

آسیب‌های فرهنگی موجود در جهان اسلام و نقش آموزه مهدویت در حل آن‌ها

مهدی یوسفیان^۱

چکیده

شریعت مقدس اسلام نقشه راه زندگی انسانی در عرصه‌های مختلف و ابعاد گوناگون وجودی آن به ویژه فرهنگ انسان‌زیستی را دربر دارد. اگرچه عصر دوری امامان اهل بیت علیهم السلام از حکومت و دوران آخرالزمان که دوره نبود ظاهری جانشین پیامبر بوده، امت اسلامی را دچار آسیب‌های مختلف به خصوص در عرصه فرهنگ کرده است. حقیقتی که توجه بیشتر و جلی‌تر محققان را برای بازکاوی این مشکل و یافتن راه برونو رفت از آن می‌طلبد. بر این اساس، ما با این پرسش مواجه هستیم که آسیب‌های فرهنگی جهان اسلام چیست و چگونه می‌توان با آن‌ها برخورد کرد. به نظر می‌رسد مهدویت و آموزه انتظار موعود می‌تواند به عنوان کارآمدترین راه حل مطرح شود. هدف این نوشتار آن است که نسخه شفابخش آلام جوامع اسلامی را در پرتو کالبدشکافی عنصر انتظار نشان دهد. این نوشتار برای نیل به چنین هدفی روش توصیفی - تحلیلی را دنبال می‌کند. ارائه تعریف درست از انتظار و تبیین دو عنصر کلیدی آن: ۱. آینده معلوم و حتمی؛ ۲. وظایف و برنامه‌ها و نیز معرفی امام مهدی علیه السلام به عنوان محور وحدت امت اسلامی و همچنین، اشاره به وظایف مردم و جوامع اسلامی در راستای فرهنگ انتظار از نتایج این مقاله است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ اسلامی، آسیب، آسیب‌شناسی، امام مهدی علیه السلام، انتظار.

^۱. استاد مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم؛ yousefian313@gmail.com

فرهنگ با همه عناصر درونی و بیرونی اش، به مثابه هویت یک جامعه است. فرهنگ منشأ اصلی دگرگونی‌های جامعه به حساب آمده و تمامی جهت‌گیری‌ها و کارکردهای گوناگون حیات جامعه و افراد آن را مشخص می‌کند.

کارنامه اسلام را باید فصلی درخشنان از حیات بشری دانست که تحولی شگرف در زندگی جوامع انسانی به صورت مستقیم (جوامعی که دین اسلام را پذیرفته و کشور اسلامی محسوب می‌شوند) یا غیرمستقیم (جوامع غیراسلامی) پدید آورده است. حضور اسلام در پهنه وسیعی از جغرافیای زمین در طی قرون متتمادی به توسعه علوم گوناگون معنوی (انسانی) و مادی انجامید و تا سالیان طولانی پیشرو قافله علم و فرهنگ و تمدن انسانی گردید. به گونه‌ای که تا زمان حاضر نیز کتاب‌ها، اندیشه‌ها و یافته‌های دانشمندان مسلمان در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی از منابع اصلی دانش‌های پسری شمرده می‌شود.

اسلام بشر را در برابر آموزه‌های بلندی قرار داد که هویت آدمی و نسبت او با جهان هستی و مبدأ (خداآنند) و منتهای آن (معد) و نیز نسبتش با سایر انسان‌ها به صورت خاص، به روشنی در آن ترسیم شده است. این تصویر به قدری گویا و شفاف بود که بشر در برابر آن به سرعت سر تسلیم و تعظیم فروود آورد. همچنین از آنجا که با عقل و فطرت سلیم انسان‌ها هماهنگ بود، به هر کجا که وارد شد با رویی گشاده از آن استقبال شد. به گونه‌ای که در اندک زمانی بخش وسیعی از جغرافیای زمین را با خود همراه کرد.

فرهنگ اسلامی برآمده از این آیین آسمانی که از یک سو از سرچشمه وحی و کلام آفریدگار و نیز سنت رسول پروردگار و کامل‌ترین انسان جهان هستی سیراب گشته و از سوی دیگر با تاروپود وجود و نیز اندیشه و نیاز انسان منطبق است، با نگرشی

جامع و کامل به عالم وجود، پیروانش را به سوی تمدنی بزرگ و در خور حیات بشری - که تجلی زندگی برترین موجود و مخلوق یعنی انسان باشد - فرا خواند.

معارف ناب و محتوای غنی، جذاب، سازنده، حرکتزا و شورآفرین اسلام چنان اثرگذار بود که فرهنگ اسلامی را در مقایسه با سایر فرهنگ‌ها ممتاز و بی‌بدیل قرار داد. توجه آیین مقدس اسلام به مؤلفه‌هایی چون: ۱. خدا، انسان و هستی؛ ۲. خردگرایی؛ ۳. ترغیب و ترویج دانش‌اندوزی؛ ۴. منزلت‌بخشی به کاروتلاش؛ ۵. سعه‌صدر و تحمل اندیشه‌ها و افکار؛ و ۶. پذیرش داشته‌های صحیح انسانی اعم از علوم و آداب و رفتارهای سنجیده، از ویژگی‌های مهم این فرهنگ است.

اما با نهایت تأسف باید پذیرفت که وضعیت کنونی جهان اسلام به هیچ‌وجه نه مطابق با آیین و فرهنگ والای اسلامی است و نه شایسته زندگی انسانی و دینی. با نگاهی اجمالی به فضای جوامع اسلامی به روشنی می‌توان اوضاع نابسامان آن‌ها را مشاهده کرد: عقب‌ماندگی در عرصه‌های مختلف علوم و فنون انسانی و طبیعی، فاصله طبقاتی در زندگی اجتماعی، سلطه‌پذیری و قبول اسارت در سیستم سیاسی و حکومتی شیطان‌محور قدرت‌های بزرگ و دشمن، تفرقه و دشمنی، فقر و انواع مشکلات زندگی، وقوع جنگ‌ها و کشتارهای بی‌حدّ و مرز و کشتار مسلمانان توسط خودشان گوشه‌هایی در دنیاک از وضعیت کنونی جهان اسلام است.

اکنون جای این سؤال است که آیا واقعاً این شرایط، تقدیری محظوظ است که باید آن را پذیرفت و بر آن گردن نهاد؟ آیا مسلمانان باید در این اوضاع نابسامان دست‌وپا بزنند و فقط نظاره‌گر احوال زار خود باشند؟ آیا از منظر آیین اسلام پذیرش چنین نکبتی پذیرفتی است؟ آیا اسلام نیز اندیشه باطلی چون تسلیم و فدا و نجات را مانند برخی ادیان تحریف‌شده دیگر، قبول دارد؟

با مراجعه به متون مقدس دین مبین اسلام، می‌توان به روشنی دریافت که اندیشه و خواست اسلام چیز دیگری است. در متون دینی، آیین اسلام به عنوان دین برتر شناخته

شده^۱ و آینده جهان و نوید حاکمیت بر آن با وعده محتموم به این دین داده شده است.^۲ از سوی دیگر اشارات قرآنی و فرمایشات نبی مکرم اسلام ﷺ و اهل بیت بزرگوار ایشان برای رسیدن به آن دوران نورانی به عنوان نقشه راه، در اختیار مسلمانان قرار داده شده است.

