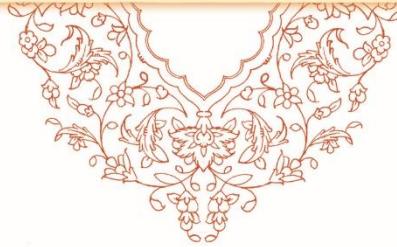

بذر کلی از طلاق
بو تراب کنیده آشنا هم رو دوکار آفتاب کند

زندگی به سبک رمضان

جلد سوم
«تمدن سازی؛ تحول در سبک زندگی جهان»

زندگی به سبک رمضان

جلد سوم «تمدن سازی؛ تحول در سبک زندگی جهان»

کاری از:	گروه فرهنگی تبلیغی شهید صدوقی	حمد الله علیہ اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی
استان بیزد:	پایگاه مقاومت شهید شریف قتوی سپیع طلاس بیزد	ناظر کیفی:
مؤلفین:	حجت الاسلام رضا رحمتی و محمد موحدی (گروه تولید سخنرانی گام دویی ها)	مؤلفین:
به سفارش:	مجمع ملی کانون های فرهنگی تبلیغی جهادی کشور	ناتبر:
ناتبر:	امیربیان	نویت چاپ:
چاپ اول:		سال چاپ:
بهار ۱۴۰۰:		شمارگان:
۱۰۰۰ نسخه		چایخانه:
زمرد		

امتیاز حق تألیف این کتاب برای موسسه تخصصی خطابه امیر بیان محفوظ است
مرکز پیغام: قم، بلوار محمد امین کوچه ۱۳ پلاک ۱۲

۹۱۵۴۱۴۷۸۲

بیزد.

www.amirbayan.com

سایت رسمی مؤسسه امیر بیان شعبه بیزد

@amirbayanyazd

کتاب اطلاع رسانی در اینترنتی

www.bayanbook.ir

خرید اینترنتی محصولات

امیر بیان

میر بیان

بیان

امیر

«فهرست اجمالی»

جلسه اول:

۱۳ «نقش ولایت و مهدویت در تغییر و تحول در سبک زندگی جهان»
جلسه دوم

«چگونه ولایت سبک زندگی جهان را تغییر و تحول می‌دهد؟

۳۱ ۱. نفی سبک زندگی غربی»
جلسه سوم

۵۳ «نقش تحول خواهی برای تمدن آفرینی»
جلسه چهارم

۷۷ «تحجرگرایی مانع تمدن سازی»
جلسه پنجم

۹۵ «ماموریت بزرگ تمدن مهدوی»
جلسه ششم:

۱۱۵ «نقش دولتمردان در تغییر سبک زندگی جهان با محوریت عدالت»
جلسه هفتم

«ویزگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی:
۱. پرکاری برای مردم و در عین حال کمترین بهره‌برداری از دولت» ۱۳۷
جلسه هشتم

«ویزگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل و تحول آفرین مهدوی:
۲. شجاعت» ۱۵۳
جلسه نهم

«ویزگی‌های مدیران سیاسی در دولت مهدوی:
۳. جوان بودن» ۱۷۵
جلسه دهم

«ویزگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی:
۴. اطاعت از ولایت مبتنی بر عقلانیت» ۱۹۵

«فهرست تفصیلی»

جلسه اول:

- «نقش ولایت و مهدویت در تغییر و تحول در سبک زندگی جهان»
- ١٣ شب قدر، شبی برای رشد جهشی
 - ١٥ نجات بشریت یعنی نجات مردم از سبک زندگی موجود
 - ١٦ قابلیت تمدن سازی با محور ولایت راز خلیفة اللهی حضرت آدم
 - ١٨ تاریخ انبیا را در مقیاس تمدن اسلامی باید تحلیل کرد
 - ١٩ علی علیه السلام شهید تمدن ولایی
 - ٢٠ تا تمدن اسلامی بر جهان حاکم نشود آرامش و امنیت ما معنا ندارد
 - ٢٣ دیکتاتوری دموکراسی
 - ٢٣ داعش مخصوص دیکتاتوری دموکراسی
 - برخی غرب‌زدگان چطور با این همه جنایت غرب و آمریکا هنوز سرشان بالاست
 - ٢٤ مدارا نسبت به جامعه یکی از مهمترین ویژگی‌های تمدن مهدوی
 - ٢٦ مدارا یعنی مراعات کردن ظرفیت جامعه و رعایت آزادی بشر
 - ٢٧ چرا امیرالمؤمنین ۲۵ سال خانه‌نشین شد؟
 - ٢٧ در شب قدر از خدا رشد سیاسی برای جامعه خودمان بخواهیم
 - ٢٨ مؤثرتر از دعا

جلسه دوم

«چگونه ولایت سبک زندگی جهان را تغییر و تحول می‌دهد؟

- ۱. نفی سبک زندگی غربی»
- ٣١ آخرين حرف بشریت برای مدیریت جهان
- ٣١ آیا مدل مدیریتی فعلی جهان موفق بوده است؟
- ٣٢ آسیب‌های تمدن غربی و سبک زندگی غربی به مردم غرب
- ٣٤ چرا آمریکایی‌ها احساس شادی و خوشبختی نمی‌کنند؟
- ٣٤ تهدید امنیت یا تأمین امنیت؟
- ٣٥ چرا واکسن آمریکایی و انگلیسی نخریم؟
- ٣٦ ۱. سابقه سیاه علمی شرکت تولیدکننده واکسن آمریکایی
- ٣٧ ۲. فلج شدن هزاران نفر، نتیجه تزریق واکسن آمریکایی

- ۳۸ نظر دانشمندان ایرانی و آمریکایی درباره واکسن آمریکایی
- ۳۹ ۴. تجربه گذشته شرکت‌های واکسن آمریکایی در کشورهای شرقی
- ۴۰ اولین گام برای تغییر سبک زندگی جهان
- ۴۱ غربی‌ها که دنیای خودشان را آباد کردند، مگر سراغ اسلام رفتند؟
- ۴۲ آیا غربی‌ها واقعاً بلدند که دنیای خودشان را اداره کنند؟
- ۴۳ غربی‌ها با این همه جنایت و غارت دیگران، در اداره کردن دنیای خود با مشکل مواجه‌اند
- ۴۴ آیا رفاه نسبی در غرب، دلیل بر این است که دنیای آن‌ها به خوبی اداره می‌شود؟
- ۴۵ آیا کشورهای غربی بدون غارت دیگران، می‌توانستند به اینجا برسند؟
- ۴۶ آیا مردم ما حاضرند مثل ژاپنی‌ها زندگی کنند؟
- ۴۷ جواب به شبهه «غربی‌ها چطور بدون اسلام، دنیايشان را آباد کردند؟» آیه الله بهجهت ﴿۱۷﴾: ائمه ما که فرمودند با کفار اختلاط نکنند در حقیقت برای حفظ دنیای ما بود
- ۴۸ شبیوه مدیریت علوی

جلسه سوم

« نقش تحول خواهی برای تمدن آفرینی »

- ۵۳ شب قدر شب تحويل سال، شب تحول
- ۵۴ ریشه تحول در انسان، میل به بیشترین‌ها و بهترین‌ها
- ۵۶ حکمت تعاملی به بهترین‌ها و بیشترین‌ها، توقف ممنوع است
- ۵۶ در لشکر امام زمان ﴿۱۸﴾ می‌خواهی چه کاره بشوی؟ کفش دار؟ همین!
- ۵۷ پایه اصلی انتظار برای ظهور، میل به بیشترها و بهترین‌هاست که ریشه بلندهمتی است
- ۵۸ امام: مسائل اقتصادی و مادی نباید مسئولان را از رسالت عظیم ایجاد
- ۵۹ حکومت جهانی منصرف کند و گرنۀ خیانت است
- ۶۰ توقف بر خوبی‌ها مانع تحول روحی
- ۶۱ گاهی خوبی‌ها، عامل توقف انسان است
- ۶۲ توقف بر خوبی‌های خود، مانع تحول خوبان؛
- ۶۳ یأس؛ دومین مانع تحول روحی
- ۶۴ آیا من می‌توانم آقای بهجهت بشوی؟
- ۶۵ از خدا برمی‌آید موسی و قصاب را یکجا جمع کند

۷۰	تحول خواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
۷۱	شب قدر فقط دعا برای فرج
	جلسه چهارم
	«تحجرگرایی مانع تمدن سازی»
۷۷	موافقان و مخالفان ظهور
۷۷	تحجرگرایی بد و خوب (تحفظ)
۷۸	تحجرگرایی در کودکی
۸۱	ثبات و محافظه‌کاری به معنای مطلق کلمه نفی نمی‌شود
۸۲	خانواده محل تمرین تحجرگرایی و تحول خواهی
۸۲	دین و تحجر سنتیزی دین یعنی تجدد و نوخواهی
۸۵	ابليس با انگیزه «حفظ وضع موجود» آدم ﷺ را أغوا کرد
۸۶	انقلابی بودن یعنی تحول پذیری، یعنی مرداب نبودن و مردار نشدن
۸۷	مؤمن مثل خوشگاندم، نرم و انعطاف‌پذیر است؛ هر انعطاف‌پذیری‌ای به معنای نفاق نیست
۸۸	معنای نفاق نیست
۸۹	مدیران سیاسی متحجر به غرب و سبک زندگی غربی
۹۰	برخی از آسیب‌های سبک زندگی غربی
۹۰	انتخابات زمینه تحجرگرایی و تمدن سازی
۹۱	امیرالمؤمنین و مبارزه با تحجر خوارجی، انعطاف‌پذیری و لایت
	جلسه پنجم
	«مأموریت بزرگ تمدن مهدوی»
۹۵	حکمت شباخت امام زمان ﷺ با انبیاء گذشته
۹۵	دو شباخت امام زمان ﷺ با امیرالمؤمنین علیه السلام
۹۶	۱. رشد اقتصادی در دوران حکومت علوی و مهدوی
۹۷	۲. عدالت نقطه اشتراک حکومت علوی و مهدوی
۹۸	عدالت، مأموریت بزرگ تمدن مهدوی
۹۹	عدالت مفهومی انسانی؛ ظالمنین هم دوست دارند با عدالت با آن‌ها رفتار شود
۱۰۱	معنای عدالت تساوی یا تناسب؟
۱۰۱	عدالت یعنی رعایت تناسب‌ها نه تساوی
۱۰۳	خانواده محل تمرین عدالت

۱۰۳	ولایت‌پذیری با پذیرش تبعیض
۱۰۴	دین و عدالت
۱۰۶	مدیران سیاسی و مجریان عدالت گریز
۱۰۷	علل عدالت گریزی در زمان امیرالمؤمنین <small>ع</small>
۱۰۸	توضیحات امام علی <small>ع</small> به مالک اشتر درباره شیوه برخورد امام علی <small>ع</small> با مردم
جلسه ششم:	
« نقش دولتمردان در تغییر سبک زندگی جهان با محوریت عدالت »	
۱۱۶	عدالت، معادل حیات جامعه است؟
عالی‌ترین مرتبه عدالت، قوی کردن مردم و نقش دادن به مردم در اقتصاد	
۱۱۶	پنج مانع بزرگ بر سر راه کسب‌وکار؛ ۱. قانون پولی و بانکی کشور
۱۱۷	۲. قانون کار؛ قانون کار نباید روحیه کارمندی و کارگری را در کشور افزایش بدهد
۱۱۸	۳. قانون مالیات
۱۱۸	۴ و ۵. قانون تجارت و قوانین تأمین اجتماعی / تأمین اجتماعی ورشکسته است!
۱۱۹	نقش مقابل مردم و مدیران سیاسی در برقراری عدالت
۱۲۲	ظهور، زمان و راثت قدرت و ثروت است
۱۲۳	خدامی خواهد مستضعفین را « ائمه و وارثین قدرت و ثروت » قرار بدهد
۱۲۴	آیا مستضعفین، بدون ظرفیت یافتن می‌توانند ائمه و وارث زمین بشوند؟ / بنی اسرائیل، مستضعفینی بودند که ظرفیت نداشتند!
۱۲۵	رحمت‌های قبل از ظهور برای چیست؟ برای این که ظرفیت پیدا کنیم!
۱۲۷	مستضعفین باید زمینه و ظرفیت ائمه‌شان و وارث زمین شدن را در خود ایجاد کنند
۱۲۸	دو شرط برای این که مستضعفین از حالت استضعاف دریابینند
۱۲۸	عقلانیت لازمه برقرار عدالت
۱۲۸	این ستون را نباید به دست لزان افراد سفیه و بی‌عرضه سپرد
۱۳۰	عدالت یعنی تقسیم ثروت نه تکاثر ثروت
۱۳۲	انتخابات، انتخاب مدیران سیاسی عاقل یا مدیران سیاسی سفیه

جلسه هفتم

«ویزگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی:

۱. پرکاری برای مردم و در عین حال کمترین بهره‌برداری از دولت»

طبق روایت، ضرر ریاست‌طلبان برای مردم، بیش تر از ضرر گرگ‌ها برای گله است!

۱۴۴

نقش خانواده در پرکاری یا بیکاری فرزندان

چرا جوان هوسرانی می‌کند؟

پیامبر ﷺ کسی را بیکار می‌دید می‌فرمود از چشمم افتادی

عدالت در تمدن مهدوی یعنی تنظیم سطح زندگی مدیران سیاسی با

پایین‌ترین قشر جامعه

امام علی علیه السلام در پنج سال حکومت، آجری روی آجری نگذاشت

هر چقدر امام علی علیه السلام به خودش سخت می‌گیرد به مردم آسان می‌گیرد

۱۴۹

جلسه هشتم

«ویزگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل و تحول آفرین مهدوی:

۲. شجاعت»

۱۵۳ نقش مدیران سیاسی در سبک زندگی

۱۵۴ چرا انتخابات مهم است؟

مدیران سیاسی، به اندازه عالمان دینی در اصلاح و انحراف جامعه مؤثرند

۱۵۵

۱۵۶ شجاعت ویزگی مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی

۱۵۷ مدیر سیاسی که از غیر خدا پترسد نمی‌تواند مشکلات را حل کند

یکی از پایه‌های فرهنگی «زندگی ولایی» حذف فرهنگ «از سر ترس

زندگی کردن» است

۱۵۸ یکی از پایه‌های نظام سلطنه «فرهنگ ترس» است

امروز، نوع ترس‌هایی که برای به بردن کشیدن انسان به کار می‌برند،

۱۵۹ متفاوت شده است

امروز سلاح اصلی نظام سلطنه «اداره افکار عمومی» است؛ یکی از اصول

۱۶۰ مهم در اداره افکار عمومی «ترساندن» است

۱۶۰ انواع ترس از غیر خدا

«ترس از تحقیر و سرزنش» ابزار مهم نظام سلطه برای اداره افکار عمومی جهان است	۱۶۰
ویژگی مهم آن قومی که در آخرالزمان قیام می‌کند، نترسیدن از سرزنش است	۱۶۱
کسی که از سرزنش بترسد، اسیر برده‌کشی نظام سلطه می‌شود	۱۶۲
«نترسیدن از سرزنش» در تعليمات دین ما چقدر مهم است؟	۱۶۳
برای این که از تحقیر و سرزنش دیگران نترسیم باید چه کار کنیم؟	۱۶۴
در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام کنید!	۱۶۵
می‌توانیم از غیر خدا نترسیم؟	۱۶۶
جمله طلایی سردار سلیمانی: تبدیل بحران به فرصت به شرط نترسیدن	۱۶۷
القا ترس به جامعه توسط سیاسیون	۱۶۸
جامعه ترسونمی‌تواند منافع خودش را تأمین کند	۱۶۹
تغیریزه کردن ترس، با ادبیات عقلانی و منافع ملی	۱۷۰
مالک اشتراک مدیر سیاسی شجاع	۱۷۱
جلسه نهم	
«ویژگی‌های مدیران سیاسی در دولت مهدوی: ۳. جوان بودن»	
جوان‌گرایی در دولت مهدوی	۱۷۵
دو امتیاز برجسته جوانی	۱۷۶
۱. تحول خواهی و تحول آفرینی	۱۷۶
۱-۱. جوانان تحول خواه و نقش آنان در بعثت نبوی	۱۷۶
۱-۲. امیرالمؤمنین ﷺ جوان انقلابی	۱۷۸
۲. خلاقیت	۱۷۹
چگونه از ظرفیت‌های جوان برای حل مشکلات استفاده کنیم؟	۱۸۰
۱. اعتماد کردن به جوان	۱۸۱
۲. سپردن مسئولیت	۱۸۲
پیغمبر و سپردن مسئولیت به جوانان	۱۸۴
اولین استاندار شهر مکه، یک جوان ۱۸ ساله	۱۸۴
دولت جوان	۱۸۵

جلسه دهم

«ویرگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی:

۴. اطاعت از ولایت مبنی بر عقلانیت»

- ۱۹۶ اطاعت‌پذیری و اطاعت‌گریزی مسئله اصلی تمام انبیای الهی
۱۹۸ چرا موضوع اطاعت این قدر مهم است؟
- ۱۹۸ مسئله اصلی بشریت اطاعت از خدا نیست، بلکه اطاعت از رسول
۱۹۹ دلایل اهمیت اطاعت از رسول
- ۲۰۰ فرق اطاعت از رسولان با دیکتاتوری
- ۲۰۱ ریشه اطاعت از رسولان، اطاعت از عقل است
- ۲۰۲ تمرین اطاعت‌پذیری در خانواده
- ۲۰۳ عصیان در برابر پیامبر، معصیتی که کمتر از آن سخن گفته می‌شود
۲۰۴ الآن که رسول و امام حاضر نداریم، تکلیف این بخش دین چه می‌شود؟
- ۲۰۵ آیا بعد از رسول خدا، لازم نیست از کسی اطاعت کنیم؟!
- ۲۰۶ با اطاعت از رسول، دو اتفاق خوب برای ما می‌افتد
- ۲۰۷ مجازات معصیت رسول و ولی خدا، بدتر از معصیت خداست!
- ۲۰۸ یکی از دلایل ادامه غیبت امام زمان ع عدم طاقت ما در فرمان‌پذیری
است!
- ۲۰۹ حقیقت دین کجاست؟
- ۲۱۰ با نگاه فرادینی هم تبعیت از یک رهبر-با شرایط خاص- برای جامعه، مفید
۲۱۱ و ضروری است
- ۲۱۳ عصیان رسول یعنی نافرمانی از کسی که خدا برتری اش را برای شما
تشخیص داده است
- ۲۱۴ این که «فرمان چه کسی را می‌پذیری؟» اصل دین است این عجیب نیست
که تمام دین ما وابسته به تبعیت از یک نفر باشد
- ۲۱۵ مدیران سیاسی اطاعت‌پذیر و اطاعت‌گریز از عقلانیت
بدون اطاعت مسئولین از مدیر سیاسی، حتی اگر مدیر سیاسی
امیرالمؤمنین باشد مشکلات حل نمی‌شود

جلسه‌اول:

«نقش ولایت و مهدویت در تغییر و تحول در سبک زندگی جهان»

شب قدر، شبی برای رشد جهشی

امشب شب قدر است؛ باعظمت‌ترین شب سال. یکی از وجوده عظمت شب قدر این است که در این شب شما می‌توانی هزاران سال نوری رشد کنی. انگاری خدا امشب و این زمان را آنقدر کش داده که بتوانی به اندازه یک عمر پرواز کنی؛ هزار ماه رشد کنی بلکه بیش‌تر. آدم امشب می‌خواهد از مهربانی خدا دق کند. آدمی که آرزو دارد کمک شود، علاقه دارد هلش دهنده، به سرعت و به سهولت حرکت کند. آن‌قدر این شب عظمت دارد که یک‌شبه هزار ماه رشد می‌دهد. آن‌قدر این شب اختصاص داده است. فرمود:

«وَمَا أَذْرَ الْكَمَالَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.»^۱

پیغمبر ﷺ فرمود: به شب قدر ایمان بیاورید؛ «آمنوا بیلله القدر».^۲ ایمان به شب قدر یعنی چه؟ آن وقت کفر به شب قدر

۱ قمر، آیات ۲ و ۳.

۲ کافی، ج ۱، ص ۵۳۳، ح ۱۲.

یعنی چه؟ شاید یکی از معانی ایمان به شب قدر این باشد که باور کنید عظمت شب قدر را. باور کنید امشب می‌شود هزاران سال نوری رشد کرد.

موسی بن عمران علیه السلام عرضه داشت: خدایا می‌خواهم به تو مقرب شوم. «قالَ مُوسَىٰ إِلَهِي أَرِيدُ قُرْبَكَ». یعنی می‌خواهم رشد کنم، آدم‌های رشد نایافته دنبال تقرب نیستند؛ اصلاً تناسبی با تقرب ندارند. اصلاً نمی‌توانند تقرب پیدا کنند. ما دنیا آمدیم تا رشد کنیم. وقتی رشد کردیم ظرفیت ملاقات با خدا را پیدا کنیم و مقرب به خدا شویم. حالا حضرت موسی از خدا چه می‌خواهد؟ تقرب.

خدا در پاسخ به موسی بن عمران علیه السلام می‌فرماید: «فُرِّجْ لِمَنْ يَسْتَيْقِظُ لِيَلَةَ الْقَدْرِ»^۱؛ قرب من برای کسی است که شب قدر بیدار باشد. این بیداری معنایش این نیست که مثلاً شب قدر نخوابد، بیداری یعنی هوشیاری و عدم غفلت. ما می‌خواهیم امشب که شب قدر است از خواب بیدار شویم و با شب قدر که شبیه سفینه فضایی می‌خواهد ما را هزاران سال نوری پرواز دهد، آشنا شویم.

شب قدر، شب رشد است. تناسب شب قدر با رشد انسان مشخص است؟ بیایید امشب که شب رشد ماست، کمی درباره حقیقت وجود انسان یعنی رشد کردن، تفکر کنیم؛ می‌دانید که

^۱ الإقبال، ج ۱، ص ۳۴۵

یکی از عبادت‌های باعظمت، تفکر کردن است. فرمود: «لَا عِبَادَةٌ كَالْفَكْرِ»^۱ بعد در حدیث دیگری فرمودند: «فَقَرُّ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً»^۲; دقایقی تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

امشب به عبادت تفکر بپردازیم، تفکر درباره حقیقت شب قدر؛ یعنی رشد. انسان‌ها از رشد ناگزیرند. زمان پای کسی صبر نمی‌کند. انسان یا در مسیر حق رشد می‌کند یا در مسیر باطل؛ یا «شاکرا»‌می‌شود یا «کورا»، راه سومی هم وجود ندارد.

نجات بشریت یعنی نجات مردم از سبک زندگی موجود
موضوع بحث ما این شب‌ها تحول در سبک زندگی فردی و اجتماعی و جهانی بود به هدف خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی. دهه اول خودسازی با تحول در سبک زندگی فردی را بحث کردیم، دهه دوم جامعه‌پردازی و ساختن جامعه با تحول در سبک زندگی جمعی را بحث کردیم. دهه سوم، می‌خواهیم از تمدن سازی با تحول در سبک زندگی جهانی حرف بزنیم. دهه سوم دهه مهدویت است. تمدن مهدوی سبک زندگی جهان را متحول می‌کند. نجات بشریت یعنی نجات مردم از سبک زندگی موجود.

۱ کافی، ج ۸، ص ۲۰.

۲ مجمع البحرين، ج ۳، ص ۴۴۴.

خودسازی انسان وقتی مؤثر است که توأم با جامعه‌پردازی باشد چراکه قدرت جامعه آنقدر زیاد است که به قول علامه طباطبایی دیگر نمی‌توانی در زندگی شخصی خودت فرو بروی و خودسازی کنی. بدون جامعه، خودسازی امکان ندارد؛ یعنی زیاد مؤثر نیست، موانع بسیاری در راه است. جامعه‌پردازی هم وقتی امکان دارد که جهانی را تغییر دهیم.

معمولًاً با کار بردن اصطلاح جامعه ناخودآگاه قومیت‌ها و ملیت‌ها در ذهن انسان مربزبندی می‌شود. جامعه ناظر به یک شهر، یک کشور و یک منطقه است. تمدن مفهومی جامع تر و رسانتر است که انسان را به سمت جهانی شدن سوق می‌دهد.

قابلیت تمدن سازی با محور ولایت راز خلیفه‌اللهی حضرت آدم

تمدن سازی نه برای امروز است. نه، بلکه از روزی که خلقت آغاز شد، این راه شروع شده است. تصور بعضی‌ها از داستان آدم ابوالبشر این است که خداوند خانواده‌ای را به کره زمین فرستاد و گفت خوب باشید. در حالی که خداوند در مورد نزول حضرت آدم با ملائکه با زبانی دیگر صحبت کرد و آدم ابوالبشر را به عنوان فرماندهی تمدن ساز که قرار است در مقام ولایت اللهی در زمین حکمرانی کند معرفی کرد. در قرآن کریم می‌خوانیم: «وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»؛ هنگامی که خداوند به ملائکه گفت که من قرار است در زمین خلیفه‌ای قرار بدهم، ملائکه با شنیدن این پیام اللهی نسبت به

امر مهمی اعتراض کردند، ملائکه گفتند: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ»؛ آیا کسی را
در زمین خلیفه قرار می‌دهی که در زمین فساد می‌کند و
خونریزی به پا می‌دارد در حالی که ما تسبیح و حمد تو را
می‌گوییم و تو را تقدیس می‌کنیم؟

علی‌الظاهر ملائکه در مقام مقایسه درست می‌گفتند. انصافاً^۱
جهان عاری از گناه خیلی بهتر از جهانی مملو از گناه و خیانت
است اما این سؤال هنوز باقی است که ای ملائکه! شما مگر
خبر داشتید که قرار است در زمین چه اتفاقی بیفتند که اعتراض
کردید اگر این آدم‌ها با اختیار بیایند در دنیا، دنیا را خراب
می‌کنند؟

ملائکه چون موجودات مختاری که قبل از آدم در کره زمین
فساد کرده بودند را دیده بودند اعتراض کردند ولی خداوند با این
جمله از آنان استقبال کرد: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لِلْعَامُونَ». ^۲ من چیزی
می‌دانم که شما نمی‌دانید.

در ادامه داستان، خداوند به ظرفیت ولایت‌پذیری بشر اشاره
کرد: «عَلَّمَ آدَمَ الْأَنْسَاءَ كَلَّهَا» ^۳

و به ملائکه ثابت کرد که انسان به خاطر این خصوصیت از شما
بالاتر است و هر چه هم که در زمین فساد کند لیاقت مقام

۱ بقره، آیه .۳۰

۲ همان.

۳ بقره، آیه .۳۱

«خلیفة الله» را دارد. ولایت اولیای الهی و احساس ولایت‌پذیری انسان دورکنی هستند که فلسفه هبوط آدم به زمین را برای ما روشن می‌کند. آدم به زمین آمد تا تمدنی را پایه‌گذاری کند که در آن انسان‌ها با اختیار خود معصوم باشند؛ بالاتر از فرشته باشند و خداوند در عرش به آن‌ها بیالد که «فتیار ک الله احسن الخالقین».^۱

تاریخ انبیا را در مقیاس تمدن اسلامی باید تحلیل کرد
 متأسفانه تاریخ انبیا آن‌گونه که باید و شاید به دست ما نرسیده است که بتوانیم مؤلفه‌های تمدنی زندگی انبیای الهی را از آدم تا خاتم و از خاتم تا قیامت، شسته و زفته بخوانیم و بازگو کنیم ولی تا آنجا که از آیات و روایات برمی‌آید، انبیا به دنبال تربیت فردی نبودند بلکه می‌خواستند انسان‌ها را در مقیاس جهانی به یک انسجام و یکپارچگی در مدیریت برسانند، آن هم نه با جبر و زور بلکه کاملاً با علاقه فطری خودشان.

اصلًاً فلسفه ارسال انبیا الهی همین است که به انسان‌ها کمک کنند تا به میثاق فطرت خود برگردند. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: پس خداوند رسولانش را برانگیخت و پیامبرانش را به دنبال هم بهسوی آنان گسیل داشت تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم بخواهند؛ «فَعَثَّ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَّ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءُهُ لِيَسْتَأْدُو هُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ».^۲

۱ مومنون، ۱۴.

۲ نهج البلاغه، خطبه ۱.

این که ما بخواهیم رسالت انبیای الهی را به طور کلی منطقه‌ای معرفی کنیم مخالف آیاتی است که رسالت انبیا را عمومی و آن‌ها را پرچم‌داران تمدن اسلامی معرفی می‌کند.

اولین پایگاه تمدنی اسلام در سرزمین بکه با ساختن خانه خدا شروع شد. خدا این خانه را برای پیامبران ساخت؟ نه! برای نماز جماعت و دعا ساخت؟ نه! برای اعتکاف و نذر و نیاز ساخت؟ نه! این‌ها مناسکش بود. خداوند این خانه را برای هدایت جهانیان و ساختن تمدن اسلامی در مقیاس جهانی در زمین قرار داد. در سوره آل عمران آیه ۹۶ می‌خوانیم: «إِنَّ أَوَّلَ
بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِذِي يَبْكَةَ مُبَارَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ»؛ قطعاً اولین خانه‌ای که برای مردم قرار دادیم در سرزمین بکه و با برکت و مایه هدایت جهانیان بود.

علی عَلَيْهِ الْكَفَاف شهید تمدن ولایی

امشب شب قدر است و شب قتل پدر امت اسلامی. در این شبی که خداوند به آن می‌نازد که از هزار ماه بالاتر است، در این شبی که ثواب‌ها به شدت مضاعف می‌شود، در این شبی که مقدرات بشریت قرار است رقم بخورد، خداوند دل‌های ما را با غم پدر امت اسلامی، اول مظلوم عالم، امیرالمؤمنین عَلَيْهِ الْكَفَاف گره زده. تا حالا از خودتان پرسیده‌اید چرا؟ یکی از اعمال شب نوزدهم این بود که صد بار بگوییم «اللَّهُمَّ اعْنُ قَتْلَةِ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ»؟ مگر این ملجم قاتل علی عَلَيْهِ الْكَفَاف نبود چرا خداوند

به ما دستور می‌دهد که قاتلان امیرالمؤمنین را به صورت
دسته‌جمعی لعنت کنیم؟

علی علیه السلام امام کوفه نبود، امام عراق نبود، امام مکه و مدینه
نبود، علی امام بشریت بود و آمده بود تا بشریت را به آرزوی
حقیقی خودش یعنی جهان بدون ظلم برساند و در همین مسیر
هم مظلومیت‌هایش را تحمل کرد و این هدف مهم را ریل گذاری
کرد. امام علی علیه السلام در محراب کوفه شهید نشد؛ او خیلی قبل از
از آن در کوچه‌های مدینه به شهادت رسید شهادتی که از جنس
تمدن بود.

فاتمه علیها السلام علی علیه السلام را امام تمدن معرفی می‌کند و
می‌فرماید: «وَاللهِ لَوْ تَكُونُوا عَنْ زِمَانِهِ تَرْسُولُ اللهِ صَ» اگر دست
علی را نمی‌بستید و باز می‌گذاشتید، اگر مانع مسیر علی علیه السلام
نمی‌شدید «لَا غَلَقَهُ» این کاروان را علی مدیریت می‌کرد. تمدنی
می‌ساخت که در آن همه بشریت به آب حیات برسد بدون
این که جنگ و خوبیزی و تلفات داشته باشد.

در این شب عزیز از خود حضرت بخواهیم تا «شهید محراب
کوفه» را در اندازه‌های «شهید تمدن بشری» ببینیم.

تا تمدن اسلامی بر جهان حاکم نشود آرامش و امنیت
ما معنا ندارد

مشکل اصلی مسلمانان در طول تاریخ این است که هنوز
درک نکرده‌اند تا تمدن اسلامی بر جهان حاکم نشود آرامش و
امنیت معنا ندارد. نه تنها مسلمانان بلکه بشریت یک روز به اینجا

می‌رسد که تا تعارض منافع بر سر قدرت پابرجا باشد، جنگ و غارت و خونریزی هم هست و تنها کسی که می‌تواند این تعارض را حل کند ولی ای است که هیچ‌چیز را برای خودش نخواهد و خود را فدای جامعه‌اش کند. امام خمینی ره در باب لزوم نگاه تمدنی به موضوع ولایت به خصوص در عصر حاضر می‌فرمایند: «امروز هر مسئله‌ای در یک گوشه دنیا واقع بشود، مسئله دنیاست، نه مسئله همان‌جا». ^۱

ما امروز در شرایطی قرار داریم که نمی‌توانیم بدون نجات مردم منطقه، به منافع ملی خودمان برسیم. ما باید یک گوشه چشمی هم به نجات مردم اروپا داشته باشیم تا بتوانیم منافع خودمان را تأمین کیم.

بروید ببینید چه بودجه‌هایی برای نابودی جهان و فرهنگ مردم جهان دارند صرف می‌کنند! مثلاً ببینید بودجه‌ای که فرانسه سالانه برای تأثیرگذاری در فرهنگ جهانیان خرج می‌کند-تا بتواند رونق اقتصادی داشته باشد- چقدر است و بعد آن بودجه را با کل بودجه فرهنگی ما در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. چرا دارند این کار را انجام می‌دهند؟ برای این که می‌دانند بدون دیگران نمی‌توانند زندگی کنند؛ یعنی آن کسی که ظلم می‌کند هم راه خودش را در تأثیرگذاری بر دیگران می‌بیند و آن کسی هم که می‌خواهد راحت و آباد زندگی کند و به حق خودش برسد، باز هم راهش در این است.

^۱ صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۳۳۹.

حضرت امام ع می‌فرمود: ای دریای بی‌کران انسان‌ها به پا خیزید.^۱ این یک جمله بسیار برجسته در اطلاعیه‌های حضرت امام ع قبل از پیروزی انقلاب هم بود ولی آن قدر بعد از انقلاب با این سخن حضرت امام ع جنگیدند که امروز بسیاری از جوانان ما حتی در حدّیک شعار، با این سخن امام ع آشنا نیستند. آن همت بلند امام ع موجب می‌شد که خیلی چیزها را ببینند.

نمی‌شود من در خانه خودم، فرزندم را طوری تربیت کنم که به او بگوییم: «هدف خودت را لقاء الله و ظهرور حضرت و نجات بشریت از ستم قرار بد» ولی این جوان من در جامعه‌ای زندگی کند که سیاسیونش بگویند: «هدف ما به چار دیواری خودمان محدود است» چراکه امیر المؤمنین ع می‌فرماید: مردم به امرای خودشان شبیه‌ترند تا به پدران خودشان؛ «النَّاسُ يَأْمُرُونَ أَشْبَهُمْ مِّنْهُمْ بِآبَائِهِمْ».^۲ فرزند ما به سیاسیون جامعه بیشتر شبیه است تا به خودمان. من نمی‌توانم فرزند خود را با آن اهداف والا و عالی تربیت کنم؛ اگر سیاسیون سطح اهداف را پایین بیاورند.^۳

۱ ای مسلمانان جهان و ای مستضعنین به پا خاسته و ای دریای بی‌پایان

انسان‌ها، به پا خیزید. صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۱۱۰.

۲ تحف العقول، ص ۲۰۸.

۳ علیرضا پناهیان، برای نزدیک شدن به خدا، ج ۱، دانشگاه امام صادق ع، ۹۴/۰۷/۲۲.

دیکتاتوری دموکراسی

تا حالا بشریت فقط یک مدل از مدیریت را تجربه کرده است و آن هم دیکتاتوری است؛ منتها این دیکتاتوری شکل‌های مختلفی داشته است؛ دیکتاتوری فردی، دیکتاتوری گروهی و دیکتاتوری دموکراسی. دموکراسی یعنی قدرت مردم. اگرچه مدیریت جهان به مدل دموکراسی به‌ظاهر بسیار جذاب است اما بهشت فریبند است و در ذات آن دیکتاتوری پنهانی نهفته است.

علامه طباطبائی می‌فرماید: «دیکتاتوری که در دموکراسی است بسیار بدتر است.»^۱ یک دیکتاتور فقط به جامعه خودش ظلم می‌کند اما دموکراسی به جامعه جهانی و جامعه بشری ظلم می‌کند.

داعش محسول دیکتاتوری دموکراسی

محصول دموکراسی می‌شود داعش، وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب خود با عنوان "گزینه‌های دشوار" می‌نویسد: من به ۱۱۲ کشور جهان سفر کرده بودم و با برخی از دوستان این توافق حاصل شد تا به‌محمض اعلام تأسیس داعش، این گروه به رسمیت شناخته شود.^۲

۱ «این به عینه همان دیکتاتوری شاهی است که در اعصار گذشته وجود داشت، چیزی که هست اسمش عوض شده و آن روز استبدادش می‌گفتند و امروز دموکراسیش می‌خوانند.» ترجمه تفسیر المیزان، ج. ۴، ص. ۱۹۴

۲ خبرگزاری ایستا، به نوشته روزنامه الاهram، خبر شماره: ۹۳۰۵۱۵۰۷۱۹۴

دموکراسی یا نظام سرمایه‌داری غربی آمریکایی که الان جهان را مدیریت می‌کند، تصمیم‌می‌گیرد کشتار جهانی راه بیندازد، گاهی با جنگ که الان یمن یک نمونه عینی آن است و قبل تر عراق و سوریه را نابود کردند؛ گاهی هم بیماری‌های عمومی راه می‌اندازد برای نسل کشی در آفریقا، در کشورهای به قول خودشان جهان سوم. قرآن می‌فرماید: تمدن غیرعقلانی مضر آن‌ها مسلط شود، جهان را نابود می‌کنند. این در واقع تمدن نیست توحش است؛ فرمود: «وَإِذَا تُؤْلَمُ سَعِيٌ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِّكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ»^۱؛ هنگامی که حاکمیت را به دست می‌گیرند، در راه فساد در زمین کوشش می‌کنند و زراعت‌ها و نسل را نابود می‌سازند.

بعید نیست که این ویروس کرونا دست‌ساز باشد، سوابقشان که چنین می‌گوید، برخی نشانه‌ها هم همین طور. قرآن هم که هدف آن‌ها را بیان کرده است که آدم کشی و نابودی نسل شغل این‌ها است.

برخی غرب‌زدگان چطور با این همه جنایت غرب و آمریکا هنوز سوشان بالاست

نمی‌دانم برخی غرب‌زدگان چطور رویشان می‌شود که بگویند ما غرب‌زده هستیم.^۲ باید به آن‌ها گفت تو ضد بشریت هستی، تو با تولیدکنندگان داعش یک جا محشور می‌شوی و شرارت و

۱ بقره، آیه ۲۰۵.

۲ زیبا کلام: «من با بند بند وجودم لیبرال هستم». خبرگزاری تسنیم، خبر شماره ۶۷۸۲۹۰/۱۷/۱۲/۱۳۹۳

پستی تو از آن‌ها بیشتر است. امیرالمؤمنین فرمود: «الرَّاضِي
بِفَعْلِ قَوْمٍ كَالْأَخْلِ فِيهِ مَعْهُرٌ وَعَنِ الْأَخْلِ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانٌ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ
إِثْمُ [الرَّضَا] الرَّضَى بِهِ»^۱; آن کس که از کار مردمی خشنود باشد،
چونان کسی است که همراه آنان بوده و هر کس که به باطلی
روی آورده، دو گناه بر عهده او باشد، گناه کردار باطل و گناه
خشنودی به کار باطل. ببینید چه کلاسی برای خودشان
می‌گذارند این طرفداران وحشی‌های آدم کش!

نظام موجود می‌خواهد جهان را مدیریت کند ولی نمی‌تواند،
قدرت مدیریت جهان را ندارد، پر است از دیکتاتوری، هرچند
شعارهای قشنگی می‌دهند اما این آخرین فربیی است که
انسان‌ها در طول تاریخ حیات بشر با آن مواجه شده‌اند. آن‌ها
موفق شدند به این‌که انسان‌ها را طی قرون و اعصار فریب
بدهند. لیبرال دموکراسی به قول برخی اندیشمندان غربی یک
اشرافیت مدرن و یک دیکتاتوری فریبکار است. برخی از
اندیشمندان غربی که مورد حمایت صهیونیست نیستند می‌گویند
که لیبرال دموکراسی هیچ فرقی با دوران دیکتاتوری ندارد، بلکه
بدتر از آن است.

مدارا نسبت به جامعه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تمدن مهدوی

مدلی که الان با آن جهان مدیریت می‌شود همان مدلی
است که در زمان امیرالمؤمنین، جامعه یا منطقه توسط معاویه

^۱ نهج البلاغه، حکمت ۱۵۳.

مدیریت می‌شد. شکل و شمایل عوض شده ولی حقیقت آن عوض نشده است. امام صادق علیه السلام فرمود: «أَمَاعِلْمَتَ أَنَّ إِمَارَةَ بَنِي أُمَيَّةَ كَانَتْ بِالسَّيْفِ وَالْعَسْفِ وَالْجُورِ»^۱، حکومت بنی امیه با شمشیر و زورگویی و همه‌جور ستمی همراه بود.

امروز مردم دنیا از فریب دموکراسی خسته هستند، کافی است ما مدل مدیریت ولایت را توضیح دهیم. امام صادق علیه السلام در ادامه روایت قبل، روش مدیریت ولایت را کمی توضیح می‌دهند؛ در دوران ظهور که ظهور تمدن مهدوی است، مردم چطور مدیریت می‌شوند؟ امام صادق علیه السلام توضیح می‌دهند: «وَ أَنَّ إِمَارَتَنَا بِالرِّفْقِ وَالتَّالِفِ وَالْوَقَارِ»^۲؛ امامت ما با مدارا و همدى و محبت و کرامت بخشی همراه است. سپس امام صادق علیه السلام از ما یک خواهش عجیب دارد: «رَغْبُو النَّاسَ فِي دِينِكُمْ»؛ مردم را به خاطر خوبی‌هایی که تمدن دینی دارد به دین دعوت کنید. نه تنها دعوت کنید، آن‌ها را عاشق تمدن دینی کنید.

مدارا یعنی مراعات کردن ظرفیت جامعه و رعایت آزادی بشر

مدارا یعنی مراعات کردن ظرفیت جامعه، مدارا کردن یعنی مراعات قواعد هدایت که مهمترین آن‌ها قاعده رعایت آزادی

^۱ خصال، ج. ۲، ص. ۳۵۵.

^۲ همان.

بشر است. آزادی بشر جز با مدیریت بر اساس مدل ولایت امکان ندارد.

امان از آزادی‌هایی که ولایت به جامعه می‌دهد! حاضر است خودش شهید شود ولی مردم خودشان انتخاب کنند، آزاد باشند؛ نه تحمیل می‌کند، نه تحریر می‌کند. بله راهنمایی می‌کند اما جامعه یا فرد را هل نمی‌دهد.

چرا امیرالمؤمنین ۲۵ سال خانه‌نشین شد؟

امیرالمؤمنین ۲۵ سال خانه‌نشین شد، چرا؟ چون مردم باید انتخاب کنند، خودشان باید انتخاب کنند. هرچند جامعه از مدیریت امیرالمؤمنین محروم باشد، باید رشد کنند. برای رشد جامعه، امیرالمؤمنین به آن‌هایی که اصرار بر مذاکره داشتند، اجازه مذاکره دادند. بعد که مذاکرات برخلاف انتظار آن‌ها پیش رفت، همه مشکلات را به امام جامعه نسبت دادند. طرفداران مذاکره شدند خوارج که مثل آب خوردن آدم می‌کشتند، به صرف این که او منتبه به نظام علوی است. دوستان، تاریخ تکرار می‌شود.

در شب قدر از خدا رشد سیاسی برای جامعه خودمان بخواهیم

امشب شب قدر است، شب رشد است، از خدا رشد سیاسی برای جامعه خودمان بخواهیم. اگر جامعه از نظر سیاسی رشد یافته باشد، فریب مدیران سیاسی غربزده را نمی‌خورد؛ از

تجربه گذشته برای تصمیم‌گیری‌های آینده خودش استفاده می‌کند.

«انتخابات شب قدر سیاسی کشور است.» همان‌طور که در شب قدر مقدرات یک سال فرد و جامعه رقم می‌خورد. در انتخابات مقدرات کشور برای چهار سال آینده رقم می‌خورد. مهم‌ترین عامل در تعیین مقدرات ما چیست؟ آیا دعا کردن است؟ دعا مؤثر است ولی نه آنقدر؛ فرمود «اللَّٰهُ يَلَا عَمَلٍ كَلَّا إِمَامٍ يَلَا وَتَرَ»^۱؛ دعاکننده بدون عمل مثل کسی است که بدون تیر پرتاب کند.

مؤثرتر از دعا

مؤثرتر از دعا، انتخاب‌ها و تصمیم‌های ماست. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ»^۲. خدا مقدرات یک جامعه را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آن‌ها خودشان تغییر کنند؛ انتخاب یا سرنوشت‌ساز است یا خدای ناکرده سرنوشت‌سوز. قدم اول برای تغییر مشارکت حداکثری در انتخابات است. آیا ما نمی‌خواهیم گرانی حل شود؟ آیا ما نمی‌خواهیم تحریم‌ها بی‌اثر شود؟ این‌ها به حضور حداکثری ما در انتخابات مربوط است. تغییر در مقدرات کشور، مقدرات جهان و مقدرات خودمان بدون حضور حداکثری در انتخابات امکان ندارد.

^۱ الجعفریات، ص ۲۲۴.

^۲ رعد، آیه ۱۱.

