

حمد ویت و عدل الٰی

آیت الله جوادی آملی

نخستین مطلب، آن است که وقتی قرآن کریم از امامت سخن به میان می آورد، عنصر محوری امامت را تذکر میدهد. می فرماید: «لاینال عهدی الظالمین» یعنی، «امامت»، عهد خدا است و این عهد باید به افراد شایسته بررسد و به ظالم نمی رسد. خوب، به جاهل هم نمی رسد، به فاسق هم نمی رسد، اما آنچه که عنصر محوری امامت و رهبری است، جریان عدل است. ظلم اعتقادی و اخلاقی هم مشمول همین عنوان است، لکن بارزترین مصداق ظلم، همان ظلم حقوقی است. این، اصل اول بوده است. چون وجود مبارک حضرت ولی عصر،^(ع) امام و خلیفه خدا است، او هم اگر بخواهد سمتی بددهد، کسی را نصب کند، ابلاغی بدهد، شائی به کسی واگذار بکند، «لاینال عهدی الظالمین» بنابراین، کسی نیابت عام یا خاص از وجود مبارک ولی عصر، ارواحنا فداه، را بر عهده خواهد داشت، که عهد آن حضرت به او رسیده باشد.

جریان نصرت، سربازی، تخصص هم همین حکم را دارد. اگر کسی خواست شاگرد آن حضرت باشد، پژوهشگر و محقق درباره آن حضرت باشد، درباره او سخنی گفته باشد، گفتاری ارایه کرده باشد، مقال یا مقالاتی را نشان داده باشد، همه این های فیوضات خاص آن حضرت است. باز هم لاینال فیضه الظالمین. قهراء، وضع ما هم باید روشن بشود. این هم اصل دوم.

ما که در این رشته تلاش و کوشش می کنیم، به این امید که عهد او به ما برسد، که او هم به ماعتنتی بکند، این را می دانیم که آن حضرت به ظالم عنایتی ندارد؛ چون با همان دستی که عهد خدرا گرفته است، باید با همان دست، فیض الهی را به جامعه منتقل کند، به شاگردان منتقل کند، به عالمان منتقل کند؛ چه نیابت عام و چه نیابت خاص؛ چه رشته تخصصی، چه رشته عمومی.

بالاخره اگر کسی بخواهد به وجود مبارک ولی عصر متصل بشود، باید بداند که

لاینال عهده الظالمین.
به دلیل این که «لاینال
عهدی الظالمین».

اصل سوم، آن
است که وجود مبارک
حضرت، گذشته از

این که طبق روایات
متواتر، از فرزندان

ابراهیم خلیل است و خدای سبحان، به امامت فرزندان عادل آن حضرت بشارت داده است و فرمود: «لاینال عهدی الظالمین» وجود مبارک ولی عصر،^(ع) مثل اعلای عدل و احسان در جوامع انسانی نیز هست. لذا یقیناً مشمول فیض خاص خدا است و آیه «لاینال عهدی الظالمین» در حق او ثابت است. چون آیه اشاره دارد به وجود

اشاره:
وقتی قرآن کریم از امامت سخن به میان می آورد آن عنصر محوری امامت را تذکر می دهد. می فرماید:

«لاینال عهدی الظالمین»^(۱)

امامت عهد خداست و این عهد باید به افراد شایسته بررسد، به ظالم نمی رسد و اما آنچه که عنصر محوری امامت و رهبری است، جریان عدل است. وجود مبارک حضرت ولی عصر^(ع) مثل اعلای عدل و احسان است و یقیناً مشمول فیض خاص خدا است.

وجود مبارک ابراهیم^(ع) در خواست کرد که امامت را به ذریه من هم عطا کنی و حضرت مطیع فرمودند که شرحش این است: ذریه تو هم عادل و هم فاسق هستند و آنها که ظالم هستند، امامت به آنها نمی رسد.

وجود مبارک حضرت ولی عصر هم از ذریه ابراهیم خلیل است و هم اهل عدل و احسان است. پس مشمول آیه و اطلاق آیه است و از نظر آیه هم آن حضرت به امامت الهی بار یافته است. مهم ترین کاری که امام انجام می دهد عدل است و این عدل یک مثلت میمونی دارد؛ ۱. قانون عدل ۲. حاکم عادل ۳. جامعه عدالت خواه. وظیفه مارتباط با حضرت است و ترویج فرهنگ انتظار و آن آماده کردن مردم برای عدالت خواهی و ترویج آن.

«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته

جاهلیه^(۲)

مرگ محصول زندگی است و اگر موت، موت جاهلی است، چون حیات، حیات جاهلی است و کسی که با امام زمان رابطه ندارد و او را نمی شناسد مرده است و کسی که رابطه دارد زنده است. «
برنامه رسمی آن ذات مقدس، اجرای عدل الهی است. اگر جهان،
تشنه ظهور و حضور آن حضرت است، برای آن است که تشنه عدل
آن حضرت است و اگر انقلاب اسلامی، برکتی دارد، محصول
عدل خواهی آن ذات مقدس است.

