

پیان غدر

بیعت با مخدومی

دکتر سید محمد کردبندی هاشمی

بنی‌هاشمی، سید محمد، ۱۳۳۹
پیمان غیر / سید محمد بنی‌هاشمی - تهران: مرکز فرهنگی
انتشاراتی منیر، ۱۳۸۴.
ISBN 964 - 7965 - 04 - 4 .۶۴ ص.
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
کتابنامه ص ۶۳ همچین به صورت زیرنویس.
۱. غدیرخم. ۲. علی بن ابی طالب^{علیه السلام}. امام اول، ۲۲ قبل از
 Hegira- ۴۰ق. - اثبات خلافت. الف. عنوان.
 ۲۹۷/۴۵۲ BP ۲۲۲/۵ پ ۸۱۵ ۹
 کتابخانه ملی ایران
 م ۸۴- ۱۶۲۹۱

شابک ۰۴- ۷۹۶۵- ۰۴- ۹۶۴- ۷۹۶۵ ISBN 964 - 7965 - 04 - 4

پیام غدیر

دکتر سید محمد بنی‌هاشمی
ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
نوبت چاپ: نهم / ۱۳۸۹
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
حروفچینی: شبیر / ۷۷۵۲۱۸۳۶
چاپ: پدیده گوتنبرگ

دفتر مرکزی: خیابان مجاهدین، چهارراه ابسردار، ساختمان پژوهشکان، واحد ۹ تلفن و فاکس: ۰۶ ۷۷ ۵۲ ۱۸ ۳۶ (خط)
فروشگاه: تهران، خیابان ایران، خیابان مهدوی پور، پلاک ۶۴ تلفن: ۰۹۳۵ ۷۵۲ ۱۸ ۳۶ (خط) ۰۶ ۳۳۵ ۶۶ ۸۰۱

وب سایت: <http://www.monir.com>
info@monir.com پست الکترونیک:

دیگر مراکز پخش: دارالکتب الاسلامیه، ۰۱۰- ۵۵۶۲۰۴۱ * نشر نیک‌معارف، ۰۱۰- ۶۶۹۵۰۰۱۰ * نشر آفاق، ۰۲۵- ۲۲۸۴۷۰۳۵
نشر رایحه، ۰۹۸- ۸۸۹۷۶۱۹۸ * پخش آینه، ۰۹۶- ۳۳۹۳۰۴۹۶ * نمایشگاه کتاب اعراف: ۰۲۹- ۲۲۲۰۸۵۲۹

۱۱۰۰ تومان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَيْتَاقَ اللَّهِ الَّذِي أَخَذَهُ وَوَكَّدَهُ
سلام برتواي پيکان خدا که آن راستا نهاد و کم کرد اند است.

بخشی از زیارت امام عصر علی‌السلام (آل‌پیش)

احتجاج طبری، ج ۲، ص ۳۶۶

فهرست

۷ پیشگفتار
۹ پیغام غدیر
۹ لزوم آشنایی با پیام غدیر و عمل به آن در همه زمانها
۱۰ حجّیت پیام غدیر برای همه انسان‌ها روز قیامت
۱۲ محتوای اصلی پیام: اعلام ولایت همه ائمّه <small>علیهم السلام</small> تا قیامت
۱۸ پیمان گرفتن پیامبر <small>علیه السلام</small> از مردم در روز غدیر
۲۳ لزوم پیمان بستن همه مخاطبان غدیر بر محتوای آن
۲۴ تجلی محتوای دقیق پیام غدیر در متن بیعت و پیمان
۲۷ پیمان بندگی
۲۷ معانی و شؤون مولی و عبد
۳۳ مراتب مولویّت و عبودیّت
۳۵ وظیفه مسلمانان در قبال امام زمان <small>علیهم السلام</small> طبق دستور خدای متعال
۳۸ رابطه مولی و عبد

۴۵	امروز، غدیر.....
۴۵	عملکرد مسلمانان در قبال پیمان غدیر.....
۴۸	نتیجهٔ سرپیچی از فرمان خداوند در غدیر.....
۵۳	لبیک گفتن به دعوت پیامبر ﷺ در عید غدیر.....
۵۴	دعا بر تعجیل فرج در روز غدیر.....
۵۶	دعا برای مؤمنان در روز غدیر.....
۶۰	فهرست منابع.....

پیشگفتار

... هو عيد الله الاكبر

امام صادق^{علیه السلام} در باره عید غدیر فرموده‌اند: «آن، بزرگترین عید خداوند است و خدای عزوجل هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر آنکه این روز را عید گرفته است».^۱

ما شیعیان که سالروز غدیر را جشن می‌گیریم و به آن افتخار می‌کنیم، آیا تاکنون به مسؤولیتی که در قبال آن داریم، اندیشیده‌ایم؟ آیا توجه کرده‌ایم که مؤمنان آخرالزمان هم مخاطبان واقعی پیامبر خدا^{صلوات الله علیه و سلام} در روز غدیر سال دهم هجری بوده‌اند؟ آیا می‌دانیم که از آنروز به انجام دادن کدام بیعت، دعوت شده‌ایم؟ نام غدیر به فرمایش امام صادق^{علیه السلام} در آسمان «یوم العهد المعہود» است و در زمین «یوم المیثاق المأْخوذ».^۲ این عهد و

۱- تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۴۳.

۲- تهذیب الاحکام، ج ۳، ص ۱۴۳.

پیمانی که اهل آسمان و زمینیان از غدیر می‌شناسند، کدام عهد و پیمان است؟ پاسخ این سؤال در زیارتی که از ناحیه مقدسه امام عصر علیهم السلام وارد شده، آمده است. در این زیارت، خطاب به خود آن بزرگوار می‌خوانیم: السّلام عليك يا ميثاق الله الذي اخذه و وَكَدَه.^۱ آری، تنها میثاقی که خداوند در حال حاضر بر روی زمین دارد، همان پدر مهریان ماست که در روز غدیر، توسط دعوت کننده الهی به اسم و صفت، معروفی گردید و از همه مردم تا روز قیامت خواسته شد که پیمان مولویت ایشان را بر عهده گیرند.

ولی مع الاسف اکنون اکثریت مردم - حتی بسیاری از شیعیان - به درستی با آن عهد و میثاق الهی آشنایی ندارند و نمی‌دانند که با امام زمان خود چگونه باید بیعت کنند. پس لازم است که هر چه بیشتر درباره پیمان غدیر، معرفت خود را عمیق تر سازیم تا بهتر بتوانیم از عهده ادای آن برآییم.

کتاب حاضر، محسول تلاش عزیزانی است که به قصد عرض ارادت به پیشگاه صاحب غدیر خواسته‌اند گامی کوتاه در این مسیر بردارند. به این امید که خداوند، عیدی ایشان را بیعت با دستان پاک آن عزیز سفر کرده، در غدیر امسال قرار دهد.

سید محمد بنی‌هاشمی

شوال ۱۴۲۳

آذر ۱۳۸۱

۱- احتجاج، ج ۲، ص ۳۱۶.

پیغام غدیر

لزوم آشنایی با پیام غدیر و عمل به آن در همه زمانها

پیامبر اکرم ﷺ به عنوان آخرین پیام آور الهی، در تبیین کامل ترین ادیان، در روز غدیر، تکلیف همه مردم را تا قیامت روشن نمودند و برنامه هدایت الهی را تا پایان دنیا اعلام کرده، راه هرگونه عذر و بهانه را مسدود ساختند. ایشان با ایراد خطبهای رسمی، هرگونه محدوده زمانی و مکانی را در نور دیده، حاضران و غایبان را در انتخاب راه بهشت و دوزخ، مخیّر نمودند.

رسول اکرم ﷺ در روز غدیر، راه دینداری را تا قیامت برای همه مردم ترسیم فرمودند و بر ایشان اتمام حجّت نمودند. بنابراین غدیر، دارای محتوای اعتقادی بسیار مهمی است که تکلیف مردم را در دنیا و آخرت مشخص می‌سازد و همه انسان‌ها تا قیامت موظّف به عمل به آن هستند.

با این وصف، نمی‌توان غدیر را تنها یک حادثه تاریخی انگاشت

و وظیفه ما در این عصر، تنها به خواندن و آموختن تاریخ آن خلاصه نمی‌گردد؛ بلکه باید اعتقادات صحیح خود را در این خطبه بیابیم و وظایفمان را شناسایی کنیم. به تعبیر روشن تر باید دستور العمل زندگی خویش را از لای این پیام بیابیم و بدان ملتزم گردیم.

حَجَّتْ پیام غدیر برای همه انسان‌ها تا روز قیامت

پیامبر خدا^{صلوات الله عليه و سلام} در روز غدیر برای آخرین بار در اجتماع مسلمانان، پیام مهمی را از جانب خداوند متعال اعلام فرمودند. این پیام، دلیل قاطع و برنده‌ای بر تمام کسانی است که به هر طریق بر آن آگاهی یافته‌اند و راه هرگونه عذر و بهانه را بر امت بسته است. رسول اکرم^{صلوات الله عليه و سلام} خود، تبلیغ این پیام را بر همه حاضران و غایبان در همه اعصار و قرون واجب ساختند:

ای مردم من امر خلافت را به عنوان امامت و وراثت در نسل خودم تا روز قیامت به ودیعه می‌سپارم.

و قد بَلَغْتُ مَا أُمِرْتُ بِتَبْلِيغِ حُجَّةٍ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَ غَايِبٍ وَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهَدَ أَوْ لَمْ يَشْهُدْ، وُلِدَ أَوْ لَمْ يُوْلَدْ فَلَيَبْلِغْنِ الْحَاضِرُ الْغَايَبَ وَ الْوَالِدُ الْوَالَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.^۱

من آنچه را مأمور به ابلاغش بودم رسانیدم تا حجت باشد بر حاضر و غایب و بر همه کسانی که حضور دارند یا ندارند؛ بدنا آمده‌اند یا نیامده‌اند. پس حاضران به غاییان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند.

۱- احتجاج، ج ۱، ص ۷۸: خطبه غدیر در کتاب احتجاج به صورت کامل نقل شده است. از آنجاکه در کتاب «اسرار غدیر» تألیف آقای محمد باقر انصاری این خطبه از کتاب احتجاج با تحقیقی جامع همراه با اختلاف نسخ نقل شده، ما در این کتاب، خطبه غدیر را از کتاب اسرار غدیر نقل می‌کنیم.

این ابلاغ، تکلیف همه مردم را تا روز قیامت روشن ساخته است. مسلماً هیچ‌گونه تخطی از این امر در هیچ دوره‌ای بعد از غدیر، جایز نخواهد بود.

همه کسانی که به گونه‌ای پیام غدیر را دریافت کرده‌اند - صرف‌نظر از اینکه در کدام عصر زندگی می‌کنند - موظف هستند که در مقابل این اتمام حجّت، سرتسلیم فرود آورده، به لوازم آن پاییند گردند و بر هر نسلی واجب است که نسل بعد از خویش را از امر پیامبر ﷺ مطلع سازد. اگر گذشتگان به این واجب عمل نمی‌کردند، مدت‌ها قبل، این ندا خاموش گشته بود و این پیام به نسل حاضر نمی‌رسید.

با وجود اینکه مردم با فاصله کوتاهی بعد از غدیر، دستور العمل پیامبر ﷺ را نادیده گرفتند و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام نپذیرفتند، اما پیام غدیر به گوش نسلهای بعد رسید؛ آنها توanstند وصی پیامبر را در زمان خویش بشناسند و هرگز این نور هدایت خاموش نشد. اکنون نیز شاهد هستیم که در زمان آخرین اوصیا حضرت مهدی علیه السلام تکلیف وصایت، روشن است؛ گرچه مانند همه اعصار، عامه مردم از قبول تکلیف خویش - آنچنان که شایسته است - سرباز می‌زنند و آن را نادیده می‌انگارند.

بنابراین، ما هم در عصر خویش وظیفه داریم که دیگران را از تکلیفی که بر دوششان گذاشته شده، باخبر کنیم و با واقعیت غدیر آشناشان سازیم. به همین ترتیب، این وظیفه تا روز قیامت باقی است و مؤمنان عصر حاضر در سلسله این اخبار، حلقة اتصال گذشته و آینده‌اند. برای عمل به این تکلیف، ابتدا باید بدانیم که پیامبر اکرم ﷺ از مأمورین خاتم اوصیاء، حضرت مهدی - عجل

الله تعالیٰ فرجه الشّریف - چه خواسته‌اند و مردم این عصر را به چه امری دعوت فرموده‌اند و چگونه می‌توان به این فرمایش‌ها جامه عمل پوشاند. پس بر هر مسلمانی واجب است که با قول و عمل، به انتقال این پیام مهم، ملتزم گردد؛ چراکه روی سخن پیامبر ﷺ در روز غدیر با همهٔ انسان‌ها تا روز قیامت بوده است و مردم در هیچ روزگاری از شمول این دستور، مستثنا نمی‌باشند.

محتوای اصلی پیام: اعلام ولایت همهٔ ائمّهٔ ﷺ تا قیامت

پیامبر اکرم ﷺ در روز غدیر از جانب خداوند متعال موظّف شدند که تکلیف و صایت بعد از خویش را در امّت خود، روشن کنند. لذا فرمودند:

جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند سلام، پروردگارم - که او سلام است - مرا مأمور کرد که در این محل اجتماع پا خیزم و بر هر سفید و سیاهی اعلام کنم که: «علیٰ بن ابی طالب برادر من و وصیٰ من و جانشین من [بر ائتم] و امام بعد از من است. نسبت او به من نسبت هارون به موسی است جز اینکه پیامبری بعد از من نیست. او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است» و خداوند در این مورد آیه‌ای از کتابش بر من نازل کرده است: «إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذْنَ اللَّهِ يُقْبِلُونَ الصَّلَاةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوْنَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»^۱ صاحب اختیار شما خدا و رسولش هستند و کسانی که ایمان آورده، نماز پا می‌دارند و در حال رکوع زکات

۱- سورهٔ مائدہ، آیه ۵۵.