مناجات علی از سوی نخلستان نمی‌آید

صدای دلنشیں شاه انس و جان نمی‌آید

شب شهادت آقای ما امیرالمؤمنین علیه السلام است. امشب با پای

دل برویم خانه امیرالمؤمنین. خدایا امشب خانه حضرت چه خبر

است؟

علی در بستر مرگ است و مشغول نماز امشب

بگو خادم به مسجد خسرو خوبان نمی‌آید

شب یتیمی اربابمان حسین است؛ شب یتیمی خانم زینب

کبری است؛ خواهران، امشب با زینب کبری هم ناله بشوید.

هی می‌آید کنار بستر بابا، مثل پروانه دور بستر بابا می‌گردد، به

صورت زیبای بابا نگاه می‌کند، هی می‌گوید: «بالآخره خوب

میشی بابا، بالآخره زخم سرت خوب میشه بابا، بالآخره از جات

بلند میشی.»

یتیمی دامن مادر گرفته اشک می‌ریزد

امشب بچه‌های کوفه هم یتیم شدند. هی می‌پرسند: مادر،

آن آقایی که هر شب برای ما نان و خرما می‌آورد چرا دیگر

نمی‌آید؟ آن آقایی که مثل پدر هر شب ما را نواش می‌کرد چرا

نیامد؟

یتیمی دامن مادر گرفته اشک می‌ریزد

که ای مادر چرا غم‌خوار ما طفلان نمی‌آید

تا یتیمان کوفه فهمیدند برای زخم سر امیرالمؤمنین شیر
 خوب است، هر کدام از این بچه‌ها یک طرف شیر به دست
 گرفتند و آمدند پشت درب خانه امیرالمؤمنین. دل‌ها بسوzd برای
 طفل ششم‌ماهه‌ای که در کربلا به جای این‌که برایش آب
 بیاورند با تیر سه شعبه جوابش را دادند. من فقط همین را
 بگوییم؛ بین زمین و آسمان، علی‌اصغر روی دست‌های باباست.
 یک دفعه ابی عبدالله نگاه کرد دید علی‌اصغرش دارد بال و پر
 می‌زند؛ دید علی‌اصغرش دارد جان می‌دهد.
 دست و پا کم بزن اصغر که پریشان نشود
 پدر پیر تو آزده و حیران نشود

جلسه‌دوم

«چگونه ولایت سبک زندگی جهان را تغییر و

تحول می‌دهد؟

۱. نفع سبک زندگی غربی»

آخرین حرف بشریت برای مدیریت جهان

آخرین حرفی که بشریت برای مدیریت جهان زده است
چیست؟ آخرین نسخه بشریت برای نجات خودش چیست؟ آیا،
این آخرین نسخه و این آخرین حرفی که بشریت دیگر بعد از آن
حروفی برای گفتن ندارد، نجات‌بخش بشریت بوده است یا خیر؟
آخرین مدل مدیریت جهان، چه آسیب‌های به بشر زده است؟
اهمیت پاسخ دقیق و درست به این پرسش‌ها، از آن جهت
است که ظهور زمانی محقق می‌شود که هر شیوه و مرامی که
برای مدیریت جهان حرفی برای گفتن دارند بیایند، حرف بزنند و
مردم بفهمند که این مدل‌های مدیریت جهان کاری از پیش
نمی‌برند.

فرمود: «عَنْ أَيِّ عَبْدٍ اللَّهُ عَلِيَّ أَنَّهُ قَالَ مَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا مَرْحَى لَأَيْبَقِي
صِنْفُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا قَدْ لَوْاعَلَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقُولَ قَاتِلٌ إِنَّا لَوَيْلٌ لِالْعَدَلِ
ثُرَيْقُومُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ». ^۱

شعار عدالت اجتماعی، شعار آزادی بشر، شعار حقوق بشر، شعار مردم شعارهای قشنگی هستند اما شعار هستند. آیا واقعاً بشر با مدل فعلی مدیریت توانسته است جهان را خوشبخت کند؟

آیا مدل مدیریتی فعلی جهان موفق بوده است؟

آیا این مدل مدیریت و سبک زندگی جهانی توانسته است زندگی را به کام بشر شیرین کند؟ کسانی که روزی سینه‌چاک این مدل مدیریت در جهان بودند الان می‌گویند این مدل نمی‌تواند کارآمد باشد. باید به دنبال مدل دیگری بگردیم. دیگر فقط ما نمی‌گوییم مرگ بر دموکراسی و مرگ بر تمدن غربی، تئوری پردازان سرآمد غرب، مثل فوکویاما، می‌گویند زمان مرگ دموکراسی رسیده است. آخرین نسخه بشریت برای نجات خودش، منسوخ شده است؛ تاریخ مصرفش گذشته است و باید به زباله دادن تاریخ بییوندد.

آسیب‌های تمدن غربی و سبک زندگی غربی به مردم غرب آمار گرسنگی، جنگ، فقر و بیماری و حشتناک است. امنیت روحی، امنیت فیزیکی، امنیت غذایی، امنیت سلامتی همه از

^۱ غیبت نعمانی، ص ۲۷۴

بین رفته است. همان عده کمی که به ظاهر در غرب غرق در خوشی هستند، احساس امنیت روحی و روانی ندارند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارشی تحت عنوان «نگاهی به بهداشت جهانی» اعلام کرد: کشورهای پیشرفته و ثروتمند، بیشترین مصرف‌کننده داروهای ضدافسردگی در جهان هستند. آمریکایی‌ها که تنها ۵ درصد از جمعیت جهان هستند، ۸۰ درصد از داروهای آرامبخش دنیا را مصرف می‌کنند. آمریکا جزو ثروتمندترین‌های دنیا است. این کشور از لحاظ تولید نفت و گاز هم جزو برترین‌های دنیا محسوب می‌شود. جمع ثروت شخصی در این کشور ۵/۶۳ تریلیون دلار بوده و این کشور از نظر شاخص جینی (شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم) چهارمین کشور با بالاترین درآمدهای فردی است.

اما آمار رسمی منتشره از سوی «انجمن خودکشی آمریکا» (American Association of Suicidology) می‌دهد از سال ۱۹۹۰ به بعد، نرخ خودکشی بین ۱۰/۷ تا ۱۲/۴ نفر در هر صد هزار نفر بوده که بخش مهمی از این خودکشی‌ها ارتباطی به مسائل اقتصادی نداشته و به خاطر موضوعات روانی، افسردگی و ناراحتی‌های عصبی رخ داده است.

نکته جالب در مورد جامعه آمریکا این است که وقوع خودکشی در بین افراد مرغه و ثروتمند این کشور قابل توجه است، موضوعی که تحلیلگران با عنوان سونامی خودکشی در

قشر مرفه آمریکا از آن یاد می‌کنند. در آخرین نمونه از خودکشی ثروتمندان آمریکایی که انعکاس گستره‌ای در این کشور داشته، یک مادر جوان آمریکایی ساکن محله اعیان‌نشین سن لوئیس میسوری آمریکا پس از قتل دختر و پسر کوچک خود، دست به خودکشی زد.

چرا آمریکایی‌ها احساس شادی و خوشبختی نمی‌کنند؟

اگر آمریکایی‌ها واقعاً این قدر که ما فکر می‌کنیم، خوش‌بخت هستند، پس چرا با این که تنها ۵ درصد از کل جمعیت جهان هستند، ۸۰ درصد از آرام‌بخش‌های دنیا را مصرف می‌کنند؟ در کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، آمار خودکشی در بین ثروتمندان از همه بیشتر است! خودکشی در بین ثروتمندان خیلی معنا دارد؛ سونامی خودکشی در قشر مرffe، خیلی عجیب است؛ کسی که غرق خوشی است، از زندگی سیر شود و قید زندگی را بزند و حاضر شود با دست خودش، به زندگی مرffe خودش، پایان بدهد؟! «مگه می‌شه مگه داریم؟!»

تهدید امنیت یا تأمین امنیت؟

معلوم است بشر با مدل مدیریت موجود نتوانسته به امنیت روحی و روانی برسد. اولین مسئله‌ای که در تمدن مهدوی حل می‌شود چیست؟ امنیت.

فرمود: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكَثُنَّ لَهُمْ

دِيْنَهُمُ الَّذِي أَرْضَنِي لَهُمْ وَلَيَبْدَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا^۱؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و عده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشدید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند.

امروز بشریت از عدم امنیت روحی و روانی و عدم امنیت در حوزه‌های مختلف رنج می‌برد. هزاران نفر فقط به دلیل گرسنگی از بین می‌روند.

مدل مدیریت موجود، نه تنها امنیت را تأمین نکرده است بلکه خودش به بزرگترین تهدید برای امنیت تبدیل شده است. سازمان‌های مخوف در قالب سازمان‌های رسمی مثل آب خوردن نه آدم بلکه نسل می‌کشند. الان چقدر دعوا است سر واکسن؟

چرا واکسن آمریکایی و انگلیسی نخریم؟

یکی از مباحثی که این روزها در محافل ما خیلی داغ شده است، موضوع خرید واکسن‌ها از کشورهای خارجی است. مقام معظم رهبری فرمودند: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودند واکسن تولید کنند، این افتضاح کروناپی در کشور خودشان پیش نمی‌آمد.

^۱ نور، آیه .۵۵

چند روز پیش در طرف ۲۴ ساعت، این‌ها چهار هزار نفر تلفات داشتند.»^۱

بعد از بیانات، فضای مجازی پر شد از حرف‌های غیرت‌شخصی، موج رسانه ایجاد کردند و گفتند شما توهم توطئه دارید یا گفتند چرا بحث‌های تخصصی را با بحث‌های سیاسی قاتی می‌کنید؟ سلامت، سیاست بردار نیست با سلامت مردم بازی نکنید!

اما آیا نخربیدن واکسن آمریکایی و انگلیسی یک بحث سیاسی است یا تخصصی؟ رهبری وقتی فرمودند خرید واکسن از کشور آمریکا و انگلستان ممنوع، حرف سیاسی بود یا تخصصی؟

۱. سابقه سیاه علمی شرکت تولیدکننده واکسن آمریکایی
 کافی است شما سری به سابقه سیاه علمی تیمی که واکسن تهیه کرده است بزنید، ببینید چه تخلفاتی انجام داده‌اند! وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد: در بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در زمینه بهداشت و درمان در طول تاریخ، غول دارویی فایزر که سازنده واکسن کرونا در آمریکا هم هست، باید بیش از ۲ میلیارد دلار برای حل ادعاهای کیفری و مدنی پرداخت کند.^۲

۱. بیانات در سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۹۹/۱۰/۱۹.

۲<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history>

شرکت داروسازی فایزر بارها واکسن‌های تولید خود را در دیگر کشورها و روی دیگر مردمان جهان (مخصوصاً کشورهای آفریقایی) آزمایش کرده است. در این آزمایش‌ها صدها نفر از مردم برخی کشورهای آفریقایی در نتیجه تزریق واکسن‌های فایزر جان خود را از دست داده‌اند. شرکت فایزر در دهه ۹۰ میلادی آزمایش داروی ضد منتزیت ساخته شده توسط خود را بر روی کودکان نیجریه‌ای آغاز کرد. این آزمایش در شهر کانو انجام شد و حتی والدین کودکان نیجریه‌ای در جریان نوع آزمایش و حتی چرایی انجام آن بر روی فرزندان خود نبودند. در نتیجه این آزمایش، ۱۱ کودک نیجریه‌ای جان خود را از دست دادند: ۵ کودک بلا فاصله پس از دریافت دارو و ۶ کودک پس از مصرف آنتی‌بیوتیک‌هایی که جهت مواجهه با آثار و تبعات دریافت داروی ضد منتزیت دریافت کرده بودند. اما این پایان ماجرا نبود، بسیاری از کودکانی که این دارو را دریافت کرده بودند، دچار نایینای، ناشنوایی و آسیب‌های مغزی شدید شدند.^۱

۲. فلج شدن هزاران نفر، نتیجه تزریق واکسن آمریکایی
شما ببینید در کشور خودشان بعد از تزریق واکسن به چه مشکلاتی برخوردن. ۳۱۵۰ نفر پس از دریافت واکسن کووید-۱۹ فلح شده‌اند و قادر به انجام فعالیت‌های روزانه نیستند.^۲

^۱ خبرگزاری میزان، خبر شماره ۶۹۱۳۷۷

^۲ <https://b2n.ir/۸۸۶۱۶۶>

جالب این که سازمان غذا و داروی آمریکا FDA لیست عوارض احتمالی واکسن کرونا که شامل ۲۳ عارضه بود را منتشر کرد.

۳. نظر دانشمندان ایرانی و آمریکایی درباره واکسن آمریکایی:
۲۵۰۰ استاد دانشگاه خطاب به «رئیس جمهور» نوشتند:

ابهامت جدی در سیر تأیید واکسن‌های آمریکایی وجود دارد.^۱
پروفسور دکتر ولغانگ وودارگ آمریکایی در مورد واکسن کووید ۱۹ می‌گوید: «بروز سرطان‌ها و بیماری‌های خودایمنی پس از واکسن اتفاق می‌افتد و به نظر من این واکسیناسیون آخر جنایت است!»^۲

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که کارکنان بخش بهداشت و درمان آمریکا از ترس عوارض جانبی خطرناک واکسن آمریکایی کرونا، حاضر نیستند آن را دریافت کنند. بر اساس این نظرسنجی، بالغ بر ۶۰ درصد کارکنان بهداشتی آمریکا از دریافت واکسن کرونا خودداری می‌کنند. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تأکید کردند که از عوارض جانبی خطرناک دریافت این واکسن نگران هستند و نمی‌خواهند با آن‌ها مانند موش آزمایشگاهی رفتار شود. اما متأسفانه برخی از مسئولان هنوز دنبال تهییه این واکسن‌های مشکوک هستند.^۳

\ <http://fna.ir/f1xe9g>

۲ بیداری ملت، فیلم.

۳ خبرگزاری تسنیم، خبر شماره ۲۴۲۹۶۵۲

هر روز هم خبر می‌رسد که در کشورهای اروپایی چند نفر در اثر تزریق واکسن جان خودشان را از دست داده‌اند.^۱

بنابراین نه تجربه عملی واکسن روی مردم خودشان تیجه خوبی داده و نه دانشمندان ما و خودشان آن واکسن را تأیید کردند. پس ما چطور می‌توانیم اعتماد کنیم؟ تخصص به ما می‌گوید از واکسنی که آثار شوم به بار آورده و هنوز از لحاظ علمی تأیید نشده استفاده نکنیم.

۴. تجربه گذشته شرکت‌های واکسن آمریکایی در کشورهای شرقی

آیا برای شما عجیب نیست که تا دیروز اجازه ورود داروهای اساسی را نمی‌دادند الان به ما واکسن کرونا می‌فروشند؟ آیا کاسه‌ای زیر نیم کاسه نیست؟ چطور قاتلان سلامت دیروز، دلسوزان امروز شده‌اند؟ امیرالمؤمنین به ابوموسی اشعری که نماینده مذاکره‌کننده با دشمنی مثل معاویه بود فرمود: کسی تجربه و عقل را کنار بگذارد شقی و بدخت می‌شود؛ «قَالَ الشَّقِيقُ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوْتَ مِنَ الْعُقْلِ وَالتَّجْرِيَةِ».^۲ تجربه کشورهای دیگر به ما چه می‌گوید؟ در سال ۲۰۱۱ پروژه واکسیناسیون فلنج اطفال

۱. مرگ مشکوک ۱۰ نفر در آلمان مدت کوتاهی بعد از تزریق واکسن فایزر.

خبرگزاری تسنیم، خبر شماره ۲۴۳۳۳۲۳.

۲. نهج البلاغه، نامه ۷۸.

مربوط به مؤسسه بیل و ملیندا گیتس، به فلچشدن یا مرگ بیش از ۴۷ هزار نفر در هند انجامید.^۱

ما در یک جنگ تمام عیار سایبرنیک هستیم، موضوع اصلی سایبرنیک بررسی ماهیت کنترل در انسان، حیوان و ماشین است و با زیستشناسی، روانشناسی، مکانیک، مهندسی، مدیریت و بسیاری علوم دیگر همبستگی دارد.^۲ عقل به ما می‌گویید: به دشمنی که به هر وسیله می‌خواهد ضربه بزند حتی به بهانه سلامت، اعتماد نکن!

چطور می‌توانیم به کشوری که این همه سابقه دشمنی با ما دارد و حتی در حوزه سلامت به دنبال ضربه زدن به ما است، اعتماد کنیم؟ بنابراین علت ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی، تجربه و عقل است که هر فرد یا جامعه‌ای آن را زیر پا بگذارد بدبخت خواهد شد. اصلاً دلیل احساسی و حتی سیاسی نیست. ما هم می‌گوییم واقعاً حوزه سلامت، سیاست بردار نیست. با ورود واکسن آمریکایی حوزه سلامت به خطر می‌افتد.

اولین گام برای تغییر سبک زندگی جهان

توحش مخوف غربی و این مدل مدیریت فعلی، امنیت سلامتی جهان را بارها تهدید کرده است. در مدل مدیریت ولایت، و در تمدن مهدوی چگونه امنیت برقرار می‌شود؟ با تغییر

^۱ باشگاه خبرگزاری جوان، همکاری دونالد ترامپ و بیل گیتس در تجارت مرگ،

خبر شماره .۷۳۱۸۴۳

^۲ <https://fekreno.org/articlefekreno/arfeke587.htm>

سبک زندگی که تمدن غربی ایجاد کرده است. چگونه ولایت، سبک زندگی جهان را متحول می‌کند؟ اولین گام، نفی سبک زندگی غربی است. چون اساساً این سبک زندگی، بشریت را به لذت و منفعت نمی‌رساند.

اگر می‌خواهیم برای ظهور زمینه‌سازی کنیم، با عقلانیت گامی برای نفی سبک زندگی غربی برداریم. اولین نفی، نفی ذهنی است. بعضی‌ها با این همه بدیختی که مدیریت نظام سرمایه‌داری برای بشریت به بار آورده، هنوز توحش و ناکارآمدی آن را نمی‌پذیرند.

غربی‌ها که دنیای خودشان را آباد کردند، مگر سراغ اسلام رفتند؟

غرب‌زده‌ها می‌گویند مگر نمی‌بینید که «غربی‌ها که دنیای خودشان را آباد کردند، مگر سراغ اسلام رفتند؟» برای پاسخ به این شبهه، ابتدا سخنی از آیت‌الله العظمی بهجت ره را برای شما نقل می‌کنم که فرمود: «واقعاً بی‌انصافی است که کسی متوجه نشود دولتهای مهم دنیا حتی دنیاداری را هم بلد نیستند.»^۱ در واقع آقای بهجت ره می‌فرماید که اصلاً غربی‌ها کجا دنیاداری بلد هستند؟!

آیا واقعاً دنیای غربی‌ها خوب است؟ آیا آن‌ها دنیای خودشان را خوب دارند اداره می‌کنند؟ الآن بیش از یک سال است که

^۱ در محضر بهجت، ج ۳، ص ۴۰.

مردم فرانسه دارند علیه نظام سرمایه‌داری و علیه نظام کشور خودشان تظاهرات می‌کنند و می‌گویند «رئیس جمهور باید ساقط بشود» وقتی به آن‌ها بگوییم: «خُب خودتان این‌ها را انتخاب کردید.» آن‌ها خواهند گفت: «ما را فریب دادند!» حالا به فرض این‌که نظام فعلی کشور خودشان را هم ساقط کنند، آیا طرح جایگزینی برای آن دارند؟ نه، هیچ طرح جایگزینی ندارند. تظاهرات فرانسه توسط مهاجرین فقیر شکل نگرفته، بلکه توسط مردم فرانسه ایجاد شده است. اتفاقاً یکی از اعتراض‌های مردم هم این است: «چرا مهاجرین که به فرانسه آمدند و طبقه پایین را تشکیل می‌دهند، توسط دولت اخراج نمی‌شوند؟»

آیا غربی‌ها واقعاً بلدند که دنیای خودشان را اداره کنند؟

آیا غربی‌ها واقعاً بلدند که دنیای خودشان را اداره کنند؟ این چه نوع اداره کردن دنیاست که تا وقتی خون مردم یمن ریخته نشود، آن‌ها دنیاشان اداره نمی‌شود؟ اگر این‌ها دنیاداری بلد هستند، چرا کشورهای دیگر را بمباران می‌کنند؟ چرا یمن را به خاک سیاه نشانند؟ چرا سوریه را به خاک و خون کشیدند؟ چرا عراق و افغانستان را نابود کردند؟ چرا نمی‌گذارند خیلی از کشورهای دیگر، پیشرفت کنند؟

کسی که یک کارخانه داشته باشد و بلد باشد آن را به خوبی اداره کند، دیگر نمی‌رود دزدی کند و از دیوار خانه مردم بالا برود یا دیگران را به قتل برساند تا این کارخانه را راه بیندازد!

فرض کنید یک کسی بگوید: «من مدیر و مدبر هستم و می‌توانم یک کارخانه راه بیندازم» اما هر روز مثلاً برای این که یک تانکر نفت یا گازوئیل، برای سوخت کارخانه‌اش تأمین کند، چند نفر را بکشد! تو اگر کارخانه‌داری بلد هستی، پس چرا آدم می‌کشی؟ می‌گوید: «خُب اگر این کار را نکنم، کارخانه‌ام نمی‌چرخد!» پس تو مدیریت بلد نیستی که کارخانه‌ات جز با ظلم و آدمکشی راه نمی‌افتد! ننگ بر آن پیشرفتی که جز با خون ملت‌ها به دست نمی‌آید.

غربی‌ها با این همه جنایت و غارت دیگران، در اداره کردن دنیای خود با مشکل مواجه‌اند

با وجود این که غربی‌ها این همه جنایت کرده‌اند و ثروت کشورهای دیگر را غارت کرده‌اند، همین الان هم در اداره کردن جامعه خود، با مشکل مواجه‌اند. مثلاً شما بینید تعداد کارتن‌خواب‌های تحصیل کرده آمریکا چقدر است؟ تعداد زندانی‌های آمریکا چقدر است؟ تبعیض‌های موجود در جامعه آمریکا، متلاشی شدن خانواده و بسیاری از مفاسد آن‌ها را بررسی کنید. کدام آدم هوشمندی است که بگوید غربی‌ها توانسته‌اند دنیايشان را اداره کنند؟

آقای بهجت حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ توضیح می‌دهد که فقط نظر از دین، غربی‌ها می‌توانستند عقلانی‌پیاده کنند که دنیايشان خوب اداره بشود. ما از دولت‌های بزرگ غربی، دین نمی‌خواهیم ولی آیا

آنها عقلاً توانسته‌اند یک قوانینی درست کنند که کشور خودشان را خوب اداره کنند؟ نه، می‌بینیم که نتوانسته‌اند.

آیا رفاه نسبی در غرب، دلیل بر این است که دنیای آن‌ها به خوبی اداره می‌شود؟

ممکن است شما نمونه‌هایی ببینید از دنیای بهبود پیدا کرده آن‌ها یا رفاه نسبی در بخشی از ماجرا اما سرجمع و در مجموع نمی‌توانید این نظر را بدھید که دنیای آن‌ها به خوبی اداره می‌شود. ضمن این‌که اصلاً همین مقداری هم که آن‌ها به دنیای خودشان بهبود بخشیده‌اند ناشی از ظلم و دزدی و غارت ملت‌های دیگر بوده است. آن‌ها کی بدون دزدی و غارت پیشرفت کردند؟! این یعنی مدیریت بلد نیستند.

جنایت می‌کنند و حق ملت‌ها را می‌گیرند و ابزار و تجهیزات و تولیدات خودشان را به این ملت‌ها می‌فروشند تا بتوانند اقتصاد خودشان را از خطر نابودی نجات بدھند. الان اگر آمریکا دولت احمق سعودی را سرکیسه نکند و به آن‌ها سلاح نفروشد، چطور می‌خواهد بیکاری مردم آمریکا را برطرف کند؟ با این وجود، آیا می‌توان گفت که این‌ها خوب بلد هستند اقتصاد خودشان را بچرخانند و خوب بلد هستند تجارت کنند؟ چرا بعضی‌ها سطحی‌نگر هستند؟

آیا کشورهای غربی بدون غارت دیگران، می‌توانستند به اینجا برسند؟

حالا وضعیت خودمان را نگاه کنید. ما بعد از انقلاب، همین مقدار پیشرفتی که داریم و همین مقدار امنیتی که داریم، بدون

غارت کردن حتی یک روستا از کشورهای همسایه بوده است. آیا کشورهای غربی هم این طوری (بدون غارت دیگران) پیشرفت کرده‌اند؟ آیا انگلستان بدون غارت پیشرفت کرد؟ آیا آمریکا بدون غارت پیشرفت کرد؟ آیا فرانسه بدون بریدن سرها فراوان در الجزایر و کشورهای آفریقایی، پیشرفت کرد؟ حتی الان هم این کشورهای غربی، اگر دست از غارت کشورهای جهان سوم بردارند، آیا می‌توانند ادامه بدهند؟!

ما روی پای خودمان ایستادیم و بدون غارت دیگران به اینجا رسیده‌ایم. ضمن این‌که از اول انقلاب، دشمنی‌های فراوانی هم با ما شده است؛ به حدّی که بیش از ۲۰۰ هزار شهید داده‌ایم؛ یعنی ما با وجود این‌همه دشمنی و ظلمی که به ما شده است، به این پیشرفت‌ها رسیده‌ایم.

آیا مردم ما حاضرند مثل ژاپنی‌ها زندگی کنند؟

بعضی‌ها ژاپن را-به عنوان یک نمونه موفق- مثال می‌زنند، در حالی که ژاپن کشوری است که در واقع به برداشت کشیده شده است و سال‌های سال پایتخت خودکشی در جهان بوده است! شما ببینید که اموال و سرمایه‌های ژاپن، اکثرًا در اختیار چه کسانی است؟ اگر بررسی کنید می‌بینید که بیش‌تر آن‌ها مربوط به سرمایه‌دارهای صهیونیست است. البته ممکن است ژاپنی‌ها برده‌های مرفه‌هی باشند ولی آیا ایرانی‌ها حاضرند این‌گونه زندگی کنند؟ آیا یک روستا در ایران است که مردمش حاضر باشند مثل مردم ژاپن زندگی کنند؟ یعنی این‌که سربازان

آمریکایی در آن جولان بدھند و اگر به مردم آنجا تجاوز کردند، اهالی آن-بر اساس کاپیتولاسیون- نتوانند او را محاکمه کنند و بگویند «چون آمریکایی‌ها سرور ما هستند، نمی‌شود آن‌ها را محاکمه کرد!»

در ژاپن، کاپیتولاسیون وجود دارد؛ همان کاپیتولاسیونی که امام علیه آن قیام کرد و این انقلاب را راه انداخت. مردم ما نمی‌توانند مثل مردم ژاپن زندگی کنند و یک زندگی بردهوار داشته باشند، مردم‌ما قبول نمی‌کنند که هرچه ثروت تولید کردن، اصلش مال صهیونیست‌ها باشد و فرعش به مردم برسد. مردم‌ما اگر گرسنه هم باشند، حاضر نیستند برداشت کنند بلکه می‌خواهند آزادگی خودشان را حفظ کنند. روحیه مردم‌ما این‌گونه است. ما تنها کشور در حال پیشرفتی هستیم که به معنای واقعی مستقل هستیم.

سه جواب به شبیهه «غربی‌ها چطور بدون اسلام، دنیایشان را آباد کردند؟»

امام ﷺ می‌فرماید: «بدون اسلام نمی‌شود دنیا را اداره کرد.» اگر این شبیهه را وارد کنند که «غربی‌ها چطور دنیایشان پیشرفت کرده است؟» جواب ما چیست؟ به طور خلاصه، سه جواب در پاسخ به شبیهه فوق بیان می‌کنیم:

یکی این که پیشرفت آن‌ها جز با جنایت نبوده است. دوم این که پیشرفت آن‌ها ناقص بوده است و صدمات جدی به حیات بشری زده‌اند. سوم این که اصلاً پیشرفت آن‌ها مورد قبول

خود کشورهای غربی و مردم مغرب زمین هم نیست، نمونه اش تظاهرات یک ساله مردم فرانسه است. مردم جاهای دیگر چرا تظاهرات نمی کنند؟ برای این که نظام جایگزینی سراغ ندارند، اگر آنها هم الگوی جایگزین پیدا کنند دولت هایشان را ساقط خواهند کرد.

آیه الله بهجت ﷺ: ائمه ما که فرمودند با کفار اختلاط نکنید در حقیقت برای حفظ دنیای ما بود

حالا اسلام چگونه دنیا را آباد می کند؟ دین چه کار می کند؟ دین به ما راهنمایی می کند که بتوانیم راحت زندگی کنیم. اسلام چگونه به ما برنامه می دهد که راحت زندگی کنیم؟ باز هم از سخنان آقای بهجت ﷺ استفاده می کنیم، ایشان می فرماید: «ائمه ما که فرمودند با کفار اختلاط نکنید در حقیقت برای حفظ دنیای ما بود و می خواستند دنیای ما را برای خود متأمین کنند.»^۱

اینکه فرموده اند با کفار اختلاط نکنید، این برای تأمین دنیاست! یعنی برای این که راحت زندگی کنیم، برای این که اقتصاد ما درست بشود، باید با کفار اختلاط نکنیم. اما خیلی از نامزدهای انتخاباتی ما نمی توانند این شعار را بدھند و رأی بیاورند! می دانید چرا؟ برای این که این فرمایش حضرت امام **ره** تعلیم داده نشده است که «اگر فکر منافع خودمان هم

^۱ در محضر بهجت، ج ۱، ص ۳۲، نکته ۳۵.

هستیم، باید فکر اسلام باشیم که اسلام منافع ما را تأمین می‌کند. اگر ما اهل دین هستیم که باید اسلام را با چنگ و دندان حفظ بکنیم، و اگر اهل دنیا هستیم، دنیای ما هم به اسلام بستگی دارد.»^۱

البته بعضی‌ها برای این که رأی بیاورند، حرف‌های دیگری می‌زنند، مثلاً با دعوت کردن مردم به کوتاه آمدن در مقابل غرب، رأی می‌آورند. چرا؟ چون این سخن آقای بهجت للہ که «اگر گفتند با کفار آمیزش نکنید و مقابله‌شان کوتاه نیایید، به خاطر دنیای خودتان بود» برای مردم تبیین نشده است.^۲

شیوه مدیریت علوی

امیرالمؤمنین علیہ السلام چطور نفی کند جریانی را که فکر می‌کردند معاویه می‌تواند جامعه را مدیریت کند؟ امام علی علیہ السلام هنگامی که کنار فرات نشسته بود، در دستش چوبی بود که آن را بر آب می‌زد، فرمود: اگر می‌خواستم، می‌توانستم برای شما از آب، نور و آتش ایجاد کنم؛ «عنه علیہ السلام حیث کان جالساً علی نهر الفرات و بیده قضیب، فضرب به علی صفحه الماء و قال: لوشت لجعلت لكم من الماء فوراً و ناراً.»^۳

۱ صبح ۱۸ مرداد ۱۳۶۳.

۲ علیرضا پناهیان، دین تنها عامل آبادانی دنیا.

۳ داشنامه امیرالمؤمنین علیہ السلام، ج ۱۱، ۴۱۲، ص ۷۸۲. به نقل از تصنیف نهج البلاغة: ص ۷۸۲.

ماعویه جلوی مردم دوستش را صدا زد: از کجا آمدی؟ گفت:
 «من عندي عي جبان بخيل.» [ماعویه گفت]: عي و جبان کیست?
 برای این که دل معاویه را به دست بیاورد، گفت: از پیش
 علی بن ابی طالب آمدم. معاویه حرف نزد. در خلوت او را صدا زد.
 یک کس دیگر هم بوده، به گمانم عمرو عاصم هم بوده در آن
 مجلس خلوت. گفت: می‌گویی عی و جبان و بخیل، مقصود تو
 کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب. [عی یعنی] عاجز، کسی که
 بلد نیست حرف بزند. [ماعویه] گفت: اما این که می‌گویی بلد
 نیست حرف بزنده؛ تمام عالم جمع بشوند، در لسان به او
 نمی‌رسند. لسان او بر لسان همه غالبه است. این که می‌گویی
 جان است؛ احدی در شجاعت قابل مقابله با او نیست. بخیل
 است؟! حاضر است به این که قوت شباهه روز خودش و
 واجب‌النفقة‌اش را نگاه بدارد و بقیه هرچه باشد، بدهد در راه
 خدا.

[آن شخص گفت]: تو که او را این جور می‌دانی، چطور با او
 می‌جنگی؟ [ماعویه] گفت: آخر آن مهر از دست ما می‌رود؛ اگر
 بخواهم [طبق این عمل]. بکنم تمام بیت‌المال و تمام این
 چیزها که باید به امضای من درست بشود، از دست ما می‌رود.
 من برای ملاحظه این دنیا این کار را می‌کنم، والا یقین دارم
 هیچ کسی به او نمی‌رسد.^۱

^۱ شرح الاخبار، ج ۲، صص ۹۸-۹۹.

ایام یتیمی بچه‌های علی است. غربت عجیبی خانه امیرالمؤمنین را گرفته. می‌دانید که علی علیه السلام را مخفیانه به نجف بردن و دفن کردند. چه حالی داشتند حسنین و زینبین! رسم است که وقتی می‌خواهند دل داغ دیده را آرام کنند می‌گویند ببریم ش سر مزار گریه کند درد دل کند آرام بشود. بمیرم برای این خانواده که حتی اجازه نداشتند سر مزار شهیدشان بروند.

بچه‌های علی علیه السلام هر جا می‌رفتند جای خالی امیرالمؤمنین را حس می‌کردند. دیگر علی علیه السلام نه در محراب است و نه بر روی منبر؛ نه در خانه است و نه در نخلستان‌ها. خانه را خالی می‌دیدند و اشک می‌ریختند؛ محراب و منبر را می‌دیدند و یاد پدر می‌کردند؛ نخلستان‌ها را می‌دیدند و با یاد مناجات‌های علی علیه السلام بعض می‌کردند. ای کاش در کربلا هم نازدانه‌های ابا عبدالله علیه السلام فقط جای خالی پدر را می‌دیدند و اشک می‌ریختند و ناله می‌زدند اما چه بگوییم از چشمان خسته نازدانه‌های ابا عبدالله و بدن‌های قطعه قطعه شده ... چه بگوییم از حکرهای خراشیده شده و سرها بریده ... چه بگوییم از حنجرهای از ناله گرفته و تشت و چوب خیزان و سر بریده؟
بی گل رویت پدر از زندگی دل برگرفتم
دست شستم از دو عالم چون تو را در برگرفتم

یاد داری قتلگه نشناختم جسم شریفت
 خم شدم بابا نشانت را ز انگشت گرفتم
 هر چه کردم جستجو انگشت و انگشت ندیدم
 پس سراغ حضرت از عمه مضطرب گرفتم
 بس که سیلی زد عدو در راه وصلت بر رخ من
 صورتی نیلی شده سنت ز نیلوفر گرفتم
 مجلس نامحرمان دیدی مرا بازوی بسته
 آستین را پیش رویم همچنان معجر گرفتم^۱

^۱ گریزهای مداعی، محمد هادی مهمن.

جلسه سوم

«نقش تحول خواهی برای تمدن آفرینی»

شب قدر شب تحويل سال، شب تحول

شب قدر، شب تحويل سال است. امام رضا علیه السلام: «شهر رمضانَ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيمٌ وَهُوَ أَنْسُ السَّنَةِ يُقَدَّرُ فِيهَا مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، أَوْ مَضَرٍّ أَوْ مَنْفَعَةٍ، أَوْ رِزْقٍ أَوْ أَجْلٍ؛ وَلِذِلِكَ سُمْيَّتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ»^۱؛ ماه رمضان در آن، شب قدر است که از هزار ماه بهتر است. در آن شب، هر کار حکمت آمیزی فیصله داده می‌شود و آن، آغاز سال است و هر خیر و شر، یا زیان و سود، یا روزی و یا اجلی که در آن سال خواهد بود، در آن شب، مقدار می‌شود. از این رو، «شب قدر» نامیده شده است. اگر امشب سر سال ما است، شب تحويل سال ما است، شب تصمیم‌گیری خدا برای زندگی ماست، اول ما باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم تغییر کنیم یا نه؟ امشب با خدا در میان بگذار که چقدر می‌خواهی متتحول

^۱ عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۱۱۶.

شوی؟ چطور می‌خواهی متتحول شوی؟ اصلاً می‌خواهی
متتحول شوی؟

امشب چه کسانی شب قدر خوبی نخواهند داشت؟ کسانی
که تصمیم نگرفتند تغییر کنند و برای تحول سر سال تحويل
تصمیمی ندارند. بایاید امشب قدری درباره تحول خواهی و موانع
آن حرف بزنیم. ما در این ماه خواستیم تغییر کنیم، اصل هدف،
تغییر بود اما راه رسیدن به این هدف شد سبک زندگی، اگر
سبک زندگی فردی، جمعی و جهانی ما تغییر کند، ما متتحول
می‌شویم، من متتحول می‌شوم.

امشب دارم برای مناجات با خدا برای شما مسئله درست
می‌کنم، با مسئله بروی در خانه خدا، با حال بیشتری مسئلت
می‌کنی: خدایا من فکر کردم این را می‌خواهم. شب قدری،
درباره تحول حرف نزنیم درباره چه سخن بگوییم؟

ریشه تحول در انسان، میل به بیشترین‌ها و بهترین‌ها
ریشه تحول خواهی، میل به بهتر شدن در وجود انسان است.
یکی از تمایلات اصیل و عالی انسان میل به بیشترهاست،
میل به بهترین‌هاست، میل به بادواترین‌هاست. هرچه به او
بدھی می‌گوید بیشترش را می‌خواهم؛ این برای من کم است و
کافی نیست. ترین‌ها ما را کشته است و هلاک کرده. از لذت‌ها
بیشترین‌هاش را می‌خواهیم؛ می‌گویی لذت کم می‌خواهی یا
لذت بیشتر؟ می‌گوید نه بیشترش را می‌خواهم. ریشه

تحول‌خواهی در فطرت انسان، میل به بیشترها و بهترین‌ها است.

بعد از رفع نیاز، تمام زندگی ما درگیر همین موضوع است. تمام تلاش‌ها ما برای بهتر کردن وضع زندگی‌مان است؛ خانه بهتر، ماشین بهتر، خوراک بهتر، پوشاسک بهتر و مدرک بالاتر. دلیل بسیاری از تنوع طلبی‌های ما همین است. بیشتر را می‌خواهیم، بهترش را می‌خواهیم.

این تمایل به بیشترها و بهترین‌ها نه تنها بد نیست بلکه بذجوری به درد عبودیت می‌خورد. عبد یعنی کسی که به کمترین‌ها بسنده نمی‌کند. وقتی حضرت ابراهیم علی‌الله‌یه به ستاره‌پرستان رسید، گفت: «هذا رَبِّي» و وقتی صبح ستاره‌ها از چشم‌ها پنهان شدند، فرمود: «لَا أَحِبُّ الْأَفْلَقَينَ»^۱؛ من زوال پذیران را دوست ندارم. ما می‌خواهیم درباره منطق این سخن حضرت ابراهیم سخن بگوییم. نفرمود یا قانع ننم و برهان برای تو بچینم بلکه فرمود: من دوست ندارم. دوست ندارم خودش منطق دارد، زوال پذیران را دوست ندارم؛ خودش کلی منطق دارد؛ دوست‌نداشتمن زوال پذیران. ای آدم تو زوال پذیران را دوست نداری. تو دنیای زوال‌پذیر را دوست نداری.

^۱ انعام، آیه ۷۶.

حکمت تمایل به بهترین‌ها و بیشترین‌ها، توقف ممنوع است

راستی چرا این تمایل در درون ما است؟ میل به بیشترین‌ها میل به بهترین‌ها. میل به بادواترها. حکمت طراحی این میل در درون ما این است که متوقف نشویم؛ به هیچ‌چیز و هیچ‌کس متوقف نشویم؛ در این میسر بندگی همه‌جا توقف ممنوع است. اگر متوقف شدی جریمه خواهی شد. شما عاشق شده‌ای؟ می‌دانی جریمه‌اش چیست؟ «الْهِجْرَانُ عُقُوبَةُ الْعِشْقِ».^۱ عاشق شدی، باید رنج فراق را بکشی. بعد تازه به وصال که رسیدی باید تابوتی برای عشقت بسازی و او را دفن کنی چون وصال نقطه مرگ عشق است.

میل به بیشترین‌ها، میل به بهترین‌ها، نقطه آغاز تحول هرکسی است. به هر چیزی و به هرکسی بسنده کردی یعنی متوقف شده‌ای. بله این میل اگر رها شود، هدایت نشود و بیفتد در رقابت‌های دنیاگی، از آدم موجودی حسود و حریص و حقیر می‌سازد. ولی اصل پرتوّقع بودن اصلاً بد نیست.

**در لشکر امام زمان ﷺ می‌خواهی چه کاره بشوی؟
کفش دار؟ همین!**

توقعت را از خودت ببر بالا. امشب شب قدر است. بگو ببینم می‌خواهی در لشکر امام زمان ﷺ چه کاره باشی؟ با یک حال

^۱ مطالب المسؤول، ص ۵۶

معنوی می‌گوید: «می‌خواهم کفشدار مهدی فاطمه باشم.»
 خب همین؟! «آقا همین که در لشکر مهدی فاطمه ما را راه
 بدهند بس است.» نه. بس نیست. بگو می‌خواهم جزء
 فرماندهان و حلقه اول یاران حضرت حجت باشم. مگر در دعا
 نمی‌گوییم خدایا مرا جزء بهترین یاران حضرت قرار بده؟
 کسانی می‌توانند تمدن ساز باشند که اول تحول‌خواه باشند.
 در دهه سوم می‌خواهیم درباره تحول در سبک زندگی جهان
 سخن بگوییم. چه کسی به دنبال تحول در سبک زندگی جهان
 است؟ کسی که می‌خواهد جهان را بسازد، تحول در جهان
 ایجاد کند؛ یعنی یاران امام زمان ع.

پایه اصلی انتظار برای ظهور، میل به بیشترها و بهترین‌هاست که ریشه بلند‌همتی است

یک پایه اصلی انتظار برای ظهور، همین میل به بیشتر و
 میل به بهترها است که ریشه بلند‌همتی است. عطش ظهور در
 ما نیست؟ چون این میل در ما مرده. منتظر یعنی کسی که از
 وضع موجودش خرسند نیست و یک تقاضای حداکثری در دل
 دارد. جمهوری اسلامی با همه عظمتش برای او کم است.
 می‌گوید من کار جهانی دارم. امام انقلاب نکرد که فقط شاه را
 بیرون کند. ما این قدر شهید ندادیم که فقط یک شاه را بیرون
 کنیم.

امام: مسائل اقتصادی و مادی نباید مسئولان را از رسالت عظیم ایجاد حکومت جهانی منصرف کند و گرنه خیانت است

امام فرمودند: «مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم داری حضرت حجت است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.»^۱ در ادامه فرمودند: «مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولان را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند، منصرف کند خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه بہتر مردم بنماید و این بدان معنا نیست که آن‌ها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند.»^۲ این روحیه، از آدم، آقا سید روح الله موسی خمینی و یارانش را می‌سازد. من می‌خواهم اوضاع عالم را تغییر دهم. نه فقط شهرم خوب شوند، نه فقط کشورم، نه، عالم تحت لوای حق درآید. منتظران مهدی فاطمه جهانی فکر می‌کنند. اگر کسی تصمیم گرفت جهان را آباد کند، می‌تواند جامعه و کشور خودش را آباد کند.

۱ فروردین ۱۳۶۸.

۲ همان.

توقف بر خوبی‌ها مانع تحول روحی

اولین مانع تحول روحی، توقف بر خوبی‌ها است. امشب چه کسی تمدا دارد و در خانه خدا راه نمی‌کند؟ کسی که روی خوبی‌های خودش حساب باز نکرده است. امشب شب قدر است، چه کسانی دستخالی برمی‌گردند؟ مغورها و بعد مأیوس‌ها.

گاهی خوبی‌ها، عامل توقف انسان است

آدم‌ها کمی که خوب می‌شوند به آن کمی خوب شدن قانع می‌شوند و می‌گویند ما را بس است. گاهی برخی از خوبی‌های آدم مانع خوبتر شدن انسان است. می‌گوید من که خوب هستم. ببخشید شما قرار بود خوبتر بشوید! مگر حضرت نفرمود: تو باید در شهرت بهترین باشی از لحاظ ورع. آیا تو بهترین هستی؟

گاهی خوبی‌ها آدم را در مسیر تحول متوقف می‌کند. بعد آدم با کله به زمین می‌خورد. خدا از خوبانی که متوقف به خوبی‌های خودشان شده‌اند بهشت نفرت دارد. آن‌ها را بدجوری زمین می‌زند. تمام خوبی‌هایش ساقط می‌شود. تمام جهادش، تمام نمازش، تمام عبادتش را نابود می‌کند. خدایا چرا این طوری برخورد می‌کنی با بندهات؟ «چون روی خوبی خودش متوقف شده است. خودش را تکرار می‌کند.»

نام این حالت زشت و زننده در دین ما می‌شود عجب و غرور که بسیاری از متدينین و خوبان در معرض چنین آسیب بزرگی

هستند. آسیبی که حتی از آسیب گنه کاران بالاتر است. گنه کار با گناهش چقدر به خودش آسیب می‌زند؟ بیشتر از آن را کسی که متوقف بر خوبی‌های خودش شده است به خودش آسیب می‌زند. برای خودش نوشابه باز می‌کند. از خودمتشکر است. برای خودش اسفند دود می‌کند و اگر کار خوبی کرده فکر می‌کند خوب تمام است دیگر. فرمود: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَفَافُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْدُمُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسْرُهُ ذَلِكَ فِي تَرَاحِي عَنْ حَالِهِ تِلْكَ فَلَأَنَّ يَكُونَ عَلَى حَالِهِ تِلْكَ حَيْرَةً لَمَمَا دَخَلَ فِيهِ»^۱؛ آدمی گناهی می‌کند و از آن پشیمان می‌شود و سپس کار خوبی انجام می‌دهد و خوشحال می‌شود و بدین سبب از آن حالتی که داشت (پشیمانی از گناه) دور می‌افتد. در صورتی که اگر بر همان حالت پشیمانی بماند، برایش بهتر از حالت سُروری است که به او دست داده است.