«انتظار» ظهور امام مهدی ع را می‌توان همان نقشه راه و کامل‌ترین برنامه اجرایی برای دوران گذر از گردنده‌های صعب‌العبور و تاریک دوران آخرالزمان معرفی کرد. حقیقت والایی که با تحلیل درست مفهوم و ماهیتش، جوامع اسلامی به بهترین شکل ممکن، ضمن برونو رفت از آسیب‌ها، به سمت آینده و عده داده شده رهنمون می‌شوند. این نوشتار در صدد تبیین نقش مهدویت و انتظار موعود در برطرف کردن آسیب‌ها و چالش‌هایی است که جهان اسلام را در معرض تهدید قرار داده است. تلاش شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که «مقوله انتظار ظهور امام مهدی ع چگونه می‌تواند جوامع اسلامی را برای رفع آسیب‌های موجود و پیش‌رو یاری رساند». روش به‌کاررفته در این مقاله، روش تحلیلی- توصیفی بوده و تبیین آیات و روایات مرتبط، اساس این تحقیق است.

۱. مفاهیم

تعریف فرهنگ

اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی و فرهنگ، تعریف‌های متعددی را در مورد معنای «فرهنگ» برشمرده‌اند، که به نظر می‌آید شالوده کلی آن‌ها به یکدیگر نزدیک است. در ابتدا مناسب است به برخی از تعاریف اشاره کرده و سپس دیدگاه خود را بیان کنیم.

^۱. صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۴.

^۲. نور ۵۵.

مالینفسکی ضمن اینکه فرهنگ را مجموعه‌ای غیرقابل تفکیک از عناصر مختلف و دارای انسجام درونی دانسته^۱ در تعریف آن می‌گوید: «فرهنگ عبارت است از مهارت‌ها، کارها، فرایندهای فنی، گمان‌ها، عادت‌ها و ارزش‌ها».^۲ از نظر او هر فرهنگ شامل عوامل مختلفی است که جنبه‌های مادی، ارزش‌های اجتماعی، هنجارها و مفاهیم ذهنی مهم‌ترین آن‌هاست.^۳

آنتونی گیدنر فرهنگ را مجموعه شیوه زندگی اعضای یک جامعه می‌داند که چگونگی لباس پوشیدن آنها، رسم‌های ازدواج و زندگی خانوادگی، الگوهای کارشان، مراسم مذهبی و سرگرمی‌های اوقات فراغت را دربر می‌گیرد. همچنین شامل کالاهایی می‌شود که تولید می‌کنند.^۴ وی بر این باور است که فرهنگ عبارت است از ارزش‌هایی که اعضای یک گروه معین داشته، هنجارهایی که از آن پیروی و کالاهایی مادی که تولید می‌کنند. ارزش‌ها آرمان‌های انتزاعی هستند، حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می‌رود آن‌ها را رعایت کنند. هنجارها نشان‌دهنده بایدها و نبایدها در زندگی اجتماعی هستند.^۵

ادوارد تایلور فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنت و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی می‌داند که فرد به عنوان عضو جامعه، از جامعه خود فرامی‌گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد.^۶

^۱. روح الامینی، زمینه فرهنگ‌شناسی، ص .۹۱

^۲. آشوری، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، ص .۵۲

^۳. معینی، نظریه و فرهنگ، ص .۹۷

^۴. گیدنر، جامعه‌شناسی، ص .۳۶

^۵. گیدنر، جامعه‌شناسی، ص .۳۶

^۶. روح الامینی، زمینه فرهنگ‌شناسی، ص .۱۷

رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، در تعریف فرهنگ می‌گوید: «فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دائمی دارند و الهامبخش مردم در حرکات و اعمال آنها است.^۱ شاید بتوان دیدگاههای ارائه شده در مورد چیستی فرهنگ را در یک نگاه کلی چنین دسته‌بندی کرد:

۱. دوساختی: در این رویکرد، فرهنگ تمامی جنبه‌های حیات بشری اعم از دنیوی و اخروی را شامل می‌شود. طبق این دیدگاه، فرهنگ برگرفته از نگرشی است که انسان به دنیای پیرامون خویش دارد و آثار آن در گفتار، رفتار، آداب و رسوم و هرچه تولید می‌کند (هنر، قانون، محصولات مادی و معنوی و...). نمایان می‌گردد.

۲. تک‌ساختی: این رویکرد، فرهنگ را از زوایه زندگی فردی و اجتماعی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این دنیا می‌نگرد و در ادبیات دستگاه سیاسی - اجتماعی و اجرایی و دولتی بدان پرداخته می‌شود؛ همچون آموزش و پرورش، ورزش، تبلیغات، هنر و رسانه‌ها، گردشگری، آثار باستانی و... .

به نظر می‌آید می‌توان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، رفتارها و هنجارهای ارزشی است که در آداب و رسوم، زبان، ادبیات، روابط و سایر امور زندگی تجلی یافته و بر خلق و خوی مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین، فرهنگ حقیقت و هویت معنوی ملت‌ها است که ساختار کیفی زندگی آنها را مشخص می‌کند. فرهنگ تبلور رفتاری برخاسته از باورها و هنجارهای پذیرفته شده است که علاوه بر جلوه اجتماعی آن می‌تواند در حوزه زندگی یک فرد نیز معنا پیدا کند. از همین جهت عنوان «انسان بی‌فرهنگ» و «جامعه بی‌فرهنگ» قابل قبول نیست.

^۱. سخنرانی در حرم مطهر رضوی، ۱۳۹۳.

با توجه به مطالب پیش گفته، می توان فرهنگ دینی را متناسب با دیدگاه چند ساحتی ارزیابی کرد؛ زیرا دین داعیه دار ایجاد طرح نو در زندگی انسان ها بوده و به جنبه های مختلف حیات انسان و سعادت او نظر دارد. خداوند پیامبران الهی را حامل رسالت و عهده دار تربیت افراد و برپا کردن جامعه جدید با معیارها، شرایط و ویژگی هایی بدیع معرفی کرده است. همچنین، آموزه های دینی ساحت وسیعی از باورها، رفتارها (ایمان به خداوند، تقوا، پرداخت زکات و برپاشتن نماز)، روش ها (برپا کردن قسط و داد اجتماعی و آراسته شدن به آرایه عدالت فردی و اخلاقی)، عادات ها (تداوم ارتباط بندگی و عبودیت با خدا و حفظ روحیه یاری گرایانه و عدالت خواهانه با خلق) و... در یک جامعه را شامل می شود.

بنابراین، فرهنگ اسلامی، مجموعه ای از باورها، اصول و روش های زندگی اعم از آداب و رسوم، اخلاقیات، ارزش ها و قوانین در حوزه های مختلف حیات بشری است که از وحی سرچشم مگرفته است.

فرهنگ مادی و معنوی

فرهنگ مادی، آن بخش از عناصر فرهنگی است که قابل حس، اندازه گیری، ارزیابی و مقایسه باشد. اشیای مادی، ابزار کار، وسایل صنعتی و کشاورزی، مسائل آموزشی و وسایل زندگی و لوازم خانه که در زندگی روزمره کاربرد دارد مانند: لباس، وسیله نقلیه، مسکن و به طور کلی هر چیزی که جنبه مادی دارد، جزو فرهنگ مادی به شمار می رود. فرهنگ مادی شامل کلیه دستاوردهای مادی هر جامعه است.

فرهنگ معنوی، در برگیرنده اموری است که جنبه کیفی دارند. به بیان دیگر، آنچه که مادی نباشد، فرهنگ معنوی است؛ عقاید و باورها، آداب و رسوم، اخلاقیات، آموزش و پرورش، آثار ادبی و هنری و فکری و کلیه صنایع معنوی یک جامعه، جزء فرهنگ معنوی آن جامعه به شمار می رود.

