

مکالمہ مددی و سیرہ نبوی
جنبش اسلامی چنعت علی

Mandaviat in present time

5th
Meeting of reviewing existence
dimension of horizon
Mahdi

امام مهدی و سیرہ نبوی

جواد محمدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

امام مهدی و سیره نبوی

جواد محمدثی

به سفارش

دییرخانه دائمی اجلالس حضرت مهدی علیه السلام

سرشناسه: جواد، محمدی، ۱۳۲۲
 عنوان و پدیده آوران: امام مهدی و سیره نبوی / جواد محمدی؛ به سفارش دبیرخانه
 دانسی اجلاس حضرت مهدی (عج)
 مشخصات نشر: قم؛ سازمان تبلیغات اسلامی، دبیرخانه دانسی اجلاس حضرت
 مهدی (عج)، ۱۳۸۵
 مشخصات ظاهری: ۷۰ ص، ۱۹×۱۴ س.م.
 شابک: ۹۶۴-۲۶۴۳-۱۲-X
 بها: ۷۰۰۰ ریال
 یادداشت: فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
 یادداشت: کتابنامه: ص. [۶۹]-۷۰ هجریین به صورت زیرنویس.
 موضوع: محدثین حسن (ع)، امام دوازدهم، ۲۵۵ ق.-
 موضوع: مهدویت
 شناسه افزوده: اجلاس حضرت مهدی، دبیرخانه دانسی
 رده بندی کنگره: BP ۲۲۴
 /
 نشانه اثر: ۱۸۰۰ م/۲۲
 رده بندی دیویس: ۲۹۷/۴۶۲
 شماره کتابخانه ملی: ۲۰۴۷۶-۸۵

امام مهدی و سیره نبوی

مؤلف: جواد محمدی

تدوین / ناشر: دبیرخانه دانسی اجلاس حضرت مهدی

نوبت چاپ: اول، تابستان ۱۳۸۵

چاپخانه: نگارش

شمارکان: ۵۰۰۰ نسخه

بها: ۷۰۰۰ ریال

شابک: ۹۶۴-۲۶۴۳-۱۲-X

کلیه حقوق محفوظ می باشد.

با قدر دانی از همکارانی که در تولید این اثر نقش داشته‌اند:

کارشناسان ارزیابی: هیأت علمی دبیرخانه اجلاس:

تدوین: سید جمال الدین شمس:

مدیر هماهنگی و نظارت: مجید افشار؛ مدیر تولید و نشر: سید محمد باقیزاده؛

صفحه آرایی: فاضل چوبین النجفی؛ طرح جلد: هادی معزی.

فهرست مطالب

مقدمه	۹
سیره فردی	۱۵
سیره اجتماعی و حکومتی	۲۵
تبليغ و تحكيم دين خدا	۲۶
احيای سنت نبوی	۲۸
نشر دانش و ترويج علم	۲۹
امنيت اجتماعی	۳۳
عدالت اقتصادي	۳۵
نفاق ستیزی	۳۹
پیروزی در سایه جهاد	۴۲
ظلم ستیزی	۴۸
اصلاح عقاید	۵۱
آمیزه مهر و قهر	۵۶

۶ مهدویت در عصر حاضر

۶۱ روایت عصر ظهور

۶۹ کتابنامه

سلام بر موعود، پنجره روشنایی در عصر غیبت؛
سلام بر مهدی ﷺ، جلوه دوباره پیامبر خدا ﷺ؛
سلام بر قائم، ذخیره خدایی از خط اهل بیت؛
سلام بر روز ظهرور، تجلی دوباره بعثت؛
سلام بر جامعه مهدوی، تکرار مدنیت اسلام؛
سلام بر انتظار، فرهنگ تمہیدی شیعه؛
سلام بر منظران، پای بندان به بیعت نخستین؛
و... سلام بر یاران مهدی ﷺ، که در رکاب حضرت
حجت ﷺ، بار سنگین دولت کریمه را به دوش خواهند
کشید.

مشکل‌های

سال‌هاست که چشم تاریخ و نگاه مستضعفان، به افق انتظار دوخته شده است، تا روزی مردی بزرگ ظهر کند، با پشتوانه‌ای از نصرت الهی، تکیه زده بر کعبه مقدس، فریادگر رهایی انسان‌ها، با رسالتی جهانی برای اصلاح و عدالت.

آن موعد عزیز و امید آفرین، از نسل پاک پیامبر خدا^{علیه السلام} و از تبار طیب امامان معصوم^{علیهم السلام} است، که مژده آمدنیش را نسل در نسل شنیده‌ایم و چشم به دروازه سحر دوخته‌ایم و به ظهورش امید بسته‌ایم، تا با اقامه قسط و عدل جهانی، پایانی بر آلام بشریت مظلوم از سویی، و بر سلطه جباران ستمگر از سوی دیگر باشد.

این امید، ما را به زندگی امیدوار ساخته است، و این نوید، در ما انگیزه مقاومت و صبوری و تلاش و زمینه‌سازی پدید آورده است.

او را به عنوان پیشوایی می‌شناسیم که وعده‌های همه
انبیاء را تحقیق خواهد بخشد و عزّت اهل ایمان و
یکتاپرستان را و ذلت و زبونی منافقان و ظالمان و
مستکبران را رقم خواهد زد.

در وجود او، تجسم دوباره حضرت رسول ﷺ را
می‌بینیم و او را همنام و هم سیره و هم شمایل پیامبر خدا
می‌شناسیم و حکومت جهانی او را مکمل دعوت خاتم
رسولان و تجلی اهداف متعالی قرآن مبین می‌دانیم.

هر روز، به امید نزدیک‌تر شدن به افق آن دوران
نورانی، چشم از خواب می‌گشاییم و هر هفته، جمعه‌ها را در
انتظار آمدن اوییم و چون غروب جمعه می‌رسد، حزنی
سنگین بر دل‌ها می‌نشیند، که... این جمعه هم آمد و رفت
و آن عزیز نیامد.

ای کرامت وجود!

باد غربتی که می‌وزد به کوچه‌های بی‌تو،
بوی مرگ می‌دهد.

بوی خستگی، فسردگی.

کوچه‌ها در انتظار یک نسیم روح بخش
یک پیام آشنا و دلنواز
سینه را گشوده‌اند

کوچه‌های ما همیشه عاشق تو بوده‌اند.

آنکه در پی تو نیست، کیست؟
آنکه بی بهانه تو زنده است، در کجاست؟^۱
ما در پی آنیم که عطر گل محمدی را از گل نرگس
ببینیم و سیره نورانی پیامبر اعظم ﷺ را در سیره و رفتار
مهدی موعود (بر اساس آنچه در روایات آمده است)
بجوییم.

این همسانی و همسویی و همگونی سیره نبوی و
سیره مهدوی، نشان بارز آن است که این امام، وارث و
وصی همان پیامبر است و این وعده، از خاستگاه همان
بعثت مقدس سرچشمہ گرفته و خط انتظار و ظهور، تداوم
خط بعثت محمدی است. و چرا چنین نباشد! که آن رسول
پاک فرمود:

القائم من ولدی، ابسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله
شمائله و سنته سنتی، یقیم النّاس علی ملتی و شریعتی
و یَدِ عوهم إلی کتابِ ربی...؛ قائم از فرزندان من است. نام
او نام من است، کنیه او کنیه من، شعایل او شعایل من و
سنت و روش او همچون روش من است. مردم را بر دین و
آیین من بربامی دارد و آنان را به کتاب پروردگارم (قرآن
کریم) فرامی خواند. هر که او را اطاعت کند مرا اطاعت
کرده و هر که او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است و

۱. بخشی از شعر دری به روی انتظار، از نویسنده، برج و بار، ص ۱۲۲.

هر که در دوران غیبتش او را انکار کند، مرا انکار کرده است.^۱

و در کلامی از امیر المؤمنین علیه السلام چنین نقل شده است:

الا، إِنَّهُ أَشَيْهُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلْقًا وَحُسْنًا بِرَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَىٰ؛
آگاه باشید که او در خلقت و شمایل، در اخلاق و رفتار و
در زیبایی و جمال، از همه به پیامبر خدا علیه السلام شبیه‌تر
است.^۲

سخن از سیره رفتاری و حکومتی اولیای دین - از خاتم رسولان گرفته تا خاتم اوصیاء - تنها رفتار شناسی این انسان‌های والا نیست، بلکه ارائه مدل جهان‌داری و شیوه حکومت و معیارها و پایه‌های نظامی است که حقوق انسان‌ها را در همه ابعاد بشناسد و پاس دارد.

اگر مدعی آنیم که اسلام یک نظام جهانی و جاوید است و داعیه حکومت واحد جهانی بر مبنای عدالت و ارزش‌های اخلاقی و حفظ کرامت انسانها را داریم و آیین متشکی به وحی را پشتوانه آن می‌دانیم، چهارچوب و شاخصه‌های آن را در رفتار پیشوایانی از اهل بیت عصمت و طهارت می‌جوییم که از سوی خداوند برای همگان

۱. منتخب الأثر، ص ۱۸۳.

۲. همان.

حجت و اسوه معرفی شده‌اند و تبعیت از آنان تکلیفی
اسلامی است.

اگر هدف بعثت انبیای الهی، قیام مردم به قسط است؛
«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»^۱، این هدف در جامعه ارمنی
عصر ظهور کامل‌تر فراهم می‌آید و احیای عدالت در
جهان، حیات بخشیدن به انسانها و زندگی آنهاست،
چنانکه امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه «يُخْبِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا»، پیام آیه را فراتر از تجدید حیات زمین با بارندگی
دانسته و آن را در سایه حاکمیت مردانی الهی برشمرده که
دادگری را حیات می‌بخشد و زمین را از رهگذر احیای
عدالت، زنده می‌دارند. يَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَيُمْبَيِّنُونَ الْعَدْلَ، فَتُحَسِّنَى
الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْعَدْلِ.^۲

و این آرزو و آرمان، تنها در عصر حکومت امام
زمان علیه السلام دست یافتنی است. زیرا آن حضرت با عزمی
استوار و روحی محمدی و حکمتی علوی و شوری
حسینی، مشیت خدا را در زمین جامه تحقق خواهد
بخشید.

در نوشتاری که پیش رو دارد - بر اساس روایات
أهل بیت علیهم السلام - مواردی از سیره نورانی رسول اکرم علیهم السلام را

۱. سوره حديد / آیه ۲۵.

۲. مکیال المکارم، ج ۱، ص ۸۱.

که در دستور فعالیت‌های حضرت مهدی ع قرار دارد و در سیره مهدوی نیز نقل شده است، بررسی می‌کنیم. باشد که گامی کوچک در مسیر تبیین موضوع مهدویت و ترسیم شفاهای از ابعاد وجودی حضرت مهدی ع به شمار آید. به امید آنکه با آشنا شدن نسبت به همسانی سیره نبوی و سیره مهدوی، ما نیز آن گونه عمل کنیم و دیگران را به این سنت نورانی فراخوانیم و از ممهدین و زمینه سازان آن دولت کریمه باشیم. ان شاء الله.

