

مبلغان دینی

وظایف و راه کارها

سخنرانی حضرت آیت ا... سبحانی

می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچ کس
جز خدا بیم ندارند. و خدا برای
حسابرسی کفايت می‌کند.»

در طول زمان هر کس که در
حقیقت مبلغ اسلام باشد، مصدق این
آیه مبارکه است.

در این آیه خداوند متعال در
درجه اول موصول «الذین» را می‌آورد
تا مسئله را کلی قرار بدهد؛ یعنی پیام
الهی در اینجا پیام شخصی نیست
بلکه پیام کلی است و به تعبیر
اصولی‌ها، قضیه قضیه خارجیه نیست،
بلکه قضیه حقیقیه است و آیه متوجه
همه مبلغینی است که در طول زمان

اشاره:
آنچه پیش رو داردید متن سخنرانی
حضرت آیت الله سبحانی است که در
جمع مبلغان خارج از کشور و در
موضوع وظایف و ویژگی‌های مبلغان
دینی و نیز راهکارهای موفقیت در امر
تبليغ دین ارایه گردیده و با اندکی
تلخیص و تنظیم، تقدیم می‌گردد. در
پایان، سوالاتی از سوی شنوندگان
طرح شده و گوینده محترم به آن‌ها
پاسخ داده است.

وظایف مبلغ

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾،
«کسانی که پیام‌های خدا را ابلاغ

آخر سخنرانی آیه یا حدیثی را نقل نمی‌کنند بلکه همه صحبت خود را به کلماتی از این دکتر، آن پرفسور و ... اختصاص می‌دهند. چنین کسانی مبلغ اسلام نیستند. مبلغ باید پیام‌های الهی را ابلاغ کند. برای رسیدن به این مقصود، مبلغ دینی باید به موارد ذیل مسلح باشد:

۱- تا حد فراوانی حافظ قرآن باشد. اگر همه قرآن را هم حافظ نیست، بخش‌های مهمی از قرآن را حافظ باشد؛ مثلاً سوره حجرات را که یک سوره اخلاقی است و یا سوره لقمان را که یک مرتبی نمونه است حفظ باشد.

۲- قرآن را صحیح و بسیار غلط بخواند.

۳- مطالبی از نهج البلاغه را حفظ کند.

نامه علی بن ابی طالب علیہ السلام به مالک اشتر با اضافه کردن مقداری از شواهد تاریخی، جهانی از مطلب خواهد بود. و نیز حفظ کلمات قصار و جمله‌های کوچک نهج البلاغه در تبلیغ بسیار کارساز خواهد بود.

۴- «تحف العقول» باید همیشه در

آمده و خواهند آمد. این آیه سه وظیفه و ویژگی را برای مبلغان دین ترسیم می‌کند:

الف) رساندن پیام‌های الهی

در علم نحو می‌گویند: «الذین» جزء مبهمات است و صله‌ای که بعد از آن می‌آید، «الذین» را از ابهام بیرون می‌آورد. **﴿الَّذِينَ يَبَلَّغُونَ رِسْلَاتِ اللَّهِ﴾**

یعنی کسانی که پیام‌های الهی را می‌رسانند. بنابراین وظیفه مبلغان دین رساندن پیام‌های الهی است. وظیفه شما بیان سیاست‌های جهان، فحش دادن به افکار زید و عمرو، فحش دادن به این مكتب و آن مكتب نیست. تمام هدف شمار رساندن پیام‌هایی است که از طریق انبیاء و اولیاء و به ویژه پیامبر خاتم صلوات الله عليه و آله و سلم و جانشینانش آمده است. در حقیقت اساس گفتار شما را باید قال الله، قال رسول الله، قال الباقر و قال الصادق عليه السلام تشکیل دهد.