بین جنبه‌های مادی و معنوی فرهنگ، رابطه متقابلی وجود دارد و تغییر یکی موجب تغییر دیگری خواهد شد. این دگرگونی و تغییر می‌تواند ابتدا از فضای فرهنگ مادی و با اشیای مادی و ابزار فیزیکی فرهنگ آغاز شده و سپس تأثیر آن در فضای فرهنگ معنوی دیده شود. علاوه بر آن ممکن است ابتدا فضای فرهنگ معنوی دچار تغییر شده و در ادامه، جنبه‌های مادی را متاثر کند. البته ناگفته نماند که اصالت با فرهنگ معنوی است و تأثیرگذاری آن بر جنبه‌های مادی فرهنگ، ماندگارتر و واقعی‌تر است. خداوند می‌فرماید: «خداوند سرنوشت هیچ قومی [و ملتی] را تغییر نمی‌دهد، مگر اینکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.»^۱ همچنین می‌فرماید: «این، بدان سبب است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده، تغییر نمی‌دهد، جز آنکه آن‌ها خودشان آن را تغییر دهند.»^۲

مفهوم آسیب

آسیب به بیماری‌ها، عوارض و اختلالات درونی و بیرونی که فرهنگ را از کارکرد و اثربخشی ساقط می‌کند، گفته می‌شود. آسیب‌شناسی نیز به معنای مطالعه آسیب‌های واردشده به جامعه و گروه‌های انسانی است. اصطلاح آسیب و آسیب‌شناسی در علوم مختلف کاربرد دارد. در عرصه فرهنگ به اموری که رنگ فرهنگی دارند و رفتار و کنش‌های اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، مرتبط است. به گونه‌ای که اگر جلوی این آسیب‌ها گرفته نشود، آن‌ها به تدریج در فرهنگ اصیل جامعه رسون کرده و به مرور زمان نهادینه شده، حکم آداب و سنن حاکم بر جامعه را پیدا کرده، در نتیجه، به استحاله فرهنگی و پیدایش فرهنگ جدید می‌انجامد.

^۱. رعد/۱۱.

^۲. انفال/۵۳.

در این فرایند، شخص با آنچه که به عنوان الگو انتخاب کرده یگانه و بر ارزش‌های حاکم بر آن پایبند شده و سپس به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. با توجه به اهمیت این مسئله است که استعمارگران می‌کوشند فرهنگ خود را نه تنها به کشورهای دیگر صادر، بلکه بر آن‌ها تحمیل نیز کنند. آن‌ها از این رهگذار در صدد هستند تا بتوانند به صورت نرم و آرام سایر کشورها را تحت سلطه خود درآورده، از منابع و امکانات آن‌ها به سود خود بهره بردارند.

امکان‌سنجی آسیب فرهنگی

برای بررسی آسیب‌های فرهنگی توجه به چند نکته لازم است:

۱. فرهنگ برتر و مطلوب و آرمانی که منطبق با نیازها، سعادت و آرزوهای انسانی باشد موجود بوده و ما از آن آگاهی داریم؛ زیرا بدون وجود مدل و الگوی کامل که معیار سنجش و داوری باشد، نمی‌توانیم از آسیب سخن بگوییم.

از آن روی که اسلام دارای نظام فکری، اجتماعی و سیاستی جامع بوده و خود را ارائه‌دهنده برترین الگوی فرهنگی برای بشریت معرفی کرده، می‌توان مدل فرهنگی برتر را نظام فرهنگی مبتنی بر دین اسلام دانست که با سرشت و فطرت انسانی نیز سازگار است.^۱

۲. آسیب‌ها دو دسته هستند: آسیب‌هایی که از بیرون یک نظام فرهنگی و از قلمرو بیگانه نفوذ می‌کند (آسیب‌های بیرونی)؛ و آسیب‌هایی که در درون یک فرهنگ پدید می‌آید و به تدریج، کل نظام فرهنگی را دچار تحول و دگرگونی کرده یا بخش مهمی از آن را تغییر می‌دهد (آسیب‌های درونی).

از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو دسته آسیب، اینکه شناخت و درمان آسیب‌های درونی بسیار دشوارتر از آسیب‌های بیرونی است؛ زیرا علاوه بر آنکه دیرتر شناخته می‌شود،

^۱. روم/۳۰.

از آن جهت که به رنگ فرهنگ خودی درآمده و شبیه شاخه و فرعی از همان فرهنگ درمی‌آید، طرفداران و مدافعانی را از همان آغاز با خود دارد که در برابر هرگونه مقابله، مقاومت و ایستادگی می‌کنند. در حالی که آسیب‌های بیرونی، زودتر دیده شده، کمتر مورد حمایت اکثریت واقع می‌شود و در کوتاه‌مدت نیز مورد پذیرش عموم واقع نمی‌شود.

۲. آسیب‌های فرهنگی جهان اسلام

آسیب‌شناسی و توجه به آسیب‌ها پیرامون هر حقیقت از چنان اهمیتی برخوردار است که بنا بر فرمایش امام صادق علیه السلام یکی از پایه‌های مهم دانش به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که ایشان فرمودند: «وَجَدْتُ عِلُومَ النَّاسِ كُلَّهُمْ فِي أُرْبَعَةِ أُوْلَئِكَ أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ وَالثَّانِي أَنْ تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بَكَ وَالثَّالِثُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أُرَادَ مِنْكَ وَالرَّابِعُ أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ دَيْنِكَ»^۱ همه دانش مردم را در چهار چیز یافتم: خداشناسی، خودشناسی، وظیفه‌شناسی و آسیب‌شناسی (آنچه شخص را از دین خارج می‌کند).

پس از بازخوانی مفاهیم فرهنگ و آسیب اکنون برخی از مهم‌ترین آسیب‌هایی را که جهان اسلام را تهدید کرده و به چالش کشیده معرفی می‌کنیم. ذکر این نکته نیز لازم است که این آسیب‌ها به یکدیگر مرتبط بوده و هم‌پوشانی دارند. به عبارت دیگر، پیدایش یک آسیب باعث آشکارشدن دیگر چالش‌ها و آسیب‌ها نیز می‌شود.

الف. جهانی شدن و جهانی‌سازی

برای مفهوم جهانی شدن - همانند مفهوم فرهنگ - شاید نتوان تعریف مشخصی را ارائه کرد. از همین رو برخی با توجه به آثار جهانی شدن، آن را چنین تعریف کرده‌اند: فرایندی اجتماعی که در آن حدود و قیود جغرافیایی و مرزبندی کشورها که بر روابط

^۱. برقی، المحسن، ج ۱، ص ۲۳۳.

اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده، از بین می‌رود.^۱ مخالفان جهانی شدن، این پدیده را جهانی‌سازی و یکشکل‌کردن جهان می‌شمارند. از نظر آنها این پدیده توسط بازیگران برتر جهانی برنامه‌ریزی شده و جهان را به‌سمت غربی‌شدن و به‌صورت خاص، آمریکایی‌شدن برده، باورها، ارزش‌ها و رفتارهای خود را بر سایر جوامع تحمیل می‌کند.

جهانی‌شدن تقیّد به یک مکان خاص و پیوند فرهنگی با آن را سست و نابود می‌کند. این عامل، با ایجاد اختلال در صور ذهنی و معنایابی آن، زندگی افراد را به شکلی مؤثر و فraigیر تحت الشعاع قرار داده و هویّت انسان را در ارتباط با جهانی بزرگ‌تر و با نگاه و شکل غربی آن، بازتعریف می‌کند. در نتیجه، باورها و هنجارهای او را دگرگون کرده، عادتها و رفتارهای او را تغییر داده، او را با هویّتی جدید و ارزش‌ها و رفتارهایی در چارچوبه فرهنگی جدید، نظام داده و هدایت می‌کند. به‌دبال آن نیز، امنیت، اقتصاد، آزادی و سیاست و همه عرصه‌های دیگر زندگی انسان‌ها را زیر چتر اراده خود قرار می‌دهد.

