

عدالت، قرآن، مهدویت

مجید حیدری نیک

اشاره:

آنچه بر پایه محکمی استوار نباشد دوام نخواهد آورد، فرو
خواهد ریخت و در هم خواهد شکست بدون تردید برای نیل جامعه
عدل و تصویر فرهنگ عدل مدار گریزی از پژوهش در کتاب عدل و
ترسیم امام عدل نیست.

تلقی قرآن از عدل و عدالت به کیفیتی است که فرهنگ معاصر
آن را درک نکرده و جامعه عدل مهدوی آرمان شهری است که آدمی
هنوز ضرورتش را در نیافته است به همین دلیل رسالت این نوشتار
کاوش از فرآیند فرهنگ عدالت در منظر وحی و نگاهی تطبیقی به
عدل مهدوی است.

اصولًا آنها که می‌خواهند طرح‌های اسلامی را بررسی کنند
ناگزیرند زیر بناها را در نظر بگیرند ایجاد مدینه فاضله عدل محور
یکی از مهمترین این طرح‌های است هر نظامی با توجه به اهداف و
آرمان‌های خود پایه‌های استقرار عدالت را در محورهای خاصی جست
و جو می‌کند.

هدف این نوشه پرداختن به محورهای کلیدی برای ایجاد
تصویری روشن از عدل مهدوی از کانال عدل قرآنی است.
تا چه قبول کند و چه در نظر آید.

السلام على مهدي الامم و جامع الكلم، السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر، السلام على ربيع الأنام و نصرة الأيام. السلام على المهدى الذى وعد الله عز و جل به الامم أن يجمع به الكلم و يلم به الشعث و يملأ به الأرض قسطاً و عدلاً....

ای خرم از فروع رخت لاله زار عمر باز آکه ریخت بی گل رویت بهار عمر از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر(حافظ) فرهنگ قرآن پس از گذشت سال‌ها، حرف‌هایی دارد که هنوز فرهنگ معاصر ما از آن عقب‌تر است. تلقی قرآن از جامعه عدل و کیفیت آن را فرهنگ معاصر هنوز درک نکرده است. این فرهنگ، انسان را به گونه‌ای تحلیل می‌کند که بر اساس آن، برای او تربیتی همچون تربیت درخت و حیوان در نظر می‌گیرد و برای او مدینه فاضله و جامعه عدل مداری را ترسیم می‌کند که تنها در سیستم اومانیسم و انسان محوری می‌توان بدان دست یافت. بر همین اساس، پایان تاریخ را با حاکمیت دمکراسی و قوانین مدنی برخاسته از آن به تصویر می‌کشد. در حالی که این فرهنگ، در تجربه و تخیل و تفکر آدمی ریشه دارد و چه کسی است که کوتاهی علم و غریزه و محدودیت تجربه و تخیل و اندیشه آدمی را درک نکرده باشد؟

آری، فرهنگی می‌تواند مدل زندگی و نوع تربیت و چگونگی سلوک انسان را طراحی کند و برای او سیستم زندگی ارائه دهد که در وحی ریشه داشته باشد. چون انسان با جهان و آدم‌ها رابطه دارد و در این جهان که علم، نظامش را تجربه کرده، نمی‌توان بدون ضابطه با پیرامون خود رابطه برقرار کرد و این ضابطه را کسی می‌شناسد که به تمام هستی احاطه و از تمامی روابط آگاهی داشته باشد.

نگارنده با توجه به این رویکرد، می‌خواهد مسئله عدل و عدالت را از منظر قرآن بررسی کند؛ چرا که قرآن، کتاب عدل و ناطق به عدالت است^۱ و بوستان در بوستان و برکه در برکه عدالت است.^۲ از قانون عدل و امام عدل سخن بگوییم تا شاید به خود آییم و کوتاهی‌های خود را در شناخت مسئولیت‌ها و اجرای آن‌ها باور کنیم و سمت و سوی زندگی خود را با جامعه عدل مهدوی هماهنگ سازیم. عنایات خاص متون روایی به مسئله عدل مهدوی، ما را به نقش محوری این عنصر در قیام و انقلاب و حکومت حضرت رهمنمون می‌سازد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در فراز اول یکصد و سی حدیث پس از بشارت به آمدن مهدی(ع)

۱. على(ع): «هو (قرآن) الناطق بسنة العدل»، [غير الحكم].

۲. على(ع): «(القرآن) بياض العدل و غدرانه [نهج البلاغة، خطبه ۱۹۸].

از عدالت جهان گستر او سخن به میان آمده است.^۱ از این رو، تلاش برای تبیین عدل مهدوی به موازات ترسیم عدل قرآنی ضروری به نظر می‌رسد. برای رسیدن به این مهم، محورهایی را که قرآن روی آن دست گذاشته و در آن عرصه عدالت را بیان کرده، مطرح و آن‌گاه تحت همان محور از عدل مهدوی بحث می‌کنیم.

در این نوشته، علاوه بر بحث از ارزش و مفهوم عدل، از:

حاکم عادل،
کارگزار عدل گستر،
جامعه عدل پذیر،
اقتصاد عدل گرا،
نظام قضایی عدل‌مدار،
ابزار عدل،
با رویکرد پیش‌گفته سخن می‌گوییم.

ارزش عدل

از اصول و سنت‌های تغییر ناپذیر الهی که بر آسمان و زمین حاکم است، اصل عدالت است. در سیره وتاریخ رهبران دینی، این موضوع به طور کاملاً آشکاری تبیین شده است. علی(ع) حکیم سخن، راجع به آن می‌فرماید: «العدل اساس به قوام العالم»؛^۲ عدل پایه و ستونی است که هستی بدان پا برجا و استوار است. در اندیشه علی(ع) حتی پایه‌های آبادانی و عمران شهرها نیز منوط به اجرای عدالت است. «ما عُمرَتُ الْبَلَادُ بِمَثَلِ الْعَدْلِ»؛^۳ هیچ چیز مانند عدل، باعث آبادانی شهرها نیست».

در اصل، عدالت عامل بقای دولتها و ضامن استمرار ملت‌هاست. به همین دلیل، امیرالمؤمنین علی(ع) به دولتمردان چنین توصیه می‌کند: «اجعل العدل سيفك؛^۴ عدالت را شمشیر کار خود قرار ده». اگر جامعه و ملتی خویش را با این اصل هماهنگ سازد و حرکت خود را در راستا و جهت عدالت قرار دهد، با کل هستی هماهنگ و همآوا شده است و ماندگار و پایدار خواهد بود و هر کسی بر خلاف جریان حرکت کند، به ضرورت، آسیب‌پذیر و نابود شدنی

۱. مؤلف منتخب الآخر.

۲. بخار، ج ۷۸، ص ۸۳

۳. غرر الحكم، ص ۴۰۷

۴. همان ص ۶۷

است: «ولن تجد لسنة الله تبديلاً»^۱. در توجه اسلام به عدالت، همین بس که قرآن مجید رعایت عدالت را حتی نسبت به کافران لازم دانسته^۲ و اقامه قسط و عدل را از اهداف پیامبران بر شمرده است.^۳ البته با توجه به اینکه هدف از خلقت، به رشد رساندن انسان در تمامی ابعاد است،^۴ نتیجه می‌گیریم که عدالت، هدف نهایی پیامبران نیست. عدالت از آن جهت که زمینه‌ساز رشد و رستگاری آدمی است، مورد توجه شریعت واقع شده است. از طرفی، قرآن نه تنها اقامه عدالت را در دستور کار همه پیامبران به طور عام قرار می‌دهد که به صورت خاص نیز آن را مأموریت مهم پیامبر ختمی مرتبت به شمار می‌آورد: «و امرت لاعدل بینکم»،^۵ «قل امر ربّي بالقسط»^۶. افرون بر این، خطاب جامع و فraigیر الهی در آیه نود سوره نحل^۷ فرمانی عمومی در رعایت عدالت در تعاملات اجتماعی است که اهمیت و ارزش موضوع مورد بحث را پر رنگ‌تر می‌نماید.

از این‌ها مهم‌تر، آنچه نظر قرآن را در ارتباط با اهمیت و ارزش عدالت شفاف می‌سازد، تعبیری است که در سوره آل عمران آیه هیجدهم^۸ آمده که پروردگار هستی را اولین اقامه کننده عدل معرفی می‌کند که خودش و ملائکه و صاحبان دانش، گواه این ماجرا هستند. شگفترا که قرآن در این تصویر زیبا، با سبکی منحصر به فرد، درجه ارزش خاص و مقدسی برای برپاکنندگان عدل قائل می‌شود. آری، در فرهنگ قرآنی، اهمیت بسزایی در تعاملات اجتماعی به رفتار عادلانه داده شده که در ریزترین روابط، حتی در نوشتن قرارداد^۹، در گفتار^{۱۰}، در روابط خانوادگی^{۱۱}، در صدا زدن افراد^{۱۲}، در اصلاح بین دو گروه از مسلمانان^{۱۳} و در برخورد

۱. فاطر، ۴۳.

۲. «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهם و تقسووا عليهم»، [متحنه، ۸].

۳. «لقد أرسلنا رسالنا بالبيانات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»، [حديد، ۲۵].

۴. «إنا سمعنا قرآنًا عجائبًا يهدى إلى الرشد»، [جن، ۱ و ۲].