می‌دهند. و علی‌بن ابی طالب است که نماز را پیا داشته و در حال رکوع زکات داده و در هر حال خداوند عزوّجل را قصد می‌کند.^۱

علاوه بر این، پیامبر ﷺ در طول این خطبه به معروفی جانشینان خود پرداخته و تنها به ذکر اسامی ایشان اکتفا نفرموده‌اند؛ بلکه در جای جای خطبه، اوصاف ایشان را بر شمرده‌اند. از این رو آنگاه که نام علی‌بن ابی طالب ﷺ را بردۀ‌اند، ایشان را با معروفی خداوند در قرآن کریم متمایز نموده، اعلام فرموده‌اند که او بعد از من «ولی» و «صاحب اختیار» شماست. زیرا خداوند که مولا و پروردگار مردم است، پیامبر ﷺ را سرپرست مردم قرار داده است؛ آنجا که می‌فرماید:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ .^۲

پیامبر ﷺ نسبت به مؤمنان از خودشان اولویت دارد.

بنابراین، پیامبر ﷺ با نصب الهی، بطور مطلق از خود مؤمنان نسبت به خودشان سزاوارترند. به تعبیر دیگر، خداوند ایشان را نسبت به مردم، اولی به تصریف قرار داده است؛ بدین معنا که مؤمنان باید خواست پیامبر ﷺ را در همه امور خویش بر خواست خود ترجیح دهند و ایشان نسبت به همه دارایی‌های مؤمنان از خودشان سزاوارترند. پس پیامبر ﷺ می‌توانند هرگونه دخالتی در همه ابعاد زندگی آنها داشته باشند. همین مقام پس از پیامبر اکرم ﷺ برای ائمه اطہار نیز ثابت است. چنانکه امام حسین علیه السلام می‌فرمایند:

۱- اسرار غدیر، ص ۱۴۴ و ۱۴۵.

۲- سوره احزاب، آیه ۶.

رسول خدا^{صلوات الله عليه وآله وسلام} به امیر مؤمنان علی عاشورا فرمود:

آن اویی بالمؤمنین منهم بانفسهم شم انت یا علی اویی
 بالمؤمنین من انفسهم شم بعدک الحسن اویی بالمؤمنین من
 انفسهم و بعده الحسین اویی بالمؤمنین من انفسهم شم بعده
 علی اویی بالمؤمنین من انفسهم شم بعده محمد اویی
 بالمؤمنین من انفسهم و بعده جعفر اویی بالمؤمنین من
 انفسهم شم بعده موسی اویی بالمؤمنین من انفسهم شم بعده
 علی اویی بالمؤمنین من انفسهم شم بعده محمد اویی
 بالمؤمنین من انفسهم شم بعده علی اویی بالمؤمنین من
 انفسهم شم بعده الحسن اویی بالمؤمنین من انفسهم و
 الحجۃ بن الحسن اویی بالمؤمنین من انفسهم ائمه ابرار مع
 الحق و الحق معهم.^۱

رسول اکرم^{صلوات الله عليه وآله وسلام} در روز غدیر ابتدا از مردم همین مطلب را
 اقرار گرفتند و پرسیدند: «أَلسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ» و آنگاه که
 همگی آن را تصدیق کردند، اعلام فرمودند:
 مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهٌ.

هر کس من مولای اویم پس علی مولای اوست.
 پس هر کس مولویت پیامبر^{صلوات الله عليه وآله وسلام} را پذیرفته است، باید حضرت
 علی عاشورا را هم نسبت به خود اویی به تصرف بداند.
 سپس پیامبر^{صلوات الله عليه وآله وسلام} چنین دعا فرمودند:
 اللَّهُمَّ وَالِّيْ مِنْ وَالَّهِ وَعَادِ مِنْ عَادَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ
 مَنْ خَذَلَهُ وَأَعِنْ مَنْ اعْنَاهُ.

۱- مکیال المکارم، ج ۱، ص ۳۹.

خدایا دوستداران او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار
نصرت دهنگان او را نصرت بده و خوارکنندگانش را خوار کن و
یاری کنندگان او را یاری نما.^۱

قابل توجه است که این بخش خطبه در نقل اهل تسنن هم
آمده است.^۲

پیامبر اکرم ﷺ در بخش دیگر خطبه با تأکید بر امامت و
ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، ولایت بقیه ائمه علیهم السلام را هم تا روز قیامت
تشییت فرمودند. هر چند که غیر از امام حسن و امام حسین علیهم السلام بقیه
ایشان هنوز تولد نیافته بودند، اما پیامبر گرامی همان روز بر لزوم
قبول ایشان تأکید فرمودند:

ای مردم! این آخرین باری است که در چنین اجتماعی بپا
می‌ایستم. پس بشنوید و اطاعت کنید. در مقابل امر [خداؤند]

پروردگار تان سر تسلیم فرود آورید.

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَالْهُكْمُ ثُمَّ مِنْ دُونِهِ رَسُولُهُ
وَنَبِيُّهُ الْمُخَاطِبُ لَكُمْ ثُمَّ مَنْ بَعْدِي عَلَيْهِ وَلِيَكُمْ وَإِمَامُكُمْ
بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ ثُمَّ الْإِمَامَةُ فِي ذُرِّيَّتِي مَنْ وُلِدَ إِلَيَّ يَوْمٍ

۱- کمال الدین، ج ۲، باب ۳۳، ح ۹.

۲- در مسند احمد بن حنبل نقل شده است که:

اخذ بید علی علیه السلام فقال الستم تعلمون انى اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا: بلى قال: الستم تعلمون انى اولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى قال: فاخذ بید علی علیه السلام. فقال من كنت مولاهم فعلي مولاهم والمن والاهم وعاد من عاداه. فضائل الخمسة، ج ۱، ص ۴۰۰. (پیامبر ﷺ) دست علی علیه السلام را گرفت و گفت: آیا می‌دانید که من نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر هستم؟ گفتند: بله فرمود: آیا می‌دانید که من نسبت به هر مؤمنی از خودش اولویت دارم؟ گفتند: بله. پس دست علی علیه السلام را گرفت و گفت هر کس من مولای اویم پس علی مولای او است خدا یا دوستداران او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار.

تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ .

چرا که خداوند عزوجل صاحب اختیار و معبد شماست و بعد از خداوند رسولش و پیامبرش که شما را مخاطب قرار داده (مولای شماست) و بعد از من علی صاحب اختیار شما و امام شما به امر خداوند -پروردگار تان- است و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوست^۲ تا روزی که خدا و رسولش را ملاقات خواهید کرد.^۳

معرفی خاتم ائمه^{علیهم السلام} حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه بخش بسیار مهمی از خطبه غدیر است که در آن پیامبر^{صلوات الله علیه و سلام} به معرفی آل محمد^{علیهم السلام} به اسم و وصف پرداخته اند و بدین وسیله حجت را اتمام فرموده اند:

الا انَّ خَاتَمَ الْأَئْمَةِ مِنَ الْقَائِمِ الْمَهْدَىِ ...

بدانید که آخرين امامان از ما، قيامکننده مهدى است...
 الا إِنَّهُ قدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنْ الْقَرُونِ بَيْنَ يَدِيهِ الْأَنَّهُ الْبَاقِي
 حُجَّةً وَ لَا حُجَّةَ بَعْدَهُ وَ لَا حَقَّ الْأَمْعَهُ وَ لَا نُورَ الْأَعْنَدَهُ
 اوست که پیشینیان از قرنهاي گذشته به او بشارت داده اند،
 اوست که به عنوان حجت باقی میماند و بعد از او حجتی
 نیست. هیچ حقی نیست مگر همراه او و هیچ نوری نیست

۱- اسرار غدیر، ص ۱۱۳.

۲- ائمه^{علیهم السلام} غير از اميرالمؤمنين^{علیهم السلام} فرزندان حضرت صدیقه^{علیهم السلام} هستند و از طریق ایشان فرزندان پیامبر می شوند. پس یازده امام^{علیهم السلام} هم فرزندان پیامبر^{صلوات الله علیه و سلام} هستند و هم اولاد امیر المؤمنان^{علیهم السلام}. در جای خود اثبات شده است که فرزندان هر کس چه از طریق پسر و چه دختر او باشند از نسل او هستند.

۳- اسرار غدیر، ص ۱۴۶ و ۱۴۷.

مگر نزد او.

الا وَإِنَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَحَكْمُهُ فِي خَلْقِهِ وَامْپُنُهُ فِي سِرَّهِ
وَعَلَانِيَتِهِ.

بدانید که اوست ولی خدا در زمین و حکم کننده او بین خلقش
و امین او بر نهان و آشکارش.^۱

انقیاد و قبول سرپرستی حضرت علی عائیلہ و فرزندان ایشان،
امری است که خداوند متعال بر همه مردم تکلیف کرده و بدین
وسیله، دین همه را کامل نموده است. این تکلیف تا روز قیامت از
هیچ کس ساقط نخواهد شد و البته خداوند متعال توسط پیامبر
خویش، مردم را از عوایق انکار و شک در این امر مطلع ساخته
است:

مَا عَاهَ النَّاسَ إِنَّهُ إِمَامٌ مِّنَ الْأَنْبَارِ
وَلَا يَتَّهِّ وَلَنْ يَغْفِرَ لَهُ، حَتَّمًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ خَالَفَ
أَمْرَهُ وَأَنْ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نُكْرًا أَبَدَ الْأَبَادَ وَدَهْرَ الدُّهُورِ فَاحْذَرُوا
أَنْ تُخَالِفُوهُ فَنَصِّلُوا نَارًا وَقُوَّدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ
لِلْكَافِرِينَ.^۲

ای مردم! او از طرف خداوند امام است و هر کس ولایت او را
انکار کند، خداوند هرگز توبه‌اش را نمی‌پذیرد و او را نمی‌بخشد.
حتمی است بر خداوند که با کسی که با او مخالفت نماید، چنین
کند و او را به عذابی شدید برای همیشه و تا آخر روزگار، معذب
نماید. پس بپرهیزید از اینکه با او مخالفت کنید که گرفتار

۱- اسرار غدیر، ص ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۶۰.

۲- اشاره به آیه ۲۴ بقره.

آتشی می‌شوید که آتشگیره آن مردم و سنگ‌ها هستند و برای
کافران آماده شده است.^۱

این تهدید پیامبر ﷺ شامل همه کسانی می‌شود که در مورد سفارش ایشان حتی نسبت به یکی از ائمه علیهم السلام شک کنند:
مَنْ شَكَ فِي وَاحِدٍ مِّنَ الْأَئمَّةِ فَقَدْ شَكَ فِي الْكُلِّ مِنْهُمْ وَ الشَّاكُ فِينَا فِي النَّارِ.

هر کس در مورد یکی از ائمه شک کند، نسبت به همه آنها شک کرده و کسی که در مورد ما (اهل بیت) شک کند در آتش خواهد بود.^۲

پیمان گرفتن پیامبر ﷺ از مردم در روز غدیر
پیامبر اکرم ﷺ در پایان خطبه خویش از مردم دعوت فرمودند که برای بیعت با علی بن ابی طالب ؓ ابتدا با شخص پیامبر ﷺ مصافحه کنند (در حقیقت بیعت با امیر المؤمنین ؓ را بیعت با خود شمردن) و سپس با خود آن حضرت مصافحه نمایند:
إِلَّا وَ إِنِّي عِنْدَ انتِضاءِ خُطُبَتِي أَدْعُوكُمْ إِلَى مُصَافَّقَتِي عَلَى بَيْعَتِهِ وَ إِلْقَارِهِ، ثُمَّ مُصَافَّقَتِهِ بَعْدِي.
و بدایید که من بعد از پایان خطابه ام شما را به دست دادن با خودم به عنوان بیعت با او و اقرار به او و سپس به دست دادن با خود او فرامی خوانم.^۳

۱- اسرار غدیر، ص ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۴۷ و ۱۴۸.

۲- اسرار غدیر، ص ۱۱۵ و ۱۴۸.

۳- اسرار غدیر، ص ۱۲۸ و ۱۶۱.

همه امّت امر شدند که از طریق بیعت با پیامبر ﷺ با علی علیه السلام و ائمه از نسل ایشان بیعت کنند و پیامبر اکرم ﷺ تصريح فرمودند که این بیعت، معاهده با خداست:

بدانید که من با خدا بیعت کردام و علی با من بیعت کرده است. من از جانب خداوند برای او از شما بیعت می‌گیرم
(خداوند می‌فرماید)^۱

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوَّأَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيَؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا...^۲

کسانی که با تو بیعت می‌کنند در واقع با خدا بیعت می‌کنند دست خداوند بالای دست آنان است پس هر کس این (بیعت را) بشکند این شکستن به ضرر خود اوست و هر کس به عهده که با خدا بسته وفادار باشد خداوند به او اجر بزرگی عنایت خواهد کرد.

هر چند که خداوند متعال و اهل بیت ﷺ نیازی به این بیعت ندارند و ملزم بودن به این عهد و پیمان در جهت منافع خود مردم است اما خداوند به وفا کنندگان آن، وعده پاداش عظیم داده است. بالاترین سودی که از آن برای فرد حاصل می‌گردد، تحقق ایمان است؛ چرا که ایمان جز به آن محقق نمی‌گردد و هر کس از ایشان روی گرداند، از خداوند رو گردان شده است. پس باید بینیم که این بیعت چگونه حاصل می‌گردد و مردم همه نسلها تا قیامت چگونه

۱- سوره فتح، آیه ۱۰.

۲- اسرار غدیر، ص ۱۶۱.

می توانند با پیامبر اکرم ﷺ و امام زمان خویش بیعت کنند تا در زمرة مبایعه کنندگان با خداوند درآیند.

نویسنده کتاب مکیال المکارم ﷺ این بیعت و مبایعه را عهد مؤکد و پیمان شدید با خدا و رسول او شمرده و تحقق آن را موقول به دو امر دانسته‌اند:

اول: تصمیم قلبي محکم و ثابت بر اطاعت امر امام‌الثالث و ياري کردن او با نثار جان و مال.