در چنین فضایی مهم‌ترین بخش باورها، یعنی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی افراد در جوامع اسلامی که از دین نشأت گرفته بود، به دگرگونی کامل دچار شده و خداباوری جای خود را به انسان‌باوری می‌دهد؛ در نتیجه، آدمی و حیات دنیایی و مادی (حیوانی) او اول و آخر و حقیقت و پایه همه چیز شمرده می‌شود. در پی آن، باید ها و نباید ها، ارزش‌ها و هنجارها و رفتارهای انسان نیز بر اساس این هویّت و باور شکل پیدا می‌کند. ارتباط مسلمانان با یکدیگر و هم‌گرایی و انسجام درونی آن‌ها نیز فرو پاشیده، ملاک پیوند با سایرین نه بر اساس دین اسلام و ارزش-

^۱. مالکوم واترز، ۱۳۷۹، ص. ۶۶.

های دینی، بلکه بر پایه منافع شخصی و گروهی، البته با رویکرد جدید (دنیای غرب) می‌گردد.

نتیجه این رویکرد، اختلاف بین جوامع اسلامی و جدایی آنها از یکدیگر، تنها گذاشتن سایر مسلمانان در برابر هجمه دشمنان، وقوع انواع درگیری‌ها و جنگ و کشتارها در بین ملت‌های اسلامی از یک سو و پیدایش تبعیض و فاصله طبقاتی، مصرف‌گرایی در طبقه برخوردار، گسترش فقر و خشونت و انواع نابسامانی سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در درون هر یک از کشورهای اسلامی، از سوی دیگر است.

ب. تفرقه و تقابل بین مذاهب اسلامی

از آسیب‌های مهمی که بلای جان جهان اسلام شده و از دیرباز حرکت جامعه را با کندی و حتی گاه با توقف و واگرایی دچار کرده این است که مسلمانان با فراموش کردن فرمان الهی مبنی بر اعتصام به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه^۱ به جای آنکه همچون ید واحده در کنار یکدیگر بوده و با تقویت وحدت و همدلی، صف واحدی را در برابر دشمنان اسلام تشکیل دهنده، خودی را از غیرخودی تشخیص نداده، با روی‌آوردن به برخی مسایل فرعی، راه نفوذ دشمن بین صفوف مسلمانان را فراهم می‌آورند. تاریخ گذشته جهان اسلام و حوادث ناگواری که صفحات تاریخ را خونبار و مالامال از اندوه کرده از یک سو و وضعیت کنونی آن و وقوع انواع سنتیزها و نزاعها و جنگ و کشتارها از سویی دیگر، گواهی روشن و عیان بر این مطلب است.

ج. احساس حقارت و خودکمترینی

از نامیدکننده‌ترین اتفاق‌هایی که می‌تواند در یک جامعه رخ دهد این است که افراد آن جامعه خودشان را در برابر افراد جوامع دیگر، حقیر و پایین‌تر شمرده، با ازدستدادن

^۱. آل عمران/۱۰۳.

غرور دینی و حتی غرور ملی، ارزش‌ها، رفتارها و سرمایه‌های معنوی و مادی خود را از دست بدهند.

شاید بتوان علت اصلی این حالت روحی اسف‌انگیز را عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی و یا کمتر توسعه‌یافتنگی جوامع اسلامی برشمرد. این عارضه علاوه بر رنج‌ها و مصائب فراوانی که در جامعه پدید می‌آورد، هویت انسان را از درون آزار رسانده و خود را موجودی واژده، محتاج و درجه دو و حقیر می‌شناسد. تعلق به شبکه‌های جهانی استعمار، شالوده‌های نامتناسب سیاسی، تشکیلات نامناسب اداری، حاکمیت جمود و جهل و بی‌سودایی از علایم و ویژگی‌های این‌گونه جوامع است.

د. ارتداد

از هشدارهای پیشوایان معصوم و عترت پیامبر به جامعه اسلامی برای عصر غیبت، خطر و آسیب «ارتداد و برگشت از دین» بوده که با عبارات مختلفی در اخبار وارد شده است؛ مانند: «تضلُّ الخلق عنِّ اديانهم»^۱، «يضلُّ فيها اقوام»^۲، «يرتدُّ فيها اقوام»^۳، «ارتداد اكثُر القائلين بِإمامته»^۴، «يرجع عن هذا الامر اكثُر القائلين به»^۵.

ارتداد به معنای رجوع و بازگشتن است. بازگشت به راهی که از آن آمده و در رجوع از امر مقدس به کار ناپسند مانند رجوع از اسلام به کفر به کار رفته است.^۶ از روایات پیش‌گفته می‌توان چنین برداشت کرد که ارتداد دو گونه قابل تصور است:

^۱. صدق، من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۸۷.

^۲. همان، ص ۲۸۹.

^۳. همان.

^۴. همان، ج ۲، ص ۳۷۸.

^۵. همان، ص ۳۸۵.

^۶. راغب، مفردات الفاظ القرآن، ص ۳۴۹.

الف) ارتداد اعتقادی؛ یعنی عده‌ای در اصل دین مرتد شده و اعتقاد خود را به اسلام از دست می‌دهند (تضليل الخلق عن ادیانهم). برخی دیگر نیز هرچند به‌ظاهر، خود را مسلمان می‌دانند، ولی ایمان به امام مهدی عجل الله تعالیٰ علیہ فیصلتی را از دست می‌دهند (يرجع عن هذا الأمر).

ب) ارتداد عملی؛ یعنی برخی افراد هرچند در ظاهر معتقد به اسلام و نیز ولایت و امامت امامان اهل‌بیت علیهم السلام هستند، اما در عمل از هوای هوس دنباله‌روی کرده و دل‌بستگی به دنیا و لذایذ و شهوت‌ها، آنچنان آنان را غافل کرده که در عمل ملتزم به دستورات دین و ولایت نیستند. این نوع دوری از دستورات دین، گاه به‌گونه‌ای تشدید می‌شود که اوامر دینی را ناکارآمد و مربوط به دوران گذشته می‌پنداشد.

۵. سست‌شدن باورها (انحراف از معارف اسلام)

رفتارهای انسان در عرصه زندگی فردی و اجتماعی که فرهنگ او جلوه‌گر است، بر پایه باورها و اعتقاداتی است که پذیرفته و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کند. برنامه‌ریزی رفتاری انسان مسلمان و جامعه اسلامی نیز که فرهنگ اسلامی حاکم بر جوامع اسلامی را شکل می‌دهد، برگرفته از آموزه‌های اصیلی است که ریشه در کتاب و سنت دارد. انحراف از آموزه‌ها و تغییر در آن‌ها به تحریف مفاهیم منجر شده و در نهایت، رفتارها را دگرگون کرده و همگام با آن راه را برای شکستن حریم الهی و نافرمانی دستورات خداوند هموارتر می‌کند. در نتیجه، انسان واجبات را ترک کرده و مرتکب محرمات می‌شود.

و. دنیاگرایی و نگاه اصالتی به دنیا

برخورداری از یک نوع جهان‌بینی، نقشی مهم و تعیین‌کننده در زندگی انسان‌ها دارد. نگرش به جهان و شناخت حدود آن که همراه با شناخت انسان از خویشتن است پایه و اساس ایدئولوژی و رفتار اوست. اگر انسان به این جهان با نگاه اصالتی بنگرد و

آغاز و پایان زندگی خود را در همین دنیا بداند، طبیعی است که به دنبال کسب لذت و بهره بیشتر از دنیا رفته، همه تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته، تمامی برنامه‌های خود را در راستای تحصیل منافع بیشتر دنیوی چیدمان می‌کند. نتیجه این دیدگاه آن می‌شود که آدمی و جامعه او سراسر شهوت و فساد و تجمل‌پرستی می‌گردد. انسان با شمردن خود به عنوان یکی از انواع حیوانات، دیگر چیزی به نام کرامت و عزت انسانی را نمی‌شناسد. ارزش‌های اخلاقی انسان، بی‌معنا شده، دیگر حقیقتی به نام عواطف انسانی (نه حیوانی) مفهوم ندارد.