باید مردم بفهمند که آنچه مبلغ می‌گوید حرف خداست؛ که در این صورت بیشتر متأثر شده و نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

گاهی برخی از گویندگان به نام مبلغ اسلام صحبت می‌کنند و از اول تا

انتخاب می‌کرد که با آن منطقه آشنا باشند. چون آشنایی با منطقه موجب می‌شد که پیام رسول خدا را بهتر برسانند. معنای «وَلَا يُخْسِنُونَ أَحَدًا إِلَّا بِرَسَانِدٍ» این نیست که بی‌گذار به آب بزندید. خیال نکنید که همه جا می‌شود همه چیز را گفت.

عقل کسی است که شرایط را در نظر بگیرد. آمادگی مردم، آمادگی محیط و شرایط دیگری که بر منطقه تبلیغی حاکم است، همه را باید مدنظر داشت. بعضی از مسائل در همه جا قابل طرح نیست. معنای «وَلَا يُخْسِنُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ» این نیست که کار مبلغ بی‌حساب باشد. کار پیامبر اکرم ﷺ بی‌حساب نبوده است. پیام‌های پیغمبر اکرم ﷺ در مکه غیر از پیام‌های او در مدینه است. در مکه می‌فرماید: «كُمْ دِيْنَكُمْ» ولی هنگامی که به مدینه می‌رسد می‌فرماید: «قَاتِلُوا الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ». پیام‌ها و مواضع در شرایط متفاوت فرق می‌کند. اگر یک مبلغ مجموع آیات قرآن را در مکه و مدینه مطالعه کند، می‌فهمد که منطق پیغمبر از نظر شدت و رخوت فرق می‌کند. در مکه به گونه‌ای صحبت می‌کند، و در

کنار مبلغ باشد؛ چون «تحف العقول» کتابی سرتاپا اخلاقی و اجتماعی است.

(ب) عدالت و خداترسی

وقتی که سخن برای خدا گفته شود، این انگیزه الهی، هم در نحوه گفتن و هم در میزان تأثیرگذاری نقش عجیبی دارد. «وَلَا يُخْسِنُونَهُ» یعنی از خدا می‌ترسند؛ پیام الهی را کم و زیاد نمی‌کنند و واقعیت‌ها را می‌گویند. ترس از خدا همان عدالت است. عدالت یک حالت خداترسی است که انسان در سایه آن نه گناه کبیره می‌کند و نه اصرار بر صغیره دارد. پیام‌های الهی را برسانید و منبر خود را براسازی ترس از دیگران یا ترس از کم و زیادی امور مادی تنظیم نکنید.

(ج) شهامت در حق‌گویی

از دیگران نترسید. نگویید اگر این کلمه را بگوییم نام قطع می‌شود. اگر این کلمه را بگوییم فلازی خوش نمی‌آید. البته معنای جمله «وَلَا يُخْسِنُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ» این نیست که به هر منطقه رفتید شرایط آنجارا در نظر نگیرید. پیغمبر اکرم ﷺ هنگامی که برای هر نقطه‌ای سفیر می‌فرستاد، کسانی را

کرده است. معلوم می‌شود مبلغ دینی وظیفه سنگینی بر عهده دارد. خداوند در آیه مورد بحث شرایط را بیان می‌کند و در آخر هم می‌گوید: حسابگر خداست.

توصیه‌های تبلیغی

چند نکته در تبلیغ حائز اهمیت است که به هر یک به صورت گذرا اشاره می‌شود:

۱- توجه ویژه به جوانان

در این که باورود به منطقه تبلیغی باید بیشتر سراغ چه کسانی رفت، آیا باید اول مشایخ و سران قبایل را دید و یا اینکه باید گروه‌های دیگر را مقدم داشت، نظر امام صادق ع این است که اول باید سراغ جوانان رفت.