دوم: اظهار کردن آنچه قصد نموده و دل بر آن نهاده بوسيله زبان هنگام بیعت.

و سپس اضافه فرموده‌اند:

گاهی بیعت در مورد دست در دست هم زدن بکار می‌رود همچنانکه در بعضی از اوقات بین عربها مرسوم و متداول بوده که پس از اتمام بیع یا بیعت دست بهم می‌دادند.

... البته مخفی نماند که خود دست بهم زدن بیعت حقيقی نیست بلکه این کار نشانه وقوع و تمامیت بیعت است و ظاهراً بکار بردن بیعت و مبایعه بر صفقه^۱ و دست بهم زدن از باب نامیدن مسبب به اسم سبب می‌باشد و اصل و حقیقت بیعت، عهد و پیمان شدید و مؤکد است... هر چند که با رسول خدا ﷺ و امام‌الثالث با دست بیعت نکرده باشد، همچنانکه بیشتر مؤمنانی که در زمان امامان ﷺ بوده‌اند چنین وضعی داشته‌اند.

۱ - دست دادن. صفقه را در مورد بیعت کردن نیز بکار می‌برند چنانکه اهل لغت یاد کرده‌اند گویند صفقه رابحة یا خاسرة یعنی بیعتی سودمند یا زیابار (مکیال، ج ۲، تکلیف ۳۴).

بنابراین هر چند که دست به هم زدن از نشانه‌های بیعت است،
اما بیعت، موقول به این عمل نیست و البته به هر دست به هم زدنی
هم بیعت نمی‌گویند بلکه التزام قلبی، اوّلین شرط تحقق آن
می‌باشد. مرحوم صاحب مکیال در حکم بیعت فرموده‌اند:

بیعت به معنی اوّل بر همهٔ افراد از مرد و زن، برد و آزاد واجب
است، بلکه ایمان جز به آن تحقق نمی‌یابد، چون ایمان همان
التزام با دل و زبان به اطاعت فرمان پیغمبر و امام و تسلیم
بودن به ایشان و یاری نمودن آنان با جان و مال می‌باشد.^۱

بنابراین پذیرش قلبی بیعت با خدا و پیامبر ﷺ و ائمهٔ
هیئت ﷺ در تحقق این مصافقه واجب است و البته اگر اولی الامر به
اقرار زبانی یا دست دادن دستور دهنده، بنابر امر ایشان، این اعمال،
واجوب می‌گردد؛ هر چند که شرط تحقق بیعت نیست.

حال ببینیم که پیامبر اکرم ﷺ در روز غدیر چگونه با مردم
بیعت کردند. ایشان در خطبهٔ خویش فرمودند:

مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّكُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُصَافِقُونِي بِكُفَّ وَاحِدٍ فِي
وَقْتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ أَمْرَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَخُذَ مِنَ السِّتَّةِ
الْإِقْرَارَ بِمَا عَدَدْتُ لِعَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ
الائِمَّةِ مِنِّي وَ مِنْهُ عَلَىٰ مَا أَعْلَمْتُكُمْ أَنَّ ذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِهِ.

ای مردم! شما بیش از آن هستید که با یک دست، در یک
زمان با من دست دهید و پروردگارم مرا مأمور کرده است که از
زبان شما اقرار بگیرم درباره آنچه منعقد نمودم برای علی

۱- مکیال المکارم، ج ۲، تکلیف ۳۴.

امیرالمؤمنین و امامانی که بعد از او می‌آیند و از نسل من و اویند، چنانکه به شما فهماندم که فرزندان من از نسل اویند.^۱ بنابراین پیامبر ﷺ به مقتضای شرایط و کثرت جمعیّت، در مرحله اول به اقرار قلبی و زبانی اکتفا فرمودند. سپس برای رسمی‌تر شدن بیعت دستور فرمودند که دو خیمه برپا داشتند و خودشان و امیرالمؤمنین علیهم السلام در آن جلوس فرمودند و مردم دسته دسته ابتدا با پیامبر اکرم ﷺ و سپس با امیرالمؤمنین علیهم السلام دست داده، تبریک و تهنیت گفتند.^۲

پس نحوه بیعت با پیامبر ﷺ و ائمّه هدی علیهم السلام منحصر در عمل ظاهري دست دادن نیست؛ بلکه در هر عصر و روزگاری، در ظهور یا غیبت پیامبر ﷺ و امام علیهم السلام می‌توان با قلب خود با ایشان بیعت نمود و چه بهتر که سرچشمه‌های این تعهد قلبی بر زبان نیز جاری شود؛ مانند ادعیه مؤثری که از ائمّه علیهم السلام تحت عنوان تجدید بیعت در هر جمیع و هر روز و یا بعد از هر نماز در مکانها و زمانهای خاص وارد شده است.^۳ البته کمال سعادت مؤمن است که توفیق یابد به عنوان بیعت، دست در دستان مبارک مولایش بگذارد. اما افسوس که مؤمنان زمان غیبت، بطور عادی از این امر محروم هستند.

۱- اسرار غدیر، ص ۱۳۱ و ۱۶۴ و ۱۶۵.

۲- اسرار غدیر، ص ۳۹.

۳- مکیال المکارم، ج ۲، بخش ششم.

لزوم پیمان بستن همه مخاطبان غدیر بر محتوای آن

رسول اکرم ﷺ بعد از انشاء خطبهٔ غدیر به امر خداوند اقدام به
اخذ بیعت برای امیر المؤمنین و ذریهٔ ایشان ﷺ نمودند:
فَأَمِرْتُ أَنْ أَخُذَ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّفْقَةَ لَكُمْ بِقَبْوِيلٍ مَا جِئْتُ بِهِ
عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَلَىٰ امِيرِ المؤمنین وَالاوصیاءِ مِنْ بَعْدِهِ
الَّذِینَ هُمْ مَنِّی وَمِنْهُ امَامَةٌ فِيهِمْ قَائِمَةٌ خَاتِمُهَا الْمَهْدِیُّ.

پس مأمور که از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدhem بر
اینکه قبول کنید آنچه از طرف خداوند عزوجل درباره
امیر المؤمنین علی و جانشینان بعد از او آورده‌ام که آنان از نسل
من و اویند (و آن موضوع) امامتی است که فقط در آنها بپا
خواهد بود و آخر ایشان مهدی است.^۱

مخاطبان این امر، تنها کسانی نیستند که در آن سال در غدیر خم،
جمع شده بودند؛ بلکه تا قیامت همه کسانی که بخواهند در مسیر
خداشناسی و دینداری حرکت کنند، باید این دعوت پیامبر ﷺ را
پذیرفته، با ایشان بیعت کنند. هر چند که دست دادن با ایشان در همه
اعصار مقدور نیست اما همه موظف هستند که بر محتوای آن پایبند
بوده، در هر زمانی که زندگی می‌کنند، با اطاعت از امام زمان خویش،
دست بیعت به سوی پیامبر ﷺ دراز کنند و در حقیقت با پذیرش
ولایت امام زمان با خداوند متعال بیعت نمایند.

مَعَاشِ النَّاسِ فَبَايِعُوا اللَّهَ وَبَايِعُونِي وَبَايِعُوا عَلَيَّ
امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و الائمه [منهم فی الدّنیا و

۱ - اسرار غدیر، ص ۱۲۹ و ۱۶۳.

الآخرة] کلمة باقية يهلك الله من غدر و يرحم من وفى.
ای مردم! با خدا بیعت کنید و با من بیعت نمایید و با علی
امیرالمؤمنین و حسن و حسین و امامان [از ایشان در دنیا و
آخرت] بعنوان امامتی که در نسل ایشان باقی است. خداوند
غدر کنندگان (بیعت شکنان) را هلاک می‌سازد و وفاداران را
مورد رحمت قرار می‌دهد.^۱

هر چند که مردم دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام نمی‌توانند با
پیامبر ﷺ و امام خویش مصافقه کنند اما با پاییندی بر محتوای
غدیر و موالات و تسليم نسبت به امام علیه السلام می‌توانند در زمرة
بیعت کنندگان با پیامبر ﷺ درآمده، رستگار شوند.

تجّلی محتوای دقیق پیام غدیر در متن بیعت و پیمان

از آنجاکه تعداد افراد حاضر در غدیر خم بسیار زیاد بود، پیامبر
اکرم ﷺ ابتدا بیعتی به صورت اقرار زبانی منعقد فرمودند. آنچه
پیامبر ﷺ در متن این اقرار نامه، کلمه به کلمه القا فرمودند، خود
تجّلی گاه دقیقی برای پیام غدیر بود. رسول خدا ﷺ در این
قسمت از برنامه غدیر، با ظرافت تمام به مردم فهماندند که این
بیعت چه وظیفه‌ای بر عهده آنها خواهد گذاشت و از این طریق
گستره مسؤولیت آنها را در قبال اولیای الهی تا روز قیامت معین
فرمودند:

پیامبر ﷺ دستور فرمودند مردم به صورت دسته جمعی

بگویند:

۱ - اسرار غدیر، ص ۱۳۳ و ۱۶۶.

إِنَّا سَامِعُونَ مُطِيعُونَ رَاضُونَ مُنْقَادُونَ لِمَا بَلَّغَتَ عَنْ رَبِّنَا وَ
رَبِّكَ فِي أَمْرِ امَامِنَا عَلَىٰ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ وُلِدَتْ مِنْ صُلْبِهِ
مِنَ الْأَئِمَّةِ.^۱

ما شنوا و مطیع و راضی هستیم و سر تسلیم فرود می‌آوریم
درباره آنجه از جانب پروردگار ما و خودت به ما رساندی؛ درباره
امامت اماممان علی امیرمؤمنان و امامانی که از صلب او به
دنیا می‌آیند.

سپس درباره کیفیت بیعت آنها نیز اقرار زبانی گرفتند که:
نُبَايِعُكَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقُلُوبِنَا وَ أَنْفُسِنَا وَ أَسْبَابِنَا وَ أَيْدِيْنَا عَلَىٰ
ذَلِكَ نَحْيَنِي وَ عَلَيْهِ نَمُوتُ وَ عَلَيْهِ نُبَعْثُ وَ لَا نُغَيِّرُ وَ لَا تُبَدِّلُ وَ
لَا نَشُكُ [وَ لَا تَجْحَدُ] وَ لَا تَرْتَابُ وَ لَا تَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَ لَا
نَنْقُضُ الْمِيثَاقَ.^۲

بر این مطلب با دلهایمان و جانهایمان و زبانهایمان و
دستهایمان با تو بیعت می‌کنیم. بر این عقیده زندهایم و با آن
می‌میریم و (روز قیامت) با آن محشور می‌شویم. در آن تغییر
نمی‌دهیم و چیز دیگری جایگزین آن نمی‌کنیم و شک
نمی‌کنیم [و انکار نمی‌نمائیم] و تردید به دل راه نمی‌دهیم و از
این عهد برنمی‌گردیم و پیمان را نمی‌شکنیم.

پیامبر ﷺ در این قسمت خطبه از مردم اقرار گرفتند که همه
توانایی‌ها و دارایی‌های خویش را در خدمت امیرمؤمنان ﷺ و
ائمه ﷺ از نسل ایشان بکار گرفته، در این راه حتی از بذل جان

۱- اسرار غدیر، ص ۱۳۱.

۲- اسرار غدیر، ص ۱۳۱ و ۱۳۲.

خویش هم دریغ نورزند (انفسنا) سپس از مردم تعهد گرفتند که تا زنده هستند و حتی بعد از مرگ، از عهد و پیمان خویش برنگردند و در این راه ثابت قدم باشند. در ادامه باز تأکید فرمودند که:

فالْعَهْدُ وَ الْمِيثَاقُ لَهُمْ مَاخُوذُ مِنَّا، مِنْ قُلُوبِنَا وَ أَنفُسِنَا وَ السِّيَّنَاتِ
وَ ضَمَائِرِنَا وَ أَيْدِينَا.^۱

پس برای آنان عهد و میثاق از ما گرفته شده، از دلهایمان و جانهایمان و زبانهایمان و باطن‌های ما و دستهایمان.

این نوع بیعت زبانی نشان می‌دهد که گویی رسول اکرم ﷺ نسبت به این امت، احساس خطر کرده‌اند و با هر روشی می‌خواسته‌اند آنها را از سرپیچی و کجروی بازدارند و به مردم بفهمانند که وظیفه آنها این است که با جان و قلب و زبان و دست و در حقیقت با همه وجود، اطاعت از ائمۀ اطهار علیهم السلام کنند و این اطاعت هم برخاسته از همه جانشان باشد. به عبارت دیگر، این وظیفه از مردم خواسته شده که ائمۀ علیهم السلام را به معنای کامل کلمه، مولای خویش بدانند؛ همانطور که در طول خطبه، بارها و بارها بر «مولویت» ایشان تأکید فرموده‌اند.

پیمان بندگی

معانی و شؤون مولی و عبد

کلمه مولی در عربی جزء اضداد است؛ یعنی به دو معنای کاملاً ضد یکدیگر بکار می‌رود. یکی از معانی آن «مالک و صاحب اختیار» و دیگری به معنای «عبد» است.^۱ این لغت در روایات و ادعیه مؤثر هم به صورت متضاد بکار رفته است. به عنوان نمونه در زیارت اوّل امام حسین علیه السلام زائر به امامش چنین عرض می‌کند:

اَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلَاكَ^۲.

