

دولت مکوو

گفتارهایی درباره حضرت ولی عصر (علیهم السلام) - دفتر اول

محمدعلی انصاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دولت "مودودی

گفتارهایی دربارہ حضرت ولی عصر ﷺ - دفتر اول

موسسه فرهنگی بیان هدایت نور

دولت موعود
محمد علی انصاری

چاپ سوم: ۱۳۹۰
شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه، رقعی
قیمت: ۳۵۰۰ تومان
شابک: ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۸۴۷۲ - ۱

سرشناس: انصاری، محمد علی، ۱۳۴۳
عنوان و نام پدید آور: دولت موعود / محمد علی انصاری
مشخصات نشر: مشهد، انتشارات بیان هدایت نور، ۱۳۹۰
مشخصات ظاهري: ۱۷۰ ص.

ISBN: ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۸۴۷۲ - ۱

وضعیت فهرست نویسی: فیبا.

یادداشت: نمایه و کتابنامه، ص ۱۵۲ تا ۱۷۰

موضوع: امام دوازدهم ع (۲۰۰ ق)، مهدویت، انتظار

ردہ بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۹۱۰ ۸۰ ۲۲۴ BP

ردہ بندی دیوبی: ۲۹۷ / ۴۶۲

شماره کتابشناسی ملی: ۲۰۹۱۲۷۰

چاپ: چاپخانه ایران نما

طرح جلد: ابوالفضل گلزاری

صفحه آرایی: یوسف محسنیان

لیتوگرافی: گویا اسکنر

صحافی: حافظ

دفتر مرکزی: مشهد، بلوار شهید دستغیب، فرهاد ۲۲

تلفن: ۸۹۰۴۵۰۰

حق چاپ محفوظ است

فهرست مطالب

سخن ناشر	۹
فصل اول: پرتوی از کمالات مهدوی	
۱۳	۱۵
۱۵	۱۶
۲۱	۲۱
۲۵	۲۵
فصل دوم: اثبات (اصالت) مهدویت	
۲۷	۲۷
۲۸	۲۸
۳۰	۳۰
۳۳	۳۳
۳۷	۳۷
۴۲	۴۲
۴۷	۴۷
۴۸	۴۸
۴۸	۴۸
۵۱	۵۱
۵۳	۵۳
۵۳	۵۳
۵۵	۵۵
۵۷	۵۷

۴.۴. پیدایش بستر مناسب برای حضور.....	۵۹
۴.۵. سرّ نهان الهی	۶۲
۵. انتفاع بشریت و مسلمانان از امام غایب فصل چهارم: دولت موعود	۶۳
۱. لزوم شناخت محورهای دولت موعود	۷۱
۲. سرفصل‌های حکومت امام عصر ۱.۰. برقراری توحید و عبودیت الهی	۷۴
۲.۰. علم‌گرایی و جهل‌ستیزی	۷۵
۳.۰. ظلم‌ستیزی و عدالت‌گسترشی	۷۷
۴. تأمین و گسترش امنیت	۸۱
۵. ریشه‌کنی فقر	۸۴
۱.۰.۵. فقرزدایی پس از ظهور از منظر روایات	۸۷
فصل پنجم: پیوند توحید و عدالت در دولت مهدوی ۱. اهداف بعثت انبیا	۹۷
۱.۰.۱. برقراری اصل توحید	۹۸
۱.۰.۲. برقراری قسط و عدل	۱۰۲
۲. پیوند توحید و عدالت	۱۰۶
۳. کتاب و عترت، نماد توحید و عدالت	۱۰۸
فصل ششم: ابعاد جهانی مهدویت	۱۱۳
۱. سودای جهانی شدن	۱۱۳
۲. ابعاد جهانی شدن	۱۱۵
۱.۰.۱. ارتباطات جهانی	۱۱۵
۱.۰.۲. اقتصاد جهانی	۱۱۶
۲.۰.۱. فرهنگ جهانی	۱۱۷
۲.۰.۲. اندیشه توحیدی، محور جهانی شدن	۱۱۸

۴. جهانی بودن دعوت پیامبر اکرم ﷺ ۱۲۰
۵. رسالت جهانی امام عصر ۱۲۳
۶. ابعاد جهانی مهدویت ۱۲۵
۷. موانع جهانی شدن حکومت امام عصر ۱۲۸
فصل هفتم: مفهوم انتظار و وظایف متظران ۱۳۳
۱. مفهوم انتظار ۱۳۳
۲. اوصاف متظران از منظر روایات ۱۳۴
۳. ارکان انتظار ۱۳۹
۱.۱. سرفصل‌های انتظار عملی ۱۴۱
۱.۱.۱. تذکر ۱۴۲
الف. دعا برای حضرت ۱۴۳
ب. شوق و محبت به حضرت ۱۴۴
۲.۱.۲. احیای امر امام زمان ۱۴۴
۳.۱.۲. نصرت و یاری حضرت ۱۴۵
۴.۱.۲. اقتدا به شیوه زندگی حضرت ۱۴۶
نمایه آیات ۱۵۲
نمایه روایات ۱۵۷
نمایه اشعار ۱۶۲
نمایه اشخاص ۱۶۳
کتابنامه ۱۶۶

سخن ناشر

ای غایب از این محضر، از مات سلام الله
ای سور پسندیده، وی روشنی دیده
ای صورت روحانی، وی رحمت ربانی
چون ماه تمام آیی، انگاریه بام آیی
ای غایب بس حاضر، بر حال همه ناظر
ای شاهد بی نقصان، وی روح ز تور قصان
هم جوشش می از تو، هم شکر نی از تو
وی از همه حاضر تر، از مات سلام الله
احسنت زهی منظر، از مات سلام الله
بر مؤمن و بر کافر، از مات سلام الله
ای ماه توراچ اسکر، از مات سلام الله
در بحر پراز گوهر، از مات سلام الله
وی مستی تو در سر، از مات سلام الله
از هر دو تویی خوش تر، از مات سلام الله^۱

۱. مولوی، دیوان شمس، غزل ۷۹۴، ص ۶۳.

سپاس بی کران از درگاه لایزال پروردگار که در ظل توجّهات آخرين ذخیره امامت و ولایت، حضرت ابا صالح المهدی، عجل الله تعالی فرجه الشریف، توفیق تدوین و گردآوری این مجموعه پرفیض نصیب گردید.

کتاب حاضر برگرفته از مباحث مفسر عالی قدر قرآن، استاد محمدعلی انصاری است که درباره ابعاد مختلف شخصیت و حکومت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و طی سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ در جوار بارگاه ملکوتی حضرت اباالحسن الرضا، عليه آلاف التحیة و الشنا، در شهر مقدس مشهد ایراد گردیده است.

در پایان کتاب نیز با الحاق چکامه‌ای دلربا از سروده‌های مؤلف محترم، به لطافت و حُسن کتاب افزوده‌ایم که تقدیم تمام عاشقان یوسف مصر وجود می‌شود.

نام کتاب نیز با آرزوی تعجیل در ظهر حضرتش و برپایی حکومت جهانی او، «دولت موعود» انتخاب شده است. امید داریم این مجموعه مقبول خاطر خوانندگان بزرگوار قرار گیرد.

انتشارات بیان هدایت نور، مشهد مقدس

پیشگفتار

حدیث ثقلین گوهری گران‌سنج است که در درستی صدور آن بین مسلمانان اتفاق نظر است و دانشمندان و محققان بر جسته از زاویه‌های گوناگون به شرح این حدیث پرداخته‌اند. پیامبر مکرم اسلام ﷺ در این یادگار ماندگار که سرمشق کمال و سعادت است، آینده مسیر اسلام را برای همیشه ترسیم کرده‌اند:

«إِنَّى تَارَكُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتَرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَىٰ الْحَوْضِ».

همانا من در میان شما دو شیء گران‌بها باقی می‌گذارم، چنانچه شما به این دو متمسک شوید، هرگز به کجا راهه نخواهید رفت. [آن دو] کتاب خدا و عترت من هستند و آگاه باشید که این دو از یکدیگر هرگز جدا نمی‌شوند تا این که در قیامت به نزد من باز گردند.

به صراحة سخن رحمة للعالمين، مسلمانان بسراي نيل به كمال،
چاره‌اي جز چنگ انداختن به قرآن و عترت ندارند. لازمه چنین تمكى
معرفت‌اندوزى و شناخت اين دو گنجينه بي مانند الهى است. كتاب خدا
نسخه هدایت و سعادت است و خاندان پیامبر ﷺ، شهود عيني قرآن و
تجلى ممثل کلام حق.

«زلال عترت» سعى ناچيزى است در مسیر معرفت بيشتر به ساحت
مبارک پيشوايان هدایت، پیامبر اعظم ﷺ و عترت پاک ايشان ﷺ.

اميدهارم دفترهای اين مجموعه در معرفى گوشيهایی از جمال و كمال
اين بزرگان و نيز توفيق بهره‌گيری از سيره ايشان در مسیر زندگی موثر
واقع شود.

محمد على انصاري
زمستان ۱۳۹۰

فصل اول: پرتوی از کمالات مهدوی

ابعاد وجودی حضرت ولی عصر بسیار گسترده است و کمالات او برتر از درک انسان‌های عادی است؛ شخصیتی که چون خورشیدی تابنده در آسمان علم و معرفت چنان می‌درخشد که دست کوتاه نظران، توان رسیدن به او را ندارد. در متونی که ما را به سوی مقام و شناخت حضرتش سوق می‌دهد، بر واژه «معرفت» تأکید فراوانی شده است؛ به عنوان مثال در روایت آمده است:

«مَنْ مَا تَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَا تَ مِيَّةَ جَاهِلِيَّةً»^۱.

کسی که بمیرد در حالی که نسبت به امام زمان خویش شناخت و معرفت نداشته باشد، [گویا] به مرگ جاهلیت جان سپرده است.

اما پرسشی که به ذهن خطور می‌کند، آن است که معرفت و شناخت

۱. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۷۷.

امام چه نتیجه‌ای دارد و چه فایده‌ای بر آن مترتب است؟

این سؤال، گواه آن است که ما جایگاه امام را در هستی نمی‌شناسیم و از کمالات ایشان ناگاهیم. اگر اصراری به معرفت امام زمان ع داشتیم وجود دارد، بدان دلیل است که بدانیم چه کسی در پس پرده غیبت است و مقرر است چه مصلحی ظهور کند و جهان را آباد سازد. در این صورت، دیگر در حق او غفلت نخواهیم ورزید، همان گونه که او از ما غفلت ندارد:

«إِنَّا غَيْرُ مُهْمَلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَأْسِينَ لِذِكْرِكُمْ»^۱.

ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌کنیم و شما را از یاد نخواهیم برد.

همچنین نقل شده است:

«نَقِلَ عَنْ أَبْنَ طَاوُسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَحْراً فِي السَّرْدَابِ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ شَيْعَتَنَا خُلِقْتَ مِنْ شَعَاعِ أَنوارِنَا وَ بَقِيَّةِ طِبِّتَنَا وَ قَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرَةً اتَّكَالًا عَلَى حُبُّنَا وَ وَلَآتَنَا فَإِنْ كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فَأَضْفَخْ عَنْهُمْ فَقَدْ رَضِيَّنَا وَ مَا كَانَ مِنْهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ فَأَصْلَحْ بَيْنَهُمْ وَ قَاصَّ بِهَا عَنْ خُمُسِنَا وَ أَدْخَلْهُمُ الْجَنَّةَ وَ زَحَرْ خَرْهُمْ عَنِ النَّارِ وَ لَا تَجْمَعْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَعْدَائِنَا فِي سَخْطِكَ»^۲.

از ابن طاووس (ره) نقل شده که در سحری در سرداب (مقدس) از حضرت صاحب الامر (امام زمان ع) شنید که (ایشان در دعای خود) می‌فرمودند: خدا یا همانا شیعیان ما از شعاع انوار ما و باقیمانده طیلت ما خلق شده‌اند و به تحقیق گناهان زیادی از باب تکیه کردن بر حب و ولایت ما انجام داده‌اند پس

۱. احمد بن علی طبرسی، الاحجاج، ج ۲، ص ۴۹۷.

۲. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۳۰۳.

اگر گناهانی بین تو و ایشان است از آن‌ها در گذر چرا که ما (از آن‌ها) راضی شدیم و آن گناهانی که ما بین خودشان است را اصلاح فرما و از سهم ما گناهان ایشان را جبران کن و داخل بهشت‌شان کن و از آتش دورشان کن و در غضب ایشان را در کنار دشمنان ما قرار مده.

این کلمات بیانگر آن است که آن حضرت چقدر به فکر شیعیان خویش است و در مقابل، آن‌ها چه مقدار به یاد او هستند؟ بنابراین معرفت کمالات مهدوی^{علیهم السلام} اولین گام برای ورود به مبحث انتظار و دولت موعود است.

اما وجود مقدس بقیة الله الاعظم^{علیه السلام} دو گونه کمالات دارد: اول، کمالات ذاتی و دوم، کمالات اکتسابی، کمالات ذاتی ویژگی‌هایی است که ذات اقدس سبحان، به لحاظ صلاحیت و موقعیت خاصی که حضرت همانند اجداد کرامش دارد، به ایشان عنایت فرموده است، اما کمالات اکتسابی مقاماتی است که ایشان طی عمر مبارکشان به دست آورده‌اند. اینک به برخی از کمالات آن حضرت اشاره می‌کنیم:

۱. واسطه فیض الهی

تمام مجموعه وجود، آن به آن و لحظه به لحظه در حال کسب فیض و بهره‌گیری از ساحت قدسی حضرت سبحان است، به تعبیر حکیم سبزواری:

أَزِمَّةُ الْأُمُورِ طُرَاً بِيَدِهِ وَالْكُلُّ مُسْتَمِلٌ مِّنْ مَدَدِهِ^۱

۱. «زمام و قوام همه امور به صورت کامل به دست خداوند است و همه موجودات از او مدد می‌جویند». ملاهادی سبزواری، شرح المنظومة، ج ۲، ص ۳۵.

اگر گیاهی می‌روید، و اگر اشعه‌ای از خورشید ساطع می‌گردد، اگر اتم و ذرات درونی اشیا حرکت دارند و اگر انسان دم و بازدم می‌کند، و به طور کلی هر حرکتی که در عالم قابل تصویر است، لحظه به لحظه در حال فیض گرفتن از مصدر و مبدأ وجود، یعنی حضرت باریتعالی است. به بیان دیگر، این قانون در تمام پهنه هستی وجود دارد که خداوند «مفید» و ما «مستفید» هستیم و مدام عنایت و فیض را از حضرت دوست دریافت می‌کنیم. اما نکته مهم اینجاست که امکان دستیابی به این فیض به سهولت مهیا نیست؛ چون ذات او بی‌کران و فیض او بی‌نهایت است، اما ما موجوداتی محدود، ضعیف و ناتوانیم:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^۱.

ای مردم شما [همگی] به خدا نیازمندید و تنها خداوند است که بی‌نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است.

به عبارتی، او غنی بالذات و ما فقیر بالذاتیم، پس چون این وجود ضعیف نمی‌تواند به صورت مستقیم و مستقل از مصدر آن فیاض بی‌کران فیض گیرد، حکمت الهی اقتضا می‌کند که واسطه‌هایی بین او و بندگان باشند که فیوضات الهی را از مصدرش گرفته و متوجه خلائق و بندگان کنند.

در نزد فلاسفه این مبحث بسیار گستردۀ است؛ آنان معتقدند خداوند، واجب‌الوجود و تمام هستی، ممکن‌الوجود است، اما در بین این ممکنات، ممکن‌الوجود اشرافی وجود دارد که برتر از دیگر ممکنات است و شایستگی آن را دارد که مستقیم مقابل فیض الهی بایستد و آن

۱. فاطر (۳۵)/۱۵.

را به خلق منتقل کند. به همین دلیل این بحث را قاعده امکان اشرف می‌گویند.^۱ طبق این استدلال، وجودِ ممکن اشرف در نظام هستی و آفرینش از اصلی‌ترین لوازم خلقت و یک ضرورت عقلی است. درباره نزول قرآن نیز همین گونه است و مسلم است که یک فرد باید مخاطب کلام الهی باشد. به بیان دیگر، چون سخن خداوند نمی‌تواند مستقیم بر قلب ما نازل گردد، نیازمند واسطه‌ای بین کلام خدا و ماست و این رابط، همان قلب مبارک نبی رحمت ﷺ است:

﴿فَإِنَّمَا يَسِّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًا﴾^۲.

و ما فقط آن (قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را به وسیله آن بشارت دهی، و دشمنان سرسخت را با آنان انذار کنی.

به تعبیر زیبای شاعر:

سخن را روی در صاحبدلان است نگویند از حرم الا به محروم^۳
خداوند ابتدا قرآن را بر قلب نبی رحمت نازل می‌کند و آن‌گاه از زبان او و با خطاب «یا آیه‌ها النَّاسُ» و «یا آیه‌ها الَّذِينَ آمَنُوا» با سایر مردم سخن می‌گوید.

برای تفهیم مسأله در قالب مثال می‌توان چنین تصور کرد که امکان اتصال مستقیم نیروگاه برق به منازل مسکونی وجود ندارد و سیم برق منازل قادرست تحمل جریان مستقیم از منبع قوی برق را ندارد و باید دستگاه‌هایی باشند که آن برق قوی را در حد استفاده آن‌ها تعدیل کنند.

۱. نک: سید محمد حسین طباطبائی، نهایة الحکمة، صص ۳۱۸ تا ۳۲۱.

۲. مریم (۱۹) ۹۷.

۳. سعدی، قصاید، ص ۷۰۴.

فیوضات مصدر باریتعالی نیز این چنین است؛ یعنی موجودات، نیازمند واسطه‌ای بین خدا و خلق هستند تا فیض را دریافت و به آن‌ها منتقل کند. این واسطه نیز دو سو دارد؛ یک سوی آن رو به خدا و سوی دیگر رو به خلق است. از رویی که به سوی حق دارد، به «وجْهُ الرَّبِّ» و «وجْهُ الْحَقِّ»، و از آن روی دیگر که به سوی مردم است، به «وجْهُ النَّاسِ» تعبیر شده است.

از طرفی آن کسی هم که رو به سوی حق می‌نماید و می‌تواند فیض را دریافت کند، باید واجد وجودی باشد که اوصاف باریتعالی بتواند در او متجلی گردد؛ یعنی همان‌گونه که خداوند، علیم و قادر و حکیم است، وجود او نیز باید تجلی صفات علم و قدرت و حکمت الهی باشد.

اما امروزه آن واسطه‌ای که بین خدا و بندگانش قرار دارد و فیوضات الهی را مستقیم دریافت می‌کند و آن گاه تمام موجودات از وجود او فیض می‌برند حجت الهی، امام زمان ع است. در ادعیه آمده است:

«يَسِّمِنِيهِ رُزِقَ الْوَرَى وَ بِوُجُودِهِ ثَبَّتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ»^۱.

به یمن او (حضرت قائم ع) به خلق روزی می‌رسد و به خاطر وجود وی آسمان و زمین برقرار است.

همچنین خداوند در روایت دیگری می‌فرماید:

«لَوْ خَلَّتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا»^۲.

اگر زمین لحظه‌ای از حجت خدا خالی باشد، اهل خود را فرو خواهد برد.

۱. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای عدیله.

۲. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۱۳.

در زیارت جامعه کبیره نیز داریم:

«بِكُمْ فَتْحُ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ يُنَزَّلُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»^۱.

به سبب وجود شماست که خداوند [در کار بندگان] گشایش ایجاد می‌کند و [اگر قرار باشد درب آسمان‌ها بسته گردد]، به سبب شما بسته می‌شود و به سبب شماست که باران نافع می‌بارد و به برکت وجود شماست که آسمان را نگاه می‌دارد، تا جز به اذن او بر زمین فرو نیفتند.

بنابراین تا واسطه‌ای بین خدا و خلق نباشد، خلاائق نمی‌توانند مشمول فیض الهی شوند، چون توان دریافت شوند را ندارند.

سخن زیبای حضرت بقیة الله علیه السلام نیز به همین معناست که فرمودند:

«إِنِّي لِأَمَانٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ»^۲.

همانا من امان اهل زمین، همان‌گونه که ستارگان امان اهل آسمان هستند.

البته این واسطه گاه نبی رحمت علیه السلام است، گاه سید الموحدین علیه السلام و گاه فرزندان بزرگوارشان. امروز نیز آن واسطه کامل بین خدا و بندگانش، حضرت صاحب الامر علیه السلام است و ما به برکت وجود آن نازنین، بر سر سفره گیتی می‌نشینیم و دوست و دشمن، عالم و جاہل، غافل و بیدار، از نعمت حضور او بهره می‌گیریم. البته کسانی که می‌دانند آن بزرگ کیست، در نزدیکی و مجاورت او قرار می‌گیرند و آن‌ها که بر وجود او معرفتی ندارند، از حضرتش دور و از نعمت هم‌جاواری او محروم هستند؛ به بیان شاعر:

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدق)، من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۱۵.

۲. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۸۰.

بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته
 هر کس به قدر همت خود خانه ساخته
 او همچون خورشیدی تابناک و وجودی آشکار است و این ما
 هستیم که حجاب مقابل دیدگانمان را گرفته است:

تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون
 کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد
 جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی
 غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد^۱

خواجہ نصیرالدین طوسی، درباره وجود مقدس صاحب‌الامر^۲
 می‌گوید: «وَجُودُهُ لَطْفٌ وَ تَصْرُفُهُ لَطْفٌ آخَرُ وَ غِيَّبَتُهُ مِنَّا».

یعنی وجود آن عزیز لطف است و اگر او نبود، دیگر زمینه‌ای برای
 لطف و مرحومت الهی وجود نداشت. تصرف او نیز در نظام خلقت،
 لطف دیگری است؛ همان تصرف مطلقه‌ای که خداوند به حضرتش
 عطا فرموده است و بقیه موجودات به اجازه خداوند تحت تصرف و
 استیلای او هستند. اما اگر ارتباط مداوم بین ما و حضرتش وجود ندارد،
 به دلیل نقص ماست. خداوند ما را یازده بار آزمود و خُم ناب ولايت را
 بر روی ما گشوده، اما این مولود و آخرین ذخیره خود را نگاه داشت تا
 ما به خود آییم و به شایستگی لازم برسیم و آن‌گاه که تمام موجودات
 خاکی ندا و فریاد استمدادشان بلند گردد و زمزمه آینَ المُنْجِحِی سر دهند،

۱. حافظ شیرازی، دیوان اشعار، ص ۱۱۸، غزل ۱۴۳.

۲. خواجہ نصیرالدین طوسی، تحریر الاعتقاد، ص ۲۲۱.

او چهره بگشاید و برون آید؛ همان که خود فرمود:
 «فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكَرْهُ»^۱.

آنچه ما را از آنان دور ساخته است، چیزی نیست جز اعمالی از ایشان که موجب رنجش ماست.

بنابراین باید گفت اولین کمال حضرت ولی عصر واسطه فیض بودن ایشان بین خالق و مخلوقات است و تفاوتی بین این واسطه‌گری چه در ظهور و چه در غیبت، نیست؛ به این معنا که اتفاقاً ما از آن حضرت، در حال حاضر و در زمان ظهور ایشان یکسان است و حضرت از این جهت، ظاهر است، زیرا وجودش عامل بقای زمین و آسمان است و مستقیماً فیض خدارا گرفته و به آفرینش منتقل می‌کند.

۲. مقام ابلاغ با گسترۀ جهانی

کمال دیگری که در وجود حضرت مهدی وجود دارد، همان است که تمام انبیای الهی از آدم تا خاتم دارا بوده‌اند و آن مقام ابلاغ است؛ به بیان قرآن کریم:

«مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ»^۲.

پیامبر وظیفه‌ای جز رسانیدن پیام [الهی] ندارد [و مسؤول اعمال شما نیست] و خداوند آنچه را آشکار و پنهان می‌دارید، می‌داند.

انبیاء می‌آیند تا هدایت خدا را به تک‌تک انسان‌ها ابلاغ کنند و این

۱. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۷۶.

۲. مائدۀ (۵) ۹۹/

اساسی‌ترین وظیفه آن‌هاست. رسول خدا ﷺ در پایان عمر خویش در خطبه‌ای که در «حجۃ‌الوداع» ایراد کرد، فرمود:

«أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا مِنْ شَيْءٍ يُقْرِبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَعِّدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ أَمْرَتُكُمْ بِهِ»^۱.

ای مردم، تقوای الهی پیشه کنید، هیچ چیز نیست که شما را به نزدیک و از آتش [جهنم] دور کند مگر آن چیزهایی که شما را از آن نهی کردم و به آن امر کردم.

یعنی پیامبر ﷺ این مأموریت الهی و ابلاغ رسالت را تمام و کمال به انجام رسانیده است. انبیای دیگر نیز چنین بودند؛ آنان دستورات الهی را به مردم گفته‌اند و معارف وحی را منتقل کرده‌اند. البته در بین ایشان، گاه در مقاطع زمانی کوتاه و در محیط‌های محدود، این ابلاغ به اجرا متنه شد و آن‌ها فرصت حکومت رسمی یافتند؛ مانند حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام.

همچنین نبی مکرم اسلام ﷺ توانست مفاد مأموریت خود را در سطح جامعه اسلامی به اجرا در آورد. به بیان دقیقت، ایشان مسؤولیت ابلاغ جهانی داشته، اما رسالتش به اجرای جهانی متنه نشده است. از بین ائمه علیهم السلام نیز فقط امیر المؤمنین علیهم السلام فرصت خلافت می‌یابد، البته این چهار سال و نه ماه، غالباً در جنگ و درگیری و حوادثی چون صفين و جمل و نهروان گذشت. ایشان در روزهای پایانی عمر، می‌فرماید:

«مَلَكَتِنِي عَيْنِي وَ أَنَا جَالِسٌ فَسَنَحَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقْلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا لَقِيتُ مِنْ أَهْنَكَ مِنَ الْأَوَدِ وَ اللَّدُدِ، فَقَالَ أَدْعُ

۱. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۷۴.

عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: أَبْدَلْنِي اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَأَبْدَلْهُمْ بِي شَرًّا لَهُمْ مِنِّي»^۱.

همچنان که نشسته بودم به خواب رفتم. رسول الله ﷺ، بر من گذر کرد. گفتم: یا رسول الله از امت تو چه ناراستیها و کینه‌توزیها که دیده‌ام. گفت: نفرینشان کن. گفتم: خداوند به جای آنها به من بهتر از ایشان را دهد و به جای من بدترین کسان را بر ایشان گمارد.

اما ابلاغ حضرت ولی عصر ﷺ به لحاظ گسترده‌گی مسؤولیت و رسالتی که بر دوش ایشان قرار دارد با دیگر انبیاء و اوصیاء متفاوت است، زیرا بحث حاکمیت بر کل زمین مطرح است و در واقع رسالت ایشان جهانی است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

[پیامبر اسلام] رسولی است که دین او بر تمام ادیان کره زمین حاکمیت می‌یابد:

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»^۲.

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گردداند، هر چند مشرکان کراحت داشته باشند.

مسلمان، امام زمان علیه السلام ادامه دهنده همان دین است.

در آیه دیگر نیز آمده است:

«يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمٌ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»^۳.

۱. نهج البلاغه، خطبه ۷۰

۲. توبه(۹)/۳۳

۳. صفحه ۶۱

آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند، ولی خدا نور خود را کامل می کند هر چند کافران خوش نداشته باشند.

همچنین امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای تکان‌دهنده می‌فرماید:

«لَتَعْطِفَنَّ الْدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شَمَاسَهَا عَطْفَ الضَّرُوسَ عَلَى وَلَدِهَا وَ تَلَاقِيْبَ ذَلِكَ وَ تُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الدِّينِ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»^۱.

دنیا پس از گردن‌کشی‌هاش به ماروی خواهد کرد [و مهریان خواهد شد]. چونان ماده شتر بدخوبی که به بچه خود مهریان شود. [سپس این آیه را برخواند]: «ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم».

در واقع ایشان آیه مذکور را بر حاکمیت اهل بیت علیه السلام بر همه دنیا منطبق می‌فرماید.

آنچه در تمام این نقل‌ها وجود دارد، وعده به حکومتی جهانی و فراگیر است که پس از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام محقق خواهد شد. از چنین مسئولیتی که خداوند برای آن حضرت معین نموده است، عظمت و جایگاه بلند ایشان آشکار می‌شود. به بیان دیگر، مقام ابلاغ با گستره جهانی و نهادینه شدن اجرای احکام الهی و برپایی قسط و عدل در سرتاسر جهان یکی از کمالات و امتیازات منحصر به فرد حضرت صاحب‌الامر علیه السلام است.

۳. مقام عبادی امام عصر

سومین کمال حضرت صاحب‌الامر مقام والای عبادی ایشان است. برای توضیح این قسمت مقدمه‌ای را در قالب سؤال بیان می‌کنم: آیا پیغمبر مکرم اسلام از ابتدای بعثت تا پایان عمر شریفشان، یعنی از چهل سالگی تا شصت و سه سالگی دارای کمال و مرتبه یکسانی بود؟ اگر بگوییم آری، خطأ کرده‌ایم؛ چرا که در این صورت اذعان کرده‌ایم که عبادات و خدمات ایشان تأثیری در وجود نازنینشان نداشته است. اگر بگوییم پیغمبر نیز به مقامی رسید که عبادت تأثیری در رشد و کمال ایشان ندارد، تعبیری ناصواب است.

همچنین امیر المؤمنین علیه السلام از هنگامی که اسلام آورد تا زمانی که فرق مبارکش در محراب مسجد کوفه شکافت، کمالات یکسانی داشت؟ باز هم پاسخ منفی است؛ زیرا مسلم است که طی این پنجاه سال، خدمات، زحمات و عبادات علی بن ابیطالب علیه السلام بر مقام و کمال و عظمت ایشان افزوده است.

حال، مقام امام زمان علیه السلام که هزار و صد و اندی سال است شبانه‌روز، روی به سوی خانه خدا ایستاده و تکبیر و تحمید الهی بر لب جاری می‌سازد و بیش از یازده قرن به عبادت خداوند مشغول بوده است و در بخشی از ایام مبارک عمر خود را در عمره و حجج به سربرده است و در طول عمر شریفشان راه‌گشای بندگان بوده‌اند، چه می‌شود؟ مسلم، تمام این عبادات بر کمالات آن حضرت می‌افزاید. این مطلب از کمالات اختصاصی آن وجود نازنین است و دیگران توان حصول چنین مقام و کمالی را ندارند. از سوی دیگر، سالیان سال است که مؤمنان، علماء،

وارستگان و عاشقان، فریاد بر آورده‌اند:

«اللَّهُمَّ بَلْغْ مَوْلَايَ صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ جَمِيعِ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَبَرَّهَا وَبَحْرَهَا،
وَسَهْلَهَا وَجَبَلَهَا، حَيَّهُمْ وَمَيِّتَهُمْ، وَعَنْ وَالْدَّيْ وَوَلْدَيْ، وَعَنْيِ، مِنَ
الصَّلَواتِ وَالتَّحِيَاتِ زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمَا أَخْصَاهُ عِلْمُهُ وَ
أَحْاطَ بِهِ كِتَابُهُ».^۱

خدایا، بر مولای ما صاحب الزمان علیه السلام از جانب تمامی مردان و زنان مومن که در مشرق و مغاربها و در خشکی و دریاها و در صحراء و کوههای زمین هستند از زندگان و مردگان ایشان و از پدر و مادرم و فرزندم و از من، درود و تحيیتی بفرست که برابر عرش خدا و به قدر کلمات او باشد و برابر آنچه علم خداوند و کتاب او بر آن احاطه دارد.

آری، از قلب‌های سوخته و مشتاق این دلدادگان قرن‌هاست این حدیث بر می‌آید که:

آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش^۲

وقتی مؤمنان این چنین از سویدای دل، سلام و تحيیات خود را نثار آن وجود نازنین می‌کنند، این سلام تأثیری شگرف در وجود ایشان دارد. این حقیقت از جمله امتیازاتی است که برای حضرت ثبت می‌شود.