فرق حکومت من با حکومت دیگران این است که دیگران وقتی شب را صبح می‌کردند، از ظلم زمامداران خود هراسنای بودند، از ظلم راعیان در هراس بودند و من، از ظلم در هراس هستم.»^(۴)

اگر حاکم، در حد علی ابن ابی طالب هم باشد، ولی مردم همراهی نکنند، حکومت عدل محقق نخواهد شد؛ برای این که یک مثلثی که دو ضلع دارد و یک ضلع ندارد، این دیگر مثلث نیست.

عدل اسلامی، جامعه عادل و حکومت عادل

«القانون العدل، الإمام العدل، الامت العادلة.»

اگر وجود مبارک حضرت امیر^(۴) این طور بود که قانون عدلي داشت و حاکم عادلی بود، ولی جامعه ظلم زده بود، همان جنگ جمل و نهروان و صقین است و شهادت و ترور و خونریزی.

شما از حضرت امیر^(۴)، غیر از وجود مبارک پیامبر، بالاتر کسی راندارید. خدای سپاهان، همانند او را هم در غیر اهل بیت، نه قبل آفرید و نه بعداً می‌آفریند. این حرفی است که هم دشمنان به آن اعتراف کرده‌اند و هم دوستان.

بالاخره این پنج سال تقریبی، با سه تا جنگ تحمیلی و ترور ختم شد و حضرت هم فرمود: مشکل من قانون نیست، مشکل من شخص من نیست؛ مشکل من مردم من هستند. فرق من با همه مردم دنیا، در گذشته و حال و آینده، این است که آنان از حاکمان خود می‌ترسیدند و من از مردم می‌ترسم!

خوف، اینجا در قبال شجاعت نیست؛ بلکه خوف در قبال ظلم آنان است:

«أَصْبَحَتِ الْأُمَّةُ تَحَافُّ

ظُلْمٌ رَعَاتِهَا وَ أَصْبَحَتْ

آخَافُ ظُلْمٌ رَعِيْتِي»^(۵)

این است که به ما

گفته‌اند، منتظر آن حضرت

باشید و اگر بخواهید

حضرت ظهور بکنند و

عدل را گسترش بدنه و از عدل آن حضرت استفاده کنید، باید عدل طلب باشید و مطلوب تان عدالت باشد و تشهی عدل باشید.

چه امتی تشهی عدل است؟

ما، برای رهبرانمان، چون رهبر هستند احترام می‌گذاریم؛ ولی

مبادر ابراهیم، سلام الله علیه، درخواست کرد که امامت را به ذریه من هم عطا کن، حضرت حق فرمود، ذریه تو، گروهی عادل هستند و برخی فاسق و آنان که ظالم هستند، عهد

امامت به ایشان نمی‌رسد و آنان که اهل احسان و عدل هستند، امامت به ایشان می‌رسد.

**هم قانون عدل
است و هم رهبر، رهبر
عادل. مشکل تنها از
جامعه است**

وجود مبارک ولی

عصر، ارواح انفادا، نیز

ذریه ابراهیم خلیل است و از سوی دیگر اهل عدل و احسان است، پس مشمول آیه و اطلاق آیه است و از نظر آیه هم آن حضرت به امامت الهی بار یافته است.

مهم ترین کاری که امام انجام می‌دهد، عدل است. این عدل، یک مثلث مبارکی را می‌طبلد که دو بخش اساسی آن، بر عهده امام است و یک بخش اساسی آن هم بر عهده ماست. جامعه‌ای عادل می‌شود، حکومتی عادل می‌شود، که قانون عدل باشد، رهبرش عادل باشد، امتش عدل خواه باشد.

اگر قانون مشکل داشت یا مجری قانون مشکل داشت یا جامعه مشکل داشت، حکومت عدل مستقر نمی‌شود. در حکومت اسلامی خاندان عصمت و طهارت، آن دو اصل محقق بود؛ یعنی قانون الهی بر اساس عدل بود. ابدأ در حرم امن این قانون، ظلمی راه پیدا نمی‌کرد؛ زیرا، ظلم باطل است و در حریم قرآن راه ندارد:

«لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِه»^(۶)

هم قانون عدل است و هم رهبر، رهبر عادل. مشکل تنها از جامعه است.

وظیفه ما در ارتباط با آن حضرت، از همین نکته مشخص می‌شود و هم ترویج مکتب حضور و فرهنگ انتظار مشخص می‌شود. وظیفه ما به عنوان منتظران آن حضرت مشخص است. جامعه اگر عدل خواه نباشد، آن عدل علوی و مهدوی اجران خواهد شد.

