

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبْيَانِي وَرَأْيِي

جلد اول

سید محمد حسین راجی

تبیین با نور قرآن
جلد اول

- **نویسنده:** سید محمد حسین راجی
- **تهیه و تنظیم:** عبدالرسول کشیری و محسن فوجی
- **صفحه آرا:** محمد صادق صالحی
- **ویراستار:** واحد خواهان اندیشه‌کده راهبردی سعداء
- **طرح جلد:** سید امیرحسین میرحسینی
- **خط روی جلد:** استاد حسین قائemi
- **ناشر:** ویراستاران (با حمایت و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی)
- **نوبت چاپ:** اول، بهار ۱۴۰۱
- **شمارگان:** ۵۰۰۰
- **شابک جلد اول:** ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۱۹۹
- **شابک دوره:** ۹۷۸۶۲۲۹۴۶۳۵۰۵

کتابخانه علمی سدا

شماره تلفن مرکز پخش: ۰۹۳۵۶۳۵۰۷۲۳

<http://soada.ir>

حق چاپ محفوظ است.

فهرست

۱۱ ... مقدمه

بخش اول

چیستی و اهمیت جهاد تبیین

...

۱۷ ... جهاد تبیین

۱۹ ... ضرورت جهاد تبیین

بخش دوم

لوازم جهاد تبیین

فصل اول

۲۹ ... جهاد اکبر

۳۳ ... تقوا سلاح اصلی در جهاد اکبر

۳۴ ۱. تقوا در امور فردی

۳۴ تقوا در سبک زندگی

۳۵ بهترین راه برای بانقواشدن

۳۷ اقسام گناهان از جهت آثار

۴۱ ۲. تقوا در امور اجتماعی

..... تقوای مانع مکروه و فریب در سیاست	۴۲
..... تقوای امام خمینی <small>رهنما</small>	۴۳
..... تقوای مقام معظم رهبری <small>رهنما</small>	۴۵
..... تقوای جمهوری اسلامی	۴۶
..... راه‌های به دست آوردن تقوای	۴۹
..... از جعفر کوچولو تا شیخ‌الاسلام	۵۰

فصل دوم ۵۱ ... دشمن‌شناسی

... راه‌های شناخت دشمن	۵۶
..... ۱. اختلاف و تفرقه	۵۶
..... ۲. استفاده از شعارهای عوام‌پسند	۵۸
..... ۳. پیمان‌شکنی	۵۸
..... ۴. ایجاد شببه	۶۰
..... ۵. استفاده از بزاری از مقدسات	۶۰
..... ۶. ایجاد ناامیدی	۶۱
..... ۷. گسترش بی‌بندوباری	۶۱
..... نتیجه‌گیری	۶۱

فصل سوم ۶۳ ... مجاهدت واستقامت

... جهاد در لغت	۶۶
... جهاد همراه با سختی	۶۷
... تفاوت صبر با استقامت	۶۸
..... استقامت در تبیین:	۶۹
..... ۱. در برابر تمسخر دیگران:	۶۹
..... ۲. در برابر فشارها و تهدیدات دشمن:	۷۱

فصل چهارم ۷۳ ... بصیرت

... اهمیت بصیرت	۷۶
-----------------	----

... معنای بصیرت	٧٦
..... جنگ‌های امام علی علیهم السلام	٧٨
... موانع کسب بصیرت	٨٠
..... ۱. بی‌تقویی	٨٠
..... ۲. غفلت	٨٥
..... ۳. نبود اولویت سنجی	٨٧
..... ۴. جهالت	٩١
..... ۵. لجاجت	٩٢
..... ۶. دنیاطلبی	٩٤

فصل پنجم ٩٧ ... ایثار و شهادت طلبی

... تعریف ایثار	١٠٠
... ایثار اهل بیت علیهم السلام	١٠١
..... سه روز رو زه	١٠١
..... تعجب خدا از ایثار یک خانواده	١٠٣
... مصاديق ایثار	١٠٤
..... انواع ایثار	١٠٤
..... ایثار مال	١٠٤
..... سهمیه	١٠٦
..... اورکت	١٠٦
..... دستور به کارگزینی	١٠٦
..... روحانی ایثارگر	١٠٧
..... از ایثار «مال» تا ایثار «جان»	١٠٨
..... ایثار جان	١٠٩
..... ایثار آتش‌نشان	١٠٩
..... خواهیدن روی سیم‌خاردار	١٠٩
... آثار و فواید ایثار	١١٠
..... رضایت خداوند	١١٠
..... برکت در زندگی	١١١
..... برکتی عجیب به واسطه یک ایثار	١١٢

۱۱۳ عزت

۱۱۳ اوج ایثار در کربلا

۱۱۴ شهادت طلبی و ایثار جان

۱۱۶ و در آخر...

فصل ششم

۱۱۷ ... وحدت با خودی و مقابله با دشمن اصلی

۱۲۲ ایجاد وحدت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی

۱۲۳ صلح امام حسن علیه السلام

۱۲۴ مشاوره دادن امام سجاد علیه السلام به خلفا

۱۲۵ تشخیص اولویت

۱۲۵ دشمن اصلی را بشناس

۱۲۶ تدبیر میرزا شیرازی

۱۲۷ دشمن اصلی و دشمن فرعی زمانه

۱۲۷ دشمن اصلی زمانه

۱۲۸ دشمن فرعی زمانه

۱۲۸ بازی در زمین دشمن

فصل هفتم

۱۳۱ ... شجاعت

۱۳۵ ویژگی‌های افراد شجاع

۱۳۵ ۱. مبارزه با نفس

۱۳۸ ۲. شجاعت در بیان حق

۱۴۰ ۳. شجاعت در برابر دشمن

۱۵۱ هزینه سنگین «ترس»

فصل هشتم

۱۵۳ ... خوش اخلاقی

۱۵۷ مدل تبیینی پیامبر ﷺ

۱۵۸ خوش اخلاقی علماء

۱۵۸ از شکنجه اسراء ایرانی تا شهادت

- ۱۶۱ حدیثی منحصر به فرد
۱۶۲ بداخلاقی در خانه

فصل نهم ۱۶۷ ... مردم داری

- ۱۷۰ داستانی از خدمت رسانی در قرآن
۱۷۲ مردم داری شهداء
۱۷۳ مردم دوستی یک پژشک
۱۷۶ خلاصه تمام دین در این جمله

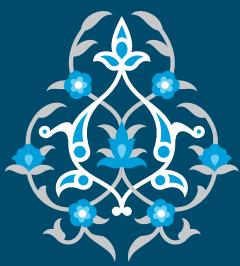
فصل دهم ۱۷۹ ... غیرت دینی

- ۱۸۲ ... اهمیت غیرت
۱۸۴ ... تحسین غیرت دینی در قرآن
۱۸۸ ... نموهنهایی از غیرت دینی
۱۸۸ کوکتل مولوتوف
۱۸۹ پژشک یهودی
۱۹۰ غیرت امام خمینی رهنماهی به معصومین علیهم السلام
۱۹۲ غیرت دینی در پاسخ به اعلی حضرت
۱۹۳ سه عالم در مقام دفاع از حریم شیعه
۱۹۴ الغدیر حاصل غیرت دینی
۱۹۴ بی غیرتی شاه
۱۹۵ غیرت دینی در برخورد با رئیس ساواک
۱۹۵ عکس العملی در برابر توهین به حضرت زهرا علیها السلام
۱۹۶ شهید غیرت
۱۹۷ بوکسور با غیرت

فهرست منابع

- ۲۰۱ ... منابع
۲۰۸ منابع اینترنتی

مقدمه

خداآوند در کنار نور فطرت و عقل، نور قرآن را برای انسان‌ها قرار داده است، نوری که خود روشن است و برای غیر خود نیز روشنگری می‌نماید، تحریف‌ها را تبیین؛ پنهانیها را نمایان؛ حقایق را آشکار؛ اباطیل را بر کنار؛ شباهه‌ها را بطرف؛ بیراهه رفتگان را راهنمایی و آن‌هایی را که راه هدایت را در پیش گرفته‌اند بر هدایتشان می‌افزاید.

قرآن با آمدنش همه ابعاد زندگی بشر را متحول و بشريت را از انحرافات جاهليت در پرتو اصلاحات اسلام نجات داد و از تاريکى‌ها رهایشان نمود.

قرآن راه نجات بشريت را در جای جای خود مطرح کرده، اما افسوس که انسان‌ها فراموش کرده‌اند که خير و برکت در روی آوري و اجرای احکام و فرامين حيات بخش قرآن است، چنانکه خداوند در اين باره می‌فرماید :

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّقُوا الْعَلَكَةَ تُرْجِمُونَ﴾

«این قرآن کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاده ایم، پس از آن پیروی کنید و از مخالفت با آن بپرهیزید تا مورد رحمت خداوند قرار گیرید»

پس برای نجات بشریت از تباہی و عقب ماندگی و فروپاشی، هیچ راهی غیر از مراجعته و تدبیر به قرآن وجود ندارد.

امیر مومنان علی علیهم السلام می‌فرمایند:

«وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَانْهَ رَبِيعُ الْقُلُوبِ»

در قرآن بیان دیشید که بهار قلب هاست.^۱

از این رو باید گفت که یکی از مهم‌ترین وظایف انسان‌ها، اندیشیدن در امور قرآن است و قطعاً مبلغ دین باید با «تبیین معارف قرآن» بذر دستورهای نورانی قرآن را در مزرعه دل‌ها بکارد تا رشد و نمو کند و سرانجام میوه قرآن را برای غذای روح برگیرد و قوت قلب‌ها را در پرتو برکات قرآنی، بیمه نماید و چنین بهره برداری جز از راه انس حقیقی با قرآن به دست نخواهد آمد.

حال؛ قرآن خود را «كتاب تبیین» معرفی کرده و می‌فرماید:

﴿وَتَرَكَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾^۲

«وما این کتاب را بر تو نازل کردیم که تبیین کننده همه چیز است»

و هدف خود را «تبیین برای امت‌ها» مطرح می‌کند:

﴿قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمُ الْأَيَّاتِ أَنَّهُ ثُمَّ تَعْقِلُونَ﴾^۳

«ما آیات را برای شما تبیین کردیم اگر بین دیشید»

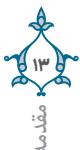
.۱. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه، ۱۱۰.

.۲. نحل، ۸۹.

.۳. آل عمران، ۱۱۸.

تبیین همواره پراهمیت بوده، اما در عصر حاضر اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا جایی که رهبر حکیم انقلاب ^{بلاسته} «فرمان جهاد تبیین» را صادر کرده و آن را «فريضه‌اي قطعى و فوري» نامیده‌اند. ايشان می‌فرمایند:

«امروز يك سياست قطعى رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام اين است که واقعیتها را تحریف کنند، و مشغولند؛ دائم دارند کار تحويل ميدهند در تحریف واقعیتها و دروغ پردازی؛ ... از پیشرفتها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقاً نشانه‌ای در اين مجموعه‌ی امپراتوري رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمي‌کنيد؛ كتمان حقایق. متقبالاً اگر يك نقطه ضعفي وجود دارد - كه البته وجود دارد؛ هيچ کشوری و هيچ نظامی بدون نقطه ضعف نیست - يك نقطه ضعف کوچک را صد برابر بزرگ می‌کنند و نشان ميدهند؛ اين يك کار عجیبی است که امروز انجام می‌گیرد. به همین جهت است که «جهاد تبیین» يك فريضه است. «جهاد تبیین» يك فريضه‌ي قطعى و يك فريضه‌ي فوري است و هر کسی که می‌تواند [باید اقدام کند]...»^۱

حال که قرآن کتاب تبیین است، و جهاد تبیین نیز فريضه‌اي قطعى و فوري؛ بسيار مناسب است که مباحث تبیینی از قرآن برای مردم بیان شود.

در کتاب حاضر ۳۰ موضوع تبیینی با الهام از ۳۰ آيه از ۳۰ جزء قرآن انتخاب شده که به صورت بسيار مختصر به برخی از مهم‌ترین مسائل تبیینی اشاره می‌کند.

نکته‌ای که بیان آن بسيار ضروری است اين است که متن اين کتاب جمع آوري شده از آثار مختلف حجت الاسلام راجی می‌باشد که در ابتدای هر فصل، در پاورقی به آن اثر، اشاره شده است، لذا پيشاپيش از عدم هم خوانی برخی از فصول با هم، عذرخواهی نموده و برای رفع برخی از ابهامات، ۲ جدول در آخر

^۱. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش .۱۴۰۰/۱۱/۱۹

کتاب آمده که جهت فهم منظومه بحث، بسیار مهم و موثر است.

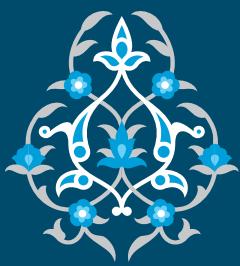
در پایان از همه عزیزانی که در گرددآوری این اثر تلاش کرده‌اند -از جمله حجج‌اسلام کشمیری، جنتی و فوجی- کمال تشکر و قدردانی را داشته و امید است که این قطره، در اقیانوس ظهور تاثیرگذار باشد.

اندیشکده راهبردی سعداء
میلاد با سعادت حجت بن الحسن عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَرَّكَ اللَّهُ بِهِ وَسَلَّمَ
۱۴۰۰ اسفند ۲۷
حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَرَّكَ اللَّهُ بِهِ وَسَلَّمَ

بخش اول

چیستی و اهمیت
جهاد تبیین

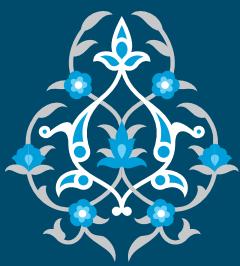

هَنْوَلَهُ وَنَزَّلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبَيَّنَتْ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

...

جهاد تبیین^۱

۱. این فصل، از کتاب «اصول اقتدار» اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است.

ضرورت جهاد تبیین

امروزه یکی از مهم‌ترین ابزار دشمن ابزار تغییر واقعیت‌هاست. به این صورت که اقدامات بزرگ جمهوری اسلامی را کوچک، و ضعف‌های کوچک را بزرگ نشان می‌دهد. لذا رهبر معظم انقلاب رهبری اسلامی نیز فرمودند:

«به نظر من مهم‌ترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است».^۱

برای مقابله با این اقدام دشمن امروز جهاد تبیین لازم است. جهاد به معنی این است که بینیم دشمن از کجا پیش روی می‌کند و ما نیز در همان جهت به مقابله با او برخیزیم. در این جنگ شناختی باید دید که دشمن برای تغییر و انحراف ذهن ما چه چیزی را هدف قرار داده است.

امروز دشمن آرمان‌ها و اصول بنیادین و همچنین اقدامات آشکار نظام را تحریف می‌کند؛ دوران سراسر ضعف پهلوی را بزرگ می‌کند؛ دستاوردها را کوچک نشان می‌کند و در صدد القای این مطلب است که ریشه مشکلات کشور به خاطر گفتمان انقلاب اسلامی و ایستادگی در مقابل آمریکا و استکبارستیزی و به خاطر عدم ارتباط با آمریکا است. رفع این گره‌های ذهنی و پاسخ به این تحریف‌ها، نیاز

^۱. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ۱۳۹۷/۰۱/۰۱، <https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272>

ضروری به تبیین دارد.

قرآن کریم نیز در برخی از آیات هدف خودش را چنین چیزی معرفی می‌کند:

﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

و ما این کتاب را بر توان از کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است!

قرآن، تبیین کننده است. تبیین یعنی روشن کردن؛ قرآن مثل خورشید، می‌ماند، روی چیزی بیفتند آن را روشن می‌کند.

مقام معظم رهبری، جهاد تبیین را، یک جهاد قطعی، فوری و وظیفه همگانی دانستند. در جهاد تبیین دو گام اساسی داریم یکی اینکه ما چگونه تبیین کنیم؟ دیگری اینکه ما باید چه چیزی را تبیین کنیم؟

ما فکر می‌کنیم همه چیز روشن است، نیاز به تبیین ندارد در حالی که بسیاری از حقایق است که برای شما روشن شده است، برای بسیاری از افراد جامعه، مطلب روشن نیست. نقطه مقابله تبیین، تاریکی است. نظام سلطه، از تاریک بودن اذهان و دل‌ها بیشترین استفاده را می‌کند.

ما برای جهاد تبیین، نیاز به قرآن داریم. جامعه که با قرآن آشنا باشد، روشن می‌شود و دیگر نمی‌توان این جامعه را فریب داد. اسیر غرب و شرق کرد. ما باید برای جهاد تبیین، آستین بالا بزنیم اول خودمان روشن شویم، هم ذهن و هم دلمان؛ بعد شروع کنیم به روشنگری در جامعه.

جهاد تبیین، مجاهده دائمی اولیای الهی در طول تاریخ بوده است. به عنوان نمونه حضرت زهرا علیها السلام بعد از رحلت پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلّم، به تبیین وضعیت و شرایط و دفاع

از امام زمان خود می‌پرداختند؛ ایشان حتی اسلام و جایگاه امیرالمؤمنین علیهم السلام را با رفتن به منزل صحابه نبی مکرم اسلام علیهم السلام تبیین و با گفت‌وگو و خطبه خوانی در بین زنان مدینه این مهم را دنبال می‌کردند. یا زینب کبری علیها السلام مأموریت تبیین جریان حق، در ایام بعد از شهادت ابی عبدالله علیهم السلام را بر عهده داشتند. بنابراین، جریان تبیین یک جریان خلیل مهم و مقدس و منتبه به اهل بیت علیهم السلام و حتی انبیاء الهی است و اگر کسی امروز نتواند این مهم را به خوبی انجام دهد در مدینه هم اگر می‌بود نمی‌توانست از جریان حق به خوبی دفاع کند!

اما مان هدایت، ارزش زیادی برای تبیین قائل بوده و همواره یاران و اصحاب خود را نسبت به حراست از مکتب تشویق می‌کردند. از امام حسن عسکری علیهم السلام نقل شده^۱ است:

مردمی هدیه‌ای به رسم ارمغان به خدمت امام حسن مجتبی علیهم السلام آورد. حضرت کسی که هدیه آورده بود را بین دو پاداش مخیّر نمود. آن حضرت فرمود: «در مقابل هدیه‌ای که برایم آورده‌ای، آیا مایل هستی بیست هزار درهم به تو ببخشم؟ یا بابی از علم و عرفان به جهت کرم و احسان برایت باز کنم که به وسیله‌ی آن علم استدلالی بر فلان ناصبی لجوج که در روستای تو ساکن است پیروز شوی و ضعفا و مساکین علم و معرفت اهل آن روستا را از گرفتار شدن در دام انحراف او نجات بدھی؟» آن مؤمن گفت: «من کلمه‌ای که به وسیله‌ی آن بتوانم بر تمام دشمنان خداوند بزرگ غلبه کنم را انتخاب می‌کنم.» امام علیهم السلام فرمود: «انتخاب خوبی انجام دادی!» سپس حضرت آن دانش استدلالی را به آن مرد آموخت و بیست هزار درهم را نیز به او بخشید. بعد از آن که مرد از خدمت امام به نزد آن ناصبی لجوج رفت، با استدلال قوی، ناصبی را مغلوب کرد و روسیاه نمود. پس از مدتی آن مرد خدمت امام مجتبی علیهم السلام مشرف شد. آن حضرت فرمود: «ای بندۀ خدا، هیچ کس مثل تو سود به دست نیاورد و هیچ کس از دوستان خاندان ما معامله‌ای پر سودتر از معامله تو انجام نداد؛ زیرا

^۱. احتجاج طبرسی، ج. ۱، ص. ۱۶، ح. ۱۹ به نقل از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، ص. ۳۴۶، بخارا اثوار، ج. ۲، ص. ۸.

برای تو در این سود و معامله چند نوع منافع از روی حساب و کتاب حاصل شد: اول، دوستی و محبت خداوند. دوم، محبت پیامبر اکرم ﷺ و علی علیه السلام. سوم، محبت اولاد طبیین و طاهرین از خاندان این دو بزرگوار. چهارم، دوستی ملائکه مقرب خداوند بزرگ. پنجم، دوستی برادران مؤمن تو از شیعیان ائمه معصومین علیهم السلام. بله به وسیله‌ی این عمل به عدد هر مؤمن و کافر، کسب خیری کردی که هر یک از آن‌ها هزار مرتبه از دنیا و آنچه در آن است برتر است. پس گوارا باد تورا، گوارا باد تورا!

همچنین کاری که علماء در طول تاریخ تشیع انجام می‌دادند نیز جهاد تبیین بود. یعنی هر زمانی که گره‌ای در ذهن مردم به وجود می‌آمد، علماء وارد کرده و آن گره را باز و آن شبیه را برطرف می‌کردند. علماء می‌دیدند چه مسئله‌ای مردم را از دین خارج می‌کند، ورود کرده و آن شبیه را تبیین می‌کردند. امروز نیز یکی از مهم‌ترین گره‌های ذهنی، شباهت در حوزه انقلاب اسلامی است، عملکرد برخی از مسئولین و هجمه همه جانبه دشمن، در ذهن برخی از مردم این مطلب را قرار داده که «ایران، ضعیف ترین کشور دنیا است» در حالی که با کمی مطالعه و دقت در اطراف به قدرتمندی جمهوری اسلامی پی خواهیم برد. پس امروز وظیفه علماء، روحانیون، اساتید، نخبگان و همه مردم آگاه و بصیر «جهاد تبیینی» است. جهادی که اگر در طول دوران بعد از آغاز غیبت ولی عصر عیّنه الشیعیت اتفاق نمی‌افتد، امروز نامی از تشیع باقی نمانده بود.

۱. قال له: أَيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ إن أَرْدَعْلِيكَ بِدَهَا عَشْرِينَ ضَعْفًا، عَشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمًا أَوْ أَفْتَحْ لَكَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ تَقْهِيرَ فَلَانَا النَّاصِيِّ فِي قَرِيبِكَ تَنْقِذَ بِهِ ضَعْفَاءَ أَهْلَ قَرِيبِكَ؟ إنْ أَحْسَنَ الْأَخْتِيَارَ جَمْعَتْ لَكَ الْأَمْرِيَّنِ، وَإِنْ أَسَأَنَ الْأَخْتِيَارَ، خَيْرِكَ لَتَأْخُذْ أَيْمَانًا شَتَّتَ. فَقَالَ: يَا بَنَنِ رَسُولُ اللَّهِ فَغَوَّبَ فِي قَهْرِي لِذلِكَ النَّاصِيِّ، وَاسْتَنْتَقَدَ لِأُلْئِكَ الْأَضْعَافَ مِنْ يَدِهِ، قَدْرِ عَشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمًا؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِلَ أَكْثَرُ مِنَ الدُّنْيَا عَشْرِينَ أَلْفَ أَلْفَ مِرْدًا. فَقَالَ: يَا بَنَنِ رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَخْتَارَ الْأَدْوَنَ! بِلَ أَخْتَارَ الْأَفْضَلَ: الْكَلْمَةُ الَّتِي أَقْبَرَهَا عَدُوُّ اللَّهِ، وَأَذْوَدَهُ عَنْ أَوْلَيَاءِ اللَّهِ. فَقَالَ الْمُحْسِنُ بْنُ عَلِيٍّ: قَدْ أَحْسَنَتِ الْأَخْتِيَارَ وَعَلِمَهُ الْكَلْمَةَ وَأَعْطَاهُ عَشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ فَأَفْحَمَ الرِّجَلَ، فَاتَّصَلَ خَبْرُهُ بِعَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ أَذْهَبْرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! مَا رَبِحْتُ مِثْلَ رِبْحِكَ، وَلَا اكْتَسَبْتُ أَكْدَ مِنْ الْأَوْدَاءِ مِثْلَ مَا اكْتَسَبْتَ؛ اكْتَسَبْتُ مَوْدَةَ اللَّهِ أَوْلًا، وَمَوْدَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى عَلِيهِ السَّلَامُ ثَانِيَا، وَمَوْدَةَ الطَّبِّينِ مِنْ أَهْلِسَاثِلَاثَا، وَمَوْدَةً مَلَائِكَةَ اللَّهِ تَعَالَى [الْمُقْرِبِينَ] رَابِعَا، وَمَوْدَةً أَخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ خَامِسَا، وَاكْتَسَبْتُ بَعْدَ كُلِّ مَوْنَنْ وَكَافِرٍ مَاهُ أَفْضَلُ مِنْ الدُّنْيَا ثَالِثَةً، فَهُبِيَّتَكَ هُبِيَّتَا.

علامه امینی رحمه‌الله شنید عده‌ای می‌گویند: «حدیث غدیری که تا به حال برای ما نقل شده است، سندیت ندارد.» علامه امینی رحمه‌الله عمرش را صرف نوشتن کتاب «الغدیر» کرد، تا پس از آن کسی نتواند چنین حرفی بزند.
در واقع ارزش کار علامه از دو جهت است:

تبیین مسئله غدیر و اتقان سازی روایی و نقلی این اتفاق بزرگ
توجه کردن به افکار مردم زمان خود و برطرف کردن گره ذهنی آن‌ها
تبیین مسائلی که به گره ذهنی مردم تبدیل شده است، تا این حد اهمیت دارد
که شخصی مثل علامه امینی رحمه‌الله همه زندگی خود را صرف این کار می‌کند.

نمونه دیگری از جهاد تبیینی علماء، با تأليف آثاری در خور توجه، در رد و پاسخگویی ادعاهای و شباهات، پاسخگویی سه عالم بزرگ، مرحوم آقا بزرگ طهرانی رحمه‌الله و سید حسن صدر رحمه‌الله و محمد حسین کاشف الغطاء رحمه‌الله به ادعای جرجی زیدان است.

جرجی زیدان در کتاب «تاریخ آداب اللغة العربية» سخنی بدین مضمون گفته است که: «شیعه طایفه‌ای بود کوچک و آثار قابل اعتنای نداشت و اکنون شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد.» بعد از اذاعان این ادعا توسط زیدان، سه تن از علماء در صدد رفع این ادعا برآمدند و قرار گذاشتند هر یک در باب معرفی شیعه کاری را بر عهده گیرند؛ علامه سید حسن صدر درباره حرکت علمی شیعه و نشان دادن سهم آنان در تأسیس و تکمیل علوم اسلامی تحقیق کرد که ثمرة کار ایشان کتاب «تأسیس الشیعه لفنون الإسلام» شد. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کتاب «تاریخ آداب اللغة» جرجی زیدان را نقد کرد و بر هر چهار جلد آن نقدی جامع و علمی نوشت، شیخ آقا بزرگ متعهد شد فهرستی برای تأليفات شیعه بنویسد و کتاب «الذريعة الى تصانيف الشیعه» را فراهم آورد. [ایشان مجموعه ۲۵ جلدی که در آن بیش از ۵۳ هزار کتاب تالیفی و ترجمه از علمای شیعه در موضوع‌های گوناگون معرفی شده است، تالیف کردنند.]^۱

۱. نک: شیخ آقا بزرگ طهرانی، محمدرضا حکیمی، ص ۲۴.

نمونه‌های مشابه به این، دقیقاً همان کاری است که امروز به آن نیاز است و باید انجام شود. برای رفع گرهای ذهنی مردم باید تلاش کرد و همان‌طور که گذشت، امروز مهم‌ترین چالش ذهنی این است که نظام جمهوری اسلامی در این سال‌ها ناکارآمد بوده است؛ فلذا اگرکسی امروز در زمینه اقتدار و امید‌آفرینی ناشی از قدرت واقعی کشور، ملت را روشن کرده و تبیین کند، جهادی بزرگ انجام داده است.

متأسفانه دشمن به یک نکته راهبردی دست پیداکرده است و آن فعال کردن جریان نالمیدی و حس ضعف و شکست است. یعنی مردم ایران فکر کنند بدیخت ترین ملت‌ها و ضعیفترین ملت‌ها هستند و انقلاب اسلامی و نظام اسلامی آن‌ها را به این فلاکت انداخته است؛ در حالی که نه فلاکتی است و نه بدیختی! اتفاقاً عزت، قدرت و سعادت نصیب ملت ایران شده است؛ اما دشمن با رسانه قوی خود، وارونه نمایی می‌کند و یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی که دشمن با آن مردم را زمین‌گیر می‌کند، القاء حس ضعیف بودن و نداشتن قدرت است؛ جالب‌تر این‌که برای قدرتمند شدن، آمریکا را فرشته نجات معرفی می‌کند، در حالی که امروز نه ایران در موضع ضعف ۴۰ سال پیش است و نه آمریکا در قدرت آن دوران.

دشمن مشخصاً در پی القای دو مضمون است:

- ادامه انقلاب، بن‌بست است.
- تنها راه نجات، دست برداشتن از آرمان‌های انقلاب و روی آوردن به آمریکا است. ارادهٔ جدی دشمن در القاء ناتوانی به جایی رسیده است که در برخی از افراد، تحت تاثیر القاهای ذهنی کاذب دشمن، اقدامات برآمده از روی ضعف کشورهای دیگر را تحسین می‌کنند اما قوی‌ترین اقدامات کشورشان را بیان نمی‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید ماهواره‌ای به نام ما به فضنا پرتاب می‌شد که کشور دیگری مثل آمریکا آن را طراحی کرده بود، انگلیس آن را ساخته بود و ژاپن هم پرتاب موفق آن را انجام می‌داد و مافقط پول آن را می‌پرداختیم؛ آیا این نشانه

قدرت ماتلقی می‌شد یا ضعف ما؟! نشانه اقتدار ما محسوب می‌شد یا سوءاستفاده از سرمایه و سرزمین می‌ما؟! قطعاً دومی؛ یعنی نشانه ضعف و سوءاستفاده است.

اما جالب است بدانید رسانه‌هایی که مأموریت نامیدسازی مردم و به استضعاف کشاندن ملت ایران را دارند، این جریان را نشانه‌ی اقتدار امارات معرفی و اظهار کردند که بینید ایرانی‌ها چقدر از امارات کمتر اند که نتوانستند چنین کاری را تاکنون انجام بدنهند؛ آنهم ماهواره‌ای که نه امارات طراحی کرده بود و نه ساخته بود و نه پرتاب. درصورتیکه ما سال‌هast ماهاواره به فضا فرستادیم و برگرداندیم. آیا کسی احساس قدرت کرد؟!

در حالی که یکی از مقامات حوزه هواشناسی ایران، می‌گوید:

ماهواره امید در مدار قرار گرفت و ارتباط کاملی با ایستگاه زمینی برقرار کرد. بعد از آن صحبت‌های مقابل ما هم کاملاً عوض شد و گفتند: «دیگر موشک‌های ایران تا اسرائیل می‌رسد». سازمان ملل چند روز بعد، در وین نشستی با عنوان استفاده صلح‌آمیز از فناوری فضایی به نام کوپس برگزار کرد. در آن نشست برخورد کشورها با مادیدنی بود؛ حتی نماینده عربستان آمد و به شانه من زد که شما افتخار اسلام هستید. خیلی از کشورها می‌گفتند برای دانشمندان ما هم دوره می‌گذارید؟ ما هم هیچ کدام را رد نمی‌کردیم. قرار شد ما ماهواره مشترک با سایر کشورها بسازیم و آن‌ها به سرعت به توان جمهوری اسلامی ایمان آوردن. همه‌این‌هادر حالی است که در دنیا فقط پانزده کشور، ماهواره می‌سازند و اجازه اضافه شدن کشور دیگری خصوصاً کشوری همچون ایران را نمی‌دهند. حتی از خرید قطعات و تجهیزاتی که دارای استاندارد فضایی است، به شدت جلوگیری می‌کردند.^۲

این مظلومیت جمهوری اسلامی است که چه کار خوبی انجام بدهد و چه کار بدی انجام بدهد، به هر حال متهم و محکوم به خطاست.

.۱ رضانقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت وقت.

.۲ امواج اراده‌ها (گوشه‌ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت)، گردآوری و تدوین میلاد حبیبی و پژمان عرب، ص ۲۶۹.

نمونه‌های مظلومیت جمهوری اسلامی بسیار است. در داخل و خارج هر که می‌رسد ضربه‌ای به این نظام می‌زند.

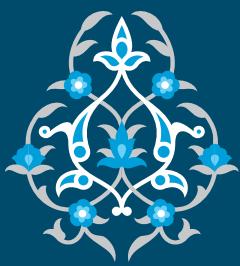
به عنوان مثال، ماجراهی کشتن حدوداً ۲۰ سگ ولگردی که به مردم حمله کرده بودند. این اقدام تبدیل به سوژه خبری برای رسانه‌ها شده بود، تا جمهوری اسلامی را به زیر پا گذاشتند حقوق حیوانات و ... متهم کنند. اعتراضات دسته‌جمعی گسترده‌ای در سطح شهرها و هجمه‌های فراوانی در فضای مجازی علیه ایران، صورت گرفت در حالی که این اقدام به دستور سازمان بهداشت جهانی (WHO) به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری آن‌ها در همه دنیاست. این موضوع تا حدی پیش رفت که ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، نسبت به این اقدام ایران را محکوم کرد و چندین تحریم به تحریم‌های ایران اضافه شد.

یکی از نمونه‌های حمله سگ‌های ولگرد به مردم بی‌گناه، مربوط به شاهین شهر اصفهان بود که سگها به جوانی که خود از مدافعين حقوق حیوانات بود حمله کرده و او را تکه تکه کردنده، اما تعدادی از همسه‌های او بجای عزاداری برای این جوان، برای سگ‌ها عزاً گرفته و شروع به فحاشی به جمهوری اسلامی کردنده. اما رفتار دوگانه مدافعان حقوق حیوانات چند روز بعد در ماجراهی کشتن شترها در استرالیا خود را نشان داد. به گزارش بیرونیوز در سال ۲۰۲۰، استرالیا، ۵۰۰۰ شتر را از ترس آنکه به مناطق شهرنشین بر اثر خشک‌سالی حمله کنند، به رگبار بست و هیچ جنجال خبری و یا حتی کوچک‌ترین اعتراضی نسبت به این اقدام رخ نداد. نمونه‌هایی از این دست بسیار است که از آن عبور می‌کنیم.

و ما موظف هستیم که برای مقابله با این ترفندهای دشمن، قدرت و اقتدارمان را برای مردم تبیین کنیم.

بخش دوم

لوازم جهاد تبیین

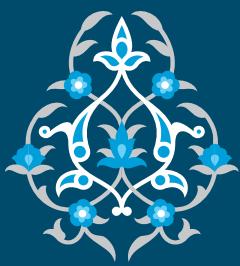

وَيَكْنَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفَرُونَ ﴿٨٣﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَىٰ بِنَعَمَاهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعِقَبَةُ لِلْمُنْقَيْنَ
١٨٣ مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسُّيْئَةِ فَلَا

فصل اول

جهاد اکبر

. این فصل، از سخنرانی حجت الاسلام راجی با موضوع «اصول جامعه قرآنی» استخراج شده است.

جهاد تبیین همانند سایر اقسام جهاد احتیاج به لوازمی دارد که به آن خواهیم پرداخت، اما مهم‌ترین آن لوازم جهاد اکبر و مقابله با نفس است. جهادی که با نیت رضای خدا انجام می‌شود، اگر با رعایت دستورات خداوند متعال همراه نباشد اعتباری ندارد. رعایت تقوا و ناظر دانستن خدا اصل ضروری و اولیه هر اقدامی دینی از جمله جهاد است.

انسان نمی‌تواند پا روی ارزش‌های دینی و الهی بگذارد و مدعی جهاد فی سبیل الله نیز باشد. در جهاد نظامی نیز اگر انسان پا روی قوانین الهی بگذارد و تقوا را رعایت نکند ارزشی ندارد.

تقوا یعنی برای رسیدن به اهداف خود از نردهای حرام بالا نرویم. در جهاد تبیین نیز تقوا یعنی مراقب باشیم در دام دروغ، تهمت، غیبت و سایر محرمات نیفیتم.

تقوا طرح دین برای آبادی جامعه و آزادی بشر است. خداوند متعال در قرآن کریم نیز نتیجه و سود را در نهایت به نفع متقین می‌داند:

﴿تَلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بَعَدَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا قَسادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾^۱

(آری)، این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرار می‌دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند؛ و عاقبت و نتیجه به نفع متقدین است.

تقوا یعنی مراقبت، و این مراقبت بدون جهاد ممکن نیست. اگر جهاد نظامی، جهاد اصغر است، اگر جهاد سیاسی جهاد بیشتر است، جهاد با نفس، جهاد اکبر است.

گروهی از جنگ بر می‌گشتند، پیامبر ﷺ به آنان فرمودند:

**«مَرْحَبًا بِقَوْمٍ قَضَوُ الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ
فَقَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ»^۱**

مرحبا به گروهی که جهاد اصغر را نجام دادند و تکلیف جهاد اکبر همچنان بر دوش آن هاست. آنان گفتند: «یا رسول الله، جهاد اکبر چیست؟» فرمود: «جهاد با نفس»

این روایت، اولین روایت در باب جهاد با نفس در کتاب وسائل الشیعه است.

آیت الله بهجت درباره مطالعه کتاب «جهاد با نفس» می‌فرمود:

«هر روز یک حدیث از کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتماً عوض شده اید؛ مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.»^۲

وسائل الشیعه کتابی فقهی است. شیخ حر عاملی روایات فقهی را در آن جمع کرده، اما ایشان به باب جهاد که می‌رسد، سلیقه‌ای عالی را به خرج می‌دهد و جهاد با نفس را هم می‌آورد. روایات این باب، ترجمه شده است و در کتابی با نام «جهاد با نفس» موجود است.

نکته مهم و جالب توجه این است که وقتی ایشان روایات جهاد نظامی را مطرح

.۱. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج ۱۵، ص ۱۶۱.

.۲. جهاد با نفس، ترجمه علی افراصیابی، ص ۱.

می فرماید، ۳۰۷ روایت در ۷۲ باب می آورند اما برای جهاد با نفس ۹۱۸ روایت در ۱۰۱ باب آمده است؛ که این نشان از اهمیت جهاد با نفس می باشد.

خداآوند در قرآن می فرماید:

«وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ»^۱

کسی که جهاد و تلاش کند، برای خود جهاد می کند.

منظور از این جهاد، جهاد اکبر و یا همان جهاد با نفس است.

مجاهدان حقیقی و یاران واقعی معصومین علیهم السلام اهل جهاد با نفس بودند. کربلا صحنه مبارزه با نفس و جهاد با نفس بود. عاشورا نقطه‌ای است که تمام جهادها در آن جمع شده است. جهاد اخلاقی یاران ابا عبدالله علیهم السلام این است که قبلش آلوه نبودند و در جریان کربلا هم به دیگر گناهان آلوه نشدند.

آن‌ها توانستند با نفسشان مبارزه کنند و لیاقت پیدا کردند در کنار امامشان به شهادت برسند.

تقوا سلاح اصلی در جهاد اکبر

بدون شک تقوا بارزترین صفت یک مجاهد عرصه تبیین است و این جهادگر باید تقوا را در تمام امور زندگی و تبلیغ و تبیین خود اصل اساسی قرار دهد، اگر تقوا باشد، تبیین اثر داشته و دیگر خصلت‌های پسندیده نیز می‌تواند در انسان شکل گیرد و اگر نباشد، ارکان ایمان انسان به خطر می‌افتد. تقوا اسم مصدر از ریشه «وَقَّى»، در لغت به معنای پرهیز، حفاظت و مراقبت شدید است. تقوا صفتی است که انسان را از گناه و نافرمانی خداوند متعال بازمی‌دارد و بر طاعت و بندگی او برمی‌انگیزد. تقوا، رعایت «حدود و ضوابط» شرعی است:

^۱. سوره عنکبوت، آیه ۶.

یعنی انسان در مقابل حرام خود را حفظ کند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾^۱

(آنها حدود خداست، پس به آنها نزدیک نشوید).

تقوا یعنی اگر کار پنهان شخص آشکار شد، از خدا و مردم خجالت نکشد.
آیت‌الله مجتهدی تهرانی رهنماه علیه السلام می‌فرمودند:

«تقوا یعنی اگر یک هفته مخفیانه از همه کارهای ما فیلم گرفتند و گفتند اعمال هفته‌گذشته‌ات در تلویزیون پخش شده، ناراحت نشویم.»^۲

۱. تقدیر امور فردی

اولین مصدق تقدیر امور فردی این است که انسان در زندگی روزمره خود تقوا داشته باشد و در تمام امور شخصی مانند ازدواج، کار، معاشرت، سبک زندگی و ... همواره متنظر این نکته باشد که خداوند حکیم ناظر بر اعمال اوست.

تقدیر سبک زندگی

انسان مؤمن تنها در موارد خاص باتفاقاً نیست، بلکه در همه زندگی تقوا را رعایت می‌کند؛ مثلاً اینکه انسان فقط ظاهر اسلام را در مراسم عروسی رعایت کند، دلیلی بر متقی بودن او نیست. درست است که عروسی نباید مکان گناه باشد و در آن حرامی صورت نگیرد، ولی آیا در انتخاب جهیزیه، مهریه و سبک و زندگی و تجمل‌گرایی نیز رضایت خداوند کریم مورد توجه قرار گرفته است؟ چه بسا مواردی که عروس و داماد هر دو از خانواده‌های مقید به آداب شرعی باشند، ولی در هنگام ازدواج، با توجیهات بسیار، امور حرام را در زندگی خود وارد می‌کنند! چه بسا تنها ملاک یک خانواده در ازدواج، مدرک تحصیلی و

.۱. بقره، ۱۸۷.

.۲. خبرگزاری میزان، کد خبر: ۳۶۳۸۸۰.

توانایی مالی داماد باشد و هیچ توجهی به دین و ایمان شخص نداشته باشند! آیا این روش و منشی بود که اهل بیت علیهم السلام توصیه کرده‌اند؟ از پیامبر خدا علیه السلام

نقل شده است: «هر که با زنی برای مال او ازدواج کند، خداوند او را به مال وی واگذار می‌کند و هر که با او برای زیبایی او ازدواج نماید، در او چیزی را که خواهایند او نیست، خواهد دید و هر که با وی برای دین او ازدواج کند، خداوند تمامی این مزايا را برای او جمع می‌کند».^۱

در گذشته پدر و مادر به دختر خود می‌گفتند: «دخترم! با لباس سفید می‌روی و با لباس سفید هم برمی‌گردی؛ یعنی با لباس عروس رفتی و با لباس سفیدِ کفن برمی‌گردی!» اکنون برای برخی از والدین، ازدواج به مثابه یک تجارت است و به دخترانشان می‌گویند: «مهریه‌ات را بالا بگیر، زیرا به احتمال زیاد طلاق خواهی گرفت. سعی کن در این جریان، تجارت پرسودی کنی!»

حال اگر تقوا حاکم بر روح و جان یک زندگی باشد، ملاک ازدواج فرزند، ایمان و دین و اخلاق داماد خواهد بود، نه اینکه آیا داماد به دانشگاه رفته است؟ آیا خانه از خودش دارد؟ آیا می‌تواند دخترمان را به سفر خارجی ببرد؟ و

بهترین راه برای باتقواشدن

اگر کسی بخواهد در زندگی خود تقوا داشته باشد و به خیل متقین بپیوندد، از کجا باید شروع کند؟ امیر المؤمنین علیه السلام یکی از بهترین و به نوعی کامل‌ترین منظومه از ویژگی‌های افراد متقی را در کتاب نهج‌البلاغه معرفی کرده‌اند. خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه که به خطبه متقین و یا همام معروف است، ویژگی‌های متقین را شرح می‌دهد.

«یکی از دوستان و شیعیان امیر المؤمنان علیه السلام به نام همام، از ایشان خواست پرهیزگاران را توصیف کند. او از امیر المؤمنین علیه السلام در خواست کرد که پرهیزگاران

را آن‌گونه توصیف کند که او بتواند تصور دقیق و صحیحی از آن‌ها داشته باشد. امام علیؑ که در مرحله اول نمی‌خواست چنین توصیفی داشته باشد، به همام فرمود: «ای همام، از خدا بترس و نیکوکار باش؛ همان‌طور که در قرآن کریم آمده است: همانا خدا با کسانی است که پرهیزگار و نیکوکارند»؛^۱ اما همام از این پاسخ قانع نشد و به امام علیؑ اصرار کرد که پرهیزگاران را برایش توصیف کند. امام علیؑ که اصرار همام را دید، این خطبه را ایراد فرمود. برخی عنوان کرده‌اند که حضرت در این خطبه حدود ۱۰۵ صفت از پرهیزگاران را بیان کرده‌اند.^۲ همام از شنیدن این اوصاف تاب نیاورد و هنوز سخن امام علیؑ به انتها نرسیده بود که ناله‌ای زد و بی‌هوش شد و در همان بی‌هوشی از دنیا رفت.».

بخشی از خطبه متقین (خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه) به این شرح می‌باشد:

«فَالْمُسْتَقِنُ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ. مَنْظُقُهُمُ الصَّوَابُ وَ
مَلْبُسُهُمُ الْإِقْتِصَادُ وَمَشْيِهِمُ التَّوَاصُّعُ. غَصُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَوَقَفُوا أَسْتَأْعِهِمْ عَلَى الْعِلْمِ التَّافِعِ لَهُمْ. تُرِكَ
أَنفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ، كَالَّتِي تُرِكَتِ فِي الرَّخَاءِ... .^۳

پرهیزگاران در این دنیا صاحب فضایل هستند. گفتارشان راست، لباسشان میانه روی و راه رفتشان، تواضع و فروتنی است. چشمان خویش را ز آنچه خداوند بر آنان حرام کرده، فرونهاده‌اند و گوش‌های خود را وقف شنیدن علم و دانشی کرده‌اند که برای آنان سودمند است. حال آنان در بلاهمچون حالشان در آسایش و رفاه است... .».

او صافی که مولا علیؑ برای پارسايان بیان فرموده‌اند، نقطه اوج کمال برای اشخاص است، اما گام نخست برای خودسازی و تهذیب نفس چیست؟ حضرت آیت‌الله بهجت^۴ در جواب این سؤال که «تصمیم به سیر و سلوک دارم،

.۱. سوره نحل، ۱۲۸.

.۲. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۱۶، ص ۳۶۰.

.۳. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۳.

چه کنم؟ می‌گوید: «ترک معصیت برای تمام عمر کافی و وافی است، اگرچه هزارسال باشد». در این مرحله باید واجبات الهی را به اندازه‌ای که علم داریم، انجام داده و محramات الهی را نیز به اندازه علم مان ترک کنیم. این مسئله باعث می‌شود خداوند علوم جدیدی به ما عطا کند و به این وسیله، در سیر و سلوک خود رشد پیدا کنیم.

امام صادق علیه السلام فرمود:

«الْعَمَلُ السَّيِّئُ أَشَرُّ فِي صَاحِبِهِ مِنَ الْتِسْكِينِ فِي اللَّحْمِ»

(سرعت اثرگذاشتن گناه در انسان از سرعت اثرگذاری کارد در گوشت بیشتر است).^۲

اینکه فردی گناهی مرتکب شود، تنها اثرات اخروی برای او در پی ندارد، بلکه بخشی از عذاب او عقب‌ماندن از مسیر رشد بندگی است. برای شیطان، واپس ماندن انسان از مسیر رشد و کمال کم از گمراهی او ندارد. شیطان طمع نابودی انسان را دارد. کسانی که امروز از فاسدترین افراد روزگار هستند، روزی از یک گناه کوچک شروع کردند. آنان تخم مرغ‌زدایی بودند که شیطان با خدعا و فریب، آنها را امروز به شتردزدان عصر تبدیل نموده است.