بنابراین سومین ویژگی آن حضرت، مقام بس والای عبادی ایشان است که در نوع خود منحصر به فرد و بی‌نظیر است.

۱. شیخ عباس قمی، *مفاتیح الجنان*، دعای عهد.

۲. حافظ شیرازی، *دیوان اشعار*، ص ۲۱۶، غزل ۲۷۷.

فصل دوم: اثبات (اصالت) مهدویت

در این فصل یکی از ارزنده‌ترین مباحث مهدویت؛ یعنی اصالت مهدویت، واکاوی می‌شود. این اهمیت بدین دلیل است که نتیجه نهایی تلاش همه انبیاء و اولیای الهی در پوشش این اصل محقق خواهد شد، زیرا مهدویت، انتظار زمانی است که حکومتی واحد و عادل بر روی زمین برپا شود و عدالت اجتماعی با تمام ابعاد آن فراگیر و بشر از آن متنعم گردد.

مسلمان سخن گفتن از چنین پدیده‌ای با این آثار و ابعاد گستردگی، نیازمند بیان استدلال و برهان است. زیرا، برای اثبات هر موضوعی محتاج دلایلی هستیم که یا برگرفته از عقل باشد یا نقل معتبر آن را تأیید کند. شرع مقدس اسلام نیز مرکب از این دو دلیل است و موضوعاتی

که در آن مطرح می‌شود، مبتنی بر یکی از این دو یا هر دوی آن‌هاست.
حال، در این فصل به بررسی دلایل مهدویت از دریچه فطرت، قرآن
و سنت می‌پردازیم.

۱. اثبات مهدویت از دریچه فطرت

از نگاه عقلانی دو مبحث در این زمینه وجود دارد: اول بحث امکان ظهور منجی و دوم بحث وقوع آن. درباره مسأله نخست باید گفت که هیچ انسان عاقلی در طول تاریخ نمی‌تواند امکان این موضوع را نفی کند که انسان‌ها زمانی از یک حکومت واحد و عادلانه برخوردار شوند. این مدعای از بُعد امکان عقلی، مدعای غیرممکنی نیست و هیچ دلیلی هم نمی‌توان بر رد امکان آن اقامه کرد.

آن گاه نوبت وقوع و تحقیق آن می‌رسد و باید به این سؤال پاسخ داد که آیا وقوع این امر به لحاظ عقلی ممکن است یا خیر؟

از عواملی که می‌تواند ما را در اثبات این مسأله یاری کند، فطرياتی است که خداوند در درون انسان‌ها به وديعه نهاده است. توضیح مطلب اين که هر آنچه حضرت باريتعالی در نهاد و فطرت ما قرار داده است، روزی اجابت خواهند شد و همگی زمینه تحقیق دارند؛ حال پاره‌ای از آن‌ها در همین دنيا محقق می‌شوند و تحقیق برخی نيز در عالم دیگر به انجام می‌رسد. بحث جاودانگی و خلود از جمله اين امیال فطري آدمي است. ميل به بقا و دوام و جاودانگی در درون انسان‌ها نهادينه شده است و اين خواسته، امری است که تمام انسان‌ها آن را در وجود خود

حس می‌کنند. اما این دنیا ظرف بقا و جاودانگی نیست و خداوند آن را در جهان آخرت محقق می‌سازد.

از دیگر خواسته‌هایی که در وجود انسان‌ها قرار دارد، عدالت‌خواهی است. ظهور و بروز این میل فطری در سیر تاریخی و فکری انسان شایان توجه است. از زمانی که تاریخ مدون بشر در دسترس است، می‌توان ظهور این میل را پیگیری کرد؛ مثلاً افلاطون چهار رکن برای مدینه فاضلۀ مطرح می‌کند که عبارتند از: «عدالت، عفت، حکمت و شجاعت». او معتقد است نهایت سعادت و رشد جامعه بشری مستلزم جمع شدن این چهار صفت است و این ارکان باید در سطح فراگیر محقق گردد تا هدایت جامعه ممکن شود.

سیر جامعه بشری به خصوص در قرون اخیر به گونه‌ای بوده است که آدمیان همواره علاقه داشته‌اند گردد هم جمع شده و مجمع و سازمانی تشکیل دهند تا بتوانند قوانینی عمومی وضع کنند که منحصر در یک کشور یا منطقه‌ای خاص نباشد، بلکه در سراسر جهان اجرایشدنی باشد. این موضوع در سال ۱۹۵۴ میلادی قانونمند گردید و نتیجه آن تشکیل «سازمان ملل متحده» بود. فلسفه وجودی چنین نهادهایی آن است که انسان‌ها به یکدیگر نزدیکتر شده و تحت یک پرچم واحد درآیند و یک قانون فراگیر بین افراد بشر حاکم گردد؛ تمام ملت‌ها اصول ثابتی را پذیرند و در روابط درونی و بیرونی به آن حاکمیت دهند. این نکته از درون فطرت انسان‌ها بر می‌خیزد و فطرت آدمی ایجاب می‌کند که قانون و حکومت واحد و مقررات عمومی و اجتماعی واحد و به عبارتی برخورداری و کامیابی یکسان برای تمام بشریت در جهان محقق گردد.

حال این که بشر چه مقدار در رسیدن به این هدف به موفقیت برسد، بستگی به آن دارد که چه مقدار راه را درست بپیماید. در مکتب مقدس اسلام، کمال بشر در آن است که به سوی خداوند سبحان حرکت کند و نهایت آمال حکومت توحیدی و اهداف انبیاء الهی همواره این بوده است که فضایل رحمانی بر رذایل شیطانی چیره و غالب گردد و اصالتها، نجابتها، پاکیها، عفتها و خوبیها به جای بدیها و زشتیها بنشینند. یکی شدن و داشتن حاکم یگانه، چکیده و خلاصه دعوت انبیای الهی و در حقیقت، خواسته‌ای فطری است. از سوی دیگر انسان‌ها فطرتاً از سلطه‌گری و از این که زیر سیطره انسانی دیگر باشند (چه در شرق و چه در غرب عالم، چه سفید و چه سرخ و چه زرد و...) گریزانند و آن را قبول نمی‌کنند، زیرا میل به آزادگی در فطرت انسان‌ها نهادینه شده است.

اما باید گفت تحقیق کامل و نهایی این خواسته‌های فطری بشر جز در سایه وقوع حکومتی جهانی و عادلانه که در سایه عقل و وحی باشد، انجام نخواهد شد و این خود از دلایلی است که وقوع مهدویت را اثبات می‌کند.

۱.۱. ظهور منجی از نگاه غیرمسلمانان

در تکمیل بحث فطری بودن مهدویت لازم است به این نکته اشاره شود که بحث ظهور منجی اختصاص به اسلام ندارد و تمام ادیان برای این منجی نامی را معرفی و ویژگی‌هایی را مطرح کرده‌اند. این مفهوم در دین مسیحی تجلی ویژه‌ای دارد و بسیاری تاکنون در جهان مسیحیت

ادعای منجی بودن کردند. به عنوان نمونه در انجیل آمده است:

«کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند؛ تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی‌درنگ برای او باز کنند. خوشابه حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید، ایشان را بیدار یابد... پس شمانیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید، پسر انسان می‌آید»^۱.

یهودیان نیز چنین اعتقادی دارند. در کتاب‌های عهد عتیق، در کتاب دانیال که بعد از اسارت یهودیان در بابل نوشته شده، به منجی آخرالزمان اشاره شده است. عیسیٰ^{علیه السلام} بنا به نقل انجیل، از ظهر ناگهانی پسر انسان، بازگشت خود به هنگام انقضای عالم، برقرار شدن عدالت در آن دوران و حتمی بودن حکومت عدل خبر داده است. «پسر انسان» تعبیری است که در انجیل بر نجات‌دهنده جهانی اطلاق شده است. در نوشته‌های بین‌العهدهاین (فاصله زمانی کتاب دانیال تا زمان تدوین انجیل‌ها) نیز به ظهر منجی در آخرالزمان و عده داده شده است. از این منجی با نام‌هایی مانند «مسيح‌ها»، «برگزیده»، «پرهیزگار»، «پسر انسان»، «پسر خدا» و «انسان» یاد شده است. او وجودی ازلی است که زمان ظهور و برنامه او پیش از خلق جهان، نزد خدا معلوم و مقرر بوده است.^۲ در گذشته ایران در دین زردهشت (دین پیشین ایرانیان) و در بخشی از اوستا، از مردی سخن گفته شده است که در آینده می‌آید و راه نجات

۱. انجیل لوقا، فصل ۱۲، بندهای ۳۵ و ۳۶.

۲. نک: فتح الله مجتبایی، «آخرالزمان در دین یهود»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

را می‌یابد.^۱ در این کتاب چند بار واژه «سوشیانست» به معنی سودبخش تکرار شده است که بعدها در ادبیات زرده‌شده به صورت «سوشیانس» درآمده و منجی نهایی زرده‌شده به شمار می‌رود.^۲ در کتاب‌های ادیان سرزمین هند نیز، از دیرباز تاکنون، وعده ظهور منجی داده شده است. برای مثال در کتاب اوپانیشاد آمده است:

«این مظهر ویشنو (مظهر دهم) در انقضای کلی یا عصر آهن، سوار بر اسب سفیدی در حالی که شمشیر بر هنئه درخشانی به صورت ستاره دنباله‌دار در دست دارد، ظاهر می‌شود و شریران را تماماً هلاک می‌سازد و خلقت را از نو تجدید می‌کند و پاکی را رجعت خواهد داد... این مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد کرد.»^۳

حتی پیروان مکاتب غیراللهی مانند مارکسیست‌ها نیز آخرین وعده‌ای که می‌دادند این بود که «در نهایت، جامعه به حکومت پرولتاریایی کارگری خواهد رسید و این به معنای حاکمیت عدالت اجتماعی است؛ یعنی کل جامعه زیر فرمان عدل قرار می‌گیرد.»

بنابراین مسئله مهدویت و ظهور منجی، منحصر به اسلام نیست و از آنجا که بر فطرت انسان استوار است، در اکثر مکاتب و آیین‌های بشر وجود دارد که این خود دلیلی محکم در اثبات اصل آن است.

۱. اوستا، یستای ۴۳، بند ۲.

۲. نک: احمد تقضی، «آخرالزمان در دین زرده‌شده»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

۳. اوپانیشاد، ص ۷۳۷.

۲. اثبات مهدویت از دریچه قرآن

در قرآن کریم بارها به موضوع مهدویت و سعادت نهایی بشر اشاره شده است؛ از جمله:

اول: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ»^۱.

وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده است، که آنان یاری شدگانند، و لشکر ما پیروزند.

خداوند سبحان یکی بعد از دیگری در این آیات تأکید می‌کند که لشکر خداوند در نهایت پیروز است. غلبه‌ای که خداوند در این آیات مطرح می‌فرماید، غلبه جزئی و مختص شبه جزیره عربستان و مکه و مدینه نیست، بلکه غلبه‌ای عام است و اقتضا می‌کند که بحثی کلی مطرح باشد.

دوم: «وَنُرِيدُ أَن نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»^۲.

ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.

در این آیه کلمه «الْأَرْضِ» به سبب افزوده شدن «الف و لام» به معنای کل و تمام زمین است. بنابراین، این که می‌فرماید اراده قطعی باری تعالی است که مستضعفان پیشوایان و وارثان نهایی زمین خواهند شد، اشاره به گوشه‌ای از دنیاندارد، بلکه خداوند سبحان بحثی جهانی را مطرح می‌کند.

۱. صافات (۳۷) ۱۷۳-۱۷۱.

۲. قصص (۲۸) ۵.

سوم: «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتَمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»^۱.

آنها می خواهند نور خدادرای دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند.

اتمام به معنای آن است که تمام حلقه‌های زنجیر یکی شوند و به هم پیوندند و هر آنچه خداوند سبحان در نهانخانه غیبی خویش اندوخته است، رو نماید.

مسلم است که اتمام نوری که خداوند وعده قطعی آن را در قرآن بیان می دارد، هنوز محقق نشده است، زیرا شرایط کنونی دنیا آن را تأیید نمی کند.

چهارم: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»^۲.

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراحت داشته باشند.

این مسئله نیز مشخص است که تاکنون پیروزی و غلبة اسلام بر تمام ادیان محقق نشده است و تا امروز، جلوه پر زرق و برق مکتب‌ها، فلسفه‌ها، کیش‌ها و مرام‌های گوناگون در این سو و آن سوی دنیا، نگذاشته‌اند دین حق ظاهر و آشکار گردد؛ اما با علم به این که خداوند سبحان صادق‌ترین کلام را داراست، باید روزی این وعده ذات حق، آشکار و غالب گردد.

۱. توبه(۹)۳۲/

۲. توبه(۹)۳۳/

پنجم: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًاٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ»^۱.

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آن‌ها کتاب [آسمانی] و میزان (شناصایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند بی آن که او را بینند؛ خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است.

به کار بردن واژه «النَّاسُ» نشان این است که خطاب الهی عمومیت دارد و تمام مردم و جمیع بشریت را شامل می‌شود. یکصد و بیست و چهار هزار نبی الهی مبعوث گردیدند تا مردم به قسط و عدل روی آورند و عدالت و رفاه بین همه انسان‌ها فراگیر شود، اما این وعده خداوند موعدی دارد که هنوز فرانرسیده است.

ششم: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ»^۲.

در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشته‌یم: «بندگان شایسته‌ام وارث [حکومت] زمین خواهند شد».

خداوند وعده فرموده که زمین میراث بندگان صالح اوست و نیکان، وارثان و حاکمان زمین خواهند بود. باز هم این پرسش مطرح است که صالحان تا به امروز، چه میزان در زمین حاکمیت کرده‌اند و چه مقدار

۱. حدید(۵۷)/۲۵.

۲. انبیاء(۲۱)/۱۰۵.

از کره خاک در سیطره اختیار و قدرت ایشان بوده است؟

هفتم: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَصَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»^۱.

خداؤند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعلمه می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشدید. و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش بدل خواهد کرد، آنچنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نمی‌کنید و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها فاسقانند.

وقتی خداوند با این استواری وعده پیروزی و جانشینی مؤمنان را داده است، هیچ شکی در تحقق آن باقی نمی‌ماند.

جای تردید نیست که نصرت، پیروزی، کامیابی و فلاح کامل که خداوند در این آیات مطرح می‌کند، فقط یک تذکر نیست، بلکه از وعده‌های قطعی الهی است. اما جای خالی تحقق این وعده‌ها را حس می‌کنیم و در می‌یابیم که تمام این وعده‌ها و نصرت‌هایی که خداوند به اشکال گوناگون بیان کرده، هنوز جامه تحقق نپوشیده است. بنابراین، انطباق این آیات بر وجود مقدس حجه بن الحسن العسكري رض مسلم است و هدفی که پروردگار عالم از شخصیت با عظمت حضرتش دارد، در آن‌ها به وضوح دیده می‌شود.

۳. اثبات مهدویت از دریچه سنت

قبل از آن که به این بحث بپردازم، لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که نباید تصور کرد تمام آنچه در شرع مقدس اسلام وجود دارد، ضرورتاً باید در قرآن یافت شود؛ چون گاه در قرآن ضروری ترین و اصلی‌ترین وظایفی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد به شکل اجمال مطرح شده است. قرآن فقط کلیاتی را مطرح می‌سازد و تفسیر و تکمیل آن بر دوش پیامبر اسلام ﷺ نهاده شده است.

آیه زیر دلیلی قطعی است که آنچه نبی مکرم اسلام ﷺ بازگو فرموده‌اند، برای همه مسلمانان لازم الاجرا است:

﴿وَمَا عَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^۱.

آنچه را رسول خدا برای شما آورده، بگیرید [و اجرا کنید]، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید؛ و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.

این آیه سند قرآنی اعتبار و استناد مجموعه گفتار و کردار نبی مکرم ﷺ است و اوامر و نواهی رسول خدا با این آیه شریفه سندیت و رسمیت می‌یابد. پس اگر ثابت شد سخنی متعلق به نبی مکرم اسلام ﷺ است، برای ما حجت است، همان گونه که خداوند بارها در قرآن فرموده است:

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾^۲.

۱. حشر (۵۹) / ۷.

۲. نساء (۴) / ۸۰.

کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده؛ و کسی که سر باز زند، تو را نگهبان [و مراقب] او نفرستادیم [و در برابر او مسؤول نیستی].

نیز می فرماید:

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُنَّ الْمُنْكَرُونَ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا*

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو‌الامر (او صیای پیامبر) را، و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید [و از آن‌ها داوری بطلبید] اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این [کار] برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

خداؤند اطاعت از رسول اکرم ﷺ را باشد و تأکید در کنار اطاعت خویش مطرح کرده است. بنابراین اگر از نقل نبوی، دلیلی استوار بیاییم، از نظر ما با دلیل قرآنی تفاوتی نمی‌کند. از طرفی بر اساس دلایل روشن عقلی و نقلی، ائمه معصومین علیهم السلام جانشینان بر حق پیامبر ﷺ هستند و سخنانشان سخن رسول خدا ﷺ است، از این رو این مطلب درباره ایشان نیز صادق است.

با این مقدمه، به بررسی موضوع مهدویت از نگاه روایات اشاره می‌کنیم:

در کلمات پیامبر اکرم ﷺ و ائمه اطهار علیهم السلام سخنان دقیق و روشنی درباره وجود مقدس صاحب‌الزمان علیه السلام و اهداف و انگیزه‌های ایشان مطرح شده است. حساسیت مسئله مهدویت بدان حد است که

حتی در بسیاری از کتب روایی اهل سنت، از جمله «صحاح سنه» که اصلی‌ترین متون روایی اهل سنت است، این موضوع مطرح شده است. برای مثال در کتاب «صحیح بخاری» بابی با نام «المهدی و المهدوی» وجود دارد و در کتاب «سنن ابی داود»، از رسول خدا صلوات الله عليه وآله وسلام نقل شده است: «الْمَهْدِيُّ مِنْ عَتْرَتِي مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ»، مهدی از خاندان من [و] از فرزندان فاطمه است.^۱

مجموعه‌های مکتوبی که در خصوص حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم و مقام مهدویت و ویژگیهای منجی نگاشته شده‌اند، بسیارند و گفته شده است بیش از دو هزار کتاب در این موضوع به رشته تحریر درآمده است. حال، برای نمونه به دو روایت اشاره می‌شود:^۲

روایت اول: «عَن الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله وسلام الْقَائِمُ مِنْ وُلْدِي اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي
وَ شَمَائِلُهُ شَمَائِلِي وَ سُنَّتُهُ سُنَّتِي يَقِيمُ النَّاسَ عَلَى مِلْتِي وَ شَرِيعَتِي وَ
يَدْعُو هُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَنِي وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَانِي
وَ مَنْ أَنْكَرَهُ فِي غَيْبَتِهِ فَقَدْ أَنْكَرَنِي وَ مَنْ كَذَبَهُ فَقَدْ كَذَبَنِي وَ مَنْ صَدَقَهُ
فَقَدْ صَدَقَنِي إِلَى اللَّهِ أَشْكُوُ الْمُكَذِّبِينَ لِي فِي أَمْرِهِ وَ الْجَاحِدِينَ لِقَوْلِي فِي
شَأْنِهِ وَ الْمُضِلِّينَ لِأَمْرِي عَنْ طَرِيقِتِهِ (وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ
يَنْقَلِبُونَ)».^۳

امام صادق علیه السلام از اجداد خود نقل کرده‌اند که رسول خدا صلوات الله عليه وآله وسلام فرمود: قائم

۱. أبو داود سليمان بن أشعث سجستانی، سنن ابی داود، ج ۴، ص ۱۷۴.

۲. مجموعه کامل این روایات در جلد های ۵۲، ۵۱ و ۵۳، کتاب بحار الانوار گردآوری شده است.

۳. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۳.

(مهدی) از فرزندان من است. نام او، نام من و کنیه او، کنیه من (ابوالقاسم) است. ظاهر و طبع و سرشت او همانند طبع من و سنت او سنت من است. او مردم را بر ملت و شریعت من بربایا می دارد و آنان را به سوی کتاب خدا می خواند. کسی که مطیع او باشد، مطیع من است و کسی که عصیان او کند، عصیان من نموده است. کسی که او را در دوره غیبتش انکار کند، مرا انکار کرده است. هر کس که تکذیب او کند، تکذیب من کرده و هر کس که تصدیق او نماید، مرا تصدیق کرده است. و من شکوایه کسانی که مرا در امر او تکذیب کنند و کسانی که قول من را در شان او منکر شوند و کسانی که از طریق و راه او امتنم را گمراه می کنند بر خداوند عرضه می دارم؛ «آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست!»

روایت دوم: رسول خدا ﷺ روزی خطاب به حضرت زهرا ؑ

فرمودند:

«يَا بُنْيَةً إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ أَعْطَانَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَبْعَ خَصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ لَا يُعْطِيهَا أَحَدًا مِنَ الْآخِرِينَ غَيْرَنَا نَبِيُّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَ هُوَ أَبُوكِ وَ وَصِيْنَا سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ وَ هُوَ بَعْلُكَ وَ شَهِيدُنَا سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ وَ هُوَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ هُوَ عَمُّ أَبِيكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هُوَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا مَعَكَ قَالَ لَا يَلْ سَيِّدُ شُهَدَاءِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ مَا خَلَّا الْأَنْبِيَاءَ وَ الْأَوْصِيَاءَ وَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو الْجَنَاحَيْنِ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَ ابْنَائِكَ حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ سَبِطَا أَمْتِي وَ سَيِّدَا شَبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مِنَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَهْدِيٌّ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّذِي يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جُورًا (وَ أَشَارَ إِلَى الْحُسَيْنِ) وَ مِنْهُمُ الْمَهْدِيُّ»^۱.

دخترم، خداوند هفت امتیاز به ما اهل بیت عنایت فرموده که به احدی از

پیشینیان و متأخرین نداده است. (هفت کس را میان ما قرار داده است که هر کدامشان تمام شریعت را در طول تاریخ کفایت می‌کند، و این امتیازات را که ما داریم، احدی از مردم دارا نیست) نبی ما بهترین انبیا است و او پدر تو است و وصی ما بهترین اوصیا است و او شوهر توست و شهید ما سیدالشهداء است و او حمزه بن عبدالمطلب است که عمومی پدر توست. حضرت فاطمه علیها السلام عرض کرد: ای رسول خدا، آیا او سیدالشهدائی کسانی است که همراه شما در جنگ‌ها کشته شده‌اند؟ رسول خدا فرمود: خیر، بلکه سیدالشهدائی اولین و آخرین است به جز انبیا و اوصیا. و (سومین امتیاز) جعفر بن عبدالمطلب که صاحب دو بال است که به همراه ملات‌که در بهشت طیران می‌کند و دو فرزند تو، حسن و حسین که دو سبط امت من هستند و دو آقای جوانان اهل بهشت هستند و به خدایی که جانم در دست اوست سوگند می‌خورم که مهدی این امت که زمین را از قسط و عدل پر کند، همان‌گونه که از ظلم و جور پر شده بود، از ما خاندان است... و در حالی که اشاره به حسین کرد، فرمود: و مهدی از نسل اینان است.

بنابراین باید گفت، موضوع مهدویت دارای پشتونه مستحکم عقلی، قرآنی و روایی است و فطرت آدمی همراه با وعده‌های استوار قرآن و عترت، نوید آن را می‌دهد که زمانی حکومت عدل جهانی برقرار خواهد شد و انسان طعم سعادت را خواهد چشید.

۴. مدعیان مهدویت

در پایان این فصل لازم است به این مبحث اشاره کنم که به سبب اهمیت فوق العاده و جایگاه والا مسأله مهدویت، عده‌ای در طول تاریخ به دروغ خود را منجی معرفی کرده‌اند. به بیان دیگر، مقام شامخ

حضرت مهدی ع و شهرت او به حدی است که عده‌ای در طول تاریخ به سوء استفاده از نام او پرداخته‌اند.

اولین کسی که در تاریخ، منجی خوانده شد، «محمد بن حنفیه»، فرزند امیر المؤمنین علیه السلام است. هر چند بزرگان معتقدند که خود او چنین جسارتری نداشت و عده‌ای او را مهدی موعود معرفی کردند؛ چون نام او محمد و از فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام بود و وعده‌های پیامبر درباره او می‌توانست مصدق یابد. بنابراین شایع شد محمد حنفیه، فرزند امام علی علیه السلام، مهدی است و پس از فوت او نیز اعلام شد که او نمرده است و در کوه «رضوا»، در مدینه، در غیبت به سر می‌برد و روزی به عنوان مهدی و قائم بر خواهد گشت.^۱ البته در این باره نقل شده است:

«أَنَّ أَبَا خَالِدَ الْكَابُلِيَّ كَانَ يَخْدُمُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنْفِيَّ دَهْرًا وَ مَا كَانَ يَشْكُ أَنَّهُ إِمَامٌ حَتَّى أَتَاهُ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ لِي حُرْمَةً فَأَسْأَلُكَ بِرَسُولَ اللَّهِ وَ بِإِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَخْبَرْتَنِي أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ فَقَالَ عَلَى وَ عَلَيْكَ وَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْإِمَامُ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ فَجَاءَ أَبُو خَالِدٍ إِلَى عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَرْحَبًا بَكَ يَا كَنْكَرُ مَا كُنْتَ لَنَا بِزُوَارٍ مَا بَدَأْتَكَ فِينَا فَخَرَّ أَبُو خَالِدٍ سَاجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى لَمَّا سَمِعَهُ مِنْهُ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُمْتَنِنِي حَتَّى عَرَفْتُ إِمَامِي قَالَ كَيْفَ عَرَفْتَ قَالَ إِنَّكَ دَعَوْتَنِي بِاسْمِي الَّذِي سَمِّيْتَنِي بِهِ أَمِّي وَ لَقَدْ كُنْتُ فِي عَمَاءٍ مِنْ أَمْرِي وَ لَقَدْ خَدَمْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنْفِيَّ عُمْرًا فَنَاشَدْتُهُ الْيَوْمَ أَنْتَ إِمَامٌ فَأَرْشَدْنِي إِلَيْكَ فَقَالَ هُوَ الْإِمَامُ عَلَى وَ عَلَيْكَ وَ عَلَى الْخَلْقِ كُلَّهُمْ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْكَ سَمِّيْتَنِي بِاسْمِي الَّذِي سَمِّيْتَنِي بِهِ أَمِّي فَعَلِمْتُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ

۱. حسین صابری، تاریخ فرق اسلامی، ص ۶۷.

عَلَىٰ وَعَلَىٰ كُلَّ مُسْلِمٍ طَاعَتْهُ وَقَالَ وَلَدَتِنِي أُمِّي فَسَمَّتِنِي وَرْدَانَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَالدِّي وَقَالَ سَمَّيْهِ كَنْكَرٌ وَوَاللهِ مَا سَمَّانِي بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَيْ يَوْمِي هَذَا غَيْرُكَ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِمَامٌ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَإِمَامٌ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ»^۱.

ابو خالد کابلی، روزگاری پیشخدمت محمد حنفیه بود، و کمترین تردیدی در امامت او نداشت، تا اینکه روزی به نزد محمد حنفیه آمد پس گفت: همانا برای من (نزد) شما حرمتی است لذا شما را به احترام رسول الله ﷺ و امیر مؤمنان علیهم السلام قسم می دهم که به من بگویید: آیا شما همان امامی هستید که خداوند طاعت او را واجب کرده است؟ محمد حنفیه در پاسخ او گفت: امام من و تو و هر مسلمانی علی بن الحسین علیهم السلام است. (هنگامی که مطلب برای ابو خالد روشن شد) او به خدمت امام سجاد علیهم السلام آمد. پس زمانی که برایشان سلام کرد (امام رو به او کرد) و فرمود: خوش آمدید کنکر، به دیدن ما نمی آمدی، چطور شد که اکنون سراغ ما آمدی؟ هنگامی که ابو خالد، این سخن را از حضرتش شنید، سجدۀ (شکر) برای خداوند تعالیٰ به جای آورد و گفت: حمد برای خداوندی است که مرا نمیراند تا اینکه امام را شناختم، امام علیهم السلام پرسید: (ای ابا خالد) چگونه (امامت) را شناختی؟ ابو خالد گفت: شما مرا به نامی خواندید که مادرم من را به آن نامید. من تا به حال در مسأله امامت کور بودم و عمری خدمتگزار محمد حنفیه بودم. پس امروز او را سوگند دادم که آیا تو امام من هستی؟ پس مرا به سوی شما راهنمایی کرده پس گفت او [علی بن الحسین علیهم السلام] امام من و تو و کل خلائق است. زمانی که نزدیک شما آمدم شما مرا به نامی که مادرم نامگذاری کرده بود خواندید، پس دانستم همانا شما امامی هستید که خداوند طاعتش را بر من و همه مسلمانان واجب کرده است و گفت مادرم مرا به دنیا آورد و وردنام گذاشت سپس پدرم بر مادرم وارد شد و گفت او را

۱. قطب الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، ج ۱، ص ۲۶۱.

کنکر نامگذاری کن و به خداوند سوگند احدي از مردم تا امروز غیر از شما مرا به آن نام نخوانده بود، لذا شهادت می دهم به اینکه شما امام همه اهل زمین و آسمان هستید.

مانند این نمونه‌ها در طول تاریخ فراوان بوده‌اند، کسانی که به واسطه برخی اشتراک‌ها و شرایط دیگر، از نام آن حضرت سوء استفاده کرده و خود یا اطرافیانشان در حق آن‌ها چنین ادعایی نموده‌اند. از جمله: «نفس زکیه»^۱ و «مهدی سودانی»^۲.

چندین حدیث از رسول خدا ﷺ نیز نقل شده است که فرمودند: «المَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي»^۳، (مهدی از فرزندان من است؛) یعنی پیامبر ﷺ، حضرت مهدی ع را به خود انتساب دادند، آن گاه زنجیره‌های بعدی ذکر می‌شود: «المَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِ عَلَى»^۴، «مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ»^۵، «مِنْ وُلْدِ

۱. ابو عبدالله محمد «نفس زکیه» و ملقب به «صریح قریش» است. در سال ۱۰۰ ق. به دنیا آمد. پدرش عبدالله فرزند حسن مثنی و نوه امام حسن مجتبی علیه السلام است. محمد را از جهت کثرت زهد و عبادت و فقه و دانایی و شجاعت و کثرت فضائل «نفس زکیه» می‌گفتند. نزدیکان و بنی‌الحسن نیز، از باب این که او هم نام پیغمبر اکرم بود و بین دو کتف او خال بزرگ سیاهی بود، عقیده داشتند که او مهدی اهل بیت است و می‌گفتند که همان مهدی موعود است که مالک شرق و غرب عالم می‌شود. از همین رو، زمانی که حکومت بنی‌امیه رو به زوال رفت، عده‌ای از بنی عباس و بنی‌هاشم با او بیعت کردند و همیشه متظر و مترصد خروج او بودند. او در سال ۱۴۵ ق. خروج کرد و در جنگ با منصور عباسی کشته شد.

۲. محمد احمد بن عبدالله یا محمد احمد سودانی، متولد ۱۲ اوت ۱۸۴۴ رهبر مذهبی طریقت سامانیه بود که در ۲۹ ژوئن ۱۸۸۱ ادعا نمود که مهدی است. او سورش موفقی را علیه حکومت مصر و عثمانی در سودان شروع کرد. در سال ۱۸۸۵ موفق شد که خرطوم پایتخت فعلی سودان را به تصرف خود درآورد، اما در ۲۲ ژوئن ۱۸۸۵ درگذشت.

۳. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۹۱.

۴. محمد بن علی بن بابویه فمی (شیخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۳۱.

۵. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۸، ص ۴۴.

