

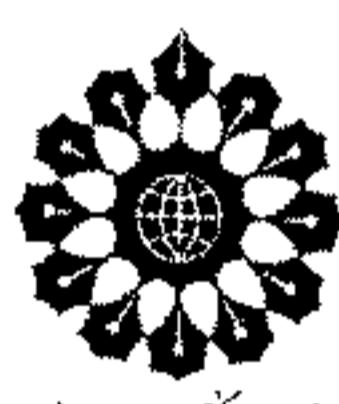
مصطفی حق و باطل از نهضت حسینی تا انقلاب مهدوی

حیم کارگر

فروع حق

مصطفی حق و باطل
از نهضت حسینی تا انقلاب مهدوی

رحیم کارگر

مرکز تخصصی مهدویت

فروغ حق

نویسنده / رحیم کارگر

ناشر / بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود

لیتوگرافی / تراام اسکنر

صفحه آراء / رضا فریدی

نوبت چاپ / دوم، زمستان ۸۸

قیمت / ۲۵۰۰ تومان

شمارگان / دو هزار نسخه

مراکز پخش:

قم، خیلیان شهرک (صفاییه) / کوچه آمد (۲۲) / بن بست شهید علیان / مرکز تخصصی مهدویت.

ص.پ ۱۱۹-۳۷۱۳۵-۰۲۷۲۷۸-۰ تلفن: ۰۲۷۳۷۱۶۰ فاکس: ۰۲۷۳۷۱۶۰

۲. تهران: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود / ص.پ: ۰۲۵۵-۳۵۵-۱۵۶۵۵

۰ تلفن: ۰۴۹-۸۸۹۵۹-۸۸۹۸۰-۹۹۹

۰ فاکس: ۰۸۹۸۱۳۸۹

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

info@imamahdi-s.com

ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۲۸-۵۰-۷

سخن ناشر

امامت خورشید زندگی بخشی است که اعتقاد شیعه با آن گره خورده و باعث شده است تا این جریان، راه خویش را در تاریخ اسلام از کج راههای و بیراههای جدا کند. حیات، بالندگی و بقای شیعه در گرو این حقیقت بزرگ قرآنی و یادگار سترگ پیامبر ﷺ است.

در میان امامان شیعه، امام دوازدهم از ویژگی‌ها و امتیازهای خاصی برخوردار است. او تنها کسی است که همه جهان را از عدل و داد، سرشار خواهد ساخت؛ همان گونه که از ظلم و بیداد پر شده است.

مهدویت، به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فرد، یکی از توانمندترین عوامل رشد جامعه دینی ما است؛ از این رو طرح درست و گسترش این فرهنگ در جامعه، باعث تعالی هرچه بیشتر جامعه و حفظ آن از فرو غلتیدن در ناراستی‌ها، فسادها و تباہی‌ها است.

«مهدویت» در اندیشه اسلام و ادیان آسمانی، اندیشه‌ای فraigیر و پیشینه‌دار و نقطه اوج و کمال تاریخ بشری است. آموزه مهدویت، برنامه‌ای جامع و کامل برای تشکیل جامعه‌ای مطلوب و تفسیری راهبردی از حوزه‌های مختلف زندگی انسان است. این آموزه، تصویر و طراحی کامل و فraigیر جامعه برتر دینی و بیان راه کارها و برنامه‌های دستیابی به «حیات متعالی» است و می‌تواند در همه شؤون زندگی معاصر، تأثیرگذار و راهگشا باشد. از طرف دیگر توجه جهان به این موضوع مهم در عصر حاضر و مطرح شدن اندیشه‌های موازی و انحرافی در این زمینه، از سوی قدرت‌های جهانی و

اندیشمندان بشری و برداشت‌های غیر کارشناسانه از آن، ضرورت پاسداری از این
اندیشه بنیادین اسلام را چند برابر کرده است.

در این راستا بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود^{علیه السلام} و مرکز آموزشی تخصصی
مهدویت، به منظور ترویج و معرفی بیشتر امام زمان^{علیه السلام} و شناساندن فرهنگ مهدویت
و آشنا ساختن جامعه - مخصوصاً نسل نو - با نقش آن امام عزیز در عصر غیبت و
حکومت واحد جهانی و تحکیم پایه‌های امامت و ولایت، تأسیس شده و اهداف مختلفی
را پیگیری کرده است.

یکی از برنامه‌های مهم این بنیاد، تألیف و نشر کتاب و نشریه و تدوین اثار
فرهنگی، علمی و ادبی درباره شخصیت امام مهدی^{علیه السلام} است که تا کنون بیش از
ده‌ها عنوان کتاب، تدوین و چاپ کرده است.

اکنون نیز کتاب فروغ حق (مصالح حق و باطل در نهضت حسینی و انقلاب مهدوی) در
اختیار دوستداران و عاشقان آن امام عارفان و ذخیره پیامبران قرار می‌گیرد، باشد که
قبول اهل نظر افتد.

مجموعه حاضر گامی آغازین در این زمینه به شمار می‌آید؛ امید است فرهیختگان
با تلاش‌های جدید و ژرف تر، پژوهش‌های کامل‌تر و متنوع‌تری ارائه دهند و اقدامات
پرثمری در ترویج فرهنگ «مهدویت» به عمل آورند.

در پایان خمن تشکر از زحمات مؤلف محترم، امیدواریم خوانندگان گرامی با ارائه
دیدگاه‌ها و انتقادهای خود، ما را در پریارتر شدن این گونه اثار، یاری نمایند.

قم - مرکز تخصصی مهدویت
مجتبی کلباسی

فهرست مطالب

۱۱.....	پیش درآمد
۱۵.....	حق و باطل
۱۷.....	حق و باطل در قرآن
۲۱.....	دو قیام حق طلبانه

فصل ۱ در امتداد تاریخ

۲۹.....	شکوه حق خواهی
۳۵.....	چهره گروه باطل در عاشورا و عصر ظهور
۳۵.....	یک. گروه باطل در عصر عاشورا
۳۵.....	۱-۱. نفاق گرایی
۳۶.....	۱-۲. دنیا گرایی و حرام خواری
۳۷.....	۱-۳. دین ستیزی و دین فروشی
۳۷.....	۱-۴. فساد گری و ناپاکی
۳۸.....	۱-۵. ظلم و ستمگری
۳۸.....	۱-۶. سلطه جویی و سلطنت مابی
۳۹.....	۱-۷. شیطان گرایی و حق ستیزی
۴۰.....	۱-۸. بدعت گذاری
۴۰.....	۱-۹. حرمت شکنی اهل بیت
۴۲.....	دو. گروه باطل در عصر ظهور
۴۲.....	۲-۱. ظلم و ستمگری
۴۳.....	۲-۲. دجل گری و ظهور دجال
۴۴.....	۲-۳. کفر و گمراهی
۴۴.....	۲-۴. سفیانی گری و بی رحمی

۴۵.....	۲-۵. فتنه گری و کشتار
۴۶.....	۲-۶. سلطه گری اشرار و مشرکان
۴۶.....	۲-۷. نفاق و ناصبی گری
۴۷.....	۲-۸. شیطان و فساد گری‌های او
۴۹.....	۲-۹. دشمنی‌های عرب و اهل کتاب
۵۱.....	باطل سنتیزی در عاشورا و عصر ظهور
۵۱.....	یک. قیام حق طلبانه حسینی
۵۴.....	مؤلفه‌های حق طلبی
۵۸.....	دو. قیام حق طلبانه مهدوی

فصل ۲

جوشش سرخ (مبارزه با دشمنان حق)

۶۷.....	مبارزه با دشمنان حق
۶۹.....	جنایات گروه باطل
۷۲.....	۲-۱. انتقام خون حسین علیهم السلام
۷۵.....	فاجعه عظیم
۷۷.....	۲-۲. انتقام خون حسین علیهم السلام وظیفه همگانی
۷۹.....	۲-۳. فریاد انتقام خواهی صهدی علیهم السلام و پارانش
۸۲.....	۲-۴. انتقام از تمامی دشمنان حق

فصل ۳

راه روشن

۸۹.....	پیام‌ها و اهداف
۹۴.....	بستر سازی و ایجاد آمادگی برای قیام جهانی
۹۹.....	یک. پیام‌ها و اهداف قیام حسینی
۱۱۶.....	دو. پیام‌ها و اهداف قیام مهدوی
۱۳۲.....	جاودانگی حق

فصل ۴

عرفان و حماسه

۱۳۹	جلوه‌های عرفان و حماسه
۱۴۴	ظهور حق و باطل در کربلا
۱۴۹	یک. مظاہر و تجلیات حسینی
۱۴۹	۱-۱. حر و آزامرد
۱۵۲	۱-۲. صاحب غیرت دینی
۱۵۴	۱-۳. ستم ناپذیر و باطل ستیز
۱۵۹	۱-۴. عارف و خدا محور
۱۶۲	۱-۵. صاحب عزت و افتخار
۱۶۷	۱-۶. صاحب شجاعت و پایمردی
۱۷۲	۱-۷. شهادت طلب و ایثارگر
۱۷۸	دو. مظاہر و تجلیات قیام مهدوی
۱۸۲	۲-۱. قائم بامر الله
۱۸۵	۲-۲. عزیز و آزاد مردم
۱۸۸	۲-۳. جهادگر و قیام کننده به حق
۱۹۱	۲-۴. امام منصور
۱۹۴	۲-۵. قائد عادل
۱۹۷	۲-۶. صاحب قدرت و شجاعت
۲۰۰	۲-۷. ظلم ستیز و ستم سوز
۲۰۱	۲-۸. پاک کننده زمین از شرک، فساد و نفاق

فصل ۵

مصطف نهایی حق و باطل (انقلاب جهانی مهدوی)

۲۰۷	انقلاب سرنوشت‌ساز
۲۱۲	آغاز قیام
۲۱۳	۱. هسته مرکزی انقلاب
۲۱۶	۲. بسیج نیروهای رزمی (منابع)

۲۱۹	۳. نیروهای بزرگ انقلابی
۲۲۵	۴. گروههای خاص
۲۲۷	شکل‌گیری وضعیت انقلابی
۲۲۹	مصادف نهایی حق طلبان با باطل‌گرایان
۲۳۵	منابع

پیش درآمد

در فرهنگ پر افتخار شیعه، دو قیام و نهضت حق طلبانه، جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد: یکی «حمسه جاودانه حسینی» است که در گذشته روی داده و دیگری «انقلاب جهانی مهدوی» است که در آینده تحقق خواهد یافت. رهبر هر دو قیام، امام معصوم و از خاندان مطهر پیامبر گرامی اسلام است.

«واقعه عاشورا» سرآغازی بر حیات، پویایی و بالندگی شیعه و «ظهور موعود»، نقطه اوج، رشد، کمال و سعادت شیعه (و همه یکتاپرستان و صالحان) است. بین این دو نهضت، پیوند و ارتباط وثیق و ناگستنی وجود دارد و هر دو در امتداد هم و تکمیل کننده یکدیگرند. مهم‌ترین جلوه هر دو قیام، بروز و ظهر کامل «حق» و تشکیل جبهه «حق» در برابر گروه «باطل» است.

از نظر شیعه، مصاف نهایی حق (نور و ایمان و خیر) در برابر باطل (کفر و ظلمت و شر)، در عصر ظهور و هنگام قیام جهانی امام مهدی علیه السلام روی خواهد داد. این نهضت، فراغیر، جهانی، گسترده و کوبنده خواهد بود و بسیاری از ملت‌ها و شریعت‌ها منتظر آن هستند. وعده این مصاف نهایی - که منجر به نجات و رستگاری

انسان‌ها می‌شود - در همه کتاب‌های آسمانی و بعضی از ادیان دیگر بیان شده و در قرآن مورد تأکید فراوان بوده است.

با این حال این قیام جهانی، متأثر از نهضت عاشورا و تکمیل و تمام کننده آن است. برای تبیین این موضوع و فهم تأثیرگذاری و نقش حماسه حسینی بر قیام مهدوی و مصاف نهايی حق و باطل، چند رهیافت و تحلیل ارائه می‌شود:

۱. رهیافت فلسفی - تاریخی (بررسی پیوند هر دو قیام براساس فلسفه نظری تاریخ و بررسی نزاع و ستیزش حق و باطل در طول تاریخ);
۲. رهیافت روایی (بررسی و ارائه روایاتی که نهضت مهدوی را در ادامه حماسه حسینی و در جهت انتقام و خونخواهی از دشمنان خدا و کشندگان امام حسین علیه السلام معرفی می‌کند);
۳. رهیافت سیاسی - دینی (بررسی آموزه‌ها، پیام‌ها، اهداف، انگیزه و برنامه‌های مشترک و همسان هر دو قیام و تبیین نقش و تأثیر آموزه‌های عاشورا بر قیام مهدوی);
۴. رهیافت عرفانی - اخلاقی (بررسی تجلیات و ظاهرات حق‌باوری و حق‌پویی در هر دو نهضت).

براساس این چهار رهیافت و تحلیل، در صدد پاسخ گویی به این سؤال هستیم که: «آیا نهضت عاشورا، نقشی در مصاف نهايی حق و باطل دارد؟»

بنابر فرض این پژوهش، به یقین حماسه حسینی نه تنها اوج مبارزه، حق با باطل بوده؛ بلکه نقش و تأثیر ویژه‌ای در مبارزات بعدی حق با باطل - و مصاف نهایی این دو - دارد. در این را بطه ابتدا نظر یکی از نویسنده‌گان - به عنوان مؤید و پیش درآمد بحث - ارائه می‌گردد؛ آن گاه مفهوم و مصاديق حق و باطل بیان می‌شود:

«واقعه عاشورا، نمادی از یک امتداد تاریخی است که در آن حسینیان و یزیدیان، همواره با هم در نبرد هستند. عاشورا و قیام خونین حسین علیه السلام، آینده‌نگری مثبت پیامبران الهی را تحقق بخشیده و انگیزه اصلی حفظ دین و آینده اسلام شد که به قیام جهانی امام زمان علیه السلام متصل می‌گردد. آینده بشریت، همه مرهون خون‌های عاشورا است و عاشورا، حلقة متصل کننده آغاز ظهور پیامبران آسمانی، با پایان راه تکاملی ادیان و استقرار عدل جهانی است؛ زیرا اگر راه پیامبران تداوم یافت و سیره آنان در مقابله با اشرار و گروه باطل حفظ شد و اگر دین اسلام پاینده و استوار ماند، به برکت خون‌های عاشورا است.

اگر نهضت‌های رهایی بخش شکل گرفت و آزادی و استقلال به ارمغان آورد و خطر تهاجم سردمداران فساد را برطرف کرد، به برکت عاشورا است. اگر دیگر امامان شیعه - از حضرت سجاد علیه السلام تا امام زمان علیه السلام - ماندند و اصالت اسلام را رقم زدند، به برکت خون‌های

کربلا است. اگر در دوران غیبت، فقیهان بیدار و آگاه حوزه‌های شیعه، توانستند نهضت‌های رهایی بخش را سامان دهند و بزرگ‌ترین انقلاب شیعی را پیروز گردانند و زمینه‌ای برای قیام مهدی فراهم سازند (انشاء الله)، همه به برکت قیام عاشورا است.

اگر منظاران حضرت مهدی علیه السلام خود را آماده می‌کنند تا در رکاب آن حضرت، حاضر شوند و با دنیا بجنگند و یهود را ریشه کن سازند و حکومت جهانی قرآن را تحقق بخشنند، باز هم به برکت عاشورا است، و بدین جهت است که در زیارت عاشورا فر یاد بر می‌آوریم: «سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم»؛ یعنی، دوستی و جنگ ما، همیشگی است. پس اگر نبود عاشورای حسینی، نه راه پیامبران الهی تداوم می‌یافت و نه اسلام به دوران غیبت و ظهور می‌انجامید».^۱

حسین کشته دیروز و رهبر امروز است	قیام اوست که پیوسته نهضت آموز است
تمام زندگی او عقیده بود و جهاد	اگر چه مدت جنگ حسین یک روز است
حسین و ذلت تکریم ظالمان هیهات	که آفتاب عدالت از او دل افروز است
به نزد او که شهادت به جز سعادت نیست	مرگ برایش قبای زردوز است
رهین همت والای سید الشهداء است	هر آنکه از غم اسلام در تب و سوز است
هماره تازه بسود یادبود عاشورا	که روز حق و عدالت همیشه نوروز است
حرارتی که زعشق حسین در دل هاست	برای ظالم هر عصر خانمان سوز است
«حسان» حسین به ظاهر گرچه شد مغلوب	شکست اوست که در هر زمانه پیروز است

۱. محمد دشتی، پیام‌های عاشورا، ص ۱۲۳ و ۱۲۴.

با توجه به این مقدمه، ابتدا به بررسی مفهومی و اصطلاحی «حق» و «باطل» و مصادیق آن می‌پردازیم؛ آن گاه نقش و تأثیر نهضت حسینی علی‌الله^ع را بر قیام مهدوی علی‌الله^ع بررسی و تحلیل می‌کنیم.

حق و باطل

دو انگاره «حق» و «باطل»، از واژه‌های مهم و کلیدی در فرهنگنامه دین جاودانه اسلام و دارای مفاهیم و معانی گسترده و گوناگونی است و در هر برهه‌ای از زمان، تجلیات و نمودهای مختلفی داشته است. مهم‌ترین نمودهای معنایی «حق» و «باطل» را می‌توان در وجود دو گروه و جبهه مخالف هم، در طول تاریخ شناسایی کرد؛ یک گروه خیر و ایمان و حق پرستی و گروه دیگر جبهه شر، کفر، طغیان و فسادگری. در یک جبهه، پیامبران، اولیائی الهی، یکتاپرستان، حق‌پویان عدالت‌گرایان و مؤمنان قرار داشتند و در جبهه مقابل، جباران، فرعون‌ها، حاکمان ظلم و جور، مترفان و ثروت‌اندوزان، کافران و حق‌ستیزان بوده‌اند.

بین این دو گروه، در طول تاریخ همواره، نزاع، درگیری و چالش‌های فراوانی وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت. مبارزه و نزاع «حق» و «باطل» در تاریخ بشری و مکاتب الهی، پیشینه‌ای دراز و طولانی دارد. باطل در زمینه افکار و عقاید - چه در بعد رفتار و اخلاق، چه در محور اجتماعی و حکومتی و چه در زمینه فرهنگ و سیاست - به

عنوان چیزی بوده که همه پیامبران اوصیا و امامان با آن مبارزه کردند. سنت الهی نیز براین بوده که با نیروی حق، باطل را نابود سازد.

«خداآوند»، حق است و «شرک»، باطل؛ «اسلام» حق است و «کفر و نفاق»، باطل؛ «پیامبران و امامان» حق‌اند و «مخالفانشان» باطل؛ «عدالت و صدق»، حق است و «جور و فریب» باطل؛ «حکومت اسلامی» حق است و «سلطه‌های طاغوتی و ستمگرانه»، باطل و... پیشینه ادیان آسمانی، گواه حق خواهی، عدالت گرایی و ظلم‌ستیزی پیامبران و یاران آنان بوده است؛ به همین جهت همواره با مخالفت‌ها و دشمنی‌های گروه باطل (زرمداران، زورمندان و...) روبه‌رو بوده‌اند. قابل در برابر هابیل قوم نوح در مقابل حضرت نوح؛ قوم ثمود در برابر صالح...؛ نمرود در برابر ابراهیم؛ فرعون در مقابل موسی؛ کافران و یهودیان در برابر عیسی؛ کافران و مشرکان در مقابل پیامبر اسلام؛ قاستین و مارقین و ناکثین در برابر حضرت علی علیهم السلام و در نهایت یزیدیان و امویان در برابر امام حسین علیه السلام صفات بسته بودند.

در زمان ما نیز استکبار و استعمار، در برابر انقلابیان و مسلمانان قرار دارند و در آینده نیز این صفات آرایی و نزاع وجود خواهد داشت تا اینکه عصر ظهور فرا رسد و امام مهدی علیه السلام در رأس حق پویان و حق‌طلبان قرار گیرد و طومار عمر گروه باطل را درهم پیچید.

البته تاریخ ابعاد و مؤلفه‌های گوناگونی دارد و حرکت آن نیز

براساس عوامل و محرك‌های مختلفی صورت می‌گیرد؛ ولی مهم‌ترین بعد آن، مبارزه حق با باطل است و یکی از حساس‌ترین و خونبازترین آنها، قیام عاشورا و صف بندی امام حسین علی‌الله‌ السلام و یاران مؤمن و حق طلبش، در برابر یزیدیان و منافقان است.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که: آیا این مبارزه و نزاع، در واقع بین حق و باطل بوده است؟ در این صورت چه آثار و نتایجی در پی دارد؟ آیا پیام‌ها و پیامدهای واقعه عاشورا، محدود و موقتی است یا اینکه دارای آثار گسترده، دائمی و جهان شمول است؟ اگر بپذیریم که قیام عاشورا، صحنه نبرد گروه باطل بوده است، چه پیوند و رابطه‌ای با قیام و ظهور حضرت مهدی علی‌الله‌ السلام و مبارزه نهایی او با جبهه باطل دارد؟ برای رسیدن به پاسخی مناسب، ابتدا، باید معانی حق و باطل را تبیین کرد، آن گاه نبرد حق و باطل را در صحنه عاشورا ترسیم نمود.

حق و باطل در قرآن

ابتدا باید دانست که «حق» در قرآن به معانی و مشتقات مختلفی استفاده شده است؛ از جمله: ثابت شدن و واجب گشتن (**فَرِيقًا هُدِي وَ فَرِيقًا حَقٌّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالُّهُ**)^۱؛ شایسته بودن و سزاوار بودن (**وَأَذَّنْتُ لِرَبِّهَا وَحْثَتْ**)^۲؛ متوجه

۱. اعراف (۷)، آیه ۳۰.

۲. انشقاق (۸۴)، آیه ۲ و ۵

شدن و مرتکب گشتن، ثابت و مستقر کردن، آشکار ساختن (و يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّ بِكُلِّ مَا تَدْعُونَ)؛ نام یا صفت خداوند متعال (فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَغَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ)؛ صاحب حق و در مقابل باطل (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَى الْكِبِيرِ)؛ امر واجب، ثابت و لازم؛ قرآن (فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا)؛ دین اسلام (الْحَقُّ الْحَقُّ وَيُبَطِّلُ الْبَاطِلُ وَلَا كُرْبَةَ الْمُجْرِمُونَ)؛ درست و راست (وَعَدَ اللَّهُ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)؛ جرم، استحقاق و سزاوار بودن (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)؛ حق محضر و عدالت خالص (وَقُضِيَ بِنَهْمَةِ الْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)؛ سخن راست، حقیقت و راستی (إِنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلَوْا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ) و ...^۱

قرآن جریان هستی را براساس «حق» می‌داند و «حق» را اصیل

۱. انفال (۸)، آیه ۷.

۲. یونس (۱۰)، آیه ۳۲.

۳. حج (۲۲)، آیه ۶۲

۴. قصص (۲۸)، آیه ۴۸.

۵. انفال (۸)، آیه ۸

۶. نساء (۴)، آیه ۱۲۲.

۷. بقره (۲)، آیه ۶۱

۸. زمر (۳۹)، آیه ۶۹

۹. نساء (۴)، آیه ۱۷۱.

۱۰. ر. ک: بهاءالدین خرمشاهی، دانشنامه قرآن، ج ۱، ص ۹۴۹ - ۹۵۰.

معرفی می‌کند و در مقابل، هر چند باطل را نفی نمی‌کند؛ اما آن را اصیل نمی‌داند. در واقع بینش باطل، امری نسبی و تبعی است و به عنوان نمود و امری طفیلی مطرح می‌شود. قرآن در موارد متعددی، بحث حق و باطل - به خصوص مبارزه دائمی گروه حق با گروه باطل - را مطرح می‌کند و پیروز نهایی این نزاع و درگیری را، گروه «حق» می‌داند:

۱. **«وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَئْتِيهِمَا لَا عِيْنَانَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَنْدَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِيفُونَ»**^۱؛ «ما آسمان و زمین و آنچه در میان آنها است، از روی بازی نیافریدیم؛ بلکه حق را برسر باطل می‌کوبیم تا آن را هلاک سازد و این گونه باطل محو و نابود می‌شود، اما وای بر شما از توصیفی که می‌کنید».

۲. **«وَلَقَدْ سَبَقْتُ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جَنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ»**^۲؛ «و حکم ما در حق بندگان ما که به رسالت فرستاده شده اند، از پیش تعیین شده است. تنها ایشانند که نصرت یافتگانند و تنها سپاه ما پیروزند».

۳. **«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»**^۳؛ «او است که پیامبر خود را برای هدایت، با آیین

۱. آنیا (۲۱)، آیه ۱۶ و ۱۸.

۲. صافات (۳۷)، آیه ۱۷۱-۱۷۳.

۳. توبه (۹) آیه ۵۳.

درست روانه ساخت تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند؛ هر چند مشرکان این امر را نپسندند».

مقصود از این یاری و نصرت خداوند و پیروزی مؤمنان و رسولان الهی، پیروزی حق بر باطل، سلطه یافتن جنود رحمان بر جنود شیطان، زبون شدن باطل در برابر حق و شکست باطل هنگام ستیزش و نزاع با حق است. حق (نور و خیر و ایمان) برتر است و برتر از او نمی‌شود. نبرد در راه دعوت حق، آرمان هر مؤمن در زندگی است؛ یعنی، در زندگی مکتبی که درون هر شخص مومن به حق و غیرتمند جای دارد.^۱

بنابراین هر کس در این میدان نبرد گام نهد، سود برد و رسالت ایمانی خویش را نیز ادا کرده است و هر کس از آن دوری گزیند، ضرر کرده و به زندگی پست و ناچیز خشنود شده است. نبرد در راه حق، سرانجام سودمندی و پیروزی است و انسان مؤمن در میدان نبرد زندگی، ناگزیر برنده و پیروز است....

باید دانست که حق اصیل است و باطل، غیر اصیل و تبعی و همیشه بین امر اصیل و غیر اصیل، اختلاف و جنگ است؛ ولی همیشه حق مغلوب نیست. حق همیشه موجب استمرار زندگی و تمدن بوده و باطل نمایشی است که جرقه‌ای زده و سپس خاموش

۱. ر. ک: مجله اندیشه حوزه، سال هشتم، ش ۵، ص ۹۶.

شده و از بین رفته است.

اگر در جامعه، حق و حقیقت از حدی کمتر باشد، آن جامعه می‌میرد و چنانچه جامعه‌ای باقی بماند، معلوم می‌شود که در میان دو حد باطل - افراط و تفریط - نوسان دارد. جامعه‌هایی که باطل بر آنها غلبه کرده است، هلاک شده اند؛ بنابراین بیمار بودن جامعه، غیر از این است که شرّ و باطل در آن غالب شده باشد.

دو قیام حق طلبانه

در همین راستا، بشر شاهد دو قیام حق طلبانه و نهضت باطل ستیزانه تأثیرگذار و شکوهمند بوده و خواهد بود:

۱. نهضت عاشورایی امام حسین علیه السلام در دهم محرم ۶۱ هـ.ق
 ۲. قیام حق پویانه امام مهدی علیه السلام در پایان تاریخ
- بین این دو قیام و نهضت، پیونددها و ارتباطهایی گستردۀ و مستقیمی وجود دارد و تکمیل کننده و تداوم بخش و در امتداد همدیگر هستند. هر دو قیام، در جبهه «حق» بوده و در برابر آنها گروه «باطل» (مفاسدان، ستمگران، دین ستیزان و زرمداران) قرار دارد. هر دو نهضت برای اصلاح جامعه فاسد و رو به تباہی صورت گرفته و مهم‌ترین برنامه آنها، تحقق حاکمیت حق و ایمان، احیای آموزه‌های والای دینی و انسانی و ریشه کنی ناهنجاری‌ها و موائع رشد و کمال انسان است.

پیام سیاسی - دینی آنها مبارزه با حکومت‌های جور و فساد و عدم سازش با جباران و طاغوتیان است و هدف اصیل آنها رساندن جامعه بشری به تعالی و کمال نهایی (عبدیت و قرب خدای متعال) و ایجاد انقلاب و دگرگونی در اخلاق و رفتار ناپسند مردم است. یکی آغازگر جهادی خونبار و حماسه‌ای بی‌نظیر علیه ظلم و فساد و بی‌دینی و دیگری پایان بخش طومار عمر باطل و رهبر مبارزه نهایی علیه شر و کفر است.

هر دو قیام در تداوم نهضت‌ها و انقلاب‌های پیامبران و صالحان در طول تاریخ بوده و خود نیز منشأ و سرچشمۀ بسیاری از قیام‌های حق طلبانه و ظلم‌ستیزانه بوده اند... انگاره بسیار مهم و بایسته در اینجا، اثرگذاری، بستر سازی و نقش «قیام حماسی عاشورا»، در ظهور و پیروزی «انقلاب جهانی مهدوی» است.

در واقع نهضت امام عصر علیه السلام، ادامه دهنده و تکمیل کننده مبارزه امام حسین علیه مفسدان و ستمگران و در همان مسیر و طریق است. رهبر دو قیام، از امامان معصوم شیعه و از فرزندان مطهر رسول گرامی اسلام و وصی او علی بن ابی طالب علیهم السلام می‌باشد و هر دو، در صدد اجرا و احیای آموزه‌های اسلام ناب محمدی علیهم السلام و نجات جامعه بشری از تباہی‌ها و آلودگی‌های اخلاقی، سیاسی و... هستند. یکی از قیام‌ها به ظاهر شکست خورد؛ ولی در باطن و واقعیت

پیروز و ظفرمند واقعی این مبارزه بود و بعضی از برنامه‌ها و اهداف آن محقق شده و بعضی دیگر از اهداف و ایده‌های آن به طور کامل در عصر ظهور تحقیق خواهد یافت.

ابتدا نمایی از دو قیام حسینی و مهدوی علیهم السلام ارائه می‌شود؛ آن گاه به بررسی پیوندها و ارتباطهای دو قیام حق طلبانه و نقش و تأثیرگذاری آنها بر همدیگر پرداخته می‌شود.

امام حسین علیه السلام که به دعوت اهل کوفه از مکه عازم این شهر بود تا به شیعیان انقلابی پیوندد و رهبری آنان را به عهده گیرد، پیش از رسیدن به کوفه، در کربلا به محاصرة نیروهای ابن زیاد در آمد و چون حاضر نشد ذلت تسلیم و بیعت با حکومت غاصب و ظالم یزیدی را پذیرد، سپاه کوفه با او جنگیدند. حسین و یارانش، روز عاشورا، لب تشهه، با رشادتی شگفت تا آخرین نفر جنگیدند و به شهادت رسیدند و بازماندگان این قافله نور، به اسارت نیروهای ظلمت درآمده، به کوفه برده شدند. او و هفتاد و دو تن از یارانش بزرگ‌ترین حماسه بشری را آفریدند و یاد خویش را در دل تاریخ و وجдан بشرهای فضیلت‌خواه، ابدی ساختند.