قم - جواد محمدی

تاریخ: ۱۳۸۵

سیره فردی

حضرت رسول ﷺ به عنوان معیار چگونه زیستن و اسوه اخلاق و کمال، برای هر مسلمانی یک آیینهٔ فضیلت نماست. قرآن کریم نیز او را اسوهٔ معرفی نموده است:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، برای شما در زندگی رسول خدا ﷺ، سرمشق نیکویی است.^۱

پیرو آن پیامبر، در شیوهٔ رفتار خویش باید به این اسوه بنگرد و خود را با او تطبیق دهد. وقتی پیامبر اعظم ﷺ اسوه است، بهترین اسوه جو و اقتدار کننده به این سرمشق کمال، امامان معصوم خواهند بود که خلف صالح آن پیشوا و پویای راه آن پیغمبرند. از این رو در زندگی و شیوهٔ عمل

حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ بهترین نمونه‌های این همسانی و همسویی را می‌توان یافت و اگر جز این باشد، جای پرسش است. چرا که اولیاً الهی، گام جای گام حضرت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ می‌گذارند و کمال خویش را در هر چه بیشتر شبیه بودن به آن حضرت در خلق و خوی و منش و روش می‌دانند و به این افتخار می‌کنند.

با توجه به این نکته، جلوه‌های متعدد تشابه سیره مهدوی و سیره محمدی را در روایات می‌بینیم. این شباخت در یک نگاه کلی در همه ابعاد وجودی و فضایل اخلاقی به گواهی پیامبر اعظم وجود دارد و آن حضرت، مهدی موعود عَلَيْهِ السَّلَامُ را شبیه‌ترین افراد به خود معرفی کرده است:

أَشْبَهُ النَّاسِ بِي خَلْقًا وَ خُلُقًا؛ أَوْ شَبِيهُ تَرِينَ مَرْدَمَ بِهِ مِنْ
است، در خلقت و اخلاق.^۱

در حدیث دیگری چنین آمده است:

النَّاسُ سَعْيُهِمْ قَائِمٌ أَهْلِ بَيْتِي وَمَهْدِيُّ امْتِي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِي
فِي شَمَائِيلِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ؛ نَهْمِينَ فَرِزَنْدَ از نسلِ امام
حسین عَلَيْهِ السَّلَامُ، قائمِ خاندانِ من و مهدی امتِ من است. او
شبیه‌ترین افراد است به من در شمایل و گفته‌ها و کردارش.

گرچه شباہت مهدی صلوات اللہ علیہ و سلم و پیامبر در شمایل و خلقت و سیمای ظاهری، جزو سیره او نیست تا در تبیین همسانی سیره امام زمان با پیامبر اکرم، به آن هم استدلال شود؛ لیکن در بسیاری از کتب مربوط به آن حضرت، آنچه را در شمایل مهدی آورده‌اند، اینست که او شباہت زیادی به سیمای نورانی حضرت محمد دارد و از این جهت نیز جالب توجه است. به یکی از این نقل‌ها که سیمای او را بر اساس روایات معتبر شیعه و اهل سنت ترسیم کرده است

توجه کنید:

چهره‌اش گندمگون، ابرو اش هلالی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت و جذاب، شانه‌اش پهن، دندان‌هایش برآق و گشاده، بینی‌اش کشیده و زیبا، پیشانی‌اش بلند و تابنده، استخوان بندی‌اش استوار و صخره سان، دستان و انگشتانش درشت، گونه‌هایش کم گوشت و اندکی متمايل به زردی - که از بیداری شب عارض شده - بر گونه راستش خالی مشکین، عضلاتش پیچیده و محکم، موی سرش بر لالة گوش ریخته، اندامش متناسب و زیبا، هیأتش خوش منظر و رباينده، رخشاره‌اش در هاله‌ای از شرم بزرگوارانه و غرق در شکوهمندی، قیافه‌اش از حشمت و شکوه رهبری سرشار، نگاهش دگرگون کننده، خروشش دریاسان و فریادش همه گیر است.^۱

۱. خورشید مغرب، محمد رضا حکیمی، ص ۳۲

و آیا جز این است که همه این ویژگی‌های شکوه‌آفرین و جذاب و دلربا را در احادیث مربوط به شمایل حضرت محمد ﷺ نیز می‌بینیم.^۱

از همه آینه‌ها گذشته، آن حضرت در اخلاق و رفتار و شیوه زندگی و بعد عبادی و تواضع و حلم و بزرگواری، سخاوت و بخشندگی، جمال و آراستگی، خوش رویی و خوشخویی، تهجد و خلوت شب و دعا و زمزمه با معبد، جهاد و تلاش روزانه و اشک و نیایش شبانه، عطوفت در برابر ضعیفان و محروم‌ان و شدت نسبت به دشمنان و ستمگران - طبق حدیث یاد شده پیامبر - شبیه‌ترین افراد به جد بزرگوار خویش است.

هر چند آن حضرت ظهور نکرده است تا شیوه رفتاری و حالات شخصی و سیره عملی او مشهود باشد؛ افا اگر خلق و خوی نبوی و مهدوی آینه‌ای مکرر است که در هر کدام، دیگری را می‌توان مشاهده کرد، مطالعه سیره حضرت محمد ﷺ آینه‌ای است که اخلاق حضرت حجت را نشان می‌دهد.

روایات و نقل‌ها، امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیهم السلام را شبیه‌ترین افراد به پیامبر خدا معرفی می‌کند. همچنین

۱. برای آشنایی با شمایل آن حضرت ر. ک: سنن النبی، علامه طباطبائی؛ مکارم الاخلاق، طبرسی؛ بحار الانوار، ج ۱۶.

علی اکبر علیه السلام و حضرت مهدی علیه السلام را. این نشانه آن است که شاخه‌های این شجره نورانی و میوه‌های این بستان با صفا، همه از یک ریشه مقدس سیراب می‌شوند و طعم و رنگ و بو و جلوه آنان نیز شبیه هم است.

اگر در سیره فردی پیامبر خدا علیه السلام نوشته‌اند که به نظافت بدن و آراستگی سر و روی و عطر زدن و مسواک می‌پرداخت، همیشه تبسم بر چهره داشت، به دیگران سلام می‌داد، در مجلس هر جایی که جا بود می‌نشست، اغلب رو به قبله می‌نشست، تا گرسنه نمی‌شد دست به غذا نمی‌برد و پیش از آنکه سیر شود دست از غذا می‌کشید، از بدگویی و بدزبانی دور بود، از مجادله و زورگویی پرهیز داشت، امین و با حیا و راستگو بود، به کودکان ملاطفت می‌کرد، نشست و برخاستش با نام خدا بود، متواضعانه بر هر مرکبی که فراهم بود سوار می‌شد و دیگری را هم سوار می‌کرد، در خانه به خدمتکار و همسرش کمک می‌کرد، از دیگران عیب جویی نمی‌کرد، حلیم و بردبار بود، جز برای خدا عصیانی نمی‌شد، شبها را بایاد خدا به عبادت می‌پرداخت و از نماز سیر نمی‌شد، و نمونه‌های فراوان دیگر که در سیرت شخصی و اخلاق فردی و معاشرت او نوشته‌اند؛ همه این‌ها را می‌توان درباره حضرت مهدی علیه السلام هم متجلی دانست. چرا که رسول خدا علیه السلام

فرمود: او در خلقت و اخلاق، در رفتار و گفتار، شبیه‌ترین مردم به من است.

از میان همه صفات، ساده زیستی حضرت مهدی علیه السلام بیشتر مطرح شده و در روایات به آن تصریح گردیده است.

اندکی درباره این صفت توضیح می‌دهیم.

از مهمترین ویژگی‌های حضرت پیامبر در زندگی فردی، دوری از تجمل و پرهیز از زرق و برق دنیا بود و چون در مقام رهبری امّت بود، بیشتر به این نکته توجه داشت. ساده زیستی آن حضرت که جلوه‌ای از زهد او بود، در خانه، غذا، لباس، مرکب و ابعاد دیگر معیشت جلوه‌گر بود. پیامبر خدا علیه السلام، لباسی از جنس پنبه می‌پوشید، از جامه‌های بلندی که متکبران می‌پوشیدند پرهیز داشت. گاهی روی حصیر می‌خوابید، بی‌آنکه جز آن چیزی زیرش باشد.^۱ به ابوذر غفاری می‌فرمود:

ای اباذر! من لباس خشن و سخت می‌پشم، روی زمین می‌نشینم، انگشتانم را پس از غذا می‌لیسم، بر چهارپای بی‌زین سوار می‌شوم و کسی را در ردیف خود سوار می‌کنم، اینها از سنت‌های من است. هر کس از سن من روی گردن شود از من نیست.^۲

۱. سنن الترمذی، ص ۱۲۳ و ۱۲۶.

۲. ممان، ص ۱۳۱.

آن حضرت، عبایی داشت که چون می‌خواست نافله بخواند، آن را تا می‌کرد و زیر خود می‌انداخت.^۱ هرگز نسبت به جای خواب و رختخواب، عیب جویی و ایرادگیری نداشت. اگر بستر برایش می‌گستردند، بر آن می‌خوابید و اگر رختخوابی پهن نمی‌شد، روی زمین می‌خوابید؛ *إِنْ فَرْشَوَ اللَّهُ إِضْطَجَعَ وَإِنْ لَمْ يَقْرَشْ لَهُ إِضْطَجَعَ عَلَى الْأَرْضِ.*^۲

روزی یکی از اصحاب خدمت آن حضرت رسید، در حالی که وی بر روی حصیری خفته بود و حصیر بر پهلوهای آن حضرت خط انداخته بود. گفت: یا رسول الله، کاش بستری گستردۀ بودید! حضرت فرمود:

دنیا را می‌خواهم چه کنم؟ مثل من و دنیا، مثل رهگذری است که در یک روزگرم، ساعتی از روز را زیر سایه درختی به استراحت پرداخته، سپس آنجارا و آگذاشته و رفته است.^۳

آن حضرت روی زمین می‌نشست، روی زمین غذا می‌خورد، مثل بندگان می‌نشست و همچون آنان غذا می‌خورد و می‌دانست که بندۀ است.

۱. بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۲۲۷.

۲. محققة البيضاء، ج ۴، ص ۱۳۰.

۳. بحار الانوار، ج ۱۴، ص ۲۳۹.

کانَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلًا يَا أَكْلًا أَكْلَ الْعَبْدِ وَيَجْلِسُ الْعَبْدَ وَيَعْلَمُ
أَنَّهُ عَبْدٌ.^۱

از این نمونه‌ها که گویای پارسایی و ساده زیستی آن
حضرت است، در مورد لباس و غذا و مسکن و زندگی
بی تکلف و دل نبستن به علایق مادی بسیار است که به
این چند نمونه اکتفا می‌شود. درباره زندگی ساده و پارسایانه
حضرت مهدی علیه السلام نیز احادیث متعدد نقل شده است.
ابو بصیر نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که
فرمود:

چه عجله‌ای برای خروج و ظهرور قائم دارید؟ به خدا
سوگند، جامه او جز جامه زبر و خشن و غذای او جز نان
جو نیست.^۲

از حضرت رضا علیه السلام درباره ساده زیستی حضرت قائم در
لباس و غذا نقل شده است:

وَمَا لِبَاسُ الْقَائِمِ إِلَّا الْغَلِيلِيْظُ وَمَا طَعَامُهُ إِلَّا الْجَبَشِبُ؛ لِبَاسُ
قائم، جز جامه خشن و خوراک او جز غذای سخت و
خشک نیست.^۳

۱. المحسن، برقی، ص ۴۵۶.

۲. منتخب الاثر، ص ۳۰۷، حدیث ۳.

۳. همان، ص ۳۰۷، حدیث ۱ و ۲.

به روایت یعقوب بن شعیب، امام صادق علیه السلام به او فرمود:

آیا دوست داری پیراهنی را که حضرت قائم، هنگام ظهورش بر قن دارد به تو نشان دهم؟^۱ گفت: بسیار مایلم که آن را ببینم. حضرت صندوقچه‌ای را طلبید و آن را باز کرد و از داخل آن پیراهنی از جنس کلباس بیرون آورد و آن را باز کرد، در گوشة آستین چپ آن لکه خونی بود. امام فرمود: این پیراهن پیامبر خدا علیه السلام است و در روزی که چهار دندان پیشین آن حضرت را در جنگ اُحد شکستند، آن را بر قن داشت و حضرت قائم در حالی که این پیراهن را بر قن دارد قیام می‌کند.^۲

زهد و ساده زیستی امیر مؤمنان مشهورتر از آن است که سیره حضرت مهدی در لباس، شبیه آن حضرت است که قیمت جامه‌اش گاهی چند درهم ناچیز بود. به فرموده امام صادق:

إِنَّ قَاتَنَا إِذَا قَامَ، لَيْسَ عَلَىٰ وَسَارِ سِيرَتِهِ: هُرَكَاهْ قَائِمٌ مَا قَيَامٌ كَنَدْ، لِبَاسٌ عَلَىٰ رَأْمَىٰ رَامِي بُوْشَدْ وَ بَهْ شِيهْ وَ سِيرَهْ اَوْ عَمَلٌ مِّي كَنَدْ.^۳

۱. اثبات الهداء، ج ۳، ص ۵۴۲.

۲. بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۱۵۹، وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۳۴۸.

حديث ۷.

ساده زیستی در امامان شیعه - به ویژه وقتی در
 موقعیت حکومت و رهبری قرار می‌گیرند - یک سیره
 متداول است و اوج آن در آغاز قیام امام زمان برای بسط
 عدالت درجهان است و روش آن حضرت در ساده پوشی
 اقتدا به روش حضرت علی علیه السلام هم
 روش پیامبر خدا است.

سیره اجتماعی و حکومتی

مهمترین بخش سیره آن حضرت که منطبق با سیره نبوی و در تداوم آن روش نورانی است، سیره اجتماعی و حکومتی حضرت است. چراکه نقش برجسته حضرت در این عالم، تشکیل حکومت جهانی بر مبنای قسط و عدل است و در کنار چنین دولت کریمه‌ای، ابعادی چون رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، امنیت عمومی، گسترش دانش، ارتقای شعور عمومی، عزت و اقتدار اهل ایمان، ذلت و زبونی کافران و منافقان، حاکمیت کلی قرآن در سراسر جهان، مساوات و برابری انسان‌ها، تعالی اخلاق و فضایل اخلاقی در بشر و... پدید خواهد آمد. همه این ارزش‌ها در چشم انداز حکومت اسلامی نبوی و سیره نورانی مصطفوی هم بود. لیکن آن رسول اعظم ﷺ با مشکلات و دشمنی‌ها و توطئه‌های بسیاری رو به رو بود

و اهداف رسالت را به نحو کامل و مستمر نتوانست تحقق بخشد. این چشم انداز روشن به نحو کامل و در گستره جهان به دست حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ صورت خواهد پذیرفت و این وعده حتمی خداوند است.

اینک به برخی از مشترکات سیره نبوی و مهدوی در بعد حکومتی و اجتماعی اشاره می‌شود:

تبليغ و تحكيم دين خدا

رسول خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ پیام رسان پروردگار و مبلغ دین حق و تلاشگر برای اقامه مکتب وحی، و حاکم ساختن ارزش‌های توحیدی بود. خداوند هم او را برای همین هدف، مبعوث ساخته بود تا اسلام را دین غالب و حاکم سازد.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ...﴾ اوست خدایی که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد، تا این دین راستین را بر همه دین‌ها چیره و غالب سازد.^۱

دعوت و هدایت و جهاد و استقامت رسول خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ در طول ۲۳ سال، همه بر محور هدف یاد شده بود

۱. سوره توبه / آیه ۳۲؛ سوره فتح / آیه ۲۸؛ سوره صف / آیه ۹.

و توانست علاوه بر پیام رسانی شایسته، با تشکیل حکومت بر پایه دین و شریعت الهی، جامعه را در مسیر رهنمودهای وحی به پیش برد.

امام زمان علیه السلام نیز تداوم بخش همین برنامه است. هم به گونه‌ای شایسته، معارف اسلام و دین خدا را به همه جا می‌رساند و هم دولت کریمه او بر پایه قرآن استوار می‌گردد. از حضرت باقر علیه السلام در تفسیر آیه **﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ...﴾**^۱ - که درباره کسانی است که اگر در روی زمین، خداوند قدرت و حکومتشان بخشد، نماز برپا می‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند - می‌فرماید:

این آیه در شان مهدی و یاران او نازل شده است. خداوند به وسیله آنان دین خود را آشکار می‌سازد و حاکم می‌گرداند، به گونه‌ای که اثری از ستم و بدعت دیده نمی‌شود؛ هذه الآية لآل محمد والمهدي واصحابه يُمْلِكُهُمُ اللَّهُ مَشَارقُ الْأَرْضِ وَمَغَارَبَهَا وَيُظَهِّرُ الدِّينَ وَيُمْيِتُ اللَّهُ بِهِ وَبِاصحابِهِ الْبَدْعَ وَالْبَاطِلَ كَمَا امَّتَ السَّفَهَةَ الْحَقَّ حتى لا يُرَى اثر الظلم.^۲

۱. سوره حج / آیه ۴۱.

۲. المحجة، سید هاشم بحرانی، ص ۱۴۳.

احیای سنت نبوی

در روایات بسیار، سخن از احیای سنت و میراندن بدعت است. این نشان می‌دهد که چون سیره مهدوی منطبق بر سیره نبوی و در امتداد آن است، آنچه را که از سیره و سنت پیامبر خدا باگذشت زمان از یاد رفته، یا به دست متعدیان حریم دین، مورد تحریف و تغییر قرار گرفته است؛ در دولت امام زمان حیات مجدد می‌یابد و همان روش، دوباره زنده می‌شود تا آنجا که برخی می‌پندارند او دین جدید آورده است. به روایت امام صادق علیه السلام:

اذا قَامَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ دَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ جَدِيدًاً وَهَدَاهُمْ
إِلَى أَمْرٍ قَدْ دُثِرَ فَضَلَّ عَنْهُ الْجَمِيعُ...؛ آنگاه که قائم علیه السلام
قیام کند، مردم را دوباره به اسلام دعوت می‌کند و آنان را
به امری هدایت می‌کند که پوشیده و پوسيده شده و مردم
از آن گمراه شده‌اند.^۱

در واقع کار آن حضرت احیاگری نسبت به سنن فراموش شده پیامبر است. این هدف را حتی در آغاز خروج و ظهور هم رسمًا اعلام می‌کند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

چون خداوند به قائم اذن خروج دهد، بر فراز منبر می‌رود و مردم را به خودش فرامی‌خواند و آنان را به خدا قسم

می دهد و به حق او دعوت می کند و قول می دهد که در
میان مردم به سیره و روش پیامبر خدارفتار کند، و دعا هم
الى حقه و آن یسیر فیهم یسیره رسول الله وی عمل فیهم
یعمله.

این احیاگری نسبت به سنت حضرت رسول، نوعی
همسانی و همسویی سیره مهدوی و سیره نبوی را
می رساند و اینکه آن حضرت، محیی و مجدد همان
شريعت است که پیامبر در راه آن می کوشید.^۱

نشر دانش و ترویج علم
بعثت پیامبر اعظم ﷺ با بخوان شروع شد و معجزه
جاویدان آن حضرت کتاب بود، کتابی که معنای آن نیز
خواندن است. یکی از سوره های قرآن کریم هم به نام
قلم است و فلسفه بعثت حضرت محمد ﷺ در این کتاب
آسمانی تزکیه و تعلیم معرفی شده است.

﴿وَيُرِّكِيمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾.^۲

قرآن یکی از معیارهای برتری انسان ها را علم می داند.
رسول اکرم ﷺ همه تلاش خود را در این راه صرف کرد

۱. ارشاد، مفید، ج ۲، ص ۳۸۲.

۲. سوره جمعه / آیه ۲.

که امت خویش را به علم و معرفت مسلح کند و با جهل
بستیزد. او شرط آزادی برخی اسیران را در جنگ‌ها،
آموختن سواد به بیسوادان قرار داد و هنگام حضور در
مسجد مدینه، وقتی دو گروه را مشاهده کرد که یکی به
عبادت مشغولند و دیگری به بحث علمی، به جمیع اینان
پیوست تا بر ارزش علم و جایگاه معرفت، تأکید ورزد.
رسول خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} ملاک ارزش انسان را دانش معرفی کرد و
فرمود:

أَكْثَرُ النَّاسِ قِيمَةً أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا...؛ بَا ارْزَشْ تَرِينْ مَرْدَمْ،
داناترین آنان است.^۱

دانش را میراثی ارزnde معرفی فرمود که از رسولان
الله بر جای می‌ماند.

العلمُ ميراثي و ميراثُ الأنبياء قبلى؛ علم و دانش، ميراث
من و ميراث پیامبران پيش از من است.^۲

دانشمندان نیز، در کلام حضرت رسول، به عنوان
وارثان پیامبران معرفی شده‌اند:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.^۳

۱. معانی الأخبار، صدوق، ص ۱۹۵.

۲. العلم والحكم في الكتاب والسنة، ص ۵۱.

۳. همان، ص ۳۴۶؛ کافی، ج ۱، ص ۳۴.

سخنان پیامبر در زمینه ارزش علم، مقام علما و فضیلت دانش‌گستان بیش از آن است که در این مختصر بگنجد. تلاش او در آگاه سازی امت و افزایش علم و معرف آنان نیز روشن است و به عنوان یک سیره روش و افتخار‌آفرین مطرح است و امّت او در طول قرون، عظیم‌ترین افتخارات علمی را آفریدند. مسلمانان در عرصه دانش، پیشتاز تمدن در جهان بودند و دنیای غرب، امروز مدیون علوم و دانشمندان اسلامی است.

