یادداشت

کنشگران دولت ظهور

حمزه واقعی، پژوهشگر ارشد مطالعات میان‌رشته‌ای| به آغاز باید اندیشید پس از درنگ و تأمل در انجامی که ترسیم کرده‌ایم. برای ما دولت ظهور، همان آغاز مبارکی است که پس از تجربه و تدبر در نسبت امت- امامت بدان امید بسته‌ایم.

خداوند متعال هم قرن‌ها فرصتمان داده است تا بر اساس «بینات»، پاهای خود را برای حرکت در صراط مستقیم توانمند سازیم. از این منظر، روز نیمه شعبان یک موقف سترگ و عظیم است؛ نه برای وقفه و سکون بلکه برای محاسبه نفس و تجدید قوا و تعمیق اندیشه مهدوی. مگر نه اینکه «موقف» در حج یک «میقات» است؟ در رابطه ما با حجت غایب نیز چنین باید باشد. درست با همین نگاه است که نیمه شعبان ها را یک «رونز نو» می‌بینیم، خیلی کلان‌تر از «نوروز». باید این روز را بسان نقطه‌ای روشن دید که ما را به اول خطی تازه و فراتر می‌برد.

نگارنده عمیقاً بر این باور است که تقویم معرفت را باید با این روز شروع کنیم و همان طور که اول مهر، آغاز سال تحصیلی است نیمه شعبان هم باید نقطه شروعی باشد برای آغاز اندیشه‌ورزی سال؛ سال معرفت، حکمت و معرفت‌آموزی و سلوک مهدوی. یعنی با هر «زادروز خورشید» به کلاس بالاتری از حقیقت مستور جهان برسیم و روشنایی افزون‌تری در جام جان بریزیم و در نوشانوش روشنی، جهان را در عبور از ظلمت به اندازه یک چراغ یاری کنیم، نگارنده، این مشی و منش و روش را برای زیست مهدوی قائلم و معتقدم شادمانه برخاستن و عبور و شیرین کردن کام به شربت، اگر چه آغازی عزیز است اما ما را به نهایت عزت که با زیست مهدوی حاصل می‌آید نمی‌رساند. جشن‌ها باید نقش صاعقه را ایفا کند اما باران، جوشش چشمه‌ها و جریان کاریز واقعه‌ای است که با سلوک و زیستن بر مدار حجت خدا اتفاق می‌افتد.

صاعقه را، کلید باران را باید عزیز داشت و پی عزت ماندگار و اعتلای عملی و ارتقای اخلاق محمدی در جامعه و کوشید و همه قرارها را به اصلاح آورد که حقیقت را در آدمی جریان حداقل از نعمت نوسازی حق به‌دور است و در حالی که انسان باید با بهترسازی امروز از دیروز، در ساحت بندگی، صاحب مقامی والاتر شود. توجه به اعیاد و به‌ویژه عید میلاد امام حاضر و امیر زمان و زمین، ما را به دریافت ضرورت نو شوندگی دلالت می‌کند. پی این دلیل برویم تا به روشنایی مدام برسیم. از این رو، باید با هر عید، حرکت به سوی خدا را از نقطه‌ای تازه آغاز کرد. این راهی است که ما را به کنشگران دولت ظهور تبدیل می‌کند.

این گزاره تعلیم می‌کنند که منتظران مصلح خود باید صالح باشند؛ نه با بزخوانی رفتارهامان در تراز مهدوی بیدارزیم و با تعریف آن به این قرار یا هر زادروز، زایشی تازه و کلاسی بالاتر را تجربه کنیم. این تجربه را هم در زندگی به کار بندیم و باز خود را در گردش سال، در معرض انوار نوین قرار دهیم. توجه داشته باشیم توقف در مسیر حرکت، جا ماندن است؛ این جا ماندن می‌تواند ما را ذیل همان روایتی معنا کند که برخی را در شمار مغبونین می‌شمارد و برخی را در شمار ملعونین؛ چه انسان اگر دو روزش یکسان باشد در سیاهه مغبونین می‌نشیند و اگر - خدای ناکرده- امروزش از دیروز بدتر باشد که جز شمار ملعونین، جایی نخواهد یافت.

ناخام لا وصیاء الذین یدفع الله البلاء عن اهالی و شیعتی

من ختم‌کنندهٔ راه اوصیا هستم و به وسیلهٔ من خدا بلاها را از اهل بیت من و شیعیانم دفع می‌نماید.

افضل اعمال امت من انتظار فرج است.