۵. شوری، ۱۵.

۶. اعراف، ۲۹.

۷. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى...» نکته قابل توجه در این آیه، این است که فردی از مؤمنان یا انسان‌ها مورد خطاب قرار نگرفته و این، نشان دهنده جامیغی و فraigیری و وسعت افق خطاب این آیه است.

۸. «شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُو الْعِلْمُ قَاتِلًا بِالْقُسْطِ».

۹. «وليكتب بينكم كاتب بالعدل...»، [بقره، ۲۸۲].

۱۰. «وَإِذَا قَلْتُمْ فَاعْدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى...»، [انعام، ۱۵۲].

۱۱. «فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً...»، [نساء، ۳].

۱۲. «أَدْعُوهُمْ لِآتَاهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ...»، [احزاب، ۵].

۱۳. «فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا»، [حجرات، ۹].

با یتیمان^۱ رعایت آن را لازم شمرده است. حتی این امر آن قدر اهمیت دارد که رعایت عدالت را در صورت دشمنی نیز به مردم توصیه می‌کند.^۲ از منظر قرآن، عدالت اصل و اساس مبدأ هستی بیان شده است.^۳ و در نهایت، می‌توان گفت مسئله عدالت چنان اهمیتی در اندیشه قرآنی دارد که علاوه بر این که ترازوی خدا در امر آفرینش^۴ است، اجرا کنندگان عدالت را در زمرة کسانی قرار داده که محبوب پروردگارشان هستند: «ان الله يحب المحسنين».^۵ استاد مطهری راجع به آن می‌گوید:

در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان‌های فردی گرفته تا هدف‌های اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت و فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است.^۶

اهمیت عدل و احسان را در فرهنگ شیعه می‌توان در گفت و گویی که میان امام صادق(ع) با شخصی در حضور اسماعیل بن مسلم رخ داده به دست آورد. اسماعیل بن مسلم می‌گوید: او از امام پرسید: یا بن رسول الله، جمع بین این دو آیه چگونه است: «ان الله يأمر بالعدل والحسان...»^۷ و «امر لاّ تبعدوا الاّ اياه»^۸ حضرت فرمودند: آری، هیچ امری در میان بندگان خدا جز اجرای عدل و احسان نیست.^۹ استاد جوادی آملی نیز با استناد به آیه شریفه: «الذی خلقک فسواک فعدلك»^{۱۰} گوهر هر انسانی را به طور فطری از منظر قرآن، حق و عدل می‌داند.^{۱۱}

۱. «و ان خفتم الاّ نقضوا في البتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء»، [نساء، ۳].

۲. «و لا يجرمنكم شأنأ قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للثقوب»، [مائده، ۸].

۳. «و تمت كلمة ربک صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته»، [انعام، ۱۱۵].

۴. «والسماء رفعها وضع الميزان»، [الرحمن، ۷] در ذیل همین آیه در تفسیر صافی آمده است که رسول خدا(ص) فرمود: «بالعدل قامت السموات والارض».

۵. ممتحنه، ۸.

۶. عدل الهی، ص ۳۸.

۷. نحل، ۹۰.

۸. یوسف، ۴۰.

۹. تفسیر نور الثقلین، ج ۳، ص ۷۸.

۱۰. انفال، ۷، (آن که تو را آفرید و اعضاش را تمام کرد و به عدل سامان داد).

۱۱. کاظمی، عدالت در اندیشه سیاسی اسلام، ص ۵۷.

بی‌شک، کتاب و سنت در بردارنده عادلانه‌ترین قوانین هستند و در صورت حاکم شدن بی‌کم و کاست آن‌ها، جامعه طعم عدالت را خواهد چشید. از این‌رو، یکی از گام‌های اساسی موعود منتظر، احیای کتاب و سنت رسول خداست که در طول زمان به فراموشی سپرده شده و یا قدرت اجرای آن فراهم نبوده و در نتیجه، جز پوسته‌ای از آن‌ها باقی نمانده است. پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «دوازدهمین فرزندم از دیده‌ها غایب شده و پنهان می‌گردد، تا این‌که زمانی برای امت پیامبر فرا رسد که از اسلام جز نام و از قرآن جز نقشش باقی نماند. در این هنگام، خداوند

بزرگ مرتبه به او اجازه قیام می‌دهد و اسلام را با او آشکار و تجدید می‌کند».^۱ از طرفی، اهمیت موضوع عدالت را در سرلوحة برنامه‌های امام موعود، از نخستین سخنی که حضرت در آغاز تولد به زبان آورده می‌توان به دست آورد. حکیمه خاتون ماجرا را چنین روایت می‌کند:
آن امام بزرگ در لحظات نخستین پس از تولد، لب به سخن گشود و به یکتاپی خداوند و رسالت حضرت محمد(ص) و امامت همه امامان گواهی داد، سپس چنین فرمود: «پروردگار، وعده‌هایت را در مورد من جامه عمل بیوشان و کار مرا به پایان رسان. گام‌هایم را استوار بدار و به وسیله من، زمین را از عدل و داد پر کن!».^۲

مؤلف کتاب مکیال المکارم در این مورد می‌نویسد:

عدل، آشکارترین صفات نیک آن امام است. برای همین در دعای شب‌های رمضان، عدل نامیده شده است: «اللهم وصلّ علی ولی امرک القائم المؤمل و العدل

المنتظر؛ خداوند، به ولی امر خود که قیام کننده آرمانی و عدل مورد انتظار همه است، درود فرست.» و در حدیثی که در کتاب کمال الدین و خبر آن از پیامبر(ص) روایت شده، در توصیف امام آمده است: «اول العدل و اخره؛ امام موعود، آغاز عدل

۱. قندوزی، بناجع المودة، ص ۴۶۰.

۲. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۲۸.

و پایان آن است.» منظور کمال دادگری آن حضرت است. کمتر حدیثی درباره آن امام رسیده است که از ذکر عدل تهی باشد...^۱

شایسته است در این قسمت از بحث به آیاتی از قرآن کریم اشاره داشته باشیم که روایات ذیل این آیات، آن‌ها را به عدل مهدوی تفسیر کردند:

﴿اعلموا ان الله يحيى الارض بعد موتها قد بيئنا لكم الآيات لعلكم تعقلون﴾^۲ «بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می‌کند. ما آیات را برای شما بیان کردیم؛ شاید اندیشه کنید». مرحوم حُرّ عاملی می‌گوید: امامان معصوم(ع) در تفسیر این آیه فرموده‌اند:

يعنى خدا زمین را که به واسطه ظالم پیشوایان گمراهی و خلاالت مرده است، پس از ظهور حضرت قائم(ع) به واسطه عدل وی زنده می‌کند.^۳

﴿و اشرقت الارض بنور ربها﴾^۴

امام صادق(ع) در تفسیر این آیه می‌فرماید:

هنگامی که قائم ما به پاخیزد، زمین به واسطه نور پروردگار روشن می‌شود و مردمان از نور خورشید بی نیاز می‌شوند و تاریکی‌ها رخت بر می‌بنند. پیامبران و امامان باز می‌گردند و عادلانه بین مردم داوری می‌شود و به هیچ کس ظلمی روانگردند.^۵

۶۸

آیات دیگری در این زمینه هست که به جهت پرهیز از طولانی شدن کلام، از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنم.^۶

مفهوم عدل

واژه‌ها و اصطلاحات خاص یک مکتب یا یک نظام جامع فکری به عنوان جزئی از ساختار زبانی آن مکتب یا نظام تلقی می‌شود. از همین رو، با بررسی و تحقیق در واژه‌های

۱. مکیال المکارم، ج ۱، ص ۲۵۷.

۲. حدید، ۱۷.

۳. ایات الهداء، ج ۳، ب ۳۲، ح ۴۵۸.

۴. زمر، ۶۹.

۵. تفسیر صافی، نشر اعلمی، بیروت، ج ۴، ص ۳۳۱.

۶. ر.ک: تفسیر مجمع البیان، ج ۵، ص ۲۵، ذیل آیه ۳۳ توبه؛ تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۹۰، ذیل آیه ۳۳ اسراء؛ کمال الدین ج ۲، ص ۶۳۸، در ذیل آیه ۲۰ لقمان؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۲، ذیل آیه ۱ و ۲ لیل؛ ایات الهداء، ج ۳، ب ۳۲، ح ۴۵۷، ذیل آیات ۱ تا ۹ شمس؛ بصائر الدرجات، ص ۵۱۹، ذیل آیه ۱۳۰ نساء؛ کمال الدین، ج ۵، ب ۴۵، ذیل آیه ۴ شعر؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۸۷، ذیل آیه ۴۱ حج؛ بخار، ج ۳۶، ص ۲۱۹، ذیل آیه ۱۵۷ بقره؛ شیخ مفید، ارشاد، ص ۳۴۴، ذیل آیه ۲۸ آل عمران؛ احتجاج، ج ۱، ص ۱۴۰، ذیل آیه ۱۱۵ بقره؛ کافی، ج ۱، ص ۳۴۴، ذیل آیه ۲۸ آل عمران؛ کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۲، ذیل آیه ۱۸۷ اعراف؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۳، ص ۶۲۰، ذیل آیه ۵۵ نور؛ ایات الهداء، ج ۳، ص ۵۵۰، ذیل آیه ۷ و ۸ انفال.