اقسام گناهان از جهت آثار

در حدیثی از حضرت علی علیه السلام وارد شده است:

«وَاللَّهُ مَا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ نَعْمَاءً، إِلَّا دُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا»^۳

(سوگند به خدا، هیچ نعمتی از مردمی گرفته نمی‌شود، مگر به علت گناه آنها).

.۱. به سوی محبوب (دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های حضرت آیت الله بهجت علیه السلام)، ص. ۵۸.

.۲. اصول الکافی، ج ۲، ص ۲۷۷.

.۳. دبلیو، حسن بن محمد، ارشاد القلوب إلى الصواب، ج ۱، ص ۱۵۰.

گناهان از جهت نحوه اثرباری که بر جای می‌گذارند، باهم تفاوت دارند. شاید به همین دلیل است که پیشوای پارسایان، امیرالمؤمنان علی علیه السلام در دعای کمیل به این مسئله نظر داشته و می‌فرمایند:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
الدُّنُوبَ الَّتِي تُنْزَلُ التَّقَمَ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تُعَيِّرُ
النِّعَمَ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تَخْيِسُ الدُّعَاءَ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِي الدُّنُوبَ الَّتِي تُنْزَلُ الْبَلَاءَ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنبٍ أَذْتَهُ
وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْهَا».^۱

(خدایا، بیامز برای من آن گناهانی را که پرده حرمت را می‌درد. خدا، بیامز برای من آن گناهانی را که کیفرها را فرومی‌بارند. خدا، بیامز برای من گناهانی را که نعمت‌هارا دگرگون می‌سازند. خدا، بیامز برای من آن گناهانی را که دعا را بازمی‌دارند. خدا، بیامز برای من گناهانی که بلا رانازل می‌کند. خدا، بیامز برای من همه گناهانی را که مرتکب شدم و تمام خطاهایی را که به آنها آلوده گشتم).^۲

ارتباط بلاها و مصیبت‌ها با گناه و معصیت، به‌گونه‌ای است که قرآن کریم هر پیشامدی را که برای انسان رخدده، بر اثر گناه دانسته و می‌فرماید:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ
يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾^۲

(هر چه بلا و مصیبت که به شما بررسد، به‌دلیل اعمالی است که انجام داده‌اید و بسیاری از آنها را نیز خداوند عفو می‌کند).

از مجموع آموزه‌های دینی اعم از آیات و روایات استفاده می‌شود که گناه، نقش مهم و مؤثری در نزول بلا دارد؛ به عنوان نمونه، امام صادق علیه السلام فرمود:

.۱ طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد و سلاح المتبعد، ج ۲، ص ۸۴۴.

.۲ سوره شوری، آیه ۳۰.

**«حَيَاةُ دَوَابٍ الْبَحْرِيِّ الْمُلْطَرِ، فَإِذَا كَفَتِ الْمُلْطَرُ، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَذَلِكَ إِذَا كَثُرَتِ الدُّنُوبُ وَالْمُعَاصِي»^۱**

(زنگی موجودات دریا بر اثر باران است، هنگامی که باران نبارد، هم خشکیها و هم دریاهای فساد و تابودی کشیده می‌شوند و این هنگامی است که گناهان فراوان شود).

روایات فوق نمونه‌هایی از روایاتی بود که به صورت کلی به بیان عواقب گناه می‌پردازد، اما در تعدادی از روایات، به آثار و پیامدهای برخی از گناهان به صورت خاص اشاره شده است که در این فرصت به یک نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

امام سجاد علیه السلام در حدیثی که از ابو خالد کابلی روایت شده است، گناهان را به چند دسته تقسیم می‌کنند:

۱. گناهانی که موجب تغییر نعمت الهی می‌شوند و عبارتند از: ظلم بر مردم، کار خیری را که به آن عادت کرده یا عمل معروفی را ترک کند، کفران نعمت و ترک شکر.
۲. گناهانی که پشیمانی بر جای می‌گذارند و عبارتند از: کشنن کسی که قتلش حرام است، ترک صله رحم. در صورتی که قادر به آن باشد، نماز را نخواند تا وقتیش بگذرد، ترک وصیت و رد مظالم، ندادن زکات تا زمانی که مرگ فرا برسد و زبان بسته گردد.
۳. گناهانی که نعمت را از بین می‌برند و عبارتند از: معصیت کردن انسان خداشناست، گردنکشی بر مردم و مسخره کردن و ریشخند نمودن آنان.
۴. گناهانی که بهره و نصیب انسان (از فیوضات الهی) را دفع می‌نمایند و عبارتند از: اظهار فقر و احتیاج نمودن، خوابیدن در وقت نماز عشاء و نماز صبح، خوابیدن و آن دو را به جای نیاوردن، نعمت‌های الهی را کوچک شمردن. از خداوند عزیز و جلیل شکایت کردن.

۵. گناهانی که پرده عصمت را می‌درند و عبارتند از: شراب‌خواری، قماربازی، انجام دادن کاری که مردم را (از روی گناه) بخنداند، سخن بیهوده، شوخت کردن، ذکر عیب‌های مردم، معاشرت با کسانی که عقاید و اعمالشان مشکوک است.
۶. گناهانی که موجب نزول بلا می‌شوند و عبارتند از: یاری نکردن کسی که دادرس می‌طلبد، کمک نکردن مظلوم، امر به معروف و نهی از منکر را ضایع نمودن.
۷. گناهانی که موجب پیروزی دشمنان می‌شوند و عبارتند از: آشکارا ظلم نمودن، علنى مرتكب گناه شدن، حرام را حلال شمردن، در برابر نیکان سرکشی نمودن، از اشرار و بدان اطاعت کردن.
۸. گناهانی که موجب تعجیل مرگ می‌گردند و عبارتند از: قطع رحم نمودن، قسم ناحق خوردن، سخن دروغ گفتن، زنا کردن، راههای مسلمانان را بستن، به ناحق ادعای رهبری داشتن.
۹. گناهانی که موجب قطع امید می‌گردند و عبارتند از: مأیوس شدن از لطف خداوند، نامید گشتن از رحمت خدا، به غیر خداوند متعال تکیه کردن، وعده‌های الهی را دروغ پنداشتن.
۱۰. گناهانی که آسمان را تیره می‌سازند (و موجب سلب قدرت تشخیص حق از باطل می‌گردند) و عبارتند از: جادوگری، پیشگویی و مانند آن.
۱۱. گناهانی که موجب پرده‌دری می‌گردند و عبارتند از: قرض کردن با این نیت که آن را نپردازد، در مخارج زندگی زیاده‌روی نمودن، در پرداخت مخارج زندگی خانواده و فرزندان و نزدیکان بخل ورزیدن، بداخلاقی، کم‌طااقتی، بی‌قراری، تنبیلی، دین‌داران را خوار دانستن.
۱۲. گناهانی که موجب عدم استجابت دعا می‌شوند و عبارتند از: در باطن نیت بد داشتن، پلید بودن، دوروبی و نفاق با برادران دینی، تصدیق نکردن برادران دینی با ترک اجابت، نمازهای واجب را به تأخیر انداختن تا وقت شبان بگذرد.^۱

۲. تقواد رامورا اجتماعی

آن بخش از تقوا که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تقوا در بُعد اجتماعی آن است. تقوای اجتماعی اهمیت ویژه‌ای در رشد و تعالی یک جامعه دارد. مردمی که خواهان رشد اجتماعی هستند، باید در مراحل مختلف از قبیل انتخابات، فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های فرهنگی و ... تقوا را رعایت کنند. به عنوان مثال تا هنگامی که مردم روحیه منفعت طلبی شخصی داشته باشند و در موقعیت‌ها مکالمه کنند، شروع به اختکار اجناس و کالاهای مختلف کنند، هیچ‌گاه اقتصاد آنها رشد و توسعه نخواهد یافت.

یکی از موارد مهم در رعایت تقوای اجتماعی، مسئله انتخابات است. اگر نامزدهای یک انتخابات، رفتاری نابهنجار داشته باشند، طرفداران آنان نیز رفتاری خارج از تقوا و قوانین حاکم بر جامعه خواهند داشت. حوادث سال ۸۸ خود گواهی بر بی‌تقوایی اجتماعی است که در کشور توسط عده محدودی اتفاق افتاد. در کوران انقلاب اسلامی نیز بی‌تقوایی رهبران سیاسی باعث بروز اختلافات و تنشی‌های زیادی گردید. رهبران گروه‌های مختلف که بعضًا سودای قدرت و ثروت داشتند، با دست‌مایه قرار دادن روحیه انقلابی و سیاسی مردم، به‌ویژه جوانان، با تزریق تفکر مسموم خود به پیروان خویش، قشر عظیمی از ایشان را منحرف کردند. در این زمینه مقام معظم رهبری بِذَكْرِهِ می‌گویند:

«یک وقتی در دوران طاغوت و در بعضی از سلول‌های زندان‌های دشوار و هولناک آن رژیم که زندانی‌های گوناگونی در آن‌جا زندانی بودند. از زندانی‌های مسلمان و با تفکر اسلامی، تا بعضی که با گرایش‌های حزبی و ایدئولوژی‌های گوناگونی که به‌هرحال اسمش اسلامی بود. از آنها شنیده بودیم. شاید خود من بدون واسطه هم شنیده بودم، اگر دیگران هم شنیده بودند که نقل می‌کردند. که بعضی از اینها می‌گفتند: چقدر می‌گویید «حیٰ علی الصّلوة»، بگویید «حیٰ علی الجهاد». فضای مبارزه، این تفکر و این نگاه را به مسائل به وجود آورده که دائم چسیبده اید به صلوة و مرتب می‌گویید «حیٰ علی الصّلوة، حیٰ علی الصّلوة»،

خوب بگویید «حتی علی الجہاد» و مردم را به جهاد فرا بخوانید. اما تجربه‌های روزگار نشان داد که بی‌اعتنایی به نماز، چه بر سر یک انسان و چه بر سر جهاد انسان‌ها می‌آورد! هم جهاد را تعطیل می‌کند، هم جهت مبارزه را از جهاد بودن خارج می‌کند و به مبارزه برای قدرت و برای هوای نفس تبدیل می‌کند. آن چیزی که مبارزه یک انسان و چالش یک امت را رنگ جهاد و معنای جهاد می‌بخشد، همان توجه به خداست، که قوامش به نماز است».^۱

تقوا، مانعِ مکروه‌فریب در سیاست

شرط اساسی اسلام برای انجام هر امری، رعایت تقواست؛ برای مثال در هنگام فوت خلیفه دوم، عده‌ای در شورای شش‌نفره نزد حضرت علی علیهم السلام آمده و گفتند: «اگر این شروط را قبول کنید، خلیفه می‌شوید: عمل به قرآن، عمل به سنت پیامبر ﷺ و عمل به سنت خلیفه اول و دوم». حضرت علی علیهم السلام فرمودند: «من به قرآن و سنت پیامبر ﷺ عمل می‌کنم، اما بقیه را به اجتهاد خود عمل می‌کنم». گفتند: «فایده‌ای ندارد». امام علی علیهم السلام چون قله تقوا هستند، هیچ‌گاه به دلیل تأمین منافع، حدود الهی را رد نخواهند کرد و این در حالی است که شاید اطرافیان حضرت با خود می‌گفتند که اگر حضرت قبول می‌کردد و دروغ مصلحتی می‌گفتند، بهتر بود.

مقام معظم رهبری دائمه در این باره می‌فرمایند:

«بحثی که در اطراف آن چند نکته‌ای عرض خواهیم کرد، بحث سلوک سیاسی امیرالمؤمنین علیهم السلام است ... در این سیاست ورزی، امیرالمؤمنین علیهم السلام یکی از خصوصیاتش این است: از مکروه‌فریب دور است. در جمله‌ای از حضرت نقل شده است که: «لولا التقى، لكت ادھي العرب»؛^۲ اگر تقوا دست و پای ما نمی‌بست، از همه آحاد و مکاران عرب، مکروه‌حیله را بهتر بلد بودم. یک جای دیگر در مقام

.۱. بیانات در دیدار دست‌اندرکاران ستاد اقامه نماز، مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۷

.۲. اصول الکافی، ج ۸، ص ۱۸؛ و تحف العقول، ص ۹۲؛ و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۲۸۲ و بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۲۸

مقایسه معاویه با خودش. چون معاویه به دهاء و مکر در حکومت معروف بود، به حسب آنچه که نقل شده، فرمود: «**الله ما معاویة بأدھی متى**»؛^۱ معاویه از من زرنگ تر نیست، اما علی **علیه السلام** چه کند؟ وقتی بنای بر رعایت تقوا و رعایت اخلاق دارد، دست وزبانش بسته است. روش امیرالمؤمنین **علیه السلام** این است. تقوا که نبود، دست و زبان انسان باز است؛ می‌تواند همه چیز بگوید. خلاف واقع می‌تواند بگوید، تهمت می‌تواند بزند، دروغ به مردم می‌تواند بگوید، نقض تعهدات می‌تواند بکند، دل بستگی به دشمنانِ صراط مستقیم می‌تواند پیدا کند. وقتی تقوا نبود، این جوری است. امیرالمؤمنین **علیه السلام** می‌فرماید: من سیاست را با تقوا انتخاب کردم؛ با تقوا اختیار کردم. این است که در روش امیرالمؤمنین **علیه السلام** مکاری و حیله‌گری و کارهای کثیف و این چیزها وجود ندارد؛ پاکیزه است.^۲

تقوای امام خمینی رهنجه علیه السلام

امام خمینی رهنجه علیه السلام همانند اجداد طاهربن خود، همواره تقوای الهی را رعایت می‌نمود. نماز اول وقت ایشان در طول عمرشان هیچ‌گاه ترک نشد. نماز شب ایشان در سخت‌ترین شرایط نیز ترک نشده بود.

مدتی که امام در پاریس، نوفل لوشاتو، اقامت کردند، روزی گروهی آمریکایی آمده بودند تا مصاحبه‌ای با ایشان انجام دهند. این مصاحبه قرار بود مستقیماً پخش شود. اگر این عمل صورت می‌گرفت، بالطبع سایر کشورهای اروپایی نیز چنین کاری را انجام می‌دادند. این اقدام می‌توانست برای نشان دادن مواضع و حرکت انقلاب بسیار مؤثر بوده و گامی مهم در پیشبرد نهضت مردمی برداشته شود. اتفاقاً روز جمعه بود. امام رهنجه علیه السلام در آن لحظه فرمودند: «حالا وقت انجام مستحبات (غسل جمعه) است. وقت مصاحبه نیست». بعد از اینکه مستحبات

. ۱. خطبه ۲۰۰ نهج البلاغه، از سخنان آن حضرت درباره معاویه است که فرمود: «به خدا قسم، معاویه زیرک تراز من نیست، ولی او خیانت می‌ورزد و گناه می‌کند؛ و اگر غدر و مکر نکوهیده نبود، من از زیرک‌ترین مردمان بودم، ولی هر زیرنگی مقصیت است و هر مقصیتی نوعی کفر است؛ و هر زیرنگ بازی رادر قیامت نشانه‌ای است که به آن شناخته می‌شود. سوگند به خدا که من با مکرو و حیله غافلگیر نمی‌شوم و باشد و سختی ناتوان نمی‌گردم».

. ۲. خطبه‌های نماز جمعه تهران، مورخ ۲۰/۶/۳۸۸.

روز جمعه را به جا آوردند، فرمودند: «حالا برای مصاحبه آماده‌ام.» امام انقلاب هیچ‌گاه امور دینی را قابل معاوضه با سایر رفتارها نمی‌دید.^۱

امام راحل رهنماهه علیه السلام با صحیفه سجادیه انس داشت. وقتی ایشان را به ترکیه تبعید کردند، نامه‌ای به خانواده‌اش می‌نویسند و بعد از سفارش به صبر، درخواست می‌کنند که صحیفه را به آنکارا بفرستند. حاج احمدآقا، فرزند امام خمینی رهنماهه علیه السلام، می‌گوید:

«امام رهنماهه علیه السلام به قدری با مفاتیح مأنوس بودند که هر چند ماه یک بار مفاتیح ایشان پاره می‌شد و ما به ناچار مفاتیحشان را صحافی یا مجدداً برای ایشان تهیه می‌کردیم». ^۲

همچنین نقل است که امام رهنماهه علیه السلام اهتمام بسیار شدیدی بر روی اعمال مستحبی ایام سال داشتند.

«اواخر سال ۶۷ روزی به اتاق آقا وارد شدم. دیدم خیلی اوقاتشان تلخ است. من اوقات تلخی ایشان را که دیدم، قدری ساکت نشستم. آقا به من گفتند: «آن مفاتیح را به من بده». بلند شدم و مفاتیح را آوردم. دستکش دست ایشان بود و ورق زدن هم برایشان سخت بود. چون اوقاتشان تلخ بود، هی ورق می‌زندند؛ ولی آنجایی را که می‌خواستند، پیدا نمی‌کردند. یک ساعت به مغرب مانده بود. به من گفتند: «من تا حالا خیال می‌کردم امروز آخر رجب است و تا حالا اعمال روز آخر ماه رجب را نجام می‌دادم. حالا فهمیدم که اول شعبان شده و نمی‌دانم اصلاً باید چه کار کنم». تازه من فهمیدم عصبانیت ایشان به خاطر این است که از صبح تا حالا اعمال و دعاهای ماه رجب را می‌خوانده‌اند و حالا که روزنامه آمده، متوجه شده‌اند که اول ماه شعبان است و ماه رجب ۲۹ روز بوده، نه سی روز. آقا هی ورق می‌زندند تا پیدا کردن و به من فرمودند: «این مناجات شعبانیه را بخوانید، خیلی چیزهای عالی در آن هست». بعد آماده شدند که دعا را بخوانند.^۳

^۱. سرگذشت‌های ویژه حضرت امام خمینی رهنماهه علیه السلام، ج ۴، ص ۳۰ به نقل از خانم درباغ.

^۲. روزنامه اطلاعات، ش ۲۱۸۲۲، ص ۱۴.

^۳. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی رهنماهه علیه السلام، ج ۳، ص ۱۰۵ (به نقل از آقای بروجردی. و حالات معنوی، به کوشش غلام علی رجایی، ۱۸، اردیبهشت ۱۳۹۵).

تقوای مقام معظم رهبری دامت برآمد

مقام معظم رهبری برآمده به تأسی از بنیان‌گذار انقلاب اسلامی همواره خود را در محضر الهی متصور می‌شوند. بزرگان و اشخاص متعددی در وصف تعبد و زهد و تقوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برآمده سخن گفته‌اند.

علامه عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله حسن‌زاده آملی پیر در برابر مقام معظم رهبری دو زانو نشسته و ایشان را مولا خطاب می‌کنند. رهبری ناراحت شده و به علامه می‌فمامایند: این کار را نکنید! علامه حسن‌زاده می‌فمامایند: اگر یک مکروه از شما سراغ داشتم، این کار را نمی‌کرم.^۱ ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: گوش‌تان به دهان رهبر باشد، چون ایشان گوششان به فرمان حضرت خاتم‌انبیاء است.^۲

در بعد تقوای سیاسی نیز بهترین شاهد مثال، رفتار و واکنش ایشان در حوادث و رخدادهای مختلف است. ایشان به هیچ وجه حدود و مرزهای اخلاق و تقوا را نمی‌شکند. در جریان فاجعه‌منا مقام معظم رهبری پیر فرمودند:

«ما احترام همسایه را رعایت می‌کنیم. ما رافت و برادری اسلامی را متوجه می‌شویم؛ اما اگر عربستان بخواهد به همین رفتارش ادامه بدهد، برخورد ایران سخت و خشن است. ایران قدرتمند است، اما این امور را رعایت می‌کند».^۳

همچنین درباره عملکرد و تقوای مقام معظم رهبری برآمده در دوران ریاست جمهوری ایشان، خاطرات گوناگونی از افراد مختلف نقل شده است.

«حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برآمده در دوران ریاست جمهوری خود و در پی دعوت رسمی دولت زیمبابوه، به آن کشور سفر کردند. همیشه قبل از سفر، محل و چگونگی ضیافت را کنترل می‌کردیم. افرادی که محل را کنترل کردند، اطلاع دادند که میزبان قصد دارد بر سر میز غذا، مشروبات الکلی هم بگذارد؛

.۱. احمدی خواه، علی، جلوه آفتاب، ص ۱۱۱.

.۲. همان.

.۳. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه، مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۷۰.

البته بین خودشان و به شما کاری ندارند.

ایشان فرمودند: اگر مشروبات الکلی سر میز باشد، ما به ضیافت نمی‌آییم. میزبان گفت که این تشریفات ماست و ما هم این تحمیل شما را نمی‌پذیریم. ایشان هم در شام حاضر نشدند. به آمها برخورد و در رسانه‌های غربی هم سروصدای سیاری به پا شد. رسانه‌های غربی از روی دشمنی این خبر را منعکس کردند، اما غافل از اینکه شرکت نکردن ایشان در میان مسلمانان مایه مباهات بود. اگر می‌دانستند که با این کار وجهه حکومت اسلامی و رییس جمهور ایران که در آن زمان آیت‌الله خامنه‌ای ^{ذات‌الحکمة} بودند، بالاتر می‌رود؛ هرگز این کار را نمی‌کردند.

غربی‌ها تلاش می‌کردند که از ایران چهره‌ای صندمدن و غیرمتمدن در جهان غرب تصویر کنند و البته ما ناراحت نیستیم که مثلً چون مشروب نمی‌نوشیم، متمدن نیستیم. نکته مهم این است که میان مسلمانان روح تازه‌ای دمیده شد و عجیب است که صاحبان قدرت در جهان اسلام می‌توانند حکم خداوند را حتی در موقعیت‌های دشوار، مثل ضیافت زیباییه اجرا کنند و از ملامت هیچ ملامت‌کننده‌ای نهراستند^۱.

تقوای جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی مقتدر و مظلوم است، همان‌گونه که حکومت امیرالمؤمنین ^{علیهم السلام} مقتدرترین و مظلوم‌ترین حکومت تاریخ بود. جمهوری اسلامی به نوعی نسخه کوچک‌شده حکومت علوی است و مسیری که طی می‌کند، تداوم یافته مسیر مولای متقیان است. رأفت جمهوری اسلامی ایران تنها بُعد بیرونی ندارد و شامل داخل نیز می‌شود. در ادامه نمونه‌هایی از برخورد رئوفانه اسلامی تشریح خواهد شد.

برخوردی که نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه ۸۸ کرد؛ برخورد با منافقانی که از سازمان مجاهدین خلق جدا شدند و از گذشته‌شان توبه کردند و برخورد

^۱. حرفى از هزاران (مجموعه مقاله‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، گفت و گوها و خاطرات دکتر علی‌اکبر ولایتی)، ص. ۴۵۷

با برخی از اعضای گروهک‌های تروریستی، مانند زنی که در حادثه اخیر زاهدان و شهادت پاسداران نقش داشت؛ گوشه‌ای از این برخورد رئوفانه است. گذشت و رأفت جمهوری ناشی از اسلامی بودن آن است. در هیچ نقطه از دنیا مشابه این رفتار وجود ندارد.

نظام اسلامی به مناسبت اعیاد مختلف ملی و مذهبی، تعداد کثیری از محکومین سیاسی و غیرسیاسی را مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد. در جریان فتنه ۸۸ نیز بر همگان مبرهن است که حکم افرادی که علناً به مبارزه و آشوب عليه کشور اقدام کنند چیست، اما برخورد کریمانه نظام و مصلحت‌اندیشی درباره آن، باعث شده تا از محاکمه سران فتنه فعلاً خودداری شود. این خودداری به معنای فراموش کردن جرم آن‌ها نبوده و تنها بنابه مصلحت، به زمان دیگری موکول شده است.

می‌توان برای بررسی رأفت جمهوری اسلامی در قبال حوادث سال ۸۸، این کشور را با سایر کشورهای دنیا مقایسه نمود.

برای مثال در کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶ یک کودتای نافرجام اتفاق افتاد. دولت وقت ترکیه پس از کودتا، ۳۰ استاندار (از ۸۱ استان در کل)، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارابی نقدی، خانه و املاک ایشان به نفع دولت)، ۱۷۵۵ رییس و معاون رییس دانشگاه، ۴۹۲ نفر از کانون مذاهب، ۳۰۰ کارمند وزارت ورزش امور اجتماعی، ۲۷۵ کارمند دفتر ریاست جمهوری، ۲۵۴ کارمند وزارت ورزش و جوانان، ۱۸۴ کارمند وزارت اقتصاد، ۱۸۰ کارمند اطلاعاتی، ۲۱۷۰۰ معلم غیردولتی، ۱۵۲۰۰ معلم و کارمند وزارت فرهنگ، ۱۳۰۰ کارمند وزارت کار و ۹۰۰ کارمند وزارت داخله را اخراج کرد و تمامی آکادمیسین‌ها را تا اطلاع ثانوی منوع الخروج اعلام نمود. دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶، بیش از ۱۸۰۰۰ نفر را دستگیر و زندانی کرده که از این تعداد ۷۵۰۰ نفر ارتضی و ۱۴۰ نفر قاضی دیوان عالی کشور هستند. در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶ دولت حکم جلب و حبس ۴۲ روزنامه‌نگار معروف را صادر کرد. همچنین دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه

۲۰۱۶ گذرنامه بیش از پنجاه هزار نفر را باطل کرد تا نتوانند کشور را ترک کنند.^۱

جمهوری اسلامی به پیروی از مکتب امیر المؤمنین علیه السلام که در جنگ جمل، یکی از سران فتنه را که در مقابل امام علیه السلام ایستاده بود، مورد عفو قرار دادند؛ تنها اقدامی که برای سران فتنه در نظر گرفت، حصر خانگی بود.

منافقانی که در سال ۶۷ و قبل تراز آن در زندان توبه کردند، همه آزاد شدند. حتی در زمان اعدام‌های سال ۶۷، امام علیه السلام فرمودند: هر کدام از اینها به صورت زبانی هم که توبه کردند، عفو شان کنید. هزاران نفر از منافقین تواب در سال ۶۷ عفو شدند. اینها بخشی از مصاديق رعایت تقوا در نظام جمهوری اسلامی است.

سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی علیه السلام نقل می‌کند:

«سال‌ها به دنبال یکی از اشرار بزرگ سیستان و بلوچستان بودیم. این شرور، هم در مسئلهٔ قاچاق مواد مخدر فعالیت زیادی داشت و هم تعداد زیادی از پاسداران را به شهادت رسانده بود. بالاخره توanstیم با روش‌های پیچیده اطلاعاتی او را به منطقهٔ خاصی برای مذاکره دعوت کنیم. پس از ورود او و همراهانش به آنجا، دستگیرشان کردیم و به زندان اندختیم. خیلی خوشحال بودیم. او کسی بود که می‌توانست حکم قضایی اش مثلً پنجاه بار اعدام باشد. در جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری علیه السلام رشید بودیم، این مسئله را مطرح کردم و خبر دستگیری و شرح موقع را به ایشان گفتم و منتظر عکس العمل مثبت و خوشحالی ایشان بودم. رهبر معظم انقلاب علیه السلام بلا فاصله فرمودند: «همین الان بگویید آزادش کنند!» من بدون چون‌چرا زنگ زدم و دستور آزادی آن شرور را دادم. بلا فاصله با تعجب بسیار زیاد پرسیدم: «آقا! چرا؟! من اصلاً متوجه نمی‌شوم که چرا باید این کار را می‌کردم؟ چرا دستور دادید آزادش کنیم؟» رهبری گفتند: «مگر نمی‌گویی دعوتش کردیم؟ دستور اسلام است که اگر از کسی دعوت می‌کنی و مهمان توست؛ حتی اگر قاتل پدرت هم باشد، حق نداری او را آزار دهی». من بعد از این جمله خشکم زد و البته

. ۱. روزنامه آلمانی زود دویچه نساپیونگ (Süddeutsche Zeitung)، مورخ ۲۸ زانویه ۲۰۱۶.

ایشان فرمودند: «حتماً دستگیرش کنید». چندی بعد ما هم در یک عملیات سختِ دیگر دستگیرش کردیم.^۱

دکتر سعید جلیلی که در حوادث فتنه ۸۸ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، خاطرهٔ دیگری را از برخورد اسلامی و ولایی مقام معظم رهبری ^{پیشنهاد} نقل می‌کنند که جالب توجه است. ایشان تعریف می‌کند:

در حوادث عاشورا که در تهران اتفاق افتاد، افرادی دستگیر شدند؛ اما طبیعی است که در این دستگیری‌ها ممکن است آدم‌های بی‌گناه و گناهکار مخلوط باشند. بعد از چند روز که گذشت، پرسیدیم: «چه شد؟» گفتند: «تفکیک اینها سخت است و نمی‌دانیم چه کسانی بی‌گناه و چه کسانی گناهکار هستند؟ ۲۲ بهمن را هم در پیش داریم و اگر اینها را آزاد کنیم، ممکن است در ۲۲ بهمن همین آشوب‌ها را به راه بیندازنند». با یک نگاه مدیریت بحران، با شکل غربی، باید اینها رانگه می‌داشتند تا ۲۲ بهمن بگذرد؛ اما نگاه ولی فقیه عادل متفاوت است. ایشان فرمودند: «اگر احتمال می‌دهید حتی یکی از اینها هم بی‌گناه است، هر ۱۰۰ نفر باید آزاد شوند». آقا فرمودند: «شما حق ندارید حتی یک بی‌گناه رانگه دارید». شاید کسی که کارشناس امنیتی باشد، بگوید: «نه؛ اما نگاه دینی این است».^۲

این‌ها نمونه‌های روشنی از رعایت تقوا به‌ویژه در امور اجتماعی است. تقوا یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های جمهوری اسلامی در دنیاگی است که سردمدارانش به بدترین شیوه، اصول اولیه اخلاقی را زیر پا می‌گذارند.

راه‌های به دست آوردن تقوا

اگر انسان بخواهد به تقوا برسد، فقط یک راه دارد و آن خودسازی است.

.۱ منظومه جهاد از همین نویسنده، (به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی دانا، شناسه خبر: ۳۷۲۳۶).

.۲ منظومه جهاد، (به نقل از بخشی از سخنرانی دکتر سعید جلیلی در جمع طلاب مدرسه معمومیه ^{پیشنهاد} قم، دی ماه ۱۳۹۴، منتشر شده در خبرگزاری فارس).

قبل از آنکه انسان به مسئولیتی برسد، باید هر شب اعمال خود را محاسبه کند تا اگر به مسئولیتی رسید، خدمت را فراموش نکند و صد البته بعد از مسئولیت نیز استمرار در محاسبه اعمال، واجب است.

پیامبر اکرم ﷺ می‌فرمایند:

«خَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ شُرَقُوا»^۱

به اعمالتان رسیدگی کنید، قبل از آنکه به اعمال شمارسیدگی کنند، وزن کنید اعمالتان را، پیش از آنکه برایتان وزن کنند.

این یعنی ما باید کارهای هر روز خود را حساب کنیم و بینم امروز در چه اموری کم کاری کرده ایم و فردا دیگر در آنجا کم نگذاریم.

از جعفر کوچولو تا شیخ‌الاسلام

شیخ جعفر کاشف الغطاء، از علمای بزرگ شیعه، شب که فرا می‌رسید، هنگام خواب به محاسبه اعمالش می‌پرداخت و گاهی خطاب به خود می‌گفت: «در کوچکی تو را <جعفر کوچولو> می‌گفتند، سپس <جعفر> شدی، و پس از آن <شیخ جعفر> و سپس <شیخ‌الاسلام>، پس تا کی خدا را معصیت می‌کنی و این نعمت را سپاس نمی‌گویی؟!»^۲

پس تقوا و جهاد با نفس، اصلی مهم برای جهادگران تبیین است تا خدای ناکرده به گناهانی مانند دروغ و غیبت؛ جاه طلبی و مقام خواهی؛ ریا و حب نفس؛ و دیگر گناهان کشیده نشوند.

.۱. محاسبة النفس، ج ۲، ص ۱۳؛ شرح مصباح الشریعة، ترجمة عبد الرزاق گیلانی، ص ۵۱۳.

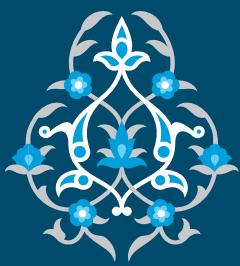
.۲. اعيان الشیعه، ج ۴، ص ۱۰۱؛ فقهاءی نامدار شیعه، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی.

وَلَوْنَشَاءُ لَا يَرِنَّكُمْ فَلَعْرَفَنَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَعْرَفَنَهُمْ فِي
لَهْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۝ وَلَنَتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ

فصل دوم

دشمن شناسی^۱

۱. این فصل، از سخنرانی حجت‌الاسلام راجی با موضوع «اصول جامعه قرآنی» استخراج شده است.

اولین خبری که خدا به انسان در این دنیا داد چه بود؟ این خبر و آگاهی باید مهم ترین و اصلی ترین خبر باشد. اولین خبری که خدا به آدم بعد از خلقت انسان داد، دشمن شناسی است. خدا به حضرت آدم علیه السلام و همسرش فرمود که شیطان دشمن شما است از او برحذر باشید. انتخاب خدا، انتخاب دقیقی است. از میان هزار آگاهی به انسان، یک خبر مهم را انتخاب کرد؛ آن خبر مهم دشمن شناسی است.

سربازی را در جنگ تصور کنید که بدون اطلاع از اوضاع جبهه خودی و دشمن در داخل سنگر قرار دارد. اگر چنین فردی بخواهد تیراندازی کند ممکن است به تصور دشمن، به دوستان خود تیراندازی کند. لذا شناخت دشمن اصل شرکت در هر جهادی خصوصاً جهاد تبیین است.

همانطور که در بحث تشخیص دشمن اصلی گفته می‌شود، تشخیص دقیق دشمن و جهت دشمنی، لازمه مقابله با آن است.

در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند:

«إِنَّ بَنِي أَمَّةَ أَظْلَاقُوا إِلَيْنَا سَعْيَمِ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُظْلِفُوا تَعْلِيمَ السُّرُكِ لِكَيْ إِذَا حَمَلُوهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَعْرِفُوهُ»؛^۱

هماناً بنی امیه برای مردم تعلیم ایمان را آزاد گذاشت و تعلیم شرک را آزاد نگذاشت. بخاراطینکه اگر مردم را بر شرک و ادار کردان را نشناسند.

. الكافی، ثقة الاسلام کلینی، ج ۲، ص ۴۱۵؛ بحار الانوار، مجلسی، ج ۱۲، ص ۳۷۵.

این که نتوانیم دشمن را درست تشخیص دهیم، خود، هدف دشمن است. باید دشمن و فریب‌ها و قدم‌های او را بشناسیم تا در جهاد تبیین اقدامات موثر را انجام دهیم.

بنابر برخی از روایات، یک سوم آیات قرآن، موضوعش دشمن‌شناسی است که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. یکی از آیاتی که خداوند متعال، آموزش دشمن‌شناسی می‌دهد، این آیه کریمه است که خداوند متعال به پیغمبرش می‌فرماید:

﴿وَلَوْ نَشأ لَأَرِتُنَاكُمْ قَلْعَةَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفُنَّهُمْ
فِي لَحْنِ الْقُولِ﴾^۱

اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می‌دهیم تا آنان را با قیافه هایشان بشناسی، هر چند همی تو نی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را می‌داند!

خطاب این آیه در واقع به ماست. خدا می‌فرماید بندۀ من! من بخواهم دشمن را نشان بدهم، می‌توانم ولی تو باید بشناسی؛ دشمن‌شناسی کار تو است. معمولاً دشمن در لباس دوست وارد می‌شود ولذا تشخیص او سخت است. دشمن‌شناسی را باید جدی گرفت، خصوصاً دشمنان داخلی را.

روایتی از امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام نقل می‌شود که اصول زندگی را مشخص می‌کند:

«وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ فِي أَرْبَعِ أَوْلُكٍ أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ وَالثَّانِيَةُ أَنْ
تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ وَالثَّالِثَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ وَالرَّابِعَةُ
أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دِينِكَ»^۲

همه علوم را در چهار چیز پیدا کردم: ۱. خدای خود را بشناسی؛ ۲. بدانی چطور خلق شده‌ای؛ ۳. بدانی اراده خدا از خلقت تو په بوده است؛ ۴. بدانی چه چیزی توان از دین خارج می‌کند.

۱. محمد، ۳۰.

۲. ابوالفتح کراجچی، کنز الفوائد، ج ۱، ص ۲۹.

پس کل علوم در چهار محور خلاصه می‌شود: خداشناسی، خودشناسی،
وظیفه‌شناسی و دشمن‌شناسی.

اولین ضربه‌ای که به آدم علیه السلام وارد شد، ناشی از دشمن‌شناسی بود که باعث شد
از بهشت اخراج شود. این نکته‌ای اساسی است که انسان دشمن خود را بشناسد؛
جهادگران تبیین باید هم دشمن را درست بشناسند و هم آن را برای مردم تبیین
کنند. برخی از بزرگان به نکتهٔ ظرفی اشاره می‌کنند که شاید انسان در ابتدای
خلقت به بهشت رفت تا خداوند برای او این تذکر مهم را یاد آوری کند که ای آدم!
تو و نسلت باید مراقب باشید، چون دشمن دارید؛ چنان‌که در قرآن می‌فرماید:

﴿فَأَذْلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾

(پس شیطان آن‌ها فریب داد.)

و در آیه‌ای دیگر آمده است:

﴿قَالَ فَيَعْرِتُكَ لَأَغْوِيَنَّهُ أَجْمَعِينَ﴾^۱

(به عزت تو سوگند که همه انسان‌ها را گمراه خواهم ساخت.).

این کلاس دشمن‌شناسی بود که خداوند برای انسان برگزار کرد. اگر آن کلاس
برگزار نمی‌شد، هیچ‌گاه انسان به ماهیت ابليس و شیاطین پی نمی‌برد. این
داستان مصدقی شد برای آدم و فرزندان آدم که بدانند ابليس وجود دارد که
انسان‌ها را فریب می‌دهد.

اما در تمام جهادها خصوصاً جهاد تبیین باید دشمن را درست و دقیق شناخت. در
بسیاری از مواقع دشمنی دشمن، از چهره‌اش مشخص نمی‌شود؛ به ویژه اگر منافق
باشد که اصلاً نمی‌توان او را شناخت. پس باید راه‌های شناخت دشمن را دانست:

.۱. بقره، ۳۶.

.۲. ص، ۸۲.

راههای شناخت دشمن

۱. اختلاف و تفرقه

اولین راه تشخیص دشمن این است که به اختلاف، تفرقه و دشمنی دعوت می‌کند:

﴿الشَّيْطَانُ أَن يُوقَعَ بِيَنْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ﴾^۱

(شیطان قصد دارد در میان شما عداوت و دشمنی برانگیزد.)

هر جا صدای تفرقه‌ای بلند شود، باید بدانید که دشمن در آنجا کاری انجام داده است. انبیای الهی و ائمه بزرگوار علیهم السلام به وحدت دعوت می‌کردند؛ اما شیاطین عالم و دشمنان دائم به تفرقه دعوت می‌کنند.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَةً﴾^۲

(فرعون در سرزمین مصر برتری جویی کرد و بین مردم تفرقه انداخت.)

کار فرعون این بود که بین مردم تفرقه می‌انداخت و حکومت می‌کرد. در دوران‌های مختلف، سلاطین نیز همین کار را انجام می‌دادند. سلاطین قاجار و سلاطین پهلوی، کسانی بودند که بین مردم تفرقه می‌انداختند تا بتوانند حکومت کنند. یکی از کارهای دشمن همیشه این بوده است که از کوچک‌ترین مسائل تا حکومت‌داری تفرقه‌اندازی کند. امروز هم دشمن سعی دارد که در بین امت اسلام تفرقه بیندازد. اگر شیعه و سنی امت واحد باشند، دیگر دشمنان نمی‌توانند در مقابل اسلام بایستند؛ به همین دلیل یکی از شگردهای دشمن این است که بین شیعه و سنی، عرب و عجم، کرد و لر و... تفرقه و دعوا بیندازد. در اوایل انقلاب نیز هر قومی از گوشه‌ای ندا داد که می‌خواهد

.۱. مائده، ۹۱.

.۲. قصص، ۴.

خود مختار شود. امام خمینی رهنما با بصیرتی خاص جلو این تفرقه‌ها را گرفت.

زمان شاه قاجار بود، حکومت عثمانی، بزرگ‌ترین حکومت اسلامی در جهان به شمار می‌آمد، که پایتخت این حکومت، استانبول ترکیه بود. در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران، مسجد کوچکی وجود داشت. امام جماعت آن مسجد یا یکی از نمازخوان‌های آن مسجد می‌گفت که روضه‌خوانی را دیدم، هر روز صبح به مسجد می‌آید و روضه می‌خواند و در پایان، خلیفه اول و دوم را لعنت می‌دهد و روضه‌اش را تمام می‌کند. روزی به او گفت: «تو چه داعی داری که هر روز همین روضه را بخوانی و همان ناسراگویی را تکرار کنی؟! [با توجه به اینکه افراد سفارت و تبعه آن سفارت، به آن مسجد برای نماز می‌آمدند]. مگر روضه دیگری نمی‌دانی؟!» او در پاسخ گفت: «روضه دیگر می‌دانم، ولی من یک نفر بانی دارم روزی پنج تومان [به پول آن زمان] به من می‌دهد و می‌گوید همین روضه را با این کیفیت بخوان.»

من پیگیری کردم. دیدم بانی یک کاسب است و مغازه دارد. جریان را به او گفتم. او گفت: «شخصی روزی ده تومان به من می‌دهد، تادر آن مسجد چنین روضه‌ای خوانده شود، پنج تومان آن را به آن روضه‌خوان می‌دهم، و پنج تومان آن را خودم برمی‌دارم.» باز من جریان را پیگیری کردم. سرانجام معلوم شد که از طرف سفارت انگلستان روزی ۲۵ تومان برای این روضه‌خوانی مخصوص [برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی و سپس ایران و حکومت عثمانی] داده می‌شود، که پس از طی مراحل و دست به دست شدن، پنج تومان برای آن روضه‌خوان بیچاره می‌ماند.^۱

حضرت علی علیہ السلام خود منادی وحدت بودند:

در جریان شورای شش نفره، ابن عباس به حضرت علی علیہ السلام عرض کرد: «در این شورا شرکت نکنید. شورایی که خلیفه دوم تشکیل داده، از اصل باطل است. مشخص است که شما رأی نمی‌آورید.» حضرت علی علیہ السلام حرف ابن عباس را تأیید کردند، اما فرمودند: «من دوست ندارم در اسلام اختلاف به وجود بیاید.»

^۱. غلامرضا نیشاپوری، داستان‌ها و حکایت‌های مسجد، ص ۹۴

۲. استفاده از شعارهای عوام‌پسند

دومین راه تشخیص دشمن این است که همیشه از شعارهای عوام‌پسند استفاده می‌کند. دشمن هیچ‌گاه به طور مستقیم وارد عمل نمی‌شود؛ از جنگ جمل که پیراهن عثمان را بر نیزه زدند تا جنگ صفين که قرآن بر سر نیزه کردند و بعد شعار دادند: «**لَا حُكْمٌ إِلَّا لِلَّهِ**» (حکم مخصوص خداست). حضرت علی علیهم السلام در جواب این شعار فرمودند:

«كَلِمَةُ حَقِّيْرَادُهَا بَاطِلٌ»

(سخن حقی است که معنی باطلی از آن اراده شده است.)

امروز هم آمریکا شعارهای عوام‌پسند حمایت از حقوق بشر سر می‌دهد؛ اما بمب‌اتم می‌سازد. ادعای دفاع از حقوق زن دارد؛ درحالی‌که ماهیت زن را تغییر داده است. بزرگ‌ترین ظلم به زن در همین قرن اخیر و به‌اسم دفاع از حقوق زن انجام می‌شود. حدود ۶۶ درصد کارگران دنیا زن هستند و ۵۰ درصد محصولات غذایی را زنان تولید می‌کنند؛ اما از ثروت دنیا فقط ۱۰ درصد سهم می‌برند. آیا این دفاع از حقوق زن است؟! شعار برابری زن و مرد را فقط برای زمان کارفriاد می‌زنند؛ ولی در حقوق رعایت نمی‌کنند. سرمایه‌داران بزرگ عالم در پشت شعارهای عوام‌پسندانه‌شان، زن را موجودی مطیع و ارزان قیمت می‌دانند؛ ولی اسلام اصلاً این طرز تفکر را قبول ندارد و برای زن ارزش و جایگاه والاچی قائل است.

۳. پیمان‌شکنی

سومین ویژگی دشمن، پیمان‌شکنی است. از همان ابتدای خلقت، ابیلیس آدم و حوا علیهم السلام را فریب داد و گفت که اگر از میوه آن درخت بخورند، جاودان می‌شوند و بعد سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم؛ اما ایشان بعد از

رانده شدن از بهشت فهمیدند که سخنان شیطان، دروغی بیش نبوده است. شیاطین عالم همیشه این‌گونه پیمان شکسته‌اند. ماجرای نیرنگ شیطانی عمرو عاص در جنگ صفین نیز، گواه این مدعاست:

صبح دوازدهم یا سیزدهم صفر سال ۳۸ هجری لشکر امیرالمؤمنین عليه السلام مهیای جنگ شدند. اما عمرو عاص حیله کرد و دستور داد تا قرآن‌ها را بر نیزه کنند. در صفوف جلو لشکر کفر، ورق‌هایی از قرآن بر نیزه زدند و در صفوف بعدی، هر کس هرچه داشت، بر سر نیزه کرد! آنان فریاد می‌زدند: «لا حکم الا الله». منافقانی مانند اشعث بن قیس، با تضعیف روحیه لشکر حضرت، آنان را به اختیار حکمین ترغیب کردند. هرچه امیرالمؤمنین عليه السلام فرمودند که این نیرنگ است و من کلام الله ناطق هستم، نتیجه نداد. سرانجام قرار شد هر لشکر حکمی از جانب خود معین کند تا هر دو طرف رأی آن‌ها را پیذیرند.

معاویه عمرو عاص را معرفی کرد و امیرالمؤمنین فرمودند: «اگر ناچار هستیم، عبدالله بن عباس؛ والا مالک اشتر نخعی حکم باشد».

اشعش و جماعت قراء و حافظین که بعدها جزو خوارج شدند، به هیچ‌کدام از این دو راضی نشدند و گفتند: «فقط عبدالله بن قیس!» یعنی ابو موسی اشعری. نفاق منافقین نتیجه داد و ابو موسی و عمرو عاص در «دومه الجندل» که قلعه‌ای است بین مدینه و شام جمع شدند و با توجه به عداوی که هر دو به اهل بیت عليه السلام به خصوص امیرالمؤمنین داشتند، با مکر و حیله عمرو عاص، حضرت را به ظاهر عزل کردند.