امیرالمؤمنین علیه السلام در اوصاف متقین فرمود: آن‌ها عمل صالح انجام می‌دهند و از این عمل صالح می‌ترسند؛ «يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجْلٍ». ^۲ نکند این عمل صالح را برای خدا انجام ندادم. اصلاً به خوبی‌های خودش خوش‌بین نیست. از خودش راضی نیست. می‌گوید من باید بهتر از این می‌بودم.

^۱ کافی، ج. ۲، ص. ۳۱۴.

^۲ نهج البلاغه، ص. ۳۰۵.

بابا تو نماز خواندی، خوشگل هم نماز خواندی! چه حالی، چه عبادتی، اول وقت هم خواندی، به جماعت هم خواندی! دیگر چه می‌خواهی؟ می‌گوید نه! نشد.

اصلاً از خوبی‌ها خودتان راضی نباشید و گرنم می‌شوید انسان از خود راضی، انسانی که به خاطر خوبی‌های خوش از خودش راضی شده است، این انسان متوقف می‌شود. این آدم حالش خیلی خراب است حتی خراب‌تر از یک گنه‌کار؛ فرمود: حال انسان گناه‌کار پشیمان بهتر است از حال انسانی که به خوبی‌های خودش مغور شده: «فِ رَجُلٍ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَهُوَ خَائِفٌ مُّشْفِقٌ ثُمَّ يَعْمَلُ شَيْئاً مِّنَ الْبِرِّ يَدْخُلُ شَيْءَهُ الْعَجِيبِ بِهِ هُوَ فِي حَالِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ خَائِفٌ». ^۱

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «سَيِّدَ السُّوْءِ إِنَّ تَحْبِيرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعَجِّبُكَ»؛ گناهی که تو را ناراحت کرد پیش خدا بهتر از خوبی که تو را خودپسند کند و عجب تو را بگیرد. نه این که برو گناه کن. حضرت در مقام بیان زشتی متوقف شدن بر خوبی‌ها هستند این طور سخن می‌گویند.

برای این که به خوبی‌های خودتان مغور نشوید، خوبی‌های خودتان را اصلاً نبینید. ما چهارتا خدمات به اسلام و مسلمین می‌دهیم، از خودمان راضی می‌شویم و خدا عجیب نمی‌گذارد

۱ کافی، ج ۲، ص ۳۱۴.

۲ نهج البلاغه، حکمت ۶.

این عجب باقی بماند. فرمود: «يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَأْمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا
عَلَيَّ إِسْلَامَ كُبِّيلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُو أَنْ هَدَأَكُلِّ الْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُ صَادِقِينَ». ^۱
امام صادق علیه السلام می فرماید: «قَالَ إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِجُنُودِهِ
إِذَا اسْتَمَكَتْ مِنْ أَنِّي آدَمَ فِي ثَلَاثٍ لَمْ أَبْلِ مَا عَمِلَ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ
إِذَا اسْتَكَبَرَ عَمَلَهُ، وَسَيِّئَ ذَنَبَهُ، وَدَخَلَهُ الْعُجُوبُ»؛ ابليس - که لعنت
خدا بر او باد - به لشکریانش گفت: اگر در سه کار بر فرزند آدم
چیره آیم، دیگر باکی ندارم که چه کاری می کند؛ زیرا آن کار از
او پذیرفته نمی شود؛ هرگاه عملش را زیاد شمارد و گناهش را از
یاد برد و خودپسند شود.

توقف بر خوبی‌های خود، مانع تحول خوبان؛ آفته که مسجدی‌ها را زمین می‌زند

اولین مانع تحول و تحول خواهی توقف بر خوبی‌ها است؛ حالا
اسمش را هرچه می‌خواهی بگذار یا غرور یا عجب یا
خودبزرگ‌بینی و از خودمتشرک بودن. این آفت اهالی دین و
معنویت و مذهبی‌ها و مسجدی‌ها است. این عاملی است که
مسجدی‌ها را زمین می‌زنند. هیئتی را زمین می‌زنند. توقف بر
خوبی‌های خود، مانع تحول خوبان است.

۱ حجرات، آیه ۱۷.

۲ خصال، ص ۱۱۲.

در تحف العقول از امام رضا علیه السلام نقل شده: «لَا يَرِيْ عَقْلُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ حَتَّى تَكُونَ فِيهِ عَشْرٌ خَصَالٌ»^۱: حضرت نه خصلت برجسته برای عاقلان برمی‌شمرد. بعد می‌فرماید «الْعَالَمَةُ وَمَا الْعَالَمَةُ؟»؛ دهمی و چه دهمی! یعنی این دهمی با آن نه تابی که گفتیم فرق می‌کند. «قِيلَ لَهُ: مَا هِيَ؟؛ أَفَا إِنَّ دَهْمَى چِيْسِتْ؟ لَا يَرِيْ أَحَدًا إِلَّا قَالَ: هُوَ خَيْرٌ مِّنِي وَأَنْتَ؟»؛ احدهی را نبیند مگر این که بگوید او از من بهتر است.

آقا من چه جوری بگوییم همه از ما بهتر هستند؟! والا! خیلی‌ها از ما بهتر نیستند، آقا گیر دادی شما! هی اصرار می‌کنی من بگوییم همه از ما بهتر هستند. حضرت دلیل می‌فرمایند: «إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ»؛ مردم دو جور هستند: «رَجُلٌ خَيْرٌ مِّنْهُ وَأَنْتَ وَرَجُلٌ شَرٌّ مِّنْهُ وَأَنْتَ»؛ مردم دو گروه هستند؛ یا از تو بهتر هستند یا از تو بدتر هستند دیگر. خب، اویی که از تو بدتر است چرا باید بگویی بهتر است؟ «فَإِذَا لَقِيَ الَّذِي شَرٌّ مِّنْهُ وَأَنْتَ»؛ وقتی که ملاقات کرد با یک آدمی که از او بدتر است... خب این چه جوری بگوید که این از من بهتر است؟! «قَالَ لَعَلَّ خَيْرٌ هَذَا بَاطِنٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»؛ شاید این خوبی اش باطنی است و خیرش این بوده که ظاهرش شر باشد. من چه می‌دانم؟ بعد در مورد خودش چه بگوید؟ بگوید: «وَخَيْرٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ شُرُّ لِي»؛ خوبی من هم رو

۱ تحف العقول: ص ۴۴۳.

است و ممکن است دست و پاگیر من بشود؛ همه‌اش هی غرور
پیدا می‌کنم من آدم خوبی هستم.

امام رضا علیه السلام فرماید: «الْعَاشِرَةُ وَمَا الْعَاشِرَةُ... إِذَا قَعَلَ ذَلِكَ

فَقَدْ عَلَامَجَدُهُ!»؛ شرافتش بالا می‌رود، «وَطَابَ حَيْرُهُ!»؛ کارهای

خوبش پاکیزه می‌شود! مگر کار خوب نجس هم داریم؟! بله!

«طَابَ حَيْرُهُ»؛ حالاً خوبی‌هایی که از او دیده شده شسته رفته

می‌شود. «وَحَسْنَ ذَكْرُهُ»؛ ذکر ش باقی می‌ماند، «وَسَادَ أَهْلَ

رَمَانِيَّهُ»؛ آقای زمانه خودش می‌شود. کم کم خودش می‌شود

ولی‌ای برای خودش. آیا ما می‌توانیم هرکسی را می‌بینیم بگوییم

او از ما بهتر است؟ هرکس حتی بدحجاب و بی‌نمای؟

خدا بدجور باد غرور خوبان را خالی می‌کند. طور عجیبی

امتحان می‌گیرد. حالاً چهارتا خوبی داری برای بدھا قیافه

می‌گیری؟ امتحانی از تو بگیرم که از بدھا چنین امتحانی

نگرفتم. امتحانی از تو بگیرد و رسوایی ای برایت پدید می‌آید که

قیامت آرزو می‌کنی ای کاش شراب‌خوار بودم و گنه کار اما روی

خوبی‌های خودم حساب باز نمی‌کردم تا غرور مرا بگیرد.

امشب خواهش می‌کنم تمام خوبی‌های خودت را پشت در

بگذار و بیا داخل مسجد و حسینیه. اگر می‌خواهی شب قدر

خوبی داشته باشی، اصلاً به خوبی‌هایت نگاه نکن، وقتی به

خوبی‌هایت نگاه می‌کنی، می‌گویی چه دلیل دارد به مناجات با

خدا پردازم، من که اوضاعم خوب است.

اعرابی آمد پیش امیرالمؤمنین یک سؤال فنی کرد، واقعاً دمش گرم، گفت: عاشق‌ها چند درجه دارند؟ حضرت فرمود: کمترین عاشق خدا، کارهای خوبش را بیز می‌بیند و خطاهای خودش را بزرگ؛ عاشق شده‌ای تا حالا؟ برای معشوقت کاری انجام می‌دهی می‌گویی قابل ندارد. اگر اشتباه کوچکی انجام بدهی چقدر شرمنده‌اش می‌شود؟ اشتباه کوچک خودت را بزرگ می‌بینی. بعد یک حرفی حضرت زد که این آقای بیابان‌گرد غش کرد. حضرت فرمود: و این که این‌طور فکر کنی که در دنیا خدا غیر از تو را مواخذه نمی‌کند. اعرابی از هوش رفت. وقتی به هوش آمد گفت: یا امیرالمؤمنین بالاتر از این هم مقام برای عاشق‌ها هست؟ حضرت فرمود: ۷۰ درجه. کف درجه عشاقد خدا این بود. «سَأَلَ أَعْرَابِيُّ عَلِيًّا عَلَيْهِ الْكَفَافُ عَنْ دَرَجَاتِ الْمُحِبِّينَ مَا هِيَ قَالَ أَذْنَى دَرَجَاتِهِمْ مِنْ إِسْتَصْغَرَ طَاعَتَهُ وَاسْتَعْظَمَ ذَبَّهُ وَهُوَ يُطْلَنُ أَنْ لَيَسَّرَ فِي الدَّارِيْنِ مَا أَخُوذُ غَيْرُهُ فَعَيْنَىٰ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ فَأَقَّا فَأَقَّا قَالَ هَلْ دَرَجَةُ أَعْلَىٰ مِنْهَا قَالَ لَعَمْ سَبْعُونَ دَرَجَةً»^۱

مناجات‌های ما با خدا خیلی رنگ و بوی عاشقانه ندارد. شاید دلیلش همین باشد. بنابراین اولین مانع تحول و این که ما حال مناجات شب قدری نداریم، توقف بر خوبی‌های اندک خودمان است. می‌گوییم بس است، دیگر چه بخواهیم؟

^۱ مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۳۳، ح ۱۸۸.

یأس؛ دومین مانع تحول روحی

دومین مانع تحول خواهی و تحول روحی برای آدم‌های معمولی و گنه‌کار، یاًس است: آقا ما که آدم نمی‌شویم. گاهی یک ژست عارفانه هم می‌گیرد: ما کجا این مقامات کجا؟ فرمود: هر کاری خوبی را دیدی تو بدرار نگو دیگران به این کار سرزناک نشوند.

شیطان ملعون، ابليس، اصلاً اسمش روی خودش هست.
می‌دانید ابليس یعنی چه؟ یعنی کسی که از رحمت الهی مأیوس است.^۱ او همه را مأیوس می‌کند. عمولاً لجن پراکنی ابليس همین پاس پراکنی است.

در میان سیئات، یأس بعد از شرک به خدا در صدر لیست گناهان کبیره قرار دارد. یأس حتی قبل از آدم کشی و بسیاری از بدی‌های دیگر لیست شده است. عمرو بن عبید بصری بر امام صادق علیه السلام وارد شد و سلام کرد و نشست و شروع کرد به خواندن این آیه «کسانی که دوری می‌جویند از گناهان بزرگ» و سپس ساکت شد و حرفی نزد. امام صادق علیه السلام پرسید چه چیز تورا ساکت کرد؟ گفت: دوست دارم کبائر را از کتاب خدا بدانم و آن‌ها را بشناسم، حضرت فرمود: بزرگ‌ترین کبائر شرک به خداست، خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: خداوند نمی‌بخشد آنکه برای او شریک گیرند بعد در ادامه فرمود و پس از آن یأس و

١٠ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن نذكراً أن اسمه إنيلس المخارق وإنما قوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ يا إنيلس يا عاصي

^{١٣٨} وَسُمِّيَ اتَّلِسُ لَا نَهُ اتَّلِسُ مِنْ حَمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. معانٍ، الأخبار، ص ١٣٨.

نومیدی از رحمت خدا است زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید:

به راستی که از رحمت خداوند نومید نباشدند مگر گروه کافران.^۱

قرآن می‌فرماید: یعقوب نبی ﷺ به فرزندانش فرمود: «یا بنيَّ

ادْهُبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَيَأْسُ

مِنْ رَفِيقِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»^۲; پسرانم! بروید و از یوسف و

برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها

گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می‌شوند!

چرا اکثر آدم‌ها تغییر نمی‌کنند؟ جوابش خیلی ساده است:

مأیوس هستند. شما مانع بزرگ‌تر از یأس برای توقف انسان

سراغ دارید؟ انسان‌ها اکثراً به جایی نمی‌رسند فقط به دلیل

یأس.

آیا من می‌توانم آقای بهجهت بشوم؟

آیا من می‌توانم آقای بهجهت بشوم؟ اگر به خودت گفتی نه

پس مأیوس هستی. همه می‌توانند به همه‌جا برسند و از اولیاء

خدا باشند؛ چهار یأس نشوید. منتظر نباش حتماً چشمی با

۱ دَخَلَ عَمْرُو مَنْ يُجَدِّدُ الْبَصَرِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْلَمُ فَلَمَّا سَأَلَ وَرَجَلَنَ كَلَاهِنِيَ الْأَكْبَرَةِ: «الَّذِينَ يَعْتَنِيُونَ

كَبَيرَ الْإِيمَنِ» (نجم، ۳۲) فُؤُمْ أَمْسَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَسْكَنَكَ؟ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ أَغْرِيَ الْكَبَيرَ

مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: تَعْمِلَ عَمَرُ وَأَكْبَرُ الْكَبَيرَ الشَّرَّ لِإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَغْفِرُ أَنْ يُتَرَكِيهِ» (نساء، ۴۸)... وَرَعَدَ الْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَأْتِيَ مِنْ

رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (یوسف، ۸۷)... الفقیه، ج ۳، ص ۵۶۳.

۲ یوسف، آیه ۸۷

گوشی باز بشود. تو ارادت بورز، خدمت کن و عشق و محبت داشته باش؛ به نتیجه هم کاری نداشته باش.

یک کسی به نام حاج عیسی نزد حضرت امام علیه السلام خدمت می‌کرد (چای می‌آورد). امام علیه السلام گاهی با گریه دعا می‌کرد که «خدایا، من را با حاج عیسی محسور کن.» روز قیامت یک‌دفعه دیدی حاج عیسی هم رفت پیش حضرت امام علیه السلام. چرا؟ اولاً امام علیه السلام از او راضی است، ثانیاً همان‌طور که امام علیه السلام در حد توانش کارهای خوب انجام داده است، حاج عیسی هم در حد توانش کارهای خوب کرده است. پس هردوی آن‌ها بیست می‌گیرند. هیچ‌کس حق ندارد مأیوس بشود و خود را از تمثای وصال محروم کند.

ممکن است شما توفیق نماز شب نداشته باشی اما واقعاً ناراحت باشی از این‌که توفیق پیدا نمی‌کنی. خُب، این ناراحتی خودت را حفظ کن و ادامه بده. یک‌وقت دیدی با توفیق ندادن به نماز شب، تو را به همه‌جا رسانند. اهل دل می‌گویند: بعضی از اولیاء خدا، هم خودشان می‌دانند از اولیاء خدا هستند و هم دیگران. بعضی‌ها خودشان می‌دانند چه خبر است ولی مردم خبر ندارند. بعضی دیگر، خودشان هم نمی‌دانند چه خبر است! مرحوم آیت‌الله شجاعی در کتاب مقالات خود، این را به تفصیل نوشته است.^۱

^۱ علیرضا پناهیان، مسجد آیت‌الله بهجت علیه السلام - گرایش به معنویت؛ فرصت‌ها و

تهذیدها.

از خدا برمی‌آید موسی و قصاب را یکجا جمع کند

روزی حضرت موسی علیه السلام در ضمن مناجات به پروردگار

عرض کرد: خدایا می‌خواهم هم‌نشینی را که در بهشت دارم،

بیینم که چگونه شخصی است!

جبرئیل بر او نازل شد و گفت: یا موسی قصابی که در فلان

محل است، هم‌نشین تو است. حضرت موسی درب دکان

قصاب آمد. دید جوانی شبیه شب گردان مشغول فروختن

گوشت است. شب که شد جوان مقداری گوشت برداشت و

به سوی منزل رفت. حضرت به دنبال او رفت تا به منزل رسید.

به جوان گفت: مهمان نمی‌خواهی؟

گفت: بفرمائید و موسی را به درون خانه برد. حضرت دید

جوان غذائی تهیه نمود، آنگاه زنبیلی از طبقه بالا آورد، پیرزنی

کهنه سال را از درون زنبیل بیرون آورد و او را شستشو داد و غذا

را با دست خود به او خورانید.

موقعی که خواست زنبیل را به جای اول بیاویزد، پیرزن کلماتی

را گفت که مفهوم نبود؛ بعد جوان برای حضرت موسی غذا آورد

و خوردند.

آن حضرت سؤال کرد، حکایت تو با این پیرزن چگونه است؟

عرض کرد: این پیرزن مادر من است، چون وضع مادی ام خوب

نیست کنیزی برایش بخرم، خودم او را خدمت می‌کنم، پرسید:

آن کلماتی که به زبان جاری کرد چه بود؟ گفت: هر وقت او را

شستشو می‌دهم و غذا به او می‌خورانم می‌گوید: «غفرالله لک و
جعلك جليس موسى يوم القيمة في قبته و در جنته»؛ خدا تو را بیخشند
و همنشین و همدرجه حضرت موسی در بهشت قرار دهد.^۱
حضرت موسی فرمود: ای جوان بشارت می‌دهم به تو که
خداآوند دعای مادرت را مستجاب کرده، جبرئیل به من خبر داد
در بهشت تو همنشین من هستی.

شما ببینید همنشین حضرت موسی کلیم الله که نام او بیش
از همه انبیاء در قرآن آمده است چه کسی است؟ یک قصاب. از
خدا بر می‌آید موسی و قصاب را یک جا جمع کند.
اگر می‌خواهیم شب قدر برای مناجات با خدا حال خوبی
داشته باشیم، یأس و غور را کنار بگذاریم. ما می‌خواهیم
متحول شویم. چه کسانی تمدن آفرین هستند؟ تحول خواهان.

تحول خواهی و مسئولیت پذیری اجتماعی

تحول خواهی، بدون پذیرش مسئولیت امکان ندارد. اگر
تحول خواهی! بسم الله؛ احساس مسئولیت جهانی تو کو؟ آیا
برای مسئولیت جهانی برنامه‌ریزی کرده‌ای؟ بعضی حال ندارند
مسئولیت اجتماعی خودشان را پذیرند. می‌گویی چرا انتخابات
شرکت نمی‌کنی؟ می‌گوید مشکلات زیاد است، آیا با شرکت
نکردن مشکلات حل می‌شود یا با شرکت کردن؟ اگر تا به حال
حل نشده است چون شرکت در انتخابات کمترین حد مشارکت

۱ بند تاریخ، ص ۶۹.

مردمی است؛ بهترین دولتها هم اگر با رأی مردم سرکار بیایند، بدون حضور مردم مشکلات حل نمی‌شود.

مقام معظم رهبری فرمودند: «قوی‌ترین دولتها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمی‌تواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. بعضی از ساز و کارهای فکری، سیاسی، اقتصادی، مثل نوعی از سوسياليسیم‌ها -البته نه همه‌ی انواع سوسيالیسم- این فکرها را کردند که بتوانند دولتها را متصدی کار اقتصاد کنند [اما] شکست خوردن. امکان ندارد و بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را [راه بیندازد].»^۱

بعضی‌ها این قدر بی‌مسئولیت هستند که حتی آن کمترین حد مشارکت مردمی را هم بی‌خيال می‌شوند. چطور انتظار داریم تحول ایجاد شود؟

شب قدر فقط دعا برای فرج

سفارش شده است که شب بیست و سوم زیاد دعای فرج را بخوانید. امشب باید برای امام تمدن سازمان زیاد دعا کنیم. هر چقدر عشقت به امامت بیش‌تر بود؛ هر چقدر این محبت قوی‌تر بود؛ اراده تو برای تحقق تمدن مهدوی قوی‌تر است. باید تمام همتت یکی شود؛ اراده‌هایی را جمع کنی و بشود یک اراده: بسترسازی برای تمدن مهدوی؛ و شوقت را به این آرمان نشان

^۱ ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی ۱۳۹۹/۰۲/۱۷.

دهی کما این که هر شب ماه رمضان در دعای افتتاح آمده است بگوییم: «اللَّهُمَّ إِنَّا تَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الْمُذْعَنَةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ وَتَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». من شوق و رغبت به سوی خدا دارم در دولت کریمه؛ منتظر دولت کریمه هستم تا جزء کسانی باشم که دعوت به طاعت تو می کنم و بالآخره روزی ام کن نقش ایفا کنم.

کسی که نسبت به جهان احساس مسئولیت دارد، با یک حال دیگری دعای فرج یا سلامتی امام زمان را می خواند. دوستان بیایید امشب تمام دعاها خودمان را فراموش کنیم؛ فقط برای یک هدف واحد دعا کنیم. شما نگران نباشید، شما دغدغه امام زمان ﷺ را داشته باشید، خود آقا حواسش به شما و حاجت شما هست.

امشب شب قدر آخر است، اگر دو شب دیگر را به خودت پرداختی، دغدغه خودت را داشتی؛ عاقبت به خیریات، شفای مریضت و ... امشب را هدیه کن به امام زمان ﷺ و یک چیز بیشتر نخواه. امشب تمام دل نگرانی ات امامت باشد.

شب قدر است و من قدری ندارم
خدایا باز هم بنده گنه کارت آمده. ببین بنده رو سیاهت
آمده. گفتم امشب بیایم بین بندهای خوبت بنشینم
شاید یک نگاهی هم به من کنی.
شب قدر است و من قدری ندارم
چه سازم توشه قبری ندارم

اگر با این همه گناه مرا داخل قبر بگذارند بیچاره
می‌شوم. خدایا دلم به چه خوش باشد؟ خدایا چطوری با
این همه گناه تو را ملاقات کنم؟
شب قدر است و من کاری نکردم
برای مرگ خود کاری نکردم
برای شب اول قبرم کاری نکردم
برای تنهایی قبرم کاری نکردم
برای آن لحظه‌ای که همه عزیزانم مرا تنها می‌گذارند؛
پدر می‌رود؛ مادر می‌رود؛ برادرها و خواهرها می‌روند؛
بچه‌هایی که سال‌ها برایشان زحمت کشیدم می‌روند و
مرا تنها می‌گذارند. اگر خیلی دوستم داشته باشند ساعتی
کنار قبرم می‌نشینند ولی بالاخره همه مرا تنها می‌گذارند.
خدایا برای تنهایی قبرم کاری نکردم
بگذار این طور بگوییم:
شب قدر است و من کاری نکردم
امام خویش را یاری نکردم
چقدر با گناهانم دل امام زمانم را شکستم! خدایا
امشب آمدم که بگوییم پشیمانم؛ آمدم که بگوییم اشتباه
کردم؛ آمدم بگوییم مرا ببخش؛ آمدم بگوییم دیگر با
گناهانم دل امام زمانم را نمی‌شکنم.
امام خویش را یاری نکردم

خدایا اگر تو مرا نبخشی کجا بروم؟ من که جایی را ندارم!
امشب دست خالی نیامدم امشب با آقایم امیرالمؤمنین آمدم. مرا
از خانهات دست خالی رد نکن خدا.

به مظلومیت امیرالمؤمنین الهی العفو
به ناله های خانم زینب کبری الهی العفو
بنال ای دل که کوفه در عزا شد

ز داغ مرتضی ماتهم سرا شد
شب بیست و سوم رسیده؛ شب یتیمی بچه های
امیرالمؤمنین رسیده؛ اگر به خانه امیرالمؤمنین برویم
می بینیم هر کدام از بچه ها گوشه ای نشسته اند و زانوی
غم بغل گرفته اند و زار زار گریه می کنند. اما این روزها
زینب کبری یک طور دیگری ناله میزند، آخر باور نمی کرد
یتیم می شود. با دست های خودش زخم بابا را می بست و
می گفت: «خوب می شی بابا». شاید دیده باشد دخترها
علاقة خاصی به بابا دارند. خدا نکند بابای دختری از دنیا
برود. نمی دانم بابا دارید یا نه، اگر بابا دارید مواظبش
باشد و خیلی احترامش کنید.

آخر بابا شمع و چراغ خانه است. بابا صفاتی خانه است.
قدر پدرهایتان را بدونید. اما اگر در مجلس ما کسی بابا از
دست داده امشب برایش دعا کند. امشب به یادش باشد.

حالا که دلتان آماده شد روشه من فقط همین باشد:
بنال ای دل که زینب خون جگر شد

نصیبیش ناله و آه سحر شد

خانم جان، زینب، خوب پرستاری کردید از بابا. خیلی مواطن بابا بودید. علاقه خاصی به بابا داشتید.

خیلی بابا را دوست داشتید. خانم جان، نمی‌دانم وقتی خبر شهادت بابا را شنیدید چه حالی داشتید؛ وقتی می‌خواستید با پدر وداع کنید چه حالی داشتید؛ اما هر طوری بود شما تنها نبودید؛ زن‌ها وقتی خبردار شدند همه آمدند به شما تسلیت گفتند و با شما همدردی کردند؛ تمام کوفه ماتم سرا شد.

اما لا يوم كيومك يا با عبد الله

ای کاش یک نفر هم به دختر حسین تسلیت می‌گفت.

يا الله ...

یا صاحب‌الزمان مرا ببخشید. آمد کنار جنازه بابای غریش حسین نشست. حالا دختر می‌خواهد با پدر وداع کند. یک دفعه دیدند «فَاجْتَمَعَتْ عَدَّةٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ حَتَّى جَرُوهَا عَنْهُ»؛ چند نفر با تازیانه آمدند کشان کشان دختر را از کنار جنازه بابا جدا کردند.

نزنیدم که در این دشت مرا کاری هست

گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست

ساربانان مزنید این همه آواز رحیل

آخر این قافله را قافله سالاری هست

جلسه چهارم

«تحجرگرایی مانع تمدن سازی»

موافقان و مخالفان ظهور

تمدن آفرینی، بدون تحول خواهی امکان ندارد. چه کسانی زمینه ساز تمدن مهدوی هستند؟ تحول خواهان. چه کسانی مانع ظهور هستند؟ تحجرگرایان. مخالفین و موافقین ظهور را بشناسید. مخالفین ظهور، تحجرگرایان هستند، موافقان ظهور تحول گراها هستند. نقطه مقابل تحول خواهی، تحجرگرایی است. تحجر یعنی سنگ شدن! جمود پیدا کردن، ایستایی و عدم میل به حرکت، حفظ وضعیت موجود. گاهی این وضعیت موجود خیلی هم خوب است ولی اگر کسی میل به خوبتر شدن وضع موجود ندارد او هم متحجر است.

تحجرگرایی بد و خوب (تحفظ)

آدمها یک روحیه‌ای دارند به نام محافظت کاری، دوست دارند وضعیت موجود را حفظ کنند. البته بدشان هم نمی‌آید زندگی خودشان را متحول کنند ولی از بس علاقه دارند به وضع موجود خودشان، حاضر نیستند رسک کنند و وضعیت موجود را تغییر

بدهنند، می‌ترسند وضعیت موجود را از دست بدهند. بچه‌ها خیلی محافظه‌کار هستند، عروسک و اسباب‌بازی خود را حفظ می‌کنند، گاهی هم رشد می‌کنند و محافظه‌کار نیستند.

تحجر گریزی در کودکی

پیغمبر فرمودند: من ۵ ویژگی کودک را دوست دارم. اول: کودکان زیاد گریه می‌کنند. اشک بچه‌ها دم مشکشان است.^۱ به‌محض این‌که ناراحت می‌شوند دانه‌ای اشک بر روی صورتشان جاری می‌شود. پیامبر خدا ﷺ فرمودند: من بچه‌ها را دوست دارم به خاطر این‌که آن‌ها گریه می‌کنند. خداوند هم بندگانی که اشک می‌ریزند و گریه می‌کنند دوست دارد. در روایت داریم که: «هر چیزی قیمتی دارد به‌جز قطره اشکی که از خوف خدا از چشم جاری شود.»^۲

گریه از ترس خدا بسیار فضیلت دارد، به‌خصوص در نماز شب. شب‌ها کاری بکنید که اشک چشمان جاری شود و لو به‌اندازه بال مگسی باشد. خوف از خدا و ترس روز قیامت را به یاد آورید و از ترس این‌که مبادا با دست‌خالی از دنیا بروید گریه کنید. علمای قدیم زیاد گریه می‌کردند. پسر شیخ عباس قمی

۱ أَحِبُّ الصَّبَيَانَ لِتَمِّسٍ : أَوْلُ : أَنْهُرُ هُرُبَ الْكَافُونَ ، وَالثَّانِي : يَتَمَّرَّغُونَ يَلْتَرَبُ وَالثَّالِثُ :

يَخْتَمِمُونَ مِنْ غَيْرِ حِقْدٍ وَالرَّابِعُ : لَا يَأْخُرُونَ لِقَدِّيْشَيْنَا وَالْخَامِسُ : يُمْعَرُونَ فُرُّيْخَرَبُونَ مَوَاعِظُ

العدیه، ص ۲۵۹.

۲ عَنْ أَبِي عَتَيْدَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَلَهُ كَيْلٌ وَوَزْنٌ إِلَّا مَذْمُوعٌ. كَافِي، ج ۴، ص ۳۲۸

روی منبر می‌فرمودند: «ما هنگام سحر با شنیدن صدای گریه پدرمان از خواب بر می‌خاستیم.» آشیخ عباس از اولیای خدا بود. او صاحب کتاب مفاتیح است. بعد از قرآن بیشترین کتابی که در ایران به چاپ می‌رسد مفاتیح اوست. ای خدا مار اهم خدایی کن! لذتی دارد که انسانی خدایی بشود.

دوم: کودکان با خاک بازی می‌کنند؛ بچه‌ها خودشان را روی خاک‌ها می‌مالند. اگر دقت کرده باشید متوجه شده‌اید که بچه‌ها بازی با خاک را دوست دارند حال بچه آیت‌الله باشد یا بچه وکیل یا بچه وزیر یا بچه بقال محل، فرقی نمی‌کند. پیامبر خدا ﷺ فرمود: من بچه‌ها را دوست دارم برای این‌که آن‌ها تکبر ندارند. با خاک بازی می‌کنند و بر روی آن می‌غلتنند.

سوم: کودکان دعوا می‌کنند اما کینه ندارند. در حال بازی می‌زنند و سر هم را می‌شکنند اما یک ساعت دیگر زود آشتب کرده و باز هم با هم بازی می‌کنند. حالا پدر و مادرهای آن‌ها در حال دعوا هستند که مقصربچه تو بود! بچه تو آتش باره است. ولی بچه‌ها با هم آشتب کرده‌اند و در حال بازی هستند. بچه‌ها زود قهر می‌کنند و زود هم آشتب می‌کنند. یکی سگ کینه ندارد، یکی بچه. قدیم بچه‌ها می‌زندند سگ را زخمی می‌کردند، اما به محض این‌که یک لقمه نان به آن می‌دادند دمیش را تکان می‌داد و می‌گفت مرسی.

چهارم: چیزی برای فردا ذخیره نمی‌کنند. فردا خدا بزرگ است. امروز هر چه دارند می‌خورند و اصلاً نمی‌گویند کمی از آن را برای فردا بگذاریم اما بزرگترها، نه این گونه نیستند. مادر به

بچه‌اش می‌گوید: بچه جان همه پول‌هایت را خرج نکن کمی
برای فردایت بگذار اما بچه نه هر چه دارد همین امروز خرج
می‌کند و چیزی ذخیره نمی‌کند.

قدیم هم این‌گونه بود. مردم چیزی ذخیره نمی‌کردند. هر روز
مایحتاج را از در دکان بقالی خریداری می‌کردند. من یادم هست
که مردم به در مغازه می‌رفتند و یک مثقال چای، نیم سیر قند،
دو سیر گوشت، سه سیر برنج، نیم سیر روغن می‌خریدند.
این‌گونه نبود که پنج کیلو گوشت و هشت تا مرغ بخورد و برای
فردایشان ذخیره کنند چون می‌گفتند شاید فردا مرده باشیم.
آقای سراج برای من تعریف کردند که شخصی برای آشیخ
بزرگ تهرانی یک گونی برنج آورد. آشیخ بزرگ خطاب به اهل
خانواده فرمود یک کاسه بیاورید. بعد از این که کاسه را آورده او
یک کاسه برنج از داخل گونی برداشت و فرمود این برای امشب
ما بس است بقیه آن را به در خانه همسایه‌ها ببر.

بله. ایشان تمامی گونی برنج را قبول نکردند. قدیم این‌گونه
بود کسی برای فردایش چیزی ذخیره نمی‌کرد، چرا؟ چون امید
زنده بودن فردا را نداشتند. روز به روز خوراک روزانه‌شان را تهیه
می‌کردند.

پس از یکی از صفات خوب بچه‌ها این است که چیزی از
خوراکی‌هایشان را برای فردا نمی‌گذارند. مادرش می‌گوید نصف
این پفک نمکی را برای فردایت بگذار اما بچه همه آن را
می‌خورد.

اما پنجمین ویژگی: کودکان می‌سازند ولی دل نمی‌بندند، می‌سازند سپس خراب می‌کنند. قدیم بچه‌ها در کوچه‌ها با خاک و آب گل درست می‌کردند و با همان گل ساختمان می‌ساختند؛ اتاق و حوض و پنجره و غیره. مثل بچه‌های الان که نقاشی می‌کنند قدیم بچه‌ها با گل ساختمان می‌ساختند اما به محض این‌که مادرشان می‌گفت بچه بیا برو مدرسه، لگد می‌زند و کل ساختمان را خراب می‌کردند. ساختمان توی دلشان نبود. دل به این ساختمان نمی‌بستند. می‌ساختند و خراب می‌کردند. حالا هم ساختمان می‌سازند. موقع مرگ به محضر می‌گویند: «بگو لا اله الا الله.» اما شیطان به او می‌گوید: «اگر بگویی لا اله الا الله ساختمانت را خراب می‌کنم.» و او نمی‌تواند بگوید.

بچه‌ها محافظه‌کار نیستند، گیر نداده به وضع موجود خودش.

ثبت و محافظه‌کاری به معنای مطلق کلمه نفی نمی‌شود
 البته ثبات و محافظه‌کاری به معنای مطلق کلمه نفی نمی‌شود. هم ثبات و هم محافظه‌کاری ممکن است در یک جاهایی خوب باشند. این‌ها کلمات مطلقی نیستند. مثلاً این‌که آدم ایمانش را به خدا حفظ بکند، خوب است. محافظه‌کاری در این زمینه اشکال ندارد ولی در خیلی از زمینه‌های دیگر ما باید آمادگی از دست دادن خیلی چیزها را داشته باشیم، باید تقاضا برای به دست آوردن خیلی چیزها را داشته باشیم، باید با

مقدرات الهی که نوسان‌هایی در زندگی انسان ایجاد می‌کند
همراه بشویم.

خانواده محل تمرین تحجرگریزی و تحول خواهی

تحجرگریزی و تحول خواهی را در خانواده باید تمرین کرد.
تحجّر یعنی نپذیرفتن نقد عالمانه، اگر در خانواده، زوجین نتوانند هم‌دیگر را نقد کنند، فضای خانواده می‌شود فضای تحجر. هر مرد و زنی با یک خوبی‌ها و بدی‌هایی وارد زندگی مشترک می‌شود. بعد که وارد زندگی مشترک شد، این خوبی‌ها و بدی‌ها بیش‌تر خودنمایی می‌کند. برخی آقایان یا خانم‌ها نمی‌خواهند بدی‌هایشان را کنار بگذارند، متحجرند و حاضر به تغییر در خودشان نیستند، خدا دائمًا امتحاناتی می‌گیرد که عیب زن و مرد رو بباید تا متحول شوند. مرد گیر داده است و حاضر نیست خودش را تغییر دهد، یا زن گیر داده است و حاضر نیست خودش را تغییر دهد، دعوا و اعصاب خردکنی‌ها شروع می‌شود. البته تحول امری تدریجی است یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد، شاید یک زن و مرد چهل سال با هم زندگی کنند تا متحول شوند و از تحجر فاصله بگیرند. زن انتظار بی‌جایی دارد یک‌شبه مثلًاً چهار پنج ساله شوهرش متحول شود و برعکس؛ خانواده محل تمرین تحجرگریزی و تحول خواهی است.

دین و تحجر ستیزی دین یعنی تجدد و نوخواهی

دین اگرچه دستورات ثابتی دارد، دائمًاً از شما تحول می‌خواهد. تحجرگریزی را می‌توانید در بستر امتحانات الهی

پیدا کنید. بسیاری از امتحانات الهی برای از بین بردن روحیه تحجرگریزی است. اذان دائمًا آدم را از تحجر بیرون می‌آورد و به روح انسان انعطاف می‌دهد. سر کاری هستی، صدای اذان بلند می‌شود. الان دوست داری کارت را تمام کنی؛ الان دوست داری وضعیت موجود را حفظ کنی؛ حی علی الصلاه بلند شده است؛ اگر برخاستی، یک لگد به تحجرگرایی زده‌ای، اگر گفتی بگذار این کار را تمام کنیم، بگذار این مشتری را رد کنم بعد نماز می‌خوانم، تحجرگرایی را در خودت تقویت کرده‌ای. هر اذانی برای تحجرگریزی طراحی شده است.

یکی از نمونه‌های تغییر در قرآن کریم عوض شدن جهت قبله از بیت المقدس به سمت کعبه است: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الْأُولَى كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَبَعُ الرَّسُولَ مَمَّنْ يُقْلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الدِّينِ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَضْطِعَ، يَعْلَمُ كُلُّ وَاللهُ بِالْأَئْمَانِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ».^۱ ما قبله را فقط به خاطر این تغییر دادیم تا کسانی که از پیامبر پیروی می‌کنند از کسانی که از اسلام و اطاعت پیامبر برمی‌گردند معلوم و مشخص کنیم.

می‌فرماید قبله را تغییر دادیم چون می‌خواستیم ببینیم چه کسی این تغییر را می‌پذیرد و چه کسی نمی‌پذیرد؛ کسی که خدا هدایتش بکند تغییر را می‌پذیرد؛ کسی که خدا هدایتش نکند، غر می‌زند. در آیه قبل می‌فرماید: احمق‌هایی هم هستند که می‌گویند چه چیزی مسلمانان را از قبله اولشان برگرداند؛

^۱ بقره، آیه ۱۴۳.

«سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَمْ يَهُمْ عَنْ قِيلَّهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا». ^۱

این احمق‌ها همان یهودی‌ها بودند که اعتراض کردند. پیامبر اکرم ﷺ تقریباً ۱۵ سال رو به بیت‌المقدس نماز خواند و حالا به طرف کعبه نماز می‌خواند! می‌گویند نمازهای قبلی درست بود یا الان؟ اگر الان نماز درست است پس قبلی‌ها چه بود؟ سر و صدا، غُر، نق، تمسخر! اما قرآن به مؤمنین می‌فرماید: «وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضَعِّفُ إِيمَانَكُمْ». ^۲ نترسید، خدا نمازهای قبلی را ضایع نمی‌کند، حرف آن‌ها را گوش ندهید. «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ»؛ ^۳ خدا به مردم مهربان است.

بیش‌ترین دلیلی که کافرها مقابله پیامبران می‌آورند دلیل محافظه‌کارانه بوده، کافران به پیامبران می‌گفتند آباء و پدران ما این‌طور که شما می‌گویید نمی‌گفتند، ما نمی‌توانیم دست از آن‌ها برداریم و حرف جدید شما را قبول کنیم! یعنی دلیل باقی ماندن آن‌ها در کفر، محافظه‌کاری است، رسماً می‌گویند پدران ما این‌طوری نبودند. خدا می‌فرماید اگر پدران تنان بی‌عقل بودند چه؟ شما می‌خواهید همان راه را بروید؟

بیینید محافظه‌کاری در مقابل انبیا چه داستان روشنی دارد:

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَالْوَابِلُ تَسْتَأْتِيْعُ مَا أَنْقَبْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ نَا أَوْلَادَكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهُمْ دُونَ». ^۴ هنگامی که به آن‌ها گفته

۱ بقره، آیه ۱۴۲.

۲ بقره، آیه ۱۴۳.

۳ همان.

۴ بقره، آیه ۱۴۲.

شود «از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی کنید» می‌گویند «نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی می‌نماییم.» آیا اگر پدران آن‌ها چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نیافتند (باز از آن‌ها پیروی خواهند کرد)؟!

این گفتگو چند بار در قرآن تکرار شده است: «وقتی به آن‌ها گفته می‌شود چرا دین‌دار نمی‌شوی؟ می‌گویند من می‌خواهم مثل گذشتگان باشم!» محافظه‌کاری از این روش‌تر؟ نمی‌خواهد تحول پیذیرد. «ما می‌خواهیم همان چیزی را که قبلًاً بلد بودیم اجرا کنیم!» محافظه‌کاری را بینید! معلوم می‌شود این قصه، ریشه تاریخی دارد و موضوع مهمی است که حداقل شانزده مرتبه در قرآن تصریح شده است. پس در قرآن کریم جریان محافظه‌کاری در مقابل انبیاء یک جریان بسیار برجسته است! بهانه‌ای که می‌آورند و حرفی که می‌زند این بود و این حرف در درون شان ریشه داشت. همین الان هم خیلی‌ها این طوری هستند؛ مثلاً در عرصه اقتصاد آن‌هایی که اهل این کار هستند و باید تغییر بدهند، محافظه‌کار هستند! و ما چوبش را می‌خوریم. عرصه‌های دیگر هم همین‌طور است.

ابليس با انگیزه «حفظ وضع موجود» آدم ﷺ را أغوا کرد در داستان حضرت آدم ﷺ، شیطان گفت: می‌خواهی یک راهی نشانت بدhem که این وضع را حفظ کنی؟ در این باره اشکال کرده‌اند که «حضرت آدم گناه نکرد، ترک اولی کرد؛ یعنی اشتباه! خدا ارشاد کرده بود که از آن درخت نخور، او مرتکب

حرام نشده بود. حضرت آدم ولی خدا است و معصیت سنگین نمی‌کند.» در اینجا لازم است بگوییم بحث ترک اولی یا گناه نیست، بحث در انگیزه این گناه یا اشتیاه است، انگیزه‌اش چه بود؟ شیطان چطوری ایشان را فریب داد؟ در قرآن نوشته که شیطان به آدم ﷺ گفت: «هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْحَلْدٍ؟ می‌خواهی تو را به درخت جاودانگی راهنمایی کنم؟ یعنی این چیزهایی که داری برایت بماند. حضرت آدم با همین وعده فریب خورد! ما که نگفتم ایشان معصیت کرد، ما می‌گوییم ابلیس با انگیزه حفظ وضع موجود، ایشان را اغوا کرد؛ یعنی این انگیزه در انسان قوی است! ای بشر تو فرزند حضرت آدم هستی، در بهشت هم می‌شود آدم با انگیزه حفظ وضع موجود، حرف خدا را کنار بگذارد.

بعدها هم وقتی کافران دین انبیاء را نمی‌پذیرفتند همین را می‌گفتند، ما از دین آباءمان دست برنمی‌داریم، ما چیزی را که به دست آوردهیم تغییر نمی‌دهیم! چرا تغییر نمی‌دهی؟ «أَوْلَكَنَّ آبَائُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» قرآن می‌فرماید: آن‌ها نفهمیدند شما هم می‌خواهی همان راه را ادامه بدھی؟ خب تو هم می‌شوی نفهم!

انقلابی بودن یعنی تحول پذیری، یعنی مردادب نبودن و مودار نشدن

تغییر و تحول و پویایی، ذاتی حیات بشر است؛ هم برای یک جامعه سالم و هم برای یک انسان سالم؛ به دین هم ربط ندارد.

خدا زندگی انسان را طوری طراحی نکرده که شما بتوانی با یک طرح، آن را منجمد کنی و ثابت نگه داری و مانع تغییر و تحول آن بشوی! ما همواره باید تحول پذیری را برای خودمان لازم بدانیم؛ یعنی باید آماده باشیم برای انعطاف در مقابل آنچه پیش می آید و با آن مواجه می شویم.

اگر کسی گفت من نمی خواهم انقلابی باشم، بگو می دانی انقلابی بودن یعنی چه؟ یعنی تحول پذیری، مگر تحول پذیری و تغییرپذیری چیز بدی است؟ ما چقدر مفاهیم فوق العاده ای داریم که اگر با ادبیات انسانی آن را مطرح و از آن دفاع کنیم، در هیچ کجای دنیا کسی نمی تواند این ادبیات انسانی را تخطه کند.

