

جایگاه انتظار موعود در فرهنگ شیعه

رمضان امانی^۱

محمد اسحاق ذاکری^۲

چکیده

انتظار موعود تنها مختص به شیعه و اسلام نیست، بلکه در تمام ادیان آسمانی و حتی ادیان غیر آسمانی نیز وجود دارد؛ اما مفهوم و ماهیت انتظار و ظهور موعود به صورت خاص و با تعریف ویژه، یکی از شاخصه‌های اصلی مکتب اهل‌بیت محسوب می‌شود. انتظار در فرهنگ شیعه از جایگاه بس‌والایی برخوردار است که به شیعیان امید و تحرک می‌بخشد و ریشه انتظار شیعی برگرفته از آیات قرآن کریم و روایات معصومین است. انتظار دو نوع است: یکی انتظار سازنده و دوم انتظار ویرانگر و از آیات و روایات استفاده می‌شود که وظیفه ما منتظران انتظار سازنده است. انتظار سازنده آن است که برای اصلاح خود و دیگران تلاش نماییم و در کنار صالح بودن، مصلح نیز باشیم. بعد از رسیدن به انتظار سازنده است که انتظار واقعی ایجاد می‌شود و آثاری به جا می‌گذارد. مهم‌ترین اثر انتظار واقعی امید دادن به نامیدها و انگیزه دادن به مأیوس‌ها است. انتظار واقعی جلوه‌ها و ابعاد مختلفی دارد که در این مقاله به دو بعد فرهنگی و نظامی انتظار به طور مختصر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: انتظار، موعود، موگرایی، فرهنگ شیعه، اسلام

۱. طلبه مقطع لیسانس حوزه علمیه رسالت، کابل.

۲. گروه علمی کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان، جامعه المصطفی العالمیه، پروان، افغانستان.

مقدمه

انتظار برنامه سبز و فرهنگ عظیمی است که به انسان نامید، امید می‌بخشد. امید به پیروزی نور بر ظلمت، حق بر باطل و عدالت بر جور واستبداد. انتظار نسیم دلربای صبحگاهی است که آمدن دوباره بهار را نوید می‌دهد. انتظار نویدبخش احیای مجدد انسانیت انسان‌ها است.

انتظار نه تنها در شیعه، بلکه در اکثر ادیان آسمانی و غیر آسمانی طین‌انداز است، طین‌انداز پیروزی مستضعفان و مستحقان بر زورگویان و مستکبران ناحق. انتظار در شیعه یک فرهنگ است که نمی‌توان در یک مقاله کوتاه جمع کرد و نیاز به کتاب‌های مستقل زیادی است که بتواند تمام ابعاد آن را در برگیرد؛ اما بنده به دلیل شوق و رغبتی که به مطالعه در این بخش داشتم خواستم قطره‌ای را از اقیانوس بی‌کران انتظار برداشته و به حضرت مهدی موعود (عج) هدیه نمایم.

در این مقاله مختصر موضوعاتی چون موعود در ادیان و بهویژه دین مقدس اسلام و خصوصاً مذهب تشیع و جایگاه انتظار در شیعه، انواع انتظار، ابعاد انتظار و آثار انتظار به‌طور گذرا مورد بحث قرار گرفته است.

۱. انتظار موعود در ادیان

موعد یعنی وعده داده شده، وعده آمدن کسی که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ آنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ». (انبیاء: ۱۰۵) موعودی که مختص به مذهب تشیع و دین اسلام نیست، بلکه تمام ادیان آسمانی و حتی ادیان غیر آسمانی نیز به آمدنش نوید داده‌اند. نوید آمدن کسی که قسط و عدل را که هدف و آرزوی انبیاء و اولیائی الهی بود در سراسر گیتی برپا می‌کند. یهود ایمان دارد که عزیر یا منحاس بن عازر بن هارون ظهرور می‌کند، مسیحیان معتقد به بازگشت حضرت عیسی هستند، زردوشیان به انتظار بهرام شاه نشسته‌اند، هندوها اعتقاد به آمدن ویشنودارند، بودایی‌ها به آمدن کالکی (شکل تناسخ یافته بودا) معتقدند، همان‌گونه که این عقیده در مصر قدیم، نزد مغولان و