وجود مبارک حضرت امیر^(۴) قانونی داشت که عدل ممثل الهی بود و خودش هم عدل ممثل بود، لکن امت او عدل خواه نبودند. آن طوری که در نهج البلاغه آمده است، حضرت در یکی از خطبه‌ها فرمود:

«لَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَّةُ تَحَافُّ ظُلْمٌ رَعَاتِهَا وَ أَصْبَحَتْ

آخَافُ ظُلْمٌ رَعِيْتِي

فرق حکومت من با حکومت دیگران این است که دیگران وقتی شب را صبح می‌کردند، از ظلم زمامداران خود هراسنای بودند، از ظلم راعیان در هراس بودند و من، از ظلم در هراس هستم.^(۴)

اگر حاکم، در حد علی ابن ابی طالب هم باشد، ولی مردم همراهی نکنند، حکومت عدل محقق نخواهد شد؛ برای این که یک مثلثی که دو ضلع دارد و یک ضلع ندارد، این دیگر مثلث نیست.

عدل اسلامی، جامعه عادل و حکومت عادل

«القانون العدل، الإمام العدل، الامت العادلة»

اگر وجود مبارک حضرت امیر^(۴) این طور بود که قانون عدلى داشت و حاکم عادلی بود، ولی جامعه ظلم زده بود، همان جنگ جمل و نهروان و صقیفه است و شهادت و ترور و خونریزی.

شما از حضرت امیر^(۴)، غیر از وجود مبارک پیامبر، بالاتر کسی را ندارید. خدای سیحان، همانند او را هم در غیر اهل بیت، نه قبل آفرید و نه بعداً می‌آفریند. این حرفی است که هم دشمنان به آن اعتراف کرده‌اند و هم دوستان.

بالاخره این پنج سال تقریبی، با سه تا جنگ تحمیلی و ترور ختم شد و حضرت هم فرمود: مشکل من قانون نیست، مشکل من شخص من نیست، مشکل من مردم من هستند. فرق من با همه مردم دنیا، در گذشته و حال و آینده، این است که آنان از حاکمان خود می‌ترسیدند و من از مردم می‌ترسم!

خوف، اینجا در قبال شجاعت نیست؛ بلکه خوف در قبال ظلم آنان است:

«أَصْبَحَتِ الْأُمَّةُ تَحَافُّ
ظُلْمَ رُعَايَتَهَا وَ أَصْبَحَتُ
أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي»^(۵)

مهم ترین کاری که امام انجام می‌دهد عدل است و این عدل یک مثلث می‌سازد: ۱. قانون عدالت خواه، ۲. حاکم عادل، ۳. جامعه عدالت خواه

عدل را گسترش بدنه و از عدل آن حضرت استفاده کنید، باید عدل طلب باشید و مطلوب تان عدالت باشد و تشنه عدل باشید.

چه امتی تشنه عدل است؟

ما، برای رهبرانمان، چون رهبر هستند احترام می‌گذاریم؛ ولی

مبارک ابراهیم، سلام الله علیه، درخواست کرد که امامت را به ذریه من هم عطا کن، حضرت حق فرمود، ذریه تو، گروهی عادل هستند و برخی فاسق و آنان که ظالم هستند، عهد

امامت به ایشان نمی‌رسد و آنان که اهل احسان و عدل هستند، امامت به ایشان می‌رسد.

هم قانون، قانون عدل
است و هم رهبر، رهبر
عادل. مشکل تنها از
جامعه است

وجود مبارک ولی
عصر، ارواحنافداه، نیز

ذریه ابراهیم خلیل است و از سوی دیگر اهل عدل و احسان است، پس مشمول آیه و اطلاق آیه است و از نظر آیه هم آن حضرت به امامت الهی بار یافته است.

مهم ترین کاری که امام انجام می‌دهد، عدل است. این عدل، یک مثلث مبارکی را می‌طلبد که دو بخش اساسی آن، بر عهده امام است و یک بخش اساسی آن هم بر عهده ماست. جامعه‌ای عادل می‌شود، حکومتی عادل می‌شود، که قانون عدل باشد، رهبرش عادل باشد، امتش عدل خواه باشد.

اگر قانون مشکل داشت یا مجری قانون مشکل داشت یا جامعه مشکل داشت، حکومت عدل مستقر نمی‌شود. در حکومت اسلامی خاندان عصمت و طهارت، آن دو اصل محقق بود؛ یعنی قانون الهی بر اساس عدل بود. ابداً در حرم امن این قانون، ظلمی راه پیدا نمی‌کرد؛ زیرا، ظلم باطل است و در حریم قرآن راه ندارد:

«لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِه»^(۶)

هم قانون، قانون عدل است و هم رهبر، رهبر عادل. مشکل تنها از جامعه است.

وظیفه ما در ارتباط با آن حضرت، از همین نکته مشخص می‌شود و هم ترویج مکتب حضور و فرهنگ انتظار مشخص می‌شود. وظیفه ما به عنوان منتظران آن حضرت مشخص است. جامعه اگر عدل خواه نباشد، آن عدل علوی و مهدوی اجرانخواهد شد.