اساسی آن مکتب است که می‌توان به شناخت بنیادهای نظری و فکری آن مکتب دست یافت. واژه عدالت مترادف‌هایی دارد مانند: قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره که در فرهنگ قرآنی و احادیث به کار گرفته شده است. هر چند با نگاه دقیق، مفهوم هر یک از آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

از میان واژه‌های فوق، دو واژه عدل و قسط در فرهنگ قرآنی بیشتر به کار گرفته شده است. متضاد کلمه عدل، جور است.^۱

راغب اصفهانی می‌گوید:

عدل، عدالت و معادله واژه‌هایی است که معنای مساوات را ذر بر دارد. پس عدل تقسیم مساوی است و براین اصل روایت شده^۲ است: بالعدل قامست السموات والارض؛ بر اصل عدل آسمان‌ها و زمین بر پاشده است.^۳

وی در تفسیر معنای قسط می‌گوید:

القسط هو النصيب بالعدل؛ دست یافتن به سهم و نصیب از روی عدالت قسط است.^۴

از بررسی فوق می‌توان نتیجه گرفت که در تعریف عدالت، رعایت تساوی و نفی هر گونه تبعیض، رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق دار و قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش، از بهترین تعریف‌هاست که شامل جمله معروف «العدل اعطاء کل ذی حقه» و جمله امیرالمؤمنین «وضع کل شی فی موضعه»^۵ هم می‌شود.

یکی از اساتید در این مورد تعریفی ارائه داده که علاوه بر در بر گرفتن معنای فوق، دقت و عمق قابل توجهی دارد. با طرح آیه شریفه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...»^۶ چنین می‌گوید: عدل یک مرحله آسان‌تر از احسان است و گاهی به معنای حد وسط و حد اعتدال و میانه افراط و تفریط می‌آید. و این معنایی است که در اخلاق بر آن تأکید دارند و این معنای یونانی این کلمه به حساب می‌آید و اما گاهی عدل، برابری بازده و هماهنگی تکلیف با طاقت

۱. کاظمی، عدالت در اندیشه سیاسی اسلام، ص ۲۷.

۲. تفسیر صافی، ذیل آیه ۷ الرحمن.

۳. المفردات فی غریب القرآن، المکتبة المرتضوی، تهران، صص ۳۲۵ و ۴۰۳.

۴. همان، برای مطالعه بیشتر ر.ک: سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، ص ۴۷۰؛ عدل الهی، صص ۵۹ - ۶۳.

۵. «العدل يضع الأمور مواضعها...» [نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷].

۶. نحل، ۹۰.

و امکان است که در واقع، معنای این آیه است: ﴿لَا يكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا﴾^۱ یا ﴿الا وسعها﴾^۲ تکلیف برابر با وسعت (توان و طاقت) و برابر با داده است و این معنای دقیق‌تری است؛ چون اعتدال و میانه افراط و تفریط و میانه روی در تمامی صفات انسانی و در تمامی حوزه‌های اخلاق، سیاست، اقتصاد و در تمامی موارد به کارگیری این کلمه، مثل صفات خداوند، تصور ندارد یا تکلف و سختی دارد....^۳

قطعاً میان دو واژه عدل و قسط تفاوت‌هایی وجود دارد. قسط از واژه‌هایی است که دارای دو معنای کاملاً متضاد است. قسط آن است که حق و حقوق دیگران رعایت گردد و تجاوزی صورت نگیرد؛ در حالی که عدل، رعایت اعتدال و تعادل و برابری در تمامی امور به مقتضای احوال آن‌هاست و علاوه بر رفتار، به گرایش‌ها، توجهات، علایق و احساسات و تمایلات درونی افراد نیز توجه دارد.

بنابراین شاید بتوان گفت که قسط بیش‌تر به روابط انسان با دیگران و اشیا و طبیعت توجه دارد؛ در حالی که عدل علاوه بر آن، مشتمل بر روابط انسان با خود و خدا نیز هست.

این است که در قرآن قسط بیش‌تر در موارد رعایت حقوق افراد در اجتماع و پاداش و کیفر و اقامه اوامر و اساس آن به کار رفته است.^۴

هر نظامی با توجه به اهداف و آرمان‌های خود، پایه‌های استقرار عدالت را در محورهای خاصی جستجو می‌کند. نقصان در هر کدام از محورها، ناپایداری عدالت را به دنبال می‌آورد. اکنون که از ارزش و مفهوم عدالت گفت‌وگو شد، بحث عدل مهدوی را از رهیافت عدالت قرآنی در محورهای آینده پی می‌گیریم.

حاکم عدل

آنچه بر پایه محکمی استوار نباشد، دوام نخواهد آورد؛ فرو خواهد ریخت و درهم خواهد شکست. بدون شک، آن‌گاه می‌توان از جامعه و حکومتی انتظار حرکت به سوی عدالت را داشت که امام و حاکم آن

۱. طلاق، ۷.

۲. بقره، ۲۸۶.

۳. علی صفائی حائری، از معرفت دینی تا حکومت دینی، صص ۵۳ و ۵۴.

۴. جمشیدی، نظریه عدالت، ص ۱۲۴.

جامعه، خود در مسیر عدالت باشد و در زندگی فردی و اجتماعی عدالت را پیشنه خود سازد. از این رو، می‌بینیم قرآن با تکیه بر همین اصل، مأموریت اجرای عدالت را از رهبری آن خواستار می‌شود: «امر لاعدل بینکم».^۱ در همین راستا به او فرمان می‌دهند که این مأموریت خود را هم به مردم اعلام کند: «قل امر ربی بالقسط».^۲

پیشوا و رهبر مسلمانان باید در بالاترین مرتبه تقوا و پرهیزکاری و از هر گونه شائبه ظلم و ستم به دور باشد. خصوصاً وقتی عدالت، زمینه ساز تقوا و هدایت‌گر و مقرب پرهیزکاری باشد که: «اعدلو هو اقرب للقوى».^۳

البته این مسئله مخصوص پیامبر(ص) نبوده؛ بلکه الفبای اولیه و دستور کار همه رسولان الهی در زمینه سازی برای ایجاد قسط و عدل بوده است.^۴ به خصوص آن‌جا که داستان حکومت و رهبری یک ملت در میان باشد. درست به همین جهت است که داود پیامبر(ع) با خطابی قاطع، مأمور اجرای عدالت در میان مردم می‌شود: «يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق».^۵

در واقع، پادشاهی حکومت منوط به عدل و دوری از ظلم است.^۶

امام موعود(ع) به عنوان رهبر معصومی که تحقق بخش عدالت در سراسر جهان خواهد بود، در بالاترین درجه عدالت قرار دارد و روش و منش او کاملاً بر عدالت منطبق است. توجه به مفاد بیعتی که امام در آغاز قیام خود از یارانش می‌گیرد، ما را به عمق سیره و روش مبتنی بر عدالت آن حضرت رهنمون می‌سازد:

با او بیعت می‌کنند که هرگز ذردی نکنند، مسلمانی را دشنام ندهند، خون کسی را به تاحق نریزنند، به آبروی کسی لطمہ نریزنند، به خانه کسی هجوم نبرند... خوراکی از گندم و جو انبار نکنند، به کم قناعت کنند، طرفدار پاکی باشند، از پلیدی گریزان باشند، به نیکی فرمان دهند، از رشتی‌ها بازدارند، جامه‌های خشن بپوشند، خاک را متکای خود سازند، در راه خدا و حق، جهاد کنند و او نیز در حق خود تعهد می‌کند که از راه آن‌ها برود، جامه‌ای مثل آن‌ها بپوشد، مرکبی

۱. سوری، ۱۵.

۲. اعراف، ۲۹.

۳. مائدۀ ۸.

۴. «لقد ارسلنا رسالنا بالبيانات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»، [حديد، ۲۵].

۵. ص، ۲۶.

۶. «الملک يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم»، [بحار ج ۷۲ ص ۲۳۱]

همانند مرکب آنها سوار شود، آنچنان که آنها می‌خواهند باشند، به کم راضی و قانع شود، زمین را به یاری خدا پر از عدالت کند چنان که پر از ستم شده است؛ خدا را آنچنان که شایسته است بپرستند، برای خود دریان و نگهبان اختیار نکند و...^۱

افزون بر پیمان یاد شده، امام مهدی(ع) در نخستین سخنرانی خود پس از ظهر نکاتی را یادآور می‌شوند که به خوبی، راه و روش مبتنی بر عدالت و پرهیزکاری آن حضرت را روشن می‌سازد. متن این سخنرانی به نقل از امام باقر(ع) چنین است:

مهدی در هنگام نماز عشا در مکه ظهر می‌کند، در حالی که پرچم رسول خدا - درود خدا بر او و خاندانش باد - و پیراهن و شمشیر او را با خود دارد و دارای نشانه‌ها و نور و بیان است. وقتی نماز عشا را به جا آورده، با صدای رسماً و بلند خود می‌فرماید: ای مردم! خدا و روز واپسین را که در پیشگاه او می‌ایستید، به یاد شما می‌آورم. او حجت خود را برگزید ... من شما را به خدا و رسولش و عمل به کتاب خدا و ترک باطل و احیای سنت او دعوت می‌کنم...^۲

عدالت مهدوی تا آن جا پیش می‌رود و عمیق می‌گردد که درون خانه‌ها، قانون عدل حاکم می‌شود و روابط داخلی در چارچوب و معیار و میزان عدالت شکل می‌گیرد. امام صادق(ع) می‌فرماید:

«...اما والله ليدخلن (القائم) عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر».^۳

توجه به روایت زیر، ما را در درک سیره شخصی امام مهدی(ع) به عنوان حاکم اسلامی یاری می‌کند. مفضل بن عمر یکی از اصحاب امام صادق(ع) چنین نقل می‌کند: در خدمت امام صادق(ع) مشغول طواف بودم در همین هنگام، امام نگاهی به من کرد و فرمود: چرا این گونه اندوه‌گینی و چرا رنگت تغییر کرده است؟ گفتم: فدایت شوم؛ بنی عباس و حکومتشان را می‌بینم و این مال و سلطنت و قدرتی که در دست آن‌هاست؛ اگر این‌ها در دست شما بود، ما هم با شما در آن سهیم بودیم.