قطعی نزد همه مذاهب اسلامی است. مبنای این اعتقاد هم احادیث متواتری است که از پیامبر اکرم^(ص) درین باره روایت شده است، «یملا الارض قسطاً وعدلاً كما ملءت جوراً و ظلماً». (ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۹: ۲۰۷)

مطابق تحقیق و پژوهش برخی از محققان، احادیث مربوط به «مهدی موعود» در بیش از شصت منبع معتبر از اهل سنت که صحاح شش گانه از آن جمله است و نیز در کتب اربعه و بیش از نواد منبع معتبر شیعی روایت شده است. (ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۹: ۲۰۷) احادیث مربوط به مهدی موعود از چنان قطعیت و اعتباری برخوردار است که کسانی چون ابن تیمیه و پیروان او که معمولاً در اعتقاداتی که مورد اهتمام شیعه است تشکیک می‌کنند، به درستی این احادیث اذعان کرده‌اند. ابن تیمیه با استناد به مسند احمد، صحیح ترمذی و سنن ابی داود احادیث مربوط به مهدی موعود را از نظر سند صحیح دانسته است. (ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۹: ۲۰۸)

۲. انتظار در فرهنگ شیعه

چنانکه بیان شد، موعود مختص به اسلام و شیعه نیست، بلکه در ادیان دیگر نیز وجود دارد؛ اما برنامه کامل و روشن ظهور به دست شیعیان است؛ زیرا همه مسلمانان عقیده دارند که مهدی می‌آید، ولی کاری برای آمدنش نمی‌کنند و تأثیر عملی در زندگی شان ندارد. حتی برنامه روشنی از ظهور ندارند، به دو دلیل: نخست آنکه برادران اهل سنت عقیده به آمدن حضرت مهدی دارند، اما به عصمتش معتقد نیستند. در حالی که به آمدن حضرت عیسی^(ع) هم ایمان دارند، حالاً چه کسی باید رهبری کند، یک شخص عادی یا یک پیامبر اولوالعزم؟! اگر جواب بدهنند که پیامبر اولوالعزم. پس چرا پیامبر گرامی اسلام^(ص) این همه نوید به آمدن حضرت مهدی داده است؛ اما اگر بگویند رهبری از حضرت مهدی است پس باید یک شخص معصوم و دارای مقام والای الهی باشد که یک پیامبر اولوالعزم پشت سرش نماز بخواند. برخی شان می‌گویند که حضرت عیسی بعد از حضرت مهدی می‌آید که این هم

معقول نیست؛ زیرا اگر همزمان با حضرت مهدی باید تمام مسیحیان بدون جنگ و خونریزی تسلیم اسلام می‌شوند؛ اما بعد از حضرت مهدی چنین چیزی نمی‌شود و تنها چیزی که می‌توان تصور کرد بازهم عصمت و مقام والای حضرت مهدی است که ایشان با وجود یک پیامبر اولوالعزم می‌آید جهان را اصلاح می‌کند و بعد جانشین وی یک پیامبر اولوالعزم می‌شود. دوم انتظاری که همراه باشد با فعالیت خودسازی و دگرسازی و انتظاری که موجب زمینه‌سازی ظهور و اطاعت امام می‌شود مختص تشیع است. لذا جا دارد که بگوییم برنامه و فرهنگ کامل انتظار به دست شیعیان اثناشری است.

انتظار فرج نشانه کمال جویی ما و دعا برای فرج گواه عشق ما به عدالت، ایمان و حق است. از زمان امامان معصوم، فرهنگ انتظار در میان شیعه رواج داشته و امید داشتند که حضور آن «مهدی موعود» را شاهد باشند و یاری کنند. انتظار مارا از یاس و ناامیدی می‌رهاند و به تلاش و زمینه‌سازی وامی دارد. امام علی^(ع) فرمود: «المُنتَظَرُ لَا مُرْنَى كَالْمُتَشَحَّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». (مجلسی، ۱۳۸۷، ۵۲: ۱۲۳) (کسی که منتظر امر ما [دولت و حاکمیت] باشد، همچون کسی است که در راه خدا به خوشن غلتیده است).