بدین ترتیب فردای آن روز، ابو موسی به عمرو عاص در بین جمعیت گفت: «تو بایست و معاویه را از امارت خلع کن تا من هم علی بن ابی طالب را خلع کنم». عمرو عاص گفت: «من هرگز بر تو که عامل ابوبکر و عمر بوده‌ای و در ایمان و هجرت بر من تقدم داشته‌ای، سبقت نمی‌گیرم!» ابن عباس گفت: «ابو موسی! پسر نابغه تو را فریب نده!» ولی او به گفته ابن عباس گوش نداد و ایستاد و انگشت از دست بیرون کرد و گفت: «من علی و معاویه را از خلافت عزل کردم». سپس ساكت شد.

عمرو عاص ملعون ایستاد و گفت: «مردم شنیدید که ابوموسی، علی را از خلافت عزل کرد. من هم او را از خلافت عزل کرده و آن را برای معاویه بن ابی سفیان ثابت می‌کنم که سزاوارتر است و من به عنوان منصب کردن معاویه، انگشت‌تر به دست می‌کنم.»^۱

اعتماد به دشمن، حماقتی است که از اول انقلاب تا امروز نیز ضربات سهمگینی
بر پیکر انقلاب وارد کرده است.

۴. ایجاد شبهه

یک دیگر از کارهای دشمن این است که شبهه پراکنی کند؛ مثلاً امروزه در فضای مجازی، چندهزار شبهه وجود دارد و هر روز بر تعداد شبههات اضافه می‌شود. هر اتفاقی که در جمهوری اسلامی می‌افتد، چه خوب و چه بد، ددها شبهه به دنبال آن درست می‌شود که مقابله با آن جهاد همه جانبی تبیین نیاز دارد.

۵. استفاده ابزاری از مقدسات

افراد فاسد هر جا که بتوانند، از مقدسات سوءاستفاده می‌کنند. اگر موقعیت بطلید، قرآن سر نیزه می‌کنند. اگر لازم باشد، شعار خط امام سرمی‌دهند. آنجایی که لازم است یقه بینند و ریش بگذارند، این کار را می‌کنند؛ اما اگر حکومت عوض شود، کروات می‌زنند و ریششان را می‌تراشند و... این‌ها استفاده ابزاری از دین است.

معروف است که اموال یکی از بازیگران زن قبل از انقلاب را توقيف کردند. یکی از افراد به او گفت: «راضی هستی داخل خانه‌ات نماز بخوانیم؟» زن نگاهی کرد و گفت: «جوان، اگر از قبل انقلاب نماز می‌خواندی، من راضی ام؛ ولی اگر به خاطر عوض شدن حکومت و گرفتن پست نماز می‌خوانی، راضی نیستم!» ریاکاری فاتحه دین را می‌خواند. می‌بینی فرد ذره‌ای به اسلام و انقلاب اعتقاد

۱. عبدالحسین نیشاپوری، تقویم شیعه، ص ۴۲ و ۴۳.

ندارد، اهل اختلاس و حقوق نجومی است؛ اما چفیه می‌اندازد و درباره شهدا صحبت می‌کند.

۶. ایجاد تامیدی

دشمن مردم را طوری مأیوس می‌کند که از اصلاح کشور دست بکشند و به دنبال راهی باشند که از ایران بروند. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نزدیک به هفتاد بار در سخنرانی‌هایشان این آیه را خوانده‌اند:

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾

(خداآوند به آنانی که دینش را کمک کنند، یاری می‌کند.)

که بسیار امیدوار کننده است.

۷. گسترش بی‌بندوباری

دشمنان اسلام با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای و انواع دیگر شبکه‌های هرزه‌نگاری هزینه‌های کلانی می‌کنند که بتواند جوانان را به بی‌بندوباری و فساد بکشانند.

نتیجه‌گیری

این هشت ویژگی که بیان شد، از نشانه‌های دشمن است. اعتماد به دشمن ضربات سنگینی بر پیکر اسلام و مسلمانان وارد می‌سازد. یکی از بزرگ‌ترین عبرت‌های تاریخ، اعتماد یاران مختار به دشمن بود.

وقتی مختار وارد میدان شد، به سپاهش گفت: «جمعیت شما بیشتر از جمعیت سپاه مصعب بن زبیر است و اگر با شعار یا لثارات الحسین بجنگیم، پیروز می‌شویم». سپاهیان به او گفتند: «ما این کار را نمی‌کنیم، دشمن به ما امان داده است!» با این حیله دشمن، اصحاب مختار او را تنها گذاشتند و به محض

اینکه مختار به شهادت رسید، مصعب سر از تن همه آن‌ها جدا کرد. در تاریخ آمده است که حدود هفت هزار نفر را گردان زدند.

این نتیجهٔ اعتماد به دشمن است. اعتماد به دشمن، به خصوص دشمنی که عصارهٔ همهٔ خباثت‌های معاویه‌ها، فرعون‌ها، نمرودها و مأمون‌هast و امروز در مقابل ما قد علم کرده، خیلی ساده‌اندیشی و حماقت است.

کلید بحث نفوذ توسط شیطان، در بهشت زده شد و اوج این بحث با شکل‌گیری حکومت اسلامی توسط یهودیان به وقوع پیوست. قرآن کریم بارها و بارها نمونه‌هایی از نفوذ را در بین افراد بیان می‌کند؛ از نفوذ سامری تا نفوذ در بلعم باعورا. از نفوذ در منزل حضرت لوط تا نفوذ در جنگ احمد و

نفوذ یک جریان کاملاً نرم و آرام است؛ بنابراین یکی از بهترین راه‌های ضربه‌زن و از پا در آوردن اسلام ناب می‌باشد. به همین منظور، دشمنان اسلام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از شکست‌های متوالی در زمینه‌های مختلف، به بحث نفوذ روی آوردند تا از این طریق، انقلاب مردمی ایران را تضعیف کنند!

رهبر فرزانهٔ انقلاب بلاشته در این باره می‌فرمایند:

«الآن هم شروع کرده‌اند و برنامه‌بیزی کرده‌اند برای نفوذ. انواع و اقسام طرق را من محاسبه می‌کرم با خودم، دیدم شاید حدود ده راه مهم را برای نفوذ در کشور بیداکرده‌اند و دارند عمل می‌کنند؛ همین حالا دارند عمل می‌کنند...»^۱

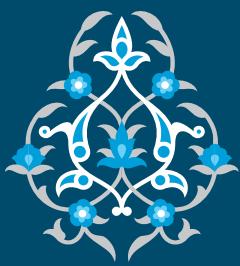
.۱. بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
<https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587>

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ أَعُلَّهُمْ ثُمَّ أَسْتَقْدِمُوْا تَتَزَّلُ عَلَيْهِمْ
الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْرِزُونَا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنَّمُؤْمِنُوْكُمْ بِهَا وَعُذْدُونَ ﴿٢٠﴾ نَحْنُ أَوْلَىٰكُمْ فِي الْحَيَاةِ

فصل سوم

مجاهدت و استقامت

. این فصل، از کتاب «منظومه جهاد» اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است.

جهاد همواره با سختی و مشقت همراه هست. از طرفی نفس انسان به دنبال راحتی و رفاه است. لذا با دستورات و وظایف سخت با اکراه برخورد می‌کند و دوست دارد از زیر بار آن شانه خالی کند.

در طول تاریخ نیز هر زمان که در شیپور جهاد دمیده شده است، افراد زیادی شانه خالی کرده اند و تنها کسانی در عرصه باقی مانده اند که اهل مجاهده و استقامت بودند. جهاد تبیین نیز هم به مجاهدت و تلاش بسیار احتیاج دارد؛ از مطالعه و تفکر زیاد و طاقت فرسا تا ایستادگی در برابر ناملایمات. و هم باید در این مسیر استمرار عمل داشت تا به اهداف خود دست یافت.

خداآوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید کسانی که گفتند خدا، مربی و رب ما هست. بعد استقامت کردند، ملائکه بر آنها نازل می‌شوند و به آنها می‌گویند نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما و عده داده شده است.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْقَامُوا تَنَزِّلَ عَلَيْهِمُ
الْمُلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَلَا يُشْرُو بِالْجُنَاحِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ﴾^۱

در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند

فرشتگان برآنان فرود می‌آیند [و می‌گویند] هان بیم مدارید و غمین مباشد و
به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید

جامعهٔ توحیدی، فقط نمی‌گوید خدا مربی ما هست. مهم ترین عملیات بعد از پذیرش توحید، استقامت جامعه است. جامعه که استقامت کرد، نه می‌توان آن جامعه را ترساند، نه می‌توان آن جامعه را عقب راند، این جامعه با استقامت، قوی می‌شود. تمام بحران‌ها، تمرين‌های خدا برای استحکام جامعه است به شرط استقامت و پایداری.

تبیین، نیازمند سختی کشیدن و جهاد کردن دارد

جهاد در لغت

ریشه‌ی لغوی جهاد، «جهد» است. جهد به معنی کوشش و تلاش است. به تلاش‌های همراه با سختی، جهاد گفته می‌شود. اگر بخواهیم در یک کلمه جهاد را معنا کیم، به آن «مبارزه» می‌گوییم. در آموزه‌های دینی ما، جهاد یعنی مبارزه برای یک هدف والا و مقدس. هر چیزی جهاد محسوب نمی‌شود. ممکن است در امور نظامی، داعش هم اهل مبارزه و کوشش باشد اما آن را جهاد نمی‌دانیم چون خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾

جهاد باید در راه خدا باشد. پس جهد و کوششی را جهاد می‌گویند که برای یک هدف والا و مقدس باشد.^۱

^۱. مقام معظم رهبری در تعریف جهاد می‌فرمایند: «جهاد یعنی مبارزه. در زبان فارسی جنگ و ستبرگری معنای مبارزه را نمی‌دهد. می‌گویی من دارم مبارزه می‌کنم؛ مبارزه‌ی علمی می‌کنم، مبارزه‌ی اجتماعی می‌کنم، مبارزه‌ی سیاسی می‌کنم، مبارزه‌ی مسلحانه می‌کنم، همه‌ی این‌ها مبارزه است و معنادارد. مبارزه یعنی تلاش پرنیرو در مقابل یک مانع، یا یک دشمن». بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ۴/۱۷/۳۸۳.

جهاد همراه با سختی

کار بدون تلاش و سختی، جهاد نیست؛ جهاد حتماً سختی دارد. دلالت التزامی جهاد، تحمل سختی است. مقام معظم رهبری بِذَكْرِهِ جهاد را این‌گونه تعبیر می‌کنند:

در جاده‌ی آسفالته انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک پر از بنزین سفر کند این را مبارزه نمی‌گویند! مبارزه آنجایی است که انسان با مانع برخورد کند که این مانع در جبهه‌های انسانی می‌شود دشمن، و در جبهه‌های طبیعی می‌شود موانع طبیعی. اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کند آن‌ها را از میان بردارد این می‌شود مبارزه.^۱

آن جهادی که در ذهن ما هست -که جهاد نظامی باشد- هم بدون سختی کشیدن به دست نمی‌آید. در هشت سال دفاع مقدس، رزمندگان سختی‌های فراوانی کشیدند.

حسین کیانی تعریف می‌کند: «بچه‌ها خسته اما پرشور، کارشان را ادامه می‌دادند. سه هزار کیسه شن را باید آماده کرده و به خط انتقال می‌دادیم. به دلیل وضعیت خاص زمین، نیسان تا حد معینی می‌توانست جلو بیاید. کیسه‌ها را بعد از پر کردن، دست به دست از آب عبور می‌دادیم تا پشت نیسان چیده شود. نیمه‌های شب داخل نخلستان، به دلیل ابری بودن هوا، خیلی تاریک بود. با این که خسته بودم، اما به عنوان مسئول لجستیک هم کار می‌کردم و هم به بچه‌ها روحیه می‌دادم.

با آن باد سردی که می‌وزید، سرمای سخت زمستان تا عمق استخوان‌هایمان نفوذ می‌کرد. دلم برای بچه‌ها می‌سوخت. همه -از بچه‌های کم سن و سال گرفته تا پیرمردهای گردان- دست در دست هم با آن همه خستگی، در دل شب مشغول کار بودند. در همان حال، فکرم رفت پیش آن دو نفری که در

این سوز و سرما داوطلبانه داخل آب ایستاده بودند و کیسه‌ها را به آن طرف می‌بردند.

با خودم گفتم بروم به آن‌ها هم خداوتی بگوییم. لب آب که رسیدم، اولش باورم نشد اما خوب که دقت کردم، هر دویشان را شناختم. شهید صلبی (فرمانده گردان) و حاج کمیل کهن سال (جانشین لشکر ویژه ۲۵ کربلا) تا سینه داخل آب ایستاده بودند. پوست صورتشان از سرما می‌لرزید. برای لحظه‌ای هم استراحت نمی‌کردند اما انگار که همه‌ی روز را در خط مقدم با دشمن درگیر بودند. حالadiگر خستگی ام از بین رفته بود.^۱

این بزرگواران، این سختی‌ها را متتحمل شدند و جهاد را به معنای واقعی و حقیقی انجام دادند.

چیزی که ما اکتون بیش از پیش به آن نیاز داریم، صبر و استقامت در اصول است. موردی که دشمنان امام حسین علیه السلام از آن بی‌بهره بودند همین استقامت بود. کوفیان اهل نماز، روزه، واجبات و... بودند اما اهل استقامت روی اصولشان نبودند. بنابراین حاضر نشدند برای دینشان هزینه کنند.

تفاوت صبر با استقامت

صبر و استقامت با هم تفاوت کوچکی دارد؛ صبر در امور اخلاقی است اما استقامت در امور اجتماعی و اعتقادی است.

آن چیزی که امروزه خانواده‌ها را از هم متلاشی می‌کند همین بی‌صبری است. مثلاً خانم عصبانی است و یک جمله‌ای می‌گوید؛ آقا به جای اینکه صبر کند، او نیز دو تا جمله می‌گوید. اما مرتبه‌ای که بالاتر از این است، استقامت است. استقامت، پیامبر اکرم ﷺ را پیر کرد. هنگامی که یاران پیامبر ﷺ به ایشان عرضه داشتند آثار پیری زودرس در چهره شما نمایان شده است فرمودند:

^۱. خبرگزاری فارس، تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸، شناسه خبر: ۱۷۰۰۱۷۷۱۲.

«شَيَّئِنِي هُودُ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلُونَ وَعَمَ يَسَاءُ لُونَ»؛^۱

سوره «هود»، «واقعه»، «مرسلات» و «عم یتسائلون» مرا پیر کرد.

سوره های مرسلات و عم یتسائلون واقعه آیات عذاب هستند؛ ولی سوره هود به دلیل آیه:

«فَاسْقَمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ...»^۲

استقامت کن آن چنان که دستور یافته ای و همچنین کسانی که با تو هستند.^۳

استقامت مسئله راحتی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن عبور کرد.

استقامت در تبیین:

۱. در برابر تمسخر دیگران:

مجاهد تبیین باید در برابر تمسخر دیگران استقامت داشته باشد و به خاطر اسلام و دین در برابر آن تمسخر، صبر می کند با اینکه می تواند راحت جواب آن ها را بدهد.

نقل شده روزی، نامه ای به دست خواجه نصیرالدین طوسی، این عالم بزرگ رسید که با کلمات زشت از او بدگویی شده بود. از جمله این سخن زشت را خطاب به او نوشته بودند: یا کلب. ای سگ پسر سگ. خواجه نصیر، جواب آن نامه را با کمال متنانت نوشته. از جمله نوشته: اینکه به من سگ گفته ای صحیح نیست؛ زیرا سگ با چهار دست و پا راه می رود و ناخن های دراز دارد، ولی من قامت راست دارم و روی دو پا راه می روم و ناخن هایم پهن است؛ ناطق هستم و خنده بر لب دارم؛ پوست بدنم آشکار است، ولی پوست بدن سگ به واسطه پشم بدنش پوشیده شده است؛ بنابراین، این نشانه ها بیانگر آن

.۱. الخصال، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ج ۱، ص ۱۹۹.

.۲. سوره هود، آیه ۱۱۲.

.۳. شرح نهج البلاغه، ابن أبي الحدید، ج ۱۱، ص ۲۱۳.

است که من با سگ فرق بسیار دارم.^۱

ایشان به همین منوال بقیه ناسرزاگوئی‌ها را پاسخ داد، بآنکه یک کلمه زشتی به کار برد. این استقامت به خاطر دین است چون گاهی اگر جواب داده شود، دین ضربه می‌خورد و یا آن شخص را -بنا به معرفت یا شناخت ناکافی وی- از پیامبر اکرم ﷺ و اهل‌بیت علیهم السلام زده می‌کند. در بسیاری از موارد، انسان به خاطر خدا استقامت می‌کند و خداوند نیز گشايش را درست می‌کند.

استاد صفائی حائری معروف به عین-صاد^۲ می‌فرمودند: روزی در خیابان هاشمی تهران می‌رفتم. جوان موتورسواری به همراه سواری بر ترک، اشاره‌ای کردند که فهمیدم می‌خواهند زیر عمامه‌ام بزنند. برای همین به پیاده رو رفتم. وقتی به کنارم رسیدند، از کارشان مأیوس شدند. توقف کوتاهی کردند و یکی از آن دو، حرفي گفت که مفهوم آن مدفوع کردن به عمامه‌ام بود. دستی به عمامه‌ام کشیده و گفتم: خبری نشد؟

ناگهان ایستادند و موتور را پارک کرده و به طرفم آمدند.

سرها را پایین گرفته و با شرم گفتند: آقا، عفو کنید. کلام مظلومانه و از سر خیرخواهی چنین اثر می‌گذارد. با آن دو صحبت‌هایی شد....

یکی از آن‌ها به حوزه آمده و طلبه شد و دیگری به جبهه رفت و میان بر زد.^۳

ایشان می‌توانست جواب آن‌ها را بدهد و بگوید دلم خنک شد؛ اما بنا نیست در دین، دل ما خنک شود؛ ما قرار است برای این جبهه نیروسازی کنیم. ما باید برای امام زمان علیهم السلام سرباز بسازیم. امام حسین علیهم السلام روز عاشورا می‌توانست به خیلی‌ها جواب دهد، اما هیچ نفرمود.

.۱. داستان دوستان، محمد محمدی اشتهاрадی، ص ۵۵۸؛ به نقل از سفینه البحار، ج ۱، ص ۴۲۲.

.۲. در هنگام ویرایش این متن یکی از تخبه‌های حوزه، «حجت الاسلام علی شاملو»^۴ «که نظام فکری اش را مدیون استاد صفائی حائری بود، و تمام زندگی اش را وقف گسترش فرهنگ کتابخوانی کرده بود - مانند خود استاد، در تصادف از دنیا رفت، ان شاء الله خداوند به همسر و فرزندان و دیگر بازماندگانش صبری زینبی عنایت و فرزندانش را سرداران سپاه حجت بن الحسن علیهم السلام قرار دهد.

.۳. مشهور در آسمان، عزیز حیدری، ص ۵۷.

گویند که روزی شخصی در مدائن به سلمان فارسی که حاکم آنجا بود گفت: ای سلمان، ریش تو بالرژش تر است یا موی دُم سگ من؟ سلمان اندکی تأمل کرد و فرمود: اگر ریش من از پل صراط رد شد، ریش من؛ و گرنه موی دم سگ تو.

۲. دربرابر فشارها و تهدیدات دشمن:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ﴾^۱

پس همان گونه که پیامبران اولو العزم صبر کردند، صبر کن.

پیامبر اکرم ﷺ و یاران راستین ایشان در تمام دوران سختی‌های مکه، حتی شعب ابی طالب به اندازه سر سوزنی از اصول پایین نیامدند و حاضر نشدند با ابو لهب و ابوسفیان و ابو جهل برای لقمه نانی بر سر میز مذاکره بنشینند.

مهم‌ترین ویرگی تبیین گر که کار جهادی و پیامبرگونه انجام می‌دهد، استقامت است. خصوصاً در مقابل معاندان و دشمنان، انسان باید مثل کوه بایستد. بعضی‌ها زود میدان را خالی می‌کنند.

نماینده آیت الله بروجردی ره برای تبلیغ به روستایی رفتند که فساد در آنجا اعم از شراب خواری و بی‌حجابی و... زیاد بود. پس از ورود ایشان به شهر، کم‌کم مردم این کارها را کنار گذاشتند. برخی افراد [خلافکار] که می‌دیدند مردم دیگر به آن‌ها بی‌توجه‌اند [و بازار آنها کساد شده است] شروع به تهمت زدن به این عالم کردند. گفتند این عالم شراب می‌خورد، اهل عمل منافی عفت است، دروغ می‌گوید و...

ایشان روزی همه مردم را در مسجد جمع کرد و گفت: مردم اگر شنیدید من زنا می‌کنم باور کنید؛ اگر شنیدید شراب می‌خورم باور کنید؛ اگر شنیدید دزدی کردم باور کنید؛ اما مردم یک چیز را باور نکنید و آن اینکه من از این روستارفته‌ام!^۲

مجاهد تبیین اینگونه استقامت می کند؛ نه اینکه تا یک تهمتی یا اخمی به انسان کنند، انسان دلسربشود. اینکه مجاهده نیست. مجاهده این است که اگر ما را از در جبهه بیرون انداختند از پنجره داخل شویم.

استقامت در مقابل دشمن بسیار سخت است. وقتی کار برای حضرت موسی علیه السلام سخت شد، به خداوند عرضه داشت:

﴿فُلَرِتِ اشْجَعَ لِي صَدْرِي﴾^۱

خدایا به من شرح صدر عنایت کن (وبر صبر واستقامتم بیفرزا).

کسی جز مؤمن اهل مقاومت واقعی نیست. فردی که مؤمن نیست با کوچکترین فشار اصول خود را رها می کند.

چرا کتک بخوریم؟

در زمان شاه غیرمذهبی‌ها اعتقاد داشتند چرا کتک بخوریم؟ چهار نفر را لو می دهیم، آن‌ها هم دست از سرمان برミ دارند. گاهی مارکسیست‌ها تا دویست نفر را هم لو می دادند، ولی مذهبی‌ها می گفتند چرا یک نفر دیگر به خاطر من کتک بخورد؟ به خاطر همین زیر بدترین شکنجه‌ها هم نم پس نمی دادند. هرچه فکر می کنم می بینم هیچ عاملی به جز اعتقاد به وجود خدا نمی تواند باعث این کار شود.^۲

عامل پیروزی انقلاب استقامت مردم بود، عامل پیروزی در جنگ استقامت مردم بود، عامل عبور از تحریم‌ها استقامت مردم است، و امروز نیز عامل پیروزی در جهاد تبیین که جنگ روایت‌ها و تحریف‌هast، مجاهده و استقامت است.

.۱ سوره طه، آیه ۲۵

.۲ خاطرات عزت شاهی، ص ۱۱۵

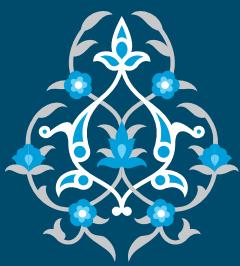
۱۳ ﴿۷۰﴾ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يَدِرُكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَيِّرُ

۱۴ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَارِي مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فِلَقَسِّهُ وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا وَمَا آتَيْتُكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ

فصل چهارم

بصیرت^۱

۱. این فصل، از کتاب «زیبایی‌ها و زشتی‌های کربلا» و «منظومه جهاد» اثر حجت‌الاسلام راجی استخراج شده است.

پیمودن هر مسیری نیاز به آگاهی و اطلاع کامل از مسیر و حواشی آن دارد. تا در حین پیمودن مسیر از جاده خارج نشود و در تاریکی قرار نگیرد.

پیمودن جاده تبیین نیز نیازمند راهنمایی به نام بصیرت است. بصیرت به انسان کمک می‌کند که در هر لحظه ضرورت را تشخیص دهد و به وظیفه خود آگاهی یابد.

خداآوند در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿قَدْ جَاءَكُنْدَ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُنْد﴾

به راستی رهنماهایی از جانب پروردگارستان برای شما آمده است.

ماه رمضان ماه قرآن است و قرآن در یک فرایند پیچیده به ما قدرت و توان فهم عمیق مسائل را می‌دهد که نامش می‌شود بصیرت. چقدر زیبا است که انسان با این نگاه قرآن بخواند، می‌خواهم بصیر شوم. بعد فرمود این بصیرت یافتن به نفع شماست و هر کسی بخواهد کور بماند من خدا کاری برایش نمی‌توانم انجام دهم.

اهمیت بصیرت

هر انقلابی که در طول تاریخ واقع شد، از دو حال خارج نیست: حالت اول، با نگهداشتن مردم در غفلت اتفاق افتاد که تمام انقلاب‌های طاغوتیان این‌چنین بود؛ و حالت دوم، به‌واسطهٔ بصیرت‌افزایی مردم صورت گرفت که تمام انقلاب‌های الهی این‌گونه بوده است.

بعد از پیامبر مکرم اسلام ﷺ، به علت غفلت مردم کودتای سقیفه اتفاق افتاد و انقلاب عاشورا درنهایتِ بصیرت حسینیان و انقلاب اسلامی در اوج بصیرت مردم ایران اتفاق افتاد.

یاران شیدای اباعبدالله علیه السلام با بصیرتی که به آن‌ها عطا شده بود، می‌شنیدند، می‌اندیشیدند، نگاه می‌کردند، می‌دیدند و از عبرت‌ها بهره گرفتند؛ آنگاه راه‌های روشنی را پیمودند و به‌این ترتیب، نه تنها از افتادن در پرتوگاه‌ها و لغزشگاه‌ها در امان ماندند، بلکه چنان راهی را روشن کردند که ۱۴۰۰ سال است آرزوی شیعه، محشور شدن با آنان است.

معنای بصیرت

بصیرت یعنی هوشیاری و آگاهی و استفادهٔ درست از عقل و منطق و در یک کلمه، بصیرت به معنای «چشم عقل» است. در واقع، بصیرت و بیانش، نوری درونی است که شخص با آن نور، در میان مردم زندگی می‌کند؛ چنان‌که قرآن کریم فرموده است:

﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾^۱

و چه بی‌فایده است دیده سر، هنگامی که دیده دل نابینا باشد که خداوند می‌فرماید:

۱. انعام، ۱۲۲: «ونوری برایش قراردادیم که با آن در میان مردم راه برود...».

﴿تَرَاهُمْ يَظْرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ﴾

کسانی که بصیرت در دین دارند، از دین خارج نمی‌شوند و به حرام کشیده نمی‌شوند؛ مانند کاسبان قدیم که قبل از آنکه به سراغ شغل روند، ابتدا احکام معاملات را می‌خوانندند. حضرت علی علیهم السلام نیز در این باره به کاسبان و تاجران می‌فرمودند:

«يَا مَعْشَرَ التُّشَجَّارِ الْفَقْهُ تُمَّ الْمُشَجَّرُ الْفَقْهُ تُمَّ الْمُشَجَّرُ الْفَقْهُ تُمَّ الْمُشَجَّرُ».^۲

(ای گروه تجار، اول فقه، سپس تجارت؛ اول فقه، سپس تجارت؛ اول فقه، سپس تجارت).

البته دانستن احکام شرعی کافی نیست؛ زیرا در طول تاریخ، افراد بسیاری بودند که آگاه به واجبات و محرمات بودند؛ اما به دلیل فقدان بصیرت، به منجلاب عجیبی گرفتار شدند.

یکی از شخصیت‌های بی‌بصیرت تاریخ، شمر بن ذی‌الجوشن است که به بزرگ‌ترین جنایات تاریخ دست‌زده است؛ اما این شخصیت مغضوب، پیشینه و سابقه درخشانی داشت که به‌واسطه بی‌بصیرتی، همه را از بین برد.

مشهور است که شمر شانزده بار پیاده به سفر حج رفته بود و جزء فقها بود و ماجرای حکم فقهی که درباره موضوعی در حج صادر کرده است، در تاریخ بسیار معروف و مشهور است.

او جزء امرا و فرماندهان سپاه حضرت علی علیهم السلام در جنگ صفين بود که در رکاب امیر المؤمنین علیهم السلام تا مرز شهادت پیش رفت و زخم برداشت و جانباز رکاب آن

۱. اعراف، ۱۹۸: «آن‌ها رامی‌بینی که به تو نگاه می‌کنند؛ اما در حقیقت نمی‌بینند!».

۲. الكافي، محمد بن يعقوب كليني، ج ۵، ص ۱۵۰.

حضرت علی^{علیه السلام} شد. مجروح شدن شمر در این جنگ را در بسیاری از منابع ذکر کرده‌اند.^۱

مسلم بن عبدالله ضبابی می‌گوید: «شمر نیز با ما [در سپاه امام علی^{علیه السلام}] بود. ادhem بن محرز با اوی مبارزه کرد و با شمشیر صورت شمر را زد. شمر نیز ضربتی به او زد؛ اما ضربه‌اش اثرگذار نبود. پس شمر پیش یاران خویش بازگشت و آبی نوشید؛ آنگاه نیزه‌ای گرفت و رجزخوان رفت و به ادhem حمله برد و با نیزه، ضربه‌ای محکم به او وارد کرد و گفت: 'این ضربه من در مقابل آن ضربه تو!'^۲ اما همین فرمانده، دست خود را به خون امام حسین^{علیه السلام} و یارانش آغشته کرد! مشکل اصلی امام حسین^{علیه السلام} کفار نبودند؛ بلکه کسانی بودند که ظاهراً مسلمان بودند؛ اما بصیرت نداشتند و برای تقریب در پیشگاه الهی به چنین جنایاتی دست می‌زدند! بنابراین لازم است که انسان بصیرتش را افزایش دهد.

بصیرت تشخیص حق از باطل نیست؛ بلکه تشخیص حق از حق ماست. تشخیص خشکی در مقابل آب سخت نیست؛ بلکه آنجایی که سراب است، کار مشکل می‌شود.

جنگ‌های امام علی^{علیه السلام}

کار حضرت علی^{علیه السلام} از جهاتی سخت‌تر از کار پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} بود؛ چراکه پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} در مقابل کفر مطلق می‌جنگیدند، و حضرت علی^{علیه السلام} در مقابل مسلمانان. جنگ جمل اولین جنگ حضرت علی^{علیه السلام} با خویشان پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و سابقه‌داران در اسلام بود. در این جنگ ام المؤمنین و سيف‌الاسلام و

۱. تاریخ الامم والرسل والملوک (معروف به تاریخ طبری)، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، به تحقیق، محمدانبوالفضل ابراهیم، ج ۵، ص ۴۸، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق؛ وقعة صفين، نصرین مزاحم، به تحقیق و تصحیح عبدالسلام محمد هارون، ص ۲۶۸، قم، مکتبة آیة الله المرعشی التحقیفی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق؛ دیوان المبتدا و الخبر فی تاریخ العرب والبربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)، عبدالرحمٰن بن محمد ابن خلدون، به تحقیق خلیل شحادة، ج ۲، ص ۶۳۱، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.

۲. تاریخ الامم والرسل والملوک (معروف به تاریخ طبری)، ابوجعفر محمدبن جریر طبری، ج ۵، ص ۲۸.

فارس‌الاسلام و... در مقابل حضرت علی علیہ السلام بودند.

جنگ دوم یعنی صفین با خال‌المؤمنین و کاتب وحی، معاویه بود و نهروان که جنگ سوم بود، با کسانی انجام شد که جای مهر بر پیشانی‌هایشان حک شده بود. حال، روشن می‌شود که چرا کار حضرت علی علیہ السلام این قدر سخت بود.

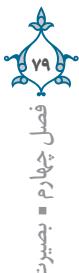
کار امام خمینی رهنماه اللہ علیہ السلام نیز بعد از انقلاب سخت‌تر از قبل از انقلاب بود. قبل از انقلاب، مبارزه با شاه بود؛ اما بعد از انقلاب، با گروه‌ها و اشخاص مختلف مبارزه شد؛ از ملی‌مذهبی‌ها تا بنی‌صدر، از مجاهدین خلق تا انجمن حجتیه، از مرجع تقیید برانداز تا قائم مقام رهبری و... . وضعیت زمان رهبر معظم انقلاب برداشت نیز در بسیاری از امور سخت‌تر از وضعیت زمان امام خمینی رهنماه اللہ علیہ السلام است. فتنه‌هایی مانند روزنامه‌های زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای، نوارسازان، براندازان، کفرانس برلین، واقعه کوی دانشگاه و فتنه ۸۸ را رهبر معظم انقلاب برداشت به بهترین صورت مدیریت کردند که این، نشان بصیرت فوق العاده ایشان است.

اهمیت بصیرت تا به آنجاست که امام سجاد علیہ السلام در دعای خود برای مرزداران می‌فرمایند:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ وَعَرْفَهُمْ مَا يَجْهَلُونَ وَعَلِّمْهُمْ مَا

لَا يَعْلَمُونَ وَبَصِّرْهُمْ مَا لَا يَبْصِرُونَ». ^۱

(خدایا، بر محمد وآل او درود فرست و هرچه رانمی‌شناستند، به آن‌ها بشناسان و هرچه نمی‌دانند، به آن‌ها تعلیم ده و هرچه بینششان پدان نمی‌رسد، به آن‌ها بنمای).

موانع کسب بصیرت

کسب بصیرت موانعی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. بی‌تقوایی

خداآوند می‌فرماید:

﴿وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا﴾^۱

(و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند).

بصیرت و تقوای رابطه مستقیم دارند؛ بدان معنا که انسان‌های با بصیرت قطعاً تقوای بیشتری نیز دارند؛ زیرا بصیرت فقط با کسب علم و دانش به دست نمی‌آید؛ بلکه عنایت خدا را نیز نیاز دارد.

بصیرت و تقوای امام خمینی رض

حضرت امام خمینی ره به واسطه تقوای فراوان، بصیرت عجیبی داشتند.

یکی از بزرگان نقل می‌کند که امام شب‌ها بعد از نماز مغرب و عشا، ابتدا یک ساعت، دیداری با آقایان داشتند؛ بعد بلند می‌شدند و به سمت حرم می‌رفتند. یک شب طبق معمول کفش‌های مبارکشان را برای رفتن گذاشتند بودند. بلند شدند که بروند؛ منتها ناگهان برگشتنند و درون اتاق رفتند. حالشان هم خوب بود و در صحت و سلامت بودند! همه تعجب کردند که چرا امام به حرم نرفتند!

اطرافیان فردادر درس، علت را متوجه می‌شوند که دیشب سفیر ایران در عراق به حرم امیرالمؤمنین علیه السلام آمده و یک فرش نفیس هدیه کرده است. عده زیادی از خبرنگاران همراه با آن‌ها، با دوربین آمده بودند و از این مراسم، عکس و گزارش تهیه کرده بودند.

آن‌ها چون می‌دانستند امام همیشه در این ساعت می‌آیند، ورود سفیر ایران

در عراق برای به ظاهر اهدای آن فرش به امیرالمؤمنین علیهم السلام را مخصوصاً درست با ورود حضرت امام جعفر علیه السلام به حرم مبارک امیرالمؤمنین علیهم السلام تنظیم کرده بودند تا فیلمبرداری کنند، عکس بگیرند و در روزنامه های ایران هم چاپ کنند و بگویند: «از وقتی آیت الله خمینی به آنجا رفتند، دیگر تغییر موضع دادند و عوض شدند!»

امامی که هر شب مقید بودند به حرم امیرالمؤمنین علیهم السلام بروند، از کجا این ماجرا را می دانستند؟! چگونه است که امامی که حتی وقتی حالشان بد می شود و تب دارند و حاج آقا مصطفی بیان می کنند: «آقا! بیاز به رفتن نیست. حضرات که همه جا هستند. از همینجا سلام دهید»، می فرمایند: «آقا مصطفی، روح عوامی را از ما نگیر!» و در آن سوز نجف در زمستان بلند می شوند و برای زیارت امیرالمؤمنین علیهم السلام می روند؛ اما یک شب که در صحبت و سلامت هستند، یک دفعه برمی گردند و از رفتن برای زیارت منصرف می شوند؟! از کجا می دانستند؟! چه کسی خبر داده بود که بناست در همان زمان، سفیر ایران در عراق بیاید و به ظاهر فرشی را به آستان امیرالمؤمنین علیهم السلام هدیه کند و این ها هم از حضور امام در آنجا عکس بگیرند و فردا در روزنامه ها بزنند که فلانی هم بود؟! معنی بصیرت این است!^۱

این بصیرت از تقوا نشئت می گیرد. داستان های بسیاری از اسوه تقوا و پرهیزکاری، حضرت امام خمینی علیه السلام نقل شده است.

شخصی نقل می کند:

وارد کاخ شدیم. انتظارش را نداشتیم؛ ولی بلا فاصله عمر قذافی به ملاقات ما آمد. ما به او توضیح دادیم که امام از چهره های برجسته جهان اسلام هستند و علیه شاه مبارزه می کنند و چون احتمال دارد، دولت فرانسه بعد از سه ماه اقامت، برای ترک آنجا به ایشان فشار بیاورد، با اجازه شما ایشان برای اقامت

۱. پرتال امام خمینی علیه السلام، کد مطلب: ۳۱۳۸۰، تاریخ مطلب: ۱۳۹۱ آبان ۲۲، به نقل از «آیت الله روح الله قرهی» مدیر حوزه علمیه امام مهدی علیه السلام حکیمیه، در دویست و بیست و چهارمین جلسه درس اخلاق خود در محل مهدیه القائم المنتظر علیه السلام.

به لیبی بیایند. قذافی به امام ابراز علاقهٔ زیادی کرد. برای انجام هرگونه کمکی هم تمایل نشان داد؛ حتی گفت هر سلاحی هر جای دنیا که بخواهیم، به ما تحویل می‌دهد، حتی روی خلیج فارس. ما گفتیم: «ملت ما ملتی غنی است و احتیاج به کمک مالی دیگران ندارد». برای ما همیشه مذموم بود که از بیگانه کمک بگیریم؛ حتی از قذافی که شعار اسلام‌گرایی می‌داد. [اما] امام مرتبًا می‌فرمود: «با طنابِ قذافی داخل چاه نروید».^۱

این بصیرت است که انسانی سی سال زودتر، انحراف یک شخصی را که الگوی انقلابیون است، تشخیص دهد. امام خمینی^{ره} با بصیرت نافذ خود، تمام حرکات دشمن را رصد می‌کرد و در مقابل کوچک‌ترین اقدام آنان، با قاطعیت عکس العمل نشان می‌داد.

رئیس جمهور آمریکا گفته بود: «اخیراً این مسئله توجه مرا به خود جلب کرده که پیشینه و سابقهٔ واژهٔ جمهوری به سه هزار سال پیش برمی‌گردد؛ بنابراین باید از فردا به بعد، تقویم خودمان را از ۱۹۸۹ به ۳۰۰۰ تغییر دهیم. در عصر علم و دانش، تولد مسیح در یک استبل چه ربطی به مبدأ تاریخ دارد؟!» چند وقت بعد، شاه گفت: «هجرت محمد^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌سلم} از یک صحراء به صحرای دیگر چه ربطی به تقویم ما دارد؟!» و دستور تغییر تقویم را از هجری شمسی به شاهنشاهی داد. امام واکنش جدی نشان داد و گفت: «این تغییر، هنک اسلام و مقدمهٔ محو اسم آن است. خدای نخواسته، استعمال آن برای عموم، حرام و پشتیبانی از ستمکار و ظالم خواهد بود».^۲

در واقع بحث تغییر تقویم مطرح نبود؛ بلکه استحالهٔ اسلام در پیش بود که امام^{ره} با بصیرت و آگاهی، جلوی آن را گرفت.

.۱. حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علی الفت پور، ص ۱۹۱، به نقل از علی جنتی، ص ۱۳.

.۲. حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علی الفت پور، ص ۱۹۸، به نقل از خاطرات آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، ص ۱۵۶.

بصیرت علماء

همان طور که گذشت، انسان‌های باتقوا بصیرت نیز دارند. علماء و مراجع که جزء باتقواترین انسان‌ها به شمار می‌روند، در نهایت بصیرت بودند.

محمد رضا شاه در مقطعی، عاشق دختر سفیر ایتالیا شده بود و قصد داشت با او ازدواج کند. به طور عام، فتوای آیت‌الله بروجردی، برخلاف جمعی از فقهاء، جواز ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب بود؛ اما هنگامی که دربار در این باب از آیت‌الله بروجردی استفتاکرد، ایشان با بصیرتی فوق العاده، با توجه به اهمیت موضوع، به جای تکرار فتوای رسمی خود، جواب را این‌گونه مرقوم داشتند:

«مشهور بین اعاظم فقهاء امامیه، حرمت ازدواج دائم با کتابیه است».^۱

این بصیرتی است که یک مرجع تقليید دارد.

بصیرت شهداء

شهداء نیز به علت تقوای بسیارشان، به قله‌های بصیرت رسیده بودند.

بنی صدر که آمد، نشست کنار امام علیه السلام، او خیلی عصبانی شد. بلند شد رفت به طرف تلویزیون و با اشاره به بنی صدر گفت: «این آدم درستی نیست. خودش را جا زده، برای فریب مردم آمده! امام در این وضعیت صلاح نمی‌داند این مسئله را اعلام کند. مردم باید خودشان بفهمند!» آن موقع، شهید گریوانی نوجوانی چهارده پانزده ساله بود.^۲

پیش‌بینی شهید خوش‌سیرت در رابطه با تهاجم فرهنگ دشمن بعد از ناکامی در جنگ نیز از جمله بصیرت‌های شهداست.

یک از هم‌زمان شهید خوش‌سیرت تعریف کرده است:

قبل از عملیات کربلای ۵، لشکر قدس در شوستر منتظر بود. کم‌کم داشتیم

.۱. داستان دوستان، محمد محمدی اشتهرادی، ج، ۵، ص ۱۳۶ و ۱۳۷ (با اندکی تصرف و تلخیص).

.۲. لحظه‌های بی‌عبور، خاطرات برگزیده شهداش شهرستان بجنورد، تکتم یغمایی، ص، ۲، خاطره‌ای از شهید بازرگان گریوانی.

برای عملیات آماده می‌شدیم. آن روز بحث پذیرش قطعنامه داغ شده بود. شب از نیمه می‌گذشت که از آقا مهدی درباره پایان جنگ و آمریکا پرسیدم و اینکه سرانجام کار چه خواهد شد؟ نگاهی معنادار به من کرد. در تاریکی شب حس کردم داردگریه می‌کند.

بغض مانع حرف زدنش می‌شد. با همان حال خاصش گفت: «فلانی! خدا نکند بعد از جنگ امام عزیز در بین ما نباشد و آمریکا که به قول حضرت امام، هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و از طریق سیاسی و نظامی و اقتصادی نتوانست کاری انجام دهد، خدا نکند آن روز بخواهد دست به تهاجم فرهنگی بزند! آن وقت انقلاب آندلسی تکرار خواهد شد [و] با عکس‌ها و نوارهای مبتذل و... جوان‌های ما را از خدا دور [می] کنند. آن روز خدا به فریاد ما برسد! حتی این عزیزان که می‌بینی نماز شب می‌خوانند، خدای نکرده گرفتار می‌شوند. خدا به فریاد برسد!» همچنان حالت گریه داشت و اصلاً حواسش نبود و بدون اینکه خداحافظی کند، در تاریکی، از جمع ما دور شد.^۱

شهید مطهری رحمه‌الله یکی از افراد با بصیرت در قرن حاضر بود. او سال‌ها جلوتر از خود را می‌دید.

مرحوم آیت‌الله ری‌شهری رحمه‌الله درباره تیزبینی و بصیرت شهید مطهری رحمه‌الله خاطره‌ای نقل مفروده‌اند:

«داشتم رانندگی می‌کردم که استاد مطهری را دیدم. سوارش کردم. در راه سخن از روحانی ای شد که من او را انقلابی می‌دانستم. ناراحت شدم وقتی دیدم استاد این گونه پشت وی بدگویی می‌کند. با اعتراض ایشان را از ماشینم پیاده کردم. بعد از انقلاب، آن روحانی مبارز، شد جزء حامیان بنی صدر؛ بعدهم از مخالفان انقلاب شد. بصیرت و تیزبینی شهید مطهری مثال‌زنی بود.»^۲

۱. پایه‌یاری شهدا، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت صص ۵۳ و ۵۴، خاطره‌ای از شهید مهدی خوش‌سیرت، به نقل از فاتح مأووت، صص ۸۸ و ۸۹.

۲. حاشیه‌های مهم‌تر از متن، علی الفت پور، ص ۱۹۶، به نقل از خاطره‌ها، محمد محمدی ری‌شهری، ص ۱۷۹.

شخص دیگری تعریف کرده است:

در نوفل لوشا تو برنامه ریزی کرده بودند که اداره مراسم [استقبال از امام] به دست مجاهدین خلق باشد و آن‌ها تربیون دار باشند و مادر رضایی و پدر ناصر صادق و حنیف نژاد نیز به امام ره خیر مقدم بگویند و صحبت کنند. وقتی از این برنامه خبردار شدیم، در تلفن خانه مدرسه رفاه، آقای مطهری... [با حاضران در نوفل لوشا تو تماس گرفت و با عصبانیت] به حاج احمد آقا گفت: «آقای حاج احمد آقا، اینکه من می‌گوییم ضبط کن و ببر به آقا بد...!» احمد آقا گویا به ایشان گفته بود ما داریم حرکت می‌کنیم و امام هم راه افتاده و سوار ماشین شده است. مرحوم مطهری گفته بود: «من نمی‌دانم. این جمله‌ای را که من می‌گوییم به امام بگو!» احمد آقا پرسیده بود: «چیست؟» گفته بود: «به امام بگو مطهری می‌گوید: اگر فردا شما بیایید و تربیون بهشت زهرا دست مجاهدین خلق باشد، من دیگر با شما کاری نخواهم داشت.» تایین جملات را شهید مطهری گفت، حاج احمد آقا جا خورد و خطاب به مرحوم مطهری گفت: «آقا، هر کاری شما کردید، قبول است. فردا تربیون را خود شما اداره کنید!» بعد از این ماجرا، تمام بساط مجاهدین خلق را به هم ریختیم و تربیون را از دست آنان گرفتیم.^۱

این‌ها بصیرت شهید مطهری ره را نشان می‌دهد که در نهایت نیز در همین راه جان خود را تقدیم کرد.

۲. غفلت

یک دیگر از موانع بصیرت غفلت است. خداوند در آیه ۱۷۹ سوره مبارکه اعراف فرموده است:

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْعِدُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾

^۱. خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری، مرتضی میردار، ص ۱۴۸ و ۱۴۹.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^۱

دل‌هایی دارند که با آن درک نمی‌کنند و چشم‌هایی دارند که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آن نمی‌شنوند. ایشان چون چهاربایان اند؛ بلکه از آن‌ها گمراه‌تر هستند و ایشان همان غفلت‌زدگان اند.