چرا الان خیلی از مردم عادی و خیلی از جوانها با انقلابی بودن میانه خوبی ندارند و احساس می کنند دورانش گذشته است؟ چون ما نتوانسته ایم جاییندازیم که انقلابی بودن یعنی مردادب نبودن، مردار نشدن! بدن انسان پوست می اندازد، دائماً در حال تغییر است، سلول های بدن انسان مدام دارد از بین می رود و سلول جدید جایش می آید، ما از اینها باید الهام بگیریم، اصلاً همه هستی و کائنات در حرکت هستند. خدا بارها فرموده است: من آن کسی هستم که شب و روز را می آورم. حرکت ماه و خورشید و فصل ها را پشت سر هم می آورم. خدا می توانست انسان را در یک وضعیت باثبات قرار بدهد اما در این دنیا چنین چیزی نیست، سرد و گرم می شود، خدا هم از انسان تقاضا دارد که تحول داشته باشد.

مؤمن مثل خوشه گندم، نرم و انعطاف‌پذیر است؛ هر انعطاف‌پذیری‌ای به معنای نفاق نیست روایتی از رسول خدا ﷺ می‌خوانم که روایت انعطاف‌پذیری و

تغییر‌پذیری و ضدتحجّر است و می‌تواند به تحول‌پذیری منجر بشود: «مَثُلُ الْمُؤْمِنِ كَالسُّبْلَةِ يُمْرِكُهَا الرِّيحُ فَتَقُوْمُ مَرَّةً وَتَقَعُ أُخْرَى وَمَثُلُ الْكَافِرِ مَثُلُ الْأَرْزَقِ وَلَا يَزَلُ فَائِمَةً حَتَّى تَفَعَّرُ»^۱؛ مثل مؤمن مثل خوشه رسیده گندم است (خوشه گندم رسیده خیلی نرم است) باد آن را تکان می‌دهد، گاهی آن را خم می‌کند و دوباره بلند می‌شود می‌ایستد. مثل کافر مثل درخت صنوبر است، خیلی محکم می‌ایستد، همیشه محکم ایستاده تا این‌که باد آن را از ریشه، کنده و به زمین می‌اندازد.

چرا در مقابل آن موجی که آمده و می‌خواهد تو را تغییر بدهد نمی‌خواهی تغییر کنی؟ نمی‌خواهی طرح جدید ببریزی؟ انعطاف‌پذیری را بد معنا نکنید! من این روایت رسول خدا ﷺ را آوردم تا بینید هر انعطاف‌پذیری‌ای به معنای نفاق نیست، هر همراهی به معنای «خواهی نشوی رسوای هم‌رنگ جماعت شو» نیست، هر انعطاف‌پذیری نسبت به شرایط موجودی چیز بدی نیست. پیغمبر اکرم ﷺ مؤمن را تحسین می‌کند. این روایت کمی با استعاره و تشییه زیبا، یک وجه انسانی را معرفی کرده است.^۲

۱ جامع الاخبار، ص ۱۸۳.

۲ علیرضا پناهیان، محافظه‌کاری؛ قتلگاه انقلاب، تحول‌خواهی؛ گام دوم انقلاب.

مدیران سیاسی متحجر به غرب و سبک زندگی غربی

مدیران سیاسی، بیشتر از هر کسی باید از تحجر فاصله بگیرند، و گرنه یک جامعه را نگه می‌دارند، استعدادهای یک جامعه را به آشغالی می‌ریزند برای حفظ وضع موجود خودشان، برای حفظ قدرت. حاضر به تحول نیستند. متحجرینی هستند که دومی ندارد اما ژست آدمهای تحول خواه را می‌گیرند. مدیر سیاسی متحجر، کسی است که انقلابی نیست، تحول خواه نیست، یک تحجر به غرب دارد بیا و بین. ژست روشنفکری می‌گیرد اما متحجر به غرب است شدیداً.

بیش از چهل سال است بُوی تعفن تحجر به غرب در مدیریت سیاسی کشور رخنه کرده است و نمی‌گذارد چرخ تحول بچرخد. هم کارخانه تعطیل می‌شود هم سانتریفیوزها نمی‌چرخد. متحجرین به غرب حاضر نیستند ضررهاي تمدن غرب را ببینند. برخی مدیران سیاسی متحجرند به الگوهای اقتصادی غربی. الگوهای غربی و شرقی نمی‌توانند حلال مشکلات اقتصادی ما باشند. اگر الگوهای غربی می‌توانستند حلال مشکلات باشند، خب غرب چرا این‌جوری زمین خورد؟ امروز برخی از مدیران سیاسی متحجر به سبک زندگی غربی هستند؛ یعنی می‌خواهند با همان الگوها کشور را مدیریت کنند، در نتیجه، کشور را بنیست می‌کشانند و ما بعد هر انتخابات می‌بینیم هیچ تغییری نکرده‌ایم تازه بدتر هم شده، چرا؟ چون متحجرین به سبک زندگی غربی رأی آورده‌اند.

برخی از آسیب‌های سبک زندگی غربی

متحجرین به سبک زندگی غربی یک روز شعار دادند: «فرزنده کمتر زندگی بهتر» اما الان واقعاً مشکلات اقتصادی ما با فرزند کمتر حل شد؟ جمعیت ما آب نرفته است به صورت وحشتناک؟ سبک زندگی غربی مجردی را بر خانواده ترجیح می‌دهد و تنها بی انسان‌ها را طراحی می‌کند؛ کاری می‌کند آدم‌ها تنها باشند ولی سبک زندگی درست یعنی همان دینی، آدم‌ها را از تنها بی درمی‌آورد. تنها شدی آرامش رفت، امنیت روحی رفت، چه چیزی آمد؟ پریشانی، اضطراب و نگرانی. این‌ها مسئله اول جهان بشریت شده است.

این‌که قرآن کریم می‌فرماید: «لَهُرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ يَمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ»^۱؛ فساد، در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند آشکار شده است؛ یعنی این تغییراتی که منطبق بر ساختار وجود انسان نیست، به دنیای انسان ضربه زده است.

ما باید مدیران سیاسی تحول خواه و تحجرگریز از سبک زندگی غربی را بشناسیم و بشناسانیم، بعد تصمیم با خودتان. به چه تفکری رأی می‌دهید؟

انتخابات زمینه تحجرگریزی و تمدن سازی

انتخابات یعنی تحجرگریزی و تحول خواهی، جامعه تحول خواه و تحجرگریز انتخاب می‌کند؛ مدیران سیاسی

^۱ روم، آیه ۴۱.

متحجر غربزده را یا مدیران سیاسی تحول خواه مؤمن به توانایی‌های ایرانی‌ها و مردم خودش را.

امیرالمؤمنین و مبارزه با تحجر خوارجی، انعطاف‌پذیری ولایت

یکی از مشکلات امیرالمؤمنین علیه جریان تحجرگرای خوارج مسلک بودند. قاتل امیرالمؤمنین از دل تفکر متحجرانه خوارج درآمد.

امشب می‌خواهیم برویم یتیم‌نوازی، روضه آقابی را می‌خواهیم بخوانیم که خودشان در عالم رؤیا به آن عالم بزرگوار اصفهان گفته بودند چرا مردم برای رسیدن به حاجت‌هایشان به من متولّ نمی‌شوند. روضه نوجوانی که کربلا را مبهوت خودش کرده بود.

ای حرمت خانه معمور دل

ای شجر عشق تو در طور دل

نجل علی دز یتیم حسن

باب همه خلق زمین و زمان

همچو عموم ماه بنی‌هاشمی

چشم و چراغ شهدا، قاسمی

امشب صاحب عزا خود امام حسن، آقای کریم ماست.
آی کسی که گفتی گرفتارم، حاجت دارم، مریض دارم،
امشب شفای مریضت را از امام حسن بگیر. امشب آقا را
به پاره تنش قسم بده. مگر می‌شود برای میوه دلش
اشک بریزی، برای قاسمش گریه کنی و آقاتورا
دست خالی برگرداند؟

آماده‌ای بریم کربلا؟ بسم الله!
شاید ۱۳ سال بیشتر ندارد. آمد کنار ابی عبدالله صدا زد:
من هوای جبهه دارم ای عمو

غصه‌های خیمه دارم ای عمو
شب عاشورا آمد کنار عمو جانش حسین، عرضه داشت: آقا
سؤالی دارم. آیا من هم فردا شهید می‌شوم یا نه؟ آیا من هم
می‌توانم جانم را فدایتان کنم یا نه؟
این دلم احساس غمگینی کند

غربت در سینه سنگینی کند
عزیز دل برادرم، قاسم، مرگ را چطور می‌بینی؟ صدا
زد: «احل من العسل»؛ آقا مرگ برای من از عسل
شیرین‌تر است. فرمود: عزیز دلم، فردا تو را به بلای
عظیم می‌کشن. الله اکبر! امان از بلای عظیم!
روز عاشورا آمد کنار ابی عبدالله، صدا زد: عمو جانم،
حسینم، الان دیگر وقتی شده، اجازه میدان بده آقا!
دیگر طاقت ندارم! ابی عبدالله چه کار کند؟ صدا زد:
قاسم، عزیز برادرم، چطوری اجازه بدhem؟ تو یادگار

حسنم هستی، تو امانت برادرمی. اصرار کرد و هر طوری
بود اجازه گرفت و رفت به میدان. راوی می‌گوید:
«وَخَرَجَ غُلَامُ كَانَ وَجْهَهُ شَقَّةُ قَمَرٌ» نوجوانی وارد میدان
شد که صورتش مثل ماهپاره می‌درخشید. تا وارد میدان
شد شروع کرد به رجز خواندن. چنان با شجاعت رجز
می‌خواند که همه لشکر دشمن متغير ماند این آقازاده
کیست.

آی ناجیب‌ها، اگر مرانمی‌شناسید بدانید «أَنَا أَبْنَى
الْحُسْنِ بِسُبْطِ الْيَّٰ أَمْصَطْفَى» من فرزند قهرمان جنگ
جمل، حسن بن علی هستم
آینه مرد جمل آمد به میدان
یک شیردل مانند یل آمد به میدان
جنگ نمایانی کرد. خیلی‌ها را به درک واصل کرد.
کسی حریف این آقازاده نمی‌شد. چه کار کردند؟
دور تا دورش را گرفتند. اول سنگبارانش کردند.
ظالمی صدا زد: به خدا داغش را به دل مادرش
می‌گذارم!
يا صاحب الزمان!

تا این ناجیب رسید «ضَرَبَ رَأْسَهِ بِالسَّيْفِ» آن چنان با
شمشیر به سر مبارک زد که «فَوَقَعَ الْغُلَامُ لَوْجَهِهِ» قاسم با
صورت به زمین افتاد. همینجا بود که صدای ناله‌اش
بلند شد: «يَا عَمَّاهِ

عموجان حسین به دادم برس!

اعتقادم از پشت فرس
عمو به فریادم برس

ابی عبدالله مثل باز شکاری خودش را رساند. بگوییم یا

نه؟ نگاه کرد: دید قاسمش زیر سم اسبها صدا میزند:

عمو جان! حسین! ابی عبدالله این نانجیب‌ها را کنار زد و

نشست کنار یتیم برادر. دید شمشیر به سرش زده‌اند و

بدنش را قطعه قطعه کرده‌اند. سنگ‌بارانش کرده‌اند. دارد

نفس‌های آخرش را می‌کشد و مدام پاهای را زمین

می‌کشد. چه کار کند حسین؟ همه دیدند «قدوّصَعَ

حسین صدر علی صدره». قاسم را به سینه چسباند: وای

عزیز برادرم، قاسم یادگار حسنem، قاسم...

ای یادگار روی چشندگی برادرم

جان گندت روی زمین نیست باورم

وقتی که استغاثه جان‌سوز تو رسید

هفت آسمان، شکست و فرو ریخت برابرم

پر شد فضا ز عطر گلاب تنت عمو

عطر تن تو زنده گُند یاد اکبرم

جلسه پنجم

«اموریت بزرگ تمدن مهدوی»

حکمت شباخت امام زمان ﷺ با انبیای گذشته

در روایت ما، امام زمان ﷺ، شیعه برخی از انبیای عظام معرفی شده‌اند. این شباخت، گاهی شباخت در موقعیتی است که آن نبی در آن قرار گرفته است و گاهی شباخت در شخصیت است و گاهی شباخت در هدف؛ مثلاً شباخت امام زمان ﷺ با حضرت یوسف نبی ﷺ در چیست؟ در غیبت. حضرت فرمود: «أَمَّا شَبَّهُهُ مِنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ فَالْيَتَّبَعُهُ مِنْ خَاصَيْتِهِ وَعَاقِبَتِهِ».^۱ این شباخت‌ها همه‌اش حکمت دارد و نشانه‌ای است بر اتصال جریان وصایت و جانشینی پیامبر با نبوت و این که جریان مهدویت، به وسعت تاریخ ریشه و پیشینه دارد و کسی نمی‌تواند کمترین خدشه‌ای وارد کند.

دو شباخت امام زمان ﷺ با امیرالمؤمنین

شباخت امام زمان ﷺ، با امیرالمؤمنین در چیست؟ تنها امامی که توانست حکومت کند، امیرالمؤمنین بودند. البته امام حسن ﷺ مدت محدودی حکومت کرد اما آن فرصت ۵ ساله

^۱ کمال الدین، ج ۱، ص ۳۲۷.

که خدا به بشریت هدیه کرد تا عالم بشریت مدیریت سیاسی
ولی خدایی مثل امیرالمؤمنین را تجربه کند، دیگر پیش نیامد.

۱. رشد اقتصادی در دوران حکومت علوی و مهدوی

یکی از شباهت‌های حکومت امیرالمؤمنین و امام زمان ع
رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی یکی از انفاقات مهمی
است که در حکومت امیرالمؤمنین افتاد و ما اکثراً خبر نداریم،
در زمان ظهور هم این اتفاق خواهد افتاد. با این‌که ما دوران
حکومت امیرالمؤمنین را دوران درگیری با قاسطین و مارقین و
ناکثین و دوران جنگ‌های داخلی می‌بینیم اما هیچ‌گاه جنگ
موجب نشد که رشد اقتصادی متوقف شود. خیلی عجیب است
که ما خبر نداریم در دوران حکومت امیرالمؤمنین، یکی از
دستاوردهای مهم حضرت، رشد اقتصادی مردم بود. قبل‌اً
خواندیم وقتی حضرت عملکرد دوران ۵ ساله خودشان را در
حکومت تبیین می‌کنند، می‌فرمایند: «مَا أَصْبَحَ بِالْكُوفَةِ أَحَدُ إِلَّا
نَاعِمًا؛ إِنَّ أَدَنَاهُ مَنْرِلَةً يَأْكُلُ مِنَ الْبُرِّ وَيَجْلِسُ فِي النَّطْلِ وَيَشَرِّبُ مِنْ ماءِ
الْفُرَاتِ»^۱؛ در کوفه کسی نیست، جز آن‌که از رفاه برخوردار
است. پایین‌ترین مردمان کوفه از نظر جایگاه [اقتصادی، چنان
است که] نان گندم می‌خورد و در سایه می‌نشینند و از آب فرات
می‌نوشند.

۱ مناقب آل ابی طالب، ج ۲، ص ۹۹

چقدر ظلم بزرگی می‌کنیم اگر امیرالمؤمنین را به عنوان مدیر سیاسی موفق در اقتصاد شناسیم. اگر از ما پرسیدند که شما حکومت امیرالمؤمنین را به چه چیزی می‌شناسید؟ آنقدر این حرف در مدرسه، در خانه، در هیئت، در رسانه تکرار شده باشد، همه حکومت امیرالمؤمنین را نه دوران جنگ‌زدگی بلکه دوران رشد اقتصادی بینند.

در دوران ظهور هم رشد اقتصادی بشریت رخ می‌دهد؛ رشدی که در هیچ دورانی و حاکمیتی اتفاق نیفتد است. این رشد اقتصادی به چه وسیله رخ می‌دهد؟ با تغییر در شیوه حکمرانی.

۲. عدالت نقطه اشتراک حکومت علوی و مهدوی

یکی دیگر از شباهت‌های حاکمیت امام زمان ﷺ با امیرالمؤمنین در هدف حکومت است. همان مقدار که ما از امیرالمؤمنین به عنوان «شهید عدالت» یاد می‌کنیم، در ادبیات مهدوی از امام زمان ﷺ به عنوان احیاگر عدالت یاد می‌کنیم. عدالت علوی و عدالت مهدوی، نقطه مشترک حکومت علوی و مهدوی است.

می‌فرمایید: «السَّلَامُ عَلَى الْعَدْلِ الْمُشَهَّرِ»^۱؛ سلام بر تو ای شهرت یافته به عدالت. اگرچه در بین ما، عدالت مهدوی شهرت دارد اما حقیقت این عدالت هنوز در بین ما غریب است.

^۱ زاد المعاد، ص ۵۴۱.

اگر می‌خواهیم زمینه‌ساز ظهور باشیم، لازم است عدالت مهدوی را که پایه تمدن مهدوی هم هست بشناسیم و بعد این مدل حکومتی را به جهان معرفی کنیم. ما هنوز خوب نتوانسته‌ایم مدل حکومتی امام زمان با محور عدالت را برای خودمان جاییندازیم چه برسد به دیگران. آیا ما می‌توانیم بگوییم چگونه حکومت مهدوی، با عدالت سبک زندگی جهان را مدیریت می‌کند؟

فقط گفته‌ایم عدالت مهدوی خوب است اما این عدالت مهدوی آیا مدلی هم دارد؟ مدیریت ولایت چگونه عدالت را برقرار می‌کند؟ تنها راه تحقق عدالت، ولایت است؛ اما چگونه؟ ان شاء الله این مسئله را توضیح خواهیم داد. فرمود: «وَأَمَّا وَاللهُ لِيُدْخِلَنَّ [القائِمَ] عَلَيْهِمْ عَدْلَهُ جَوْفُ بُيُوتِهِمْ كَمَا يَدْخُلُ الْمَرْءُ وَالْقُرْ»^۱؛ به خدا سوگند، [قائم ما] عدالت‌شن راتا آخرین زولایای خانه‌های مردم وارد می‌کند، همچنان که سرما و گرما وارد خانه‌ها می‌شود. چقدر زیبا به این فراگیری عدالت حضرت اشاره می‌کند، خانه که در تابستان سرد می‌شود یا در زمستان گرم می‌شود، همه این حس خوب را تجربه می‌کند، عدالت را هم مردم با گوشت و پوست خودشان لمس می‌کنند.

عدالت، مأموریت بزرگ تمدن مهدوی

مقام معظم رهبری، در فروردین سال گذشته بعد از تشریح بی‌عدالتی‌هایی که الان مردم جهان از آن رنج می‌برند فرمودند: «مأموریت بزرگ آن بزرگوار، قسط و عدل است.» بعد فرمودند:

^۱ غیبت نعمانی، ص ۲۹۷

«این عدلى هم که انتظار است حضرت به وجود بیاورند، عدل در یک بخش خاص نیست، عدل در همه شئون زندگی است؛ عدالت در قدرت، عدالت در ثروت، عدالت در سلامت، عدالت در کرامات انسانی و در منزلت اجتماعی، عدالت در معنویت و امکان رشد، [عدالت] در همه ابعاد زندگی».^۱ چتر عدالت، همه زندگی را در بر می‌گیرد و عدالت، مأموریت بزرگ تمدن مهدوی است.

رهبر انقلاب می‌فرمایند: «برجسته‌ترین شعار مهدویت عبارت است از عدالت. انتظار منتظران مهدی موعود، در درجه اول، انتظار استقرار عدالت است».^۲ ما منتظریم یعنی چه؟ یعنی منتظر عدالت هستیم. اما مهم‌تر از شعار عدالت، شیوه اجرای عدالت در مدل مدیریت و حکومتی مهدوی است. بنابراین اگر بخواهیم همه خوبی‌هایی که به‌واسطه منجی به بشریت و عده داده شده از صدر تاریخ تاکنون، نامش را در یک مفهوم جمع کنیم، می‌شود عدالت.

عدالت مفهومی انسانی؛ ظالمین هم دوست دارند با عدالت با آن‌ها رفتار شود

عدالت یک مفهوم ذهنی صرف نیست، اخیراً مقام معظم رهبری فرمودند باید مفاهیم دینی در جامعه عملیاتی شود. عدالت آن مفهومی است که در جامعه عملیاتی خواهد شد.

البته عدالت زبان فطرت انسان است، عدالت مفهومی انسانی است قبل از این که یک مفهوم دینی باشد.

میوه شیرین عدالت ریشه در فطرت انسان دارد. همه انسان‌ها خودشان را برای عدالت به آب و آتش می‌زنند. حتی اگر بدترین ظلم را هم می‌کنند دوست دارند با آن‌ها با عدالت برخورد شود؛ اگر می‌خواهند ظلم کنند، از ظرفیت عدالت خواهی مردم ظلم می‌کنند مثلاً استقلال ملت‌ها را از آن‌ها می‌گیرند و اسمش را می‌گذارند «جهانی شدن» و آب و غذا و داروی مردم را ترا ریخته و فاسد می‌کنند و اسمش را می‌گذارند «توسعه و پیشرفت». واکسن‌های آلوده را روی مردم مستضعف به بھانه‌های عجیب و غریب تست می‌کنند و اسمش را می‌گذارند «محبت‌های بشردوستانه». ببینید چقدر این عدالت شیرین است که جهان استعمار برای این‌که بخواهد ظلم را به مردم قالب کند مجبور است لباس عدالت بر تن او بپوشد.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «الْعَدْلُ أَحْلٌ مِّنَ الْمَاءِ يُصِيبُهُ الظُّلْمَانُ»^۱؛ عدالت شیرین‌تر از آبی است که به انسانی که دارد از تشنگی لهله می‌زند داده شود. ریشه این که هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند با همه دارایی‌های انسانی-مالی و روابط بین‌المللی بر جهان مسلط شود همین است که این عطش عدالت در وجود عده‌ای، هرچند کم، بالا بگیرد بقیه آدم‌های جامعه هم را به هیجان می‌آورد.

^۱ کافی، ج ۲، ص ۱۴۶.

معنای عدالت تساوی یا تناسب؟

معنای عدالت چیست؟ همیشه فکر می‌کردیم عدالت یعنی رعایت تساوی، در حالی که عدالت یعنی رعایت تناسب‌ها. هیچ عاقلی از بچه دو سه ساله انتظار دوی ماراثن ندارد، هیچ آموزگاری از دانش‌آموز کلاس اول جدول ضرب نمی‌پرسد، هیچ استادکاری از شاگرد تازه‌کار توقع حرفه‌ای بودن ندارد. این‌که در نظام آموزشی ما از نمره که ملاک آن تساوی است برای ارزشیابی استفاده می‌شود، بسیار خنده‌آور است و خنده‌آورتر از آن این است که معلمان قرار است با این کارها بین دانش‌آموزان عدالت را برقرار کنند و قطعاً دسیسه‌هایی در کار است که سی سال است هنوز آموزش و پرورش برای این امر کاری نکرده است. البته نمی‌خواهیم منفی‌بافی کنیم تا حدودی کارهایی شده است ولی بسیار کم است. این‌که کنکور مساواتی جای ارزشیابی عادلانه را هنوز اشغال کرده است جای سؤال دارد. مسئولان آموزش و پرورش باید جوابگو باشند و مردم مطالبه گر.

عدالت یعنی رعایت تناسب‌ها نه تساوی

بنابراین عدالت یعنی رعایت تناسب‌ها نه تساوی. اگرچه تبعیض به یک معنایی بد است ولی اگر بر اساس رعایت تفاوت باشد اتفاقاً عین عدالت است. مثالی بزنم تا موضوع روشن شود. شما به همراه ۲ فرزند پسر یا دختر ۷ ساله و ۲۰ ساله خودتان می‌روید لباس فروشی برای خرید لباس. بعد از این‌که برای هر کدام لباسی را انتخاب کردید به فروشنده می‌گویید سایز مناسب

هر کدام را بیاور. سایز هر کدام متفاوت است. نه دختر و نه پسر هیچ کدام به شما اعتراض نمی‌کنند که چرا اندازه لباس‌ها با هم فرق می‌کند. نمی‌گویند شما عدالت را رعایت نکردی. بی‌عدالتی آن است که برای پسر ۷ ساله سایز ۲۰ ساله بگیری و بر عکس که البته هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‌کند و واقعاً خنده‌دار است. در مسیر تربیت هم، وقتی شما دائماً متفاوت با فرزنداتان برخورد کردید و علت این تفاوت را بیان کردید او را آماده پذیرش تبعیض کرده‌اید. فرمود در هنگام خرید هدیه، اول آن هدیه را به دخترت بد! «وَلَيَبْدِأُ الْإِنْثَاتُ قَبْلَ الذُّكُورِ». ^۱ آقا تبعیض شد! چه کسی گفته تبعیض بد است؟ نیاز این دخترخانم به این توجه پدر یا مادر بیش تر است! اتفاقاً تبعیض اینجا عین عدالت است.

ما در این عالم چیزی به نام تساوی نداریم! تناسب‌ها ر رعایت کن! فرمود: همیشه مردم به خیرند تا زمانی که با هم تفاوت دارند و چون مثل هم بشنوند و تساوی اتفاق بیفتند هلاک می‌شوند: «لَا يَرَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَقَوَّلُوْا فَإِذَا أَسْتَوْهُ اهْلَكُوْا». ^۲ تساوی محل نابودی انسان‌ها است. خواهش می‌کنم همه بچه‌های ایران را به یک چشم نگاه نکنید؛ آن‌ها با هم تفاوت دارند، و گزنه ظلم‌های وحشتناکی در خانه رخ می‌دهد، بچه‌ها خانواده گریز می‌شوند و گاهی خانواده سستیز؛ چون حس می‌کند اینجا تناسب‌ها رعایت نشده است.

۱ ثواب الأعمال، ص ۲۳۹، ح ۱.

۲ امالی صدقوق، ص ۴۴۶.

خانواده محل تمرین عدالت

نظام خانواده طوری طراحی شده است که خانواده محل تمرین عدالت باشد. خیلی کم است خانواده‌هایی که همه آن‌ها با یک سلیقه واحد زندگی کنند. معمولاً خانواده‌ها در انتخاب رنگ و مزه غذا هم انتخاب یکسانی ندارند چه برسد به این‌که در مسائل کلان خانوادگی بخواهند مثل هم فکر کنند. پدر و مادری موفق‌اند که خودشان با عدالت خوگرفته باشند و عدالت را در رعایت تناسب‌ها و پذیرش تبعیض‌ها بینند و فرزندانشان را با همین الگو تربیت کنند.

مثلاً ما پدرها و مادرها توقع داریم که بچه‌های ما، ما را مثل ما دوست داشته باشند و دلسوزی کنند؛ در حالی که می‌فرمایید: «يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُشْفِقَ عَلَى وَلَدِكَ أَكْثَرَ مِنْ إِشْفاقِ عَلَيْكَ»^۱؛ بر تو لازم است که شفقت تو به فرزندت بیشتر از شفقت فرزندت به تو باشد؛ یعنی نباید این قدر توقع داشت که بچه‌ها ما را به اندازه‌ای که ما آن‌ها را دوست داریم، دوست داشته باشند.

ولایت‌پذیری با پذیرش تبعیض

آغاز ولایت‌پذیری هم پذیرش تبعیض بر اساس تناسب‌ها است. فرزندانی که در خانه دائمًا رعایت عدالت را بر اساس ظرفیت‌ها و تناسب‌ها دیده‌اند، آمادگی پذیرش ولایت را دارند چون در مدل مدیریتی ولایت بر اساس عدالت، رعایت تناسب‌ها

^۱ شرح نهج البلاغه، حکمت منسوب ۱۵۲.

خیلی ملاک است. شخصی به پیغمبر اعتراض کرد که یا رسول الله چرا شما در تقسیم غنائم عدالت را رعایت نکردید؟ فکر می کرد عدالت یعنی تقسیم مساوی غنائم. پیغمبر به دلایلی به تازه مسلمان هایی که قبل ترها دشمنی هم کرده بودند، غنائم جنگی بیشتری داد، در واقع تناسب ها را رعایت کرد. این آقا داد زد یا رسول الله عدالت را رعایت کن، عدالت را رعایت نکردی. پیغمبر فرمود: وای بر تو! اگر من عدالت را رعایت نکنم چه کسی رعایت می کند؟ بعدها این آقا شد رئیس خوارج، مقابل امیر المؤمنین ایستاد، امیر المؤمنین که خودش عین عدالت است. «فَعَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَيْلَكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدِي فَعَنْدَمَنْ يَكُونُ؟»^۱

دین و عدالت

اگرچه عدالت شیرین است اما برای برخی ها واقعاً تلخ است، عدالت برای چه کسانی تلخ است؟ عدالت برای کسانی تلخ است که قرار است علیه آن ها اجرا شود. اینجاست که دعواها شروع می شود؛ اینجاست که مسئله اصلی حیات بشر آغاز می شود؛ اینجاست که خیلی ها میانه خوبی با عدالت ندارند و عدالت گریز و عدالت سنتیزند. قرآن می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ أَلَوَالِدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَيْنٌ أَوْ فَقِيرٌ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَشْبِعُوا الْهُوَى أَنَّ

^۱ الارشاد، ج ۱، ص ۱۴۹.

تعدِلُوا^۱؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کاملاً قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت دهید، اگرچه (این گواهی) به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد! (چراکه) اگر آن‌ها غنیّ یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق، منحرف خواهید شد!

آیا حاضر هستی علیه خودت یا نزدیکانت به نفع عدالت شهادت بدھی؟

بعد می‌فرماید مباداً هوای نفس مانع شود از این‌که عدالت را رعایت نکنی. ریشه عدالت گریزی، هوای نفس است. امیرالمؤمنین در وصف متین، یعنی آدم‌های نرمال، آدم‌های موفق، می‌فرماید: «قَدْ أَلْزَمَ رَقَسَةً الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلَ عَدْلَهُ نَفْسُ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ»^۲؛ خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او آن‌که هوای نفس را از دل بیرون رانده است.

امروز چرا در غرب عدالت مرده است؟ چون محور سبک زندگی غربی، هوای نفس است؛ محور سبک زندگی مهدوی، عدالت است. اگر هوای نفس آمد، عدالت خواهد رفت. عدالت خواهد مرد.

۱ نساء، آیه ۱۳۵.

۲ نهج البلاغه، خطبه ۸۷.

مدیران سیاسی و مجریان عدالت گریز

مدیران سیاسی وقتی می‌توانند از عدالت دم بزنند که خودشان بیشترین نقش آفرینی را در تحقق آن داشته باشند. نه این‌که هر جایی که عدالت به نفعشان باشد به آن عمل کنند و هر جا به ضررشان باشد از آن فرار کنند. نه این‌که خودشان عدالت گریزی کنند و از مردم توقع اجرای عدالت داشته باشند. از تولیدکننده که به نفع اقتصاد کشور کار می‌کند است مالیات می‌گیرند ولی بانک‌ها را معاف می‌کنند. از قشر ضعیف مالیات می‌گیرند و سلبریتی‌ها را از مالیات معاف می‌کنند. خدا را شکر مجلس به برکت رأی مردم دارد با بعضی از این تبعیض‌ها مبارزه می‌کند. این بزرگ‌ترین فاجعه است که جامعه چنین مدیرانی را تحمل کند و از آنان مطالبه گری قانونی و هدفمند نداشته باشد. امیرالمؤمنین در نامه‌ای که مشهور است به عهدنامه مالک اشتر که شیوه حکمرانی و انتخاب کارگزاران را برای مالک توضیح می‌دهند، می‌فرمایند: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هَرَوَاهُ مَتَعَهُدُ لَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعُدْلِ فَإِنْ كُنَّ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحُقُوقِ سَوَاءً فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْجُورِ عَوْضٌ مِنَ الْعُدْلِ»^۱; اما بعد، هرگاه میل و خواست حکمران گوناگون باشد او را از عدالت بازمی‌دارد، پس باید امور مردم پیش تویکسان باشد چرا که هیچ‌گاه جور و ستم (هرچند منافع فراوان مادی در برداشته باشد) جایگزین عدالت نخواهد شد. اگر مردم در انتخابات بر اساس هوای نفس خودشان رأی

^۱ نهج البلاغه، نامه ۵۹.

بدهنند، مدیران سیاسی هولپرستی بر سرکار می‌آیند که نه تنها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند عدالت را برقرار کنند، بلکه بزرگترین ظلم‌ها را به جامعه روا خواهند داشت.

علل عدالت گریزی در زمان امیرالمؤمنین عليه السلام

امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود علت عدالت گریزی هوای نفس است؛ هوای نفسی که گاهی در انحصار طلبی و گاهی در امتیازخواهی خودش را نشان می‌دهد. حضرت درباره گروهی از مردمان مدينه که به معاویه پیوستند فرمود: عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و آن را دریافتند و دانستند که مردم نزد ما در حق، برایند؛ اما گریختند بهسوی برتری جویی و امتیاز طلبی؛ «قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَرَأَوْهُ وَسِمِعُوهُ وَرَغُوهُ، وَعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ اسْوَءُّهُ، فَهَرَرُوا إِلَى الْأَثْرَةِ، فَبَعْدَ الْهُمْ وَسُحْقاً». ^۱

علی عليه السلام خطاب به منذر بن جارود عبدي وقتی که گزارش تخلفاتش به حضرت رسید فرمود: اگر آنچه به من رسیده، درست باشد، شتر خانه‌ات و بند کفش تو، از تو بالارزش‌تر است و کسی که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه می‌تواند کاری را به انجام رساند یا ارزش او بالا رود، یا شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماند. پس چون این نامه به دست تو رسید، نزد من بیا.

^۱ نهج البلاغه، نامه ۷۰.

توضیحات امام علی علیه السلام به مالک اشتر درباره شیوه برخورد امام علی علیه السلام با مردم

آدم‌های زیادی به سمت معاویه رفتند چون معاویه از بیت‌المال و لخرجی می‌کرد. حضرت به مالک اشتر اظهار ناراحتی و گلایه کرد که چرا این‌ها به سمت معاویه می‌روند؟ مالک اشتر در جواب حضرت گفت: ای امیرالمؤمنین! ما با مردم بصره، به‌وسیله خود آن‌ها و همراه مردم کوفه جنگیدیم در حالی که در ابتدا نظر آن‌ها یکی بود اما دچار اختلاف شده و از حق تجاوز نمودند و گرفتار ضعف نیست و کمی عدالت گردیدند (و حق را رهای کردند) و تو آن‌ها را به عدل مؤاخذه کردی و به حق در میان آن‌ها رفتار نمودی و حق زیرستان را به بزرگان مراعات کردی و در نزد تو، بزرگان را بر زیرستان برتری نیست و این باعث شد که عده‌ای از همراهان تو، از این‌که حق نسبت به آن‌ها اجرا می‌شود، به صدا درآمدند و از عدل، ناراحت و غمگین گردیدند، چون شامل آن‌ها شده بود. از سوی دیگر، رفتار معاویه با اهل غنا و شرف باعث شد که گروهی از مردم به دنیا متمایل شدند (و به او پیوستند) و اندک‌اند کسانی که طالب دنیا نباشند و بیش‌تر آنان از حق گریزانند به ادامه باطل گرایش دارند و دنیا را برمی‌گزینند.

ای امیرالمؤمنین! اگر به آن‌ها مال بدھی، پاسگان آنان به سوی تو متمايل و نسبت به تو خيرخواه و علاقهمند می‌شوند. خداوند کارها را برای تو بسازد ای امیرالمؤمنین و دشمنان را سرکوب، جمع آن‌ها را متفرق، کيد آن‌ها را سست و امور آن‌ها را پراکنده نماید، زیرا او (خدا) به آنچه انجام می‌دهند، آگاه است. حضرت امیرالمؤمنین ﷺ بعد از حمد و شای‌الهی در جواب سخنان مالک فرمود: و اما آنچه ذکر کردی از عمل و سیره عادلانه ما، خداوند می‌فرماید: هر کس عمل شایسته انجام دهد، به نفع خود اوست و هر کس بدی کند، به ضرر او خواهد بود و خداوند به بندگان، ظلم نمی‌کند. من از این‌که در آنچه گفتی مقصّر باشم، بیشتر می‌ترسم.

و اما آنچه ذکر کردی که حق بر آنان سنگین آمد، پس از ما جدا شدند. خداوند می‌داند که آنان به خاطر ستم از ما جدا نشدند و در هنگام جدایی به عدل دعوت نشده‌اند و جستجو نمی‌کرند مگر دنیای فانی را که گویا از آن (دنيا) جدا شده‌اند و البته در روز قیامت از آن‌ها سؤال می‌شود که آیا برای دنیا عمل کردند یا برای خدا؟ اما آنچه گفتی درباره بذل اموال و توجّه به افراد خاص؛ پس برای ما ممکن نیست که مردی را از بیت‌المال، بیش‌تر از حقّش بدھیم (گرچه این روش باعث کمی یاران ما می‌شود) و همانا خداوند فرمود و

گفتار او حق است: چه بسیار گروه کوچکی که به اذن پروردگار، بر گروه زیادی غلبه و پیروزی یابند و خداوند همراه صبر کنندگان است.

و خداوند، محمد ﷺ را به تنهایی به رسالت مبعث
کرد، پس او را زیاد نمود (و به یاران او افزود) و گروه او را
بعد از تنهایی، عزیز گردانید و اگر خداوند اراده کند که
امر حکومت را به ما برساند، سختی‌های آن را برای ما
آسان و مشکلات آن را چاره می‌سازد و من نظر تو را که
در آن رضای خداوند باشد، می‌پذیرم و تو (ای مالک) از
مطمئن‌ترین، مورد اعتماد‌ترین، خیرخواه‌ترین و
باتدبیرترین یاران من هستی.^۱

۱ شَكَّ عَنِ يَلِيَّةِ إِلَى الْأَشْتَرِ فِي رِبَّ الْمَاءِ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَقَالُ الْأَشْتَرُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا فَاتَّا أَهْلَ الْجَنَّةَ بِأَهْلِ الْبَصَرَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَالرَّأْيِ وَاحِدٌ وَقَدْ اخْتَلُوا بَعْدَ وَعَادَوْ وَصَعُّفَتِ الْبَيْتُ وَقَلَ الْعَدُوُّ أَنَّ تَأْخُذُهُ وَالْعَدُولُ وَتَعْلُمُ فِيهِمُ الْحَقَّ وَتُنْصِّفُ الْوَضْبِيعَ مِنَ الشَّرِيفِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيفِ عِنْدَكَ تَضَلُّلٌ مُشْرِّلٌ عَلَى الْوَضْبِيعِ فَصَمَّجَ طَائِفَةً مِمَّنْ مَعَكَ مِنَ الْحَقِّ إِذَا غَمُّوا بِهِ وَأَغْمُوا مِنَ الْمَنْلِ إِذَا صَارُوا فِيهِ فَإِنْ يَتَّلِيَ النَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَمَّ إِنَّكَ أَنْتَ أَنْتَ النَّاسُ وَتَضَنُّ فَصِبَّحُوكُمُ وَتَسْتَخِلِصُ وَكَهُمْ صَنْعُ اللَّهِ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَبَ عَدُوكَ وَنَصَّ جَمَعُوكَ وَأَعْنَ كَيْدُهُمْ وَشَتَّتَ أُمُورُهُمْ إِذْهُمْ يَعْمَلُونَ تَحْبِيْرًا فَاجْهُهُ عَلَيْهِ خَمِيدَ اللَّهِ وَاقْتَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ: «أَمَّا مَا ذُكِرَتْ مِنْ عَمَلِنَا وَسِيرَتِنَا بِالْعَدْلِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «تَنْ عَلِمَ صَالِحًا فَلِنَسِيهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَمَا رَأَيْكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ» (فصلت، ۴۶) وَأَنَّمِنْ أَنْ لَكُنْ مُنْقَصَرًا فِيمَا ذُكِرَتْ أَشْنُوفُ وَأَمَّا مَا ذُكِرَتْ مِنْ أَنَّ الْحَقَّ يُنْقُلُ عَلَيْهِمْ فَقَارُونَ إِنَّكَ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْقَارُ فَوَنَّا مِنْ حَوْرٍ وَلَيْدٍ عَوْنَوْ إِنْقَارُونَا إِلَى عَذَلٍ وَلَيْوَنَتَمِسُوا

سلام ما به تو ای سومین امام، حسین

که در حضور تو مهدی کند سلام، حسین

سلام بر تو و آن قطره‌های خون سرت

که ریخت روی زمین در مسیر شام، حسین

سلام بر تو و بر مهدی ات که روز ظهرور

ز دشمنان تو بستاند انتقام، حسین

ان شاء الله امام زمان می‌آید و انتقام خون بهناحق ریخته

حسین را می‌گیرد.

ز دشمنان تو بستاند انتقام، حسین

یا بن الحسن

بعد از سه روز پیکر سرخش کفن نداشت

سه روز بدن عزیز زهرا، بی غسل و بی کفن روی زمین

گرم کربلا بود.

إِلَّا ذِيابِلَةَ عَنْهُمْ كَانَ فَدَقَارُفُهَا وَلَيْسَ أَنَّ يَوْمَ الْحِيَاةِ الْأُبَدِيَّةِ أَرَادُوا أَمْرَ اللَّهِ عَمَلُوا وَأَمَّا مَا ذُكِرَتْ
مِنْ بَنْدِلَ الْأَمْوَالِ وَاصْطِنَاعِ الرِّجَالِ فَإِنَّا لَا يَسْعَنَا أَنْ تُؤْتَى إِنْزَارُ مِنَ الْفَنِّ هُنْ تَرَمَنْ حَمْهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ قَوْ
قَوْلُهُ الْحَقُّ كَمَنْ قَتَلَهُ قَلِيلَةَ غَلَبَتْ هِيَ كَبِيرَةَ يَائِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (الغار، 249) وَعَنَّ اللَّهِ
مُحَمَّدًا وَخَدَهُ فَكَبَرَهُ بَعْدَ الْقِلَالِ وَأَعْرَقَتْهُ بَعْدَ الدَّلَالِ وَإِنْ يُرِدَ اللَّهُ أَنْ يُوَلِّنَا هَذَا الْأَمْرُ يُدَلِّلُنَا
صَعْبَهُ وَسُهْلَنَا تَحْرِنَهُ وَأَنَا قَابِلٌ مِنْ زَلِيلٍ مَا كَانَ اللَّهُ رَضِيَ وَأَنَّ مِنْ آمِنَ أَصْحَابِي وَأَوْلَيْهِمْ فِي نَفْسِي
وَأَصْبَحْتَهُمْ أَكْمَمَ عَنِّي. الغارات، ج. ۱، ص ۴۸.

بعد از سه روز پیکر سرخش کفن نداشت
یوسف ترین شهید خدا پیژهن نداشت

از بس که پیکرش شده پامال اسبها
یک جای بی جراحت و سالم، بدن نداشت
چه کردند با بدن پاک عزیز زهرا! وقتی بنی اسد آمدند
کربلا، دیدند این ناجیب‌ها بدن‌های کشته‌های
خودشان را دفن کرده‌اند اما بدن عزیز زهرا روی زمین
کربلا است. می‌خواستند بدن‌ها را دفن کنند اما بدن‌ها را
نمی‌شناختند. آخر سر در بدن ندارند. متحیر ایستادند.
یک دفعه دیدند آقایی سوار بر اسب وارد شد.

بنی اسد بیایید کفن با خود بیارید
مگر خبر ندارید حسین کفن ندارد
بنی اسد من این بدن‌ها را خوب می‌شناسم. این بدن
بی‌سر، بدن بابای غریبیم حسین است. این بدن
قطعه قطعه، برادرم علی‌اکبر است. این بدن قاسم است.
آن بدنی که کنار شط فرات دست ندارد، بدن عمو جانم
عباس است.
بنی اسد بروید یک قطعه بوریا بیاورید.
مگر به کربلا کفن، به غیر بوریا نبود
مگر حسین فاطمه، عزیز مصطفی نبود

امام سجاد علیه السلام دستهای مبارک را زیر بدن مطهر
امام حسین قرار دادند و فرمودند: «بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
عَلَى مَلَكِ رَسُولِ اللَّهِ».»

بدن ابی عبدالله را غریبانه داخل قبر گذاشتند.
سختترین لحظه برای فرزند لحظه‌ای است که
می‌خواهد داخل قبر با پدر وداع کند. بنی اسد دارند نگاه
می‌کنند. امام سجاد رفت داخل قبر. می‌خواهد با پدر
وداع کند ای وای... ای وای

دیدند امام سجاد علیه السلام این لبها را گذاشته روی رگ‌های
بریده حسین، هی صدا میزند: وای... غریب حسین... وای...
مظلوم حسین. وقتی از قبر بیرون آمدند با دستان مبارک
نوشتند: «هذا قبرُ الْحُسَينِ بْنِ عَلَىٰ بْنِ ابِي طَالِبٍ، الَّذِي قَتَلُواهُ عَطَشًا نَّا».»
بوسیدم آنجایی که پیغمبر نبوسید
زهرا نبوسید حیدر نبوسید حتی نسیم صحراء نبوسید

جلسه ششم: نقش دولت مردان در تغییر سبک زندگی جهان با محوریت عدالت

اگر بخواهیم یک صفت برجسته از دولتمردان عصر ظهور بگوییم، چه صفتی بالاتر است از عدالت؟ چرا از میان تمام خوبی‌ها، عدالت در دولت مهدوی علم می‌شود؟ معلوم می‌شود موضوعی مهمتر از این مسئله وجود ندارد. مدیر سیاسی از جنس دولتمردان مهدوی، نه تنها خودش عادل است بلکه بالاتر، توان مدیریتی دارد که عدالت را در جامعه برقرار کند.