در اینجا مولی مترادف عبد بکار رفته است. اما در اذن دخول سرداب مطهر، خطاب به امام زمان علیه السلام می‌خوانیم:

مَوْلَايَ فَإِنْ أَدْرَكْتُ أَيَامَكَ... فَهَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ الْمُتَصَرِّفُ بَيْنَ

۱- المعجم الوسيط، ص ۱۰۵۸

۲- كامل الزيارات، باب ۷۹، ص ۲۱۸

اَمْرِكَ وَ نَهِيَكَ^۱

مولای من، اگر ایام ظهور تو را درک کنم... پس من همان
غلام تو هستم که مطابق با امر و نهی تو رفتار می‌کنم.
معنای اخیر مولی به صاحب اختیار و اولی به تصرف
برمی‌گردد. «مولی» در مقابل «عبد» به کسی اطلاق می‌شود که
خواستش بر خواست غلام، مقدم باشد. به تعبیر دیگر «مولویت»
همان «آقایی کردن» است. مقام مولویت در مقابل عبدی مطرح
است که ملتزم به دستورات مولاست. روشن است که این دو
اصطلاح، لازم و ملزم یکدیگر هستند. لازمه مولی بودن شخص
این است که عبدی داشته باشد و گرنه به او مولی گفته نمی‌شود. لذا
هر مولایی عبدی دارد و لازمه هر عبودیتی، مولویت است. مولی و
عبد مانند پدر و پسر، دو مفهومی هستند که دارای دو طرفند و
یکطرفه صدق نمی‌کنند. لذا تحقق دو معنای مولی و عبد را باید با
هم بدانیم و توجه داشته باشیم که اگر پیامبر ﷺ در روز غدیر،
پیمان بر مولویت اهل بیت ﷺ منعقد فرموده‌اند، در حقیقت از
مردم عهد گرفته‌اند که عبد ایشان باشند.

پس جا دارد که درباره عبد و مصاديق و لوازم آن دقّت بیشتری
مبذول داشته شود. در زیارت هفتم امام حسین علیه السلام که به زیارت
وارث معروف است، چنین آمده است:

السلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ
أَمِّتِكَ الْمُقْرِئِ بِالرِّقْ... قَصَدَ حَرَمَكَ وَ اسْتَجَارَ بِمَسْهَدِكَ.^۲

۱- بحار الانوار، ج ۱۰۲، ص ۱۱۸.

۲- بحار الانوار، ج ۱۰۱، ص ۱۹۹.

سلام بر تو ای پسر امیرمؤمنان! غلام تو و پسر غلامت و پسر
کنیزت در حالیکه اقرار کننده به غلامی توست... قصد حرم تو
را کرده و مجاور با محل شهادت تو شده است.

در این بخش، اظهار عبودیت با اقرار به «رقیّت» تثبیت گشته است. «رقیّت» که به معنای غلامی است، در مورد کسی اطلاق می‌شود که دارای مالکی باشد. مولی از آنجا که صاحب عبد است، نسبت به او مولویّت دارد؛ یعنی صاحب اختیار اوست.

به تعبیر دیگر، مولویّت از شؤون مالکیّت است. اگر کسی مالک دیگری بود، بر او حق مولویّت پیدا کرده، مملوک، غلام او می‌شود؛ درست مانند رابطه‌ای که در قدیم بین مولی و عبد برقرار بوده و مولی با پرداخت وجهی، مالک عبد می‌شده و غلام یا کنیز در حقیقت مملوک او بوده‌اند و همه شؤون غلامی یا کنیزی بدبیال این مالکیّت مطرح می‌شده است. بدین ترتیب، مولی بر عبد خود، سلطنت و ولایت و حق امر و نهی و برتری و بزرگی و غلبه پیدا می‌کرده است.

مولویّت پیامبر ﷺ و ائمّه اطیاف به جهت مالکیّتی است که خداوند به ایشان اعطا کرده است. خداوند متعال، مالک حقیقی همه مخلوقات است و مالکیّت او بالذات می‌باشد؛ یعنی دیگری او را مالک نکرده و خداوند در مالکیّت خود بی‌نیاز است. به عبارت دیگر، مالکیّت او بالغیر نیست؛ بلکه هر کس هر چه دارد، خدا او را مالک کرده است و مخلوقات تنها مالکیّت بالله را دارا می‌شوند. در مالکیّت بالغیر، بی‌نیازی وجود ندارد؛ یعنی غیر خدا به خودی خود، هیچ ندارد و تنها مالک چیزهایی است که خدا به او تمییک

کرده است، پس حق مالکیت حقیقی، تنها از آن خدادست. و چون مولویّت برخاسته از مالکیّت است، پس مولویّت بالذات هم فقط از آن خدادست و همه شؤون مولویّت، منحصر در اوست. همه مخلوقات بندگان او هستند و همانطور که کسی به ذات خود نمی‌تواند مالک باشد و استقلالی در مالکیّت ندارد، به ذات خود مولی هم نمی‌شود؛ چون مولویّت از شؤون مالکیّت است. پس مولویّت هم فقط بالله محقق می‌شود و مولویّت بالذات برای غیر خدا منتفی است.

اما همانطور که غیر خدا بالله مالک می‌شود، خداوند متعال می‌تواند شخص را در مالکیّت دیگری درآورده، و او را مولی قرار دهد و البته حوزه مالکیّت مخلوقات بر یکدیگر را خداوند تعیین می‌کند. رابطه مولی و عبد که میان دو نفر در قدیم بوده، مالکیّت تشریعی مولی و عبد را دریک محدوده معین، ثابت می‌کرده است. به همین صورت، خداوند متعال مالکیّت و ولایت را در حد وسیعی به پیامبر ﷺ و سپس به امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه از نسل ایشان عطا کرده است و قلمروی ولایت آنان را شامل امور تکوینی و تشریعی قرار داده است. البته این ولایت در عین مطلق بودنش، بالله است و هیچ شباهتی با مالکیّت و ولایت ذاتی خدا ندارد. ایشان به معنای حقیقی «ولی الله» هستند؛ یعنی خداوند متعال ایشان را ولی مطلق قرار داده است.

چنانکه پیشتر بیان شد، مولی و عبد لازم و ملزم یکدیگرند و هر جا مولایی مطرح باشد، عبدالی نیز هست. بنابراین خداوند متعال که اهل بیت علیهم السلام را مولای مؤمنان قرار داده، در حقیقت به ایشان امر

فرموده که عبد آنها باشند و البته «عبدالله» بودن با عبد امام بودن تفاوت ماهوی دارد. همانطورکه بین مالکیت و مولویت خدا و اهل بیت علیهم السلام هیچ سنتی وجود ندارد، بین عبودیت آنها نیز تشیبه‌ی نخواهد بود؛ لذا بکار بردن تعبیری مانند «عبدالحسین» یا «عبدالعلی» و «عبدالمهدی» اشکالی ندارد و هیچ شرکی لازم نمی‌آید ولی معناش با «عبدالله» کاملاً متفاوت است.

معنای لغوی «عبد» و تفاوت آن با «عابد»، خود، تأییدی بر این مطلب است. لغت «عبد» در عربی به معنای مملوک و رقيق (غلام) آمده است و جمع آن به صورت عَبِيد، عَبْد، أَعْبُدْ، عُبْدَان و عِبْدَان بکار می‌رود ولی «عابد» یعنی پرستش کننده و موحد و جمع آن عَبَدَه، عُبَّد و عُبَّاد است.^۱ آنچه منحصر در خداست، پرستش و عبادت است که همان مملوکیت و اطاعت استقلالی می‌باشد و جز برای خداوند متعال فرض نمی‌شود. هیچ کس مجاز نیست که عبادت غیر خدا را بکند و لذا برای غیر خدا تعبیر «عابد» بکار نمی‌رود و ما نمی‌توانیم بگوئیم عابد ائمه علیهم السلام هستیم. اما کلمه عبد می‌تواند برای غیر خدا بکار رود و می‌توانیم بگوییم که مؤمنان عبید ائمه علیهم السلام هستند.

بنابراین آنچه باید از ائمه علیهم السلام نفی شود، آن معنای بندگی است که مختص خداوند و بالذات می‌باشد و از غیر خدا منتفی می‌شود؛ اما آنچه درباره ایشان اثبات می‌گردد، معنای صحیح و مقبولی است که به اطاعت کامل و بدون قید و شرط مؤمنان از آنان برمی‌گردد. لذا

در روایات می بینیم که گاهی ائمهٔ علیهم السلام عبد بودن انسان‌ها نسبت به خود را نفی کرده و در عین حال ثابت نموده‌اند که نسبت به همه مردم مولویّت بالله دارند.

امام رضا علیه السلام به اسحاق بن یعقوب که در بین جمع بنی‌هاشم خدمت ایشان بود، فرمودند:

يا اسحاق! بلغنى أنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ نَزْعَمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ
لَنَا. لَا وَقَرَأْتَى مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ مَا قُلْتُهُ قَطُّ وَ لَا سَمِعْتُهُ
مِنْ آبائِي قَالَهُ وَ لَا بَلَغَنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ آبائِي قَالَهُ وَلَكِنِّي
أَقُولُ: النَّاسُ عَبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ، مُوَالٍ لَنَا فِي الدِّينِ فَلَيَبْلُغَ
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.^۱

ای اسحاق به من خبر رسیده که مردم (اهل سنت) می‌گویند ما عقیده داریم که مردم بندۀ ما هستند. نه، سوگند به خویشی و قرابتی که با پیغمبر صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ دارم. نه من هرگز این سخن را نگفته‌ام و نه از پدرانم شنیده‌ام و نه به من خبر رسیده که یکی از آنها گفته باشد ولی من می‌گویم مردم از جهت (لزوم) اطاعت، غلام ما هستند. و در دین پیرو ما هستند پس هر کس حاضر است به غاییان برساند.

در این حدیث شریف، عبد بودن مردم نسبت به ائمهٔ علیهم السلام به معنایی که برای خداوند متعال بکار می‌رود، نفی شده و به معنای لزوم اطاعت محض (که به غلامی تعبیر می‌کنیم) اثبات شده است. مؤمنان هم عبید خدا هستند و هم عبید ائمهٔ علیهم السلام ولی لفظ عبد و

۱- اصول کافی، ج ۱، کتاب الحجه، باب وجوب طاعة الائمه علیهم السلام، ح ۱۰.

عبید در این دو مورد بمعنای کاملاً متفاوت و غیر مشابه بکار می‌رود.

پس انسان از آن جهت که ذاتاً مریوب خداست، ذاتاً عبد اوست و اگر خداوند مخلوقی را مملوک دیگری قرار دهد، آن مخلوق را می‌توان بالله عبد او دانست و حوزه لزوم اطاعت از هر فردی بستگی به مولویّتی دارد که خدا به مالک او عطا فرموده است. در مورد اهل بیت علیهم السلام نیز باید بگوییم که خداوند آنها را صاحب اختیار مطلق قرار داده است. بنابراین لازمه عبد بودن انسان نسبت به امام علیهم السلام این است که ایشان را صاحب اختیار در همه امور خویش بداند و لذا بطور کامل و مطلق و نه ناقص و مقید، از ایشان اطاعت کند و به مولویّتشان اقرار داشته باشد.

مراتب مولویّت و عبودیّت

اقرار به مولویّت امام علیهم السلام و عمل به لوازم آن، دارای مراتب مختلفی است که دقیقاً به ایمان شخص برمی‌گردد. پائین ترین درجه قبول مولویّت ایشان این است که اگر امام علیهم السلام امر و نهی نسبت به انسان داشته باشد، حتماً اطاعت کند و برای ایشان حق امر و نهی قائل شود. از آنجا که ائمّه علیهم السلام ولی الله هستند، این حق از جانب خداوند به ایشان اعطای شده است و اگر کسی اقرار به این حداقل مولویّت نداشته باشد، در حقیقت، قائل به ولایت ائمّه علیهم السلام نیست و لذا از دایره ایمان خارج می‌گردد.

مرتبه بالاتر قبول مولویّت وقتی محقق می‌شود که عبد با توجه به معرفت و ارادتش به امام علیهم السلام خواست ایشان را در هر مسئله‌ای

جستجو کند؛ هر چند که در مورد آن، امر و نهی خاصی نداشته باشند. در این رتبه، عبد سعی می‌کند که قلب و اعضاء و جوارح خویش را بیشتر به سمت رضای مولایش سوق دهد. پیداست کسی که خشنودی مولایش را بر خشنودی خود مقدم بدارد و در حقیقت، خشنودی او را خشنودی مولایش تشکیل دهد، در اقرار و عمل به عبودیّت خویش نسبت به مولایش در رتبه بالاتری قرار دارد.

بالاترین درجه عبد بودن عبارتست از اینکه عبد، همه هستی و امکاناتی را که در اختیارش می‌باشد، واقعاً و حقیقتاً ملک مولای خود بداند و هیچ کدام از آنها را جز در مسیری که مورد رضا و خشنودی ایشان است، به کار نبندند؛ و اصولاً همه دارایی‌ها را فقط برای ولی نعمت خود بخواهد و در این خواست، دیگران و حتی خودش را سهیم نکند. البته این مقام بسیار بالایی است که هر مؤمنی به سادگی توفیق درک آن را پیدا نمی‌کند؛ ولی هر کس باید سعی کند خود را در اعتقاد و عمل، هر چه بیشتر به این درجه نزدیک کند. اگر در خواسته‌های قلبی خود حتی چند مورد را مطابق خشنودی امامش قرار دهد و میل و اراده خود را کنار گذارد و در آن موارد جز به آنچه مولایش می‌پسندد، فکر نکند و امکاناتش را جز در راه رضای ایشان بکار نبندند، قدمی به این مرتبه عالی نزدیک شده است.

برداشتن این قدم، زمینه و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی می‌شود. به هر حال، پیام غدیر، اقرار به مولویّت امام^{علیہ السلام} و عمل به لوازم آن است. هر کس هر مقدار در این زمینه موفق باشد، به همان میزان به آن ایمان آورده است و مؤمنان در این مورد، دارای مراتب متعدد و مختلفی هستند.

وظیفه مسلمانان در قبال امام زمان ع طبق دستور خدای متعال

آنچه پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علی‌ہ در روز غدیر بر همه مسلمانان تکلیف فرموده‌اند، این است که امیر المؤمنین علی‌ہ و ائمّه از فرزندان ایشان تا حجّة بن الحسن - عجل الله تعالیٰ فرجه الشّریف - را مولای خویش بدانند و قید غلامی ایشان را برگردان انداخته، به لوازم آن مقید گردند. سپس باید بدانیم که رابطه مولی و عبد، برای ما که مأمور حضرت مهدی علی‌ہ هستیم، چگونه تحقق می‌یابد؟
مرحوم صاحب مکیال علی‌ہ در بیان شصت و پنجمین وظیفه در قبال امام زمان علی‌ہ چنین فرموده‌اند که:
بدنت باید نسبت به ایشان خاضع باشد.