امام فرمود:

ای مفضل، بلان اگر قدرت در دست ما بود، شب‌ها به تدبیر امور و روزها به تلاش و کوشش می‌پرداختیم، جامه‌ای زبر برت تن داشتیم و غذای بی خورشت می‌خوردیم.

۱. ابن طاووس، ملاحم و القتل، صص ۴۹ و ۱۲۲.

۲. معجم احادیث امام المهدی ج ۳، ص ۲۹۵.

۳. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۲.

درست مانند شیوه امیر المؤمنین که بر او درود باد؛ زیرا اگر جز این عمل شود، پاداش آن دوزخ خواهد بود.^۱

کارگزار عدل گستر

یکی از نیازهای تمامی حرکت‌های انقلابی برای برقراری عدالت در جامعه، تربیت مهره‌های کارآمد و مجریان و کارگزاران عادل است. فقدان چنین افرادی بسیاری از حرکت‌های عدالت خواهانه را با شکست مواجه ساخته است.

قرآن گاهی برنامه‌هایش را مستقیم طرح و در موردش گفت و گو می‌کند و گاهی غیر مستقیم و در قالب داستان و بیان تمثیل^۲. آیات ۲۹ تا ۳۴ سوره طه در قالب داستان حضرت موسی(ع) به اهمیت یاران کارآمد و مهره‌های توانمند در کنار رهبری اشاره می‌کند. موسی از خدا می‌خواهد که وزیری برای او از خانواده‌اش قرار دهد: «واجعل لى وزيراً من اهلی»؛ چون برای اجرای مأموریتش، پشتوانه محکمی می‌خواست: «اشدد به ازری»؛ آن هم برای تعمیم فرهنگ ذکر و تسبیح در جامعه: «كى نسبحك كثيراً و نذرك كثيراً». در آیه ۳۵ سوره فرقان، به شکل واضح‌تری به این مهم پرداخته شده است: «لقد آتينا موسى الكتاب و جعلنا معه هارون وزيراً» که خدا برای انجام مأموریت فرهنگی، دو قدرت به موسی عطا می‌کند: یکی کتاب (یعنی آیین زندگی) و دیگری پشتوانه محکمی چون هارون وزیر. و در پی فراهم شدن این دو عنصر، حالا نوبت اجرای مأموریت است: «فاذها الى القوم الذين كذبوا بآياتنا...»؛ پس بروید به سمت گروهی که نشانه‌های ما را تکذیب کردند.^۳

علاوه بر قرآن، در سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز شواهد بسیاری در اهمیت نیروسازی قبل از هرگونه کار اصلاحی می‌توان مشاهده کرد.^۴

امام مهدی(ع) نیز به اهمیت این امر به خوبی واقف است. او می‌خواهد آرمانی‌ترین نظام عادلانه را در جهان ایجاد کند. پس باید ریشه‌ها را محکم کند و به مهره سازی رو آورد؛ چون

۱. همان، ص ۳۵۹. روی همین مناسبات است که رهبران دینی بر خود سخت می‌گیرند تا اگر در حجاز و یمامه گرفتاری باشد، زندگی بر او سخت نیاید. [نهج البلاغه، نامه ۴۵ به عثمان بن حنیف].

۲. «لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب»، [یوسف، ۱۱۱].

۳. درخواست حضرت عیسی(ع) از حواریون برای باری‌اش در مسیر خدا نیز مؤید مطلب است: «لَمَا أَحْسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفَّارَ قَالَ مِنْ انصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ انصارُ اللَّهِ»، [آل عمران، ۵۲].

۴. سه سال دعوت مخفی پیامبر، ۲۵ سال سکوت حضرت علی، صلح امام حسن و قیام امام حسین و فعالیت‌های ائمه هدی(ع)، همه در راستای هدف پیش‌گفته می‌باشد.

هر قدر آرمان مکتبی بالاتر باشد، به مهده‌های نیرومندتری نیاز دارد. دوران غیبت بهترین فرصت برای دست یافتن به چنین یارانی است. پیش بینی قرآن و روایات، چنین تربیتی را بشارت می‌دهد.

امام باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه: «الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة...»^۱

می‌فرماید:

این آیه در شان مهدی و یارانش نازل شده است. خداوند به وسیله آنان، دین خود را

آشکار می‌کند و حاکم می‌گرداند، به گونه‌ای که اثری از ستم و بدعت دیده نشود.^۲

در حکومت امام مهدی(ع)، نظام حکومتی به شیوه‌ای شکل گرفته که امکان ظلم و بی‌عدالتی به صفر می‌رسد. امام علی(ع) در این مورد می‌فرماید:

(قائم ما) فاضیان زشتکار را کنار می‌گذارد و دست سازشکاران را از سرتان کوتاه

می‌کند و حکمرانان ستم پیشه را عزل می‌نماید و زمین را از هر تادرست و خائنی پاک

می‌سازد و به عدل رفتار می‌کند.^۳

در مورد ویژگی کارگزاران قائم(ع)، در روایتی از امام صادق(ع) چنین می‌خوانیم:

... نشان سجده بر پیشانی آن‌ها نقش بسته است. آن‌ها شیران روز و زاهدان شب‌اند.

دل‌هایشان مانند پاره‌های آهن است و هر کدام از آن‌ها توان چهل مرد را دارد.^۴

و در روایت دیگری داریم:

حضرت مهدی، یارانش را در همه شهرها پراکنده می‌سازد و به آن‌ها دستور می‌دهد

که عدل و احسان را شیوه خود سازند و آن‌ها را فرمانروایان کشورهای جهان گرداند و

به آن‌ها فرمان می‌دهد که شهرها را آباد سازند.^۵

طبعی است در حکومتی که امام مهدی(ع) رهبری آن را به عهده دارد، کارگزاران و مسؤولان حکومت نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند. از این رو، می‌بینیم در روایت، ترکیب دولت مهدی را از پیامبران و جانشینان آنان، تقوا پیشگان و صالحان روزگار و امتهای پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر(ص) بیان می‌کند که نام برخی از آنان بدین گونه است:

۱. «آنکه وقتی در زمین حاکمیتشان بخشیم، نماز بپا می‌دارند...»، [حج، ۴۱].

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۸۷.

۳. بخاری، ج ۵۱، ص ۱۲۰، ح ۲۲.

۴. همان، ج ۵۲، ص ۳۸۶، ح ۲۰۲.

۵. دخیل، الامام المهدی، ص ۲۷۱.

حضرت عیسی(ع)^۱، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی(ع)، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه انصاری، مالک اشتر نخعی و قبیله همدان.^۲ در برخی روایات، نام مقداد نیز آمده است.^۳

جامعه عدل پذیر

تحقیق عدالت علاوه بر عنصر عدالت حاکم و عدالت کارگزار، به جامعه‌ای نیازمند است که عدالت محور باشد و روابط اجتماعی و تعاملات افراد با یکدیگر بر اساس عدل و احسان مبتنی باشد.

قرآن کریم به عنوان یک کتاب جامع که دربرگیرنده همه آنچه بشر بدان نیاز دارد می‌باشد، به این امر اساسی توجه کرده، می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ».^۴

در این که عوامل فحشا و منکر و ستم چیست و چرا جامعه دچار چنان ناهنجاری‌هایی می‌شود، متخصصان امور و آگاهان آسیب‌های اجتماعی بر این باورند که عناصر اضطراب، ترس، فقر و حرص، آدمی را به ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کشاند و در نقطه مقابل، سه عنصر آمن، ظرفیت و استغنا، حاصل روابط عادلانه و محسنه می‌باشد.

به همین جهت، قرآن چه زیبا با توجه به نکات پیش گفته، با طرح خدا محوری و عبودیت: «...لَا تَعْبُدُنَّ إِلَّا اللَّهُ»^۵ راه حل بروان رفت از این معضل را ارائه می‌دهد و عبودیت به معنای بندگی کردن، کنترل محرک‌ها و نظارت بر حرکت‌ها را می‌خواهد. زیرا عبودیت بر انگیزه‌های طبیعی و غریزی و جمعی اثر می‌گذارد و عادت‌ها را کنترل می‌کند و عادت‌ها و کارهای تازه را پایه می‌ریزد.