از سوی دیگر انتظار فرج جایگاه بس عظیم و بزرگی در فرهنگ شیعه دارد؛ زیرا اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق، صلح و عدالت بر نیروی باطل و ظلم، گسترش جهانی ایمان و اسلام، استقرار کامل و همه‌جانبه ارزش‌های انسانی ریشه در قرآن کریم دارد. این قرآن مجید است که با قاطعیت تمام، پیروزی نهایی ایمان اسلامی «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ»، (توبه: ۳۳ و صفحه: ۹) غلبه قطعی صالحان و متقیان «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ»، (انبیاء: ۱۰۵) کوتاه شدن دست ستمکاران و جباران برای همیشه «وَتُرِيدُ أَنْ تَمْنَعَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَيْمَمَهُ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» (قصص: ۵) و آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت «وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِينَ»، (اعراف: ۱۲۳) نوید داده است. امید و آرزوی تحقق این نوید

کلی جهانی انسانی در زبان روایات اسلامی «انتظار فرج» خوانده شده است و اصل انتظار فرج از یک اصل کلی اسلامی و قرآنی «حرمت یاس از روح الله» (یوسف: ۸۷) فهمیده می‌شود. در روایات نیز انتظار فرج از بزرگترین اعمال شمرده شده است؛ چنانکه از پیامبر گرامی اسلام رسیده است: «بهترین عمل امت من انتظار فرج و گشایش از جانب خدای سبحان است؛ افضل الاعمال امتی انتظار فرج الله عزوجل». (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۳۸) ائمه بارزترین مصدق این امر کلی را انتظار فرج حضرت ولی عصر معرفی کرده‌اند؛ زیرا فرج و گشایش واقعی برای دین داران با ظهور آن حضرت حاصل می‌شود.

حضرت عبدالعظیم حسنی می‌گوید: «به سرورم حضرت جواد الایمه وارد شدم، تصمیم داشتم از او بپرسم که آیا قائم شما همان مهدی است یا غیر او؟ قبل از آنکه شروع به سخن کنم خود آن حضرت آغاز به سخن کرده فرمود: «ای ابا القاسم! قایم ما همان مهدی است که باید در عصر غیبت منتظرش بود و در عصر ظهور اطاعت شنید و او سومین فرزند من است. قسم به خدایی که محمد را به پیامبری برگزید و امامت را به ما اختصاص داد، اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نماند خدا آن روز را آنقدر طولانی می‌گرداند تا قایم ما خروج کند و همان طور که زمین از جور و ظلم پر شد از قسط و عدل آن را پر کند. خدای سبحان کار او را یک شبه اصلاح می‌کند و اوضاع را به نفع او می‌گرداند؛ چنانکه کار موسی را یک شبه اصلاح کرد، او برای گرفتن پاره‌ای آتش برای خانواده‌اش رفت ولی هنگام بازگشت به شرافت رسالت و افتخار نبوت نائل شده بود». آنگاه فرمود: «بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج و انتظار گشایش امور، به دست آن حضرت است». (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۳۹)

هانری کربن یکی از مستشرقین معروف که چندین مقاله مستقل در مورد مهدویت نوشته در مورد جایگاه والای موعود و انتظار در فرهنگ شیعه می‌گوید: «در ساختار فکری شیعه پاره‌ای از آموزه‌های اعتقادی، جایگاه ویژه‌ای دارد به‌طوری که با حذف آن آموزه‌ها، تفکر شیعه تعریف نمی‌گردد. به عنوان مثال تفکر شیعه با حذف امامت و ولایت و مهدویت امکان ندارد که پایدار بماند». (موسوی، ۱۳۹۱: ۱۱۴)

۳. انواع انتظار

انتظار فرج دونوع است؛ انتظاری که سازنده است، تحرک بخش است، تعهدآور است، عبادت بلکه با فضیلت‌ترین عبادت است و انتظاری که ویرانگر است، بازدارنده است، فلچ‌کننده است و نوعی «اباحیگری» محسوب می‌شود.