وجود مبارک حضرت امیر^(۴) قانونی داشت که عدل ممثل الهی بود و خودش هم عدل ممثل بود، لکن امت او عدل خواه نبودند. آن طوری که در نهج البلاغه آمده است، حضرت در یکی از خطبه‌ها فرمود:

«لَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَّةُ تَحَافُّ ظُلْمَ رُعَايَتَهَا وَ أَصْبَحَتُ

أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي

یک دلیل و راه فلسفی و عقلی هم داریم که حیاتمان را مدلیون آنان می دانیم. ما از مردن می ترسیم. مرگ چیز بسیار بدی است. کسی نیست که از مردن خواشش بیاید. کسانی که دست به انتخار می زنند، خیال می کنند با مردن نایبود می شوند؛ در حالی که این جسم است که نایبود می شود. بعد از خودکشی، تازه عذاب الهی شروع می شود.

ما برای این که زندگی مان زندگی جاهلی نباشد، باید امام زمانمان را بشناسیم. ابتدا خودمان باید زنده باشیم، سپس دیگران را زنده کنیم. کار شما این است. اگر کسی تشه عدل نباشد چون آن عنصر محوری امامت، عدل است امام زمانش را نشناخته است

حکما می فرمودند این که شما از مردن بدبان می آید، چیز خوبی است؛ اما بدان که اکنون مرده ای! خودت را زنده کن! مگر تو زنده ای؟ از این زندگی بترس که اکنون در آنی! خوب، چه کسی مرده است؟ کسی که امام زمان خودش را نشناسد! چه کسی امام زمان خودش را نمی شناسد؟ آن کسی که همین که دستش رسید، باند بازی می کند، دستش نرسید، دعای فرج می خواند. فرمود: «از این زندگی بترس که اکنون در آنی.» حالا ماین را تحلیل قرآنی بکنیم تا معلوم شود کدام ملت زنده است و کدام ملت زنده نیست.

فرمود اگر کسی امام زمان خودش را نشناسد، مرده است:

«مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

چنین شخصی مرده است؛ آن هم به مرگ جاهلیت و نه مرگ عادی!»^(۴)

بیان نورانی حضرت امیر^(۴) این است که اینان وقتی به مال حرام رسیدند، «طَلَحٌ مَنْضُودٌ وَ ظَلِيلٌ مَمْدُودٌ». اینان وقتی دستشان به بیت المال می رسید، «طَلَحٌ مَنْضُودٌ وَ ظَلِيلٌ مَمْدُودٌ وَ ماءٌ مَسْكُوبٌ» می شوند! هر کس دستش به هر چه رسید، می گوید: «مال من است.»

فرمود: کل نفس یذوقه الموت. فرمود: «کُلُّ نفس ذائقَةُ الموتِ».^(۵) اگر آیه این بود که «هر کسی را مرگ می چشد»، خوب، مرگ می شد ذات و او می شد مذوق، او هضم می شد و رفع می شد؛ اما کنند، به شاگردان متقل کنند، به عالمان متقل کنند، بالآخره اگر کسی بخواهد به وجود مبارک و لی اعصر متصل بشود، باید بداند که لیا بنال عهده الظالمین

فرمود: «کل نفس ذاته الموت» مامی رویم که برای ابد زنده باشیم!
ما که نمی میریم: «أَئِمَّا تُنَقَّلُونَ مِنْ دَارِ الْيَوْمِ إِلَى دَارِ»^(۶)

خوب، این کاسه ای که باید سربکشیم، محصول عمر ما است. این است که فشار جان دادن از اینجا شروع می شود و برای ماتلخ است!

اگر مرگ، مرگ جاهلیت است، معلوم می شود این کاسه، عصاره جاهلیت ماست. اگر موت، موت جاهلی است، برای این است که حیات، حیات جاهلی است؛ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه؛ لانه کانت حیاته حیاه جاهلیه. این حیات جاهلی، یک جا، در یک لیوان در آمدۀ و او دارد داروی تلخ را می چشد و لذا مرگ برای او تلخ است.

شناخت وجود مبارک حضرت ولیعصر برای ما دارای اهمیت حیاتی است. کسی که با امام زمان رابطه ندارد و او را نمی شناسد، مرده است و کسی که با او رابطه دارد، زنده است اعصاره انسانیت هر کسی معرفت او است! معرفت او را وقتی از او بردارند، دیگر انسان حقیقی نیست.

اگر قرآن درباره یک عده ای بیان می دارد:

«إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَيِّلًا»^(۷)

نخواسته است آنان را تحقیر کند. قرآن که کتاب سبّ و لعن و فحش نیست؛ قرآن یک کتاب تحقیق است و نه تحقیر. همچنین رسول گرامی^(۸) فرمود:

«عده‌ای به صورت حیوان در می آیند».

قرآن می خواهد بگوید اگر چشم باز کنید، می بینید که حیوان هستید.

قرآن یک عده را مرده می داند. در سوره مبارکه یس فرمود: «انسان یا زنده است یا کافر. (قرآن این را از صنعت اهتابک گفته است. صنعت اهتابک این است که انسان مثلاً چهار عنصر داشته باشد و یا طوری عالمانه حرف بزند که یکی را بگوید و مقابل آن را نگوید؛ چون طرف آن را می فهمد.)

«لِينَذْرُ مَنْ كَانَ حَيَا وَ يَحْقِّقُ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ».