سپس در بیان دلیل خشوع بدنی در مقابل امام علی‌ہ به دعای امام صادق علی‌ہ در روز جمعه استناد کرده‌اند که:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَرَبُ إِلَيْكَ بِقُلْبٍ خَاصِّي وَإِلَى وَلِيِّكَ بِيَدَنِ خَاشِعٍ
وَإِلَى الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ بِفُؤُادٍ مُّتَوَاضِعٍ.^۱

خدایا من با قلب خاضع به تو تقرّب می‌جوییم و به ولی تو با بدن خاشع و به ائمّه راشدین با قلب متواضع تقرّب می‌جوییم.
سپس توضیح فرموده‌اند که منظور از «ولی خدا» هم اکنون حجّة بن الحسن ارواحنا له الفداء است و اضافه کرده‌اند که:
مراد از خشوع بدن، بنابر آنچه از تأمل در کتابهای لغت و موارد استعمال آن به دست می‌آید و برای اهل تتبع و تدبیر در آیات و روایات مأنوس می‌باشد، این است که اعضای بدن خود را با

۱- جمال الاسبوع، ص ۲۳۰.

حال بیچارگی و خواری در جهت خدمت کردن به مولای خود
و انجام کارهایش بکار بگیری در حالی که بزرگی و برتری
ایشان را بر خود بشناسی و خود را نسبت به ایشان کوچک و
پست ببینی و حق ایشان و لزوم فرمانبری از ایشان را بر خود
معتقد باشی؛ همانطور که غلام نسبت به آقا و ارباب خود چنین
است.

البته لازمه اینکه شخص اینگونه در بارگاه مولای خویش غلامی
کند، اینست که وظیفه اش را بشناسد تا بتواند بدان ملتزم گردد. بدین
منظور مناسب است که توجه کنیم در قدیم، بندها نسبت به
مولایشان چه موقعیتی داشته‌اند تا گوشه‌ای از وظایف ما نسبت به
امام زمان علیه السلام مشخص گردد.

روشن است که همه امور بنده باید برای مولی باشد. پس خواب
و بیداری، نشست و برخاست، سفر و حضر و حتی خوشحالی و
ناراحتی ما باید مطابق خواست مولایمان حجّة بن الحسن عليه السلام باشد
و این شیوه باید در همه زندگی جریان یابد.

بنده باید همه توانایی‌های خویش را در جهت رضای مولایش
بکار بند و برای خودش زندگی نکند؛ بلکه سمت و سوی
زندگی اش را مولایش رقم زند.

مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی - صاحب مکیال - در
ادame فرموده‌اند:

فَإِنَّ الْعَبْدَ الْعَارِفَ بِمَعْنَى الْعُبُودِيَّةِ وَالْمُولَوِيَّةِ يَعْلَمُ أَنَّ مِنَ
الْوَازِمِ عَبْدِيَّتَهِ اسْتِعْمَالُ جَوَارِحِهِ فِي خَدْمَةِ مُولَاهِ وَإِطْاعَتِهِ.
بندهای که معنای عبودیت و مولویت را می‌شناسد، می‌داند که

از لوازم عبد بودنش این است که اعضا و جوارح خود را در خدمت و اطاعت مولایش بکار گیرد.

البته عبد با این که با همه توان در خدمت مولایش قرار می‌گیرد، در قبال عمل خویش هیچ حقی را مطالبه نمی‌کند و هیچ متنی هم ندارد؛ چرا که همه اعمال خویش را وظیفه می‌داندو در صورت کوتاهی کردن در انجام وظیفه، خود را مستحق سرزنش می‌شمارد؛ و وقتی جوارحش را در خدمت مولایش قرار می‌دهد، هیچ فکر نمی‌کند که بر مولایش متنی یا حقی دارد بلکه یقین دارد که اگر در خدمتگزاری و یا اطاعت امرش کوتاهی و سستی کند، مقصّر است و اگر بر مولای خود گردنکشی کند یا از خدمت به او سرباز زند، نزد عقلا مطرود و مذموم می‌باشد.

بنابراین کسانی که حضرت مهدی -عجل الله تعالى فرجه الشّریف- را مولای خود می‌دانند، همواره باید اعمال خویش را مورد بررسی قرار دهند که مرتكب کوتاهی در ایفای وظیفه غلامی نگشته و چیزی از حقوق ایشان را پایمال نکرده باشند. این، کمترین حقی است که بر عهده هر غلامی قرار داده شده است و به طریق اولی برای کسی که خداوند متعال مولویّت تامه او را مقرر داشته، صادق خواهد بود:

پس وقتی حال غلامی که یکی از مردم او را با چند درهم معدود خریده است، اینگونه باشد و این مولی این مقدار حق و مولویّت نسبت به غلامش پیدا کند، پس چگونه است حال مولایی که خداوند متعال برایش مولویّت تامه قرار داده است و این معنی را در کتاب عزیز خود چنین روشن بیان فرموده:

النَّبِيُّ اولیٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ^۱ و این مقام را بعد از

پیامبر ﷺ برای امام‌الثالث مقرر فرموده است.^۲

وقتی با چند درهم پول دادن، این مقدار حق ایجاد گردد، حداقل وظیفه انسان در قبال امام‌الثالث روشن می‌شود و این موضوع مهم در حقیقت، اصل پیام غدیر است. این مطلب باید همواره مورد توجه باشد که مالکیت امام زمان‌الثالث بر مردم از طریق معامله آنها صورت نگرفته است؛ بلکه پروردگار رب العالمین ایشان را مالک همه مخلوقات زمین و آسمان قرار داده است و اصلاً خود آسمان و زمین را هم به برکت ایشان برپا کرده و خلقت همه دنیا و آخرت برای ایشان است.^۳ بنابراین شایسته است که طبق امر پیامبر اکرم ﷺ در روز غدیر همواره متوجه اولویت ایشان بر همه و بر نفس خویش باشیم و پایبند به لوازم این مولویت بگردیم.

رابطه مولی و عبد

از مباحث گذشته نتیجه می‌شود که رابطه مؤمنان با امام زمان‌الثالث باید رابطه عبد با مولا یش باشد. بنابراین شیعیان باید با دقّت در معنای «ولی» و «مولی» و لوازم آن، به وظایف خویش در قبال امام‌الثالث هرچه بیشتر آشنایی پیدا کنند.

لازم است این اعتماد به ولایت و مولویت امام‌الثالث باشد. این است که مؤمن برای ایشان در همه امور مربوط به خود، اولویت قائل باشد. مثلاً

۱- سوره احزاب، آیه ۶.

۲- مکیال المکارم، ج ۲، ص ۳۱۲.

۳- برای مطالعه بیشتر در این موضوع به کتاب «آفتتاب در غربت» نوشته همین مؤلف صفحات ۱۱۵ تا ۱۳۰ مراجعه شود.

وقت و عمر خود را بیش از آن که متعلق به خود می‌داند، متعلق به امام^{علیهم السلام} بداند و برای ایشان در این که عمر خود را چگونه بگذراند، اولویت قائل باشد. در دارایی‌ها و اموال خود، حق امام^{علیهم السلام} را برابر حق شخصی اش مقدم بدارد؛ به این معنا که بیش از خودش برای امامش قائل به حق تصرف در اموالش باشد. اگر آبرویی نزد مردم دارد، بهره‌برداری از این آبرو را در درجه اول، حق امام^{علیهم السلام} و از آن ایشان بداند. قوای بدنی و روحی خود را بیش از آن که از آن خود بشمارد، متعلق به امامش بداند و برای ایشان در اینکه چگونه از این قوا استفاده کند، نسبت به خود، اولویت قائل باشد. اگر فرزند یا فرزندانی دارد، آنها را در حقیقت، فرزندان امام^{علیهم السلام} و امانت ایشان در دست خود بداند و بنابراین خود را موظّف بداند که آنها را مطابق میل آن حضرت تربیت کند و خواست امام^{علیهم السلام} را در این امر بر خواست خود مقدم بدارد.

ولی بودن امام^{علیهم السلام} به معنای اولی به تصرف بودن ایشان در همه امور مربوط به مؤمنان است و لذا مأمور مین ایشان باید نسبت به هر چه مالک هستند، امامشان را املک از خود بدانند؛ به این معنا که حق ایشان را در مورد آنها مقدم بر خود بشمارند. تا آنجا که هر یک از ایشان امکانات خود، اعم از دست و زبان و پول و حتی قلب خویش را بیش از آن که دارایی خود بشمارد، از آن امامش بداند و در مورد همه دارایی‌هایش -اعم از مادی و معنوی- امام را اولی از خودش بداند.

در کتاب شریف مکیال المکارم به مناسبت بحث درباره «ولایت» امام زمان^{علیهم السلام} که آن را «سلطنت» و «استیلا» معنا کرده است، می‌فرماید:

و مقتضی اذعانک بأنه اولی بک من نفسک فی جمیع
مايتعلق بک أن تجعله اولی منک فی جمیع ما تحبّه لنفسک
و تجعل السعی فی حاجته مقدّماً علی حاجتك.^۱
لازمه اقرار کردن تو به این که امام^{علیہ السلام} از خودت نسبت به
خودت در همه امور مربوط به تو اولویت دارد این است که
ایشان را در همه آنچه برای خودت دوست می‌داری، بر خود
اولی و سزاوارتر قرار دهی و کوشش کردن برای خواسته ایشان
را بر خواسته خودت مقدم بداری.

سپس برای تأیید این معنا به عبارتی از زیارت جامعه کبیره
استناد کرده‌اند که می‌فرماید:

و مُقَدِّمُكُمْ إِمَام طَلِبَتِي وَ إِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَ أُمُورِي.^۲
خلاصه، لازمه قبول ولايت امام^{علیہ السلام} این است که در همه حالات
و امور شخصی، خواست و میل ایشان بر خواست و میل فرد، مقدم
باشد و مؤمن، امامش را بیش از خودش نسبت به همه امورش
صاحب حق بداند.

بدین ترتیب، بنده نمی‌تواند در تمام طول شبانه روز به دنبال کار
خود باشد بلکه باید ببیند مولايش به او چه امر می‌کند و سراغ اوامر
ایشان برود.

برای روشن شدن این مطلب می‌توان مثال شخصی را مطرح
کرد که کارمند اداره‌ای شده که در ازای دریافت حقوقی باید ساعتاتی
را که متعهد گشته، در آنجا کار کند. در این میان، کارمند نمی‌تواند

۱- مکیال المکارم، ج ۱، ص ۲۹۱ المقام الثالث.

۲- بحار الانوار، ج ۱۰۲، ص ۱۵۳.

هر کاری خودش می خواهد انجام دهد، بلکه توان و وقت او متعلق به صاحب کارش می باشد.

وظایفی که شرع مطهر بر انسان در مورد همسر و فرزند و همسایگان و نیازمندان و... معین فرموده، همگی خواست مولای غایب حضرت بقیة الله ارواحنا فداه است که مؤمن هر قدر در اعتقاد به مولویّت ایشان عمیق‌تر و محکم‌تر باشد، به این تکالیف شرعی مقیدتر خواهد بود. آنچه مهم است این است که مؤمن با چه اعتقادی به انجام وظایف شرعی خویش بپردازد. نیت شخص، تعیین کننده ارزش عمل است.

بنابراین اگر مؤمنان در زمان غیبت بخواهند پایبند به بیعتی باشند که با پیامبر ﷺ بسته شده است، باید نسبت به امام زمان علیه السلام اینگونه باشند و ایشان را ولی الله در زمین بدانند. پس همه مردم اعم از زن و مرد، شاغل و غیر شاغل، با سواد و بی‌سواد، شروتمند و فقیر... باید همه امورشان برای حجّة بن الحسن علیه السلام باشد؛ هیچ‌گونه استقلالی برای خود قائل نبوده، همه توانایی‌ها و اعضا و جوارح خود را در خدمت ایشان بکار بندند؛ هر عملی که می خواهند انجام دهند، باید بررسی کنند که آیا مولای ما چنین کاری از بنده‌اش خواسته است؟ و یا حدّاً قائل به انجام این عمل راضی است؟ مسلماً اگر کسی خود را عبد بداند، نمی‌تواند ادعای کند که هر طور که خودش می‌پسندد، می‌تواند زندگی کند.

عبد باید در تمام زندگی‌اش برای مولای خویش اولویّت قائل شود و زندگی‌اش را در جهت رضای او سامان بخشد. لذا اگر می‌خواهد کاسبی کند و درآمدی بدست آورد، باید آنگونه عمل کند

که مولی می‌پسندید و گرنده درآمدش حلال نخواهد بود. اگر امکانات و فعالیت‌ها و توانمندی‌های فرد در راستای رضای مولایش صرف نشود، دیگر نمی‌توان به او «عبد» گفت.

کسی که به ولایت امام زمان^ع اقرار دارد، در دینداری خود نیز باید رضای ایشان را جلب نماید و نمی‌تواند مطابق میل و سلیقه خود عمل کند. حتی اگر احتمال دهد که ولی نعمتش از امری کراحت دارد، هرگز به آن مبادرت نمی‌ورزد و از نزدیک شدن به موارد مشکوک نیز خودداری می‌کند. اینجاست که «ورع» در متن زندگی قرار می‌گیرد و بدینگونه فرد برای کسب خشنودی مولایش قبل از نزدیک شدن به مرز حرام قطعی، توقف می‌نماید. بنابراین نمی‌توان مدعی قبول ولایت امام زمان^ع شد و نسبت به حلال و حرام بی‌توجه بود.

کسی که همراه با معرفت، تسلیم ولایت امام زمان^ع شده، برایش دشوار نیست که از برخی امیال خود بگذرد و مطابق پسند ایشان زندگی کند. لذا هیچگاه در صدد پیدا کردن راه حل‌های مختلف برای رسیدن به خواستهای خود نمی‌باشد و بی‌جهت به هر چه خود می‌پسندد، رنگ دین نمی‌زند؛ بلکه خالصانه رضای مولایش را جستجو می‌کند.