در حالی که در دیدگاه دیگر و با اصالت‌بخشی به زندگی ابدی در آخرت، انسان دنیا را مقدمه آخرت و محلی برای کاروتلاش سازنده بر اساس برنامه مشخص و تدوین شده، قلمداد کرده و برای نیل به آن حیات پاک، از خوشی‌های زودگذر و همراه با ناگواری‌های روحی دنیا به آسانی می‌گذرد. در این جهان‌بینی است که مفاهیمی مانند گذشت و ایثار، محبت به همنوع، عزت و کرامت انسانی، چشم‌پوشی از حق خویش برای رعایت حال دیگران و... از اصول کاربردی زندگی انسان‌ها می‌شود.

۳. انتظار امام مهدی^{علیه السلام} و حل مشکلات و آسیب‌ها

از جمله موضوعاتی که در اندیشه شیعی و منظومه معارف مهدوی جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد، انتظار دولت آرمانی و حکومت عادلانه خاتم‌الاوصیا، امام مهدی^{علیه السلام} است. در روایات فراوانی که از پیشوایان معصوم^{علیهم السلام} صادر شده به انتظار و نقش مهم و کلیدی آن برای گذر از دوران آخرالزمان، عبور از وقایع اسفبار آن و رسیدن به دروازه ظهور منجی اشاره شده است.^۱

^۱. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲.

تأمل در روایات نشان می‌دهد حقیقت انتظار، تحرک و پویایی است. انتظار منشور سترگ و تابناک حرکت و درس مبارزه است. انتظار دیدن روزنه امید برای رهایی است. انتظار دیدن افق فردا و فرداهاست. انتظار امید به آینده است. انتظار اشتباق رسیدن به بهترین وضع است. انتظار تلاشی برای بهترشدن، تکامل یافتن و همیشه پویا زیستن است.

جامعه متظر، جامعه‌ای پویا، رو به تکامل و متمایل به بهتر و انسانی‌زیستن است. فرد متظر همیشه در حال گریز از وضع موجود و تلاش برای فردایی بهتر از امروز است. از همین جهت باید بر ضد شرور بشورد تا جامعه برای ظهر و حضور مصلح موعود آماده شود.

دوران آخرالزمان و عدم حضور آخرين خلیفه پیامبر و حجت حق، امام مهدی^{علیه السلام} دوران سختی است که نه تنها شیعه و جامعه اسلامی بلکه همه مردم دین‌مدار و معتقد به منجی، در فراق موعود مهربان خود سپری می‌کنند. امید به آمدن او، دل‌ها و جان‌ها را شور و نشاط می‌بخشد و تحمل سختی‌ها و دشمنی‌ها را آسان می‌کند. این امید و آرزوی ظهور که همیشه و همه‌جا برای انسان‌های مؤمن، نجات‌بخش و راه‌گشا بوده، در روایات اسلامی، «انتظار» نامیده شده است. انتظاری که متظران را به امام موعود خود وصل کرده، مرهمی بر زخم فراق ایشان است.

انتظار اکسیر ارزشمندی است که مؤمنان متظر در دوره غیبت را آماده استقبال از ظهور مهدی موعود^{علیه السلام} می‌کند و راهور سرمه چگونه زیستن را به آن‌ها می‌آموزد.

حقیقت انتظار و ابعاد آن

انتظار چشم‌بهراه بودن است و این چشم‌بهراهی با توجه به متظر، آثار و پیامدهایی دارد. انتظار تنها یک حالت روحی و درونی نیست؛ بلکه از درون به بیرون سرایت می‌کند و حرکت می‌آفریند. به همین دلیل است که در روایات، انتظار یک عمل و بلکه

بهترین اعمال، معرفی شده است.^۱ بنابراین انتظار با نشستن و دست روی دست گذاشتن، نمی‌سازد؛ بلکه در حقیقت انتظار، حرکت و نشاط و شورآفرینی نهفته است. جایگاه انتظار به قدری والاست که پس از توحید و نبوت و ولایت مطرح شده است. روزی امام صادق علیه السلام به یاران خود فرمود: «آیا شما را از چیزی آگاه نکنم که خداوند، بدون آن هیچ عملی را از بندگان نمی‌پذیرد؟ گواهی به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اسلام علیه السلام و اقرار به آنچه خدا امر فرموده و ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما و تسلیم شدن در برابر ایشان (امامان) و پرهیزکاری و کوشش و خویشتن داری و انتظار قائم». ^۲

انتظار مهدی موعود علیه السلام انتظار مصلح جهانی است که ظهورش عدالت و معنویت، برادری و برابری، عمران و آبادی زمین، امنیت، صلح و شکوفایی عقل و دانش بشری را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد. حاکمیت عدل جهانی موعود آخرالزمان برچیده شدن بساط استعمار و بردگی انسان‌ها و نابودی هرگونه ستم و ستمگری و رهایی جامعه از انواع فسادهای اخلاقی را به دنبال دارد.

انتظار مهدی موعود علیه السلام انتظاری است که به انسان‌ها، هویت و حیات بخشیده، آن‌ها را از پوچی و بی‌هدفی نجات می‌دهد. زمینه‌های شکوفایی و رشد را در آنان خواهد شکفت و زمینه‌سازی برای ظهور را سرلوحه برنامه‌های آنان قرار می‌دهد.

انتظار مهدی موعود علیه السلام در ابعاد مختلف زندگی انسان تأثیر می‌گذارد. در بُعد فکری و اندیشه‌ای، باورهای اساسی حیات آدمی را حفظ و تقویت می‌کند. در بُعد فردی، حیات روحی و روانی آدمی را به سوی کسب فضیلت‌های اخلاقی سوق می‌دهد. امام صادق علیه السلام فرمود: «...کسی که دوست دارد از یاران قائم علیه السلام باشد، باید متظر بوده و

^۱. صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۶۴۴.

^۲. نعمانی، الغيبة، ص ۲۰۰.

در حال انتظار، پرهیزکاری پیشه کند و به اخلاق نیکو، آراسته شود.^۱ انتظار در بُعد عملی، به اعمال و رفتار انسان جهت می‌دهد تا در میدان عمل بکوشد زمینه‌های ظهور دولت حق فراهم شود. از این روی، منتظر، هم به ساختن خود و هم به ساماندادن جامعه همت می‌گمارد.

ویژگی مهم انتظار این است که انسان را از محدوده خود فراتر برده و او را با افراد جامعه مرتبط می‌کند. یعنی انتظار نه تنها در زندگی فردی منتظر مؤثر است، که در حوزه رابطه فرد با جامعه نیز طرح و برنامه داشته و او را به تأثیرگذاری مثبت در جامعه وا می‌دارد.

عناصر کلیدی انتظار

انتظار مهدی موعود عَلَيْهِ الْكَلَمُونَ^۲ عناصر و ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند بهترین راه حل برونرفت از مصائب و مشکلات جهان اسلام بهشمار آید. در این میان، دو عنصر، اصلی‌تر و کارآمدتر به نظر می‌آید.