آزاده‌ای که کعبه دلهاست کوی او	دارند چشم، اهل دو عالم به سوی او
صاحب‌لان کتند به شکرانه جان ثار	در مقدم صبابه نسیمی زکوی او
ای جان فدای همت آن عاشقی که بود	در راه دوست، کشته شدن آرزوی او
دلداده‌ای که بود به محراب وصل دوست	از جویار خون همه غسل و وضوی او
کردند جان ثار چو عقد نماز بست	زازادگان عشق دو تن پیش روی او

در خون تپید آن که دو عالم حقیر بود در من یزید عشق، به یک تار موی او
از احادیث اهل بیت چنین استفاده می‌شود، هنگامی که اوضاع
عمومی جهان، مساعد و افکار جهانیان برای پذیرش حکومت حق
آماده شد، خدای متعال به مهدی^{علیه السلام} اجازه قیام می‌دهد. پس
ناگهان در مکه ظاهر می‌شود و منادی حق، بشارت ظهورش را به
گوش جهانیان می‌رساند. مردان برگزیده جهان، که در چندین روایت
تعدادشان ۳۱۳ نفر تعیین شده، نخستین ندای حق را لبیک گفته،
در ساعات نخست دعوت، مجدوب مغناطیس ولايت می‌گردند.

حضرت صادق^{علیه السلام} فرمود: «هنگامی که صاحب الزمان ظهور کرد،
جوانان شیعه بدون وعده قبلی، در همان شب، خودشان را به مکه
می‌رسانند».^۱

سپس دعوت عمومی خویش را شروع می‌کند. مردم رنجدیده و از
همه جا مأیوس گرداگردش حلقه می‌زنند و با او بیعت می‌کنند. در
اندک زمانی، سپاه انبوی از مردان شجاع و فداکار و اصلاح طلب
جهان، برایش مجهز می‌شوند.

امام محمد باقر و امام جعفر صادق^{علیه السلام} در وصف یاران قائم
فرموده‌اند: «شرق و غرب جهان را فتح و تمام موجودات جهان را
مسخر می‌کنند. هریک از آنان نیروی چهل مرد دارد و قلوبشان از

۱. الغیبة، نعمانی، ص ۳۱۶؛ بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۷۰، ح ۱۵۹.

پاره‌های آهن، سخت‌تر است؛ به طوری که اگر در راه هدف به کوههای آهن بخورند، آنها را پاره می‌کنند و تا وقتی که خشنودی خدا فراهم نشود، دست از جنگ نمی‌کشند».^۱

در آن هنگام، زمامداران خودسر و ستمگران بی‌وجدان، احساس خطر می‌کنند و در صدد مقاومت برآمده، ندای مخالفت را به هم‌سلکان خویش می‌رسانند؛ اما سربازان عدالت خواه و اصلاح طلبان جهان که از ستم و تجاوز، خسته شده‌اند، تصمیم نهایی را می‌گیرند. با هم متحد شده، به آنها هجوم می‌برند و با تأییدات الهی، ستمگاران را ریشه کن ساخته، قتل عامشان می‌کنند. رعب و ترس، همه را فرا می‌گیرد و خود را تسليم دولت حق می‌سازند.

بسیاری از کافران، با دیدن نشانه‌های صدق و حقیقت، به دین اسلام می‌گروند و آنها که در کفر و ظلم خویش اصرار ورزند، به دست لشکر مهدی^۲ قتل عام می‌شوند. یگانه دولت مقتدر و نیرومند اسلام، در سراسر زمین، تشکیل می‌گردد و مردم از جان و دل، در حفظ و حراست آن می‌کوشند.^۳ دین اسلام، عمومی می‌شود و در همه شهرها نفوذ می‌کند.^۴

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۶۷؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۲۷، ح ۴۳ و ۴۴.

۲. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۷۹-۲۸۰.

۳. بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۵۵؛ تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۶۵؛ آیات الهدایة، ج ۷، ص ۵۰.

پیامبر ﷺ فرمود: «اگر از عمر دنیا، بیش از یک روز هم باقی نمانده باشد، خدا مردی را که نامش نام من و اخلاقش اخلاق من و کنیه اش ابوعبدالله است، مبعوث می‌کند و به وسیله او، دین را - به عظمت نخستین خود - باز می‌گرداند و فتوحاتی را نصیبش می‌کند و به جز گوینده کلمه توحید، کسی روی زمین باقی نخواهد ماند. به آن حضرت عرض شد: آن مرد از نسل کدام فرزندانت به وجود می‌آید؟ پیغمبر دستش را به حسین زده، فرمود: از این».^۱

حضرت ابوجعفر علیه السلام فرمود: «قائم و اصحابش آن قدر می‌جنگند، تا دیگر مشرکی باقی نماند».^۲

از مشهد خون، بانگ اذان می‌آید	سردار گل از خوانِ خزان می‌آید
از دشنه ملحدان پنهان در شب	سیلاه خون ز هر کران می‌آید
پیری که دلش آینه بینایی است	با جاذبه عشق، جوان می‌آید
در منتظران خسته شهر حصارا	آن مرد همیشه قهرمان، می‌آید
از راهِ مه آسود افق، منجی خاک	با اسب ستاره دمان می‌آید
بر بام فلق، منادی بیداری	گوید که امیر عاشقان می‌آید
ای شب زدگان خفته بیدار شوید	خورشید دل از مشرق جان می‌آید

۱. اثبات الهداء، ج ۷، ص ۲۱۵ و ۲۴۷. قال النبي ﷺ: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لبعث الله فيه رجلاً اسمه اسمي و خلقه خلقى يكنى ابا عبد الله، يردد الله به الدين و يفتح له فتوحاً ولا يبقى على وجه الارض الا من يقول: لا اله الا الله. فقيل له: من اى ولدك؟ قال من ولد ابني هذا و ضرب بيده على الحسين.

۲. تفسير عياشى، ج ۲، ص ۵۶؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۵، ح ۹۱.

فصل ۱

در امتداد تاریخ

(مبارزه تاریخی گروه حق با گروه باطل)

شکوه حق خواهی

توضیح، تفسیر و تحلیل تاریخ بشری و ارتباط مستمر گذشته با حال و آینده، بر عهده «فلسفه نظری تاریخ» است. در تعریفی جامع و کامل که نگارنده ارائه داده، «فلسفه نظری تاریخ، کشف الگو و قوانین حاکم بر تاریخ و شناسایی هدف، مسیرها و عوامل حرکت آفرین آن، جهت پیش بینی آینده و معنابخشی به حرکت تاریخ است». ^۱

تاریخ، حرکت مستمر و مداوم زندگی انسان‌ها، از گذشته تا حال و آینده است؛ آکنده از شکست‌ها و پیروزی‌ها، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها، دشواری‌ها و راحتی‌ها، حق گرایی‌ها و باطل محوری‌ها، پیشرفت و پسرونهای و... به همین جهت نگرش و اظهار نظر درباره آن، مطلوب بوده و خواهد بود.

براساس فلسفه نظری تاریخ، در صدد ترسیم و تبیین چند مفهوم

هستیم:

۱. نگارنده، مقاله، فلسفه نظری تاریخ و دکترین مهدویت، فصلنامه انتظار، ش ۱۷، ص ۸۷

- جوامع بشری، در حال تحول دائمی هستند و آنها به تنها یی و یا در مجموع، مسیر معینی را طی می کنند.
- طی این مسیر، عبارت است از: پیمودن مراحلی که حاصل تضادها و برخوردهای داخلی جوامع یا اثرات محیط خارج است.
- جامعه های بشری، دائماً در حال پیشرفت هستند و در طی مراحل خود، به سمت کمال پیش می روند.
- این مسیر را می توان با علت یابی تاریخی، شناخت و از آن قوانینی استخراج کرد.
- براساس تجربه و تحلیل این قوانین و بررسی سیر گذشته، می توان درباره آینده جوامع، به پیش بینی پرداخت
- در بحث سرنوشت و فرجام و تاریخ، هر کس مطلقی (انگاره ای) برای خود قائل شده است. کانون توجه کانت «گونه های انسانی»، از نظر هگل، «ملت»؛ برای مارکس «پرولتاریا» (طبقه حقیقی جهانی)؛ از نظر توین بی «تمدن»، ... بوده است.
- از نظر فلسفه متعالی تاریخ (دیدگاه شیعه)، این کانون و مفهوم محوری «کمال گرایی» انسان ها و نزاع مستمر حق و باطل برای رسیدن به این نقطه کمال و تعالی (عبدیت و قرب الهی) است. در واقع مهم ترین مانع رشد و بالندگی انسان ها و جوامع و تحقق عبدیت کامل، وجود «گروه باطل» در برابر «گروه حق» و حق

ستیزی، بیدادگری، فسادگری و شیطان محوری جبهه شر و کفر است.

برای تبیین این معنا، باید سه انگاره فلسفه تاریخ را مد نظر قرار داد: ۱. اصل حرکت (هدف و مقصد)؛ ۲. منازل و جوامع حرکت؛ ۳. مکانیسم و محرک حرکت؛ یعنی، باید به این سه سؤال پاسخ داد:

۱. تاریخ به چه سمتی حرکت می‌کند؟

۲. محرک تاریخ (مکانیسم حرکت) چیست؟

۳. منزلگاهها و مسیر حرکت تاریخ کدام است؟

براساس نگرش ادیان ابراهیمی، اراده و مشیت الهی، بر تاریخ سوار و حاکم است و آن را براساس سنت‌های مختلف به حرکت در می‌آورد و نهایت آن نیز نیک فرجامی و به زیستی در این دنیا و آخرت است. بنابه نوشته پل ادواردز: «آنجا که عقل و مشاهده می‌تواند حداقل نظم و ترتیب ادوار تاریخ را بیابد، چشم «ایمان» در یک فرآیند خاص تاریخی، فعل و اثر نجات بخش خداوند را تشخیص می‌دهد». ^۱

از دیدگاه شیعه، مهم‌ترین انگاره درباره تاریخ، حرکت و سیر انسان و جامعه بشری - با طی فراز و نشیب‌هایی - به سوی کمال و اوج گرفتن است؛ یعنی، حرکت به سوی عبودیت و حاکمیت کامل ارزش‌ها و متعالی شدن انسان‌ها.

هدفی هم که قرآن برای کاروان بشری ترسیم می‌کند، «عبادت و عبودیت» است و منظور از آن، معنای وسیع و گستردگی است که شامل کلیه شئون زندگی انسان در روی زمین می‌گردد. این هدف در صورتی محقق می‌شود که در سرتاسر جهان خواسته‌ها و دستورات الهی، اجرا و معرفت و عبادت او محقق شود و معنویت و فضیلت جایگزین رذیلت و شرارت گردد.

برای رسیدن به چنین هدف و مقصدی، از آغاز جهان، همواره نبردی پیگیر میان گروه حق و گروه باطل، برپا بوده است. گروه حق «نماد» خداپرستی، اخلاق محوری، عبادت گری، عدالت گسترشی و حق طلبی بوده و گروه باطل «نماینده» ثروت اندوزی، فسادگری، قدرت محوری، ستمگری و خداستیزی بوده است.

رهبران گروه حق، پیامبران و اولیای الهی و سردمداران گروه باطل، شیطان و تمامی فراعنه، جباران، زرسالاران و سلطه‌جویان بوده‌اند. این نزاع و درگیری منازل و مراحل مختلفی را در تاریخ طی کرده و شاهد مبارزات پیگیر و مداوم حق طلبان (آدم، نوح، ابراهیم، موسی، لوط، شعیب، صالح، موسی، عیسی، داود، حضرت محمد ﷺ، حضرت علی ؑ و امام حسین ؑ و...)، با حق ستیزان (فرعون، نمرود، ثمودیان، عادیان، هامان، قارون، ابوسفیان، ابوجهل، معاویه، یزید و...) بوده است.

قیام امام حسین علیه السلام و مهدی موعود علیه السلام، حلقه‌ای از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل است که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می‌شود. سر منزل و مقصد نهایی این مبارزه نیز حاکمیت اهل حق بر جهان، گسترش فضیلت‌های اخلاقی، ریشه کنی شرارت و رذالت و رسیدن انسان به کمال اخلاقی و عقلی است.

براین اساس نهضت امام حسین علیه السلام، در امتداد قیام‌های پیامبران و صالحان و یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین این مبارزات بوده است. این حماسه جاودانه، رویارویی بزرگ و سرنوشت ساز گروه حق، در مقابل گروه باطل و برای تحقیق آرمان‌های الهی - دینی بوده است. مهم‌ترین شاخصه و ویژگی آن - که در همان مسیر قیام‌های انبیا قرار دارد - حق محوری و تلاش برای احیای حق و خیر و ایمان بوده است؛ همان گونه که مهم‌ترین شاخصه و ویژگی قیام مهدوی نیز، حق طلبی و تلاش برای حاکمیت خیر و ایمان و حق خواهد بود.

در کربلا و حماسه عاشورا، دو جمعیت و گروه، در مقابل یکدیگر قرار گرفتند: یک جمعیت نماینده حق و حقیقت، ایمان و حق باوری، درستی و صداقت، شرافت و کرامت، عبادت و طاعت و در یک کلمه، گروه «حق» بودند. گروه دیگر نماینده شر و فساد، ظلم و تباہی، نفاق و بی‌ایمانی، پستی و رذالت و ابلیس‌گروی و در یک کلمه جنود «باطل» بودند.

سالار گروه حق، حسین بن علی علیه السلام فرزند گرانمایه رسول گرامی

اسلام و سردمدار گروه باطل، یزید بن معاویه، فرزند ابوسفیان بن حرب بود. جبهه حق، گروه سعیدان، یکتاپرستان و مؤمنان واقعی و جبهه باطل، گروه اشقيا، دنيا خواهان و منافقان بودند.

در گروه حق و خير، چهره‌های نوراني، دلاور و پاک نهادی چون عباس بن على، على بن الحسين، قاسم بن حسن، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، زهير بن قين، حربن یزید رياحي و... حضور داشتند. در جبهه شرّ و باطل، افراد شقى، ستمکار و فاسقى چون عمر بن سعد، عبيدالله بن زياد، شمر بن ذى الجوشن، حرمله، حصين بن نمير، شبث بن رباعى و... جولان دادند و در اوج شرارت، تباھي و باطل گرايى بودند. شيطان در گوشت و خون و روح آنان نفوذ كرده و دين ستيزى، جھالت، انحراف و حق کشى در وجود آنان ريشه دوانده بود. چنان که در طول تاریخ نیز می‌توان این اوصاف حیوانی را در چهره شرارت بار گروههای مخالف پیامبران و اديان الهی مشاهده کرد. در آینده نیز شاهد فعالیت و تحرک این گروه شیطانی و تباھ گر خواهیم بود؛ زیرا تا زمانی که شیطان هست و جولان می‌کند، برای خود اعوان و انصاری - از جن و انس - دارد و فرماندهی گروه باطل (شر، ظلمت، فسق و فجور) را عهده دار است. پس در هر زمان می‌توان جنود شیطان را شناسایي کرد و شرارت‌ها و جنایت‌های آنها را دید.

چهره گروه باطل در عاشورا و عصر ظهور

یک. گروه باطل در عصر عاشورا کربلا شاهد حماسه و عرفان در یک طرف و جنایت و رذالت در طرف دیگر بود. در یک جبهه امام حسین علیه السلام و عده‌ای از صالحان و پاکان روزگار و ولایت‌مداران قرار داشتند و در جبهه دیگر، یزید و گروه نفاق و دنیاپرست و سلطه‌گر صف بسته بودند. باطل‌گرایانی چون عمر بن سعد، ابن زیاد، شمر و ... در برابر حق‌طلبانی چون ابوالفضل عباس، علی اکبر، حبیب‌بن مظاہر و ... به مصاف برخاستند و بزرگ‌ترین جنایت تاریخ بشری را رقم زدند.

چهره کریه و ننگین گروه باطل و شرّ را در عاشورا چنین می‌توان ترسیم کرد:

۱-۱. نفاق گرایی
یکی از ویژگی‌های بارز بنی‌امیه و ولایت‌ستیزان، نفاق و دورویی،

پذیرش مصلحتی و دروغین اسلام و شرک پنهانی و باطنی بود. این نفاق و خبث باطنی، منشأ بسیاری از رذالت‌ها و کژی‌ها بود. به همین جهت درباره بنی‌امیه و بخصوص سپاه یزید آمده است: «آنان اسلام را نپذیرفتند؛ ولی در برابر آن تسلیم شدند و کفر خویش را پنهان داشتند و چون یاورانی یافتند، آن را آشکار ساختند». ^۱

۲-۱. دنیا گرایی و حرام خواری

زرسالاران و دنیاگرایان، از محورهای عمدۀ در تشکیل سپاه باطل در نینوا بودند؛ یعنی، یکی از انگیزه‌ها و عوامل اصلی حرکت خصمۀ آنها، مادی گرایی، دنیادوستی و دلبستگی فراوان به پول و ثروت بود و این نیز ناشی از حرام خواری و دنائت نفس بود. مستندات تاریخی گواهی می‌دهد که افرادی چون ابن سعد، به خاطر رسیدن به حکومت ری، ابن زیاد جهت ثبیت موقعیتش در کوفه و بصره و کوفیان نیز برای حفظ اموال خود و دستیابی به غنایم جنگی، به دشمنی با پیشوای عادل برخاستند.

امام حسین علیه السلام به آنان فرمود: «شکم‌های شما از حرام پر شده است (ملئت بطونكم عن الحرام)». ^۲

۱. تصحیح البلاعه، ج ۴، ص ۳۱.

۲. بحار الانوار، ج ۴۵، ص ۸.

۱-۳. دین ستیزی و دین فروشی

گروه باطل در واقعه طف، با اینکه به اسم دین و یاری آیین الهی به مبارزه با امام حق برخاستند و خود را «سپاهیان خدا» می‌نامیدند؛ اما در واقع امر، دین ستیزانی بی‌پروا و دین فروشانی فرومایه بودند که شریعت اسلام را ملعيبة دست خود قرار داده و عمق کینه و دشمنی خود را با آیین اسلام و نبی‌مکرم و عترت معصوم او بروز دادند. آنان با انحراف در آموزه‌های دین و انواع بدعت‌ها و کفرورزی‌ها، کمر به نابودی اسلام بسته بودند و قیام امام حسین علیه السلام نیز برای نجات دین خدا از دست آنان بود.

در روایات آمده است: «آنان مال خدا (بیت المال) را دست به دست چرخانده و دین خدا را دستاویز فریب قرار دادند»^۱ و نیز: «آنان حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام ساخته اند».^۲

۱-۴. فساد گری و ناپاکی

گروه باطل در عصر امام حسین علیه السلام در اوج پلیدی و فساد قرار داشتند و فسق و فجور آنها - به خصوص یزید - شهره آفاق بود؛ آن هم کسی که تکیه بر مسند خلافت پیامبر زده و داعیه‌دار رهبری مسلمانان بود. چنین شخصی تمامی حرمت‌های الهی را زیر پا

۱. مستدرک الوسائل، ج ۴، ص ۴۸.

۲. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۰۵

گذاشته و از شرب و خمر گرفته تا زنا و قمار را مرتکب می‌شد! درباره یزید و عمال وی آمده است: «آنان، همواره همراه شیطان هستند. فرمان خدا را فرو نهاده و فساد را آشکار ساخته و حدود الهی را تعطیل کرده اند».^۱ امام حسین علیه السلام فرمود: «من چگونه با یزید بیعت کنم؛ در حالی که یزید مردی تبه کار است و فسق و فجور را علنی کرده است...»^۲.

۱-۵. ظلم و ستمگری

یزید و سرکردگان شریر او و پیشینیان فاسق او (چون معاویه)، ظلم و ستم خود را بر مؤمنان و صالحان - به خصوص ولایتمداران - به اوج رسانده بودند و خون بی‌گناهان را بی‌امان بر زمین می‌ریختند. به همین جهت امام حسین علیه السلام علت قیام خود را، مبارزه با حاکم ستمکار وقت می‌دانست: «وقتی حاکمی ستمکار زمام امور جامعه را به دست گرفت و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال کرد... باید با زبان و قلم و سلاح در برابر او بایستید».^۳

۱-۶. سلطه جویی و سلطنت مابی

مهمترین هدف بنی‌امیه از پذیرش اسلام، رسیدن به قدرت و تکیه

۱. همان، ص ۵۰۶.

۲. الفتوح، ج ۵، ص ۱۴.

۳. بخار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۱.

زدن بر مسند حکمرانی بود. آنان در این راه دست به هر جنایت و خیانتی زدند و چهره کریه سلطه طلب خود را زیر نقاب اسلام ظاهری، پنهان کردند. حاکم نابکاری چون معاویه، سلطنت را در اسلام، بنیان گذاشت و انسان فرومایه‌ای چون یزید برای حفظ آن، حجت الهی و انسان‌های پاک را به شهادت رساند و ... !!

ابوسفیان به بنی‌امیه و سردمداران نفاق می‌گفت: «خلافت را چون توب به یکدیگر پاس دهید، سوگند به آن که ابوسفیان بدان سوگند می‌خورد، نه بهشتی در کار است و نه دوزخی!»^۱

۱-۷. شیطان گرایی و حق ستیزی

جبهه ولایت‌ستیز عصر حسینی، نه تنها تابع دین خدا و مطیع دستورات رسول خدا نبودند؛ بلکه طوق بندگی شیطان را برگردان نهاده و با ولایت عظامی الهی دشمنی کردند. آنان از جنود ابلیس بوده و در تحقق اهداف او گام بر می‌داشتند. راه شیطان، راه فریب، فساد، ستم، شهوت و نفاق و شرک است؛ به همین جهت ابا عبدالله علیه السلام درباره آنان می‌فرمود: «آگاه باشید که اینان ملتزم فرمان شیطان شده و اطاعت یزدان را ترک کرده‌اند»^۲ و «شیطان براینان

۱. حماسة حسینی، ج ۳، ص ۲۱۹.

۲. مقتل الحسين مقرم، ص ۲۱۸؛ تاریخ طبری، ج ۳، ص ۶۱۵

سلط شده و خدا را از یاد آنان برده است».^۱

۱-۸. بدعت گذاری

بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، به تدریج انحرافات و بدعت گذاری‌ها شکل گرفت و در زمان امام حسین علیه السلام به اوج خود رسید. گستره این بدعت گذاری دین و شریعت نیز را در بر می‌گرفت و به همین جهت آن حضرت احساس خطر کرده و در جهت مبارزه با این انحراف و ناراستی گروه باطل قیام فرمود. درباره آنان آمده است:

«همواره در این خیال هستند که هیچ حرامی را فرونگذارند؛ جز آنکه آن را حلال شمرند»^۲ و نیز: «حدود الهی را تعطیل کرده و حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام ساخته‌اند».^۳

۱-۹. حرمت شکنی اهل بیت

بر اساس آموزه‌های متعالی اسلام، خاندان وحی، از ارجمندی و احترام خاصی برخوردارند و مقام و منزلت آنان، برتر و والاتر از همگان است. دوستی اهل بیت، اجر رسالت پیامبر علیه السلام و اطاعت از آنها، مسؤولیت هر مسلمانی و پذیرش ولایت ایشان، تکمیل دین‌داری است. اما سوگمندانه باید گفت که گروه باطل و افسادگر،

۱. موسوعة کلمات الامام الحسین، ص ۸۵۶

۲. نهج البلاغه، خطبه ۹۸.

۳. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۰۰

منزلت عترت نبی ﷺ را نادیده گرفته و حرمت آنها را شکستند؛
چنان که سالار شهیدان می‌فرمود:

«بنی‌امیه، حرمت ما را نادیده گرفتند؛ اموال ما را به یغما برند و
اینک قصد جانم را کرده‌اند...».^۱

حضرت علی علیہ السلام درباره معاویه و بنی‌امیه (گروه باطل) فرموده بود:

«... وَاللَّهِ لَا يَزَالُونَ حَتَّىٰ لَا يَدْعُوا اللَّهَ مُحْرَمًا إِلَّا اسْتَحْلَوْهُ وَ لَا عَقْدًا إِلَّا حَلَوْهُ وَ
حَتَّىٰ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مَذْرُورٌ وَ لَا وَبَرًا إِلَّا دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ وَ نَبَأٌ بِهِ سَوْءَ رَعْتَهُمْ وَ حَتَّىٰ
يَقُومَ الْبَاقِيَانَ يَبْكِيَانَ: بَاكٍ يَبْكِيَ لِدِينِهِ وَ بَاكٍ يَبْكِيَ لِدُنْيَاِهِ...»^۲؛

«سوگند به خدا! بنی‌امیه همواره ستم می‌کنند تا اینکه هیچ
حرام خدا را باقی نگذارند؛ مگر آنکه آن را حلال گردانند و عهد
پیمانی را که می‌بندند، به جور می‌شکنند. هیچ خیمه و خانه‌ای
وجود ندارد که ستمکاران بنی‌امیه در آن راه نیابند. در حکومت آنان
دو دسته می‌گریند: دسته‌ای برای دین خود که آن را از دست
داده‌اند و دسته‌ای برای دنیای خود که به آن نرسیده‌اند».

آن حضرت در جای دیگر می‌فرماید: «...إِنَّمَا هُمْ مَطَايا الْخَطَيَّاتِ وَ
زَوَالِ الْأَثَامِ...»؛ «آنان (امویان) مرکب‌های عصیان و نافرمانی و
شتران بارکش گناهند...».

۱. مقتل الحسين مقرم، ص ۲۱۸.

۲. نهج البلاغه، خطبه ۹۸، ۱۶۳؛ بحار الانوار، ج ۳۱، ص ۵۴۵.

۳. همان، خطبه ۱۵۸، ص ۲۴؛ بحار الانوار، ج ۳۱، ص ۵۴۶.

این تصویر ظلمانی و شرورانه با شدت و ضعف در همه زمان‌ها وجود داشته است؛ ولی در عصر قیام حسینی و پیش از ظهرور حضرت مهدی علیه السلام (در آخر الزمان)، شدید تر و رذیلانه تر بوده و خواهد بود؛ همان گونه که در محرم ۶۱ هجری، اوج جنایت و شرارت گروه باطل به نمایش درآمد.

براساس روایات آخر الزمانی، جهان آکنده از ظلم و ستم، فساد، نابرابری، جنگ و کشتار، بدعت و انحرافات گسترده خواهد بود و ابليس از تمامی حربه‌های شیطنت و فساد انگیزی استفاده خواهد کرد. تصویر گروه باطل در عصر قبل از ظهرور چنین خواهد بود:

دو. گروه باطل در عصر ظهرور
روایات مربوط به آخر الزمان، چهره گریه گروه باطل را در عصر ظهرور
چنین ترسیم می‌کند:

۲-۱. ظلم و ستمگری

یکی از ویژگی‌های بارز گروه باطل در دوران ظهرور، جور و بیداد فراوان و حاکمیت جباران، مستکبران، کینه توزان و ستمگران است. آنان منشأ عداوت‌ها، خون‌ریزی‌ها و ظلم‌ها بوده و از بزرگ‌ترین دشمنان حضرت مهدی علیه السلام خواهند بود.

«سراسر زمین را ظلم و جور و دشمنی فرامی‌گیرد»^۱ و «...بعد از آنها (خلفا و امیران)، پادشاهان ستم پیشه‌ای خواهند آمد و آن گاه مردی از اهل بیت من خروج خواهد کرد».^۲

۲-۲. دجل گری و ظهور دجال

از سردمداران گروه باطل و دشمنان منجی موعود، دجال (طاغوت پرتویز و حیله‌گر) است. او مردم را به طغیان و فساد، خروج از ولایت الهی و فتنه و آشوب دعوت می‌کند و جریان دجل گری و الحاد را رهبری می‌کند. میان او و یارانش بالشکر قائم علیل جنگ واقع می‌شود و بالآخره به دست آن حضرت یا عیسی علیل کشته می‌شود.

«هیچ پیامبری نیست، جز اینکه امتش را از دجال دروغ گوی نابینا بر حذر داشته است»^۳؛ «بیشتر اصحابش، فرزندان نامشروع و یاران طیلسان سبز (یهودیان) می‌باشند...»^۴ و «حضرت قائم، دجال را می‌کشد و او را در کناسه کوفه به دار می‌زند».^۵

۱. معجم احادیث الامام المهدی، ج ۱، ص ۸۸ و ص ۹۰.

۲. بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۸۴؛ الملاحم والفتنه، ص ۲۱.

۳. الزمام الناصب، ص ۷۴.

۴. منتخب الائمه، ص ۴۲۸؛ بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۹۴.

۵. یوم الخلاص، ج ۱۲، ص ۱۵۸.

۲-۳. کفر و گمراهی

مهم‌ترین دشمنان و کینه‌توزان با حق طلبان (پیامبران و امامان)، بی‌دینان، گمراه‌گران و کافران بوده‌اند. اینان در دوران قیام امام مهدی علی‌الله نیز در کنار دیگر گروه‌های باطل قرار گرفته و به مخالفت و خصومت با انقلاب حق طلبانه برخواهند خاست. مهم‌ترین ویژگی این جریان، الحاد، دین‌ستیزی (سکولاریسم) و دنیاگرایی است که با ریشه‌کنی آن به دست حضرت مهدی علی‌الله جهان به نورانیت و پاکی خواهد رسید.

«کفار بر نهرهای پنج گانه سیحون، جیحون، دجله، فرات و نیل مسلط می‌شوند»^۱; «جو عمومی و حاکم، جو کفر و بی‌دینی است؛ به طوری که حتی برخی از مؤمنان را نیز متزلزل کرده و به کفر دعوت می‌کند» و «حاکام ستمگر مردم مسلمان را به گمراهی می‌کشانند».

۲-۴. سفیانی گری و بی‌رحمی

یکی از جریان‌های بارز باطل در دوران ظهور، جریان سفیانی است. این گروه بسیار منحرف، ولایت‌ستیز، اهریمنی و فسادگر، دست در دست یهودیان و مسیحیان، به جنایت‌های فراوانی دست می‌زند و فساد، بی‌رحمی و طغیان را به حد اعلای خود می‌رساند. این جریان در دشمنی با امام زمان و صالحان و پاکان، جدیت داشته و در چند

۱. معجم احادیث الامام المهدی، ج ۱، ص ۲۷۴؛ ص ۸۷ و ۳۵.

مرحله از بین خواهد رفت.