برقراری عدالت یعنی بتواند زمینه بروز استعدادهای انسانی را فراهم کند؛ مردم را فعال و پویا کند؛ جامعه را از مردگی به زندگی درآورد. عدالت را معادل حیات جامعه گرفته‌اند. این خیلی عجیب است. امام کاظم علیه السلام در توضیح یکی از آیات قرآن که می‌فرماید زمین بعد از مردن زنده می‌شود، فرمود: منظور این نیست که زمین با قطره باران زنده می‌شود لکن خدا مردانی را بر می‌گزیند که زمین را با عدالت زنده می‌کنند.^۱

۱ الإمام الكاظم علیه السلام في قوله تعالى عزوجل «يُحِلُّ الْأَرْضُ بِعَذَمَتِهَا»: لَيْسَ يُحِلُّهَا بِالقطْرِ، ولكن يَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا يَحْيِي الْأَرْضَ لِيَحْيِيَ الْعَدْلَ. الكافي، ج ٧، ص ١٧٤، ح ٢.

عدالت، معادل حیات جامعه است؟

امیرالمؤمنین فرمود: «الْعَدْلُ حَيَاةٌ».^۱ اگر می‌خواهی بینی
یک جامعه حیات دارد یا خیر، بین چقدر عدالت در آن جامعه
برقرار است؛ به همان میزان می‌توانی بگویی این جامعه حیات
دارد. مرگ یک جامعه به مرگ عدالت است. نفس یک جامعه با
عدالت زنده است.

عالی ترین مرتبه عدالت، قوی کردن مردم و نقش دادن به مردم در اقتصاد

ما همیشه فکر می‌کنیم برقراری عدالت یعنی مبارزه با فساد،
البته این‌ها دوقلوهای به هم چسبیده هستند، اما عدالت
عالی ترین مرتبه اش این است که مردم بتوانند استعدادهای
خودشان را بروز دهند. عدالت یعنی مردم هر کدام چقدر قوی
شده است در مدیریت کردن اقتصاد خودش، فرهنگ خودش،
اجتماع خودش. آیا الآن مردم قوی هستند در مدیریت جامعه
خودشان؟ بسترها فراهم است؟ قوانین کسب و کار به اندازه کافی
راحت هست که ما بتوانیم به راحتی یک کارگاه یا کارخانه را
راه اندازی کنیم؟ یا نه هزاران قوانین اضافی و دست و پا گیر در
مسیر کسب و کار وجود دارد.

وقتی صحبت از کارآفرینی می‌شود، خیلی‌ها می‌گویند: «ما
می‌خواهیم کارآفرینی کنیم اما نمی‌شود! یعنی مسئولان این قدر
موانع بر سر راه ما قرار می‌دهند که نمی‌شود!»

۱ غرر الحكم، ح. ۲۴۷

چرا مملکت ما در سختی راهاندازی کسبوکار، در جهان
تقریباً اول است؟ مقام معظم رهبری هم چند بار تذکر داده‌اند
که باید موانع تولید و کارآفرینی و راهاندازی کسبوکار، برداشته
شود.

إن شاء الله يك زمانی در این مملکت، همان طوری که دزدی
و رانت‌خواری جرم است و افراد رانت‌خوار را دستگیر و محاکمه
می‌کنند، يك روزی مدیرانی که کار راه نمی‌اندازند را هم دستگیر
و محاکمه کنند.

پنج مانع بزرگ بر سر راه کسبوکار در کشور / ۱. قانون پولی و بانکی کشور

چرا کسبوکار در این کشور، خوب جلو نمی‌رود؟
اقتصاددان‌ها پنج مانع بزرگ ذکر کرده‌اند: مانع اول، قانون
پولی و بانکی کشور است که باید عوض بشود. قانون پولی و
بانکی این کشور مال دهه شصت است، بنا بوده يك دوره اجرا
بشدود و بعد اصلاح بشود اما هنوز مانده است. خردمندان جامعه
ما کجا هستند؟! این قانون بنا بود پنج سال به طور موقت اجرا
بشدود ولی تا الان ادامه دارد! سایر مشکلات و مسائل بانک‌ها
را هم که داریم می‌بینیم!

چرا قانون پولی و بانکی ما اجازه داده است که این همه شرکت
تحت نظر بانک‌ها باشد؟ بانک‌ها مگر بنا بود این کار را بکنند؟
سیستم بانکی کشور باید درست بشود و این ربطی به این جناح
و آن جناح هم ندارد.

۲. قانون کار؛ قانون کار نباید روحیه کارمندی و کارگری را در کشور افزایش بدهد

مانع دوم، قانون کار است. ما قانون کار را مطلقاً رد نمی‌کنیم ولی قانون کار نباید روحیه کارمندی و کارگری را در کشور افزایش بدهد. قانون کار باید از کارفرمای خوب همان‌قدر حمایت بکند که از کارگر خوب حمایت می‌کند و از کار، همان‌قدر حمایت کند که از این دو. همه می‌گویند قانون کار مشکلاتی دارد اما کسی جرئت نمی‌کند یا همّت نمی‌کند برای اصلاح آن اقدام کند.

۳. قانون مالیات

مانع سوم، قانون مالیات است. یک نقص بزرگ در قانون مالیاتی ما وجود دارد که در خیلی از کشورها کنترلش می‌کنند. در همه دنیا این را می‌گویند: «ثروتی که برایش زحمت نکشیده‌ای باید برایش مالیات درشت بدھی.» مثلاً کسی که یک زمینی داشته و اتفاقاً از کنارش اتوبان رد شده و ناگهان قیمت زمین دهها برابر شده است، طبیعتاً برای این ثروتش زحمت نکشیده است و باید متناسب با آن، مالیات بیشتری بدهد.

۴ و ۵. قانون تجارت و قوانین تأمین اجتماعی؛ تأمین اجتماعی و رشکسته است!

مانع چهارم، قانون تجارت است که مصوب سال ۱۳۴۷ است! مانع پنجم هم قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی

است که واقعاً فاجعه است! می‌توان گفت که این یکی از بزرگ‌ترین موانع برای کسب‌وکار آسان در کشور است!
اصلأ صنعت بیمه اجتماعی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی، شکستخورده است. می‌گویند: «تو پولت را به ما بده، ما با پول تو در این شرکت‌ها کار می‌کنیم وقتی تو بازنشسته شدی پول بازنشستگی شما را می‌دهیم» اما این شرکت‌ها آن زیان ده هستند! در نتیجه وقتی بازنشسته بشوی و بخواهی پول بگیری، پولی نیست که به تو بدهند!

این‌ها موانع راه اندازی کسب‌وکار هستند. حالا اگر مسئولیت حیات یک جامعه را با سخت کردن قوانین راه اندازی کسب‌وکار، با بخش‌نامه‌ها و مصوبات مزخرف و اضافی گرفت، چگونه باید با او برخورد کرد؟

نقش مقابل مردم و مدیران سیاسی در برقراری عدالت
مردم باید قادرمند شوند، عدالت یعنی قادرمند کردن جامعه و این کار مسئولین و مردم است. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید:
«فَإِنَّسَتْ نَصْبُ الْعِيَّةِ إِلَّا إِصْلَاحُ الْوَلَّةِ»؛ مردم زندگی‌شان درست نمی‌شود مگر این که مسئولان درست بشوند. «وَلَا نَصْبُ الْوَلَّةِ إِلَّا بِإِسْتِقَامَةِ الرَّعَيَّةِ»؛ و مسئولان درست نمی‌شوند مگر این که مردم آن‌ها را درست‌شان کنند! استقامت رعیت، خلاصه‌اش این است که مردم خودشان باید مسئولین خود را

درست کنند. ما باید درک دقیقی از مسئولین خوب داشته باشیم و مسئولین خوب را سر کار بیاوریم.

حضرت در ادامه می‌فرماید: «فَإِذَا أَذْتُ الرَّعِيَّةَ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَأَذْى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَرَضَ الْحُكْمَ بِسَيْهُمْ»؛ وقتی که رعیت حق والی را رعایت کرد و والی هم آدم درستی بود و حق رعیت را داد، حق بین مردم و مسئولین عزیز می‌شود. این‌که حق بین مردم و مسئولین عزیز می‌شود یعنی نه مردم پا روی حق می‌گذارند (این در فرهنگ‌شان است) نه مسئولین پا روی حق می‌گذارند (این در فرهنگ‌شان است)؛ حق عزت دارد و کسی جرئت نمی‌کند از آن تخطی کند. در این صورت بدون نظارت، بدون بگیر و ببند و بدون قانون اضافی، حق عزیز است و هر دو (مردم و مسئولین) حقوق هم را رعایت می‌کنند.

بعد می‌فرماید: «وَاعْتَدَلَ مَعَالِيُّ الْعَدْلِ»؛ نشانه‌های عدالت و دادگری برپا شود. شما عالم حیاتی یک جامعه را مشاهده خواهی کرد. اگر رابطه مدیران سیاسی و مردم تنظیم شود بر این اساس که مردم مسئولیت‌پذیر شدند و مسئولین حاضر شدند به مردم مسئولیت بدهند و آن‌ها را قوی کنند؛ یعنی عدالت را برپا کرده‌اند.

بعد می‌فرماید: «فَصَلَحَ بِدِلِكَ الزَّمَانُ»؛ در این صورت، زمانه اصلاح خواهد شد. به تعبیر ما یعنی امام زمان ظهور خواهد کرد. «وَطَابَ بِهِ الْعَيْشُ»؛ زندگی خرم می‌شود، «وَطُمَعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ»؛ دولت پایدار درست ایجاد خواهد شد، «وَيَسِّسْتَ مَطَامِعُ

الْأَعْدَاءِ»؛ و دشمنان دیگر طمعی نخواهند داشت. این‌ها همه ویژگی‌های دولت آقا امام زمان علیه السلام است.

بنابراین اگر بخواهیم در یک جامعه عدالت برقرار بشود وابسته به دو عامل است؛ یکی خواص و نخبگان جامعه و دیگری مردم. این عامه مردم یا گروه نخبگان از دو جهت برای برقراری عدالت در یک جامعه باید عملکردی داشته باشند و وجودشان بسیار مؤثر است و هر کدام وظایفی به عهده دارند. نه نخبگان و خواص جامعه می‌توانند به تنها یی عدالت را در یک جامعه برقرار کنند و نه عموم مردم به تنها یی قادر به انجام این کار هستند.

پیامبران الهی وقتی به رسالت مبعوث می‌شوند کارشان این است: «لِيَقُولَّا النَّاسُ إِلَّا قِسْطٌ»^۱؛ کاری می‌کنند که هر دو گروه، نقش و تکالیف خودشان را انجام بدهند یعنی آن‌ها را سوق می‌دهند به این سمت، پس هم مردم در برقراری عدالت نقش دارند و هم نخبگان و خواص جامعه. البته نخبگان و خواص جامعه کسانی هستند که اکثراً ممکن است در مستند امور باشند یا در معرض تصدی پست‌ها هستند. احزاب، افراد برجسته، کسانی که رسانه‌هایی در اختیار دارند، افراد صاحب نفوذ در میان مردم، به ویژه کسانی که به حق صاحب نفوذ هستند، به حق جزء نخبگان و رهبران جامعه و افکار عمومی محسوب

می‌شوند، این‌ها باید هر کدام نقش خودشان را به‌خوبی ایفا کنند.

اگر مردم انتظار داشته باشند که صرفاً از بالا یک کسانی مشکلات را حل کنند و عدالت را برقرار کنند این شدنی نیست و اگر فقط برقراری قسط و عدل را بر عهده مردم قرار بدھیم و نخبگان جامعه در این زمینه احساس وظیفه نکنند طبیعتاً کار به سرانجام نخواهد رسید. نقش متقابل مردم و مدیران سیاسی در برقرار عدالت حیاتی است. هر کدام به درستی عمل نکنند، عدالت برقرار نمی‌شود.

اگر دولت مهدوی، شعارش عدالت است، دولت مردانی بر سر کار می‌آیند که عدالت را برقرار کنند. برقراری عدالت دو لبه دارد؛ یک لبه‌اش مسئولین هستند که باید مردم را قوی کنند و کارها را به مردم واگذار کنند، لبه دوم آن مردم هستند که باید قوی شوند و آمادگی پذیرش مسئولیت جامعه خودشان را داشته باشند. محور تمدن مهدوی، عدالت است. چگونه در جهان عدالت برقرار می‌شود؟ با مدیران سیاسی که بتوانند با مدل مدیریتی عدالت محور، جامعه و جهان را مدیریت کنند. عدالت یعنی واگذاری قدرت و ثروت به مردم و مردم هم باید آمادگی پذیرش این نقش را داشته باشند.

ظهور، زمان و راثت قدرت و ثروت است
می‌فرماید: «وَنُرِيدُّ أَنْ تَمُّنَّ عَلَى الدِّينِ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَثْمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ أَوْرَثِينَ».^۱ این آیه مشهوری است و همه می‌دانند

۱ قصص، آیه ۵.

که این آیه درباره ظهور و آخرالزمان و در واقع درباره حضرت ولی‌عصر علی‌الله‌آمید است.

می‌فرماید: ما اراده کردیم منت بگذاریم بر مستضعفین و می‌خواهیم آن‌ها را امامان زمین، رؤسا و فرماندهان زمین قرار بدھیم و می‌خواهیم آن‌ها را وارث ثروت و مکنت زمین قرار بدھیم.

خدا می‌خواهد مستضعفین را «ائمه و وارثین قدرت و ثروت» قرار بدهد

معنای آیه این نیست که ما می‌خواهیم فقط مستضعفان زمین را نجات بدھیم؛ یعنی امامی برایشان بفرستیم که نجات پیدا کنند! یعنی آن‌ها قبلًا مستضعفان طاغوت بودند ولی الان دیگر مستضعفان امام زمان هستند و کسی هم به آن‌ها ظلم نمی‌کند! قرآن دارد یک چیز دیگری بیان می‌کند؛ می‌فرماید: ما می‌خواهیم بر مستضعفان منت بگذاریم و دو ویژگی به این مستضعفان بدھیم؛ یکی این که آن‌ها را امام قرار بدھیم! می‌خواهیم «ائمه» بشوند؛ یعنی مدیران زمین، فرماندهان زمین و اداره‌کنندگان زمین بشوند، نه این که فقط نجاشان بدھیم.

بعد از «**نَجَعَلَهُمْ أئِمَّةً**» می‌فرماید: «وَنَجَعَلَهُمْ الوارثین». دوباره «**نَجَعَلَهُمْ**» را تکرار می‌کند، این یعنی تأکید! خداوند می‌توانست بفرماید «**نَجَعَلَهُمْ أئِمَّهُ وَالوارثِينَ**»؛ من آن‌ها را امامان زمین و وارثین زمین قرار می‌دهم. اما وقتی دوباره «**نَجَعَلَهُمْ**» را تکرار می‌کند، معنایش چیست؟ یعنی من می‌خواهم دوتا کار با شما

مستضعفان انجام بدهم، یکی این که می‌خواهم شما را امامان زمین قرار بدهم و دیگر این که می‌خواهم شما را وارثین زمین قرار بدهم! البته یک کار سومی هم هست که طبیعتاً اتفاق می‌افتد و آن نجات مستضعفان است و اصلاً خداوند در این آیه از آن حرف نزد است چون معلوم است که این نجات هم اتفاق می‌افتد و بعد از نجات دادن، دو اتفاق دیگر رقم می‌خورد. وارثین یعنی چه؟ یعنی وارثین قدرت و ثروت! یعنی می‌خواهیم مستضعفین را وارث قدرت و ثروت زمین قرار بدهیم! بنده می‌دانم وقتی کلمه ثروت را مطرح می‌کنیم، انگار بعضی‌ها را برق سه فاز می‌گیرد! هنوز دعوای مربوط به بحث پارسال تمام نشده است؛ هم متحجرین و هم غربزده‌ها، توهین‌ها و تمسخرهایشان را تا امروز قطع نکرده‌اند که «چرا فلاانی حرف از ثروت زد!»

**آیا مستضعفین، بدون ظرفیت یافتن می‌توانند ائمه و
وارث زمین بشوند؟! بنی اسرائیل، مستضعفینی بودند که
ظرفیت نداشتند!**

خداوند متعال می‌خواهد مستضعفین را در جریان ظهور، وارثین زمین و ائمه زمین قرار بدهد! در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود: یکی این که آیا بدون آماده شدن و ظرفیت یافتن، صحیح است که مستضعفین، وارثین زمین و ائمه قرار بگیرند؟ کسی که ظرفیت نداشته باشد، آیا درست است که «ائمه» و «وارث زمین» بشود؟! آیا این معقول است؟!

در اینجا فقط یک مثال عرض می‌کنم: «بنی اسرائیل» مستضعفینی بودند که ظرفیت نداشتند! حضرت موسی علیه السلام

نجاتشان داد و نعمت از آسمان برایشان بارید، دشمنانشان هم درجا نابود شدند، اما بعدش چه شد؟ همین که حضرت موسی بن عمران چند روز به تنهاشان گذاشت، بالا فاصله گو ساله پرست شدند؛ این قدر بی ظرفیت بودند. پس آن همه معجزات الهی چه شد؟

خدا دشمنان بنی اسرائیل را یک شبه بدون جنگیدن نابود کرد؛ آن هم جلوی چشم خودشان! از آسمان به صورت سلف سرویس برایشان غذا می آمد! در بیابان برایشان چشمه آب باز می شد! دوازده تا چشمه برای آن ها به صورت معجزه باز می شد و می جوشید. این ها قصه های قرآن است؛ افسانه نیست! «فَإِذْبَجَسَتْ مِنْهُ أَنْتَ عَشْرَةَ عَيْنًا فَأَدَدَ عَلَمَكُلُّ أَنَّا إِنْ مَشَرَّبَهُمْ وَظَلَّلَنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَى». ^۱

خدایا چرا این ها را در قرآن برای ما بازگو می کنی؟ می فرماید: ببین من برای این ها چه کار کردم! اما شما فکر می کنی این ها آدم شدند؟! ببین چقدر بی ظرفیت بودند، می خواستم آنان را ائمه و وارثین زمین قرار بدهم اما نابود شدند!

زحمت های قبل از ظهور برای چیست؟ برای این که
ظرفیت پیدا کنیم!

در آخر الزمان که خدا می خواهد آخرین امام را بفرستد، باید چه کار کنیم؟ باید دانه دانه دشمنان را از سر راه برداریم تا

۱ اعراف، آیه ۱۶۰.

آقایمان بیاید! طبق روایت، امام باقر علیه السلام دستش را به پیشانی کشید و فرمود: تا وقتی که عرق و خون بسته شده را از پیشانی خود پاک نکنید (کنایه از سختی شرایط جنگ است؛ یعنی در معركه نبرد فرصت نکنید صورت خودت را بشوید) تا این زحمات را پشت سر نگذارید، ظهور اتفاق نخواهد افتاد! «إِنَّهُمْ يُقُولُونَ إِنَّ الْمَهْدِيَّ لَوْقَامَ لَا سْتَقَامَتْ لَهُ أَلْأُمُورُ عَغْوًا وَلَا يُهْرِيقُ مَجْمَةً دَهْرٍ. فَقَالَ: كَلَّا وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا سْتَقَامَتْ لَهُ أَلْحَدْعَفُو لَا سْتَقَامَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَدْمَتَ رَبَاعِيَّتَهُ وَسُجَّفَ فِي وَجْهِهِ. كَلَّا وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَسْحَّقَ تَحْنُّ وَأَنْتُمُ الْعَرْقُ وَالْعَلَقُ ثُمَّ تَسْحَّقَ جَهَنَّمَ.»
این زحمت‌های قبل از ظهور برای چیست؟ برای این که ظرفیت پیدا کنیم. الان در مملکت ما چرا مسئولین بعضًا خراب از آب درمی‌آیند؟ ما بالاخره باید به یک ظرفیتی برسیم؛ مثلاً قدر یک مسئول خوب را دانستن، یک مسئول خوب را از یک مسئول بد، تشخیص دادن، حساس بودن نسبت به مسئولان جامعه!

ما باید آمادگی پیدا کنیم، مستضعفین اگر می‌خواهند ائمه زمین بشونند و وارثین زمین بشونند، باید به این ظرفیت برسند که وقتی سفره غنائم برایشان پهن شد، سر همدیگر را نبرند! باید بتوانند با غنائم و ثروت‌هایی که در زمین است و خدا می‌خواهد به مستضعفین بدهد، درست برخورد کنند. اگر کسی ثروتمند

۱ غیبت نعمانی، صص ۲۸۳ و ۲۸۴.

شد، بی دلیل به او فحش ندهند و کسانی که ثروتمند شدند،
نگذارند یک فقیر در جامعه باقی بماند! البته کسی هم از راه
نامشروع ثروتمند نشود.

**مستضعفین باید زمینه و ظرفیت ائمه‌شان و وارث زمین
شدن را در خود ایجاد کنند**

خداآوند در آیه فوق می‌فرماید: ما می‌خواهیم مستضعفین را
امامان و وارثان زمین قرار بدهیم! «بَعْلَهُمْ أَئِمَّةٌ وَّبَعْلَهُمْ
الْوَارِثِينَ». ^۱ مستضعفانی که می‌خواهند امامان و وارثان زمین
قرار بگیرند باید زمینه و ظرفیت داشته باشند چون قرآن
می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ وَمَا بِأَفْسَرِهِمْ». ^۲ خداوند
متعال سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آن‌ها
ابتدا خودشان سرنوشت خودشان را تغییر بدهند و برای تغییر
سرنوشت خودشان اقدام کنند.

اگر دو آیه فوق را در کنار هم بگذارید، نتیجه‌اش این
می‌شود: ای مستضعفینی که خدا می‌خواهد شما را ائمه و
وارثین زمین قرار بدهد، خودتان هم برای بیرون آمدن از
فرهنگ استضعفاف قیام کنید! اصلاً فلسفه جمهوری اسلامی
همین است! حضرت امام ره این کلمه مستضعفین را از قرآن
گرفت و در ادبیات سیاسی جامعه جاری کرد. این قیام
مستضعفان علیه مستکبران است. در طول مدتی که تا ظهور

۱ قصص، آیه ۵.

۲ رعد، آیه ۱۱.

مانده است- که إن شاء الله به واسطه لياقت پیدا كردن اين امت،
نژديك بشود- مستضعفان باید زمینه و ظرفیت ائمه شدن و
وارثین زمین شدن را در خود ایجاد کنند.

دو شرط برای این که مستضعفین از حالت استضعفاف دریابینند

اینکه مستضعفین از حالت استضعفاف دریابینند دو شرط دارد؛
یک شرط این است که زندگی مستضعفین، به سبک زندگی
اسلامی باشد. شرط دیگر این است که مدیران جامعه
مستضعفین، مدیران لائق و شایسته‌ای باشند.^۱ این یعنی
برقراری عدالت که محور تمدن مهدوی است.

عقلانیت لازمه برقرار عدالت

بدون عقلانیت امکان برقراری عدالت نیست؛ فرمود: «من
علاماتِ العَقْلِ الْعَمَلُ يُسْنَةُ الْعَدْلِ». ^۲ این عدالت دو سو دارد: توزیع
قدرت و ثروت به مردم و قوی شدن مردم و از استضعفاف درآمدن
آنها برای پذیرش قدرت و ثروت و مسئولیت‌پذیری آنها.

این ستون را نباید به دست لرزان افراد سفیه و بی‌عرضه سپرد

قرآن می‌فرماید: سررشه تروت را دست کسانی ندهید که عقل
ندارند، مال، عامل قیام و سرپا شدن شماست؛ «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

^۱ علیرضا پاهیان، آمادگی برای ظهور؛ اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه.

^۲ غرر الحكم، ح .۹۴۳۰

آمَوَالَكُوْنَى الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً^۱ یعنی مدیر سیاسی باید عاقل

باشد، عاقل نباشد جیب مردم خالی می‌شود.

ایه الله جوادی آملی در ذیل آیه توضیحاتی می‌دهند و

می‌فرماید: ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشد چاره‌ای نیست

که کیف و جیبیش پر باشد؛ ملتی که دستش تمی ا است، از

ستون محروم است، از قیام و مقاومت طرفی نمی‌بندد، این مال

است که عامل قیام یک ملت است: «لَا تُقْرُبُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُوْنَى الَّتِي

جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً». این ستون را نباید به دست لرزان افراد سفیه

و بی‌عرضه سپرد، آن مدیر سفیه و آن مدیر لرزان، خود را

نمی‌تواند تأمین کند، خود ایستادگی را فرانگرفته، چه رسید به

اینکه بتواند ستون ملت و مملکتی را نگهداری کند.

مال، عامل قیام یک ملت است؛ آن کسی که سفاهت

اقتصادی دارد، درایت اقتصادی ندارد، صلاحیت آن را ندارد که

مال را به دست او بدهند، اگر هم هوش اقتصادی دارد و لکن

طهارت قدسی و قداست عقل در او یافت نمی‌شود، او سفیه

است. سفاهت در فرهنگ قرآن تنها در فقدان نظر نیست بلکه

بسیاری از افرادند که از نظر علمی، خردمند و پخته و فرهیخته

هستند ولی از نظر عقل عملی سفیه‌اند (بلد نیستند مدیریت

کنند).

پس مال، ستون یک ملت است؛ مدیر و مدیر سفیه که نتواند

خود را اداره کند، عرضه حفظ این ستون را نخواهد داشت، ملت

۱ نساء، آیه ۵.

موظف است این مال را به دست افراد سفیه نسپارد؛ آن کسی که فاقد دو عنصر محوری مدبریت اجتهادی و مدیریت جهادی است، سفیه است و ملت موظف است که مال را به دست او ندهد.

عدالت یعنی تقسیم ثروت نه تکاشر ثروت

بعد در ادامه درباره تقسیم ثروت نه تکاشر ثروت، می‌فرمایند: در سوره مبارکه «حشر» فرمود: مال که ستون است باید خیمه‌ای را بر فراز خود افراشته نگه دارد که بتوان همه ملت را زیر پوشش این خیمه نگه داشت، فرمود: **«كُلَّا كُونْ دُلَّةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»** دولت را دولت گفتند، چون تداول می‌شود؛ این تداول و این ثروت که دست به دست هم می‌گردد نباید در یک منحنی محدود دور بزند، باید در کل این مدار ۳۶۰ درجه بگردد؛ مثل خونی است که باید جریان داشته باشد و اگر در یک منحنی خاص بگردد، بقیه که از جریان این خون محروم باشند فلنج هستند.

ملتِ فقیر فلنج است، ملتی که جیش خالی است، کیفش خالی است، تهیدست است، بدھکار است، مدبیون است، این ملت فلنج است و ملت فلنج قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت.

نظام تلخ کاپیتال غرب این طور است که **«دُلَّةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»** نظام فروریخته سوسيال شرق از همین قبیل است که دولتسالاری است و ثروت دست دولتهاست اما ملت از ثروت

ملّی محروم هستند؛ در نظام سوسيال شرق، دولتي، ثروت را به دولت ديگر منتقل مي کند می شود: «دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ» در نظام سرمایه‌داری کاپیتال غرب، ثروت و دولت را از دست يک سرمایه‌دار به دست سرمایه‌دار ديگر منتقل مي کنند، اين هم می شود: «دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ»؛ اين که گفتند ۹۹ درصد در برابر يک درصد، ممکن است بخشی از اين‌ها اغراق و مبالغه باشد ولی اين خطر است که اکثریت از آن دولت کلان طریقی نبستند.

پس برابر سوره «نساء» ثروت ملت، ستون آن ملت است و برابر سوره «حشر» ثروت ملت، خون ملت است. اگر اين ستون، زير سقف باشد، همه را پوشش مي دهد و اگر خون در تمام جامعه جريان داشته باشد و هر کسي به اندازه ظرفیت و استعداد خود بتواند از آن طریقی بیندد، اين جامعه سرپا و زنده است.^۱

بنابراین چقدر زیبا عدالت معنا می شود، مدیران سیاسی در دولت مهدوی عدالت را برقرار می کنند. چطور؟ با تقسیم ثروت در جامعه، نه با تکاثر و تمرکز ثروت برای عده خاص، و مردم هم آماده پذیرش مسئولیت‌های خودشان هستند. اين کار از طرف

^۱ سایت بنیاد بين المللی علوم وحياني اسراء، پیام حضرت آيت الله العظمی جوادی آملی به

همایش اقتصاد مقاومتی از منظر دین

<http://portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=۱&id=MzE\Nw>

%۳D%۳D-%۴LJ۶rFFRF・I%۳D

مسئولین نیاز به عقلانیت و از طرف مردم هم نیاز به رشد عقلانیت جمعی و جهانی دارد.

انتخابات، انتخاب مدیران سیاسی عاقل یا مدیران سیاسی سفیه و کم عقل

با این نگاه چقدر انتخابات مهم می شود! یک انتخاب است، مدیران سیاسی عاقل بر سرکار بیایند یا مدیران سیاسی کم عقل، آنجا جیب مردم پر می شود اینجا جیب مردم خالی می شود. دولت بی تدبیر دست در جیب مردم می کند. ثروت مردم را یک سوم تقلیل می دهد. ما از شما عقلانیت می خواهیم، همین. عقلانیت نباشد عدالت محال است. عقلی که بفهمد کار را باید به مردم سپرد و مردم را قوی کرد، عقل سیاسی مثل امام ع که به آقای رفیق دوست می فرمود کار را به مردم بسپارید. مقام معظم رهبری بارها فرمودند قوی ترین دولتها بدون مشارکت عموم مردم در اقتصاد کاری ازشان برزنمی آید. اینها جملات امام و رهبری بود که جلسات گذشته مرور کردیم.

وقتی شما در نقشه تمدن مهدوی، نقش محوری عدالت را می بینید تازه می توانید نقش امیرالمؤمنین را در تمدن سازی ببینید، امیرالمؤمنین امام تمدن ساز است، چون تمدن بدون عدالت امکان ندارد، حضرت چقدر دقیق و درست برای عدالت ریل گذاری کردند.

حضرت فرمودند: «أَلَا إِنَّ كُلَّ قَطْيَعَةً أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ، وَكُلَّ مَالٍ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَهُوَ مَرْدُوفٌ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنَّ الْحَقَّ الْقَدِيمَ لَا يُبْطِلُهُ

شَيْءٌ، وَلَوْ جَدُّهُ وَقَدْ تُزُوْجَ بِهِ النِّسَاءُ وَفُرُّقَ فِي الْبَلَادِ، لَرَدَّتُهُ إِلَى

حَالِهِ، فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً، وَمَنْ ضَاقَ عَنْهُ الْعَدْلُ فَأَلْجَوْرُ عَنْهُ أَضَيْقُ^۱؛

بدانید هر زمینی که عثمان آن را بخشید و هر ثروتی که آن را از

اموال خداوندی هدیه کرد، به بیتالمال بازمیگردد؛ چراکه

حقوق گذشته را چیزی از میان نمیبزد و اگر این ثروت‌ها را

بیابم در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده است،

به جایگاهش بازمیگردانم؛ چراکه عدالت را گشايشی است و

هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگتر

خواهد بود.

اما، در خطابه‌ای شورانگیز، بیدارگر و تأمّل‌آفرین به

گستردگی درباره مسئولیت زمامداران جامعه در تحقّق عدالت

اجتماعی، سخن گفت و تأکید کرد که در بهره‌برداری از اموال

عمومی، به هیچ‌کس امتیاز ویژه‌ای نخواهد داد؛ و آنان که از

طريق غصب اموال عمومی، ملک و آب و اسبهای عالی و

کنیزکان زیبا فراهم آورده‌اند، بدانند که علی همه آن‌ها را مصادره

خواهد کرد و به بیتالمال بازخواهد گرداند.

در سومین روز حکومت علی علیہ السلام، مردم برای دریافت حقوق

خود از بیتالمال مراجعه کردند. امام، به عبیدالله بن ابی رافع،

کاتب خود، فرمود: از مهاجران آغاز کن. آنان را فراخوان و به

هر کدام سه دینار بده. آن‌گاه انصار را بخواه و همان‌گونه با آنان

۱ شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۲۶۹.

رفتار کن. هر کس که آمد، سیاه و سفید، با وی همان‌گونه رفتار کن که با مهاجران و انصار.

نخبگان سیاسی جامعه دیدند که طرح عدالت اقتصادی علی علی‌الله‌یه، شعار نیست؛ عملی است. در محضر کاتب امام، اشکال تراشی‌ها آغاز شد. او رویدادها را گزارش کرد. امام، نه تنها از آغاز مخالفتها، آن هم از سوی چهره‌های پر طمطراق، تکان نخورد و در ادامه راه، تردید نکرد بلکه با قاطعیت، بر ادامه یافتن اصلاحات تأکید کرد و فرمود: «وَاللَّهِ إِنْ بَقِيَتْ وَسُلِّمْتُ لَهُمْ لَاْ قِيمَةُهُمْ عَلَى الْمَحَاجَةِ الْبَيْضَاءِ»؛ به خدای سوگند، اگر بیمان و سالم باشم، آنان را بر راه روشن، استوار خواهم داشت.^۱

بانو سلام! نام تو را بوسه می‌زنم

چون زخم، التیام تو را بوسه می‌زنم

با شعر آدمد به تماشای نام تو

آینه بُوی ماه گرفت از کلام تو

حس می‌کنم به غربت خود خو گرفته‌ای

ای کشتی نجات! که پهلو گرفته‌ای

در پشت در، هجوم خطر را چه می‌کنی؟

با آتشی که سوخته در را چه می‌کنی؟

^۱ ری‌شهری، سیاست نامه امام علی علی‌الله‌یه، ص. ۳۱.

در می‌زند و پشت در آتش به پا شده است
یکباره کوه زمزمه‌ها بی‌صدا شده است
انگار زخم و کینه دهان باز کرده است
حجم هجوم، ممتد بی‌منتها شده است
تکلیف یک کبوتر پهلوشوکسته چیست؟
وقتی در آشیانه‌اش آتش به پا شده است
با خود به کوچه‌های عزا می‌کشی مرا

بانوی بی‌نشان! به کجا می‌کشی مرا؟
آمدند پشت در. صدا زد: «علی بیرون بیا و گرنه خانه را آتش
می‌زنم.» بمیرم برایت مادر. زهرای مرضیه آمد پشت در، فرمود:
حیا نمی‌کنی نانجیب؟ می‌خواهی بدون اجازه وارد بشوی؟ یک
نفر صدا زد: ای نانجیب، مگر نمی‌دانی این خانه خانه پیغمبر
است و این‌ها هم بچه‌های پیغمبرند؟ «لَنْ فِيهَا فَاطِمَةٌ»؛ زهرای
مرضیه داخل این خانه است نانجیب! مگر نمی‌شنوی صدای
دختر پیغمبر را؟ هر چه گفتند داخل این خانه بچه‌های پیغمبر
هستند آن بی‌حیا اعتنا نکرد. صدا زد: «وَاللَّهُ لَا يَحِقُّ عَلَيْكُمْ»؛ به
خدا قسم خانه را به آتش می‌کشم. اگرچه دختر پیغمبر باشد،
خانه را با اهلش به آتش می‌کشم. خدایا همه جا رسم است هر
کی پدر از دست می‌دهد مردم برایش دسته‌گل می‌برند اما مدینه
به جای دسته‌گل هیزم بردنند. نانجیب اشاره کرد هیزم‌ها را
بیاورید خانه را آتش بزنند. ای وای... ای وای... مردم مدینه

دارند نگاه می‌کنند یک دفعه ببینند شعله‌های آتش بلند شد. یا صاحب الزمان ببخشید آقا! مادرتان زهرا پشت در ایستاده نمی‌گذارد این نامردها وارد بشوند اما نانجیب حیا نکرد، آن‌چنان با لگد به این در زد که صدای ناله مادر بلند شد: یا ابتاه، یا رسول الله! «هَكَذَا كَانَ يُفْعَلَ بِحَبِيبَتِكَ» بابا یا رسول الله، بین باخترت چه کردند!

وای من و وای من و وای من میخ در و سینه زهرای من

جلسه هفتم

«ویژگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی»

۱. پرکاری برای مردم و در عین حال کمترین بهره‌برداری از دولت»

چگونه تمدن مهدوی سبک زندگی جهان را تغییر می‌دهد؟
یکی با نفی سبک زندگی غربی که مردم جهان از آن خسته شده‌اند به خاطر آسیب‌های که به آن‌ها زده است، مثل از دست دادن امنیت، افزایش فقر و اضطراب و تنها‌بی بشر و دیگری، تغییر در شیوه حکمرانی و گماردن مدیران سیاسی تحول خواه و تحول آفرین است. اگر محور تمدن مهدوی تحول از ظلم به عدالت است، پس باید مدیران سیاسی‌ای به کار گرفته شوند که به دنبال تحول باشند و توانایی مدیریتی برای برقراری عدالت را داشته باشند. برقراری عدالت یعنی تقسیم ثروت و قدرت به مردم و زمینه‌سازی برای قوی شدن مردم. البته منظور از تقسیم ثروت این نیست که فقط پول پخش کند مثلاً ماهیانه یارانه بدهد، نه، این بخش کوچکی از ماجرا است. اصل ماجرا تقسیم ثروت و قدرت، تقسیم فرصت‌های لازم برای بروز استعدادهای مردمی است و از آن طرف مردم احساس مسئولیت

نسبت به جامعه و جهان داشته باشند تا عدالت برقرار شود.
خودشان زندگی خودشان را اداره کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های مدیران سیاسی، در دولت عدل مهدوی، پرکاری برای مردم و دیگری کمترین بهره‌برداری از دولت مهدوی است. این‌ها در کنار هم لازم است و این عین عدالت است؛ عدالت مهدوی یعنی مدیران سیاسی سطح زندگی خودشان را با ضعیفترین قشر جامعه هماهنگ کنند، بعد بیش‌ترین تلاش را برای مردم انجام دهند. مجریان عدالت اگر خودشان تحمل این چنین عدالتی را نداشته باشند چگونه می‌توانند عدالت را برقرار کنند؟

یکی از اصحاب نزدیک امام صادق علیه السلام به نام مفضل می‌گوید: روزی نزد امام صادق علیه السلام بود، حضرت به من نگاهی کردند و فرمودند: چرا غمگین هستی؟ گفتم: کاش به جای بنی عباس، شما رئیس بودی و حکومت و قدرت در اختیار شما بود. (کاش شما همان امامی بودی که بر جهان حاکم می‌شد.) آن وقت ما هم در کنار شما بودیم و از نعمت حکومت شما بهره‌مند می‌شدیم. حضرت فرمودند: این چه سخنی است؟! اگر قدرت در دست من بود و من آن امامی بودم که تو می‌گویی، شب‌ها باید پیش من می‌نشستی و برنامه‌ریزی می‌کردیم برای خدمت به مردم، و روزها هم باید به وضع مردم رسیدگی می‌کردیم و مانند امیر المؤمنین علیه السلام غذای ناگوار و لباس خشن می‌پوشیدیم و در غیر این صورت آتش (در

انتظارمان) بود. الان که قدرت و حکومت دست ما نیست، استراحت می‌کنی و در نعمت هستی.^۱

مدیر باید «پرکار» باشد؛ مدیر تبلیل، مدیر نیست! کسی که تا ۹ صبح بخوابد و بعد آرام آرام بلند شود و برایش صباحانه بیاورند و بلا فاصله بعد از ظهر هم به استخر برود و تفریح کند مدیر نیست! مدیری که هر روز بخواهد به استخر برود و غذاهای آن چنانی بخورد، چطوری می‌خواهد به مردم خدمت کند؟! برخی از این مدیران می‌گویند: «من باید به خودم برسم که بتوانم مدیریت بکنم!» این حرف درستی نیست؛ شما باید با جهاد و خستگی تن در راه خدمت به مردم، به خودت بررسی نه با تن پروری و راحت طلبی!

حالا شما ببینید با پرکاری، چه نتایجی حاصل می‌شود؟ آن خلاقیت‌هایی که رزمندگان ما در جنگ تحمیلی داشتند، ناشی از مجاهدت و مقاومت بود که باعث شد یک جنگ جهانی هشت‌ساله علیه ایران را با سربلندی پشت سر بگذارند و الان هم صرفاً نرم افزارش را (نه سخت افزارش) به هر کشوری می‌دهند، آن کشور می‌تواند در مقابل کل جهان بایستد!

۱ عن المعلَّى بنُ خُ提سٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْلَمُ يَوْمًا جُعِلْتُ فِي الدَّكْرِ أَلْفُ لَيْلٍ وَمَا هُوَ فِيهِ

مِنَ الْعَيْرِ فَقُلْتُ لَوْكَانَ هَذَا إِلَيْكُمْ لَعْشَةٌ مَعْكُمْ فَقَالَ هَبِّهَا تَامَّعِيْ أَمَّا وَاللَّهُ أَنْ لَوْكَانَ ذَلِكَ مَا كَانَ إِلَّا

سِيَاسَةُ الظَّلَلِ وَسِيَاحَةُ الْمَهَارِ وَلَيْسَ الْخَيْرُ وَلَكُلُّ الْجُنُوبِ. کافی، ج ۱، ص ۴۱۰.

رژمندگان ما با پرکاری و سختی کشیدن به این خلاقیت و موفقیت رسیدند نه با خوردن و خوابیدن و استخر رفتن. اگر ما بخواهیم به سمت تمدن مهدوی برویم باید به مدیران جامعه سخت بگیریم. امام زمان به عنوان مدیر سیاسی جامعه به دو گروه سخت‌گیری می‌کند: یکی دشمنان و دیگری نزدیکان و وزرای خودشان. امام صادق علیه السلام فرمودند: «المَهْدِيُّ شَدِيدٌ عَلَى الْعُمَالِ».^۱

نباید کسی را که نمی‌تواند لااقل دوباره یک آدم معمولی کار کند، مدیر بگذارند! مدیر باید تلاشگر باشد و انرژی مضاعف برای کار کردن داشته باشد. مدیر اگر دنیابی باشد، به واسطه دنیابی بودنش انرژی دارد چند برابر کار کند و اگر هم آخرتی است، به خاطر معنویتش انرژی دارد چند برابر کار کند. اگر دیلید، یک مدیری فقط به اندازه یک کارمند کار می‌کند، بدانید که او فردی کلاش است و دارد از موقعیت خود-به عنوان مدیر- سوءاستفاده می‌کند.^۲

دورانی که آقای ابوترابی آزاده نماینده مجلس تهران بود، جانبازی به ایشان مراجعه کرد و گفت می‌خواهم خانه‌ای بسازم اما وام به من نمی‌دهند، گفته‌اند تا کارت به سقف نرسد کاری نمی‌توانیم برایت بکنیم. آقای ابوترابی می‌گوید: بررسی می‌کنم ببینم راهی دارد. ایشان بررسی می‌کنند می‌بینند راهی ندارد. به

۱ الملاحم و الفتنه، ص ۱۳۷.

۲ علیرضا پناهیان، آخرین آمادگی برای ظهور؛ اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه.

آن آقای جانباز می‌گوید: من فقط می‌توانم یک کمک بکنم.
آقازاده آقای ابو ترابی می‌گوید: من می‌دیدم چند وقتی شبها
پدرم با سر و روی خاکی منزل می‌آمد. بعدها متوجه شدیم
روزهای می‌رفته مجلس و شبها به عنوان کارگر در منزل این
جانباز کار می‌کرده تا کارش به سقف برسد.^۱

چمران وقتی یتیم‌خانه‌ای را در لبنان دایر کرده بود، در آن
فضا به خانم خودش می‌گوید ما من بعد غذایی را می‌خوریم که
این یتیم‌ها می‌خورند. خانمش می‌گوید: یکبار مادر من یک
غذای گرم و خوبی را پخته بود برای من و مصطفی. مصطفی
دیر وقت آمد خانه. بهش گفتم که بیا این غذا را بخور. آمد
بنشینند بخورد، برگشت از من پرسید که آیا بچه‌ها هم از همین
غذا خورند؟ من به چمران گفتم: نه. بچه‌ها غذای
یتیم‌خانه‌ای را که داشتند دایر می‌کردند، پولش را از این طرف و
آن طرف جور می‌کردند غذای آنجا را خورند، این غذا را مادرم
پخته برای شما، شما بنشین بخور. می‌گوید چمران با تمام
گرسنگی ای که داشت و ولی که داشت برای خوردن این غذا،
غذارا گذاشت کنار و گفت: نه! ما که قرار گذاشتیم فقط غذایی
را بخوریم که بچه‌ها بخورند.

خانم چمران می‌گوید: گفتم بچه‌ها که الآن خواب هستند!
شما که همیشه رعایت می‌کنی، حالا این دفعه مادر من غذا

^۱ سایت خانه مشاور، خاطره ابوترابی.

درست کرده، بخور دیگر! چمران شروع کرد اشک ریختن.

گفت: بچه‌ها خواب هستند، خدای بچه‌ها که بیدار است.^۱

چرا الان در جامعه ما سر کسب قدرت دعوا است؟ مگر آنجا

خبرات می‌کنند؟ یک نفر نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت: «امّرنا

یار رسول الله». یک نفر دیگر هم چنین حرفی زد. حضرت به آن‌ها

فرمود: «إِنَّا لِأَنُوْلَىٰ هَذَا مَنْ سَأَلَ»؛ ما به کسی که درخواست مدیریت

داشته باشد، مدیریت نمی‌دهیم! یعنی چون شما گفتی «به ما

پُست بده» پس دیگر به شما پُست نمی‌دهیم! بعد فرمود: «وَلَا

مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ»؛ و هر کسی که حریص پُست گرفتن باشد (حتی

اگر نیاید درخواست کند، ولی ما بدانیم که او حریص است پست

بگیرد) به او هم پُست نمی‌دهیم.^۲

رسول خدا ﷺ فرمودند: «لَا نَسْتَعِمِلَ عَلَىٰ عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ»؛^۳ ما

کارهای مملکت و امور مدیریتی را به کسی نمی‌دهیم که آن را

اراده کرده باشد و به آن میل داشته باشد.