این سیره نورانی در عصر حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ نیز با قوت هر چه تمام ادامه می‌یابد و به برکت دولت مهدوی، سطح آگاهی، معرفت و بصیرت مردم بسیار بالا می‌رود و رشد عقلی و کمالات علمی در اوج خود قرار می‌گیرد. چنانکه حضرت امیر عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمود: خداوند پیامبران خویش را فرستاد، تا عقل‌های دفن شده مردم را برانگیزند،^۱ امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ نیز دانش و فهم بشری را به کمال می‌رساند. حضرت باقر العلوم عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمود:

إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُسِ الْعِبَادِ، فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَأَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ؛ هُرَكَّاهُ قَائِمٌ مَا قِيَامٌ كَنَدَ، دَسَتْ خُودَ رَأْبَرَ سُرَبَنْدَگَانَ مَيْكَذَارَدَ وَبَدِينَ وَسِيلَهَ، خَرَدَهَيَ آنَانَ رَأْمَتَرَكَزَ مَيْسَازَدَ وَأَخْلَاقَ وَعَقْلَ آنَانَ رَأْبَهَ كَمَالَ

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱ (بیشروا لهم دفائن العقول...).

می‌رساند.^۱

حضرت علی علیه السلام شور علمی دوران حضرت
مهدی علیه السلام را چنین ترسیم می‌فرماید:

گویا به شیعیان خود می‌نگرم که در مسجد کوفه خیمه‌ها
برافراشته‌اند و به مردم قرآن می‌آموزنند.^۲

امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

علم و دانش بیست و هفت حرف است و همه آنچه
پیامبران آورده‌اند، تنها دو حرف آن است و مردم تاکنون
تنها با دو حرف آشنایند و چون قائم ما قیام کند، بیست و
پنج حرف دیگر را آشکار می‌کند و آن را میان مردم
گسترش می‌دهد و آن دو حرف را نیز ضمیمه ساخته و
مجموع بیست و هفت حرف را میان مردم منتشر
می‌کند.^۳

اینها جهت‌گیری علم گسترانه حکومت امام زمان علیه السلام را
می‌رساند که همان استمرار روش نبوی و سیره محمدی
است.

۱. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶ (اخلاقهم، یا احلامهم).

۲. همان، ص ۳۵۲.

۳. همان، ص ۳۲۶.

امنیت اجتماعی

کرامت بخشیدن به انسان و تأمین امنیت او در جامعه، از اهداف مهم بعثت نبوی بود. در عصر جاهلیت، انسان کرامتی نداشت و مال و جان افراد حرمتی نداشت و نامنی و غارت و دزدی حاکم بود؛ لیکن پیامبر خدا برای هر انسان و هر مسلمان حقوق و کرامتی معین ساخت و احترام مال و جان و ناموس او را لازم شمرد و بارها بر این احترام تأکید ورزید، حتی در آخرين خطبه‌ای که در غدیر خم خواند، آنرا یادآور شد.

حضرت علی علیه السلام در خطبه‌های نهج البلاغه، بارها از اوضاع جاهلیت پیش از بعثت و نامنی و قتل و غارت و خوف و هراس و حکومت شمشیر و فرهنگ زور، سخن گفته و دستاوردهای مبارک بعثت نبوی را در ایجاد جامعه مدنی نبوی ترسیم نموده است.^۱

امنیت کامل و نهایی، وعده‌ای است که خداوند به مؤمنان صالح داده است، آن هم در دورانی که آنان را به حاکمیت واستخلاف در زمین برساند و دین الهی به قدرت برسد تا همه در سایه حکومت خدایی به امنیت کامل اجتماعی برسند و بی‌هراس خدا را بپرستند.^۲

۱. از جمله در خطبه ۸۹، ۹۵ و ۲۶ نهج البلاغه، صبحی صالح.

۲. ﴿وَعَذَ اللَّهُ الَّذِينَ آتُوا... وَلَيَتَذَلَّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَغْبُدُونَنِي...﴾،

سوره نور / آیه ۵۵.

در روایات متعددی آمده است که این آیه درباره
حضرت قائم و اصحاب اوست. مرحوم طبرسی پس از نقل
آیه و اقوالی که در آن است، می‌افزاید:

آنچه از اهل بیت ﷺ روایت شده است، آن است که
این آیه درباره مهدی آل محمد است.^۱

حضرت علیؑ در ترسیم امنیت عصر حضور
می‌فرماید:

آنگاه که قائم قیام کند، کنیه‌ها از دل بندگان زدوده
می‌شود و درندگان و چهارپایان با هم سازگار می‌شوند.
امنیت تا حدی است که یک زن با همه زیب و زیور
خویش از عراق تا شام می‌رود و از هیچ چیز نمی‌هرسد.^۲

وقتی حکومت بر پایه عدل و قسط، و شیوه آن حق
محوری باشد، تحقق امنیت در آن حتمی است. چون دین
خدا حاکم است، نه خواسته ارباب زور و زر و سلطه
خودکامگانی عدالت گریز و حق ستیز. این امنیت، هم
امنیت اجتماعی است، هم اقتصادی، هم قضایی، و همه
شئون امنیت. در سخنان پیامبر درباره آن دوران چنین
امده است:

۱. مجمع البيان، ج ۷، ص ۱۵۲.

۲. منتخب الأثر، ص ۴۷۴.

خداوند، امر دین خود را به پایان می‌رساند به گونه‌ای که شخص سواره در شب از صنعاً تا حضر الموت مسافت می‌کند و جز خدا از کسی ترسی ندارد. حکومت مهدی علیه السلام به گونه‌ای است که دو زن، شبانه حرکت کرده مسافت می‌کنند و از بی‌عدالتی و ستم هراسی ندارند.^۱

از این روست که مژدهً آمدن آن حضرت را نوید امن و امان دانسته‌اند و دوران حکومت او را عصر آشتی گرگ و میش نامیده‌اند. این به برکت امنیتی است که در سایه دولتِ عدالت محور آن حضرت پدید می‌آید و حقوق همگان محفوظ است و حرمت‌ها رعایت می‌شود و بی‌جهت به مال و جان و زندگی کسی تعرض نمی‌شود و شهروندان از احساس امنیت برخوردارند.

عدالت اقتصادی

عدل سنگ زیر بنای یک جامعه اسلامی است. دعوت خدا و رسول به عدالت، گواه این سخن است. پیامبر اکرم صلوات الله علیہ و آله و سلم مردم را به رعایت عدالت در همه امور فرا می‌خواند. از جمله در قلمرو اقتصاد و بهره‌مندی مردم از

۱. چشم اندازی به حکومت مهدی، ص ۱۹۱ (به نقل از المعجم الكبير).

امکانات مادی به صورت یکسان و رسیدن هر کس به حق خویش.

رفتار آن حضرت نیز بر پایه عدل بود. حتی در مجلس به همه یکسان نگاه می‌کرد و سهم و حق هر کس را از نگاه خویش ادا می‌کرد. دعوت فقیر و غنی و برد و آزاد و دور و نزدیک را بطور یکسان قبول می‌کرد و تبعیضی میان آنان قائل نمی‌شد. در تقسیم غنائم جنگی، برخوردي عادلانه داشت. این سخن از آن حضرت است که:

وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي أَعْدَلَ عَلَيْكُمْ مِّنِّي؛ بِهِ خَدَا سُوْكَنْدَ،
پس از من کسی را دادگرتر از من نسبت به خود نمی‌یابید.

در اوصاف آن حضرت در روایات مناقب نیز واژه **اعْدَلُهُمْ** (دادگرترين مردم) دیده می‌شود. رفتار عادلانه پیامبر، براساس فرمان خداوند بود که:

﴿وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾، فرمان یافته‌ام که میان شما به عدالت رفتار کنم.^۱

در آیه دیگر نیز فرمان به قسط دیده می‌شود:

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ﴾، بگو پروردگارم مرا به قسط

۱. سوره شوری / آیه ۱۵.

فرمان داده است.^۱

قسط و عدل، هم توصیه پیامبر به مردم بود، هم
توصیه خداوند به آن رسول پاک، هم شیوه عملی و رفتاری
او در جامعه.

از بارزترین شاخصه‌های حکومت مهدوی نیز برپایی
قسط و عدل است و نوید برپایی دولتی بر پایه عدالت
همه جانبه و قسط فraigیر، در صدها حدیث آمده است.
همین پیامبر دادگر درباره آن موعود عدالت گستر فرموده
است:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لِطُولِ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّىٰ
يَبْعَثَ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِنْ وَلَدِيْ يُوَاطِّئُ بِاسْمِهِ اسْمِيْ، يَمْلأُهَا
عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا ملأَتْ ظُلْمًا وَجُورًا؛ اَكَّرَ اَزْعَمْ دُنْيَا جَزْ
يَكَ رُوزَ باقِي نَعَانِدَهُ بَاشَد، خَدَاوَنْدَ آنَ رُوزَ رَا طَوْلَانِي
مَىْ كَنْدَ تَآنَكَهُ مَرْدِي اَزْفُرْزَنْدَانَ مَرَا بِرَانَگِيْزَدَ كَهُ هَمَنَامَ مَنَ
اَسَتَ، تَآدَنَيَا رَا پَرَ اَزْعَدَ وَقِسْطَ سَازَدَ، آنَگُونَهَ كَهُ اَزْظَلَمَ
وَجُورَ پَرَ شَدَهُ بَاشَد.^۲

این عدل و قسط، با ویژگی پر کردن جهان، شمول و
فraigیری و گستردگی آن را در سطح جهان می‌رساند که

۱. سوره اعراف / آیه ۲۹.

۲. ارشاد، مفید، ج ۲، ص ۳۴۰.

مکمل عدالت مصطفوی در عصر رسالت است.

در احادیث آمده که حضرت مهدی ع گنجهای زیر زمین را استخراج می‌کند و اموال را میان مردم، به صورت یکسان تقسیم می‌کند.

اذا قامَ قائمُنا فانَه يُقْسِمُ بالسُّوَيْةِ وَيَعْدُلُ فِي خلقِ الرَّحْمَانِ
البَّرِّ مِنْهُمْ وَالْفَاجِرِ؛ آنگاه که قائم ما قیام کند، بیت المال را یکسان تقسیم می‌کند و در میان بندگان خدای رحمان به عدالت رفتار می‌کند. چه نیکوکار باشد، چه بدکار.^۱

یعنی عدالت اقتصادی او در میان بشریت، چنان عام و فراگیر است که حتی خطاکاران هم از عدل او برخوردار می‌گردند. این همان مشی دین الهی است که از زبان رسول خدا علیه السلام ترسیم شده و همگان را در برخورداری از موهب طبیعی و ثروت‌های عمومی برابر دانسته و صاحب حق شمرده است. در دوران ظهور امام زمان، اصل مساوات و عدالت به کمال خود می‌رسد. به حدی مردم از موهب برخوردار می‌شوند که دیگر شخص نیازمند زکات یافت نخواهد شد.^۲

در یکی از احادیث نبوی که بشارت به آمدن

۱. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۲۹؛ علل الشرایع، ص ۱۶۱.