سِبْطَنْ‌)، «مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ»^۱ به همین ترتیب تا به آنجا می‌رسد که نام پدر بزرگوارشان حضرت عسکری علیه السلام به میان می‌آید.^۲

آری، این مسئله فقط یک زاویه از ابعاد معرفی شخصیت حضرت مهدی علیه السلام است تا مباداً کسی به دروغ ادعای مهدویت کند؛ او سلاله پاک رسول خداست و شخصیت او منحصر است و مصدق دیگری برای او پیدانمی‌شود.

۱. همان، ج ۳۶، ص ۲۸۶.

۲. همان، ج ۵۱، ص ۱۴۴.

۳. برای مطالعه بیشتر نک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، صص ۳۵-۵۳.

فصل سوم: نگاهی به موضوع غیبت

از مهم‌ترین موضوعاتی که پیرامون شخصیت امام زمان مطرح است، مسأله غیبت است؛ به گونه‌ای که عنوان غیبت با نام مبارک ایشان عجین شده است و امام زمان را «الإمام الغائب»^۱ و «الحجّة الغائب»^۲ می‌نامند. طبیعی است که پیچیدگی این مبحث، زمینه‌ساز طرح پرسش‌هایی شده است که می‌توان آن‌ها را در چهار زیر فصل خلاصه کرد:

- مفهوم غیبت
- پیشینه تاریخی غیبت
- فلسفه غیبت
- انتفاع بشریت و مسلمانان از امام غائب

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۶۸.

۲. همان، ج ۲، ص ۳۴۰.

۱. مفهوم غیبت

ابتدا باید گفت معنای غیبت امام عصر ع آن نیست که در عصر غیبت، جسم ایشان را نمی‌توان دید و ایشان از انظار و چشم‌ها و دیدگان، غیبت دارد. به بیان دیگر، تصوّر غیبت جسمانی درباره ایشان و در شرح مفهوم غیبت تصور نادرستی است.

در حقیقت، غیبت امام زمان ع غیبت شخصیت اوست نه شخص او. در آموزه‌های روایی تأکید شده است که در دوران غیبت، حضرت ع در بین مردمان زندگی می‌کند و از معیشت مادی برخوردار است؛ می‌نوشد، می‌خورد، بر می‌خیزد و در زمین سیر و سیاحت می‌کند. این حقیقتی است که در شرح مفهوم غیبت بسیار مهم و اساسی است؛ یعنی انسان‌ها امام زمان را می‌بینند، اما او را نمی‌شناسند. به بیان دیگر شخص او دیده می‌شود اما شخصیت او شناخته نمی‌شود. پس معنای غیبت این نیست که امام در یک عالم ماورای این جهان و با شخصیتی نامرئی و به شکلی خاص زندگی کند، بلکه بدین معناست که ایشان هنوز وارد مرحله اصلی زندگی اش به عنوان منجی و مصلح بشریت و ریشه‌کن کننده فساد و تباہی و گمراهی نشده است. در ادامه به روایاتی در این موضوع اشاره می‌شود که این مفهوم را روشن‌تر سازد.

۲. غیبت از منظر روایات

از بین روایات فراوانی که می‌تواند مستند این بحث قرار گیرد، دو روایت زیر از امام صادق ع، تصویر روشنی از مفهوم پیچیده غیبت

فراهم می سازد:

الف. «لِلْقَائِمِ غَيْبَتَانِ يَشْهُدُ فِي إِحْدَاهُمَا الْمَوَاسِيمَ يَرَى النَّاسَ وَ لَا يَرَوْنَهُ»^۱.

برای قائم دو غیبت وجود دارد، در یکی از دو غیبت در مراسم حج حاضر می شود و مردم را می بینند، ولی مردم او را نمی بینند.

ب. «إِنَّ فِي الْقَائِمِ شَبَهَةً مِنْ يُوسُفَ عَلَيْهِ الْكَلْمَانُ قَالَتْ كَانَكَ تَذَكَّرُ خَبَرَةً أَوْ غَيْبَتَهُ فَقَالَ لِي مَا تُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْبَاهُ الْخَنَازِيرِ إِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ كَانُوا أَشْبَاطًا أَوْ لَادَ أَنْبِيَاءَ تَاجَرُوا يُوسُفَ وَ بَايَعُوهُ وَ هُمْ إِخْوَةٌ وَ هُوَ أَخُوهُمْ فَلَمْ يَعْرِفُوهُ حَتَّى قَالَ لَهُمْ أَنَا يُوسُفُ فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِّ حُجَّتَهُ لَقَدْ كَانَ يُوسُفُ عَلَيْهِ الْكَلْمَانُ مُلْكُ مِصْرَ وَ كَانَ بَيْتَهُ وَ بَيْنَ وَالِدِهِ مَسِيرَةً ثَمَانِيَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعْرِفَهُ مَكَانَهُ لَقَدِرَ عَلَى ذَلِكَ وَ اللَّهُ لَقَدْ سَارَ يَعْقُوبُ وَ وُلْدُهُ عَنْدَ الْبَشَارَةِ مَسِيرَةً تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ بَدْوِهِمْ إِلَى مِصْرَ فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَفْعُلُ بِحُجَّتِهِ مَا فَعَلَ بِيُوسُفَ أَنْ يَكُونَ يَسِيرُ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَ يَطْأُ بُسْطَاهُمْ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُعْرِفَهُمْ بِنَفْسِهِ كَمَا أَذَنَ لِيُوسُفَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ «هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذَا أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي»^۲

شنیدم امام صادق علیه السلام می فرماید: همانا در قائم علیه السلام شباہتی از یوسف علیه السلام وجود دارد. من (راوی) گفتم: گویا سرگردانی و غیبت او را می فرماید! حضرت

۱. محمد بن یعقوب کلبی، الکافی، ج ۱، ص ۳۳۹.

۲. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدق)، کمال الدین، ج ۱، ص ۱۴۴.

به من فرمودند: این امت شبیه خوک‌ها چه چیزی را انکار می‌کنند؟ همانا برادران یوسف، اسپاط و اولاد انبیاء بودند در حالی که با یوسف تجارت کردند و با او سودا نمودند و حال این که آن‌ها برادرش بودند و یوسف نیز برادرشان بود اما او را نشناختند نازمانی که [یوسف خود را معرفی کرد و] به ایشان گفت که من یوسف هستم. پس این امت چه چیزی را انکار می‌کنند، این که خداوند عزوجل در وقتی از اوقات اراده می‌کند که حجت خود را پنهان کند، یوسف صاحب ملک مصر بود و بین او و پدرش به اندازه هجدۀ روز فاصله بود پس اگر خداوند می‌خواست جای یوسف را به پدرش بشناساند می‌تواند، به خدا قسم یعقوب و فرزندانش هنگام بشارت یافتن یوسف این راه را از وطنشان تا مصر ۹ روزه پیمودند. پس چه چیزی را این امت انکار می‌کنند؟ این که خداوند عزوجل نسبت به حجت خود همان چیزی را عمل می‌کند که نسبت به یوسف انجام داده است؛ به این نحو که حجت خدا در بازارهایشان راه می‌رود و بر فرش‌هایشان پا می‌گذارد، در حالی که ایشان او را نمی‌شناسند تا آن که خداوند عزوجل اذن دهد که او خودش را به مردم معرفی کند، همان طور که به یوسف اذن داد تا آنجا که یوسف به آن‌ها گفت: «آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید، آنگاه که جا هل بودید؟ گفتند: «آیا تو همان یوسفی؟!» گفت: «(آری)، من یوسفم و این برادر من است!»

امام علیؑ در روایت دوم در تبیین مسأله دشوار غیبت به داستان آشنای حضرت یوسف علیؑ اشاره می‌فرماید و از سؤال‌کنندگان می‌پرسد آیا می‌دانید برادران یوسف هنگامی که بر او وارد شدند، یوسف را دیدند امّا او را نشناختند؟ آیا می‌دانید که شما یوسف ما خاندان را می‌بینید، امّا نمی‌شناسید؟

در صاحب این امر شباهتی از یوسف نبی است و هیچ استبعادی

ندارد که خداوند سبحان تا هر زمانی که بخواهد حجت خود را پنهان بدارد.

هیچ بعید نیست که خداوند همان عملی را که درباره یوسف انجام داد با حجت غائب نیز انجام دهد؛ این که حضرت مهدی علیه السلام در بازارهای مسلمانان حرکت کند، بر روی صندلی و فرششان بنشیند، اما مردم او را نشناسند. در حقیقت این غربت ادامه دارد تا زمانی که خدای سبحان اراده کند و آن‌گاه با اذن اوست که معرفت می‌آید و شناخت حاصل می‌شود و حضرت علیه السلام به کسانی که او را می‌دیدند و نمی‌شناختند، خواهد گفت: من یوسف فاطمه علیها السلام و یوسف آل محمد علیهم السلام هستم.

بنابراین، در تعریف ائمه معصومین علیهم السلام از غیبت، تأکید شده است که امام غائب در بین ماست و شخص او دیده می‌شود، اما برای ما امکان‌پذیر نیست که از جایگاه مهدویت شناخت دقیقی حاصل کنیم و با این شناخت، به فهم و درک آن شخصیت بزرگ نایل شویم.

۳. پیشینهٔ تاریخی غیبت

در این قسمت به این پرسش می‌پردازیم که آیا غیبت با این معنا، سابقه و پیشینه‌ای در تاریخ داشته است؟ آیا پیش از این نیز چنین بوده است که حجتی از حجاج خداوند و بزرگی از مردان الهی در بین قوم خود نباشد؟ یا باشد اما مردمان از او شناخت پیدا نکنند؟

پاسخ مثبت است و این موضوع دارای سابقه است؛ یعنی غیبت

اختصاص به امام زمان علیهم السلام نداشته است. البته غیبیتی که هزار و اندی سال به طول انجامد، مختص آن حضرت است؛ اما غیبت در ابعاد کوچک آن دارای پیشینه است.

از نمونه‌های غیبت، همان طور که قبلًا اشاره شد، غیبت حضرت یوسف علیہ السلام است. عددی را که اغلب در تاریخ گفته‌اند، ولی در قرآن وجود ندارد، چهل سال است؛ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام چهل سال در غیبت بوده است، بدین معنا که شخصیت او پنهان بوده تا زمانی که خود را معرفی کرده است.

ادریس نبی علیہ السلام نیز پیست سال در بین قوم خود بود، اما او را نمی‌شناسیم. همچنین حضرت موسی علیہ السلام ده سال از قوم خویش گریخت و غیبت کرد. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام هم حداقل دوازده سال از قوم خود غایب شد و از بین آن‌ها بیرون رفت. پس این سنتی است که در انبیای پیش از نبی مکرم اسلام علیهم السلام نیز وجود داشته است.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

«فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ أَرْبَعُ سَنَنٍ مِّنْ أَرْبَعَةِ أَنْبِيَاءِ سُنَّةٌ مِّنْ مُوسَى وَ سُنَّةٌ مِّنْ عِيسَى وَ سُنَّةٌ مِّنْ يُوسُفَ وَ سُنَّةٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَآمَّا مِنْ مُوسَى فَخَائِفٌ يَتَرَقَّبُ وَ آمَّا مِنْ يُوسُفَ فَالسُّجْنُ وَ آمَّا مِنْ عِيسَى فَيَقَالُ إِنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ وَ آمَّا مِنْ مُحَمَّدٍ فَلَا يَمُوتُ فَالسَّيْفُ»^۱.

در صاحب الامر (حضرت قائم علیهم السلام) چهار سنت از چهار نبی وجود دارد: سنتی از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و سنتی از (حضرت) محمد علیهم السلام درود خداوند بر آن‌ها باد. و اما (سنتی) از موسی این بود که

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۱، ص ۲۸.

دلنگران در انتظار به سر می‌برد و اما (سنت) از یوسف محبوس بودن اوست و اما (سنت) از عیسیٰ این است که در مورد او گفته می‌شود که او مرد و حال این که نمرده بود و اما (سنت) از (حضرت) محمد ﷺ شمشیر [و قدرت] اوست.

۶. فلسفه غیبت

حال این سؤال مطرح است که فلسفه و حکمت غیبت امام زمان ﷺ چیست؟ چرا باید هزار و صد و اندی سال بگذرد و هنوز ایشان در غیبت باشند؟ در روایات اهل بیت علیهم السلام به پنج نکته مهم در این زمینه اشاره شده است که عبارتند از:

۱. حفظ وجود شریف حضرت علیهم السلام

اولین حکمتی که در روایات مطرح می‌شود، نسبت مستقیم با شخص امام زمان ﷺ دارد. وجود مقدس حضرت علیهم السلام، آخرین ذخیره الهی و «بَقِيَةُ الله»^۱ است و بدون شک خاتم الاوصیاء و خاتم الاولیاء محسوب می‌شود. او آخرين تیر ترکش هدایت الهی و آخرين خُم سربسته خم خانه است است. چنین شخصیت و مقامی ناگزیر از سلاله برگزیدگان است؛ یعنی باید از ابراهیم علیهم السلام تا نبی مکرم ﷺ، این نسل نبوّت ادامه یافته و از وجود مقدس پیامبر اکرم ﷺ و دختر طاهره او و نیز فرزند بزرگوار ابوطالب علیهم السلام، ائمه طاهرين زاده شوند و یکی پس از دیگری بیایند تا وجود مطهر این امام که مصاداق «الطیب بن الطیب» و «الطاہر بن الطاہر» است، قدم به ملک هستی گذارد. اما حفظ این

حجت الهی تا هنگامی که خداوند اراده کند و اذن ظهور بیابد، بر عهده خداوند سبحان است. خداوند این ذخیره خویش را حفظ می‌کند؛ زیرا سابقه و تاریخ بشر نشان داده است که مردمان حافظ امانت الهی نیستند.

«فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَ سُبِّيَ مَنْ سُبِّيَ وَ أُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ وَ جَرَى الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجِى لَهُ حُسْنُ الْمُثْوِيَةِ»^۱.

و در نتیجه جمعی کشته و گروهی اسیر و دسته‌ای از وطن آواره گشتند و قلم تقدیر قضا طوری بر ایشان جاری شد که امید پاداش نیک در آن می‌رود.

پیامبر مکرم اسلام ﷺ نیز فرمودند:

«لَا بُدَّ لِلْغَلَامِ مِنْ غَيْبَةٍ فَقِيلَ لَهُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يَخَافُ الْقَتْلَ»^۲.

ناگزیر است برای آن جوان، (مهدی ما خاندان) که [خداوند] او را در غیبت قرار دهد. پرسیده شد چرا ای رسول خدا؟ فرمودند: به خاطر آن که [اگر حاضر می‌شد] احتمال قتل او [از همان زمان] وجود داشت.

همچنین حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمایند:

«اللهُ غَيْبَةٌ يَطُولُ أَمْدُهَا خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ يَرْتَدُ فِيهَا أَقْوَامٌ وَ يَثْبُتُ فِيهَا آخَرُونَ»^۳.

او غیبی می‌کند که طولانی است [یک علت آن است] که احتمال قتل او وجود دارد، [و در این مدت طولانی] عده‌ای باز می‌گردند، و اما عده‌ای [در مسیر و بر عقیده خویش] باقی می‌مانند.

۱. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای ندب.

۲. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۴۳.

۳. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۶۱.

او ضایع در زمان تولد امام زمان به گونه‌ای بود که اگر وجود مقدس ایشان آشکار می‌شد، حتی برخی خواص، او را دچار خطر می‌کردند؛ همان طور که تاریخ گواه این مطلب است. چه کسی خاص‌تر از جعفر کذاب، عمومی آن حضرت، که نیروهای حکومت را وارد خانه حضرت عسکری علیه السلام می‌کند و به دستگاه بنی عباس گزارش دیدن فرزند برادر را می‌دهد؟

بنابراین اولین نکته باقی ماندن این حجت الهی است. ایشان باید زنده بماند تا زمانی که وظایف امامت را به سامان برساند.

۲.۴. رهایی از عهد ظالمان

هر کدام از امامان معصوم علیهم السلام در عصر طاغوت و تحت حکومت جباری زندگی می‌کردند. گاه برخی از ایشان بنابر شرایط موجود مجبور به تقیه می‌شدند، مثل حضرت ثامن‌الحجج علیه السلام که به مقام ولایت‌عهدی مأمون تن دادند و گاه با تمام امکانات مقابل حکومت ظالم می‌ایستادند، مثل حضرت سید الشهداء علیه السلام که فرمودند: «أَلَا وَ إِنَّ الدُّعِيَّ إِبْنَ الدُّعِيَّ قَدْ تَرَكَنِي بَيْنَ السَّلَةِ وَ الْذَلْلَةِ وَ هَيْهَاتَ لَهُ ذَلِكَ مِنِي هَيْهَاتَ مِنَ الذِلَّةِ»^۱. آگاه باشید همانا [این] حرامزاده پسر حرامزاده من را مخیر بین دو امر کرده است: شمشیر از نیام کشیدن [و کشته شدن در راه خدا] و بین ذلت و خواری [بیعت با یزید] و حال این که دور است برای او تحمیل کردن [و پذیرش یکی از این دو] بر من [و] دور است ذلت از ما [خاندان].

اما حضرت ولی عصر علیهم السلام باید به گونه‌ای زندگی کند که هیچ گونه

۱. احمد بن علی طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۳۰۰.

تعهدی از هیچ حاکمیت و حکومت و ملیتی برگردان آن بزرگوار نباشد و از آنجا که این شرایط در آن زمان محقق نبود، آن حضرت در پرده غیبت فرو رفت.

در یکی از نامه‌هایی که امام عصر^{علیه السلام} در شرح دلیل غیبت‌شان به محمد بن عثمان (از نواب اربعه) می‌نویسد، آمده است:

«إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَبَائِي إِلَّا وَقَعَتْ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةُ الْطَّاغِيَةِ زَمَانِهِ وَإِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ وَلَا بَيْعَةً لِأَحَدٍ مِنَ الطَّوَاغِيْتِ فِي عُنْقِي»^۱.

هیچ یک از پدرانم نبودند مگر آن که در گردنشان بیعتی با حکومت ستمگر زمان واقع شده بود. اما من زمانی که قیام کنم، در گردنم هیچ بیعتی با هیچ یک از حاکمان ستمگر نیست.

همچنین امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

«يَقُومُ الْقَائِمُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي عُنْقِهِ عَهْدٌ وَ لَا عَقْدٌ وَ لَا بَيْعَةٌ»^۲.

قائم قیام می‌کند در حالی که هیچ عهد و پیمان و بیعتی بر گردنش نیست.

حضرت امام مجتبی علیه السلام نیز می‌فرمایند:

«إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلُّ يُخْفِي وِلَادَتَهُ وَ يَغْيِبُ شَخْصَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ إِذَا خَرَجَ»^۳.

خداؤند ولادت او را مخفی و شخصیتش را پنهان کرده است تا هنگام ظهور، هیچ تعهدی برای احدی بر گردنش نباشد.

آری، خداوند ولادت این بزرگ را مخفی و او را پنهان کرد تا هیچ

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۳.

۲. محمد بن یعقوب کلبی، الكافی، ج ۱، ص ۳۴۲.

۳. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۱، ص ۴۴.

بیعت و تعهدی بر گردن او تا آن روزی که می‌آید نباشد. بنابراین حفظ حریت و آزادگی و آزادواری آن حضرت، حکمت دیگر غیبت ایشان است.

۴.۳. قابلیت نداشتن انسان‌ها

سومین حکمتی که برای غیبت امام زمان وجود دارد و بسیار غم‌انگیز است، تأدیب خلق و تهذیب جامعه است. به بیان دیگر، تجربه تاریخی بشر و سابقه‌ای که انسان‌ها از خود نشان داده‌اند، موجب شده است که خداوند آن‌ها را از وجود آن عزیز محروم کند.

خداوند سبحان فرصت‌های طلایی بسیاری را در اختیار آدمیان قرار داده است. علی ابن ابیطالب علیه السلام چهار سال و نه ماه حکومت کرد، اما جز جنگ و درگیری و خون دل چیزی ندید تا آن‌گاه که از فرق شکافته‌اش محراب مسجد کوفه رنگین شد. درباره سایر ائمه علیهم السلام نیز چنین حوادثی رخ داد و مشخص شد که انسان‌ها هنوز این معانی را درک نمی‌کنند و قدر مقام امامت و ولایت و این امانت‌الله را نمی‌دانند. پس باید خداوند سبحان در بین جامعه به روش دیگری عمل کند که نتیجه آن تأدیب و تهذیب و تربیت جامعه است. این حکمت در روایات معصومین به صراحةً بیان شده است. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند:

«إِذَا غَضِبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ نَحَاناَ عَنْ جِوَارِهِمْ»^۱.

هنگامی که خداوند بر خلق غصب کرد، ما خاندان را از جوار ایشان دور نمود.

۱. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۴۳.

باز از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود:

«هَيْ وَاللهُ السُّنَنُ الْقُدْدَةُ بِالْقُدْدَةِ وَمَشْكَاةً بِمَشْكَاةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ
فِيْكُمْ مَا كَانَ فِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ كُنْتُمْ عَلَى
غَيْرِ سُنَّةِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَوْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ وَجَدُوا مَنْ يُحَدِّثُونَهُمْ وَيَكْتُمُ
سَرَّهُمْ لَحَدَّثُوا وَلَبَثُوا الْحِكْمَةَ وَلَكِنْ قَدْ ابْتَلَاكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِذَاعَةِ وَ
أَنْتُمْ قَوْمٌ تُحِبُّونَا بِقُلُوبِكُمْ وَتُخَالِفُ ذَلِكَ فَعْلَكُمْ وَاللهُ مَا يَسْتَوِي الْخَلَافُ
أَصْحَابِكَ وَلِهَذَا أَسِرَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ لِيَقَالَ مُخْتَلِفِينَ مَا لَكُمْ لَا تَمْلِكُونَ
أَنْفُسَكُمْ وَتَضْبِرُونَ حَتَّى يَجِيءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالَّذِي تُرِيدُونَ إِنَّ
هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ يَجِيءُ عَلَى مَا تُرِيدُ النَّاسُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
وَقَضَاؤُهُ وَالصَّبْرُ وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ».^۱

به خدا قسم این امر گام به گام و نکته به نکته همان سنت‌هایی است که ناگزیر است در میان شما جاری گردد همان گونه که در بین گذشتگان بوده است. اگر شما بر وحدت حرکت می‌کردید، به سنت‌های گذشتگان محکوم نمی‌شدید و اگر عالمان [امامان علیهم السلام] کسانی را می‌یافتدند که با ایشان سخن گویند و سر ایشان را نهان کنند، هر آئینه لب می‌گشودند و دانش خود را می‌گسترانند؛ اما خداوند شما را به افشاری رازها آزمود، شما جماعتی هستید که ما خاندان را در دل‌هایتان دوست می‌دارید، لیکن با افعالتان با ما مخالفت می‌کنید. به خدا سوگند، اختلاف یاران یکسان نیست و به همین دلیل است که صاحب شما در اسارت غیب درآمده و از شما غایب است و بین او و شما حجاب وجود دارد. شما را چیست که مالک جانهايتان نیستید و برداری نمی‌کنید تا آن که امر و قضای الهی بیاید؟ و برداری [چاره شماست]. همانا، آن که تعجیل می‌کند، خوف از کفر رفتن دارد.

۱. عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الانساد، صص ۷۹-۱۳۰.

بنابراین یکی از فلسفه‌های غیبت، استعداد نداشتن نفوس و جان‌های آدمیان برای پذیرا شدن قدم نازنین این حجت الهی و اهدافی است که او در سر دارد.

۴.۴. پیدایش بستر مناسب برای حضور

حکمت چهارم غیبت امام زمان ع، رشد اجتماعی و روحی و فکری جامعه بشری است. امام به منزله ناخدای کشتی بشر در دریای پرتلاطم زندگی و تمام حوادث خلقت است؛ اما زمانی این ناخدا سکان را به دست می‌گیرد که اهل کشتی آماده نشستن در کشتی باشند. روشن است که اگر این آمادگی در انسان‌ها و جامعه انسانی حاصل نشود و بشر برای این تغییر مهیا نگردد، اصلِ حرکت، حکیمانه نیست.

سیر زندگی بشر، به خصوص در این سال‌ها و سده‌های اخیر به گونه‌ای بوده است که خدامداری از زندگی انسان‌ها به کناری نهاده شده و از سوی دیگر انسان‌مداری یا همان «اومانیسم» بر ساحت‌های مختلف اندیشه بشری سایه افکنده است. به بیان ساده‌تر، بشر به سویی می‌رود که به جای خدا، خود را محور هستی قرار داده است. در تفکر انسان‌مدار، امام جایگاهی ندارد؛ زیرا در جامعه‌ای که انسان، خود منتهای آرمان‌ها و قبله ایده‌آل‌ها قرار گرفته، امام چگونه می‌تواند آن‌ها را به سوی مبدأ حقیقی عالم راهنمایی کند؟ امام در جامعه‌ای امامت می‌کند که میزان در آن، توحید باشد، نه امیال و خواسته‌های انسانی.

«هانا آرنت»^۱ در کتاب انقلاب^۲، وقتی سیر پس از رنسانس و نو زایی را مطرح می‌کند، از پشت کردن انسان‌ها به معنویات و مذهب و به دنبال آن به تم‌سخن گرفتن دین در ابتدای رنسانس سخن می‌گوید، آن‌گاه سدهٔ بعدی را سدهٔ توقف و ایستایی و سدهٔ پس از آن را عصر بازگشت و آشنا معرفی می‌کند.

آرنت قرن بیستم را قرن بازگشت و شوق می‌نامد؛ زیرا آدمیان پس از سیصد سال قهر کردن با معنویت و اخلاق، دچار سرخوردگی شده‌اند و این سرخوردگی، موجب شده است تا باز در پی فطريات خود و امور نهانی که خداوند در جان و وجودشان نهاده است، باشند. بنابراین بشریت سیر بازگشتنی دارد و این روند باید تا آنجا ادامه یابد تا انسان‌ها آماده و پذیرای امامت امام باشند و در آن شرایط است که امام به صحنه می‌آید.

همان طور که قبلًا بیان شد خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾.^۳

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند؛ هر چند مشرکان کراحت داشته باشند.

غلبهٔ نهایی اسلام بر جهان، غلبهٔ اعجازی نیست؛ یعنی نباید تصور کرد که امام زمان^ع با یک اشارهٔ انگشت همه چیز را اصلاح می‌کند و پس از ظهور آن حضرت هیچ گلوله‌ای شلیک نمی‌گردد و همه

1. Hannah Arendt.

2. On Revolution.

3. توبه (۹) / ۳۳.

سلاح‌ها فروکش می‌کنند و اسلام یک شبه فراگیر می‌گردد؛ بلکه باید جامعه استعداد طرح‌ها و برنامه‌های حضرت را پیش‌دا کند و این از بزرگ‌ترین حکمت‌های غیبت است. باید کار بشر بدانجا برسد که قید تمام ایسم‌ها و ایدئولوژی‌های خود را زده باشد و نظام‌های اقتصادی و سیاسی، طرح‌های خودشان را آزموده و ناکارآمدی آن‌ها آشکار شده باشد. باید آنچنان که نظریه پردازی چون «فوکویاما» از «پایان تاریخ»^۱ سخن می‌گوید و دموکراسی و لیبرالیسم را نشانه آن می‌داند، بالاترین برنامه‌های بشری برای جهانی شدن و نظم نوین جهانی مطرح شود و مشخص شود که تمام آن‌ها نتیجه‌ای جز جنگ تمدن‌ها نداشته است.

این هنگام است که بشر حیران شده و سر در گریبان فرو می‌برد و تشنۀ حضور منجی می‌گردد. این همان زمان موعد است که جان‌ها مستعد و آماده ظهور می‌شوند و حقیقت، آشکار و ظاهر می‌شود.

در آیه «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ»^۲، (در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتم: «بندهای شایسته‌ام وارث [حکومت] زمین خواهند شد») از فعل «يرثها» استفاده شده است؛ یعنی صالحان حکومت زمین را به ارت خواهند برد. بنابراین بشریت باید کاملاً آماده حکومت امام زمان باشد و زمینه را صد درصد مهیا سازد تا حضرت از پس پرده برون آید.

۱. «پایان تاریخ و آخرین انسان» (The End of History and the Last Man) کتابی است از «فرانسیس فوکویاما» (Francis Fukuyama) توریسین امریکایی ژاپنی تبار، که در ۱۹۹۲م. به چاپ رسید. در این کتاب، فوکویاما با طرح فلسفه‌ای مناقشه برانگیز بر آن است که پایان جنگ سرد، نشانگر پایان پیشرفت تاریخ بشر خواهد بود.

۲. انبیاء (۲۱). ۱۰۵/

۴.۵. سرّ نهان الٰہی

نکته پایانی آن است که رازهایی در پس پرده غیبت نهفته شده که از توان فهم بشر خارج است. امام عصر^{علیہ السلام} در یکی از نامه‌های خود می‌نویسد:

«وَ أَمَّا عَلَةُ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ ثُبَدَ لَكُمْ شَسْوَكُمْ»^۱ .

علّت غیبت [ما خاندان]، همان است که خداوند سبحان می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نپرسید از چیزهایی که اگر آشکار شود آزارتان می‌دهد». [علّت غیبت من نیز آن گونه است که نمی‌توانید بپرسید؛ زیرا تحمل جوابش را ندارید.]

امام صادق^{علیه السلام} نیز می‌فرماید:

«إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً لَا بُدَّ مِنْهَا يَرْتَابُ فِيهَا كُلُّ مُبْطِلٍ. فَقُلْتُ لَهُ: وَلِمَ جَعَلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ: لِأَمْرٍ لَمْ يُؤْذِنْ لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ. قُلْتُ: فَمَا وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي غَيْبَتِهِ؟ فَقَالَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي غَيْبَتِهِ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي غَيْبَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ حُجَّاجِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ»^۲.

برای صاحب این امر (مهدی ما خاندان) غیبی است که هیچ گزینی از آن نیست و هر انسان باطل گرایی در امر غیبت شک می‌کند پس به ایشان عرض کردم: فدایتان شوم چرا؟ حضرت فرمودند: زیرا خداوند به من اجازه پرداختن از حکمت آن را برای شما نداده است؛ گفتم: فلسفه غیبت ایشان چیست؟ حضرت پاسخ دادند اسراری که در غیبتهای پیشین حجاج خداوند

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدق)، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۳.

۲. همان، ص ۴۸۱.

تبارک و تعالی مذکور است در غیبت او [مهدی ما خاندان] نیز وجود دارد.

از مسائلی که امام عصر پس از ظهور بیان می‌کند، رمز و راز غیبت است و وقتی آن حضرت لب باز کند، سرّ اصلی و حکمت غیبت برای بشریت بازگو خواهد شد.

۵. انتفاع بشریت و مسلمانان از امام غایب

پرسش دیگری که در این بحث مطرح است، چگونگی انتفاع و بهره‌گیری انسان‌ها از امام در زمان غیبت است. پاسخ اول همان است که در فصل نخست به عنوان اولین کمال امام عصر بیان شد؛ این که خلیفه‌الله عامل بقای زمین است و اگر خداوند سبحان هستی و موجودات را باقی می‌گذارد، به دلیل وجود خلیفه و حجت خدادست.

حضرت در یکی از نامه‌های خود به نماینده‌شان محمد بن عثمان، به زیبایی این نکته را آورده‌اند:

«وَأَمَّا وَجْهُ الِانتِفَاعِ بِي فِي غَيْبِي فَكَالِانتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ وَإِنِّي لِأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ»^۱.

شیوه انتفاع [شیعیان و مسلمانان و بشریت] از من در زمان غیبت، مانند انتفاع از خورشید است، وقتی که ابرها روی آن را از نظرها پنهان می‌کنند و همانا من امان برای اهل زمین هستم همچنان که ستارگان امان برای اهل آسمان هستند.