پس به چه کسی این کارها را می‌دهند؟ به کسی که دیگران

التماسش کنند که باید و این مدیریت را بر عهده بگیرد.

آیت‌الله مهدوی کنی، در ابتدای انقلاب مسئول کل

کمیته‌های کشور بود و این کمیته‌ها هم در آن فضای ملتهب،

۱ خبرگزاری تسنیم، خبر شماره: ۷۷۷۴۳۷/۳۱/۰۳/۱۳۹۴

۲ دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۶، ص ۴۴۴

۳ حکمت‌نامه پامبر اعظم، ج ۴، ص ۴۸۸

مسئول برقراری امنیت در کشور بودند. ایشان در آن شرایط بحرانی اول انقلاب، این کار مهم را به خوبی انجام می‌داد. از این رو در یک جلسه‌ای می‌خواستند از ایشان درخواست کنند که وزیر کشور بشود، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری و برخی از شخصیت‌ها در آن جلسه، از آقای مهدوی با اصرار می‌خواستند که مسؤولیت وزارت کشور را پذیرد ولی ایشان مخالفت می‌کرد و حتی در آن جلسه، اشک ریخته بوده که «من نمی‌خواهم پُست پذیرم.»

مدیر باید این طوری باشد، نه این که برای گرفتن پُست، برود ده نفر را ببیند و تلاش کند یک پُست مدیریتی به او بدهند! امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «مَلُوْنُ مَنْ تَرَأَّسَ مَلُوْنُ مَنْ هَرَّهَا مَلُوْنُ مَنْ حَدَّثَ بِهَا أَنْفَسَهُ»^۱؛ ملعون است کسی که زور بزند رئیس بشود، ملعون است کسی که همت کند بزود رئیس بشود، ملعون است کسی که پیش خودش بگوید «کاش من بروم رئیس بشوم!» کسی که این روایتها را ببیند، آیا جرئت می‌کند بزود کاندیدای نمایندگی مجلس و بشود؟! باید دیگران التماسش کنند، نه این که خودش برای رسیدن به این پُست‌ها شیرجه بزند!

امیرالمؤمنین علیه السلام که وصی بالفصل پیغمبر ﷺ است، مردم این قدر به ایشان اصرار کردند تا قبول کرد! البته درباره این رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام علت‌های دیگری هم وجود دارد (مثلاً

^۱ کافی، ج. ۲، ص. ۲۹۸.

این که آن مردم لایق نبودند و...) ولی به هر حال آدم برای ریاست که نباید شیرجه بزند! اما بعضی‌ها می‌روند خانه می‌فروشند یا پول قرض می‌کنند و چه خرج‌هایی می‌کنند تا رئیس بشوند!

طبق روایت، ضرر ریاست طلبان برای مردم، بیشتر از ضرر گرگ‌ها برای گله است!

نzd امام موسی بن جعفر علیه السلام گفتند: کسی است که حب ریاست دارد. حضرت فرمود: «مَادِبَانِ صَارِيَانِ فِي غَنَّمٍ قَدْ تَرَقَّ رِعَاعُهَا بِأَضَرَّ فِي دِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاْسَةِ»؛ دو تا گرگ درنده اگر به جان یک گله‌ای که چوپان ندارد، بیفتدند، می‌دانید چقدر خرابکاری می‌کنند و ضرر می‌زنند! گرگ‌ها به اندازه سهم خودشان نمی‌خورند بلکه خیلی از گوسفندها را بیهوده تکه‌پاره می‌کنند. این که دو تا گرگ در یک گله‌ای بیفتدند و آن‌ها را پاره‌پاره کنند، ضررش کمتر از ریاست طلبی برای مردم است! یعنی این افراد ریاست طلب از گرگ بدتر هستند.

نقش خانواده در پرکاری یا بیکاری فرزندان
سخت کوشی و پرکاری باید در خانواده تمرين شود، بچه‌ها را مدیر بار بیاوریم؛ یعنی سخت کوش اما متأسفانه سبک زندگی ما و جهان، آدم‌ها را بیکارتر می‌کند.

بیکاری در جامعه ما زیاد زشت نیست و پرکاری هم فضیلت برجسته‌ای نیست خصوصاً برای جوان‌ها. امیر المؤمنین علیه السلام

فرمود: «إِنْ يَكُنِ الشُّغْلُ بِمَهْدَةً فَأَنْصَالُ الْفَرَاغِ مَفْسَدَةً»^۱; اگر کار

مشقت‌بار است، بیکاری پیوسته، مایه تباہی است.

بیکاری جوان را از خدا دور و او را منفور پروردگار می‌کند.

موسی ﷺ [به خداوند متعال] عرض کرد: کدام بندهات نزد تو

منفورتر است؟ فرمود: مردار شب و بیکار روز. «قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

أَيُّ عِبَادٍ كَأَبْعَضُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: حِيقَةٌ بِاللَّيلِ، بَطَّالٌ بِالنَّهَارِ.»^۲

قرآن کریم صریحاً به پیامبرش می‌فرماید: «فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ

وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ»^۳; پس هنگامی که از کار مهمی فارغ می‌شوی

به مهم دیگری پرداز و خودت را خسته کن و بهسوی پروردگارت

توجه کن! بنابراین باید برای اوقات فراغت برنامه‌ریزی کرد.

چرا جوان هوسرانی می‌کند؟

می‌گویند چرا جوان هوسرانی می‌کند؟ خب خیلی طبیعی

است چون بیکار است. امام علی علیه السلام فرمود: «مِنَ الْفَرَاغِ تَكُونُ

الصَّبْوَةَ»^۴; هوا و هوس برخاسته از فراغت و بیکاری است. ریشه

فساد در جامعه، بیکار بودن و عدم تلاش جوان است.

جوان خیلی دیر وارد مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود. اوقات

مدرسه، جدای از درس، اوقات فراغت زیادی دارد. اگر این

۱. الإرشاد: ج ۱ ص ۲۹۸.

۲. قصص الانبياء، ص ۱۶۳.

۳. شرح، آیات ۷ و ۸.

۴. غرر الحكم، ص ۶۷۱.

اوّقات فراغت پر نشود و به بیکاری بگذرد فساد آور است. فضای مجازی محلی می‌شود برای پر کردن اوّقات فراغت. اشکالی ندارد آدم سراغ فضای مجازی برود ولی با چه انگیزه‌ای و چقدر؟

الآن اعتیاد به فضای مجازی معضل اجتماعی شده است و این ماجرا در بین جوانان کم نیست.

ما جوان‌هایمان را بردیم در دیبرستان، از چهارده‌سالگی به بعد به نوعی برنامه‌ریزی نشد که جوان اوّقات بیکاری زیادی پیدا نکند. جوان این انرژی و توانش را کجا خرج کند؟

جوان را سرکار نگذاشتیم؛ خب او خودش، خودش را سرکار گذاشت. برخی می‌گویند آقا کار نیست. کار با مزد نیست، کار بی‌مزد که هست! کار با مزد نیست. کار بی‌مزد کی می‌تواند بگوید نیست؟

پیامبر ﷺ کسی را بیکار می‌دید می‌فرمود از چشمم افتادی پیامبر خدا ﷺ هر وقت به کسی می‌نگریست و از او خوشش می‌آمد، می‌پرسید: آیا کار و پیشه‌ای دارد؟ اگر می‌گفتند: نه، می‌فرمود: از چشمم افتاد. گفته شد: ای رسول خدا! چگونه

چنین است؟ فرمود: زیرا مؤمن اگر کار و پیشه‌ای نداشته باشد، با دینش زندگی می‌گذراند.^۱

اگر می‌خواهیم مدیران پرکار داشته باشیم، باید از خانواده شروع کنیم. آیا بچه‌های ما در خانواده پرکارند یا بیکار؟ مدیران کم‌کار، برای جامعه بیکاری می‌آورند.

عدالت در تمدن مهدوی یعنی تنظیم سطح زندگی مدیران سیاسی با پایین‌ترین قشر جامعه علاوه بر پرکاری و سخت‌کوشی، مدیران سیاسی در دولت عدل مهدی کمترین بهره‌برداری را از دولت مهدوی دارند و سطح زندگی خودشان را با پایین‌ترین قشر جامعه تنظیم می‌کنند و این هم یعنی عدالت.

امیرالمؤمنین فرمود: «حاکمان جامعه باید زندگی خودشان را در پایین‌ترین سطح مردم جامعه قرار دهند؛ تا فقرا دلشان گرم باشد و بی‌تابی نکنند؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَرَضَ عَلَى أُمَّةَ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنفُسَهُمْ بِصَعْقَةٍ إِلَّا تَبَيَّنَ لِلْفَقِيرِ فَقْرُهُ». ^۲

۱. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطْلَرَ الرَّجُلَ فَأَعْبَثَهُ مَقَامًا: هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ؟ فَإِنْ قَاتَلَ الْأَقْوَافَ: سَقَطَ مِنْ عَيْنِي. قِيلَ: وَ

كَيْفَ ذَاقَ الْقِبَارَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا تَرَكَنَ لَهُ حِرْفَةٌ يَعِيشُ بِدِينِهِ. جامع الأخبار، ص

. ۳۹۰، ح . ۱۰۸۴.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹.

امام علی علیه السلام در پنج سال حکومت، آجری روى آجری نگذاشت

امام باقر علیه السلام می فرماید: امیرالمؤمنین پنج سال بر مردم حکومت کرد و آجری بر آجر و خشتشی بر خشتشی ننهاد؛ «ولَدَوَلَىٰ النَّاسَ خَمْسَ سِنِينَ فَلَا وَضَعَ آجُرَهُ وَلَا لِنَّهَ عَلَىٰ لِبَتَّةٍ»^۱

حضرت خطاب به مردم بصره بعد از جنگ جمل فرمود: ای مردمان بصره! از چه می خواهید بر من خُرده گیرید؟ به لباس و ردایش اشاره کرد و فرمود: به خدا سوگند، این دو از نخريی همسرم است. از چه می خواهید بر من خُرده گیرید ای بصریان؟ [ببینید مسئول شما چقدر پاک دست است!]

بعد اشاره کرد به کیسه‌ای که در دستش بود و خرجی اش در آن قرار داشت. فرمود: به خدا سوگند، این، از محصولات من در مدینه است. پس اگر از نزد شما بیرون روم و بیش از آنچه می بینید با من باشد، پس نزد خداوند، از خیانت کارانم.^۲

امیرالمؤمنین طوری رفتار می کند کسی هوس نکند مسئول و سیاستمدار شود. بلکه بگویید "ولمان کن بگذار زندگی خودمان را بکنیم". شاید بعضی ها بگویند چرا این حرف ها را به ما می زنید؟ بروید به مسئولین بگویید! به شما می گوییم چون من و شما

^۱ کافی، ج. ۸، ص. ۱۳۰.

^۲ ما تَقْسِمُونَ مَيْ بِأَهْلَ الْبَصْرَةِ؟ وَ أَشَازَ إِلَىٰ صُرْةٍ فِي يَدِهِ فِيهَا تَفَقُّثُهُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا مِنْ غَلْتَنِي بِالْمَدِينَةِ؛ فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ عَنْدِكُمْ بِأَكْثَرِ مَا تَرَوْنَ فَأَنَا عَنْ اللَّهِ مِنَ الْخَائِبِينَ. الجمل، ص. ۴۲۲

هستیم که مسئولین را انتخاب می‌کنیم. مسئولینی انتخاب کنیم که ظرفیت این را دارند که زندگی خود را سطح پایین قرار دهند.

هر چقدر امام علی علیه السلام به خودش سخت می‌گیرد به مردم آسان می‌گیرد

هرچقدر امیرالمؤمنین به خودش سخت می‌گیرد به مردم آسان می‌گیرد. فرمود: امام علی علیه السلام به مردم نان و گوشت می‌داد اما خودش نان و روغن می‌خورد!^۱ این سیره شخصی حضرت است، سیره سیاسی حضرت هم همین طور است.

حضرت زهرا علیها السلام فرمود: از حکومت علی بن ابی طالب علیها السلام نترسید، علی به خودش سخت می‌گیرد ولی به شما سخت نمی‌گیرد. اگر کار را به علی علیها السلام بسپارید، ایشان به شما سهل می‌گیرد.^۲

می‌فرمایند: «مَا أَصْبَحَ الْكُوفَةُ أَحَدُ إِلَّا نَعْمًا؛ إِنَّ أَذْنَاهُمْ مَنْزَلَةً كُلُّ
مِنَ الْبُرُّ وَجِلْسٌ فِي الظَّلِّ وَيَسِرَّ بُّ من ماء الفرات»^۳: در کوفه کسی نیست، جز آن که از رفاه برخوردار است. پایین ترین مردمان کوفه

۱ وَطِيعُ النَّاسُ خُبْرَ الْبَرِّ وَالْحَمْرِ، وَتَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ يَأْكُلُ الْبَرِّ وَالْحَمْرَ. الجمل، ص ۴۲۲.

۲ وَمَا أَقْمُوْنَ أَيْلِيْلَيْنِ قَمْوُوا لِلْمُهِمَّةِ تَكْبِيرَ سَيِّفِهِ وَشِدَّةَ وَطَأْتِهِ وَنَكَالَ وَقُبْيَهِ وَتَمْرُّدِهِ فِي ذَاتِ

الله عَزَّ وَجَلَّ وَالله لَوْنَكَافُوا عَزِيزَ مَا هَبَّهُ رَسُولُ الله علیه السلام لَآعْتَاقَهُ وَلَسَارَ بِهِ مَسِيرَهُ أَسْبِحَهُ لَا يَكُمْ

خِتَّاً شُهُدُ وَلَا يَقْعُدُ زَاكِهُ إِلَّا يَعْمِرُ النَّاءَ وَرَدِعِهِ سَوْرَةُ السَّاغِب. معانی الاخبار، ص ۳۵۵.

۳ مناقب آل ابی طالب، ج ۲، ص ۹۹.

از نظر جایگاه [اقتصادی، چنان است که] نان گندم می‌خورد و در سایه می‌نشیند و از آب فرات می‌نوشد.

امشب می‌خواهیم برویم در خانه باب الحوائج، قمر منیر بنی‌هاشم، علمدار بی‌دستی که دست هیچ‌کس را خالی برنمی‌گرداند. روضه ابوالفضل غربت خاصی دارد. شاید یکی از دلایلش این باشد که این آقای آبرودار شرمنده بچه‌های امام حسین علی‌الله‌ السلام شد. امشب آمدیم در خانه شما، شمایی که نه تنها مسلمان‌ها بلکه کلیمی‌ها و مسیحی‌ها می‌آیند در خانه‌تان. کسی از در خانه شما ناامید برنمی‌گردد. ما که عمری است گدای در خانه شما هستیم، یک نگاهی هم به مجلس ما بکنید. روز عاشورا وقتی صدای غربت ابی عبدالله بلند شد ابوالفضل العباس سریع خودش را رساند کنار برادر: آقا جانم، «قدّصاق صَدْرِي»؛ سینه‌ام تنگ شده، طاقت ندارم صدای غربت را بشنوم. اجازه میدان بده. ابی عبدالله فرمودند: برادرم، «یاً أَنْجِي أَنَّ صَاحِبُ الْوَائِي»؛ تو علمدار منی تو پرچم‌دار منی عباس‌م. می‌خواهی بروی و برادرت را تنها بگذاری؟ تمام دل خوشی بچه‌ها توبی عباس‌م! این بچه‌ها نگاه می‌کنند می‌بینند هنوز خیمه عباس برپاست، خوشحال می‌شوند.

«فَاطْلُبْ لِهُؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ»؛ می‌خواهی بروی اول برای بچه‌ها آب بیاور عباسم. صدا زد: «سمعاً و طاعناً مولاً».

Abbas علمدار مشک را گرفت. حرکت کرد اما دید صدای غربت بچه‌های حسین بلند است: العطش‌العطش. خدا می‌داند صدای العطش بچه‌ها با دل عباس چه کرد. رفت به سمت شریعه فرات. مشک را پر از آب کرد. دست برد زیر آب اما «ذَكْرُ عَطَشِ الحَسِينِ وَ أَهْلِ يَتِيمِهِ» یادش آمد از لب تشنه حسین؛ یادش آمد از لب تشنه علی اصغر؛ یادش آمد از لبان تشنه بچه‌های ابی عبدالله. آی عباس، تو می‌خواهی آب بنوشی در حالی که بچه‌های حسین در خیمه‌ها تشنه‌اند و ناله العطش آن‌ها بلند شده؟! برگشت به سمت خیمه‌ها. ناجیبی خدا لعنتش کند، دست راست حضرت را قطع کرد. صدا زد: «وَاللَّهِ أَنْ قَطَعْتُمُوا يَمِينَنِي، إِنِّي أُحَمِّي أَبْدَأَعْنَدِي»؛ به خدا اگر دست راستم را قطع کنید من از دینم دست برنمی‌دارم.

ناجیبی دیگری دست چپ آفرا قطع کرد. "یارب مکن امید کسی را تو نامید". همه امید ابا الفضل این است که آب را به خیمه‌ها برساند.

ای مشک تو لااقل وفاداری کن
من دست ندارم تو مرا یاری کن
من وعده آب تو به اصغر دادم
یک جرعه برای او نگهداری کن

چهار هزار نفر کمان دار دور آقا را گرفتند. هر کسی تیری از کمان رها می‌کند. یک تیر آمد و به مشک اصابت کرد. آب روی زمین ریخت. یا زهرا... همین جا بود که امید ابوالفضل ناالمید شد. آقا جانم ابا الفضل... این‌ها امشب به امیدی در خانه شما آمده‌اند.

«فَوَقَّفَ مُتَحِيرًا» عباس متھیر ایستاد. دیگر دست در بدن ندارد. آب هم ندارد. با چه رویی برگردید به سمت خیمه‌ها؟ در همان حال تیری آمد و به چشم مبارکش نشست. ای وای... ای وای ... هر چه سر را حرکت داد این تیر از چشم بیرون نیامد. سر را خم کرد که تیر را با زانو بیرون بکشد، نانجیب آنچنان با عمود آهنه‌نین بر فرق ابوالفضل زد که صدای ناله‌اش بلند شد:

«یا اخا ادرک اخاک!»

برادر، حسین، به فریادم برس. یا صاحب الزمان مرا ببخشید آقا. هر کسی از بلندی به زمین می‌خورد دستانش را سپر می‌کند، عباس که دست در بدن نداشت، بمیرم با همان تیر در چشم، به صورت روی زمین افتاد.

جلسه هشتم

«ویژگی های مدیران سیاسی در دولت عدل و تحول آفرین مهدوی: ۲. شجاعت»

نقش مدیران سیاسی در سبک زندگی

اگر عدالت عملیاتی ترین مفهوم در تمدن مهدوی است، چه کسانی بیشترین نقش را در تحقق آن دارند؟ قطعاً یک رکن اصلی این ماجرا، مدیران سیاسی هستند؛ همان مدیران سیاسی که بیشترین نقش را در شکل‌گیری سبک زندگی ما دارند.

یک شیوه تأثیرگذاری مدیران سیاسی بر سبک زندگی، قوانینی است که برای تنظیم رفتار جامعه به دست حاکمان طراحی می‌شود، تا شما می‌گویی رفتار جامعه، پای رفتار که وسط بیاید، یعنی حرف از سبک زندگی است. قانون یعنی فرم دادن به رفتار جامعه. چه قوانینی می‌توانند رفتار جامعه را فرم درست یا غلط بدهند؟ فرم درست یعنی تنظیم قوانین مبتنی بر عدالت. مگر قوانین مبتنی بر ظلم هم داریم؟ بله. قانونی ظلم می‌کنند، اول ظلم را قانون می‌کنند و بعد آن را اجرا می‌کنند.

قوانينی نظیر ۲۰۳۰ مگر ظالمانه نبود؟ ظالمانه یعنی خلاف منافع آدم‌ها. دشمنان ما در استعمار فرانو به این شیوه استعمار

می‌کنند: با قوانین بین‌المللی. قبلًاً مستقیماً استعمار می‌کردند. در دوران استعمار نوین، از طریق دست‌نشانده‌ها استعمار می‌کردند؛ دست‌نشانده و گماشته می‌گذاشتند مثل پهلوی که گماشته انگلیسی‌ها بود رسمًاً. استعمار فرانو چیست؟ چهار تا آدم احمق توی سیاستمدارهای یک کشور پیدا می‌کنند، به این احترام به قوانین بین‌المللی آن‌ها را وادار می‌کنند به پذیرش قوانین استعماری.

چرا انتخابات مهم است؟

چرا انتخابات اهمیت دارد؟ چون پس فردا مدیران سیاسی، با قوانین به‌اصطلاح بین‌المللی و در واقع استعمار فرانو، برای ما سبک زندگی می‌سازند و تنظیم رفتار می‌کنند. اگر ما به دنبال تحول اقتصادی هستیم، بدون تغییر در شیوه حکمرانی و مدیران سیاسی امکان ندارد.

مدیران سیاسی اثر مستقیم در سبک زندگی ما دارند. فرمود: «إِذَا تَعَيَّنَ السُّلْطَانُ تَعَيَّنَ الزَّمَانُ». ^۱ مسئولین مملکتی در رده‌های مختلف، بسیاری از اوقات به این توجه ندارند که واقعاً تغییر زمانه دست آن‌هاست! یک‌دفعه می‌بینی یک مسئولی یک ذره حاشیه می‌دهد به سمت خاکی و بی‌بندوباری؛ او یک ذره زاویه داده ولی این زاویه وقتی می‌رود در مردم، یک‌دفعه می‌بینی زمان می‌شود زمانه بی‌بندوباری.

^۱ نهج البلاغه، نامه ۳۱

یا مثلاً مسئولی منفی بافی و سیاه نمایی را غلبه دهد، زمانه می‌شود زمانه سیاه دیدن مردم، شاید هیچ کجای دنیا مردم این قدر که بین ماهها نق زدن رواج دارد، اهل نق زدن نباشند. علت اصلی اش هم بداخلانی زبانی بعضی از مسئولین است. بنابراین در تمدن مهدوی تحول اتفاق می‌افتد، اوضاع اقتصادی درست می‌شود، برکات از زمین و آسمان نازل می‌شود و این به خاطر تحول در مدیران سیاسی است چون مدیران سیاسی تحول آفرین سرکار می‌آیند.

اهمیت انتخابات به این است که شما تصمیم می‌گیرید اوضاع را با انتخاب خودتان تغییر بدهید یا خیر؟ نه شما فقط، خانواده شما، فامیل شما، همسایه شما؛ همه.

مدیران سیاسی، به اندازه عالمان دینی در اصلاح و انحراف جامعه مؤثرند

چرا ما به ویژگی‌های مدیران سیاسی در دولت مهدوی می‌پردازیم؟ چون رفتار و تصمیمات مدیران سیاسی، روی جامعه مستقیماً اثر می‌گذارد. شما بگو مدیران سیاسی جامعه چه ویژگی‌هایی دارند، من به شما می‌گویم مردم آن جامعه چه ویژگی‌هایی دارند.

فرمود: «مدیران سیاسی به اندازه عالمان دینی بر روی مردم اثرگذارند؛ هم در اصلاح جامعه و خدای ناکرده در انحراف جامعه. اصلاً صلاح و فساد جامعه به دست مدیران سیاسی و عالمان دینی و نخبگان جامعه است؛ *(صِنْقَانٍ مِّنْ أُمَّةٍ إِذَا صَلَحَّا*

صَلَحَتْ أُمَّتِي وَإِذَا فَسَدَ أَفَسَدَتْ أُمَّتِي قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ هُمَّا؟ فَالَّذِي
الْفُقَاهَاءُ وَالْأُمَّرَاءُ».^۱

عالیمی که فاسد باشد عالمی را فاسد می‌کند. قدرت تأثیرگذاری اش اینقدر زیاد است! مدیران سیاسی هم، چنین قدرت تأثیرگذاری را دارند. البته فساد عالم با فساد بقیه آدمها فرق می‌کند. گاهی فساد عالم را جز عالم نمی‌فهمد؛ گاهی فساد عالم به این است که سکوت کند نسبت به ظلمی که در جامعه از ناحیه مدیران سیاسی اتفاق می‌افتد.

بنابراین قدرت اثرگذاری این دو گروه بر جامعه زیاد است و در ابعاد جهانی هم همین طور است. ما برای همین سراغ ویژگی‌های مدیران سیاسی در دولت مهدوی رفتیم؛ ببینیم آن‌ها چه دارند و مدیران سیاسی ما چه کم دارند یا چه باید داشته باشند تا تحول رخ دهد.

شجاعت ویژگی مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی
یکی دیگر از ویژگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی، شجاعت است. امام سجاد علیه السلام فرمودند: «إِذَا قَاتَلْنَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنِ شِيعَتِنَا الْعَاكَةَ، وَجَعَلَ قَوْبَاهُمْ كَبِيرَ الْحَدِيدِ، وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةً أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَيَكُونُنَّ حُكَّامَ الْأَرْضِ وَسَنَامَهَا»^۲؛ زمانی که قائم ما قیام کند، خداوند آفت را از شیعیان ما می‌زداید

۱ خصال، ج ۱، ص ۳۷.

۲ مشکاة الأنوار، ص ۱۵۱.

و دل‌های آنان را چون پاره‌های آهن [سخت و تزلزل ناپذیر]
می‌کند و هر مرد آنان را قدرت چهل مرد می‌دهد. آنان فرمانرو
و سالار جهان خواهند بود.

**مدیر سیاسی که از غیر خدا بترسد نمی‌تواند مشکلات
را حل کند**

یکی از بدترین صفات یک مدیر سیاسی چیست؟ ترس از غیر
خدا. چرا امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود مدیر سیاسی‌ای
انتخاب کن که شجاع باشد؟ حضرت امیر به مالک اشتر
فرمود: در انتخاب مشاوران خود، آدم ترسو را انتخاب نکن! بعد
فرمود: ریشه ترس، سوءظن به خدا است.^۱

چرا مدیر سیاسی نباید از غیر خدا بترسد؟ چون شجاعت به
انسان قدرت حل مشکلات می‌دهد. مدیر سیاسی اگر از غیر خدا
بترسد نمی‌تواند مشکلات را حل کند اما مدیر سیاسی شجاع،
بحران‌ها را تبدیل به فرصت می‌کند؛ بن‌بست شکن است.
بر عکس، مدیر سیاسی ترسو، کشور را به بن‌بست می‌رساند.

**یکی از پایه‌های فرهنگی «زندگی ولای» حذف فرهنگ
«از سر ترس زندگی کردن» است**

یکی از پایه‌های فرهنگی زندگی ولای این است که فرهنگ
«از سر ترس زندگی کردن» را از بین ببریم. برای این که فرهنگ

۱. وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِكَ تَجْيِيلًا يَعِدُلُ يَاقَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرُ وَلَا جَهَنَّمَ يَعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ

وَلَا حِصَاصًا يَبْرِئُكَ لَكَ الشَّرَّ إِلَيْكُو قَاتَ الْبَخْلُ وَالْجُنُونُ وَالْحِرْصُ عَنِ الرُّشْدِ يَجْمِعُهَا سُوءُ الظَّنُّ يَأْلِمُهُ اللَّهُ.

از سرِ ترس زندگی کردن، کنار بود، سبک زندگی‌ها باید تغییر پیدا کند.

سبک زندگی ما چگونه باید تغییر کند که این فرهنگ ترس از بین بود؟ شاید لازم باشد «استرس امتحان» حذف بشود مثلاً یک نمونه‌اش حذف کنکور است. شاید لازم باشد درباره «مدرک تحصیلی» یک فکر دیگری کرد. شاید شغل کارمندی حتی المقدور کنار گذاشته شود؛ یعنی کسی از ترس فقیر شدن نرود کارمند بشود بلکه ریسک تجارت و شغل‌های دیگر را بپذیرد.

ما باید یک کار فرهنگی اساسی انجام بدھیم برای این که «زندگی بر اساس ترس» را کنار بگذاریم. این زندگی اصلاً خوب نیست و حال آدم‌ها هم در این زندگی خوب نیست، هرچند خودشان هم معمولاً نمی‌فهمند که حالشان خوب نیست.

یکی از پایه‌های نظام سلطه «فرهنگ ترس» است یکی از پایه‌های نظام سلطه همین «فرهنگ ترس» است؛ یعنی فرهنگی که در آن، مردم بر اساس ترس زندگی می‌کنند. نتیجه سیاسی این فرهنگ غلط چیست؟ وقتی مردم در یک جامعه‌ای بر اساس ترس زندگی کردند، طبیعتاً به ترسوها رأی می‌دهند. در این صورت، سطح احتیاط در جامعه بالا می‌رود و وقتی سطح احتیاط بالا رفت، نظام سلطه بر آن جامعه سوار می‌شود.

البته کنترل جوامع بشری با ابزار «ترس» در طول تاریخ وجود داشته است. بسیاری از مدیران جوامع بشری، ابزارشان برای تسلط بر جامعه «ایجاد ترس» بوده است؛ انواع ترس‌ها از ترس‌های روانی تا ترس‌های واقعی مثل فقر، مرگ، زدن و بستن و... در جهان معاصر ما، یکی از زشت‌ترین انواع ترس‌ها، ابزاری برای سلطه قرار گرفته است و آن «ترس از تحقیر و تمسخر» و ترس‌هایی از این دست است که بدتر از ترس‌هایی است که دیکتاتورها اعمال می‌کنند.

امروز، نوع ترس‌هایی که برای به برده‌گی کشیدن انسان به کار می‌برند، متفاوت شده است

دیکتاتورها با شمشیر جان افراد را مورد حمله قرار می‌دهند و ترس‌های مستقیمی را در موضوع «مرگ» یا «فقر» وارد جامعه می‌کند و به وسیله آن، انسان‌ها را تحت سلطه خود قرار می‌دهند. اما امروز، نوع ترس‌هایی که برای به برده‌گی کشیدن انسان به کار می‌برند، متفاوت شده است، چون اسباب و ابزار اداره افکار عمومی بیشتر شده است.

قدیم‌ها این‌همه امکانات برای تأثیرگذاری روی افکار و احوال مردم وجود نداشت، ابزارهای فرهنگی این‌قدر زیاد و متنوع نبود؛ ابزارهایی مثل موسیقی، فیلم، سریال، شیوه خبر گفتن، روزنامه، مطبوعات و... اما امروزه هم جمعیت و نفوس انسان‌ها بیشتر شده است و هم سازمان‌دهی کردن آن‌ها پشت سر یک

حرف خُردکننده علیه حق، خیلی آسان شده است، اصلاً آن‌ها
یاد گرفته‌اند چگونه این کار را انجام بدهند.

امروز سلاح اصلی نظام سلطه «اداره افکار عمومی» است؛
یکی از اصول مهم در اداره افکار عمومی «ترساندن» است
الآن یک جریانی در جهان وجود دارد که ما نامش را «نظام
سلطه» گذاشته‌ایم. این نظام سلطه دارد جهان را اداره می‌کند.
چگونه اداره می‌کند؟ او نمی‌تواند همه جهان را با زور اداره کند،
با پول هم نمی‌تواند (اداره کردن جهان با اهرم‌های پولی بعد از
این بود که دیدند اهرم‌های زور، زیاد کارایی ندارد) ولی الآن
سلاح اصلی‌شان برای اداره جهان، «اداره افکار عمومی» است
و در اداره افکار عمومی هم یکی از اصول اساسی آن‌ها
«ترساندن» است.

انواع ترس از غیر خدا

ترساندن، انواع مختلفی دارد؛ مثلاً ترس از این که «از بین
می‌روید» یا «فقیر می‌شوید» و این‌ها ترس‌های خیلی شفاف
است که الآن اثرش کمتر شده است. الآن آن‌ها دارند یک کار
فرهنگی عمیق‌تر انجام می‌دهند و آن «ترساندن از تحقیر و
تمسخر» است که این دیگر یک عنصر فرهنگی است.

«ترس از تحقیر و سرزنش» ابزار مهم نظام سلطه
برای اداره افکار عمومی جهان است
اداره‌کنندگان افکار عمومی جهان یک عنصر فرهنگی را ابزار
سلطه خودشان قرار داده‌اند. آن عنصر فرهنگی، ترس از جان و

مال نیست، ترس از جنگ و فقر نیست، بلکه «ترس از تحقیر» یا «ترس از سرزنش» است.

در آخرالزمان بیشترین ابزار سلطه «اداره افکار عمومی» است نه کشتار مستقیم؛ به عبارت دیگر، ابزار سلطه، بیشتر «فریب» است نه «зор»! بیشتر از این‌که ابزار آن‌ها «فقر» باشد، «فرهنگ» است. ضمن این‌که ما می‌بینیم که ابزار فرهنگی و کنترل افکار عمومی هم زیاد شده است؛ مثل موبایل، شبکه‌های مجازی، اینترنت، ماهواره و منشأ این‌ها هم معلوم است کجاست.

در آخرالزمان برای این‌که افکار عمومی را اداره کنند، با ترساندن، بر آن‌ها سوار می‌شوند؛ یکی ترس از جنگ و فقر است و دیگری «ترس از سرزنش». مظلومان وقتی به‌شدت تحت فشار و تنگنا قرار بگیرند، معمولاً ترس از جنگ و فقر را کنار می‌زنند، اما «ترس از سرزنش» باقی می‌ماند.

ویژگی مهم آن قومی که در آخرالزمان قیام می‌کند، نترسیدن از سرزنش است

حالا ببینید آیه قرآن درباره آخرالزمانی‌ها چه می‌فرماید؟ این آیه درباره قومی است که در آخرالزمان قیام می‌کنند. می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنِ الدِّينِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ مُّحِبِّينَ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.^۱ ای اطرافیان پیامبر! اگر شما پای دین نایستید یک قومی را-در آینده دور- می‌آورم که من آنها را دوست دارم، آنها هم من را دوست دارند. آنها در مقابل مؤمنین بهشت فروتن هستند و در مقابل کافران بهشت سخت هستند. در راه خدا مجاهدت می‌کنند و از سرزنش نمی‌ترسند.

رسول خدا ﷺ درباره این آیه فرمودند: اینها قوم سلمان فارسی هستند.^۲ بر اساس روایات و تفاسیر، می‌توان گفت که این آیه، ویژگی یاران امام زمان علیه السلام را بیان می‌کند که از سرزمین ما (ایران و احتمالاً برخی سرزمین‌های اطراف) هستند.

کسی که از سرزنش بترسد، اسیر بردہ کشی نظام سلطه می‌شود

آیه فوق، درباره عنصر فرهنگی «ترس از سرزنش» می‌فرماید: یکی از ویژگی‌های برجسته آن قوم آخرالزمانی، این است که «ترس از سرزنش» ندارند! خدایا، چرا از بین همه صفات خوب، این صفت را برای آخرالزمانی‌ها بیان فرمودی؟ می‌فرماید: شما (مردم زمان پیامبر) این را نمی‌فهمید، اما در آخرالزمان این را می‌فهمند، یعنی آن قوم آخرالزمانی که خودشان این صفت را

۱ مائده، آیه ۵۴.

۲ تفسیر نورالتحقیقین، ج ۱، ص ۶۴۱

دارند، می‌فهمند که اگر این صفت را نداشته باشند، نابود خواهند شد.

آخرالزمانی‌ها نباید از سرزنش بترسند. هر کسی از سرزنش بترسد، اسیرِ برده‌کشی نظام سلطه شده است. تو را از «تحقیر» و «سرزنش» می‌ترسانند و مثلاً با کلماتی مثل «تندرو» دهانت را می‌بندند و بعد تو را به برده‌گی می‌کشند!

نظام سلطه بیشترین سرمایه‌گذاری و هزینه را در این صدسال گذشته برای پدیده‌ای به نام «غرب‌زدگی» انجام داده است. مثلاً این که القا می‌شود «اگر این جوری (مثل غربی‌ها) نباشی، بی‌کلاس هستی! پس خاک بر سرت» یعنی تحقیر می‌شوی یا مثلاً این که «فلانی رفته خارج و خیلی با کلاس شده است!»

آن قوم آخرالزمانی که به امام زمان ﷺ می‌رسند، ویژگی مهم‌شان این است که «از سرزنش نمی‌ترسند» (لَا يَخَافُنَّ لَوْمَةَ لَائِلٍ) سرزنش در واقع القای یک «احساس تحقیر» است. نترسیدن از سرزنش هم یعنی این که وقتی تحقیرت می‌کنند، احساس تحقیر نکنی!

«نترسیدن از سرزنش» در تعلیمات دین ما چقدر مهم است؟ در تعلیمات دین ما، این موضوع «نترسیدن از سرزنش» چه جایگاهی دارد؟ نظام ولایی در حکومت امام زمان ﷺ برای ترس از فقر چه کار می‌کند؟ مثلاً این که تضمین می‌کند «هر جا بی‌پول شدی، من هستم، کمک می‌کنم پس دیگر از فقر

نترس!» امنیت هم در نظام ولایی برقرار است، پس ترس از نامنی هم از بین می‌رود. کما این‌که در روایت هست: در حکومت حضرت، یک خانمی در هر ساعتی از شبانه‌روز، از این طرف دنیا به آن طرف دنیا می‌رود و هیچ کسی جرئت نمی‌کند به او تهدی کند.^۱

حالا ببینید که دین، درباره نترسیدن از سرزنش، چگونه ما را تربیت می‌کند؟ در روایت می‌فرماید: آیا می‌خواهید از دوستان خاص اهل‌بیت علیهم السلام باشید؟ هر کسی که مردم شهresh به او بگویند «تو آدم بدی هستی» و او دلش بلرzed، این فرد از دوستان ما نیست! چرا احساس کردی که کم آورده‌ای؟^۲

برای این‌که از تحقیر و سرزنش دیگران نترسیم باید چه کار کنیم؟

برای این‌که از تحقیر و سرزنش دیگران نترسیم باید چه کار کنیم؟ باید هرکسی تعریف‌مان کرد، احساس تشویق نکنیم. اگر برای تعریف کردن دیگران از ما، تره خُرد نکنیم، طبیعتاً برای تحقیر کردن دیگران نسبت به خودمان هم تره خُرد نخواهیم کرد.

۱ حَتَّىٰ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْعَرَاقِ إِلَى السَّارِ لَا تَصْبَحُ قَدَمَيْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَعَلَى رَأْسِهَا زَيَّنَهَا الْأَيْمَنُجَهَا سَيِّئُ وَلَا تَخَافُهُ. خصال شیخ صدوق، ج ۲، ص ۶۲۶.

۲ وَ أَعْلَمُ بِإِنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِنَا حَتَّىٰ لَوْ اجْتَمَعَ عَنِّيْكَ أَهْلُ مِضْرِكَ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ سَوْءٌ لَمَنْ تَخْرُجُكَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمَنْ تَسْرِكَ ذَلِكَ. تحف العقول، ص ۲۸۴.

اگر مردم تحویلت گرفتند و تو خوشحال شدی، تو همان کسی هستی که اگر مردم بخواهند تحقیرت کنند، به هم می‌ریزی! یعنی این ابزار برداگی تو خواهد شد. حالا تربیت دینی را ببینید؛ مثلاً در دین، ممنوع است کسی را جلوی خودش تعریف بکنی. در روایت است: اگر جلوی کسی از او تعریف کنی، مثل این است که با خنجر به او ضربه بزنی.^۱ البته اگر به برادر مؤمن خودت بگویی که دوستش داری، اشکالی ندارد اما جلوی خودش از او تعریف نکن. چرا؟ چون وقتی تعریف بکنی و او تشویق بشود، اگر تعریف نکنی، تحقیر می‌شود و بعد به برداگی کشیده می‌شود!

در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام کنید!

یکی از ترس‌هایی که باید با آن جنگید، ترس از تحقیر است. بروید در فضای مجازی، علیه ترس از تحقیر قیام کنید! همچنین بروید در فضای مجازی علیه ترس از فقر و ترس از مرگ قیام کنید.

الآن خیلی از شعارهای امام علیه السلام در دوران دفاع مقدس را نمی‌شود گفت! الان در تبلیغات کشور در فضای مجازی، کسی جرئت نمی‌کند بگوید که «اگر ما با آمریکا درگیر بشویم، از مرگ نمی‌ترسیم!» چون یک عده‌ای که اسیر ترس شده‌اند می‌گویند

^۱ إذا مَدَحْتَ أَخَاكَ فِي وَجْهِهِ فَكَأُمْلِأَ أَمْرَتَ عَلَى حَلْقِهِ الْمُوسِي. شرح نهج البلاغه ابن‌الحديد.

«تو داری جنگ و خونریزی راه می‌اندازی! آن‌ها ما را می‌کشند»؛ این‌ها تئوریزه‌کنندگان ترس هستند! تئوریزه‌کنندگان ترس را پشناسید! تئوریزه‌کنندگان ترس از تحقیر چه کسانی هستند؟ آن‌هایی که غرب را الگو قرار می‌دهند، آن‌هایی که غرب را واقعاً قدرتمند می‌دانند. آن‌هایی که غرب‌زدگی تا مغز استخوانشان نفوذ کرده است. متأسفانه ترس از تحقیر در فرهنگ جامعه ما هم کار خودش را کرده است. در چنین شرایطی آیا کسی می‌تواند بگوید که ما قوی‌تر هستیم؟ آیا می‌تواند غربی‌ها را تحقیر کند و به آن‌ها ایراد بگیرد و درباره مظاہر برده‌گی نظام سلطه صحبت کند؟

می‌توانیم از غیر خدا نترسیم؟

خلاصه این‌که ما باید از تمام ترس‌های غیر خدایی رها شویم و گزنه مشکلات سر جای خودش باقی است. چرا اوضاع اقتصادی ما با انتخابات آمریکا بالا و پایین می‌شود؟ چرا اوضاع اقتصادی ما با تحریم آمریکا بالا و پایین می‌شود؟ رسول الله ﷺ فرمود: «ما سلّط اللہ علی ابن آدم الامن خافهُ ابن آدم، ولو انَّ ابنَ آدم لم يَحْفَ إِلَّا اللَّهُ مَا سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَلَا وَكَلَ ابنُ آدم إِلَّا إِلَى مَنْ رَجَاء، ولو انَّ ابنَ آدم لم يَرِئْ إِلَّا اللَّهُ مَا وَكَلَ إِلَى غَيْرِهِ».^۱ ریشه سلطه اقتصادی چیست؟ ترس از غیر خدا.

^۱ کنز العمال، ج ۳، ص ۱۴۸، ح ۵۹۰۹.

جمله طلایی سردار سلیمانی: تبدیل بحران به فرصت به شرط نترسیدن

سردار سلیمانی یک جمله طلایی دارد: «من با تجربه این را می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.»

سردار سلیمانی مسئول این مملکت بود. داعش یک چالشی بود که منطقه را به آتش کشید. وزیر خارجه اسبق آمریکا و تیم بایدن امروز می‌گوید برای داعش ما بیش از ۱۰۰ کشور را هماهنگ کردیم. او بحران داعش را تبدیل به فرصت کرد. ما یک ارتش منطقه‌ای حول زینب^ع کبری در منطقه ایجاد کردیم.

القا ترس به جامعه توسط سیاست‌پنهان

همیشه القاء ترس از غیر خدا در جامعه توسط سیاست‌پنهانی که خودشان ترسو هستند، به بهانه تأمین منافع و رفاه، بزرگ‌ترین جنایت‌ها را به جامعه روا داشته است. قرآن به زیبایی از پدیده ترس و ترساندن در یک آیه رونمایی می‌کند.

می‌فرماید: «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَتُّقُولُونَ تَحْشِي أَنَّ نُصُبِّيَنَا دَائِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفُتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيَنْصِبُهُ عَلَى مَا أَسْرُوا فَإِنَّفْسِهِمْ نَادِمِينَ»^۱؛

^۱ مائدۀ، آیه ۵۲.

کسانی را که در دل‌هایشان بیماری است می‌بینی که در (دوستی با آنان)، بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و می‌گویند: «می‌ترسیم حادثه‌ای برای ما اتفاق بیفتد (و نیاز به کمک آن‌ها داشته باشیم!)» شاید خداوند پیروزی یا حادثه دیگری از سوی خود (به نفع مسلمانان) پیش بیاورد؛ و این دسته، از آنچه در دل پنهان داشتنند، پشیمان گردند!

مهمنتر از ترسیدن خود سیاسیون، این است که مردم را می‌ترسانند. جامعه را ترسو می‌کنند. مردم را از جنگ می‌ترسانند. رسول الله ﷺ بعد از جنگ احـد که مشرکان به طرف مکه روان شدند، دستور داد عده‌ای مجهز شوند و به سوی مشرکان بروند، شصت مرد جنگی آماده حرکت شدند و به جستجوی مشرکان پرداختند.

ابو سفیان قافله‌ای از قبیله خزاعه را دید، گفت: اگر محمد ﷺ را ملاقات کردید که در جستجوی من است، به او خبر دهید که من لشکری عظیم فراهم آورده‌ام و قصد دارم که به طرف آنان بیایم.

هنگامی که پیامبر خدا قافله را دید، از ابو سفیان جویا شد، آنان گفتند: ما ابو سفیان را دیدیم که با لشکری زیاد به سوی شما می‌آید ولی لشکر تو اندک است و ما صلاح نمی‌بینیم که با او مقابله نمائی.^۱

^۱ شان نزول آیات، ج ۱، ص ۱۶۴.