«سفیانی از حق منحرف شود و از شاهراه دین خارج شود»^۱؛ «سفیانی، سپاهی را به سوی مدینه می‌فرستد و فرمان می‌دهد که هر کس از بنی‌هاشم در آنجا باشد، بکشند. [پس] مهدی ظهر^۲ می‌کند» و «... سیل خون راه می‌اندازد... حلال‌ها را حرام و حرام‌ها را حلال می‌سازند... فجایع بزرگ همراه با ذلت بزرگ روی می‌دهد».^۳

۲-۵. فتنه گری و کشتار

آخرالزمان، دوران فتنه‌ها و آشوب‌ها است که عمدتاً از سوی زرسالاران، مستکبران و سلطه‌جویان به وجود می‌آید. اینها از سردمداران گروه باطل و از دشمنان حق و صلح و عدالت هستند که به دست امام زمان نابود خواهند شد.

«فتنه‌های متعددی حادث می‌شود که تا ظهر مهدی^۴ ادامه دارد»^۵ و «اثر آخرین فتنه، در هر خانه‌ای ظاهر می‌شود»^۶.

۱. يوم الخلاص، ج ۲، ص ۱۰۸۳؛ منتخب الآخر، ص ۴۶۵.

۲. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۱؛ الملاحم والفقن، ص ۴۶.

۳. معجم احادیث الامام مهدی[ؑ]، ج ۱، ص ۹۸ و ۸۱.

۴. همان، ج ۱، ص ۹۸ و ۸۱.

۲-۶. سلطه‌گری اشرار و مشرکان
 حاکمیت و سلطه جریان شرک و شرارت، از ویژگی‌های دیگر گروه باطل در دوران قیام مهدوی است. مشرکان، اشرار و فاسقان، در برابر جبهه حق قرار گرفته و منشأ بسیاری از تباہی‌ها و منکرات خواهند بود. درباره آنها روایت شده است:

«ستم و تباہی فراوان و منکر آشکار می‌گردد و اشرار بر نیکان مسلط می‌شوند، فاسقان بر مردم حکومت می‌کنند و اشرار از ترس شرارت، مورد احترام می‌باشند»^۱ «مشرکان فرزندان امت اسلامی را به استخدام خود در می‌آورند»^۲ و «اویاش و فستاق رهبری مردم را بر عهده می‌گیرند و...»^۳.

۲-۷. نفاق و ناصبی گری
 جریان نفاق و ولایت ستیز، از دشمنان سرسخت حق و حق طلبان بوده و دشمنی آنها با اهل بیت - به خصوص مهدی علیه السلام - آنها را از بارزترین گروههای باطل قرار داده است.

«هنگامی که قائم قیام می‌کند، گروهی از دین و ولایت خارج می‌شوند؛ در صورتی که پنداشته می‌شد آنان از پیروان حضرت

۱. همان.

۲. همان، ص ۱۷۴ و ۳۹.

۳. همان، ص ۱۷۴ و ۳۹.

می باشند»^۱; «هنگام قیام حضرت مهدی ﷺ همه ناصبیان و دشمنان اهل بیت را بر آن حضرت عرضه می کنند؛ اگر به اسلام (ولایت) اقرار کردند، آنان را رها می کنند؛ و گرنه به قتل می رسند یا آنان را به پرداخت جزیه، ملزم می کنند»^۲ و «چون حضرت قائم ﷺ قیام کند، به کوفه می آید و در آنجا همه منافقان را به قتل می رساند و کاخهای آنان را ویران می کند...».^۳

۲-۸- شیطان و فساد گریهای او
 مهم‌ترین عامل ظلمت جهان و شکل‌گیری و ساماندهی جبهه باطل، شیطان (ابليس) است. او تمامی حرکت‌های حق سستیز را رهبری می کند و در زمان ظهور نیز تمامی اعوان و انصار خود را جهت مقابله با حضرت مهدی ﷺ بسیج می کند. اما تو مار عمر و فعالیت او، به دست حضرت برچیده می شود.

«... خداوند تا روز قیام ﷺ، به شیطان مهلت داده است. وقتی خداوند قائم ﷺ را مبعوث می کند و [اجازه قیام می دهد]، حضرت به مسجد کوفه می رود و در آن هنگام، شیطان در حالی که با زانوان خود راه می رود، به آنجا می آید و می گوید: ای وای بر من از

۱. الغیبه طوسی، ص ۲۷۳.

۲. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۷۲؛ تفسیر فرات کوفی، ص ۱۰۰.

۳. ائمۃ الهدایة، ج ۲، ص ۵۲۸؛ بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۳۸.

امروز...!»^۱ و «...باطن [مردم] خبیث و ناپاک و ظاهرشان زیبا باشد. همت مردم شکمشان و شرافت آنان کالای آنها است. زنانشان قبله و دینشان، در هم و دینار است. فاحشه‌گری و زشت کاری ظهور کند. بسیار دروغ می‌شنوند و بسیار حرام خوار می‌گردند. بر بدکاری متحد می‌شوند و بایکدیگر بر دروغ و کینه توزی دوستی می‌ورزند. سال‌های قبل از ظهور قائم، سال‌های خدعا و نیرنگ خواهد بود.

شر و بدعت در آن بیشتر از گذشته است. زنان تظاهر می‌کنند و دروغ را حلال می‌دانند. شیطان با بدن‌های آنان مخلوط شده، در خون‌هایشان رسوخ کرده و آنها را به دروغ و گناه وسوسه می‌کند تا آنجا که بدکاری، فraigیر همه شهرها می‌شود. دل‌ها سخت و زمین پر از ستم و کشتار می‌گردد و...». ^۲

زاره می‌گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: «منادی [از سوی آسمان] با با نام حضرت قائم، بانگ خواهد زد. پرسیدم: خصوصی است یا عمومی؛ فرمود: عمومی است؛ هر قومی آن را به زبان خودشان می‌شنوند. عرض کردم: پس چه کسی با حضرت قائم مخالفت خواهد کرد؛ در حالی که نام او ندا می‌شود؟ فرمود: ابلیس، آنها را و انخواهد گذاشت تا اینکه [در آخر شب] ندا می‌کند و مردم

۱. اثبات الهداء، ج ۳، ص ۵۵۱؛ بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۵۴.

۲. ر. ک: نگارنده، آینده جهان، صص ۳۱۴-۳۱۵؛ آثار الصادقین، ج ۲۹، ص ۴۸۳-۴۹۳.

را به شک می‌اندازد (لَا يَدْعُهُمْ أَبْلِيسٌ حَتَّىٰ يَنْادِي وَيَشْكُكُ النَّاسَ):^۱ در روایتی نیز از آن حضرت آمده است: «صوت جبرئیل من السماء و صوت أبليس من الأرض؛ فاتبعوا الصوت الأول و اياكم الاخير أن تفتتوا به»؛ «صداي جبرئيل (هنگام ظهور) از آسمان است و صدای ابلیس از زمین؛ پس شما از صدای اول پیروی کنید و مبادا که از صدای اخیر به فتنه افتدید».

۲-۹. دشمنی‌های عرب و اهل کتاب

از جریان‌های باطل در زمان ظهور و از مخالفان انقلاب جهانی مهدوی، اعراب، یهودیان و مسیحیان هستند. اینان نیز در جبهه باطل قرار می‌گیرند و به جهت در خطر افتادن منافع و خواسته‌های خود، به دشمنی با منجی موعود می‌پردازند.

«آن گاه که قائم ما قیام کند، بین او و عرب و قریش راهی جز شمشیر (و جنگ) نخواهد بود»؛ «هنگامی که علیه یهود، نصارا، صابئین، مادی گرایان و برگشتگان از اسلام و کافران در شرق و غرب کره زمین قیام می‌کند، اسلام را به آنان پیشنهاد می‌کند. هر کس از روی میل پذیرفت، دستور می‌دهد نماز بخواند و زکات دهد... [اما] هر کس مسلمان نشود، گردنش را می‌زند تا آنکه در شرق و غرب

۱. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۵۶، المحدث فی مانزل، ص ۱۷۶ بحار الانوار، ج ۲۵ ص ۲۰۶.

جهان، یک کافر بر جای نماند». ^۱

«یهودیانی که با دجال هستند، می‌گریزند و پنهان می‌شوند؛ ولی درخت‌ها و سنگ‌ها، فریاد بر می‌آورند: ای روح الله! این یهودی است. حضرت نیز آنان را می‌کشد و کسی را بر جای نمی‌گذارد».^۲

۱. اثبات الهدایة، ج ۳، ص ۵۴۹؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴.

۲. مسنن احمد، ج ۲، ص ۳۹۸.

باطل سیزی در عاشورا و عصر ظهور

یک. قیام حق طلبانه حسینی

امام حسین علیه السلام نه تنها خود از گروه حق و رهبر آنان بود؛ بلکه مهم‌ترین برنامه و ایده خود را حمایت از حق، حق محوری، نابودی باطل و احقاق حق می‌دانست. آن حضرت در موارد و مراحل مختلف، به این مطلب مهم اشاره می‌کرد که:

«الاترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حقاً حقاً»؛ «آیا نمی‌بینید به «حق» عمل نمی‌شود و از باطل پرهیز نمی‌کنند؛ پس سزاوار است که مؤمن برای ملاقات خدا مشتاق باشد».

به نظر امام حسین علیه السلام مهم‌ترین اختلاف او (و سایر امامان) با بنی‌امیه و یزید، بر مدار و محور «حق» - که همان خدا و توحید است

۱. بحار الانوار، ج ۴۶ ص ۳۸۱؛ تحف العقول، ص ۲۴۵.

- می‌چرخید: «ماوبنی‌امیه، بر محور (خدا) با هم نزاع کردیم، ما گفتیم: خداوند راست گفته؛ آنان گفتند خداوند دروغ گفته است!»
به همین جهت شهادت در راه حق و حق خواهی را بزرگ‌ترین سعادت و نیک فرجامی می‌دانست و به آن افتخار می‌کرد: «ما اهون الموت على سبيل نيل العز و احياء الحق^۱؛ «چه آسان است مرگ در راه رسیدن به عزت و زنده کرن حق».

امام ع یکی از عوامل اصلی حرکت خود به کوفه را، زنده کردن نشانه‌های حق و از بین بردن بدعت‌ها و پلیدی‌ها می‌دانست: «ان اهل الكوفة كتبوا الى يسألوننى ان اقدم عليهم، لما ارجو من احياء معالم الحق و اماتة البدع»؛ «کوفیان به من نامه نوشته و از من خواسته‌اند که نزد آنان بروم؛ چرا که امیدوارم نشانه‌ها و معالم «حق» زنده گردد و بدعت‌ها نابود بشود».

به همین جهت خطاب به بزرگان بصره فرمود:

«اما بعد فائني ادعوكم الى احياء معالم الحق و اماتة البدع و ان تجبيوا تهتدوا سبیل الرشاد»^۲؛ «...شما را برای احیای نشانه‌های حق و از بین بردن بدعت‌ها به یاری می‌طلیم؛ اگر دعوت‌م را بپذیرید، به سرمنزل مقصود خواهید رسید».

۱. اعيان الشيعه، ج ۱، ص ۵۸۱

۲. أخبار الطوال، ص ۲۴۶.

۳. تاريخ طبری، ج ۴، ص ۳۵۷؛ مقتل الحسين، ص ۱۶۴.

امام حسین علیه السلام در زمان خویش با باطلی صریح و آشکار همچون حکومت یزید، روبه رو بود و تکلیف او مبارزه و جهاد با این حکومت ستمگر و فاسد و عملکردهای ناروا و باطل در جامعه بود. حتی آن حضرت در سال‌های آخر عمر معاویه، در جمع صدها تن از شخصیت‌های بزرگ اسلامی، در ترسیم دولت حق و دولت جور (باطل)، سخنرانی کرد و پس از تبیین خلافت بر حق امیرالمؤمنین علیه السلام و حق امامت خویش، از حاضران خوابست در بازگشت از سفر، این حقایق را به گوش مردم رسانده و آنان را به «حق» فراخواند.^۱

با مرگ معاویه، شرایط مناسب تری برای مبارزه و قیام عليه دولت «باطل» اموی، فراهم گردید. امام حسین علیه السلام در پاسخ به دعوت کوفیان، با فرستادن مسلم بن عقیل و پذیرش دعوت آنان (برای قیام عليه یزید)، این اقدام را مورد تأیید قرار داد و مسیر حق و حقیقت را مشخص ساخت و امامت را محور حق خواند: «فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والأخذ بالقسط والدائن بالحق».^۲

حتی قبل از خلافت یزید نیز، نسبت به کم رنگ شدن «حق» و از بین رفتن نشانه‌های آن، هشدار داده بود: «... فادعوهم الى ما

۱. ر. ک: الغدیر، ج ۱، ص ۱۹۸.

۲. الارشاد حفید، ص ۲۰۴.

تعلمون من حُقُّنا فَأَنِي اتَّخَوْفُ أَن يَذْرُسَ هَذَا الْأَمْرُ وَيَذْهَبَ الْحَقُّ وَيَغْلِبَ (وَالله مَتَمَ نُورُهُ وَلَوْكَرَهُ الْكَافِرُونَ)؛^۱ «آنان را به آنچه از حق ما می‌دانید بخواهید. پس به درستی که من می‌ترسم این امر مندرس و محو گشته و حق مغلوب شده، از بین بود...».

مؤلفه‌های حق طلبی

محورهای مهم حق و حق طلبی در نظر امام حسین علیه السلام عبارت بود:

۱. توحید و خدا محوری؛
۲. عزّت و آزادگی در پرتو حق طلبی؛
۳. امامت و ولایت اهل بیت علیه السلام؛
۴. احیای نشانه‌های راستین دین خدا (به عنوان معالم حق)؛
۵. از بین بردن بدعت‌ها و موانع حق گرایی (مبارزه، با گروه باطل)؛
۶. تداوم سیره پیامبر ﷺ و امیر المؤمنان علیه السلام؛
۷. اصلاح جامعه فاسد و... .

به نظر امام حسین علیه السلام مهم‌ترین علت مشکلات و ناهنجاری‌های جوامع بشری، وجود حاکمان جائز و باطل در رأس حکومت بوده و نجات مردم از چنگال آنان وظیفه‌ای الهی است:

«... اللَّهُمَّ إِنِّي تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنافَسًا فِي سُلْطَانٍ وَ...

۱. بخار الانوار، ج ۳۳، ص ۱۸۲؛ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص ۲۷۰؛ الاختجاج، ص ۲۹۶.

لَا التَّمَاسًا مِنْ فُضُولِ الْحَطَامِ وَلَكِنْ لَنْرِي الْمَعَالِمِ مِنْ دِينِكَ وَنَظَهْرِ الْاَصْلَاحِ
فِي بِلَادِكَ وَيَأْمُنَ الْمُظْلُومُونَ مِنْ عَبَادِكَ وَيُعَمَّلُ بِفِرَائِصِكَ وَسُنُّتِكَ وَ
اَحْکَامِكَ...»؛^۱ «پروردگار! تو می‌دانی این حرکت مانه به خاطر
رقابت بر سر حکومت و قدرت و نه به منظور به دست آوردن مال
دنیا است؛ بلکه به خاطر آن است که نشانه‌های دین تو را به مردم
بنمایانم و اصلاحات را در کشور اسلامی اجرا کنم؛ تا بندگان
ستمدیدهات از چنگال ظالمان در امان باشند و واجبات و احکام و
سننهای تعطیل شده تو، دوباره اجرا گردد».

چنین بود که آن حضرت، به رویارویی تمام عیار و ایشارگریانه در
برابر یزیدیان و فسادگران پرداخت و در نبردی نابرابر و دهشتناک، از
حق دفاع کرد و همراه با گروهی اندک از صالحان و شایستگان،
حماسه جاودانه عاشورا را رقم زد.

این مبارزه حق پویانه، درست در امتداد مبارزه گروه حق با باطل
قرار داشت و توانست ضمن تداوم و بر پاداشت این قیامها، معبر و
گذرگاهی به عصر ظهور ایجاد کند و پل واسطی بین گذشته، حال و
آینده باشد. در واقع ضمن ترسیم مسیر دقیق این مبارزات، زمینه‌ها
و بسترها لازم برای قیام جهانی مهدی موعود را فراهم سازد و
امامت و رهبری را شایسته و بایسته دوازده معصوم از عترت نبی

۱. بخار الانوار، ج ۹۷، ص ۷۹؛ تحف العقول، ص ۲۳۷.

بشناساند: «نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوْلَى بِالْوَلَايَةِ هَذَا الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ مِّنْ هُؤُلَاءِ الْمُدْعَيْنِ مَا لَيْسَ لَهُمْ»^۱; «ما خاندان پیامبر، از اینان که ادعای دروغ دارند و با شما به ستم و دشمنی رفتار می‌کنند، به ولایت و رهبری برتریم».

سیل خون تو ز صد وادی نخجیر گذشت	بی تو ای شیراچه در جنگل شمشیر گذشت
شعله زد زخم تو بر خیمه خورشید و غمت	نیزه‌ای گشت و ز قلب فلک پیر گذشت
ای کماندار هزارآهוי شوریده عشق	چون شد از دشت تنت قافله تیر گذشت
حجم طوفانی خون تو بنازم که چه زود	از سر کاخ بلند زر و تزویر گذشت
سفر سرخ تو خوش باد که در هرنفسش	کاروانی اگر از جاده زنجیر گذشت
روح معراجی ات از جاذبه قصه خاک	نام خورشیدی ات از مرز اساطیر گذشت

عاشورا، خط معیار دو جبهه حق و باطل در طول تاریخ و در هر جامعه‌ای است. عاشورا، تاریخ و جامعه را به قطب متضاد حق و باطل تقسیم می‌کند؛ گرچه تمام درگیری‌های میان حق و باطل، می‌تواند این دو در طول تاریخ و در هر جامعه‌ای از هم جدا و مشخص سازد؛ اما خداوند از بین رخدادهای بسیار، به عاشورا چنین ویژگی عظیم و روشنی بخشیده است. موضع گیری در این دو جبهه، به دوستی یا بیزاری (تولا و تبرا) است و امام حسین علیه السلام حد فاصل و جدا کننده میان جبهه حق و باطل است.

دوستی او، دوستی با حق و حقیقت و دشمنی با او، نزدیکی به باطل و شرارت است. از آن رو که حضرت حسین علیه السلام وارث پیامبران و

۱. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۰۳.

رسولان و اولیا است، دعوت او در امتداد و دنباله دعوت انبیا است و یزید چون وارد طاغیان تاریخ و وارد طغیان‌گری و سرشت آنان است، از سرمداران طاغوت و باطل و از خیل سپاه آنان به شمار می‌آید.^۱

اگر از نظر ظاهری و نظامی بخواهیم نهضت حسین بن علی علی‌الله‌آرا ارزیابی کنیم، آن حضرت شکست خورد و به شهادت رسید و بنی‌امیه پیروز شدند که چنین پیروزی‌ها مقطعی و زود گذر است. اما اگر ماهیت قضیه را در نظر بگیریم، این رویارویی، مقابله‌ای اعتقادی و فکری بود؛ یعنی، حکومت یزید نماد جریانی بود که می‌خواست فکر اسلامی را از بین برد و امام حسین علی‌الله‌آرا برای احیای آن، با او جنگید. بدون شک آن حضرت توانست به مقصود برسد؛ زیرا همیشه با نام و یاد او است که با ظلم و ستمگران مبارزه می‌شود و حق و عدالت گری احیا می‌گردد... نکته قابل توجه در اینجا این است که براساس آیات و روایات، پیروزی نهضت‌های الهی، به جهت حق‌محوری آنها است و از آنجا که این نوع حرکت‌های انقلابی بر پایه نیروی حق و حق پرستی آند، پیروزاند. وجود خاصیت حق، جاودانگی است؛ نهضت‌های بر پایه حق نیز جاودانه‌اند و نهضت عاشورای حسینی، در رأس هرم این نهضت‌ها است.^۲

۱. ر. ک: حکومت اسلامی، سال هشتم، ش اول.

۲. ر. ک: فلسفه و عوامل جاودانگی نهضت عاشورا، ص ۵۰

امام خمینی حَفَظَهُ اللَّهُ گفته است:

«مگر نه آن است که دستور آموزنده «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»، باید سرمشق امت اسلامی باشد؛ قیام همگانی در هر روز و هر سرزمین. عاشورا قیام عدالت خواهان با عددی قلیل و ایمان و عشقی بزرگ در مقابل سمتگرانی کاخ نشین و مستکبران غارتگر بود و دستور آن است که این برنامه، سرلوحه زندگی امت در هر روز و هر سرزمین باشد».^۱

دو. قیام حق طلبانه مهدوی

براساس آیات و روایات و ادلہ دیگر، کشمکش و مبارزه حق و باطل، نور و ظلمت، ایمان و کفر، خیر و شر... همیشگی و پایدار نیست و سرانجام باید با پیروزی و غلبه نهایی گروه حق و حزب خدا و شکست و اضمحلال گروه باطل و حزب شیطان پایان یابد.

این پیروزی و غلبه کامل حق بر باطل، در عصر مهدی موعود، تحقق خواهد یافت و این اوچ حرکت تاریخ و رسیدن به آخرین منزل مبارزه است. رسیدن به این منزل، نزدیک شدن به مرحله والا و متكامل تاریخ (عبدیت و قرب خدای متعال) و دوری از استکبار، افساد و ابلیس‌گرایی است.

براساس فلسفه نظری تاریخ (از دیدگاه اسلام)، با قیام و پیروزی امام

۱. صحیفه نور، ج ۹، ص ۵۷.

مهدی ﷺ حق و ایمان، به طور کامل تحقق خواهد یافت و سپاه ظلمت و کفر، از بین خواهد رفت. در این عصر، تمامی نیروهای اهريمنی و شیطانی، فرجام ذلت باری یافته و قدرت و شوکت ظاهری و باطل آنها فرود خواهد پاشید. حربه‌های شیطنت و فسادگری ابلیس و زمینه‌های انحراف و استکبار انسان از بین خواهد رفت....

حضرت مهدی ﷺ رهبری گروه حق را در دست می‌گیرد و با تمام توان، به جنگ نهایی با جیشه کفر و باطل می‌پردازد و در تحقیق وعده الهی - مبنی بر حاکمیت عدالت، معنویت، امنیت، عقلانیت و دیانت - پیروز می‌شود. بدین ترتیب، تاریخ زندگی بشری نیز به شکوه‌مندترین فرجام خود می‌رسد.

وعده قطعی و حتمی خداوند مبنی بر پیروزی حزب الله و مؤمنان - که پیروان واقعی حق و حقیقت‌اند - تخلف نمی‌پذیرد و نورانیت و عبودیت سراسر جهان را فرا می‌گیرد. قیام مهدی موعود نیز، آخرین مرحله از مبارزات و تلاش‌های مستمر جنود رحمان برای نابودی جنود شیطان است؛ چنان که شهید مطهری گفته است:

«از آیات قرآن استفاده می‌شود که ظهور مهدی موعود، حلقه‌ای است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل که به پیروزی نهایی اهل حق متهمی می‌شود. سهیم بودن یک فرد، در این سعادت، موقوف به این است که آن فرد، عملاً در گروه اهل حق باشد. آیاتی که در روایات بدان‌ها استناد شده است، نشان می‌دهد که

مهدی^{علیه السلام} مظہر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است؛ مظہر پیروزی نهایی اهل ایمان است».^۱

پیش از قیام آن حضرت، جهان شاهد تحرک گسترده و فعال دو گروه خیر و شر یا سعید و شقی خواهد بود: یکی حزب الله و در اوج ایمان و حق باوری و دیگری حزب شیطان و در نهایت کفر و باطل گرایی. این مسأله در مقیاس کوچک تر، در واقعه غم بار عاشورا تکرار شد: یک گروه سعید که در اوج ایمان، حق باوری، ولایت‌پذیری و ایشارگری بودند و یک گروه شقی که در حضیض ذلت، ظلمت، جنایت، فسادگری و ولایت‌ستیزی قرار داشتند.

نهضت جهانی امام مهدی^{علیه السلام} نیز تداوم همین مبارزه است؛ منتها گروه «سعدا» و گروه «اشقیا» در عصر ظهور هر کدام، به نهایت کار خود می‌رسند؛ نه اینکه سعیدی در کار نباشد و فقط اشقیا به منتها درجه شقاوت بررسند. «شقاوت» و «سعادتی» که در کربلا مشاهده شد، در مقیاس کلی تر، جهانی تر و گسترده تر در عصر ظهور دیده خواهد شد و مخالفان و دشمنان حضرت مهدی^{علیه السلام} نیز از طیفها و گروههای مختلفی خواهند بود؛ چنان که نقل شده است: «...[امام مهدی^{علیه السلام}] [علیه یهود، نصارا، صابئین، مادی گرایان و برگشتگان از اسلام و کافران در شرق و غرب

۱. قیام و انقلاب مهدی^{علیه السلام} ص ۵۶

کره زمین قیام می‌کند و اسلام را به آنان پیشنهاد می‌دهد...».^۱ در روایات، بسیاری از آیات مربوط به حق و باطل و نصرت مؤمنان و... به امام مهدی ع تفسیر و تأویل شده است. جابر می‌گوید: شنیدم امام باقر ع درباره آیه شریفه «يَحْقِّقُ الْحَقُّ وَ يُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَ لَوْكَرَهُ الْمُجْرُومُونَ» فرمود: «مراد این است که هنگام خروج حضرت قائم، حق آل محمد را تشییت می‌کند و باطل را بر می‌اندازد».^۲

غلبه کامل حق و نابودی باطل، بشارت و وعده‌ای صریح است که در قرآن آمده و هنوز محقق نشده است. این وعده الهی بالآخره باید تحقق یابد و آن هم براساس روایات فراوان، فقط در عصر ظهور خواهد بود.

امام باقر ع در تفسیر آیه «قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهْوًا»، فرمود: «هنگامی که امام قائم قیام کند، دولت باطل برچیده می‌شود (إِذَا قَامَ الْقَائِمُ ذَهَبَتْ دُولَةُ الْبَاطِلِ)».^۳

از امام هادی ع نقل شده است: «يَحْقِّقُ اللَّهُ بِهِ الْحَقُّ وَ يُزْهَقُ الْبَاطِلُ وَ هُوَ مَهْدِيُّكُمُ الْمُنْتَظَرُ»؛ «خداؤند حق را به دست او استقرار می‌بخشد و پیروز می‌گرداند و باطل را نابود می‌کند. او مهدی منتظر شما است».

۱. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۸۳؛ *اثبات الهدایة*، ج ۳، ص ۵۴۹؛ *بحار الانوار*، ج ۵۲، ص ۳۴.

۲. تفسیر برهان، ج ۲، ص ۵۶۸؛ *اثبات الهدایة*، ج ۷، ص ۹۷.

۳. تفسیر نور الثقلین، ج ۳، ص ۲۱۲؛ *منتخب الاثر*، ص ۵۸۷، ح ۱۴۰۳.

۴. احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۶۰.

در روایت دیگری آمده است: «...يَمْيِيتُ اللَّهُ - عَزُوجُلُ - بَهْ وَ بَاصْحَابِهِ الْبَدْعِ وَ الْبَاطِلِ كَمَا امَاتَ السَّفَهَهُ الْحَقَّ حَتَّى لَا يَرِي أَثْرَ مِنَ الظُّلْمِ»^۱؛ «خداوند به دست او و اصحابش بدعتها و [گروه] باطل را نابود می‌سازد؛ چنان که [قبلًا] سفیهان، حق را لگدمال کرده باشند تا اینکه از ستم نشانه‌ای نمی‌ماند» و نیز: «...فَعِنْهُمْ يَتَلَوُ صَبْحَ الْحَقِّ وَ يَنْجُلُ ظَلَامَ الْبَاطِلِ»^۲؛ «...در هنگام [ظهور او]، فجر دولت حق می‌دمد و تاریکی باطل از صحنه گیته برچیده می‌شود».

امام باقر علیه السلام فرمود: «مقصود از «نهار» (در آیه **«وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّ»**)، قائم آل محمد علیه السلام است؛ چون ظهر کند، باطل را محو نماید و از بین ببرد».^۳ در این عصر، نمودها و گروه‌های مختلف باطل (کفر، نفاق، شرك، فساد و ظلمت) از بین رفته و جهان از وجود تمامی یاران ابلیس پاک خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمود: «...[بعد از قیام مهدي]، تمام مشرکان در روی زمین محو می‌شوند»^۴ و «...صاحب الامر در آخر الزمان ظهور می‌کند و جباران و فرعونه را نابود می‌سازد و شرق و غرب عالم را مالک می‌شود»^۵ و

۱. بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۶۵.

۲. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۴۸.

۳. تفسیر صافی، ج ۵، ص ۲۳۶؛ غایة المرام، ص ۷۰۷.

۴. تفسیر فرات کوفی، ص ۴۸۱؛ ینابیع المودة، ص ۴۲۳.

۵. البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۳۰، ج ۱۲.

»... همانا نابودی پادشاهان ستمگر و ظالم، به دست قائم ما است. «^۱

در این دوران، دولت و صولت باطل فروپاشیده و دیگر مجالی برای قدرت نمایی و فسادگری نخواهد داشت؛ از امام باقر علی‌الله‌علی‌الله‌علی‌الله نقل شده است: «هنگامی که قائم قیام کند، دوران باطل سپری خواهد شد»^۲ و امام علی علی‌الله‌علی‌الله‌علی‌الله فرمود: «ترس و رعب پیش‌آپیش او حرکت می‌کند. هیچ دشمنی با او بخورد نمی‌کند؛ مگر اینکه شکست می‌خورد». ^۳

امام صادق علی‌الله‌علی‌الله نیز فرمود: «اذا رأوا ما يوعدون» (در آیه «حتی اذا رأوا ما يوعدن اما العذاب و اما الساعة...») قیام قائم ما است و آن ساعتی است که پیروان باطل خواهند دید و عذاب خدا را به دست توانای قائم آل محمد ﷺ خواهند چشید که در پیشگاه امام زمان علی‌الله‌علی‌الله‌علی‌الله، چه جای بدی دارند و چقدر ناتوانند!»^۴

در نهایت خود حضرت مهدی علی‌الله‌علی‌الله درباره غلبهٔ حق و اضمحلال باطل می‌فرماید: «و اذا اذن الله لنا في القول ظهر الحق و اضمحل الباطل...»^۵؛ «هرگاه خداوند اجازه سخن گفتن به ما بدهد، حق آشکار شده و باطل نابود می‌گردد».

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۵۴، ج ۱: منتخب الائمه، ص ۱۸۲.

۲. تفسیر نور الشفیعین؛ ج ۳، ص ۲۱۲، ج ۴۰۷.

۳. منتخب الائمه، ص ۳۶۳.

۴. غایة المرام، ص ۷۴.

۵. بحار الانوار، ج ۵، ص ۱۹۶.