این تعبیر در روایات دیگری نیز آمده است. رسول خدا فرمود:

۱. همان، ص ۴۸۳.

«إِي وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالنُّبُوَّةِ إِنَّهُمْ لَيَنْتَفَعُونَ بِهِ يَسْتَضِيئُونَ بِنُورٍ وَلَا يَتَّهِي فِي غَيْبِهِ كَانْتِفَاعُ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَ إِنْ جَلَّهَا السَّحَابُ»^۱.

قسم به آن خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرد، همانا مردم از آن [حجت غایب الهی] استفاده می شوند و از نور ولایتش در [عصر] غیبتش استضایه [و بهره] می برند، مانند استفاده مردم از خورشید اگر چه ابر آن را پوشانده باشد.

خورشید وقتی پنهان است و ابر چهره آن را پوشانده است، باز هم نور و گرمای زمین و رویش گیاهان را تأمین می کند. همچنین دوام و قرار منظومه شمسی به خورشید است و اگر خورشید و جذبه او نباشد، زمین و دیگر سیارات منظومه شمسی وجود نخواهد داشت؛ زیرا نیروی گریز از مرکز خورشید است که این سیارات را در مدار خود نگاه می دارد. امام و حجت خدا نیز همانند خورشید، محور منظومه هستی است و چنین جایگاه بلندی دارد.

امام سجاد علیه السلام می فرماید:

«نَحْنُ أَئمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَ حُجَّاجُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ سَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَادَةُ الْغَرَّ الْمُحَجَّلِينَ وَ مَوَالِيِ الْمُؤْمِنِينَ وَ نَحْنُ أَمَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ نَحْنُ الَّذِينَ بَنَاهُ يُمْسِكُ اللَّهُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بَنَاهُ يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا وَ بَنَاهُ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ بَنَاهُ يُشَرِّرُ الرَّحْمَةَ وَ يُخْرِجُ بَرَكَاتَ الْأَرْضِ وَ لَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ السَّاخَنَتِ بِأَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ عَلِيَّ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَمْ تَنْخُلِ الْأَرْضُ مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ فِيهَا ظَاهِرٌ مَسْهُورٌ أَوْ غَائِبٌ مَسْتُورٌ»^۲.

۱. همان، ج ۱، ص ۲۵۳.

۲. همان، ص ۲۰۷.

ما [خاندان] پیشوایان مسلمین و حجت‌های خدا بر عالمیان و آقای مومنین و جلودار معروفان و مشهوران و مولای مومنین هستیم و ما امان اهل زمین هستیم، همچنان که ستارگان امان برای اهل آسمانند و ما کسانی هستیم که خداوند به سبب ما آسمان را نگه می‌دارد تا جز به اذن او بر زمین نیافتد و به سبب ما خداوند زمین را نگه می‌دارد تا اهلش را مضطرب نسازد و به سبب ما خداوند باران نافع را نازل می‌کند و به سبب ما رحمتش را متشر می‌کند و برکات زمین را خارج می‌سازد و اگر [احدى] از ما در زمین نبود زمین اهلش را فرو می‌برد. سپس احضرت سجاد علیهم السلام فرمودند: و از زمانی که خداوند آدم را خلق کرد زمین از حجت خدا چه [حجت] ظاهر [و] آشکار یا غائب پوشیده و خالی نبوده است.

پس اولین فایده و بهره امام غائب، مقام امامت و خلافت و جایگاه ولایت او در زمین است و امام زمان علیهم السلام با وجود غیبت، حجت خداوند و محور زمین است.

دومین وجه انتفاع از وجود آن حضرت آن است که ایشان ذخیره الهی برای تحقیق وعده‌های خداوند در آخرالزمان است. خداوند سیر وجود و هستی را سیری رو به کمال قرار داده است. گیاه رشد می‌کند، شکوفه می‌دهد، به بار می‌نشیند و به کمال خویش می‌رسد. حیوانات نیز همین گونه‌اند. انسان‌ها هم از این سنت الهی خارج نیستند و جامعه انسانی رو به کمال می‌رود و خداوند برای این کمال، هدفی تعیین کرده است:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى

لَهُمْ وَلَيَبْدَلْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ^{۱۰}.

خداؤند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، و عده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخسید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است، پا بر جا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسیان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند؛ آنچنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند، فاسقانند.

بر این اساس، پایان تاریخ بشر، رسیدن به امنیت، وحدت، توحید، برکت و خیر الهی است. این وعده قطعی خداوند است و ذات الهی در وعده‌اش تخلف ندارد. تحقق این وعده نیز بر دوش امام زمان ع است.

اگر بخواهیم به این مسئله با دیدی ظریفتر بنگریم، باید بگوییم سینه امام ع مخزن الاسرار الهی است. ایشان کڑی‌ها و ناراستی‌ها را با هدایت و روشنگری بر طرف می‌کند و تداوم هدایت الهی بر بشر، بر عهده ایشان است.

امام در عالم تصرفاتی دارد و این تصرفات نیازمند آن نیست که ایشان حتی لب باز کند و یا انسان امام را بشناسد. نمونه‌های این امر در زندگی معصومین علیهم السلام فراوان است؛ مثلاً در روایت آمده است:

«إِنَّ فَتِيَّ شَابًا أَتَسَى النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله وسلامه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنُ لِي بِالزُّنَادِ فَاقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرَوْهُ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ: أَدْنِهِ فَلَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ

فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لَأْمَكَ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَمْهَاةِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنِتِكَ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ بَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأَخْتِكَ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ وَلَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصْنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَنَ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ^۱.

همانا جوانی خدمت نبی مکرم اسلام ﷺ آمد و گفت ای رسول خدا، اجازه زنا کردن به من بدده. [در این هنگام] جمعیت [اصحاب] به او رو کرده و باشدت نهیش کردند و گفتند: بس کن و خاموش باش. سپس پیامبر به او فرمودند: نزدیک بیا و او نزدیک آن حضرت گشت. حضرت فرمودند: بنشین پس او نشست. پیغمبر ﷺ فرمود: آیا زنا را برای مادرت دوست داری؟ گفت: به خدا قسم نه. خدا مرا فدایت گرداند. حضرت ﷺ فرمودند: پس مردم هم زنا را برای مادرانشان دوست نمی دارند. حضرت ﷺ فرمودند: آیا برای دخترت دوست می داری؟ آن جوان گفت: نه، به خدا قسم ای رسول خدا. خدا مرا فدایت گرداند. حضرت فرمودند: و مردم هم زنا را برای دخترانشان دوست نمی دارند. حضرت فرمودند: آیا زنا را برای خواهرت دوست می داری؟ گفت: نه به خدا قسم، خدا مرا فدایت گرداند. حضرت فرمودند: گفت: نه به خدا قسم، خدا مرا فدایت گرداند. سپس حضرت ﷺ دستشان را بر او قرار دادند و فرمودند: خداوندا گناهانش را بیامرز و قلبش را پاک گردان و او را از شهوترانی حفظ فرما. بعد از آن [ماجرا] آن جوان التفات و توجهی به امر [زنا] نکرد.

یک توجه حضرت سیدالشہدا علیہ السلام بر زهیر عثمانی، است که کار او را به آنجا می‌رساند که در لحظه شهادت و جان دادن، سرش بر زانوی حضرت قرار می‌گیرد.^۱

حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام نیز در زندان به آن زن بدکاره اصول اعتقادات و معارف را نیاموختند، بلکه یک نگاه آن حاجت الهی چنان در او اثر نمود که متتحول شد و به مقابله با هارون پرداخت.^۲

تمام این مثال‌ها یک حقیقت را به وضوح اثبات می‌کند و آن تصرفات ولایی امام است که انسان‌های بسیاری را متنبه و بیدار ساخته است.

مانند چنین نمونه‌هایی از امام زمان علیه السلام و طی این هزار و صد و اندي سال فراوان دیده شده است. در طول تاریخ بسیاری بوده‌اند که با یک نگاه، زندگی و وجودشان دگرگون شده است و بعدها دریافته‌اند که چرا و چگونه چنین شده‌اند و چه کسی به آن‌ها نگاه و التفات نموده است.

از آن زمان که بر این آستان نهادم روی
فراز مسند خورشید تکیه‌گاه من است^۳

در ادعیه می‌خوانیم:

«وَ انْظُرْ إِلَيْنَا نَظْرَةً رَّحِيمَةً نَسْتَكْمِلُ بِهَا الْكَرَامَةَ عِنْدَكَ»^۴.

[خدایا] یک نظر با مهر و محبت به ما کن تا کرامت [وبرکات] نزد تو کامل شود.

۱. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۷۱.

۲. همان، ج ۴۸، صص ۲۳۸-۲۳۹.

۳. حافظ شیرازی، دیوان اشعار، ص ۵۳، غزل ۵۳.

۴. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۹، ص ۱۰۸.

این نیز نوعی فایده و بهره از امام زمان است که گاه فردی و گاه جمعی است.^۱

در پایان، باید گفت غیبت بدان معنا نیست که ما به حضرت دسترسی نداشته باشیم، بلکه ایشان در بین ماست؛ حرکت می‌کند، می‌نشیند و چه بسا تاکنون با ما سخن‌ها گفته باشد و ما او را نشناخته باشیم. بنابراین او بدین معنا غائب نیست، بلکه حاضر است و حتی بعضی از بزرگان چنین تعبیر می‌کنند که ما غائیم و او حاضر.

۱. در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط قوای انگلیسی و روسی که حملات و هجوم‌ها به ملت شیعه اوج گرفته بود، مرحوم آیت الله نائینی خیلی پریشان بودند و نگران از این که این وضع به کجا خواهد انجامید، نکند که این کشور محب و دوستار امام زمان از بین برود و سقوط کند. در همین زمان‌ها شبی به امام عصر متولّ می‌شوند و در حال توسل و گریه و ناراحتی به خواب می‌روند و خواب می‌بینند که دیواری است به شکل نقشه ایران و این دیوار شکسته شده و در حال افتادن است. در زیر این دیوار نیز یک عده زن و بچه نشسته‌اند و دیوار دارد بر روی سر این‌ها خراب می‌شود. مرحوم نائینی وقتی این صحنه را می‌بیند به قدری نگران می‌شود که فریاد می‌زند و می‌گوید: خدایا، این وضع به کجا خواهد انجامید؟ در این حال می‌بینند که حضرت ولی عصر تشریف آوردن و انگشت مبارکشان را به طرف دیواری که خم شده و در حال افتادن بود، گرفتند و آن را بلند کردند و دوباره در جای خودش قرار دادند. سپس فرمودند: اینجا خانه شیعیان ماست. می‌شکند، خم می‌شود، خطر هست، ولی ما نمی‌گذاریم سقوط کند، مانگهش می‌داریم. این از نمونه‌های عنایات و توجهات جمعی حضرت ولی عصر است.

فصل چهارم: دولت موعود

در این فصل به بررسی اصول، محورها و برنامه‌های حضرت ولی عصر پس از ظهور می‌پردازم و پایه‌های حکومتی ایشان را معرفی خواهیم کرد. به بیان دیگر، کسی که دل‌ها در انتظار اوست، برای تحقیق چه امری می‌آید و هنگامی که آن موعود حقیقی انبیا و اولیای الهی ظهور نماید، چه کارهایی را سرلوحة برنامه‌های خویش قرار می‌دهد و چه اندیشه‌های تابناکی در ذهن مبارک او وجود دارد.

۱. لزوم شناخت محورهای دولت موعود

در ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که شناخت محورهای حکومت امام عصر پیش از ضرورتی دارد. در این قسمت به سه نکته مهم اشاره می‌شود:

اولین نکته، شناخت امام است. رسول خدا ﷺ می‌فرمایند:

«مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»^۱.

کسی که بمیرد و حال آنکه امامش را نمی‌شناسد به نوع مرگ جاهلیت مرده است.

زندگی چنین شخصی در حقیقت با فرهنگ جاهلی توأم است و او نتوانسته به حقیقت زندگی پا گذارد و شناخت صحیحی از آیین مسلمانی پیدا کند. فخر رازی نیز با اندکی تغییر، چنین روایتی را نقل کرده است:

«مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمامَ زَمَانِهِ فَلَيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودَيًا وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»^۲.

اگر کسی بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناخته پس باید بمیرد [به غیر دین اسلام] اگر خواست یهودی و اگر خواست نصرانی.

بر این اساس، یکی از اجزای شناخت امام زمان علیه السلام معرفت به برنامه‌های آن حضرت است و این که بدانیم آن امام چه اصولی را محور فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.

نکته دوم آن است که با شناخت اجزای حکومت حضرت ولی عصر علیه السلام، قدرت تشخیص و بصیرت و بینش آدمی افزون می‌گردد و انسان توان قضاوت صحیح درباره حکومت‌های روی زمین را به دست می‌آورد. به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، جامعه انسانی امیر و حاکم

۱. محمد بن یعقوب کلینی، *الكافی*، ج ۱، ص ۳۷۷.

۲. محمد بن عمر فخر الدین رازی، *المسائل الخمسون*، ص ۳۸۴، مسأله ۴۸. (این رساله در ضمن کتابی به نام «مجموعه الرسائل» در سال ۱۳۲۸ق. در مصر چاپ شده است).

می خواهد و زندگی بشر نمی تواند بدون حکومت و اصول سیاسی
برقرار باشد:

«إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرًّا أَوْ فَاجِرٍ»^۱.

مردم ناچارند از داشتن یک حاکم، حال چه نیکوکار و چه بدکار.

در طول تاریخ مدون بشر، گستره وسیعی از انواع حکومتها با اصول و برنامه‌های متفاوت وجود داشته است. در سده‌های اخیر نیز اشکال مختلف آن، مانند حکومتها شدید پلیسی، الیگارشی^۲، حکومتها مردم‌گرا یا «پوپولیسم»^۳ و مانند آن تجربه شده‌اند. در تاریخ زندگی بشر این تنوع فلسفه حکومت و گوناگونی انواع حاکمیت کاملاً مشهود است. بر این اساس، هنگامی که ارکان حکومت حضرت صاحب‌الامر^۴ بررسی و معرفی شوند، نگاه انسان نیز به این موضوع جدی‌تر و آگاهانه‌تر خواهد شد و با دقت نظر و بیانش کامل‌تری به

۱. نهج البلاغه، خطبه ۴۰.

۲. الیگارشی ترکیبی است از کلمات لاتین oligos به معنای اندک و Archos به معنای فرماندار و در زبان یونانی به معنای «حکومت گروه اندک» است. در تعریف الیگارشی آمده است: حکومتی که توسط چند نفر محدود اداره شود و تمامی قدرت حکومت متمرکز در تعداد اندکی از افراد باشد. در تعریفی دیگر، الیگارشی فرمائروایی گروهی اندک بر دولت بدون نظارت اکثریت است. معمولاً این عنوان را برای اقلیت حاکمی به کار می‌برند که قدرت دولت را در راه سود خود به کار می‌برد و اکثریت ناراضی را سرکوب می‌کند.

۳. پوپولیسم (Populism) از واژه لاتین populis یا populus به معنای توده مردم یا عامه گرفته شده و در فارسی معادل واژه‌های عوام‌گرایی و مردم‌باوری استعمال شده است. از نظر تاریخی پوپولیسم برای اولین بار در دهه ۱۸۷۰ میلادی به عنوان یک جنبش اجتماعی در بین روشنفکران روسیه پدید آمد. جنبش اعتراضی مردم روسیه که از حمایت دهقانان خردمندانه ای این کشور برخوردار بود، برای به دست آوردن دو هدف سیاسی بارز، یعنی آزادی سیاسی برای توده مردم و گسترش مالکیت خصوصی بر روی زمین مبارزه می‌کرد.

بحث سیاست و حکومت می نگرد.

نکته سوم شناختن اهداف اصلی جامعه جهانی مهدوی است که انسان را با اهداف اصولی تمام انبیای الهی آشنا می کند؛ زیرا خواسته تمام آن بزرگواران در برنامه جهانی حضرت ولی عصر علی‌الله‌یه تجلی خواهد یافت. بنابراین شناخت انسان از آن اهداف، عالی‌تر و کامل‌تر می شود.

چهارمین نکته، ثمره عملی این شناخت است، زیرا بازتاب عقلی شناخت ما به اهداف و نظم نوین حکومت موعود، سبب می گردد که سعی کنیم به سوی آن برنامه‌ها گام برداریم و به اهداف آن حاکمیت نزدیک‌تر شویم، این مسئله موجب می شود آن هنگام که منادی حق نداشد و چنین وعده‌ای محقق شود، فاصلة ما با برنامه‌های آن حکومت، زیاد نباشد و به راحتی بتوانیم خود را با آن مشی و مرام و سیاست منطبق سازیم.

۲. سرفصل‌های حکومت امام عصر علی‌الله‌یه

به طور کلی می توان گفت دردهای اصلی بشر و اصلی‌ترین آسیب‌هایی که آدمی در طول حیات خود با آن‌ها مواجه بوده است، عبارتند از: کفر، جهل، ظلم، خوف و فقر؛ همان پنج دردی که تاریخ و سیر تکامل جامعه بشری به واسطه آن‌ها یا به کندی پیش رفته یا متوقف شده است. اصول و محور اصلی حکومت حضرت مهدی علی‌الله‌یه و آینده‌ای که بشر در انتظار اوست، برچیدن این پنج آسیب است. به بیان بهتر، آن حضرت می آید تا ایمان و توحید‌مداری را در زمین برقرار کند، علم‌باوری را گسترش دهد،

بنیاد ستم را برکند، طعم شیرین عدالت را در کام آدمیان بچشاند، امنیت جهانی را به بشریت نشان دهد، خوف و نگرانی را بطرف سازد و سرانجام رفاه و عمران را در کره خاک به ارمغان آورد.

این پنج عنصر، سرفصل‌های حکومت حضرت ولی عصر است که در این فصل به شرح بیشتر آن می‌پردازیم:

۱۲. برقراری توحید و عبودیت الهی

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ».

ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکتا را پرسید، و از طاغوت اجتناب کنید». خداوند گروهی را هدایت کرد، و گروهی ضلالت و گمراهی داماشان را گرفت، پس در روی زمین بگردید و بیینید عاقبت تکذیب‌کنندگان چگونه بود.

عبدیت و بندگی خداوند و برقراری توحید و اجتناب از پذیرش طاغوت، سخن نخست تمام انبیای الهی و خواسته نهایی آنها از روز نخست بوده است.

پیغمبر بزرگوار اسلام ﷺ نیز چون دیگر رسولان، از روزی که فقط امیر المؤمنین علیه السلام و همسر باوفایش خدیجه به او ایمان آورده بودند، با بیان

«قُولُوا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»^۱، کلمه باعظمت توحید را سرلوحة کار خود قرار داد و تا زمانی که حکومت بزرگ اسلامی را پس از بیست و سه سال پا بر جا کرد، جانمایه سخن ایشان باز کلمه طبیه «لا اله الا الله» بود.

بر این اساس می‌توان ادعا کرد هر دری را در گنجخانه معارف دینی بجوييم، تمام آن در کلمه توحید خلاصه می‌شود؛ به اصطلاح عرب: «کُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا»^۲.

عدل، نبوت، امامت و معاد که اصول دین اسلام هستند و نیز فروع حاصل از آنها، همگی عصاره‌ای از شجره مبارکه توحیدند.

سرلوحة برنامه حضرت ولی عصر رهنما برپایی حکومت جهانی توحید است و این هدف، به طور کامل و جامع، به دست توامند او محقق خواهد شد.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

«فَوَاللَّهِ يَا مُفَضِّلُ لَيَرْفَعَ عَنِ الْمُلَلِ وَالآدِيَانِ الْخِتْلَافَ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ وَاحِدًا كَمَا قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ»»^۳.

ای مفضل، به خدا قسم، [هنگامی که مهدی ما خاندان می‌آید و نظام فراگیر خود را می‌گستراند، اصول حکومت او توحید و رفع شرك است] او اختلاف میان ملت‌ها و ادیان را می‌زداید. (يعنى امام زمان رهنما مسيحيت، یهوديت، اسلام و تمام اديان

۱. رشیدالدین محمد ابن شهرآشوب، المناقب، ج ۱، ص ۵۵.

۲. از ضرب المثل‌های زبان عربی است و بدین معناست که با داشتن چنین چیزی از دیگر چیزها بی‌نیاز خواهی بود. محمد بن مرتضی الرزیدی، تاج العروس، ج ۱، ص ۲۰۹.

۳. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱.

توحیدی را در کنار یکدیگر در مجريایی که باید قرار گیرد، قرار می‌دهد). و همه دین‌ها یک دین می‌شود [که همان نظام توحیدی اسلام است] همان طور که خداوند جل ذکره می‌فرماید: «همانا دین در نزد خدا اسلام است».

این مطلب در روایات معصومین عليهم السلام فراوان نقل شده است و آیات قرآن نیز مؤید این معناست. امام صادق عليه السلام در روایتی دیگر می‌فرماید:

«لَا تَبْقَى أَرْضٌ إِلَّا نُودِي فِيهَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»^۱.

هیچ سرزمینی باقی نمی‌ماند مگر آن که شهادت «أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» و «أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» در آن فریاد زده می‌شود.

۲.۲. علم‌گرایی و جهل‌ستیزی

محور دوم حکومت حضرت مهدی ع ارزش نهادن به علم و مبارزه با جهل است. قبل از بیان این بحث لازم است به این نکته اشاره کنیم که علمی که امروزه در میان بشریت وجود دارد، دانش تجربی است:

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾^۲.

آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند، و از آخرت (و پایان کار) غافلند.

یعنی با تمام گستردگی که امروز دانش بشری دارد و هر از چندگاه به نکاتی جدید از این سو و آن سو دست می‌یابد و مواد و خواصی را که

۱. محمد بن مسعود عیاشی، کتاب التفسیر، ج ۲، ص ۵۸.

۲. روم (۳۰) ۷/

خداوند در عناصر و ارکان خلقت قرار داده است، کشف می‌کند، باز
این علم، قلیل و ناچیز است:

﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^۱.

و جز اندکی از دانش، به شما داده نشده است»

مشکل بزرگ این علم ظاهری و اندک، عدم توازن آن با روح انسان
است. به تعبیر برخی متفکران غرب، مانند «الکسیس کارل»^۲، در دنیای
امروز، رشد تکنولوژی و صنعت با مقتضیات روح انسان هماهنگ
نیست. انسان امروز علیرغم رشد علمی از نیازهای روحی و معنوی
خود غافل مانده است و هر مقدار رشد صنعتی و تکنولوژی بیشتر
می‌شود، از آنجا که هماهنگ با روح و نیازهای روحی بشر نیست، این
تناقض آشکارتر می‌گردد.

در این شرایط سرلوحة برنامه‌های امام زمان ع^ع، گسترش علم و
دانش و بالا بردن رشد فکری و ذهنی انسان‌هاست و این به دنبال
اجرای برنامه اول آن حضرت، به دست خواهد آمد؛ بدین معنا که وقتی
انسان‌ها از چالش‌های مشرکانه برون آیند و از طاغوت اجتناب کنند
و جز اطاعت خداوند را پذیرند، رشد فکری آن‌ها فزون می‌شود. در
حدیث آمده است:

«إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَأَكْمَلَ
بِهِ أَخْلَاقَهُمْ». ^۳

۱. اسراء(۱۷)/۸۵

2. Alexis Carrel.

۳. قطب الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، ج ۲، ص ۸۴۰.

آن گاه که قائم ما خاندان برخیزد، دست خود را بر سر انسان‌ها می‌گذارد، تابه آن اندیشه آدمیان را جمع کند [و انسان‌ها را از تردید و درماندگی نجات دهد] و اخلاق آن‌ها را کامل کند.

پس از ظهور موعود، جوامع بشری دیگر در این سو و آن سو سرگردان نیستند؛ بلکه عقول، اندیشه‌ها و توانایی‌های آن‌ها متمرکز می‌شود. این پیوستگی، افکار و آرمان‌های انسان را کامل می‌کند و در مسیر صحیح قرار می‌دهد و این به معنای شکوفایی اندیشه‌ها و استعدادها در آن دوران است.

با برنامه‌ریزی فرهنگی حکومت امام زمان علیهم السلام، وقت انسان‌ها تضییع نمی‌گردد؛ سرگرمی‌های پوچ و بی‌محتوی آنان را به دنبال خود نمی‌کشاند و حقیقت متببور می‌شود. امیرالمؤمنین علیهم السلام در این باره می‌فرمایند: «وَ يُخْبِي مَيْتَ الْكِتَابِ وَ السُّنْنَةِ»^۱، (امام زمان علیهم السلام آیات از یادرفته قرآن و اصول فراموش شده سنت رازنده می‌کند). به عبارتی، با حضور آن حضرت، آیات الهی شکوفا می‌شود و تفسیر حقیقی قرآن شنیده خواهد شد:

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن

به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن

امام صادق علیهم السلام درباره تحول علمی در زمان حکومت مهدوی علیهم السلام می‌فرماید:

«الْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفًا فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفَانَ فَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ غَيْرَ الْحَرْفَيْنِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرِينَ حَرْفًا فَبَثَثَهَا فِي النَّاسِ وَ ضَمَّ إِلَيْهَا الْحَرْفَيْنِ حَتَّى يَبْثَثَهَا سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ حَرْفًا»^۲.

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸.

۲. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶

علم و دانش ۲۷ حرف است (۲۷ شعبه و شاخه دارد). تمام آنچه پیامبران الهی برای مردم آوردند، دو حرف بیش نیست و مردم تا کنون جز آن دو حرف را نشناختند، اما هنگامی که قائم ما قیام کند، ۲۵ حرف [و شاخه] را آشکار و در بین مردم متشر می‌سازد و دو حرف دیگر را با آن ضمیمه می‌کند تا [تمامی] ۲۷ حرف را متشر گرداند.

از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است:

«إِذَا قَامَ قَائِمٌ آلُّ مُحَمَّدٍ ضَرَبَ فَسَاطِيطَ لِمَنْ يُعَلَّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ»^۱.

در زمانی که قائم آل محمد ﷺ قیام کند، خیمه‌هایی بر پا خواهد کرد تا قرآن را به مردم، آن گونه که خدای پاک ساحت نازل فرموده است، بیاموزند.

یعنی آموزش در آن دوران اجباری و الزامی است. حتی در دوران حکومت امام زمان علیه السلام زنان به فقاوت می‌رسند، به گونه‌ای که برای خانواده خود حکم صادر می‌کنند:

«تُؤْتُونَ الْحِكْمَةَ فِي زَمَانِهِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَقْضِي فِي بَيْتِهَا بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنْنَةِ رَسُولِ اللهِ»^۲.

در زمان ایشان به شما حکمت [به اندازه‌ای] داده می‌شود که زن در خانه‌اش [می‌نشینند و] بر اساس کتاب خدای تعالی و سنت رسول خدا ﷺ حکم می‌کند.

بنابراین آن حضرت رشد علمی را برای بشریت به ارمنان می‌آورد و در کنار آن نظام توحیدی گسترده، جامعه و فضایی علمی و نورانی با عقول

۱. همان، ص ۳۳۹.

۲. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغیة، ص ۲۳۸.

بر جسته و اندیشه‌های تابناک، سراسر کره زمین را فراخواهد گرفت.

۳.۲. ظلم‌ستیزی و عدالت‌گسترش

مفهوم ظلم، خاطره بسیار تلخی در ذهن بشریت دارد و همیشه انسان‌ها از ظلم و جور و ستم رنج برده‌اند. لذا در روایاتی که از وجود مقدس ولی عصر سخن به میان آمده، ظلم‌ستیزی ایشان در خور توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال رسول خدا ﷺ می‌فرماید:

«لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يُخْرِجَ رَجُلًا مِنْ أَهْلٍ يَتِيٍّ يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا».^۱

اگر تنها یک روز از دنیا بیشتر باقی نمانده باشد، خداوند آن روز را چنان طولانی می‌کند تا مردمی از اهل بیت من را خارج سازد [و او] زمین را پر از عدل و داد می‌کند همچنان که پر از ظلم و جور شده است.

بنابراین یک بخش بسیار مهم و ثمرة عملی ایمان، عدل و عدالت است. تا زمانی که عدالت در جامعه انسانی محقق نشود، بسیاری از اهداف پیامبران الهی جامه عمل نخواهد پوشید. انبیاء و اولیاء آمده‌اند تا جامعه انسانی را به اقامه قسط فراخوانند.

هنگامی که قسط و عدل به تنها بی به کار می‌روند، فقط یک جنبه را در بر می‌گیرند؛ اما هنگامی که کنار هم مطرح می‌شوند، مفهوم کامل و جامعی خواهند داشت. قسط، بها دادن به حقیقت ارزش‌هاست و عدالتی است که طرف مقابل را نیز شامل می‌شود؛ یعنی در اقامه

۱. محمد بن حسن طوسی، الغیة، ص ۴۶.

قسط بیش از این که انسان، عدل را برای خود بخواهد، به عدل با دیگران می‌اندیشد. به واقع، قسط عدالت طرفینی است. همیشه درباره آن بزرگوار از کلمه قسط استفاده شده است، که به معنای عدل فراغیر، همه‌جانبه و کامل است.^۱

بشر در طول حیات خود همواره شاهد ظلم و جور بوده است و انسان‌ها این رنج را در طول تاریخ بر دوش کشیده‌اند، از این رو همیشه به دنبال عدل و عدالت بوده‌اند؛ به عنوان مثال ارسقو عدل را در انواع زیر می‌داند: عدل مطلق، عدل نسبی، عدل شخصی، عدل اجتماعی، عدل توضیحی، عدل توزیعی.

این سیر ادامه پیدا می‌کند و تا امروز همواره در جامعه بشری گفتگوی عدل و حرکت‌هایی که شعار و سرلوحه‌شان عدالت‌طلبی بوده، وجود داشته است. گویا هزاران سال است که زمزمه عدالت‌خواهی در هر کوی و بروز و هر انجمنی وجود داشته است، اما هیچ‌گاه مفهوم واقعی آن از حد شعار فراتر نرفته است. البته شاید در محدوده‌هایی خاص جلوه‌ای از خود نشان داده باشد، اما هیچ‌گاه این شعار به شعور بدل نشده است تازمانی که آن عدالت‌گستر حقیقی ظهرور کند و آن‌گاه: «يَمْلأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا»^۲. زمین را از عدل و قسط لبریز خواهد کرد و هر حقی را به صاحب آن باز خواهد گردانید.

در حکومت امام زمان ع هر حقی به اهل آن داده می‌شود و هیچ

۱. راغب می‌نویسد: «القسطُ هُوَ النَّصِيبُ بِالْعَدْلِ كَالنَّصِيبِ وَ النَّصْفَةِ، الإِقْسَاطُ: أَنْ يُعْطَى قِسْطٌ غَيْرِهِ». المفردات، ص ۷۰. ابن اثیر نیز می‌آورد: «أَرَادَ بِالْقِسْطِ الْقِسْمَ مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي يُصِيبُ كُلَّ مَخْلُوقٍ». النهاية، ج ۴، ص ۶۰.

۲. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۸، ص ۵۲.

کس نمی‌تواند به حق دیگری تعدی کند. در آن نظام عدالت‌گستر، همه انسان‌ها در قبال قانونی عادلانه می‌ایستند و هیچ امتیاز و تفاخری برای طبقه، گروه یا نژادی خاص دیده نمی‌شود. آنجا به سیاه، سفید، حبسی و قریشی یکسان می‌نگرند و مطابق سنت نبی اکرم ﷺ، مشی آن حضرت توزیع صحیح امکانات در بین انسان‌ها خواهد بود.

باید توجه داشت، هر چند شعارهای سازمان ملل از سال ۱۹۵۴ تاکنون در موضوع لغو قانون برده‌داری، تابلوهای خبری دنیا را تزیین کرده است، اما هنوز بسیاری از انسان‌ها به مانند برده استفاده می‌شوند.