موعظه

آیت‌الله جاودان

می‌شود آدم کاری کند که همه عمرش عید شود

نوروز را ایرانیان از گذشته عید دانسته‌اند. برای ما یک عید هایی هست که عید است. مثلاً عید غدیر خم است که عید است یا فطر یا قربان عید است. حالا این هم از نظر عرفی عید محسوب می‌شود. ما هم از آن استفاده می‌کنیم، ما از عید نوروز استفاده می‌کنیم. حداقل به صله رحم می‌رویم. آیا این صله رحم فقط همین دید و بازدید است که معمولا بعضی از مردم صله رحم را همین دید و بازدیدها می‌دانند؟ نه آقا. من به عنوان صله رحم به منزل یکی از خویشاوندان می‌روم و آنجا ۱۰ تا کلاه شریک می‌شوم. بعضی‌ها می‌نشینند و هرچه به زبانشان آمد می‌گویند. من هم نشسته‌ام دارم گوش می‌دهم... فرض کن هزار بار شنیده‌اید و حتی ممکن است یک جایی خوانده باشید یا در پلاکاردی دیده باشید؛ می‌فرمایند عید برای آدم آن روزی است که گناه نکند. شاید بارها هم بنده عرض کردم و عرض می‌کنم ممکن است شما صد جای دیگر هم این را شنیده باشید. عید آن روزی است که آدم گناه نکند. می‌شود آدم یک کاری کند که همه عمرش عید شود. عرض من این است. همه عمر شما عید شود. مگر نگفتیم امروز یک روز است. من این روز را گناه نکرده‌ام. این برای من عید شده. فرمایش از امیرالمؤمنین(ع) نقل است. فردا چه؟ فردا هم کوشیدم گناه نکردم. خب امروز هم عید شد. پس فردا هم همین‌جور. باز مکرر برایتان عرض کردم. من جوان می‌شناسم ها... جوان. حالا پیرمردش هم سخت است. یک پیرمرد گیر بیاوریم که خیلی مواظب باشد و روزهای بدون گناه بگذراند. حالا من جوان می‌شناسم. چند تا جوان می‌شناسم؟ حالا الان چند تا پیش را نشنشستم و محاسبه کنم. هیچ آدمی کمی همتش بیشتر از آدم‌های معمولی است و توانسته روزهایش را بدون گناه بگذراند، این عیدش را آن طرف عالم می‌بیند. نمی‌شد تمام عمرش عید شده. می‌خواهیم این را عرض کنیم. عید یعنی روز شادمانی. وقتی همه روزهایش گناه نکرده و همه روزهایش عید شده، یعنی همه روزهایش برای این روزهای شادمانی است. البته اینجا هم می‌بیند اما ممکن است خیلی برایش قوی نباشد. عیدش را می‌بود آن طرف عالم. می‌خواهیم عرض کنیم اگر آدم خیلی گناه نکند، یعنی گناه نکردنش خیلی جدی باشد، عیدش یعنی قربان عید است. حالا این هم از نظر عرفی عید محسوب می‌شود. ما هم از آن استفاده می‌کنیم، ما از عید نوروز استفاده می‌کنیم. حداقل روزشادمانی برایش همین جام‌جامی شود. همه روزهای عمرش روز شادمانی می‌شود.

مکتب حاج قاسم

چه چیز از حاج قاسم نمونه کامل یک «منتظر» ساخت؟

انتظار چیست و منتظر کیست؟ از مهم‌ترین آموزه‌های دینی چه در بُعد عمل و چه در ساحت نظر، مسئله انتظار است. اما به واقع باید گفت کلی بودن این عبارت شاید ما را در چیستی آن به گمراهی و سرگردانی بکشاند. حجت الاسلام محمدرضا نصوری، استاد مطالعات مهدویت در گفت‌وگو با فارس در این باره گفته است: «درباره مقوله انتظار با نظری بر روایات و بررسی آن‌ها دو نکته را دریافت خواهیم کرد. ۱.انتظار عمل است. ۲.انتظار جهاد است و برای همین است که درباره ارزش‌های اسلامی که همان ارزش‌های مهدوی است، تاکید کرد.

نکته چهارم در موضوع معرفت، ایمان به وعده خداوند است. با اعتقاد به مسئله ظهور و اینکه «إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ» شخص دست به امیدآفرینی برای خود و جامعه‌اش می‌زند و در راستای رفع یأس و ناامیدی در جامعه قدم برمی‌دارد. چنین شخصی هیچ‌گاه پذیرای ظلم و جور نیست، چرا که اساس حیات معنوی خویش را در ظلم‌ستیزی می‌بیند و آن را اراده امام زمان می‌انگارد.