دشمن از طریق ایجاد غفلت ضربه‌اش را به پیکرهٔ اسلام خواهد زد و با سرگرم‌کردن به مسائل کوچک و بی‌اهمیت، ما را از مسائل بزرگ و اصلی غافل می‌کند. غفلت این است که امور پیش‌پا افتاده در اولویت قرار بگیرند و مسائل مهم فراموش شود. به تعبیر دقیق‌تر، غفلت توجه به اموری است که بایستهٔ توجه نیستند یا اموری بی‌اصالت‌اند که توجه اصلی نباید به آن‌ها معطوف شود.

دشمن به دنبال غافل کردن ما از مطالب مهم است و هرگاه ما از دشمنی او غافل شدیم، ضربهٔ سختی خوردیم که یکی از آن غفلت‌ها، غفلت از تحرکات عراق و شروع جنگ تحمیلی، خصوصاً توسط رئیس جمهور خائن بود.

امیر ذاکری یکی از فرماندهان ارتش در دوران جنگ چنین می‌گوید:

هر کشوری که قصد حمله به کشور دیگری را دارد، نمی‌تواند یک دفعه از پادگان‌ها به سمت کشوری دیگری حمله کند و ادعای جنگ کند؛ از این‌رو بدون شک اقداماتی برای شروع جنگ لازم است که یکی از آن‌ها حرکات یگان‌ها به سمت نوار مرزه است. عراق تصمیم قبلی برای جنگ با ایران داشت که نمی‌توان آن را نکار کرد؛ اما اینکه کدام مسئولان این موضوع را می‌دانستند، مشخص بود. آقای عَزْضَى، استاندار خوزستان، در مجلس گزارشی را دربارهٔ قصد عراق برای حمله به ایران ارائه کرد و در این گزارش تأکید کرد که فرماندهان نظامی، این موضوع را بیان می‌کنند. غرضی بعد از ارائهٔ گزارش در مجلس، به پنده گفت که: «من را در مجلس هو کردن و گفتند که: 'ما شاخ آمریکا را در منطقه شکستیم، چه برسد به عراق!'»^۲

.۱ اعراف، ۱۷۹.

.۲ سایت خبر فوری، تاریخ ۱۰ مهر ۹۶ در مصاحبه با امیر ذاکری یکی از فرماندهان ارتش در دوران جنگ.

۱۳. نبود اولویت سنجی

اولویت سنجی یکی از مصادیق بسیار مهم بصیرت است. چه بسیار افرادی بودند که با وجود علاقه به امام حسین علیهم السلام ایشان را تنها گذاشتند.

یکی از آن افراد فرزدق بود. او در کودکی با پدرش، غالب، خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید. حضرت علیه السلام پرسید: «او کیست؟» غالب پاسخ داد: «پسرم است که شاعر است». حضرت علیه السلام فرمود: «به او قرآن بیاموز که بهتر از شعر است». او پس از این ماجرا، پاهای خویش را در بند کرد تا قرآن را حفظ کرد.^۱

فرزدق اشعاری در مدتمت ابن ملجم و ابیاتی در رثای امام حسین علیه السلام^۲ و اصحابشان از جمله مسلم بن عقیل و هانی بن عروه^۳ سرود و در اواخر عمر، کار بزرگی انجام داد و آن این بود که در دوران حکومت ولید بن عبدالملک، ولیعهد و برادرش هشام بن عبدالملک، به قصد حج به مکه رفت. هشام در هنگام طواف به سمت حجرالاسود رفت تا آن را استلام کند؛ ولی به علت ازدحام جمعیت نتوانست به آن نزدیک شود. ناچار برگشت و در جای بلندی برایش کرسی گذاشتند و او از بالای آن کرسی، به تماشای جمعیت پرداخت.

در این میان امام زین العابدین علیه السلام وارد شد و پس از طواف، به سمت حجرالاسود رفت. جمعیت با همه ازدحامی که بود، راه را باز کردند تا امام خود را به حجرالاسود نزدیک ساخت. اطرافیان هشام سخت شگفت زده شدند. یکی از آن‌ها از هشام پرسید: «این شخص کیست؟!» هشام با آنکه علی بن حسین علیه السلام را می‌شناخت، گفت: «نمی‌شناسم». در این هنگام، فرزدق باشهامت گفت: «ولی من او را می‌شناسم». او بر روی بلندی ایستاد و قصيدة معروف خود در معرفی امام سجاد علیه السلام را سرود. هشام دستور داد مستمری

۱. البدایه والنہایه، اسماعیل بن عمرین کثیر دمشقی، ج ۹، ص ۲۶۵.

۲. دیوان الفرزدق، همام بن غالب فرزدق، مقدمه و شرح مجید طرد، ج ۱، ص ۷؛ اعیان الشیعه، سید محمدحسن امین، ج ۱، ص ۲۶۸.

۳. الفخری، محمدبن علی ابن طباطبا، ترجمة وحید گلپایگانی، ص ۱۵۶؛ الکامل فی التاریخ، عز الدین ابوالحسن علی بن محمد، (معروف به ابن‌الاثیر)، ج ۱۱، ص ۱۴۴؛ برخی منابع، این ایات را به عبداللہ بن زبیر اسدی نسبت داده‌اند.

فرزدق را از بیت‌المال قطع کنند و خودش را نیز در «عسفان» [که منطقه‌ای است] بین مکه و مدینه زندانی کردند. مدح و ستایش امام در فضای خفغان سیاسی، آن‌هم در حضور هشام، نه تنها گواه شهامت و شجاعت درخور تقدیر فرزدق است، بلکه بر ارادت وی به این خاندان گواهی می‌دهد. زمانی که امام سجاد علیه السلام از زندانی شدن او مطلع شد، مبلغ دوازده هزار درهم برای او فرستاد. فرزدق این مبلغ را پس داد و گفت: «من مدح تو را برای رضای خدا گفتم، نه برای عطا!» حضرت مبلغ را بازفرستاد و فرمود: «ما اهل بیت، چون چیزی به کسی بخشیم، باز نستانیم».^۱

اما با وجود این، فرزدق هنگامی که امام حسین علیه السلام را در حال خروج از مکه مشاهده کرد، به نصیحت امام روی آورد و گفت: «کوپیان را پشت سر گذاشتم؛ درحالی که دل‌هایشان با تو و شمشیرهایشان ضد تو بود!»^۲ و بعد، برای انجام حج به سوی مکه حرکت کرد؛ با آنکه امام، غریبانه به سوی قتلگاه حرکت می‌کرد و این نشان از نبود موقعیت سنجی و نداشتن بصیرت فرزدق بود.

گاه دشمن از نبود اولویت‌سنگی در مردم استفاده می‌کند و آنان را به کاری سوق می‌دهد که اولویت ندارد.

بار اولی که امام علیه السلام را دستگیر کردند، تمام بازار به مخالفت با رژیم بسته شد؛ ولی وقتی ایشان را برای دومین بار گرفتند و برای تبعید برند، این اتفاق نیفتاد. قضیه از این قرار بود که بعضی از بزرگان اصناف، پیش معاون ساواک در بازار دعوت شده و قول داده بودند بازار بسته نشود؛ در مقابل هم ساواک به هشتاد نفر از آن‌ها تذكرة کربلا داد.^۳

در صورتی که آن زمان، کربلا رفتن در اولویت نبود؛ ولی عده‌ای اولویت را درست تشخیص ندادند.

۱. تاریخ گزیده، مستوفی، حمدالله مستوفی، ص ۷۱؛ کشف الغمہ، اربلی فی معرفة الانمۃ، علی بن عیسیٰ اربلی، ج ۲، ص ۸۰.

۲. اخبار الطوال، ابوحنیفه دینوری، ص ۲۴۵.

۳. خاطرات حاج احمد شهاب، حکیمه امیری، ص ۱۵۲.

بچه‌ها شهید می‌شوند، تورفتی درس بخوانی؟!

اما در نقطه مقابل، شهدا اولویت را درست تشخیص دادند. شخص تعريف می‌کند:

در کنکور دانشگاه ثبت نام کرده بودم. شرط رفتنم این بود که کاوه برگه مخصوصی ام را امضا کند. آن روز، دلم عجیب شور می‌زد. با یک دنیا اضطراب و تشویش، نامه دانشگاه را نشانش دادم. بی‌هیچ حرفی، آن را گرفت و خواند. نگاه معناداری به من و برگه انداخت و ناگهان کاری کرد که اصلاً انتظارش را نداشتمن. نامه در لابه‌لای دستانش پاره‌پاره شده و بقایای آن، روی زمین پخش و پلا شد. با خودم گفتمن: «لابد چون می‌خواهم از تیپ بروم و باز بهداری بی‌سپرست می‌ماند، کاغذ دانشگاه را پاره کرد».

دو روز بعد، دیدم چاره‌ای ندارم؛ جز اینکه خودم دست به کار شوم. پیگیری کردم تا از مشهد برایم جانشین آمد. در فرصتی که کاوه در پادگان نبود، از معاونش تسویه حساب گرفتم و راهی مشهد شدم تا در کنکور شرکت کنم. بعد از اعلام نتایج، معلوم شد که قبول شده‌ام. اول مهر هم رفتم سراغ درس و دانشگاه. مدتی گذشت. خبر مجروحیت کاوه را زیکی از رفقا شنیدم. با ناراحتی پرسیدم: «کجا مجروح شده؟!»

گفت: «توی تک حاج عمران». پرسیدم: «حالا کجا بستری اش کرده‌اند؟»
گفت: «توی بخش مغز و اعصاب بیمارستان قائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ».

بدون معطلی رفتم عیادتش. اتاق شلوغ بود. چند نفر دیگر قبل از من آمده بودند. با اینکه ضعیف شده بود، آن لبخند همیشگی و زیبا، گوشہ لبشن بود. دلم می‌خواست دست بیندازم دور گردنش و او را بغل کنم و زارزار گریه کنم؛ ولی نگاه بچه‌ها و حیا مانع می‌شد. پرونده‌اش را ورق زدم. دکترها نوشه بودند نباید کار سنگین انجام دهد و حرکتی داشته باشد. ترکش‌های نارنجک که به سرش اصابت کرده بودند، در جای خیلی حساسی قرار گرفته بودند.

نزدیکش که رفتم، احوالم را پرسید و از کار و بازم سؤال کرد. گفتمن: «توی دانشگاه درس می‌خوانم».

تا این حرف را زدم، جمله‌ای گفت که مرا زیروزو کرد و گویی تمام وجودم را به آتش کشید! گفت: «نامور! بچه‌ها می‌روند جبهه خون می‌دهند و شهید می‌شوند، آن وقت تو می‌روی دانشگاه درس بخوانی؟!»

یقیناً این حرف را اگر هر کس دیگری می‌زد، آن طور در من اثر نمی‌گذاشت. بدون شک، اورضای خدا رادر نظر داشت و خیر و صلاح دنیا و آخرت را می‌خواست؛ برای همین بود که حرفش مرا دگرگون کرد. گویی از خوابی هزار ساله بیدار شده بودم!^۱

من دانشگاه برو نیستم!

برادر شهید مجید جعفری تعریف می‌کند:

بچه درس خوان و باهوشی بود. با رتبه خوبی در دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شد. ما خوش حال بودیم و افتخار می‌کردیم به برادرمان. چند روز بعد از اعلام نتایج کنکور، یک روز عصر که باهم نشسته بودیم، به او گفتیم: «داداش، ان شاء الله کی می‌روی تهران برای ثبت‌نام؟» او در حال نوشتن چیزی بود. سرش را بالا گرفت و نگاهم کرد. لبخند زد و چیزی نگفت. برای من عجیب بود. لبخندش از رضایت نبود.

دست برم و یکی از نوشهایش را برداشتیم و گفتیم: «با اجازه!» چند بیت شعر بود. نگاهم به شعر بود که زیرچشمی به او نگاه کردم و گفتیم: «جوابم را ندادی؟» گفت: «جواب چه چیزی را؟» دوباره گفتیم: «ثبت‌نام دانشگاه را می‌خواهی چه کار کنی؟» آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت: «حمدی جان! من دانشگاه برو نیستم.»

باناراحتی گفتیم: «همه آرزویشان است رشته پزشکی قبول بشوند، آن وقت تو!» جواب داد: «چطور می‌توانم بروم دانشگاه؛ درحالی که اسلحه داداش رشید روی زمین مانده؟^۲

. ۱. حماسه کاوه، حمید رضا صدقی، ص ۲۳۸ تا ۲۴۰.

. ۲. پسران گل بانو، فاطمه روحی، خاطره‌ای از شهید مجید جعفری، ص ۱۳۳ و ۱۳۴.

شهید چمران هم دکترای پلاسمای هسته‌ای در آمریکا را رها می‌کند و برای دفاع از کشورش به ایران می‌آید و مزدش را به زیباترین صورت می‌گیرد.

۴. جهالت

یکی دیگر از موانع بصیرت جهل است.

در تاریخ اسلام شخصی به نام ذوالکلاع بود که به دلیل بی‌بصیرتی در اثر بی‌اطلاعی از ماهیت جریان‌های موجود جامعه منحرف شد و به جریان باطل گروید. ذوالکلاع از شخصیت‌های بانفوذی بود که به علت ساده‌اندیشی و فقدان بینش صحیح سیاسی، در جنگ صفين به لشکر معاویه پیوست و از فرماندهان سپاه شام شد. وی اگرچه در جبهه باطل می‌جنگید، تصور می‌کرد در حال دفاع از حق و حقیقت است و در راه خدا می‌جنگد.^۱ ذوالکلاع وقتی عمار یاسر را در میان نیروهای علی^{علیهم السلام} دید، به یاد سخن رسول گرامی اسلام^{علیهم السلام} افتاد که فرمود: «umar را گروه ستمکار خواهند کشت». این امر روحیه او و بسیاری از نیروهای فربیض خورده معاویه را متزلزل کرد؛ چراکه عمار را در آن سوی میدان و در میان یاران علی^{علیهم السلام} می‌دیدند.

وقتی معاویه با چنین شباهه‌ای در لشکرش مواجه شد، به ذوالکلاع پاسخ داد: «از کجا معلوم که عمار تا آخر در جبهه علی^{علیهم السلام} بماند و به ما ملحق نشود؟» ذوالکلاع بی‌بصیرت و جاہل در برابر چنین پاسخ ساده و گمراه‌کننده‌ای، به آسانی قانع شد و در کنار معاویه، پرچم‌دار باطل، علیه علی^{علیهم السلام}، پرچمدار حق، جنگید تا کشته شد.^۲

مدتی بعد، عمار یاسر در سپاه علی^{علیهم السلام} به شهادت رسید و صدق گفتۀ رسول خدا^{علیهم السلام} و حقانیت راه حضرت علی^{علیهم السلام} و یارانش آشکار شد. کشته شدن ذوالکلاع پیش از شهادت عمار، سبب خوش حالی معاویه شد؛ زیرا به خوبی

.۱. اخبار الطوال، ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، ص ۲۱۳.

.۲. اسد الغابه، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبد‌الکریم، معروف به ابن‌اثیر، ج ۴، ص ۱۳۵.

.۳. الكامل فی التاریخ، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، (معروف به ابن‌الاثیر)، ج ۳، ص ۳۱.

می‌دانست که اگر ذوالکلاع زنده می‌ماند و شهادت عمار را می‌دید، نیمی از سپاه معاویه به علی علیه السلام می‌پیوستند.^۱

حماقت و جهالت، نور حق را از چشمان انسان می‌گیرد و نمی‌گذارد بصیرت شکل گیرد.

۵. لجاجت

لجاجت به معنای پافشاری و اصرارکردن بر سخن یا رفتاری، نوعی ستیزه‌جویی است. انسان لجوج کسی است که به دور از عقل و بصیرت، بر سخن یا رفتاری اصرار می‌ورزد و این‌گونه در دامن خرافات و تعصّب می‌افتد و در برابر هرگونه تغییرات مثبت، واکنش منفی نشان می‌دهد.

تفاوت لجاجت با جهالت

لجاجت بسیار خطرنگ‌تر از جهالت است؛ زیرا جهالت ناشی از عوامل عارضی از جمله طغیان هوای نفس است؛ بنابراین ممکن است با ازبین رفتن این عوامل به سبب پیدا شدن مانع در برابر آن‌ها یا در اثر حائل شدن زمان طولانی بین تصمیم و انجام گناه و...، فرد متوجه زشتی اعمال سابق خود شود و از آن افکار و اعمال پیشیمان شود؛ درحالی‌که لجاجت از روی عناد و تکبر است و از بذاتی ناشی می‌شود؛ پس با فروکش‌کردن هوس‌ها از بین نمی‌رود و هیچ‌گاه به شخص لجوج ندامت فوری دست نمی‌دهد؛ بلکه تا مادامی که شخص زنده است، این حالت زشت نیز زنده خواهد ماند؛ مگر آنکه خدا او را هدایت کند.

ثمرهٔ تفاوت این دو صفت در عقوبتِ اعمالی است که از روی لجاجت یا جهالت انجام می‌گیرد؛ چون گناهانی که از روی جهالت باشد، به شرط توبه بخشیده می‌شود؛ درحالی‌که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافته‌اند، بخشش‌پذیر نیستند؛ چنان‌که خداوند در قرآن می‌فرماید:

^۱. اخبار الطوال، ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، ص ۲۲۱.

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ...﴾

(پذیرش توبه از سوی خدا، تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می‌دهند؛ سپس زود توبه می‌کنند...).

لجاجت نوعی بیماری اخلاقی است که تأثیرات منفی بسیاری در زندگی شخص و آینده او به جا می‌گذارد و پذیرش توبه در صورتی است که اعمال زشت، ناشی از جهالت باشد، نه از روی لجاجت.^۲

امیرالمؤمنین علی علیہ السلام فرموده‌اند:

«مَنْ لَجَ وَقَادَ فَهُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي رَأَى اللَّهَ عَلَى قَلْبِهِ وَصَارَ ثُدَّاً شَرِّ السُّوءِ عَلَى رَأْسِهِ». ^۳

هرکس لجاجت کند و بر آن پاافشاری ورزد، او همان بخت برگشته‌ای است که خداوند بر دلش پرده [غفلت] زده و پیشامدهای ناگوار بر فراز سرش قرار گرفته است.

دشمنان در مقابل پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام لجاجت داشتند که یک نمونه آن، لجاجت عمر سعد در روز عاشورا در مقابل پیشنهادهای امام است.

و یا داستان شرط‌بندی هارون‌الرشید با همسرش نیز از جمله عبرت‌های تاریخ است که به‌وضوح عاقبت لجاجت را نشان می‌دهد.

مؤمن پس از کشتن برادرش امین با مادر او زبیده خاتون ملاقات کرد و

.۱. نساء، ۱۷.

.۲. المیزان، سید محمدحسین طباطبائی، به ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج ۴، ص ۳۷۸ و ۳۷۹.

.۳. بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج ۳۳، ص ۳۰۷.

عذرهاي فراوان خواست؛ ولی هرچه عذرخواهی می‌کرد، جوابی نمی‌شنید. در اين بین، متوجه شد که مادر زير لب سخنانی می‌گويد؛ ولی او معنای آن را متوجه نمی‌شود. مأمون گفت: «مادر مرا نفرین می‌کني؟» گفت: «نه». مأمون همچنان اسرار ورزید تا بداند مادرش چه می‌گويد؛ تا اينکه زبيده چنین گفت: «من مطلبی را به ياد می‌آورم که تمام مقدرات كشن پسرم از همان ماجرا رقم می‌خورد و آن ماجرا اين است: روزی با پدرت شترنج بازي می‌کردیم، به شرط آنکه هرکس بُرد، آنچه از فرد بازنده خواست، عملی کند. در اين بین، پدرت بر من پیروز شد و شرط عجیبی برای من گذاشت. او گفت: باید دور قصر را برهنه و عريان بگردی! من هرچه عذر خواستم، قبول نکرد و بالاخره خواسته او را عملی کردم.

پس از آن، دوباره شروع به بازي کردیم و اين دفعه من بر او غالب آمدم و به وى گفتم: باید در آشپزخانه قصر با قبیح ترین و زشت ترین کنیزان عمل زناشویی را انجام بدھی! پدرت هرچه به من التماس کرد و حتی گفت که خراج يك سال مصر را به من می‌دهد، من قبول نکرم و دست او را گرفتم و بدم میان آشپزخانه و خوب گشتم و کنیزی بدشکل تر از مادر تو [يعنى] «مراجل» پیدا نکرم و گفتم: باید با اين کنیز، آن عمل را انجام بدھی! او اجباراً اين عمل را انجام داد و نطفه تو منعقد شد. حالادر ذهنم اين ماجرا به ياد آمد و داشتم زير لب به خود می‌گفتم: **«لَعْنُ اللَّهِ الْجَاجَةُ**. خدا العنت کند انسان لجوج را که به فشار و اصرار، سبب قتل پسر خودم شدم!^۱

۶. دنياطلبی

هرکس دنياطلب شد، بصيرتش را به کلی از دست داد که عمر سعد يك نمونه از هزاران است و در نقطه مقابل، انسان‌های با بصیرت، هیچ‌گاه دنياطلب نشدند.

درجة تشویقی بنی صدر را پسداد!

ماجرای نافرمانی شهید شیرودی از بنی صدر شهره خاص و عام شد. ماجرا

^۱. حیاة الحبیون، کمال الدین دمیری، ج ۱، ص ۷۲؛ اعلام الناس فی اخبار البرامكة و بنی العباس، التلیدی، ص ۶۱ و ۷۱.

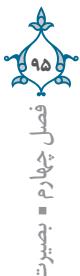
ازایین قوار بود:

بنی صدر که چندان علاوه‌ای به پیروزی انقلاب اسلامی در جنگ نداشت و نیروی دست‌پرورده آمریکا و ایادی آن‌ها در کشور بود، در ابتدای جنگ دستور داده بود پادگان‌های کشور تخلیه شده و انبار مهمات پادگان تخلیه و انبار مهمات منهدم شود.

شهید شیروودی که این دستور بنی صدر را به ضرر ایران می‌دانست، از دستورش سرپیچی کرده و به همراه دو خلبان همفکر خود و با بالگردی که در اختیار داشتند، از فرمان بنی صدر سرپیچی کرده و مسئولیت تمرد از دستور را شخصاً پذیرفت.

او در طول این مدت، دوازده ساعت پرواز داشت و به عنوان تنها موشك‌انداز، جلوتر از دو خلبان دیگر، به اهداف دشمن حمله برد و موفقیت‌های زیادی کسب کرد.

بنی صدر که انتظار موفقیت این خلبان نام‌آور کشور را نداشت، تلاش کرد تا او را به سمت خود جلب کند؛ برای همین به او ارتقای درجه داد؛ اما نامه شجاعانه شهید شیروودی به بنی صدر نشان از عدم دنیاطلبی او داشت. شهید کشوری که در لحظه نوشتن نامه کنار شهید شیروودی ایستاده بود، گفت: «سرت به باد است پسر! شیروودی کاغذ را تا کرد و در پاکت گذاشت و در آن را بست و گفت: «برعکس، سرم بلند است!» او در نامه نوشته بود: «بسمه تعالی. اینجانب که خلبان پایگاه هوانیروز کرمانشاه می‌باشم و تاکنون برای احیای اسلام و حفظ مملکت اسلامی در کلیه جنگ‌ها شرکت کرده‌ام، منظوری جز پیروزی اسلام نداشته و به دستور رهبر عزیزم به جنگ آمده‌ام؛ لذا تقاضا دارم درجهٔ تشویقی که به اینجانب داده شده، پس گرفته و مرا به درجهٔ ستون یارسُومی که قبلًا داشته‌ام، برگردانید. در صورت امکان، امر به رسیدگی این درخواست بفرمایید».^۱

بصیرت عاشوراییان

حماسه آفرینان عاشورا، بی هدف و کورکورانه به کربلا نیامده بودند. آنان اهل بصیرت بودند؛ هم در زمینه درستی و حقانیت راه و رهبرشان، هم درباره درک اینکه وظیفه شان جهاد و یاری امام است.^۱ یاران ابا عبدالله علیهم السلام مانند مسلم، در نهایت بصیرت بودند. در زیارتی که برای مسلم بن عقیل است، می خوانیم: «وَ أَنَّكَ قَدْ مَصَيَّطَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنْ أُمِّكَ مُقْتَدِيًّا بِالصَّالِحِينَ وَ مُتَبِّعًا لِلْمُنْتَبِّهِينَ».^۲

همچنین، زمانی که بُریر در مقابل دشمن ایستاد، گفت: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَادَنِي فِيكُمْ بَصِيرَةً».^۳

اما قطعاً با بصیرت ترین یار امام حسین علیه السلام قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرموده اند:

«كان عَنْتَ الْعَبَّاسَ نَافِذَ الْبَصِيرَةِ صَلْبَ الْإِيمَانِ جَاهَدَ مَعَ أَبِيهِ عبد الله وَ أَبِيلِي بَلَاءَ حَسَنَا وَ مَضِيَ شَهِيداً».^۴

عموی ما عباس، انسانی با بصیرت و ژرف نگر و آراسته به ایمانی آگاهانه و استوار و عمیق بود؛ به همراه ابی عبدالله علیه السلام [دلیرانه] مبارزه کرد و [درآزمون سخت زندگی] با به جان خریدن رنج ها و گرفتاری های بسیار [در راه خدا، سرفراز و سربلند سر برآورد و پس از جهادی شجاعانه،] جان را در راه خدا هدید کرد.

او در کربلا، پرچمدار قهرمان و کارآمد اردوگاه آزادی بود و پس از شهادت یاران فداکار حسین علیه السلام و قهرمانان هاشمی، آنگاه که آب را ناجوانمردانه تحریم کردند، گام به پیش نهاد و رو به سالارش حسین علیه السلام کرد و اجازه پیکار خواست.

۱. پیام‌های عاشورا، جواد محدثی، ص ۲۵۵.

۲. بخار الانوار، محمد باقر مجلسی، ج ۹۷، ص ۴۲۷.

۳. بخار الانوار، محمد باقر مجلسی، ج ۴۵، ص ۵.

۴. انصار العین، فی انصار الحسین علیه السلام، شیخ محمد سماوی، ص ۳۰.

بِالْأَنْوَارِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمْ وَلَيْسَ الْمَهَادُ^{٢٦} وَمَنْ

النَّاسُ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتِغَاةً مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ^{٢٧} يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوهُ

فصل پنجم

ایثار و شهادت طلبی^۱

^۱. این فصل، از کتاب «زیبایی‌ها و زشتی‌های کربلا» اثر حجت‌الاسلام راجی استخراج شده است.

از جمله مهم‌ترین لوازم جهاد تبیین داشتن روحیه ایشار و فداکاری، و در بالاتری حد آن شهادت طلبی است. چراکه این جهاد به دنبال نجات افراد از دام دشمن و انحرافات اوست. این امر مهم احتیاج به از خودگذشتگی و آمادگی برای بذل جان دارد.

یکی از امتحانات امیرالمؤمنین علیه السلام، قرارگرفتن در بستر پیغمبر ﷺ در شب هجرت از مکه به مدینه بوده است. این لحظه امیرالمؤمنین علیه السلام و پیغمبر ﷺ در روایات ما تشبیه شده به جریان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام، توسط حضرت ابراهیم علیه السلام، آن شب، شب با عظمتی بود. در آسمان غوغایی بود. خداوند متعال به دو ملک مقرب خودش که با هم اتفاقاً برادر هم بودند، فرمودند: «آیا حاضرید شما برای هم جان بدھید؟» این دو ملک تأملی کردند و چیزی نگفتند. خدا فرمود: «بروید زمین؛ بینید علی بن ابی طالب علیه السلام چگونه برای برادرش جان می‌دهد؟»^۱

^۱ «من در میان شما پیمان برادری ایجاد کردم و عمر یکی را طولانی تراز دیگری قرار دادم، کدام یک از شما دو نفر، زندگی دیگری را بر خود مقدم می‌شمیرد (و عمر طولانی را برای دیگری می‌خواهید) هر یک از آن دو، حیات خویش را برگزیدند، در این هنگام خداوند به آنها وحی فرستاد چرا شما همانند علی بن ابیطالب نبودید من میان او و محمد برادری بر قرار ساختم و او در بستر پیامبر خوابید و جان او را بر جان خویش مقدم شمرد، به زمین فرود آیید، و او را ز دشمنانش حفظ کنید، آنها هر دو فرود آمدند جبرئیل بالای سرش و میکائیل پایین پایش بود و جبرئیل صدای زد: آقرين آقرين! چه کسی همانند تو است ای علی؟! خداوند متعال با تو نزد فرشتگان مبارکات کرد» (این حدیث ثعلبی را با همین تفصیل، غزالی در احیاء العلوم جلد ۳ صفحه ۲۳۸ و گنجی در کفاية الطالب صفحه ۱۱۴ و الصفوری در نزهه المجالس جلد ۲ صفحه ۲۰۹ و این صیاغ مالکی در الفصول المهمه صفحه ۳۳ و

بعد این آیه نازل شد؛ یک فضیلت برجسته از امیرالمؤمنین علیهم السلام، فرمود:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِكُ نَفْسَهُ أَبْتِغَاةً مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾

واز مردم کسی است که برای کسب خشنودی خدا، جان خود را می‌فروشد.^۱

مسئله ایثار جان امیرالمؤمنین علیهم السلام می‌کند؛ این ایثار آن قدر باعظم است که تا قیامت خدا برای این ایثار، یک سند زده است در قرآن کریم، همه باید خبردار شوند که این آقا، آن شب چه غوغایی کرد.

بعد خدا دست برنمی‌دارد از عشق بازی با امیرالمؤمنین علیهم السلام می‌فرماید:

﴿وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ﴾

خداآوند نسبت به بندگان مهربان است.^۲

ایثار به معنای ازدستدادن نیست، بلکه به دست آوردن است. من می‌خرم! با خدا معامله می‌کنی، و کسی که با خدا معامله کرد؛ به دست می‌آورد، نه اینکه از دست می‌دهد.

تعريف ایثار

ایثار از مقام‌های والای انسانیت بوده و معنایش این است:

«بخشنیش به کسی، در چیزی که خود فرد به آن نیاز دارد.»^۳

سبط بن جوزی حنفی در تذکره الخواص صفحه ۲۱ و شبکنچی در نورالابصار صفحه ۸۲ و... نقل کرده
اند. (الغدیر، ج ۲، ص ۴۸)

.۱. بقره، ۲۰۷هـ.

.۲. همان.

.۳. جامع السعادات، ملامهدی نراقی، تعلیق و تصحیح سید محمد کلانتر، ج ۲، ص ۱۲۲.

ایثار و دیگرگزینی، عمل متعالی و اخلاقی است و در مقابل آن، استیثار و خودگزینی قرار دارد که جزء رذائل اخلاقی محسوب می‌شود.

ایثار از زیبایی‌های کربلاست. ایثار حسینیان در روز عاشورا بی‌نظیرترین ایثار تاریخ بود. البته ایثار در بین اهل بیت علیهم السلام، فضیلتی دائمی است.

ایثار اهل بیت علیهم السلام

یکی از اوصاف والای اهل بیت ایثار و فداکاری است که می‌تواند الگوی همه انسان‌ها باشد.

سه روزه

یکی از نمونه‌های ایثار شگفت‌آور اهل بیت علیهم السلام، مربوط به جریانی است که خداوند در سورة انسان به آن اشاره می‌فرماید:

امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدند. پیامبر گرامی علیهم السلام با جمعی از بارانشان به عیادت دو نوه و دو نور دیده خود آمدند. در آن دیدار، رسول خدا علیهم السلام به حضرت امیر علیهم السلام فرمودند:

«علی جان، اگر برای شفای افتمن و بهبودی فرزندانت می‌توانستی نذری کنی، خدا از سرمههر و کرامت، آنان را سلامت ارزانی می‌داشت.»

امیرالمؤمنین علیهم السلام در همان لحظه با خداش عهد بست و نذر کرد که اگر دو فرزندش سلامتی یابند، سه روز روزه بدارد. پس از حضرت علی علیهم السلام، حضرت زهرا علیهم السلام نیز نذر کرد و آنگاه، فضنه، خادمه ایشان همان نذر را کرد. طبق بعضی از روایات امام حسن و امام حسین علیهم السلام نیز نذر کردند که روزه بگیرند.

چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند و خانواده امام علی علیهم السلام برای وفاتی به نذر آماده شد؛ اما در خانه غذایی برای روزه‌داری یافت نمی‌شد. امام علی علیهم السلام سه صاع جو تهیه کردند. حضرت زهرا علیهم السلام یک سوم آن را آرد کرد و نان پخت. هنگام افطار، مسکینی بر در خانه آمد و گفت: «السلام عليکم اهل بیت محمد علیهم السلام...»

سلام بر شما ای خاندان محمد ﷺ، مستمندی از مستمندان مسلمین هستم.
غذایی به من بدھید. خداوند به شما از غذاهای بھشتی مرحمت کند».

آن‌ها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند؛
درحالی که چیزی جز آب نداشتند. روز دوم را همچنان روزه گرفتند. موقع
افطار، وقتی که نان جو را برای غذا آماده کرده بودند، یتیم بر در خانه آمد.
این بار نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند و بار دیگر با آب افطار کردند.
روز بعد را نیز روزه گرفتند. هنگام غروب اسیری بر در خانه آمد. باز سهم
غذای خود را به او دادند. پس از انجام نذر، هنگامی که صبح شد، حضرت
امیر ﷺ درحالی که دست دو پسر بزرگوارش را گرفته بود، به خدمت پیامبر
اکرم ﷺ رسید. هنگامی که پیامبر ﷺ آن‌ها را مشاهده کرد، دید از شدت
گرسنگی می‌لرزند. پیامبر ﷺ اشک ریختند و فرمود:

«این حالی را که در شما می‌بینم، برای من بسیار گران است».

سپس برخاستند و با آن‌ها حرکت کردند. هنگامی که وارد خانه حضرت زهراء ﷺ
شدند ایشان را در محراب عبادت دیدند؛ درحالی که از شدت گرسنگی ضعیف
شده و چشم‌هایش به گودی نشسته بود. پیامبر گرامی ﷺ اندوهگین شد.
در همین هنگام جبرئیل امین نازل شد و گفت:

«ای محمد، این سوره را بگیر، خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می‌گوید».
سپس سوره «هل أتى» (انسان یا دهر) را بر او خواند^۱ که از جمله آیات آن این
آیه است که:

﴿وَيُطْعِمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾^۲

۱. الغدیر، عبدالحسین امینی، ج ۳، ص ۱۵۷. و تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۲۵، ص ۳۴۳.

۳۴۵

۲. انسان، ۸.

تعجب خدا از ایثاریک خانواده

مردی نزد رسول خدا ﷺ آمد و نالید که چند روز است گرسنه مانده. پیامبر ﷺ کسی را نزد همسرانش فرستادند که اگر غذایی هست به او بدهند؛ ولی همگی گفتند: «جز آب، چیزی برای خوردن نداریم». پیامبر ﷺ فرمود: «چه کسی امشب این مرد را پذیرایی می‌کند؟» امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت: «من حاضرم». سپس نزد همسرش فاطمه علیها السلام، آمد و پرسید: «برای خوردن چه چیزی داریم؟» فاطمه علیها السلام پاسخ داد: « فقط کمی غذا برای کودکان داریم؛ ولی ما ایثار می‌کنیم و میهمان را بر خود مقدم می‌داریم ». علی علیه السلام گفت: «بچه‌ها را بخوابان و چراخ‌ها را خاموش کن ». سپس غذا را نزد میهمان برد و برای اینکه میهمان متوجه نشود، دهانش را می‌جنباشد تا میهمان گمان کند که او نیز غذا می‌خورد. وقتی میهمان از غذا دست کشید، امام چراخ را کنار ظرف غذا آورد و دید ظرف هنوز پر از غذاست.

صبح روز بعد، در مسجد، پیامبر خدا ﷺ پس از نماز نگاهی به علی علیه السلام کرد و به شدت گریست و فرمود:

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَجِبَ الرَّبُّ مِنْ فِعْلِكُمُ الْبَارِحَةِ
أَفَرَا وَيُوْشِرُونَ عَلَى أَثْفِسِهِمْ وَ لَوْكَانٌ يَهُمْ خَصَاصَهُ أَيُّ
جَمَاعَةٌ وَ مَنْ يَوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ يَعْنِي عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ
الْحُسَيْنَ عَلَيْهِمُ الْكَفَلُونَ».۱

یا امیرالمؤمنین علیه السلام، پروردگار از کار دیشب شما تعجب کرده است؛ و این آیه را خوانندند: «کسانی که دیگران را بر خود مقدم می‌دارند، اگرچه خود به آن نیازمندند، آنان، علی علیه السلام، فاطمه علیها السلام، حسن علیهم السلام، حسین علیهم السلام؛ اهل بخل نیستند و قطعاً رستگار خواهند شد ».۲

.۱. حشر، ۹.

.۲. بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، ج ۴، ص ۲۸.

ایثار در روایات، به عنوان خوی و خصلت ابرار و برگزیدگان الهی، نیکوترين احسان و اعلى مراتب ايمان شمرده شده است. چنان که الگوي كامل ايثار حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

«إِيَّاهُرُ شِيمَةُ الْأَبْرَارِ»^۱

(ايثار خوي نيكان و پاکان است).

مصاديق ايثار

ايثار فضيلتي است که با داشتن آن، جامعه ديني خواهد شد و اگر ايثار در جامعه نبود، آن جامعه ديگر هيج ارزشی نخواهد داشت.

أنواع ايثار

ايثار مال

حضرت امام زين العابدين علیه السلام به انگور علاقه داشتند و از آن خوششان مى آمد؛ در عین حال بر اساس آيه «لَئِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»^۲ که وصول به «بر» و «نيکي» را در گرو اتفاق از چيزی که انسان آن را دوست مى دارد دانسته، حضرت همین ميوه مورد علاقه خود را «انفاق» مى کردند.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

حضرت علی بن الحسين علیه السلام از انگور خوششان مى آمد. روزی مقداری انگور مرغوب و زبيا به مدینه آوردند و امولد [کنيز حضرت] مقداری از آن را خريد و به هنگام افطار نزد ايشان آورد. حضرت علیه السلام از آن خشنود شد. قبل از اينکه دستشان را به سمت آن دراز کنند، سائلی به در خانه آمد. حضرت علیه السلام به آن

.۱. شرح آقاممال الدين خوانساری بر غرر الحكم و درر الكلم، ج۱، ص۱۵۹.

.۲. آل عمران، ۹۲.

کنیز فرمودند: «این انگور را برابر او ببر». کنیز گفت: «ای مولای من، مقداری از این انگور او را کفایت می‌کند». حضرت علیؑ فرمودند: «نه به خدا قسم. همه اش را برابر او بفرست». چون فردا شد، باز آن کنیز مقداری از همان انگور خرد و آورد و باز سائلی آمد و مثل آنچه دیروز بود، انجام شد. حضرت علیؑ دستور دادند و کنیز هم انگور را برابر او فرستاد. باز کنیز انگور را خرد و در شب سوم آن را برابر حضرت آورد؛ ولی دیگر سائلی نیامد. حضرت علیؑ فرمودند:

«مَا فَاتَنَا مِنْهُ شَيْءٌ وَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ»

(چیزی از آن از مافوت نشد والحمد لله).^۱

در روایتی دیگر از امام صادق علیؑ است که درباره ایثار امام سجاد علیؑ می‌فرمایند:

«كَانَ عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ عَلِيِّاً إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ يَأْمُرُ
بِشَاءَ فَتَدْبِّرْ حُ وَ تُقْطِعُ أَعْضَاؤُهَا وَ تُظْبَخُ وَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ
أَكْبَرَ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرْقَ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقُولُ
هَاتُوا الْقِصَاصَ اغْرِفُوا الْأَلْ فُلَانِ وَ اغْرِفُوا الْأَلْ فُلَانِ حَتَّى يَأْتِي عَلَى
آخِرِ الْقُدُورِ مُمَ يُؤْنَى بِخُبْرِ وَ تَهْرِي فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءً»^۲

علی بن الحسین علیؑ در بسیاری از روزهای که روزه می‌گرفتند، امر می‌کردند که گوسفندی قربانی کنند. سپس گوشت آن را خرد کنند، بیزند و هنگامی که شب فرامی‌رسید، پیش از اینکه افطار کنند، خود تقسیم غذا میان مستمندان را به عهده می‌گرفتند. وقتی همهٔ غذا تمام می‌شد، می‌فرمود برایشان مقداری نان و خرما بیاورند و فقط با همان افطار می‌کردند.

اصل انفاق، خالی کردن انباری دل است، نه انباری خانه.

شهدا که الگوی خود را اهل بیت علیؑ می‌دانستند نیز مانند آن بزرگواران اهل ایثار بودند

^۱. بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج ۴۶، ص ۹۰، حدیث ۷۷

^۲. بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج ۴۶، ص ۷۲، حدیث ۵۳

سهمیه

یکی از دوستان شهید رضا شکری پور تعریف می‌کند:

چند سهمیه حج داده بودند به سپاه، یکی از آن‌ها مال او بود. به او گفتمن: «رضاء، خوش به حالت! من توی خواب هم نمی‌بینم برم مکه». رضا آمد و گفت: «تو بقیع یادم می‌کنی؟» گفتمن: «خاک عالم. بقیع؟ من؟» گفت: «آره دیگه!» گفتمن: «چطوری؟» گفت: «خیلی ساده».

رفته بود به جای اسم خودش، اسم مرا نوشته بود. از آن روز به بعد بچه‌ها به او می‌گفتند: « حاج رضا ».^۱

اورکت

درباره ایثار سردار شهید حاج ابراهیم همت تعریف می‌کند:

قلایه بود و سرمای استخوان سوزش. اورکت‌ها را آوردیم و بین بچه‌ها قسمت کردیم. نگرفت. گفت: «... همه بیوشن. اگه موند، من هم می‌بیوشم». [به همه رسید به جز حاج ابراهیم همت] تا آن جا بودیم، می‌لرزید از سرما.^۲

دستور به کارگزینی

شهید مهدی باکری، شهردار که بود، به کارگزینی گفته بود از حقوقش روی پول کارگرهای دفتر بگذارند. بی سروصداء، طوری که خودشان نفهمند.^۳

همه، خصوصاً مسئولین باید این افراد را الگوی خود قرار دهند، نه آنکه به فکر حقوق نجومی برای خود باشند. پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی، با دیگر کشورها متفاوت است. در اینجا برای استقرار این پرچم خون‌ها ریخته شده است، کودکانی یتیم شده‌اند، همسرانی بی‌شوهر شده‌اند و پدران و مادران داغدار، پاره‌های تنشان را از دست داده‌اند. مسئولین باید بدانند که برای آنکه

.۱. ققنوس و آتش، حسن سجادی پور، ص ۲۸.

.۲. یادگاران، ج ۲، کتاب شهید محمد ابراهیم همت، مریم برادران، ص ۶۴.

.۳. یادگاران، ج ۳، کتاب مهدی باکری، طه فروتن، ص ۱۲.

آنان راحت پشت میز ریاست بنشینند و به مردم خدمت کنند، چه بهایی داده شده است.

در کشور سه هزار صندلی با پست مهم در سه قوه وجود دارد که مسئولین بر روی آن‌ها نشسته‌اند. برای استقرار این نظام و ماندنش، حدود ۲۱۹ هزار انسان پاک به شهادت رسیده‌اند. یعنی برای هر صندلی ۷۳ شهید. به تعبیری دیگر، برای هر صندلی یک کربلا برقا شده است! خوش به حال مسئولی که خدمت کند تا شرمندۀ شهدا نشود و این محقق نمی‌شود مگر با ایثار.

حضرت علی علیه السلام فرمایند:

«غايةُ المَكَارِمِ الإِيَّاثَرُ»^۱

(نقطۀ اوج خصلت‌های اخلاقی، ایثار است).

روحانی ایثارگر

یکی از روحانیون فداکار^۲، در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، برای تبلیغ به یکی از روستاهای کشور رفت. آنجا آب آشامیدنی سالم و مناسب نداشت و ساکنان ۶۰ برای تهیۀ آب، بسیار در زحمت بودند و بودجه‌ای هم برای تأمین آب لوله‌کشی نداشتند. ایشان پس از مراجعت به قم، منزل مسکونی خویش را فروخت و با پولش هزینه لوله‌کشی آن روستا را تأمین کرد و خود در خانه‌ای اجاره‌ای سکنی گزید و تا وقتی که از دنیا رفت، مستأجر بود. پس از وی، فرزندان او نیز تا مدتی مستأجر بودند.^۳

.۱. الحیا، محمدرضا حکیمی، ترجمۀ احمد آرام، ج ۱، ص ۴۳۵.

.۲. ظاهر آیشان برادر آیت‌الله مشکینی، رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری بوده‌اند.

.۳. هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، اکبر دهقان، ص ۳۰۰.

از ایثار (مال) تا ایثار (جان)

پدر شهید رضا باقری، دربارهٔ روحیهٔ ایثار فرزندش می‌گوید:

زمانی که آموزش رانندگی قبول شد، اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود. روزی گفت یک ماشین پیکان سواری هست که اگر توانایی خرید آن را داشتم، می‌خریدم و با آن ماشین هم کار می‌کردم هم پدر و مادر در موقع نیاز از آن استفاده می‌کردند. مادر و خواهرش برای اینکه بتواند ماشین را بخرد، مقداری طلا داشتند، فروختند و من هم مبلغی تهیه کردم و به او دادم که خودروی مدنظرش را خریداری کند؛ اما مدتی گذشت، خبری از ماشین نبود. از او پرسیدم: «چرا ماشین را نخریدی؟» پاسخ داد: «پدر جان، انگار قسمت نبود که ماشین را بخرم. همین که اقدام کردم برای خرید ماشین، با خانواده‌ای مواجه شدم که صاحبخانه اسباب و اثاثیهٔ آن‌ها را بیرون ریخته بود. آن پول را به آن خانواده دادم».

با اینکه تا حال دروغی از او نشنیده بودم، رفتم و خانواده را پیدا کردم و بررسی کردم. درست بود. کرایه گذشته آن خانواده را پرداخت کرده بود و آن‌ها به خانه اجاره‌ای خود برگشته بودند. صبح روز بعد، رضا به من گفت: «من دیشب خواب عجیبی دیدم. در عالم خواب، سید عبدالله مقدم پناه را دیدم که مبلغی وجه نقد به من داده و گفت که این پول را حضرت سیدالشهدا علیه السلام برای تو هدیه فرستاده است».