این‌ها مصادیق ظلم فاحشی است که بر جان و روح بشریت وارد می‌گردد و همچون خوره، درون آدمیان را می‌ساید و می‌کاهد. در آغاز هزاره سوم و در اوچ شکوفایی صنعتی نیز، ذره‌ای از این رنج کاسته نشده بلکه تنها شکل آن تفاوت یافته است. حضرت ولی عصر علیه السلام این شرایط را بر هم می‌زند و بساط ظلم و بی‌عدالتی را برمی‌چیند.

در روایت آمده است:

«إِذَا قَامَ قَائِمُنَا فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَيَعْدِلُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَالْفَاجِرِ»^۱.

آن زمان که قائم ما قیام کند، حقوق را به مساوات تقسیم می‌کند و در بین بندگان خدای رحمان به عدالت رفتار می‌کند؛ چه نیکوکار ایشان و چه بدکار.

بنابراین سومین اصل در ساختار دولت موعود و پس از مبنای نظام توحیدی و در کنار گسترش علم، فراهم شدن زمینه دستیابی انسان‌ها به حقوق خود و برداشته شدن ظلم و جور از جامعه بشریت است.

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۶۱.

۲.۴. تأمین و گسترش امنیت

از مفاهیمی که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، «امنیت» است؛ مفهومی که بسیاری از حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد و به زیرشاخه‌هایی مانند امنیت شخصی، اجتماعی، ملی، بین‌المللی، مالی و فرهنگی تقسیم می‌گردد. اما متأسفانه در این باره نیز هر آنچه گفته می‌شود، مانند مسئله عدالت در قالب شعار باقی مانده است.

امنیت، مفهومی است که اهمیت آن در آیات قرآن نیز مطرح شده است. به عنوان مثال خداوند هنگامی که می‌خواهد در قبال تمام الطافی که به قریش عطا کرده است، ذهن آنان را به عبودیت خود متوجه کند، به دو نعمت بزرگ اطعام و امنیت تکیه می‌کند:

﴿فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾^۱.

پس [بشرانه این نعمت بزرگ] باید پسوردگار این خانه را عبادت کنند. همان کس که آن‌ها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت. در جایی دیگر هنگامی که می‌خواهد فضای نورانی خانه خود و محدوده آن را بستاید، از امنیت خانه سخن به میان می‌آورد و فضا و مکان امن آن را به رخ انسان‌ها می‌کشد:

﴿فِيهِ آيَاتٌ يَّتَبَعَنْتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^۲.

در آن، نشانه‌های روشن، [از جمله] مقام ابراهیم است، و هر کس داخل آن

۱. قریش (۱۰۶) ۳-۴.

۲. آل عمران (۳) ۹۷.

(خانه خدا) شود، در امان خواهد بود، و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه [او] کنند؛ آن‌ها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس کفر ورزد (و حج را ترک کند، به خود زیان رساند)، خداوند از همه جهانیان، بی‌نیاز است.

واژه مؤمن نیز از ماده امان به معنای امنیت گرفته شده است. این بدان معناست که باید در وجود مؤمن چیزی جز امنیت حاکم باشد؛ زیرا ایمان رمز امان و امنیت است. اما با تأسف در دنیای امروز آنچه جاری و فرآگیر شده است، خوف و نگرانی است نه امان. در طول تاریخ، زورمداران نگذاشته‌اند که خوف از چشم انسان‌ها بیرون رود و امنیت در دل آنان جایگزین شود. همیشه نامنی و بحران‌زاوی، کار و پیشنهاد زورمداران دنیا بوده است. نظام‌های سلطه که چنگال خود را بر گلوی بشریت فشرده‌اند، همیشه تشویش و اضطراب تولید کرده‌اند و تا به امروز نگذاشته‌اند ذهن انسان‌ها امنیت و آرامش یابد و این گفته خداوند محقق شود که:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكَنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَبْدَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^۱.

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشید، و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پای بر جا و ریشه‌دار می‌کند، و ترسیان را به امنیت و آرامش مبدل

می سازد، آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من قرار نمی دهند و کسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند.

ظلم پیشگان فاسق نگذاشته اند امنیت در ابعاد وسیع ش در جان انسانها خانه کند. اگر یک سوی جهان آرام شود، سویی دیگر، دغدغه، خونریزی، قتل و جنایت به پا است و نامنی در ابعاد خرد و کلان آن هرگز از جهان پرآشوب رخت نبسته است. در این شرایط، با ظهور دولت موعود، یکسی از اهداف اصلی حضرت قائم علیه السلام ایجاد امنیت و آرامش فraigیر در بین انسانها خواهد بود.

در آن نظام برای کسی مخاطره و دغدغه‌ای ایجاد نمی شود، امنیت فکری بر دلها حاکمیت می یابد و آرامش ذهنی به انسانها بازمی گردد. این نظام در ابعاد کلان خود امانده و امانبخش است و این اصل آنچنان مشهود و آشکار است که در متون روایی می خوانیم:

«لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا لَأَنْزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ لَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا
وَ لَذَهَبَتِ الشَّخْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَ اصْطَلَحَتِ السَّبَاعُ وَ الْبَهَائِمُ حَتَّى
تَمْشِي الْمَرْأَةُ بَيْنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ لَا تَضَعُ قَدَمَيْهَا إِلَّا عَلَى النَّبَاتِ وَ عَلَى
رَأْسِهَا زِيَّتَهَا لَا يَهِيَّجُهَا سَبَعُ وَ لَا تَخَافُهُ»^۱.

اگر قائم ما قیام کند آسمان باران خود را بزرگی ارزانی می کند و زمین برکات خویش را آشکار می سازد و کینه‌ها از دل بندگان بیرون می رود و حیوانات نیز با هم سازگاری می یابند [او امنیت به حدی فraigیر خواهد بود] که زنی میان عراق و شام را [به تنهایی] می پیماید [و در مسیر] پاهایش را جز بر گیاه نمی گذارد، [حرکت می کند] در حالی که هیچ درنده‌ای به او آسیب نمی رساند و او [هم] از آن [درنده] نمی هراسد.

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج ۲، ص ۶۶.

امروزه در بزرگ‌ترین شهرها که دارای قوی‌ترین ضرایب امنیتی هستند، آنچنان فضای امنی حاکم نیست که افراد جرأت یابند این گونه عمل کنند. این شرایط تنها پس از ظهور منجی محقق خواهد شد. بنابراین، محور چهارم حکومت مقدس حضرت ولی عصر، امنیت است.

۵.۲. ریشه‌کنی فقر

در میان آفات و آسیب‌های اجتماعی، مسئله فقر یکی از پیچیده‌ترین و مهمترین معضلات است. جامعه‌شناسان، فقر را پدیده اجتماعی پیچیده‌ای می‌دانند و از ارائه تعریفی واحد برای آن عاجزند؛ زیرا پدیده‌های اجتماعی مرز مشخصی ندارند و معمولاً به صورت نسبی تعریف می‌شوند. در هر صورت، مفهوم فقر را هر چه بدانیم، از نگاه شرقی یا غربی، نوعی ناهنجاری است که با گسترش آن، رشد عقلانیت و تکامل بشریت کند و راکد می‌شود. فقر به پیکره جامعه انسانی ضربه می‌زند و به این دلیل در پاره‌ای از فرمایشات معصومین علیهم السلام به این قضیه اشاره شده و از خداوند سبحان تقاضای گشایش روزی گردیده است.

برای مثال حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام می‌فرمایند:

«اللَّهُمَّ ... وَ لَا تَقْتِنِي بِإِغْلَاقِ أَبْوَابِ الْأَرْزَاقِ»^۱.

خدایا، من را به بستن درب‌های روزی [و تنگ شدن معیشت] امتحان مکن.

اما متأسفانه در نظام امروز و دیروز جهان، عده‌ای در فقر دست و

۱. علی بن موسی ابن طاووس، مهیج الدعوات، ص ۲۳۳.

پا می‌زنند تا جمیعی دیگر بتوانند به مطامع و حطام خویش برسند. اما عامل اصلی فقر جهان، طبیعت و روابط فطری انسان‌ها نیست؛ زیرا خداوند منابع سرشاری را در زمین قرار داده است:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَخْيَاءً وَ أَمْوَاتًا﴾^۱.

آیا زمین را مرکز اجتماع انسان‌ها قرار ندادیم، هم در حال حیاتشان و هم مرگشان؟.

فقر امروز بازتاب سیاست‌گذاری صاحبان سرمایه غرب برای جهان سوم یا کشورهای دیگر است که برنامه مدونی برای فقر اکثریت بشر دارد.

هنگامی که قرار است زمین‌های گلف ایالات متحده و قبرستان‌ها بش همیشه سرسیز باشد و برای سرسیز آن‌ها هزاران تن کود شیمیایی هزینه شود که برابر با ۲۰٪ رشد غلات کشورهای در حال توسعه دنیاست. یا هزینه‌ای که برای ساخت یک هواپیمای جنگی و تجهیز آن استفاده می‌شود، برابر با قیمت تجهیز چهل هزار داروخانه در دنیا باشد، یا هزینه طراحی و ساخت یک زیردریایی هسته‌ای برابر با هزینه آموزشی بیست و سه کشور در حال توسعه دنیا و به قیمت محرومیت یکصد و شصت میلیون دانش‌آموز از تعلیم و تعلم باشد^۲؛ مسلم، عده بسیاری در فقر و محرومیت اقتصادی به سر خواهند برد.

آری، با این اوصاف در می‌یابیم که ریشه اصلی فقر در دنیای امروز، سیاست‌گذاری غلط کسانی است که سود و بقای خود و سرمایه‌های

۱. مرسلات (۷۷-۲۶).

۲. نک: ولی برات، جهان مسلح، جهان گرسنه، ترجمه هرمز همایون‌فر.

خویش را در نابودی و تحقیر و پست نگاه داشتن دیگران می‌دانند.

از اصول و برنامه‌های قطعی امام زمان، فقرزادایی است؛ یعنی حضرت ریشه‌های فقر را می‌خشکاند، زمام امور را از دست آنها بی که لیاقت ندارند، بر می‌گیرد و فعالیت‌های خود را به شکلی اجرا می‌نماید که امکانات همه انسان‌ها توزیع شود و هر کسی به تناسب شایستگی اش به بهره برسد.

۵.۱. فقرزادایی پس از ظهور از منظر روایات

برای روشن‌تر شدن این بحث، برخی از روایات را که به موضوع فقرزادایی در دولت موعود اشاره دارند مطرح می‌کنیم.

روایت اول: «يَطْلُبُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مَنْ يَصْلُهُ بِمَالِهِ وَ يَأْخُذُ مِنْ زَكَاتِهِ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ يَقْبِلُ مِنْهُ ذَلِكَ اسْتَغْنَى النَّاسُ بِمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»^۱.

[هنگامی که قائم ما قیام کند] مردی از شماها دنبال کسی می‌گردد که از مال خود به او بدهد و [آن شخص] زکاتش را بگیرد اما احدی را پیدا نمی‌کند تا آن را قبول کند [چرا که] مردمان به آنچه که خداوند از فضیلش به آنها روزی فرموده است بی‌نیاز شده‌اند.

این بدان معناست که رفاه اجتماعی و اقتصادی و تنعم به درجه‌ای می‌رسد که انسان‌ها به گرفتن زکات از یکدیگر حاجتمند نخواهند بود. نیستند. بشر در طول حیات خویش، این فضارا تجربه نکرده است و جز در حکومت آن موعود حقیقی تجربه نخواهد کرد.

۱. محمد بن محمد بن نعمان، (شیخ مفید)، الارشاد، ج ۲، ص ۳۸۱

روایت دوم: «فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عُمِّرَ»^۱.

هیچ [مکان] خرابی در زمین نمی‌ماند مگر آن که [با دست توانمند او] آبادان می‌شود.

این مفهوم همان است که امام معصوم علیه السلام در دعا می‌فرماید:

«وَاعْمِرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَخْسِي بِهِ عِبَادَكَ»^۲.

و آبادگردن خدایا به دست او شهرها و بلادت را و زنده‌گردان به وسیله‌اش بندگانست را.

زنده کردن جان و جهان از برنامه‌های اصلی حکومت امام زمان علیه السلام است. در دولت حضرت صاحب‌الامر علیه السلام، تمامی برنامه‌های ریزان نالایق دستشان از تسلط بر سرنوشت بشریت کوتاه خواهد شد. ایشان به برکت علم و تقوا زمین را آبان می‌کند و انسان‌ها را زنده.

روایت سوم: «وَيُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَمَعَادِنَهَا»^۳.

خداؤند گنجینه‌های نهان زمین و معادنش را برای آن بزرگوار آشکار می‌کند [و انسان بر منابع و ذخایری که تاکنون برایش ناشناخته بوده است، آگاهی می‌یابد].

تقوا زمینه‌ساز رشد است. به برکت تقوا زمین نیز ذخایرش را شکوفا می‌کند و در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد.

عامل دیگر رشد اقتصادی در زمان حکومت آن حضرت تقوای عمومی است. مردم متّقی می‌شوند و خداوند لطف و رحمتش را بر

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۱، ص ۲۳۰.

۲. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای عهد.

۳. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۹۴.

بندگان بیشتر می‌کند:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^۱.

و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها، ایمان می‌آورند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را برابر آن‌ها می‌گشودیم؛ ولی [آن‌ها حق را] تکذیب کردند. ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

همچنین از برنامه‌های دیگر اقتصادی امام زمان ع برچیدن بسیاری از تشریفات و تجملاتی است که گاه مسلمانان گرفتار آن هستند. ایشان ثروت را از دست پاره‌ای از اهل سرمایه، باز می‌گیرد، لذا عده‌ای مقابلش می‌ایستند و قبولش نمی‌کنند. او حقوق غصب شده انسان‌ها را پس می‌گیرد و به اهل آن بر می‌گرداند.

روایت چهارم: «وَاللهِ مَا طَعَامُهُ إِلَّا الشَّعِيرُ الْجَسِيبُ وَلَا لِبَاسُهُ إِلَّا الغَلِظُ وَمَا هُوَ إِلَّا السَّيْفُ وَالْمَوْتُ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ»^۲.

به خداوند سوگند که طعام [و خوراک] او نیست مگر نان جوی درشت و لباس او نیست مگر جامه‌ای زیر و او شمشیر الهی است که مرگ [ظالمان] در زیر شمشیر اوست.

پوشش و خوراک او همان است که جدش علی علیہ السلام می‌پوشید و می‌خورد. او برنامه زندگی خود را در نهایت تواضع و در مرتبه طبقات پایین جامعه تنظیم می‌کند. به بیان بهتر، برنامه زندگی امام زمان ع با عادات و رسوم غلط امروزی سازگار نیست. با وجود ایشان حوائج

۱. اعراف(۷).۹۷

۲. محمد بن ابراهیم نعمانی، الغيبة، ص ۲۳۴.

مردم برآورده می‌شود و مردم با اجرای این برنامه‌های عمیق و فراگیر به رفاه واقعی دست می‌یابند.

روایت پنجم: «أَبْشِرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبَعَثُ فِي أَمْتَى عَلَى الْخَتْلَافِ مِنَ النَّاسِ وَزَلَازِلَ يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جُوْرًا وَظُلْمًا يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ يَقْسِمُ الْمَالَ صَحَاحًا فَقَالَ رَجُلٌ مَا صَحَاحًا قَالَ بِالسَّوَيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ وَيَمْلأُ اللَّهُ قُلُوبَ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ غِنِيًّا وَيَسْعَهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِيًّا يُنَادِي يَقُولُ مَنْ لَهُ فِي الْمَالِ حَاجَةٌ فَمَا يَقُومُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَيَقُولُ أَنَا فَيَقُولُ أَنْتَ السَّدَانَ يَعْنِي الْخَازِنَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِينِي مَالًا فَيَقُولُ لَهُ أَخْثُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فِي حَجْرٍ وَأَبْرَزَهُ نَدْمَ فَيَقُولُ كُنْتُ أَجْشَعَ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ نَفْسًا أَعْجَزَ عَمَّا وَسِعَهُمْ فَيَرْدُهُ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ فَيُقَالُ لَهُ إِنَّا لَا نَأْخُذُ شَيْئًا أَغْطِيَنَا»^۱.

من شمارا بشارت می‌دهم به [ظهور و برانگیخته شدن امهدی ﷺ در امتم، در حالی که اختلافات و تزلزل در امور، تمام مردم را در برگرفته است. آن‌گاه حضرتش زمین را از عدل و داد پر می‌کند، همان گونه که از جور و ستم پر شده بود، ساکنان آسمان و ساکنان زمین از او راضی و خشنود بوده، اموال را به صحاح تقسیم می‌نماید، سپس مردی گفت منظور از صحاح چیست؟ حضرت فرمودند: یعنی به صورت مساوی در بین مردم؛ خداوند دل‌های امت محمد ﷺ را غنی و بی‌نیاز گردانیده و عدل آن حضرت امتش را در بر می‌گیرد تا جایی که دستور می‌دهد منادی فریاد زند و بگوید: چه کسی نیاز به مال دارد؟ پس کسی از مردم به جز یک مرد پاسخ نمی‌دهد و می‌گوید من. پس به او می‌گوید برو پیش خزانه‌دار و به او بگو که مهدی ﷺ به تو دستور داده که به من مالی عطا کنی، خزانه دار به او می‌گوید: [آنچه می‌خواهی بدون شمارش] برگیر و ببر، آن هنگام

که او آن اموال را در اختیار می‌گیرد و بیرون می‌برد، پشیمان گشته و می‌گوید من حریص‌ترین و طمعکارترین فرد امت محمد ﷺ بودم و از آن وسعت و بی‌نیازی که به دیگران داده شد درمانده و محروم ماندم، سپس آن مرد اموال را بر می‌گرداند اما از او نمی‌پذیرند و به او گفته می‌شود: ما آنچه را که دادیم، پس نمی‌گیریم.

هر حکومتی غیر از حکومت امام زمان ع هم مخالف و هم موافق دارد. در فرازی از دعا ندبه می‌خوانیم: «أَيْنَ مُؤَلَّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَ الرَّضَا». یعنی فقط اوست که می‌تواند به شکلی حکومت کند که رضایت همه را جلب کند و در عین حال صلاحیت نیز داشته باشد. دیگران یا فقط صلاحیت را در پیش می‌گیرند یا رضایت را جلب می‌کنند، اما آن حضرت به هر دو جنبه توجه دارد.

روایت ششم: «يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ فِي أَمْتَى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَيَّانًا لِلنَّاسِ يَتَتَّعَمُ الْأُمَّةُ وَتَعِيشُ الْمَاشِيَةُ وَتُخْرِجُ الْأَرْضَ بَرَكَاتِهَا وَيُعْطِي الْمَالَ صَحَاحًا».

مهدی در امت من خروج می‌کند. خداوند او را مبعوث می‌گرداند، آشکارا برای مردمان. امت به رفاه و نعمت می‌رسند و چهار پایان نیز زندگی خواهند کرد و زمین روییدنی‌های خود را می‌رویاند و او شروت را به صحت و درستی [او به طور مساوات] می‌بخشد.

روایت هفتم: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ حَكَمَ بِالْعَدْلِ وَ ارْتَفَعَ فِي أَيَّامِهِ الْجَوْرُ وَ أَمْتَثَ بِهِ السُّبْلُ وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا وَ رَدَ كُلَّ حَقٍّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَبْقَ أَهْلُ دِينٍ حَتَّى يُظْهِرُوا الإِسْلَامَ وَ يَعْتَرِفُوا بِالإِيمَانِ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ۝وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ

إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ»^۱.

هنگامی که قائم قیام می‌کند، به عدالت حکم می‌راند و در روزگار ایشان ظلم برداشته می‌شود و راه‌ها به سبب او امن خواهد شد و زمین برکات خود را رو می‌کند و هر حقی را به اهلش باز می‌گرداند و اهل دینی باقی نمی‌ماند الا اینکه اظهار اسلام و اعتراف به ایمان می‌کند. آیا نشنیده‌ای که خداوند سبحان می‌گوید: «و تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند، از روی اختیار یا از روی اجبار، در برابر (فرمان) او تسلیم‌مند، و همه به سوی او بازگردانده می‌شوند.»

این نگاهی بود به مهمترین اصول حکومت امام عصر^{ره}. بر این اساس باید از پروردگار تمثیل کنیم:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دُولَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذْلِلُ بِهَا النُّفَاقَ وَ أَهْلَهُ»^۲.

خدایا ما با تضرع و زاری به درگاهت از تو دولتی گرامی را که به وسیله آن اسلام و مسلمین را عزت بخشی و نفاق و منافقین را منکوب سازی، خواستاریم. دولت کریمه دولتی است که نظامی توحیدی و عادلانه برای بشریت به همراه دارد و در آن، شرق و غرب عالم از فرهنگی یکپارچه برخوردارند؛ حکومتی که علم در سایه آن متبلور می‌شود و دانش مادی و معنوی به بالاترین مدارج خود می‌رسد، حکومتی که عدالت اجتماعی در آن فراگیر و گسترده است و در پناه آن، ظلم و جور برچیده می‌شود. نظامی که به همه انسان‌ها امنیت می‌بخشد و ثروت، رفاه، توسعه، عمران و آبادی را برای کره زمین به ارمغان می‌آورد.

۱. محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، الارشاد، ج ۲، ص ۳۸۴.

۲. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۳، ص ۴۲۴.

هنگامی که تمام این شرایط مهیا شود، زمینه برای پرستش خداوند
مهیا خواهد شد و آدمی به مفهوم حقیقی، انسان می‌شود و طعم واقعی
زندگی و حیات را می‌چشد و این از برکت وجود مقدس حضرت
مهدی علیه السلام است که موعد جمیع انبیاء و اولیاء و بزرگان الهی است.

فصل پنجم: پیوند توحید و عدالت در دولت مهدوی

در این فصل با بررسی اهداف کلی بعثت انبیا و پیوند آن با دولت موعود، به یکی از اساسی‌ترین مباحث مهدویت، یعنی پیوند توحید و عدالت در حکومت مهدوی اشاره خواهیم کرد.

۱. اهداف بعثت انبیا

بر اساس آنچه در کلام بزرگان آمده است، انبیای الهی برای تحقق دو هدف اساسی مبیوت شده‌اند؛ اول: «التعظیم لامر الله»، دوم: «الشفقة

علی خلقِ الله^۱. می توان تعظیم امر الهی را همان اصل اصیل توحید و شفقت بر مردمان را اصل عدل و قسط دانست که هر دو در کنار هم، اهداف غایی و اساسی همه انبیاء و اولیاء در طول تاریخ بوده است.

۱.۱. برقراری اصل توحید

نخستین هدفی که انبیای الهی برای آن مبوعث شده‌اند، آن است که دل‌های انسان‌ها را با خالق و مبدأ خویش آشنا گردانند. انبیاء آمدند تا انسان را از تفکر چندقطبی بیرون بکشند و او را با توحید حقیقی آشنا کنند. بشر حیرت‌زده‌ای که در شناخت مبدأ خویش، گرفتار و در بند

۱. برخی این جمله را حدیث دانسته‌اند؛ مانند محمد مهدی نراقی که می‌نویسد: «وَقَدْ أَشَارَ خَاتَمُ الرِّسَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَقْسَامِ الْعِدْلَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ». جامع السعادات، ج ۱، ص ۹۵؛ اما ظاهراً جمله‌ای مشهور است که البته مفهوم آن در احادیث وجود داشته و صحیح است؛ سخاوهی می‌نویسد: «مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَأَمَا خُصُوصُ هَذَا الْفَظْ فَلَا أَغْرِفَهُ». المقاصد الحسنة فی بیان کثیر مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهَرَةِ عَلَى الْأَلْسُنَةِ، ج ۱، ص ۴۰۷؛ در اینجا به نمونه‌هایی از کلام بزرگان اشاره می‌کنیم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الإِيمَانِ بِاللهِ التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللهِ». محمد بن أبي سهل السرخسی، المبسوط، ج ۱۰، ص ۲۰۹؛ «وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ» فَيَذَلِّلُ فِيهِ مَعْنَى التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللهِ فَكَانُوكُمْ أَكْسَفَتُمْ جَنَاحَيِّ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَفَطَرْتُمِ الإِيمَانَ وَالدِّينَ الْقَوِيمَ». ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج ۱۱، ص ۳۹۵؛ «عَلَامَةُ صَحَّةِ الْمَعْرِفَةِ ... وَ قَالَ أَيْضًا هُوَ التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى عِبَادِ اللهِ». ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج ۶۶، ص ۶۴-۶۳؛ «كَمَالُ الْأَمْرِ لَيْسَ إِلَّا فِي شَيْئَيْنِ: التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى، وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللهِ». محمد بن عمر فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ج ۱۰، ص ۱۱؛ «وَذَكَرَ أَنْ تَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ إِشارةً إِلَى تَعْظِيمِ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ إِشارةً إِلَى الشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللهِ تَعَالَى وَهُمَا أَصْلَانِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ الطَّاعَةِ وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الْأَصْلُ فِي التَّصَوُّفِ أَمْرَانِ صَدُقَ مَعَ الْحَقِّ وَخَلَقَ مَعَ الْخَلْقِ». سید محمود الوسی، روح المعانی، ج ۳۰، ص ۱۳۹؛ «الطَّاعَاتُ مَقْصُورَةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللهِ». اسماعیل بروسوی، روح البيان، ج ۲، ص ۵۲.

پاره‌ای از اوهامات و خیالات است، با تعلیم موحدانه این بزرگ مردان با حضرت سبحان آشنایی می‌یابد و به کوی توحید پای می‌گذارد.

داستان حیرت‌زدگی بشر، حکایتی غمانگیز است. در طول تاریخ پاره‌ای از انسان‌ها «چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند»^۱؛ گروهی گرفتار تفکر دوقطبی در نظام عالم شدند، همان که «انگره مینو» و «سپتا مینو»^۲ یا «اهریمن» و «اهورامزدا» نام گرفت. اینان معتقد شدند که در نظام وجود، تفکر ثنویت (دوتایی) حکومت می‌کند. این خیال، بردهای از زمان، ذهن بشر را به خود مشغول کرد و در واقع انحرافی بود که از توحید حقیقی شکل گرفت. در کنار ثنویت، تفکری که تثلیث را در وجود به رسمیت می‌شناخت به وجود آمد که زاده فکر منحط کسانی چون «پولس حکیم» بود. خداوند در این باره می‌فرماید:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَتَّهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمْسِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^۳.

آن‌ها که گفتند: «خداوند یکی از سه خداست» به یقین کافر شدند. معبدی جز معبد یگانه نیست و اگر از آنجه می‌گویند دست بر ندارند، عذاب دردناکی به کافران آن‌ها [که روی این عقیده ایستادگی کنند] خواهد رسید.

دو خدایی، سه خدایی و نیز همه خدایی و هیچ خدایی، آفاتی است که بشر در طول تاریخ گرفتار آن بوده و با آن دست و پنجه نرم کرده

۱. حافظ شیرازی، دیوان اشعار، ص ۱۴۸، غزل ۱۸۴.

۲. در دین زردهشت باور بر این است که در طبیعت، دو نیروی متضاد خیر (سپتا مینو: خرد مقدس یا اثر روشنی) و شر (انگره مینو: خرد خبیث یا اثر تاریکی) وجود دارد که همواره در حال نبرد با یکدیگرند.

۳. مائدہ (۵)/ ۷۳.

است. در مقابل، انبیای الهی، معلمان توحید بوده‌اند و آمدند تا دل‌های رمی‌ده انسان‌ها را به سوی خالقی متوجه کنند که آفریدگار تمام وجود است؛ خدایی که به تعبیر زیبای قرآن:

﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَ لَا نَسُومُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفُهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاءَ وَ سَعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^۱

هیچ معبدی نیست جز خداوند یگانه زنده، که قائم به ذات خویش است، و موجودات دیگر، قائم به او هستند، هیچ‌گاه خواب سبک و سنگینی اور افرانمی گیرد. [و لحظه‌ای از تدبیر جهان هستی، غافل نمی‌ماند؛]، آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، از آن اوست، کیست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند؟، [بنابراین، شفاعت شفاعت‌کنندگان، برای آن‌ها که شایسته شفاعتند، از مالکیت مطلقة او نمی‌کاهد]، آنچه را در پیش روی آن‌ها (بنندگان) و پشت سر شان است می‌داند. [و گذشته و آینده، در پیشگاه علم او، یکسان است] و کسی از علم او آگاه نمی‌گردد جز به مقداری که او بخواهد (اوست که به همه چیز آگاه است، و علم و دانش محدود دیگران، پرتوی از علم بی‌پایان و نامحدود اوست)، تخت (حکومت) او، آسمان‌ها و زمین را دربرگرفته، و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین) او را خسته نمی‌کند. بلندی مقام و عظمت، مخصوص اوست.

«الْتَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللهِ» پیام اصلی و خط اول فکری انبیای عظام الهی بوده است؛ به عنوان مثال خداوند درباره حضرت نوح می‌فرماید:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ﴾

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ^۱.

مانوچ را به سوی قومش فرستادیم. او به آنان گفت: «ای قوم من، (تنها) خداوند یگانه را پرستش کنید، که معبدی جز او برای شما نیست، [و اگر غیر او را عبادت کنید،] من بر شما از عذاب روز بزرگی می‌ترسم.

توحیدی که پیامبران الهی به بشریت تعلیم دادند، دو بُعد دارد: اول، توحید نظری است که جایگاهش در قرآن کریم کاملاً روشن و واضح است. در این مقام سخن از توحید در ذات، صفات و افعال حضرت حق است. این بُعد را می‌توان به زیبایی و اختصار در سوره مبارکه اخلاص مشاهده نمود:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾^۲.

بگو خداوند، یکتا و یگانه است، خداوندی است که همه تیازمندان قصد او می‌کنند، [هرگز] نزاده، و زاده نشده است، و برای او هیچ گاه شبیه و مانندی نبوده است.

و نیز آنجا که خداوند می‌فرماید:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلُّ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا﴾^۳.

و بگو ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده، و نه شریکی در حکومت دارد، و نه به خاطر ضعف و ذلت، [حامی و] سرپرستی برای اوست، و او را بسیار بزرگ بشمار.

۱. اعراف (۷)/۵۹.

۲. اخلاص (۱۱۲)/۱-۴.

۳. اسراء (۱۷)/۱۱۱.

در توحید نظری، انبیاء‌ی الهی به بشر ابعاد گوناگون شناخت خداوند را تعلیم می‌دهند. فکر توحیدی را در اذهان انسان‌ها جایگزین تمام اباطیل و خرافه‌ها می‌کنند. یکی از ثمرات چنین تفکر توحیدی آن است که انسان معتقد می‌شود:

«لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسْبَحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ»^۴.

اگر در آسمان و زمین، جز «الله» خدایان دیگری بود، فاسد می‌شدند [و نظام جهان به هم می‌خورد]، منزه است خداوند پروردگار عرش، از توصیفی که آن‌ها می‌کنند.

دوم، توحید در عمل که به معنای بروز کشیدن انسان‌ها از یوغ بندگی غیرخداوند سبحان است. در اینجا نیز از طاعت و عبادت حق و سر ننهادن جز بر آستان او سخن گفته می‌شود. این تعلیمی است که انبیاء در مقام توحید عملی و توحید در عبادت به انسان‌ها ارائه می‌دهند. ترکیب این دو مرتبه از یگانه باوری در خلق و تدبیر جهان، عصارة توحید از منظر انبیاء‌ی الهی است.

۱.۲. برقراری قسط و عدل

هدف دومی که رسولان حق برای اقامه آن مبوعث شده‌اند، بعده اجتماعی و مردمی دعوت آن‌هاست. انبیاء آمده‌اند تا شیوه برخورد انسان با انسان را تعلیم دهند. انبیاء می‌آموزانند که انسان‌ها بر اساس چه قاعده و میزانی با یکدیگر تعامل و برخورد اجتماعی داشته باشند. این

^۴. انبیاء (۲۱)/۲۲.