جای آن است که شاهان زتو شرمنده شوند سلطنت را بگذارند و ترا بندۀ شوند
 گر به خاک قدمت سجدۀ میستر گردد سرفرازان جهان، جمله سرافکنه شوند
 بر سر خاک شهیدان اگر افتاد گذرت کشته و مرده، همه از قدمت زنده شوند
 جمع خوبان همه چون کوکب و خورشید تویی گر تو آن طلمت فرخ بنمایی روزی
 گر تو آن طلمت فرخ بنمایی روزی تیره روزان همه با طالع فرخنده شوند
 اگر این است هلالی، شرف پایه عشق همه کس طالب این دولت پاینده شوند.

قیام و نهضت جهانی و حتمی حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم آخرین مرحله از مبارزات حق و باطل است؛ چون که یکی از نکان دهنده‌ترین و سخت‌ترین آنها، مربوط به واقعه عاشورا بوده است. در این مرحله، دشمنان راه حق (ستمگران، مفسدان، قدرتمندان، جباران و طواغیت)، با نهایت قدرت و توان، به مقابله با آن حضرت بر می‌خیزند و از تمامی سلاح‌ها، تجهیزات، امکانات و توانایی‌های خود استفاده می‌کنند. در این جنگ نهایی، سپاه کفر و باطل، مغلوب و دولتهاي جور و ستم، نابود می‌شود.

این آخرین جنگی است که بشر شاهد آن خواهد بود و پس از پایان این حلقه و نزاع و رفع فساد و فتنه و ستم از جهان، مهدی صلی الله علیه و آله و سلم دست به اقدامات اصلاحی و احیاگرایانه خواهد زد؛ به طوری که هیچ مانعی در برابر فعالیت‌های گسترده و جهانی او نخواهد بود. در واقع این آیه محقق خواهد شد که: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه»^۱. در این باره در فصل پایانی به تفصیل بحث خواهیم کرد.

فصل ۲

جوش سرخ

(مبارزه با دشمنان حق)

مبارزه با دشمنان حق

یکی از ابعاد قیام امام مهدی ع - علاوه بر جنبه‌های اصلاح‌گری، انسان‌سازی، عدالت‌گسترشی، کمال‌بخشی و احیا‌گری - خون‌خواهی آن حضرت از دشمنان خدا، رسول خدا، اهل بیت ع - به خصوص امام حسین ع - و تمامی مظلومان و پایان‌بخشیدن به حاکمیت دولت‌های غاصب، جائز و نامشروع است. در این فرض، پس از جنگ و انتقام از این دشمنان، زمین آکنده از عدل و داد می‌شود و دولت‌های ظالم و ستمگر از بین می‌روند و.... .

مهم‌ترین بعد این قضیه، این است که امام مهدی ع انتقام گیرنده خون حضرت ابا عبدالله حسین بن علی ع خواهد بود. این بشارت و وعده‌ای است که خداوند متعال در روز عاشورا به فرشتگان خود داده است و خبر غیبی است که پیشوایان معصوم ع بر اساس آن، انتقام خون حسین ع را بر عهده مهدی موعود دانسته‌اند؛ یعنی، هر چند در حماسه ماندگار کربلا، امام حسین ع و یاران اندکش به

ظاهر پیروز نشدند و با مظلومیت تمام، به شهادت رسیده و باقی ماندگانشان به اسارت در آمدند؛ اما این مظلومیت و غربت آنها برکات و آثار فراوانی داشت و موجب بقای اسلام شد. در عین حال خون‌های پاک آنان، پایمال نشده و دست انتقام الهی از آستین حضرت مهدی علیه السلام خارج خواهد شد.

روشن است که جبهه مقابل سالار شهیدان در جرگه گروه باطل بوده و هرکس در هر زمان، این فکر و روش را داشته باشد، از گروه باطل بوده و مقابله با آنان وظيفة تک‌تک حق طلبان می‌باشد.

براساس روایات مختلف، یکی از ابعاد انقلاب و جهاد حضرت ولی عصر علیه السلام، خونخواهی از دشمنان امام حسین علیه السلام است. البته معنا و گستره این انتقام خواهی در روایات مشخص شده است؛ یعنی، با توجه به احادیث، آن حضرت از کسانی که راضی به شهادت امام حسین علیه السلام بوده و به جنایت پدران خود افتخار کرده‌اند، انتقام خواهد گرفت. آن گاه با دشمنان خدا و رسول او و خاندان گرامی آن حضرت و دشمنان مظلومان و مستضعفان عالم - که در خط یزیدیان قرار دارند - چنین بر خوردي خواهد داشت.

توجه به این نکته بایسته است که «انتقام»، تنها یک بعد رفتاری است (بعد قهر و خشم) و ابعاد رفتاری دیگر آن حضرت، سراسر مهر و لطف و نجات بخشی تمامی انسان‌ها و مستضعفان می‌باشد (بعد

لطف و رحمت).^۱

پیش از ذکر روایات مربوطه و تبیین پیوند میان نهضت مهدوی با قیام حسینی علیهم السلام، ذکر بعضی از جنایات و رذالت‌هایی که از طرف یزیدیان در نینوا روی داد، ضروری است.

جنایات گروه باطل

عاشراء، صحنه بروز و ظهور «جنایت، رذالت، شیطنت و ظلمت» انسان‌های شرور و ستمگر و اوج طغیان گری، فساد و خونریزی گروه باطل بود؛ همان گونه که محل تجلی و ظهور «تورانیت، شجاعت، عبودیت و حقانیت» صالحان و نیکان عالم بوده است.

درباره این دژخیمان اموی و نفاق پیشگان کوفی نوشته‌اند: «آنان کسانی بودند که به پرستش هوا و هوس، پیروی از شهوات، دنبال کردن خوی ددمنشی و تعظیم در برابر فاسقی شراب خوار و کافری سگ‌باز و منافقی می‌میمون پرست چون یزید، زندگی می‌گذراندند. آنان در مکتب بنی‌امیه، درس زندگی، غارت، بی‌رحمی، بی‌مهری، چپاول، ظلم، ستم، کینه و نفاق، منیت و خودپرستی آموخته بودند...». ^۲ عنوانی بعضی از جنایت‌های آنان در فاجعه کربلا، عبارت بود از:

۱. برای مطالعه بیشتر این فرض ر. ک: نگارنده، آینده جهان، صص ۱۷۰-۱۷۵.

۲. ر. ک: با کاروان نور، ص ۱۵.

تحمیل جنگ نابرابر بر امام حسین علیه السلام، بستن آب بر روی خاندان پیامبر ﷺ، شهادت جانسوز اطفال و کهن سالان، شهادت غمباز یگانه یادگار پیامبر ﷺ، مثله و قطعه قطعه کردن بدن‌ها، سنگباران سپاهیان نور؛ بریدن و به سر نیزه کردن سرها، رها گذاشتن بدن‌های پاک روی زمین گرم و داغ، تاختن اسبها بر بدن‌های مطهر و شریف، غارت اموال و آتش زدن خیمه‌ها، به اسارت گرفتن اهل بیت علیهم السلام، عبور دادن مصیبت زدگان از کنار قتلگاه و....

یزید و عُمال خونریز وی، به این جنایات هولناک بسنده نکرده و در طی مدت کوتاهی بعد از واقعه عاشورا، فجایع دیگری به بار آوردند. یزید پس از شهادت امام حسین علیه السلام و سر بریدن اطفال و یاران آن حضرت، در سال بعد، مدینه را برای لشکریانش مباح گردانید. هزار دختر یا بیشتر بی‌عصمت گردیده، هزار نفر کشته شدند که در میان آنان ۷۰۰ تن از مهاجر و انصار بودند.

در سال سوم، با منجنیق به کعبه حمله کرد و آنجا را به سنگ بست. او این زیاد را فرماندار کوفه نمود که عملیات پدرش زیاد را نسبت به شیعیان کوفه تکرار کند. وی افراد بی‌گناه را به زندان می‌انداخت، تبعید می‌کرد، می‌کشت، به دار می‌آویخت، دست و پا می‌برید و... امیر فاسق و ناپاک او نیز در واقعه کربلا، به عمر بن سعد نوشت: «حسین را محاصره کن، تا او و یارانش را بکشی و بدن‌های

آن را قطعه قطعه نمایی؛ چون مستوجب کشته شدن هستند... هنگامی که حسین را کشتی، اسب بر بدنش، بتازان، چون حسین مرد ستمکاری است!!»

از دستوراتی که یزید به شمر داده بود، ذبح اولاد حسین علی‌الله - از کوچک و بزرگ و شیرخوار و کهن سال - بود که دیگر از نسل علی‌الله کسی باقی نماند!!^۱

حال آیا روزگار خون حسین علی‌الله را فراموش می‌کند؟ آیا آن خونی که در همه عصرها می‌جوشد و تازه است، فراموش می‌گردد؟! چنان که شیخ عبیدی (مفتی موصل) می‌گفت: کشته شدن حسین علی‌الله به ریشه اسلام برخورد نموده و فراموش نمی‌گردد!

جز حسین بن علی کیست که در راه خدا	آنچه را او به جهان هست می‌ست بدهد
پای در مدرسه حق و حقیقت چونهاد	درس آزادی و مردانگی و فرد بدهد
سر به نی خفته و تن خفته به خون، جای دگر	دست ظالم شکنش، کیفر کافر بدهد
نهاد آن گونه به میدان محبت پا را	که سر اندر سر آیین پیمبر بدهد
در ره حق کند آن گونه جهاد اکبر	که به کشن پسر اصغر و اکبر بدهد
پی اثبات حقیقت، پسر بیمارش	اثر ضربه به رخساره دختر بدهد
حق شود عاقبت کار به باطل پیروز	رود و داد سخن بر سر منبر بدهد
	زور اگر پیشه کند، ظالم و گر زر بدهد

۱. ر. ک: محمد جواد مغنیه، *تسبیحه و زمامداران خودسر*، ص ۱۱۱ و ۱۱۲.

جا دارد این زلال همیشه جاری (خون حسینی)، طوفانی سهمگین شود و طومار عمر ظالمان و جباران را در هم پیچید و ریشه فساد و ستم را برکند. براساس روایات معتبر، جوشش خون حسین علیه السلام، در عصر ظهور مهدی موعود علیه السلام، به اوج خود رسیده و خاموش نخواهد شد؛ بلکه این خون مقدس، گریبانگیر همه ستمگران و شروران خواهد بود.

با توجه به این بیان «سر خونخواهی» امام مهدی علیه السلام نیز آشکار می‌شود و آن این است که: گروه باطل هر چند ممکن است مدتی جولان داشته و برای خود شوکت و قدرت ظاهربنی دست و پاکند؛ اما بالاخره نابود شده و از بین خواهد رفت و این تداوم راه حق و حقیقت در هر عصر و زمانی است.

خونخواهی و انتقام امام مهدی علیه السلام از دشمنان حسین علیه السلام و دشمنان دین حق در چند مؤلفه قابل بررسی است:

۱- انتقام خون حسین علیه السلام

در روایت مشهوری آمده است:

«القائم منا اذا قام طلب بشار الحسين»^۱؛ «قائم ما وقتی قیام می‌کند، خون حسین علیه السلام را طلب خواهد کرد».

۱. تفسیر عیائی، ج ۲، ص ۲۹۰، ح ۱۶؛ بحار الانوار، ح ۴۶ ص ۲۱۸، ح ۷.

امام صادق علیه السلام فرمود: «چون حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید، فرشتگان الهی ضجّه سردادند و گفتند: پروردگارا! با حسین چنین شد؛ در حالی که او برگزیده تو و فرزند پیامبر تو است؛ پس خداوند، نور قائم را به آنان نشان داد و فرمود: «بهذا القائم انتقام منهم»؛ «به وسیله این قائم، انتقام او را خواهم گرفت».^۱

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه **«وَمَنْ قُتِلَ مُظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَيْهِ سَلَطَانًا»** فرمود: «مقصود از **«وَمَنْ قُتِلَ مُظْلومًا»** حسین بن علی است که مظلوم کشته شده و ما اولیای او هستیم؛ قائم ما چون قیام می‌کند، در طلب انتقام خون او بر می‌آید... مقتول حسین علیه السلام و وصی او قائم علیه السلام است».^۲

در حدیثی نیز آمده است: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره قول خداوند متعال **«مَنْ قُتِلَ مُظْلومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَيْهِ سَلَطَانًا فَلَا يَسْرُفُ فِي الْقَتْلِ»** پرسیدم؛ امام علیه السلام فرمود: «نَزَلتْ فِي الْحَسِينِ عَلِيَّاً لَوْقْتُ اَهْلِ الْأَرْضِ بِهِ مَا كَانَ مُسْرِفًا»؛ «[این آیه] درباره حسین علیه السلام نازل شده است. اگر [قائم ما] به خاطر آن حضرت، همه اهل زمین را بکشد، اسراف کار نخواهد بود».

۱. علل التسرايع، ج ۱، ص ۱۶۰، ح ۱؛ کافی، ج ۱، ص ۴۶۵.

۲. تفسیر عیائی، ج ۳، ص ۲۹۰، ح ۷۷؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۲۸، ح ۷.

۳. روضة کافی، ص ۲۵۵؛ المจھہ فی مانزل فی القائم، ..، ص ۲۲۷.

آن حضرت در تفسیر آیه «اَذْنُ لِلّذِينَ يَقَاطِلُونَ بِاٰنَّهُمْ ظَلَمُوا...»^۱ فرمود: «اَهْلُ سَنَتٍ مَّى گویند: این آیه درباره پیغمبر ﷺ نازل شد، هنگامی که کفار قریش آن حضرت را از مکه بیرون کردند؛ و حال آنکه او قائم علیهم السلام است که چون خروج کند، برای حسین علیهم السلام خونخواهی نماید (اذا خرج طلب بدم الحسين علیهم السلام) و این است فرمایش او که: ما اولیای خون و طالبان دیه هستیم». ^۲

ابوحمزه ثمالی می گوید: از امام باقر علیهم السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! آیا شما همه قائم نیستید و حق را به پانمی دارید؟ [در این صورت] چرا تنها ولی عصر (مهدی) را قائم می خوانند؟ فرمود:

«لَمَّا قُتِلَ جَدِيُّ الْحُسَيْنِ عَلِيِّهِ السَّلَامُ ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِالْبَكَاءِ وَ النُّحِيبِ وَ قَالُوا إِلَيْهَا وَ سَيِّدُنَا! أَتَصْفَحُ عَمَّا قُتِلَ صَفْوَتُكَ وَ ابْنَ صَفْوَتُكَ وَ خَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ؟... فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ قَرَوْا مَلَائِكَتَنِي فَوْ عَزَّتِي وَ جَلَّتِي لَا نَتَقْمِنُ مِنْهُمْ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ... ثُمَّ كَشَفَ لَهُمْ عَنِ الْأَئْمَةِ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ عَلِيِّهِ السَّلَامُ فِسْرَتِ الْمَلَائِكَةُ بِذَلِكَ وَ رَأَوْا أَحَدَهُمْ قَائِمًا يَصْلِي، فَقَالَ سَبَحَانَهُ: بِهَذَا الْقَائِمِ انتَقَمْ مِنْهُمْ»^۳؟

«چون جدم حسین علیهم السلام کشته شد، فرشتگان صدا به گریه و ناله

۱. حج (۲۲)، آیه ۳۹.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۸۴

۳. دلائل الامامة، ص ۲۳۹؛ بحار الانوار، ج ۳۷، ص ۲۹۴.

بلند کرده، گفتند: خدايا! آيا کشنده‌گان بهترین بندگانت و فرزند اشرف برگزیدگانست را به حال خود وا می‌گذاری؟ خداوند به آنان فرموده‌ای فرشتگانم! آرام گیرید؛ به عزت و جلالم سوگند! از آنان انتقام خواهم گرفت؛ هر چند بعد از گذشت زمان‌ها باشد. آن گاه پرده از دیده‌های آنان کنار زد و امامان از فرزندان حسین علیه السلام را یکی پس از دیگری به آنان نشان داد. فرشتگان از این منظره، مسرور و شادمان شدند و دیدند که یکی از آنان، ایستاده مشغول نماز است؛ خداوند فرمود: با این قائم (شخص ایستاده)، از آنها انتقام خواهم گرفت.»

فاجعه عظیم

روايات، بيانگر اين نكته مهم و تاریخی است که مسئله شهادت حضرت حسین علیه السلام، امری بسیار سنگین و فاجعه‌ای بزرگ بوده و مرتبط با همه زمان‌ها است. از آنجایی که گروه ظلمت و جنود شیطان، در عاشورا نور الهی را خاموش کرده و ولی او را به شهادت رساندند، تقاض این جنایت را نه تنها خود؛ بلکه باید همه تابعان آنها و باطل‌گرایان و دشمنان حق بپردازند. گویا همه اهربیمنان و طاغوتیان تاریخ، در شهادت او نقش داشته‌اند و زمان بروز انتقام از آنان، در عصر ظهور فرزند صالح حسین علیه السلام - امام مهدی علیه السلام - خواهد بود.

این «خونخواهی» به حدّی بدیهی و مطابق سنت‌های الهی است که خود امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، به یاران خود وعده داده به زودی فرزندش مهدی انتقام خون آنان را از ظالمان و ستمگران خواهد گرفت: «فابشرروا بالجنة، فوالله إنما نكث ما شاء الله تعالى بعد ما يجري علينا، ثم يخرجنا الله و إياكم حين يظهر قائمنا فينتقم من الظالمين و أنا وانتم شاهدهم في السلسل والاغلال وأنواع العذاب والنکال...»؛^۱ «بشارت باد شما را به بهشت! به خدا قسم که بعد از آنچه بر ما جاری شود، مکث خواهیم کرد؛ آن قدر که خدای تعالی خواسته باشد. پس بیرون می‌آورد ما و شما را در آن هنگامی که قائم ما ظاهر شود؛ پس او از ظالمان انتقام خواهد کشید و ما و شما، آنان را در زنجیر و غل و گرفتار انواع عذابها و نقمتها، مشاهده خواهیم کرد.».

در روایت دیگری نیز فرموده بود: «يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين»؛ «خداؤند قائم ما را آشکار خواهد نمود و او از ظالمان انتقام خواهد گرفت.»

در روایتی ذیل آیه **(وَمَنْ عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لِيُنَصَّرَ نَهَضَةُ اللَّهِ)** آمده است: «... فلما قبض رسول الله بغي عليه ابن هندين عتبة ابن ربيعة (يعنى معاوية بن ابى سفيان) بخروجه عن طاعة امير المؤمنين ... و بقتل ابنه يزيد، الحسين، بغيًا و عدواً، ثم قال تعالى: لينصرنـه الله؛ يعني، بالقائم

۱. گزیده کفاية المحدثی، ص ۱۰۵، ج ۱۹.

المهدی من ولدہ»^۱؛ «... پس از رحلت پیامبر اسلام، فرزند هند (معاویه...)، با سرپیچی و نافرمانی از امیر مؤمنان علیهم السلام، علیه او طغیان کرد. آن گاه فرزند او، یزید، با کشتن حسین علیهم السلام، دشمنی و طغیان گری خود را [به نهایت رساند]. پس خداوند می‌فرماید: «خداوند او را یاری می‌کند»؛ یعنی، به وسیله قائم از فرزندان او».

یاری امام مهدی علیهم السلام نیز، همان مبارزة پیگیر و توفنده علیه دشمنان حق و ریشه کنی تبار اهربیمنان و یزیدیان است.

۲-۲. انتقام خون حسین علیهم السلام وظیفه همگانی

از امام رضا علیهم السلام نقل شده است: «به تحقیق چهار هزار فرشته برای نصرت و یاری حسین علیهم السلام، به زمین فرود آمدند. آنان هنگامی که نازل شدند، دیدند حسین علیهم السلام کشته شده است! از این رو ژولیده و غبار آلود در نزد قبر آن حضرت، اقامت کردند و همچنان هستند تا اینکه قائم، قیام کند و آنان از یاوران و سپاه آن حضرت خواهند بود و شعارشان «یالثارات الحسین» است».^۲

جلوگیری از پایمال شدن خون حسین علیهم السلام و خونخواهی از جنایتکاران و قاتلان، امری بایسته و تقدیر الهی است و همه مؤمنان

۱. بنایع المودة، ص ۱۵؛ المهدی فی القرآن، ص ۷۸.

۲. امامی صدقوق، مجلس ۲۷، بخار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۵.

و حق طلبان عالم، باید به این وظیفه عمل کنند (هر چند از کسانی که خود در عاشورا حضور نداشته اند؛ ولی به این جنایت راضی بوده و به آن افتخار می‌کنند و یا ادامه دهنده‌گان راه یزیدیان و ابن زیادها هستند!!)

با توجه به روایت یاد شده، برخی از فرشتگان الهی از هنگامه عاشورا تاکنون، منتظر ظهور حضرت ولی عصر علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه، هستند تا همراه و هم پای او، علیه دشمنان حق قیام کرده و انتقام خون حسین علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه را بگیرند. شیعیان واقعی آن حضرت نیز در بعضی از دعاها و زیارت‌ها چنین خواسته‌ای دارند؛ چنان‌که در زیارت عاشورا و در تعزیت گفتن این روز، از خداوند می‌خواهند که آنان را جهت گرفتن انتقام خون حسین علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه از یاران مهدی علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه قرار دهد:

- الف. «ان یرزقنى طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه».¹
- ب. «اعظم الله اجورنا بمحابينا بالحسين علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه وجعلنا واياكم من الطالبين بشارة مع وليه الامام المهدى من آل محمد»؛ «خداوند اجر ما و شما را در مصیبت حسین علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه بزرگ گرداند و ما و شما را از کسانی قرار دهد که به همراه ولی اش، امام مهدی علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه از آل محمد علی‌الله‌آل‌الله‌عاصه طلب خون آن حضرت کرده به خونخواهی او برخیزیم».

۱. زیارت عاشورا (مفاتیح الجنان).

۲. تعزیت عاشورا (محبایح المتهجد).

همه این مطالب، بیانگر آن است که یکی از ابعاد و وجوه انقلاب جهانی حضرت مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد خونخواهی از دشمنان و کشندگان سالار شهیدان است.

۲-۳. فریاد انتقام خواهی مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد و یارانش

یکی از انگاره‌های مورد توجه درباره قیام حسینی و انقلاب مهدوی، پیوندها و ارتباط‌های ناگستنی و عجیب این دو قیام است؛ یعنی، این دو نهضت الهی، وجوه مشابهت همسانی فراوانی دارند و به عبارتی تکمیل کننده و پشتوانه همدیگر هستند. امام حسین صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد بارها در حماسه عاشورا، یاد و نام امام مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد را زنده کرده و فرجام تلخ دشمنان را در دست او دانسته بود.

امام مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد نیز در موارد و مراحل مختلف قیام خود، پیگیر نهضت خونین عاشورا بوده و خود را ادامه دهنده و پیرو راستین آن معرفی می‌کند.

از آنجایی که این دو قیام حق طلبانه، علیه جنود شیطان و سپاهیان ظلمت و باطل است؛ حضرت مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد حرکت خود را با اعلان برائت از دشمنان اهل بیت و اینکه او منتقم خون حسین است و... آغاز می‌کند.

بر اساس روایتی هنگامی که حضرت مهدی صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌آمد قیام می‌کند،

خود را به عنوان منتقم خون جدش حسین بن علی علیه السلام معرفی می‌کند:

«الایا اهل العالم! انا الامام القائم؛ الایا اهل العالم! انا الصمصم المنتقم؛ الایا اهل العالم! ان جدی الحسین قتلوه عطشاناً...»^۱؛ «آگاه باشید ای جهانیان! منم امام قائم؛ آگاه باشیدای اهل عالم منم شمشیر انتقام گیرنده؛ بیدار باشیدای اهل جهان که جدم من حسین را تشنۀ کام کشتند...».

شعار فریاد گونه یاران و سپاهیان حضرت مهدی علیه السلام انتقام خواهی از امام حسین علیه السلام خواهد بود: «ان شعار اصحاب المهدی علیهم السلام یالثارات الحسین علیه السلام»^۲؛ «همانا شعار یاران مهدی علیه السلام ای خونخواهان حسین است».

سلام بن مستنیر می‌گوید: امام باقر علیه السلام در [تفسیر و تأویل] آیه «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا يصرف في القتل انه كان منصوراً» فرمود:

«او حسین بن علی است که مظلوم کشته شد و ما اولیای او هستیم. قائم ما چون قیام کند، در طلب انتقام خون حسین علیه السلام برمی

۱. الزام الناصب، ج ۲، ص ۲۸۲.

۲. مستدرک الوسائل، ج ۱، ب ۶۷.

۳. اسراء (۱۷)، آیه ۳۳.

آید. پس می‌کشد تا جایی که گفته شود: اسراف در قتل کرده است. «مقتول» حسین علیه السلام و ولی او «قائم علیه السلام» است. اسراف در قتل آن است که غیر قاتل او کشته شود. او «منصور» است؛ زیرا از دنیا نمی‌گذرد تا اینکه یاری شود به مردی از خاندان پیامبر خدا که زمین را آکنده از قسط و عدل کند؛ همچنان که از جور و ظلم پر شده است.^۱

البته چنان که پیش تر گذشت، این انتقام و خونخواهی، ممکن است از قاتلان واقعی آن حضرت نباشد (چون همگی به شکل‌های فجیعی کشته شده و معذب گشتند و یا در رجعت از خود آنان نیز خونخواهی شود)؛ بلکه شامل ناپاکانی می‌شود که از شهادت امام حسین علیه السلام خشنود بوده و به این جنایت می‌بالند و یا خود تداوم بخش همان جنایتها و فجایع علیه اهل بیت پیامبر علیه السلام و شیعیان و مظلومان عالم‌اند.

امام صادق علیه السلام در پاسخ به سؤالی در مورد انتقام از ذریه‌های کشندگان امام حسین علیه السلام فرمود: «ذاری قتلة الحسين يرضون بفعال آبائهم و يفتخرن بها و من رضى شيئاً كمن أتاهم...»^۲؛ «بازماندگان قاتلان امام حسین علیه السلام برکردار پدرانشان خوشحال‌اند و به آن افتخار

۱. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۲۹۰؛ ثبات المهداة، ج ۷، ص ۱۰۲؛ بحار الانوار، ج ۱۰، ص ۱۵۰.

۲. وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱۳۹، ح ۲۱۱۸۰؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۲.

می‌کنند و هر کس از عملی راضی باشد، مانند آن است که آن را خود انجام داده است.»

۲-۴. انتقام از تمامی دشمنان حق

نگارنده در پژوهش مفصلی که درباره «دولت مهدوی» انجام داده، ثابت کرده که ماهیت و ویژگی برجسته آن، کمال بخشی و برنامه‌ریزی فرهنگی و رفتارهای بسیار لطیف و مهروزانه حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم با عموم مردم جهان است.

مهم‌ترین برنامه آن حضرت در برابر مشکلات و موانع رشد و بالندگی انسان‌ها، برخورد فرهنگی و تربیتی است؛ نه نظامی و سیاسی. ایشان دولتی اخلاقی تأسیس می‌کند که مهم‌ترین رویکرد آن رشد فکری و اخلاقی مردم و رساندن آنان به سرمنزل مقصود (عبدیت و قرب خداوند متعال) است؛ یعنی، قبل از آنکه امام مهدی صلی الله علیه و آله و سلم برخوردي قهرآمیز و انتقام جویانه داشته باشد؛ رفتاری پیامبرانه و حکیمانه دارد و هم از طریق وعظ و نصیحت و هم از طریق هدایت باطنی و کرامت مردم را به راه درست، دعوت خواهد کرد....

عموم مردم نیز از این نوع «هدایت گری» و «برخورد فرهنگی» کمال استقبال را خواهند داشت و رضایت و خشنودی واقعی خود را اعلام کرده، دعوت او را خواهند پذیرفت؛ اما در برابر همین برخورد

ملاطفت آمیز و حکیمانه، عده‌ای به کارشکنی و مخالفت برخواهند خاست؛ همان گونه که در برابر همهٔ پیامبران و داعیان راه حق، این دشمنی‌ها و مخالفتها را داشته‌اند. اینسان همان گروه باطل و سپاهیان شرک و شرّ هستند که به هیچ عنوان، دست از لجاجت و دشمنی خود بر نمی‌دارند و همواره در صدد فساد، ظلم، تبعیض و بهره‌کشی از انسان‌ها هستند.

کینه و خشونت آنان نسبت به پیامبران و رهبران حق، به جهت خطری است که منافع مادی و دنیوی آنان را تهدید می‌کند^{۱۱}؛ به همین جهت در طول تاریخ، همواره به جنگ و نزاع با گروه حق و حزب خدا پرداخته‌اند و نمونهٔ فاجعهٔ آمیز آن را در صحنهٔ عاشورا پدید آوردند.

امام مهدی علیه السلام برای رهایی بشر از چنگال این گروه ظلمانی و رفع تمامی موائع رشد و تعالی انسان‌ها، به مبارزهٔ سخت و گستردگی آنها می‌پردازد و طی جنگ‌های شدیدی، آنها را سرکوب و مغلوب می‌سازد. این گروه باطل، شامل کفرورزان به خداوند، افسادگران در جهان، شرک ورزان به ساحت حق تعالی، نفاق پیشگان، زرمداران متصرف، مستکبران استضعف گر، دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم السلام، ستمگران عدالت گریز و... است.

از قلهای پرغبار روزگاران
می‌آید او تا ساحل چشم انتظاران
خیزد خوش از تشنگان؛ اینست باران!
در انتهای شب گلوی نابکاران
چون سرخ گل بر اسب رهوار بهاران
در گرد راهش مرکب چابک سواران
مایم سیمای تو را، آینه داران

صبحی دگر می‌آید ای شب زنده‌داران
از بیکران سبز اقیانوس غیت
آید به گوش از آسمان؛ اینست مهدیا
با تیغ آتش می‌درد آن وارت نور
از بیشه‌زار عطرهای تازه آید
آهنگ میدان تا کند او، بازماند
آینه آین حقا ای صبح موعود

براین اساس دایره انتقام و خون خواهی امام زمان علیه السلام، گسترده بوده و علاوه بر دشمنان اهل بیت علیه السلام شامل دیگران نیز می‌گردد. امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفة «فمهل الکافرین أمهلمهم رویدا» فرمود: «[اینی] ای محمد! کافران را مهلت بده، مهلت دادنی که اگر قائم قیام کند، از ستمگران و از جنایتکاران قریش، بنی‌امیه و هر قوم دیگر، انتقام خواهد گرفت (فینتقم من الجبارین و الطواغیت من قریش و بنی‌امیه و سائر الناس)». ^۱

امام صادق علیه السلام درباره انتقام امام مهدی علیه السلام از دشمنان خدا و رسول او و پیامبران فرمود: «مالمن خالفنا فی دولتنا من نصيب ان الله قد احل لنا دمائهم عند قيام قائمنا، فالليوم محروم عليينا و عليكم ذلك، فلا يغرنك احد اذا قام قائمنا انتقم الله و لرسوله و لنا اجمعين»؛ «برای مخالفان ما در دولت ما نصیبی نیست. خداوند به هنگام قیام قائم ما، خون آنان را

۱. بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۴۹، ح ۱۹؛ الزام الناصب، ص ۲۴۲.