روز دیگری در هوای سرد زمستان، با یک پیراهن به خانه آمد. تعجب کردم، چون رضا به تازگی لباس زمستانی خریده بود و حالا در هوای سرد بدون لباس می‌آمد. از او پرسیدم که لباست چه شده است؟ گفت: «در چهارراه گلوبندک، به کسی برخوردم که لباس مناسب نداشت و از سرمای هوای خود می‌لرزید. من تصمیم گرفتم که لباسم را به او هدیه بدهم».^۱

^۱. نوید شاهد، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز، کد خبر: ۴۱۴۱۵۹

ایثار جان

مهم‌ترین و بالاترین نوع ایثار، ایثار جان است. الگوها در این زمینه بسیار زیادند. از یاران پیامبر اکرم ﷺ گرفته، تا یاران باوفای ابا عبد‌الله علیه السلام از شهدای دفاع مقدس گرفته، تا شهدای مدافعان حرم. همچنین آتش‌نشانانی که نهایت ایثار را از خود نشان می‌دهند و هر بار با جان خود از مردم حفاظت می‌کنند. به برکت تفکر حسینی در کشور ایران، در مشاغل مختلف، ایثارگر بسیار است که یکی از آن گروه‌ها آتش‌نشان‌های عزیز و ایثارگر هستند.

ایثار آتش‌نشان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، شهید امید عباسی، یکی از شهدای آتش‌نشان، زمانی که برای اطفای حریق در طبقه دهم یک ساختمان مسکونی مشغول بود، با دختربچه‌ای ۹ ساله رو به رو شد که قصد داشت از ترس آتش، خود را از طبقه دهم ساختمان به بیرون پرتاپ کند. این آتش‌نشان فداکار، با مشاهده این صحنه، به سمت او رفت و پس از قراردادن ماسک اکسیژنس روی صورت دختربچه، او را برای انتقال به محل امن به همکارش تحویل داد؛ ولی خود دچار دودزدگی شدید شد. در اثر این حادثه، وی دچار مرگ مغزی شده و به شهادت رسید.^۱

این شهید عزیز، اگر این کار را نمی‌کرد، کسی او را توبیخ نمی‌کرد؛ اما نشان داد که ایثار را از مکتب امام حسین علیه السلام آموخته است و مکتب ابا عبد‌الله این‌گونه سربازانی ایثارگر تربیت می‌کند.

خوابیدن روی سیم خاردار

شهید مهدی زین‌الدین، فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب علیه السلام، درباره ایثار رزم‌نگان می‌گوید:

. ۱. جام جم آنلاین، تاریخ درج خبر، ۲۵ تیر ۱۳۹۵، کد خبر: ۲۱۱۰۲۸۴۷۶۷۹۸۶۱۱۴۶۷۱.

رفته بودیم برای عملیات که با مانع سیم خاردار برخورد کردیم و نتوانستیم معبر را باز کنیم. با تمام این اوضاع و احوال، عملیات باید انجام می‌شد. مسئول دسته، برادران را جمع کرده و نظرخواهی کرد و به این نتیجه رسید که یک یادو نفر باید روی سیم خاردار بخوابند و دیگران از رویشان رد شوند. همه برادران روزمند برای خوابیدن بر روی سیم خاردار داوطلب شدند، مسئولشان دو نفر را انتخاب کرد. آن دو نفر به جای اینکه بر پشت بر سیم خاردار بخوابند تا درد کمتری بکشنند، به صورت بر روی سیم‌ها خوابیدند. وقتی از آن‌ها سؤال کردند که چرا به صورت، روی سیم خاردار خوابیده‌اند؟ گفتند: «برای اینکه بچه‌ها نگاهشان به صورتمان نیفتند تا خجالت بکشنند». وقتی که همه روزمندگان رد شدند، تکه‌های گوشت آن برادران را از لای سیم خاردار درمی‌آوردند. الله اکبر!^۱

حضرت علی علیہ السلام می فرمایند:

«إِيَّاكَ أَحْسَنَ إِلْهَسَانٍ وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ»
(بالاترین احسان‌ها، ایثار است و ایثار بالاترین مرتبه ایمان است).^۲

آثار و فواید ایثار

رضایت خداوند

ماجرای ایثار حضرت علی علیہ السلام در نماز، نمونه بارز این ماجراست. حضرت ابوذر تعریف می‌کند:

روزی با رسول خدا در مسجد نماز می‌خواندم، سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد؛ ولی کسی چیزی به او نداد، او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا، تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم؛ ولی کسی جواب مساعد به من نداد». در همین حال

.۱. کتاب چهل خاطره، ص ۲۸

.۲. تصنیف غرزالحكم و دررالکلم، عبد الوحدین محمد، تمیمی آمدی، ص ۳۹۶، حدیث ۹۱۶۲

امیرالمؤمنین علی علیہ السلام که در حال رکوع بودند، به انگشت کوچک دست راست خود اشاره کردند. سائل نزدیک آمد و انگشت را از دست آن حضرت بیرون آورد. پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم که در حال نماز بودند، این جریان را مشاهده کردند. هنگامی که از نماز فارغ شدند، سر به سوی آسمان بلند کردند و چنین گفتند: «خداآوندا، برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بگشایی تا مردم گفتارش را درک کنند و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود، وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. خداوندا، من محمد، پیامبر و برگزیده تو ام. سینهٔ مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز. از خاندانم، علی را وزیر من گردان تابه وسیله او، پشم قوی و محکم شود».

هنوز دعای پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و گفت:

**﴿إِنَّا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْتَ آتَيْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَبِيَوْنَى الرِّزْكَاهَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾**

ولی شماتنها خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را بر پامی دارند و در حال رکوع نماز، زکات می‌پردازند.^۱

برکت در زندگی

از دیگر فواید ایثارگری، برکت در زندگی است. برکت، به معنای زیادی پول و ثروت نیست؛ بلکه به معنای مبارک بودن آن هاست. خداوند به مال ایثارگر برکت می‌دهد؛ درحالی که عقل آدمی نمی‌تواند آن را درک کند. با مثالی ساده می‌توان مفهوم برکت را بیان کرد: گوسفند در سال یک بار زایمان می‌کند و هر بار هم یک بره به دنیا می‌آورد؛ اما سگ در سال دو بار زایمان می‌کند و هر بار هم، حداقل ۶ یا ۷ بچه. به طور طبیعی شما باید گله‌های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است؛ ولی در واقع برعکس است. گله‌های گوسفند را

^۱. مائده، ۵۵.

^۲. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۴، ص ۴۲۲.

می‌بینید و یک یا دو سگ در کنار آن‌ها؛ چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داده و از ذات سگ برکت را گرفته است.

برکت این‌گونه است که به حساب نمی‌آید:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^۱

برکتی عجیب به واسطه یک ایثار

مرحوم سید باقر شفتی، معروف به «حجت‌الاسلام»، عبادتش زیاد بود. همیشه مناجات خمسه‌عشر را با گریه می‌خواند و گاهی نیز به خاطر فقر، از گرسنگی غش می‌کرد.

روزی جگری تهیه کرده بود و برای خانواده خود می‌برد. در بین راه به سگی رسید که از فرط گرسنگی بی‌حال شده بود و شیر نداشت تا به بچه‌هایش بدهد. ایشان به حال حیوان ترحم کرد و جگر را به آن حیوان داد. سید باقر می‌گوید که بعد از ترحم به آن حیوان، وضع مالی اش بسیار خوب شد. به حدی که افراد زیادی تحت تکفلش بودند و دارای املاک فراوانی شد به طوری که در سال، هفده هزار تومان به پول آن زمان، مالیات می‌داد. فتحعلی‌شاه می‌گفت: «از مالیات شما صرف نظر نمی‌کنیم». ایشان فرمود: «این مبلغ را واقعاً نمی‌گیرید یا می‌خواهید از دیگران زیادتر بگیرید؟» فتحعلی‌شاه گفت: «آنچه از شما گرفته نمی‌شود، در مالیات دیگران سرشکن شده و جبران می‌شود». ایشان راضی نشد و فرمود: «من مالیات خود را می‌دهم».^۲

ایثار این است که انسان دیگران را بر خود مقدم بدارد؛ حتی اگر طرف مقابل، یک حیوان باشد.

.۱ آل عمران، ۳۷.

.۲ هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، اکبر دهقان، ص ۲۹۶.

عزت

از آثار دیگر ایثار، رسیدن به عزت است، زیرا از ویژگی های خوبان، همواره ایثار بوده است و خداوند خوبان خود را عزیز می کند:

﴿وَلِلّٰهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾^۱

(عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است).

عزت شهدا در دنیا و آخرت به واسطه ایثار و فدایکاری آن هاست. آنان بهترین کالای خود را که جان شیرینشان بود، ایثار کردند.

شهید املائی، هنگام بمباران شیمیایی، ماسک خود را به صورت بسیجی بغل دستش می گذارد و خودش شیمیایی می شود.

مقام معظم رهبری دامت برآمد در جمع مردم گیلان، در رابطه با شهید املائی فرمودند:

«شهید املائی شما، جانشین فرمانده لشکر گیلان، هنگامی که در میدان جنگ شیمیایی زدند و خودش هم آنجا در معرض شیمیایی بود، بسیجی بغل دستش ماسک نداشت. شهید املائی ماسک خودش را برداشت، بست به صورت بسیجی همراهش! قهرمان یعنی این».^۲

اوج ایثار در کربلا

شهدا ایثار را از مقندهای خود، حضرت ابا عبدالله علیه السلام و یاران باوفایش آموخته اند. اوج ایثار و فدایکاری ها به کربلا بازمی گردد. شب عاشورا، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جمع اصحاب خود فرمودند:

۱. منافقون، ۸.

۲. بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلای رشت، ۱۱۲، اردیبهشت ۱۳۸۰.

«فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَوْلِي وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي... وَ هَذَا
اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَّكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَهَلاً وَ لِيَاخْذُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِبَيْتِي فَجَزَ أَكْمَالَ اللَّهِ بِحَيْئَأً خَيْرًا وَ تَقْرَفُوا فِي سَوادِكُمْ
وَ مَدَائِنِكُمْ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنَّا يَظْلِمُونَنِي وَ لَوْ أَصَابُونِي لَذَهَلُوا عَنْ
طَلْبِ غَيْرِي»^۱

من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیده ام.... از این سیاهی شب استفاده کنید و هریک از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرید و به سوی آبادی و شهر خویش حرکت کنید و جان خود را زمرگ نجات بخشید؛ زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست بیابند با دیگران کاری نخواهند داشت. خداوند به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند.

اما با این وجود، یاران شیدای امام جان امام را بر خود مقدم دانستند و در این راه پر از شش، به شهادت رسیدند:

«طُوبِ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ»

کسی که اهل ایثار باشد، بالطبع عفو کننده نیز هست و دیگران را بر خود مقدم می دارد و آنها را می بخشد.

شهادت طلبی و ایثار جان

همان طور که بیان شد مهم ترین و بالاترین نوع ایثار، ایثار جان است. دشمنان اسلام به خوبی درک کرده اند تا زمانی که در جامعه ای مثل جامعه ایران روحیه شهادت طلبی وجود داشته باشد، دستشان کوتاه خواهد بود.

باید کاری کنیم که در خانواده و اجتماع روحیه شهادت طلبی پایدار بماند.

۱. وقعة الططف، ابو مخنف کوفی، ص ۱۹۷.

رسول خدا^{صلی اللہ علیہ وسّع انعام} مردی را دید دعا می کند و می گوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَأْكُ خَيْرَ مَا
شَأْلَ» خدا یا از تو می خواهم بهترین چیزی را که به بندگان شایسته ات مرحمت
می کنی به من مرحمت کنی، حضرت به او فرمود: اگر دعا یت مستجاب شود،
خونت در راه خدا ریخته می شود. (و به فیض شهادت می رسانی).^۱

شیخ صدوq اعتقاد دارد که پیامبر^{صلی اللہ علیہ وسّع انعام} و همه ائمه^{صلی اللہ علیہ وسّع انعام} شهید شده اند و
عاملان شهادت آنان را نیز معرفی کرده است و در پایان می نویسد:

«قَدْ أَخْبَرَ اللَّهِيْ وَالْأَكْيَمَةَ عَلَيْهِ أَئُمَّهُمْ مَقْتُلُوْنَ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُمْ
لَمْ يُقْتَلُوْا فَقَدْ كَذَّبُهُمْ وَمَنْ كَذَّبَهُمْ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ
وَمَنْ كَذَّبَ اللَّهَ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ وَخَرَجَ يَهْ عَنِ الْإِسْلَامِ»^۲

پیامبر و امامان خبر داده اند که آنان در راه خدا کشته می شوند و هر کس بگوید
آنان شهید نشده اند، آنان را تکذیب کرده است و هر کس آنان را تکذیب کند،
خدا را تکذیب کرده است و هر کس خدا را تکذیب کند، به او کافر شده و از اسلام
خارج شده است.

علامه مجلسی نیز در بحار الانوار فصلی به عنوان «ان الائمه لا يموتون الا
بالشهادة» نوشته و جریان شهادت معصومین را در آن ذکر کرده است.
خداآوند در قرآن به این روحیه شهادت طلبی مؤمنان اشاره می فرماید:

«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدُّقُوا مَا أَهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمُهُمْ
مَنْ قَضَى لَهُمْ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا»^۳

(در میان مسلمانان را در میان ای هستند که بر سر عهدشان با خدا برای
فرار نکردن از میدان جنگ، صادقانه ایستادند. برخی شان شهید شدند و برخی
منتظر شهادت اند. اینان به هیچ وجه تغییر عقیده ندادند).

.۱. مستدرک الوسائل، جلد ۱۱، حدیث ۱۲۲۹۵.

.۲. شیخ صدوq، اعتقادات، ج ۵، ص ۹۹.

.۳. احزاب، ۲۳.

روحیه شهادت طلبی یکی از ویژگی‌های یاران امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحْمَةُ الشَّرِيفِ است. علی بن عبدالحمید از امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ نقل کرده است که در وصف یاران حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحْمَةُ الشَّرِيفِ فرموده‌اند:

درخواست شهادت می‌کنند و آرزو می‌کنند در راه خدا کشته شوند. شعار آنان، یا لثارات الحسین است.

و در آخر...

بحث را با مطلبی از حاج قاسم سلیمانی به پایان می‌رسانیم:

از حاج قاسم پرسیدند بهترین دعا چیست؟

حاج قاسم گفت: «شهادت». آن نفر می‌گوید: «که خب عاقبت به خیری که بهتر است.» ایشان می‌گوید: «ممکن است کسی عاقبت به خیر شود ولی شهید نشود؛ ولی کسی که شهید بشود حتماً عاقبت به خیر هم می‌شود.»^۱

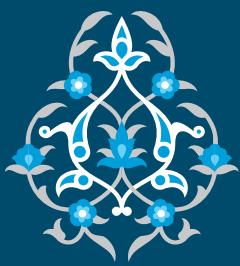
۱. روایت حبیب، قسمت ششم، به نقل از سردار رحیم صفوی.

۱۰۲ مُسْلِمُونَ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقَرُوا
وَإِذْ كُرِّبُوا يَغْمَدُ اللَّهُ عَيْنَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قَلْوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَافَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَا يَرَيْتُمْ لَعْنَكُمْ تَهَمَّدُونَ

فصل ششم

وحدت با خودی و مقابله با دشمن اصلی^۱

۱. این فصل، از کتاب «راه‌های نفوذ دشمن» و «دوگانه‌های سرنوشت ساز» اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است.

موفقیت در هر جبهه و در هر جهادی احتیاج به وحدت دارد. وحدت که یکی از لوازم مهم جهاد است به معنی تشخیص دشمن اصلی است. لذا نه تنها باید بتوانیم همفکران خود را پذیریم، بلکه باید با سعه صدر و پذیرش بالا، از ایجاد تفرقه توسط دشمن بین ما و سایر افرادی که اختلافات جزئی با ما دارند جلوگیری کنیم.

متاسفانه برخی در بردههای مختلف نه تنها دشمن اصلی را فراموش می‌کنند بلکه حتی به جای دشمن فرعی، سرگرم اختلافات جزئی و تفاوت‌های کوچک می‌شوند.

یکی از زیبایی‌های خلقت، تفاوت‌ها و اختلافاتی است که به طور طبیعی در طبیعت ما، یا در طبع ما وجود دارد. شما یک فرش را نگاه کنید، چقدر زیباست، این زیبایی در اثر تفاوت بین رنگ‌ها پدیدآمده است. اما آن زیبایی در فرش، در اثر ترکیب آن تفاوت‌ها است. پس تفاوت و اختلاف در این‌گونه موارد نه تنها بد نیست بلکه لازم و ضروری است. چرا مرد و زن با هم ازدواج می‌کنند؟ چون زن و مرد تفاوت‌هایی دارند، تمام زیبایی زندگی پذیرش این تفاوت‌ها، ترکیب این تفاوت‌ها و مدیریت این تفاوت و اختلافات است.

مشکل از آنجا شروع می‌شود که آدم‌ها نخواهند این تفاوت را پذیرند، یا این تفاوت‌ها و اختلافات را عامل دشمنی و کینه‌توزی در جمع خودشان یا جامعه

خودشان قرار دهند. ما امروزه ایرانی داریم با ترکیب جمعیتی متفاوت و زبان‌ها و گویش‌ها و سلیقه‌های متفاوت، این ترکیب ترک، لر و کرد، عرب و فارس و... ایرانی زیبا را خلق کرده است. اما مشکل آنچاست که دشمنان بشریت، این ترکیب تفاوت‌ها را می‌خواهند تبدیل به تعارض و ضدیت کنند. جامعه را سلاخی کنند؛ از این ترکیب زیبا در بیاورند، آنها را گروه گروه کنند.

نقشه شکست جوامع، عدم مدیریت صحیح تفاوت‌ها و تبدیل ترکیب تفاوت‌ها به تعارض تفاوت‌ها هست. پس خیلی باید روی ترکیب این تفاوت‌های طبیعی در جامعه فکر کرد؛ حالا کدام عامل هست که می‌تواند قوی‌ترین عامل برای ترکیب بین تفاوت‌ها باشد؟ بعضی‌ها نژادپرستی را عامل وحدت می‌دانند. این هنر نیست، هنر آنچاست که شما بتوانی با پذیرش همه اختلافات، یک ترکیب ایجاد کنید. مثل اینکه آقا همه فرش سفید باشد، این قشنگ هست، یا نه ترکیب رنگ‌های متفاوت، به فرش زیبایی داده است؟ نژاد یا گوش به تنها یکی نمی‌تواند عامل پایدار و قوی برای حفظ وحدت و شکوه یک جامعه باشد.

مهم‌ترین عامل مستحکم برای ترکیب یک جامعه، همدلی جامعه است؟ پس هم زبانی کافی نیست برای حفظ یکپارچگی جامعه؛ همدلی کار خداست!، بعد خدا می‌فرماید همدلی با محوریت ولایت محقق می‌شود؛ فرمود:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَنَقِّرُوا وَ اذْكُرُوا
 يَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى سَفَاحَةٍ مِنَ
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذِلِكَ يَتَبَيَّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَهَدُونَ﴾^۲

۱. «وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنْقَذَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَقِيَ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
 (الأنفال: ۶۳)

۲. آل عمران، ۱۰۳.

یعنی همگی با هم به ریسمان خدا یعنی ولایت چنگ بزنید، و متفرق نشوید. بعد خدا یادشان می‌آورد که به خاطر دین دشمنی‌ها، تبدیل به الفت قلبی شد. این همدلی‌ها را خدا رسماً به رسمیت می‌شناسد؛ از جهنم تفرقه خدا شما را نجات داد لذا پیغمبر ﷺ در اولین اقدام، در مدینه، جامعه را یکپارچه کرد. عقد اخوت بین مؤمنین برقرار کرد.

مدیریت ولایت و شیوه حکمرانی ولایت، جامعه را یکپارچه می‌کند. همان‌طور حضرت زهرا ؛ فرمودند: «امامت ما، عامل یکپارچگی جامعه است»^۱ چقدر مسئله انسجام جامعه مهم است، از بین همه کارکردهای مدیریت ولایت، به ایجاد یکپارچگی جامعه حضرت اشاره کردند.

اما مدیریت طاغوت چگونه جوامع را مدیریت می‌کند؟ بر اساس سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن. مدل مدیریت فرعون این‌طوری بود که جامعه را تک پاره و سلاخی کرده بود.^۲

در میدان جنگ سخت، تشخیص موقعیت دشمن چندان دشوار نیست. می‌توان دشمن را دید و حرکات او را سنجید و متناسب با عملیات او، واکنش مناسب نشان داد؛ اما در جنگ‌های غیر سخت، دیگر تشخیص دشمن و سنجیدن رفتار او بسیار دشوار است. دشمن که گاهی در قالب یک دوست با چهره‌ای به‌ظاهر خیرخواهانه وارد عمل می‌شود، باعث فریفتن بخشی از نیروهای خودی می‌شود و چه بسا دوستان با یکدیگر دشمن شوند و از دشمن واقعی غفلت ورزند. قرآن‌های بر سر نیزه را می‌بینند و قرآن ناطق را تنها می‌گذارند. عدم تشخیص درست و دقیق دشمن، می‌تواند لطمات بزرگ و سهمگینی در پی داشته باشد. تاریخ اسلام تاکنون با آسیب‌های بزرگی از این ناحیه روبرو شده است.

۱. «إِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ» (الاحتجاج، ج ۱، ص ۹۹)

۲. «إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعَةً» (قصص، ۴)

ایجاد وحدت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی

حضرت علی علیه السلام نه در اندیشه حقوق شخصی خویش، بلکه به فکر اسلام و جامعه اسلامی بود. بعد از رحلت پیامبر اکرم ﷺ دین اسلام با تهدیدهای خارجی و داخلی مواجه بود. خارج از مزهای اسلامی، خطر هجوم امپراتوری روم و ایران و از داخل، خطر توطئه های منافقان وجود داشت. این تهدیدها اساسی بود و می توانست به دین نوپای اسلام ضربه بزند؛ از این رو حضرت علی علیه السلام می کوشید تا از تفرقه در جامعه اسلامی جلوگیری کرده و وحدت را استوار سازد. امام علی علیه السلام در نامه ای به ابو موسی اشعری می نویسد:

«وَلَيْسَ رَجُلٌ - فَاعْلَمُ - أَخْرَصَ [النَّاسِ] عَلَى جَمَاعَةِ أُمَّةٍ
مُحَمَّدٌ وَالْفُقَهَاءُ مِنِّي...»^۱

(بدان که در فراهم ساختن امت پیامبر ﷺ و یکارچگی آنها با یکدیگر، کسی از من حریص تر نیست).

امام علی علیه السلام برای حفظ وحدت با خلفا همکاری می کرد و به آنها مشاوره می داد. خود حضرت علی علیه السلام در نامه ای، دلیل همکاری خود با دستگاه حکومتی زمان را این چنین بیان می فرماید:

«به خدا سوگند، هرگز فکر نمی کردم و به خاطر خطر نمی کرد که عرب بعد از پیامبر ﷺ، امر امامت و رهبری را زا هل بیت او بگردانند (و در جای دیگر قرار دهن و باور نمی کردم) آنها آن را از من دور سازند!... دست برروی دست گذاردم تا لین که با چشم خود دیدم گروهی از اسلام باگشته و می خواهند دین محمد ﷺ را نابود سازند. (در این جا بود) که ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم، شاهد نابودی و شکاف در اسلام باشم که مصیبت آن برای من از ره اساختن خلافت و حکومت بر شما بزرگ تر بود؛ چرا که این بهره دوران کوتاه زندگی دنیاست که زايل و تمام می شود؛ همان گونه که «سراب» تمام می شود و یا همچون ابرهایی که از هم می پاشند. پس برای دفع این حوادث

به پا خاستم تاباطل از میان رفت و نابود شد و دین پا بر جاو محکم گردید.^۱

متأسفانه امروزه گروهی با تفسیر اشتباه از سیره اهل بیت علیهم السلام، وحدت جهان اسلام را در برخی از مناطق به خطر انداخته‌اند و به بهانه محبت کردن به اهل بیت علیهم السلام و بعض نسبت به دشمنان ایشان، حاضرند اسلام را از بین ببرند. اما در سیره و رهبری اهل بیت علیهم السلام همواره حفظ اسلام سرآمد تمام رفتارها و اقدامات بوده است که به تعدادی از آنان اشاره می‌شود.

صلح امام حسن علیه السلام

یکی از شاخص‌ترین اقدامات در حفظ اسلام، صلح پرشکوه امام حسن علیه السلام است که ایشان به دلایل متعددی مجبور به امضای تفاهم‌نامه با معاویه شدند که یکی از مهم‌ترین این دلایل، بروز حمله قریب الوقوع از جانب رومیان به منطقه شامات بوده است. رومیان که در نزدیکی مرز منطقه شامات و سوریه فعلی بودند، آماده حمله به مسلمین و بازپس‌گیری این مناطق بودند؛ اما امام شیعیان توجه به دشمن اصلی دارند و می‌دانند که اگر معاویه باشد، حداقل، نام اسلام باقی خواهد ماند؛ ولی اگر به جنگ با معاویه پرداخته شود و رومیان به منطقه حمله کنند، دیگر حتی نامی از اسلام باقی نخواهد ماند.

مشاوره دادن امام سجاد علیه السلام به خلفا

امام زین‌العابدین علیه السلام برای حفظ اسلام و تشیع و برای یاری رساندن به مسلمانان، هر زمان که حکام از امام علیه السلام چاره‌جویی می‌کردند، ایشان برای رشد و تعالی مسلمانان و جامعه اسلامی، آنچه را که به مصلحت اسلام بود، متذکر می‌شدند.

در عصر عبدالملک پارچه‌هایی که شعار مسیحیت و تبلیغات آنان به نام اب، ابن، روح القدس بر آنها نقش بسته بود، رواج یافت. حتی طرازهای مصری را

هم به تقلید از رومیان چنان نقش می‌زدند که موجب اعتراض مسلمانان شد. عبدالملک دستور داد بر طرازهای مصری به جای علامت تثلیث، آیه «**شَهِدَ اللَّهُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**» بنویسند و ظاهراً این پارچه‌ها مبادله می‌شد و صادر می‌گشت. این خبر به امپراتور روم رسید. وی خشمگین شد و با هدایایی از عبدالملک خواست آنها را به صورت اول بازگرداند، ولی عبدالملک ترتیب اثر نداد و امپراتور تهدید کرد که سکه‌هایی ضرب می‌کند که در آن شتم و ناسزا به پیامبر ﷺ باشد. با توجه به اینکه پول مملکت اسلامی در آن هنگام (به ویژه در شامات و مصر و ...) سکه‌هایی بود که در روم ضرب می‌شد، عبدالملک سخت ناراحت شد و راه چاره نداشت. از امام سجاد علیه السلام چاره خواست. امام سجاد علیه السلام برای حل مشکل دستور دادند که سکه‌هایی ضرب شود که یک روی آن «**شَهِدَ اللَّهُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**» و روی دیگر آن «محمدًا رسول الله» باشد و سپس چگونگی قالب‌گیری و ضرب سکه را یادآور شد.^۱

از دیگر کمک‌های امام سجاد علیه السلام به خلفاً می‌توان به جریان عبدالملک اشاره نمود. پادشاه روم برای عبدالملک بن مروان نامه‌ای نوشت به این مضمون که: «تو گوشت شتری را خودری که پدرت بر آن سوار شد و از مدینه فرار کرد! من با سیصد هزار لشگر با تو سخت خواهم جنگید!» عبدالملک پس از دریافت این نامه به حجاج نوشت: «به سوی علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام نماینده‌ای بفرست و به او وعده‌های فراوان بده و آنچه را که ملک روم برای من نوشته، برایش بنویس».*

حجاج فرمان عبدالملک را اطاعت کرد. حضرت علی بن الحسین علیه السلام بعد از خواندن نامه فرمود: «برای پادشاه روم بنویسید: خداوند لوح محفوظی دارد که هر روز سیصد مرتبه به آن توجه می‌کند و در هر توجهی کسی را می‌راند یا زنده می‌کند، عزیز بر می‌گرداند یا ذلیل می‌کند. من امیدوارم یکی از همین توجهات کار تو را تمام کند».

حجاج پیام امام علیه السلام را برای عبدالملک فرستاد و عبدالملک نیز عیناً آن را

^۱. حسنی، علی‌اکبر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، نوبت اول، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۱۱۴.

برای پادشاه روم ارسال کرد. پادشاه روم بعد از خواندن نامه گفت: «این فقط می‌تواند از زبان یکی از پیامبران خدا خارج شده باشد!»^۱

این مطلب نشان‌دهنده اعتقاد و اعتراف عبدالملک بن مروان به جایگاه بلند حضرت علی بن الحسین علیهم السلام است. او می‌داند جواب تهدید پادشاه روم را باید از امام بگیرد و امام نیز در چنین وضعیتی برای بقای اسلام از راهنمایی او دریغ نمی‌فرماید.

تشخیص اولویت

ائمه اطهار علیهم السلام بین دشمن خارجی که مخالف اسلام است و آرزویی جز ازبین بردن اسلام ندارد، با دشمن داخلی، تفاوت قائل بودند و اولویت را در یاری رساندن به دشمن داخلی در برابر دشمن خارجی می‌دیدند. در دوران مختلف دشمنان اصلی اسلام، با تغییر دادن ذهن مردم، و جابه‌جا کردن دشمن اصلی و فرعی و یا تغییر دادن اولویت‌ها سعی در حکمرانی ظلمانی خود بوده‌اند.

دشمن اصلی را بشناس

در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است که

در زمان خلافت امیرالمؤمنین علیهم السلام شخصی نزد ایشان آمده و گفت: «کیف دفعکم قویمکم عن هذَا التَّقْامِ وَأَثْمَّ أَحَقُّ يَهُ؟» (چه انفاقی افتاد که جایگاه شما را در حالی که حق با شما بود، غصب کردند؟!) حضرت علی علیهم السلام فرمودند: «يَا أَخَايِنِي أَسِدٌ، إِنَّكَ لَقَلْقُ الْوَضِينِ، تُسْلِلُ فِي غَيْرِ سَدَّ» (ای برادر بنی اسد، تو پریشان صحبت می‌کنی و حرف را در غیر جایش می‌زنی). آنگاه در ادامه فرمودند: «وَهَلْمُ الْحَظَبِ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَقَدْ» (بگذار در رابطه با معاویه با تو صحبت کنم...).^۲

۱. بحار الانوار، ج ۴۶، ص ۳۲ (به نقل از مناقب ابن شهرآشوب).

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۶۲.

این سخن مولای متقيان بدین معناست که اکتون چرا به دنبال مسائل حاشیه‌ای هستید و امور غیر لازم را دنبال می‌کنید. باید در هر زمان اولویت را تشخيص داد و اقدام فوری را در پیش گرفت. دشمن اصلی معاویه است و مسئله اصلی بحث درباره اوست. حال اگر امروز کسی نزد امام علی علیهم السلام می‌رفت و ایشان می‌فرمودند دشمن زمانه‌ات را بشناس! منظور از دشمن چه کسی بود؟ آیا دشمن امروز کسانی به جز آمریکا، اسرائیل و ظالمان عالم هستند؟!

تدبیر میرزا شیرازی

یکی از ساکنین سنی مذهب سامرا که از میرزا شیرازی رنجشی در دل داشت و به علل نامعلومی به آن را دمدمدار تاریخ، کینه می‌ورزید، در یک فرصت مناسب میرزا محمد شیرازی فرزند ارشد میرزا شیرازی را مجروح ساخته و او در اثر ضربات واردہ درگذشت. میرزا شیرازی در آن واقعه سکوت کرده و کمترین واکنشی نشان نداد.

دشمنان مسلمانان و عوامل خارجی آنان که برای ایجاد اختلاف میان گروههای مسلمان لحظه‌شماری کرده و از هر فرصتی سود می‌برند، خواستند از این حادثه به نفع خویش بهره‌برداری کرده و فتنه‌ای ایجاد نمایند. آنان به سامرا رفته و خواستار دستورات میرزا بزرگ در رابطه با قتل فرزندشان شدند. آن بزرگوار با دوراندیشی خاصی انگیزه آنان را از این مسئله فهمیده و با کمال قاطعیت به آنان فرمود: می‌خواهم خوب بفهمید که شما حق ندارید در هیچ یک از امور مربوط به ما مسلمانان و سرزمین‌های ما مداخله کنید. این یک قضیه ساده است که میان دو برادر اتفاق افتاده است.

هنگامی که این ماجرا در استانبول به خلیفه سنی مذهب عثمانی رسید، از موضع هوشمندانه مرجع شیعیان شادمان گشته و به والی بغداد دستور داد که شخصاً به حضور میرزا رسیده و ضمن تشکر به خاطر بزرگواری و دوراندیشی وی، از وقوع این حادثه عذرخواهی و از میرزا شیرازی دل‌جویی نماید.^۱

^۱. گزیده سیمای فرزانگان، ص ۲۴۶ (به نقل از شیخ آقبلرگ)، ص ۲۸.

دشمن اصلی و دشمن فرعی زمانه

دشمن اصلی زمانه

انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت اسلامی آن و به چالش کشاندن سایر مکاتب سیاسی، بهویژه لیبرالیسم و سوسیالیسم و همچنین به دلیل تأثیرات عمدہ‌ای که در بیداری و آگاهی امت‌های مسلمان و مستضعف جهان، به دنبال داشت، منافع استکبار جهانی و نظام سلطه را به مخاطره انداخت؛ ازین‌رو از همان ابتدای پیروزی خود با توطئه‌ها و دسیسه‌های نظام سلطه از قبیل ترورهای شخصیت‌های انقلابی، کودتای نظامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی و تکنولوژیکی و ... مواجه شد و هم‌اکنون نیز آمریکا با اختصاص دادن بودجه‌های کلان، به صورت علنی از هرگونه اقدامی برای به چالش کشاندن و ایجاد مشکلات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... در ایران حمایت می‌کند. به طورقطع نظام سلطه و استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و دیگر ابرقدرت‌ها، دشمن اصلی انقلاب و بشریت و فرعون و یزید زمانند.

در اوج جنگ و حمله صدام به ایران، امام هوشیار و بصیر انقلاب، فرمود: «هرچه فریاد دارید، بر سر امریکا بزنید». ایشان به درستی بین همه متخاصمان به ساحت جمهوری اسلامی، دشمن اصلی را تشخیص داده و همواره در سخنرانی‌ها و رهنماوهای خود، تأکید بر مبارزه همه جانبه با آمریکا داشتند. ایشان به روشنی برای مردم تشریح کردند که اگر جنگی در منطقه وجود دارد و اگر صدام و آل سعود و وهابیت در حال فتنه‌انگیزی هستند، باید ریشه آن را در واشنگتن و نیویورک جست.

دشمن فرعی زمانه

دشمن فرعی ما افراد، گروه‌ها، طیف‌ها و کشورهایی هستند که به تبعیت از دشمن اصلی، با نظام جمهوری اسلامی مبارزه کرده و در پی تضعیف و یا براندازی نظام هستند که از میان آنها می‌توان گروه‌کهای سیاسی در داخل و یا خارج کشور، و نیز برخی گروه‌های روشنفکر نما را نام برد. همچنین برخی کشورهای اسلامی منطقه که به تحریک و به تبعیت از نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی موضع‌گیری کرده و یا فعالیت می‌کنند و در نهایت گروه‌های تروریستی و تکفیری که امروزه در منطقه فعال هستند، از جمله آنها می‌باشند.

مقام معظم رهبری ^{بلاعث} درباره دشمن فرعی بودن گروه‌های تکفیری معتقدند:

«امروز در بخش‌هایی، گروه‌های تکفیری علیه اسلام و شیعه و تشیع تلاش می‌کنند؛ اما اینها دشمنان اصلی نیستند. دشمن اصلی آن کسی است که اینها را تحریک می‌کند و پول در اختیارشان می‌گذارد و وقتی انگیزه اینها ضعیف شد، به وسائل گوناگون آنها را انگیزه‌دار کرده و تخم شکاف را بین آن گروه نادان و مردم ایران می‌افشاند».^۱

نظام سلطه همواره در پیشبرد اهداف خود در ایران، به تحریک عناصر داخلی پرداخته و از طریق آنها دست به اقداماتی همچون کودتا و یا کشاندن بخشی از مردم به خیابان‌ها زده است (انقلاب‌های رنگی). این عناصر داخلی را می‌توان به عنوان دشمن فرعی نام برد که به تحریک و به تبعیت از دشمن اصلی، دشمنی می‌کنند.

بازی در زمین دشمن

از جمله برکات جمهوری اسلامی، رشد آگاهی و بینش سیاسی مردم است. مردم که اکنون بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از ظهور انقلاب، به خوبی با

.۱. بیانات رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتتاح امام خمینی رهبر انقلاب، ۱۳۹۳/۰۳/۱۴

نظریه‌های گوناگون آشنا شده و فرصت اداره کشور را به افراد و سلایق مختلف داده‌اند، می‌توانند مسائل مختلف و نیز عملکرد مسئولین را در قبال مشکلات، تجزیه و تحلیل نمایند. بدون شک یکی از بارزترین صفات مردم ایران، شعور و تحلیل سیاسی آنهاست. مردم به خوبی و با رعایت احترام مسئولین، آنها را از پایین‌ترین رده تا بالاترین رده، با ادله و بیانی محکم مورد انتقاد و بعضاً تشویق قرار می‌دهند. مردم می‌دانند که اگر بحث و جدلی وجود دارد، مربوط به خود مردم ایران است و به هیچ‌کس اجازه دخالت نمی‌دهند؛ اما در این بین بعضی از افراد کم خرد، با مطرح کردن برخی از مسائل ملی با بیگانگان، پای آنها را به مسائل کشور باز می‌کنند. این افراد بازماندگان تقی‌زاده‌های دوران مشروطه هستند و امروز در قالب پست‌ها و سمت‌های مختلف، تفکر غرب‌زده خود را به بدنه جامعه تزریق می‌کنند.

همه مردم در هر حزب و گروه سیاسی که باشند، باید بر این نکته توجه داشته باشند که بحث و جدل سیاسی تنها مربوط به داخل مرزهای کشور است و اگر روزی بیگانه‌ای قصد تجاوز به کیان جمهوری اسلامی را داشته باشد، بر همه ملت ایران واجب است که از آن به نحو احسن دفاع کنند.

در این باره نقل است که روزی، نوکری بود که همیشه از ارباب خود کتک می‌خورد. یک روز عده‌ای آمدند و به ارباب گفتند: غریبه‌ها دارند نوکرت را می‌زنند. به سراغ آنها رفت و با آنها درگیر شد و نوکر را نجات داد. خاک لباس‌های او را تکاند و به داخل خانه آورد. مردم گفتند: این همان نوکری است که تا دیروز کتکش می‌زدی! گفت: آن مربوط به داخل خانه بود، اما این مربوط به بیرون است. نمی‌خواستم دشمن شاد شوم.

درباره کشور نیز همین مسئله وجود دارد. شاید در داخل کشور سلایق مختلفی وجود داشته باشد و به برخی از مسئولین انتقاد داشته باشیم، اما هنگامی که در مقابل دشمن اصلی قرار می‌گیریم، متحد و یکپارچه خواهیم بود.

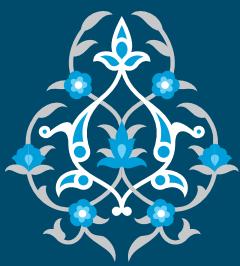

فِي ذِكْرِي ۝ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝ فَقُولَا لَهُ قَوْلَاتِنَا^{٤٣}
لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝ قَالَ رَبُّنَا إِنَّنَا نَحْنُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا^{٤٤}

فصل هفتم

شجاعت^۱

۱. این فصل، از کتاب «دوگانه های سرنوشت ساز» و «زیبایی ها و زشتی های کربلا» اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است.

یکی از مهم ترین ویژگی های مجاهدین راه تبیین، شجاعت است. هیچ جهادی را پیدا نمی کنید که فردی با ترس و بزدلی بتواند در آن پیروز شود.

انسان باید همانطور که در جهاد نظامی توان و جرأت ایستادگی در مقابل تیر و گلوله ها را دارد، در جهاد تبیین نیز شجاعت ایستادگی در مقابل طعن ها و ناسزاها و نفرین ها را داشته باشد.

کسی که دلش پر است از ترس از غیر خدا، نمی تواند واقعیت های عالم را به درستی ببیند. بزرگترین واقعیت این عالم، خدا و نصرت خدا است. وقتی کسی از غیر خدا ترسید، نمی تواند به خدا تکیه کند. اولین اثر ترس از خدا، شجاعت است. حرکت حضرت موسی علیه السلام از جنس جهاد تبیین بود. لذا حضرت موسی علیه السلام به خدا عرضه داشت برادرم! هارون را با من بفرستد چرا که او فصیح تر هست^۱، اینجا دیگر تیغ زبان باید برنده باشد. بتوانید خوب روشنگری کنید.

در ماموریت جهاد تبیین حضرت موسی علیه السلام، خداوند متعال به او فرمود:

﴿إذْهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ ظَفِيفٌ﴾^۲

به سمت فرعون بروید چرا که او طغیان کرده و از حد گذرانده.

۱. قصص، ۲۴.

۲. طه، ۴۳.

بعد فرمود:

﴿فَقُلْ لَهُمْ قُوَّلَأَلِّنَالَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِي﴾^۱

طوری با او سخن بگویید، [که بتوانید روى او اثر بگذارید] یا سر به راه شود و متذکر یا بترسد.

در جهاد تبیین کاري کن دشمن بترسد. اما با اين حال موسى و هارون از اين نگران بودند که ممکن است اين مرد قدر زورمند مستکبر که آوازه خشونت و سر سختی او همه جا پیچیده بود قبل از آن که موسى علیه السلام و هارون علیهم السلام ابلاغ دعوت کنند، پیش دستی کرده، آنها را از بین ببرد. لذا، «گفتند: پروردگار! از اين می ترسیم که بر ما پیشی گیرد (و قبل از بیان حق، ما را آزار دهد) یا طغیان کند» و نپذیرد! خداوند فرمود:

﴿لَا تَخَافُ إِنَّمِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^۲

نترسید من با شما هستم، هم می شنوم و هم می بینم

چقدر به انسان شجاعت می دهد، با خدا بودن. تو بدانی خدا می شنود و می بیند. آیا توجه به حضور خدا، برای ما شجاعت آفرین نیست؟

خداوند متعال در توصیف بندگان مجاهدی که آنها را دوست دارد می فرماید:

﴿...فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ يَقُولُ يُقْرَئُهُمْ وَيُحِبُّهُمْ أَذْلَالَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِهُوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَنَافِقُونَ لَوْمَةَ لَا تَبِعُ...﴾^۳

به زودی خداگروهی [دیگر] را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان [نیز] او

.۱. همان. ۴۴.

.۲. همان. ۴۶.

.۳. مائده. ۵۴.

رادوست دارند [این] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌ترسند.

بدون شجاعت، جهاد تبیین ممکن نیست، چون یا نمی‌توان حق را بگویی یا درست نمی‌توانی حق را بازگو کنی. جهاد بدون شجاعت امکان ندارد. ترسوها، نمی‌توانند به جهاد بروند. در جهاد تبیین هم، شجاعت و نترسیدن از غیر خدا، اصل اساسی است.

یکی از فضایل مهم اخلاقی شجاعت است. فردی که خود را قرآنی و شیعه و مسلمان می‌داند، باید شجاع باشد. در طول تاریخ هم، مؤمنان همیشه بر پایه شجاعت جلو رفته‌اند.

شیعه نماد شجاعت است. در سیره اهل بیت علیهم السلام می‌بینید که تمام این بزرگواران و همچنین یارانی که تا آخر با ایشان ماندند، شجاع بودند.

ویژگی‌های افراد شجاع

۱. مبارزه با نفس

حضرت علی علیهم السلام می‌فرمایند:

«أشَجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَاءً»^۱

اولین ویژگی که اگر فردی داشته باشد، به عنوان فردی شجاع شناخته خواهد شد، غلبه بر هوای نفس است.

قوی‌ترین دشمن انسان، ابليس است. اگر انسان بتواند در مبارزه، پشت ابليس را بر خاک بزند، قطعاً شجاع‌ترین فرد خواهد بود. پس گام اول برای شجاع‌بودن، این است که شمشیر برداریم و با شیطان بجنگیم. شجاع‌ترین انسان‌های تاریخ

^۱. بحار الانوار، ج ۶۷، باب ۷۶، حدیث ۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۱۱، باب ۸۱، حدیث ۱۳۶۵۸.

کسانی بودند که توانستند شیطان را مغلوب کنند. گاهی چشم‌بستن به روی نامحرم، بیشتر از دردست‌گرفتن اسلحه برای جنگ با دشمن ظاهری، شجاعت می‌خواهد. آن‌هایی که در جهاد اصغر، یعنی مبارزه با همین دشمن ظاهری موفق شدند، کسانی بودند که ابتدا در مبارزه با نفس پیروز شده بودند.

بعضی از مردم، همهٔ خطاهای فرزندانشان را با جملات «جوان است» یا «جوانی کرده»، توجیه می‌کنند. مگر خیلی از شهدا از صدر اسلام تا به الان جوان نبودند؟! مگر بیشترین شهادی دفاع مقدس از بین جوانان نبودند؟! الگوی یک جوان، باید افرادی مثل شهید کاوه، شهید همت، شهید باکری و... باشند؛ نه جوانانی که در شبکه‌های مجازی با هدف تخریب اعتقادات جوانان فعالیت می‌کنند.

شجاعت به زور بازو و خالکوبی نیست؛ شجاعت، ایستادن و زمین‌نخوردن در مقابل دشمن، به خصوص ابلیس، است. وقتی شخص این‌قدر ضعیف و ذلیل است که حتی نمی‌تواند روزه بگیرد، بزرگ‌شدن دور بازیوش چه فایده‌ای دارد؟! متأسفانه ارزش‌ها در حال جابه‌جاشدن هستند.

تعريف شجاعت از دید علماء و عرفان با نظر اکثر مردم متفاوت است:

ملک‌شاه سلجوقی بر فقیه‌ی گوشنهنشین و عارفی عزلت‌گزین وارد شد. حکیم سرگرم مطالعه بود و سر برنداشت و در برابر پادشاه تواضع نکرد. سلطان خشمگین شد و به حکیم گفت: «آیا نمی‌دانی من کیستم؟! من آن سلطان مقتدری هستم که فلان گردن‌کش را به خواری کشتم و فلان یاغی را به زنجیر کشیدم!»

حکیم خندهید و گفت: «من نیرومندتر از تو هستم؛ زیرا من کسی را کشته‌ام که تو اسیر چنگال بی‌رحم او هستی!» شاه با حیرت پرسید: «او کیست؟!» حکیم به نرمی پاسخ داد: «آن نفس است! من نفس خود را کشته‌ام و تو هنوز اسیر نفس اماره خود هستی و اگر اسیر نبودی، از من نمی‌خواستی پیش پای تو

به خاک افتم و عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی را کنم که چون من انسان است.» ملک شاه از شنیدن این سخن شرمنده شد و عذر خطای خود خواست.^۱

داستان تکان دهنده امیر

مبارزه با تملایلات ناپسند نفسانی قهرمانان بسیاری دارد که در زمان ما نیز وجود دارند و می‌توانند سرمشق ما در زندگی قرار گیرند. داستان زیر، داستان قهرمانی در عصر ما می‌باشد.