۲. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۹۰.

مهدی علیه السلام می‌دهد، حضرت رسول از قسط و عدل و برخورداری مردم از مواهب سخن می‌گوید و از اینکه آن موعود، مال را به صورت صحاح و درست تقسیم می‌کند.

مردی پرسید: مقصود از صحاح چیست؟ حضرت فرمود:

السویةُ بَيْنَ النَّاسِ؛ تقسیم برابر میان مردم.^۱

اینگونه است که توازن اقتصادی پدید می‌آید و رفاه و بهزیستی در خانواده بزرگ بشری در سایه حکومت عدل مهدوی جلوه‌گر می‌شود.

نفاق ستیزی

از زشت‌ترین پدیده‌ها در میان امت اسلامی، بروز نفاق و حضور گروه منافقان است که نقاب اسلام و تدین به صورت می‌زنند، ولی در دل، عقیده و باوری نسبت به خدا و رسول و معاد و قرآن ندارند. از آنجاکه ضربه نفاق بر پیکره امت بسیار شدید است، خداوند همواره منافقان را در آیات قرآن مذمّت کرده و توطئه‌های آنان را به پیامبر خدا یادآور شده و به آن حضرت دستور داده تا هم مراقب تحركات منافقان باشد، هم با آنان بجنگد. دستور پیکار با منافقان و کافران، در آیات متعددی آمده است. از جمله:

۱. همان، ج ۵۱، ص ۸۱.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾:

ای پیامبر! با کافران و منافقان بستیز و بر آنان سخت

بگیر.^۱

رسول خدا^{اللهُ أَكَلَمُ الْكَوْكَبِ} پیوسته درگیر توطئه‌ها و کار شکنی‌های منافقان بود و به فرمان الهی با آنان درگیر می‌شد. مقابله آن حضرت با اهل نفاق، پس از هجرت به مدینه و در صحنه‌های جنگ احده و غزوه بنی المصطبلق و جنگ تبوك و نبرد بنی قینقاع، جذی بود. حادثه مسجد ضرار و فرمان یافتن آن حضرت مبنی بر اینکه با این پایگاه منافقین - که به صورت مسجد ساخته بودند - مقابله و آن را تخریب کند، در قرآن کریم آمده است.^۲

این آفت خطرناک همواره در میان امت موحد بوده است و خواهد بود و هوشیاری مسلمانان را می‌طلبد تا از ورای چهره‌های ماسک زده، هویت منافقانه دشمنان دین را بشناسند و خود را از ضربه‌های نفاق، مصونیت بخشنند. شیوه نفاق سیزی حضرت رسول^۳ در عصر ظهور حضرت حجت هم ادامه می‌یابد و امام مهدی^ع که با سالوس بازان

۱. سوره توبه / آیه ۷۳؛ سوره تحریم / آیه ۹.

۲. سوره توبه / آیات ۱۰۷ و ۱۰۸، کلاً سوره توبه راز افشاء منافقین است.

۳. درباره بروخد آن حضرت با اهل نفاق، ر. ک: پیامبر و منافقین، سرویس سعیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

منافق رو به رو می شود، آنان را افشا و رسوا نموده و همچون جدش رسول خدا^{علیه السلام} با آنان می ستیزد تا ریشه آنان را بخشکاند.

امام صادق^{علیه السلام} در تفسیر آیه «لَوْ تَرَيَّلُوا لَعْذَبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا»^۱ می فرماید:

خداوند، امانت‌هایی از مؤمنان را در صلب کافران و منافقان دارد. قائم ما ظهر نمی‌کند مگر آنکه آن امانت‌ها از صلب آنان بیرون آید و آن مؤمنان متولد شوند. آنگاه حضرت، کافران و منافقان را از بین می‌برد.^۲

آن حضرت در سخن دویگری می فرماید:

هنگامی که حضرت قائم قیام کند، نیازی ندارد که از شما پاری بطلبید. او نسبت به بسیاری از منافقان حد خدای را جاری می‌کند.^۳

در حدیثی طولانی از امام باقر^{علیه السلام} چنین آمده است:

وقتی قائم قیام کند، به کوفه می‌آید و در آنجا هر منافق اهل شک را می‌کشد و قصرهای منافقان را ویران می‌سازد و جنگاورانشان را به هلاکت می‌رساند، تا آنکه خدای

۱. سوره فتح / آیه ۲۵.

۲. المحجۃ، بحرانی، ص ۲۰۶.

۳. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۸۳.

متعال راضی شود.^۱

دوران امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ دوران ذلت و خواری منافقان است.

اللَّهُمَّ إِنِّي نَرْغِبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ، تُعَزِّزُ بِهَا إِلَيْسَامًا وَأَهْلَهُ
وَتُذَلِّلُ بِهَا النَّفَاقَ وَأَهْلَهُ.^۲

در دعاها دیگر نیز درخواست هلاکت کافران و منافقان به دست آن حضرت دیده می‌شود که همه نشانگر تداوم سیره نبوی در دولت مهدوی است، تا امّتی یک دست و بی‌کینه و نفاق و مطیع خدا و عدالت خواه و پیرو قرآن فراهم آید و بشریت، طعم حیات طیبه را در سایه ایمان واقعی و زندگی روحانی بچشد.

پیروزی در سایه جهاد
سنت خداوند، بر آن است که مسلمانان در سایه صبر و مقاومت و جهاد، به عزّت و پیروزی برسند. از این رو فریضه جهاد در شرایع آسمانی قرار داده شده است. جهاد، چه به صورت دفاعی و در مقابل متجاوزان و ظالمان و چه به صورت ابتدایی و برای زدودن موائع

۱. اثبات الهدایة، ج ۳، ص ۵۲۸.

۲. دعای افتتاح.

هدایت بشر و از سر راه برداشتن طاغوت‌ها و حکام طغیانگر، برای دستیابی مردم به ویژه مستضعفان بر حقوق خویش است.

رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمیت‌اللهم‌آمين} که پیامبر رحمت و مهروزی نامیده شده است، اهل پیکار و جهاد هم بود و به فرمان خدا وارد خونین‌ترین معرکه‌های نبرد با ظالمان و کافران می‌شد، تا کلمة الله برتر شود و آیین نجات بخش خدا حاکم گردد و در سایه حکومت قرآن، مردم زندگی سعادتمندانه داشته باشند. قرآن کریم فرمان خدا را چنین آورده است:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾،
با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دین همه و همه دین برای خدا گردد.^۱

این آیه نشان می‌دهد که جهاد انبیا با دشمنان، نه آدم‌کشی و کشورگشایی؛ بلکه برای رفع فتنه از جهان و گسترش سایه دین الهی بر سر مردم بوده است و این جهاد نه خشونت، بلکه عین رحمت برای بشریت است. رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمیت‌اللهم‌آمين} که مظهر رحمت است و بعثت او برای تکمیل مکارم اخلاق است، در طول عمر بیش از هشتاد حرکت نظامی و جهاد و غزوه داشت و در مورد شمشیر جهادگران

که زمینه ساز برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری است،
می فرمود:

الخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ وَتَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ وَلَا يَقِيمُ النَّاسَ
إِلَّا السَّيْفُ وَالسَّيْوَفُ مَقَالِيدُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ؛ تَعْمَلُ نِيَكِيَّ در
شمشیر و زیر سایه شمشیر است و مردم را جز شمشیر،
راست و استوار نمی کند و شمشیرها کلیدهای بهشت و
دوزخ‌اند.^۱

از اینرو در صحنه‌های بدر و أحد و احزاب و خیر و
خُنین، با شرك و کفر و طغیان جنگید و بساط ظالمانه
مشارکان و منافقان را در هم ریخت و جامعه عدل اسلامی
را بر ویرانه‌های آن نظام جاهلی پدید آورد.

خط جهاد و مبارزه تا رسیدن به فتح و پیروزی، سیره
نبوی بود و با آنکه آن حضرت از قدرت اعجاز برخوردار بود
و تکیه‌گاهش قدرت خدای قهار بود و می‌توانست با آن
نیروی فوق بشری مخالفان را نابود کند، اما با تلاش و
مجاهدتی عادی راهی پیش پایی بشریت نهاد تا عزّت و
کرامت خویش را در سایه جهاد و شمشیر به دست آورند و
حفظ کنند. این روش در امت او ماندگار شد و هرگاه پیروان
او صحنه جهاد را ترک کردند، ذلیل شدند و هر جا که

۱. وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۵

قدرتمندانه مبارزه و جان نثاری کردند، به پیروزی رسیدند.
حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم وارث همین سنت است و حرکت
اصلاحی او در دنیا بر مبنای جهاد و استقامت است و قیام
جهانی او هر چند بر پایه بصیرت بخشیدن و آگاهی و شوق
مردم و پذیرش جهانی و عدالت موعود است؛ ولی جدا از
برنامه جهاد با گردانکشان و یاغیان نیست.

در روایات متعددی که سنت‌های انبیای گذشته که در
وجود حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم متجلی گشته است را برمی‌شمارد،
شیوه او را همان شیوه رسول خدا می‌داند و آن عبارت
است از قیام با شمشیر و قیام مسلحانه و جهاد در راه خدا.
به این دو روایت توجه کنید:

وَأَمَّا سُنَّةُ مِنْ مُحَمَّدٍ فَيَهْدِي يَهُدَاهُ وَيَسِّرُ بِسِيرَتَهِ؛ روشنی
که از حضرت محمد، در امام زمان است، آن است که به
هدایت او راه می‌یابد و با روش او رفتار می‌کند.^۱

وَأَمَّا سُنَّةُ مِنْ مُحَمَّدٍ فَالْمُسْلِمُونَ فَالسَّيِّفُ، وَسُنَّةُ مِنْ مُحَمَّدٍ فَالْمُسْلِمُونَ
فِي السَّيِّفِ يَظْهَرُ بِهِ؛ روشنی که او از حضرت محمد دارد،
شمشیر است که با شمشیر به پیروزی می‌رسد.^۲

در این گونه روایات، حضرت مهدی وارث صفات

۱. منتخب الاثر، ص ۳۰۱.

۲. همان.

و ویرگی‌هایی از پیامبران گذشته همچون آدم، موسی، عیسی، یوسف، نوح، ابراهیم و ایوب معرفی شده که از هر یک از آنان سنتی در وجود اوست. او از حضرت محمد، شمشیر را دارد: وَأَمَّا مِنْ مُحَمَّدٍ فَالخُرُوجُ بِالسَّيْفِ.^۱

همانگونه که حضرت رسول، در سایه جهاد با شمشیر، دشمنان خدا و عدالت را از سر راه توحید برداشت؛ امام مهدی علیه السلام نیز در سایه همین جهاد - که کلید بهشت و رمز عزت است - به غلبه و حاکمیت دست خواهد یافت. البته با نصرت و امداد الهی که شامل جبهه حق می‌شود. امام باقر علیه السلام می‌فرماید در قائم آل محمد، پنج شباht به پنج نفر از پیامبران وجود دارد؛... اما شباht او به پیامبر، جهاد مسلحane است.