آدم، یا زنده است یا کافر؛ یعنی «مؤمن» زنده است و کافر مرده است. مقابل حی، مرده است و مقابل کافر، مؤمن است. در فرهنگ قرآن، کسی که کافر است، مرده است.

از اینجا که یک مقدار جلوتبرویم، می بینیم اینان تخلیه هویتی شده اند، شست و شوی مغزی شده اند؛ به صورت «فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ»^(۹). آنان، انسانیت شان را از دست داده اند. به تعبیر قرآن کریم، دلشان تهی است؛ خالی است؛ چیزی در قلب شان نیست؛ چیزی در مغزشان نیست؛ «أَفَلَمْ تَهْمُّهُ هَوَاءُ»^(۱۰).

آبروی تورامی برند. آنجا این هارا که نمی خرند، این هارا چه کسی به تو داده است؟ تو یک قطره آورده‌ای؟ تا در آنجا که کوثر نامتناهی علم است، حرفی برای گفتن داشته باشی؟

پس به ما اگر یک حرمتی دادند، اسم ما را کنار اسم ملائکه بردنده، باید سپاس گزار باشیم. نخستین وظیفه مقایبام به قسط است: **«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمُ قَاتِلًا بِالْقِسْطِ»**^(۱۸). از میان همه اسمای حسنای الهی، «قیام به قسط در اینجا مطرح شده است. در چنین فضایی است که علم او ملائکه می‌تواند در کنار نام خدا، نام نویسی کنند و گرنه در مسائل مالی و اقتصادی و وجوده شرعی و...، نام خیلی چیزها می‌آید. آنجا که دیگر نام اسب والاغ و این هارانمی برند که آنجا که جای اسب است جای مالدار هم هست.

ما باید حواسمان جمع باشد. رسالت مان خیلی مهم است، کارمان خیلی مهم است. ما باید زنده شویم؛ زنده حقیقی و آب حیات داشته باشیم تا بعد جامعه را زنده کنیم. این شدنی است؛ و گرنه وجود مبارک حضرت هم ظهرور کند، تازه می‌شود مثل حضرت امیر^(۱۹)! مگر کم جنگ بر آن حضرت تحمل کردند؟ عدل خواهی یک چیز دیگر است؛ ما باید از ابتداء، عدالت خواهی را تمرین بکنیم. اگرچنین کنیم، جامعه هم از ما پیروی می‌کند؛ یعنی اگر مارابیند که کسوت ماوست ماوسیرت ماعдел است، چون او تشنۀ عدل شده، به دنبال عدالت می‌آید.

حضرت، مردم را تشنۀ عدل می‌کند. معجزه حضرت، در این نیست که عدالت را گسترش بدهد. این شدنی نیست. اگر مردم عاقل نباشند، عدل گسترده نخواهد شد. خوب، ائمه دیگر هم بودند، ولی کسانی هم چون طلحه و زبیر هم در کنارشان بودند. حضرت به گونه‌ای جامعه را به عنایت الهی احیا می‌کند که آنان تشنۀ عدل می‌شوند و عادل می‌گردند. حالا یا طبق آن احادیث نورانی، حضرت دست مبارک را روی سر مردم می‌گذارد و

عقول شان را کامل می‌کند
یا عنایت الهی شامل حال
مردم می‌شود. ولی هرچه
هست، بالآخره معجزه
حضرت است. این معجزه
حضرت است که اکثریت
قاطع مردم، در حد شیخ
انصاری می‌شوند.

آنچه جامعه را اداره

می‌کند، عدل است و نه علم. الان شما شاید بتوانید شیخ انصاری شوید، مردم از شما چقدر استفاده می‌کنند؟ اگر حوزه بود و شما تدریس کردید، از شما استفاده می‌شد؛ ولی جامعه چه قدر استفاده می‌کند؟ حالا کسی بشود علامه طباطبائی، جامعه از علم او استفاده می‌کند؟ وجود مبارک حضرت امیر^(۲۰) فرمود:

وقتی دلشان خالی شد، طبق سرشاری قرآنی، اسم بی مسمّا می‌شوند. این آقا انسان است، اما مسمّی ندارد. انسانی که اسم بی مسمّا دارد، عقاید او

چنین است؛ اخلاقش
آدم، یا زنده است یا کافر؛
چنین است؛ حقوقش
یعنی «مؤمن» زنده است و کافر
چنین است؛ قانونش
مرده است. مقابل حی، مرده
است و مقابل کافر، مؤمن
این‌ها به دنبال اسم
است. در فرهنگ قرآن، کسی
بی مسمّی راه افتاده‌اند.
که کافر است، مرده است

«إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ

سَمَيَّمُوهَا أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ...»^(۲۱)

با این مقدمات، لزوم شناخت وجود مبارک حضرت ولی عصر، مشخص شد. اگر جامعه‌ای که امام زمانش را نشناشد و با او رابطه نداشته باشد، «انْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيَّمُوهَا»^(۲۲)! امن مات و لم یَعْرِفْ أَمَامَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً^(۲۳)

مرگ وقتی مرگ جاهلیت است که حیات، حیات جاهلیت باشد. ما برای این که زندگی مان زندگی جاهلی نباشد، باید امام زمانمان را بشناسیم. ابتدا خودمان باید زنده بشویم، سپس دیگران را زنده کنیم. کار شما این است. اگر کسی تشهه عدل نباشد چون آن عنصر محوری امامت، عدل است امام زمانش را نشناخته است.