نوجوانی خوش سیما به نام «امیر» در خانواده‌ای بسیار ثروتمند و مرغه زندگی می‌کرد. پدر و مادرش هر دو پزشک بودند، اما به ارزش‌ها و دستورهای دین چنانکه باید پایبند نبودند. آنها صبح زود از خانه بیرون می‌رفتند و فقط آخر شب برای استراحت به خانه برمی‌گشتند. آنها برای آنکه امیر احساس تنها‌یی نکنند، دخترخاله او را که او نیز هم سن امیر بود، به فرزند خواندگی پذیرفتند و او را در خانه خویش جای دادند. از آن زمان، آرامش زندگی امیر به هم خورد؛ چرا که دخترخاله‌اش همانند زیبا، همواره خود را به امیر عرضه می‌داشت و درخواست عمل نامشروع می‌کرد؛ ولی امیر، یوسفوار امتناع می‌ورزید و خود را به چنین گناه بزرگی آلوه نمی‌کرد. او از این وضعیت پیش‌آمده بسیار نگران بود که نکند سرانجام تسلیم شود و گوهر عفاف خود را از دست دهد.

امیر در این میدان مبارزه با نفس و شیطان و در این نگرانی بسیار شدید، نامه‌ای به مجله «زن روز» می‌نویسد و از آنها راه چاره می‌جوید؛ اما یک هفتنه بعد از نوشتتن نامه، یک شخصیت معنوی را در خواب می‌بیند که به او می‌گوید: «امین، به دانشگاه اصلی برو. وقتی را تلف نکن». بدین ترتیب، امیر که اینک مفتخر به عنوان «امین» شده بود، عازم جبهه نور می‌شود و پیش از رفتن، نامه‌ای دیگر برای مجله «زن روز» می‌نویسد و سرانجام، چهار روز پس از اعزام به جبهه، در عملیات کربلای^۲ در میقاتگاه شلمچه، شهد شیرین شهادت را می‌نوشد و به دیدار پروردگار نائل می‌شود.^۳

^۱. محمود حکیمی، هزارویک حکایت تاریخی، ج. ۳، تهران: قلم، ۱۳۶۶، ص. ۶۹.

^۲. محمدی مقدم، فرید، درس نامه عفاف، ص ۱۲۹. ۱۲۵ (باتصرف وتلخیص).

کسانی در مقابل دشمن بیرونی می‌توانند مقاومت و شجاعت از خود نشان دهند که دشمن درونی را شکست داده باشند. امام شهیدان نیز خارج از این چارچوب عمل نکرده و قبل از اینکه به جنگ با دشمنان بزرگ عصر خود برود و قبل از این که بت شاه و بت آمریکا را بشکند، بت نفس خود را شکسته بود.

پیامبر مکرم اسلام ﷺ قبل از این که به پیامبری برسند، در مراحل عالی خودسازی قرار گرفته بودند. اوج مبارزه امیرالمؤمنین علی علیهم السلام نیز به عنوان شجاع ترین افراد، مبارزه با شیطان بود. اولین گام برای پیروزی بر دشمنان بیرونی این است که انسان از شیطان درونی لطمہ و شکست نخورد و در کارزار جنگ با ابلیس پیروز گردد.

کسانی که از دشمن می‌ترسند، غالباً افرادی هستند که در مقابله با شیطان نفس شکست خورده‌اند و در مقابل، کسانی که در مقابل شیطان نفس و ابلیس پیروز شده‌اند، قطعاً در مقابل دشمن بیرونی نیز پیروز خواهند شد. اگر امروز نگاه قهرمانانه شهید حججی همه دل‌ها را به خود جذب می‌کند، برای این است که این چشم‌ها در خلوت، خود را آلوهه گناه نکرده است. این شجاعت و دلیری که در رفتار او بود، حاصل خودسازی و ممارست‌هایی است که در جنگ با نفس داشته است. به راستی که قهرمانان جهاد اکبر، قهرمانان جهاد اصغر نیز هستند.

۲. شجاعت در بیان حق

دومین ویژگی فرد شجاع - خصوصاً در جهاد تبیین - شجاعت در گفتن حق است؛ مثلًاً اگر فردی با یک دروغ بتواند ثروت خوبی به دست بیاورد، باید شجاعت به خرج دهد و حقیقت را بگوید. پیامبر مکرم اسلام ﷺ می‌فرمایند:

«قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ»^۱

(حق را بگو، گرچه به ضررت باشد.)

يعنى اگر حقیقت برخلاف نظر تو، يا حتی بر ضد نفس تو هم هست، باید آن را بگویی. در داستانی از ابوذر غفاری می خوانیم:

شجاعت عجیب حضرت علی علیه السلام در بیان حق

ابوذر وارد مجلسی شد، دید معاویه و همه سران بنی امية نشسته اند. خنده!

گفتند: «چرا خنده‌یدی؟!» گفت: «یاد یک حدیث افتادم!» گفتند: «باید حدیث را بگویی.» گفت: «حدیث داریم؛ وقتی دیدید رئیس حکومت اسلامی معاویه

است و همه دست اندر کاران، از بنی امية هستند، خاک بر سر این کشور!» این

مطلوب به معاویه خیلی برخورد؛ چون با آن حدیث آبروی بنی امية رفت.

دور او را گرفتند و گفتند: «باید بگویی این حدیث را از که شنیدی یا اینکه

علوم می شود این حدیث را بافتی تا آبروی ما را ببریزی!» ابوذر گیر کرد. گفتند:

«شاهدت کی است؟» گفت: «علی بن ابی طالب علیه السلام.» حضرت را آوردند و

گفتند: «تو شاهد این حدیث بودی؟» فرمودند که نه! اما این را شنیده ام که

پیغمبر صلوات الله عليه وآله وسالم فرمود: «ابوذر هر چه می گوید، راست است. آسمان بر کسی سایه

نیفکنده که راست گوته از ابوذر باشد.»^۱

با این جمله، جان ابوذر نجات پیدا کرد؛ اما نکته مهم این است که حضرت
علی علیه السلام از هم پیمانشان به دروغ دفاع نمی کنند.

جهاد تبیین با گفتن حق اتفاق می افتد و این شجاعت است. امام صادق علیه السلام
می فرمایند:

«لَوْ تَمَيَّزَتِ الأَشْيَاءُ لَكَانَ الصِّدْقُ مَعَ الشَّجَاعَةِ وَ كَانَ الْجُنُبُ
مَعَ الْكَذِبِ»^۲

(اگر خصلت ها از یکدیگر متمایز شوند، هر آینه راستی با شجاعت باشد و بزدی
بادروغ.)

۱. محسن قرائتی، درس هایی از قرآن، ج ۱، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، ۱۳۶۷، ص ۵.

۲. علی بن محمد لیثی، عیون الحکم والمواعظ، ص ۴۱۷، حدیث ۷۰۸۴؛ ابوالفتح آمدی، غرر الحکم، حدیث ۷۵۹۷

یعنی کسی که دروغ می‌گوید، ترسوست. انسان‌های ضعیف ترس‌هایی دارند، مثل ترس از دستدادن شهرت، از دستدادن محبوبیت، ترس از پیشرفت دیگران، ترس از دستدادن مال و موقعیت اجتماعی و... که برای احتراز از آن ترس‌ها دروغ می‌گویند. انسان شجاع به دروغ گفتن نیازی ندارد. دروغ، گناه بزرگی است؛ اما غالب مردم خیلی راحت دروغ می‌گویند.

در حدیثی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَ تُلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْكَذِبُ شَرًّا مِنَ الشَّرَابِ»^۱

(خداؤند متعال برای شرو بدی، قفل‌هایی قرار داده و کلید آن قفل‌ها شراب است. دروغ از شراب هم بدتر است.)

در دنیای امروزی، دروغ لحظه‌به لحظه بیشتر می‌شود و جریان‌های دروغ‌پرداز فعالیت خود را گسترش می‌دهند؛ به ویژه از وقتی شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای و امثال این‌ها عمومیت پیدا کرده است.

۳. شجاعت در برابر دشمن

سومین مصدق شجاعت، شجاعت در مقابل دشمن است.

وصیت حجر بن عدی

حجر بن عدی یکی از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام و از هواداران خالص امیرالمؤمنین علیه السلام بود. پس از اینکه مأموران معاویه او را بازداشت کردند و به زندان انداختند، بارها از او و یارانش خواستند که از امیرالمؤمنین علیه السلام بیزاری بجویند تا آزاد شوند، اما ایشان امتناع کردند. رفتارهای او زمانی که در بنده بود و قبل از شهادتش، این شجاعت را به خوبی نشان می‌دهند:

طبق برخی نقل‌ها، وقتی مأموران آماده شدند آنان را به قتل برسانند، فرزند

حجر به نام همام نیز همراه پدر بود. حجر به جlad گفت: «اگر به کشتن پسرم همام نیز مأموریت داری، او را زدتر از من به قتل برسان.» جlad نیز چنین کرد. وقتی به حجر گفته شد که چرا چنین خواستی و داغدار فرزند نوجوان خویش شدی، گفت: «ترسیدم پسرم وقتی شمشیر را برگردان من ببیند، وحشت کند و دست از ولای امیرالمؤمنین علیه السلام بردارد و در نتیجه، در روز قیامت من و او در بهشت بین که خداوند به صابران وعده داده است، همراه هم نباشیم.»^۱

هنگامی که خواستند او را بکشند، مهلت خواست تا دو رکعت نماز بخواند. نماش کمی طول کشید. پرسیدند: «چرا طول دادی؟ آیا از مرگ می‌ترسی؟!» گفت: «هرگاه وضو گرفته‌ام، به دنبالش نماز خوانده‌ام و هیچ نمازی را به کوتاهی این نماز ادانکرده‌ام.

او همچنین وصیت کرد که پس از شهادتش با غل و زنجیر و با تنی خون آلود دفن شکنند تا با این حال در روز رستاخیز به مخاصمه با معاویه برخیزد.^۲ سخن‌گفتن از این شجاعت‌ها آسان است، اما انجامش کار هرگز نیست.

مردم ایران به لطف الهی همیشه این شجاعت را داشته و دارند. مردم در بسیاری از کشورهای دنیا در برخورد با دشمن این‌گونه نیستند و اگر جنگی اتفاق بیفتد، پنهان می‌شوند یا فرار می‌کنند. ویژگی شجاعت، مخصوص مسلمانان و به خصوص ایرانی‌هاست که محکم در برابر دشمن می‌ایستند. نقطه مقابل مسلمانان، یهودیان هستند که در طول تاریخ ضعف و ترسان بر همگان اثبات شده است.

خداآوند در قرآن به همین بحث اشاره می‌کند و می‌فرماید:

۱. سید محسن امین عاملی، *اعیان الشیعه*، ج ۴، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۶، ص ۵۷۱؛ سید علی خان

شیرازی، *الدرجات الرفيعة*، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۹۸۳، ص ۴۲۷.

۲. یوسف بن عبدالله القبطی المالکی، *الاستیعاب*، ج ۱، ص ۳۳۱؛ ابن عساکر، *تهدیب تاریخ دمشق*، ج ۴، ص ۸۹.

﴿لَنْ يُضْرِكُهُ الْأَذْيَ وَإِنْ يَقَاوِلُكُمْ يُولُوكُمُ الْأَذْبَارُ لَا
يُنَصْرُونَ﴾^۱

(دشمنان، به ویژه یهودی‌ها، هرگز نمی‌توانند به شما ضربهٔ کاری بزنند؛ ولی
کمی در دسر برایتان درست می‌کنند. اگر هم با شما پیکار کنند، فوری پا به فرار
می‌گذارند. هیچ وقت هم رنگ پیروزی را نمی‌بینند!)

پیامبر اکرم ﷺ درباره ایرانیان می‌فرمایند:

«لَوْ كَانَ الَّذِينَ مُعَلَّقًا بِالثُّرُبِ لَتَنَاهَلَّتُهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ
فَارِسٍ»^۲

(اگر دین به ثریا آویخته باشد، مردمانی از ایران آن را به دست خواهند آورد.)

جوانان ایرانی در هشت سال دفاع مقدس این فرمایش را ثابت کردند و دین
خدا را احیاء

شجاعت امام خمینی رض

شهدا الگوهایی از میان اهل بیت علیهم السلام و علماء داشتند. الگوی روز شهدا حضرت
امام رهنما بود که به جرئت می‌توان گفت جدای از مخصوصان، انسانی شجاعتر
از ایشان پیدا نمی‌شود. ایشان در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، زمانی
که تهران موشک‌باران می‌شد، حاضر نشد حتی یک بار به پناهگاه برود.
به امام رهنما گفتند: «آقا، در محله جماران پناهگاه زده‌اند. بروید آنجا پناه
بگیرید.» فرمود: «هر وقت همه مردم ایران پناهگاه داشتند، من هم می‌روم.»

در برگه دیگری از تاریخ از قول آیت‌الله بهاء الدینی رحمه‌للہ علیہ نقل شده است:

در زمان رضا شاه، که کسی جرئت حرف زدن نداشت، در مدرسهٔ فیضیه نشسته
بودیم که یکی از مأموران شاه وارد مدرسه شد و شروع به فحاشی و توھین به

.۱. آل عمران، ۱۱۱.

.۲. فضل بن حسن طبرسی، /احتجاج، ج ۳، ص ۲۰۸.

مقدسات کرد. همهٔ طلبه‌ها از ترس به حجره‌هایشان رفتند. من شاهد بودم امام خمینی رهنگی که بیست و چند سال پیشتر نداشت، جلو آمد و چنان سیلی بر صورت او نواخت که عینکش چهارتکه شد!^۱

از این روایات تاریخی معلوم می‌شود که ایشان در جوانی نیز بسیار شجاع بود:

پس از قیام پانزده خرداد، شاه به اسدالله عَلَم، وزیر دربار گفت: «این خمینی کیست که آشوب به راه انداخته؟!» عَلَم گفت: «یادتان هست وقتی شما به منزل آقای بروجردی در قم وارد شدید، همهٔ علماء بلند شدند، اما یک سیدی بلند نشد؟!» شاه گفت: «بله.» عَلَم گفت: «این همان است!»^۲

اکنون این حکایت شنیدنی از نحوهٔ برخورد امام رهنگی با شاه را بخوانید:

زمانی، بهائیان در ابرکوه مسائلی را به وجود آورده بودند و در خلال آن، تنی چند از جماعت به دستور شوقي افندی، رهبر وقت بهائیان، کشته شدند. رژیم پهلوی عده‌ای را به عنوان قاتل و مؤثر در این واقعه دستگیر کرد و حتی صحبت بود که قرار است آنان اعدام شوند. آقای بروجردی رهنگی وارد عمل شد تا از اعدام افراد ممانعت کند. ظاهراً به امام رهنگی گفته بود که شما از طرف من به نزد شاه بروید و از قول من بگویید که قاتلان ابرکوه (ابرقو) باید آزاد شوند. امام هم پذیرفت که این مأموریت را انجام دهد. ایشان سوار یک بنز سفیدرنگ می‌شود و نزد شاه می‌رود. دفتر آقای بروجردی هم با دربار شاه هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورند. دربار و دستگاه سلطنت در آن روز به گونه‌ای بود که هر فرد مراجعت کننده، باید حتماً با ماشین مشکی وارد شود و وقتی به دربار می‌رود، یک سرنشیان بیشتر نداشته باشد و باید در ورودی اول کاخ از ماشین خودش پیاده شود و با ماشین مخصوص آنجا بقیه راه را تا مقابل انتظار طی کند و مدت‌ها در آنجا منتظر بماند تا موعد ملاقات فرا برسد. بعد از آن کلاهش را بردارد و باقی تشریفات معمول را به جا آورد. لباس و کفشش باید واجد فلان

^۱. سید جواد بهشتی، خاطرات حجت‌الاسلام قرائتی، ج ۲، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن،

ص ۲۲.

^۲. همان، ص ۳۳.

خصوصیات باشد وقتی وارد اتاق شاه شد، بایستد تا به او اجازه نشستن دهنند. حتی وضعیت به گونه‌ای بود که قبل از ملاقات، مجموعه این آداب را به فرد تعلیم می‌دادند! وقتی امام به تهران رفت، دم در کاخ، به نگهبان گفته بود: «بگویید روح الله از طرف آیت الله العظمی بروجردی آمده است!» به ایشان می‌گویند: «آقاجان، باید ماشین شما عوض شود! باید رنگش مشکی باشد!» امام می‌فرماید: «نه، من داعی ندارم که ماشین را عوض کنم. اگر نمی‌شود که برمی‌گردم!»

نگهبان به داخل می‌رود و ظاهرًا اطلاع می‌دهد که نماینده‌ای از طرف آقای بروجردی آمده است. قبول می‌کنند که امام با همان ماشین غیراستاندارد وارد شود. وقتی ایشان وارد اتاق انتظار می‌شود، منتظر نمی‌ماند و بی‌مقدمه وارد اتاق شاه می‌شود. به ایشان می‌گویند: «باید کلاهتان را بردارید.» امام ترتیب اثر نمی‌دهد و بدون برداشتن عمامه و سرزده به اتاق شاه می‌رود و روی صندلی مخصوص شاه در پشت میز می‌نشیند!

هنوز شاه وارد اتاق نشده است، وقتی محمدرضا وارد می‌شود، در کمال تعجب می‌بیند که تنها صندلی موجود در اتاق اشغال شده است. این است که دستور می‌دهد صندلی دیگری بیاورند. صندلی می‌آورند و شاه می‌نشیند و امام هم مختصر احترامی که از بُعد اخلاقی لازم دانسته انجام می‌دهد و بعد از آن بی‌درنگ وارد اصل موضوع می‌شود و می‌گوید: «حضرت آیت الله العظمی بروجردی فرمودند قاتلان بهائیان ابرقو باید آزاد شوند.» به کاربردن تعبیر «فرمودند» در حضور شاه و استعمال آن برای غیر او جرئت زیادی می‌طلبد و امام از این جهت طعنہ بزرگی به شاه زد. در فاصله‌ای که امام با شاه ملاقات داشته، برای ایشان یک استکان چای می‌آورند که ایشان بدان لب نمی‌زند. شاه در پاسخ می‌گوید: «از قول من به ایشان سلام برسانید و بگویید: 'شاه مشروطه که کاری از دستش برنمی‌آید!' امام مجددًا تکرار می‌کند: «قاتلان بهائیان ابرقو باید آزاد شوند»، بعد از جا برمی‌خیزد و بدون خدا حافظی از اتاق خارج می‌شود و به قم مراجعت می‌کند. بعضی از روزنامه‌ها به درج خبر ملاقات امام و شاه مبادرت کرند و حتی این نکته را هم افزودند که شاه بلا فاصله،

دستور آزادی قاتلان را صادر می‌کند.

اسدالله عَلَم می‌گوید موقعی که آقای خمینی بلند شد و رفت، شاه رو به من کرد و گفت: «من تفهمیدم این شاه بود یا من شاه بودم! دیگر این طور افراد را در قصر راه ندهید!»^۱

یکی دیگر از داستان شگفت از شجاعت امام رهنگ مولوی گفت و گوی سرهنگ مولوی با ایشان در زندان است:

در نوروز سال ۴۲ به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام مراسمی باشکوه در مدرسه فیضیه قم بر پا شده بود. کماندوهای شاه مددوم، به طلاق و مردم حمله کرده و جنایاتی را مرتکب شدند که روی تاریخ راسیاه کردند. فرمانده این دژخیمان، سرهنگ مولوی، رئیس سواک تهران بود. حضرت امام رهنگ مولوی در روز عاشورا که مصادف با ۱۳ خرداد همان سال بود، در مدرسه فیضیه سخنرانی تاریخی و مهمی را در جمع دهها هزار نفر ایراد فرمودند. در ضمن آن سخنرانی که عمده خطاب شان به شاه بود، از ماجراهای جنایات بار فیضیه صحبت کردند. وقتی می‌خواستند از سرهنگ مولوی نام ببرند، فرمودند: «آن مردک آمد در مدرسه فیضیه، حالا اسمش را نمی‌برم. آن وقت که دستور دادم گوش هایش را ببرند، آن وقت اسمش را می‌برم...».

دو روز بعد، یعنی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ امام را دستگیر کرده و در سلوی در پادگان عشرت آباد تهران زندانی کردند. مرحوم حاج آقا مصطفی رهنگ مولوی از حضرت امام نقل می‌کرد که در همان ساعتهای اول زندانی شدن، سرهنگ مولوی وارد شد و با همان ژست قدر مآبانه و بالحن مسخره‌آمیز گفت: آقا تازگی دستور نداده اید که گوش کسی را ببرند؟!

او با این سخن خواسته بود که نیش زهراگیں خود را بزند و به خیال خودش، با این طعنه، روحیه امام را تضعیف کند؛ ولی امام رهنگ مولوی بعد از چند لحظه سکوت، سرشان را بلند می‌کنند و بالحن مطمئن و محکم می‌فرمایند: «هنوز دیر نشده است».

در آن روزها انتظار می‌رفت که سرهنگ با خوش‌رقصی‌ها و توانایی‌هایی که در رابطه با سواوک، از خود نشان می‌داد، ارتقا یافته و احیاناً به مقام ریاست کل سواوک برسد، ولی دیری نگذشت که همه چیز معکوس شد. سرهنگ به یکی از مناطق دور افتاده آذربایجان انتقال یافت و بعد از چندی شایع شد که در حادثه سقوط هلیکوپتر هلاک شده است. بدین‌گونه، بدون آنکه خیلی دیر شود، در حقیقت گوش او بریده شد^۱.

همین شجاعت بود که امام خمینی^{الله‌غایب} را امام کرد و شهدا به عشق ایشان زیر تانک می‌رفتند.

مقایسه دوره‌های

برای نشان دادن شجاعت امام، می‌توان برخورد ایشان و صدام را در جریان دفاع مقدس مقایسه کرد و به شجاعت امام پی‌برد. صدام علی‌رغم برخورداری از حداکثر نیرو و توان، دچار ترس و رعب زایدالوصفی بود که حتی اطرافیان او نیز از این جریان مطلع می‌شدند. برای نمونه ژنرال «حسین کامل مجید»، وزیر صنعت و صنایع نظامی رژیم بعث و داماد معبدوم صدام پس از فرار به اردن در زمستان سال ۱۳۷۴، طی مصاحبه‌ای مفصل با نشریه «السفیر» چاپ بیروت گفته است:

«در عملیات «شوش- دزفول» [فتحالمبین]، هنگامی که نیروهای ایران در منطقه سپاه چهارم عراق پیش‌روی کردند، واحدهای پشتیبانی این سپاه رزمی نیز از بین رفت و چیزی نمانده بود که صدام و همراهان او، که من هم جزء آنها بودم، به اسارت نیروهای ایرانی درآیند. در آن لحظات، رنگ از چهره صدام پریده و بسیار نگران بود. صدام به مانگاه کرد و گفت: از شما می‌خواهم در صورتی که اسیر شدیم، من و خودتان را بکشید...»^۲

در مقابل، حضرت امام خمینی^{الله‌غایب} در نهایت شجاعت و صلابت بود.

۱. همان، ص ۱۰۵.

۲. روزنامه کیهان، شماره ۱۹۲۳۲، ۸/۸/۲۶، ص ۹ (فرهنگ مقاومت).

حجت‌الاسلام رحیمیان که سال‌ها محضر حضرت امام خمینی رهنما را درک کرده است، در خاطرات خود می‌نویسد:

مکرر اتفاق افتاد که در حین تشرف به خدمت شان، در همان جای همیشگی صدای ضد هوایی یا انفجار، زمین رامی لرزاند. یک بار ساعت حدود هشت و ده دقیقه صبح بود که موج انفجار ناشی از اصابت موشک به نزدیک ترین نقطه به جماران، چنان همه‌جا را تکان داد که در اتاق بهشدت باز شد و به پشت اینجانب که نزدیک در نشسته بودم، خورد. در آن حال، من تمام توجهم به امام رهنما بود، ولی هیچ‌گونه تغییر و واکنشی در چهره امام رهنما ندیدم. بعد هم با توجه به اینکه با دستگاه مخصوصی به طور مداوم، قلب حضرت امام رهنما تحت کنترل بود و کمترین تغییر در تپش قلب مبارکشان، روی صفحه مانیتور منعکس و ثبت می‌شد، از یکی از پزشکان مراقب، تحقیق کردم. معلوم شد که این حوادث و صدای‌های مهیب که برای یک لحظه هم که شده، قلب همه را تکان می‌داد، در مورد حضرت امام که مصدقابارز «گایل الراسخ؛ لاتحیگه العواصف»^۱ بودند، نه فقط در ظاهر چهره پرصلابت‌شان کمترین تغییری ایجاد نمی‌کرد، حتی در دستگاه‌های عصبی و قلب آکنده از ایمان و توکل شان نیز هیچ‌گونه لرزشی به وجود نمی‌آورد؛ چرا که او به حقیقت «...لَّهُ يصيّنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنَا...»^۲ واصل شده و چون فقط از «خدا» می‌ترسید و تنها، اراده «او» را حاکم بر هستی یافته بود، دیگر در وجودش جایی برای ترس جز «او» یافت نمی‌شد.^۳

شهدای عزیز ما نیز بسیار شجاع بودند و خداوند هم آن‌ها را به بهترین صورت پذیرفت. انسانی که ترسو باشد، تا آخر پای امام زمان رهنما نخواهد ایستاد، همان‌طورکه تا آخر پای جمهوری اسلامی نماندند. آن‌هایی که شجاعت

۱. مازندرانی، ملاصالح، شرح أصول الكافي، ج ۹، ص ۱۸۱.

۲. سوره توبه، آیه ۵۱: «... هیچ حادثه‌ای برای مارخ نمی‌دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقزز داشته است...».

۳. رحیمیان، محمدحسن، درسایه آفتتاب، ص ۱۰۸.

داشتند، توانستند از جمهوری اسلامی دفاع کنند و اکنون هم ایستاده‌اند؛ اما راحت‌ترین کار برای افراد ترسو این است که جمهوری اسلامی را کنار بگذارند؛ چون در این صورت، هم مشهور می‌شوند و هم حقوق نجومی می‌گیرند و اختلاس می‌کنند. اما روحیه‌ای که انقلابی باشد، نه دنبال اختلاس است و نه دنبال حقوق نجومی.

نمونه‌هایی از شجاعت

امروز هم مقام معظم رهبری بنا بر این همان شجاعت را دارد. ایشان در یکی از سخنرانی‌هایش فرمود:

این خاطره را بارها نقل کرده‌ام: در یکی از مجامع بین‌المللی که نقطه خیلی پُرشوری در آنجا علیه تسلط قدرت‌ها و نظام سلطه در دنیا ایجاد کردم و آمریکا و شوروی را در حضور بیش از صد هیئت نمایندگی و رؤسای دولت‌ها، به نام کوپیدم و محکوم کردم، بعد از آن نطق، عدهٔ زیادی آمدند، تحسین و تصدیق کردند و گفتند: «همین سخن شما درست است.» یکی از سران کشورها که یک جوان انقلابی بود و البته بعد هم او را کشتنند، نزد من آمد و گفت: «همهٔ حرف‌های شما درست است، منتهی من به شما بگوییم که به خودتان نگاه نکنید که از آمریکا نمی‌ترسید، همهٔ این‌ها یکی که در اینجا نشسته‌اند، از آمریکا می‌ترسند. بعد سرش را نزدیک من آورد و گفت: 'من هم از آمریکا می‌ترسم.'^۱

یکی از شخصیت‌های جالب قبل از انقلاب، فردی به‌اسم صمصم در اصفهان بود که چند نمونه از شجاعتش را می‌خوانیم:

او فردی رِند بود که ظاهری غلط‌انداز داشت و تظاهر به دیوانگی می‌کرد. عالمی بود که گویی نمی‌خواهد دیگران، یا لاقل همهٔ دیگران، متوجه عالم بودنش شوند.

^۱. حسن صدری مازندرانی، حکایت سلسلهٔ زهراء، ص: ۸۹؛ بیانات در دیدار با فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش، ۱۹ بهمن ۱۳۶۸.

نقل می‌کنند که روزی طبق شیوه معمولش بدون دعوت قبلی و به صورت سرزده به مجلس روضه مهمنی که مقامات و مسئولان شهر از جمله استاندار و فرماندار وقت و رئیس ساواک اصفهان هم در آن حضور داشتند، وارد می‌شود و بالای منبر می‌رود و می‌گوید که دیروز علوفه اسبم تمام شده بود. هرچه توی شهر دنبال جو گشتم تا بدhem بخورد، گیرم نیامد. گشتم و گشتم، خیابان چهارسوق، چهارباغ، پل فلزی، خلاصه هر جا رفتم، مغازه‌ها بسته بود. تا رسیدم به محله جلفا. دیدم یک مغازه باز است. رفتم دیدم شیشه‌هایی گذاشته‌اند بیرون مغازه و می‌فروشنند. پرسیدم: «این ها چیه؟» گفتند: «آجو». گفتم: «علفی، جویی، گندمی، چیزی ندارید بدhem این حیوان زیان بسته بخورد؟» گفتند: «نه. فقط آجو داریم». گفتم: «عیبی ندارد. کمی آجو بدھید به این حیوان». آوردند و گذاشتن جلوی دهانش. حیوان اول یک بویی کشید و بعد سرش را بلند کرد و تکان داد. هر کار کردیم نخورد که نخورد. هرچه اصرار کردم، فایده‌ای نداشت. آخرش عصبانی شدم گفتم: «حیوان! اصلاً تو می‌دانی این چیه؟! این چیزی است که استاندار می‌خورد، فرماندار می‌خورد، رئیس شهریانی می‌خورد، همه رئیس‌رؤسای کشور می‌خورند». یکمچو دیدم تا اسم استاندار آمد، حیوان شروع کرد به خوردن آجو.

قصه که به اینجا می‌رسد، گویا استاندار وقت به شدت عصبانی شده و بلند می‌شود که از مجلس بیرون برود، اما صمصم با زرنگی ادامه می‌دهد: «آقای استاندار، تشریف داشته باشید! خاتمه منبر است و می‌خواهم برای اعلیحضرت آریامهر دعا کنم». با این حرف، استاندار مجبور می‌شود بماند. صمصم هم بلند می‌گوید: «خدایا! ده سال از عمر جناب مستطاب آقای استاندار کم کن و به عمر شاهنشاه آریامهر بیغزا!»^۱

در آن زمان، بیان چنین سخنانی از زبان یک فرد معمولی یا یک منبری دیگر، عواقب بسیار سختی به دنبال داشت.

^۱. نک: مجید هوشنگی، غبار رویی از چهره صمصم، قم: عطر یاس، ۱۳۸۸؛ سیداحمد عقیلی، تخت فولاد اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، ۱۳۸۹.

پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ روزی صمصام طبق روال معمول خود وارد یکی از مجالس روضه بزرگ شهر شد و روی منبر رفت و گفت:

«من صد دفعه به این سید (امام خمینی) گفتم پا روی دُم سگ نگذار! ولی قبول نکرد که نکرد. و گرفتار شد!»

این را می‌گوید و بلا فاصله از منبر پایین می‌آید. مؤموران سواک می‌روند سراغش و می‌خواهند بازداشتش کنند، ولی او می‌گوید من تنها با اسمم می‌آیم. آن‌ها هم که می‌بینند حرفی او نمی‌شوند، می‌پذیرند و صمصام سوار بر اسبش به اداره سواک مراجعه می‌کند. در اتاق بازجویی، بازجو از او می‌پرسد: «چرا به اعلیحضرت توهین کردی؟» صمصام با انکار می‌پرسد: «چه توهینی؟!» بازجو می‌گوید: «همین که گفتی به خمینی گفته‌ام پا روی دم سگ نگذارد.» صمصام پوزخندی می‌زند و می‌گوید: «استغفارالله! مگر اعلیحضرت سگ است که شما چنین برداشتی کرده‌اید؟» بازجو که چنین می‌بیند، دستور می‌دهد صد ضربه شلاق به صمصام بزنند؛ ولی صمصام خود را از تکوتا نمی‌اندازد و می‌گوید: «بله، بزنید! من مستحق این ضربه‌ها هستم! چون عالم بی عمل بوده‌ام. به دیگران امر نهی می‌کدم، بدون آنکه خودم به حرف خودم عمل کنم!» می‌پرسند: «چطور؟» می‌گوید: «همین که به سید گفتم پا روی دم سگ نگذارد، ولی خودم گذاشتم!»^۱

سلطین بزدل

نقشه مقابل شجاعت علماء و شهداء، ترس و زیونی سلاطین و پادشاهانی است که علی‌رغم برخورداری از امکانات مختلف، یارای مقابله با مתחاصمان را نداشتند. در بین همه ادوار پادشاهی و سلطنت در کشور، دوران قاجار و پهلوی سیاه‌ترین دوران برای ایران است.

در مورد خصایص مظفرالدین‌شاه قاجار مطالب فراوانی گفته و نوشته شده است. یکی از بارزترین ویژگی‌های این شاه قاجار، ترس اوست که بسیاری از

۱. نک: مجید هوشنگی، غبار رویی از چهره صمصام؛ سید احمد عقیلی، تخت فولاد اصفهان.

نژدیکان وی در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند. اعلم الدوّله ثقفی، پژشک مخصوص مظفرالدین شاه، در خاطرات خود می‌نویسد:

«مظفرالدین شاه از همه‌چیز و همه‌کس می‌ترسید. از رعد و برق و صداهای ناگهانی می‌ترسید. از آدم‌های ناشناسی که برای اولین بار پیش او می‌آمدند می‌ترسید ...؛ حتی از تجسم و قایعی که هنوز صورت نگرفته بود، می‌ترسید. در هر موضوع که زمینه وحشت برایش فراهم می‌شد، کنترل اعصاب خود را از دست می‌داد و صبر و قرارش به‌کلی از کف می‌رفت. در این‌گونه موارد، نوعی تشنج اعصاب عارضش می‌شد که برای تسکین آن محتاج به معالجه و استعمال دوا بودیم».۱

هزینه سنگین «ترس»

تاریخ گواه است که اگر ملتی از مستکبری بترسد، باید هزینه هنگفت این بزدیل را پردازد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که افرادی که وجهه روشنفکری به خود گرفته‌اند، ترس‌وترين افراد یک حکومت هستند. آنان برای ترس خود حاضرند کشورشان را به دست چپاول بیگانگان بسپارند. آنها به محض اینکه کسی تهدیدی کند، روحیه مقاومت خود را از دست می‌دهند و تنها ادعای شجاعت و دلیری دارند. کسانی که روحیه انقلابی و جهادی دارند، شجاعترین افراد هستند. آنها حتی اگر ابرقدرت‌های عالم نیز تهدیدشان کنند، خللی در روحیه و رفتار آنها وارد نمی‌شود. آنها از خدا می‌ترسند و از غیر او ترسی ندارند.

هزینه سازش‌هایی که به دلیل ترس اتفاق افتاده است را باید از ترکیه پرسید که وارث بزرگ امپراطوری عثمانی بود، اما اکنون پس از سه دهه التماس و دادن امتیازهای متعدد برای پذیرش در اتحادیه اروپا، هنوز پشت در این اتحادیه انتظار می‌کشد. هزینه سازش را باید از دولت سعودی پرسید که برای جلب نظر رئیس جمهور جدید آمریکا و همچین موافقت او با ولی‌عهدی پسر ملک سلمان،

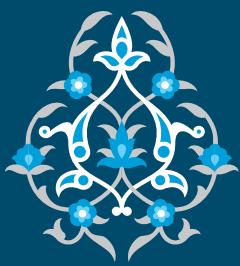
مجبور می‌شوند بیش از ۵۰۰ میلیارد از بودجه خود را به آمریکا هدیه دهند. بارها و بارها و به طور علنی این سخن از زبان شخص ترامپ و وزرای وی شنیده می‌شود که «این گاو شیرده (عربستان) را باید تا آخر دوشید». این کشور ثروتمند با ترسی که از امریکا دارد، خود را به مستعمره‌ای برای آمریکا تبدیل کرده است. هزینه سازش را باید از یاسر عرفات که از اولین رهبران ستم‌ستیز فلسطین بود، پرسید که به علت ترس، از مبارزه دست کشید و راه سازش با صهیونیست‌ها را پیش گرفت. فرجام او چه بود؟ او پس از دست دادن با دشمن، محبوبیت و نفوذش را در میان فلسطینی‌ها از دست داد و در نهایت به طرز مشکوکی از دنیا رفت.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ^{۱۵۷}
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ^{۱۵۸} فَإِن تَوَلُّوْا فَقُلْ حَسِيبٌ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهٌ

فصل هشتم

خوش اخلاقی^۱

. این فصل، از سخنرانی حجت‌الاسلام راجی با موضوع «اخلاق تشکیلاتی» استخراج شده است.

در جهاد تبیین یکی از مهمترین شیوه ها، تخاطب و گفتگوی واقعی است. پیش شرط و لازمه اصلی برای این گفتگو اخلاق و بروخورد خوب در بحث است. تاثیر خوش اخلاقی در این است که اگر در یک گفتگو، حتی اگر فرد مقابل با نظر شما کاملا مخالف باشد، شما را به عنوان یک انسان خوش اخلاق و مهربان قبول داشته باشد. در این صورت یقیناً زمینه پذیرش برای فرد مقابل بیشتر ایجاد می شود.

الگوی مسلمانان، پیامبر اکرم ﷺ در اوج خوش اخلاقی بود. یکی از تحریفاتی که در دنیای غرب، نسبت به پیغمبر ﷺ انجام شده است این است که پیامبر ﷺ را با خشونت معرفی کرده اند، در حالی که پیغمبر ﷺ فوق العاده، اخلاق اجتماعی والا و بالایی داشتند، جذب پیغمبر به دین خدا؛ با این نفوذ بر دل ها بود. اخلاق اجتماعی ایشان خیلی ها را عاشق ایشان می کرد. دلش برای همه جامعه می تپید. در حق جامعه پدری می کرد، برای همین به او پدر امت گفته می شود. پدری که تمام تلاش خودش را می کند برای سعادت فرزندانش. رابطه بسیار عمیق بین ایشان و امت وجود داشت. این است اخلاق پیغمبر، اخلاق یک پدر دلسوز. بعضی ها دل بزرگند، یعنی همان قدر که برای بچه خودش دلسوزی می کند، همان قدر برای تک تک آدم ها دلسوزی می کند. پیغمبر ﷺ اخلاقش این طوری بود.

خداآوند در جای قرآن؛ از این اخلاق پیغمبر ﷺ حرف می نزد و امت را

باخبر از این اخلاق پدری و دلسوزانه او می‌کند. خداوند می‌فرماید:

**﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^۱**

(به یقین، رسولی از خود شما بسویتان آمد که رنجهای شما برآ و سخت است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!)

يعنى رنج شما، رنج پیامبر است. شما ناراحت بشوی، او ناراحت می‌شود. تا حالا شده شما را کسی اینقدر دوست داشته باشد؟ از ناراحتی شما، ناراحت بشود؟ بعد خدا دست بر نمی‌دارد از اخلاق اجتماعی پیغمبر می‌فرماید:

﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾

جوش شمارا می‌زند

يعنى برای او فرقی نمی‌کند شما مومن باشی یا کافر^۲، او دلش برای بشریت می‌پید. در ادامه از دلسوزی خاص پیغمبر ﷺ برای مومنین سخن می‌گوید این آقایی که دلش برای هدایت بشریت می‌پید، برای مومنین که دیگر مهربانی خاصی دارد. می‌فرماید:

﴿رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^۳

.۱. توبه، ۱۲۸.

.۲. علامه طباطبائی رهنیت : «معنای آیه این است: هان ای مردم! پیغمبری از جنس خود شما مردم بیامده که از اوصافش یکی این است که از خسارت دیدن شما و از نابود شدنتان ناراحت می‌شود، و دیگر اینکه او در خیرخواهی و نجات شما چه مؤمن و چه غیر مؤمن حریص است، و اینکه او نسبت به خصوص مومنین رُوف و رحیم است، و با اینکه اوصافش چنین است آیا باز هم جا دارد که از او سریچی کنید؟ نه، بلکه سزاوار است که از او اطاعت کنید، چون او رسولی است که قیام نکرده مگر با امر خدا، اطاعت کردن از او اطاعت خدا است، آری، جا دارد به او نزدیک شوید و با او انس بگیرید، چون او هم مثل خود شما بشر است، پس بهر چه دعوت کرد پیذیرید، و هر خیرخواهی که نمود بکار بیندید.» (ترجمه تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۵۶)

.۳. توبه، ۱۲۸.

آیا ما اینگونه پیغمبر را به جهان معرفی کردیم؟ مردی با اوج مهربانی. مردی با دلی به وسعت تپیدن برای تمام بشریت. بعد این اخلاق اجتماعی پیغمبر، چقدر بین ما رواج دارد؟ ما خودمان چقدر دلمان برای هم می‌پند. این اخلاق اجتماعی و خوش اخلاقی در قلب دین ما قرار دارد.

مدل تبیینی پیامبر ﷺ

تبیین پیامبر ﷺ با روی گشاده و اخلاقی خوش اتفاق می‌افتد. خداوند در قرآن خطاب به پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید:

﴿وَلَوْ كُنْتَ فِطَّاغَ لِظَّالَمِ الْقُلُوبِ لَا تَفْصُلُ مِنْ حَوْلِكَ﴾^۱

(ای پیامبر، اگر درشتخوی و سختدل بودی، قطعاً همه از گرد تو پراکنده شده بودند.)

خداوند به پیامبر ﷺ نمی‌فرماید که اگر به تو معجزات را نمی‌دادیم، مردم از تو فاصله می‌گرفتند، اما خداوند در این آیه بر خلق پیامبر ﷺ تأکید می‌کند و به ایشان می‌فرماید: «اگر بداخلاق بودی، همه از کنارت می‌رفتند». این نشان می‌دهد که خوش خلقی پیامبر ﷺ همه را جذب کرد و مردم گرد پیامبر ﷺ را فراگرفتند. اخلاق نیکوی نبوی در رواج اسلام و سرپاماندن آن بسیار نقش‌آفرین بود.

امام حسین علیه السلام می‌فرمایند:

«أَكْثُرُ الْحَسَنُ عِبَادَةٌ»

(خوش اخلاقی عبادت است).

در بیان گهربار امام علیه السلام اهمیت خوش خلقی تا آنجاست که برای انسان آراسته به

آن، عبادت محسوب می‌شود. بنابراین، فرد مسلمان نباید فقط نماز و روزه و حج را عبادت بداند؛ بلکه خوش‌اخلاقی با خانواده و دیگران نیز جزء عبادات است.

خوش‌اخلاقی علماء

مرحوم والله صلوات الله عليه وآله وسليمه که از اساتید شاخص اخلاق بودند، می‌فرمودند:

وقتی یکی از کتاب‌های آیت‌الله میرزا جواد آفاتهرانی صلوات الله عليه وآله وسليمه تازه چاپ شده بود، سید بزرگواری آن را مطالعه می‌کند و پس از مطالعه، به آن اشکال می‌گیرد و به آفانا سزا می‌گوید. وقتی آقا، آن سید بزرگوار را می‌بیند، با سعه صدر به آن سید می‌گوید: «اگر شرعاً اجازه داشتم، دست شما را می‌بوسیدم» و سپس می‌افزاید: «شنیده‌ام که مرا ناسزا گفته‌ای! این عمل شما از دو حال خارج نیست: یا به حق است، پس مرا بیدار کرده و به اشتباهم آگاه کرده‌ای؛ یا به ناحق است، پس بهانه‌ای دست من داده‌ای که وقتی فردای قیامت دست مرا گرفتند و خواستند به سوی جهنم ببرند، به همین بهانه جدت مرا یاری کند.» اخلاق ایشان چنین بود.^۱

این نمونه‌ای از اخلاق نبوی است که ایشان در زندگی پیاده کرده بود.

از شکنجه اسراء ایرانی تا شهادت

درباره اخلاق مرحوم حجت‌السلام ابوترابی صلوات الله عليه وآله وسليمه نیز نقل کرده‌اند:

آقای ابوترابی وقتی در اردوگاه اسرا در عراق بود، زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار داشت؛ اما هیچ‌گاه آهوناله نکرد. افسر ارشد اردوگاه که بسیار ایشان را شکنجه می‌کرد، ترفعی درجه گرفت و سرهنگ شد؛ لذا برای او مراسم جشن در اردوگاه برگزار کردند و همه افسران عراقی به او تبریک گفتند. آقای ابوترابی از دوستانش خواست تا با کمی آرد و شکر، یک کیک کوچک درست کنند. بعد کیک را در یک پارچه پیچید و به دفتر سرهنگ برد. آقای ابوترابی ارشد اردوگاه بود و به نمایندگی از دیگر اسرای ایرانی وارد اتاق سرهنگ شد. سرهنگ مثل همیشه با حالتی غرورآمیز گفت: «چه شده؟ امروز در جشن ما چه می‌خواهی؟»

^۱. خاطراتی از آیمه‌ی اخلاق، مرتضی عطایی، ص. ۴۳.

آقای ابوترابی پارچه را از روی کیک برداشت و گفت: «ما و اسرا شنیده‌ایم که ترفیع درجه گرفته‌اید. برای عرض تبریک این کیک را از سهمیه آرد و شکر خودمان برای شما درست کردیم.» از آن روز، در نتیجهٔ اخلاق نیکوی آقای ابوترابی، رفتار آن سرهنگ با همهٔ اسرا تغییر کرد.

نقل کرده‌اند مسئول شکنجه اسرا در تکریت^۵، آقای کاظم عبدالامیر بود. خوش‌اخلاقی آقای ابوترابی تحولی در او به وجود آورد که از کار خود توبه کرد و بعدها، جزء شهدای مدافع حرم شد. این‌ها همه از آثار اخلاق نبوی و نیکوست.^۶

حضرت علی علیہ السلام می فرمایند:

«رَوِّضُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يُلْعَنُ
بِخُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ»^۷

(خودتان را با خوش‌اخلاقی تمرین و ریاضت دهید؛ زیرا بندۀ مسلمان با خوش‌اخلاقی اش به درجهٔ روزه‌گیر شب‌زنده‌دار می‌رسد).

طبق این فرمایش اگر اخلاق انسان خوب باشد، صاحب درجه و مقامات عالی خواهد شد. بنابراین باید انسان خودش را به خوش‌اخلاقی عادت دهد.

ایشان در جای دیگری می فرمایند:

«الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ»^۸

(انسان بندۀ احسان است).

مردم بندۀ محبت هستند و اگر از انسان محبت بیینند، جذب می‌شوند. اگر افراد مذهبی و اهل مسجد به مردم محبت نکنند، به طبع مردم جذب محبت افراد غیرمذهبی می‌شوند؛ به خصوص جوان‌ها بیشتر در معرض محبت افراد

.۱. گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، ...تاشهادت، ص ۲۴.

.۲. ابن شعبهٔ حرانی، تحفه‌العقول، ص ۱۱۱.

.۳. غررالحكم و دررالکلام، ح ۲۶۳.