وَأَمَّا شَبَهَهُ مِنْ جَدَّهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَخُرُوجُهُ بِالسَّيْفِ
وَقَتْلُهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَأَعْدَاءَ رَسُولِهِ وَالْجَبَارِينَ وَالظَّوَاغِيْتِ وَأَنَّهُ
يُنْصَرُ بِالسَّيْفِ وَالرُّعْبِ...؛ شباht او به جدش محمد
مصطفی علیه السلام قیام با شمشیر (جهاد مسلحane) است و
کشن دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و جباران و
طاغوت‌ها، و اینکه به وسیله شمشیر و رعب و هراس (که
در دل دشمنان می‌افتد) یاری می‌شود.

۱. معان، ص ۳۰۰؛ کمال الدین، ص ۳۲۲.

بدیهی است آن حضرت، شمشیر انتقام گیرنده الهی است که بر سر جباران و ظالمان فرود می‌آید و اگر سخن از سلاح به میان می‌آید، بر علیه آنان است که سدی در مقابل حرکت آزادی بخش و عدالت‌گستر مهدوی هستند، نه کشtar مردم عادی.

همانگونه که اوضاع برای پیامبر خدا به راحتی و بی دردسر فراهم نشد، برای حضرت قائم نیز چنین است. گویا چنین نکته‌ای در ذهن یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام وجود داشته که از آن حضرت می‌پرسد: می‌گویند هرگاه مهدی علیه السلام قیام کند، کارها خود به خود برای او درست می‌شود و حتی به اندازه یک حجامت هم خونی ریخته نمی‌شود. حضرت در پاسخ می‌فرماید:

كَلَا وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ اسْتَقَامَتْ لِأَحَدٍ عَفْوًا لَا سُقْمَةَ
لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حِينَ أَدْمَيَتْ رِبَاعِيَّتَهُ وَثَبَعَ فِي وَجْهِهِ، كَلَا
وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَفَسَّحَ نَحْنُ وَأَنْتُمُ الْعَرَقُ وَالْعَلَقُ
(ثُمَّ مَسَحَ جَبَهَتَهُ)، نَهْ چَنِينْ نَيْسَتْ، سُوْكَنْدْ بِهِ آنَكَهْ جَانِمْ دَرْ
دَسْتْ اوْسَتْ، اَكَّرْ قَوَارِبَوْدَ كَارْ بِرَأْيِ كَسِيْ خَوْدْ بِهِ خَوْدْ
دَرْسَتْ شَوْدْ، بِرَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ دَرْسَتْ مَيْ شَدْ،
آنَگَاهَ كَهْ دَنْدَانْشَ شَكْسَتْ وَصَورَتْ وَبَيْشَانِي اَشْ
شَكَافَتْ. نَهْ، قَسْمْ بِهِ آنَكَهْ جَانِمْ دَرْ دَسْتْ اوْسَتْ، كَارْ
دَرْسَتْ نَخَواهَدَ شَدْ تَا اِينَكَهْ ما وَشَما دَرْ عَرَقْ وَخَوْنَ غَرَقْ

شونیم. (کنایه از جهاد و تلاش سخت و طاقت فرسا
است).^۱

یعنی پیروزی و غلبه، در سایهٔ مجاهدتی سخت و
جهادی خونین است و آن همهٔ صحنه‌های درگیری در
مناطق مختلف حجاز و شام و عراق و فلسطین و... که در
روايات آمده است، گویای همین مطلب است.^۲ امام زمان
نیز، فاتح جهان به روی حکمت و حکومت قرآن خواهد
بود، با همان شیوه و سنت نبوی، یعنی پیروزی در سایهٔ
جهاد.

ظلم سنتیزی

ظلم به مخلوقات، از کهن‌ترین جرائم بشری است.
پیامبر اکرم ﷺ که روحیهٔ فتوت و جوانمردی و ظلم
سنتیزی داشت، نمی‌توانست شاهد تضییع حقوق دیگران
باشد. پیش از بعثت در پیمان حلف الفضول عضو بود و به
این عضویت در سال‌های پس از بعثت مبارفات می‌کرد.
گروهی از جوانمردان مگه هم پیمان شدند که از مظلومین
بی‌دفاع، در برابر حق کشان و ظالمان دفاع کنند. پیامبر نیز
یکی از آنان بود.

۱. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۸.

۲. ر. ک: عصر ظهور، علی کورانی.

اساس دعوت نبوی نیز، رفع ظلم از بشر بود. قرآن کریم از آن حضرت به عنوان پیامبری یاد می‌کند که مردم را به خوبی‌ها فرا می‌خواند و از بدی‌ها باز می‌دارد و بار سنگین را از دوش ستمدیدگان بر می‌دارد و غل و زنجیرهای اسارت را از دست و پای مستضعفان می‌گشاید:

﴿يَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.^۱

این هدف، جز بوسیلهٔ ستیز با جباران ستمگر دست یافتنی نیست. در سخنان دیگر آن حضرت، گفتن سخن حق در برابر حاکم ستمگر، برترین جهاد به شمار آمده است و ستمگران و یاوران آنان اهل آتش دوزخ محسوب شده‌اند و نیز فرموده است:

هر کس ظالمی را یاری کند، خداوند او را بروی مسلط می‌سازد.^۲

و این کلام نورانی که:

أَخْسَنُ الْعَدْلِ نُصْرَةُ الْمُظْلوم؛ بهترین عدالت، یاری مظلوم است.^۳

۱. سوره اعراف / آية ۱۵۷.

۲. میزان الحکمه، ح ۱۱۴۷۹.

۳. همان، ح ۱۱۴۸۰.

در کلام دیگری به حمایت از مظلوم و ایستادن در مقابل ظلم ظالم تشویق می‌نماید.

إِذَا رأَيْتَ مُظْلِمًا فَاعْنُهُ عَلَى الظَّالِمِ.^۱

سیاست ظلم سیزی در مقیاسی بزرگ‌تر و جهانی، رسالت حضرت مهدی ع است و در طول تاریخ، همه ستمدیدگان چشم به راه آمدن مصلحی هستند که انسان‌ها را از شر ستمگران رها سازد. امام رضا ع فرمود:

يُطَهَّرُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضُ مِنْ كُلِّ جَوْرٍ وَيَقْدِسُهَا مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ؛
خداوند به وسیله او زمین را از هرجور و ستمی پاک و پیراسته می‌سازد.^۲

ای قبله قسط و کعبه عدل وی محور دین و روح قرآن بازاً که جهان پر زأشوب گیرد ز حکومت تو سامان تا ریشه فتنه‌ها بخشکد تا عمر ستم رسد به پایان^۳ نویدی که اولیای دین داده‌اند و که با ظهور او همه گیتی پر از عدالت خواهد شد، همانگونه که از ستم لبریز گشته است؛^۴ جز از راه ظلم سیزی در سطح جهان می‌سر

۱. همان، ح ۱۱۴۸۲.

۲. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۲.

۳. برگ و بار، ص ۱۲۰.

۴. بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۲۵.

نخواهد شد؟

ظلم سیزی امام زمان علیه السلام هم در عرصه محکمه‌ها و قضاوت‌هاست که با گماردن قضات عادل جلوی احکام ظالمانه را می‌گیرد، و هم در روابط اجتماعی مردم با یکدیگر است. او ستمگران را به کیفر می‌رساند و در سطح جهان با حکومت‌های ظالمانه می‌جنگد و آنان را شکست می‌دهد. امام علی علیه السلام در کلامی روش ظلم سیزانه حضرت مهدی علیه السلام در ابعاد مختلف را این گونه ترسیم می‌نماید:

لَيَنْزَعَنَّ عَنْكُمْ قُضَايَةِ السُّوءِ، وَلَيَقْبَضَنَّ عَنْكُمُ الْمُرَاضِينَ،
وَلَيَغْزِلَنَّ عَنْكُمْ أَمْرَاءَ الْجَوَرِ، وَلَيَطْهَرَنَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ
غَاشٍ؛ امام مهدی علیه السلام قاضیان زشت کار را بر کنار
می‌کند، دست سازش کاران را از سر شما کوتاه می‌سازد،
حکمرانان ستم پیشه را عزل می‌کند و زمین را از هر
نادرست خیانتکار پاک می‌سازد.^۱

اصلاح عقاید

پیامبر خدا صلوات الله عليه و آله و سلم مبیوث شد تا انحرافات فکری و گمراهی‌های اعتقادی را اصلاح کند و با درهم ریختن نظام تفکر مشرکانه که در مردم جاهلیت بود، طرحی نو دراندازد

۱. بخار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۲۰.

و ریشه شرک را بسوزاند.

همه پیامبران، از جمله خاتم انبیاء ﷺ چون با افکار غلط رایج زمان خویش در افتادند و مشرکان موجودیت خویش را در سایه دعوت جدید در خطر دیدند؛ درگیری‌ها و مقابله‌ها به وجود می‌آمد. مهم‌ترین تحول جامعه در سایه بعثت، اصلاح اعتقادات از شرک به توحید و از کفر به ایمان و از ضلالت به هدایت بود و حیات جامعه در گرو رویکرد به باورهای ناب و بسیان‌حراف، شکل می‌گرفت. امیر المؤمنین ؑ در ترسیم اوضاع جاهلیت، به احاطه فکری و اعتقادی مردم اشاره می‌کند و می‌فرماید:

وَأَنْتُمْ مَعْشَرُ الْعَرَبِ عَلَىٰ شَرِّ دِينٍ وَفِي شَرِّ دَارٍ... الْأَصْنَام
فِيهِمْ مَنْصُوبَةٌ؛ خَدَاوَنْدُ، مُحَمَّدُ ؑ رَبُّهُ عَنْوَانٌ
بِيمْ دَهْنَدَهْ جَهَانِيَانْ وَأَمِينْ وَحْيِ فَرْسَتَادْ، در حالی که شما
جَمِيعُ عَرَبٍ، بَدْتَرِينْ آَبِينْ وَبَدْتَرِينْ مَجِيطَ زَنْدَگَیِ رَا
داشْتَیدْ... خُونَهای خود را می‌ریختید، قطع رحم
می‌کردید، بَتَهَا در میان شما بَرْ پَا بَوْدَ وَبَاْ گَناهَانْ
هَمْبَسْتَهْ بُودَیدْ.^۱

رسول خدا ؑ تحولی در افکار و عقاید پدید آورد و نگاه مردم را به هستی، جامعه، انسان و دین عوض کرد.

آنچه حضرت مهدی ﷺ انجام خواهد داد، در راستای همین روش و در تکمیل برنامه‌های رسول خدا ﷺ خواهد بود، به خصوص که با گذشت زمان، چهره راستین اسلام ناب، دستخوش تغییرات و تحریفات می‌شود و بدعت‌ها به جای سنت‌ها حاکم می‌شود و اصول اصلی دین از یادها می‌رود و تفسیر واقعی قرآن پنهان می‌ماند، به گونه‌ای که وقتی آن حضرت ظهور می‌کند، خیلی‌ها می‌پندارند دین جدید یا کتاب تازه و مرام نو آورده است و اساس فکری خیلی‌ها به هم می‌خورد. می‌توان گفت که جان تازه‌ای در پیکر دین دمیده می‌شود و اسلام دوباره آغاز می‌گردد.