قرآن علم را در کنار عدل خدا نام می‌برد. نمی‌گوید: «چون خدا عالم است، علم‌ها هم چنینند»؛ بلکه فرمود:

«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمُ

قَاتِلًا بِالْقِسْطِ»^(۲۴).

این «قائمًا بالقسط»^(۲۵) هم به ملائکه تشریف می‌زند و هم به علماء فرمود من نام شمارا همراه خودم آوردم تاشما عادل باشید؛ و گرنه، من خیلی هارا با مثال ذکر می‌کنم. می‌گوییم: «من باران فرستادم تا جو و گندم درست بشود و یک مقدار خودتان بخورید و یک مقدار به مرکوب تان بدھید»؛ «مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا تَعْمَلُوكُمْ»^(۲۶). آن‌ها را که با خودم نام نمی‌برم. آنجا که شما را همراه خودم نام می‌برم، کار دارم. من قائم به قسط هستم و شما هم قائم به قسط باشید و «لایالی عهدی الظالمین» شکل می‌گیرد.

کسی بگوید من ۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳۰ سال، ۴۰ سال، ۵۰ سال زحمت کشیده‌ام، عالم شده‌ام. خوب، ما پیش خدا چه در دنیا و چه در بزرخ و چه در قیامت، چه ببریم؟ بگوییم ما عالم هستیم. یک قطره علم دارید، آنجا که کوثر نامتناهی علم است. اگر بگوید: خدایا من آبرو مندم، مرجع هستم، عالم هستم، این هارا آورده‌ام.

وجود مبارک حضرت
امیر^(۱۹) قانونی داشت که
عدل ممثل الهی بود و
خدوش هم عدل ممثل
بود، لکن امت او
عدل خواه نبودند

یا عنایت الهی شامل حال
مردم می‌شود. ولی هرچه
هست، بالآخره معجزه
حضرت است. این معجزه
حضرت است که اکثریت
قاطع مردم، در حد شیخ
انصاری می‌شوند.

آنچه جامعه را اداره

می‌کند، عدل است و نه علم. الان شما شاید بتوانید شیخ انصاری شوید، مردم از شما چقدر استفاده می‌کنند؟ اگر حوزه بود و شما تدریس کردید، از شما استفاده می‌شد؛ ولی جامعه چه قدر استفاده می‌کند؟ حالا کسی بشود علامه طباطبائی، جامعه از علم او استفاده می‌کند؟ وجود مبارک حضرت امیر^(۲۰) فرمود:

گناه زباله است و بدبو.» انسان، اکنون، مثل فرد سرمانخورده است که بوها را نمی‌فهمد. انسان‌هایی که شامه آنان به هر علتی بسته است و گرنه آن خوش‌بُونیست.

«تَعَطِّرُوا بِالْسَّغْفَارِ لَا تَفْضَحُنَّكُمْ رَوَاحُ الذُّنُوبِ»^(۱).

دیدید آدمها که شامه آن‌هاسته است، از کنار سطل زباله هم که رد می‌شوند، بینی رانمی گیرند، از کنار یک لاشه و مردار هم که رد می‌شوند بینی رانمی گیرند. ما باید شامه مان را باز کنیم، آن وقت خواهیم فهمید که ظلم چه قدر بدبو است!

عده زیادی «من مات ولم يعرف...» را احساس می‌کنند؛ بی‌تاب هستند از این که حضرت رانمی بینند؛ بی‌تاب هستند؛ برای این که حیاتشان را در این می‌بینند. این حرف‌ها، معاذ الله، تعارف یا اغراق نیست! حقیقت است! فرد زنده، می‌گوید: «من حیاتم، به اینجا و استه است»؛ لذا مستائق زیارت امام است و همیشه دعای عهد می‌خواند! «أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ نَرَاهُ قَرِيبًا»^(۲)

«أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ نَرَاهُ قَرِيبًا»، معناش این نیست که تاریخ اش نزدیک است! مگر آنانکه گفتند: «يَرَوْنَهُ بَعِيدًا»، درباره تاریخ حرف می‌زندند؟ آنان می‌گفتند: «مستبعد است؛ یعنی بعید عن الامکان است و ما می‌گوییم: نه؛ قریب الامکان است و هیچ منع علمی ندارد». در قرآن کریم که دارد: «ذلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ»^(۳) معناش این نیست که قیامت می‌آید، ولی زمان آش طول می‌کشد؛ بلکه آنان می‌گویند، مستبعد الواقع است، قرآن می‌گوید واقع می‌شود: «أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ نَرَاهُ قَرِيبًا». البته بیش ما قریب الامکان است، نه بعید الامکان. حالا کی؟ این را خدا می‌داند. این چنین نیست که حالا انسان اگر مرد، حضرت را نبینند؛

اگر کسی واقعاً علوی باشد، ولی باشد، مهدوی باشد، همین که دارد می‌میرد، نحس‌تین کسانی که به بالین او می‌آیند، وجود مبارک حضرت است.