انتظار ویرانگر

برداشت و دیدگاه قشری از مردم از مهدویت، قیام و انقلاب مهدی موعود این است که صرفاً ماهیت انفجاری دارد و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم‌ها، تبعیض‌ها، اختناق‌ها، حق‌کشی‌ها و تباہی‌ها ناشی می‌شود؛ نوعی سامان یافتن است که معلول پریشان شدن است. آنگاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد، باطل یکه تاز میدان گردد، جز نیروی باطل، نیرویی حکومت نکند، فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انفجار رخ می‌دهد و دست غیب برای نجات حقیقت نه اهل حقیقت؛ زیرا حقیقت طرفداری ندارد_ از آستین بیرون می‌آید. لذا هر اصلاحی محکوم است؛ زیرا هر اصلاح یک نقطه روشن است و تا در صحنه اجتماع نقطه روشنی هست، دست غیب ظاهر نمی‌شود. بر عکس هر گناه، هر فساد، هر ظلم و تبعیض، هر حق‌کشی و هر پلیدی‌ای به حکم اینکه مقدمه اصلاح کلی است و انفجار را قریب الوقوع می‌سازد رواست؛ چون «الغایات تبرر المبادی؛ اهداف وسیله‌های نامشروع را مشروع می‌سازد». پس بهترین کمک به تسريع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است.

انتظار سازنده

برخی بر عکس نظریه بالا می‌اندیشند و تلاش می‌کنند به خودسازی و دیگرسازی پردازند تا برای ظهور آن منجی عالم بشریت، زمینه‌سازی نمایند. از آیاتی که به عنوان ریشه اندیشه موعود و انتظار بیان شد، استفاده می‌شود که ظهور حضرت مهدی حلقه‌ای از حلقات مبارزه اهل حق و باطل است که به پیروزی نهایی اهل حق متنه می‌شود. سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملاً در

گروه اهل حق باشد.

آیاتی که به آن‌ها در روایات استناد شده است، نشان می‌دهد که مهدی موعود مظہر نوبتی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است. خداوند متعال می‌فرماید: «خداوند به مؤمنان و شایسته کاران شما وعده داده است که آنان را جانشینان زمین قرار دهد [چنانکه پیشینیان را قرار داد]، دینی که برای آن‌ها آن را پسندیده است مستقر سازد، دوران خوف آنان را تبدیل به دوران امنیت نماید، بدون ترس و واهمه خدای خویش را پرستند و اطاعت غیر خدارا گردن ننهند و چیزی را در عبادت یا طاعت شریک حق نسازند». (انبیاء: ۱۰۵)

ظهور مهدی موعود تحقق بخش و عده‌ای است که خداوند متعال از قدیم‌ترین زمان‌ها در کتب آسمانی به صالحان و متقيان داده است که زمین از آن آنان است و پایان تنها به متقيان تعلق دارد پس معلوم می‌شود که اشخاص متقي و پرهیزگار وجود دارد. شیخ صدق روایتی از امام صادق^(ع) نقل می‌کند مبنی بر اينکه اين امر تحقق نمی‌پذيرد مگر اينکه هر يك از شقى و سعيد به نهايىت کار خود برسد. پس سخن در اين است که گروه سعداء و گروه اشقياء هر کدام به نهايىت کار خود برسند؛ سخن در اين نيسىت که سعيدى در کار نباشد و فقط اشقياء به منتهای درجه شقاوت برسند. از نظر روایات اسلامی، در مقدمه قیام و ظهور امام يك سلسله قیام‌های دیگر از طرف اهل حق صورت می‌گيرد. آنچه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است، نمونه‌ای از این سلسله قیام‌ها است. این جريان‌ها نيز ابتدا به ساكن و بدون زمينه قبلى رخ نمی‌دهد.

در برخی از روایات اسلامی سخن از دولتی است از اهل حق که تا قیام مهدی ادامه پیدا می‌کند. خلاصه از مجموع آیات و روایات استباط می‌شود که قیام مهدی موعود آخرین حلقه از حلقات مبارزه حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است.

انتظار واقعی و آثار آن

ریشه انتظار محبت داشتن است و سرچشمه محبت شناخت درست و صحیح است. وقتی انتظار واقعی ایجاد می‌شود که نخست امام عصر خود را درست بشناسیم. در روایات بی‌شماری سخن از شناخت «حجت خدا» به میان آمده است و این که زمین از حجت خدا خالی نمی‌ماند. هر انسان مکتبی باید حجت خدارا که خداوند به عنوان الگو، هادی، حجت و دلیل قرار داده و تبعیت از آن‌ها را لازم گردانید و به وسیله آن‌ها در قیامت با انسان احتجاج می‌کند را بشناسد، البته نه شناخت شناسنامه‌ای؛ زیرا چنین شناختی به محبت نمی‌انجامد؛ بلکه شناخت شخصیت مولا، شناخت سیره عملی حضرت، شناخت توأم با ایمان و اعتقاد، شناختی که با اطاعت همراه باشد و شناختی که درنتیجه به خودسازی و دگرسازی بینجامد. شیعه و سنى از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده‌اند: «هرکسی که بدون شناخت امام زمان و حجت عصر خودش بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است. «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِيمَانَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۴۷)