غیرمتدين قرار می‌گيرند؛ پس باید با اخلاق خوش، جذبه و كشش به سمت مذهب را بیشتر کرد؛ همان‌گونه که کريم اهل‌بیت، امام حسن مجتبی علیه السلام، با مرد شامي چنین کردنده:

مردی از اهل شام وارد مدینه شد. بر اثر تبلیغات سوء معاویه و دیگر دشمنان اهل‌بیت، آن مرد کینه‌ای عمیق از امام علی علیه السلام و فرزندانش در دل داشت. یک روز که امام حسن علیه السلام راسوار بر مركب دید، زبان به ناسزاگشود و با صدای بلند، آن حضرت را لعن و نفرین کرد؛ اما امام در برابر یاوه‌گویی‌های او سکوت پیشه کردنده. وقتی مرد شامي به سخنان زشت و ناپسندش پایان داد، امام نزد او رفته و بالخند به او سلام کردنده و مهربانانه فرمودند: «جناب آقا! به گمانم در این شهر غریبی. اگر گرسنه باشی، سیرت می‌کنیم و اگر بی‌لباس باشی، لباست می‌دهیم و اگر فراری باشی، پناهت می‌دهیم و اگر حاجتی داشته باشی، آن را برآورده می‌کنیم. حالا خوب است اسباب و وسائلیت را بدراری و نزد ما بیایی و تا هنگام رفتن از مدینه، میهمان ما باشی که این برای تو بهتر است.»

مرد شامي از شنیدن اين سخنان محبت‌آمیز و جوانمردانه دگرگون شد و پشيمان از برخورد نادرستش. درحالی که از ندامت می‌گریست، گفت: «گواهی می‌دهم که تو جانشین خدا در زمینی. خدا بهتر می‌دانست که رسالت خویش را به عهده چه کسی قرار دهد. تو و پدرت علی، منفورترین مردم نزد من بودید و اکنون محبوب‌ترین مردم نزد من هستید.^۱

از همین سبب است که امام صادق علیه السلام، ما را بدین مطلب رهنمون شده‌اند:

«إِنَّمَا يَرِيُّ الْاسْلَامُ الْخَلُقُ الْحَسَنَةُ فِيمَا يَبَيِّنُ النَّاسُ»^۲

(آنچه موجب زینت اسلام می‌شود، خوش‌اخلاقی در بین مردم است.)

بر اين اساس، هر چيزی زينتی دارد و زينت اسلام هم خوش‌اخلاقی است. از

.۱. بحار الانوار، ج ۴۳، ص ۳۴۴.

.۲. عبدالله بحرانی اصفهانی، عوالم العلوم، ج ۲۰، ص ۷۴۲.

ویژگی‌های مجاهد تبیینی، اخلاق محوری است؛ یعنی هم اخلاقشان خوب است و هم دغدغه اخلاق دارند. طبیعتاً چنین مجاهدی با این ویژگی می‌تواند برای اسلام و شیعه و برای امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ یار پیروزش دهد. این اشتباه است که عده‌ای فکر می‌کنند فقط با خواندن «دعای ندب» و «دعای کمیل» و به مسجد رفتن می‌توانند برای آن حضرت، یار تربیت کنند. چه فایده دارد که در خانواده، پدر و مادر به مراسم مذهبی بروند و فرزندشان در میهمانی‌های نامناسب شرکت کند؟! برای پیشگیری از شکاف بین پدران و مادران مذهبی با فرزندان، آنان باید به فرزندشان نیکی کرده و با اخلاق نیکو با او رفتار کنند. بدین ترتیب فرزند با میل باطنی خود جذب امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ می‌شود.

حدیث منحصر به فرد

در بین احادیث، حدیثی است که هم به لحاظ راوی روایت و هم متن، منحصر به فرد است:

«حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسِنِ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسِنِ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسِنِ قَالَ، حَدَّثَنَا الْحَسْنُ عَنِ الْحَسِنِ: أَنَّ أَخْسَنَ الْحَسِنِ، الْخُلُقُ الْحَسِنُ»^۱

(ابوالحسن^۲ از ابوالحسن از ابوالحسن حدیث کرد برای ماکه او از حسن شنید که او گفت از حسن شنیدیم که از امام حسن عَلَيْهِ السَّلَامُ شنیده بود: «همانا نیکوترين نیکویی، خلق نیکوست.»)

با توجه به این روایت می‌توان نتیجه گرفت که اگر خدا به شخصی اخلاق نیکو داده، در واقع بهترین نیکی‌ها را به او داده است. شهید سید حسن مدرس جَمِيعَ الْكَلَمَاتِ

^۱. بحار الانوار، ج ۸، ص ۳۸۶، باب ۹۲.

^۲. حسن های موجود در روایت چه کسانی هستند؟ أبو الحسن اول، محمد بن عبد الرحيم التستره، أبو الحسن دوم، على بن أحمد البصري التمار. أبو الحسن سوم، على بن محمد الواقدي. حسن اول، حسن بن عرفه العبدی. حسن دوم، حسن بن أبي الحسن البصري. وحسن سوم، حضرت امام حسن

علی رغم اینکه در عالم سیاست شخصی قاطع بود ولی دارای اخلاق نیکو و زبانزد بود. درباره اخلاق نیکوی ایشان گفته اند:

در زمان جنگ جهانی، شهید مدرس رهنما به استانبول سفر کرد. دولت عثمانی برای احترام به ایشان، دستور داد یک واگن اختصاصی در اختیار ایشان گذاشته شود تا اگر در بین راه خواستند، بتوانند استراحت کنند. مرحوم مدرس هم بلند شد و قلیان تمیزی چاق کرد و چای خوش عطری دم کرد و برای کارمندان و محافظان قطار برد. رئیس قطار از سیمای ساده مرحوم مدرس فکر کرد او قهوه‌چی است و به او گفت: «یک چای دیگر هم بدھید.» مرحوم مدرس هم با کمال خوش‌رویی چای دوم را برد. وقتی قطار به مقصد رسید، رئیس قطار پیش آمد و به مترجم گفت که می‌خواهد پول چای را بدهد. مترجم گفت: «پول لازم نیست.» رئیس قطار گفت: «مایل نیستم ضرری متوجه پیرمرد قهوه‌چی بشود!»

در همین وقت، جمعی از هیئت برای استقبال آمدند و مرحوم مدرس را با احترام پیش‌پیش بردند. مترجم به مسئول آن قطار گفت: «اصلاً این واگن فوق العاده برای همین مرد محترم به قطار اضافه شده است.» رئیس قطار که هم از این ماجرا شرمنده شده و هم از فروتنی مرحوم مدرس تعجب کرده بود، رو به دوستان گفت: «به خدا سوگند... ما آقایی به این بزرگواری ندیده‌ایم.»^۱

بداخلاقی در خانه

توجه به رفتار مناسب فقط محدود با افراد غریب نیست بلکه باید در ارتباط با افراد آشنا بویژه خانواده خوش اخلاق بود. داشتن اخلاق نیکو در خانه در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است.

شخصی به محضر امام رضا علیه السلام آمد تا درباره خواستگار دخترش کسب تکلیف کند. گفت: «فردی از خویشاوندانم به خواستگاری دخترم آمده است که بداخلاق است. اکنون چه کنم؟ آیا دخترم را به او بدهم یا خیر؟» امام در پاسخ

. ۱. سید محمد محیط طباطبائی، محیط‌دب، یغما، ص ۳۷۷.

او فرمودند: **«لَا تُرْجِحْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئُ الْخُلُقِ»** (اگر بداخلاق است، دخترت را به ازدواج با او درنیاور.)

با این بیان، اولین ملاک برای انتخاب همسر، اخلاق خوب است و اگر کسی بداخلاق باشد، نباید با او ازدواج کرد.

آیت‌الله مظاہری در کتاب ارزشمند تربیت فرزند/ز دیدگاه اسلام به نقل از یکی از بزرگان می‌آورند:

فردی را می‌شناختم که بسیار خوب بود. در خواب دیدم که روز قیامت شده و او به شکل سگ درآمده است. به او گفتم: «تو که آدمی خوب و با ایمان و با تقوا بودی! چرا سگ شده‌ای؟»

گفت: «وای از بداخلاقی در خانه! وای از بداخلاقی در خانه! وای از بداخلاقی در خانه!»

بعد به من گفت: «بیا برویم قبرم رانگاه کن.»
جلو رفتم و دیدن ته قبرش سوراخ است!

گفت: «وقتی مرا داخل قبر گذاشتند، قبر چنان مرا فشار داد که تمام روغن من گرفته شد و در این سوراخ رفت. اگر سوراخ تنگ نبود، روغن‌ها را نشانت می‌دادم.»^۱

متأسفانه بسیاری از افراد در بیرون از منزل بسیار خوش‌اخلاق هستند؛ اما به محض ورود به منزل، با اهل منزل بداخلاقی می‌کنند! لذا با ورود آنان، بدن اهل منزل می‌لرzd. این حکایت، نشان‌دهنده وضع این‌گونه افراد پس از مرگ است. جریان تکان‌دهنده سعد بن معاذ نیز واقعاً درس آموز است:

گروهی نزد پیامبر خدا ﷺ آمدند و به ایشان خبر مرگ سعد بن معاذ را دادند. پیامبر ﷺ با اصحاب برای تجهیز سعد حرکت کردند و در حالی که در

^۱. تربیت فرزند/زنظر اسلام، ص ۱۰۱.

چارچوب در غسال خانه قرار داشتند، به غسل دادن بدن سعد فرمان دادند. هنگامی که او را حنوط و کفن کردند و بر تخته‌ای برای حمل به سوی بقیع قرار دادند، حضرت با پایی بر هنله و بدون عبا دنبال جنازه حرکت کردند. سپس گاهی طرف راست جنازه را بر دوش می‌گرفتند و گاهی طرف چپ را تابه قبر رسیدند. پیامبر وارد قبر شدند و با دست مبارکشان لحد چیدند و از اصحاب خواستند که سنگ و خاک به ایشان دهنده تا روزنهاهی بین لحد را بگیرند. چون فارغ شدند و خاک روی لحد ریخته شد و قبر به طور کامل بسته شد، حضرت فرمودند: «من می‌دانم به زودی جنازه می‌پوسد؛ ولی خدا بنده‌ای را دوست دارد که هرگاه کاری می‌کند، محکم و استوار انجام دهد. لذا در چینش لحد و بستن روزنهاهی آن با سنگ و خاک دقت کردم.»

هنگام دفن سعد بن معاذ، مادرش گفت: «پسرم، خوشابه! بحال! بهشت گوارایت!» پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: «زیاد خوشحال نباش و برای خدا تکلیف مشخص نکن که سعد هم اکنون در فشار است.» اصحاب سبب را پرسیدند. فرمودند: «سعد با خانواده‌اش بداخل قبور بود.^۱

گاه ما به راحتی از کنار داستان فوق می‌گذریم اما به واقع می‌دانیم سعد بن معاذ چه کسی بود؟

او از کبار صحابة رسول الله ﷺ به شمار می‌آمد. زعیم قبیله اوس بود. در جنگ‌های مهمی نظیر بدر و احد و خندق حضور داشت. در غزوه بیات در سال دوم هجرت، پیامبر ﷺ حکومت مدینه را به او سپردند. مستجاب الدعوه بود. در جنگ خندق، بعد از آنکه مجروح شد، دعا کرد: «خداوندا، اگر چیزی از جنگ ما با قریش باقی بماند، مرا زنده نگه دار برای جنگ دیگری که من دوست دارم با قومی که پیغمبر تو را رنج داده و او را تکذیب کرده‌اند، نبرد کنم. خداوندا، اگر جنگ پایان یافته باشد، مرا [در این واقعه] شهید فرما و نیز مرا مکش، مگر بعد از اینکه چشم مرا به تباہی بنی قریظه (یهود) روشن کنی!»^۲

.۱. بخار الانوار، ج ۲۱، ص ۲۵۷.

.۲. ابن اثیر، ترجمه الکامل، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، ج ۷، ص ۲۰۶.

وقتی سعد چنین دعا کرد، خون بند آمد و بعد از پایان جنگ و بعد از پایان غائلهٔ بیهوده، خون ریزی شروع شد. پیامبر قضاوت برخورد با یهودیان پیمان شکن بنی قریطه را به او واگذار کردند. بعد از قضاوت‌شی پیامبر ﷺ فرمودند: «خداوند این حکم تو را تأیید و امضا کرد.»

مدتها بعد از شهادت سعد بن معاذ، رسول خدا ﷺ فرمودند: «خدا رحمت کند تو را ای سعد! به درستی که استخوانی بودی در گلوهای کافران و اگر می‌ماندی، منع می‌کردی گوسلاله‌ای را که اراده نصب او خواهند کرد در بیضهٔ اسلام که مدینه است، مانند گوسلاله موسی.» صحابه گفتند: «یا رسول الله، آیا اراده خواهند کرد در مدینه تو گوسلاله بربپا کنند؟» حضرت ﷺ فرمودند: «بلی، والله اراده خواهند کرد، و اگر سعد زنده می‌بود، نمی‌گذاشت که چنین کنند؛ ولی خواهند کرد و حق تعالیٰ نخواهد گذاشت که تدبیر ایشان مستمر شود. به زودی خدا تدبیر ایشان را باطل خواهد کرد.» صحابه گفتند: «یا رسول الله، ما را خبر ده که تدبیر ایشان چگونه خواهد بود.» حضرت فرمودند: «بگذارید تا تدبیر حق تعالیٰ در این باب ظاهر شود.»^۱

از کلام رسول خدا ﷺ شخص می‌شود که اگر سعد زنده می‌بود، نمی‌گذاشت حق امیر المؤمنین علیه السلام را غصب کنند. حتی در هنگام جان‌دادنش، رسول خدا ﷺ به بالین او حاضر شدند و سر سعد را بر زانوی خود گذاشتند و فرمودند: «الله! سعد در راه تو سختی‌ها دیده و رسول تو را تصدیق کرده و حقوق اسلام که بر ذمه او بوده، ادا کرده است. روح او را چون ارواح دوستان خود قبض فرمای.» سعادیین بانگ بشنید و چشم باز کرد و گفت: «السلام عليك يا رسول الله! گواهی می‌دهم که تو رسول خدایی و حق رسالت بگذاشتی» و سر خود را برگرفت و بر زمین نهاد و عذر بخواست و بعد، از دنیا رفت.

بعد از شهادت سعد، جبرئیل فرود آمد و خدمت پیامبر ﷺ عرض کرد: «کیست از اصحاب تو که درگذشت و درهای آسمان به روی او گشاده شد؟»

^۱. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام، ص ۴۸۱؛ به نقل از: المجلسي، حياة القلوب، ج ۴، ص ۱۲۷۱.

پیامبر شخصاً او را غسل دادند و بر او نماز خواندند. پیامبر در تشییع جنازه او حاضر شدند و عبا از دوش و کفش از پا درآوردند. در تشییع او اصحاب گفتند: «یا رسول الله، سعد مرد بزرگ جننه‌ای بود و در دست ما بسیار سبک است.» پیامبر فرمودند: «من می‌نگریستم ملائکه را که جسد سعد را حمل می‌کردند.»^۱

پیغمبر فرمودند: «عرش در مرگ سعد جنبش کرد و درهای آسمان گشوده شد و هفتاد هزار فرشته تشییع جنازه او کرد.»^۲

با وجود این، چون با خانواده اش بداخل اق بود، فشار قبر داشت. البته از قرائت بر می‌آید که او چندان هم بداخل اق نبوده است؛ چون کسی که خیلی بداخل اق باشد، اصلاً به این جایگاه‌ها نمی‌رسد. بلکه گاهی در خانه ترش رویی می‌کرده است. سخن آخر اینکه؛ در جهاد تبیین اصل اساسی خوش اخلاقی است و همانطور که اهل بیت تبیین خود را با اخلاق خوب انجام دادند، سربازان آنان در این دوران نیز باید با حسن خلق تبیین و تبلیغ دین را انجام دهند.

.۱. لسان الملک سپهر، ناسخ التواریخ (زندگانی پیامبر)، ج ۲، ص ۱۰۶۴.

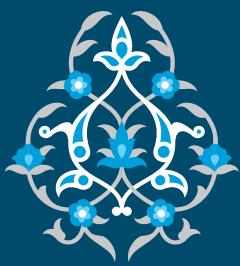
.۲. ناسخ التواریخ (زندگانی پیامبر)، ج ۲، ص ۱۰۶۴.

٢١٣) مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٢١٤) وَأَخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي

فصل نهم

ردم داری^۱

۱. این فصل، از کتاب «منظومه جهاد» اثر حجت الاسلام راجی استخراج شده است.

اساس و مبنای جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم سالاری دینی است، یعنی اتکای واقعی جمهوری اسلامی به حمایت و همراهی مردم به آن وابسته است. اساساً اهداف بزرگ اجتماعی، بدون مشارکت مردم، بدون نقش آفرینی مردم ممکن نیست. ما می‌خواهیم برویم جهان را نجات بدهیم، آیا بدون نقش آفرینی مردم این هدف بزرگ ممکن است؟

دشمنان انقلاب نیز امروز به دنبال فاصله انداختن بین مردم و نظام اسلامی آن‌ها هستند. در چنین فضایی، علاوه بر ضرورت خوش اخلاقی که در بخش‌های دیگر گفته شد، ضروری است به اهمیت مردم داری و محبت به توده و آحاد مردم توجه داشت. همه افراد جامعه، در هر بخشی که مشغول به کار بوده و در ارتباط با مردم هستند باید ضرورت خدمت به مردم را درک کرده و آن‌ها را ولی نعمت خود بدانند. باور به اینکه محبت به مردم محبت به خداست، برای همه ما ضروری است.

در ادبیات حضرت امام علیه السلام مردم محورند، چون این مردم هستند که باید این بار بزرگ را کمک کنند تا برداشته شود. انقلاب جهانی پیغمبر ﷺ با مدل مردم داری محقق شد. خدا به پیغمبرش می‌فرماید:

﴿وَأَنْهِيَصُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^۱

و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر!

بخشی از مردم داری، خدمت رسانی به خلق است.

داستانی از خدمت رسانی در قرآن

در قرآن، داستان‌های فراوانی درباره خدمت‌رسانی به مردم مطرح شده است که البته الگوی خدمت‌رسانی به مردم، حضرت موسی علیه السلام معرفی می‌شوند:

حضرت موسی علیه السلام در دفاع از مظلوم و نجات جان او، مجبور به کشتن مأمور ستمگر حکومت فرعون می‌شود و فرار می‌کند و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خود را به مَدِین می‌رساند و کنار یک چاه در مَدِین زیر سایه‌ای می‌نشیند. از طرفی، گرسنه و از طرف دیگر، تحت تعقیب فرعونیان است. در همان لحظه می‌بینند که دو دختر با گوسفندانشان در گوش‌های ایستاده‌اند. موسی علیه السلام از آن‌ها می‌پرسد که چرا آنجا ایستاده‌اند؟ دختران به حضرت موسی جواب می‌دهند که منتظرند مردان نامحرم از کنار چاه کنار بروند تا آن‌ها بتوانند به گوسفندانشان آب بدهند. اینجا حضرت موسی با آن وضعیت گرسنگی به‌واسطه فرار از دست مأموران فرعون، بی‌اعتنای به آنان نمی‌گذرد؛ بلکه گوسفندان آن دختران را می‌گیرد و به آن‌ها آب می‌دهد. بعد آن‌ها را به دختران تحويل می‌دهد و خودش می‌آید و زیر سایه می‌نشیند. حضرت موسی دستانش را به طرف آسمان بلند می‌کند و می‌گوید: «خدایا من به هر خیری که تو برسانی محتاج و فقیرم. چیزی به من برسان». در روایت آمده است که منظور حضرت موسی فقط نان و غذا بوده است؛ اما خدا همه چیز به او داد: شغل، زن، فرزند و... .

حضرت موسی علیه السلام با آن وضعیت خطرناک و در حال گرسنگی، به مردم خدمت کرد. یکی از دلایل اینکه خدا چنین افرادی را به پیامبری می‌عوثر

می‌کند، خدمت‌رسانی آنان به مردم است. این ویژگی همهٔ پیامبران بوده است که به محرومان و مستضعفان خدمت می‌کردند. اسحاق بن عمار می‌گوید

امام صادق علیه السلام فرمودند:

ای اسحاق! هر که این خانه (کعبه) را یک بار طواف کند، خداوند برای او هزار حسنی می‌نویسد و هزار سینه از او محو می‌کند و هزار درجه او را بالا می‌برد و هزار درخت برای او در بهشت می‌کارد و ثواب آزادکردن هزار بندۀ را برایش می‌نویسد تا به ملتزم می‌رسد، هشت در بیشتر را برای او می‌گشاید و سپس به او می‌فرماید: «از هر کدام از آن‌ها که خواستی وارد شو.»

گفتم: فدایت شوم. همهٔ این‌ها برای کسی است که طواف می‌کند؟

فرمود: «**تَعَمَّلْ أَفَلَا أَخِرِكَ عَنْهُ أَصَلُّ مِنْ هَذَا؟**» (بله، آیا به تو خبر ندهم از چیزی که از این‌هم بافضلیت‌تر است؟)

عرض کردم: «آری.»

فرمود: «**مَنْ قَصَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ طَوَافًا طَوَافًا حَتَّى تَلَعَّ عَسْرَةً**» (هر کس حاجتی برای برادر مؤمنش برآورده کند، خداوند برای او [ثواب] طوافی و طوافی و طوافی و... می‌نویسد). [حضرت همین طور شمرد] تا به ده طواف رسید.

کسی منکر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم نیست؛ اما بعضی خدمات نیز درست نیست. برای مثال، اگر کسانی هزینهٔ حج واجب خود را صرف بیمارستان‌سازی یا مدرسه‌سازی کنند، خدمت به مردم محسوب نمی‌شود. این افراد اگر بمیرند و به حج واجب نرفته باشند، مسلمان از دنیا نرفته‌اند؛ زیرا حج بر آنان واجب بوده است و نرفته‌اند. اما اگر کسی قبلًا حج تمتع رفته است، ضرورتی ندارد دوباره برود و می‌تواند هزینهٔ حج را صرف خدمت‌رسانی به مردم کند. اگر حج تمتع بر کسی واجب شده است، باید برود؛ ولی اگر حج واجب را رفته و رفتن به حج برای او مستحب است، باید اولویت‌بندی کند. خدمت به

محرومان و مستضعفان نیز مصاديق و روش‌های بسیاري دارد. در بیان حضرت موسى بن جعفر علیه السلام آمده است:

«إِنَّ اللَّهَ عِبَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْعَوْنَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، هُمُ الْأَمِينُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^۱

(برای خداوند در روی زمین، بندگانی است که در راه رفع حاجت‌های مردم تلاش می‌کنند. آنان در روز قیامت، ایمن اند).

مردم داری شهداء

شهدای والامقام کشور ما نمونه‌های شاخص خدمت به مردم و محرومان بودند. دغدغه شهدا، علماء، بزرگان و عرفانی‌ها در وادی خدمت به مردم و محرومان همیشه بوده و هست. در جبهه نمونه‌های بسیاري از خدمت‌رسانی رزم‌مندگان و حتی فرماندهان به عنوان الگوی نسل امروز وجود دارد:

توى تدارکات لشکر، يكى دو شب مى ديدم ظرف‌های شام را يكى شسته است.
نمى دانستيم کار كيست. يك شب، مچش را گرفتيم. آقا مهدى بود. گفت: «من روزها نمى رسم کمکتون کنم؛ ولی ظرف‌های شب با من». ^۲

از نحوه خدمت‌رسانی شهید مهدی باکری در زمانی که شهردار ارومیه بود، نقل کرده‌اند:

باران خيلي تند مى آمد. به من گفت: «من مى رم بيرون». گفتم: «توى اين هوا کجا مى خواي بری؟» جواب نداد. اصرار کردم. بالاخره گفت: «می خواي بدلونی؟ پاشو توهm بیا». بالندور شهرداری راه افتاديم توى شهر. نزديکی‌های فرودگاه يك حلبي آباد بود. رفتيم آنجا. توى کوچه‌پس کوچه‌هایش پر از آب و گل بود و آب و سطح کوچه صاف مى رفت توى يكى از خانه‌ها. در خانه را که

.۱. همان، ج ۱۶، ص ۳۶۶.

.۲. يادگاران، کتاب شهید زین الدین، ص ۴۴.

زد، پیرمردی آمد دم در. ما را که دید، شروع کرد به بدوبیراه گفتن به شهردار. می‌گفت: «آخه این چه شهرداریه که مادرایم؟ نمیاد یه سری بهمون بزنه، ببینه چی می‌کشیم!» آقا مهدی بپوش گفت: «خیلی خب پدرجان. اشکال نداره. شما بیل به مابده، درستش می‌کنیم؟» پیرمرد گفت: «برید بابا شما هام! بیل کجا بود؟!» از یکی از همسایه‌ها بیل گرفتیم. تازدیکی‌های اذان صبح توی کوچه، راه آب می‌کنندیم.^۱

همسر شهید حسن طهرانی مقدم تعریف می‌کند:

توی بخشیدن، به کم راضی نمی‌شد. حاجی نمایندگی مجاز حاتم طائی توی قرن بیست و یکم بود. شب‌ها که خسته و دیر به خانه بر می‌گشت، همیشه یکی دو تا مشتری جلوی خانه‌اش ایستاده بود برای گفتن مشکلات و گرفتن کمک. آن‌ها را که می‌توانست، خودش می‌داد و آن‌ها که از توانش خارج بودند، معروفی می‌شدند به افراد خیر دیگر. کسی دست خالی از در خانه‌اش برنمی‌گشت؛ حتی اگر کسی نمی‌آمد و چیزی نمی‌گفت هم، حاجی سرش درد می‌کرد برای کمک.^۲

یکی از دوستان ایشان می‌گوید هر موقع با شهید طهرانی مقدم بودم و مستضعفی از ایشان درخواست کمکی داشت کم نمی‌بخشید:

دست خودش نبود انگار. توی بخشیدن هم به کم راضی نمی‌شد. حتی اگر آن پنجاه هزار تومان تنها موجودی کیفش بود، باز هم یک لحظه برای دادنش مردد نمی‌شد.^۳

مردم دوستی یک پزشک

کتاب فریاد در تاکستان کتابی است که خاطرات دکتر مرتضی شیخ در آن آمده است. خوب است در دانشگاه‌ها به خصوص در دانشگاه‌های پزشکی، یک

.۱. طه فروتن، یادگاران، کتاب شهید مهدی باکری، ص. ۱۵.

.۲. فائزه غفاری حدادی، مردی با آرزوهای دور برد، ص. ۶۵.

.۳. همان، ص. ۶۵.

واحد درسی به این‌گونه کتاب‌ها اختصاص داده شود. در بخشی از این کتاب آمده است:

ساعت یک نیمه شب بود. همراه دکتر رفتیم برای ویزیت یک مریض. توی کوچه‌پس کوچه‌های پایین شهر به یک خانه رسیدیم که در چوبی کوچک داشت. پدرم تاکمر خم شد تا توانست وارد خانه شود. من اما هنوز کوچک بودم و راحت‌تر وارد شدم. یک پیرزن نحیف و فرتوت زیر گرسی دراز کشیده بود و ناله می‌کرد. همراهش هم یک زن میان‌سال بود که سرووضع مناسبی نداشت. پدر، پیرزن را معاینه کرد، خیلی دقیق و با حوصله. زیر لب گفت: «خدا را شکر» و رو به همراه مریض هم گفت: «با اجازه شما». راه افتادیم طرف در. پدرم خیلی آرام یک مشت سکه گذاشت گوشۀ سینی مسی بزرگی که روی کرسی بود و از اتاق خارج شد. همراه مریض آمد توی حیاط دنبال ما و گفت: «ببخشید آقای دکتر، حال مریض ما خوب می‌شود؟ نسخه‌اش چی؟ نسخه نمی‌دھید؟» دکتر لبخندی زد و گفت: «به لطف خدا، مریض شما هیچ مشکلی ندارد. فقط دچار ضعف عمومی شده است. آن پول‌هایی که جسارت کردم و گذاشتمن توی سینی را ببرید برای مریض، میوه‌های خوب بخرید و خوب بشویید و بدھید بخورد. ان شاء الله خوب می‌شود.» همراه مریض سرش را انداخت پایین و گفت: «خدا عمرتان بدهد دکتر! انگار درد ما را خیلی زود فهمیدید.» دکتر خودش پول که نگرفت، پول میوه‌ها را هم داد...!

چه ایرادی دارد که پزشکان از انسانی که مشکل مالی دارد، پولی برای درمان نگیرند و حتی پولی هم به بیمار بدهند؟ مگر بزرگان پزشکی ما چنین نکردند؟ دکتر شیخ نه تنها از بیمار پول نگرفت، بلکه به او کمک هم کرد.

در داستان دیگری دختر مرحوم دکتر شیخ تعریف می‌کند:

روزی متوجه شدم پدر مشغول شستن و ضد عفونی کردن انبوه سر نوشابه‌های

فلزی است. با تعجب گفتم: «پدر، بازی تان گرفته است؟ چرا سر نوشابه‌ها را می‌شویید؟» و پدر جوابی داد که اشکم را درآورد. او گفت: «دخترم، مردمی که مراجعه می‌کنند، باید از سر نوشابه‌های تمیز استفاده کنند تا آلوگی را از جاهای دیگر به مطب نیاورند. این سر نوشابه‌های تمیز را آخر شب در اطراف مطب می‌ریزم تا مردمی که مراجعه می‌کنند، از این‌ها که تمیز است استفاده کنند. آخر بعضی‌ها خجالت می‌کشنند که چیزی داخل صندوق مطب نیندازند.^۱

ایشان نه مرجع تقليد بودند و نه روحانی و نه انسان عجیب؛ بلکه پژوهشی بودند که به وظیفه خودشان خوب عمل می‌کردند. نام ماندگار برای افرادی مانند دکتر شیخ و دکتر قریب است. در جریان زلزله به نیز پژوهشکان دلسوز بسیاری به آنجا رفتند و واقعاً جهاد کردند. پژوهشکارهایی هستند که به کشورهای آفریقایی می‌روند و در آن فقر عجیب مردم، به آنان خدمت می‌کنند. همه این کارها جهاد اجتماعی محسوب می‌شوند. هر کس در هر شغل و منصبی می‌تواند با خدمت به مردم، این اصل اجتماعی را برقرار نگه دارد. فراموش نکنیم در تمام جهادها علماء همیشه پیشگام بوده‌اند.

از قول حاج ملا محمد صالح برغانی نقل شده است که می‌فرمود پدرم گفت:

در خواب دیدم پیغمبر اکرم ﷺ نشسته‌اند و علماء نیز در محضر حضرت نشسته‌اند و مقدم بر همه، ابن فهد حلی جای دارد. تعجب کردم که این همه علماء با آن مقامات و شهرت، چگونه است که همه در مقامی پایین تراز ابن فهد جای دارند، با اینکه ابن فهد را در میان علماء چندان شهرتی نیست! از این رو راز موضوع را از پیامبر خدا ﷺ پرسیدم. ایشان فرمودند: «علت این است که دیگر علماء هنگامی که فقیر به آنان مراجعه می‌کند، اگر از مال فقرانزد ایشان بود، به او می‌دادند؛ و گرنه جواب می‌کردند. اما ابن فهد هرگز فقیران را از نزد خود، محروم بازنمی‌گردانید.»^۲

.۱. همان، ص ۳۴ (با اندکی تصرف).

.۲. اکبر دهقان، هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، ص ۳۱۶

خلاصه تمام دین در این جمله امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند:

«خَصَّلَتِنِ لَيْسَ فَوَهْمًا تَنِيْ إِلِيمَانُ بِاللهِ وَتَنِعُ الْأَخْوَانِ»^۱

(دو خصلت است که بالا دست ندارند: ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران.)

شاید بتوان گفت تمام دین در این دو جمله جمع شده است: خدامحوری و انسان دوستی. خدمت به مردم از اصولی است که باید بین افراد جامعه ترویج پیدا کند.

یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی می گوید:

روزی خدمت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی شرفیاب شدم. ایشان فرمودند: «من پنجاه سال است دارم اسلام می خوانم. بگذار خلاصه اش را برایت بگوییم: واجبات را ناجم بده، به جای مستحبات تا می توانی کار مردم را انجام بده». بعد هم گفتند: «اگر در قیامت کسی از شما سؤال کرد، بگو فاضل گفته بود.»^۲ شهید مظلوم دکتر بهشتی درباره مردمی بودن حاج شیخ ابراهیم نجف آبادی می گوید:

خدایش رحمت کند آقای حاج شیخ ابراهیم را. ایشان از فضایی برخاسته از قم بود، عالمی ارزنده و خدوم و مردمی که این مدرسه علمیه فعلی نجف آباد را ایشان ساخته و برای اینکه با هزینه کمتر ساخته بشود، سنگها و آجرها را می آوردند سر خیابان می ریختند و قبل و بعد نماز خود ایشان با مردم اینها را پای کار می آوردنند.

از ویژگی های ایشان مردمی بودنش بود. دوستان نجف آباد برای من نقل

.۱. تحف العقول عن آل الرسول ﷺ ابن شعبه حراني، حسن بن على، ص ۷۸۹

.۲. سایت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی عليه السلام به نقل از محمدي باقر قالبياف، فرمانده سابق نیروی انتظامي ۴۱/۸۶

می‌کردند که حاج شیخ همیشه در خدمت به مردم آماده بود. گاهی اتفاق می‌افتد که زن و شوهری نصفه شب دعوا ایشان می‌شد. همه آن‌ها که در منزل هستند حرف نمی‌شوند که دعوا را بخوابانند، بالأخره یک نفر در ساعت دو بعد از نیمه شب می‌آید در منزل حاج شیخ را می‌زند و ایشان را بیدار می‌کند و صدا می‌زند: «آهای حاج شیخ! خانه کربلایی علی دعواست، بین زن و شوهر. برویم این‌ها را آشتبانی بدھید.»

ایشان نمی‌گفت صبح، [بلکه] می‌گفت برویم. لباسش را می‌پوشید. می‌آمد وارد خانه می‌شد. با رویی گشاده و خندان می‌گفت: « فعلًاً چای را درست کنید ببینم.» می‌نشست پای سماور. یک چای خودش می‌خورد یک چای به آن‌ها می‌داد. زن و شوهر را با هم آشتبانی می‌داد، دعوا را تمام می‌کرد و بلند می‌شد می‌رفت خانه.

اگر روحانی در متن جامعه زندگی می‌کند و با وجودان جامعه رابطه برقرار می‌کند، برای این است که به راستی با مردم زیست می‌کند.^۱

در بین جهادگران تبیین هر که مردمی‌تر است موفق‌تر است، و در بین حکومت‌ها نیز هر حکومتی که مردمی‌تر مستحکم‌تر.

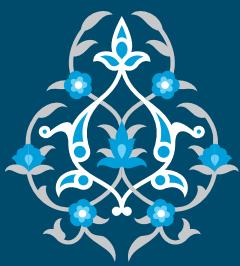

وَالَّذِينَ أَجْتَبَوْا الظَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
فَبَشِّرْ عَبَادَ ١٧ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَسْعَوْنَ أَحْسَنَهُ

فصل دهم

غیرت دینی^۱

. این فصل از کتاب «زیبایی‌ها و زشتی‌های کربلا» اثر حجت‌الاسلام راجی استخراج شده است.

انگیزه و عامل ورود انسان به هر جهادی، غیرت دینی است. آغاز حرکت انقلاب و تداوم آن در سایر دوران‌ها از جمله دوران دفاع مقدس، ناشی از غیرت دینی مردم ما نسبت به مقدسات بوده است.

همان طور که رزمندگان و شهدای ما با یک فرمان امام علیه السلام در جبهه‌های جهاد حاضر شدند و جان خود را فدا کردند، امروز نیز در جهاد تبیین همان غیرت دینی عامل خیزش جوانان و آحاد مردم برای مقابله با اهداف دشمن است. دشمنی که قصد دارد در فضای باورها و افکار اهداف شوم خود را پیش ببرد. انسان‌های غیور، رزمندگان این جهاد تبیین خواهند بود.

غیرت یعنی نفی غیر. نفی غیر خدا، نفی غیر ولی خدا؛ بعد تازه جالب این جاست که نفی غیر خدا، راه رسیدن به خداست. یکی از آیاتی که غیرت دینی را برای ما شرح و بسط می‌دهد این آیه کریمه هست؛ خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنَّ يَعْبُدُوهَا وَأَنَّابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرُ عِبَاد﴾

و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بشارت ده!

اول اجتناب از طاغوت، عالی‌ترین نوع غیرت دینی است. نفی غیر ولی خدا،

نفی حاکمیت غیر ولی خدا. چون اجتناب از عبودیت طاغوت یعنی اجتناب از حاکمیت و اطاعت از طاغوت!^۱ عبودیت اینجا به معنای سجده و رکوع و تقدیس طاغوت نیست. اگر این نفی عبادت طاغوت محقق شد، حالاً نوبت می‌رسد به بازگشت به سمت خدا. راه بازگشت به سمت خدا، کجاست؟ راه بازگشت به خدا؛ از مسیر نفی طاغوت می‌گذارد. بعضی‌ها حالاً می‌خواهند راه را دور بزنند، از بی‌راهه به خدا برسند؛ کسی که غیرت دینی ندارد، نه خداشناس است نه ولی شناس.

اهمیت غیرت

«غیرت» یکی از کمالات انسانی است که دست پرتوان آفرینش، اسباب آن را در وجود آدمی تعییه کرده است. از نظر لغوی، غیرت به معنای حساسیت شدید است برای قطع نظر غیر، از آنچه که به انسان تعلق دارد، اعم از ناموس و دین و....

پیامبر اسلام ﷺ غیرت را جزء ایمان دانسته‌اند و می‌فرمایند: «ان الغیره من الايمان». ^۲ غیرت ورزی در حد عالی آن، لازمه انسانیت آدمیان، مخصوصاً مؤمنان پرهیزکار است. امیرمؤمنان علی علیه السلام فرموده‌اند:

«إِنَّ اللَّهَ يَغْاُرُ لِمُؤْمِنٍ فَلَيَغْرُرْ مَنْ لَا يَغْاُرُ فَإِنَّهُ مَنْكُوشُ الْقُلْبِ»^۳

(خداؤند برای مؤمن، غیرت می‌ورزد، پس او نیز باید غیرت آورد. هر کس غیرت نوزرد، دلش وارونه است).

شاید مراد از وارونگی دل این باشد که شخص بی‌غیرت از حالت طبیعی انسان

۱. «مَنْ أَخْطَاعَ جَنَاحَ أَفْئَدَ عَيْدَةً» (تاویل الایات، ص ۵۰۲)

۲. بخار الانوار، محمد باقر مجلسی، ج ۷۱، ص ۳۴۲.

۳. بخار الانوار، محمد باقر مجلسی، ج ۷۹، ص ۱۱۵.

خارج شده و به ورطه پوچی و تباہی سقوط کرده است.

ضرورت‌های غیرت دینی باعث شد، تا امام حسین علیه السلام علی رقم آنکه می‌دانستند جنایت‌بارترین ظلم عالم علیه ایشان و خانواده مظلومشان انجام می‌شود؛ اما غیورانه از عزت و شرف اسلام به دفاع و حمایت برخاستند؛ زیرا حضرت براین مطلب اشرف کامل داشت که وجود غیرت در جامعه انسانی تا آنجا ضروری و حیاتی است که شارع مقدس اسلام، در تشريع احکام نیز به آن عنایت داشته است. رسول خدا فرموده‌اند:

«الَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْحُرْمَةَ وَ حَدَّ الْحُدُودَ وَ مَا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَ
مِنْ غَيْرِهِ حَرَّمَ الْفَوَاجِحَ»^۱

(آگاه باشید که خداوند، محرمات را حرام و حدود را وضع کرد و هیچ‌کس غیورتر از خدا نیست که از روی غیرت، زشتی‌ها را حرام کرده است).

بر همین اساس، خداوند به هر غیرتمدنی نظر لطف و مرحمت دارد. همان‌گونه که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

«إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ يُحِبُّ كُلَّ غَيْرٍ»^۲

(خداوند، غیور است و هر غیرتمدنی را دوست دارد).

لذا امام حسین علیه السلام به عنوان غیور مردم عرصه دین، به طور خاص محبوب خداوند متعال شد.

ذکر این نکته ضروری است که به طور معمول، انسان با شنیدن واژه غیرت، در ذهنش ناموس و حریم خانواده تداعی می‌شود؛ درحالی‌که مرز غیرت از این حد فراتر رفته است و انواع و اقسام دیگری را نیز شامل می‌شود که گاه اهمیت

.۱. بخار الانوار، محمد باقر مجلسی، ج ۷۳، ص ۳۳۲.

.۲. فروع کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج ۵، ص ۵۳۵.

آن‌ها از غیرت ناموسی بیشتر است؛ مانند غیرت دینی که به واسطه دفاع و پاسداری از ارزش‌های دینی، به عنوان بهترین نوع غیرت محسوب می‌شود.

غیرت دینی آن است که انسان در برابر تخلّفاتی که در مسیر حق و عدالت و احکام الهی صورت می‌گیرد، خاموش نشینند و بی‌تفاوت از کنارشان نگذرد؛ بلکه تخلّف هرچه شدیدتر شود، باید که جوشش و خروش بیشتری داشته باشد. کسانی که خونسرد و بی‌رمق از کنار این امور می‌گذرند، فاقد غیرت دینی هستند.

تحسین غیرت دینی در قرآن

قرآن مجید درباره بعضی از جنگجویان با ایمان که فاقد وسایل لازم برای شرکت در میدان جنگ بودند، می‌فرماید:

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَخْيَلُهُمْ قُلْتَ لَا أَمِيدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلَأُ وَأَعْيُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَنَا إِلَّا يَمْجُدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾

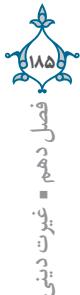
برکسانی که وقتی نزد توآمدند که آن‌ها را [برای میدان جهاد] بر مرکبی سوار کنی و توگفتی مرکبی که شما را بر آن سوار کنیم، ندارم و آن‌ها از نزد تو بازگشتند؛ در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود، ایرادی نیست؛ چرا که چیزی که در راه خدا انفاق کنند، نداشتند.

این چه عاملی است که فردی را که ابزار و وسایل جهاد را نمی‌یابد چنان منقلب می‌کند که بی‌اختیار مانند ابر بهار اشک بریزد؟ توجه به این نکته ضروری است که «تفیض» در این آیه به معنای فروریختن فراوان است و آن چیزی جز غیرت دینی نیست.

در خطبۀ ۲۷ نهج البلاغه نیز به یکی از مظاہر غیرت که در بالاترین حد آن قرار دارد، اشاره شده است. حضرت علی علیه السلام بعد از شنیدن خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار در سال ۳۸ هجری و سستی مردم و مقابله نکردن با لشکر معاویه و غارت زیورآلات یک زن مسلمان و یک زن غیر مسلمان در پناه اسلام، بر فراز منبر می فرمایند:

«فَلَوْاْنَ امْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسْفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا
بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيرًا»^۱

(اگر مسلمانی به خاطر این حادثه [بسیار در دنک] از شدت تأسف بمیرد، جای سرزنش ندارد؛ بلکه به نظر من سزاوار است).

غیرت دینی، عامل بسیار مهمی برای دفاع از حریم قوانین اسلام و احیای معروف و از میان بردن منکر است.

یادگار صفین

شخصی به نام محیی الدین اربلی می گوید:

من و پدرم در قهوه خانه‌ای نشسته بودیم. فرد مقابل ما در حال چرت زدن بود که کلاهش از سرش افتاد و زخمی بزرگ روی سرش ظاهر شد. ازو سؤال کردیم: «جريان این زخم کاری روی سر شما چیست؟» گفت: «این زخم یادگار جنگ صفین است». خنده‌مان گرفت. از جنگ صفین قرن‌ها می‌گذرد، تو کجا و جنگ صفین کجا؟!» او گفت: «حق دارید که باور نکنید؛ اما من برای شما تعریف می‌کنم: زمانی بود که به سمت مقصدی حرکت می‌کردم. در راه همسفری پیدا کردم. از هر دری صحبت می‌کردیم. در بین راه کم کم متوجه شدم او دشمن امام علی علیه السلام است؛ چرا که می‌گفت اگر من در جنگ صفین می‌بودم، شمشیر خود را با خون علی علیه السلام و یارانش سیراب می‌کردم! من هم گفتم اگر در جنگ

صفین می‌بودم، شمشیر خود را به خون معاویه و یاران او سیراب می‌کردم. با همدیگر درگیر شدیم، جنگ و دعوای شدیدی درگرفت. شمشیرها را کشیدیم و به جان هم افتادیم تا اینکه ضربه‌ای به سرم اصابت کرد و بی‌هوش شدم.

نمی‌دانم چقدر طول کشید؛ اما وقتی به هوش آمدم، سرم را بر دامان آقای محترمی دیدم و مشاهده کردم که طرف دعوای من هم به درک واصل شده است. به صورت آن آقا که نگاه کردم، فرمودند: 'چون تو ما را یاری کردی، ما نیز تو را یاری کردیم؛ چنان‌که خداوند کسی را یاری می‌کند که او را یاری کرده باشد.' دیدم آقا دست به زخم‌های بدنم می‌کشیدند و زخم‌ها فوری خوب می‌شد و وقتی که دست بر سرم کشیدند، زخم سرم یتیام یافت و دردی احساس نمی‌کردم؛ ولی جای زخم روی سرم ماند و آن آف‌مودند: 'هرگاه کسی از تو درباره جای زخم سؤال کرد بگو یادگار جنگ صفین است، چون تو دوست داشتی در جنگ صفین شرکت کنی. آن آقا وجود نورانی حضرت صاحب‌الزمان امام مهدی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی بُودند'.

غیرت دینی این‌گونه از جانب امام عصر رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی تأیید می‌شود. به راستی اگر غیرت دینی نباشد، دینی هم وجود ندارد. در همین راستا، قرآن مجید با لحن تحریک‌آمیزی تلاش می‌کند غیرت مسلمانان را برافروزد تا از اسلام و مسلمانان بی‌یاور دفاع کنند:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَااتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

﴿الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...﴾^۲

(شما را چه شده است که در راه خدا و مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی‌جنگید...).

واقعه عاشورانمادی از غیرت دینی

واقعه عاشورا نیز نمادی دیگر از غیرت دینی است. امام حسین علیه السلام به این

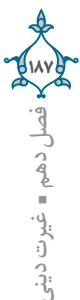
۱. نک: بخار الانوار، محمد باقر مجلسی، ج ۵۲، ص ۷۵.

۲. سوره نساء، آیه ۷۵.

حقیقت اصیل پی بردن و با اهدای جان خود در این راستا تلاش کردند تا دین خداوند را زنده کنند. در واقع، علت برجستگی و ارزشمندی واقعه کربلا، به همین جهت است که امام از هر چه داشتند، برای خدا گذشتند و حاضر به شهادت مردان و اسارت زنان و خانواده خود شدند. اسارت و درد و رنج‌های بسیاری که خانواده امام حاضر به تحمل آن شدند، از همین غیرت دینی است که باعث شده است حضرت زینب علیها السلام پس از آن واقعه بگویند:

«ما رأيت الا جيلا»^۱

(چیزی جز زیبائی ندیدم).