گذشته از انگیزه‌های درونی، عبودیت، آرمان‌ها و ارزش‌ها و اهداف جدیدی می‌سازد. چون به هنگام مقایسه بت‌ها و معبدوها گوناگون با خویش و با خدا، تلقی انسان از خودش و توقع و خواسته انسان از کارهاییش دگرگون می‌شود و حقارت بت‌ها و معبدوها در انسان نقش می‌گیرد و تعلق و وابستگی‌ها شکسته می‌شود. تعلق به لذت، به قدرت، به ریاست، به ثروت و

۱. ابن طاووس، الملاحم و الفتن، ص ۸۳

۲. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۳۲.

۳. معجم رجال الحديث، ج ۸، ص ۳۱۴.

۴. نحل، ۹۰.

۵. قرآن کریم در آیه ۸۳ سوره بقره قبل از دستور به عدل و احسان، مسئله عبودیت را مطرح می‌کند و بدین ترتیب، رابطه منطقی و عقلانی بین عبودیت و عدل و احسان را به تصویر می‌کشد.

... تمامی این‌ها وضع جدیدی به خود می‌گیرد.

این یک اصل طبیعی است که شرک، پراکندگی می‌آورد و نتیجهٔ پراکندگی، اضطراب و نگرانی است و توحید، وحدت و اطمینان و امنیت را به ارمغان می‌آورد. و باز هم طبیعی است اگر علایق آدمی به دنیا و جلوه‌های آن و غایت همت وی متعاهای زودگذر شد، نتیجهٔ این نوع زیست، نامنی، بی‌ظرفیتی، شتاب و برده‌گی است. زیرا رسیدن به همه آن‌ها مقدور نیست و همیشه غصه و غم نرسیدن به آن‌ها، همراه آدمی است و بر فرض وصال هم، ترس از دست دادن و وحشت از جدایی، آرامش آدمی را به هم می‌زند.

ولی در طرف دیگر، آنان که در صراط عبودیت گام می‌زنند، چون با ذکر و یادآوری همراه شده‌اند، چون با دنیاهای گسترده‌تری آشنا شده‌اند، آن‌ها را باور کرده‌اند و به دنیا نگاه استقلالی ندارند، رفت و آمد دنیا در آنان طوفان به پا نمی‌کند؛ دنیا را کلاس و راه می‌بینند؛ پس در جایگاه‌های قدرت و ثروت و مقام متوقف نمی‌شوند. آنان با چنین زاویه دیدی به ظرفیت، به وسعت سینه و به حلم و بردباری و به تحول مستمر دست می‌یابند. اگر علی^(ع) می‌گوید: دنیای شما در نظر من از آب بینی بز یا استخوان لیسیده در دست جزامی یا یک لنگه کفش کهنه کمتر است مگر آن که «اقیم حقاً او ادفع باطلًا؟ حقی را به پا کنم و باطلی را کنار بزنم» از همین دیدگاه مایه می‌گیرد.

به راستی وابستگی به دنیا، حلقه بندگی و نیازمندی و برده‌گی را بر گردن انسان می‌اندازد و آدمی را به زیستنی مذلت‌بار می‌کشاند. ولی آنان که به عبودیت و خدامحوری رسیده‌اند، به بصیرت و بیداری و واقع‌نگری دست یافته‌اند. در نتیجه، با مرکب استغنا و غنای نفسانی همراه شده‌اند و زیستنی عزت مدار و سلوکی بر پایه اقتدار دارند؛ چون کسی که دو پای شکر و صبر را دارد، کسی که در تمامی شرایط و در تمامی موقعیت‌ها موضع‌گیری مناسب دارد، دیگر جایی برای اضطراب و تزلزل و حزن و خوف نمی‌گذارد و معنایی به ذلت نمی‌دهد که امن و اقتدار و اطمینان این وجودها، دیدنی و یافتنی و دوست داشتنی است. کسانی ذلیل‌اند که در متن و اوج برخورداری از دنیا، دگرگونی نعمت‌ها و مرگ آگاهی، سرزمین وجودشان را مضطرب و متزلزل می‌سازد.

به هر تقدیر، برای دستیابی جامعه به عدالت، نیاز به سه عنصر است: «امنیت»، «ظرفیت» و «استغنا» و این عناصر جز از کanal عبودیت و از بزرگ‌راه بندگی فراهم نمی‌شود. به جهت تأمین این عناصر است که ظهور آن یگانه غایب از نظر به تأخیر افتاده و دوران

غیبت شکل گرفته است.

فقدان جامعه عدالت محور، نقیصه‌ای است که شیعه منتظر باید در پی ایجاد آن باشد؛ چون عدالت مهدوی نیازمند چنین جامعه‌ای است و فرهنگ شیعه بر پایه همین تفکر برنامه‌ریزی شده است. بر پایه همین بینش است که پیامبران الهی در مأموریت آسمانی خود، خواهان اقامه عدل در جهان و در بین همه انسان‌ها بوده‌اند و می‌خواستند مردم را طوری تربیت کنند که آنان خود قسط و عدل را به پا دارند، نه آن که به زور و قدرت حاکم به عدالت تن دهنند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًاٰ بِالْبَيِّنَاتِٰ وَ انْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.^۱

در آخر این آیه شریفه فرمود: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» و نفرمود: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». فعل «يقوم» به صورت معلوم به کار رفته، یعنی با آگاهی و اراده و اختیار، قسط و عدالت را اقامه کنند، نه فعل مجھول «يَقَامُ» که یعنی آنها را به پا دارند؛ زیرا فرق است بین این که حاکمی خود عادل باشد و بخواهد در حکومت او عدل اجرا شود و به کسی ستم نگردد و آن که مردم در جامعه، از نظر کمالات و در ک عقلانی به جایی برسند که خود اقامه عدل نمایند.

این غالی‌ترین و پیشرفته‌ترین مدل نظام عدالت محور است که بر عنصر آگاهی و آزادی جامعه تکیه دارد؛ آن‌هم جامعه‌ای که از نقطه عبودیت عبور کرده و در فضای بندگی سیر می‌کند.

به هر حال، امام عدالت، مأمور عدالت‌مدار می‌خواهد و دولت عدالت، ملت عدالت‌خواه. در همین رابطه، حدیث تأمل برانگیزی از امام باقر(ع) نقل شده است:

حمران از امام باقر(ع) می‌پرسد: ای کاش می‌فرمودید قیام حضرت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد تا دل ما شاد گردد! امام(ع) در قالب یک حکایت پر معنا، زمان را به سه دوره تقسیم می‌کند: زمان گرگ، زمان میش، و زمان ترازو. بدین سان، حمران را متوجه این نکته می‌کنند که تا زمان ترازو فرا نرسد، زمان حاکمیت امام عدالت‌گستر نیز فرا نخواهد رسید.^۲

امام باقر(ع) به خوبی روشن می‌سازد که اگر مردم گرگ‌صفت باشند، پدیده غصب خلافت رخ خواهد داد. و اگر میش‌صفت باشند، هرچند تمایل به بازگرداندن خلافت غصب شده دارند، عملاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. و بالاخره این که اگر مردم ترازو‌صفت و عدالت‌مدار باشند، حق غصب شده امامت را به صاحب اصلی آن باز می‌گردانند.

در مدینه قرآنی مهدوی، همه جا امنیت برقرار می‌شود. امام صادق(ع) در تفسیر آیه: «و

۱. حدید، ۲۵.

۲. ماهنامه موعود، ش ۳۵، ص ۳۰، (به نقل از کافی، ج ۸، ص ۳۶۲).

لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا)۱ می فرماید:

این آیه شریفه در باره امام زمان است. در آن زمان، چندان امنیت بر سراسر گیتی گستردده می شود که از هیچ چیز به چیز دیگر زیان نمی رسد؛ ترس و وحشتی به چشم نمی خورد؛ حتی جانوران و حیوانات در میان مردم رفت و آمد می کنند و به یکدیگر آزاری ندارند.^۲

اقتصاد عدل‌گرا

اصولاً آن‌هایی که می خواهند طرح‌های اسلامی را بروزی کنند، ناگزیرند که زیربناها را در نظر بگیرند و گر نه، آن طرح‌ها همانند ساختمان محکمی هستند که در فضا تصویرش را بکشند و در میان زمین و هوا قرارش دهند.

اقتصاد عدالت محور یکی از همین طرح‌هاست. اگر منظور از رفاه اقتصادی فقط پر کردن شکم‌ها، نمایش دادن دارایی‌ها و غوطه‌ور شدن در یک زیست حیوانی باشد، نه تنها ارزش ندارد، که ضد ارزش است و اهانت به انسان و ضایع کردن عظمت‌های اوست.

اما اگر این سامانه اقتصادی منجر به داد و ستد فکری و سازندگی روحی شود، مترقی و در خور تحسین و پل سازندگی و بال رستگاری ملت‌هast.^۳

۷۸

narasiyahای اقتصادی به راستی، مشکل آفرین و بحران‌زا هستند و ناهنجاری‌های زیادی را در جامعه ایجاد می کنند.^۴

مرگ بسیاری از انسان‌ها بر اثر سوء تغذیه، شکسته شدن دیوار حیا و در نتیجه، فساد و خود فروشی و رذالت، جاسوسی برای دشمن و خودکشی و مشکلات روانی و هزاران بی دینی دیگر، نتیجه قهری چنین جامعه‌ای است. علی(ع) به جهت جلوگیری از پیش آمدن چنین ناهنجاری‌هast که ایثار می کند و دیگران را بر خودش مقدم می دارد، هرچند خودش سه شب غذا نخورد؛ چون طاقت دارد: «و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة».^۵

قرآن بر طبق همین ارتباط تنگاتنگ بین مسائل اقتصادی و دین‌مداری، برنامه‌های

۱. نور، ۵۵

۲. ماهنامه موعود، ش ۳۵، ص ۷۱، (به نقل از نعمانی، الغيبة، چاپ مکتبة الصدق، ص ۲۴۰).