امام صادق ع مردی را به بصره فرستاد. بصره مرکز عمر و بن عبید رئیس معتزله بود که در سال ۱۴۳ ه. ق وفات کرد. او خیلی مورد علاقه خلیفه عباسی بود و شیعیان را متزلزل می‌کرد. فرستاده امام مدتی در بصره ماند و برگشت. امام صادق ع در دیداری از او پرسید: آیا در کارتان موفق بودید یا نه؟ گفت: خیر. فرمود: چرا؟ گفت: موفق نبودم. حضرت کمی فکر کرد و

مدینه به گونه‌ای دیگر. در مکه موضع، موضع ضعف است، از این رو با نصیحت پیش می‌رود ولی در مدینه موضع قدرت و قوت است و با منطق قدرت سخن می‌گوید. اگر شما به منطقه‌ای رفتید که گاو را می‌پرستند، باید به گونه‌ای خدا را اثبات کنید و توحید خدا را بگویید که فردا در همسایگی برای شما ایجاد مزاحمت نکنند.

مبلغ باید شرایط را در نظر بگیرد، آگاه باشد و طبق شرایط سخن بگوید. البته معنی این جمله این نیست که نان به نرخ روز بخورد بلکه معنی این جمله این است که عاقلانه وارد میدان شود تا به نتیجه برسد.

حسابرسی

در آخر این آیه خداوند متعال می‌فرماید: «وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيبًا»؛ «کافی است که خدا حسابگر است.» کلماتی که از یک مبلغ صادر می‌شود حسابگر شد است که آیا این کلمه به نفع اسلام بوده است و یا به ضرر اسلام؟ آیا برای خوشحالی دیگری بوده یا برای خدا؟ ببینید قرآن کریم جمله «وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيبًا» را در کجا بیان

در عین حالی که آن‌ها محترمند و می‌توانند کارشکنی یا کارسازی کنند، بیشتر باید روی سخن با جوانان باشد. وادار کردن جوانان به سخن، سؤال و تبلیغ خیلی مهم است.

امروز جهانِ تبلیغ عیسویت و مسیحیت به همین روال است. رادیوی مسیحی‌ها در ایران شنیده می‌شود، هم نامه‌ها و هم کتاب‌هایشان همه و همه با دختر و پسر جوان است. تبلیغ بهایی‌ها خصوصاً در خارج از ایران مثل ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز متتمرکز در قشر جوان است. شما هم باید آن‌ها را در نظر بگیرید، البته با ظرافت خاصی که نسبت به بزرگان بی‌احترامی نشود.

اصلولاً دور انسیاء را جوانان می‌گرفتند. در تاریخ ابن هشام هست که برخی از سران قریش بعد از آن که پیغمبر بـانامـهـای قیصر را به اسلام دعوت کرده بود، به قدس که مرکز قیصر بود، رفتـه بـودـنـدـ. قـیـصـرـ گـفـتـ: قـرـیـشـ رـاـ آـورـدـنـ و اـبـوـسـفـیـانـ جـزـءـ آـنـهـاـ بـودـ. قـیـصـرـ گـفـتـ: بـگـوـیـدـ بـبـینـ دورـ اـینـ مرـدـیـ کـهـ مـدـعـیـ نـبـوـتـ اـسـتـ رـاـ چـهـ کـسانـیـ گـرـفـتـهـانـدـ؟

فرمود: شما سراغ کدام تیپ (به قول امروزی‌ها) رفتید؟ عرض کرد: من با رؤسای قبایل در تماس بودم تا از راه هدایت این‌ها بتوانم در افراد عشیره اثر بگذارم. حضرت فرمود: نقطه اشتباht همین جاست. هویت و شخصیت شیخ قبیله شکل گرفته و تشییت شده است و اثرگذاری در او مشکل است. درخت برومندی که کج بالا رفته دیگر قابل اصلاح نیست، اما یک نهال کوچک، خیلی اصلاح پذیر است.

اشتباهت اینجا بود که سراغ جمعیتی رفتی که از نظر شخصیت تکمیل شده بودند. سپس امام فرمود: «عَلَيْكَ بِالآخْدُاثِ فَإِنَّهُمْ أَثْرَبُ إِلَى كُلِّ شَئْءٍ»؛ به سراغ جوان‌ها برو که به همه چیز نزدیک ترند. او دوباره به بصره برگشت. این بار بساط را با جوانان شیعه پهن کرد، همان جوانانی که در آستان تحت تأثیر قرار گرفتی عمر و بن عبید معزلی بودند. و این بار موفق شد.