از دیگر لوازم قبول مولویت این است که عبد، خود را از هر جهت به دست مولی بسپارد و نگران مایحتاج خود نباشد. در قدیم، یک بنده از صبح بدنبال کار مولی می‌رفت و ظهر هم بر سر سفره او حاضر می‌شد و در حقیقت، مولایی که در طول روز، او را به دنبال کارهای مختلف می‌فرستاد، خود را موظّف به اطعام او می‌دانست و

شب هم جایی جهت استراحت برایش آماده می کرد و... ولذا فکر و مشغولیت ذهنی غلام، هیچ یک از مسائل شخصی خودش نبود؛ بلکه فکر و ذکر او فقط امثال امر مولايش بود و مولی را به معنای واقعی کلمه «ولی» خویش می دانست. به این ترتیب امور مربوط به خودش را به او می سپرد و خود به وظیفه غلامی اش می پرداخت.

بنابراین هر غلامی موظف به انجام غلامی خودش است و هر مولایی در حد شئون خویش آقایی خواهد کرد. غلام نباید نگران وضعیت شخصی خود باشد بخصوص اگر بداند که مولايش آنچه را برای او شایسته و به صلاحش باشد، فراهم می کند.

مسلماً بهترین موالی، پیامبر اکرم ﷺ و اولاد گرامیشان تا حضرت مهدی قائم آل محمد ﷺ هستند که طبق بیعت غدیر، مولویت ایشان بر هر زن و مردی واجب گشته و اگر مردم حقیقتاً به عهد خویش پایبند باشند و از خدمت گزاری به این موالی، سریاز نزنند، به بهترین وجه از آقایی و کرم ایشان بهره مند می گردند.

امروز، غدیر

عملکرد مسلمانان در قبال پیمان غدیر

متأسفانه آنچه از واقعه غدیر تاکنون، مورد فراموشی قرار گرفته، توجّه به همین لوازم مولویّت است. از همان لحظات اولیّه در سال دهم هجری بسیاری از مردم، منافقانه با امیر المؤمنین علیه السلام دست بیعت دادند و آنگونه که پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم دستور فرموده بودند، با دل و جان و دست و زبان، تسلیم علیّ بن ابیطالب علیه السلام نشده، به مولویّتشان تن ندادند. هم اکنون نیز که ما در زمان مولویّت آخرین وصی پیامبر اکرم صلوات الله علیہ و آله و سلم قرار گرفته‌ایم، باید منصفانه درباره وضعیت خویش به داوری بنشینیم که چقدر در انجام این وظیفه قلبی و جوارحی خود موفق بوده‌ایم؟ و یا حداقل چه اندازه به لوازم مولویّت توجّه داشته و معتقد بوده‌ایم؟ ما که همواره بر خوان پربرکت این مولی نشسته‌ایم و از نعمت‌های مادی و معنوی این مولای کریم، بهره‌مند شده‌ایم، آیا تاکنون خود را غلام او - هر چند عاصی و خطاکار - دانسته‌ایم؟

براستی این مطلب، قابل بررسی است که در میان شیعیان چند در صد مردم، دست کم به یاد ولی خود هستند؟ و چند نفر اینگونه مولویّت را برای او قائل می‌باشند؟!

حدّاقل در روز غدیر که متعلق به وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فداه می‌باشد، چقدر از صاحب غدیر و حقوق ایشان یاد می‌شود؟ گاه بی توجهی و غفلت شیعیان نسبت به ایشان چنین می‌نماید که عهد پیامبر ﷺ در بین مسلمانان زمان غیبت هم بدست فراموشی سپرده شده است و در روز غدیر هم آنچنان که شایسته است، حق امام علیؑ ادا نمی‌شود. با وجود اینکه جشن‌ها و مراسمی به مناسبت این روز برقرار می‌شود و عید غدیر مورد اکرام و بزرگداشت قرار می‌گیرد، ولی پیام غدیر که همان فرمان مولویّت حجّة بن الحسن علیه السلام در این زمان است، کاملاً مسکوت باقی می‌ماند و در حقیقت، ما که مدعی تشییع در زمان غیبت قائم آل محمد ﷺ هستیم، در پاییندی به مفاد این خطبه، مرتكب قصور گشته‌ایم و چه بسا وظیفه خود را هنوز نشناخته‌ایم. اگر چنین باشد، چگونه ممکن است که روز غدیر برای مؤمنان و ولی نعمت آنها عید باشد؛ چرا که این روز بیش از آنکه ولایت و سرپرستی امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه از نسل ایشان را اعلام نماید، یادآور حقوق از دست رفتہ ایشان از ابتدای روز غدیر در حجّة الوداع تا امروز می‌باشد و این مسائله‌ای است که دلهای همه دوستداران اهل بیت علیه السلام را در اعیاد بزرگ مانند غدیر و قربان و فطر و جمعه محزون می‌کند و آنها را در مجالس

دعای ندبه^۱ جمع می‌سازد. این مطلب طبق فرمایش امام صادق علیه السلام
باعث اندوه موالی ما نیز می‌گردد:

مَا مِنْ عِيْدٍ لِّلْمُسْلِمِينَ أَضْحَىٰ وَ لَا فِطْرٌ إِلَّا وَ هُوَ يُجَدِّدُ لَآءِ
مُحَمَّدٌ فِيهِ حُزْنًا^۲

هیچ روز عید فطر و قربانی نیست مگر اینکه برای اهل بیت
پیامبر علیه السلام غم و اندوهی را تازه می‌کند.

بدین ترتیب، محب امام زمان علیه السلام نیز به تبع مولایش در این
اعیاد، محزون می‌گردد و در واقع با وجود اینکه این روزها عید
هستند، غمی بزرگ بر شادی این اعیاد، سایه می‌اندازد. شیعیان
واقعی اهل بیت علیه السلام که حلقة بندگی آنها را به گردن انداخته‌اند،
همواره در انتظار روزی بسر می‌برند که با رفع گرفتاری و شادی
امامشان خشنود گردند. این همان روزی است که پیامبر اکرم علیه السلام
در خطبه غدیر وعده آن را داده و فرموده‌اند که حضرت مهدی علیه السلام
حقیقت دین الهی را آشکار می‌سازد و از ظالمان انتقام گرفته، به
یاری دین خدا بر می‌خیزد و خون به ناحق ریخته اولیای الهی را
طلب می‌کند:

الَا إِنَّ خَاتَمَ الائِمَّةِ مِنَا الْقَائِمُ الْمَهْدُىٰ. الَا إِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى
الدِّينِ. الَا إِنَّهُ الْمُتَقْمُ مِنَ الظَّالِمِينَ...

الَا إِنَّهُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثَارٍ لِأُولَيَاءِ اللَّهِ. الَا إِنَّهُ النَّاصِرُ لِدِينِ اللَّهِ.^۳

بدانید که آخرین امامان از ما مهدی قائم است. اوست غالب بر

۱- ندبه به معنای ناله و فریاد.

۲- فروع کافی، ج ۴، ص ۱۷۰، باب النوار، ح ۲

۳- اسرار غدیر، ص ۱۲۶.

ادیان. اوست انتقام گیرنده از ظالمان.
 بدانید که اوست انتقام گیرنده هر خونی از اولیای خدا. اوست
 یاری دهنده دین خدا.
 چنین روزی است که پیامبر ﷺ و اهل بیت ﷺ آنچنانکه باید،
 شناخته خواهند شد و حاکمیت و مولویّت مطلق ایشان بر همه
 جهان حکمفرما می‌گردد. ان شاء الله

نتیجهٔ سرپیچی از فرمان خداوند در غدیر

وظیفهٔ همهٔ کسانی که پیام غدیر به هر وسیله بدست آنها رسیده،
 این است که به مفاد خطبهٔ پیامبر ﷺ اعتقاد قلبی پیدا کنند؛ چراکه
 هرگونه بی اعتقادی یا شک و تردید در آن، شخص را از مسیر
 عبودیّت خارج ساخته، به ورطهٔ کفر می‌اندازد.

پیامبر ﷺ در این خطبهٔ خود را به صفت خاتم الانبیاء معرفی
 فرموده و شک در این حکم الهی را عین کفر و ضلالت دانسته‌اند:
 اَنَا [وَاللَّهُ] خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحُجَّةُ عَلَى جَمِيعِ
 الْمَخْلُوقِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ فَمَنْ شَكَ فِي
 ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفُرَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.^۱

من به خدا قسم خاتم پیامبران و رسولان و حجّت بر همهٔ
 مخلوقات از اهل آسمانها و زمین‌ها هستم. هر کس در این
 مطلب شک کند، مانند کفر جاهلیت اولیٰ کافر شده است.
 سپس تأکید فرموده‌اند که همهٔ فرمایش ایشان باید مورد قبول و
 تسليم مؤمنان قرار گیرد و شک در هر یک از مفاد آن، به منزلهٔ شک

۱ - اسرار غدیر، ص ۱۱۵.

در همه دین محسوب می‌گردد:

وَمَنْ شَكَ فِي شَيْءٍ مِّنْ قَوْلِي هُذَا فَقَدْ شَكَ فِي كُلِّ مَا أُنْزِلَ إِلَيَّ.

و هرکس در چیزی از این گفتار شک کند، در همه آنچه بر من نازل شده، شک کرده است.

پذیرش قلبی امامت ائمه علیهم السلام تا روز قیامت، اوّلین قدم به سوی امتنال امر پیامبر اکرم ﷺ است و شک در مقام هریک از ایشان شخص را از ایمان خارج ساخته، راهی آتش می‌گرداند:

وَمَنْ شَكَ فِي وَاحِدٍ مِّنَ الائِمَّةِ فَقَدْ شَكَ فِي الْكُلِّ مِنْهُمْ وَ الشَّاكُورُ فِينَا فِي النَّارِ.

و هرکس که در یکی از امامان شک کند، در همه آنها شک کرده است و شک کننده در باره ما در آتش است.

کسی که از قبول هریک از مفاد این فرمان پیامبر اکرم ﷺ سریچی کند، مورد لعنت و غضب الهی واقع می‌گردد.

ای مردم! علی را فضیلت دهید که او بعد از من تا خداوند روزی را نازل می‌کند و خلق باقی است، بر همه مردم - از مرد و زن - افضل است.

مَلعُونٌ مَلعُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَ عَلَيَّ قَوْلِي هُذَا وَ لَمْ يَوْافِقْهُ.

ملعون است ملعون است مورد غضب است مورد غضب است کسی که این گفتار مرا رد کند و با آن موافق نباشد.^۱

۱- اسرار غدیر، ص ۱۱۵ و ۱۴۸.

موافقت و قبول قلبی مولویت اهل بیت علیه السلام کامل کننده دین است و کوتاهی در پذیرش این مهم، گناهی نابخشودنی است که عاقبت فرد را تباہ کرده، همه اعمالش را زایل می‌گردد. بنابراین اگر کسی در مرحله اعتقاد قلبی، تسلیم موالی خویش نشده باشد، هر قدر در انجام واجبات و مستحبات اهتمام داشته باشد، او را سودی نمی‌بخشد و همه اعمالش حبط گشته، مخلد در آتش می‌گردد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیر با صراحة بر این مطلب تأکید فرموده‌اند:

مَعَاشُ النَّاسِ إِنَّمَا أَكْمَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دِينَكُمْ بِإِيمَانِهِ فَمَنْ لَمْ يَأْتِمْ بِهِ وَبِمَنْ يَقُولُ مَقَامَهُ مِنْ وُلْدِي مِنْ صُلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطُتْ أَعْمَالُهُمْ [فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ] وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ لَا يُنَخَّفَّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ.^۱

ای مردم خداوند دین شما را با امامت او کامل نمود. پس هر کس اقتدا نکند به او و به کسانی که جانشین او از فرزندان من و از نسل او تا روز قیامت و روز رفتن به پیشگاه خداوند عزّوجل هستند، چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت از بین رفته، در آتش دائمی خواهند بود. عذاب از آنان تخفیف نمی‌یابد و به آنها مهلت داده نمی‌شود.^۲

مخاطبان غدیر نه تنها موظّف هستند که با قلب، پذیرای پیام خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم گرددند، بلکه همانطور که ایشان از مردم بیعت

۱- سوره آل عمران، آیه ۸۸.

۲- اسرار غدیر، ص ۱۱۹ و ۱۵۲.

گرفته‌اند، باید همه با جان و دل و جوارح، تسلیم موالی خویش شده، به معنای واقعی کلمه به مولویت امام زمان خویش تن دهنده و عبد ایشان گردند.

براستی اگر ما خود را عبید امام عصر^{علیه السلام} می‌دانیم، باید منصفانه بررسی کنیم که عمل ما چقدر مطابق پیمانی است که با پیامبر اکرم^{صلوات الله علیه و سلام} بسته‌ایم؟ آیا با دل و جان و زبان، تسلیم ایشان شده‌ایم؟ چقدر از سالهای عمر خود را برای امام زمان^{علیه السلام} صرف کرده‌ایم؟ چقدر از امکانات خویش را در جهت کسب رضای ایشان صرف نموده‌ایم؟ زبانمان چقدر در جهت خشنودی ایشان چرخیده است؟ و در نهایت، قلب ما چه مقدار در خدمت مولا یمان بوده است؟

همه اعمال جوارحی انسان از قلب برمی‌خیزد و اگر قلب، مملو از توجه و محبت به همه کس و همه چیز غیر از امام زمان^{علیه السلام} شد، کم کم گوهر ایمان از آن خارج می‌گردد و شخص را مستحق هرگونه عقاب الهی می‌سازد؛ چنانکه خداوند متعال هشدار داده است:

قُلْ إِنَّ كَانَ آباؤكُمْ وَ أَبْناؤكُمْ وَ أَخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ
عَشِيرَاتُكُمْ وَ أَمْوَالُ اقْرَفُمُوهَا وَ تِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ
مَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔^۱

اگر پرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و قبیله شما و اموالی که کسب کرده‌اید و تجاری که از کسداد شدنش می‌ترسید و محل‌های سکونتی که مورد خشنودی شماست،

نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در راه او محبوب‌تر است،

پس منتظر باشید تا خدا امر خود (عقابش) را برساند.