۳. «ثلاثة يحتاج الناس طرا اليها: الأمن و العدل و الخصب؛ سه چیز است که همه مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت و رفاه»، [حرانی، تحف القول، ص ۲۳۶].

۴. علی(ع): «اللَّهُ أَكْبَرُ» [نهج البلاغة، حکمت ۱۶۳] و درجایی دیگر: «يا بني، انتي اخاف عليك الفقر فايتعد بالله منه فان الفقر منقصة للدين مدھشة للعقل داعية للمقت»، [همان، حکمت ۳۱۹].

۵. حشر، ۹

حساب شده‌ای برای گردش مناسب پول در رگ‌های جامعه ارائه می‌دهد و در همین راستا، آدمی را از انباشتن ثروت^۱ و تکاثر^۲ و کم فروشی^۳، منع و ربا^۴ را پلید و عملی شیطانی معرفی می‌کند و با هدف توزیع عادلانه ثروت، به پرداخت خمس^۵ و زکات^۶ و به انفاق^۷ تشویق و به منظور ریشه کنی فقر، برای انفال^۸ قوانین خاصی وضع می‌کند و به قرض دادن^۹ ترغیب و از توزیع غیر عادلانه^{۱۰} نهی می‌کند.

افزون بر آن، اگر جامعه‌ای با پیروی از الگوی قرآنی فوق، از روابط اقتصادی سالم و عادلانه بهره‌مند شد، آسمان و زمین نیز برکاتشان را از آنان دریغ نمی‌دارند و ثروت‌های نهفته خود را در اختیار آنان می‌گذارند که: «ولو انَّ أهْلَ الْقُرْبَى امْنَوْا وَ اتَّقُوا لَفْتَحَنَا عَلَيْهِمْ بِرَكَاتَ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ»^{۱۱} «اگر مردم شهرها و دیارها ایمان آورده و تقوای پیشه کرده بودند، برکات آسمان و زمین را بر آنان می‌گشودیم».

در حکومت مهدی (عج) که مردم به اطاعت خداوند روی می‌آورند و به فرمان حجت خدا گردن می‌نهند، دیگر دلیلی ندارد که زمین و آسمان از برکاتشان بر بندگان خدا مضایقه کنند. حضرت رسول (ص) در همین باره می‌فرماید:

Zimmerman را عدل و داد فرا می‌گیرد و آسمان می‌بارد و در نتیجه، زمین محصول خود را پدیدار می‌سازد و امت من در حکومت آن حضرت از نعمتی برخوردار می‌شوند که هرگز مانند آن را ندیده‌اند.^{۱۲}

امام باقر(ع) می‌فرماید:

هنگامی که قائم ما قیام کنیم، بیت‌المال را به گونه‌ای یکسان در میان مردم قسمت کرده، به عدالت در میان مردم رفتار می‌کند. ثروت‌های روی زمین و ثروت‌های زیر

۱. (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ)، [توبه، ۳۴].
۲. (الْهَاكِمُ التَّكَاثُرَ حَتَّى زُرْتَمِ الْمَقَابِرِ...)، [تکاثر، ۱].
۳. (وَيْلٌ لِلْمُطْفَفِينَ...)، [مطففين، ۱].
۴. (الَّذِينَ يَأْكِلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَنْ...)، [بقره، ۲۷۵].
۵. (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ وَلِرَسُولِنَا...)، [انفال، ۴۱].
۶. (وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ...)، [نور، ۵۶].
۷. (نَفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ)، [منافقون، ۱۰].
۸. (يَسْتَلُونُكُمْ عَنِ الْإِنْفَالِ قَلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ...)، [انفال، ۱].
۹. (مِنْ ذَلِّذِي يَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعِفُهُ لَهُ...)، [حدید، ۱۱].
۱۰. (وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ)، [رحمن، ۹].
۱۱. اعراف، ۹۶.
۱۲. چشم اندازی به حکومت مهدی، ص ۳۰۴، (به نقل از اثبات‌الهداة، ج ۲، ص ۵۲۴).

زمین نزد آن حضرت گردید. آن گاه حضرت به مردم خطاب می‌کند: باید و بگیرید آنچه را که برایش خویشاوندی را قطع می‌کردید و به خون‌ریزی و گناهان دست می‌زدید. او چنان می‌بخشد که کسی پیش از او چنان نکرده است.^۱

و در جای دیگر می‌فرماید:

حضرت مهدی سالی دو بار عطا یابی به مردم می‌دهد. آن حضرت ماهی دو بار حقوق می‌دهد و بین مردم یکسان رفتار می‌کند، به گونه‌ای که فرد نیازمند به زکات در جامعه یافت نمی‌شود. دارندگان زکات سهم فقیران را نزد آنان می‌آورند، ولی آنان نمی‌پذیرند. ناچار اموال را در کیسه‌های مخصوص پول می‌گذارند و در محله‌های شیعه نشین می‌چرخانند، ولی آنان می‌گویند ما را به درهم‌های شما نیازی نیست.^۲

و در نهایت، امام علی(ع) در این باره می‌فرماید:

... زمین گنجینه‌های خود را برون اندازد و کلیدهای خویش را از در آشتب، تسلیم او سازد. پس روش عادلانه را به شما بنماید و آنچه از کتاب و سنت مرده است، زنده کنند.^۳

نظام قضایی عدل مدار

عدالت مهم‌ترین نیاز بشر و بزرگ‌ترین گمشده او است و راه تحقق عدالت آن است که ارکان ظلم و ستم از قلمرو حاکم و قانون دور شود. یکی از محورهای مهم و اساسی در این راه، پایش نظام قضایی از ظلم و بیداد است. قاضی عادل، سیستم قضایی عدالت‌مدار و قانون عدل، تضمین کننده عدالت است.

به همین خاطر، راه دستیابی به نظام قضایی عدالت‌مدار، نظارت بر سه محور پیش‌گفته است. این قرآن است که به هر سه محور توجه ویژه‌ای مبذول داشته و با یادآوری‌های مکرر خود به رهبران دینی، آنان را به داوری عادلانه دعوت کرده است:

﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾؛ «چون میان مردم داوری کنید، به عدالت داوری کنید».

قرآن در زمینه قانون عدل نیز آن گاه که از اهداف رسالت سخن می‌گوید، همراهی کتاب

۱. همان، ص ۱۹۶، (به نقل از بخاری، ج ۵۲، ص ۳۹۰).

۲. همان، (به نقل از نعمانی، القیمة، ص ۲۲۸).

۳. نهج البلاغه، خطبه ۱۲۸.

۴. نساء، ۵۸؛ و در سوره مائدہ، ۴۲ نیز بدین مضمون آمده است: «وَإِنْ حَكَمَ فَاحْكُمْ بِمِنْهُمْ بِالْقُسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ».

و میزان را به عنوان قانون عدل و رمز برپایی قسط و عدل معرفی می‌فرماید.^۱
در نهایت، از رسولان خود به عنوان حاکمانی که بر مدار عدل قضاوت می‌کنند نام برد،
چنین می‌فرماید:

﴿فَإِذَا جَاءَ رَسُولَهُمْ قُضِيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.^۲

بدین ترتیب، قرآن کریم برپایه عدل در حوزه قانون و شخص قاضی، ظلم و ستم را از
حوزه نظام قضایی دور ساخته است.

حساسیت قرآن در ایجاد نظام قضایی عدل محور به حدی است که به کوچک‌ترین
مسئله‌ای که منجر به برقراری عدالت در امر قضاوت شود توجه می‌کند. حتی برای شهادت و
گواهی، شرایطی وضع کرده و تنها گواهی صاحبان عدل را می‌پذیرد:

﴿وَأَشْهَدُوا ذُوِّ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.^۳

و بر همین اساس، مؤمنان را به گواهی و شهادت عادلانه دعوت می‌کند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلّهِ شَهَادَةً بِالْقِسْطِ﴾.^۴

یکی از منابع مهم که رویه امام مهدی را در ایجاد عدالت تبیین می‌کند، نهج البلاغه
امیرمؤمنان علی(ع) است. در جای جای نهج البلاغه، اصل مساوات و برادری به چشم
می‌خورد. این را که همه در برابر قانون مساوی‌اند و وابستگان به حکومت نیز مانند دیگر افراد
باید تابع قانون باشند، می‌توان از ماجراهی زیر به دست آورد:

روزی امیرالمؤمنین به سبب تخلف یکی از جنگجویان لشکرش به نام نجاشی یمنی
بر وی حد جاری ساخت. یمنی‌ها خشمگین شدند و طارق بن عبد الله را نزد حضرت
علی فرستادند. پس طارق نزد او آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین! ما تصور نمی‌کردیم که
اهل نافرمانی و فرمانبرداری و اهل پراکندگی و اجتماع از لحاظ کیفر و مجازات در
نزد والیان عادل و مردان با فضیلت برابر باشند، تا آن‌که عملی را که در حق نجاشی
انجام دادی مشاهده کردیم. سینه‌های ما را از کینه شعله‌ور کردی و کار ما را پراکنده
ساختی و ما را بر راهی اندختی که تصور می‌کردیم هر کس از آن راه برود، به دوزخ
خواهد رسید. علی(ع) فرمود: ﴿وَانَّهَا لِكَبِيرَةٍ إِلَّا عَلَى الْخَاصِعِينَ﴾.^۵ «آن کاری
دشوار است مگر بر خاشعان». ای طارق! مگر او فردی غیر از مسلمانان است؟! حرمت

۱. (لقد ارسلنا بالبيانات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) [حديد، ۲۵].