امام باقر علیه السلام از جمله صفات مهدی ﷺ را چنین بر می‌شمارد:

يَهِدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ كَمَا هَدَمَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَى أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ
وَيُسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيدًا، او (امام مهدی) آنچه را پیش از او بوده درهم می‌ریزد، همان گونه که رسول خدا کار جاهلیت را درهم ریخت، اسلام را دوباره پس‌دادار می‌نماید.

همین مضمون از امام صادق علیه السلام نقل شده است:

إِذَا قَامَ الْقَائِمَ جَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ كَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ تَعَالَى فِي

بَدْءُ الْاسْلَامِ إِلَى امْرٍ جَدِيدٍ؛ قَائِمٌ آنَّكَاهُ كَهْ قِيَامٌ كَنَدُ، امْرٌ
تازَّهَايِ مَى آورَدُ، همانَكَونَهُ كَهْ رَسُولُ خَدَادِرَ آغَازِ اسْلَامُ،
امْرٌ جَدِيدٍ وَ مَرَامٌ تازَّهَايِ آورَدُ.^۱

در واقع این نوآوری پرده برداری از چهره غبارگرفته
اسلام محمدی است، نه آنکه دین تازه و قرآن جدیدی
بیاورد. در دعاهايی که در مورد حضرت ولی عصر علیه السلام
آمده است اين نكته فراوان دیده مى شود. از جمله در
دعایی که بِاللّٰهِمَ وَصَلِّ عَلٰى وَلِيِّكَ الْمُحْبَّيِّ سُّنْتُكَ... آغَاز
مى شود، از خداوند چنین مى خواهیم:

خدايا، با وجود حضرت مهدی، آنچه را از دین تو محو
شده، تجدید کن و آنچه از احکام قرآن تغییر یافته، زنده
گردان و آنچه را از حکم تو عوض شده است، آشکار
ساز، تا آنکه دین تو به دستان آن عزیز، طراوت و تازگی و
شادابی یابد و هیچ شک و شبیه و باطلی در آن وجود
نداشته باشد و خالص و پیراسته از هر بدعت گردد.^۲

تحریف زدایی از دین و اصلاح باورها، از جمله کارهای
عمده امام زمان خواهد بود، چنانکه سیره حضرت رسول
چنین بود و در این راه، با مشقتها و معارضه‌هایی هم

۱. المَحْجَةُ الْبَيْضَاءُ، ج ۴، ص ۳۳۶.

۲. اللَّهُمَّ جَدَّدْ بِنَ ما امْتَحَنَّ مِنْ دِينِكَ...، مفاتیح الجنان، اعمال روز
جمعه، آخرین دعا.

مواجه خواهد شد. امام صادق علیه السلام در این مورد می‌فرماید:

آنگاه که قائم ما قیام کند، از جاهلان آخر الزمان
برخوردي بدتر خواهد دید از آنچه که جاهلان عصر
جاهلیت با پیامبر خدا داشتند. چراکه پیامبر اکرم علیه السلام وقتی در میان مردم مبعوث شد که بتهای تراشیده شده
از سنگ و چوب را می‌پرستیدند اما قائم ما وقتی ظهرود
می‌کند که همه آن جاهلان، قرآن را برضد او تأویل
می‌کنند و با استناد به قرآن به مخالفت با او می‌پردازند.^۱

همانگونه که حضرت رسول، آن تشتبه فکری جاهلیت
را به وحدت رساند و همه بر محور دین خدا گرد آمدند و
امتی موحد پدید آمد؛ حضرت مهدی علیه السلام نیز با تبیین
درست اسلام، همه تفرقه‌ها و تشتبه‌های فکری و
اعتقادی و صفات آرایی‌های فرقه‌ای و مسلکی را از بن
می‌برد، و حتی شیعه را نیز با گرایش‌های گوناگونی که
دارند، متحدد و منسجم می‌سازد. امام علی علیه السلام در حدیثی از
اختلافات فکری شیعه در آینده خبر می‌دهد و خیر را در آن
دوره از آخر الزمان می‌داند و به مالک بن حمزه که از خیر
بودن آن اوضاع متعجب می‌شود، می‌فرماید:

عِنْدَ ذَلِكَ يَقُومُ قَائِمُنَا... ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ عَلَىٰ امْرٍ وَاحِدٍ؛ آنگاه

۱. غیبت نعمانی، ص ۲۹۷ (آن قائمنا اذا قام استقبل من جهله الناس...).

است که قائم ما قیام می‌کند و همه را بريک فکر و مرام واحد، گرد می‌آورد.^۱

همیشه اختلافات فکری، نتیجه دور ماندن افت از حجت معصوم است. وقتی عصر ظهور و حضور فراهم شود و از زبان آن حجت الهی، خطوط اصلی دین ترسیم گردد، جامعه به وحدت فکری می‌رسد و اختلافات برچیده می‌شود، همانگونه که در عصر رسالت، مسلمانان دین را از زبان رسول خدا می‌موختند و مشهد بودند و هر اختلافی پیش آمد، پس از رحلت او و کنار گذاشتن حجت الهی بود.

آمیزه مهر و قهر

از آنجا که حضرت رسول ﷺ ادب شده پروردگار است،^۲ صفات و خصال خدایی هم دارد. یکی از این ویژگی‌ها، آمیختگی مهر و قهر و شدت و نرمش و رحمت و غلظت در اوست.

خدای متعال هم غفور و رحیم و مهربان است و هم قهّار و شدید العذاب و ذواتقام؛ در موضع رحمت و احسان، از همه مهربان‌تر و عطوف‌تر است و در جای خشم و انتقام، از همه سختگیر‌تر و شدید العقاب است.^۳

۱. همان، ص ۲۰۶.

۲. ادبی رئی فاحسن ادبی، بحار الانوار، ج ۱۶، ص ۲۱۰.

۳. انك انت ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعقابين في

این صفت در سیره پیامبر و یاران او نیز بود. به تعبیر قرآن کریم:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾، محمد ﷺ فرستاده خداست و کسانی که با اویند، بر کافران سخت و شدیدند، ولی در میان خود مهربان‌اند.^۱

پیامبر اعظم ﷺ با آنکه مظاهر رحمت واسعة الهی بود، و مهربانی، حلم، لطف، احسان، عفو، نرمش، مدارا، گذشت و بزرگواری از صفات برجسته و از عوامل موفقیت او در دعوت به اسلام بود؛ از سوی دیگر از شجاعت، قاطعیت، صلابت، پیکار شدید با مشرکان و منافقان، سخت‌گیری نسبت به معاندان و توطئه‌گران، قهر و شدت عمل در مقابل خائنان بروخوردار بود و در طول ۲۳ سال تلاش پیامبرانه، صحنه‌های فراوانی از مهر و قهر آن حضرت به ثبت رسیده است.

خلف صالح او حضرت بقیة الله نیز که وارث مکارم عترت پاک است، همین گونه رفتار خواهد نمود. در روایات، از آن امام موعود با عنوان رحیماً بالمساكین و الرحمة

⇒ موضع النکال والنقم، مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.

۱. سوره فتح / آیه ۲۹.

الواسعة یاد شده است. همچنین او شدیداً على العمال است، نه تنها نسبت به دشمن، بلکه بر کارگزاران حکومتی خویش هم سخت‌گیری و نظارت دقیق و حسابرسی خواهد داشت. هم ظالمان و کمک کنندگان به ظلم و زناکاران محصنه را از دم تیغ می‌گذراند، هم وجودش مایه آسودگی خاطر و دلخوشی اهل ایمان و صالحان است. هم یاورانش به فرمان او سلاح بر دوش همه جا را زیر پا می‌گذارند و از جباران و ستمگران انتقام می‌گیرند، هم عدالت او و یارانش به عمق همه خانه‌ها خواهد رسید، آنگونه که سرما و گرما به خانه‌ها وارد می‌شود.^۱

احسان و عدل و لطف او چنان همه‌گیر و فراوان خواهد بود که مردگان آرزو می‌کنند کاش دوباره زنده شوند و از نعمت و رفاه و وسعت آن دوران بهره‌مند گردند. از سوی دیگر دشمنان خدا خوار می‌گردند، ظالمان درهم کوبیده می‌شوند، خانه‌های کفر و نفاق ویران می‌شود، سران گمراهی و بدعت و سردمداران باطل و فسق و جور، ریشه کن می‌گردند و زمین از لوث وجود مفسدان پاک می‌شود و اثری از آنان باقی نمی‌ماند. اینها همه مضمون روایات و دعاهاست که درباره اوست.^۲

۱. اما والله، ليدخلنَّ عليهم عدله جوف بيئتهم، كما يدخل الحرث والثمر،
بحار الانوار، ج ۲، ص ۳۶۲.

۲. به مضامين دعای ندبہ (این قاصم شوکة المعتدين، این هادم ابنته الشرک)

درستی و نرمی به هم در به است

چو رگ زن که فضاد و مرهم نه است^۱

از اصول تربیتی، همین بهره‌گیری به موقع از بیم و امید و
قهر و نوازش و جذب و دفع است. جامعه در سایهٔ مهر به
جا و قهر به موقع، سامان می‌یابد و نیکان انگیزهٔ تلاش و
خدمت می‌یابند و بدان زمینهٔ فساد را از دست می‌دهند.

به امید روزی که آن مهر سپهر امامت از افق انتظار
برآید و دستی به مهر و قهر گشاید، مؤمنان را بنوازد و
مستکبران را ریشه کن سازد.

ای مهدی، ای سالله پاکان

ای آفتاب نیمهٔ شعبان

ای مظہر عدالت موعد

معنای دین، تجسم قرآن

میراث دار خطأ شهادت

خونخواه کربلا و شهیدان

حق، در قیام قسطط تو قائم

باطل رشوکت تو هراسان

⇒ والنفاق...) و دعا برای امام عصر (و اقتل به جبارۃ الکفر واقسم به رُؤوس الصَّلَاة...) و دعا، زیارت‌ها، صلوات‌های مربوط به آن حضرت رجوع شود.

۱. سعدی.

مستضعفان به مهر تو دلگرم
مستکبران زمهر تو ترسان
بازاً که در حکومت عدل
فرمانروا شوند ضعیفان
آشفته ساز، قدرت قیصر
ویرانه، کاخ خسرو و خاقان
دستی به انتقام برآور
دستی اگر زمهر برافشان
بازاً که این جهان پر آشوب
گیرد به دستهای تو سامان
بازاً که هیچ فتنه نمایند
تا چشم‌های اشک بخشند
بازاً که تارها شود انسان
از چشم و چهره‌های یتیمان
تا غنچه‌های خنده بروید
بر ساحل لبان اسیران^۱

۱. از نویسنده، برگ و بار، ص ۱۱۸.