برما حلال کرده است. هنگامی که قائم ما قیام کند، انتقام خدا و پیامبر و ما را خواهد گرفت».

امام باقر علیه السلام نیز در تفسیر آیه «لمن انتصر بعد ظلمه» فرمود: «[این آیه در حق مهدی و یاران او است] هنگامی که قائم قیام کند، او و اصحابش از بنی امیه و تکذیب کنندگان و ناصیبان انتقام می‌گیرند».^۱

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «خداوند به وسیله او، اسلام را پس از ذلت به عزت می‌رساند و پس از افسردگی، زنده می‌سازد. جزیه را کنار گذاشت، با شمشیر به سوی خدا دعوت می‌کند. هر کس با او درافت، زبون می‌شود... (فمن أبى قتل و من نازعه خذل)».^۲

آن حضرت همچنین فرمود: «مهدی علیه السلام به واسطه خشم خدا بر بندگانش، خشمگین و غضبناک ظهور می‌کند و پیراهنی را که رسول خدا علیه السلام در جنگ احد بر تن داشت، می‌پوشد... شمشیر رسول اکرم (ذوالفقار) را در دست می‌گیرد. آن را بر هنره کرده، بر دوش می‌گذارد و هشت ماه، دشمنان خدا را بی‌پروا می‌کشد».^۳

صدای سم سمند سپیده می‌آید یلی که سینه ظلمت دریده می‌آید
گرفته بیرق تابان عشق را بر دوش کسی که دوش به دوش سپیده می‌آید

۱. تفسیر فرات کوفی، ص ۳۹۹، ح ۵۳۲؛ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۲۷۸.

۲. یوم الخلاص، ج ۲، ص ۵۱۴، ح ۶۶۹؛ الزمام الناصب، ص ۱۷۹.

۳. الغيبة نعمانی، ص ۳۰۱، ج ۲؛ بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۶۱.

طلوع برکه خورشید تابناک دل است
 ستاره‌ای که از آفاق دیده می‌آید
 در آن کران که بود خون عاشقان جوشان
 شهید عشق سر از تن بریده می‌آید
 گزیده‌ای که خدا برگزیده می‌آید
 به پایداری آیین آسمانی ما

فصل ۳

راه روشن

(پیام‌ها و اهداف مشترک)

پیام‌ها و اهداف

یکی از اساسی‌ترین ابعاد و وجوه حماسه عاشورا، درس‌ها، عبرت‌ها و پیام‌های جاودانه و فraigیر آن است. این آموزه‌ها و پیام‌ها، همواره حیات بخش، حرکت آفرین، تأثیرگذار و ماندگار بوده است. این قیام هر چند در مکان و زمان خاصی روی داد؛ ولی آثار و برکات آن، همیشگی و گستردگی بوده و مرزهای زمانی و مکانی را در نور دیده است.

شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»، ارائه الگو و برنامه برای همه ملت‌ها و فرهنگ‌های حق طلب و عدالت خواه است. حماسه حسینی؛ یعنی، ذلت ناپذیری و عزّت نفس؛ ظلم سستیزی و افشاری ستم‌کاران؛ حق‌گرایی و دعوت به رهبری امامان؛ عدالت و برابری؛ آزادی و آزادگی؛ احیای دین و سنت‌های اسلامی؛ رسوا سازی باطل و مبارزه با بدعت؛ اقامه حق و عدل و امر به معروف و نهی از منکر؛ اصلاح جامعه و پیکار با مفاسد؛ ضرورت فداکاری و جهاد در راه

عقیده و مرام؛ بایستگی تشکیل حکومت دینی؛ روشن شدن مظلومیت اهل بیت علیهم السلام؛ شکست سلطه‌ها در برابر سلاح شهادت و مظلومیت؛ الهام‌بخشی به آزادگان و حق طلبان؛ موج آفرینی مثبت در تاریخ؛ ضرورت اصلاح جامعه فاسد و منحرف و.... .

نهضت ابا عبدالله علیه السلام، نتایج و پیامدهای زیادی برای جامعه اسلامی فراهم آورد که عبارت است از:

۱. بر ملا ساختن جاهلی بودن حکومت وقت و برداشتن پرده از کار ظالمان و معرفی آنان به جوامع اسلامی؛
۲. پیدایش احساسات دینی علیه ظالمان و حاکمان جور و ستم؛
۳. احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه؛
۴. جلب عواطف مردم به سوی خاندان پیامبر ﷺ؛
۵. بیدار شدن وجدان تاریخ و الگو گرفتن قیام امام حسین علیه السلام در برابر ظالمان؛
۶. آگاهی مسلمانان نسبت به حقوقی که در برابر حاکمان دارند؛
۷. زنده شدن دوباره حقایق اسلامی و دستورات و تعالیم روشن آن؛
۸. درک درست از معنا و ارزش شهادت در راه خدا؛
۹. اعتقاد به برتر بودن مرگ با عزّت از زندگی با ذلت و.... .

۱. ر. ک: مجله حکومت اسلامی، سال ۱، ش ۱، ص ۳۷۸؛ مجله اندیشه حوزه، سال ۱، ش ۵ (۱۳۸۲)، ص ۷۸.

با توجه به مؤلفه‌های یاد شده، روشن می‌شود که «واقعه طف» (کربلا)، سراسر پیام، عبرت، درس، اثر و نتیجه است و این نشانگر آن است که پیروز واقعی میدان نبرد اندیشه و اعتقاد راستین، حسین علی‌الله‌است؛ نه شمشیرها و نیزه‌های پوسیده و خونریز یزیدی. در واقع وقتی سخن از پیروزی و ظفرمندی گروه حق به میان می‌آید (و در قرآن به آن تصریح می‌شود)، صرفاً غلبه نظامی و مادی نیست؛ بلکه پیروزی اعتقادی، فکری و معنوی و چیرگی پیام و روح آن را نیز در برابر می‌گیرد.

نهضت مایه الهام جهان است هنوز	عالم از شور تو غرق هیجان است هنوز
خون جوشان تو چون سیل زمان است هنوز	بهر ویرانی و نابودی بنیان ستم
چشم ایام به حسرت، نگران است هنوز	در فدایکاری مردانه‌ات ای رهبر عشق
مکتب راهنمای دگران است هنوز	کربلای تو پیام آور خون است و خروش
از قیام تو پیام تو عیان است هنوز	تا قیامت زقیام تو قیامت پرپاست
در جهان موج جهاد تو روان است هنوز	همه ماه است محرم همه جا کرب و بلاست
نه عجب گر که شکوفا و جوان است هنوز	باغ خشکیده دین را تو زخون دادی آب
سرمه دیده صاحب نظران است هنوز	تربت پاک تو کازادگی آموزد و عشق

البته در بسیاری از جنگ‌ها و نبردهای گروه حق و باطل، عموماً جبهه حق (پیامبران و خداپرستان) پیروز شده‌اند و خداوند نیز نصرت خود را شامل آنان کرده است. براساس شواهد قرآنی و تاریخی، پیامبرانی چون نوح، هود، لوط، صالح، موسی، ابراهیم، داود،

سلیمان، محمد ﷺ و ... هم پیروز نظامی و ظاهری بوده‌اند و هم پیروز اعتقادی و معنوی.

این پیروزی‌ها در سایه نصرت و عنایت‌های الهی به دست آمده و این سنت او است که در میان آفریدگان جاری است و هرگز در سنت الهی دگرگونی راه ندارد. او می‌فرمایید: «در حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند، در زندگی دنیا قطعاً یاری می‌کنیم»^۱ و نیز: «حتماً من و فرستادگانم چیره خواهیم گشت؛ آری خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است».^۲

بر این اساس است که گفته می‌شود:

«حسین علیه السلام برای زنده کردن انسانیت و بازگردانیدن کرامت لگد مال شده او قیام کرد و به همین سبب در صدد ستیز با یزید و نابود ساختن اندیشه او برآمد. حسین علیه السلام بار مسئولیت رسالت اسلام را بر دوش گرفت تا در طی روزگاران دراز، به داد او برسد و لذا با یزید - که می‌خواست کلمه خدا در زمین را خاموش کند - به ستیز برخاست و بدین ترتیب، ستیز و رویارویی میان دو عقیده و دو اندیشه بود؛ نه میان دو شخص. حضرت حسین علیه السلام در بالا بردن دین اسلام، از شیوه جد و پدرش پیروی می‌کرد؛ در حالی که یزید در نابود ساختن

۱. غافر(۱۴۰)، آیه ۵۰

۲. مجادله (۵۸)، آیه ۲۱

این دین از شیوه پیشینیان خود، دنباله روی می نمود و به همین سبب، نبردی بی امان در کربلا در گرفت...»^۱.

امام حسین علیه السلام و یزید در سرزمین کربلا، رویارویی هم قرار گرفته و با هم جنگیدند و هر چند در ظاهر غلبه و چیرگی از آن یزید و یزیدیان بود؛ اما در واقع و سرانجام شخصیت امام حسین علیه السلام پیروز شد و اندیشه و پیام خود را برای همه عصرها و ملت‌ها به یادگار نهاد و در این راه جان خود را نیز فدا کرد.

به همین جهت است که راه و آرمان او در نهضت مهدوی، هویدا شده و اندیشه و پیامش احیا خواهد گردید؛ یعنی، الگو و اسوء انقلاب جهانی امام مهدی علیه السلام قیام خونین حسینی است و برنامه‌ها و اهداف آن در عصر ظهور تحقق خواهد یافت.

امام راحل علیه السلام می‌فرمود:

«واقعه عظیم عاشورا، از سال ۶۱ هجری، تا خرداد ۴۳ و از آن زمان تا قیام حضرت بقیة الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - در هر مقطعی انقلاب ساز است».^۲

سید قطب می‌نویسد:

«...حسین علیه السلام به گونه‌ای به شهادت می‌رسد که از یک

۱. محمد هادی معرفت، امام حسین پیروز صیدان نبرد، مجله اندیشه حوزه، سال هشتم، ش پنجم، ص ۹۲.

۲. صحیفه نور، ج ۱۶، ص ۱۷۹.

سو بزرگ و افتخارآمیز است و از سوی دیگر، غمناک و دردآور؛ آیا این شهادت، پیروزی بود یا شکست؟ در ظاهر و با معیار کوچک، شکست بود؛ اما در حقیقت و با معیار بزرگ، پیروز محسوب می‌شود. چه [اینکه] هیچ شهیدی در زمین، همچون حسین علی‌الله نیست که سینه‌ها در عشق او بپند، دل‌ها پریشان شود و از غیرت و فداکاری به جوش آید. شعیه و سنّی و حتی غیر مسلمانان، همگی عاشق و دلباخته او هستند. چه بسیار شهیدی که اگر هزار سال زندگی می‌کرد، نمی‌توانست، عقیده و مکتب خود را به پیروزی برساند؛ در حالی که حسین علی‌الله با شهادت خویش، آن را به پیروزی رسانید...».

به همین جهت است که پیام‌ها و اهداف او، در نهضت جهانی امام مهدی علی‌الله بازسازی و شکوفا شده و در عالم واقع، محقق می‌شود. پیش از بیان پیام‌های عاشورا و قیام مهدوی، توجه به یک نکته کلیدی، مهم و بایسته است و آن عبارت است از بستر سازی امام حسین علی‌الله برای قیام عاشورا و ایجاد آمادگی و حالت انتظار در میان شیعیان.

بستر سازی و ایجاد آمادگی برای قیام جهانی
حضرت ابا عبدالله علی‌الله در صبح عاشورا - چند ساعت مانده به شهادت

یاران - در سخنرانی مهمتی، به آینده و تحولات آن می‌پردازد. ره آورد خون‌های اصحاب و یارانش را در کربلا تحلیل می‌کند و بشارت می‌دهد که:

«این خون‌ها هدر نمی‌رود؛ زنده و جاویدان می‌ماند. حرکت‌ها پدید می‌آورد و به ظهور حضرت مهدی علیه السلام می‌انجامد و به عدل جهانی و حکومت جهانی قرآن متصل می‌شود.

و ادامه می‌دهد: من و شما دوباره زنده می‌شویم؛ دوران رجعت و بازگشت دوباره امامان معصوم فرا می‌رسد و حکومت عدل جهانی مهدی را تداوم می‌بخشیم (فابشرعوا فوالله لئن قتلونا فائنا نرد علی نبینا ثم امکث ماشاء الله فاكون اول من تنسق الارض عنه...).^۱

امام حسین علیه السلام با طرح مباحث «ظهور مهدی موعود» و بازگشت امامان به دنیا در شب عاشورا، در صدد ایجاد زمینه‌های مناسب طرح این مباحث و ایجاد آمادگی لازم و... بر می‌آید. پس باید منظران واقعی و ایثارگر و آماده شهادت، به فلسفه انتظار بیندیشند.

اگر پیروزی امام زمان علیه السلام بر دنیا، به صورت معجزه یا دخالت ولايت تکويني یا جبری باشد، آمادگی نیرو لازم نیست. پس [ذکر] شرایط و ویژگی‌های منظران نیز فایده‌ای نخواهد داشت!!

اما اگر ظهور جهانی امام زمان علیه السلام زمینه‌های لازم را می‌طلبد،

۱. بحار الانوار، ج ۴۵، ص ۱۸؛ الخرائج والجرائح، ج ۳، ص ۸۴۸ ج ۶۳

تحقیق شرایط می‌خواهد و آمادگی جهانی و آمادگی ملت اسلام را لازم دارد و پس از اعلام ظهور در خانه خدا، احتیاج به سرباز و مردان جنگجو و کارآزموده دارد و نیروهای فراوانی می‌خواهد تا مکه و مدینه را آزاد کنند و سپس عراق را فتح کند و با همه گردن کشان جهان بجنگد و... پس نیرو می‌خواهد. به شهادت طلبان خط شکن احتیاج دارد؛ تا با شهادت طلبی و شجاعت، همه مرزهای دشمنان جهانی را فتح کند و از هیچ چیز نهراسد. پس امکانات گسترده لازم دارد تا با امکانات نظامی دشمنان خود، مقابله کند. پس باید آماده بود و خودسازی کرد و انواع تمرینات نظامی را گذراند و... آن گاه باید فریاد زد: «عجل علی ظهورک». بنابراین هر کسی نمی‌تواند ادعا کند که منتظر امام زمان علیه السلام است و آمادگی یاری کردن او را دارد!!

از این رو امام حسین، در لحظه‌های شهادت - در چند قدمی خط خون - فلسفه انتظار و بحث قیام را مطرح کرد و بشارت داد که آینده روشن است.^۱

همان‌گونه که پیش تر اشاره شد، نهضت خونین حسین علیه السلام در امتداد و مسیر قیام‌ها و مبارزات پیامبران و تمامی حق پویان عالم قرار داشت (البته با مقیاس ظاهری و جغرافیایی محدودتر و کوچک

۱. ر.ک: محمد دشتی، پیام‌های عاشورا، ص ۱۲۸ و ۱۲۹.

تر؛ اما با دایرۀ معنایی و اثرگذاری گسترده تر و فراتر از زمان‌ها و مکان‌ها).

در این مسیر، انقلاب‌ها و ستیزش‌های مختلفی (مانند انقلاب اسلامی ایران) روی داده و قیام‌ها و نهضت‌هایی به وجود می‌آید تا اینکه به قیام و انقلاب جهانی حضرت مهدی ع منتهی شود. بیشتر قیام‌های حق طلبانه در این دوران، متأثر و برانگیخته از حماسه جاویدان عاشورا بوده است و در واقع، جریان قیام کربلا به صورت یک حادثه، در درون تاریخ مدفون نگشت و دیری نپایید که به یک «حماسه بزرگ» تبدیل شد و به صورت یک قیام و انقلاب الگو بخش و تاریخ‌ساز درآمد و الهام بخش نهضت‌ها و تحولات و جنبش‌ها در تاریخ اسلام گردید.

معنی مكتب تفویض، علی اکبر توست	تا ابد جلوه‌گه حق و حقیقت سرتوست
ای حسینی که تویی مظہر آیات خدای	این صفت از پدر و جد تو در جوهر توست
درس آزادگی، عباس به عالم آموخت	زانکه شدمست از آن باده که در ساغر توست
بابی انت و امى که تویی مكتب عشق	عشق را مظہر و آثار، علی اصغر توست
ای حسینی که به هر کوی، عزای تو به پاست	عاشقان را نظری در دم جانپرور توست

به یقین قیام امام مهدی ع نیز، ادامه نهضت عاشورا و برگرفته و ملهم از آن است. مهم‌ترین دلیل این برداشت، یکسانی و هماهنگی اهداف، پیام‌ها و برنامه‌های هر دو قیام است. این دو نهضت، علیه ظلم و ستم و فساد بر پا شده و اصلاح جامعه، احیای آموزه‌های

دینی، نجات مستضعفان و مظلومان، سرپیچی از بیعت جائزان و مفسدان، رفع موانع رشد و تعالی انسان و جزء برنامه‌های اصلی آنها است. در اینجا به بعضی از مؤلفه‌های مشترک هر دو قیام اشاره می‌شود.

یک. پیام‌ها و اهداف قیام حسینی

بر اساس روایات و شواهد تاریخی، می‌توان اهداف و برنامه‌های امام حسین علیه السلام در حماسه عاشورا را چنین شمارش کرد:

۱ - ۱. بایستگی قیام حق طلبانه علیه باطل گرایی

قیام امام حسین علیه السلام، براساس حق و حق گرایی بنا شده و یکی از اهداف مهم آن، برپاداشت حق، غلبه نورانیت بر ظلمت، رفع شرارت و شیطنت و مبارزه با باطل (گروه کفر و ظلم و فساد) بوده است.

امام در طول این قیام فریاد برآورد که: «نمی بینید به حق عمل نمی گردد و از باطل روی گردانی نمی‌شود (الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه)»^۱

یعنی چون وضع جامعه چنین بوده و باطل در جولان است، من قیام کرده ام و اگر کسی از من حمایت کند، حق را یاری کرده است:

۱. بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۸۱.

«فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق...»؛ «هر کس این را بپذیرد که حق است، راه خدا را پذیرفته است...». پیش تر در این باره بحث شده و به همین مقدار بسنده می‌شود.

۱ - ۲. عدالت گرایی و برپاداشت قسط

از برنامه‌ها و ایده‌های امام حسین علیه السلام در قیام کربلا، دعوت به عدالت و برابری انسان‌ها و شکستن سلطه تبعیض و بیداد و گستن حصارها و بندھای بردگی از دست و پای مردم بود. امام حسین علیه السلام در نامه‌ای به مردم کوفه نوشت: «فلعمرى ما الامام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط الدائن بدين الحق...»^۱؛ «به جان خودم سوگند امام و پیشوا، تنها کسی است که در برابر کتاب خدا داوری کند و دادگر و عدالت‌گستر و متدين به دین حق باشد».

آن حضرت حرکت خویش را برای اقامه عدل و رفع ستم از مظلومان و ایمن یافتن بندگان خدا یاد کرد: «و يأْمَنُ الْمُظْلُومُونَ مِنْ عَبْدِكَ»^۲؛ در زیارت نامه امام حسین علیه السلام می‌خوانیم: گواهی می‌دهیم که وی دعوتگر به سوی قسط و عدل و برپادارنده عدالت و ایجاد کننده امنیت برای ستمدیدگان بود: «اَشْهُدُ اِنَّكَ قَدْ اُمِرْتَ بِالْقِسْطِ وَ

۱. الاوئـاد مفید، ص ۲۰۴.

۲. بخار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۳۷؛ تحف العقول، ص ۲۳۹.

العدل و دعوت اليه‌ما»^۱؛ «شهادت می‌دهم که تو به قسط و عدل دستور دادی و به دین دعوت کردمی».

امام خمینی الله عدالت خواهی نهضت حسینی را چنین بیان می‌کند:

«شهادت [امام حسین] برای این بود که اقامه شود عدل الهی»^۲ و «سید الشهدا - سلام الله عليه - از همان روز اول که قیام کردند، برای این امر، انگیزه شان اقامه عدل بود. تمام زندگی اش را صرف این کرد که این حکومت، حکومت جور بسته شود و از بین برود»^۳.

ایشان براساس همین عدالت خواهی، نهضت حسینی را به قیام مهدی و سایر انقلاب‌های حق طلبانه پیوند می‌زند:

«زندگی سید الشهدا، زندگی حضرت صاحب الامر - سلام الله عليه - زندگی همه انبیاء از اول از آدم تا حالا، همه شان این معنا بوده است که در مقابل جور، حکومت عدل را می‌خواستند».^۴

۱. مفاتیح الجنان، ص ۴۳۹.

۲. صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۴۵.

۳. همان، ص ۱۸۹ و ۱۹۰.

۴. همان، ص ۱۹۱.

۱-۳. مبارزه با حکومت فسق و جور (ستم سنتیزی)

یکی از برنامه‌های اساسی امام حسین علیه السلام، مبارزه پیگیر و مداوم با ظلم و ستم حاکمان وقت و ریشه کنی جور و استکبار و خودکامگی از جوامع اسلامی بود.

آن حضرت در زمان معاویه نیز به ظلم و استبداد حکومت او اعتراض شدید داشت و این اعتراض را به دوران حکومت یزید - که در اوج استکبار و استبداد و خودکامگی قرار داشت - کشاند.

مهمترین مستند او دستور پیامبر اسلام بود که:

«من رای سلطاناً جائزأ مستحلاً لحرم الله، ناكنا لعهدا الله مخالفأ لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله ان يدخله مدخله و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ...»؛ «اگر کسی حاکم ستمگری را ببیند که حلال خدا را حرام می‌کند، عهد و پیمان الهی را می‌شکند و با سنت رسول خدا مخالف است و با بندگان خدا به ستم و بیدادگری رفتار می‌کند، پس با گفتار و کردار در برابرش نایسته، برخداوند است که این فرد را نیز با همان حاکم ستمکار محشور کند... آیا نمی‌بینید که اینان اطاعت شیطان را، دستمایه خود کرده‌اند...».

آن حضرت اعتراض شدیدی به قرار گرفتن خلافت در دست فاسق و جائزی چون یزید داشت (وعلى الاسلام السلام، اذ قد بليت الامة

۱. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۰۴؛ نفس المهموم، ص ۱۱۵؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۱.

براع مثل یزید...)^۱ و از اینکه در دوران چنین افرادی زندگی می‌کند، اظهار برائت می‌کرد (فأئي لاري الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الأبرما).^۲

آن حضرت شگفتی و تعجب خود را از سلطه و چیرگی چنین ظالمانی بیان می‌دارد: «فيا عجبا! و مالي لا عجب والارض من غاش غشوم و متصدق ظلوم و عامل على المؤمنين بهم غير رحيم»^۳; «چرا در شگفت نباشم که زمین در تصرف مردی دغل و ستمکار و مالیات بگیری نابکار است؛ حاکمی است بر مؤمنان که نسبت به آنان مهربان نیست».

امام خمینی الله در این باره می‌گوید:

«امام مسلمین به ما آموخت که در حالی که ستمگر زمان بر مسلمین حکومت جائزانه می‌کند، در مقابل او اگر چه قوای شما ناهمانگ باشد، به پاخیزید و استنکار کنید و اگر کیان اسلام را در خطر دیدید، فداکاری کنید و خون نشار نمایید». ^۴

«امام حسین طبلة با عده کم، همه چیزش را فدای اسلام

۱. لهوف، ص ۲۰؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۶.

۲. تحف العقول، ص ۲۴۵؛ تاریخ طبری، ج ۴، ص ۳۰۵؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۲.

۳. تحف العقول، ص ۲۳۷؛ بحار الانوار، ج ۹۷، ص ۷۹.

۴. تبیان (عاشورا در کلام امام خمینی)، ص ۵۴

کرد، مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد و «نه» گفت.^۱ «سید الشهداء^۲ - سلام الله عليه - وقتی می‌بیند که یک حاکم ظالمی، جائزی در بین مردم دارد حکومت می‌کند؛ تصریح می‌کند حضرت که: اگر کسی ببیند حاکم جائزی در بین مردم حکومت می‌کند [و] ظلم دارد. به مردم می‌کند؛ باید مقابلش بایستد و جلوگیری کند؛ هر قدر که می‌تواند با چند با چندین نفر...»^۳ و «حضرت سیدالشہدا - سلام الله عليه - به همه آموخت که در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائز، چه باید کرد».^۴

بزرگ فسله نهضت حسین این است
که مرگ سرخ به از زندگی نشگین است
حسین مظہر آزادگی و آزادی است
خواش کسی که چنیش مرام و آین است
نه ظلم کن به کسی، نی به زیر ظلم برو
که این مرام حسین است و منطق دین است
بیین که مقصد عالی نهضت او چیست
که درک آن سبب عزوجاه و تمکین است
اگر چه داغ جوان تلخ کام کردش گفت
که مرگ در راه حفظ شرف چه شیرین است
زخاک مردم آزاده بسوی خون آید
نشان شیعه و آثار پیروان این است

۱ - ۴. هدایت گری و نجات بخشی

امامت، هدایت و راهبری انسان به راه درست و حقیقی و دعوت به رشد و سعادت و معنویت او است. یکی از محورها و برنامه‌های

۱. همان، ص ۵۶

۲. صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۱۸

۳. همان، ج ۷، ص ۵۸

بنیادین امام حسین علیه السلام - در طول حیات پربار خود - به خصوص در برپاداشت قیام کربلا - ارشاد و هدایت جنود شیطان و نجات آنان از ضلالت و جهالت بود. به همین جهت از هر فرصتی برای دعوت و آگاهی بخشی به آنان استفاده می‌کرد و آنان را به نیکی‌ها، فضایل اخلاقی، ایمان، معنویت و ... دعوت می‌نمود.

آن حضرت ریشهٔ ضلالت و انحراف مردم را در اطاعت و فرمانبری از حاکم فاسق و گمراه‌گر می‌دانست؛ به همین جهت بیشتر تبلیغات خود را متوجه یزید ساخته بود: «امامان و رهبران مردم، دو دسته اند: امام هدایت گر که به هدایت دعوت می‌کند و امام ضلالت گر که به ضلالت و گمراهی دعوت می‌نماید. هر کس، از اولی اطاعت کند، به بهشت راه می‌یابد و هر کس، دومی را اجابت نماید، داخل جهنم می‌شود». ^۱

امام حسین علیه السلام خطاب به سپاه خصم فرمود:

«انا ادعوكم الى كتاب الله و سنة نبيه فانَّ السنة قداميَّة و انَّ البدعة قد اجيَّبت و انْ تسمعوا قولى و تطيعوا امرى اهدكم سبيل الرشاد»؛

«من شما را به پیروی از کتاب خدا و راه و روش پیامبر فرا می‌خوانم؛ زیرا هم اکنون سنت پیامبر از میان رفته و بدعتها و

۱. موسوعة کلمات الامام الحسين علیه السلام ص ۲۲۷.

۲. تاریخ طبری، ج ۵، ص ۳۵۷؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۳۹؛ مشیر الاحزان، ص ۲۷.

احکام ناروا زنده شده است. پس اگر به این پیام من گوش فرا دهید و آن را بپذیرید، شما را به راه سعادت رهبری خواهم کرد».

در برابر همه و سرو صدای آنان - که می خواستند ندای
هدایت گرایانه امام به گوششان نخورد - فرمود: «ویلکم ماعلیکم ان
قصتوا الی فتسمعوا قولی و ائما ادعوکم الی سیل الرشاد»؛^۱ «وای بر شما!
چرا ساکت نمی شوید تا سخنام را خوب بشنوید، من شما را به
سوی رشد و سعادت دعوت می کنم».

در بخشی از «زیارت اربعین» درباره آن امام شهید می‌گوییم:
«...وَبَذَلَ مُهْجَّتَهُ فِيَكَ لِيُسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ الظَّنَالَةِ»؛
»...او خون قلبش را در راه تو داد تا بندگان را از جهالتها و
سرگشتگی در وادی گمراهی‌ها برهاند«.

اگر مردم به این دعوت پیامبرانه و معنایگرایانه امام پاسخ مثبت
می‌دادند؛ جامعه به اوچ رشد و بالندگی معنوی و اخلاقی خود
می‌رسید و موانع و مشکلات رشد و تکامل انسان برداشته می‌شد؛ اما
گروه باطل، نور خدا را خاموش کردند و مردم را از فیوضات و برکات
فراوان او بی‌بهره ساختند!!

١. بخار الانوار، ج ٤٥، ص ٨

۲. تهذیب، ج ۶ ص ۵۹ و ۱۱۳؛ بخار الانوار، ج ۸، ص ۲۰۹.

۱-۵. اصلاح گری و تحول گروایی مثبت

یکی از اهداف و برنامه‌های بنیادین امام حسین علیه السلام، ایجاد اصلاحات اساسی در جامعه و دگرگون کردن رفتارها، پندارها و گفتارهای نادرست و انحرافی بود. اسلام اموی، آموزه‌های وحیانی را تحریف کرده و برداشت‌ها و سلایق شخصی را جایگزین آن ساخته بود. سطوح مختلف جامعه، دچار خمودگی، نفاق، دنیازدگی، فساد و انحراف شده بود؛ به همین جهت اصلاح جامعه در ابعاد مختلف آن، ضروری می‌نمود و مهم‌ترین پیام و شعار امام حسین علیه السلام نیز این بود که: «انی لَمْ اخْرُجْ اشْرَا وَ لَا بُطْرَا وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظالْمَا وَ انِّي خَرَجْتُ لِطَلْبِ الْاِصْلَاحِ فِي امْمَةِ جَدِّي اَرِيدُ اَنْ اَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اَسْبَرَ بِسِيرَةَ جَدِّي وَ اَبِي عَلَى بْنِ اَبِي طَالِبٍ»^۱ «من از روی هوس، سرکشی، تبه کاری و ستمگری قیام نکردم؛ تنها به انگیزه اصلاح در امت جدّم برخاستم. می‌خواهم به نیکی‌ها فرمان دهم و از بدی‌ها باز دارم و روش جدّ خود و پدرم علی بن ابی طالب را دنبال کنم».

براساس این روایت، اصلاحات امام حسین علیه السلام مربوط به مردم و جامعه است (الاصلاح فی امة جدّی)، نه در دین و شریعت. در واقع این حاکمان و مردم بودند که نیاز به دگرگونی و تحول در رفتار و گفتار داشتند و امام می‌خواست این انقلاب درونی را شعله ور سازد.

۱. بخار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۹.

امام علی^{علیه السلام} با این گفتار خود، هدف نهضت را دقیقاً مشخص ساخت (نجات امت از گمراهی و فساد) و تهمت‌های دیگر (افسادگری، سلطنت طلبی و...) را از خود زدود.