از آنجاکه مرگ عصارة زندگی است و هرکسی آن‌گونه می‌میرد که زندگی کرده است، اگر مرگ کسی جاهلی باشد معلوم می‌شود زندگی او جاهلانه بوده است؛ چون ممکن نیست کسی زندگی عاقلانه داشته باشد، ولی به مرگ جاهلیت بمیرد. بنابراین اگر کسی امام زمانش را نشناسد، نه تنها مرگش مرگ جاهلی خواهد بود، بلکه حیات او نیز حیات جاهلانه خواهد بود. اگر کسی امام زمان خود را درست بشناسد، می‌فهمد تمام کارها در دست او قرار دارد، درنتیجه از زندگی و حیات جاهلی رهیله و به حیات معقول رسیده و منتظر واقعی آن حضرت خواهد بود. لذا شناخت واقعی انتظار واقعی را به دنبال دارد و انتظار واقعی است که آثار و نتایج را در قبال خواهد داشت.

آنچه به انسان انگیزه حیات، تلاش و خدمت می‌دهد «امید» است. آنان که به آینده بشریت و جهان امیدوارند، روحیه بهتری دارند و سختی‌ها را به امید رسیدن به نجات و رهایی تحمل می‌کنند و صبور و مقاوم‌اند.

انتظار فرج از آن جهت مورد تأکید و توصیه اهل بیت^(۲) است که در انسان متنظر امید به آینده ایجاد خواهد کرد. شیعه متنظر، هرگز ناامید نمی‌شود و زندگی اش سرشار از امید به بهروزی نهایی انسان‌ها و حاکمیت قسط و عدل است و این امیدواری، نقش بزرگی را در سعی و تلاش ایفا می‌کند و متنظر را مصمم بر تلاش و بالانگیزه برای حیات و زمینه‌سازی برای آن دوران می‌سازد. حضرت امیر المؤمنین^(۳) توصیه می‌فرمایند که انتظار فرج و گشايش از جانب خدا داشته باشید و از رحمت او ناامید نباشید که محبوب‌ترین اعمال نزد خدای عزوجل انتظار فرج و گشايش است.

(جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۴۱) سید ساجدان^(۴) می‌فرماید: «انتظار الفرج من اعظم الفرج؛ انتظار فرج داشتن از بزرگ‌ترین فرج‌ها است». (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۴۲)

به گفته آیت‌الله جوادی آملی، سرّش آن است که اگر اندیشه کسی این باشد که هیچ تلاشی برای اصلاح امور ثمر ندارد و به نتیجه نمی‌رسد، انگیزه‌ای برای مبارزه با طاغیان و مقاومت در برابر طاغیان نخواهد داشت؛ اما اگر کسی به آینده امیدوار باشد و بداند که دیر یا زود حکومت زمین به صالحان خواهد رسید، امور جامعه اصلاح خواهد شد، حق به صاحبانش خواهد رسید، ظلم، ستم و بیداد رخت برخواهد بست. او برای رسیدن به چنان جامعه‌ای نه تنها خودسازی خواهد کرد، بلکه تلاش می‌کند تا با دگرسازی زمینه تشکیل آن دولت کریمه را فراهم آورد.

هانری کربن معتقد است که ظهور امام عصر^(۵) نیازمند فراهم گردیدن شرایط است و از طرفی وی ظهور مهدوی را بزرگ‌ترین پشتوانه و انگیزه ترکیه نفوس می‌داند که اساس فکر شیعی است به طوری که سزاوار است مردم به جهت ظهور مهدوی نفس خود را تصفیه نموده و دین داری پیشه کنند. وی معتقد است ظهور آینده امام، نیازمند این است که مردم به سوی صلاح و خوبی روند و ظرفیت درک و پذیرش او را بیابند و به تعبیر دیگر، او را بخواهند. وی حتی دلیل تحقق یافتن روحیه فتوّت و اخلاق جوانمردی را که توسط عرفان ترویج شد و موجب نوشته شدن فتوّت نامه‌ها گشت، همین امر را می‌داند؛ یعنی عارفان می‌کوشیدند تا با این عمل به ترویج دین و اخلاق پردازنند، تعالیم اخلاقی را به متن زندگی توده مردم آورند و در میان مشاغل

و حرفه‌ها نهادینه سازند و اخلاق را با زندگی گره زنند. از این رو گرین معتقد بود برای اینکه ظهور امام عصر محقق شود، انسان‌ها باید خود را بسازند. (موسی، ۱۳۹۱: ۱۱۷) این‌ها آثاری است که انتظار در پی دارد.