الف) آینده معلوم و حتمی (امام مهدی عَلَيْهِ الْكَلَمُونَ محور وحدت)

یکی از عوامل بسیار مهم در حفظ هویت امت اسلامی و جوامع مسلمان (علاوه بر گذشته تاریخی‌شان)، توجه به آینده پیش رو است که به‌سمت آن در حرکت هستند. آینده حتمی باعث می‌شود آنان در شناخت و حفظ هویت اسلامی خویش، جهان‌بینی و باورها و اندیشه‌های ناب و زلال برگرفته از وحی و نیز ایدئولوژی رفتاری نشأت گرفته از آموزه‌های دینی، ثابت‌قدم و استوار باشند. همچنین تلاش آنان مبنی بر آن خواهد بود که با اتحاد و همدلی نسبت به یکدیگر در راه روشن و صراط مستقیم شریعت اسلام حرکت کرده و گرفتار ایده‌ها و مکاتب انحرافی و استعماری نشوند.

^۱. نعمانی، الغيبة، ص ۲۰۰.

انتظار تحقق مطلوب و مقصود و موعد آخرین، همیشه امام مهدی عجل الله عثراه را به عنوان محبوب متظر در برابر دیدگان متظر قرار می‌دهد و ضمن نصب العین قراردادن هدف برای چشم انتظاران، هویت و کیستی آنان را یادآور می‌شود. به راستی، وقتی موعد انبیا و آخرين خلیفه خدا در زمین، فرزند پیامبر اسلام و امام مسلمانان است و حاکم علی الاطلاق زمین و حمایت جهانی از آن امام و رهبر مسلمین است، پس فراموش کردن هویت خویشتن، تزلزل در باورها و سرسپردن در برابر غیرمسلمان چه معنایی خواهد داشت؟ دیگر اختلاف و دشمنی بین مسلمانان چه توجیهی دارد؟

باور به ظهور حضرت مهدی عجل الله عثراه با اوصاف معرفی شده، عقیده‌ای است که در متن نصوص اولیه اسلامی اعلام و عنوان شده است. بر حسب احادیث متواتر که شکی در تواتر و صدور آن‌ها از پیامبر صلی الله علیه وسکّنه نیست نیز، آن بزرگوار از این ظهور خبر داده و امت خود را در انتظار آن روز بزرگ و ظهور مهدی موعد عجل الله عثراه گذاشته است. این عقیده مثل سایر عقاید اصیل و اصلی اسلامی از طرف خود رسول خدا صلی الله علیه وسکّنه به مردم عرضه شده و ایمان به آن حضرت، مقتضی ایمان و باور به این ظهور است.

أهل سنت و شیعه در طی اعصار و مرور قرن‌ها بر این اتفاق داشته و دارند که در آخر الزمان، شخصی از اولاد رسول الله صلی الله علیه وسکّنه و فرزندان علی و فاطمه علیها السلام - که صفات و علاماتش در احادیث مذکور است - در هنگامی که دنیا پر از ظلم و جور شده، ظهور و جهان را پر از عدل و داد کند. همه او را همنام و هم‌کنیه پیامبر صلی الله علیه وسکّنه و ملقب به مهدی عجل الله عثراه معرفی کرده‌اند.

شهید صدر در این باره می‌گوید: «به راستی اعتقاد به حضرت مهدی عجل الله عثراه به عنوان پیشوای متظر برای تغییر جهان به عالمی بهتر، در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسکّنه به طور عموم و به ویژه در روایات اهل بیت صلی الله علیه وسکّنه آمده است. در روایات فراوان، به طور جدی بر این مسئله تأکید شده که جای هیچ شکی را برای انسان باقی نمی‌گذارد. تنها از

طرق برادران اهل سنت حدود چهارصد روایت از پیامبر ﷺ درباره حضرت مهدی علیه السلام احصا و شمارش شده و بیش از شش هزار روایت برآورد گشته است. این رقم بزرگی است که در بسیاری از قضایای اسلامی بدیهی، نظری برای آن وجود ندارد. قضایایی که عمولاً مسلمانان در آن تردید نمی‌کنند.^۱

كتب روایی فراوانی از اهل سنت به احادیث امام مهدی علیه السلام اشاره کرده است. از جمله صاحبان کتب سته مانند: ابن ماجه (ج ۲، ص ۱۳۶۶، ش ۴۰۸۲)، ابو داود (ج ۲، ص ۵۰۸، ش ۴۲۷۹) و ترمذی (ج ۴، ص ۵۰۴، ش ۲۲۳۰).

كنجى شافعى مى گويد: «قد تواترت الاخبار و استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى فى امر المهدى عليه السلام؛ اخبار متواتر و مستفيض است با كثرت روايان از پیامبر در امر مهدی عليه السلام».^۲

ابن تیمیه آورده است: «أن الأحاديث التي يحتاج بها على خروج المهدى أحاديث صحيحة؛ احاديشه که در مورد خروج مهدی به آنها احتجاج می‌شود احادیث صحيح است».^۳

حافظ ابن حجر عسقلانی از أبو الحسن الخسروي الأبدى فى مناقب الشافعى نقل می‌کند: «تواترت الاخبار بان المهدى من هذه الامة؛ اخبار به حد تواتر دلالت دارد بر اینکه مهدی علیه السلام از این امت (اسلام) است».^۴

مبارکفوری می گوید: «و اعلم ان المشهور بين كافة من اهل الاسلام على مر الانهار انه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت يسمى بالمهدي؛ بدان که مشهور بين تمام مسلمانان در طول زمانها این است که بهطور حتم در

^۱. صدر، بحث حول المهدى، ص ۸۳.

^۲. کنجی شافعی، ص ۱۲۶.

^۳. ابن تیمیه، منهاج السنة، ج ۸، ص ۲۵۴.

^۴. ابن حجر، فتح البارى، ج ۶، ص ۴۹۳.

آخرالزمان، شخصی از اهل بیت ظهور خواهد کرد. او مهدی نام دارد.^۱

شیخ ناصرالدین البانی و هابی می‌گوید: «ان عقيدة خروج المهدی عقيدة ثابتة متواترة عنده ﷺ يجب الايمان به لأنها من امور الغيب و الايمان بها من صفات المتقين؛ همانا عقیده به خروج مهدی ﷺ عقیده‌ای ثابت و متواتر از پیامبر اکرم ﷺ بوده که ایمان به آن واجب است؛ زیرا این عقیده از اموری است که ایمان به آن در قرآن، از صفات پرهیز کاران شمرده شده است.»^۲

ب) وظایف و برنامه‌ها

انتظار ظرفیت و توانایی فراوانی برای تحقق جامعه آرمانی اسلام ایجاد می‌کند و رفتارها و برنامه‌ها را بدان سمت سوق می‌دهد. اگر مفهوم انتظار به درستی فهمیده شود، معلوم می‌گردد که بین انتظار موعود و حیات پویا و ظلم‌ستیزی و ریشه‌کنی فساد از زمین، ملازمه وجود دارد. روایات فراوانی که فضیلت انتظار و مقام متظران را بیان می‌کند، این تصویر زیبا را ارائه کرده است. در پرتو انتظار موعود، حرکت‌های اصلاحی شکل می‌گیرد و به برکت آن، حیات انسانی، مفهوم و جایگاه الهی خود را پیدا کرده و بشر را به سوی اهداف والای انسانی به پیش می‌برد.

امت اسلامی که متظر و چشم‌بهراه ظهور و قیام جهانی نجات‌دهنده بزرگ و موعود امت‌ها بوده، بایسته است در ابعاد مختلف، این انتظار و آمادگی خود را نشان دهد. البته مرحله نخست «انتظار سازنده»، باور به وجود منجی و اعتقاد به ظهور او و برپاداشت انقلاب جهانی به دست او است. سپس نوبت به اصلاح و همسوسازی رفتارها، گفتارها و پندارها با این اعتقاد و باور است. وقتی انسان حقیقتاً متظر کسی باشد، تمام رفتارها و سکناش نشان از متظریودن او دارد. به عنوان مثال اگر متظر

^۱. مبارکبوری، ج ۶، ص ۴۰۱.