اصلاح گری - در مفهوم اسلامی آن - عبارت است از: «زدودن پایه‌ها و نشانه‌های ستم و عبودیت غیر خدا و گسترش عدالت حقیقی، بر مبنای حقوق واقعی انسان، در پرتو وحی الهی و عقل بشری».^۱

آن حضرت در بیان زیبایی فرمود: «اللَّهُمَّ إِنِّي تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ تَنَافِساً فِي سُلْطَانٍ وَلَا تَتَمَّاسَاً مِنْ فَضْلِهِ الْحَطَامُ لَكُنْ لَنَّ رَبِّ الْعَالَمِ مِنْ دِينِكَ وَنَظَهْرُ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ وَيَأْمُنُ الْمُظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَيَعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنُّتِكَ وَاحْكَامِكَ...»؛ «بَارَاللَّهُمَّ إِنِّي تَوَبُّ إِلَيْكَ يَقِينًا مِنِّي دَانِي أَنْجَهَ إِذَا مَا سَرَزْدَهُ إِنِّي سَرَزْدَهُ أَنْتَ، بِرَأْيِ سُلْطَنِ طَلْبِي وَكَسْبِ قَدْرَتِي وَدَسْتِي يَازِيدُنِي بِمَتَاعِ الدُّنْيَا نَبُودُهُ أَنْتَ؛ بِلَكَهُ قِيَامُ مَا بِرَأْيِ ارَائِهِ نَشَانَهُهَايِي دِينِي تَوَوَّلُ وَپَدِيدُ أَوْرَدْنِي إِصْلَاحُ دِرَشَهُهَايِي تَوَبُّدُهُ أَنْتَ وَبِرَأْيِ اِيْنِكَهُ بَنْدَگَانِ مُظْلُومِ وَسُتمَدِيَدَهُ تَوَاهَسُ اَمْنِيَتِي وَآرَامَشُ كَنْنَدُ وَبِهِ فَرِيَضَهُهَا وَسُنَّتَهُهَا وَاحْكَامُ تَوَاهَشُ شُودَهُ».

زمانی که بنی‌امیه، به پیروی از شیطان تن داده، اطاعت از خدای رحمان را رها نموده، و آشکارا فساد کرده و به حدود الهی عمل

۱. حکومت اسلامی، سال هفتم، ش ۴، ص ۱۹۵.

۲. تحف العقول، ص ۲۳۷؛ بحار الانوار، ج ۹۷، ص ۷۹.

نمی‌کنند؛ آیا کسی جز امام حسین علیه السلام شایستگی و وظیفه اصلاح و تغیر را دارد؟ آن هم اصلاح و دگرگونی‌های اساسی و بنیادین (انقلاب فکری و اخلاقی)؟^۱ شهید مطهری بیان امام حسین علیه السلام در رابطه با اصلاح گری خود را چنین تصویر می‌کند: «من مثل خیلی [از] افراد نیستم که قیام و انقلابیم به خاطر این باشد که خودم به نوایی رسیده باشم؛ برای اینکه مال (و ثروتی تصاحب کنم)؛ برای اینکه به ملکی رسیده باشم این را مردم دنیا از امروز بدانند (این نامه را در مدینه نوشته)، قیام من، قیام مصلحانه است. من مصلح در امت جدم هستم. قصدم امر به معروف و نهی از منکر است. قصدم این است سیره رسول خدا را زنده کنم؛ روش علی مرتضی را زنده کنم. سیره پیغمبر مرد[اه]، روش علی مرتضی مرد[اه]، می‌خواهم این سیره را و این روش را زنده کنم».^۲

۱-۶. احیای آموزه‌های دینی

یکی از علت‌ها و انگیزه‌های مهم نهضت عاشورا، حفظ دین اسلام، احیای آموزه‌های متعالی آن و بدعت سنتیزی و تحریف زدایی از چهره غبار گرفته آن بود. زنده کردن آموزه‌ها و تعالیمی چون امر به معروف، نهی از منکر، ایثارگری در راه دین، پرهیز از منکرات و حرام

۱. ر. ک: *وقعة الطف*، ص ۱۷ (ابی محنف).

۲. *مجموعه آثار (شهید مطهری)*، ج ۱۷، ص ۱۸۸.

خواری، لزوم اطاعت از قرآن و عترت، آزادگی و جوانمردی، عمل به تکلیف، شهادت طلبی در راه خدا، دوری از دنیا گرایی و... وجهه همت سالار شهیدان بود. در واقع عاشورای حسینی، برنامه‌ای احیاگرایانه نسبت به دین و جلوه‌های گوناگون آن بود، تا در سایه بذل خون و نثار جان، دین برپا شود و سیره پیامبر اسلام، سرمشق عملی مسلمانان گردد و عزت دین خدا، به جامعه بازگردد.^۱

در مطالعه سخنان امام حسین علیه السلام، تکیه فراوانی روی احیای دین، اجرای حدود الهی، احیای سنت، مبارزه با بدعت و فساد و دعوت به حکم خدا و قرآن دیده می‌شود. جامعه در آن عصر با حاکمیت گروه باطل و بحران تزلزل ارزش‌های انسانی مواجه بود. ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم علیه السلام، به دلایل متعددی دچار افت و انحراف گشته بود.

تحریف باورهای دینی و بازگشت به ارزش‌های جاهلی، فراموشی سیره پیامبر علیه السلام، برتری روحیه قومی و عصبیت بر هنجارهای دینی عصر پیامبر علیه السلام (keh نشأت گرفته از تعالیم مقدس اسلام بود)، تبدیل اشرافیت معنوی به اشرافیت مادی و ثروت‌اندوزی، گرایش به تجمل و کم رنگ شدن روحیه عالی اسلامی (به ویژه در عصر عثمان و از آن پس)، برتری حربه ارعاب و تزویر بر عامل حق طلبی و ظلم

۱. ر.ک: پیام‌های عاشورا، ص ۲۷۳.

ستیزی در روحیه جامعه اسلامی (بالاخص مردم کوفه)، بی‌عدالتی و فساد رهبران سیاسی و برخی موارد دیگر، از جمله مسائل دردناک و آسیب‌های عمدۀ اجتماعی بود که امام حسین علی‌الله‌با آنها مواجه شد.^۱

چنان که گذشت، امام حسین علی‌الله‌با در نامه‌ای خطاب به اهل بصره نوشت: «من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می‌خوانم. سنت مرده و بدعت زنده شده است (و ان السنۃ قد امیتت و ان البدعة قد احیت). ... اگر سخنم را بشنوید و از فرمانم پیروی کنید، شما را به راه ارشاد (دین)، هدایت می‌کنم». ^۲

و می‌فرمود: «... من سزاوارترم که برای یاری دین خدا برخیزم و برای عزت بخشیدن به دین او و جهاد در راه او [تلاش کنم] تا آنکه کلمة الله برتر باشد». ^۳

آن حضرت علّت دعوت مردم کوفه را، احیای نشانه‌های حق (دین حق) و از بین بردن بدعت‌ها، بیان کرد: «ان اهل الكوفة كتبوا الى يسألوننى أن أقدم عليهم لما أرجو من احياء معالم الحق و اماتة البدع»؛ «کوفیان به من نامه نوشته و از من خواسته‌اند که نزد آنان بروم؛ چرا که امیدوارم معالم و نشانه‌های حق زنده گردد و بدعت‌ها بمیرد».

۱. ر. ک: حکومت اسلامی، سال هشتم، شماره ۳، ص ۴۱۷.

۲. تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۵۷؛ بخار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۳۹.

۳. تذكرة الخواص ابن جوزی، ص ۲۷.

۴. اخبار الطوال، ص ۲۴۶.

مهم‌ترین دستور و خواست امام حسین علیه السلام از اصحاب و یاران باوپایش در روزی عاشورا، حمایت از دین الهی بود؛ چنان که فرمود: «اینک این درهای گشوده بهشت و نهرهای جاری و پیوسته آن و میوه‌ها و قصرهای بهشتی است و این هم پیامبر خدا و شهیدان که در رکاب او به خون غلتیدند. اینک پدر و مادرم نیز چشم به راه شما بیند و مشتاق دیدارتان! پس از دین خدا حمایت کنید و از حرم رسول الهی، دفاع نمایید (... فَحَامُوا عَنِ الدِّينِ اللَّهُ وَذَبَّوْا عَنِ الْحَرَمِ اللَّهُ).^۱

این شعار جاودانه امام حسین علیه السلام است که در طول قرون و اعصار بر تارک تاریخ می‌درخشد و فریاد بر می‌آورد: «لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی»؛ «اگر دین محمد علیه السلام جز با قتل من احیا و زنده نمی‌شود؛ پس ای شمشیرها! مرا در برگیرید».

۱-۷. تشکیل حکومت و اعمال ولایت سیاسی

یکی از پیام‌ها و عبرت‌های مهم «عاشورا»، این است که برای رفع ریشه‌های ظلم و ستم از جامعه، زدودن رذایل اخلاقی و کژتابی‌های فکری و رفتاری، نجات مستضعفان و مظلومان از چنگ مستکبران و مفسدان، از بین بردن طاغوتیان و جباران (گروه باطل) و ترویج آموزه‌های متعالی شریعت، «یک راه اساسی و تکلیف دینی وجود

۱. موسوعة کلمات الامام الحسین، ص ۴۴۵.

دارد» و آن «تأسیس نظام سیاسی دینی و به دست گرفتن حکومت به وسیله صالحان و شایستگان» است؛ یعنی، «حکومت دینی» مهم‌ترین وسیله و ابزار تحقق آرمان‌های والای شریعت و ارشاد و هدایت مردم و رفع کاستی‌ها و ناراستی‌ها است.

به همین جهت آن حضرت به دعوت کوفیان پاسخ مثبت داد و عازم آن دیار شد تا بتواند خلافت غصب شده را برگرداند و ولایت سیاسی خود را ظاهر کند.

هدف و انگیزه او از قیام خونین عاشورا، رسیدن به حکومت نبود؛ بلکه به دست گرفتن دولت، تنها وسیله‌ای برای رسیدن به دیگر اهداف والا و متعالی بود.

حضرت ابا عبدالله^{علیه السلام} در برخورد با سپاه حرّ، به آنان فرمود: «ایها الناس! فائقکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لأهله؛ يكن ارضی لله عنکم و نحن اهل بیت محمد اولی بولاية هذا الامر عليکم من هؤلاء المذعین مالیس لهم و السائرين فيکم بالجور و العداون؛ فان ابیتم الا الكراهة لنا و الجهل بحقنا و كان رأیکم ألان غيرما اتنى به کتبکم و قدمت علىَ به رسالکم، انصرفت عنکم»؛ «ای مردم! اگر تقوای الهی پیشه کنید و حق را برای اهل آن بشناسید؛ برای کسب خشنودی الهی بهتر است. ما خاندان پیامبر، سزاوارتر به ولایت بر شما از این مدعیان به ناحق و غاصبیم. همان‌ها که به ستم و تجاوز بر شما حکم می‌رانند و اگر اراده کرده

اید که از ما کراحت داشته باشید و حق ما را نادیده گیرید و اکنون نظر شما از آمدن به سوی شما جز آن چیزی است که در نامه هایتان نوشته‌اند و فرستادگان شما ابراز داشته‌اند، منصرف شده و باز می‌گردم».

حضرت حسین علیه السلام برای به دست آوردن حکومت، اقداماتی انجام داد؛ از جمله خودداری از بیعت با یزید، هجرت از مکه به مدینه، علنی کردن مخالفت و دعوت مردم به تبعیت از خود، اجابت دعوت کوفیان و حرکت به سوی کوفه. در آخرین مرحله نیز که با پیمان‌شکنی کوفیان و سخت گیری سپاهیان عبیدالله مواجه شد و بین مرگ عزیزانه یا تسليم ذلیلانه مختار گشت، مرگ عزّتمند و شجاعانه را برگزید و تا آخرین قطره خون از کرامت ایمان خود دفاع کرد:^۱

«اَلَا انَ الدُّعَى بِنَ الدُّعَى قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السَّلَةِ وَالذَّلَّةِ هِيَهَا تَمَنَّا
الذَّلَّةِ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ لَنَا وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَحَجُورُ طَابِتْ وَطَهْرَتْ وَانْوَافْ
حَمِيمَةَ وَنُفُوسَ ابِيَّةَ مَنْ اَنْ نُؤْثِرْ طَاعَةَ اللَّثَامِ عَلَى مَصَارِعِ الْكَرَامِ؟»^۲

«آگاه باشیدا این پسرخوانده، پسر پسرخوانده، مرا برد و راهی شمشیر (مرگ) و ذلت قرار داده است و هیهات که ما به زیر بار ذلت

۱. ر. ک: حکومت اسلامی، سال هفتم، شماره ۳، ص ۴۷۱.

۲. لهوف، ص ۹۷؛ بخار الانوار، ج ۴۴، ص ۹؛ مشیر الاحزان، ص ۵۴

رویم؛ زیرا خداوند و پیامبرش و مؤمنان، از اینکه ما ذلت را بپذیریم، ابا دارند و دامنهای پاک مادران و افراد با غیرت و اشخاص سرافراز روانمی‌دارند که اطاعت افراد پست و لئيم (مانند امویان) را بر قتلگاه نیک‌منشان مقدم بداریم».

با توجه به این پیام‌ها و برنامه‌ها، روشن می‌شود که قیام امام حسین علیه السلام، انقلابی جاودانه، تأثیرگذار و پیروز بود؛ هر چند آن حضرت همراه با عده کمی از نیکان روزگار، در برابر جبهه پر نیروی کفر و باطل قرار گرفت و به ظاهر نتوانست دشمن را شکست دهد و خود شربت شهادت نوشید؛ اما این درس و پیام را به همه جهانیان داد که: خون بر شمشیر، حق بر باطل، نور بر ظلمت، خیر بر شر، ایمان بر کفر و نفاق، صلاح بر فساد و حزب الله بر جنود شیطان پیروز و غالب است. اما این شعارها و اهداف باید روزی به طور کامل تحقق یابد و راه ناتمام امام حسین علیه السلام به پایان برسد و این نیز تنها در سایه‌ها نهضت جهانی امام مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت.

دو. پیام‌ها و اهداف قیام مهدوی

سامروی به بعضی از اهداف و برنامه‌های حضرت مهدی ع درمی‌یابیم که بیشتر آنها در تداوم و تکمیل نهضت حسینی ع است.

۲-۱. حق گرایی و محو تمامی جلوه‌های باطل
یکی از محورهای مشترک قیام حسینی و مهدوی، مبارزه با باطل (جنود شیطان و ظلمت) و محو تمامی جلوه‌های و نمادهای باطل (کفر، شرک، نفاق، فساد، جنایت، خون‌ریزی، شرارت و...) است.
حضرت مهدی ع در این راستا نهضتی گستردۀ، قاطع و حق طلبانه را رهبری می‌کند و در مدتی کوتاه بر همه کفر و گمراهی چیره می‌شود و سپاهیان شیطان را نابود می‌کند.

امام کاظم ع فرمود: «...الثانی عشرمنا یسهٌلُ اللَّهُ لَهُ كُلُّ عَسِيرٍ... و

یبیر به کل جبار عنید و یهلك علی یده کل شیطان مرید»^۱; «خداوند برای دوازدهمین [امام] از خاندان ما، هر دشواری را آسان می‌سازد... به دست او هر جبار سرخختی نابود می‌شود و هر شیطان سرکشی هلاک می‌گردد».

امام هادی علیه السلام می‌فرماید: «یحق اللہ بہ الحق و یزہق الباطل و هو مهدیکم المنتظر»^۲; «خداوند به دست او حق را استوار و پیروز و باطل را نابود می‌کند و او مهدی منتظر شما است».

امام باقر علیه السلام درباره آیة «الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلاة...» فرمود: «این برای آل محمد و مهدی و اصحاب او است، خداوند متعال مشرق‌ها و مغرب‌های زمین را به تصرف آنها درآورده و دین را آشکار می‌سازد. خداوند به وسیله او و یارانش بدعت‌ها و باطل را از بین می‌برد؛ همچنان که سفیهان، حق را میرانده باشند (یمیت الله عزوجل به و باصحابه البدع و الباطل كما امات السفهة الحق)؛ تا جایی که اثری از ظلم دیده نشود و امر به معروف و نهی از منکر خواهند نمود».^۳

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۶۹؛ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۵۰، ج ۳.

۲. احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۶۰؛ بحار الانوار، ج ۳۷، ص ۲۰۹.

۳. تاویل الآیات الظاهرة؛ ص ۳۴۳؛ المحدثة فی ما نزل فی القائم الحجۃ، ص ۲۵۴.

«يُظْهِرَ اللَّهُ الْحَقَّ بِهِمْ وَ يُخْمِدَ الْبَاطِلَ بِأَسْيَافِهِمْ...»^۱؛ «خداوند حق را به دست آنان ظاهر می‌کند و باطل را با شمشیرها یشان نابود می‌سازد».

امام باقر علیه السلام نیز می‌فرماید: «...اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل»؛ «هنگامی که قائم قیام کند، هر دولت باطلی از بین می‌رود»^۲ و «...القائم منا اهل البيت اذا قام غلت دولته الباطل»؛ «قائم ما اهل بيت، هرگاه به پاخیزد، دولت او بر باطل غالب می‌شود».

این برنامه، همان ایده و آرمان حسینی است که به دست امام زمان علیه السلام به طور کامل محقق خواهد شد و او از لحاظ ظاهري و معنوی پیروز و غالب خواهد بود. در تفسیر علی بن ابراهیم در رابطه با آیه **﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ﴾** آمده است: «...يعنى في الدنيا، فتح القائم»^۳؛ «يعنى در دنيا با فتح و پیروزی حضرت قائم».

در نهایت در روایتی آمده است: **«يذهب الشر و يبقى الخير»**؛ «[در عصر مهدی]، شر از جهان رخت بر می‌بندد و تنها خیر باقی می‌ماند».

۱. امامی طوسی، ص ۳۵۲؛ **كتشف الغمة**، ج ۱، ص ۳۹۹.

۲. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۲۵؛ **المحاجة في مانزل**...، ص ۴۲۹.

۳. کافی، ج ۲، ص ۲۸۷، ص ۲۰۹.

۴. تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۶۶.

۵. منتخب الائمه، ص ۴۷۲؛ **الزمام الناصب**، ص ۲۲۸.

۲-۲. عدالت گسترشی و برپاداشت قسط

قیام امام مهدی ع، نه تنها نهضتی برای گسترش عدل و داد و قسط است؛ بلکه او خود مظہر عدالت و دادگری است (هوالعدل المنتظر و هوالامام العادل). «عدالت» تنها با ظهور و وجود امام مهدی ع، معنا و بروز پیدا می‌کند و این آرمان همیشگی و ماندگار تمامی پیامبران و یکتاپرستان و همه مردم، به دست حسینی او، محقق می‌شود. آری امام حسین ع برای برپاداشت «عدالت» قیام کرد و فرزندش مهدی ع، عدالت را در تمام ابعاد آن - عدالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی - عملی خواهد ساخت.

این ندای جاودانه رسول رحمت است که فرمود: «المهدی... یملاً الارض عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً»^۱؛ «مهدی زمین را آکنده از عدل و قسط می‌کند؛ همان گونه که با جور و ستم پر شده باشد».

حضرت علی ع درباره سیره مهدوی می‌فرماید: «سیرته بالعدل و حکمه الحق»^۲؛ «راه و روش او به عدالت و حکم و فرمان او حق است».

امام صادق ع فرمود: «...يقوم القائم بالحق و العدل»؛ «قائم ع، به حق و عدالت قیام می‌کند» و نیز «...القائد العادل الحافظ لما استودع

۱. کافی، ج ۱، ص ۳۳۸ / الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۴۹.

۲. بحار الانوار، ج ۴، ص ۲۲۳.

یملاها عدلاً و قسطاً کماملاها الفجار جوراً و ظلماً؟ «او رهبری عادل، حافظ و امانت دار آنچه به او سپرده شده است. پس او زمین را پر از عدالت و قسط می‌کند، همچنان که فاجران آن را مالامال از ظلم و بیداد کرده‌اند».^۱

از رسول گرامی اسلام نقل شده است: «فيملا الأرض قسطاً وعدلاً حتى تمني الاحياء الاموات تعيش في ذلك...»؛ «مهدي ﷺ چنان عدالتی در جامعه بر پا می‌کند که زندگان آرزو می‌کنند کاش مردگانشان زنده بوده و از عدالت او بهره مند می‌شدند» و نیز، «قسم بالسویه و عدل بالرعیة»؛ «مال را به طور مساوی تقسیم می‌کند و عدالت را در میان رعیت اجرا می‌کند».

۲-۳. ظلم ستیزی و نابودی حکومت‌های فسق و جور
امام حسین به پا خاست، چون ظلم و فسادگری حکومت بی‌نهایت و رنج و اندوه مردم، افزون شده بود. امام مهدی ﷺ نیز به پا خواهد خاست؛ چون ظلم، فساد، تباہی و فسق و فجور حکومت‌ها و گروه‌های تأثیرگذار جامعه، از حد و نهایت خود گذشته و بشر در گردابی از بیدادگری‌ها، تبعیض‌ها، انحرافات و... غرق می‌شود. نجات

۱. همان، ج ۳، ص ۲۴۴.

۲. همان، ص ۲۶۹.

۳. اثبات الهدایة، ج ۳۰، ص ۶۳۹

بشر، در گرو رفع موانع و بن بستها است و این با نابودی اشکال مختلف فسق و فجور جور و امکان پذیر است. امیر مؤمنان می‌فرماید: «...لیعلنَ عنکم امراء الجور و لیطهَرَ الارض من کل غاش...»^۱; «به طور حتم او [مهدی] فرمان روایان ظالم و جائز را برکنار می‌کند و زمین را از گمراه‌کنندگان و خدعاًه کاران پاک می‌گرداند».

رسول خدا^۲ فرمود: «فیظہر علی کل جبار و ابن جبار و یظہر من العدل ما یتمنی له الاحیاء امواتهم...»^۳; «بر هر ستمگر و فرزند ستمگری چیره می‌شود و عدالتی را گسترش می‌دهد که زندگان آرزو می‌کنند مردگان زنده شوند و این عدالت را ببینند...».

همچنین آمده است: «اذا قام حکم بالعدل و ارتفع فی أیامه الجور و آهنت به السبل...»^۴; «چون قیام کند، به عدالت داوری می‌کند و در زمان او جور و ستم ریشه کن می‌شود و راه‌ها امن می‌گردد» و نیز: «یطہر اللہ به الارض من کل جور و یقدسها من کل ظلم»^۵; «خداوند به وسیله مهدی، زمین را از هر جور و تجاوزی پاک و از هر ستمی خالی می‌کند».

و در روایتی از قول خداوند متعال نقل شده است: «لیطہر الارض

۱. بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۱۲۰.
۲. العرف الوردي، ج ۲، ص ۱۶؛ البرهان، ص ۱۱۷.
۳. ارشاد مفید، ج ۲، ص ۳۸۴؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۶۵.
۴. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۱؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۵۲۴.

من اعدائی و اورثها اولیائی»^۱؛ «زمین را از دشمنان من پاک و میراث دوستانم می‌کند».

۲-۴. هدایت گری و ارشاد بشر

یکی از وجوه ممتاز و برتر عصر ظهور هدایت و ارشاد کامل بشر به سوی راه درست و مستقیم الهی (توحید و اسلام و ایمان) است؛ همان گونه که امام حسین علیه السلام نیز در صدد تحقق آن بود (اهدیکم الى سبیل الرشاد). امام زمان علیه السلام از شیوه‌ها و راه‌های مختلف به هدایت و راهنمایی بشر می‌پردازد و ضمن ارائه راه نور و ایمان، بر بصیرت، عقلانیت و معنویت انسان می‌افزاید. هدایت‌گری امام علیه السلام، ادامه راه پیامبران الهی و امامان معصوم و شامل تمامی انسان‌های روی زمین - چه نیک و چه بد - است.

در واقع نجات و سعادت بشر و رهنمونی او به قله کمال و تعالی (عبدیت و یکتاپرستی)، به دست او محقق خواهد شد. در روایتی آمده است: «یشیر بالتقی و یعمل بالهدی...»^۲؛ «[مهدی] باتقوا گام می‌سپارد و براساس هدایت رفتار می‌کند...».

پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرماید: «یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و

۱. امامی صدق، ص ۶۳۲ ج ۴؛ بخار الانوار، ج ۵۱، ص ۶۵۲۲

۲. بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۶۹، ح ۱۵۸.

یدعوهم الى كتاب ربی»^۱; «مردم را به دین و آیین من و ادار می‌کند و به قرآن دعوتشان می‌نماید».

در روایتی آمده است: «یملأ الارض عدلاً و قسطاً و نوراً و برهاناً يدين له عرض البلاد و طولها لا يبقى كافر الآمن و لاطالح الاصلاح»^۲; «[مهدی]، زمین را از عدل و داد و برهان و دانش و نور (هدایت) آکنده می‌سازد تا آنجا که سراسر گیتی به وی ایمان آورده و کافران مسلمان می‌شوند و فاسقان صالح می‌گردند».

«يدعو الناس الى كتاب الله و سنة نبيه و الولاية لعلى بن ابى طالب...»^۳؛ «او مردم را به سوی کتاب خدا، سنت پیامبر ﷺ و ولايت علی بن ابی طالب دعوت می‌کند».

«هنگامی که [قائم] خروج می‌کند، اسلام را بر یهود، مسیحیان، صابئین، بی‌دینان، مرتدان و کافران در شرق و غرب زمین عرضه می‌دارد. پس اگر کسی با علاقه اسلام آورد، او را به نماز و زکات و آنچه در اسلام هست و خداوند آن را واجب کرده، امر می‌کند... اما اگر مسلمان نشد، گردن او را می‌زند تا اینکه در دنیا کسی نباشد که خدا را به وحدانیت نشناشد».^۴

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۱۱، ج ۶؛ اثبات الهدایة، ج ۷، ص ۵۲.

۲. احتجاج طبرسی، ج ۲، ص ۲۹۱؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۸۱، ح ۶.

۳. تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۵۷، ح ۴۹، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۲.

۴. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۸۲؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۰، ج ۹۰.

حضرت علی عَلِيٌّ نیز فرموده است: «يعطف الھوی علی الھدی اذا عطفوا الھدی علی الھوی و يعطف الرای علی القرآن اذا عطفووا القرآن علی الرأی...»^۱؛ «او خواسته‌ها را تابع هدایت وحی می‌کند؛ هنگامی که مردم، هدایت را تابع هوس‌های خویش قرار می‌دهند و در حالی که به نام تفسیر، نظریه‌های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می‌کنند، او نظریه‌ها و اندیشه‌ها را تابع قرآن می‌سازد».

چه خوب بود که از تو زمانه پر می‌شد و جای خالی تو، شادمانه پر می‌شد
شمیم زلف تو، در هر کرانه می‌پیچید فضای تنگِ دل از بیکرانه پر می‌شد
نشان کلبه ما را کسی نمی‌دانست و از شمیم حضور تو خانه پر می‌شد
تو چون نسیم از اینجا عبور می‌کردی نهال خاطره‌ها از جوانه پر می‌شد
ملال کنج قفس را ز یاد می‌بردیم زعطر سنبل و گل، آشیانه پر می‌شد

۲-۵. اصلاح گری و تربیت انسان‌ها

همان گونه که عدالت مهدوی، دارای ابعاد و زوایای مختلفی است (عدالت سیاسی، عدالت توزیعی، عدالت قضایی و دادگری، عدالت اخلاقی و...): اصلاح گری امام مهدی عَلِیٌّ نیز دارای ابعاد وجوه گوناگونی است و در واقع در برگیرنده اصلاح‌گری‌های حسینی است. اصلاح جامعه مفسد، اصلاح اخلاق و رفتارهای ناپسند، اصلاح قوانین و مقررات ناسالم، اصلاح برداشت‌های نادرست از دین، اصلاح

سیستم و ساختار معیوب سیاسی - اجتماعی، اصلاح رابطه‌های مردم (با خدا، با خود، با دیگران و با طبیعت) و... از جمله برنامه‌ها و اقدامات سازنده و مصلحانه امام عصر علیه السلام است.

تا زمانی که اصلاحات بنیادین در جامعه صورت نگیرد و در مردم انقلاب اخلاقی و رفتاری و دگرگونی‌های فکری و روحی اتفاق نیفتد؛ هیچ ناهنجاری و فسادی از بین نخواهد رفت و هیچ موعظه و ارشادی فایده بخش نخواهد بود. به همین جهت امام زمان علیه السلام ابتدا به رشد فکری و اخلاقی و تربیت نفوس می‌پردازد و جامعه و روان‌های مرده را زنده می‌کند؛ آن گاه است که این جامعه زنده و تربیت شده، خود به سمت نیکی‌ها، فضایل، عدالت، تقوا و... حرکت می‌کند.

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهم»^۱؛ «هنگامی که قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان را می‌گذارد و عقول آنها را متمرکز ساخته و اخلاقشان را به کمال می‌رساند».

در روایتی آمده است: «...يصلح امة بعد فسادها»^۲؛ «این امت را پس از آنکه تباہ و فاسد شده اند، اصلاح می‌کند».

۱. الخرائج والجرائح، ج ۲، ص ۱۶۴۱ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۶.

۲. كشف الغمة، ج ۲، ص ۴۷۳.

در تفسیر آیه «ان الله يحيى الارض بعد موتها» آمده است: «...يعنى يصلح الارض بقائم آل محمد ﷺ (بعد موتها) يعني من بعد جور اهل هلكتها (ملكتها)...»؛ «يعنى زمين را به قائم آل محمد اصلاح می فرماید «پس از مردن آن»؛ يعني، پس از جور و ستم اهل مملکت آن...».

در کتاب‌های روایی اهل سنت نیز آمده است: «يصلح الله تعالى به كل ما افسد قبله»؛ «خداوند [به وسیله مهدی]، تمامی چیزهایی که پیش‌تر فاسد شده اند، اصلاح می‌کند».

امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «يحيى الارض بعد موتها» فرمود: «يحيى الله عزوجل بالقائم علیه السلام [الارض] (بعد موتها) بکفر اهلها...»؛ «خداوند زمین را به دست قائم زنده و احیا می‌کند، بعد از آنکه با کفر ساکنانش مرده باشد».

در روایت زیبایی نیز آمده است: «و اعملوا انکم ان اتبعتم طالع المشرق سلک بكم منهاج الرسول ﷺ فتداويتم من العمى والصم والبكير...»؛ «...بدانيد اگر شما از منجی شرقی پیروی کنید؛ او شما را به راه و روش پیامبر راهنمایی می‌کند و از کوری و کری و گنگی

۱. كتاب الغيبة، ص ۱۱۰؛ المحجة في منزل، ص ۳۷۷.