بعد، بارها در قرآن تذکر داده شده است؛ مثلاً می‌فرمایید:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًاٍ إِلَيْنَاٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آن‌ها کتاب [آسمانی] و میزان [شناصایی حق از باطل و قوانین عادلانه] نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است. تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را باری می‌کند بی آن که او را بیینند. خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است.

این نکته اساس تعالیم قرآن در باب اصول روابط اجتماعی است که حقیقت آن توسط نبی مکرم ﷺ تبیین و توضیح داده شده است. در جمله **﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾**، «ل»، لام غایت است و این بدین معناست که همه این مقدمات فراهم شده است تا جامعه و مردم، اقامه قسط نمایند. همان طور که بیان شد، قسط اخض از عدل است. عدل واژه‌ای است عام که اختصاص به یک نحله خاص فکری ندارد و دعوت به عدل زیربنای برخی از مکاتب فکری بوده است. واژه عدل یک ویژگی خاص دارد و آن این که در برخورد اول احساس می‌شود اندکی تلغی و ناگواری در اقامه آن وجود دارد. نیچه، دانشمند آلمانی، معتقد است عدل‌جویی چیزی جز تلاش مذبوحان و ضعیفان جامعه برای به قدرت رسیدن و انتقام گرفتن از شروتمندان و قدرتمندان جامعه نیست. در مبانی فکری مارکسیسم نیز عدالت فقط ابزاری اقتصادی

محسوب می شود. در واقع آن‌ها معتقدند اگر انسان ظلم نمی‌کند، بدان سبب است که ابزار ظلم ندارد و گرنۀ ظالم خواهد بود. به تعبیر شاعر عرب:

الظُّلْمُ مِنْ شَيْءِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ
ذَا عِفَّةً فَلَعْلَةٌ لَا يَظْلِمُ

همان که به پارسی می‌توان گفت:

نفس اژدره است او کی مرده است
از غم بی‌آلتنی افسرده است^۱

اما قرآن با تعبیر «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»^۲ این برداشت‌ها را مردود می‌شمارد؛ چون قسط به معنای اجرای عدالتی است که در آن رضایت عامه مردم حاصل می‌شود. به بیان دیگر، قسط، عدالتی است که حقیقت و ذات عدل را به اجرا می‌گذارد. به عنوان مثال در معاملات متعارف بشری، یا ثمن و بهای معامله مشخص است (ثمن المسمى) یا مشخص نیست. در حالت دوم باید به قیمت معادل (ثمن المثل) مراجعه کرد؛ به بیان ساده‌تر، یا بهای کالا در معامله مشخص و تعیین شده یا نشده است که در صورت دوم به قیمت روز در بازار مراجعه می‌شود. در هر صورت، کسی که قصد اجرای عدالت دارد یکی از این دو را پرداخت می‌کند.

اما آنجا که سخن از قسط است، نه بهای واقعی کالا منظور است و

۱. «ظلم کردن جزو اخلاق مردم است پس اگر فرد عفیفی را دیدی، دلیلی دارد که ظلم نمی‌کند». شعر از ابوالطیب احمد بن حسین کوفی معروف به متبنی شاعر مشهور عرب است. سید محمود آلوسی، روح المعانی، ج ۷، ص ۳۶۱.

۲. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص ۴۰۳، بیت ۱۰۵۳.

نه قیمت معادل آن؛ بلکه در هنگام اقامه قسط باشد بهای حقیقت عمل به دور از هر گونه ظلم و کاستی در کالا و خدمات به مردم پرداخت شود؛ همان گونه که خداوند می‌فرماید:

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ اغْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ قَذْ جَاءَتُكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُثُّمْ مُؤْمِنِينَ﴾^۱.

وبه سوی مدین، برادرشان شعیب را [فرستادیم]، گفت: «ای قوم من، خدا را بپرستید، که جز او معبدی ندارید، دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است، بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا کنید، و از اموال مردم چیزی نکاهید، و در روی زمین، بعد از آن که [در پرتو ایمان و دعوت انبیا] اصلاح شده است، فساد نکنید، این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید.

قسط، رضایت کامل را دربردارد و عدالتی است که تمام خواسته‌ها در آن اعمال می‌شود و جای هیچ ناخوشایندی و رنجشی باقی نمی‌گذارد. به این دلیل خداوند در این آیه می‌فرماید: «لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ».

بنابراین باید گفت خداوند سبحان دو وظیفه مهم بردوش بزرگ مردان الهی و سفيران خویش قرار داده است: اول، برقراری توحید و موحد ساختن انسان‌ها و دوم، دعوت جامعه بشری به اجرای قسط در بین جامعه خود.

۲. پیوند توحید و عدالت

توحید و عدالت با یکدیگر قرین بوده و از هم تفکیک ناپذیرند؛ یعنی اگر بشر در سایه نظام توحیدی زندگی کند و توحید در درون و برون او حاکم شود، قسط اجتماعی خود به خود محقق می شود. از سوی دیگر نتیجه آشنایی با قسط تفکر توحیدی است. این دو حقیقت با یکدیگر متصل و پیوسته هستند؛ لذا خداوند سبحان در قرآن می فرماید: «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ». در فرهنگ قرآنی، کتاب رمزی از توحید و میزان رمزی از قسط است. در جای دیگر نیز می فرماید:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾^۱

خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان [سنجهش حق و باطل و خبر قیامت ارا نیز؛ تو چه می دانی شاید ساعت اقام قیامت] نزدیک باشد.

توحید و قسط در کنار یکدیگر، دو بال سعادت انسان و جامعه بشری هستند. اگر نظام توحیدی در جهان حاکم شود، تبعیض از میان خواهد رفت و بر عکس، اگر انسانها بخواهند نظام توحیدی فراگیری داشته باشند، باید قسط در جامعه محقق شود. سرنوشت توحید و قسط با یکدیگر گره خورده و این دو با هم عجین هستند.

خداوند سبحان در جای جای قرآن به حرکت بشریت به سوی این دو حقیقت برتر اشاره می کند؛ مثلاً می فرماید:

۱. سوری (۴۲) / ۱۷.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُها عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾^۱.

در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشته‌یم: «بندگان شایسته‌ام وارث [حکومت] زمین خواهند شد».

در مزمار سی و هفت در زبور داود آمده است: «آن‌گاه شریران منقطع خواهند شد». این تعبیر دیگری از همین سخن است که خداوند در این آیه مطرح می‌فرماید. همچنین می‌فرماید:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَبْدُلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^۲.

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشید، و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار می‌کند، و ترسیان را به امنیت و آرامش مبدل می‌سازد، آن چنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من قرار نمی‌دهند. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها فاسقانند.

در این دو آیه خداوند وعده حکومت صالحان را بر تمام کره زمین داده است و مراد حضرت حق از «الارض» تمام زمین است؛ زیرا نمی‌توان تصور کرد که اگر در گوشه‌ای از زمین نظامی توحیدی حاکم

۱. انبیاء(۲۱)/۱۰۵.

۲. نور(۲۴)/۵۵.

شود و به واسطه آن اندک عدالتی هم برقرار گردد، هدف کلی انبیای الهی و پیوستگی این دو غایت بزرگ در کنار یکدیگر محقق شده است.

خداوند در جای دیگر می فرماید:

﴿وَ لَقَدْ سَبَقْتُ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾^۱.

وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلم شده است.

اما می دانیم که تاکنون نه فضل و لطف الهی در نصرت و پیروزی انبیا محقق شده و نه وعده غلبه خداوند محقق شده است:

﴿وَ مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^۲.

و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، [پیروزند؛ زیرا] حزب و جمعیت خدا پیروز است.

مسلم است که خداوند سبحان در مجموعه این آیات، زمانی را به بشریت نوید می دهد که دو هدف جامع ادیان الهی، یعنی استقرار نظام توحیدی کامل و فراگیر و انتشار عدل و قسط در کره زمین ظاهر و آشکار می گردد و این دو اصل، جدایی ناپذیرند و تنها در دولت موعود به طور کامل اجرا و پیاده خواهند شد.

۳. کتاب و عترت، نماد توحید و عدالت

همان طور که بیان شد، توحید و عدالت در کنار یکدیگرند و رابطه لازم و ملزمی با هم دارند. با این توضیح، راز سخن پیامبر اسلام ﷺ

۱. صافات(۳۷)/۱۷۱.

۲. مائدہ(۵)/۵۶.

آشکار می شود که فرمودند:

«إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ التَّقْلِيْنَ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضَلُّوا كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقاَ حَتَّىٰ يَرِدَا عَلَىَ الْحَوْضَ»^۱.

من دو چیز گرانبها در میان شما مردم قرار داده ام، تا هنگامی که به این دو تمسک جویید، [سعادتمند خواهید بود و] هرگز گمراه نخواهید شد. آن دو چیز [«کتاب خدا» و «عترت» من [یا] اهل بیت من هستند و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا در حوض بر من وارد شوند.

به عبارتی می توان گفت آن دو مؤلفه ای که در اهداف انبیاء الهی بیان شد، در ثقلین خلاصه شده است؛ یعنی منظور از توحیدی که خداوند بر دوش رسولان الهی نهاده است، همان کتاب الهی است که خداوند درباره آن می فرماید:

«إِنَّا سَنُّلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا»^۲.

ما بزودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد.

و مراد از قسط همان است که رسول مکرم اسلام ﷺ به عنوان واژه «عترت» به جامعه معرفی کرده است. بنابراین، پیوستگی بین توحید و عدالت در حدیث ثقلین بدین شیوه تجلی یافته است.

همچنین در آیه:

«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»^۳.

۱. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۳.

۲. مزمول (۷۳/۵).

۳. توبه (۹/۳۳).

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را برهمه آیین‌ها غالب گرداند، هرچند مشرکان کراحت داشته باشند.

می‌توان «هدی» را خود پیغمبر مکرم اسلام ﷺ و مصدق حمل مصدر بر ذات دانست. بر این اساس می‌توان گفت وجود مقدس ایشان رمز اعتدال در مسیر هدایت الهی است و خداوند این عظمت و کمال را به شخصیت او داده است.

در آیه زیر نیز:

﴿إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾^۱.

عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است.

اگر بخواهیم مصدق کاملی برای این امر الهی بیابیم، هیچ شخصیتی جز سید الموحدین، امیر المؤمنین علیه السلام پیدا نخواهیم کرد؛ زیرا ایشان مظهر کامل و مصدق بارز قسط و عدل هستند.

نمونه دیگر نیز زمانی است که حضرت رضا علیه السلام به سرزمین نیشابور وارد شدند و عاشقان معرفت ناب از کوچه‌باغ‌های این شهر روان شده و از ایشان تقاضای حدیث نمودند. هنگامی که مرکب ایشان ایستاد، دستان مبارک حضرت علیه السلام پرده را به کناری زد و چشم مردم به جمال نورانی ایشان روشن شد. آن‌گاه اشک‌ها از دیدگان فرو ریخت، چنان که مردم تاب سخن گفتن از کف دادند، تا زمانی که بزرگان گفتند: بگذارید زاده رسول خدا ﷺ سخن خویش بگوید، مگر تقاضای حدیث نکر دید؟

در این هنگام لبان مبارکشان گشوده شد و حدیثی فرمود که به «سلسلة الذهب» مشهور گشت:

«قال سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلَيٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيٍّ بْنَ الْحُسَينِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي الْحُسَينَ بْنَ عَلَيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَبَرَائِيلَ يَقُولُ سَمِعْتُ اللَّهَ جَلَّ جَلَالَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَضِينِي فَمَنْ دَخَلَ حِضِينِي أَمِنَ عَذَابِي قَالَ فَلَمَّا مَرَّتِ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا». ^۱

فرمودند: شنیدم از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام که می گفت: شنیدم از پدرم جعفر بن محمد علیه السلام که می گفت: شنیدم از پدرم محمد بن علی علیه السلام که می گفت: شنیدم از پدرم علی بن حسین که می گفت شنیدم از پدرم حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام که می گفت شنیدم از پدرم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام که می گفت شنیدم از رسول خدا علیه السلام که می گفت: شنیدم از جبرئیل که می گفت: شنیدم از خداوند جل جلاله که می گفت: [جمله] لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دُرْ مُسْتَحْكَمْ مِنْ أَسْتَ دَادَ وَ [گفت] که مِنْ اَزْ شُرُوطِهَا آن هستم.

یعنی این توحید شروطی دارد که من [حضرت رضا علیه السلام] از شروط آن هستم. این همان تفسیر حقيقی کتاب الله و عترت در حدیث ثقلین و تبیین کننده همان دو هدف اصلی انبیاء، یعنی توحید و عدالت است.

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، التوحید، ص ۲۵.

به بیان بهتر، توحید حقيقی آن است که اهل بیت هم در کنار آن باشد، اما زمانی که این حلقه ارتباطی تنگ‌تر شده و این پیوستگی بیشتر شود، خداوند سبحان مواعید و نعمت‌های خویش را جامه تحقق پیوشاند، دولت موعود برقرار شده و حکومت مهدوی ظهور می‌یابد.

رسول اکرم ﷺ می‌فرماید:

«لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي أَسْمَهُ أَسْمِي وَ كُنْتِتُهُ كُنْتِتِي»^۱.

اگر تنها از دنیا یک روز، بیش باقی نمانده باشد خداوند آن روز را [آنقدر] طولانی می‌کند تا مردی از فرزندانم که نامش نام من است و کنیه اش کنیه من است خروج کند.

آری، با قدم نازنین ایشان و عده‌های الهی محقق می‌شود و زیانه‌های کفر از بشریت برداشته می‌شود که:

می‌رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند
دیده‌ام از روزن دیوار زندان شما^۲

۱. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۸، ص ۲۰۴.

۲. اقبال لاهوری، کلیات اشعار، زبور عجم، ص ۱۵۴.

فصل ششم: ابعاد جهانی مهدویت

در فصول گذشته بیان شد که حکومت امام عصر محدود به منطقه‌ای خاص نیست و سراسر جهان را دربر می‌گیرد. این حکومت جهانی دارای ابعاد مختلفی است که در این فصل به آن‌ها می‌پردازیم.

۱. سودای جهانی شدن

از قدیمی‌ترین آرمان‌هایی که در دل انسان‌ها وجود داشته، وجود جهانی عاری از نزاع، خصوصیت، کشمکش و درگیری است. انسان، همواره مشتاق جهانی امن و آرام بوده است که زیستن در آن برای ضعیفان و قدرتمندان و همه طبقات جامعه با آسودگی و رفاه همراه باشد.

این مطلب آرزوی دیرین همه انسان‌ها، فارغ از هر ملیت و رنگ و نژادی بوده و در طول تاریخ متفکران و اندیشه‌مندان، در سطوح مختلف، چنین اندیشه‌ای را دنبال کرده‌اند، گرچه ره به جایی نبرده‌اند. همچنین بسیاری از نامآوران در سودای این اندیشه سخن گفته‌اند و ادب‌و شعر و نویسنده‌گان به این مقوله پرداخته‌اند؛ به عنوان نمونه، «دانته»، شاعر مشهور ایتالیایی، در کتاب کمدی الهی^۱ تصویری از جهانی پر از صلح ارائه می‌دهد که در آن آشتی و آرامش حکومت می‌کند و فاقد قهر و خشونت است. آن‌گاه بازگو می‌کند که چنین شرایطی جز در پناه یک حکومت واحد جهانی محقق نخواهد شد.

صاحب نظران فلسفه علوم سیاسی در دهه‌های اخیر نیز این بحث را جدی‌تر مطرح کرده‌اند؛ آن‌ها معتقدند می‌توان دنیایی که عاری از کشمکش و درگیری باشد تصور کرد، به این شرط که نظام واحد در جهان حاکم گردد و حکومتی واحد در زمین برقرار شود.

در سال‌های اخیر و بنا بر تحولاتی که طی این چند دهه در جامعه بشری رخ داده است، به این بحث از زاویه‌ای جدید توجه شده و صدها کتاب و مقاله درباره این موضوع که امروزه از آن به «جهانی شدن»^۲ تعبیر می‌کنند، نگاشته شده است. به بیان دیگر، می‌توان گفت

۱. کمدی الهی کتابی است اثر دانته شاعر و نویسنده ایتالیایی. این کتاب از زبان اول شخص است و دانته در این کتاب، سفر خیالی خود به دوزخ، برزخ و بهشت را تعریف می‌کند. در این سفر، دانته دو راهنمای دارد؛ در دوزخ و برزخ راهنمای او «ویرژیل»، شاعر ایتالیایی است که چند قرن پیش از دانته زندگی می‌کرده ایت و در بهشت راهنمای او «بئاتریس» است که زن رویاهای او بوده است. دانته در این کتاب از مراحل مختلف دوزخ، برزخ و بهشت می‌گذرد و در این مراحل با شخصیت‌های مختلف تاریخی برخورد می‌کند تا عاقبت در آخرین مرحله بهشت به دیدار خدا می‌رسد.

2. Globalization.

جهان به سوی این نظریه مهم در حال حرکت است.

۲. ابعاد جهانی شدن

ایدهٔ جهانی شدن دارای زوایای گوناگونی است و می‌توان آن را در سه سرفصل تقسیم‌بندی کرد. این سرفصل‌ها عبارتند از:

۱.۲. ارتباطات جهانی

نخستین مسئلهٔ اساسی در این نظریه، بررسی و تفسیر آن از نظر «ارتباطات جهانی» است. بسیاری از مسائل ارتباطی در جهان امروز مانند دوران جهان پیش از صنعتی شدن نیست. در گذشته، دیدارها و تماس‌ها مستقیم بود و چهره به چهره انجام می‌شد، اما اکنون تعاملات بشری کمتر به طور مستقیم صورت می‌پذیرد. به تعبیر جامعه‌شناسان، در عصر جدید با فرآگیری زمان و مکان رو برو هستیم؛ یعنی تأثیرگذاری این دو عنصر از ارتباطات بشری کمرنگ گشته است. اکنون ارتباطات چنان گسترش یافته که برخی دانشگاه‌ها دانشجوی اینترنتی می‌پذیرند و مؤسسات، اطلاعات خود را لحظه به لحظه تازه می‌کنند و در اختیار همگان قرار می‌دهند. این به معنای کاهش فواصل زمانی و مکانی در ارتباط بین افراد جامعه و حرکت به سوی روابط فرامرزی و فرازمانی است که در پی‌ریزی و اجرای ایدهٔ جهانی شدن بسیار مهم و اساسی است.

۲.۲. اقتصاد جهانی

بعد دیگر این مسأله، اقتصاد جهانی یا جهانی شدن اقتصاد است که سابقه‌ای دیرین دارد. این مباحث از زمان «مارکس»^۱ و دیگر اقتصاددانان مانند «والراشتاین»^۲ پیگیری شده و آن‌ها به حقایقی دست یافتند که بر مبنای آن اقتصاددانان سعی کردند دروازه‌ها را به سوی فرآورده‌های اقتصادی بگشایند و به نوعی پهنه اقتصادی دنیا را یکسان و یکسو کنند.

این حرکت اکنون نیز در حال شکل‌گیری است، اما هنوز صورت کاملی به خود نگرفته است. تشکیل بانک‌های جهانی، سازمان تجارت جهانی و امثال آن، مؤید این میل بشر به پی‌ریزی یک ساختار جهانی برای اقتصاد بشری است. گرچه این ادعاهای اشکالات فراوانی رو به روست؛ مثلاً برابر آمار «سازمان ملل»^۳ و «یونیسف»^۴، در هر سال حدود شش میلیون کودک زیر پنج سال از گرسنگی و فقر اقتصادی جان می‌سپارند. این آمار بیانگر یک گره و تناقض در شعارهای دلفریب یکسان‌سازی و جهانی شدن اقتصاد است. نویسنده‌ای به نام «سوزان جرج»^۵ گوشه‌ای از این مشکلات را در کتابی به نام «چگونه نیمی دیگر می‌میرند»^۶ بازگو کرده است. در هر حال مبحث اقتصاد جهانی علی‌رغم مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که نسبت به آن ابراز می‌شود، مسائلهای جدی است که امروزه در حال طرح و شکل‌گیری است و از زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای اساسی مبحث جهانی‌سازی به شمار می‌رود.

1. Marx.
2. Waller Stein.
3. United Nations.
4. UNICEF :The United Nations Children Fund.
5. Susan George.
6. How the other half dies.

۲.۳. فرهنگ جهانی

سومین مسئله اساسی در این نظریه، جهانی شدن در میدان فرهنگ است. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به معنای عام آن، برخی کشورهای غربی تصمیم گرفتند نظم نوینی به جهان ببخشند. یکی از مسائلی که آنها در راستای جهانی‌سازی برگزیدند، بحث فرهنگ بود. آنها در این راستا با تبلیغات بسیار، محصولات فکری و فرهنگی خود را در سطح دنیا گسترش دادند تا بتوانند نگرش خاص خود به فرهنگ را رویکردی غالب و جهانی سازند. این حرکت هنوز هم با شیوه‌های متفاوت در حال اجراست و هجمة وسیع این فراورده‌های فرهنگی آنچنان اطراف ما را فراگرفته که گاه رد کردن بعضی از آنها برای ما دشوار است.

بنابراین سه مبحث ارتباطات و اقتصاد و فرهنگ، شاخص‌های اصلی این جریان رو به رشد هستند. اما آنچه تاکنون انجام شده، «جهانی شدن» نیست، بلکه همه، مصدقاق «جهانگیر شدن»^۱ است. به بیان دیگر، آنچه امروزه شاهد هستیم غلبه جهانی است، آن هم با شیوه‌ای خاص که قصد حاکمیت بر بشریت را دارد. اما فارغ از این انحرافات، نفس این اندیشه، تفکری جذی است و شوق به آن، آرمان و مطلوب همیشگی انسان‌ها بوده است.

۳. اندیشهٔ توحیدی، محور جهانی شدن

حقیقت آن است که بشریت اگر بخواهد به سوی جهانی شدن حرکت کند، نیازمند رسیدن به باور مشترک است و تازمانی که انسان‌ها به باور و غایتی مشترک دست نیاویزند، امکان ندارد حرکت جهانی شدن به شکل دقیق و حقیقی آغاز شود. بسیاری از متفکران، جامعه‌شناسان، فیلسوفان و عالمان علوم اجتماعی معتقدند تنها باوری که می‌تواند اقوام و نژادهای گوناگون را به یکدیگر نزدیک کند، اعتقاد به خداوند است و این که خدا، محور اندیشهٔ بشریت باشد. در این صورت است که نشانه‌های حرکت به سوی جهانی شدن هویتاً می‌شود. البته این حرکت باید با گام‌های استوار و محکم و نه قدم‌های لغزنده و نامطمئن انجام شود؛ حرکتی باشد که تنها بر مدار حکومتی واحد سامان یابد و در آن تبعیض و بی‌عدالتی یافت نشود و رهبران آن انسان‌هایی باشند که گرفتار تنگ نظری‌ها، نفسانیات و ضعف‌های درونی نباشند.

اگر این هدف و محور واحد یعنی اندیشهٔ توحیدی در زندگی بشر پیاده شود و چنین حقیقتی در سراسر جهان محقق گردد، نگاه آدمی به انسان و جهان دگرگون خواهد شد. به بیان دیگر، اگر خداوند غایت نهایی ذهن و اندیشه انسان‌ها شود و خدامحوری در جهان حاکم گردد، نگرش انسان‌ها به آفرینش آن گونه می‌شود که:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيلُ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِّأُولَى الْأَلْيَابِ﴾^۱.

مسلمان در آفرینش آسمان‌ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه‌های

[روشنی] برای خردمندان است.

در آفاق اندیشه چنین نگاهی، طبیعت، آینه جمال و کمال خداست
و انسان از سویدای جان ندا سر می دهد:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست^۱

با استقرار اندیشه توحیدی نگاه انسان به خویشتن، محیط زیست و
دیگر انسان‌ها تغییر می‌یابد و دنیا دیگر محل بهره‌برداری سرمایه‌داران
این سو و آن سوی عالم نخواهد بود و انسان مانند مرکبی برای پیشبرد
مقاصد آنان نیست، بلکه این نگاه فراگیر خواهد شد که:

«الْخَلْقُ عِبَادُ اللَّهِ فَأَحَبَّ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِبَادُ اللَّهِ وَ أَذْهَلَ عَلَى
أَهْلِ بَيْتِ سُرُورًا»^۲.

مخلوقات همه عیال و روزی خوار خداوند و محبوب‌ترین خلق در نزد
خداوند کسی است که به عیال خدا [و روزی خوارانش] منفعت برساند و بر
أهل خانه‌ای شادمانی داخل کند.

توجه به این نکته موجب شده است که بسیاری از متفکران غربی
موضوع جهانی شدن را با نگاهی ویژه به ادیان آغاز کنند. آن‌ها مبحث
گفتگوی ادیان را در پیش گرفتند و پیش‌بینی کردند در دهه‌های آینده
جامعهٔ بشری به سوی گفتگوی ادیان پیش خواهد رفت. آن‌ها به این
نتیجه رسیدند مدامی که محور اصلی در جهان یک باور و حقیقت
واحد نباشد، انسان‌ها به یک سوی حرکت نمی‌کنند. اما اگر این باور

۱. سعدی، غزلیات، غزل ۵۵۸، ص ۲۵۱.

۲. محمد بن یعقوب کلبی، الکافی، ج ۲، ص ۱۶۴.

و حقیقت در ذهن انسان‌ها حاکمیت پیدا کند، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که دیگر، مرزهای ناسیونالیستی و جغرافیایی نمی‌شناسد؛ جامعه‌ای که در آن اختلاف‌های نژادی، طبقاتی، رنگ و پوست و مانند آن به کلی برچیده می‌شود و این روایت رسول خدا ﷺ مصدق می‌یابد که:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ لَا فَضْلَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ»^۱.

ای مردم! همانا پروردگار تان یکی است و پدر تان نیز یکی است، نه عرب بر عجم فضلی دارد و نه عجم بر عرب و نه سرخ بر سیاه و نه فضلی سیاه بر سرخ دارد مگر به تقوا.

این باور نهایی، همان توحید و یکتاپرستی است که می‌تواند چنین سرنوشت نیکویی را به جامعه بشری هدیه دهد و جهانی شدن حقیقی وقتی آغاز می‌شود که این اندیشه به شکل صحیح و دقیق آن در جوامع بشری نهادینه گردد.

۴. جهانی بودن دعوت پیامبر اکرم ﷺ

از پیام‌های پیغمبر اسلام ﷺ در معرفی خود، ادعای جهانی بودن است. پیامبر مکرم اسلام ﷺ، قافله‌سالار انبیاء و مراد ابراهیم و موسی و عیسی و ختم رسولان، از همان اول خود را فرستاده‌ای برای تمام جهان و بشریت معرفی کرد و فرمود:

۱. احمد بن محمد بن حنبل، المسند، ج ۵، ص ۴۱۱.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَآتَيْتُهُ لِعَلَّكُمْ تَهتَدُونَ﴾^۱.

بگو: «ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ همان خدایی که حکومت آسمان‌ها و زمین از آن اوست، معبدی جز اونیست، زنده می‌کند و می‌میراند، پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش؛ آن پیامبر درس نخوانده‌ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد. و از او پیروی کنید تا هدایت یابید».

خداآوند نیز در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^۲.

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.

پیغمبر ﷺ دعوتی را آغاز فرمود که پیامد آن، برداشتن تمام مرزها است، ایشان در کنار این پیام، انسان‌ها را دعوت به یکتاپرستی کرد و اعلام نمود توحید است که شما را از اسارت برون می‌آورد. توحید تفاخرهای قبیله‌ای را زیر پا می‌گذارد و سیاه حبسی را کنار سید قریشی می‌نشاند و مرزهای شمال و جنوب و نیز شرق و غرب را در می‌نوردد. با توحید، نفسانیات و انگیزه‌های بشری برداشته می‌شود و انسان‌ها بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌شوند:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^۳.

۱. اعراف(۷)۱۵۸.

۲. انبیاء(۲۱)۱۰۷.

۳. حجرات(۴۹)۱۰۱.

مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتنی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید.

ایشان نیز فرمود:

«الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنِ اسْتَكَنَ شَيْئًا مِنْهُ وَجَدَ أَلْمَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ»^۱.

مومن برادر مومن است همچون تنی واحد که اگر عضوی از آن در دمند شود دردش در عضوهای دیگر هم یافت می‌شود.

به بیان شیخ اجل:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار^۲

محتوای اصلی دعوت پیغمبر مکرم اسلام ﷺ و ثمرة اصلی توحید همین است که انسان‌ها به حقیقتی واحد رو آورند و تمام تمایلات و خصایص ناپسند نفسانی از بین آن‌ها برداشته شود و مرزبندی‌هایی که در جامعه بشری بر اساس امتیازهای مادی معین شده است، زدوده گردد. بر همین مبنای است که رسول اکرم ﷺ دعوت خود را فراتر از انسان‌های اطرافش قرار می‌داد و اعلام می‌دارد:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ﴾

۱. محمد بن یعقوب کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۱۶۶.

۲. سعدی، گلستان، باب اول، حکایت ۱۰، ص ۷۶.

وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ^۱.

بگو: «ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم، و بعضی از ما، بعضی دیگر را - غیر از خدای یگانه - به خدایی نپذیرد». هرگاه [از این دعوت] سر باززنند، بگویید: «گواه باشید که ما مسلمانیم».

این دعوت به کلمه‌ای واحد است که کل وجود بر گرد او می‌گردد و این دعوت نیست مگر اصل اصیل توحید و وحدائیت حضرت باری تعالی.

۵. رسالت جهانی امام عصر

همان طور که بیان شد، رسالت پیامبر اسلام ﷺ دارای جنبه جهانی بود و دعوت ایشان به سرعت گسترش یافت، اما آن حضرت این وعده الهی را به انسان‌ها فرمود کرد که:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُمْ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾^۲.

او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فروستاد، تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراحت داشته باشند.

این آیه بیانگر وعده صریح خداوند است که دین حق، ظاهر و بر جمیع ادیان بشری غالب می‌گردد و مصدق آن می‌شود که:

۱. آل عمران (۳) / ۶۴.

۲. توبه (۹) / ۳۳.

﴿وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.

ما می خواهیم بر مستضعفان زمین مت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.

این آیه نیز بیانگر اراده قطعی الهی است که از دل وحی برخاسته و بر لبان مبارک نبی مکرم جاری گشته است که حاکمیت مستضعفان را در زمین جاری نماید. همچنین در جای دیگر می فرماید:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَيُسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

خداؤند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، و عده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی زمین را بخشید، و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار می‌کند، و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل سازد، آنچنان که تنها مرا می‌پرسند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها فاسقاتند.

جهانی بودن، حقیقتی است که بر مبنای آن، رسالت پیامبر اسلام متنه‌ی به جهانی می‌شود که امنیت برای همه موجودات فراهم می‌شود و قسط و عدل برای همگان اجرا می‌گردد؛ دنیا بی عاری از جنگ که

۱. قصص (۲۸)/۵.

۲. نور (۲۶)/۰۵.

در آن صلح و آشتی و دوستی و محبت در بین انسان‌ها حاکم است. مسؤولیت تحقق این جهانِ موعد را نیز شخصیت با عظمت حضرت ولی عصر^{علیه السلام} بر دوش می‌کشد: آن ذخیره الهی که:

می‌رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند
دیلهام از روزن دیوار زندان شما^۱

او در همه زمینه‌هایی که مطرح شد، برنامه‌ای جهانی عرضه می‌کند و حکومتی به معنای واقعی جهانی تشکیل می‌دهد.

۶. ابعاد جهانی مهدویت

در مباحث پیشین بیان شد که اولین نکته اساسی در جهانی شدن، بحث ارتباطات است. امام صادق علیه السلام درباره جایگاه این موضوع در حکومت امام زمان^{علیه السلام} می‌فرماید:

«إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ مَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِشَيْعَتَنَا فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقَائِمِ بَرِيدٌ يُكَلِّمُهُمْ فَيَسْمَعُونَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَكَانِهِ»^۲.