فوکویاما، استراتژیست ارشد آمریکایی و استاد دانشگاه «جان هابکینز» که صاحب نظریه «پایان تاریخ» است، در همایش شیعه شناسی در تلاویو وقتی که شیعه را به تصویر می‌کشید، یک پرندۀ‌ای را به تصویر کشید که دو بال دارد. یکی بال موعودگرایی و دیگری شهادت طلبی و یک سپر دارد به نام امامت. هر وقت بخواهی به آن شلیک کنی، توسط دو بال آن قدر ارتفاع می‌گیرد که از تیر افکار و روش‌های مدرن در امان است؛ اما به فرض محال اگر تیر به آن برسد هم کارگر نیست؛ چون سپر وزرهی دارد به نام امامت.

اندیشه انتظار بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوش‌بینی نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر تکاملی تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدینی نسبت به پایان کار بشر است که طبق بسیاری از نظریه‌ها و فرضیه‌ها تاریک و ابتر است. انتظار یک فلسفه بزرگ جهانی است؛ زیرا اسلام یک دین جهانی است، چون تشیع به معنای واقعی اش یک امر جهانی است. این را ما باید به صورت یک فلسفه بزرگ جهانی تلقی کنیم که دارای ارکان و ابعاد مختلفی چون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و غیره است.

ابعاد انتظار

دو بعد انتظار ابعاد بسیار مهم و حیاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، بعد فرهنگی انتظار و بعد نظامی انتظار.

بعد نظامی انتظار

از امام صادق^(ع) رسیده است که فرمود: «از آن‌که ولی عصر ظهور کند خودتان را با یک تیر هم که شده آماده کنید؛ چون اگر خدا چنین آمادگی را در کسی بینند، امید است که عمرش را طولانی کند تا از اصحاب و یاران آن حضرت شود. (جوابی

آملی، ۱۳۸۷: ۶۲) به قول آیت‌الله جوادی آملی، این روایت که به آمادگی نظامی مربوط می‌شود، نشان می‌دهد که منتظر واقعی آن حضرت کسی است که اهل رزم، جنگ، مبارزه و نبرد باشد. کسی که کاری با جنگ و مبارزه با طاغی ندارد، هرگز منتظر واقعی امام زمان (عج) نیست؛ چون آن حضرت با نبرد مصلحانه نفس‌گیر جهان را اصلاح می‌کند.

برخی‌ها متأسفانه می‌خواهند امام بیاید و بدون هیچ زحمتی جهان پر از ظلم و ضلالت را منور و مملو از عدل و داد کند و جهان را بهشت آن‌ها بسازد؛ اما آن‌ها را اصلاً به زحمت نیندازد. در حالیکه اصلاح جهان از خود گذری می‌خواهد، شجاعت و ایشار می‌خواهد. اگر بخواهیم یک درخت درست حاصل بدهد، در کنار آبیاری، باید شاخه‌بری کنیم، شاخه‌های مریض و خشک شده را ببریم تا تمام درخت را مریض نکند.

در روایت دیگری از حضرت امام صادق^(ع) آمده است: «پیامبر اکرم و ائمه فی الجمله مأمور به تقيه بودند و گاهی بر اساس تقيه رفتار می‌کردند؛ اما وقتی قایم ما قیام می‌کند، تقيه رخت بر می‌بنند و او شمشیرش را بر هنره می‌کند و حقی رانمی ستاند و به صاحب حقی نمی‌رسانند مگر با شمشیر». (مجلسی، ۱۳۸۷، ۵۲: ۳۵۵) اگرچه آن حضرت به پیروزی نهایی می‌رسد و مستضعفان را حاکم بر زمین و وارث آن می‌گرداند و مستکبران را نابود می‌سازد؛ اما ریشه‌کن کردن مستکبران، رایگان به دست نمی‌آید، بلکه فدایکاری، نبرد، مبارزه، قربانی دادن و قربانی شدن لازم دارد.