قرآن در یک آیه وضعیت عمومی جامعه را این طور ترسیم می‌کند در چنین موقعیت‌هایی «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَخْسِنُوهُمْ وَرَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعَمَ الْوَكِيلُ»؛ کسانی بودند که (بعضی از) مردم، به آنان گفتند: «مردم [لشکر دشمن] برای (حمله به) شما اجتماع کرده‌اند از آن‌ها بترسید!» اما این سخن، بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست.»^۱ اگر نترسیدی، دشمن از تو خواهد ترسید؛ نقل است که ابوسفیان برگشت.

جامعه ترسو نمی‌تواند منافع خودش را تأمین کند
به نظر شما وقتی جامعه ترسید، دیگر این جامعه پیشرفت می‌کند؟ آیا می‌تواند منافع خودش را حفظ کند؟ سیاستمدارانی که مردم را از تحریم می‌ترسانند، تمام اقتصاد جامعه را وابسته به تحریم می‌کنند و چوب لای چرخ تولید داخلی می‌گذارند، آیا می‌گذارند این جامعه به پیشرفت و آبادانی و منافع بلندمدت خود برسد؟

تئوریزه کردن ترس، با ادبیات عقلانی و منافع ملی
جالب اینجاست که مدیران سیاسی ترسو، ترس خود را با ادبیات عقلانی و منافع ملی بزرگ و تئوریزه می‌کنند.

۱ آل عمران، آیه ۱۷۳.

مقام معظم رهبری فرمودند: «بعضی‌ها اسم عقلانیت و عقل را می‌آورند اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن است در حالی که فرار کردن و ترسیدن، عقلانیت نیست. ترسوها حق ندارند اسم عقلانیت را بیاورند، زیرا عقلانیت به معنای محاسبه درست است. البته دشمن تلاش دارد تا معنای غلط عقلانیت را تلقین کند و برخی هم نادانسته، در داخل همان حرف دشمن را تکرار می‌کنند.»^۱

ریشه شجاعت، عقلانیت است. ما از مسئولینمان توقع عارف بودن نداریم ولی توقع داریم عاقل باشند، عقل انسان را به شجاعت می‌رساند.

انتخابات فرصت انتخاب ترسوها یا شجاعان است؛ شجاع در تحول؛ شجاع در تغییر وضع بد به وضع خوب.

مالک اشتر مدیر سیاسی شجاع

امیرالمؤمنین یک مدیر سیاسی شجاع داشته به نام مالک اشتر. چقدر او را دوست داشت! وقتی خبر شهادت مالک اشتر را دادند، حضرت چقدر شکسته شدند. آثار شکست در صورت امیرالمؤمنین نمایان شد.

چون خبر جان باختن مالک اشتر به علی بن ابی طالب علیه السلام رسید، بر منبر رفت و خطبه خواند و فرمود:

آگاه باشید! همانا مالک اشتر درگذشت و به پیمانش وفا کرد و به دیدار پروردگارش شتافت. رحمت خدا بر مالک! اگر کوه بود، یگانه بود و اگر سنگ بود، باصلاحت بود. اجر او با خدا. مالک چه بود؟ آیا زنان می‌توانند همچو او بزایند؟! آیا کسی مثل او است؟! راوی گوید: چون فرود آمد و به خانه رفت، مردانی از قریش به نزد او آمدند و گفتند: خیلی برای او بی‌تایی کردی و نالیدی. او که مرد. فرمود: به خدا سوگند، مرگ او اهل مغرب را عزت بخشید و اهل مشرق را خوار کرد. چند روز بر او می‌گریست و بسیار در فقدان او اندوهناک بود و می‌فرمود: دیگر مانند او را هرگز نخواهم دید!^۱

من علی ام که خدا قبله‌نما ساخت مرا
جز خدا و نبی ﷺ و فاطمه ؑ نشناخت مرا
من که یکباره در از قلعه خیبر کندم
 DAG زهرا ؑ به خدا از نفس انداخت مرا

۱ حَدَّثَنَا عَوَادُهُ قَالَ لَمَّا جَاءَ هَلَالُ الْأَسْتَرِ إِلَى عَلَيْنَا بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَعَدَ الْمَيْنَرُ فَكَطَّبَ النَّاسَ فَمَنْ
قَالَ لَا إِنَّ مَالِكَ بْنَ الْمَاتِرِ قَدْ مَصَنَّى تَجْبَهُ وَأَوْفَ بِعَهْدِهِ وَلَقَرْبَةً فَرَحْمَ اللَّهُ مَالِكًا لَوْكَانَ جَبَّالَ لَكَانَ
فَذَّا وَلَوْكَانَ حَسْرَالْكَانَ صَدَلَّ اللَّهُ مَالِكُ وَتَمَالِكُ وَهَلْ قَاتَ السَّاءُ عَنْ مُثْلِ مَالِكٍ وَهَلْ مَوْجُودٌ
كَمَالِكٍ قَالَ فَإِنَّمَا نَزَلَ وَدَخَلَ الْقَصْرَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ رَجَلٌ مِنْ قُرْيَشٍ فَقَالُوا إِنَّمَا جَزِّعَتْ عَلَيْهِ لِقَدْ خَلَ
قَالَ إِنَّمَا وَالْمُهَلَّكُ فَقَدَّ أَعْرَأَ أَهْلَ الْمُغَرِّبِ وَأَذْلَّ أَهْلَ الْمُسْرِقِ قَالَ وَتَكَ عَلَيْهِ آيَامًا وَحَرَنَ عَلَيْهِ
حُرْنَا شَيْدَا وَقَالَ لَأَرَى مِثْلَهُ بَعْدَهُ أَنِدَا. شیخ مفید، الاختصاص، ص. ۸۱.

عمر بن عبدود، سردار لشکر کفر در جنگ خندق، با تکبر و غرور جاهلانه‌اش ندای هل من مبارز سر داده بود. امیرالمؤمنین علیه السلام با اصرار از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم اجازه میدان گرفت و با ضربه‌ای بر ق آسا پشت کفر را به خاک رسانید. همان ضربه‌ای که پیامبر در شأنش فرمود: یک ضربت علی در خندق بهتر از عبادت جن و انس است.

علی باید کار او را یکسره می‌کرد که دوزخ در انتظارش بود. عبدود تا امیرالمؤمنین را روی سینه خود دید جسارتی کرد. همه دیدند که امیرالمؤمنین علیه السلام از روی سینه عبدود بلند شد. چند دور در میدان راه رفت تا خشم، عنان حلمش را تصاحب نکند و کاری را برای نفس انجام ندهد. بعد از فرو نشستن خشمش برای خدا کار او را یکسره کرد.

اینجا امیرالمؤمنین به خاطر رضای خداوند از روی سینه دشمن برخاست اما این جریان یکبار دیگر هم در زندگی امیرالمؤمنین تکرار شد؛ آنجا هم برای خدا و حفظ دین خدا از روی سینه دشمن برخاست. وقتی حال و روز فاطمه‌اش را پشت در دید و فریاد مظلومیت یا فضله او را شنید و در خانه را نیمه‌سوخته مشاهده کرد برق غیرت در چشم‌های خشمناکش درخشید. خندق وار حمله کرد. عمر را بلند کرد و به زمین کویید. گردن و بینی‌اش را به خاک مالید و چون شیر غرید: ای پسر صحاک، قسم به خدایی که محمد صلوات الله علیه و آله و سلم را به پیامبری

برانگیخت، اگر مأمور به صبر و سکوت نبودم به تو می‌فهماندم
 که هتک حرمت پیامبر یعنی چه!
 ای ز دست و سینه و بازوی تو حیدر، خجل!
 هم غلاف تیغ، هم مسما در، هم در، خجل
 با غروب آفتاب طلعت نورانی ات
 گشته‌ام سرتا قدم از روی پیغمبر، خجل
 هم صدف بشکست، هم دردانه‌ات از دست رفت
 سوختم بهر صدف، گردیدم از گوهر، خجل
 همسرم را پیش چشم دخترم زینب زند
 مُردم از بس گشتم از آن نازنین دختر، خجل
 گاه‌گاهی مرد خجلت می‌کشد از همسرش
 مثل من، هرگز نگردد مردی از همسر، خجل
 همسرم با چادر خاکی به خانه بازگشت
 از حسن گردیده‌ام تا دامن محشر، خجل
 خواست زینب را بغل گیرد ولی ممکن نشد
 مادر از دختر خجل شد، دختر از مادر، خجل
 باغ را آتش زند و مثل من هرگز نشد
 با غبان از غنچه و از لاله پریر، خجل
 بانگ «یا فضّه خذینی» تا به گوش خود شنید
 از کنیز خویش هم، شد فاتح خیر، خجل

جلسه‌نهم

«ویزگی‌های مدیران سیاسی در دولت مهدوی: ۳. جوان بودن»

جوان‌گرایی در دولت مهدوی

یکی از ویزگی‌های دولت مهدوی و دولتمردانی که تمدن مهدوی را در جهان مدیریت می‌کنند؛ این است که جوان هستند. امیرالمؤمنین فرمود: «إِنَّ أَصْحَابَ الْقَالَمِ شَبَابٌ لَا كُهُولٌ فِيهِمُ الْأَكَلَكُحُلٍ فِي الْعَيْنِ وَكَالْمَلْحِ فِي الزَّادِ وَأَقْلُ الْزَّادَ الْمَلْحُ»^۱؛ یاوران امام مهدی ﷺ جوان‌اند و پیری در آن‌ها نیست، مگر به اندازه سرمه چشم یا به اندازه نمک در غذا و کمترین چیز در غذا، نمک است. چرا فرمود اکثر یاران حضرت (مدیران سیاسی) جوان هستند؟

شغل اصلی یاوران مهدی، سیاست است. فرمود: خداوند قدرت چهل مرد را به آن‌ها می‌دهد و آن‌ها مدیران سیاسی جهان هستند؛ «جَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةً أَرْعَى إِنَّ رَجُلًا وَيَكُونُ

^۱ غیبت نعمانی، ص ۳۱۶.

حُكَّامُ الْأَرْضِ وَسَنَامَهَا». ^۱ یا فرمود: «يُفَرِّقُ الْمُهَدِّىٰ أَصْحَابَهُ فِي جَمِيعِ الْبَلْدَانِ وَيَأْمُرُهُمُ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيَجْعَلُهُمْ حُكَّاماً فِي الْأَقْالِيمِ وَيَأْمُرُهُمْ بِعِمَرَانَ الْمُدْنِ»^۲; مهدی اصحاب خویش را در تمامی شهرها می‌پراکند و آنان را به عدالت و احسان فرمان می‌دهد، آنان را حاکمان مناطق مختلف قرار داده به آنان دستور می‌دهد که به آبادانی و سازندگی شهرها پردازند.

دو امتیاز بر جسته جوانی

۱. تحول خواهی و تحول آفرینی

چرا خدا مدیران سیاسی تمدن مهدوی را از میان جوانان انتخاب کرده است؟ جوانی چه امتیازاتی دارد که دیگر دوره‌های زندگی انسان ندارند؟

یکی از ویژگی‌های مهم دوران جوانی، تحول خواهی و تحول آفرینی است. اگر پیغمبر توانست آن تحول بزرگ را بیافریند و در مدت ۲۳ سال دنیای جدیدی را برای مردم جهان ترسیم کند؛ اساس این حرکت تحول آفرینی بر دوش چه کسانی بود؟ جوانان. کلید این تحول با جوانان زده شد.

۱-۱. جوانان تحول خواه و نقش آنان در بعثت نبوی

رسول الله ﷺ فرمود: «اَوْصِيهِمْ بِالسُّبَّانِ خَيْرًا نَّهَمْ أَرْقُ اُقْدَدَةَ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا حَالَفَنِي الشَّيْطَانُ وَخَالَفَنِي الشَّيْطُونُ، لَئُقْرَأَ

^۱ خصال، ج ۲، ص ۵۴۱.

^۲ بوم الخلاص، ص ۳۹۵.

"فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ"^۱؛ شما را به نیکی با جوانان

سفارش می‌کنم؛ زیرا نرم‌ترین دل‌ها را دارند. به راستی که خداوند، مرا بشارت‌دهنده و هشدار‌دهنده برانگیخت. جوانان، با من پیمان بستند و پیران، با من به مخالفت برخاستند. [آنگاه، این آیه را خواند]: و عمر آنان به درازا کشید و دل‌هایشان سخت گردید. جالب اینجاست که پیغمبر می‌فرماید گویا علت تحول آفرینی جوانان، زنده‌دلی آن‌ها است. آدم وقتی که پا به سن می‌گذارد، از تحول فاصله می‌گیرد، به سمت محافظه‌کاری و گاهی تحجر می‌رود اما جوان، تحول خواه و تحجر گریز است و ما گفتیم تمدن سازی بدون تحول خواهی امکان ندارد. بعثت که اساس آن بر تحول است، اول چه کسانی را تحت تأثیر خودش قرار داد؟ جوانان را. چرا؟ به خاطر روحیه تحول خواهی.

رسماً سران مکه اعتراض می‌کردند از این فراوانی جذب جوانان به دین. می‌گفتند: محمد جوانان ما را از راه به در کرده است. حال آن‌که پیغمبر تازه آن‌ها را به راه آورده بود و راه تحول را پیش رویشان باز کرده بود.^۲

یکی از جوانان تحول خواه و تحول آفرین زمان پیامبر مصعب است. مصعب جوانی از یک خانواده بسیار مرّه و ثروتمند در

^۱ حديث، آیه .۱۶

^۲ شباب قربیش، ص .۱

^۳ «أَنْسَدَ سَبَابِنَا». تفسیر القمي، ج .۲، ص .۲۲۸

مکه بود. پدر و مادرش برای او هر چیزی که یک جوان می‌خواست، می‌کردند. او از سرِ فراغت و نه از سرِ گرفتاری به پیامبر ﷺ ایمان آورد.^۱

وقتی که عده‌ای از مردم مدینه مسلمان شدند و از پیامبر ﷺ خواستند که یک مبلغ بفرستند که آن‌ها را با اسلام آشنا کند، پیامبر ﷺ او را فرستاد و او بود که مقدمات گرایش مردم مدینه به اسلام را فراهم کرد.^۲

۱- ۲. امیرالمؤمنین ﷺ جوان انقلابی

بنابراین در تمدن نبوی که موجب آن همه تحول شد، عنصر اصلی انسانی تحول آفرین، جوانان بودند. خود امیرالمؤمنین ﷺ یک جوان انقلابی بود که تمام جوانی خودش را در خدمت آن تمدن عظیم نبوی قرار داد. متأسفانه نقش امیرالمؤمنین در دوران نبوی، کمتر دیده می‌شد.

وقتی در ماجراهای یوم الدار سه مرتبه امیرالمؤمنین به عنوان یک جوان اعلام آمادگی کرد، شاید آن روز هیچ کس باور نمی‌کرد این جوان نیرومند روزی چقدر در تحقق تمدن نبوی قادرمند نقش آفرینی خواهد کرد.

۱ کان مصعب ابن عمیر فی مکة شباباً و جالاً و تیها و كان أبوه يحبه انه وكانت أممه تکسوه أحسن ما

يكون من الشباب . الاستیعاب، ج ۴، ص ۱۴۷۳.

۲ الكامل في التاريخ، ابن اثیر، ج ۲، ص ۶۶.

۲. خلاقیت

یکی از ویژگی‌های مهم دوران جوانی، خلاقیت است.

امیرالمؤمنین فرمود: «إِذَا حَجَّتْ إِلَى الْمَشْوَرَةِ فِي أَمْرٍ قَدْ طَرَأَ عَلَيْكَ، فَاسْتَبِدُ بِسِيَاهَةِ الشُّبَّانِ، فَإِنَّهُمْ أَحَدُ أَذْهَانِ أَوْ أَسْرَعِ حَدَّسَاتِهِنَّ، ثُمَّ رُدَّهُ بَعْدَ ذِلِّكَ إِلَى رَأْيِ الْكُهُولِ وَالشِّيوُخِ لِيُسْتَعِقُّبُوهُ وَيُحِسِّنُوهُ»^۱؛ هرگاه در کاری که برایت پیش آمده است احتیاج به مشورت پیدا کردی ابتدا آن را با جوانان در میان بگذار؛ زیرا جوانان تیزهوش‌ترند و از سرعت حدس بیش‌تری برخوردارند. سپس درباره آن با میان‌سالان و پیران رایزنی کن تا عیش را بیابند و نیکش را برگزینند؛ چراکه آنان از تجربه بیش‌تری برخوردارند.

قطار زندگی ما آدم‌ها سه بخش دارد؛ ما در بخش اول که همان کودکی است زندگی را مزه می‌کنیم و در بخش جوانی آن را می‌سازیم و در بخش پیری از تجربیاتمان استفاده می‌کنیم. ساختن زندگی کار آسانی نیست و نیاز به هیجان و ریسک‌پذیری و خلاقیت زیادی دارد. خداوند در جوانی این هیجان و ریسک‌پذیری و خلاقیت را به نهایت می‌رساند تا انسان بتواند موتور زندگی اش را گرم نگه دارد. این حرارت و هیجان به حدی زیاد است که رسول خدا ﷺ در تعبیری مزاح‌گونه از آن به دیوانگی تعبیر می‌کنند: «الشَّبَابُ شَعْبَةُ مِنَ الْجَنُونِ». ^۲ جنون و هیجانی که می‌تواند بسیاری از بن‌بست‌هایی را که پیران

۱ شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۳۳۷

۲. من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۷۷

خردمند را در خود نگه داشته است تبدیل به بهترین فرصت‌ها کند.

هر چه سالی در تجربه‌اندوختگی و پختگی کار به انسان کمک می‌کند، سالی جوانی به نوبت و ایده پردازانه عمل کردن کمک می‌کند. کاش کتاب‌هایی درباره این‌گونه خلاقیت‌های فرماندهان جوان در دفاع مقدس نوشته می‌شد. البته کتاب «اسارت» خاطرات اسرائیل که توانست زندان را با خلاقیت‌هایشان تبدیل به گلستان کند، هست ولی این کم است. «جنگ را با جوانان بردمیم» در حد یک شعار نیست بلکه کسی که پای خاطرات رزم‌دانان دفاع مقدس بنشیند کاملاً آن را احساس می‌کند. ترویج این دست خاطرات ما را در تداعی مفهوم جوان و خلاقیت، بهتر و بیشتر کمک می‌کند.

پایه‌ریزی یک تمدن با افکار کهن سالانه اگرچه کم ریسک است، بُرد چندانی هم نخواهد داشت و نمی‌توان تنها تمدنی که همه انبیا از آدم تا خاتم آرزوی آن را داشتند را بر پایه آن استوار کرد.

چگونه از ظرفیت‌های جوان برای حل مشکلات استفاده کنیم؟

امروز هم مشکلات جامعه جز با دست جوانان حل نمی‌شود، بی‌خود نیست مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بیش از چهل بار جوانان را مخاطب خودشان قرار دادند و فرمودند: بیایید شما جوانان مشکلات کشور را حل کنید. بعد می‌فرمایید: «مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت

جوان زیر ۴۰ سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه ۶۰ است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. ۳۶ میلیون نفر در سنین میانه ۱۵ و ۴۰ سالگی، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه دوم جهان در دانشآموختگان علوم و مهندسی، انبو جوانانی که با روحیه انقلابی رشد کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند، و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ این‌ها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ‌اندوخته مادی با آن مقایسه نمی‌تواند شد.»

۱. اعتماد کردن به جوان

منتها باید به این توان جوان اعتماد کرد. شرط اول برای استفاده از این ظرفیت جوانان، اعتماد به جوانان است. ما در انقلاب خودمان هیچ‌گاه از اعتماد کردن به جوانان ضرر نکردیم بلکه پیش رفتیم.

بمباران تبلیغاتی رسانه‌ها متأسفانه یک ذهنیت غلط ایجاد کرده است که جوانان نسل امروز آن کارکرد و مقولیت قدیم را ندارند و جوانان قدیم مؤمن‌تر و متدين‌تر بوده‌اند. این نگاه اگرچه در ظاهر به ذهن نزدیک است ولی اگر با نگاهی دقیق‌تر به این جریان نگاه کنیم این‌گونه قضایت نمی‌کنیم. رهبر انقلاب در این زمینه می‌فرمایند: «اینکه بنده بارها تکرار می‌کنم که جوان امروز، از جوان اول انقلاب و دوران جنگ اگر جلوتر نباشد، بهتر

نباشد، عقبتر نیست - و من معتقدم که جلوتر است - به خاطر این است که امروز با این همه ابزارهای تبلیغی، با این همه شگردهای گوناگون فروریختن پایه‌های ایمان، جوان انقلابی ایستاده است. ما در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه‌های اجتماعی، در عرصه‌های هنری الی ماشاء الله جوان مؤمن داریم؛ البته بله، یک عده‌ای هم هستند که معتقد نیستند، پابند نیستند، آن را هم می‌دانیم، نه این که غافل باشیم اما این خیل عظیم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقلاب است. این جوان امروز [است]؛ جوانی که نامه می‌نویسند به بنده - از این نامه‌ها یکی و دو تا و ده تا هم نیست، زیاد است - و التماس، گریه که اجازه بدھید ما برویم در دفاع از حرم اهل‌بیت علیهم السلام بجنگیم؛ از زندگی راحت، از زن و بچه بگذریم. نامه می‌نویسند - واقعاً نامه گریه‌آلود است - که [ما] پدر و مادر را راضی کردیم، شما اجازه بدھید ما برویم بجنگیم؛ این وضع جوان امروز است.» واقعاً باید به این جوان اعتماد کرد و فریب رسانه‌های دشمن که به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به نسل جوان هستند را نخورد. جریانی در نشریات این خط را دنبال می‌کند که جوان را مظہر کم‌تجربگی و بی‌لیاقتی بداند تا بتواند مهره‌های سوخته خود را در نظام اسلامی زنده نگه دارد.

۲. سپردن مسئولیت

شرط دوم برای استفاده از ظرفیت جوانان، سپردن مسئولیت است. ما خیلی دیر به بچه‌ها مسئولیت می‌دهیم،

بچه‌مدرسه‌ای، نقطه مقابله بچه مسئولیت‌پذیر است. مدارس ما محل واگذاری مسئولیت‌ها به بچه‌ها نیست. می‌گوییم هنوز بچه است در حالی که خداوند متعال فرمود: کسی که به سن ۱۸ سالگی می‌رسد، من با او مثل یک انسان کامل و رشد یافته برخورد می‌کنم. او را خیلی حساب می‌کنم. روی او خیلی حساب باز می‌کنم. توقع من خدا از او مثل توقع از یک مرد چهل‌ساله و کامل است.^۱ ۱۸ سالگی سن رشدیافتگی است اما در خانه و جامعه، ما دیر به فرزندانمان مسئولیت می‌دهیم و اصلاً نمی‌دانیم بنا داریم بچه‌ها را بی‌مسئولیت بار بیاوریم. بچه‌ای که بی‌مسئولیت بار آمد اعتماد به نفس خودش را هم از دست می‌دهد. این مهم‌ترین آسیب است. وقتی شما مسئولیت به بچه دادی او احساس می‌کند کسی شده است. کم‌کم خودش را باور می‌کند. توانمندی‌های خودش را پیدا می‌کند.

امام زین العابدین علیه السلام در مورد حق فرزند بر پدر می‌فرمایند: تو نسبت به ولایتی که بر فرزندت داری، مسئولی؛ حق نداری فرزندی که مسئولیت‌پذیر نیست تحويل جامعه بدھی. «أَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّاْوُلْتَهُ»^۲ برای این که بتوانیم جوانی در حد و اندازه‌های تمدن مهدوی تحويل جامعه بدھیم باید نسبت به احساس مسئولیت‌پذیری حساس باشیم. ما باید احساس مسئولیت‌پذیری

۱ الإمام الصادق علیه السلام في قوله الله عز وجل: «أَوْلَئِنَّعْتَزُ بِمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ»: تَوْبَيْخٌ

لِإِنِّيْمَافِعَشَرَةَسَنَةً. خصال، ص ۵۰۹ ح ۲.

۲ الفقيه، ج ۲، ص ۶۲۲.

را در افراد خانواده بالا ببریم و این را از کودکی باید آغاز کرد. بعد از هفت سالگی، مادرها دیگر نباید به بچه‌هایشان طوری محبت کنند که روحیه مسئولیت‌پذیری بچه‌ها تضعیف بشود. در سنین چهار تا شش سالگی که کودکان دوست دارند در کارهای خانه دخالت کنند نباید پدر و مادر به خاطر ترس از خطر فرزندان را در کارها دخالت ندهنند. حداقل باید در کارهایی که خطر ندارد آنان را شریک کنند و مسئولیت‌های جزئی را به فرزندان بسپارند. کودک از مسئولیت‌پذیری‌هایش لذت می‌برد و این لذت او را تشویق می‌کند تا در پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر داوطلب شود.

پیغمبر و سپردن مسئولیت به جوانان

اگر می‌خواهیم از سیره نبوی درس بگیریم، چه درسی بزرگ‌تر از اعتماد به جوانان و سپردن مسئولیت به جوانان؟ حضرت در لحظات آخر عمر خودشان هم برای نبرد با رومیان دست به دامان تجربه نشدن و یک شخصیت کهن سال را به عنوان فرمانده انتخاب نکردند بلکه اسامه این زید که یک جوان هجدده‌ساله بود را برای فرماندهی لشکر به سمت روم راهی کردند.

اولین استاندار شهر مکه، یک جوان ۱۸ ساله

اولین استاندار شهر مکه یک جوان هجدده‌ساله است؛ اصلاً وقتی ایشان استاندار شهر مکه شد شهر مکه به هم ریخت. شهر مکه با شیخوخیت اداره می‌شد، پیرمردها بزرگی می‌کردند، حالاً "عتاب" یک جوان تازه به دوران رسیده باید بر این بزرگان مکه ریاست کند. این برای بزرگان مکه خیلی گران تمام شد.

گفتند: «إِنَّمَا مَنْ يَرَى إِيمَانُهُ سَخِيفٌ بِنَاحَةٍ وَلَيْ عَلَيْنَا غُلَامًا حَدَثَ السِّنِّ، أَبْنَ ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً، وَنَحْنُ مَشَايِخُ دُوَوِ الْأَسْنَانِ، وَجِيلَنْ حَزْرَهُ اللَّهُ الْأَمَنِ، وَخَيْرُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ»؛ محمد ما را همیشه خوار کرده است تا آنجا که یک نورسیده کم سن و سال، بچه هجده ساله را مدیر شهر ما قرار داده است و حال آن که ما پیران سالخورده و همسایگان حرم امن الهی و بهترین جا روی زمین هستیم. پیغمبر ﷺ ضمن معرفی برجستگی‌ها و شایستگی‌های عتاب در نامه‌ای که برای مردم مکه نوشتند فرمودند: «وَلَا يَحْتَجُ مُهْتَجٌ مِنْ كُوْكُبٍ فِي مُخْلَقَتِهِ بِصِغَرِ سِنِّهِ فَيَسِ الْأَكْبَرُ هُوَ الْأَفْضَلُ، تِلِ الْأَفْضَلُ هُوَ الْأَكْبَرُ»؛ کسی ایراد نگیرد در این که او کم سن و سال است، بزرگ بودن و پیری سن، ملاک شایستگی نیست، بلکه شایسته بودن موجب بزرگی می‌شود.

دولت جوان

مقام معظم رهبری فرمودند: «جوان حزب‌الله‌ی علاج مشکلات کشور است» البته جوان بودن را هم توضیح دادند فرمودند: «مکرر گفته‌ام که به چنین دولتی معتقد و امیدوارم اما معنای این حرف صرفاً این نیست که یک جوان سی و چند ساله رئیس دولت باشد بلکه معنای دولت جوان و حزب‌الله‌ی یک

دولت پای کار، آماده و بانشاط است که علاج مشکلات است و می‌تواند کشور را از راههای دشوار عبور دهد.»^۱

ایشان افزودند: برخی در سنین بالا نیز به معنایی جوان و پرتلash و بانشاط هستند، مانند شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی که بیشتر از ۶۰ سال داشت اما اگر شهید نمی‌شد، او را تا ده سال دیگر نیز در همان مسئولیت حفظ می‌کرد.

خوشابه حال پیرمردهایی که روحیه جوانی را در خودشان حفظ کرده‌اند و بدایه حال جوانانی که روحیه جوانی را در خودشان نابود کرده‌اند.

اخیراً کتابی چاپ شده به نام «دولت جوان حزب‌اللهی» که با مشارکت ۱۵ استاد دانشگاه تهییه و تدوین شده است. این مسئله دولت جوان را مورد بررسی قرار داده است.

اگر ما به دنبال تحول هستیم، تحول بدون دولت جوان (دولتی که روحیات جوانی دارد مثل نشاط، پشتکار، خلاقیت، تحول‌خواهی) امکان ندارد. انتخابات مسیر تحول است و تحول با دولت جوان ممکن می‌شود.

در دولت علوی، جوان‌گرایی موج می‌زند. از میان ۱۳۶ انتصاب امام علی ع، ۴۲ انتصاب (۳۱ درصد کل انتصاب‌ها) به جوانان اختصاص دارد. از این میان جوانان در مناصب

فرمانداری ۴۵ درصد، امور مالی ۲۴ درصد، امور نظامی و انتظامی ۱۴ درصد و قضاویت ۵ درصد مشارکت داشتند.^۱

یکی از این جوانانی که حضرت به آن‌ها مدیریت سیاسی شهر مهمی مثل مصر را داد، قیس بن سعد بود. امام علی علیه السلام قیس بن سعد را در سال ۳۶ ق. به مصر منصوب کرد. امام به او پیشنهاد کرد که با لشکری به مصر برود. اما قیس گفت تنها با خانواده به مصر می‌رود و نیازی به بردن لشکر ندارد و این لشکر تحت اختیار امام باشد، بهتر است. گفته‌اند که در دوره او دست معاویه از مصر کوتاه شد و معاویه با وجود تلاش‌های بسیار نتوانست قیس را به سمت خود جذب کند. معاویه در نهایت چاره‌ای ندید جز آن که با نیرنگ او را از مصر بیرون کند و بدین رو، با ترفندی شایع کرد که قیس در خونخواهی عثمان با او همراه است و چون شایعه بالا گرفت، حضرت با این که مخالف کنار گذاشتند او بود، مجبور شد قیس را برکنار کند. او بعداً از جمله مشاوران حضرت بود.^۲

یکی دیگر از جوانانی که با حضرت همراهی کرد یک جوان ایرانی است؛ بعد از ۲۵ سال وقتی علی بن ابیطالب علیه السلام حاکم شدند، یک جوان ایرانی از حذیفه-که فرماندار شهری بود- پرسید: علی علیه السلام اگر این قدر خوب است، پس تا به حال کجا بوده؟ حذیفه بالای منبر به‌طور مفصل، ماجرا را توضیح داد و

۱ مقاله: جوان‌گرایی در حکومت امام علی علیه السلام، حمید رضا مطهری و محمد جواد پر دل.

۲ ویکی شیعه مدخل قیس بن سعد بن عباده.

گفت که از اول بنا بود حکومت در دست ایشان باشد اما نشد. آن جوان گفت: «واقعاً ایشان بر حق است! پس مردم مدینه چه کار می‌کردند؟! یعنی این همه مردم خطا کردند!» این جوان که دلش پاک بود، بعد از توضیحات حذیفه، شیفتنه امیرالمؤمنین علیه السلام شد و پرسید که ایشان کجا هستند تا من به خدمتشان برسم؟ این مسئله، مربوط به زمانی بود که طلحه و زبیر علیهما السلام قیام کرده بودند و امیرالمؤمنین علیه السلام به سمت بصره حرکت کرده بود. این جوان هم بالا فاصله به سمت بصره رفت و در رکاب علیه السلام قرار گرفت.^۱

حضرت فرمود یک نفر می‌خواهم برود با قرآن با این لشکر حرف بزند، دستش را هم قطع می‌کنند، هیچ کسی بلند نشد و لی این جوان احساس مسؤولیت کرد، سه مرتبه از جا برخاست. قرآن دست گرفت و در نهایت دست‌های او را قطع کردند و به شهادت رسید.

عاشق فقط به دیده گریان دلش خوش است

هجران زده به حال پریشان دلش خوش است

عشق است هرچه را بپسندی برای من

دلدادهات به غربت و هجران دلش خوش است

۱. قَالَ الْفَقِيْهُ اَتَخِبِرُنَا كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ يَرْبِعُكَنَ اللَّهُ قَالَ حُدَيْنَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَخَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

ص. ارشاد القلوب، ج. ۲، ص. ۳۲۳

"گفتی بسوز در غم من...ای به روی چشم"
 دل سوخته به لذت درمان دلش خوش است
 با فقر محض آمدنم عیب و نقص نیست
 وقتی که مور هم به سلیمان دلش خوش است
 محتاج یک نگاه کریمانه توام
 قحطی زده به قطره باران دلش خوش است
 در پشت در نشستن من بی دلیل نیست
 سائل فقط به لطف کریمان دلش خوش است
 با دست مهربان خودت لقمه‌ای بگیر
 خیلی گدا به لقمه‌ای از نان دلش خوش است
 اینجا بساط شاه و گدا فرق می‌کند
 اینجا خود کریم به مهمان دلش خوش است
 گیرم که خشک هم بشود چشم نوکرت
 بر ابر رحمت تو کماکان دلش خوش است
 می‌گفت عاشقی که زیارت نرفته بود
 تنها به لطف شاه خراسان دلش خوش است
 وقتی دلت گرفت فقط فابک للحسین
 نوکر به روضه شه عطشان دلش خوش است
 ای شهریار نیزه نشین آیه‌ای بخوان
 دردانهات به آیه قرآن دلش خوش است
 همه حوادث عاشورا، گریه‌آور و دردناک است. هر بخشی را
 شما ببینید از ساعتی که وارد کربلا شدند، صحبت امام حسین،
 حرف او، خطبه او، شعر خواندن او، خبر مرگ دادن او، صحبت

کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه این‌ها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا، ظهر عاشورا و عصر عاشورا. یک گوشه‌ای از آن‌ها را من حالا عرض می‌کنم.

می‌گوید: «فَلَمَّا مَرِيَقَ مَعَهُ سُوئِ الْأَهْلَيَتِهِ»، یعنی وقتی که همه اصحاب امام حسین به شهادت رسیدند و غیر از خانواده او کسی با او باقی نماند، «خَرَحَ عَلَى بْنِ الْمُسْعِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ»، علی‌اکبر از خیمه‌گاه خارج شد. «وَكَانَ مِنْ أَصْبَحِ التَّابِسِ وَجْهًا» یعنی علی‌اکبر یکی از زیباترین جوان‌ها بود. «فَاسْتَأْذَنَ آبَاهُ فِي الْقِتَالِ»، آمد پیش پدر و گفت: پدر! حالا اجازه بده من بروم بجنگم و جانم را قربانست کنم. «فَأَذِنَ لَهُ»؛ هیچ مقاومتی نکرد، به او اجازه داد. این دیگر صحابی و برادرزاده و خواهرزاده نیست که امام به او بگوید: نرو! بایست! این پاره تن خود اوست، پاره‌جگر خود اوست، حالا که می‌خواهد بروم باید امام حسین اجازه بدهد. این اتفاق امام حسین است، این اسماعیل حسین است که می‌روم به میدان. «فَأَذِنَ لَهُ»؛ اجازه داد که بروم. اما همین که علی‌اکبر راه افتاد به طرف میدان «فَرَنَطَ إِلَيْهِ نَظَرًا يُسِّمِّنُهُ»؛ یک نگاهی از روی نومیدی به قد و قامت علی‌اکبر انداخت. «وَأَرْخَى عَلَيْهِ السَّلَامَ عَيْنَهُ وَبَكَى. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهِدْ» گفت: خدایا! خودت شاهد باش، «فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشَبَّهُ التَّابِسَ خَلْقًا وَخُلْقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ»، جوانی را به جنگ و به کام مرگ فرستادم که از همه مردم شبیه‌تر بود به پیغمبر، هم در چهره، هم در حرف زدن، هم در اخلاق؛ از همه جهت. ببه! چه جوانی! اخلاقش هم به

پیغمبر از همه شبیه‌تر است، قیافه‌اش هم به پیغمبر از همه شبیه‌تر است، حرف زدنش هم به حرف زدن پیغمبر از همه شبیه‌تر است.

شما ببینید امام حسین به یک چنین جوانی چقدر علاوه‌مند است؛ عشق می‌ورزد به این جوان. نه فقط به خاطر این که پسرش است؛ به خاطر شباهت. این جور شباهتی آن هم به پیغمبر، آن هم حسینی که در بغل پیغمبر بزرگ شده است. خیلی علاقه دارد به این پسر، خیلی برایش سخت است رفتن این پسر به میدان جنگ.

بالاخره رفت. حالا عبارات دیگری دارد آن‌ها را نمی‌خوانم. نقل می‌کند مرحوم ابن طاووس که این جوان رفت به میدان جنگ و چه جور جنگید و بعد برگشت پیش پدرش و گفت: پدر جان! تشنگی دارد مرا می‌کشد؛ اگر آبی داری به من بده. حضرت هم به او جواب دادند و برگشت رفت به طرف میدان. حضرت به او در جواب فرمود: برو بجنگ و طولی نخواهد کشید که سیراب خواهی شد، به دست جدت سیراب خواهی شد. «فَرَجَعَ إِلَى مَوْقِفِ النَّصَالِ»؛ علی اکبر برگشت به جای جنگ، به صحنه جنگیدن، «وَقَاتَلَ أَعَظَمَ الْقِتَالِ». این ابن طاووس است ها! آدم نقه‌ای است؛ این جور نیست که حالا برای گرفتن به صورت مثلاً گرم کردن مجلس بخواهد حرفی بزند؛ نه. عبارتش، عبارات متفقی است. می‌گویید: «قَاتَلَ أَعَظَمَ الْقِتَالِ»؛ بزرگ‌ترین جنگ را علی اکبر کرد. در نهایت شجاعت و شهامت

جنگید. بعد از آنی که مقداری جنگید «فَرَمَاهُ مُنْقِذِينَ مُرَّةً الْعَبْدِيٰ لَعْنَهُ اللَّهُ يَسَّهِمُ»؛ یکی از افراد دشمن آن حضرت را با تیری هدف گرفت، «فَصَرَعَهُ» او را از روی اسب به روی زمین انداخت با آن تیر. «فَنَادَى يَا بَنَاهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ» صدای جوان بلند شد: پدر! خدا حافظ! «هذا جَدِّي يُقْرِئُكَ السَّلَامُ»؛ این جدم پیغمبر است که به تو سلام می‌رساند «وَيَقُولُ: عَجَلَ الْفُدُومَ عَلَيْنَا»؛ می‌گوید: زود بیا فرزندم حسین! بر ما وارد شو. همین یک کلمه را اعلیٰ اکبر بر زبان جاری کرد «ثُرُّ شَهِيقَ شَهَقَةَ فَهَاتَ»؛ بعد آهی کشید یا فریادی کشید و جان از بدنش بیرون رفت.

«فَجَاءَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ امام حسین تا صدای فرزند را شنید، آمد به طرف میدان جنگ؛ آنجایی که جوانش روی زمین افتاده است «سَحَّى وَقَتَ عَلَيْهِ» آمد تا بالای سر این جوان رسید «وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدَّهُ»؛ صورتش را روی صورت علی اکبر گذاشت «وَقَالَ قَتَلَ اللَّهُ قَوْمًا قَاتَلُوكَ مَا أَجْرَهُمْ عَلَى اللَّهِ».

«قَالَ الرَّاوِي» راوی نقل می‌کند؛ کسی که این قضایا را از نزدیک به چشم خودش دیده است و نقل کرده است می‌گوید «وَقَالَ الرَّاوِي فَخَرَجَ رَيْسُ بُنْتَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ایک وقت دیدیم زینب از خیمه‌ها خارج شد. «فَنَادَى يَا حَبِيبَا! يَا بَنَاهَا!»؛ صدایش بلند شد: ای عزیز من! ای برادرزاده من! «وَجَاثَتْ فَأَكَبَتْ عَلَيْهِ»؛ آمد خودش را انداخت روی پیکر بی جان علی اکبر. «فَجَاءَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ فَأَخْدَهَا وَرَدَّهَا لِلِّتَّسَاءِ»؛ حضرت آمدند بازوی خواهرشان را

گرفتند، او را از روی جسد علی اکبر بلند کردند فرستادند پیش زن‌ها؛ مناسب نبود توی میدان جنگ. «**فَرَجَعَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بَعْدَ الرَّاجُلِ.**» آن وقت دنباله این قضیه را نقل می‌کند. البته اگر این عبارات را بخواهیم بخوانیم، واقعاً دل انسان آب می‌شود از شنیدن این کلمات. من یک مطلبی به ذهنم رسید از این عبارت ابن طاووس که می‌گوید «**فَأَكْبَتَ عَلَيْهِ**» یعنی زینب که آمد - آنی که در این جمله ابن طاووس است که حتماً از اخبار صحیحی نقل کرده‌اند - امام حسین را نمی‌گوید خودش را انداخت روی بدن علی اکبر؛ امام حسین فقط صورتش را گذاشت روی صورت جوانش. اما آن که خودش را انداخت روی بدن علی اکبر از روی بیتابی، او حضرت زینب کبری است.

من به نظرم رسید که خب، این زینب بزرگوار، این عمه سادات، این عقیله بنی‌هاشم، دو تا جوان خودش هم توی کربلا شهید شدند. دو پسر خودش، دو تا علی اکبر خودش هم شهید شدند؛ یکی عون و یکی محمد. بنده در هیچ کتابی، در هیچ مقتلى ندیدم که وقتی پسرهای زینب کبری به شهادت رسیدند، زینب کبری عکس العمل نشان داده باشد مثل این که فریادی کشیده باشد، صدایی بلند کرده باشد، گریه بلندی کرده باشد یا خودش را روی بدن این‌ها انداخته باشد.

این مادرهای شهدای زمان ما حقیقتاً نسخه زینب را دارند عمل می‌کنند و پیاده می‌کنند. بنده ندیدم یا کمتر دیدم مادری

را، مادر دو شهید، مادر یک شهید، مادر سه شهید که وقتی انسان او را می‌بیند، احساس ضعف و عجز در او بکند. مادرها واقعاً شیر زن هستند. انسان می‌بیند این زینب کبری نسخه اصلی این رفتار مادران شهدای ماست.

دو پسر جوانش عون و محمد شهید شدند، حضرت - حضرت زینب علیها السلام - عکس العملی نشان ندادند، اما دو جای دیگر - غیر از مورد پسران خودش - دارد که خودش را انداخت روی جسد شهید. یکی همین جاست که آمد بالای سر علی اکبر و بی اختیار خودش را انداخت روی بدن علی اکبر. یکی هم عصر عاشوراست، آن وقتی که خودش را انداخت روی بدن برادرش حسین. صدایش بلند شد: «یار رسول الله! هذا حسینٌ مُرْقَلٌ بالدماء»؛ ای پیغمبر خدا! این حسین توست، این عزیز توست، این پاره تن توست.^۱

^۱ سایت تبارک، مقام معظم رهبری.

جلسه‌دهم

«ویژگی‌های مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی:

۴. اطاعت از ولایت مبتنی بر عقایدیت»

آخرین ویژگی مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی که ما بحث خواهیم کرد، اطاعت از ولایت است. فرمود: مردانی‌اند که شب نمی‌خوابند و در نمازهایشان مانند زنیور، زمزمه و ناله می‌کنند، شبها بر سر انگشتان پا و دست خود می‌ایستند (شب‌زنده‌داری می‌کنند) و صبح‌ها بر مرکب‌هایشان سوار می‌شوند. راهبان شب و شیران روزند و در اطاعت از او، از کنیز در برابر آقایش، مطیع‌ترند، و به روشنایی چراغ‌اند، گویی که در دل‌هایشان مشعل افروخته‌اند و آنان از بیم خدا ییمناک‌اند، شهادت را در دعایشان می‌طلبند و آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند و شعارشان، "یاثارات‌الحسین" است. هنگامی که حرکت می‌کنند، هراس از آن‌ها به فاصله یک ماه راه، جلوی‌شان حرکت می‌کند. به‌سوی مولایشان تند، روان می‌شوند و خداوند، امام حق را با ایشان باری می‌دهد.^۱

۱ رِجَالٌ لَا يَنَامُونَ اللَّيلَ، لَهُمْ دَوِيٌّ فِي صَلَاتِهِمْ كَدوِيِّ التَّحْلِي، تَبِيتُونَ قِاماً عَلَى أَطْرافِهِمْ، وَيُصِّحُّونَ عَلَى خُبُولِهِمْ، رُهْبَانٌ بِاللَّيلِ لَيُوتُّ بِالنَّهَارِ، هُمْ أَطْوَعُ لَهُمْ أَمْمَةٍ لِمِسْتَيْهَا، كَالْمُصَابِحِ كَأَنَّ فُلُجَّهُمُ الْقَنَادِيلَ، وَهُمْ مِنْ حَشِيشَةِ اللهُ مُشْفِقُونَ، يَدْعُونَ إِلَى شَهَادَةِ، وَيَتَّهَمُونَ أَنْ قُتُلُوا فِي

شدت اطاعت‌پذیری لین‌قدر بالا است! بیش‌تر از
اطاعت‌پذیری یک کنیز در مقابل مولا خودش. الان این
روابط عبد و مولا بین مردم جمع شده است ولی شما تصور کنید
یک نفر که کنیز است چقدر از صاحب خودش اطاعت می‌کند؛
مدیران سیاسی در دولت عدل مهدوی بیش‌تر از این مطیع
هستند.