همان‌گامی که قائم‌ما قیام کند، خداوند عز و جل برای شیعیان در گوشها و چشم‌انشان توانایی و گسترشی ایجاد می‌کند، به حدی که بین ایشان و قائم‌ما مسافت [یا پیکی] نمی‌باشد. قائم‌ما با شیعیان تکلم می‌کند و آن‌ها هم می‌شنوند و او را می‌بینند و حال آنکه قائم‌ما در مکان و جای خودش است.

۱. اقبال لاهوری، کلیات اشعار، زبور عجم، ص ۱۵۴.

۲. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۸، ص ۲۴۰.

نقل این حديث در زمان حضرت صادق علیه السلام موجب می شود که مردمان آن عصر در چگونگی تحقق این موضوع به فکر بیفتند و چگونگی وقوع چنین پدیده‌ای ذهن آنان را مشغول سازد؛ اما امروزه و با توجه به پیشرفتی که بشر در ارتباطات به دست آورده است، می توان گوشهایی از این بحث را درک کرد. در روایت دیگری آمده است:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي زَمَانِ الْقَائِمِ وَ هُوَ بِالْمَشْرِقِ لَيْسَ إِنَّ أَخَاهُ الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ وَ كَذَا الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ يَرَى أَخَاهُ الَّذِي فِي الْمَشْرِقِ»^۱.

در زمان قائم علیه السلام، مؤمنی که در شرق عالم است برادر خود را که در غرب عالم به سر می برد می بیند و کسی که در مغرب است برادر خویش را که در مشرق است می بیند.

این حديث نیز به همان مفهوم جهانی شدن ارتباطات است که در دولت موعود محقق می شود.

اما دومین مسأله مهم در موضوع جهانی شدن، اقتصاد است. امام صادق علیه السلام درباره جهانی شدن اقتصاد در حکومت مهدوی علیه السلام می فرماید:

«الْقَائِمُ مَنْصُورٌ بِالرُّغْبِ مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ تَظَهَّرُ لَهُ الْكُنُوزُ وَ يَنْلَعُ سُلْطَانُهُ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ وَ يُظْهِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ دِينَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَلَا يَقْنَى فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عَمَرَ»^۲.

قائم علیه السلام به سبب رعب و ترس [در دلها] یاری شده است، با نصرت تأیید شده است. زمین برای او پیچیده می شود [و مسافت‌ها کوتاه می گردد]

۱. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۹۱.

۲. همان، ص ۱۹۱.

و حکومتش به مشرق و مغرب [عالمند] می‌رسد و خداوند عزوجل به سبب او دینش را و لو این که مشرکان [آن را] ناپسند دارند، ظاهر و آشکار می‌کند پس در زمین، مخروبهای باقی نمی‌ماند الا این که ایشان آبادان می‌کنند.

آری، حضرت ولی عصر اقتصادی پویا همراه با شاخصه‌های رفاهی جامع را در سطح جهان بنیان‌گذاری می‌کند.

سومین مبحث کلیدی در جهانی‌سازی، فرهنگ است. محور فرهنگ مهدوی، توحید است و اصلی‌ترین ثمرة آن، گسترش قسط و عدل و زدودن ظلم و جور است. پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید:

«لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ يُخْرِجَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا»^۱.

اگر یک روز از دنیا بیش باقی نمانده باشد خداوند آن روز را [چنان] طولانی می‌کند که مردی را از اهل بیت من برون می‌آورد که او زمین را پر از عدل و داد می‌کند همچنانکه پر از ظلم و جور شده باشد.

آن موعد چون برون آید، زمین روشن می‌شود و تمام هستی از این تجلی اعظم اشراق می‌گیرد. حاکمیت و نظام نوین او زمین را فرا می‌گیرد و حکومت باکفایتش، مشرق و مغرب عالم را زیر پوشش قرار می‌دهد. خداوند به دست او مجموعه گنجها و ذخایر زمین را می‌گشاید و تمام زمین زیر چتر قدرت او قرار می‌گیرد. این اراده خداوند است که در زیر پرچم حکومت او اهل مشرق و مغرب جمع شوند و جهانی شدن به معنای واقعی در ارتباطات، فرهنگ، اقتصاد و همه زمینه‌های دیگر و در سایه گسترش توحید و عدالت محقق گردد. این منشور

۱. محمد بن حسن طوسی، الغیة، ص ۶۴.

جهانی مهدویت است که در آیینه قرآن و سنت ارائه شده است.

۷. موانع جهانی شدن حکومت امام عصر

جهانی شدن حکومت امام زمان به آسانی محقق نمی شود و در مقابل آن دو مانع عمدۀ وجود دارد:

اول، سلطه‌گران و قدرتمندان و مستکبران دنیا که در مقابل طرح خدامحور جهانی شدن قرار گرفته‌اند و دوم، فقر فرهنگی بشر و کوتاهی اندیشه‌های انسانی تا حدی که اکثر انسان‌ها مکرر مستکبران و حاکمیت زورمداران را پذیرفته و طبق آن شرایط زندگی می‌کنند.

روزی که حضرت ظهر فرماید، این دو مانع سد راه ایشان است، اما امام زمان اصلاحات خود را از همین جا و در مبارزه با همین دو نکته آغاز می‌کند. خطاب‌های «این» در فرازهای زیبای دعای ندبه به همین مطلب اشاره دارد:

«أَيْنَ مُحِيَّ مَعَالِيمَ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ».

کجاست زنده کننده آثار دین و اهل آن؟

در آن دوران خوش، خداوند باران رحمت خویش را فرو می‌فرستد و زمین مرده زنده می‌شود، همان دل‌های افسرده بشریت، دل‌هایی ملول و پژمرده که به سبب فراموشی خدا و فطرت خویش، نشانی از حیات ندارند و در آن روزگار به دست توانمند حضرت مهدی زنده می‌گردند.

«أَيْنَ هَاذِمُ أَبْنَيَ الشَّرْكِ وَ النُّفَاقِ».

کجاست ویران کننده بنای شرک و دو رویی؟

از برنامه‌های آن حضرت، برافکندن بنیاد کاخ‌های سبز و سرخ و سفید و نابودی بنگاه‌های تبلیغاتی ضد حق و حقیقت است. همچنین امام علیهم السلام سراغ اهل فسق و عصیان و طغیان می‌رود و طومار آنان را در هم می‌پیچد:

«أَيْنَ مُبِيدٌ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَالطُّغْيَانِ».

کجاست نابود کننده اهل فسق و گناه و طغیان؟

از طرفی هنگامی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام ظهر کند، به برکت وجود ایشان عقل‌ها رشد کرده و اخلاق کامل می‌شود:

«إِذَا قَامَ قَائِمًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَأَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ».^۱

آن‌گاه که قائم ما [خاندان] برخیزد، دست خود را بر سر بندگان می‌گذارد، پس به سبب آن، عقول آنان را جمع می‌کند [و انسان‌ها را از تردید و درماندگی نجات می‌دهد] و اخلاق آن‌ها را کامل می‌کند.

این مطلب همان زنده کردن عقول و تربیت فکری بشر است که از سوی آن رهبر الهی انجام می‌شود.

همچنین در این دعا می‌خوانیم: «أَيْنَ مُعِزٌ الْأُولَاءِ وَمُذَلٌ الْأَعْدَاءِ».

کجاست عزت بخش دوستان و خوار کننده دشمنان؟

«أَيْنَ جَامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّقْوِيَّةِ».

کجاست گرد آورنده سخنان بر پرهیزگاری؟

۱. قطب الدین راوندی، *الخرائج والجرائح*، ج ۲، ص ۸۴۰.

می‌توان گفت تمام اصلاحات تربیتی امام زمان ع در راستای تقواست و این نکته از اساسی‌ترین برنامه‌های دولت موعود در راستای اصلاح فرد و جامعه است.

برخی انسان‌ها ادعا می‌کنند که عاشق و شیدای امام عصر ع هستند، اما این به تنها بی کافی نیست و این نکته بسیار مهم است که بدانیم اگر این آرزو محقق شود و حضرتش ظهر فرماید، ما را به چه چیزی فرامی‌خواهد و محتوای دعوت این فرزند رسول خدا چیست؟ کدام امر است که توسط او زنده خواهد شد و کدام اعمال مورد غضب او هستند؟

امام باقر ع در حدیث زیبایی به برخی از این موارد اشاره می‌فرمایند:

«ثُمَّ يَظْهَرُ الْمَهْدِيُّ بِمَكَّةَ عِنْدَ الْعِشَاءِ، وَ مَعَهُ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ قَمِيصُهُ وَ سَيْفُهُ، وَ عَلَامَاتُهُ، وَ نُورٌ وَ بَيَانٌ، فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَقُولُ: أَذْكُرُكُمُ اللَّهَ أَيْهَا النَّاسُ، وَ مَقَامَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ، فَقَدْ أَتَخَذَ الْحُجَّةَ، وَ بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ، وَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَ أَمْرَكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَ أَنْ تُحَافِظُوا عَلَى طَاعَتِهِ وَ طَاعَةِ رَسُولِهِ، وَ أَنْ تُخْبِرُوا مَا أَخْبَرَ الْقُرْآنُ، وَ تُمْسِكُوا مَا أَمَاتَ، وَ تَكُونُوا أَغْوَانًا عَلَى الْهُدَى، وَ وَزَرَا عَلَى التَّقْوَى، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ دَنَّا فَنَاؤُهَا وَ زَوَالُهَا، وَ آذَنَتْ بِالْوِدَاعِ، فَإِنِّي أَذْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ الْعَمَلِ بِكِتَابِهِ، وَ إِمَاتَةِ الْبَاطِلِ، وَ إِحْيَاءِ سُتْرِهِ. فَيَظْهَرُ فِي ثَلَاثِمَائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا عَدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ، عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، قَرَّعاً كَفَرَعَ الْخَرِيفِ، رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ، أَسْدٌ بِالنَّهَارِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِلْمَهْدِيِّ أَرْضَ الْحِجَازِ، وَ يَسْتَخْرُجُ مَنْ كَانَ فِي السُّجْنِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَ تَنْزَلُ الرِّيَاحُ السُّودُ الْكَوْفَةَ، فَتَبْعَثُ بِالْبَيْعَةِ لِلْمَهْدِيِّ، فَيَبْعَثُ الْمَهْدِيُّ جُنُودَهُ إِلَى الْأَفَاقِ، وَ يُمْسِكُ الْجَوَارِ

وَأَهْلَهُ، وَتَسْتَقِيمُ لَهُ الْبُلْدَانُ، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ»^۱.

«... آن‌گاه مهدی ع در مکه در وقت عشاء ظهرور می‌کند و پرچم و پیراهن و شمشیر رسول خدا علیه السلام با اوست و نشانه‌ها و نور و بیان [رسول خدا] با اوست. پس از آن که نماز عشاء را خواند، با صدای بلند چنین می‌فرماید: ای مردمان! خدا را به یاد شما می‌آورم (و همچنین) جایگاه تان را در پیشگاه پروردگار تان. پس هر آینه خداوند حاجت [خود] را [بر شما] محکم نموده است، انبیاء و کتاب را فرو فرستاده و شما را امر فرموده است که به او شرک نور زید و بر طاعت و فرمانبرداری او و رسولش مراقبت نماید و آنچه را قرآن زنده کرده است، زنده بدارید و آنچه را قرآن میراند است، بمیرانید و یاوران هدایت و کمک کاران بر تقوا باشید. همانا دنیا زوال و نابودی اش نزدیک است و اعلام وداع نموده است پس همانا من شما را به سوی خداوند و رسولش و عمل به کتاب الهی و میراندن باطل و زنده کردن سنت‌های الهی دعوت می‌کنم؛ پس آن‌گاه امام در بین سیصد و سیزده نفر ظاهر می‌شود به تعداد اهل بد، بدون قرار قبلی که چون برگ درختان پاییزی گرد می‌آیند؛ مردانی که راهبان شب و شیران روزند. پس خداوند سرزمین حجاز را برای مهدی ع فتح می‌کند و از زندان‌های حجاز [بنی هاشم] را برون می‌آورد و بیرق‌های سیاه در کوفه فرود می‌آید. پس همگان برای بیعت با مهدی حرکت می‌کنند. آن‌گاه حضرت مهدی ع سپاه خود را به سرزمین‌های دیگر می‌فرستد و ستمگران را می‌کشد و شهرها برای او پا بر جا می‌شود و خداوند به دست او قسطنطینیه را آزاد می‌کند.

این روایت به گوشه‌ای از اوضاع و احوال جهان پس از ظهور اشاره می‌کند. هنگامی که همای سعادت، سایه می‌افکند و مقصد و مقصود انبیاء و اولیاء، آرزوی بشریت، آرمان شریعت و ناموس خلقت می‌آید،

۱. نعیم بن حماد مروزی، الفتن، ص ۹۵

با کلام الهی سخن‌ش را آغاز می‌کند و از یکتاپرستی و توحید می‌گوید؛ همان که جد بزرگوارش نیز در ابتدای راه عظیم خویش فرمود: «قُولُوا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»^۱.

حضرت صاحب‌الزمان ع رسوم باطل و نادرست جاری بین مسلمانان را از بین برده و سنت و سیره خاتم رسولان علیه السلام و فرزندان گرانقدر او را زنده می‌کند. به سروده اقبال:

رسم و آیین مسلمان دیگر است
مقصد و مقصود قرآن دیگر است^۲

آری، امام زمان ع شخصیتی است که بار جهانی شدن را به معنای حقیقی آن عهده‌دار است. اما آنچه در اطراف ماست، مصدق جهانگیر شدن ارتباطات و اقتصاد و فرهنگ است؛ نه چیزی که بشر در انتظار آن است.

۱. رشیدالدین محمد بن شهرآشوب، *المناقب*، ج ۱، ص ۵۵.

۲. اقبال لاهوری، *کلیات اشعار*، جاویدنامه، ص ۳۱۵.

فصل هفتم: مفهوم انتظار و وظایف منتظران

۱. مفهوم انتظار

واژه انتظار از ماده نظر گرفته شده است که به معنای نگریستن و نگاه کردن و در مراتب‌ای بالاتر به معنای تأمل و رزیدن و اندیشیدن است^۱؛ به بیان دیگر، فعل «نظر» گاه در معنای نگاه کردن و دیدن اشیای خارجی با چشم سر به کار می‌رود و گاه به معنای بصیرت و دیدن با چشم سر است. بنابراین می‌توان گفت مفهوم این واژه، نگریستن همراه با تأمل است و بر این اساس انتظار به معنای باز کردن دیدگان، زدودن غفلت و پایان دادن بی‌توجهی است.

۱. «النَّظَرُ: حِسْنُ الْعَيْنِ... قال الجوهري: النَّظَرُ تَأْمُلُ الشَّيْءِ بِالْعَيْنِ». محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج^۵، ص ۲۱۵.

انتظار، نگاه همراه با تأمل در مسأله فرج است؛ به ثمر نشستن بذری که یکصد و بیست و چهار هزار باغبان کشت کرده و ثمر بخشی درختی که انبیای الهی آن را آبیاری نموده‌اند، به این امید که زمانی ثمر نهایی خود را به همه شریت هدیه کند.

انتظار فرج یکی از عالی‌ترین مفاهیم دینی به ویژه در مکتب تشیع است. پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید:

«أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ انتِظَارُ الْفَرَجِ مِنَ اللَّهِ»^۱.

با فضیلت‌ترین اعمال انتظار فرج از سوی خداوند است.

نیز می‌فرماید:

«إِنَّتِظَارَ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ»^۲.

انتظار فرج عبادت است.

۲. اوصاف متظران از منظر روایات

حال، پس از بررسی مفهوم انتظار، به بیان اوصاف متظران از منظر کلمات معصومین ﷺ می‌پردازیم.

روایت اول: نبی مکرم ﷺ در حضور اصحاب غزوه بدر و احد فرمود:

«سَيَأْتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرٌ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ كُنَّا مَعَكَ بَيْدَرٍ وَأَخْدُ وَخَنْيَنَ وَنَزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدق)، کمال الدین، ج ۱، ص ۲۸۷.

۲. محمد بن حسن طوسی، الامالی، ص ۴۰۵.

فَقَالَ إِنَّكُمْ لَوْ تَحْمَلُوا (تُحَمَّلُونَ) لِمَا حُمِّلُوا لَمْ تَصْبِرُوا صَبَرَهُمْ^۱.

به زودی جماعتی پس از شما می‌آیند که هر کدام از آن‌ها اجر و ارزش پنجاه تفر از شمارا دارد. اصحاب گفتند: «يا رسول الله! ما در بدر و أحد و حنين با شما بودیم [و در چنان صحنه‌های سنگین و سخت در رکاب شما شمشیر زده‌ایم] و آیات قرآن در [فضیلت] ما نازل شده است!» ایشان فرمود: «اگر آنچه را آن‌ها بر دوشان می‌کشند، بر دوش شما نهند، شما صبر و تحمل آن‌ها را نخواهید داشت». (یعنی اینان در قبال دشواری‌ها ثابت‌قدم هستند و در صراط ما خاندان و در مسیر هدایت باقی می‌مانند و استوار بر قول خویش ایستادگی می‌ورزند که کار بسیار سنگین‌تری است)

روايت دوم: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَ عَنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ لَقَنِي إِخْرَانِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَا نَحْنُ إِخْرَانُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا إِنَّكُمْ أَصْحَابِي وَ إِخْرَانِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ آمَنُوا وَ لَمْ يَرَوْنِي لَقَدْ عَرَفَنِيهِمُ اللَّهُ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ أَبَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ أَمَهَاتِهِمْ لَا يَحْدُهُمْ أَشَدُّ بَقِيَّةً عَلَى دِينِهِ مِنْ خَرْطِ الْقَتَادِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ أَوْ كَالْقَابِضِ عَلَى جَمْرِ الْغَضَّا أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى يُنْجِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ غَيْرَ أَمْظَلَّةٍ»^۲.

روزی رسول خدا ﷺ در حالی که جماعتی از اصحابشان نزدشان بودند فرموند: خدایا، مرا به دیدار برادرانم موفق کن، [و ایس دعا را] دو بار [تکرار فرمودند] [ایکی] از اصحاب گفت یا رسول الله، مگر ما برادران شما نیستیم؟ رسول خدا پاسخ فرمود: نه شما اصحاب من هستید [نه برادران من،] برادران من کسانی هستند که در آخر الزمان می‌آیند. آن‌ها [از جان و دل] به من ایمان

۱. محمد بن حسن طوسی، الغیبة، ص ۴۵۶.

۲. محمد بن حسن فروخ صفار، بصائر الدرجات، ص ۸۴

می آورند و حال این که مرا ندیده‌اند. هر آینه خداوند آنان را به نام‌هایشان و نام پدرانشان قبل از این که از صلب پدرانشان و رحم مادرانشان خارج سازد به من شناسانید. هر آینه باقی ماندن یکی از ایشان بر دین خود شدیدتر و دشوارتر از کندن خار^۱ در شب ظلمانی است یا مانند کسی است که چوب افروخته درخت گز را در دست نگه داشته است. آن‌ها ستارگان نورانی در شام ظلمت خیز [تاریخ بشر] هستند [و دست خدا بر سر ایشان است چرا که] خداوند آن‌ها را از هر فتنه تاریک و ظلمانی نجات می‌دهد.

روایت سوم: امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید:

«اَنْتُظِرُوا الْفَرَجَ وَ لَا تَيَأسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَبَ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْتِظَارُ الْفَرَجِ»^۲.

[شیعیان من!] متظر فرج باشید و از رحمت خداوند ناامید نباشید. پس همانا محبوب‌ترین اعمال به سوی خداوند انتظار فرج است.

و نیز می‌فرماید:

«الْأَخِذُ بِأَمْرِنَا مَعْنَا عَدَا فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ وَ الْمُتَنَظِّرُ لِأَمْرِنَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^۳.

کسی که به امر ما [خاندان] متمسک شود، فردا در بهشت برین با ما است و کسی که متظر امر ماست مانند کسی است که در راه خدا به خون خود غلطیده است.

۱. پیامبر از تعبیر «خرط القتاد» استفاده می‌کنند که بدین معناست که شما دستان را از بالای بوته پر از خار به پایین بکشید مثل این که با دستان بخواهید خارها را از ساقه جدا کنید. رسول خدا می‌فرمایند: دینداری این گروه در آخر الزمان از «خرط القتاد» در دل شب دشوارتر و دردناک‌تر است. انواع تعدی‌ها و تجاوزها به حقوق خدا و خلق در دوران آن‌ها انجام می‌شود.

۲. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج ۲، ص ۶۱۶.

۳. همان، ص ۶۲۴.

روایت چهارم: حضرت سید الشهداء علیہ السلام فرمود:

«الله عَيْنِهُ يَرْتَدُ فِيهَا قَوْمٌ وَ يَثْبُتُ عَلَى الدِّينِ فِيهَا آخَرُونَ فَيُؤْذَونَ وَ يُقَالُ لَهُمْ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ».^۱

برای او [قائم ما] غیبتی است که گروهی در آن مرتد می‌شوند و دیگران در غیبت، بر دین [و اعتقاد] ثابت‌قدم می‌مانند و به دنبال آن [از سوی عده‌ای] اذیت و آزار می‌بینند و به ایشان گفته می‌شود اگر شما صادق هستید این وعده چه زمانی است؟

روایت پنجم: «أَمَّا إِنَّ الصَّابِرَ فِي غَيْبِتِهِ عَلَى الْأَذَى وَ التَّكْذِيبُ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللهِ».^۲

همانا کسی که در غیبت او نسبت به اذیت و تکذیب [دیگران] صابر باشد به منزله مجاهدی است که پیش‌اپیش رسول خدا علیه السلام با شمشیر جان‌فدایی می‌کند.

روایت ششم: امام باقر علیہ السلام می‌فرماید:

«مَا ضَرَّ مَنْ مَاتَ مُتَظَرِراً لِأَمْرِنَا أَلَا يَمُوتَ فِي وَسْطِ فُسْطَاطِ الْمَهْدِيِّ وَ عَسْكَرِهِ».^۳

آن که در حال انتظار امر ما بمیرد از این که در میان خیمه مهدی علیه السلام و لشکر ش نمرده، زیان نکرده است.

روایت هفتم: امام صادق علیہ السلام می‌فرماید:

۱. محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، عیون اخبار الرضا علیہ السلام، ج ۱، ص ۷۶.

۲. محمدبن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۱، ص ۳۱۷.

۳. محمد بن یعقوب کلبی، الکافی، ج ۱، ص ۳۷۲.

«وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْمُنْتَظَرَ لِهَذَا الْأَمْرِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ»^۱.

بدانید که همانا منتظر برای این امر [فرج] برایش مانند اجر روزه دار قرار داده می شود.

روایت هشتم: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید:

«طُوبَى لِشِيعَتِنَا الْمُتَمَسِّكِينَ بِحُبْنَا فِي غَيْبَةِ قَائِمِنَا الثَّابِتِينَ عَلَىٰ مُوَالَاتِنَا وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِنَا أُولَئِكَ مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ قَدْ رَضُوا بِنَا أَئِمَّةً وَرَضِينَا بِهِمْ شِيعَةً وَطُوبَى لَهُمْ هُمْ وَاللَّهِ مَعَنَا فِي دَرَجَتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^۲.

خوشابه حال شیعیان ما، آنها که به دوستی‌ها [ازمان] در غیبت قائم‌ما، چنگ زده‌اند و بر موالات‌ما و برائت از دشمنان‌ما ثابت‌قدم بوده‌اند. آنها از ما و ما از آنها هستیم. اینها راضی شدند به امامت‌ما و ما هم به عنوان شیعیان‌مان آنها را پسندیدیم. و خوشابه حالشان، به خدا قسم این‌ها فردای قیامت در مرتبه ما هستند [و خداوند در آن مقامی که ما در بهشت داریم اینان را منزل و مأوا می‌دهد].

با توجه به اوصافی که از آخرالزمان بیان شده است، می‌توان گفت دوران ما همان آخرالزمان است. بنابراین اگر انتظار به معنای واقعی محقق شود و متظران، مفهوم حقیقی انتظار را درک و عملی کنند می‌توانند به آنچه در روایات درباره جایگاه والای متظران بیان شده است، نائل آیند.

۱. همان، الکافی، ج ۲، ص ۲۲۲.

۲. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۶۱

۲. ارکان انتظار

مفهوم انتظار دارای دو رکن اصلی و زیربنایی است: اول، انتظار علمی و دوم، انتظار عملی.

انتظار علمی به معنای شناخت متنظر است؛ یعنی بدانیم در انتظار چه کسی هستیم و کسی که خداوند فرج و گشایش را در دستان او قرار می‌دهد، کیست. اما انتظار عملی به معنای اقتدا و تأسی کامل به احکام و پیروی عملی از اوست.

قرآن کریم می‌فرماید:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^۱.

مسلمان برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن‌ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند.

بحث تأسی و الگوگرفتن در این آیه درباره رسول خدا ﷺ مطرح شده است، ولی در موارد دیگر درباره امامان و هادیان بشر نیز عباراتی در باب اقتدا و پیروی کردن از آن‌ها ذکر گردیده است.

اسوهه قرار دادن امام، عامل هدایت و رسیدگی انسان‌ها است. زیرا انسان، ناگزیر از برگزیدن الگو در زندگی خویش است.

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:

«أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ»^۲.

۱. احزاب (۳۳/۲۱).

۲. نهج البلاغه، نامه ۴۵.

بدان که هر کس را امامی است که بد و اقتدا می‌کند و از نور دانش او فروغ می‌گیرد.

در حقیقت، اصل و پیشوایی امامت در بشریت جریان دارد و هر کس در این دنیا امامی دارد؛ حتی بنا بر تعالیم قرآن، انسان‌ها در قیامت نیز دارای امام هستند:

***يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامَهُمْ فَمَنْ أُوتَيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًاَ ***

[به یاد آورید] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم، کسانی که نامه عملشان به دست راستشان داده شود، آن را [با شادی و سرور] می‌خوانند؛ و به قدر رشتۀ شکاف هستۀ خرمایی به آنان ستم نمی‌شود.

نیز می‌فرمایند:

(وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) *.
و از آنان امامان [و پیشوایانی] قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می‌کردند؛ چون شکیبایی نمودند، و به آیات ما یقین داشتند.

بنابراین در بحث انتظار ابتدا باید نسبت به مقام شامخ آن اسوه و امام، به شناختی کامل و معرفتی نظری بررسیم و بدانیم منتظری که در انتظارش هستیم دارای چه ویژگی‌هایی است؛ چون در طول تاریخ کسانی که ادعای مهدویت و امامت آخر الزمان داشته‌اند فراوان بودند. پس نیاز است مهدی موعود حقيقة شناخته شود.

حضرت باقر علیہ السلام می‌فرماید:

۱. اسراء (۱۷).

۲. سجده (۳۲).

«إِنَّ الْعِلْمَ بِكَتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةُ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْبُتُ فِي قَلْبِ مَهْدِيَّنَا كَمَا يَنْبُتُ الزَّرْعُ عَنْ أَخْسَنِ نَبَاتِهِ»^۱.

همان‌ا علم به کتاب خدای عزوجل و سنت نبی اش در قلب مهدی ما می‌روید هم چنان که زراعت در بهترین شرایط رشد می‌روید.

امام صادق نیز می‌فرماید:

«لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاةِي»^۲.

اگر من [دوران] مهدی را درک می‌کردم، تمام عمر خدمتش می‌کردم. این شناخت تفصیلی به مقام منتظر و شخصیت عظیم ولی عصر

و جایگاه او در منظومه امامت، رکنی رکین در مبحث مهدویت است. تازمانی که ندانیم منتظر چه کسی هستیم، انتظار، مفهومی ندارد و ما منتظر نیستیم. پس از آن انتظار عملی آغاز می‌شود و این که نسبت به این مقام شامخ چگونه عمل کنیم و چگونه انتظار را محقق سازیم؟

۱.۳. سرفصل‌های انتظار عملی

انتظار عملی را می‌توان به چند سرفصل اساسی تقسیم کرد که آگاهی بر آن‌ها تصویری شفاف‌تر از چگونگی انتظار عملی در ذهن انسان ایجاد می‌کند. این سرفصل‌ها عبارتند از:

۱. محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین، ج ۲، ص ۶۵۳.

۲. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیة، ص ۲۴۵.

۳. بزرگان در این خصوص مطالب بسیاری نوشته‌اند. به عنوان مثال در جلد دوم کتاب «مکیال المکارم فی فوائد الداعاء للقائم» که به فارسی نیز ترجمه شده، حدود هفتاد عنوان وظیفه و تکالیفی تحت عنوان وظایف عصر غیبت ذکر شده است.

۱.۱.۳. تذکر

اولین گام در انتظار وقتی بخواهد جلوه عملی پیدا کند، تذکر و دوری از نسیان و غفلت است.

خداؤند در قرآن می فرماید:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِنَّكُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^۱.

و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به «خود فراموشی» گرفتار کرد، آنها فاسقانند.

سقوط و گمراهی انسانها در قبال خداوند، غالباً نتیجه نسیان و فراموشی است. نتیجه فراموشی خداوند، فراموشی خود و غفلت از خویشتن است. لذا قرآن همواره انسان را به هوشیاری و توجه به خداوند دعوت می کند و از پیروی غافلان بر حذر می دارد:

﴿وَاصْبِرْ تَفْسِكَ مَعَ الدِّينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾^۲.

با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند، و تنها رضای او را می طلبند، و هرگز به خاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها بر مگیر، و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم، اطاعت ممکن؛ همانها که از هوای نفس پیروی کردند، و کارهایشان افراطی است.

به همین ترتیب، در باب امام عصر و خلیفه کامل الهی نیز اولین

۱. حشر(۵۹).

۲. کهف(۱۸).

وظیفه متظر، تذکر و توجه به متظر است؛ یعنی به گونه‌ای عمل کنیم که طی شبانه‌روز، یاد و نام او را در خود زنده نگه داریم. اما این که چگونه می‌توان این غفلت و نسیان نسبت به مقام شامخ آن حضرت را از میان برد، سخنان معصومین راه بروز رفت از این مشکل را تعلیم داده و راهکارهایی در این زمینه بیان کرده است:

الف. دعا برای حضرت

اولین نکته از میان برنده غفلت و نسیان نسبت به حضرت ولی عصر دعاست؛ یعنی انسان متظر، همواره لبش دعاگوی آن وجود مقدس باشد و هر قدر می‌داند و توانایی دارد، برای ایشان دعا کند.

آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش^۱

دعا برای ایشان ما را در یکی از سه ضلع مثلثی قرار می‌دهد که دو ضلع دیگر، خداوند سبحان و خود وجود نازنین ولی عصر است.

در کتب ادعیه نمونه‌های تکان‌دهنده و گران‌قدّری در این زمینه وجود دارد که از جمله آن‌ها زیارت آل یس است؛ از حضرت صاحب الزمان نقل شده است هنگامی که اراده کردید با ما سخن بگویید، این گونه زمزمه کنید:

«سَلَامٌ عَلَى آلِ يَسٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَرَبَّانِيَ آيَاتِهِ»^۲.

۱. حافظ شیرازی، دیوان اشعار، ص ۲۱۶، غزل ۲۷۷.

۲. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب‌الامر (آل یس).

سلام بر آل یاسین سلام بر توای دعوت کننده به خدا و عارف به آیاتش.
زیارت عهد و دعای فرج نیز از جمله این ادعیه است که بزرگان به
انواع مختلف آنها را نقل کرده‌اند.

ب. شوق و محبت به حضرت

دومین عامل از بین برنده غفلت، تلقین و تمریس محبت به آن
حضرت است؛ بدین معنا که انسان شوق دیدار به امام زمان را در
خود ایجاد کند و همواره در مسیر محبت و عشق آن جان جانان، گام
بردارد. این شوق و محبت نتایجی در بر دارد، از جمله این که اگر مرغ
دلی بر بام سرای مهدی علیه السلام بنشیند، دیگر ظرف عصیان و تمرد خداوند
نخواهد شد.