اگر خواست‌های دنیوی ما و توجه به پدر و مادر و فرزند و مال و تجارت و... بر محور مولویت امام زمان ع نباشد و آسایش و خواست خویش را بر خواست امام خود ترجیح دهیم، باید بدanim که از پیمان پیامبر ص سرپیچی کرده‌ایم و این عمل، عقاب سختی به دنبال خواهد داشت.

در حقیقت، نقض پیمان با پیامبر ص به زیان خود شخص می‌انجامد و همواره مصیبت این عهدشکنی، دامن‌گیر خود امت بوده است.

**فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
اللهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.^۱**

هرکس بیعت را نقض نماید، در حقیقت به زیان و هلاکت خود اقدام کرده است و هرکه بر آنچه با خداوند عهد بسته، وفادار بماند، خداوند او را پاداش بزرگی خواهد داد.

بنابراین ما همواره باید متذکر و متنبه باشیم که بر عهد و پیمان خود استوار بوده، بر ادای حقوق مولای خویش - صاحب الزمان ع - اهتمام ورزیم و بدین وسیله، خود را در معرض فضل خداوند متعال قرار دهیم. هم‌چنین باید متوجه باشیم که خداوند متعال و اهل بیت ع نیازی به تبعیت ندارند؛ بلکه پاییندی بر این پیمان، سعادت دنیوی و اخروی امت را تأمین می‌سازد و عواقب

۱- سوره فتح، آیه ۱۰.

سریچه از آن به انحصار مختلف، دامنگیر پیمان‌شکنان می‌گردد.

لبیک گفتن به دعوت پیامبر ﷺ در عید غدیر

از آنجاکه در روز غدیر، پیامبر بزرگ اسلام ﷺ همه انسانها را تا روز قیامت از طرف خداوند مورد خطاب قرار دادند و آنها را به قبول عهد و پیمان الهی فرا خواندند، امام صادق علیه السلام به شیعیان دستور داده‌اند که در هر عید غدیر به عنوان لبیک گفتن به این دعوت کننده پروردگار (پیامبر ﷺ) پس از ادائی دو رکعت نماز و صد بار بجا آوردن شکر خداوند در سجده، این دعا را بخوانند:

اللَّهُمَّ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أَجَبْنَا دَاعِيَكَ بِمَنْكَ... وَ در ادَمَهُ دَعَا:
فَإِنَّا يَا رَبَّنَا آمَنَّا بِمَنْكَ وَ لُطْفِكَ أَجَبْنَا دَاعِيَكَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ
وَ صَدَقْنَا وَ صَدَقْنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ كَفَرْنَا بِالْجِبْتِ وَ
الْطَّاغُوتِ فَوَلَّنَا مَا تَوَلَّنَا وَ احْسَرْنَا مَعَ ائِمَّتِنَا فَإِنَّا بِهِمْ مُؤْمِنُونَ
مُوقِنُونَ وَ لَهُمْ مُسْلِمُونَ آمَنَّا بِسِرْهُمْ وَ عَلَيْتِهِمْ وَ شَاهِدُهُمْ وَ
غَائِبِهِمْ وَ حَيَّهُمْ وَ مَيِّنُهُمْ وَ رَضِيَّنَا بِهِمْ ائِمَّةً وَ قَادَةً وَ سَادَةً.^۱
خدایا! شنیدیم و اطاعت نمودیم و دعوت کنندهات را به فضل
اجابت کردیم... پس ای پروردگار ما! ما ایمان آوردیم و به لطف
و فضل خودت دعوت کنندهات را اجابت کردیم و از رسول
تبییت نمودیم و او را و مولای مؤمنان را تصدیق کردیم و به
جبت و طاغوت، کفر ورزیدیم. پس ما را تحت ولایتی که
پذیرفته‌ایم در آور و با امامان خود محسورمان کن که ما به
ایشان ایمان و یقین داریم و تسليم آنان هستیم. ما به آشکار و

۱- بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۲۹۹.

نهانشان و شاهد و غایب‌شان و زنده و مرده‌شان ایمان آورده‌یم

و راضی شدیم که آنان امام و پیشوای آقای ما باشند.

به فرموده امام صادق علیه السلام کسی که این دعا را بطور کامل بخواند و سپس به سجده رود و صد مرتبه پروردگار را حمد کند و سپس بار دیگر به سجده رود و صد مرتبه خداوند را شکر بگزارد، مانند کسی خواهد بود که در روز غدیر حاضر بوده و با پیامبر خدا علیه السلام بر امر ولایت اهل بیت علیه السلام بیعت کرده است... و همچون نجیبان و اشرافی خواهد بود که زیر پرچم حضرت قائم علیه السلام و در خیمه ایشان هستند.^۱ آنچه در این عمل مقدس و شریف به مؤمنان هر عصر و زمانی و عده داده شده، با توجه به مباحث پیشین، دور از انتظار به نظر نمی‌رسد. کسی که زمان پیامبر علیه السلام و روز غدیر سال دهم هجری رادرک نکرده ولی مخاطب آن حضرت بوده است، اگر در سالروز غدیر به دعوت ایشان که دعوت کننده الهی هستند، لبیک بگوید و با دل و جان و دست و زبان به مولویت امامان علیه السلام اقرار و اعتراف نماید، از جهت آنچه به خودش و اعمال اختیاری اش مربوط می‌شود، از کسانی که با پیامبر علیه السلام صادقانه در غدیر بیعت کردند و به این بیعت وفادار ماندند، چیزی کم ندارد. چنین کسی به فضل پروردگار، شایستگی این را دارد که همچون بزرگان و اشرافی باشد که امام عصر علیه السلام را در زمان ظهورش یاری می‌کنند.

دعا بر تعجیل فرج در روز غدیر

مؤمن در هر عید غدیری با خدا و پیامبر علیه السلام و امامانش تا

۱- بحار الانوار، ج ۹۸، ص ۳۰۰.

حضرت حجّة بن الحسن المهدی عجل الله تعالى فرجه الشّریف تجدید بیعت می‌کند و به امید درک سعادت یاری ایشان، برای تعجیل در فرج آن بزرگوار دست به دعا بلند می‌کند. آری یکی از وظایف عبد این است که همیشه به فکر مولا یش باشد و اگر ایشان را گرفتار ببیند، برای رفع این گرفتاری تلاش کند. شیعیان در زمان غیبت در هر روز و هر لحظه وقتی می‌بینند که امر ظهور مولا یشان اصلاح نشده، غمناک می‌گردند و راه چاره‌ای برای رفع گرفتاری از ولی نعمت خویش می‌جویند. بدین ترتیب، در همه اوقات، عاجزانه و با همه وجود از خداوند متعال درخواست می‌کنند که موانع ظهور حضرتش را برطرف نماید. پس مسأله دعا بر تعجیل فرج، یکی از کارهای اصلی بنده می‌باشد و او تلاش در این مسیر را وظیفه خویش می‌داند و سعی می‌کند هر کاری که می‌تواند، در جهت تحقق فرج مولا یش انجام دهد. لذا دیگران را هم متوجه ولی نعمت خویش کرده، ترغیب بر دعای فرج می‌نماید و هم‌چنین در هر مناسبت و عید و عزایی و هر کجا که امید استجابت دعا می‌رود، گشایش در امر امام عصر^{علیهم السلام} را بر همه حوائج، مقدم می‌دارد.

یکی از ایام و فرصت‌هایی که شیعیان، آن را برای دعای بر فرج امام عصر^{علیهم السلام} مختار می‌شمنند، همین روز غدیر است و دعای خاصی نیز در این روز وارد شده که مرحوم صاحب مکیال بخشی از آن را نقل فرموده‌اند. اول دعا چنین است:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَ عَلِيًّا وَ لَيْلَكَ وَ الشَّاءْنِ وَ الْقَدْرِ الَّذِي خَصَصْتَهَا بِهِ دُونَ خَلْقِكَ...

خدایا به حق محمد پیامبرت و علی ولیت و شأن و منزلتی که

از بین خلائقت به او اختصاص داده‌ای، از تو می‌خواهم...

و در آخر دعا آمده است:

اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّكَ وَ اكْسِفْ عَنْهُمْ وَ بِهِمْ
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْكُرْبَابَاتِ . اللَّهُمَّ اثْلَأْ الْأَرْضَ بِهِمْ عَدْلًا كَمَا
مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا وَ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَهُمْ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ .
خدایا! بر خاندان محمد - پیامبرت - فرج و گشایش ده و از آنها
و از مؤمنان نیز به سبب آنها محنت‌ها و غم‌ها را برطرف ساز.
خداؤند! زمین را به وجود آنها پر از عدل کن همچنانکه از ظلم
و جور پر شده است و آنچه به ایشان وعده فرموده‌ای تحقق
بخش. به درستی که تو خلف وعده نمی‌کنی.^۱

دعا برای مؤمنان در روز غدیر

بهترین دعایی که خداوند ممکن است در حق شیعیان به استجابت برساند، این است که به آنها توفیق خدمتگزاری در درگاه مولا‌یshan را عطا فرماید. این اعتقاد که مسلمان باید عبد امام زمانش باشد، عیدی بزرگی است که امید می‌رود، خداوند در این روز به شیعیان عطا فرماید. سپس باید در روز غدیر و همه اوقات، از خداوند بخواهیم که به ما معرفتی عطا فرماید تا حقوق مولایمان را بشناسیم و درک کنیم که باید بدون این که متى بر خدا و رسولش داشته باشیم، با همه وجود در خدمت امام خویش درآییم و به آنچه ایشان دوست دارند، تقریب جسته، از آنچه مبغوض دارند، دوری کنیم. و بطور خلاصه از خداوند درخواست کنیم که ما را عبید امام زمانمان قرار دهد تا همه شوون زندگیمان برای آن حضرت قرار

۱- مکیال، ج ۲، ص ۴۹، ح ۱۱۰۰ به نقل از اقبال الاعمال و زادالمعاد.

گیرد و بدین ترتیب جزء کسانی باشیم که در روز غدیر به راستی با پیامبر ﷺ بیعت کرده‌اند.

مرحوم صاحب مکیال ﷺ فرموده‌اند:

مستحب است در این روز (عید غدیر) از خدای متعال بخواهی
که تو را از یاران آن حضرت - که خداوند ظهر و فرجش را
زودتر گرداند - قرار دهد، چنان که دعایی طولانی و شریف در

کتاب اقبال، ذکر شده و جملات پایانی آن این است:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَ بِالَّذِي
فَضَّلْتُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ جَمِيعًا أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا
الَّذِي كَرَّمْتَنَا فِيهِ بِالْوَفَاءِ لِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَ إِلَيْنَا وَ الْمِيثَاقِ
الَّذِي وَاثْقَنَتْنَا بِهِ مِنْ مُوَالَاتٍ أَوْلِيَائِكَ وَ الْبَرَائَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَ
تَمَنَّ عَلَيْنَا بِنِعْمَتِكَ عَنْدَنَا وَ تَجْعَلْهُ عِنْدَنَا مُسْتَقْرًًا ثَابِتًا وَ
لَا تَسْلُبْنَاهُ أَبَدًا وَ لَا تَجْعَلْهُ عِنْدَنَا مُسْتَوْدَعًا فَإِنَّكَ قُلْتَ:
«فَمُسْتَقْرٌ وَ مُسْتَوْدَعٌ» فَاجْعَلْهُ مُسْتَقْرًا ثَابِتًا وَ ازْفَنْنَا نَصْرَ دِينِكَ
مَعَ وَلِيٍّ هَادِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ قَائِمًا رَشِيدًا هادِيًّا مَهْدِيًّا مِنَ
الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى وَ اجْعَلْنَا تَحْتَ رَاتِبِهِ وَ فِي زُمْرَةِ شَهَادَةِ
صَادِقِينَ مَقْتُولِينَ فِي سَبِيلِكَ وَ عَلَى نُصْرَةِ دِينِكَ.^۱

خداؤندا از تو می‌خواهم به حقی که نزد آنان (خاندان پیامبر) قرار داده‌ای و به آنچه بر تمام جهانیان برتریشان بخشیده‌ای که این روز را بر ما مبارک سازی، این روز که ما را در آن، به جهت وفای به عهدی که از ما خواسته‌ای و پیمانی که از ما گرفته‌ای - پیمان دوستی و پیروی اولیایت و بیزاری از

۱- اقبال الاعمال، جزء اول، ص ۴۸۰.

دشمنانت - گرامیمان داشته‌ای. و [از تو می‌خواهم] که با نعمت بر ما منّت نهی و آن را نزد ما قرار یافته و پایدار نمایی نو هیچ گاه این نعمت (ولایت) را از ما نگیری و آن را نزد ما بطور امانت قرار ندهی که تو فرموده‌ای: «پس قرار یافته است و امانت سپرده شده» پس آن را برقرار و پایدار کن و یاری دینت را به ما روزی فرمای در خدمت ولی هدایت کننده‌ای از خاندان پیغمبرت، آن هنگام که به ارشاد بپا خیزد و هدایتگر هدایت شده از گمراهی به سوی راه راست بوده باشد. و ما را زیر پرچم او در شمار شهیدان راستینی که در راه تو و به خاطر یاری دینت کشته شده باشند قرار بده.^۱

بالاترین افتخار انسان این است که بتواند جانش را تقدیم مولای خویش کند و در حقیقت، توفیق یابد بالاترین نعمتی را که مولی به او بخشیده است، در راه او بذل کند و بدین ترتیب، حق عهد با خدا و پیامبر ﷺ را به جای آورده؛ همانطور که یاران امام حسین علیه السلام جانهای خود را فدای مولایشان کردند و ما هنگام سلام دادن به مولا یشان بر آنها نیز چنین درود می‌فرستیم:

**السلامُ عَلَيْكَ يَا أبا عَبْدِ اللهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ
إِنَّمَا لِكَ.**^۲

بنده اگر توفیق شهادت در رکاب مولا یش را نیافت، باید همواره این آرزو را در سر داشته باشد و این سعادت را از خداوند مسأله دارد؛ چنان که مؤمنان هنگام زیارت سیدالشهدا علیه السلام جمله را با

۱- مکیال المکارم، ج ۲، ص ۴۹.