در فرهنگ شیعی، انتظار همراه با «شهادت طلبی» در نیایش‌ها، آرزوها و خواسته‌ها به چشم می‌خورد، سرشت شیعه را با حماسه و شهادت رقم زده‌اند. محبت و عشق به جانبازی و فدایکاری می‌کشانند و دلباخته عاشق، فدا کردن جان را وسیله تقرب به محبوب می‌دانند و این آموزه‌ای است که در متن دین و تعالیم قرآنی نهفته است. قرآن کریم در وصف مؤمنان راستین می‌فرماید: «آنان در جبهه‌های نبرد با کفار شرکت می‌کنند و چشم امیدشان یا به پیروزی است یا به شهادت، یعنی چشم انتظار یکی از این دو خوبی‌اند». (توبه: ۵۲)

بعد فرهنگی انتظار

در بخش فرهنگی انتظار، منتظر واقعی کسی است که نه تنها خود را با فرهنگ انتظار مأнос نماید، بلکه در راه پخش و نشر این برنامه سبز و جامع کار کند؛ یعنی دیگران را نیز آشنا سازد و در کنار فرد صالح بودن مصلح نیز باشد. مهدویت به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فردی، همچون جهانی شدن، عدالت، رفاه، ایجاد دولت واحد جهانی و تمام خوبی های دیگر یکی از توانمندترین عوامل رشد جامعه دینی ما است. ازین رو طرح درست و گسترش این فرهنگ در جوامع اسلامی اعم از شیعه و سنی، باعث رشد و تعالی هرچه بیشتر جامعه و عالم اسلام و حفظ آن از فروغلتیدن در ناراستی ها، فسادها و تباہی ها است. لذا بنده از تمام علمای دین، دولتمردان مسلمان، روشنفکران مسلمان و همه اقشار مسلمان می خواهم این فرهنگ عظیم و پربار را به فراموشی نسپارند، توجه جدی نموده و روی آن کار کنند.

انتظار موعود نقطه اتحاد تمام فرق اسلامی است، حالا چه به دنیا آمده باشد یا نیامده باشد، همه معتقدیم که دعا اثر دارد باید دعا کنیم، زمینه سازی نماییم و در جهت آمدن مهدی موعود کار کنیم تا خداوند ارحم الراحمین به سبب تلاش های ما رحمی نموده و زمان آمدن ایشان را تسریع ببخشد.

از سوی دیگر انتظار و مهدویت در اندیشه اسلام و ادیان آسمانی، اندیشه فراگیر و پیشینه دار و نقطه اوج و کمال تاریخ بشری است. توجه جهان به این موضوع مهم در عصر حاضر و مطرح شدن اندیشه های موازی و انحرافی در این زمینه از سوی قدرت های جهانی و اندیشمندان بشری و برداشت های غیر کارشناسانه از آن، ضرورت پاسداری از این اندیشه بنیادین اسلام را چند برابر کرده است. اگر مسلمانان هرچه زودتر از خواب غفلت بیدار نشوند، اسلام مثل کدویی می شود که هر روز بزرگ تر و پوستش ضخیم تر؛ اما درونش خالی تر می شود. حالا هم چنین شده است، بر کمیتش افزوده می شود؛ اما از کیفیت مسلمانان «مسلمان واقعی» کاسته می شود، از اباحه گری فردی تک تک مسلمانان تا به سکولاریسم دولت ها.