بنابراین دعا و عشقورزی نسبت به آن حضرت، از مصادیق تذکر
و توجه است که غفلت و عصیان را از وجود انسان می‌زداید و انتظار
عملی را متجلی می‌سازد.

۲.۱.۳. احیای امر امام زمان علیه السلام

در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام آمده است:
«رَحِيمُ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا»^۱.

خداوند رحمت کند بندۀ‌ای را که امر ما [خاندان] را زنده و احیاء کند.
نکته مهم در احیای امر امام زمان علیه السلام اهتمام به حضور نام آن عزیز در

^۱ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۱۷۵.

جامعه و تبلور شخصیت و صفات او و زنده کردن نام مبارک اوست. این امر می‌تواند با بیان اهداف آن حضرت، سروden شعر، قلم‌فرسایی در مدح حضرت و یا برپایی مجلس ذکر فضایل و خصوصیات شامخ آن وجود نازنین در جامعه باشد. در هر صورت، احیا و زنده نگه داشتن مسئله مهدویت، دومین رکن انتظار عملی است.

۳.۱.۳. نصرت و یاری حضرت

سومین نکته‌ای که در تحقق انتظار عملی اهمیت دارد و از اجزای مسلم آن است، نصرت و یاری امام زمان ﷺ است. اما نصرت و یاری حضرت چگونه است؟ نمونه این سؤال در آیه زیر و نسبت به مقام باری تعالیٰ نیز قابل طرح است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَإِنْ يُبْتَلِّمُوا أَقْدَامَكُمْ﴾^۱.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر [این] خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.

خداآوند می‌فرماید کسی که خدا را یاری می‌کند، خدا او را یاری می‌کند. مسلم است که خداوند نیازی به یاری انسان‌ها ندارد. بنابراین نصرت و یاری خداوند به معنای نصرت دین خدا و رعایت فردی و اجتماعی حدود الهی و اجرای کامل فرامین خداوند در جامعه است.

یاری امام زمان ﷺ نیز این گونه است؛ یعنی نصرت ایشان در گام اول، نصرت خط فکری اوست و متظر، کسی است که به یاری تفکرات

مهدوی برخیزد؛ بدین معنا که مبانی، اصول، فروع و اندیشه‌های حضرت ولی عصر ع و مكتب اهل بیت را پاس بدارد و با جان و مال خود، یا به هر شکل که می‌تواند، مكتب اهل بیت ع را یاری رساند. گام دوم، یاری نمودن شیعیان حضرت است؛ حضرات معصومین ع بارها فرموده‌اند شیعیان ما در عصر غیبت، ایتمام ما خاندان هستند و خوشابه حال کسی که یتیمان ما خاندان را سرپرستی و یاری کند. احسان به شیعیان ولی عصر ع باب مفصل و میدان گشوده‌ای است و از مصاديق بارز آن می‌توان به نشان دادن مسیر هدایت، گشودن گره‌های مادی و مانند آن اشاره کرد. بنابراین نصرت شیعیان امام، نصرت امام و زدودن غم از دل شیعه ایشان، زدودن غم از دل آن حضرت است.

۴.۱.۳. اقتدا به شیوه زندگی حضرت

چهارمین مسأله‌ای که تحقّق عملی انتظار را ممکن می‌سازد و می‌توان گفت از تمام موارد قبلی مهم‌تر و به نوعی در برگیرنده همه آن‌هاست، تأسی و اقتدا به آن حضرت است. همان گونه که در روایت آمده است:

«كُوْنُوا لَنَا زَيْنًا وَ لَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا»^۱.

به گونه‌ای باشد که زینت ما خاندان باشد نه این که موجب نشگ ما باشد.

یعنی انسان متظر نباید به گونه‌ای عمل کند که وقتی که نام او را می‌برند و او را به اهل بیت ع نسبت می‌دهند، موجب سرافکندگی و بدنامی آن‌ها باشد، بلکه باید چنان عمل کند که چون نامش به میان آید،

۱. محمد بن حسن حزّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۸

دیگران بر خاندان پیامبر ﷺ درود بفرستند.

بنابراین باید انسان در مقام تأسی و اقتدائی عملی، شیوه زندگی و منش متظرش را بیابد و به سوی او حرکت کند.

«مهدیه قرآن»

خرم ای اهل جهان موکب جانان آمد
 ابر رحمت به خروش آمد و باران آمد
 عالم پیر جوان گشت و به عیش آمده باز
 شد زستان طی و ایام بهاران آمد
 سر و افسرده به سودای چمن قد بفرشت
 بلبل شاد و غزلخوان به گلستان آمد
 به حجازی بنوازند کنون پرده چنگ
 در طرب طایر قدسی خوش الحان آمد
 در سراپرده غیبی خداوند کریم
 سخن از نقطه اكمالی انسان آمد
 در حریم حرم ستر و عفاف ملکوت
 سخن از قدرت خلاقی رحمان آمد
 از سوی میکده گنبد مینای خدای
 ساغری ریخته گردید و به جریان آمد
 پرده برداشته شد از رخ تابنده حق
 به تجلی چو دو صد شمس فروزان آمد
 کلی عقل و تجلی خداوند قدیم
 صاحب عصر و زمان ^{نهیت} منشی دیوان آمد

والی مطلق هستی و امیر ملکوت
آخرین حجت حق، از ره احسان آمد
چهره‌اش آئینه لطف خداوند قادر
در رخش وصف خدآگونه نمایان آمد
عالی سرنهانی علوم نبوی
وارث سلسله کل رسلوان آمد
به تمدنی وصال رخ او روح امین
پای کوید و همی شاد و غزلخوان آمد
چشمیه آب حیات است و بسود راز بقا
بخروشید و چو موج از دل طوفان آمد
فکر در کوی مقامش چو فقیریست غریب
عقل در معرفتش واله و حیران آمد
عقده از دل بگشایید کنون اهل ولا
که بر آن زخم نهان دارد و درمان آمد
از نهانخانه غیبی شده اشراق وجود
مات و مبهوت از آن موسی عمران آمد
فیض روح القدسی باز به مریم بدید
از دمش بر تن این مژده جهان جان آمد

مرژده گویید به یعقوب ستمدیده عشق
 یوسف گمشده اش باز به کنعان آمد
 بر رسول مسلمانی عرضه تبریک کنید
 که ایا خستم رسول، نیمه شعبان آمد
 کوکب ثانی عشر در دل منظومه عشق
 خوش درخشید و کنون منجی انسان آمد
 تا ابد ماند معماً ورودش به جهان
 که چه سان از دل انوار به میدان آمد
 مرحبا؛ بر تو ایا نرجس تابنده پاک
 که ز گلزار تو نیلوفر امکان آمد
 فاتح قله سور اللهم و فیض نخست
 به نمایندگی حضرت سبحان آمد
 بزرداید غبار از رخ آن تیغ دوسر
 که کنون متقم خسون شهیدان آمد
 به سر آمد شب ظلمانی تاریک بشر
 از افق قافله مهدی قرآن آمد
 حالت غمزده عالم انسان چوبید
 قدمی رنجه نمایید و چو مهمان آمد

به کمانخانه ابر و دل خلقی بربود
چهره افروخت و چون شمع شبستان آمد
بر تماشای رخش چشم بشرتاب نداشت
پرده افکنده به رخساره و پنهان آمد
ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد
بانهان گشتن او موسم هجران آمد
خسروا؛ کی ز پس ابر سر آری تو برون
مشهد آرنده که آن ناظم دوران آمد
قلب انصاری از این درد فراقت بشکست
اشک از دیده فرو ریخت و گریان آمد

نمايه آيات

آيه صفحه

بقره

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ...

آل عمران

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَ بَيْتَنُوكُمْ...
فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَكُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى...
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْخَلَافِ اللَّيلُ وَ النَّهَارِ...

نساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمُ الْأَمْرٌ...
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ...

مائده

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ...
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَ...
مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ

اعراف

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ...
وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ...

صفحة

آية

٩١

٩٦

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَقَوْا لَفَتَحْنَا...

١٢١

١٥٨

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ...

قوبة

٢٤

٣٢

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ...

١٠٩-٦٠-٣٤-٢٣-١٢٣

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ...

هود

٥٣

٨٦

بِقِيَةِ اللَّهِ

نحل

٧٥

٣٦

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ...

اسراء

١٤٠

٧١

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنْاسٍ بِإِيمَانِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ...

٧٨

٨٥

وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي...

١٠١

١١١

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ...

كهف

١٤٢

٢٨

وَ أَضْبَرْتَ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوِ وَ...

مریم

١٧

٩٧

فَإِنَّمَا يَسِّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَقِيمَ وَ تُنذِرَ...

انبياء

١٠٢

٢٢

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ...

١٠٧-٦١-٣٥

١٠٥

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذُّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ...

صفحة

آية

١٢١

١٠٧

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

نور

١٢٤-٨٦-٦٦-١٠٧-٣٦ ٥٥

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا...

قصص

١٢٤-٣٣

٥

وَتُرِيدُ أَنْ تُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي ...

روم

٧٧

٧

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ...

سجدة

١٤٠

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَ...

احزاب

١٣٩

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنِ...

صفات

١٠٨-٣٣

١٧١

وَلَقَدْ سَبَقْتُ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

٢٣

١٧٢

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

٢٣

١٧٣

وَإِنْ جَنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

شوري

١٠٦

١٧

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَ...

محمد

١٤٥

٧

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَ...

آية صفحه

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم... ١٢١ ١٠

حجرات

حديد

لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم... ١٠٣-٣٥ ٢٥

حشر

وَمَا أَنَا بِكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ... ٣٧ ٧

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَإِنَّهُمْ أَنفَسَهُمْ أُولَئِكَ هُمْ... ١٤٢ ١٩

صف

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ... ٢٣ ٨

مزمل

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١٠٩ ٥

مرسلات

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَافًا ٨٨ ٢٥

أَخِياءً وَأَمْوَاتًا ٨٨ ٢٦

قريش

فَلَمَ يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ٨٤ ٣٤

اخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١٠١ ١

اللَّهُ الصَّمَدُ ١٠١ ٢

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَدْ ١٠١ ٣

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ١٠١ ٤

نمايه روايات

	صفحه	پیامبر اکرم ﷺ
۹۲		اَبْشِرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ يُبَعَّثُ فِي اُمَّتِي عَلَى اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ ...
۱۳۴		أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ انتِظَارُ الْفَرَجِ مِنَ اللَّهِ
۹۸		الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ
۳۹		الْمَهْدِيُّ مِنْ عَتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ
۶۶		إِنَّ فَتَنَ شَابَاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنُ لِي بِالزَّنَـا ...
۱۳۴		انتِظَارُ الْفَرَجِ عِبَادَةُ
۱۰۹		إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ التَّقْلِيَنِ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا ...
۶۴		إِنَّمَا الَّذِي يَعْلَمُ بِغُصَّةِ الْمُجْرِمِ إِنَّهُمْ لَيَتَتَفَعَّلُونَ بِهِ يَسْتَضِيئُونَ بِنُورٍ ...
۲۲		أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا مِنْ شَيْءٍ يَقْرَبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ...
۱۱۹		الْخَلْقُ عِبَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِبَالُ اللَّهِ ...
۱۳۴		سَيَأْتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرٌ خَمْسِينَ ...
۱۳۲-۷۶		قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا
۵۴		لَا بُدُّ لِلْعَلَامِ مِنْ غَيْبَةٍ فَقِيلَ لَهُ وَلَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَخَافُ الْقَتْلَ
۱۳۵		اللَّهُمَّ لَقَنِي إِخْرَاجِي مَرَّاتَيْنِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ...
۱۲۷-۱۱۲-۸۱		لَوْلَمْ يَقِنَّ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوْلَ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمُ ...

صفحه

١٣-٧٢	مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
٧٢	مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِماماً زَمَانِيهِ فَلِيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَ...
٤٥	مِنْ وُلْدِ سِبْطِي
٤٥	الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي
١٢٢	الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنْ اشْتَكَى شَيْئًا مِنْهُ...
٩١	وَيُظْهِرُ اللَّهُ لَهُ كُنْزَ الْأَرْضِ وَمَعَادِنَهَا
١٢٠	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ...
٤٠	يَا بُنْيَةُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ أَعْطَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعَ خِصَالٍ لِمَ يُعْطِهَا...
٩٤ و ٩٣	يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ فِي أَمْتَى يَبْعَثَةِ اللَّهِ عَيْنَانِ لِلنَّاسِ يَتَنَعَّمُ الْأَمَّةُ...
٨٣	يَمْلأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا

امام على عليه السلام

١٣٦	الْأَحِدُ بِأَمْرِنَا مَعَنَا غَدَارِيَّ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ...
١٣٩	أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ
١٣٦	إِنْتَظِرُوا الْفَرَجَ وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ...
٧٣	إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرًّا أَوْ فَاجِرٍ
٢٤	لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا...
١٨	لَوْ خَلَتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا
٢٢	مَلَكَتْنِي عَيْنِي وَأَنَا جَالِسٌ فَسَنَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ...
٤٥	الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي
٧٩	وَيُحْيِي مَيْتَ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ

صفحة

٥٦

امام حسن عليه السلام

إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَ جَلُّ يُخْفِي وَ لَا دَاهَةَ وَ يُعَيِّبُ شَخْصَهُ...

٥٥

امام حسين عليه السلام

أَلَا وَ إِنَّ الدُّعَى أَبْنَ الدُّعَى قَدْ تَرَكَنِي بَيْنَ السَّلَةِ وَ الْذَّلَّةِ...

١٣٧

أَمَّا إِنَّ الصَّابِرَ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى الْأَذَى وَ التَّكْذِيبُ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ بِالسَّيْفِ...

١٣٧

لَهُ غَيْبَةٌ يَرْتَدُ فِيهَا قَوْمٌ وَ يَشْتُتُ عَلَى الدِّينِ فِيهَا آخَرُونَ فَيُؤْذَوْنَ...

٤٥

امام سجاد عليه السلام

مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ

٦٤

نَحْنُ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَ حَجَّاجُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ وَ سَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ...

٥٧

امام باقر عليه السلام

إِذَا غَضِبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ نَحَانًا عَنْ جِوارِهِمْ

٨٠

إِذَا قَامَ قَائِمٌ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ضَرَبَ فَسَاطِيطَ لِمَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ...

٨٣

إِذَا قَامَ قَائِمُنَا فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بِالسُّوِيَّةِ وَ يَعْدِلُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ...

٧٨-١٢٩

إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُتُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَ أَكْمَلَ...

١٤١

إِنَّ الْعِلْمَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزُّ وَ جَلُّ وَ سُنَّةُ نَبِيِّهِ ﷺ يَتَبَتَّتُ فِي قَلْبِ...

٨٠

ثُوَّتُونَ الْحِكْمَةَ فِي زَمَانِهِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لِتَقْضِي فِي بَيْتِهَا...

١٣٠

ثُمَّ يَظْهَرُ الْمَهْدِيُّ بِمَكَّةَ عِنْدَ الْعِشَاءِ، وَ مَعَهُ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ...

١٤٤

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَخْيَا أَمْرَنَا

٩٠

فَلَا يَتَقَى فِي الْأَرْضِ خَرَابٌ إِلَّا عُمِرَ

صفحة

٥٢	في صاحب هذا الأمر أربع سنين من أربعة أنياء سنة من موسى ...
٩٤	اللهم إنا نرحب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله ...
١٣٧	ما ضرَّ من ماتَ متَّظرًا لأمرنا إلا يموت في وَسْطِ فُسْطَاطِ الْمَهْدِيِّ وَ ...
٥٨	هيَ وَاللهِ السُّنْنُ الْقَدْرَةُ بِالْقُدْرَةِ وَمِشْكَاهُ بِمِشْكَاهِ ...

امام صادق عاشل

٩٤	إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجوز وآمنت به السبيل ...
٤٧	الحجّة الغائب
٧٩	العلم سبعة وعشرون حرفاً فجَمِيعُ ما جاءَتْ به الرُّسُلُ حرفاً ...
١٢٦	إن المؤمن في زمان القائم وهو بالشرق ليرى أخيه الذي في ...
٤٩	إن في القائم شبهة من يوسف عاشل قلتْ كانك تذكر خبرة أو غيبة ...
١٢٥	إن قائمتنا إذا قام مد الله عز وجل لشيَّعنا في أسمائهم وأبصارهم ...
٦٢	إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرثا فيها كل مبطل ...
١٢٩	أين جامع الكلمة على التقوى
١٢٩	أين مبيد أهل الفسق والعصيان والطغيان
١٢٨	أين محبي معلمي الدين وأهله
١٢٩	أين معز الأولياء ومذل الأعداء
١٢٨	أين هادم أبنية الشرك والنفاق
١٨	يئمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الأرض والسماء
٥٤	فقتل من قتل وسبى من سبى وأقصى من أقصى ...
٧٦	فو الله يا مفضل ليرفع عن الملل والأديان الاختلاف ...

صفحه

- قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقَائِمُ مِنْ وُلْدِي اسْمُهُ اسْمِي...
الْقَائِمُ مَنْصُورٌ بِالرُّغْبِ مُؤْيَدٌ بِالنَّصْرِ تُطَوَّى لَهُ الْأَرْضُ...
كُونُوا لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا
لَا تَبْقَى أَرْضٌ إِلَّا نُودِي فِيهَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ...
لِلْقَائِمِ غَيْبَتَانِ يَشْهُدُ فِي إِخْدَاهُمَا الْمَوْأِسِ يَرَى النَّاسَ وَلَا يَرَوْنَهُ
اللَّهُمَّ بَلَّغْ مَوْلَايَ صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ..
لَوْ أَذْرَكْتَهُ لَخَدَمَتْهُ أَيَّامَ حَيَايَتِي
لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا لَأَنْزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَلَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ بَيْنَهَا...
مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْمُنْتَظَرَ لِهَذَا الْأَمْرِ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ
وَأَعْمَرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَخْيَرِ بِهِ عِبَادَكَ
وَاللهِ مَا طَعَامَهُ إِلَّا الشَّعِيرُ الْجَبِيشُ وَلَا لِبَاسُهُ إِلَّا الْغَلِيلُ...
وَانْظُرْ إِلَيْنَا نَظْرَةً رَحِيمَةً نَسْتَكْمِلُ بِهَا الْكَرَامَةَ عِنْدَكَ
يَطْلُبُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مَنْ يَصِلُهُ بِمَالِهِ وَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاتِهِ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ...
يَقُومُ الْقَائِمُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي عَنْقِهِ عَهْدٌ وَلَا عَهْدٌ وَلَا بَيْعٌ

امام کاظم علیہ السلام

- الإمام الغائب
طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبينا في غيبة قائمنا الثابتين على مواليتنا...
له غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه يرتد فيها أقواماً ويشتت فيها...
اللهُمَّ ... وَلَا تَفْتَنْنِي بِإِغْلَاقِ أَبْوَابِ الْأَرْزَاقِ

صفحة

امام رضا عليه السلام

سمِعْتُ أَبِي مُوسَى بنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ... ١١١

امام هادي عليه السلام

بِكُمْ فَتْحُ اللَّهِ وَبِكُمْ يَخْتِمُ وَبِكُمْ يُنَزَّلُ الْغَيْثُ... ١٩

امام مهدى عليه السلام

إِنَّا غَيْرُ مُهْمَلِينَ لِمَرَاغَاتِكُمْ وَلَا نَأْسِينَ لِذِكْرِكُمْ

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَبْنَائِي إِلَّا وَقَعَتْ فِي عَنْقِهِ بَيْعَةُ لِطَاغِيَةِ زَمَانِهِ... ٥٦

إِنِّي لِأَمَانٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ

سَلَامٌ عَلَى آلِ يَسِّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَرَبِّيَّ آيَاتِهِ ١٤٣

فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ ٢١

اللَّهُمَّ إِنَّ شِيعَتَنَا خَلَقْتَ مِنْ شَعَاعٍ أَنْوَارِنَا وَبَقِيَّةٍ طَيَّبَتَنَا... ١٤

وَأَمَّا عِلْمٌ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ... ٦٢

وَأَمَّا وَجْهُ الِإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالِإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ... ٦٣

نمايه اشعار

اشعار فارسي	نام شاعر	صفحه	تعداد آيات
از آن زمان که بر اين آستان نهادم روی	حافظ	۶۸	۱
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست	حافظ	۱۴۳-۲۶	۱
ای غایب از این محضر، از مات سلام الله	مولوی	۹	۷
بلبل به باغ و جند به ویرانه تاخته	حافظ	۲۰	۳
بني آدم اعضاي يکديگرند	سعدی	۱۲۲	۲
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست	سعدی	۱۱۹	۱
چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن	-	۷۹	۱
چون ندیدند خقيقه ره افسانه زدند	حافظ	۹۹	۱
رسم و آيین مسلمان ديگر است	اقبال لاهوري	۱۳۲	۱
سخن را روی در صاحبدلان است	سعدی	۱۷	۱
من رسد مردی که زنجير غلامان بشکند	اقبال لاهوري	۱۲۵	۱
نفس اژدره است او کی مرده است	مولوی	۱۰۴	۱

اشعار عربى

۱۵	ملاهادی سبزواری	أَزْمَةُ الْأُمُورِ طُرَا بِيَدِهِ
۱۰۴	منتسبی	الظُّلْمُ مِنْ شِيمِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ

نمايه اشخاص

صفحه	نام شخص
امام عصر، ابا صالح المهدی، حضرت ولی عصر، صاحب الامر، بقیة الله الاعظم، امام زمان، حضرت قائم، حضرت مهدی، مسیحنا، حجه بن الحسن العسكري، صاحب الزمان، یوسف فاطمه، یوسف آل محمد، بقیة الله علیهم السلام در اکثر صفحات ۱۲۰-۵۳	ابراهیم علیهم السلام
۸۲	ابن اثیر
۸۸-۱۴	ابن طاووس
۱۰۴	ابوالطیب احمد بن حسین کوفی، متنبی
۵۳	ابوطالب
۵۲	ادریس نبی
۸۲	ارسطو
۲۹	افلاطون
۱۳۲-۱۲۵-۱۱۲	اقبال
۷۸	الکسیس کارل
۱۴۴-۱۴۰-۱۳۷-۱۳۰-۸۰-۵۸-۵۷	امام باقر علیهم السلام
۴۱-۴۴-۵۶	امام حسن مجتبی علیهم السلام، امام مجتبی علیهم السلام
۴۳-۶۵-۶۴	امام سجاد علیهم السلام
۱۴۱-۱۳۷-۱۲۶-۱۲۵-۷۷-۷۶-۶۲-۵۲-۴۹-۴۸-۴۰-۳۹	امام صادق علیهم السلام
۷۶	امام هادی علیهم السلام
۷۹	آیت الله نائینی

صفحه	نام شخص
۱۱۴	بئاتریس
۹۹	پولس حکیم
پیامبر، نبی رحمت، نبی مکرم اسلام، پیغمبر عالی قدر اسلام، پیغمبر مکرم اسلام، رسول خدا، نبی اکرم ﷺ در اکثر صفحات	ثامن الحجج علیہ السلام، حضرت رضا علیہ السلام
۱۱۱-۱۱۰-۵۰	جعفر کذاب
۵۵	حسین علیہ السلام، حضرت سید الشهداء علیہ السلام
۴۱-۴۰	حضرت زهرا، فاطمه علیہ السلام
۵۰-۴۰	حضرت عسکری علیہ السلام
۷۰	خدیجه علیہ السلام
۲۰	خواجہ نصیر الدین طوسی
۱۱۴	دانته
۳۱	دانیال
۱۰۷-۲۲	داوود
۸۲	راغب
۷۱	زهیر عثمانی
۹۸	سخاوی
۲۲	سلیمان علیہ السلام
۱۱۶	سوزان جرج
۳۲	سوشیانت، سوشیانس
سیدالموحدین، امیر المؤمنین، امام علی، علی ابن ابیطالب علیہ السلام در اکثر صفحات	شیخ اجل
۱۲۲	

صفحه	نام شخص
۵۲	عیسیٰ ﷺ، عیسیٰ بن مریم ﷺ
۷۲	فخر رازی
۷۱	فوکویاما
۰۰	مأمون
۴۲	محمد بن حنفیہ
۶۳-۵۷	محمد بن عثمان
۹۸	محمد مهدی نراقی
۴۴	مهدی سودانی
۱۳۸-۱۱۱-۸۸-۶۸-۰۴	موسیٰ ﷺ
۴۴	موسیٰ بن جعفر ﷺ
۱۰۰	نفس زکیہ
۱۰۳	نوح ﷺ
۷۸	نیچه
۷۰	هارون
۱۱۶	هانا آرنست
۱۱۴	والراشتاین
۵۰-۱۰۰	ویرژیل
۵۲-۵۱-۴۹-۵۰-۱۵۰-۱۰	یعقوب ﷺ
۵۲-۵۰-۴۹	یوسف ﷺ

كتابنامه

۱. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، چ ۲، قم: دار القرآن الکریم، ۱۳۷۳ش.
۲. نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتی، چ ۱۱، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۷ش.
۳. ابن اثیر، النهاية فی غریب الحديث، تحقیق طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، چ ۴، قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۴ش.
۴. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، التوحید، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۹۸ق.
۵. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، الخصال، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ق.
۶. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، چ ۱، قم: کتاب فروشی داوری، ۱۳۸۵ش.
۷. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، عیون اخبار الرضا، چ ۱، تهران: جهان، ۱۳۸۷ق.
۸. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، کمال الدین و تمام النعمة، تصحیح علی اکبر غفاری، چ ۲، تهران: اسلامیه، ۱۳۹۵ق.
۹. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، چ ۳، قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
۱۰. ابن حنبل، احمد بن محمد، المسند، بیروت: دار صادر، بی تا.

۱۱. ابن طاوس، علی بن موسی، **منهج الدعوات و منهج العبادات**، تصحیح ابوطالب کرمانی و محمدحسن محرر، چ ۱، قم: دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
۱۲. ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن، **تاریخ مدینة دمشق**، تحقیق علی شیری، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
۱۳. ابین منظور، محمد بن مکرم، **لسان العرب**، چ ۳، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ق.
۱۴. آلوسی، سید محمود، **روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم**، چ ۱، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
۱۵. **الإنجیل للقدیس لوقا**، قم: دارالمعارف، ۱۹۹۳م.
۱۶. اوپانیشاد: سراکبر، ترجمه داراشکوه بابری، تصحیح محمدرضا جلالی نائینی، تهران: علمی، ۱۳۶۸ش.
۱۷. اوستا، به کوشش هاشم رضی، تهران: فروهر، ۱۳۶۳ش.
۱۸. برانت، ویلی، **جهان مسلح**، **جهان گرسنه**، ترجمة هرمز همایون پور، تهران: انقلاب اسلامی، ۱۳۶۵ش.
۱۹. حافظ، شمس الدین محمد، **دیوان اشعار**، تصحیح قاسم غنی، چ ۱، تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، ۱۳۸۷ش.
۲۰. حرّ عاملی، محمد بن حسن، **وسائل الشیعة**، چ ۱، قم: مؤسسه آل البيت الاحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
۲۱. حقی بروسوی، اسماعیل، **روح البيان**، بیروت: دارالفکر، بی تا.
۲۲. حمیری، عبدالله بن جعفر، **قرب الإسناد**، چ ۱، قم: آل البيت عليهم السلام، ۱۴۱۳ق.
۲۳. دانته، آییگیری، **کمدی الهی**، ترجمه شجاع الدین شفا، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷ش.
۲۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، **المفردات**، چ ۱، دمشق-بیروت:

- دار العلم دار الشامية، ١٤١٢ق.
٢٥. راوندى، قطب الدين، *الخرائج والجرائح*، تحقيق مؤسسة الإمام المهدى، ج ١، قم: علميه، ١٤٠٩ق.
٢٦. زيدى، محمد بن مرتضى، *تاج العروس من جواهر القاموس*، تحقيق على شيرى، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ق.
٢٧. سبزوارى، ملا هادى، *شرح المنظومة*، تصحیح حسن حسن زاده آملی، ج ١، تهران: ناب، ١٣٦٩ش.
٢٨. سجستانى، سليمان بن أشعث، *سنن أبي داود*، سعيد محمد لحام، ج ١، بيروت: دار الفكر، ١٤١٠ق.
٢٩. سخاوى، عبد الرحمن، *المقاصد الحسنة في بيان كثیر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة*، بيروت: دار الكتاب العلمية، ج ٢، ٢٠٠٦م.
٣٠. سرخسى، محمد بن أبي سهل، *المبسوط*، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦ق.
٣١. سعدى، مصلح بن عبدالله، *قصاید*، تصحیح محمد علی فروغی، ج ١، تهران: ققنوس، ١٣٨٢ش.
٣٢. سعدى، مصلح بن عبدالله، *غزلیات*، تصحیح غلامحسین یوسفی، ج ١، تهران: سخن، ١٣٨٥ش.
٣٣. سعدى، مصلح بن عبدالله، *گلستان*، تصحیح غلامحسین یوسفی، ج ٨، تهران: خوارزمی، ١٣٨٧ش.
٣٤. صابری، حسین، *تاریخ فرق اسلامی*، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ١٣٨٣ش.
٣٥. طباطبائی، سید محمد حسین، *نهاية الحكمه*، تصحیح عباس علی زارعی سبزواری، ج ٤، قم: اسلامی، ١٤١٧ق.
٣٦. طبرسی، احمد بن علی، *الإحتجاج على أهل اللجاج*، تصحیح محمد باقر خرسان، ج ١، مشهد: مرتضی، ١٤٠٣ق.

٣٧. طوسی، خواجه نصیرالدین، تحرید الاعتقاد، تحقیق حسینی جلالی، ج ١، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ١٤٠٧ق.
٣٨. طوسی، محمد بن حسن، الأمالی، ج ١، قم: دار الثقافة، ١٤١٤ق.
٣٩. عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، ج ٣، بیروت: دار المعرفة.
٤٠. عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، تهران: چاپخانه علمیه، ١٣٨٠ق.
٤١. فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ٣، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠ق.
٤٢. فخرالدین رازی، محمد بن عمر، المسائل الخمسون فی اصول الدين، تحقیق احمد حجازی سقا، ج ٢، قاهره: المکتب الثقافی، ١٤١٠ق.
٤٣. فروخ صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، تصحیح محسن بن عباسعلی کوچه باگی، ج ٢، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ١٤٠٤ق.
٤٤. قمی، عباس، مفاتیح الجنان، سکه، ١٣٦٣ش.
٤٥. کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، ج ٤، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ١٣٦٥ش.
٤٦. لاهوری، مولانا اقبال، کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری، تصحیح احمد سروش، تهران: کتابخانه سنایی، ١٣٤٣ش.
٤٧. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١٤٠٤ق.
٤٨. محمد بن شهرآشوب مازندرانی، رشیدالدین محمد، المناقب، قم: علامه، ١٣٧٩ق.
٤٩. محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ١، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
٥٠. مروزی، نعیم بن حماد، کتاب الفتن، تحقیق سهیل زکار، بیروت: دارالفکر، ١٤١٤ق.

۵۱. موسوی بجنوردی، محمد کاظم، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ، ۱۳۶۷ش.
۵۲. مولانا، جلال الدین محمد بن بلخی، کلیات دیوان شمس تبریزی، به کوشش منصور شفق، چ ۱۲، صفحی علیشاه، ۱۳۷۷ش.
۵۳. مولوی، جلال الدین محمد، مشتوی معنوی (بر اساس نسخه نیکلسون)، چ ۲، تهران: محمد، ۱۳۸۱ش.
۵۴. نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، تحقیق سید محمود کلاتر، نجف: دار النعمان.
۵۵. نعمانی، محمد بن ابراهیم، کتاب الغیة، تحقیق فارس جسون کریم، چ ۱، قم: آنوار الهدی، ۱۴۲۲ق.