عدل و ظلم، هردو، مراتب دارند: ظلم اصغر و عدل اصغر؛ ظلم اوسط و عدل اوسط؛ ظلم اکبر و عدل اکبر؛ مادر جهاد اصغر، عدل اصغر می‌طلیم. عدل اصغر، نجات از ظلم استکبار و صهیونیسم است. این جهاد اصغر و پیاده کردن عدل اصغر، وظیفه همه ماست. از اینجا که بگذریم، یک عدل اوسط داریم در برابر ظلم اوسط. آن این است که آدم خوبی باشیم. آنجا که مسأله علم و جهل مطرح است، عدل و ظلم مطرح است، قسط و عدل مطرح است، رذیلت و فضیلت مطرح است، آدم خوب باشیم. حداقل ترقی ما، رسیدن به همین جهاد اوسط است. گاهی هم ممکن است فردی به جهاد اکبر هم برسد. جهاد اکبر این نیست که آدم، آدم خوبی باشد، اخلاق خوب پیدا کند، چرا که این جهاد اوسط است. آدم خوب شدن، عادل شدن، با تقوا شدن، اهل فضیلت

«إِنَّى بِطَرْقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ ...»^(۴)! چه قدر از او استفاده کردند؟ استفاده علمی، مربوط به خواص است. بله، خواص کمیل می‌خواهد، شاگردان مخصوص می‌خواهد.

ما باید از ابتدا، عدالت خواهی را تمرین بکنیم. اگرچنین کنیم، و گرنه چه کسی آمد به حضرت عرض کرد که طرق اسمای اعلم چیست؟ لوح چیست؟ کرسی چیست؟ و... مردم تشه عدلند!

آنچه مشکل مردم را حل می‌کند، عدل است. مردم از ما هم عدل می‌خواهند. یک عالم با فضل متوسط و یک تعوی اصدرا صدرا، شهری رامی تواند اداره کند. مگر ما چه قدر سواد می‌خواهیم؟ مردم چه قدر از ما انتظار دارند؟ جامعه تشه عدل است. این که چگونه وجود مبارک حضرت، مردم را عاقل می‌کند که اکثریت قاطع مردم، تشه عدل می‌شوند، حیرت آور است! هر وقت من درباره این حدیث نورانی فکر می‌کنم، اصلاً حریم می‌گیرم! ابتدا این چنین نیست که

«يُظْهِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَمْلأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوَارًا وَ ظُلْمًا»^(۵)

بلکه ابتدا «وضع يده على رؤوس الانام وأكمـل عقولهم» و... است. بعد، جهان پر از عدل و داد می‌شود. آن وقت چنین جامعه‌ای زنده می‌شود. با زندگان کار کردن، آسان است. وجود مبارک حضرت امیر^(۶) فرمود: «مشکل من این است که با مرده گان رویه رو هستم. تایک گوشه‌ای راجمع می‌کنم و رفو می‌کنم، جای دیگرش پاره می‌شود. من چند نفر را اینجا جمع می‌کنم که مثل لباس کهنه، چند جای آن رفو شده

است و جای سالمی ندارند.»

خود ما او لا باید مزه عدل را بچشیم، آن گاه جامعه را تشه عدل بکنیم.

در آغاز، ممکن است یک چند روزی یا یک چند ماهی، سخت باشد، ولی

بعداً به قدری شیرین می‌شود که انسان نمی‌تواند عادل نباشد.

رسول گرامی^(۷) فرمود: «شمانمی دانید این ظلم و

مرحوم کلینی^(۸) نقل می‌کند که «شما به سوره مبارک قدر،

استدلال کنید». فرمود: از آنان سؤال کنید: آیا «بارحلت

رسول خدا اصل اشب قدر تمام شد یا هست؟». لا بد می‌گویند:

«هست». از آنان سؤال کنید: اگر شب قدر هست، این ملانکه‌ای که اسرار الهی،

مقدرات الهی رامی آورند که برگردانند یا می‌آورند که به کسی بدھند؟

است قلمروش بیش از چیزی است که در حکمت و کلام و فلسفه مطرح است. این‌ها معمولاً برای این‌که بشر مدنی بالطبع است، قانون می‌خواهد این درست است، اما ملائکه معلم می‌خواهند؛ ملائکه حافظ می‌خواهند؛ ملائکه مذکور می‌طلبند؛ جنی‌ها هم این طورند.

وجود مبارک ولی عصر این است! آن وقت این عدلی که آن حضرت دارد، برای «اُذی خصومون فی الملاع الاعلى» هم هست! اگر گفته شد مهدویت و عدل برقاری عدل در آن فصل الخصومت‌های ملاع اعلاهم در برنامه‌های حضرت است، این است که «بِيَمِنِ رِزْقِ الْوَرَاءِ»، حالاً چه فرشتگان و چه جنیان و چه انسان‌ها. چنین خود ما او لا باید مزه عدل را بچشمیم، آن گاه جامعه را تشنه عدل بکنیم. در آغاز، ممکن است یک چند روزی یا یک چند ماهی، سخت باشد، ولی بعد اب قدری شیرین می‌شود که انسان نمی‌تواند عادل نباشد ارواحنافده است.