تا فرهنگ انتظار در جوامع اسلامی نهادینه نشود و تا احیای مجدد حقیقت اسلام

در تمام بخش‌ها صورت نگیرد، مسلمانان به رفاه، آرامش و سعادت نخواهند رسید؛ زیرا عاملش بی‌تحرکی و حالت ایستایی همه ما از اطفالی که به مکتب می‌روند تا فقهاء و علمای بزرگ است. «وان لیس لالسان الا ماسعی». امام صادق^(ع) می‌فرماید: «وقتی عذاب و سختی بر بنی اسراییل طولانی شد، چهل روز به درگاه خدا گریه و ناله کردند. خداوند متعال به موسی و هارون وحی فرمود که آن‌ها را از دست فرعون نجات دهند و این در حالی بود که از چهارصد سال عذاب صد و هفتاد سال باقی مانده بود و خداوند به‌واسطه دعای بنی اسراییل از آن صد و هفتاد سال صرف نظر نمود. اگر شما شیعیان نیز چنین تصرع و زاری کنید (و فرج ما را بخواهید)، خداوند فرج ما را می‌رساند، ولی اگر دست روی دست بگذارید و بی‌اعتنای بمانید، وقتی کار به نهایت رسید، گشایش فرامی‌رسد. (سایت موسسه تحقیقات اهل‌بیت علیهم السلام)

نتیجه‌گیری

در نتیجه‌گیری می‌توان گفت که انتظار یک فرهنگ عظیمی برای تمام جوامع بشری اخصاً شیعیان و مسلمانان جهان است. این فرهنگ امیدبخش یک فردای زیبایی است که همه بشریت آرزوی آن‌ها دارند و آرزوی همه پیامبران الهی بود. انتظار یک عقیده خشک و خالی نیست، بلکه انگیزه‌بخش انسان‌های با بصیرت است و از خود ابعاد و آثاری دارد و از منتظران مسئولیت می‌خواهد. مسئولیت منتظران زمینه‌سازی برای ظهور است. زمینه‌سازی از طریق خودسازی و دیگر سازی است. کسی که جامعه ایدئال مهدوی را می‌خواهد باید در قدم نخست، تلاش کند خودش را برای ظهور آماده کند. اگر امروز عقیده خود را نسازیم و امام خویش را نشناسیم و ندانیم که امام معصوم است و هرگز از حق و قرآن جدا نیست، بلکه خودش قرآن ناطق است، وقتی باید مثل یاران امام علی^(ع) که امام را با حیله عمر و عاص تنها گذاشتند. ما هم امام زمان خویش را تنها می‌گذاریم. اگر امروز توانیم بر شهوت خود غلبه کنیم و از فحشا و منکرات به دور باشیم بعد ظهور مولا مثل لشکریان حضرت موسی که با دیدن زنان لخت حضرت موسی را تنها گذاشتند، مانیز چنین خواهیم کرد.

اگر امروز از لقمه‌های حرام اجتناب نکنیم فردا مثل لشکریان یزید در کربلا در مقابل امام خود خواهیم ایستاد. اگر امروز تلاش نکنیم و برای ظهور زمینه‌سازی نکنیم و فقط ورد زبان ما «الله عجل لولیک الفرج» باشد، این دعاها همانند نامه‌های کوفیان است که به آن وفا نخواهیم کرد. اگر خواهان گلستان کردن جهان هستیم، باید مثل یاران امام حسین^(۴) مطیع امام خویش باشیم، نه اینکه اگر مسئله جنگ آمد کنار بکشیم یا به دنبال طرف قوی‌تر باشیم که هر طرف قدرت بیشتر داشت به همان سوی بلغزیم. باید محکم در جبهه خود بایستیم. البته فراموش نباید کرد که با خودسازی هم وظیفه تمام نمی‌شود بلکه نوبت به دیگرسازی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر و آشنایی دیگران با فرهنگ انتظار است. پس چه زیبا است تلاش کنیم تا به درک واقعی امام نائل آییم و از جمله منظران وزمینه‌سازان واقعی ظهور باشیم.

فهرست منابع

قرآن کریم

۱. جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۷)، *عصاره خلقت*، چاپ نهم، قم: مرکز نشر اسراء
۲. ربانی گلپایگانی، علی، (۱۳۸۹)، *درآمدی بر شیعه شناسی*، چاپ سوم، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.
۳. مجلسی، محمدباقر، (۱۳۸۷)، *بحار الانوار*، قم: دارالکفر.
۴. مطهری، مرتضی (۱۳۷۷)، *قیام و انقلاب مهدی عليه السلام*، تهران: صدرا.
۵. مطهری، مرتضی، (۱۳۷۷)؛ *سیری در سیره ائمه اطهار*، تهران: صدرا.
۶. موسوی، سید رضی، (۱۳۹۱)؛ *شرق شناسی و مهدویت*، چاپ دوم، قم: انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج).
۷. سایت موسسه تحقیقات اهل بیت علیهم السلام.