رفتار یاران اباعبدالله علیهم السلام در روز عاشورا نیز از جلوه‌های زیبای غیرت دینی بود. آنان به واسطه این غیرت، امام خود را تنها نگذاشتند و باشینیدن ندای امام مظلومشان، ندای لیک سردادند.

به طور کلی می‌توان گفت که تمام جنگ‌های پیامبر ﷺ، جنگ‌های امیر المؤمنین علیهم السلام، صلح امام حسن عسکری و جنگ امام حسین علیهم السلام به خاطر همین غیرت دینی معصومین علیهم السلام بوده است.

دفاع مقدس و دفاع از حرم حضرت زینب علیها السلام نیز اوج غیرت دینی شیعه در زمان ماست و باعث شده است که رزمندگان راهی جبهه‌ها شوند.

مرده زنده‌نما

غیرت دینی فریضه‌ای است که در هیچ وضعیتی ترک شدنی نیست؛ حتی اگر انسان نتواند عملاً جلوی متجاوزان به حریم دینی را بگیرد، موظف است قبل از آنان نفرت داشته باشد که این هم جلوه‌ای از غیرت دینی است و آنانی که حتی این مرحله از غیرت را در جان خود راه نداده اند، «مرده زنده‌نما» هستند.

^۱ اللهوهف على قتنى الطفووف، على بن موسى ابن طاووس، ص ۲۰۱

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خداؤند متعال، دو فرشته را مأمور کرد تا شهری را با اهلش ویران کنند. زمانی که به شهر رسیدند، فردی را یافتند که در حال دعا و تضرع در برابر خداوند بود. یکی از آن دو فرشته به دیگری گفت: «این فرد عابد رانمی بینی؟ [آیا می خواهی شهر را با او ویران کنی؟]» آن دیگری گفت: «می بینم؛ ولی آنچه را که خدا به من دستور داده است، انجام می دهم». آن ملک گفت: «ولی من تا زمانی که از خداوند متعال کسب تکلیف نکنم، دست به کاری نمی زنم». پس به خداوند متعال عرض کرد: «در آن شهر فردی را دیدم که در حال عبادت و تضرع بود. [آیا با وجود او شهر را ویران سازیم؟]» خداوند فرمود: «به آن چیزی که دستور دادم عمل کنید: **فَإِنْ ذَكَرَ رَجُلٌ مَّا يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ غَصَبًا لِي قُتْلٍ**» (چون آن فرد، به هیچ عنوان به خاطر من [بر هیچ گناه و خطای] غضبناک و خشمگین نشده است [و هیچ اقدامی در تغییر آن گناهان انجام نداده است]).^۱

مؤمن واقعی اهل غیرت است و هر کجا که بیند علی ب جنگ خدا رفته اند، نمی تواند آرام بگیرد.

نمونه هایی از غیرت دینی کوکتل مولوتوف

در پادگان سرباز بودم. روزی مهدی باکری به من گفت: «امشب بیا با تو کار دارم. باید کمی بنزین تهیه کنیم و با آن کوکتل مولوتوف درست کنیم». نفهمیدم آن ها را برای چه می خواهد. مدتی گذشت خبر رسید که تمام مشروب فروشی های شهر یکی پس از دیگری آتش می گیرد. آنچا بود که

^۱. بخار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج ۹۷، ص ۸۶، حدیث ۵۰: **إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مَلَكَيْنِ إِلَى أَهْلِ مَدِينَةِ لِيَثْلَبَا هَأْعَلَى أَهْلِكُمَا فَلَمَّا اتَّهَمَاهُمَا إِلَى الْمُدِينَةِ وَجَدَا رَجُلَيْنِ عَوْنَاهُ وَيَتَحَمَّغُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَهْدِهَا لِلرَّجُلِيْرَأْيِهِ أَمَّا تَرَى هَذَا الدَّاعِي فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُ وَلَكِنِّ أَمْضَى مَا أَتَرَى بِهِ بَرِيْقَ فَقَالَ وَلَكِنِّ لَآخِرُ شَيْءًا مُعَجِّلٌ أَرْجِعَ إِلَيْهِ تَعَادِلَ إِلَى اللَّهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فَقَالَ يَا زَوْلَ إِنِّي اتَّهَمْتُهُ إِلَى الْمُدِينَةِ فَوَجَدْنَاهُ عَبْدَكَ فُلَانًا يَذْعُوكَ وَيَتَصَرَّعُ إِلَيْكَ فَقَالَ امْضِ مَا أَمْرَكَكَ فَإِنْ ذَكَرَ رَجُلٌ مَّا يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ غَصَبًا لِي قُتْلٍ.**

فهمیدم مهدی باکری چه کار می خواست بکند.^۱

این حرکت نشان از غیرت دینی فوق العاده این شهید بزرگوار دارد. در دورانی که قانون شاهنشاهی فساد را ترویج می کرد، می بایست این عزیزان، آتش به اختیار جلو می رفتند.

پژشک یهودی

سلیمان بر جیس پژشکی یهودی بود که بعد ها بهایی شد. او در کاشان علاوه بر کار طبیعت، داروخانه هم داشت و به مسلمانانی که ضد بهاییت بودند، داروی اشتباہی می داد و آنان را می کشت. به وسیله این شخص، حدود صد نفر از مسلمانان در آن زمان کشته شده بودند. حقیقت کم کم به گوش عده ای از مسلمانان با غیرت و متعهد کاشان رسید و چون چاره ای نداشتند و از طرف دولت هم نامید بودند، تصمیم به قتل او گرفتند. آن ها پی فرست می گشتند تا تصمیم خود را عملی کنند. هشت نفر هم پیمان شدند تا این کار را انجام دهند و سلیمان بر جیس را به سزای اعمالش برسانند. بالاخره موفق شدند و به بهانه طبیعت، وی را به منزلی کشانده و او را به قتل رسانند. و سپس خودشان را در اختیار مأموران انتظامی قرار دادند. به مجرد دستگیری آن ها و اطلاع مردم، بازار کاشان بسته شد و مردم از علمای شهر تقاضای آزادی آن ها را کردند. شهربانی کاشان برای رهایی از دست مردم آن هشت نفر را به تهران منتقل کرد.

آیت الله بروجردی و چند تن از علمای دیگر، اقداماتی را برای آزادی آن ها انجام دادند. بهایی ها وکیلی به نام دکتر عبدالله رازی داشتند. وی به دفاع از دکتر بر جیس می پرداخت. چند روز جریان محاکمه طول کشید. روزی که بنا بود دادگاه رأی خود را صادر کند، ناگهان سه نفر از گروه فدائیان اسلام وارد دادگاه شدند. شهید نواب صفوی به متهمان گفت: «مطمئن باشید تا برادران شما زنده هستند، این دادگاه هیچ غلطی نمی تواند بکند». با حضور نواب صفوی،

جلسه دادگاه به هم ریخت و زدوخورد بین مأموران و هوادان نواب درگرفت. جست وجوی مأموران برای دستگیری نواب تا بازار ادامه یافت؛ اما موفق به دستگیری وی نشدند. بالاخره در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۲۹، دادگاه با شنیدن دفاعیات وکلای طرفین، رأی به تبرئه این مسلمانان باگیرت و متعهد داد.^۱

شهید نواب صفوی و یارانش غیرت دینی بسیار عجیبی داشتند. به عنوان مثال، شهید نواب صفوی پول جمع کرد و اسلحه‌ای خرید تا با آن کسری، همان شخصی که به پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیت علیهم السلام توھین کرده بود را بکشد تا دیگر کسی نتواند به این راحتی به مقدسات اهانت کند. این نمونهٔ غیرت دینی است.

غیرت امام خمینی رض به معصومین علیهم السلام

علاقه امام خمینی ره به اهل بیت علیهم السلام وصف ناشدنی بود. عشق ایشان به خاندان رسالت، زبان زد خاص و عام بود. همه نزدیکان امام، این را از ویژگی‌هایشان به شمار آورده‌اند.

او که در سهمگین‌ترین مصائب و بلایا، از جمله مرگ فرزند جوان و دانشمندش، مثل کوه استوار بود و حتی اشکی بر گونه‌های مبارکش جاری نشد؛ ولی در عزای سالار شهیدان و ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام شدیداً گریه می‌کرد.

با اینکه مردم دنیا بر گریه امام تفسیرهای مختلفی داشتند و تبلیغات سوء انجام می‌دادند؛ اما امام باکی نداشت که حتی تصویرش در حالی که غمگین است و گریه و ناله جانسوز برای ابی عبدالله علیهم السلام دارد، در معرض دید همگان قرار بگیرد. به همین مقدار در دفاع از پیامبر ﷺ و اهل بیت علیهم السلام حساس بود. هیچ گاه به کسی اجازه نمی‌داد که به پیامبر و خاندان ایشان کوچکترین اهانتی کنند.

^۱. غیرتمندی و آسیب‌ها، محمود اکبری، ص ۱۲۱.

حساسیت امام رهنما در زمانه کنونی در دفاع از مقام شامخ ائمه علیهم السلام محتاج بیان نیست. موضع گیری ایشان در برابر مسئله سلمان رشدی، بر همگان روشن است. امام راحل رهنما در جریان سلمان رشدی تا مرز رودرروی با استکبار غرب پیش رفت و در ضمن فتوای تاریخی خود، از همه مسلمانان غیور دعوت به قیام علیه این توطئه استکباری کرد:

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم که مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و نشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافته‌ند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است.^۱

پس از صدور فرمان قتل سلمان رشدی، مسئولان سیاست خارجی کشور، خدمت حضرت امام رهنما رسیدند عرض کردند: «آقا این فتوای شما با قوانین دیپلماسی و موازین بین‌المللی سازگار نیست». امام فرمودند: «به درک آبروی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفت، هرچه می‌خواهد به هم بخورد. ای کاش خودم جوان بودم، می‌رفتم او را می‌کشتم!»^۲

ماجرای کتاب *کشف الاسرار*

مرحوم حاج سید احمد خمینی، از قول پدر بزرگوارشان امام خمینی رهنما درباره تدوین کتاب *کشف الاسرار* می‌گویند: «در حال رفتن به مدرسهٔ فیضیه بودم که مشاهده کردم عده‌ای دارند راجع به کتاب اسرار هزارساله بحث می‌کنند. ناگهان به ذهنم آمد ما داریم درس اخلاق می‌گوییم و حال آنکه این بحث‌ها در حوزه‌ها، نفوذ کرده است».

امام، از همانجا تصمیم می‌گیرند که به مدرسهٔ فیضیه برگردند و از آن زمان

.۱. صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۸۶.

.۲. خاطرات حجت‌الاسلام قرائتی، ج ۲، ص ۱۰۱.

دیگر به درس نرفتند. در طول مدتی حدود یک ماه الی چهل روز، همه کارهای خود را کنار گذاشتند و کتاب کشف الاسرار را در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله حکمی زاده نوشتند. این کتاب در سال ۱۳۳۲ نوشته شد. امام فرمودند که نام ایشان در پشت کتاب نوشته نشود؛ بلکه به عنوان پاسخ حوزه علمیه این کتاب منتشر شود. تا مدت زیادی کسی نمی‌دانست نویسنده این کتاب کیست؟^۱

حاج احمد آقا می‌گویند خدمت امام عرض کردم در این کتاب عصبانی هستید؟ فرمودند: «در آن موقع نبودی که چه توهین‌هایی به اسلام می‌شد!»^۲

غیرت علوی حضرت امام علیه السلام باعث شد که بعد از آن کسی نتواند این‌گونه به پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام توهین کند.

در جلسه‌ای امام علیه السلام همراه با عده‌ای از روحانیت و طلاب حضور داشتند. امام نزدیک سماور نشسته بود. شخصی سخنی را بر زبان راند که مشعر به توهین به مقام ائمه علیهم السلام بود. امام چنان برآشفت که سماور را برداشت و به طرف گوینده پرتاب کرد.^۳

البته این غیرت مثال زدنی حضرت امام خمینی علیه السلام به واسطه شجاعت بالای ایشان به دست آمده بود؛ همان‌طور که امام علی علیه السلام می‌فرمایند:

«گُرَّةُ الشَّجَاعَةِ الْعَيْرَةُ»^۴

(غیرت، ثمره و حاصل شجاعت و قهرمانی است).

غیرت دینی در پاسخ به اعلی حضرت

در دوران کشف حجاب، در تهران، مدارس را مختلط کرده بودند و زنان و دختران را مجبور می‌کردند کشف حجاب کنند. روحانیون را نیز مجبور

۱. فصلنامه حضور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیه السلام، ج ۱، ص ۱۲.

۲. پایه پایی آفتاب، امیر رضا ستوده، ج ۱، ص ۶۰.

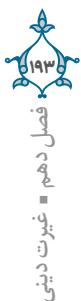
۳. سرگذشت‌های ویژه از امام خمینی علیه السلام، مصطفی وجدانی، ج ۲، ص ۵۶.

۴. عبد الواحد تمیمی آمدی، تصنیف غیر الحکم و درر الکلم، ص ۲۶.

می کردند که در این چنین مجالسی شرکت کنند؛ خصوصاً با همسرانشان. حضرت امام ره تعریف می کردند که یکی شان رفته بود پیش مرحوم آقای کاشانی گفته بود که «فرمودند» شما باید در آن مجلسی که چیز است، شرکت کنید. ایشان فرموده بودند «فلان خوردن». او گفته بود که آن بالایی ها گفتند.
گفته بودند من هم همان بالایی ها را می گوییم.^۱

قدرت شیعه در قرن حاضر، مدیون مجاهدت‌ها، شجاعت و غیرت دینی مراجع و علماء است که با این ابهت و قدرت به دست ما رسیده است. آنان هر کجا که احساس کردند نقشه‌ای برای تضعیف شیعه کشیده شده است، با تلاش طاقت‌فرسا، آن را خنثی می کردند.

سه عالم در مقام دفاع از حريم شیعه

جرجی زیدان، نویسنده و مورخ مشهور، بدون غرض یا با غرض، در کتاب مشهور خود، تاریخ آداب اللげ العربیه، درباره شیعه سخنی بدین مضمون گفته است: «شیعه، طایفه‌ای بود کوچک و آثار قابل اعتمای نداشت و اکنون شیعه‌ای در دنیا وجود ندارد». این شد که آقابزرگ تهرانی و دو هم‌دیف و دوست علمی‌اش، سیدحسن صدر و شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء، هم‌پیمان شدند تا هر یک در باب معرفی شیعه و فرهنگ غنی تشیع کاری را برعهده گیرند و سخن این نویسنده جاگل را به دهان او باز پس بکوبند.

قرار شد علامه سیدحسن صدر درباره حرکت علمی شیعه و نشان دادن سهم آنان در تأسیس و تکمیل علوم اسلامی تحقیق کند. ثمره کار او، کتاب «تأسیس الشیعه لفنون الاسلام» شد. این کتاب به سال ۱۳۷۰ ه ق در ۴۴۵ صفحه چاپ شد. شیخ آقابزرگ در چاپ آن نیز دخالت داشت؛ اما علامه شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء قرار شد کتاب تاریخ آداب اللげ العربیه جرجی زیدان را نقد کند و اشتباهات وی را بازگوید و این کار را کرد و نقدی جامع و علمی بر هر چهار جلد آن کتاب نوشت و مطالب مشتبه را به اصول اصلی آن‌ها بازگردانید و مؤلف

.^۱ سخنرانی حضرت امام خمینی ره در جمع واعظان و خطبیان مذهبی، ۱۳۶۷ اسفند ۱۳۹۲.

را به اشتباهات و خطایش حتی خطابه‌های املایی متوجه کرد؛ البته پس از آن، به دستور این آیه قرآن «لَا تَنْحُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ...»^۱ کوشش مؤلف را در تألیف آن کتاب ستد. اما شیخ آقابزرگ از میان این سه یار علمی متعهد شد، فهرستی برای تألیفات شیعه بنویسد و کتاب «الذریعه الی تصانیف الشیعه» را فراهم آورد. مجموعه ۲۵ جلدی «الذریعه» که به صورت الفبایی تدوین شده است، شامل بیش از ۱۱ هزار صفحه است و در آن بیش از ۵۳ هزار کتاب تألیفی و ترجمه از علمای شیعه در موضوع‌های گوناگون معرفی شده است.^۲

الغدیر حاصل غیرت دینی

علامه‌امینی شنیده بود که مخالفان شیعه می‌گویند: «حدیث غدیری که شیعیان می‌گویند، سند ندارد. ایشان در مدت ۴۰ سال از ۳۶۰ عالم اهل سنت سند غدیر را آورده است که در ۱۱ جلد تنظیم شده است. علامه‌امینی حدیث غدیر را یقین آورترین و متواترترین حدیث منقول از پیامبر ﷺ می‌داند. او بدين منظور، سند حدیث را از صحابه و تابعان تا علمای قرن چهاردهم قمری با تکیه بر منابع اهل سنت ذکر می‌کند. ایشان برای نوشتن این کتاب، به کتابخانه‌های کشورهای مختلف از جمله هند، مصر و سوریه سفر کرده است. ایشان می‌فرماید: «برای نوشتن این کتاب، ۱۰ هزار کتاب را از باء بسم الله تاء تاء متم خوانده ام و به بیش از ۱۰۰ هزار کتاب مراجعه مکرر کرده‌ام». هزاران نفر در همان زمان، با خواندن این کتاب شیعه شده‌اند.^۳

بی‌غیرتی شاه

در مقابل غیرت بالای مراجع و بزرگان، بسیاری از پادشاهان ایران، خصوصاً خاندان پهلوی، فاقد کوچک‌ترین حد غیرت، مخصوصاً غیرت دینی بودند.

به هنگام برگزاری جشن هنر شیراز در سال ۱۳۵۶، نمایش‌های بسیار شرم‌آوری

۱. سوره شعراء، آیه ۱۸۳.

۲. نک: شیخ آقابزرگ طهرانی، محمدرضا حکیمی، ص ۲۴.

۳. قدح نوش، محمد لک علی آبادی، ص ۲۹.

انجام شد. بعدها آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در ایران گفته بود: «من به خاطر دارم این موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به او گفتم: «اگر چنین نمایشی، به طور مثال در شهر منچستر انگلستان اجرا می‌شد، کارگردانان و هنرپیشگان جان سالم به در نمی‌برندن». شاه فقط خنده دیده بود!^۱

غیرت دینی در برخورد با رئیس ساواک

رئیس ساواک به دیدن آیت‌الله قاضی طباطبائی آمده بود. مسئولین همه نشسته بودند. یکی از آن‌ها گفت: «اعلیٰ حضرت به روحانیت خیلی علاقه‌مند است، فقط یک سید یا غایی هست که قیام کرده [منظورش امام خمینی رهنما] بود». تا آیت‌الله قاضی این جمله را می‌شنوند، بلند می‌شوند و می‌خواستند صندلی را به سمت او پر کنند.^۲

اینکه انسان نتواند ببیند به مرجع تقلید و مقدسات توهین می‌شود، همان غیرت دینی است.

عکس‌العملی در برابر توهین به حضرت زهرا علیها السلام

یکی از فیلم‌سازان تعریف می‌کرد:

احتمالاً زمستان سال ۶۸ بود که در تالار اندیشه فیلمی را نمایش دادند که اجازه‌اکران از وزارت ارشاد نگرفته بود. سالن پر بود از هنرمندان، فیلم‌سازان، نویسنده‌گان و... در جایی از فیلم، آگاهانه یا ناآگاهانه، به حضرت زهرا علیها السلام بی‌ابدی می‌شد. من این را فهمیدم. لابد دیگران هم همین طور؛ ولی همه لال شدیم و دم بر نیاوردیم. با جهان بینی روشن‌فکری خودمان قضیه را حل کردیم. طرف هنرمند بزرگی است و حتماً منظوری دارد و انتقادی است بر فرهنگ مردم؛ اما یک نفر نتوانست ساکت بنشیند و داد زد: «خداعنتت کند! چرا داری توهین می‌کنی؟!» همه سرها به سویش برگشت. در ردیف‌های وسط آقایی بود چهل و چندساله با سیماهی بسیار جذاب و نورانی. کلاهی مشکی بر سرش بود.

۱. خاطرات آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، ص ۱۰۶.

۲. سایه طوبی؛ نگاهی به زندگی شهید مهراب آیت‌الله قاضی طباطبائی، سعید لواسانی، ص ۵۰.

اورکتی سبز بر تنش. از بغل دستی ام سعید رنجبر پرسیدم: «آقا را می‌شناسی؟»^۱
گفت: «سید مرتضی آوینی است».^۲

غیرت یک ارزش است؛ از غیرت به ناموس گرفته تا غیرت دینی. حضرت
علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند:

«غَيْرَةُ الْمُؤْمِنِ بِاللهِ سُبْحَانَهُ»^۳

(غیرت مؤمن به خاطر خداست).

شهید غیرت

طلبہ شهید، علی خلیلی کہ در راه غیرت دینی به شهادت رسید، الگوی غیرت
برای همه ماست. این شهید بزرگوار قبل از نائل شدن به درجهٔ رفیع شهادت،
دربارهٔ درگیری خود با اشارای که سال ۹۰ قصد تجاوز به دو خانم را داشتند،
می‌گوید:

... دیدیم که پنج الی شش نفر دارند دو تا خانم را اذیت می‌کنند. شرح ماجرا
یاد نیست. بچه‌ها می‌گویند که داشتند به زور سوار ماشینشان می‌کردند که ما
رسیدیم. بچه‌های همراه من، کوچک بودند. آن موقع سوم راهنمایی بودند.
آن‌ها ایستادند و من از موتور پیاده شدم و رفتم به آن‌ها تذکر دادم؛ ولی گلاویز
شدیم. آن دو سه نفر که همراه من بودند هم کتف خوردند. در این هین یک
چاقو، نمی‌دانم از پشت بود یا از جلو، نثار ما شد. من همانجا افتادم. چاقو در
ناحیهٔ گردن و نزدیک شاهرگم خورد. من همانجا افتادم. آن‌هایی که چاقو
زده بودند، همگی فرار کردند. یکی از این دانش‌آموزهایی که همراه من بود،
موتورسواری بلد بود و دنبال آن‌ها رفت. شمارهٔ پلاک آن‌ها را برداشت. من
حدود نیم ساعتی در خیابان افتاده بودم. بعد از نیم ساعت، دو نفر از بچه‌های
شمال شهر داشتند از آنجا رد می‌شدند. ما را دیدند و سوار کردند و به اورژانس

۱. افلکیان زمین، ج ۱۴ (سید مرتضی آوینی)، محمدحسین عباسی ولدی، ص ۱۲.

۲. تصنیف غزال‌الحكم و دررالکلم، عبد الواحد تمیمی آمدی، ص ۹۱، حدیث ۱۵۶۳.

فلکه سوم تهرانپارس بردنده....

بالاخره علی خلیلی بعد از حدود سه سال و نیم در ۳ فروردین ۱۳۹۴ بر اثر جراحات واردہ در آن حادثه، به شهادت رسید و به همه انسان‌ها غیرت دینی را عامل‌نشان داد.^۱

خلیلی و خلیلی‌ها شهید می‌شوند اما نمی‌گذارند دست ناپاکی به ناموس شیعه دراز شود.

بوکسور با غیرت

از دیگر انسان‌های با غیرت، می‌توان از محمدعلی کلی، قهرمان مسلمان پراوازه بوکس آمریکا نام برد که غیرت دینی و تحصیب خاص او به اسلام، زبان زد خاص و عام قرار داشت. او نه تنها در رینگ بوکس قهرمان بود؛ بلکه در میان مردم شخصیتی والا تراز یک قهرمان داشت.

در منطقه هالیوود لس‌آنجلس، خیابانی به اسم «خیابان نامداران» یا «پیاده‌روی مشاهیر هالیوود»^۲ وجود دارد که در کف این خیابان، نام افراد مشهور را برای قدردانی از آنان با رنگ طلایی داخل یک ستارهٔ صورتی‌رنگ می‌نویسند و مردم و گردشگران هر روز اسم آن‌ها را می‌بینند. این پیاده‌رو، یک جاذبٌ توریستی است که بین بولوار هالیوود و خیابان وین قرار دارد. در کف این پیاده‌رو، نام بیش از ۲۵۰۰ بازیگر، کارگردان، موسیقی‌دان، تهیه‌کننده، ورزشکار، گروه‌های تئاتری و شخصیت‌های تخیلی نوشته شده است.

زمانی که به محمدعلی کلی، بوکسور افسانه‌ای و مسلمان شده آمریکایی پیشنهاد دادند که ستاره‌ای نیز برای وی بگذارند تا اسمش در این خیابان ثبت شود و مردم هر روز اسمش را با خط طلایی در داخل یک ستاره ببینند، به انجام این کار راضی نشد!

هالیوودی‌ها از اینکه محمدعلی راضی نشده بود اسمش در این خیابان ثبت

۱. به نقل از خبرگزاری فارس، تاریخ درج خبر: ۴ فروردین ۱۳۹۳، شماره: ۱۳۹۳۰۱۴۰۰۰۲۳۹.

۲. Hollywood Walk of Fame.

شود، خیلی تعجب کرده بودند؛ زیرا این اولین باری بود که شخصی از انجام این کار سر باز زده است و این کار آنقدر بین ستارگان خواهان داشت و دارد که کمیته‌ای برای انتخاب نام‌ها تشکیل شده است.

زمانی که از او پرسیدند چرا راضی به انجام این کار نشده است، قاطع‌انه در پاسخ گفت: «اسم من، همان نام پیامبر محمد ﷺ است و من به هیچ وجه حاضر نیستم که به نام پیامبر اسلام ﷺ بی‌احترامی شود و بر روی زمینی نوشته شود که هر روز مردم بر روی آن پامی گذارند».

بنابراین از جانب هالیوود تصمیم گرفته شد که ستاره‌ای را بروی دیوار مزین به نام محمد علی کلی ایجاد کنند. این اولین ستاره‌ای بود که برای شخصی بر روی دیوار نصب می‌شد؛ درحالی‌که نام دیگر افراد بر روی زمین نقش می‌بست.^۱

آری، شیعیان با الگوگیری از مقتداشان حسین بن علی علیهم السلام در قله غیرتمندی قرار دارند. آنان از ابا عبدالله علیهم السلام و یاران باوفایش درس غیرت دینی را آموخته‌اند. یارانی که بارها و بارها مورد امتحان قرار گرفتند و روسفید بیرون آمدند. امام علیهم السلام برای آزمودن آنان در شب عاشورا نور خیمه را کم کرد و بیعت از آنان برداشت و آن دلاوران با خطبه‌های غرّاً بیعت خود را تجدید کردند؛ تا آخرین قطره خون کنار امام خویش ایستادند و در کلاس غیرت و ایمان، بالاترین نمره را گرفتند و رستگار شدند؛

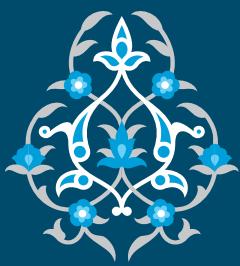
«طوبی لَهُمْ وَحْسُنُ مَآبٍ»^۲

.۱. به نقل از خبرگزاری فارس، تاریخ درج خبر: ۱۶ خردادماه ۱۳۹۵

.۲. پاکیزه‌ترین [ازندگی] نصیب‌شان است؛ و مهترین سرانجام‌ها. سوره رعد، آیه ۲۹

فهرست منابع^۱

۱. این بخش، طبق فرموده حضرت علی علیہ السلام که می فرمایند: «أَنْظُرْ إِلَيْ مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَيْ مَنْ قَالَ» (به کلام نگاه کنید و نه به گوینده آن) نام کتاب بر گوینده مقدم شده است.

منابع

١. قرآن کریم.

٢. نهج البلاغه.

٣. ٢٥ سال در کنار پادشاه، خاطرات اردشیر زاهدی، داماد محمدرضا شاه، وزیر اسبق امور خارجه، آتابای، ابوالفضل، تهران، عطائی، ۱۳۸۱.

٤. الإحتجاج على أهل اللجاج، طبرسی، احمد بن علی، مصحح: موسوی خرسان، محمد باقر، چاپ اول، نشر مرتضی، مشهد، ۱۴۰۳ ق.

٥. إرشاد القلوب إلى الصواب، دیلمی، حسن بن محمد، قم، الشیف الرضی، ۱۳۷۱.

٦. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ابن عبدالبر القرطبی المالکی، یوسف بن عبدالله، دارالجبل، بیروت، ۱۴۱۲ ق.

٧. أسد الغایبة فی معرفة الصحابة، ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالکریم، دارالكتاب العربی، بیروت، ۱۴۲۷ ق.

٨. اسرار موفقيت، مجھهدی سیستانی، سید مرتضی، چاپ هشتم، ناشر: الماس، ۱۳۸۸.

٩. اصول الكافی (ط - الإسلامية)، محمد بن یعقوب شیخ کلینی، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۴۲۱ ق.

١٠. اعترافات، عطائی اصفهانی، محمد عباس، قم، نشر حضرت عباس، ۱۳۹۳.

١١. اعتقاده الإمامية، محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدق)، مترجم محمد علی ابن سید محمد الحسینی، تهران، علمیه اسلامیه، ۱۳۷۱.

١٢. اعیان الشیعه، امین عاملی، سید محسن، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۶ ق.

١٣. افلکیان زمین، سید مرتضی آوینی و محمد حسین عباسی ولدی، نشر شاهد، ۱۳۸۴.

١٤. الأُمَّالِي، طوسي، محمد بن الحسن، قم، دارالثقافة، ۱۴۱۴ ق.

۱۵. امام علی علیه السلام خورشید بی غروب، سراج، محمد ابراهیم، ویرایش محمد هادی خالقی، تهران، نبوی، ۱۳۷۶.
۱۶. امواج اراده‌ها (گوشه‌ای از اراده و توان ایرانی به سمت خودکفایی و پیشرفت)، عزیزی، راضیه، گردآوری و تدوین: میلاد حبیبی و پژمان عرب، انتشارات راه یار، ۱۳۹۹.
۱۷. اندکی صبرفرج نزدیک است، صادقی، علیرضا، مشهد، موسسه فرهنگی پیوند با امام علی علیه السلام، ۱۳۸۶.
۱۸. آداب الطلاق، برخوردار فرید، شاکر، چاپ هشتم، نشر لاهوت، ۱۳۹۳.
۱۹. بحار الانوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، چاپ دوم: ناشر: دار إحياء التراث العربي، بیروت، ۱۴۰۳ق.
۲۰. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی علیه السلام، به کوشش رجایی، غلامعلی، چاپ ششم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیه السلام، تهران، ۱۳۷۸.
۲۱. به سوی محبوب (دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های حضرت آیت الله بهجت علیه السلام)، ساعی، سید مهدی، قم، دفتر آیت الله العظمی بهجت علیه السلام، ۱۳۸۶.
۲۲. پا به پای آفتاب، ستوده، امیر رضا، چاپ هفتم، پنجره، تهران، ۱۳۹۱.
۲۳. پاسخ به تاریخ، پهلوی، محمدرضا، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، چاپخانه رخ، ۱۳۷۱.
۲۴. پندهایی از تاریخ، محمدی اشتهاрадی، محمد، قم، دارالكتاب، ۱۳۷۵.
۲۵. تادانشگاه هویزه، علوی، سید علی اصغر، چاپ اول، ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲.
۲۶. تاشهادت، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، چاپ سوم، نشر ابراهیم هادی، تهران، ۱۳۹۸.
۲۷. تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ترجمه علی جواهرکلام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۲.
۲۸. تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی، حسن، احمد یوسف و رهیل، دانالد، ترجمه ناصر موفقان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.
۲۹. تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، مترجم صادق حسن زاده، قم، آل علی علیهم السلام، ۱۳۸۲.
۳۰. تربیت فرزند از نظر اسلام، مظاہری، حسین، چاپ هجدهم، انتشارات بین الملل، ۱۳۹۵.
۳۱. تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، مصحح: درایتی، مصطفی، چاپ اول، دفتر تبلیغات، قم، ۱۳۶۶.
۳۲. التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري علیهم السلام، حسن بن علی، مدرسة الإمام

۳۳. تفسیر برهان، بحرانی، سید هاشم، ۵ جلدی، قم، مؤسسه البعلة، مرکز الطباعة و النشر، ۱۴۱۵ق.
۳۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، نوبت چاپ: اول، ناشر: دار الكتب الإسلامية، تهران، ۱۳۷۴.
۳۵. تقویم شیعه، نیشابوری، عبدالحسین، قم، مؤسسه احیاء التراث الشیعی، ۱۳۸۴.
۳۶. تمدن اسلام و عرب، گوستاو لویون، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران، اسلامیه، ۱۳۵۸.
۳۷. تمدن اسلام و عرب، گوستاو لویون، ترجمه سید هاشم حسینی، تهران، اسلامیه، ۱۳۵۸.
۳۸. تهذیب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، دار صادر، بیروت، ۱۳۲۵ق.
۳۹. تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی رض، خمینی، روح الله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رض، ۱۳۹۱.
۴۰. تهذیب تاریخ دمشق، ابن عساکر، علی بن حسن، مؤسسه دار احیاء التراث اعرابی، بیروت ۱۴۰۷ق.
۴۱. جامع السعادات، ملامه‌ی نراقی، تعلیق و تصحیح سید محمد موسوی کلانتر، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، ۱۴۱۱ق.
۴۲. جزوی درس اخلاق، انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، خرداد ۷۱.
۴۳. جلوه آفتاب، احمدی خواه، علی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معارف، ۱۳۹۴.
۴۴. جهاد با نفس (ترجمه کتاب جهاد النفس وسائل الشیعه)، مولف حرعامی، محمد بن حسن، ترجمه‌ی افراصیابی، نشر نهادنده، ۱۳۸۰.
۴۵. حرفی از هزاران (مجموعه مقاله‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، گفت‌وگوهای خاطرات دکتر علی اکبر ولایتی)، تهران، بین الملل، ۱۳۹۱.
۴۶. حکایت سلاطه زهرا علیها السلام، صدری مازندرانی، حسن، چاپ چهارم، ناشر: مشهور، قم، ۱۳۸۹.
۴۷. الحیاة، محمد رضا حکیمی، ترجمة احمد آرام، چاپ ششم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۴ ش
۴۸. خاطرات ارشبد حسن طوفانیان، ضیاء صدقی، زبیا، ۱۳۸۱.
۴۹. خاطرات آیت‌الله مسعودی خمینی، جواد امامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱.
۵۰. خاطرات حجت‌الاسلام قرائتی، سید جواد بهشتی، نوبت چاپ: ششم، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، تهران، ۱۳۸۹.

- .۵۱ خاطرات عزت شاهی، کاظمی، محسن، شرکت انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۸.
- .۵۲ خاطراتی از آیینه‌ی اخلاق، عطایی، مرتضی، نوبت چاپ: چهارم، نشر الف، مشهد، ۱۳۸۵.
- .۵۳ داستان دوستان، محمدی اشتهاردی، محمد، نوبت چاپ: دوم، ناشر: موسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۷۸.
- .۵۴ داستان‌ها و پندها، آیت‌الله محمدی اشتهاردی، محمد، نشر پیام عدالت، ۱۳۸۷.
- .۵۵ داستان‌ها و حکایت‌های مسجد، غلامرضا نیشاپوری، قم، ناشر: سید جمال الدین اسدآبادی، ۱۳۷۷.
- .۵۶ داستان‌های مثنوی، محمد محمدی اشتهاردی، موعود اسلام، ۱۳۹۲.
- .۵۷ در سایه آفتاب (یادها و یادداشت‌هایی از زندگی امام خمینی رض)، رحیمیان، محمد حسن، سوره مهر، ۱۳۸۸.
- .۵۸ الدرجات الرفيعة، سید علی خان شیرازی، بصیرتی المطبعة الحیدریه و مکتبته، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۹۸۳.
- .۵۹ درس‌نامه عفاف محمدی مقدم، فرید، نوبت چاپ: اول، ناشر: اعتقاد ما، مشهد، ۱۳۹۴.
- .۶۰ درس‌هایی از قرآن، محسن قرائتی، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۶۷.
- .۶۱ درسی که حسین علیہ السلام به انسان‌ها آموخت، عبدالکریم هاشمی نژاد، مشهد، به نشر، ۱۳۹۳.
- .۶۲ زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، انصاری، مرتضی، فارس الحجاز، ۱۳۸۴.
- .۶۳ سفينة البحار و مدينة الحكم والآثار، قمی، شیخ عباس، دارالمتضی
- .۶۴ سلام بر ابراهیم، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، پیام آزادی، ۱۳۹۱.
- .۶۵ سیدالشهداء علیہ السلام: پرچمدار پیروزی خون بر شمشیر، حسینی، نعمت‌الله، انتشارات عصر انقلاب، چاپ اول، ۱۳۸۱.
- .۶۶ السیره النبویه، ابن هشام، عبدالملک بن هشام، ادیب مصطفوی، ۱۳۶۹.
- .۶۷ سیمای فرزانگان، مختاری، رضا، بوستان کتاب قم، ۱۳۷۵.
- .۶۸ شرح اصول الکافی، مازندرانی، ملا صالح، کلینی، محمد بن یعقوب، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، تهران، ۱۳۶۶.
- .۶۹ شرح آقاجمال الدین خوانساری بر غرر الحكم و دررالكلم، آقاجمال خوانساری، محمدبن حسین، چاپ پنجم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران
- .۷۰ شرح مصباح الشریعه، گیلانی، عبدالرزاق، پیام حق، ۱۳۸۷.

- .٧١. شرح نهج البلاغه، ابن أبيالحديد معذلي، بهتحقيق و تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، لایقی، غلامرضا، کتاب نیستان، ۱۳۹۳.
- .٧٢. شیخ آفابزرگ طهرانی، حکیمی، محمدرضا، تهران، نوبت چاپ: پنجم، ناشر: دلیل ما، قم، ۱۳۸۲.
- .٧٣. صحیفه نور، امام خمینی رهنما، ۲۲ جلدی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رهنما، ۱۳۸۹.
- .٧٤. العقد الفريد، ابن عبد ربه اندلسی، دارالكتب العلميه، ۲۰۰۶.
- .٧٥. علل الشرایع، ابن بابویه، محمد بن علی، مترجم محمد جواد ذهنی تهرانی، قم، مونمنین، ۱۳۸۰.
- .٧٦. عوالم العلوم والمعارف، بحرانی اصفهانی، عبد الله بن نورالله، چاپ دوم، مدرسه الإمام المهدی، قم، ۱۴۲۵ ق.
- .٧٧. عيون الحكم والمواعظ، على بن محمد ليثی واسطی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۷۶.
- .٧٨. غباروبی از چهره صمصم، مجید هوشنگی، قم: عطر یاس، ۱۳۸۸.
- .٧٩. الغدیر فی الكتاب و السنة و الادب، امینی عبدالحسین، نوبت چاپ: اول، ناشر: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، بیروت، ۱۴۱۶ ق.
- .٨٠. غرالحكم و دررالكلم، تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، قم، دارالكتاب الإسلامي، ۱۴۱۰ ق.
- .٨١. غیرتمتدی و آسیب‌ها: اکبری، محمود، نوبت چاپ: اول، ناشر: گلستان ادب، قم، ۱۳۹۰.
- .٨٢. الفتوح، ابن اعثم کوفی، محمد بن علی؛ محقق: شیری، علی ناشر: دارالاضواء، بیروت، ۱۴۱۱.
- .٨٣. فرهنگ اسلام در اروپا هونکه، زیگرید، ترجمه مرتضی رهائی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۰.
- .٨٤. فریاد در تاکستان، خسروی راد، محمد، چاپ دوم، نشر عیدگاه، ۱۳۹۶.
- .٨٥. قرآن و تبلیغ، قرائتی، محسن، تهران، چاپ هفتم، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۸.
- .٨٦. ققوس و آتش: شهید حاج رضا شکری پور، سجادی پور، حسن، عابد، تهران، ۱۳۸۳.
- .٨٧. الكامل فی التاریخ، علی ابن محمد ابن اثیر، ۱۳ جلدی، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵.
- .٨٨. کتاب ۴۰ تدبیر (مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران)، الفت، محمد علی، نشر پرستا (وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری پرستای حق)، ۱۳۸۹.

- .۸۹. کرامات العلویه، میرخلف زاده، علی، قم، مهدی یار، ۱۳۸۰.
- .۹۰. کنز الفوائد، ابوالفتح کراجکی، قم، دارالذخائر، ۱۴۱۵ق.
- .۹۱. کیمیای محبت، محمدی ری شهری، محمد، چاپ چهل و سوم، دارالحدیث، قم، ۱۳۹۲.
- .۹۲. گزیده سیمای فرزانگان، مختاری، رضا، نوبت چاپ: چهارم، ناشر: بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶.
- .۹۳. الهاوف علی قتلی الطفووف، ابن طاووس، علی بن موسی، ترجمه: عزیزی، عباس؛ نوبت چاپ: نهم، انتشارات صلاه، ۱۳۸۶.
- .۹۴. مجموعه آثار شهید مطهری مطهری، مرتضی، نوبت چاپ: نهم، انتشارات صدرا، تهران؛ ۱۳۷۸.
- .۹۵. محیط ادب، طباطبایی، سید محمد، یغما، ۱۳۵۷.
- .۹۶. مردی با آرزوهای دور برد، فائضه غفاری حدادی، نشر شهید کاظمی، ۱۳۹۱.
- .۹۷. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی، نوبت چاپ: اول، ناشر: مؤسسه آل‌البیت علیه السلام، قم، ۱۴۰۸ق.
- .۹۸. مشهور آسمان، حیدری، عزیزالله، انتشارات لیلة القدر، قم، ۱۳۹۵.
- .۹۹. مصباح المتھج و سلاح المتبعد، طوسی، محمد بن الحسن، ۲ جلدی، تهران، المکتبة الاسلامیة.
- .۱۰۰. مقاتل الطالبین، أبوالفرج الاصفهانی، قم، مکتبه الحیدریه، ۱۴۲۳.
- .۱۰۱. مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، محمد بن علی، ناشر: المطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۶.
- .۱۰۲. منظومه جهاد، راجی، سید محمد حسین، قم، معارف، ۱۳۹۸.
- .۱۰۳. منهاج الكرامة فی معرفت الامامة، علامه حلی، حسن بن یوسف، علی حسینی میلانی، انتشارات الحقایق، قم، ۱۴۳۷.
- .۱۰۴. میراث اسلام (یا آنچه مغرب زمین به ملل اسلامی مدیون است)، آرنولد، توماس واکرو گیوم، آفرد، ترجمه مصطفی علم، تهران، کتابفروشی مهر، ۱۳۲۵.
- .۱۰۵. میزان الحكمه، محمدی ری شهری، محمد، مترجم: شیخی، حمیدرضا، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، قم، ۱۳۸۹.
- .۱۰۶. ناسخ التواریخ (زنگانی پیامبر ﷺ)، لسان‌الملک سپهر، محمد تقی، تهران، نشر اساطیر، ۱۷ جلد، ۱۳۸۰.
- .۱۰۷. نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، المقری، احمد بن محمد، ۱۰ جلدی، بیروت، دارلفکر، ۱۴۱۹.

- . ۱۰۸. النوادر، حسینی راوندی، فضل الله بن علی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۷.
- . ۱۰۹. نوید شاهد، پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت (<https://navideshahed.com>). (https://navideshahed.com).
- . ۱۱۰. نهج الفصاحه، پاینده، ابوالقاسم، چاپ چهارم، ناشر: دنیای دانش، تهران، ۱۳۸۲.
- . ۱۱۱. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، نوبت چاپ: اول، مؤسسه آل علیهم السلام، قم، ۱۴۰۹ ق.
- . ۱۱۲. وفیات الاعیان و ابناء ابناء الزمان، ابن خلکان، احمد بن محمد، منشورات شریف رضی، قم، ۱۳۶۴.
- . ۱۱۳. وقعة الطف، ابومخنف کوفی، لوط بن یحیی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۳۶۷.
- . ۱۱۴. هاله‌ای از نور، خاطراتی از سرلشکر شهید یوسف کلاهدوز، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶.
- . ۱۱۵. هزارویک نکته اخلاقی از دانشمندان، دهقان، اکبر، نوبت چاپ: اول، حرم، قم ۱۳۹۳.
- . ۱۱۶. هزارویک حکایت تاریخی، محمود حکیمی، تهران: قلم، ۱۳۶۶.
- . ۱۱۷. هنر تحریرهای نگاهی از درون میدان، نفیو، ریچارد، ترجمه سید علی صادقی، انتشارات پیام محرب، ۱۳۹۹.
- . ۱۱۸. یادگاران، ج ۳، کتاب مهدی باکری، طه فروتن، روایت فتح، ۱۳۸۱.
- . ۱۱۹. یادگاران، ج ۱۰، کتاب شهید مهدی زین الدین، احمد جبل عاملی، روایت فتح، ۱۳۸۱.
- . ۱۲۰. یادگاران، ج ۲۰، کتاب شهید محمد بروجردی، عباس رمضانی، روایت فتح، ۱۳۸۱ ش.
- . ۱۲۱. یادگاران، ج ۲، کتاب شهید محمد ابراهیم همت، مریم برادران، روایت فتح، ۱۳۸۱.
- . ۱۲۲. یادگاران، ج ۴، کتاب شهید حسن باقری، فرزانه مردی، روایت فتح، ۱۳۸۱.
- . ۱۲۳. یادگاران، رسم خوبان ج ۱۹، غیرت دینی و تقیید به ضوابط شرعی، مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، تهران، ۱۳۸۹.
- . ۱۲۴. یک صد موضوع ۵۰۰ داستان، اثر سید علی اکبر صداقت، قم، تهذیب ناصر، ۱۳۸۹.
- . ۱۲۵. فصلنامه حضور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیهم السلام، ۱۳۷۰.
- . ۱۲۶. خبرگزاری رجاییوز.
- . ۱۲۷. خبرگزاری فارس.
- . ۱۲۸. پایگاه خبری جام جم آنلاین.
- . ۱۲۹. روزنامه اطلاعات.
- . ۱۳۰. روزنامه آلمانی زود دویچه تُسایتونگ (Süddeutsche Zeitung).
- . ۱۳۱. روزنامه رسالت.
- . ۱۳۲. روزنامه شهرآرا.

.۱۳۳. روزنامه فرهیختگان.

.۱۳۴. روزنامه کیهان.

.۱۳۵. ماهنامه فرهنگی همشهری.

.۱۳۶. مجله آسمان ایران.

منابع اینترنتی

137. <https://farsi.khamenei.ir/>
138. <http://fna.ir>
139. <http://qudsonline.ir>
140. <http://www.lankarani.com>
141. <https://farsi.khamenei.ir>
142. <https://irdc.ir>
143. <https://www.the-american-interest.com>
144. www.mizan.news
145. www.namanews.com
146. www.tasnimnews.com/fa/news/
147. <https://www.jamaran.news>
148. <http://shohadayeiran.com/>