البته معنای تماس بیشتر با جوانان این نیست که نسبت به پیرمردها و بزرگان شهر و منطقه بی‌اعتنایی شود.

جناب آقای شیخ احمد کافی علیه السلام
مدعی نبود که من سواد زیادی دارم،
خودش هم معتقد بود که سواد
فوق العاده‌ای ندارد، اما زبان جوان‌ها را
بلد بود و منبر حسینی داشت. بسیاری
از بسیانها را با نماز کرد. شارب
الخمرها را ترک داد. قمار بازها را توبه
داد. جناب آقای سیدان یکی از دوستان
ایشان در مشهد است و نقل می‌کند که:
من ماه رمضان در تاکسی نشسته بودم.
نوار، صدای آقای کافی را پخش
می‌کرد. راننده تاکسی به من گفت: اگر
این آقا شیخ نبود، آب را تا حالا خورده
بودم. این آقا شیخ مرا وادار کرده روزه
بگیرم.

داشتن سواد، بخشی از سلاح مبلغ
است و بخش دیگر آن
موقعیت‌شناسی، زمان‌شناسی و
شرایط‌شناسی است. حتماً منبر بروید
و بالای منبر آیه و حدیث بخوانید و
اگر مانند مبلغین ایرانی آهنگ دارید
چند شعر آموزنده از مشنونی و یا
کتاب‌های دیگر با آهنگ بخوانید و بعد
از تکیه به صوت، مقداری سخن
بگویید و سپس روضه حسینی را
بخوانید، البته آن مقداری که متناسب با

پیر مردها یا جوان‌ها؟ همگی گفتند:
جوان‌ها. گفت: اتفاقاً این نشانه نبوت
است که هر موقع انبیاء در نقطه‌ای
ظهور کردند، دور آن‌ها را بیشتر
جوان‌ها می‌گرفتند.

۲- منبر حسینی

منبر حسینی مسلمان‌ساز است و
در روح و روان مردم تحول ایجاد
می‌کند. این تحول را غیر منبر حسینی
ایجاد نمی‌کند. کوشش کنید منبر
بروید؛ همان منبری که در حسینیه‌ها،
امام‌زاده‌ها و ... است. البته گاهی شرایط
ایجاب می‌کند که ایستاده سخن
بگویید ولی کوشش کنید منبر حسینی
بروید، آن هم منبر حسینی آبرومند. به
قول یکی از حکماء: «الإِسْلَامُ مُحَمَّدُهُ
الْحَدُوثُ، حَسَنِيَّةُ الْبَقَاءِ». نور پاک محمد
بن عبدالله علیه السلام پایه گذار اسلام است،
اما کسی که در بقاء اسلام حق بیشتری
دارد حسین بن علی علیه السلام است.

منبر حسینی او لش خطبه
می‌خواهد، بعد آیه می‌خواهد، بعد
مقداری سخن گفتن می‌خواهد.
مقداری روحیه مردم را تحریک کنید.
احساسات را تحریک کنید. خدا
می‌داند که منبر حسینی کارساز است.

محیط تبلیغ باشد. در لندن نمی‌شود روضه ایرانی را خواند. هر جابرای خود یک تناسبی دارد.
نگویید من روشنفکرم، و امروزه دیگر نیازی به منبر حسینی نیست. روشنفکر کسی است که واقع‌شناس باشد. واقع آن است که این اسلام از منبر حسینی برای ما مانده است.