۲. یونس، ۴۷.

۳. طلاق، ۲؛ و در سوره مائدہ، ۹۵ نیز بدین مضمون آمده است: «فجزء مثلاً ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم».

۴. مائدۃ، ۸.

۵. بقرة، ۴۵.

آنچه خدا حرام کرده بود درید، ما هم حدی که کفاره آن بود جاری ساختیم. خدای متعال فرموده است: **﴿وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا أَعْدَلُوا هُوَ﴾**

اقرب للتفوی^۱: «دشمنی قومی شما را برآن ندارد که به عدل رفتار نکنید. عدالت کنید که آن به تقوی نزدیکتر است». پس چون شب فرا رسیده طارق و نحاشی شبانه به جانب معاویه به راه افتادند [تا از مساوات و عدالت فرار کرده باشند].^۲

در دوران امام مهدی نیز چنین سیره‌ای دنبال خواهد شد. قضات ستمگر از کار معزول و رشوه‌گیران و سیاسی‌کاران از دستگاه قضایی حضرت برکنار می‌شوند:

«... لِيَنْزَعُنَّ عَنْكُمْ قِضَاهُ السُّوءِ وَ لِيَقْبِضُنَّ مِنْكُمُ الْمَرَاضِينَ...».^۳

امام صادق(ع) می‌فرماید:

هنگامی که قائم آل محمد(ص) قیام کنده، از پشت کعبه هفده نفر را بیرون می‌ورد: پنج نفر از قوم موسی هستند که به حق قضاؤت می‌کنند... و هفت نفر از اصحاب کهف و بیوش وصی موسی و...^۴

در عصر حضرت برای سرپرستی امر قضا از افرادی استفاده می‌شود که علاوه بر تسلط کامل بر مبانی فقهی و امور قضایی، عدالت‌گستر نیز باشند. ابو بصیر از امام صادق(ع) پرسید:

آیا جز این گروه، افراد دیگری در پشت کعبه نیستند؟ حضرت فرمود:

آری، مؤمنان دیگری نیز هستند، ولی این گروه فقهاء، نخبگان، حاکمان خواهند بود که پیش رو و پشت سرشاران را حضرت دست می‌گذارد و مسح می‌کند و در پس آن، هیچ قضاؤتی بر آنان دشوار نخواهد بود.^۵

ابزار عدل

ابزار عدالت در قرآن به شکلی کاملاً روشن تبیین شده است. خداوند متعال در آیه بیست و پنج سوره حديد از این ابزار سخن می‌گوید. حربه اولیه تمامی پیامبران برای ایجاد قسط و عدل را کار فرهنگی، یعنی ایجاد بینات و روشنگری به شمار آورده، می‌فرماید: **﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا**

۱. مائدۀ، ۸.

۲. مجله گل نرگس، ص ۵۳، مهرماه ۸۱

۳. بخار، ج ۵۱، ص ۱۲۰

۴. اثبات‌الهدا، ج ۳، ص ۵۵۰

۵. ابن طاووس، الملاحم و الفتن، ص ۲۰۲. امام باقر(ع) در همین زمینه می‌فرماید: «در روزگار مهدی(ع) به اندازه‌ای به شما حکمت و فهم داده خواهد شد که یک زن در خانه‌اش، بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) قضاؤت می‌کند»، [بخار، ج ۵۲، ص ۳۵۲].

رسلنا بالبینات». آن‌گاه با توجه به اهمیت قانون عدل، از کتاب و میزان سخن به میان می‌آورد: «وانزلنا معهم الكتاب و المیزان» و در مرحله سوم، از قدرت سلاح و نیروی نظامی با تعبیر «وانزلنا الحدید فيه بأس شدید»^۱ یاد کرده است.

امام باقر(ع) با توجه به اهمیت سه عنصر فوق برای ایجاد عدالت می‌فرماید: «امامی که قرآن، دانش و سلاح نزد اوست از ماست».^۲

در این روایت، از اجرای عدالت بحث شده است؛ زیرا پیشوایی می‌تواند به طور کامل قسط و عدل را در جامعه اجرا و جامعه را به سوی کمال رهبری کند که سه نیروی: «دانش»، «قانون» و «قدرت» را داشته باشد. دانشی که بتواند به وسیله آن فرهنگ سازی کند. قانونی که عموم انسان‌ها آن را نصب العین خود قرار دهند و قدرت و اسلحه‌ای که معاندان و موافع رشد آدمی را از سر راه بردارد.

الف) رشد فرهنگی (روشنگری)

یکی از مهم‌ترین ابزار ایجاد عدالت در آرمان شهر مهدوی، روش‌نگری و زمینه‌سازی فرهنگی است. در مدینه فاضل‌اله مهدوی، رشد عقل و عقلانیت در سر لوحه کارهای حضرت قرار دارد. در آن دوران، اندیشه‌ها به اوج شکوفایی می‌رسد. علوم و فنون تکامل می‌یابد و همراه آن، برتری‌های انسانی و اخلاقی مراحل عالی خود را پیدا می‌کند.

امام صادق(ع) می‌فرماید:

دانش بیست و هفت بخش دارد که بشر تا کنون دو بخش از آن را آموخته است. به هنگام قیام امام زمان(ع)، بیست و پنج باب دیگر بر آن افزوده می‌شود و در میان جامعه گسترش می‌یابد.^۳

در نظام الهی مهدوی، آدمی به نهایت بلوغ خود می‌رسد و اندیشه و تفکر جامعه زنگی از نوع آرمانی به خود می‌گیرد. امام باقر(ع) از این تحول، این چنین یاد می‌کند: آن‌گاه که قائم ما قیام کند، دست محبت و امامت بر سر بندگان نهاد و پس از آن، خردها را بالنده می‌سازد و خلق و خوی‌ها را به تمام و کمال می‌رساند.^۴

۱. حدید. ۲۵.

۲. طبسی، چشم اندازی به حکومت مهدی، ص ۱۷۸.

۳. بخاری ج ۵۲ ص ۳۳۶.

۴. همان.

در نظام عدل مهدوی، با اجرای برنامه‌های تربیتی، عشق و علاقه مردم به فراغیری تعالیم قرآنی به نهایت اوج خود می‌رسد. امام علی(ع) از این فضا گفت و گو می‌کند: گویا شیعیانم را می‌بینم که در مسجد کوفه گرد آمدند و با برپایی چادرهایی، قرآن را همان گونه که نازل شده، به مردم آموزش می‌دهند.^۱

در دوران ظهور، دل‌ها به چنان وسعتی می‌رسد که پلیدی‌ها در آن زنگاری پدید نمی‌آورد. امام علی(ع) می‌فرماید:

«... در زمان ظهور و قیام قائم ما، دل‌های بندگان از کینه‌ها پاک گردد...».^۲

در اثر تلاش فرهنگی امام موعود، یکی از عوامل مهم عدل‌پذیری در جامعه ایجاد شده و بدین ترتیب، حرص و طمع از میان می‌رود و روح بی‌نیازی و استغنا بر فرهنگ آن روز حاکم - می‌شود. رسول خدا(ص) می‌فرماید:

زمانی که حضرت مهدی(ع) قیام کند، خداوند غنا و بی نیازی را در دل بندگانش می‌نهاد، به گونه‌ای که حضرت اعلام می‌کند هر کس به مال و ثروت نیاز دارد باید، ولی کسی پیشقدم نمی‌شود.^۳

همان گونه که از اساسی‌ترین شیوه‌های تربیتی پیامبران، گستن بندها و زنجیرهای وابستگی از وجود آدمی است،^۴ روش و سیره امام مهدی(ع) نیز بر همین پایه و اساس است؛ چنان‌که پیامبر مکرم راجع به آن می‌فرمایند:

«.... به (بالمهدي)... يخرج ذل الرق من اعناقكم...».^۵

«.... به سبب مهدی... زنجیرهای بردگی و اسارت از گردن‌های شما گستته خواهد شد...».

در جامعه اسلامی مهدوی، در زمینه تربیتی، بر تعاون میان برادران ایمانی تأکید فوق العاده‌ای شده است. اسحاق می‌گوید: خدمت امام صادق(ع) بودم که آن حضرت از کمک و همکاری با برادران سخن به میان آورد، آن گاه فرمود: هنگامی که حضرت قائم(ع) ظهور کند، کمک کردن به برادران واجب می‌شود و

۱. نعمانی، الغيبة، ص ۳۱۸.

۲. بخار، ج ۱۰، ص ۱۰۴.

۳. ابن طاووس، ملاحم، ص ۷۱.

۴. (يضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم)، [اعراف، ۱۵۷].