^۲. البانی، مجله التمدن الاسلامی، ش ۲۲، ص ۶۴۳.

مهمان باشد، بی‌شک خانه را تمیز و مرتب می‌کند. و سایل پذیرایی را آماده کرده، با لباس مرتب و چهره‌ای شاداب در انتظار می‌ماند. چنین کسی می‌تواند ادعا کند که منتظر مهمان است.

بعضی از بایسته‌ها و وظایف متظران مهدی موعود^{علیه السلام} را چنین می‌توان برشمرد:

یک. وظایف فردی و اخلاقی

۱-۱. سنخت با موعود

متظران واقعی، وضعیت فکری، روحی و عملی خود را به گونه‌ای سامان می‌بخشنند که با امام مهدی^{علیه السلام} و موعود الهی سنخت داشته باشد. به‌طور کلی هر انسانی دارای سه مرتبه وجودی (افکار، صفات و اعمال) است و هیچ انسانی از این قاعده مستثن نیست. اگر کسی بخواهد به انسان دیگری نزدیک شود، چاره‌ای ندارد جز اینکه بکوشد نوع اعتقاد، باورها، صفات و رفتار خود را به ایشان نزدیک سازد تا از این طریق همراه و پیرو واقعی او باشد.

۱-۲. پرهیزکاری و تزکیه نفس

یکی از وظایف و بایسته‌های مهم متظران، آراستن درون با فضایل انسانی و چنگزدن به مکارم اخلاقی است. یعنی، همان‌طور که قرآن می‌فرماید: «اگر می‌خواهید محبوب خدا باشید، تقواییشگی کنید».^۱ این قانون در مورد حضرت مهدی^{علیه السلام} نیز برقرار است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «برای صاحب‌الامر، غیتی طولانی است؛ در آن دوران هر کس باید تقواییش سازد و به دین خود چنگ زند».^۲

^۱. آل عمران/۷۶.

^۲. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۳۵.

۱-۳. یاد متنظر

متنظر حقیقی، کسی است که از یاد و نام محبوب خود غافل نمی‌شود و پیوسته در فکر و اندیشه او به سر می‌برد. روایت شده وقتی امام موسی بن جعفر علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌عاصی از امام غایب و نعمت باطنی خدا یاد کرد، فردی پرسید: آیا از امامان کسی غایب می‌شود؟ فرمود: «نعم یغیب عن أبصار الناس شخصه و لا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره و هو الثاني عشر منا؛ بله، شخص او از نگاههای مردم غایب می‌شود؛ ولی یاد او از دل‌های مؤمنان نهان نمی‌شود و او دوازدهمین نفر از ما است.»^۱

۴-۱. اظهار محبت و موبدت

یکی از اوصاف متنظران و شیعیان خالص امام زمان علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌عاصی مهرورزی و محبت سرشار به آن حضرت است. پیامبر اکرم علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌عاصی درباره لزوم دوستی حضرت مهدی علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌عاصی می‌فرماید: «من أَحَبَّ أَن يَلْقَى اللَّهَ وَ قَدْ كَمِلَ ايمانهُ وَ حَسْنَ إسلامهُ فَلَيَتَوَلَّ الْحُجَّةَ صاحب الزمان المتنظر؛ هر کس دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالی که ایمانش کامل و اسلامش نیکو باشد، پس باید دوستدار حضرت حجت، صاحب‌الزمان متنظر باشد.»^۲

۵-۱. صبر و بردباری

در روایات زیادی توصیه به صبر و بردباری در دوران غیبت شده و برای متنظران صابر، پاداش‌ها و ثواب‌های زیادی بیان شده است. امام صادق علی‌الله‌آل‌ابی‌طالب‌عاصی می‌فرماید: «من دین الائمه الورع و العفة و الصلاح و انتظار الفرج بالصبر؛ از آیین امامان تqua،

^۱. همان، ج ۵۱، ص ۱۵۰.

^۲. مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۲۹۶.

عفت، صالح بودن و انتظار فرج با صبر و شکیبایی است.^۱ همچنین روایت شده است: «کسی که منتظر امر ما (ظهور مهدی) باشد و بر آنجه در این راه از آزار و ترس و وحشت می‌بیند، صبر کند، فردا (روز رستاخیز) در جرگه ما خواهد بود.»^۲

دو. وظایف دینی و اعتقادی

۱- ثبات قدم در دین داری

پیروی از فرامین الهی، پافشاری بر شاخص‌های زندگی سالم، اجرای حدود الهی، حق مداری‌دن، تقویت ایمان و اعتقاد و داشتن ثبات قدم در دین داری، گرفتار نشدن در دام بدعت‌ها و انحرافات و... از بایسته‌های اساسی دوران قبل از ظهرور است. رسول خدا ﷺ فرمود: «سوگند به آنکه مرا به حق برانگیخت! فرزند به پا خاسته من، غایب خواهد شد... پس هر که روزگار غیبت وی را درک کند بر ریسمان محکم دین خدا چنگ زند و بر ابلیس خبیث راهی نگشاید که با افسون شک و تردید، او را از آیین من، دور و از دین من بیرون سازد.»^۳

۲- شناخت و معرفت امام

یکی از وظایف و بایسته‌های مهم متظران، شناخت امام موعود علیه السلام است. شناخت امام به حدی ضرورت دارد که در روایات معتبر شیعه و سنّی چنین آمده است: «هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاھلی مرده است» (زھادت). این معرفت، هم شامل نام و نسب، هم اوصاف و ویژگی‌ها و هم اهداف و برنامه‌ها می‌شود.

^۱. همان، ج ۵۲، ص ۱۲۲.

^۲. کلینی، کافی، ج ۱، ص ۳۷.

^۳. شیخ حرّ عاملی، اثبات الهداء، ج ۴، ص ۷۳.

سه. وظایف سیاسی و اجتماعی منتظران

عرصه سیاست و اجتماع مهم‌ترین میدان بروز و ظهور بایسته‌های انتظار و مؤثرترین زمینه در جهت جلوگیری از آسیب‌های دوران قبل از ظهور موعود است. توجه به بایسته‌ها و وظایف سیاسی و اجتماعی مردم در جوامع اسلامی عبارت است از:

۱-۳. حق‌خواهی و حق‌مداری

تاریخ، صحنه حضور و نزاع دو گروه حق و باطل و دو اندیشه طغیان‌گری و حق‌گرایی است: راه حق و صلاح، راه پیامبران و صالحان با محوریت ایشان؛ و راه باطل و کفر، راه شیاطین و سردمداران زر و زور و تزویر، با محوریت طواغیت. با ظهور مهدی موعود صلوات الله عليه و آله و سلم جهان شاهد مصاف نهایی حق و باطل و پیروزی و غلبه حق به رهبری آن حضرت خواهد بود.

انتظار، انسان مؤمن و مسلمان را در مسیر حق‌مداری قرار می‌دهد. منتظری که طالب ظهور موعود است، نه تنها حق‌خواه بوده و از راه باطل اجتناب می‌کند، بلکه تلاش می‌کند دیگران نیز در این مسیر حرکت کنند تا فضای جامعه اسلامی را عطر حقیقت‌مداری فرا گیرد. رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم در این زمینه می‌فرماید: «لا تزال طائفهٔ مِنْ أُمّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِي امْرُ اللَّهِ؛ گروهی از امت من همواره حق را آشکار می‌کنند تا فرمان خدا (امر ظهور) فرا رسد».^۱

۲-۳. اتحاد و همدلی

مهم‌ترین چیزی که در دوران آخرالزمان و عصر پیش از ظهور، رعایت آن بر هر مسلمان طالب ظهور واجب است، حفظ یکپارچگی و اتحاد مسلمانان و پای‌بندی

^۱. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۸۸.