دنبال خود می‌آورد.

در کنار معرفت و یقین، مؤلفه سوم درباره مسئله انتظار، تلاش است. تلاش منتظر باید در راستای همگرایی و وحدت در جامعه باشد. عالی‌ترین سطح این تلاش، تلاش در حد جهانی است. قرآن می‌گوید: «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ» که می‌توان مصداق بارز آن در عصر کنونی را شهید حاج قاسم سلیمانی دانست که با تمام قوا در راستای نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی که همان ارزش‌های مهدوی است، تلاش کرد.

اقدام و عمل دو رکن اساسی معرفت شخص در حال انتظار است. یعنی شخص دین‌دار آن است که آموخته خود را در سطح جامعه بنا به اقتضا و توان، نشر و گسترش دهد.

در کنار معرفت، مؤلفه دیگری که باید بدان توجه داشت، مسئله یقین قلبی به ظهور حضرت حجت است. این یقین به تبع حجت علاقه به ظهور را به همراه دارد که به صورت خودکار توجه به عمل مناسب را در راستای ظهور حضرت به

پارسا نیکوکار| نمی‌شود از تمدن نوین اسلامی و انقلاب اسلامی سخن به میان آورد بی‌آنکه به انتظار کشیدن برای مصلح جهانی اشاره‌ای نکرد یا از رابطه وثیق آن با حرکت اصلاح عاشورا سخنی به میان نیاورد. ما در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا فؤادیان، دبیر علمی اندیشکده بین‌المللی مهدویت، دبیر علمی گروه جهادی حنیف و کارشناس مهدوی سعی کرده‌ایم پیوندهای میان این سه با یکدیگر را مورد بحث قرار دهیم.

حجت‌الاسلام فؤادیان در ابتدا با بیان اینکه رابطه تنگاتنگی میان امام حسین(ع) و حضرت مهدی(عج) در چهار محور قرآن، روایات، ادعیه و زیارات و تشرفات وجود دارد، عنوان کرد: در قرآن آیاتی قرار دارد که امام حسین(ع) به امام مهدی(عج) تأویل نموده و آیاتی نیز وجود دارد که حضرت بقیه‌الله(عج) به سیدالشهدا(ع) تأویل نموده است. برای مثال این آیه شریفه «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا... انه كان منصورا» به هر دو امام تأویل شده است. چه کسی مظلوم به شهادت رسیده است؟ امام حسین(ع). چه کسی خونخواه و منتقم این خون است؟ امام مهدی(عج). «مظلوم» در این آیه امام حسین(ع) و «منصور» این آیه امام مهدی(عج) هست. پس در قرآن بین این دو امام ارتباط‌هایی از طریق آیات بیان شده است.

■ تکمیل راه امام حسین(ع) با قیام حضرت بقیه‌الله(عج)

دبیر علمی اندیشکده بین‌المللی مهدویت ادامه داد: در احادیث هم همین‌طور است، یعنی بین این دو امام ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. برای نمونه در روایات آمده نهمین فرزند امام حسین(ع) کسی است که جهان را پر از عدل و داد می‌کند و آن راه نیمه تمام امام حسین را پایان می‌بخشد. همان‌طور که امام حسین(ع) از مدینه به مکه آمدند و از مکه به سوی کوفه می‌خواستند بروند که در کربلا متوقف شدند، امام مهدی(عج) نیز از مدینه به مکه می‌آید و پس از اینکه در مکه ظهور می‌کند، پایتخت حکومت جهانی اش را مسجد کوفه قرار می‌دهد و به این ترتیب راه امام حسین(ع) تکمیل می‌شود.

وی افزود: همچنین در روایات داریم روز عاشورا، روز ظهور حضرت است؛ یا اینکه امام مهدی(عج) وقتی ظهور می‌کند در آن خطبه‌ای که می‌خواند «الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا» خودش را از طریق نسبتش با امام حسین(ع) معرفی می‌کند. پس زمانی که ما به روایات نگاه می‌کنیم نیز می‌بینیم بین این دو امام خیلی ارتباط برقرار شده است. در نمونه روایات دیگری، یاری امام حسین(ع)، یاری امام مهدی(عج) بیان شده یا فرشتگانی که می‌خواستند در کربلا یاوران امام حسین(ع) باشند، به عنوان یاوران امام مهدی در عصر ظهور مورد اشاره قرار گرفته‌اند. همچنین شعار یاران حضرت مهدی(عج) نیز «یالثارات الحسین» است.