اطاعت‌پذیری و اطاعت‌گریزی مسئله اصلی تمام انبیای الهی

اطاعت‌پذیری و اطاعت‌گریزی، مسئله اصلی تمام انبیای
الهی بوده است؛ یکی از شعارهای مهم انبیای الهی در قرآن
کریم، آیه‌ای است که ۱۱ مرتبه در قرآن تکرار شده است:
«فَإِنَّمَا يُحِبُّ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ»^۱؛ تقوای خدا را داشته باشید و از من اطاعت
کنید. پذیرش همین واقعیت قرآنی که «انبیای الهی مردم را به
اطاعت از خودشان دعوت می‌کردند»، برای بعضی‌ها سخت
است.

طبیعی است که اگر پیغمبر بیاید و بگوید از من اطاعت کنید،
خیلی‌ها نمی‌توانند تحمل کنند و مخالفت می‌کنند. بر اساس
صریح آیات قرآن، بسیاری از کسانی که با انبیا مخالفت کردند،

سَبِيلَ اللَّهِ، شَعَارُهُ؛ يَا أَثَارَاتِ الْمُسَيْنِ، إِذَا سَارَوا يَسِيرُ الرُّعْبُ أَمَاهُمْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، يَمْشُونَ إِلَى
الْمَوْلَى إِرْسَالًا، بِهِمْ تَنْصُرُ اللَّهُ إِمَامُ الْلَّقَّ. بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۳۰۷، ح ۸۲.

^۱ شعراء، آیه ۱۰۸.

نه با خدای انبیا مخالفت کردند و نه با پیام انبیا بلکه با خود انبیاء مخالفت کردند و غالباً دلیل اصلی مخالفت با انبیا این بود که «انبیا مردم را به اطاعت از خود دعوت می‌کردند». مثلاً مخالفین حضرت نوح ﷺ می‌گفتند: او بشری مثل خودتان است که می‌خواهد بر شما برتری پیدا کند؛ «ماهذا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَقْصِدَ عَلَيْكُمْ»^۱، یعنی با خدای حضرت نوح ﷺ مشکل نداشتند بلکه با خود نوح ﷺ مشکل داشتند. با دستورات الهی که حضرت نوح ﷺ آورده بود مشکل نداشتند، با این‌که نوح ﷺ می‌خواهد برتری و سوری پیدا کند مشکل داشتند.

البته معلوم است که انبیاء وقتی دعوت به اطاعت از خود می‌کنند در واقع دعوت به خدا می‌کنند. منتها من می‌خواهم در دل ولایت‌گریزان متکبر را که حاضر نیستند به ولی خدا تواضع کنند با صراحة بیان کنم والا معلوم است که اطاعت از ولی خدا عین اطاعت از خداست و اصلاً خدا به آن‌ها دستور داده است که آن‌ها ابلاغ کننده ولایت خود باشند.

در قرآن کریم، دستور به اطاعت از رسولان بیشتر از اطاعت از خدا آمده است. در ۲۳ مورد، دستور به اطاعت از رسول بعد از اطاعت از خدا آمده است. ۱۴ بار اطاعت از رسول بهتنهایی و ۳ بار هم اطاعت از خدا بهتنهایی آمده است. سرجمع اطاعت از رسول بیشتر از اطاعت از خدا در قرآن آمده است.

^۱ مؤمنون، آیه ۲۴.

چرا موضوع اطاعت این قدر مهم است؟

چرا موضوع اطاعت مهم این قدر است؟ آن هم اطاعت از یک بشر! در یک جمع‌بندی خداوند متعال می‌فرماید: علت مقاومت و مخالفت با انبیا این است که آن‌ها می‌گفتند چرا باید از ایشان اطاعت کنیم، ایشان با ما که فرقی ندارد، به‌اصطلاح بشری است مثل ما. فرمود: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا»^۱; تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد مردم ایمان بیاورند، این بود که گفتند: آیا خداوند بشری را به عنوان رسول فرستاده است؟!

بعد خدا می‌فرماید: پیغمبری را نفرستادیم مگر به این دلیل که اطاعت شود؛ «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ».^۲

مسئله اصلی بشریت اطاعت از خدا نیست، بلکه اطاعت از رسول است

بنابراین مسئله اصلی بشریت اطاعت از خدا نیست، بلکه اطاعت از رسول است و اینجا محل امتحان ولایت‌گریزی‌ها و ولایت‌ستیزی‌ها است. البته اطاعت از رسول همان‌طور که گفتیم اطاعت از خدا است اما بعضی‌ها مرض دارند و نمی‌خواهند اطاعت از رسول کنند.

۱. اسراء، آیه ۹۴.

۲. نساء، آیه ۶۴.

دلایل اهمیت اطاعت از رسول

بعضی‌ها به اطاعت از رسول خدا که می‌رسند معلوم می‌شود که حقیقتاً خدا را اطاعت نمی‌کردند. خدا اطاعت از رسولش را برای چه گذاشته است؟ اول، برای این‌که ما در جریان اطاعت، خیلی عمیق و خالص بشویم؛ چون اطاعت‌پذیری و فرمان‌پذیری، مسئله بسیار عمیقی است. دوم، برای این‌که انسان موجود پیچیده‌ای است و باید معلوم بشود که در اطاعت از خدا مکر نکرده است! یعنی این‌طور نباید که فعلاً خودش را به اطاعت از خدا ملزم کرده باشد تا ببیند کی می‌تواند از دست خدا فرار بکند! انسان موجود پیچیده‌ای است و باید دید که او خودش را فربیض نداده باشد، چون انسان گاهی از اوقات خودش هم خودش را درک نمی‌کند!

«فرمان‌بری» بنا است حقایق وجود من را-به عنوان یک عبد- شکفته کند، فرمان‌بری بنا است من را به عالی‌ترین لذت‌هایم برسانند و من را در موقعیت عبد قرار بدهد تا هویت خودم را درک کنم و از این رابطه عبد و مولا تغذیه کنم و شارژ بشوم (چون انسان در همین رابطه است که شارژ می‌شود و راه شارژ او، همین فرمان‌بری است). اگر بنا است این همه برکات برای بندگی و «فرمان‌بری» اتفاق بیفتاد، پس من باید آن را در وجود خودم تعمیق کنم و برای این‌که تعمیقش کنم، خداوند می‌گوید از «ولی من اطاعت کن!» برای این‌که معلوم بشود من

در جریان اطاعت از خدا، خودم را فریب نداده‌ام، می‌فرمایید: «از ولی من اطاعت کن!»^۱

فرق اطاعت از رسولان با دیکتاتوری

شاید برخی بگویند پس فرق اطاعت از رسولان با دیکتاتوری چیست؟ در دیکتاتوری هم مردم باید حرف یک نفر را گوش بدنهند و اطاعت کنند.

اطاعت از ولی خدا ریشه در عقلانیت دارد؛ اگر فرمود از رسولان اطاعت کنید، این عین عقلانیت است. اطاعت از رسولان، اطاعت از عقل است. کدام عاقلی، خلاف عقل عمل می‌کند؟ اطاعت از رسول یعنی برخلاف عقل عمل نکن. پیامبران آمدند برای شکوفایی عقل. فرمود: خداوند، پیامبران و رسولان را به سوی بندگان فرستاد تا از خداوند، شناخت پیدا کنند. بهترین پاسخ دهنده‌گان به دعوت پیامبران، کسانی هستند که خدا را بهتر می‌شناسند و داناترین مردم به فرمان خداوند، خردمندترین آن‌ها هایند و خردمندان، بالاترین درجات را در دنیا و آخرت دارند.^۲

۱ علیرضا پناهیان، گناه چست و توبه چگونه است؟

۲ مَا بَعَثْنَا إِلَيْكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ رُّسُلًا إِلَيْكُمْ بِإِلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَنَّكُمْ لَيَعْقِلُونَ عَنِ اللَّهِ فَأَخْسَنُهُمْ إِنْتِيَاجَةً أَخْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً وَأَغْنَمُهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ أَخْسَنُهُمْ عَقْلًا وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلًا أَرْفَعُهُمْ ذَرْجَةً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. کافی، ج ۱، ص ۱۶.

ریشه اطاعت از رسولان، اطاعت از عقل است

انبیا در عقل سرآمد هستند، عاقلان به دعوت انبیا نه
نمی‌گویند چون می‌بینند عجب! چقدر عقلانی است! مثلاً آدم
عاقل اصلاً دین هم نداشته باشد، شراب نمی‌خورد.

یکبار پیامبر اکرم ﷺ جعفر بن ابی طالب را صدا زدند و به
ایشان فرمودند: خداوند متعال از تو تشکر کرده است، به تو
سلام رسانده و فرموده: من از جعفر، به بعد از این که مسلمان
شد خوشم آمد بلکه قبل از این که مسلمان بشود از او خوشم
می‌آمد و از او تشکر می‌کنم به خاطر وضع زندگی‌ای که قبل از
مسلمان شدن داشته است^۱.

رسول خدا ﷺ این را از خداوند متعال می‌شنوند و بعد از
آقای جعفر سؤال می‌کنند که شما چه خصلت‌ها یا چه رفتارهایی
داشتید که خدا از شما خوشش می‌آمده؟ آقای جعفر پاسخ
می‌دهد: اگر خداوند متعال نگفته بود، من این‌ها را نمی‌گفتم
ولی چون شما دستور دادید و خداوند متعال عنوان فرموده، من
به شما عرض می‌کنم.

آقای جعفر می‌فرماید: من هیچ وقت شراب نخوردم، (با
این که آن موقع او هنوز مسلمان نشده بود و هنوز حکم حرمت
شراب هم نرسید بود) برای این که من فهمیدم وقتی که شراب

^۱ امام محمد باقر علیه السلام: قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ رَسُولُهُ عَلِيٌّ أَنِّي شَكَرْتُ لِغَفْرَانِي طَالِبًا نَعْ

خِصْلَانِ فَدَعَاهُ اللَّهُ عَلِيٌّ فَأَخْبَرَهُ مِنْ لِإِحْضَرِهِ الْفَقِيهِ، ج ۴، ص ۳۹۷.

بخورم عقلم زایل می‌شود، بدم آمد و نخوردم. دروغ هم نگفتم، برای این که دروغ را خلاف مروت می‌دانستم. زنا نکردم برای این که زشتی‌اش را و مجازات دنیابی‌اش را می‌دانستم. بت پیرستیدم، چون گفتم بتپیرستی رفتار غیرعقلانه‌ای است، بت نه نفعی برای من دارد، نه ضرری برای من دارد، پس من برای چه این کار را بکنم؟ آن وقت پیامبر گرامی اسلام ﷺ روی شانه حضرت جعفر دست زد و فرمود: واقعاً حق است که خدا دو بال به تو بدهد که با آن‌ها در بهشت همراه ملائکه پرواز بکنی.^۱

بنابراین ریشه اطاعت از ولایت و رسولان، شدت عقلانیت است، خودت هم اگر دقیق فکر می‌کنی می‌بینی درست‌ترین کار همین است که ولی خدا انجام می‌دهد.

تمرین اطاعت‌پذیری در خانواده

اطاعت از رسولان، چگونه در شخصیت آدم‌ها قرار می‌گیرد؟ در خانواده. فرمود: یکی از حقوق مرد بر زن، اطاعت است.^۲ در سبک زندگی درست، روابط درست شکل می‌گیرد؛ جای زن و

۱ مَا شَرِبْتُ تَحْمِرَّأَطْلَأَنِي عَلِقْتُ أَنِي إِنْ شَرِبْتَهَا زَالَ عَقْلِي وَمَا كَتَبْتُ طَلَأَنِي الْكَذِبَ يَئْلُصُ
الْمُرُوَّةَ وَمَا زَيَّتُ طَلَأَنِي حَقْتُ أَنِي إِذَا عَمِلْتُ عُجَلَّي وَمَا عَبَدْتُ حَسْمَانَقْلَأَنِي عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا
يَضُرُّ أَنْ يَنْعَمُ قَالَ فَصَرَبَ اللَّهُ عَزَّ ذِيَّلَهُ عَلَى عَنْقِهِ وَقَالَ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ ذِيَّلَهُ أَنْ يَعْلَمَ لَكَ جَنَاحَيْنِ
ظَلَبِرُّهُمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ

۲ حَقُّ الْوَرِجَ عَلَى الرَّوْسَةِ أَنْ تُطْلِعَ أَمْرَةً. المعجم الكبير، ج ۲، ص ۵۲، ح ۱۲۵۸.

مرد تغییر نمی‌کند، بچه‌ها باید در خانه ببینند پدر بزرگی می‌کند،
ببینند مادر کوچکی می‌کند. ببینند پدر بزرگی می‌کند؛ گاهی
این بزرگی به گذشت است و گاهی به مهربانی کردن؛ مهربانی
و گذشت است اما از پدری که در خانه عزیز و بزرگ است. پدری
که در خانه حرمت ندارد، محبت و گذشتش هم چندان اثرباره
نداشد.

خانواده می‌شود محل تمرین اطاعت‌پذیری. بسیار سفارش
شده که فرزندان محترم لطفاً از پدر و مادر اطاعت کنند؛ هرچند
پدر و مادر کافر باشند. اطاعت والدین در جایی که معصیت خدا
نباید لازم است؛ چرا؟ چون خانواده محل تمرین اطاعت‌پذیری
است.

عصیان در برابر پیامبر، معصیتی که کمتر از آن سخن گفته می‌شود

مسئله دیگری که در قرآن مطرح شده است، عصیان در برابر
پیامبر است. در قرآن کریم، مکرر درباره نافرمانی از رسول خدا
بحث شده است. متأسفانه این جزء کمبودهای فرهنگ دینی ما
است و اصلاً مشهور نیست. این که کسی «گناه نافرمانی از
پیغمبر یا گناه نافرمانی از امام زمان و امام حی را مرتکب شود».
البته امام زمان ﷺ الان به ما دستور نمی‌دهد و این دستوراتی
که «امام حی» الان بخواهد به ما بدهد، دستورات مصدقی
است، مثلاً این که «الآن این کار را انجام بدھید».

اطاعت از خدا که معلوم است چیست؛ همین احکام و اخلاق و مسائلی است که ما إنشاء الله می‌دانیم و انجام می‌دهیم. اما اطاعت از رسول چیست؟ این است که رسول، در مصاديق فرمان می‌دهد و ما باید اطاعت کنیم. خب الان که رسول و وصی او نیستند، آیا این بخش دین تعطیل می‌شود؟ آیا این را می‌توان پذیرفت؟!

اطاعت از رسول، تحکیم‌کننده و تثبیت‌کننده اطاعت از خدا است، اطاعت از رسول و اطاعت از ولی خدا نشان‌دهنده صداقت اطاعت از خدا است، اطاعت از ولی خدا بالابنده و عمق‌دهنده اطاعت از خدا است و فقط بعد از این اطاعت است که آدم به معنای واقعی کلمه شکفته می‌شود.

الآن که رسول و امام حاضر نداریم، تکلیف این بخش دین (اطاعت از رسول) چه می‌شود؟

حالا این سؤال مهم مطرح می‌شود: الآن که رسول خدا ﷺ از دنیا رفته و ولی خدا هم پشت پرده غیبت است، آیا این بخش دین تعطیل است؟! اگر کسی بگوید این بخش دین الان تعطیل است، دین‌شناسی‌اش مخدوش است و تعریف‌ش از دین، غلط یا ناقص است.

خداآوند به پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «فُلَّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ»؛ تو خودت به آن‌ها بگو که

۱ آل عمران، آیه ۳۱.

اگر خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا هم شما را
دوست داشته باشد و گناهان شما را ببخشد.

الآن تبعیت از رسول خدا در چیست؟ مثلاً اگر نماز بخوانی،
از پیغمبر تبعیت کرده‌ای یا از خدا؟ نماز را که خود پروردگار
دستور داده است؛ پس در اینجا از خدا تبعیت کرده‌ای. حالا
تبعیت از پیغمبر چیست؟ پیغمبر در مصاديق، فرمان می‌دهد؛
مثلاً این که الآن وقت جنگ است، الآن وقت صلح است و... .
الآن که رسول خدا ﷺ از دنیا رفته است، تکلیف این آیه
قرآن چه می‌شود؟ آیا مصرف این آیه قرآن، فقط مربوط به زمان
حیات پیامبر ﷺ بود؟ آیا این اطاعت از رسول خدا دیگر در
دین مصرف ندارد و برای ما فقط جنبه تاریخی دارد؟ فلسفه
اطاعت از رسول خدا چه بود؟ آیا الآن آن فلسفه از بین رفته
است؟!

آیا بعد از رسول خدا، لازم نیست از کسی اطاعت کنیم؟!
در صدر اسلام-بعد از پیامبر ﷺ - این برداشت وجود
نداشت و همه می‌گفتند که «خلیفه باید اطاعت بشود؛ عین
اطاعت از رسول خدا!» فقط دعوا سر ملاک انتخاب خلیفه بود
وala آن کسانی که نزدیک به عصر ظهور اسلام بودند این
برداشت را نداشتند که «ما بعد از رحلت رسول خدا لازم نیست از
کسی اطاعت کنیم!» دعوا سر مصدق بود که الآن از چه کسی
باید اطاعت کنیم؟

در سوره احزاب درباره ضرورت اطاعت از خدا و رسول آمده است: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ»^۱: برای مؤمنین، اختیاری نیست که وقتی خدا و پیغمبرش دستور دادند، آن‌ها خودشان تصمیم بگیرند که چه کار کنند؛ بلکه باید فرمان ببرند! «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا» اینجا کلمه معصیت و نافرمانی، هم نسبت به خدا آمده است، هم نسبت به رسول خدا؛ یعنی نافرمانی و اطاعت نکردن از رسول خدا.

در برخی آیات دیگر، فقط معصیت رسول آمده است: «وَيَأْتُكَ عَادُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَّهِ وَأَبْغَوُا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ»^۲: قوم عاد با آیات و نشانه‌های خدا درافتند و پیامبران خدا را عصیان کردند. نقطه جالب اینجاست که وقتی پیامبران را عصیان کردند، از زورگوها تعیت کردند! یعنی همان واقعیتی که قبل از این شد؛ اگر از ولی خدا اطاعت نکنی، از دشمن خدا اطاعت خواهی کرد.

با اطاعت از رسول، دو اتفاق خوب برای ما می‌افتد
وقتی از رسول خدا اطاعت کنیم، دو تا اتفاق می‌افتد: یکی این‌که اطاعت از خدا با اطاعت از رسول، صداقت‌ش ثابت می‌شود و دیگر این‌که با اطاعت از رسول، اوج می‌گیرید؛ یعنی

۱ احزاب، آیه ۳۶

۲ هود، آیه ۵۹

شما در جریان اطاعت از رسول، به اوج عرفان و شکوفایی‌ای می‌رسید که در اطاعت‌های عمومی از فرامین الهی به این اوج نمی‌رسید. اینجاست که کمال گذشتن از بعضی از خصلت‌های بد، خودش را نشان می‌دهند، انسان پرواز می‌کند و تعالیٰ پیدا می‌کند.

مجازات معصیتِ رسول و ولیٰ خدا، بدتر از معصیت خداست!
اگر رسول را معصیت کنی در واقع خدا را معصیت کرده‌ای،
ولی مجازتش بدتر از آن وقتی است که خدا را معصیت کنی!
وقتی خدا را معصیت کنی، خدا که اذیت نمی‌شود! «لَا تَقْرُبُهُ
مَعْصِيَةٌ مِّنْ عَصَاهُ». ^۱ بر دامن کبریایی اش ننشیند گرد! اما وقتی رسول خدا را اذیت کنی چه می‌شود؟ رعایت نکردن حق ولیٰ خدا را چطور می‌خواهی جواب بدھی؟!
بالهایی که نازل می‌شود اولاً به خاطر معصیت رسول و معصیت ولیٰ خداست، ثانیاً، بدترین بالها به خاطر معصیت رسول و معصیت ولیٰ خداست.

یک آدم ملحد، به مدینه آمد و از امیرالمؤمنین ﷺ چند سؤال پرسید. آخرین سؤالش این بود که چرا شما به رسول خودتان می‌گویید «رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» یعنی ایشان برای مردم عالم رحمت است؟ ایشان چگونه برای کافران رحمت است؟ چه

۱ نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳.

رحمتی برای کافران دارد؟ نباید بگویید «رحمه للعالمین» باید بگویید «رحمه للمؤمنین»!

امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب او می‌فرماید: اتفاقاً رسول خدا «رحمه للعالمين» هم هست؛ یعنی کافران هم جزئش هستند. آن فرد ملحد گفت: چگونه؟ حضرت فرمود: رسول خدا برای این که در اثر عصیان فرمان ایشان، بلا سر مردم نازل نشود معمولاً صریح فرمان نمی‌داد بلکه به گونه‌ای صحبت می‌کرد که یک مقدار ابهام داشته باشد که بعضی‌ها برای زیر دررویی، پهنه پیدا کنند. ایشان رحمةً للكفار هم بود چون اگر صریح فرمان می‌داد، کفار وقتی با فرمان صریح ایشان مخالفت می‌کردند، بلا سرشان نازل می‌شد.

بعد امیر المؤمنین علیه السلام موضوع انتخاب جانشین پیامبر ﷺ را مثال می‌زند؛ یعنی پیامبر ﷺ در معرفی جانشین خودش همین‌گونه رفتار کرد والا اگر می‌خواست خیلی قرص و محکم بگوید، هر کسی صریحاً با آن مخالفت می‌کرد، بلا سرش می‌آمد، کما این که در واقعه غدیر خم، این بلا بر سر یک نفر آمد.^۱

یکی از دلایل ادامه غیبت امام زمان علیه السلام عدم طاقت ما در فرمان بذیری است!

موضوع معصیت رسول و موضوع بلا نازل شدن در اثر
عصیت ولی خدا، تا این حد موضوع جدی و مهم است! حالا

^١ بلئذك الحارث بن التعمان الفهري فرحد راحلته مشتملة على إيمانها. تقسيم فرات، ص ٥٠٥.

فکر کنید که اگر امام زمان ع باید و صریحاً فرمانی بدهد و یک وقت ما تحمل نکنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد! می‌توان گفت که یکی از دلایل پشت پرده غیبت باقی ماندن امام زمان ع عدم طاقت خودمان است!

امیرالمؤمنین ع خیلی از اوقات کوتاه می‌آمد و فرمان صریح نمی‌داد. امیرالمؤمنین ع در آن پنج سال خلافتش، آن اواخر یک‌بار از امامت خودش سخن گفت؛ آن‌هم با اشاره و یک‌دفعه‌ای بعضی‌ها تازه شیعه شدند و فهمیدند که اصل مسئله چیست. (در آن زمان هم فقط بعضی‌ها شیعه- به معنای معتقد به امامت ایشان- بودند، و این طور نبود که اکثراً شیعه باشند!)

مسئله نازل شدن بلا در اثر معصیت ولی خدا مسئله خیلی عجیب و غریبی است. ابلیس چه کار کرد که از درگاه خدا رانده شد؟ ابلیس صریحاً خدا را درباره ولی او معصیت کرد و رجیم شد! حضرت آدم چه کار کرد؟ خود خدا را معصیت کرد و بعدش هم توبه کرد و پذیرفته شد. اگر معصیت حضرت آدم هم- نعوذ بالله- این قدر سنگین بود، چه بسا موفق به توبه هم نمی‌شد!

حقیقت دین کجاست؟

حقیقت دین کجاست؟ فرموده‌اند «لَمْ يُتَّبِعْ كَمَا نُوْدِي بِالْوَلَايَةِ»^۱ در دین به هیچ چیزی دستور داده نشده است مثل ولایت! این بحث تعارفی نیست بلکه به حقیقت دین برمی‌گردد!

^۱ کافی، ج ۲، ص ۱۸.

اینکه ما دستورات راحت‌تر خدا را- مثل نماز، روزه، خمس، زکات و حرام و حلال‌های الهی- مراعات می‌کنیم و انجام می‌دهیم، فلسفه و حکمتش چیست؟ بی‌تردید مهم‌ترین فایده‌اش این است که وقتی نوبت به فرمان رسول خدا و ولی خدا رسید، آنجا فرمان پذیر باشیم و جانزینیم و از زیرش در نرویم و برسیم به اینجا که «ما آماده هستیم فرمان ولی خدا را بپذیریم».

الآن فرمان ولی فقیه آن صراحت فرمان ولی الله الاعظم را ندارد و در آن یک مهلتی است برای کسانی که می‌خواهند کافرانه رفتار کنند و حقیقت را بپوشانند. پس الآن ما در دوران فرصت و دوران تمرین هستیم. البته ما نمی‌خواهیم بگوییم که «در دوران غیبت، خوب است که ما فرمان امام را نداریم!» خُب اگر فرمان امام را نداریم، فرمان نائب‌الامام را که داریم! چون اصلاً نمی‌شود این بخش دین، تعطیل باشد!

شهید آیت‌الله مدنی ره که از شخصیت‌های برجسته انقلاب بودند، در وسط هفته از حضرت امام ره به ایشان دستور می‌رسد که «شما امام‌جمعه فلان شهر (مثلاً همدان) شده‌اید» آن شبی که ایشان دستور امام ره را دریافت می‌کند، در یک شهر دیگری بود. ایشان- که خودش یک عارف و اصل بود- وقتی پیام امام ره را دریافت می‌کند بلاfacسله به رانده خود می‌گوید: «بلند شو برویم!» رانده می‌گوید: حالا چند روز تا جمعه مانده است و ضرورتی هم ندارد که الآن بروید، فعلاً

کارهای مربوط به همین جا را رسیدگی کنید، بعداً می‌رویم اما شهید مدنی می‌گوید: «فرمان نائب امام زمان ﷺ است! من اگر الان بروم، می‌توانم به خدا بگویم که خدایا من فرمان را اجرا کردم. ولی اگر بگذارم فردا یا پس فردا بروم، یک وقت ممکن است از دنیا بروم در حالی که این فرمان را اجرا نکرده‌ام!» می‌گوید: این امر ولی خداست و بالا فاصله بلند می‌شود و حرکت می‌کند.

از وصیت‌نامه‌های شهدا، آمار گرفته شده است؛ به طور متوسط شهدا در هر وصیت‌نامه‌شان چهار مرتبه از سیدالشهدا، کربلا، أبا عبد الله الحسين، عاشورا و این مقوله‌ها سخن گفته‌اند که البته طبیعی است! اما به طور متوسط چهار مرتبه هم از تبعیت از رهبری و ولایت‌فقیه صحبت کرده‌اند. شهدا در آن حال خوش معنوی که قبل از شهادت داشتند، به ضرورت این موضوع رسیده بودند.

یقیناً خارج از کشور کسانی که این راه مؤمنانه را دارند طی می‌کنند، متوسط تبعیت‌شان از متوسط تبعیت ما از رهبری، بالاتر است. آقای سید حسن نصرالله، به عنوان یک شاهد رسمی در یک سخنرانی می‌گوید: «در ایران هم آنچنان که باید، فرمان رهبری را گوش نمی‌کنند!»

با نگاه فرادینی هم تبعیت از یک رهبر-با شرایط خاص-برای جامعه، مفید و ضروری است

حتی اگر دین و کل اعتقادات دینی را کنار بگذاریم و با نگاه دنیابی به دستورات دینی نگاه کنیم، می‌بینیم که دستورات دینی ما اگر فرمان خدا هم نباشند، تک‌تک برای فیزیک بدن

ما و برای روان ما و برای دنیا مهندی جامعه ما و برای جامعه ما مفید بلکه ضروری است. تبعیت از یک رهبر در جامعه با این شرایط و در همین اقتضایات-بدون این که بحث اعتقادات دینی را وسیله پیاوریم- یک سیستم پیشرفته است که از دموکراسی خیلی پیشرفته‌تر است! محل است رهبری در یک چنین جامعه‌ای، اجازه بدهد که نیروی نظامی این کشور برود به یک کشور دیگر و مردم بی‌گناه را قتل عام کند. کما اینکه بارها و بارها ما این امکان را داشتیم ولی انجام ندادیم اما شما ببینید دموکراسی در جهان چه کار کرده است؟ تا آنجایی که زورش رسیده، مردم جهان را غارت و قتل عام کرده است.

بعضی‌ها از دموکراسی و از جامعه آزاد غرب دفاع می‌کنند در حالی که می‌بینند غربی‌ها جلوی چشم‌شان دارند از رژیم جنایت‌کار صهیونیستی حمایت می‌کنند بلکه خودشان آن را تأسیس کرده‌اند! بعد به این می‌گویند «فضای آزاد» و به این می‌گویند «حکومت مردم»! اصلاً با این‌ها نباید بحث کرد؛ چون این‌ها بدیهیات اولیه را زیر سؤال برده‌اند! آیا مردم در یک جامعه آزاد، رأی می‌دهند به این که «برویم کودک‌کشی کنیم»؟! کدام حکومت دموکراتیک بوده که از رژیم صهیونیستی حمایت نکرده است؟ کدام حکومت دموکراتیک بوده که تحت نفوذ صهیونیست‌ها نبوده است؟ آیا دموکراسی یک بهانه است برای این که جوامع را بدون سرو صدا زیر سلطه صهیونیست‌ها ببرند؟ شما ببینید اسرائیل نتیجه چیست و اسرائیل را چه کسی درست کرده است؟ آیا کسی غیر از همین حکومت‌های

دموکراسی غربی، اسرائیل را درست کرده است؟! امروز هم می‌بینید که همه کشورهای دموکراتیک تحت نفوذ صهیونیست‌ها هستند. وقتی در اندازه‌های بین‌المللی نگاه می‌کنید، می‌بینید که همین کلام پورودگار است: «عَصَوْا رُسُلَهُ وَ أَبْعَادُوا أَمْرَكُلٌ جَبَّارٌ عَنِيدٌ»^۱: رسولان خدا را عصیان کردند و امر هر دشمن زورگویی را تبعیت کردند.

عصیان رسول یعنی نافرمانی از کسی که خدا برتری‌اش را برای شما تشخیص داده است عصیان رسول یعنی «نافرمانی از کسی که خدا برتری‌اش را بر شما تشخیص داده است»؛ از چنین کسی نافرمانی نکنید و گناهش را انجام ندهید! از بس ما درباره «عصیان رسول» صحبت نکرده‌ایم و فقط درباره عصیان خدا حرف زده‌ایم، دیگر کم‌کم این بخش‌های دین دارد از یادمان می‌رود! درحالی‌که آموزش دین باید به‌گونه‌ای باشد که وقتی اصول دین را به بچه درس دادیم، این بچه بالافصله بگوید: «خُب الآن که پیامبر نیست و امام پشت پرده غیبت است، پس فرمان چه کسی را باید اطاعت کنیم تا بشود حقیقت دین؟»

شاید برخی در اینجا بحث بگویند: «چرا اصل دین داری و حقیقت دین داری هر کسی را به تبعیت از یک نفر وابسته کردید!» پاسخش ساده است؛ پدر و مادر شما مگر معصوم

۱ هود، آیه ۵۹.

هستند؟ مگر علامه هستند؟ شما اگر آیت‌الله هم باشید، بدون اجازه پدر و مادرتان حق ندارید به سفر بروید! حرام است و نمازتان قبول نمی‌شود. درحالی‌که پدر و مادر شما، ممکن است در امر دین، اهل تشخیص هم نباشند. نمونه‌اش ماجراهی اویس قرنی است که برای دیدن رسول خدا ﷺ از راه دور آمده بود اما به خاطر مادرش (که مسلمان هم نبود) بدون دیدن پیامبر ﷺ برگشت.

این که «فرمان چه کسی را می‌پذیری؟» اصل دین است این عجیب نیست که تمام دین ما وابسته به تبعیت از یک نفر باشد

این خیلی چیز عجیبی نیست که تمام دین شما وابسته به تبعیت از یک نفر باشد! در مورد پدر و مادر، این را تجربه کرده‌ایم. درحالی‌که تشخیص پدر و مادر هم همیشه درست نیست. یک عاطفه مادری، به همه زندگی ما قید زده است در حالی که اینجا (درباره لزوم تبعیت از امر ولی خدا) بحث حیثیت جامعه مطرح است، بحث ثبات و امنیت و قوام یک جامعه مطرح است! این را بعضی‌ها نمی‌فهمند!

در زمان پیامبر اکرم ﷺ حقیقت دین به‌گونه‌ای جا افتاده بود که «دستور ولی امر جامعه دینی، مقدس‌ترین دستور است» پیغمبر اکرم ﷺ و آیه‌های قرآن، این را برای مردم جا اندخته بودند که اصل دین یعنی «تو فرمان چه کسی را می‌پذیری؟»

ولی آن خیلی‌ها دین را از این «فرمانپذیری از ولی خدا» جدا کرده‌اند.^۱

مدیران سیاسی اطاعت پذیر و اطاعت گویی از عقلانیت
امروز مشکل جامعه ما عدم اطاعت از ولایت است؛ عدم
اطاعت از عقلانیت، این معصیت خیلی بدتر از معصیت‌های
شخصی است.

الآن سال‌ها است مقام معظم رهبری فریاد می‌زند اقتصاد
مقاومتی، کدام رئیس‌جمهوری حقیقتاً این دستور ولی جامعه را
گوش داده است؟ فرمود من سال‌هاست می‌گوییم اقتصاد نفتی
باید تغییر کند، بند ناف اقتصاد باید از نفت جدا شود. آقیان
رئیس‌جمهور توضیح دهنده در دوران ریاست جمهوری خودشان
چقدر این اتفاق افتاد؟ معصیت‌های وحشتناکی اینجا اتفاق
افتد است.

بعد برخی مردم، مرغ و تنجم مرغ و روغن بالا و پایین و کم و
زیاد می‌شود، سریع رهبری را نشانه می‌گیرند؛ نمی‌دانند
معصیت مدیران سیاسی و عدم عقلانیت خود آن‌ها جامعه را به
چالش کشیده است.

بدون اطاعت مسئولین از مدیر سیاسی، حتی اگر مدیر
سیاسی امیرالمؤمنین باشد مشکلات حل نمی‌شود
حتی اگر مدیر سیاسی کشور امیرالمؤمنین، آن عالم به
سیاست هم باشد، مشکلات حل نمی‌شود بدون اطاعت از

^۱ علیرضا پناهیان، گناه چیست و توبه چگونه است؟

امیرالمؤمنین. به امیرالمؤمنین تهمت می‌زند که بلد نیست
جنگ را مدیریت کند بعد حضرت پاسخ می‌داد و می‌فرمود:
«بی‌تردید پسر ابی طالب مردی دلیر است ولی دانش نظامی
ندارد» خدا پدرشان^۱ را مزد دهد، آیا یکی از آن‌ها تجربه‌های
جنگی سخت و دشوار مرا دارد؟ یا در پیکار توانست از من پیشی
بگیرد؟ هنوز بیست سال نداشتم، که در میدان نبرد حاضر
بودم، هم‌اکنون که از شصت سال گذشته‌ام، اما دریغ، آن کس
که فرمانش را اجرا نکنند، رأی نخواهد داشت.^۲

شب آخر ماه مبارک رمضان است. دل‌های عاشق رمضان
بی‌قراری می‌کند. دل‌تنگی امانت‌شان را می‌بُرد، هی با خود
می‌گویند: کاش این ماه رمضان یک سال بود و تمام نمی‌شد.
شاید کسی حال مرا پرسیده باشد
یا اشک چشمان ترم را دیده باشد

حق دارد این قلبی که مهمان خدا هست
از دوری ماه خدا رنجیده باشد

۱ جمله دعائیه است که گاه در نکوهش و کنایه زدن به کار می‌رود.

۲ «إِنَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شَجَاعٌ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ لَهُ بِالْحَرَبِ بِلِلَّهِ أَبْوَهُ وَهُلْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ أَشَدُّ مُقَاسَةً وَتَجَرِيَّةً وَلَا أَطْوَلُ لَهَا مِرَاسًا مِنِّي فَوَاللَّهِ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ فَهَا أَنَا أَقْدَرَرْفُ عَلَى السَّيْئَنِ وَلَكِنْ لَا رَأَيْ لَمَّا لَيْطَاغُ». کافی، ج ۵، ص ۶.

کی می‌رسد تا آسمان‌ها بنده‌ای که
در گوشه زندان تن پوسیده باشد
پیروز میدان جهاد روزه‌داری است
هر کس که با نفس خودش جنگیده باشد
فطر آمده تا فطرت خود را بیابیم
گم‌گشته‌ای که روشنایی دیده باشد
امکان ندارد سفره‌دار ماه غفران
تا این زمان ما را نیامرزیده باشد
از کرم صاحب این ماه بعید است دلش بیاید بعد از این همه
التماس در شب‌های احیا و به سر و سینه زدن برای اول مظلوم
عالم ما را مأیوس کند.
شاید خدا در لحظه‌های روشن قدر
ما را به عشق مرتضی بخشیده باشد
شب عید فطر است و طبیعتاً عید، زمان نشاط و شادی است
ولی نمی‌دانم چه سری است که اهل بیت در شب عید فطر مثل
شب‌های قدر ما را می‌فرستند حرم امام حسین. دل‌های ما را
می‌برند کربلا. خوش‌با به حال آن‌ها که امشب دور ضریح
شش گوشه هستند و ماه رمضان‌شان را پیش امام حسین علی‌الله
و دیعه می‌گذارند.
رمز شروع گریه با ذکر حسین است
چشمی اگر چون چشم‌های خشکیده باشد
دنیا ندیده تا به حالا پیکری را
که این چنین روی زمین پاشیده باشد

بمیریم چه بلای سر این بدن نازین آوردن که عمه جان امام زمان وقتی وارد گودال قتلگاه شد دنبال برادر می‌گشت. از بس این روضه‌ها را گفتیم و شنیدیم برایمان عادی شده، خدا می‌داند چه گذشت در گودال! جنگاوری که در برابر دشمن خوب مقاومت کند دشمن برای ضربه زدن به او حریص‌تر می‌شود. خدا می‌داند چقدر نیزه در بدن مطهر امام حسین شکست، ۱۹۵۰ زخم به زبان آسان است! بی‌خود نبود زینب کبری در قتلگاه دنبال بدن برادرش می‌گشت.

گلی گم کرده‌ام می‌جوییم او را

به هر گل می‌رسم می‌بوییم او را
گل من یک نشانی در بدن داشت
یکی پیراهن کهنه به تن داشت

معرفی محصولات ویژه ماه مبارک رمضان

کتاب آیه های زندگی

سلسلی و ازه ها ۱

این مجموعه سه جلدی برای پذیرایی از مهستان ماه خدا تبارک دیده شده:
جلد اول «خدا در قرآن»: تبیین صفات و اسماء الہی در قرآن و آیات آن
جهت بالا بردن معرفت مخاطبان نسبت به میزان این ماه مهستان
جلد دوم «عاد و عاد در قرآن»: تبیین معاد و موافق بعد از مرگ از منظر آیات
الہی در قرآن جهت آشنازی مخاطب با زندگی بعد از مرگ
جلد سوم «ولایت در قرآن»: بیان مفاهیم مرتبط با ولایت اهل البيت (ع) جهت اصلاح و تقویت نوع ارتباط مخاطبان با اهل البيت (ع) بوسیله آیات
الہی.

کتاب قطعه ای از بهشت

سلسلی و ازه ها ۱۷

۵ سخنرانی روشنمند ویژه ایام مبارک رمضان

«معرفی ماه رمضان، به عنوان یک تجربه زندگی بهشتی با محوریت خداوند متعال جهت بهره بری مخاطبین از این فرصت ارزشمند برای تبدیل زندگی جهنه‌ی خدافراموشی به زندگی بهشتی خدامحوری!»

کتاب کلیم الله در کلام الله

سخنرانی چند رسانه‌ای

این مجموعه در قالب سی سخنرانی جهت انتقال پیام‌های اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی و سیاسی و ... به مخاطبین عموماً مسجدی در قالب محتواهای جذاب و کمتر شنیده شده؛ ویژه ماه مبارک رمضان تدوین گردیده است؛
جلد اول این اثر از تولد حضرت موسی (ع) تا ورود اصحاب موسی (ع) به شهر بیت المقدس است.
جلد دوم از داستان نعمت‌های خدا برای بنی اسرائیل شروع می‌شود و به مرگ حضرت موسی (ع) ختم می‌شود.

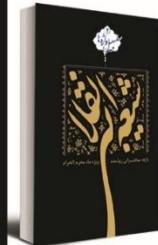
برای خرید محصولات
به سایت [بیان‌بوك](#) با
کانال [اینستا مراجعت نمایید.](#)
 @bayanbook

جلسه محمولاست تبلیغی و شریه محرم احرا

کتاب شیعه انقلابی

سلسلیل واژه ها ۲

یازدهم جلسه سخنرانی روشنمند

در این مجموعه سخنی شده است با استفاده از معارف موجود در آیات، روایات، بیانات امام(ره)، مقام معظم رهبری و سیره شهداد، شیعه انقلابی و مختصات آن معروفی گردد تا شیعه انگلیسی» که توسط برخی تبلیغ می شود را امکان موقوفت پیدا نکند. مروجین «شیعه انگلیسی» که سعی دارند ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهل تسنن کنند و به صورت نرم با نظام مقابله می کنند.

کتاب لیک یا حسین یعنی؟ سلسلیل واژه ها ۴

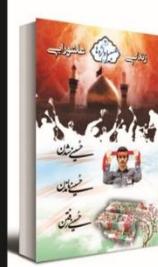

یازدهم جلسه سخنرانی روشنمند

در این مجموعه سخنرانی در صدد بیان ابعاد و عرصه های مختلف «لیک گفت» و ارائه راهکارهایی برای «لیک گفت» به ندای سید و سالار شهیدان در زندگی امروز و عصر حاضر هستیم. لیک گفتی که به اعتقاد ما همان لیک به ندای هل من ناصر امام عصر (عج) و پیروی از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای دام ظله است.

کتاب زندگی عاشورایی سلسلیل واژه ها ۷

حسینی شدن، حسینی ماندن، حسینی رفتن

دوازدهم جلسه سخنرانی روشنمند

در این مجموعه به مبلغین کمک کرد تا بتوانند مخاطبین خود را در یک فرآیند منطقی، گام به گام در هر شب از محرم تاریخین به یک حیات طیبه همراهی کنند و او را به تقطیعی مظلوب یعنی حیات و ممات محمد و آل محمدصلی الله علیه و آله برسانند.

برای خرید محصولات به سایت [بیان بوک](#)
یا کانال اینتا مراجعه نمایید.

از کربلای حسینی تا کربلای خمینی

سلسلیل واژه ها ۸

یازده سخنرانی چند رسانه‌ای روشنمند با اسلامیدهای جذاب در این مجموعه به مطالعه شخصیت اصحاب امام حسین علیه السلام و عملکرد آنها در کربلا پرداخته و از شخصیت آنها رمزگنایی شده است هر جلسه به تبیین و توضیحی یکی از ویژگی‌ها از منظر معارف دینی می‌پردازد. بهره‌برداری الگویی و معرفی شاخص‌های شخصیتی به مخاطبان و بررسی ویژگی‌های شاخص یاران امام حسین علیه السلام و تطبیق آن بر شهادای دفاع مقدس جهت نهادینه کردن این ویژگی‌ها در مخاطبین امروز است.

سلسلیل واژه ها ۱۳

یازده جلسه سخنرانی روشنمند این مجموعه سخنرانی تحلیلی است متفاوت از سیر حرکت امام از مدینه تا کربلا، با توجه به جنبه‌های عرفانی کربلا است، تحلیلی نو از رفتار امام و اصحاب کربلا؛ به جهت رشد و الگو گیری دوستداران ابا عبدالله علیه السلام دارد.

سلسلیل واژه ها ۱۴

یازده جلسه سخنرانی روشنمند این مجموعه سخنرانی به مقایسه جاہلیت اولی عصر نبوی صلی الله علیه و آله و جاہلیت اخیری زمان امام حسین علیه السلام و جاہلیت مدرن ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ و تبیین چیزی و چراجی و نوحه مبارزه با جاہلیت توسط عاشقان ابا عبدالله در عرصه فردی و اجتماعی و جهانی می‌باشد.

برای خرید محصولات به سایت [بیان بوک](#)
یا کانال [ایتا مراجعه](#) نمایید.

@bayanbook

کتاب یَم فاطمی

سلسلیل واژه ها ۱۱

۵ سخنرانی روشنمند ویژه ایام فاطمیه

معرفی دور کن اصلی اقتدار علوی در مردان و لطفات
فاطمی در زنان به عنوان یکی از مهمترین عوامل
تعالی خانواده و جلوگیری از طلاق عاطفی واقعی

کتاب راز تنهایی مادر

سلسلیل واژه ها ۲۰

پنج سخنرانی روشنمند ویژه ایام فاطمیه

تسین لرم ایجاد یک نگاه واقعیت‌انه درین مخاطبین
منهی با رویکردی نو و تازه پرداخته تا در آنها نگاهی
درست نسبت به توجه ولایت و دین به تأمین
منافع دنیابی به وجود بیاورد.

کتاب انتخاب فاطمی

سلسلیل واژه ها ۲۱

پنج سخنرانی روشنمند ویژه ایام فاطمیه

تسین دلیل تفاوت انتخاب‌های ما با انتخاب‌های حضرت
زهرا‌سلام‌له‌علیها در زندگی، تفاوت گرایش‌ها و تمایلات
قلبی ما با ایشان است و هرچقدر تمایلات و گرایش‌های
خود را به ایشان نزدیک شود، انتخاب‌های ما نیز
ییشت فاطمی خواهد شد.

برای خرید محصولات: قم: خیابان شهداء(صفائیه)

کوچه ۲۱ پلاک ۱۰ - تلفن: ۰۹۱۹۵۴۱۴۷۸۲

فروش اینترنتی: سایت بیان بوک

www.bayanbook.ir

کanal اینتا

@bayanbook