روایت عصر ظهور^۱

آن روز، روز ظهور اسلام و دین، روز گسترش عدل و
داد، روز احیای زمین و زمینیان از مرگ و تباہی است.
مردم، مهدی ﷺ را با نشانه‌های آرامش و وقار
می‌شناسند، و به حلال شناسی و حرام شناسی اش، و به
نیاز مردم به او و بی‌نیازی او از مردم.
وقتی قائم آل محمد ؑ قیام کند، منادی از آسمان،
ظهور دولت یار را نوید می‌دهد و زوال سلطه جباران را.
از مکه ظهور می‌کند، پشت به خانه کعبه داده، جهانیان
را به حق فرا می‌خواند. نیکان و شایستگان، از همه جا
نداش را پاسخ می‌دهند و یارانش از شهرها و مناطق
گوناگون، پیرامونش جمع می‌شوند. اصحابی که زاهدان

۱. مضمون این بخش، همه برگرفته از متون و روایات درباره امام زمان و
مهدویت است که چشم انداز آن دوران را نشان می‌دهد.

شبند و شیران روز، دلهایی استوار و فولادین دارند و با آن
امام - بین رکن و مقام - بیعت می‌کنند.

هر که اطاعت او کند، نجات یافته و رستگار می‌شود و
هر که تخلف و دشمنی کند نابود می‌گردد.

پرچمداران و لواه بر دوشان آن حضرت، صبح ظهور در
مکه حضورش می‌رسند. گویی که بر باد و ابر سوار شده
خود را به امام رسانده‌اند.

کارگزاران دولت وی، بر کافران سختگیر و شدیدند و در
راه خدا با دشمنان تا آنجا مبارزه می‌کنند که پروردگار
خشندگی می‌گردد.

یاران وی، اگر در زمین گمنام باشند، در آسمان شناخته
شده‌اند. توامندانی پاک و پارسا و مهذب و شیردلند و
استوار، نستوه‌تر از چکادها، اگر بخواهند کوهها را از جای
برکنند، می‌توانند!

آنان خدا را به شایسته‌ترین وجه، موحدانه عبادت
می‌کنند. شبها یشان با چشمانی اشکبار است و دلهایشان
براساس محبت و نصیحت، و متحدند و یکپارچه.

سیصد و سیزده نفر اصحاب ویژه اویند که بر گفتن و
اجrai حق و حاکمیت اسلام بر می‌خیزند و در رکاب
مهدی علیه السلام جهاد می‌کنند.

وقتی امام می‌آید؛ بیماران خوب می‌شوند، ضعیفان

قدرت می‌یابند، دلها استوار می‌گردد، و هر کس خود را به
توان سیصد نفر می‌بیند.

آن روز ستمدیدگان جهان نفس راحت می‌کشند،
شمشیر ایمان را بر گردنِ کفر می‌بینند و عزّت و سربلندی
را از آنِ خدا و مؤمنان.

آن روز، روز خلاص و نجات است. روز فتح بزرگ و
پیروزی نهایی، روز حکومت صالحان و مستضعفان، روز
استخراج گنج‌ها، روز فتح دیار شرک و سقوط پایگاه کفر.
و... مهدی ﷺ می‌آید؛ رایتِ اسلام در دست، زبور
داود در بر، مشعل هدایت در پیش، تابوت سکینه همراه،
عصای موسی در کف.

او پرچم پیامبر را می‌گشاید، و سپاه رُعب از هر طرف
به یاریش می‌آید.

آن چهره‌های نورانی که با او بیعت می‌کنند، بیعت و
پیمانشان بر این اساس است که:
دزدی و زنا نکنند. مسلمانی را دشنام ندهند. حاجی
مُحرمی را نشکند و حریمی را نشکنند. بی‌جهت و ناروا،
کسی را نزنند و وارد خانه‌ها نشوند. زر و سیم، و جو و گندم
نیندوزند. مال یتیم نخورند. ندانسته شهادت ندهند. شراب
ننوشند. مسجدی را ویران نسازند. با ابراشم و طلا خود را
نیارایند و لباس خشن بپوشند. راهزنی نکنند. راهها را

نامن نسازند. امر به معروف و نهی از منکر کنند. چهره بر خاک و سر بر بالین زمین بگذارند. در راه خدا به شایسته‌ترین صورت جهاد کنند.

این بیعت نامه آنان با امامشان است.

در دولت مهدوی، خدا تأیید کننده اوست. زمین برای او در نور دیده می‌شود، گنجینه‌های نهان برایش آشکار می‌گردد، و قدرت و سلطه‌اش شرق و غرب را فرا می‌گیرد. وقتی ظهور نماید؛ آثار محمد ﷺ را تبیین می‌کند و با سلاح، دشمنان خدا و دین خدا را به هلاکت می‌رساند. پهنه زمین را همانگونه که از ستم پر شده، از عدل و داد مملو می‌نماید. فرشتگان خدایی یاور اویند. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، به جانبداری او وارد عمل می‌شوند و ملائکه خدمتگزار اویند.

هنگام ظهور، بر حجر الأسود تکیه می‌زند و دنیا را به دولت خویش دعوت می‌کند. از جمله سخنansh این است که می‌گوید:

من، باز مانده‌ای از آدم و ذخیره‌ای از نوح و برگزیده‌ای از ابراهیم و انتخاب شده‌ای از محمد.

آنگاه مردم را به کتاب خدا و سنت رسول و ولایت فرا می‌خواند و از هر مسلمانی برای دفع باطل و احقاق حق یاری می‌طلبند. اولین آیه‌ای که بر زبان می‌آورد این است:

﴿بِقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و می گوید: من بقیة الله ام و حجت خدا و خلیفه او بر شما.^۱

پس از اجابت مردم مکه، به پیش بربود. دامنه دعوتش از حجاز به شام کشیده می شود و انقلابش در دمشق می شکفت. روز به روز بر پیروانش افزوده می گردد. چین و قسطنطینیه و روم را فتح می کند.

هنگام ظهور فرخنده اش، پس از آن غیبت طولانی که چشمی او را نمی دید؛ چشمی نصیماند که او را نبیند. هر کس هر کجا که باشد، صدای او را می شنود و خود او را می بیند.

به سیره نبوی عمل می کند، زندگیش همچون علی علیه السلام است.

اسلام را بر کافران عرضه می کند. اگر پذیرفتند، به نماز و زکات مأمور می شوند، و گرنه کشته می شوند. بیعت با او، بیعت با خداست و دست خدا بالاترین دسته است.

وقتی حکومت او بر پا شود، گرفتاری ها را بر طرف می کند، و پریشانی های دراز مدت پیروان را سامان می بخشد.

خوشابه حال کسی که آن دوره را ببیند.
 در عصر او مؤمنان شادند و حق، حاکم، خوف و هراس
 از دل شیعیان برداشته می‌شود و خدا آن ترس را در دل
 دشمنان جایگزین می‌کند.

نامش پر آوازه و فرمانش نافذ و آشکار می‌گردد. اسلام
 رونق می‌گیرد. حق - بعد از آن افول طولانی - درخشان
 می‌شود. ظلمت‌ها کنار می‌رود. شهرها ایمن می‌شود.
 بندگان هدایت می‌یابند. ارکان باطل ویران می‌شود.
 سرهای گران می‌شکند. حیله‌ها به نیرنگ بازان بر می‌گردد.
 فاسقان حد می‌خورند. فرعون‌ها و طاغوت‌ها هلاک
 می‌شوند. پرچم‌های مخالفان سرنگون می‌گردد. نیزه‌ها
 شکسته می‌شود. نیروهای دشمنان از هم می‌پاشند.
 منبرها و تریبون‌های دروغ و خیانت به آتش کشیده
 می‌شود. بت‌ها (ای قدیم و جدید) خرد و شکسته می‌شود.
 قلعه‌ها و دژها باز گشوده می‌شود. و کاخ‌های به ناروا
 افراشته شده ویران می‌گردد.

وقتی ظهور می‌کند و به حق فرا می‌خواند؛ عده‌ای رو
 در رویش می‌ایستند و در این میان، شمشیر است که
 قاضی است. مخالفانش برخی مستکبرانند، برخی جاهلان
 و بی‌خردان، و برخی هم عالم‌نمایان هواپرست.
 هر که مطیعش گردد، عزیز است و هر که با او درافت

ذلیل می‌شود و خونش هدر است.

به بیت المقدس رفته، ذخایر انبیاء را بیرون می‌آورد.

به مصر می‌رود و زمین را با عدل، منور می‌سازد.

وقتی قیام کند، فروغش کرهٔ خاک را درخشان می‌کند.

میزان عدالت را میان مردم می‌نهد و دیگر کسی به

کسی ستم نمی‌کند.... .

اینهاست جلوهٔ روزگار و سیمای جامعه و وضع مردم،

وقتی که آن فرزند رسول و وارث پیامبر و احیاگر ست و

شریعت ظهور کند و جهان را به زیور قسط و عدل بیاراید.

اللَّهُمَا كَشِفْ هَذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِحُضُورِهِ وَعَجِّلْ

لَنَا ظُهُورَهُ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.

برحمتك يا ارحم الراحمين

* * *

كتاباتنا

١. قرآن کریم.
٢. نهج البلاغه.
٣. ارشاد، شیخ مفید، چاپ کنگره هزاره، قم.
٤. اثبات الهدایة بالنصوص والمعجزات، شیخ حر عاملی، چاپخانه علمیه، قم.
٥. بحار الأنوار، علامه مجلسی، مؤسسه الوفاء، بیروت.
٦. چشم اندازی به حکومت مهدی، نجم الدین طبسی، بوستان کتاب، قم.
٧. خورشید مغرب، محمد رضا حکیمی، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، تهران.
٨. سنن النبی، علامه طباطبائی، کتابفروشی اسلامیه، قم.
٩. علل الشرایع، شیخ صدق، کتابفروشی حیدریه، قم.
١٠. العلم والحكمة في الكتاب والسنّة، محمدی ری شهری، دارالحدیث، قم.

۱۱. الغيبة، نعmani، کتابفروشی صدوق، تهران.
۱۲. کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
۱۳. کمال الدین و تمام النعمه، صدوق، انتشارات اسلامی، قم.
۱۴. مجتمع البيان، طبرسی، کتابخانه مرعشی، قم.
۱۵. المحسن، احمد بن خالد برقی، دارالکتب الاسلامیه، قم.
۱۶. المحجة، سید هاشم بحرانی، مؤسسه الوفاء، بیروت.
۱۷. المحجة البيضاء، فیض کاشانی، انتشارات اسلامی، قم.
۱۸. معانی الأخبار، شیخ صدوق، انتشارات اسلامی، قم.
۱۹. مفاتیح الجنان، محدث قمی، انتشارات اسوه.
۲۰. منتخب الأثر، لطف الله صافی گلپایگانی، مکتبة الداوری، قم.
۲۱. میزان الحكمه، محمدی ری شهری، دارالحدیث، قم.
۲۲. وسائل الشیعه، شیخ حز عاملی، داراحیاء التراث العربی.