■ پیوند عاشورا و انتظار در آیات و روایات

پس از احادیث و روایات، وقتی به ادعیه و زیارات نگاه می‌کنیم نیز می‌بینیم برای مثال در صلوات امام حسین(ع)، یا بعد حضرت می‌فرمایند آمده است. قاسم بن علاء یک توقیعی از امام حسن عسکری(ع) نقل می‌کند که در روز میلاد امام حسین(ع) این دعا را بخوانید که فرازی برای امام مهدی است. همین‌طور در روز زیارت امام حسین(ع) آمده است، زیارت امام حسین(ع) وارد شده است. خیلی عجیب است که شب قدر، شب امام زمان(عج) است ولی زیارت امام حسین است ولی دو جا صحبت از امام مهدی شده است «ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور»؛ در فراق یوسف زهرا ندبه داریم ولی در دو جا صحبت از امام حسین(ع) است «این الطالب بدم المقتول بکربلا» یا در حرم امام حسین(ع) دعای فرج وارد شده است. پس می‌بینیم در ادعیه و زیارات نیز این پیوند برقرار شده است.

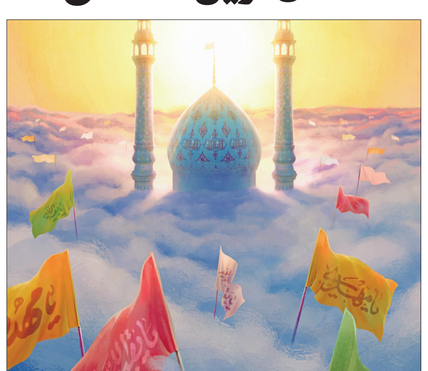
■ رمز پویایی تشیع

حجت‌الاسلام فؤادیان با بیان اینکه در تشرفات نیز رابطه تنگاتنگ مهدویت و امام حسین(ع) را می‌توان مشاهده نمود، گفت: موارد زیادی در خصوص تشرفات داریم که امام مهدی به زائران امام حسین در مجالس حسینی و عزاداران سیدالشهدا توجه و عنایت ویژه‌ای دارد. در بحث زجعت نیز اولین امامی که زجعت می‌کند، امام حسین(ع) است. مشخص است در ادبیات دینی ما بین انقلاب امام حسین و انقلاب جهانی امام مهدی ارتباط ویژه‌ای برقرار است تا جایی که این حقیقت از دید دشمنان ما نیز مخفی نمانده است. ۴۰۰ نفر صهیونیست در تل‌آویو جمع شدند تا رمز پویایی شیعه را بفهمند. می‌گویند شیعیان دو نگاه عمیق سیر و سرخ دارند. شیعه با یاد امام حسین قیام کرده و با یاد امام زمان قیامش را حفظ می‌کند. آن‌هایی که دشمن ما هستند نیز به این ظرفیتی که شیعه از عاشورا و انتظار دارد پی برده‌اند. بنابراین ما معتقدیم در ادبیات دینی ما بین امام سوم و امام دوازدهم یک ارتباط وثیقی بیان شده است.

در ادامه دبیر علمی اندیشکده مهدویت با بیان اینکه در پیوند میان این‌ها باید یکدیگر باید سنت‌های تاریخی قرآن کریم را نیز مدنظر داشت، گفت: سنت‌های الهی امتحان آزمایش است. در زمان امام حسین(ع) مردم مبتلا به این آزمایش و امتحان شدند و در عصر غیبت نیز شاهد این سنت الهی هستیم. یاری امام، سنت الهی است. امام حسین(ع) «هل من ناصر ینصرنی»

دبیر علمی اندیشکده بین‌المللی مهدویت در گفت‌وگو با قدس مطرح کرد

انتظار، دروازه ورود به تمدن نوین اسلامی



زیارت عاشورا، زیارت امام حسین است ولی دو جا صحبت از امام مهدی شده است «ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور»؛ در فراق یوسف زهرا ندبه داریم ولی در دو جا صحبت از امام حسین(ع) است «این الطالب بدم المقتول بکربلا» یا در حرم امام حسین(ع) دعای فرج وارد شده است. پس می‌بینیم در ادعیه و زیارات نیز این پیوند برقرار شده است.