۲- بحار الانوار، ج ۱۰۱، ص ۱۷۷.

افسوس بر زبان جاری می سازند که:

يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفْوَزَ فَوْزاً عظِيماً.^۱

ای کاش من با شما بودم پس به رستگاری بزرگی می رسیدم.
اگر کسی در زمان غیبت در همه طول حیاتش متوجه ولایت امام
عصر^{علیهم السلام} بوده، خود را از همه جهت بندۀ ایشان بداند و در عمل نیز
غلامی خود را به اثبات برساند، دعای روز غدیر در حق او
مستجاب شده است و تحت رایت امام خویش با سلامت در دین
بسر خواهد برد و حتماً آخرین لحظات زندگیش شیرین ترین
لحظات عمرش خواهد بود. آنگاه با سربلندی، خدمت مولایش
خواهد رسید و لبخند رضای ایشان را به چشم خواهد دید.
خدا را قسم می دهیم به غدیری که نزد او بسیار عظمت دارد و به
صاحب غدیری که هنوز در پس پرده غیبت بسر می برد که به همه
ما توفیق عطا فرماید تا بتوانیم عهد و پیمانی را که پیامبر^{صلی الله علیہ وسکّه} از
ما اخذ فرموده، به بهترین وجه ادا کنیم و همواره مطابق
رضای مولا یمان زندگی نماییم و بالآخره جان‌های خود را در راه
او فدا کنیم.

اللَّهُمَّ اجْعِلْ مَحْيَايَ مُحْيِيَّا مُحَمَّداً وَآلِّ مُحَمَّداً

وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّداً وَآلَّ مُحَمَّداً.

يَارَبِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ الْمُؤْمِنِينَ اشْفِ صُورَ الْمُؤْمِنِينَ بِظُهُورِ الْحَجَةِ.

آمِينٌ يَارَبِ الْعَالَمِينَ.

۱ - کامل الزیارات، باب ۷۹، ح ۱۲.

پرسش‌ها:

- ۱- وظیفه نسل حاضر در قبال غدیر چیست؟
- ۲- محتوای اصلی پیام غدیر را بیان کنید.
- ۳- «بیعت» به چه معناست و چگونه محقق می‌شود؟
- ۴- آیا اقرار زبانی و دست دادن، شرط تحقیق بیعت می‌باشد؟
- ۵- چگونه از مولویت پیامبر ﷺ و اهل بیت ﷺ، لزوم بندگی ما نسبت به ایشان نتیجه می‌شود؟
- ۶- مالکیت و ولایت اهل بیت ﷺ چه تفاوتی با مالکیت و ولایت خدای متعال دارد؟
- ۷- تفاوت معنای لغات «عبد» و «عبد» چیست و کدامیک می‌تواند در مورد غیر خدا بکار رود؟
- ۸- سه مرتبه عبودیت در برابر اهل بیت ﷺ را توضیح دهد.
- ۹- مراد از خشوع بدنی در برابر امام امّا ﷺ چیست؟
- ۱۰- لوازم «اولی به تصرف» دانستن امام امّا ﷺ چیست؟

١١ - حزن و اندوهی که در این زمان با شادی عید غدیر آمیخته

می‌شود از چه جهتی است؟

١٢ - چرا عدم پذیرش مولویت اهل بیت ﷺ سبب حبط اعمال و
خلود در آتش می‌گردد؟

١٣ - دعا بر تعجیل فرج امام عصر ﷺ در روز غدیر از چه رو اهمیت
پیدا می‌کند؟

١٤ - در جملات پایانی دعایی که در روز غدیر وارد شده (اللَّهُمَّ أَنِّي
اسْأَلُك بِالْحَقِّ الَّذِي...) چه درخواست‌هایی از درگاه الهی داریم؟
(چهار مورد را ذکر کنید)

وَلَوْاَنَّ أَشْيَا عَنَا - وَفَقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ - عَلَى اجْتِمَاعٍ
مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، لَمَّا تَأَخَّرَ عَنْهُم
إِلَيْهِمْ بِلِقَائِنَا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا عَلَى
حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَصِدْرِهَا مِنْهُمْ بِنَا.

وَكَرِيشِيانْ مَا كَهْ خَدَابِ رَطَاعَشْ توْقِيْشانْ دَهَادْ - درْفَاهِيْ بِعَهْدِ دَهِيَانِي
کَهْ بِرَهْمَهْ آمانْ اسْتَهْ، هَمْدَلْ مِي شَدْنَهْ، بَرْكَتْ دِيَارْ ما ازَّاخْنَهَا دَهِيَانْ
نمِي افَتَادْ وَسَعَادَتْ مَشَاهِدَهْ مَا هَمْرَاهَا بِاَعْرَفَتْ حَقِيقَتِيْ وَرَاسِتِينْ بِرَاهِيَانْ
پِيشْ مِي افَتَادْ.

بَخْشِي ازْتَوْقِعَ اِمامِ عَصْرِ عَلِيِّ اِسلامِ بِشِيخِ خَفِيدِ حَمَّةِ اللهِ عَلِيهِ

احْجَاجِ، جِ ۲، صِ ۳۲۵

فهرست منابع

- ١-قرآن کریم
- ٢-الاحتجاج، طبرسی
- ٣-اسرار غدیر، محمد باقر انصاری
- ٤-الاقبال، سیدبن طاووس
- ٥-بخار الانوار، علامه مجلسی
- ٦-تهذیب الاحکام، شیخ طویسی
- ٧-جمال الاسبوع، سیدبن طاووس
- ٨-الکافی، مرحوم کلینی
- ٩-کامل الزیارات، ابن قولیہ
- ١٠-کمال الدین، شیخ صدق
- ١١-المعجم الوسيط
- ١٢-مکیال المکارم، سید محمد تقی موسوی اصفهانی

سؤالات از متن کتاب «پیمان غدیر»

۱- این جمله از امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام درباره چه روزی است؟

«آن بزرگترین عید خداوند است و خدای عز و جل هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آن که این روز را عید گرفته است؟»

(الف) عید فطر

(ب) عید قربان

(ج) عید غدیر خم

(د) جمعه

۲- عبارت «السلام علیک یا میثاق الله الذي أخذته وَ كَذَّبَه» در یکی از زیاراتی که از ناحیه مقدسه امام عصر علیه السلام وارد شده آمده است. در این سلام چه کسی مخاطب کلام است که میثاق مؤکد و مأخذ خداوند است؟

(الف) امیر المؤمنین علیه السلام

(ب) امام زمان حجه بن الحسن علیه السلام

(ج) امام حسین علیه السلام

(د) عثمان بن سعید، نائب اوّل امام زمان علیه السلام

۳- کدام بک از جملات زیر در مورد آیه ششم سوره احزاب: «اللَّهُمَّ اولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» صحیح نیست؟

(الف) این آیه تنها در صدد بیان این نکته است که پیامبر از همه مؤمنین برtero و بالاتر است.

(ب) در این آیه، با نصب الهی، مشخص می‌شود پیامبر ﷺ به طور مطلق نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.

(ج) مؤمنان باید خواست پیامبر ﷺ را در همه امور خویش بر خواست خود ترجیح دهند.

(د) پیامبر ﷺ نسبت به همه دارایی‌های مؤمنان از خودشان سزاوارترند و ایشان می‌توانند هرگونه دخالتی در همه ابعاد زندگی مؤمنین داشته باشند.

٤- کدامیک از جملات زیر در معرفی حضرت حجۃ بن الحسن العسکری علیہ السلام به عنوان حجت خدا و جانشین پیامبر ﷺ در خطابه غدیر توسط پیامبر ﷺ نقل شده نیست؟

- (الف) **أَلَا إِنْ خَاتَمَ الْأَئِمَّةِ مِنَ الْقَائِمِ الْمُهْفَوِيِّ**
 (ب) **وَهُوَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ يَكْرِبُلَا**
 (ج) **إِنَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَحَكِيمُهُ فِي خَلْقِهِ وَأَمِينُهُ فِي سَرِّهِ وَعَلَانِيَّتِهِ**
 (د) **أَلَا إِنَّهُ الْبَابِيُّ حُجَّةٌ وَلَا حُجَّةٌ بَعْدَهُ وَلَا حَقٌّ لِآلا مَعْهُ وَلَا نُورٌ لِآلا عِنْدَهُ**

٥- کدام ترجمه از عبارت «مَنْ شَكَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَقَدْ شَكَ فِي الْكُلِّ مِنْهُمْ وَ الشَّاكِ فِينَا فِي النَّارِ» صحیح است؟

- (الف) هرگز در مورد یکی از ائمه شک کند نسبت به همه آنها شک کرده و کسی که در مورد ما (أهل بیت علیهم السلام) شک کند در آتش خواهد بود.
 (ب) کسی که در مورداویلین امام شک کند در همه ائمه شک می کند و هرگز شک کند در آتش جهنم خواهد بود.
 (ج) هرگز در مورد یکی از ائمه شک کند در همه آنان شک خواهد کرد و هرگز از ما (أهل بیت علیهم السلام) شکایت کند در آتش خواهد بود.
 (د) هرگز در مورد یکی از ائمه شک کند در مورد همه آنان مشکوک می شود و هرگز شاکی باشد در آتش جهنم است.

٦- بیعت به معنی عهد وثيق و پیمان مؤکد با خدا، پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام در کدام مورد تحقق می یابد؟

- (الف) تصمیم قلبی بر اطاعت فرمان پیامبر ﷺ و امام علیه السلام و یاری نمودن او با تمام امکاناتش.
 (ب) اظهار زیانی به آنچه در زمان بیعت قصد نموده است.
 (ج) دست دادن با امام، که نشانه وقوع و تمامیت بیعت است (در صورت حضور در محضر امام)
 (د) همه موارد

۷- از آنجاکه تعداد افراد حاضر در غدیر خم بسیار زیاد بود، پیامبر اکرم ﷺ ابتدا بیعتی به صورت اقرار زبانی منعقد کردند و کلمه القاء فرمودند و مردم تکرار نمودند. کدامیک از جملات زیر جزو این اقرار دسته جمعی می باشد؟

(الف) إِنَّا سَاهْمُونَ مُطْيَعُونَ رَاضُونَ مُنْقَادُونَ لِمَا بَأْفَتَ عَنْ رَبِّنَا وَرَبِّكَ فِي أَمْرِ إِمَامَنَا عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ وَلَدِي مِنْ خَلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ

(ب) ثُبَّا بِغَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ بُلْوَبِنَا وَأَنْفُسِنَا وَالْسَّيْتِنَا وَأَيْدِيْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ نَحْيَيْنِ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَبْعَثُ

(ج) فَالْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ لَهُمْ مَأْخُوذُ مِنَّا مِنْ قُلُوبِنَا وَأَنْفُسِنَا وَالْسَّيْتِنَا وَصَمَاءِرِنَا وَأَيْدِيْنَا.

(د) هر سه مورد جزو این اقرار بوده است.

۸- کدام یک از موارد ذیل لازمه «عبد بودن» نسبت به امام علیؑ نمی باشد؟

(الف) به طور کامل و مطلق از امام اطاعت شود.

(ب) امام را در امور خود صاحب اختیار بداند.

(ج) به ولایت امام اعتقاد داشته باشد.

(د) امام را عبادت کند.

۹- همان طور که بیان شد پیام اصلی غدیر «مولویت» امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام بر همه مؤمنین است. پیامبر ﷺ در خطبه غدیر نتیجه سرپیچی از فرمان خداوند و شک نسبت به فرمایشات پیامبر ﷺ را چه چیزی معرفی می فرمایند؟

(الف) کفر و ضلالت جاهلیت

(ب) سوختن در آتش عذاب الهی

(ج) مورد لعن و غضب الهی قرار گرفتن

(د) همه موارد

۱۰- در دعای شریفی که برای روز غدیر نقل شده است و با عبارت «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَنْدَهُمْ» آغاز می شود از خداوند درخواست هایی می کنیم. کدامیک از جملات زیر جزو این درخواست ها نیست؟

(الف) از خدا می‌خواهیم که این روز را که در آن از ما پیمان دوستی و پیروی از اولیائش و بیزاری از دشمنانش گرفته است، بر ما مبارک گردازد.

(ب) یاری دینت را به ما روزی فرما، در خدمت ولی هدایت‌کنندگان از خاندان پیغمبر ﷺ

(ج) ما را زیر پرچم او در شمار شهیدان راستینی که در راه تو و به خاطر یاری دینت کشته شده باشند قرار ده.

(د) از تو می‌خواهیم که با نعمت بر ما منت گذاری و آن را نزد ما به طور امانت قرار دهی که تو فرموده‌ای: «پس قرار یافته است و امانت سپرده شده»

۱۱- مخاطبین پیامبر ﷺ در خطبهٔ روز غدیر در مورد پذیرش ولایت و بیعت با امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام چه کسانی بودند؟

(الف) همهٔ مسلمانان تا روز قیامت

(ب) همهٔ حاضرین در صحرای غدیر در آخرین حج پیامبر ﷺ

(ج) همهٔ مسلمانان صدر اسلام

(د) همهٔ مسلمانان و تمام کسانی که بخواهند در مسیر خداشناسی و دین‌داری حرکت کنند تاروز قیامت.

۱۲- با قبول ولایت امام زمان علیه السلام چگونه فرد به «تقوی» و «ورع» می‌رسد؟

(الف) مؤمن سعی می‌کند در دین‌داری خود رضای امام زمان علیه السلام را کسب کند.

(ب) مؤمن اگر احتمال دهد امام از امری کراحت دارد هرگز به آن نزدیک نمی‌شود.

(ج) مؤمن برای کسب رضایت امام زمان علیه السلام قبل از نزدیک شدن به امور حرام متوقف می‌شود.

(د) همهٔ موارد.