۲. البرهان في علامات مهدى آخر الزمان، ص ۱۲۲.

۳. كمال الدين، ج ۲، ص ۶۶۸، تأویل الآيات الظاهرة، ص ۶۳۸.

۴. كافي، ج ۲، ص ۲۲۶؛ بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۱۲۳، ج ۲۴.

نجات می‌دهد».

۶-۶. احیاگری و زنده کردن آموزه‌های الهی و دینی در طول سال‌ها و قرن‌هایی که از طلوع پر فروغ اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و سلام می‌گذرد، همواره شاهد هجوم بدعت‌ها، شباهات، انحرافات، برداشت‌های شخصی، تفسیرهای ناروا، بسی توجیهی‌ها و غفلت‌ها نسبت به آموزه‌های متعالی و ماندگار آن بوده ایم. در طی این مدت، احیاگران و مصلحان الهی کوشیده‌اند تا سیماهی واقعی اسلام را به مردم نشان دهند و گرد و غبار بدعت‌ها و انحرافات را از آن بزدایند؛ مهم‌ترین حرکت احیاگرایانه و اصلاح طلبانه، حماسه خونین عاشورا است که تأثیرات شگرفی بر جامعه اسلامی گذاشت و تداوم آن نیز در قیام جهانی مهدی صلوات الله علیه و سلام جلوه گر خواهد شد.

بر این اساس امام مهدی صلوات الله علیه و سلام بزرگ‌ترین احیاگر آموزه‌های دینی و مبلغ تعالیم راستین دین الهی خواهد بود. این احیاگری به حدی خواهد بود که بسیاری از گفتارها و برنامه‌های آن حضرت، نو و جدید به نظر خواهد آمد.

در روایتی آمده است: «اَذْ اَقَامَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ الْكِلَالُ جَاءَ بِامْرٍ جَدِيدٍ كَمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَدْءِ الْاسْلَامِ إِلَى اِمْرٍ جَدِيدٍ»؛ «هنگامی که قائم قیام

می کند امری جدید می آورد؛ چنان که رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در آغاز اسلام به امری جدید دعوت کرد».

امیرمؤمنان علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} درباره آن حضرت می فرماید: «فیریکم کیف عدل السیرة و یحیی میت الکتاب و السنتة»^۱؛ «روش عادلانه در حکومت حق را به شما می نمایاند و کتاب خدا و سنت پیامبر را زنده می کند».

«لوقد قام قاتمنا... استأنف بكم تعلیم القرآن و شرایع الدين والاحکام و الفرائض كما انزله الله على محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم}...»^۲؛ «وقتی قائم ما قیام کند و سخنگوی ما سخن بگوید، قرآن و احکام دین را، همان گونه که بر پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} نازل شده است، از نو به شما می آموزد» و نیز: «یصنع كما صنع رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} امر الجahلیة و یستأنف الإسلام جديداً»^۳؛ «[امهدی] بر طبق شیوه رسول خدا رفتار می کند و آنچه از نشانه های گذشته باشد، از میان می برد؛ همان گونه که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} نشانه های جاهلیت را از بین برد. پس از ریشه کن ساختن بدعتها، اسلام را از نو پیاده و اجرا می کند».

«لا یترک بدعة الا ازالها و لا سنة الا اقامها»^۴؛ «هیچ بدعتی نیست،

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸.

۲. اثبات الهدایة، ج ۲، ص ۵۶۰، ح ۶۲۸؛ بحار الانوار، ج ۲، ص ۳۴۷، ح ۵۲.

۳. الغيبة نعمانی، ص ۲۲۰، ج ۱۲؛ بحار الانوار، ج ۲، ص ۳۵۲، ح ۱۰۸.

۴. وسائل الشیعه ج ۲۵؛ ص ۴۳۶؛ ارشاد مفید، ج ۲، ص ۲۸۵.

مگر آنکه مهدی آن را [از پیکر اسلام] خواهد زدود و سنتی نیست،
جز اینکه آن را بر پا خواهد داشت.».

گر بیایی عالمی را واله و شیدا کنی	گر بیایی آتشی در خرم غمها زنی
مکتب دیرین عشق و صلح را احیا کنی	گر بیایی، آفتاب مهر ما، طالع شود
ارمنان سبز عدل و داد را اعطای کنی	گر بیایی کو مه ظلم و ستم ویران شود
قلب درد آلود هستی را طرب افزاینی	گر بیایی گنج حق را با تو پیدا می کنیم
گوهر صلح و صفا را زینت دنیا کنی	گر بیایی رنگ ظلمت از جهان زایل شود
سر به سر دشت و دمن را مهبط خضرا کنی	گر بیایی جو بیار لطف حق جاری شود
آیه های سبز قرآن را زنو معنا کنی	

۲-۷. تشکیل حکومت دینی

تشکیل حکومت جهانی اسلام و توجه ویژه به بعد سیاسی اسلام، از محورهای مهم قیام حضرت مهدی ع است.

حکومت و دولت آن حضرت، فراغیر و جهانی خواهد بود و قدرت و سلطه او، از شرق تا غرب دنیا را فرا خواهد گرفت. دولت و نظام سیاسی مهدوی، بهترین، کامل ترین، مردمی ترین و تأثیرگذارترین دولت ها، پس از نابودی و پایان اجل تمامی دولتهای عالم خواهد بود. در این حکومت جهانی، اصحاب و یاران نزدیک و مؤمن حضرت، به عنوان حاکمان و والیان کشورها و بلاد مختلف برگزیده و منصب خواهند شد. این حکومت، مهم ترین ابزار و وسیله عدالتگسٹری، ظلم ستیزی، حق طلبی و تأمین توسعه و پیشرفت جوامع خواهد بود.

در روایتی آمده است: «یبلغ سلطانه المشرق و المغرب»^۱; «سلطه و برتری او شرق و غرب [جهان] را در برمی گیرد» و نیز: «دولتنا فی آخر الدهر تظہر»^۲; «دولت ما، در آخر الزمان ظاهر می شود».

«ان دولتنا آخر الدول ولم يبق اهل بيت لهم دولة الا ملکوا قبلنا لئلا يقولوا - اذا رأوا سيرتنا - اذا ملکنا سرنا مثل سيرة هؤلاء...»^۳; «دولت ما (دولت مهدی)، آخرين دولتها است؛ هیچ خاندانی نیست که حکومتی برای آن مقدار باشد، جز اینکه پیش از مهدی عليه السلام به حکومت می رسد تا هنگامی که ما به قدرت رسیدیم، به کسی نگویند: اگر ما نیز به قدرت می رسیدیم، این چنین رفتار می کردیم».

«...المهدی و اصحابه يملکهم الله مشارق الارض و مغاربها»؛ «خداؤند مهدی و اصحابش را حاکمان شرق و غرب زمین قرار می دهد» و نیز: «اذا قام القائم، ذهبت دولة الباطل»^۴; «زمانی که قائم قیام کند، هر دولت باطلی از بین می رود».

از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلام نیز نقل شده است: «لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من اهل بيته...»^۵; «اگر از دنیا

۱. کمال الدین، ج ۱، ص ۲۸۰ و ت ۳۳۰؛ بخار الانوار، ج ۱، ص ۵۱؛ ج ۱۲، ص ۷۱.
۲. امامی صدق، ص ۱۴۸۹ ج ۳؛ بخار الانوار، ج ۱، ص ۱۴۳، ج ۳.
۳. کتاب الغیب (طوسی)، ص ۲۷۳؛ ارشاد مفید، ج ۲، ص ۳۸۴.
۴. کافی، ج ۸، ص ۲۷۸.
۵. دلائل الامامة، ص ۲۵۰؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۷۳.

جز یک روز باقی نباشد، خداوند آن روز را به قدری طولانی می‌کند که مردی از اهل بیت من، فرمانروای [جهان] می‌شود».

امیرمؤمنان می‌فرماید: «يَظْهُرُ صَاحِبُ الرَايَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْوُلُوَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ...»^۱; «صَاحِبُ رَأْيَتِ مُحَمَّدٍ وَبَنِيَانُ گَذَارِ دُولَتِ أَحْمَدِيٍّ ظَهُورٌ مِّنْ كَنْدٍ».

پس از استقرار و تثبیت دولت، امام مهدی ع حاکمان و والیان جهان را با دستورات مهمی به سراسر جهان اعزام می‌کند و به آنان دستور عدالت و احسان می‌دهد: «يَفْرَقُ الْمُهَدِّيُّ اصْحَابَهُ فِي جَمِيعِ الْبَلْدَانِ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيَجْعَلُهُمْ حَكَاماً فِي الْأَقَالِيمِ وَيَأْمُرُهُمْ بِعَمَرَانِ الْمَدْنِ».^۲

با توجه به این تحلیل سیاسی - دینی، روشن می‌شود که هر دو قیام وجوه و ابعاد مشترک فراوانی دارند و در واقع هر دو دارای اهداف، برنامه‌ها و خواسته‌های همسانی هستند که بعضی از آنها در قیام عاشورا محقق شد؛ ولی همه آنها به طور کامل در عصر ظهور و در پرتو نهضت جهانی مهدوی تحقق خواهد یافت.

حق خواهی و باطل ستیزی، عدالت خواهی و برپاداشت قسط، نابودی حکومت‌های فسق و جور و ستم، هدایت گری و نجات‌بخشی،

۱. منتخب‌الاثر، ص ۲۱۰.

۲. یوم‌الخلاص، ج ۲، ص ۵۶

اصلاح‌گری و تحول گرایی مثبت، احیای آموزه‌های متعالی دین و در نهایت تشکیل حکومت و تحقق ولایت سیاسی امامان، بعضی از این وجوده مشترک است.

قیام امام حسین علی‌الله‌اش، نقش ویژه و تأثیرگذاری در ارائه این اهداف و برنامه‌ها به صورت پیام‌ها و عبرت‌های جاودانه و جهانی داشته و تحقق کامل آنها نیز به دست حضرت مهدی علی‌الله‌اش خواهد بود.

جاودانگی حق

در پایان این تحلیل، نقش و تأثیرگذاری قیام اعبدالله علی‌الله‌اش را با توجه به آیه‌ای از قرآن بیان می‌کنیم.

قرآن کریم، حق و باطل را مانند آب جاری و کف آن می‌داند که کف‌ها (باطل) از بین خواهد رفت و آبی که برای مردم پر فایده است (حق) باقی می‌ماند: «كذلک يضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض...»^۱; «خداوند برای حق و باطل چنین مثل می‌زند؛ اما کف به کناری افتاد و نابود شود و آنچه برای مردم سودمند است (حق) در زمین پایدار بماند...».

بر اساس این آیه، کف‌های بلند آرزو و میان تهی، کنار می‌روند و آبی که برای مردم مفید و سودمند است، در زمین می‌ماند؛ یعنی،

۱. رعد (۱۳)، آیه ۱۷.

حق همیشه مفید و سودمند است، همچون آب زلال که مایه حیات است. باطل بی فایده و بیهوده است؛ ولی حق همیشه باید بجوشد و بخروشد تا باطل را از خود دور سازد. نه کفهای روی آب هرگز کسی را سیراب می کنند و درختی را می رویانند و نه کفهایی که در کوره های ذوب فلزات ظاهر می شوند^۱. می توان از آنها زینتی و یا وسیله ای برای زندگی ساخت. اگر هم مصرفی داشته باشند، مصارف بسیار پست و بی ارزشند که به حساب نمی آیند (همانند مصرف کردن خاشاک برای سوزاندن).

باطل همواره مستکبر، بالا نشین، پر سرو صدا، پرغوغاء؛ ولی تو خالی و بی محتوا است. اما حق متواضع، اهل عمل، پر محتوا و سنگین وزن است. حق همیشه متکی به نفس است و بهره و سود فراوانی برای همگان دارد (مانند آب و فلزات خالص). به همین ترتیب انسان ها، گروه ها، مکتب ها و برنامه ها به همان اندازه که مفید و سودمندند، حق بقا و حیات دارند. مثل انسان مؤمن و حق جو و عقاید خالصش، مانند آبی است که حیات حیوانات و گیاهان و جوامع به آن بستگی دارد و مانند طلا و نقره و... است که در زندگی این جهان مورد استفاده مردم هستند؛ اما مثال انسان کافر و باطل گرا و ستیزه جو، مانند کفی است که دیر یا زود، حباب های آن

۱. تفسیر نمونه، ج ۱۰، ص ۱۶۵ و ۱۶۶ ر. ک: مجمع البيان، ج ۱۳، ص ۴۷.

می ترکد و از برابر چهره آب و دیگر مواد خالص، محو می شود و بدین ترتیب آنچه هویدا می گردد و دوام می پذیرد، آب، طلا، نقره و... است. کفر نیز مانند مواد چرکین و سیه فامی است که بر روی فلزات ذوب شده ظاهر می گردد و ایمان نیز همچون فلز ذوب شده خالص و پر فایده است.

زندگی و قیام ابا عبدالله نیز دارای برکات و آثار فراوانی است و حیات و بالندگی جهان اسلام - به خصوص شیعه - مدیون خون پاک آن بزرگوار است.... بر این اساس حضرت حسین علیه السلام در پی پیروزی آنی نبوده است و به خوبی به عدم دستیابی به پیروزی آنی آگاه بوده است... وضع جامعه اسلامی در آن روزگار، دست یازیدن به یک عمل حماسی و شهادت طلبانه را می طلبید که روح انقلابی در آن جامعه را شعله ور سازد و در بردارنده والاترین مراتب فداکاری و از خودگذشتگی در راه اصیلی باشد که راهنمای و چراغ راه تمام انقلابیون گردد؛ حتی آن گاه که دشواری راه برای آنها جلوه می نماید و احتمال پیروزی به نظر آنها کاملاً مردود می نماید و نشانه های شکست نمایان می شود، از هدف دست برندارند. جامعه اسلامی در روزگار امام حسین علیه السلام بیمار بود و به اندک مالی و سخت گیری، زیادی شکنجه و ترس، خرید و فروش می شود. امکان ندارد که انسانیت و کرامت این چنین جامعه، به آن بازگردد و از بیهودگی

و حقارت وجودی اش آگاه شود. چنین جامعه‌ای را تنها یک عمل انقلابی با والاترین نشانه‌های فداکاری کرامت و دفاع از اصول و مرگ در راه آن، می‌تواند روح انقلاب و خفته آن را بیدار کند.... تنها کاری که حضرت می‌توانست انجام دهد، این بود که با عملش، اعماق این چنین جامعه‌ای را بزرگاند و الگویی برتر ارائه نماید که در وجودان افراد آن، به خون و آتش سرشته شده است. بعضی از دستاوردهای این قیام را می‌توان در حوزه‌های زیر جست و جو کرد:

فاجعه کربلا در وجودان اسلامی مردم آن روزگار نفوذ کرد و جامعه اسلامی به طور کلی و جدی تحت تاثیر آن قرار گرفت. این امر باعث شد تا در روح انقلابی خفته، حرارت تازه‌ای بدهد و در وجودان افسرده آنان جنبشی بیفکند که آن را زنده سازد و روحی در جان و روان بدمد تا آن را به دفاع از کرامت انسانی اش وادارد.

۱. در همه شکستن چهارچوب دینی دروغین که امویان و دار و دسته‌های شان به وسیله آن قدرت شان را اداره می‌کردند؛ همچنین رسوایی روح بی‌دینی جاهلی که حکومت بنی‌امیه را جهت می‌داد.
۲. برانگیختن احساس گناه در جان و روان تک تک افراد؛ احساسی که به نقد فرد از خویشتن خویش تبدیل می‌شود و موضع او در برابر زندگی و جامعه بر آن مبتنی است.
۳. آفرینش فضیلت‌های تازه‌ای برای شخص و گشودن چشمان

این انسان بر جهان روشن و با شکوه^۱،
 ۴. ایجاد روح انقلابی در انسان مسلمان، به خاطر پایه ریزی
 جامعه بر قوانین و قواعد تازه، و بازگشت اعتبار انسانی به آن.

۱. ر. ک. محمد مهدی شمس الدین، زمینه‌های اجتماعی و رهاردهای انسانی قیام امام حسین علیه السلام، ص ۱۴۱ و ۱۴۲.

فصل ۴

عرفان و حماسه

(تجليات حق و حق باوری در عاشورا و عصر ظهور)

جلوه‌های عرفان و حماسه

«نهضت عاشورا» محل ظهور و بروز حماسه و عرفان، سیاست و اخلاق، دین و حکمت، عقل و عشق و تجلی گاه تمامی فضیلت‌ها و نیکی‌ها در برابر شرارت‌ها و رذیلت‌ها است؛ چنان‌که عصر ظهور نیز جلوه‌گاه خوبی‌ها، زیبایی‌ها و فضیلت‌ها خواهد بود. حضرت حسین علیه السلام، مظہر و حقیقت عزت، غیرت، آزاد مردی، شجاعت، ظلم‌ستیزی، اقتدار، مقاومت، استواری، ایثارگری، شهادت و... بود و همه اینها را در کربلا به خوبی آشکار ساخت. این جلوه‌ها و مظاہر، نشانگر همراهی و حمایت امام علیه السلام از حق و حق خواهی و مبارزه و جهاد علیه باطل و طغیان گری است. این حقایق و تجلیات، بیانگر این است که قیام کربلا، دارای ابعاد و وجوده مختلفی است و در تحلیل همه جانبه و کامل آن، باید به همه این زوایا و مظاہر توجه کرد. پس همان طور که مباحث گوناگون سیاسی، تاریخی، فلسفی و... درباره این نهضت مطرح است، مفاهیم والای عرفانی، اخلاقی و

باطنی نیز درباره آن قابل طرح است. حماسه عاشورا، دارای اسرار و باطن‌هایی است که حقیقت همه آنها به یک چیز بر می‌گردد و آن عبارت است: «از قیام انسان کامل علیه تمامی بدی‌ها، شرارت‌ها و باطل‌ها و تلاش و کوشش برای زدودن موائع و چالش‌هایی که در مقابل کمال خواهی و تعالی انسان‌ها قرار دارد».

به عبارت روشن‌تر، هر چه که در کربلا و از ناحیه جبهه حق مشاهده شد، زیبا و خدایی بود (ما رایت الا جمیلا). همه آنها گوششهای از جلوات و مظاهر رحمت و غضب، عطوفت و قهراریت، شفقت و شدت و رحمانیت و جباریت الهی است. «رحمت و شفقت» به بندگان صالح و گرفتاران در دام ظلم و ستم و فساد و «شدت و غضب» علیه جنود شیطان و سردمداران کفر و شر و باطل. پس در تحلیل و بررسی واقعه عاشورا - به خصوص نقش آن در مصاف نهایی حق و باطل - به همه این ابعاد و وجوه باید توجه کرد.

به نوشته یکی از پژوهشگران:

«... تکیه روی جنبه سیاسی کربلا، نباید توجه ما را به این رخداد، به عنوان یک پدیده کاملاً برتر، یک امر جاودانه، یک امر تقدیر شده و تعریف شده از سوی باری تعالی، کم رنگ کند. کربلا یک نهضت زمینی صرف نیست؛ بخشی از وحی مجسم شده و قرآن عینیت یافته است. همان طور که نظریه امامت در شیعه، صرفاً

مشتمل بر جنبه سیاسی نیست، قیام عاشورا نیز تنها یک حرکت سیاسی نیست».^۱

قیام عاشورا هم مظہر اتم و اکمل عرفان و اخلاق است و هم جلوه‌گاه کم نظری حماسه و پایمردی و سیاست. این دو چنان در هم عجین شده‌اند که جنگ و عبادت در کنار هم قرار گرفته و «جهاد اصغر» و «جهاد اکبر»، به طور کامل بروز یافته است.

کربلای حسینی، جلوه‌گاه مکارم اخلاق و ارزش‌های معنوی است که بیش از هر چیز دیگر، جلوه غلبه نفس انسان‌ها بر پلیدی‌ها و پستی‌ها است؛ یعنی، غلبه نفس انسانی بر دشمن درونی و خواهش‌های نفسانی و شکست ناپذیری در مقابل وسوسه‌های شیطانی.

می‌دانیم مظاہر مادی و دلیستگی دنیوی، هواهای نفسانی، خوف و طمع‌های بشری و کرامت انسانی، بر سر راه عزّت، مانع ایجاد می‌کند. اگر کسی در این میدان (جهاد اکبر) پیروز شد و مقهور عوامل مادی نگردید، در عرصهٔ جهاد اصغر، هرگز مغلوب دشمنان نمی‌شود؛ زیرا عزت نفس اینها، بر تمام پستی‌ها چیره گشته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرماید:

«بعد دیگر نهضت حسین بن علی مَطْلُّبًا تجسَّمَ معنویت و

۱. تأملی در نهضت عاشورا، ص ۲۵۳.

اخلاق است... در این نهضت، یک عرصه دیگری هم برای مبارزه وجود دارد و آن نفس انسان‌ها چون درون و باطن انسان‌ها است، آنجایی که ضعف‌ها و طمع‌های بشری، حقارت‌ها، شهوت‌ها و هواهای نفسانی در وجود انسان، او را از برداشتن گام‌های بلند باز می‌دارد؛ آنجا هم یک صحنه جنگ است، آن هم جنگی بسیار دشوارتر». ^۱

سالار شهیدان حسین بن علی علیه السلام، همانند قرآن کریم در چهره‌های گوناگونی برای مردم جهان درخشد: برای عارفان در چهره «دعای عرفه»، برای زمامداران حامی قسط و عدل و حامی مستضعفان و محروم‌ان، در سیماهی «نهضت و قیام علیه طفیان گری امویان»، برای پرهیزگاران و زاهدان در چهره «تارک دنیا» و برای دیگران در چهره‌های دیگر و... .

او کسی است که توانست مضمون بلند دعای عرفه را - که اوج عرفان در آن موج می‌زند - در کنار حادثه خونبار کربلا جمع کند؛ حادثه‌ای که سرشار از پایمردی، حماسه، ایثار و... است. پس دو نوع جلوه گری و یا دو چهره را می‌توانیم، در نهضت و شخصیت ابا عبدالله ببینیم:

۱. مجموعه مقالات همایش امام حسین، ج ۱۳ (عزت حسینی)، ص ۲۰۲ (به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۴ فروردین ۸۱).

۱. چهره‌ای که به هیچ وجه حاضر به تسليم، خضوع و رضا در برابر هیچ ظالم و باطلی نیست و با آنکه تمام قدرت‌های آن روز، بر ضد کاروان او بسیج شده بودند و با آنکه می‌دانست سفر به عراق، به شهادت او و اصحابش منتهی می‌شود و بعد از شهادت او، خاندان گرامی اش به اسارت می‌روند و... در عین حال آن خطبه‌های حماسی بین راه کربلا را خواند و در آن خطبه‌ها، همراه اظهار تبری از بیگانگان (سردمداران نفاق و فساد و ستم)، فرمان قیام و دستور مبارزه را صادر کرد و فرمود: من قیام کرده‌ام تا راه جد و پدرم را بپیمایم. گرچه در مدت نزدیک به یک ربع قرن زمامداری اموی و مروانی، مردم را به سیره دیگر انس و عادت داده بودند؛ اما من فقط به سیره جد و پدرم عمل می‌کنم.^۱ براین اساس نه تنها خود او؛ بلکه هیچ یک از اصحاب و اهل بیت او نیز حاضر نشدند حکومت جائزانه امویان را تأیید کنند.

۲. چهره‌ای دیگر که گویا جز انعطاف و مناجات چیزی ندارد و دعای عرفه را انشا می‌کند. این اوج عرفان او است که به برادرش ابوالفضل فرمود: شب عاشورا را مهلت بگیر، خدا می‌داند که من نماز، مناجات، تلاوت قرآن، دعای فراوان و استغفار را دوست دارم (فهو

يعلم انى كنت قد احب الصلاة له و تلاوة كتابه و كثرة الدعاء والاستغفار).^۱
نه تنها سالار شهیدان؛ بلكه همه ياران با وفاى او نيز چنین بودند:
«لهم دوى كدوى النحل»؛ آن گروه مثل زنبورهای عسل، زمزمه عبادت
و نیايش داشتند.^۲

ظهور حق و باطل در کربلا

بعد ديگر حماسه عاشورا، مربوط به تجليات و رونمايی دو جبهه حق
و باطل است. امام حسین علیه السلام با حماسه و عرفان خود، صحنه‌ای زیبا
از حق خواهی، خداگرایی و انسانیت را نشان داد؛ اما سپاهیان خصم
با جنایت و کوردلی خود، تصویر بسیار کریمی از باطل گرایی، ابلیس
محوری، شرارت و ظلمت ارائه دادند و تومار حیات خود را لکه دارتر
ساختند.

از نظر شهید مطهری حضرت حادثه عاشورا و تاریخچه کربلا دو صفحه
دارد: یک صفحه سفید و نورانی و یک صفحه تاریک و ظلمانی که هر
دو صفحه اش بی‌نظیر است و یا کم نظیر... قهرمان [صفحه سفید و
نورانی]، حسین علیه السلام است. در آن صفحه... حماسه است، افتخار و
نورانیت است؛ تجلی حقیقت و انسانیت است؛ تجلی حق پرستی است.

۱. همان، ص ۳۹۲.

۲. همان، ج ۴۴، ص ۳۹۴.

۳. ر. ک: عبدالله جوادی آملی، حماسه و عرفان، ص ۲۲۹ و ۲۳۰.

آن صفحه را که نگاه می‌کنیم، می‌گوییم: بشریت حق دارد به خود ببالد... اما صفحه سیاه و تاریکش، از آن نظر سیاه و تاریک است که در آن فقط جنایت بی‌نظیر و یا کم نظیر می‌بینیم. حدود ۲۱ نوع پستی ولثامت در این جنایت بود. خیال هم نمی‌کنم در دنیا چنین جنایتی دیده بشود که تا این اندازه تنوع داشته باشد...!.

برای زدودن این صفحه سیاه از کتاب بزرگ تاریخ و انسانیت، نیاز به مبارزه‌ای فraigیر و جهادی شکوهمند هست و به همین جهت، صفات و ویژگی‌هایی از ابا عبدالله در روز عاشورا ظهرور کرد که هر یک مثال زدنی و برای یک مبارزه بزرگ و نبرد تاریخی علیه شرور و پلیدی‌ها بایسته بود؛ از جمله شجاعت بدنی، قوت قلب و شجاعت روحی، ایمان کامل به خدا و پیغمبر و اسلام، صبر و تحمل عجیب، رضا و تسليم،^۱ بزرگواری و آزاد مردی، فداکاری وفاداری، عزّت و استقامت و... یکی از نویسندگان معروف (عباس محمود عقاد)

می‌نویسد:

«در روز عاشورا، مثل این بود که یک نوع مسابقه میان خصلت‌های حسینی برقرار شده بود؛ یعنی، فضایل حسینی هر کدام، با دیگری مسابقه می‌داد. صبر حسین می‌خواست از سایر صفاتش جلو بیفتد. اخلاص حسین

۱. ر. ک: حماسه حسینی، ج ۱، ص ۱۲۱.

۲. ر. ک: همان، ج ۳، ص ۱۶۲.

می خواست از همه اینها پیشی بگیرد. شجاعت حسین
می خواست گوی سبقت را از صفات دیگر او برباید
و...».^۱

در تحلیل این جلوه‌ها و مظاهر حماسی - عرفانی، توجه به چند نکته
بایسته است:

۱. هر کدام از این مظاهر عظماً، به نحو اتم و اکمل در سراسر
زندگی امام حسین علیه السلام - به خصوص در نهضت عاشورا - هویدا و
متجلی گردید.

۲. بعضی از این ویژگی‌ها و جلوه‌ها، زمینه ساز و حرکت آفرین
بوده و چون با شخصیت آن حضرت عجین شده بود، آن حضرت را
به سمت قیام و مبارزه علیه پلیدی‌ها و ظلمت‌ها، سوق می‌داد. از این
مظاهر و تجلیات بارز، می‌توان به سه مورد خاص اشاره کرد:
الف. حریت و آزادگی،

ب. غیرت دینی،

ج. ظلم سیزی و عدالت طلبی.

با وجود این سه ویژگی است که خدا باوران و حق طلبان،
می‌توانند با قدرت و شجاعت تمام در برابر گروه باطل و فسادگر قرار
گرفته و تا سرحد پیروزی ظاهري یا شهادت، با آنان مبارزه کنند.

۱. فضایل و سیره امام حسین، ص ۲۰۸.

۳. وجود نورانی حضرت ابا عبدالله علیه السلام در حماسه جاودانه کربلا، مظہر و مجلای ویژگی‌ها و رفتارهای برجسته و شگفت انگیزی بود که آنها را در عرصه نبرد با جنود شیطان به ظهور و بروز رساند؛ از جمله:

الف. خداباوری و عرفان والا،

ب. عزّت و افتخار،

ج. شجاعت و پایداری،

د. ایثارگری و شهادت طلبی.

وجود این چهار مؤلفه نیز در قیام و انقلاب مؤثر و گسترده عليه شرّ و ظلمت و فساد، بایسته است و هر شخص و گروهی در نبرد با مفسدان و ستمگران و در صحنه عمل، باید آنها را به ظهور برساند و به یقین تمام آنها به صورت گسترده و کامل‌تر در عصر ظهور محقق خواهد شد.

۴. در تحلیل حاضر، بیشترین تکیه و محور مباحث، مربوط به شخصیت حضرت ابا عبدالله علیه السلام است. این به معنای بی‌توجهی به سایر دلیران و شجاعان حاضر در صحنه عاشورا نیست؛ بلکه امام علیه السلام واقعه اتم و کامل حریت، غیرت و عزّت مورد توجه بوده است.

۵. تجلیات و مظاہر عرفانی - حماسی عاشورا، از مرزها، قرن‌ها و

تاریخ گذشته و امتداد یافته است تا اینکه بار دیگر به طور کامل در عصر ظهور پدیدار گردد. در واقع قیام امام مهدی علیه السلام علیه جباران و طاغوت‌ها و مفسدان، صحنه‌ای دیگر از بروز و ظهور غیرت دینی، حریت و آزادگی، ظلم سیزی و عدالت طلبی است.

آن حضرت در مصاف نهایی حق و باطل و با الگوگیری از حماسه عاشورا، حماسه‌ای دیگر خواهد آفرید و در آنجا عزّت و افتخار، شجاعت و استواری و عرفان و خداباوری را به منصه ظهور رسانده، ریشه باطل را برخواهد کند.