این عصاره‌ای از مهدویت و عدل است که امیدواریم همه ما مشمول عنایت آن حضرت باشیم و از عدل در حد وسعت هستی خودمان بهره ببریم.

شدن، این‌ها جهاد اوسط است. تا آنجا که سخن از اخلاق است، از این مرحله که بگذریم، جنگ میان قلب و عقل پیدا می‌شود. بحث شهود، مطرح می‌شود. جهاد اکبر را حل می‌کند، عدل است. مردم از ما را حل می‌خواهند. یک عالم با

جهاد اکبر این فضل متوسط و یک تقوای صدرصد، شهری رامی تواند اداره کند. مگر ما چه قدر سواد می‌خواهیم؟ مردم چه قدر از ما انتظار دارند؟

حضرت را ببینیم. حضرت کجاست. جهاد اکبر این نیست که آدم، آدم عادلی شود. آدم خوب در عالم زیاد است و رسیدن به آن، در حد جهاد اوسط است. جهاد اکبر این است که انسان به شهود برسد و هر وقت که خواست، ببیند! مثل آنجه که در شب عاشورا، وجود مبارک سیدالشهدا نصیب اصحاب خاص کرد و گفت: «این شما و این هم بهشت! آنجا که سخن از شهود است، جهاد اکبر است. البته این راه باز است. عدل هم در جهاد اکبر در قبال ظلم اکبر است و جهاد اکبر.

وجود مبارک حضرت که می‌آید، برای همه این مراحل است. چون آن امامتی که قرآن مطرح می‌کند، امامتی نیست که در حکمت و کلام و فلسفه است. امامتی که در کتاب و حکمت و کلام و فلسفه است، همین امامت‌های تمدنی و سیاسی است. مردم قانون می‌خواهند، رهبر می‌خواهند، باید متبدّل باشند، زندگی آنان اجتماعی است که البته همین برهان خوبی هم هست و تام هم هست. اما آن امامتی که قرآن مطرح می‌کند، جن و فرشته‌هاراهم در قلمرو امام عادل می‌داند. آنان هم نیازمند این مقوله هستند. آنان هم معلم می‌خواهند. این چنین نیست که وجود مبارک حضرت آدم، معلم ملائکه بود و گذشت. بلکه امام برای هر عصری، معصوم هر عصری، «يا آدَمَ اتَّبَعُهُمْ...»^(۲۲) مطرح است. نه تنها جن‌ها حضور او می‌ایند و ایمانشان را عرضه می‌کنند، ملائکه نیز از آن‌ها کمک می‌گیرند.

مرحوم کلینی^(۲۳) نقل می‌کند که «شما به سوره مبارک قدر، استدلال کنید.» فرمود: از آنان سؤال کنید: آیا «با رحلت رسول خدا(ص) شب قدر تمام شد یا هست؟». لابد می‌گویند: «هست.». از آنان سؤال کنید: اگر شب قدر هست، این ملائکه‌ای که اسرار الهی، مقدرات الهی را می‌آورند که برگردانند یا می‌آورند که به کسی بدهند؟ اگر می‌خواهند برگردانند، پس چرا می‌ایند؟ اگر «الْتَّنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»^(۲۴)؛ اگر مقدرات را می‌آورند، می‌آورند که همه را ببرند، خوب چرا می‌آورند یا می‌آورند به کسی بدهند؟. آن کسی که می‌همان دار ملائکه است و مقدرات را از ملائکه می‌گیرد، کیست؟ امامتی که در قرآن مطرح

پی‌نوشت:

- ۱- بقره، آیه ۱۲۲
- ۲- وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۲۶
- ۳- فصلن، آیه ۲۲
- ۴- نهج البلاغه، ص ۱۶۱
- ۵- نهج البلاغه، ص ۱۶۱
- ۶- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۶۰
- ۷- عنکبوت، آیه ۵۷
- ۸- بحار الانوار، ج ۵۸، ص ۷۸
- ۹- فرقان، آیه ۲۲
- ۱۰- زخرف، آیه ۵۴
- ۱۱- ابراهیم، آیه ۴۳
- ۱۲- نجم، آیه ۲۲
- ۱۳- نجم، آیه ۲۲
- ۱۴- بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۱۵۸
- ۱۵- آل عمران، آیه ۱۸
- ۱۶- آل عمران، آیه ۱۸
- ۱۷- زایرات، آیه ۳۳
- ۱۸- آل عمران، آیه ۱۸
- ۱۹- بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۸۱
- ۲۰- بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۵۱
- ۲۱- تفصیل وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۷۰
- ۲۲- معارج، آیه ۶ و ۷
- ۲۳- ق، آیه ۳
- ۲۴- فرقه، آیه ۲۲
- ۲۵- قدر، آیه ۴