■ ریشه انقلاب اسلامی و دروازه ورود به تمدن نوین اسلامی

فؤادیان با اشاره به پیوند انقلاب اسلامی با این دو مقوله اظهار کرد: شما اگر ریشه‌های انقلاب را نگاه کنید، امام خمینی وقتی می‌خواهد انقلابش را شکل دهد می‌گوید محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. قیام ۱۵ خرداد وام گرفته از روز عاشوراست. حضرت امام خیلی به قضیه عاشورا و دشمنان امام حسین(ع) در عصر حاضر اشاره کرده است و هنگام پیروزی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمینه‌ساز حکومت آقا بقیه‌الله است. انقلاب اسلامی مقیاس کوچکی از جامعه جهانی ماست. این مسئله از دید مستشرقان نیز مغفول نمانده و آنان نیز ریشه و هویت انقلاب اسلامی را بحث عاشورا و انتظار می‌دانند.

وی افزود: مستشرقان در خصوص ظهور زیاد صحبت کرده‌اند که برای نمونه آقای سیدرضی موسوی گیلانی کتابی با همین عنوان یعنی «مستشرقین و مهدویت» دارند. مستشرقان وقتی تاریخ تشیع را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، قیام‌هایی که در طول تاریخ وامدار حرکت سیدالشهدا بوده یا یاد امام زمان(عج) قیام کرده‌اند را مورد بررسی قرار داده و اقرار و اعتراف دارند این دو جریان که یکی در گذشته و یکی در آینده است کاملاً با یکدیگر در ارتباط اند. بنابراین ما می‌توانیم انتظار کشیدن برای امام زمان را دروازه ورود به تمدن نوین اسلامی بدانیم.

نازه‌های نشر

کتاب «مهدویت و سبک زندگی» منتشر شد

«مهدویت و سبک زندگی» اثر محمود ملکی راد به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، «مهدویت و سبک زندگی» اثر محمود ملکی راد در پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در ۳۲۴ صفحه منتشر شد.

امروزه حوزه مهدویت که از حوزه‌های تأثیرگذار در همه امور فردی و اجتماعی است، با انبوهی از مسائل کلی و جزئی درونی و بیرونی روبه‌رو بوده و به عنوان رشته‌های تخصصی با رویکرد پسینی و حوزه چند رشته‌ای با رویکرد پیشینی قابل طرح است. در بخشی از کتاب «مهدویت و سبک زندگی» در همین خصوص آمده است: شناخت امام زمان(عج)، اعتقاد به حضور آن حضرت در همه عرصه‌ها را به دنبال دارد و به تبع آن، زندگی را با یاد او رقم می‌زند. از آثار معرفت و شناخت امام زمان(عج) احساس نظارت آن حضرت در زندگی است؛ زیرا اعتقاد به لزوم و وجود امام و حجت الهی در جهان، از آثار اعتقاد به امامت است. اگر سبک زندگی از این اعتقاد متأثر شود، آثار متعددی در آن خواهد داشت زیرا این اعتقاد موجب می‌شود فرزندان از زمان اوان کودکی با امامت آشنا شوند و چنین آشنایی از زمینه‌های آمادگی آنان را برای یاری امام زمان(عج) در عرصه‌های مختلف فراهم خواهد آورد.

از دیگر آثار معرفت و شناخت امام زمان(عج) و به تبع آن احیای یاد آن حضرت، احساس حضور ایشان در میان مردم است. وقتی چنین شناخت و معرفتی از امام(ع) حاصل شود در سبک زندگی تأثیر خواهد گذاشت و از معنویت بیشتری برخوردار خواهد شد. بر این مطلب نیز روایاتی چند دلالت دارند. چنین باوری موجب می‌شود حضور امام زمان(عج) در همه عرصه‌های زندگی حس و حرکت در مسیر خواست آن حضرت ترسیم شود.

۴۰۰ جلسه ترتیل
با حضور بیش از ۲ میلیون نفر
۶۰ کرسی تلاوت
۲۰۰ استوده قاری و قاری
۲۰ محفل خواهران
با بیش ۲۰۰ نفر
ارائه خدمت به بیش از ۱۰ هزار نفر
در قالب اعزام ساعت کارگاه
۱۰ کارگاه مهارتی و تخصصی
۱۰ کارگاه قرائت تدبر
۱۰ کارگاه تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه
۱۰ کارگاه روخوانی
۱۰ کارگاه روانخوانی
۱۰ کارگاه روانخوانی
۱۰ کارگاه روان