۳- اخلاق عملی

عمل و اخلاق مبلغ بیش از گفتار او موثر است. در هر منطقه‌ای که باشید، رفت و آمد و طرز سخن گفتن شما خوبی مؤثر است. خدای ناکرده اگر بین عمل و گفتار فاصله بیفتاد، تمام زحمات هدر می‌رود. کوشش کنید عملتان بیشتر از گفتارتان باشد. که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
به ما فرمان داده‌اند که: «کوئوا دعاَةَ التَّائِبِينَ يُتَبَّعُونَ»؛ با غیر زبان مردم را [به سوی حق] دعوت کنید.» باید در

○ بعضی از علماء می‌فرمایند که تا یکبار «بحار الانوار» را نخوانده‌اید نباید منبر بروید؟ نظر حضرت عالی در این باره چیست؟

● کسی که می‌خواهد خوبی منبری قادر و قهاری باشد، بهتر است که همه بحوار الانوار را بخواند. ولی اگر مقداری قرآن، نهج البلاغه و تحف العقول و ... را خوانده و منبر حسینی هم داشته باشید فعلًاً برای شما کافی است.

○ طبق رویه جاری بین مؤمنین، بعد از نماز، زیارت پیامبر اکرم ﷺ، زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت امام رضا علیه السلام را می‌خوانیم و زیارت ائمه دیگر را نمی‌خوانیم. علت این نحوه زیارت و ترک زیارت بقیه

عمل مراقب باشیم و در زندگی نظم داشته باشیم. آقا امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «أَوْصِيْكُمْ بِتَقْوِيَ اللَّهِ وَنَظَمِ آفْرِكُمْ؛ شما را به تقوی الهی و نظم در کارهایتان سفارش می‌کنم.» منظم و مرتب و سروقت نماز را شروع کنید،

معصومین عليهم السلام چیست؟

● به این سیک زیارت در روایات وارد نشده است. بهتر آن است که بعد از نماز همه چهارده معصوم را زیارت کنیم، ولی آن در ایران این رسم است و برای این طرز زیارت کردن دلیل شرعی وارد نشده است.

○ از چه زمانی جمله «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» وارد اذان واقمه شد؟

● جمله «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» از اول جزء اذان بوده است. در واقع باید بگویید از کی این جمله از اذان ساقط شد؟ موّرخین می‌نویسند: «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» در زمان پیامبر صلوات الله عليه وآله وسالم و چندی بعد از او نیز جزء اذان بوده است. عمر بن خطاب برای این که مردم را به جهاد تشویق کند، گفت: این جمله را حذف کنید، وقتی که می‌گوییم «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» مردم به نماز می‌روند، پس این را حذف کنید تا مردم بهتر به جهاد بروند. لذا همیشه در تاریخ هر موقع در مدینه عباسی‌ها غلبه کردند «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» را آوردن، و هرگاه اموی‌ها مسلط بودند، «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» را حذف کردند. اصلاً یک مسأله

تاریخی شده بود؛ علاقمندان خلیفه آن را حذف می‌کردند و مخالفین آن را می‌آوردند. هنگامی که حسنی‌ها غالب شدند، فوراً مؤذن را بالای مناره فرستادند تا اذان را با «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» بگوید.

«قوسچی» یکی از علمای اهل سنت است، او در شرح تحرید دارد که از کارهای خلیفه حذف «حَسَنَ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ» است.

البته «أَشَهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ...» جزء اذان واقمه نیست و اگر کسی به عنوان جزئیت بگوید، بدعت است. بله آقا امیر المؤمنین ولی خدا است و آیه «إِنَّمَا يُكَفِّرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آتَوْا الَّذِينَ يُقْبِلُونَ الصَّلَاةَ وَمُبْتَغُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» شاهد این ادعا است. و در روایت از رسول الله صلوات الله عليه وآله وسالم داریم که «كُلُّمَا شَهَدْتُمْ عَلَىٰ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ فَلَتَشَهَّدُوا بِيُلَيْهِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ هُرَگَاهْ بَرِ رسَالَتِ مُحَمَّدٍ صلوات الله عليه وآله وسالم شهادت دادید باید به ولایت علی بن ابی طالب نیز شهادت دهید.» شهادت دادن به ولایت امیر مؤمنان صلوات الله عليه وآله وسالم در اذان از این باب است.