ایشان به فرمان خداوند مبنی بر اعتصام به حبل الهی و عدم تفرقه است.^۱ انتظار موعود حرکت و رفتار مسلمانان را در راستای تحقق جریان مبارک ظهور شکل می-دهد تا زمینه مناسب برای فرایند ظهور رقم بخورد.

۳-۳. رعایت حقوق دیگران

از مهمترین امور در زندگی محبان و منتظران قائم علیهم السلام رعایت حقوق برادران و مسلمانان و کمک به آنان است. انسان منتظر، نمی‌تواند به‌گونه‌ای زندگی کند که نسبت به حقوق دیگران بی‌تفاوت بوده و در عین حال خود را دوستدار و منتظر مهدی موعود بداند. به همین جهت امام صادق علیه السلام وظایف شیعیان را در رابطه با برادران مسلمان خود، چنین معرفی می‌کند: «آنچه را برای برادر مسلمان دوست بدار که برای خودت دوست می‌داری. از خشمگین‌کردن برادر مسلمان دوری کنی و آنچه را که مورد رضایتش است، انجام دهی و اوامرش را اطاعت کنی. چشم و راهنمای آینه او باشی و... وقتی چنین کردی، دوستی خود را به دوستی او و دوستی او را به دوستی خود پیوند داده‌ای». ^۲

در روایتی آمده است گروهی از شیعیان خدمت امام محمد باقر علیه السلام رسیده و از ایشان درخواست نصیحت کردند. حضرت فرمود: «از میان شما آنکه نیرومند است، ضعیف را یاری کند و آنکه بی‌نیاز است با نیازمندان مهربانی ورزد و هر یک از شما درباره دیگری خیرخواهی کند... اگر شما چنین بودید که به شما سفارش کرده‌ایم و از این حدود تجاوز نکنید و پیش از ظهور قائم ما کسی از شما بمیرد، شهید از دنیا رفته است». ^۳

^۱. آل عمران/۱۰۳.

^۲. کلینی، کافی، ج ۲، ص ۱۶۹.

^۳. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۲.

به صورت کلی می‌توان چنین گفت که والا ترین هدیه الهی به مردم، آیین کامل، جامع و مقدس اسلام بود که نقشه راه زندگی انسانی در عرصه‌های مختلف و ابعاد گوناگون وجودی او به ویژه فرهنگ انسان‌زیستی را دربر دارد. اما متأسفانه امت اسلامی قدر این گوهر ارزشمند را ندانسته، دچار آسیب‌های مختلفی شده‌اند.

ما در این نوشتار ضمن اشاره به مفاهیم فرهنگ و آسیب به برخی از مهم‌ترین آسیب‌ها در بخش فرهنگی مانند: هضم‌شدن در پروسه جهانی‌شدن و جهانی‌سازی، تفرقه و تقابل بین مذاهب اسلامی، احساس حقارت و خودکمتریبینی، ارتداد، سست‌شدن باورها (انحراف از معارف اسلام)، دنیاگرایی و نگاه اصلتی به دنیا اشاره کردیم.

در ادامه، آموزه انتظار امام مهدی عجل الله تعالیٰ علیہ را به عنوان مهم‌ترین راه بروز رفت از آسیب‌های دوران قبل از ظهور معرفی کردیم. همچنین ضمن تعریف انتظار و بازخوانی ابعاد آن به دو عنصر کلیدی انتظار یعنی: آینده معلوم و حتمی و وظایف و برنامه‌ها پرداخته و با معرفی امام مهدی عجل الله تعالیٰ علیہ به عنوان محور وحدت امت اسلامی، بخشی از وظایف مردم و جوامع اسلامی در راستای فرهنگ انتظار را مورد بررسی قرار دادیم.

منابع

١. آشوری، داریوش، *تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ*، آگاه.
٢. ابن‌تیمیه، احمدبن‌عبدالحليم، *منهج السنة النبوية*، تحقيق: سالم، محمد رشاد، مؤسسة قرطبة، چاپ اول، ١٤٠٦.
٣. العسقلانی الشافعی، احمدبن‌علی بن‌حجر أبوالفضل، *فتح الباری شرح صحيح البخاری*، تحقيق: العسقلانی الشافعی، احمدبن‌علی، دارالمعرفة، بیروت، ١٣٧٩.
٤. برقی، احمدبن‌محمدبن‌خالد، *المحاسن*، تحقيق: محلت، جلال‌الدین، دارالکتب الاسلامیه، قم، ١٣٧١.
٥. شیخ حرّ عاملی، محمدبن‌حسن، *إثبات الهداء بالنصوص والمعجزات*، اعلمی، بیروت، ١٤٢٥.
٦. راغب اصفهانی، حسینبن‌محمد، *مفردات ألفاظ القرآن*، تحقيق: داودی، صفوان علنان، دارالقلم، چاپ اول، بیروت، ١٤١٢.
٧. روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ‌شناسی تألفی در انسان‌شناسی فرهنگی و مردم‌شناسی، عطار.
٨. زهادت، عبدالمجید، *حدیث معرفت*.
٩. سایت مقام معظم رهبری.
١٠. السجستانی‌الأزدي، سلیمان بن‌الأشعث أبو داود، *سنن أبي داود*، تحقيق: عبدالحمید، محمد محیی‌الدین، دارالفنون، بیروت.
١١. صدر، سید‌محمدباقر، *بحث حول المهدی*، تحقيق: شراره، محمدجواد، الغدیر، چاپ دوم، بیروت، ١٤١٧.
١٢. صدوق، ابن‌بابویه، محمدبن‌علی، *من لا يحضره الفقيه*، تحقيق و تصحيح: غفاری، علی‌اکبر، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ١٤١٣.

نمایش
نحوه

سال پنجم / شماره ۷۶ / پیاپی ۱۳۹۹

١٣. -----، **كمال الدين و تمام النعمة**، تحقيق و تصحيح: غفاری، علی‌اکبر، اسلامیه، تهران، ۱۳۹۵.
١٤. کلینی، محمدبن یعقوب، **الکافی**، تحقيق و تصحيح: غفاری، علی‌اکبر و آخوندی، محمد، دارالکتب الإسلامية، تهران، ۱۴۰۷.
١٥. گیدنر، آنتونی، **جامعه شناسی**، ترجمه: صبوری، منوچهر، نشر نی.
١٦. مالکوم واترز، **جهانی شدن**، ترجمه: مردانی گیوی، اسماعیل و مرندی، سیاوش، سازمان مدیریت، تهران، ۱۳۷۹.
١٧. مجلسی، محمدباقر، **بحار الأنوار**، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ۱۴۰۳.
١٨. الترمذی السلمی، محمدبن عیسی، **الجامع الصحيح سنن الترمذی**، تحقيق: شاکر، احمد محمد و آخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
١٩. الفزوینی، محمدبن یزید، **سنن ابن ماجه**، تحقيق: عبدالباقي، محمد فؤاد، دارالفکر، بيروت.
٢٠. کنجی شافعی، محمدبن یوسف، **البيان فی اخبار مهدی صاحب الزمان**.
٢١. المبارکفوری، أبوالعلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، **تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی**، دارالکتب العلمیه، بيروت.
٢٢. معینی، جهانگیر، **نظریه و فرهنگ**، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
٢٣. نعمانی، ابن أبي زینب، محمدبن ابراهیم، **الغیة**، تحقيق و تصحيح: غفاری، علی‌اکبر، نشر صدوق، تهران، ۱۳۹۷.