۵. بخار، ج ۵۱، ص ۵۷.

تقویت و تعاوون نسبت به آنان لازم شمرده می‌شود.^۱

حضرت حتی در زمینه عبادی نیز عدالت را رعایت می‌کند و در هنگام موسم حج، از مردم می‌خواهد که اعمال مستحبی را انجام ندهند تا راه برای انجام مناسک تمتع باز و از ازدحام جمعیت کاسته شود. امام صادق(ع) می‌فرماید:

اولین دستور عادلانه‌ای که از قائم صادر می‌شود این است که نمایندگان آن حضرت اعلام می‌دارند که طوف کنندگان مستحبی و کسانی که به استلام حجر الاسود مشغول‌اند، مطاف را برای حاجیان و ناسکین اعمال تمتع (حج واجب) خالی کنند.^۲

(ب) قانون (کتاب)

در دوران ظهور، اصل عدالت در ریز و درشت مسائل اجرا می‌شود و درشت‌ترین امور در چارچوب میزان عدل و قانون مهدوی محدود می‌گردد به گونه‌ای که هیچ‌گونه ستمی به احدی روا نمی‌گردد و اندک ظلمی صورت نمی‌پذیرد، چنان که امام رضا(ع) می‌فرماید:

... خدا به وسیله وی زمین را از هرگونه ستمی پاک می‌گرداند... و آن‌گاه که ظهور کند، قانون عادلانه را در بین مردم رواج می‌دهد؛ در نتیجه، هیچ‌کس به کس دیگر ظلم روا نمی‌دارد.^۳

۸۵

با شناخت قانون عدل و مشخص شدن حد و مرز و چارچوب عدل، همگان از اصول و فروع عدل در روابط اجتماعی و رفتار فردی آگاه می‌گردند. زمامداران وظیفه خویش را به روشنی می‌شناسند و عموم مردم نیز رفتار خویش را تصحیح می‌کنند و به اصول عدالت گردن می‌نهند.

امام کاظم(ع) در باره این فرموده خداوند که: «بحیی الارض بعد موتها»؛^۴ «زمین را پس

از مردن زنده می‌کند» فرمود:

این زنده کردن زمین با باران نیست؛ بلکه خداوند مردانی را بر می‌انگیزد تا عدالت را زنده کنند. پس زمین در پرتو عدل زنده می‌شود. بی‌تردیله اجرای حد خدا در زمین مفیدتر از چهل روز بارندگی است.^۵

۱. اثبات‌الهداة، ج ۳، ص ۴۹۵.

۲. بخار، ج ۵۲، ص ۳۷۴؛ کافی، ج ۳، ص ۴۲۷.

۳. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۲.

۴. روم، ۲۴.

۵. مکیال المکارم، ج ۱، ص ۸۱.

ج) قدرت

از آن جا که هدف از قیام حضرت مهدی(عج) بربایی حکومت عدل الهی در سراسر جهان و نابودی ستم و ستمگر در تمامی سرزمین‌هاست، به طور طبیعی برای دستیابی به این هدف، با دشواری‌ها و موانعی رو به رو خواهد شد که باید با انجام عملیات نظامی از سد آن موانع عبور کند و حاکمیت عدل و عدالت را در گستره خاکی پی ریزد.

بی‌تردید، آدمی هرچه آرمانی و اخلاقی فکر کند و به اصلاح معنوی و تربیتی جامعه و انسان بیندیشد، کاربرد نیروی نظامی را به عنوان یک راه و ابزار مقدماتی و اجتناب‌ناپذیر نمی‌تواند از نظر دور بدارد. مطالعه تاریخ بشری به خوبی این واقعیت را آشکار می‌سازد که موانع رشد و تکامل انسان جز با اعمال قدرت از سر راه برداشته نمی‌شود.

برای تربیت و هدایت طبقه سلطه طلب، استثمارگر، دنیا زده و برای این‌که آنها سد راه انسان‌ها نگردند و راه رشد را بر توده‌ها نبندند، راهی جز جنگ و کاربرد نیرو به عنوان یک ضرورت برای دستیابی به هدف‌های فوق نمی‌باشد. در قرآن نیز با توجه به همین واقعیت است که می‌فرماید:

﴿قاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين الله ...﴾^۱

تعبیرهای کوبنده احادیث در ترسیم این حرکت امام منجی در خور توجه است:
امام علی(ع) می‌فرماید:

...بابی ابن خيرة الاماء ... يسومهم خسفاً و يسقיהם بكأس مصبرة، و لا
يعطيمهم الا السيف هرجاً ...^۲

پدرم فدای پسر بهترین زنان! (یعنی قائم(ع)) ... ظالمان را خوار و ذلیل می‌کند و جام زهرآگین به کامشان خواهد ریخت و با شمشیر و کشتاری فراگیر با آنان برخورد خواهد کرد.

بنابراین، امام موعود با تشکیلات نظامی و قدرت شمشیر خود چنان هراسی در دل ظالمان و استثمارگران جهان می‌اندازد که همه مطیع او می‌شوند.

امام باقر(ع) در حال قرائت این آیه شریفه بودند: «بعثنا عليكم عباداً لنا اولى بأس

شديد»^۳ آن‌گاه فرمودند: «منظور از بندگان ما که سخت نیرومندند، قائم و اصحاب او هستند».^۴

۱ . بقره، ۱۹۳.

۲ . نعمانی، الغيبة، ص ۲۲۹.

۳ . اسراء، ۵.

۴ . بحار، ج ۵۱، ص ۵۷.

با ایجاد این قدرت است که امام(ع) تمامی منحرفان و فریبکاران را از سر راه بر می‌دارد.

امام کاظم(ع) می‌فرماید:

... دوازدهمین ما، خدا هر مشکلی را برایش آسان می‌گرداند... به وسیله او هر ستمگر جنگ طلبی را نابود می‌کند و تمامی شیطانهای رانده شده به دست او به هلاکت می‌رسند.

امام باقر(ع) می‌فرماید:

همانا در قائم آل محمد، شباهتها بی از پنج پیامبر(ص) می‌باشد ... و اما شباهت او به جدش پیامبر(ص) قیامش با شمشیر و به هلاکت رساندن دشمنان خدا و رسول و درهم کوبیدن متکبران و طاغوتیان است و به راستی، با ترس و شمشیر یاری می‌شود.

راوی می‌گوید: از امام صادق(ع) پیرامون آیات ۱ تا ۴ سوره غاشیه: «هل اتاک حدیث الغاشیة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلی ناراً حامیة» سؤال کردم. امام(ع) فرمود:

معنای «آیا حدیث غاشیه به تو رسیده است؟» این است که حضرت قائم(ع) شما را با شمشیر فرگیرد. راوی می‌گوید: از این آیه که می‌فرماید: «چهره‌هایی در آن روز ذلت بارند» پرسیدم: امام فرمود: عده‌ای آن چنان ذلیل و خوارند که توانایی رد کردن آن عذاب و عقوبت را ندارند. راوی گوید: از آیه «عاملة ناصبة» سؤال نمودم. امام فرمود: اینان به غیر آنچه خداوند نازل فرموده عمل کرده و غیر از والیان امام را نصب نموده‌اند. راوی می‌گوید: از این آیه که می‌گوید: «به آتش سوزان می‌رسند» سؤال کردم. امام فرمود: به آتش جنگ در دنیا در عهد حضرت قائم(ع) دچار می‌شوند و در آخرت به آتش دوزخ فرو می‌افتد.^۱

به هر تقدیر، دوران حاکمیت آن امام موعود فرا می‌رسد و طعم شیرین عدالت را به همه جهانیان می‌چشاند. امام باقر(ع) می‌فرماید:

«پس از ظهور مهدی(عج) هیچ حقی از کسی بر عهده دیگری نمی‌ماند، مگر آن که آن حضرت آن را می‌ستاند و به صاحب حق می‌دهد».^۲

حضرت رسول(ع) نیز می‌فرماید:

«حکومت مهدی(عج) به گونه‌ای است که دوزن شبانه حرکت کرده، مسافت

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۶۹.

۲. مولوی نیا، سیمای مهدویت در قرآن، ص ۶۲.

۳. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۶۲.

می کنند و از بی عدالتی و ستم هراسی ندارند».^۱

اللهم و املاء كل افق من الآفاق و قطر من الاقطار قسطاً و عدلاً و مرحمة
و فضلاً و اشکرهم على حسب كرمك وجودك ما منت به على القائمين
بالقسط من عبادك و ادّخرت لهم من ثوابك ما ترفع لهم به الدرجات
انك تفعل ما تشاء و تحكم ما تريده.^۲

بر روگارلا جغرافی قسمی، نئنه فقط و عدل است، جای جای زمین،

نسای ععن و لطف می کند و سعی خواهند، جنم انتظار آنها است...!

بر روگارلا آنگونه که آنها در آن کوی عرالله را می نوازی شاه مهر باشد را

بر مؤمناها نایب نیز نار کرد!

بر روگارلا عطای خوبی را بر ایشان باقی بردارد بر عزیزها بغير اکه می علنج

نهای نهیز دارای نوشت که بر جای عالم می نشیند!

۱. طبسی، چشم اندازی به حکومت حضرت مهدی، ص ۱۹۱، (به نقل از معجم الكبير، ج ۸، ص ۱۷۹).

۲. مصباح المتهجد، ص ۱۶۱.