یک. مظاهر و تجلیات حسینی

۱-۱. حرّ و آزاد مرد

یکی از ویژگی‌ها و اوصاف برجسته امام حسین علیه السلام - که در طول حیات گران قدرش، جلوه‌گر بود - حریت، آزاد مردی و آزادگی آن حضرت است. این روحیه باعث شده بود که امام علیه السلام، به هیچ وجه زیر بار زور و ستم نرود و با جباران و جائزانی چون معاویه و یزید، سازش نکند. او آزاد مرد و صاحب کرامت و بزرگی بود که با قاطعیت در جواب برادرش محمد حنفیه فرمود: «يا اخي! والله لولم يكن في الدنيا ملحاً ولا مأوى لما بایعت یزید بن معاویة»؛^۱ «ای برادر ا به خدا اگر در تمام این دنیا پهناور، پناهگاه و قرارگاهی نداشته باشم، هرگز با یزید پسر معاویه بیعت نخواهم کرد».

امام حسین علیه السلام را به درستی سرور و سالار آزادگان (سیدالاباء)

جهان می‌گویند. آزادگی، شانی از مراتب عالی انسانی و کمالات روحی است که جز با عظمت روح، مجاهدت نفسانی و گستن از تعلقات دنیوی، به دست نمی‌آید.

امام حسین علیه السلام، حقیقت آزادگی را در حماسه کربلا، به تمام معنا تفسیر کرد. او انسانی است که در همه تاریخ و برای همه نسل‌ها، الگوی آزادگی است؛ چرا که در هیچ حال، به خواری و زبونی تن نداد. آزادگی، برتر از آزادی است و در واقع نوعی حریت انسانی از قید و بندهای ذلت آور و حقارت بار است.

این منطق و شعار سرور آزادگان حسین بن علی علیه السلام و یاران آزاده او است که: «بهای آزادگی را باید پرداخت، اما تن به ذلت و پستی نباید داد». به همین جهت در کربلا به سپاهیان خصم خطاب کرد و فرمود: «و يحکم يا شیعة آل ابی سفیان! ان لم یکن لكم دین و کنتم لاتخافون المعاد، فكونوا احراراً فی دنیاکم...»؛ «وای بر شما ای یاران آل ابوسفیان اگر دین ندارید و از آخرت نمی‌ترسید؛ لااقل در دنیا آزاد مرد باشید».

علائی می‌نویسد:

«حسین، شخصی است که چون از هر سوی کوه وجودش، فراز شوی، به سطیغ بزرگی رسی؛ تا آنجا که

او را مرکز برخورد بزرگواری‌ها با یکدیگر و مجمع یکتایی‌ها می‌یابی؛ زیرا بی‌گمان هر کس از سرچشمه عظمت نبوی و فضیلت فاطمی فراجوشید، نمونه بی‌همتای عظمت و عزّت انسان خواهد شد و از آیات پیشات به شمار خواهد رفت. یاد او، یاد یک شخص نیست؛ یاد انسانیت جاویدان است»^۱.

امام خود به خوبی این شخصیت و ویژگی برترش را بیان کرده است؛ آنجا که فرمود: «لیس شائی شأن من يخاف الموت... لست اخاف الموت همتی لاعلى من ان احمل لصحتم خوفاً من الموت و هل تقدرون على اكثرا من قتل؟ مرجباً بالقتل في سبيل الله ولكنكم لا تقدرون على هدم مجده و محو عزته و شرفه...»^۲

«...شائی و شخصیت من برتر از آن است که از مرگ بترسم... من از مرگ نمی‌ترسم و بلند همت‌تر از آنم که از ترس مردن، ذلت را برخویشتن برگزینم. مگر شما جز کشتن من کار دیگری می‌توانید انجام دهید؟ آفرین بر مرگ در راه خدا که با مرگ در راه او، نمی‌توانید مجد و عزّت و شرف مرا نابود سازید...».

یکی از مسلمانان علاقه مند به امام حسین (طرحماح)، حضرت ابا عبدالله را چنین توصیف می‌کرد: «آقایی و کرامت در سرشت و نژاد

۱. برترین هدف در برترین نهاد، ص ۱۱۸.

۲. اعيان الشيعه، ج ۷، ص ۵۸۱.

او است. آقا و آزاد مرد است و دارای سعه صدر که خداوند او را برای انجام بهترین امور به اینجا رسانده است...».^۱

مسلم بن عقیل - این پیام رسان نهضت حسینی - بزرگ‌ترین افتخار خود را حریت و آزادگی می‌دانست: «اقسمت لاقتل الا حرزا و ان رأيت الموت شيئاً نكرأ»؛ «سوگند خورده‌ام که جز با آزادگی کشته نشوم؛ هر چند مرگ را چیز ناخوشایندی می‌بینم».

۱-۲. صاحب غیرت دینی

امام حسین علیه السلام، مظهر و مجلای غیرت دینی و حمایت و یاری شریعت است. او نه تنها «ثارالله»؛ بلکه «غیرة الله» نیز بود و وقتی خطر انحراف و تباہی در دین و امت را مشاهده کرد، با تمام توان به پا خاست و غیرت دینی خود را به طور کامل، به ظهور رساند.

غیرت آن است که آدمی، دین، عرض، ناموس و اولاد خود را نگه‌داری کند. برای محافظت و نگاهبانی هر یک، طریقه‌ای هست که صاحب عزّت و حمیت از آن تجاوز نمی‌کند. غیرت دینی نیز تلاشی در نگاهبانی دین از آفت و حمیت و حفظ از بدعت و کوشش در ترویج آن است.^۲

۱. تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۹۵.

۲. لهوف، ص ۵۵؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۵۲؛ ارشاد مفید، ج ۲، ص ۵۸.

۳. ر. ک: جامع السعادات، ج ۱، ص ۲۶۴؛ معراج السعادة، ص ۲۶۵.

بی شک یکی از رموز موفقیت و سر بلندی امام حسین علیه السلام و یکی از مظاهر حق خواهی و باطل ستیزی آن حضرت، «غیرت دینی» و پاسداری از مرزهای شریعت بود؛ چنان که درباره حکمت قیام خود فرمود: «...کارها بدین جا کشیده است که می بینید، دنیا تغییر یافته و به زشتی گراییده است. نیکی های دنیا به عقب می رود و همچنان با شتاب رو به زوال است. از نیکی ها چیزی باقی نمانده، جز ته مانده هایی مانند ته مانده آبشخورها. پستی های زندگی، همانند چراگاه زیان بخش و بیمار کننده است. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟! پس سزاوار است که در چنین وضعی انسان با ایمان، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو کند. آری من مرگ را جز سعادت و خوشبختی نمی بینم ...».^۱

همچنین فرمود: «انا اولی من قام بنصرة دین الله و اعزاز شرعه و الجهاد فی سبیله لتكون کلمة الله هی العلیا»^۲; «...من سزاوار ترین کس هستم که به نصرت دین خدا برخیزم و شریعت مقدس او را عزیز بدارم و در راه او جهاد کنم تا «کلمة الله»؛ برترین حاکم شود».

پس قیام امام حسین علیه السلام، به یقین در جهت شعله ور ساختن غیرت دینی و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود. عمل به این

۱. لهوف، ۹۶، تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۹۴.

۲. اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۵۹۴؛ موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام ص ۳۳۶.

دو فرضیه، در جهت حفظ آموزه‌های دینی و جلوگیری از بدعت و انحراف بایسته است و آن حضرت از ابتدای حرکت خود، می‌فرمود: «اللهم انى احب المعروف و اكره المنكر»^۱؛ «خداوند! من دوستدار و خواهان معروف و نهی از منکر هستم» و «انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی اريد أن أمر بالمعروف و أنهی عن المنکر»^۲؛ «فقط برای اصلاح امت جدم قیام کردم؛ می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم».

۱-۳. ستم ناپذیر و باطل ستیز

از ویژگی‌های بارز ابا عبدالله علیه السلام، حق‌گرایی، ظلم ستیزی و ستم ناپذیری بی‌نظیر او است. او نه تنها قهرمان سازش ناپذیر در برابر ستم، قلدری، شقاوت و استبداد بود؛ بلکه بنیان‌گذار این شیوه آزادمنشانه است و تمامی آزادی خواهان، ستم ستیزان و مبارزان راه عدالت، باید به آن قهرمان حریت و رهایی تأسی جویند؛ چنان که آن حضرت حتی زندگی با ظالمان و در عصر ستمگران را ملالت آور می‌دانست و سعادت را در شهادت می‌دید: «انی لا اری الموت الاسعادة و الحياة مع الطالمين الا بربما»^۳؛ «مرگ با عزّت سعادت است و زندگی

۱. بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۸.

۲. همان، ص ۳۲۹.

۳. تحف العقول، ص ۲۴۵؛ کشف الغمة، ج ۲، ص ۳۲.

در کنار ظالمان و ستمگران، ملالت آور [و غیر قابل تحمل] است».^۱ حضرت از همان آغاز قیام، روحیه حق‌گرایی و باطل سیزی خود را آشکار ساخت؛ چنان که در مدینه، وقتی از طرف حاکم آنجا، مسئله بیعت با یزید مطرح گردید، فرمود: «مثلى لا يباع مثله»؛^۲ «مثلك من، با [شخصی] مثلك یزید بیعت نمی‌کند»؛ یعنی، از همان شروع، عدم سازش حق با باطل را مطرح کرد.

در برابر مروان بن حکم نیز با قاطعیت فرمود: «أنا لله و أنا إليه راجعون و على الإسلام السلام أذابليت الأمة ببراع مثل يزيد. يا مروان! اتروشدني لبيعة يزيد و يزيد وجل فاسق؟ لقد قلت شططاً من القول وزللاً و لا لومك فانك اللعين الذي لعنك رسول الله وانت في صلب ابنك الحكم بن العاص و من لعنه رسول الله فلا ينكر منه ان يدعو بيعة يزيد. اليك عنى يا عدو الله فانا اهل بيت رسول الله ﷺ الحق فيما ينطق على المستنا»؛^۳

«اگر امت اسلامی، به سرپرستی کسی مثل یزید مبتلا شود، با اسلام باید وداع کرد. ای مروان! مرا ارشاد و راهنمایی به بیعت با یزید می‌کنی، در حالی که او مرد فاسقی است؟! پراکنده‌گویی کردنی و حرف نامربوطی زدنی و من به خاطر این کلام، سرزنشت نمی‌کنم؛ چون تو همان ملعونی که هنوز در صلب پدرت (حکم بن عاص) بودی و پیامبر خدا، تو را لعنت کرد، و کسی که مورد لعن رسول خدا

۱. لهوف، ص ۲۲؛ ضییر الاحزان، ص ۲۴.

۲. مقتل خوارزمی، ج ۱، ص ۱۸۵؛ موسوعة کلمات الامام الحسین، ص ۲۸۵.

قرار گرفت، از او بعید نیست که به بیعت با یزید فرا بخواند! از من دور شوای دشمن خدا! مرا با تو سخنی نیست؛ چون من از اهل بیت رسول الله هستم. حق در میان ما است و از زبان ما جاری می‌شود...».

آن حضرت از جولان و میدان داری باطل و ستمگری، ناراحت و خشمگین بود و در برابر حق ناپذیری مردم می‌فرمود: «الاترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه»^۱. «هان! مگر نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌گردد».

امام حسین علیه السلام زندگی تحت فشار و ستم دیگران را ذلت بار می‌خواند و می‌فرمود: «من از مرگ، باکی ندارم. مرگ، راحت‌ترین راه برای رسیدن به عزّت است. مرگ در راه عزّت، زندگی جاودانه است و زندگی ذلت بار، مرگ بی‌حیات است. مرا از مرگ می‌ترسانید؟ چه گمان باطلی! هم‌تم بالاتر از این است که از ترس مرگ، ظلم را تحمل کنم».

بیش از این (یک بار) نمی‌توانید مرا بکشید. مرحبا به مرگ در راه خدا؛ ولی شما با کشتنم، نمی‌توانید شکوه و عزّت و شرف مرا از بین ببرید، چه هراسی از مرگ؟^۲

آن حضرت نه تنها خود هیچ ظلم و ستمی را نمی‌پذیرفت و زیر

۱. لهوف، ص ۷۹ *المناقب*، ج ۴، ص ۸۴

۲. ر. ک: *اعیان الشیعه*، ج ۱، ص ۵۸۱

بار هیچ زور اجباری نمی‌رفت؛ دیگران را نیز به این امر دعوت می‌کرد و آنان را از پذیرفتن حاکمیت ستمگران و جائزان بر حذر می‌داشت؛ چنان که خطاب به مردم فرمود:

نازم حسین را که چو در خون خود تپید	شیوا ترین حماسه تاریخ آفرید
دیدی دقیق باید و فکری دقیق تر	تابی برد به نهضت آن خسرو شهید
قامت چو زیر بار زرو زور خم نکرد	در پیش عزم و همت وی آسمان خمید
برگی بسود زدفتر خسونین کربلا	هر لاله و گلی که به طرف چمن دمید
از دامن سپید شریعت زدود و شست	با خون سرخ خویش، سیه کاری یزید
بُد تشنه عدالت و آزادی بشر	ان العطش که از دل پرسوز می‌شند
خوش بخت ملتی که از این نهضت بزرگ	گردد زروی معرفت و عقل مستفید

«فَإِنْ لَمْ تَنْصُرُوهَا وَتَنْصُفُوهَا قُوَى الظُّلْمَةِ عَلَيْكُمْ وَعَمِلُوا فِي أَطْفَاءِ نُورٍ
نَبِيَّكُمْ وَحَسِبَنَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوْكِلْنَا وَإِلَيْهِ أَنْبَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ»^۱؛ «هان ای مردم!
اگر شما ما را یاری ندهید و از در انصاف با ما در نیایید؛ این حاکمان
جائرا و ستمکار بر شما چیره می‌گردند و قوای خود را علیه شما به
کار می‌بندند و در خاموش نمودن نور پیغمبرتان می‌کوشند. خدا
برای ما کافی است و بر او توکل می‌کنیم و به سوی او باز می‌گردیم
و به سوی او است همه بازگشت‌ها».

ماربین آلمانی می‌نویسد:

«حسین بن علی نوہ حضرت محمد ﷺ تنها کسی است

که در چهارده قرن پیش، در برابر حکومت جور و ظلم قد علم کرد. حسین شجاعت را از پدر خود به ارث بردا و موضوعی که نمی‌توان نادیده گرفت، این است که حسین علیه السلام اول شخص سیاست مداری بود که تا به امروز احدی چنین سیاست مؤثری انتخاب نکرده است. این سرباز رشد اسلام، نشان داد که ظلم و بیداد و ستمگری پایدار نیست و بنای ستم، هر چند ظاهراً عظیم و استوار باشد، در برابر حق و حقیقت، چون پرکاهی بر باد خواهد رفت، و می‌توان ادعا کرد که تا به امروز، تاریخ بشریت نظیر چنین شخص مآل اندیش و فداکار به خود ندیده و نخواهد دید».^۱

امام خمینی درباره شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» می‌گوید:

«محتوای این جمله این است که ارض کربلا، در روز عاشورا، چه نقشی را بازی کرد. همه زمین‌ها باید این طور باشد... همه روزه باید ملت ما این معنا را داشته باشد که امروز روز عاشورا است و ما باید مقابل ظلم بایستیم و همین جا هم کربلا است و باید نقش کربلا را ما پیاده کنیم».^۲

۱. فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۱.

۲. صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۰۲.

۱-۴. عارف و خدا محور

قیام امام حسین علیه السلام، انقلابی خدایی و در جهت تحقیق دستورات الهی و «عبدیت» او در جهان و برای جلب رضایت و خشنودی حق بود. سالار شهیدان، به زیبایی هر چه تمام، حماسه را با عرفان درآمیخت و خدا باوری و خدا محوری را، با جهاد در راه او تکمیل کرد. این نشان می‌دهد که قیام علیه باطل، باید با محوریت، رضایت و دستور خدا همراه باشد و از توکل به او و استعانت از او غفلت نشود.

آن حضرت در آغاز قیام خود، در جوار جدش چنین دعا کرد: «...بِحَقِّ هَذَا الْقَبْرِ وَ مِنْ فِيهِ إِلَّا اخْتَرْتُ مِنْ أَمْرِي مَا هُوَ لَكَ رَضِيٌّ وَ لِرَسُولِكَ رَضِيٌّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَضِيٌّ»؛^۱ «...بِهِ احْتِرَامًا إِنَّ قَبْرًا وَ كَسِيَّ كَهْ دَرَ آن هَسْتَ، ازْ تُو درخواست می‌کنم که راهی را در پیش روی من بگذاری که مورد رضا و خشنودی تو و نیز مورد رضای پیامبر و مؤمنان باشد».

امام علیه السلام سختی‌ها و دشواری‌های مبارزه را آسان می‌دید و می‌گفت: «هُوَنَ عَلَىٰ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بَعِينَ اللَّهَ»؛^۲ «تحمل آنچه بر من می‌گذرد آسان است؛ چون در محضر الهی است». آن حضرت چنان در وجود باری تعالیٰ غرق شده بود که به غیر از خدا هیچ نمی‌دید و

۱. مقتل خورازمی، ج ۱، ص ۱۸۶؛ احقاق الحق، ج ۱۱، ص ۳۰۰؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۲۸.

۲. لهوف، ص ۱۱۵؛ بحار الانوار، ج ۴۵، ص ۴۶.

جز خواسته او، چیزی نمی‌خواست: «قدشاء الله عزوجل ان يراني مقتولا مذبوحاً ظلماً و عدواً...»^۱; «خدا دوست دارد مرا کشته ظلم و عداوت ببیند...».

در عصر عاشورا هنگامی که از اسب بر زمین افتاد و مورد تهاجم قرار گرفت، عرض کرد: «صبرا على قضائك يا رب لا اله سواك يا غياث المستغيثين مالي رب سواك و لامعبود غيرك صبرا على حكمك يا غياث من لاغياث له...»^۲; «بر قضای تو صبر می‌کنم ای پروردگاری که غیر تو الهی نیست. ای پناه پناه جویان؛ غیر از تو پروردگار و معبدی برایم نیست. ای پناه بی پناهان! بر حکم تو صبر می‌کنم...».

همه چیز برای ابا عبدالله علیه السلام زیبا و خیر بود (چه پیروزی ظاهري و چه مرگ و شهادت)؛ زیرا او عامل به وظیفه و سالک الی الله بود: «ارجو ان یکون خیراً ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا»^۳; «امیدوارم آنچه خدا برای ما اراده فرموده به خیر باشد، چه کشته شویم؛ چه پیروز گردیم».

امام خمینی ره نیز در این رابطه می‌فرماید:

«اینکه حضرت ابی عبدالله نهضت کرد و قیام کرد - با عدد کم و در مقابل این - برای اینکه گفتند: تکلیف من

۱. بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۳۱.

۲. مقتل مقرم، ص ۲۸۳.

۳. صحیفه نور، ج ۲، ص ۶

این است که استنکار کنم. نهی از منکر کنم، ما که بالاتر از سید الشهداء نیستم. آن وظیفه اش را عمل کرد و کشته هم شد».^۱

اینها نشان از تجلی و ظهور «عشق پر فروغ» ابا عبدالله^{علیه السلام} و یاران گرامی اش دارد؛ عشق به محبوب و معبد و ایمان به تمامی دستورات و خواسته‌های او. امیر مؤمنان، یک ربع قرن قبل از حادثه عاشورا، هنگام عبور از کربلا، خطاب به همراهانش فرمود: اینجا قتلگاه شهیدان عاشق است (مصالحع عشاق شهداء). طبق این بیان، همه کسانی که در صحنه کارزار کربلا، در جبهه توحید پیکار می‌کردند و شمشیر ایمان و عرفان بر فرق عصیان و طغیان می‌کوپیدند، عاشق خداوند بودند و امام حسین^{علیه السلام} سردار سپاه عشق بود که درس عشق و عاشقی به پروردگار را به لشکر خود می‌آموخت و آیندگان نیز درس عاشقی را در مکتب آنها فراگرفتند.

امام حسین^{علیه السلام} هنگام حرکت به طرف کربلا، جان‌های شریف را برای نثار و مال‌های نفیس را برای ایثار جمع کرد و وقتی که به کربلا رسید، دامن خود را از همه آنها تکان داد و هر چه داشت، خالصانه فدای رضای محبوب کرد و در پایان کار، سرخویش را

سخاوتمندانه در طبق اخلاص نهاد و تقدیم محبوب و معشوق نمود.^۱

گرچه روزی تلخ‌تر از روز عاشورا نبود	آنچه ما دیدیم جز پیشامدی زیبا نبود
عشق می‌فرمود: «باید رفت»، می‌رفتند و هیچ	بیمشان از تیرهای تلخ بی‌پروا نبود
خیمه‌ها از مرد خالی می‌شد اما همچنان	اهل بیت عشق از مردانگی تنها نبود
آفتاب ظهر عاشورا به تلخی می‌گریست	کودکان تشه لب بودند و کس سقا نبود
آسمان می‌سوخت از داغی که بر دل داشت، آما	کودکی آتش به دامان می‌شد و بابا نبود

۱-۵. صاحب عزت و افتخار

امام حسین علی‌الله، به یقین مظہر اسم عزیز خدا و تجلی واقعی و کامل عزت، سربلندی و افتخار است. نهضت حسینی، حماسه‌ای بی‌نظیر و میدان بروز و ظهور کامل «عزت» است و جای جای آن، گویای این حقیقت است که همه شرافت آدمی، به عزت او است و کسی حق ندارد جز در برابر خدا، خود را ذلیل کند و زیر بار ظلم و ستم باطل برود.

در واقع «روح جریان عاشورا» عزت‌مندی است و ثمرات آن شجاعت، ایثار، شهامت و... است. «عزت حسینی»؛ یعنی، عزت انسانیت؛ زیرا سالار شهیدان، قهرمان تفسیر کننده حیات توأم با عزت و شرافت انسان است.

حقیقتاً همه ارزش‌ها و آرمان‌های الهی زندگی انسان، مدیون آن

عزیز و عزیزان عاشورایی و سایر عاشورائیان است. امام حسین علیه السلام راست قامت‌ترین مدافع حیات طیب انسانی، در مرتفع‌ترین قله فداکاری در راه حق و حقیقت و آزادی و عزت انسانی قرار دارد. او تابلوی انسانیت و سرچشمه عزت و کانون کرامت و افتخار انسانی است. او «اسوه» و الگوی پویندگان حرکت تکاملی انسان و امام حقیقت جویان مسیر عزت و کرامت انسان است.

حسین بن علی علیه السلام مظہر اتم اسم شریف «العزیز» است، اگر چه همه امامان هدایت، مظاہر اتم اسمای حسنای الهی‌اند؛ ولی هر یک از آنها مظہری خاص از اسمی مخصوص‌اند و در آن اسم جلوه دارند؛ وجود مبارک ابا عبد الله علیه السلام، آیت و مظہر تمام «اسم العزیز» است.^۱

اگر حسین بن علی علیه السلام مظہر «اسم العزیز» است، مكتب حسینی، تبلور عزت خداوندی است و اگر این مكتب، کانون عزت است، به راهیان کوی حسینی، درس عزت و افتخار می‌آموزد و بهترین نشانه پیروان این مكتب و کانون، عزت مندی است.

«عزت»؛ یعنی شکست ناپذیری، صلابت نفس، نفوذ ناپذیری، رفعت و سربلندی، شدت و نیرومندی، کرامت و بزرگواری، امتناع و نایابی. از نظر علامه طباطبایی، قدر مشترک همه این معناها صلابت

۱. ر. ک: تبیین عزت حسینی، (مجموعه مقالات همایش امام حسین علیه السلام)، ج ۳، ص ۲۰۵ و ۲۰۶.

است.^۱ عزّت حالتی است که نمی‌گذارد انسان، شکست بخورد و مغلوب واقع شود (العزّة حالة مانعة، للانسان من ان يغلب).^۲

عزيز آن انسان نفوذ ناپذیری است که مقهور شرایط زمان و مکان نمی‌شود؛ بلکه جامعه و شرایط زمانی و مکانی را، مقهور خویش می‌سازد....

عزّت مندی ابا عبدالله علیه السلام، یعنی، عدم سازش با باطل، بیعت و همراهی نکردن با باطل، افشاری چهره کریه باطل و مبارزه و جهاد با باطل؛ چنان که علایلی می‌گوید: «سنگ بنای ارزش‌ها و [صفات عالی] ازیر بار ذلت نرفتن و سازش ناپذیری با باطل است».^۳

دودمان ناپاک بنی‌امیه، می‌خواستند ذلت بیعت با خویش را بر حسین بن علی علیه السلام تحمیل کنند؛ ولی روح بلند آن حضرت و یارانش، این ذلت و فرومایگی را تحمل نکرد و فریاد برآورد که: «...لا والله لا اعطيكم بيدى اعطاء الذليل و لا اقر اقرار البعيد و لا افر فرار العبيد»؛ «من هرگز دست ذلت به شما نمی‌دهم؛ مانند بردگان اقرار به سرپرستی شما نمی‌کنم و مانند بندگان فرار نمی‌کنم».

۱. المصیزان، ج ۶ ص ۲۲.

۲. مفردات راغب.

۳. بترین هدف در بترین نهاد، ص ۱۲۸.

۴. مقتل الحسين علیه السلام عبدالرزاق، ص ۹۷؛ ارشاد مفید، ج ۲، ص ۲۸۰؛ بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۱۹۱.

و نیز فرمود: «لا اعطي الدنيا من نفسی ابداً»^۱؛ «هرگز تن به پستی نخواهم داد و زیر بار ذلت نخواهم رفت». سید الشهداء علیه السلام همان کسی است که می‌فرمود: «موتٌ في عزٍ خيرٌ من حياةٌ في ذلٍ»^۲؛ «مردن در راه عزّت و با عزّت، بهتر از زندگی با ذلت است».

در روز عاشورا، هنگام رویارویی دو سپاه، در برابر صفوف دشمن قرار گرفت و فرمود: «الا و انَ الدُّعَى ابْنَ الدُّعَى قد رکز بین اثنتین بین السُّلَةِ وَ الْذَلَةِ وَ هَيَّهَاتِ مَنَا الذَّلَةِ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ حَجَورُ طَابَتْ وَ طَهَرَتْ وَ أَنُوفُ حَمِيمَةَ وَ نُفُوسُ أَبِيهِ مَنْ أَنْ نُؤْثِرْ طَاعَةَ اللَّنَامِ عَلَى مُصَارِعِ الْكَرَامِ»^۳؛ «آگاه باشید که این فرومایه فرزند فرومایه، مرا میان دو راهی شمشیر و ذلت قرارداده و هیهات که ما، زیر بار ذلت رویم؛ زیرا خداوند و پیامبرش و مؤمنان از اینکه ما زیر بار ذلت برویم، ابا دارند و دامنهای پاک مادران و انسان‌های پاکدامن و مغزهای با غیرت و نفوس با شرافت، روانمی‌دارند که اطاعت افراد لئیم و پست را، بر قتلگاه انسان‌های کریم و نیک منشان مقدم داریم».

ابن ابی الحدید معتزی درباره امام حسین علیه السلام می‌نویسد: «سرور کسانی که زیر بار ذلت نرفته‌اند (سید اهل الاباء) کسی که به مردم، مردانگی و غیرت و مرگ زیر سایه شمشیر را آموخت و چنین مرگ

۱. لهوف، ص ۲۶.

۲. لمعات الحسين، ص ۲۵؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۹۱؛ مناقب، ج ۴، ص ۸۶.

۳. لهوف، ص ۹۷؛ مقتل خوارزمی، ج ۲، ص ۷؛ اشیعر الاحزان، ص ۵۴.

را بر پستی و ذلت ترجیح داد؛ ابوعبدالله حسین بن علی علیهم السلام است که به او و یارانش امان داده شد؛ اما از آنجا که نمی خواست تن به ذلت دهد و نیز بیم آن داشت که ابن زیاد اگر هم او را نکشد، به نوعی خوار و ذلیلش سازد، مرگ را بر چنین زندگی ترجیح داد». ^۱

به بیان ابونصر نباته:

الحسین الذی رأى الموت فی العز حیاة والعيش فی الذل قتلاً
حسین، همان کسی است که مرگ با عزّت را زندگی می دید و زندگی با ذلت را، مرگ و کشته شدن می یافت. ^۲

شهید مطهری می نویسد:

«چه در وقتی که امام در مدینه بود و چه در مکه و چه در بین راه و چه در کربلا، آنها از امام فقط یک امتیاز می خواستند و اگر آن یک امتیاز را امام به آنها می داد، نه تنها کاری به کارش نداشتند، انعام‌ها هم می کردند؛ اما امام هم همه آن رنج‌ها را تحمل کرد، تن به شهادت خود و کسانش داد که همان یک امتیاز را ندهد و آن امتیاز فروختن رأی و عقیده (بیعت با یزید) بود. اگر امام یک رأی غیر وجدانی و غیر مشروع می داد، شهید نمی شد؛ لذا شهید شد که راه و عقیده خودش را

۱. تصحیح البلاعه ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۲۴۹ و ۲۵۰.

۲. مناقب ابن شهر آشوب، ج ۴، ص ۶۸

نفوخته باشد».^۱

حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره امام حسین علیه السلام فرمود: «حسین بن علی، مظہر عزّت راستین و نمودار کامل افتخار حقیقی است».^۲

این نهایت عزّت و سربلندی است که به قول علامه جعفری: «امام حسین علیه السلام نه تنها محمد بن حنفیه؛ بلکه هیچ کس را برای حرکتی که در پیش داشت، مجبور ننرمود». ^۳

۱-۶. صاحب شجاعت و پایمردی

«شجاعت»، یک ارزش والا انسانی است و در وجود گرامی حضرت حسین علیه السلام به گونه‌ای تجلی یافت که به راستی راز و رمز جاودانه شجاعت و شهامت برای عصرها و نسل‌ها شد. برای مبارزه در مقابل گروه باطل (ظلم و فساد و نفاق)، باید شجاع و با شهامت بود و از این جرثومه‌های تباہی و جنود شیطانی، ترس و خوف به خود راه داد. شهامت و دلاوری در زندگی او، به صورتی جلوه‌گر شد که در زندگی هیچ قهرمانی از قهرمانان، ظهور نکرد و برای او به گونه‌ای پیش آمد که برای کسی حتی پدر گران قدرش - که خداوندگار

۱. حماسه حسینی، ج ۳، ص ۷۱.

۲. روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ ش ۶۵۹۵

۳. امام حسین تسبید فرهنگ بشر و انسانیت، ص ۱۲۱.

شہامت‌ها و شجاعت‌ها بود - آن شرایط استثنایی پیش نیامد. طبق روایات «حسین علی‌الله‌اش شجاعت نیای بزرگش را به ارث برده بود»^۱; به همین جهت شہامت و شجاعتی در روز عاشورا از او تبلور یافت که به حق سمبول و نمونه شد.

این بدان معنا نیست که از پدر گران مایه اش علی‌الله‌اش شجاع تر بود؛ بلکه برای تجلی شجاعت او، شرایطی فراهم شد که برای پدرش نه اتفاق افتاد و نه برای دیگر قهرمانان و شجاعان پرآوازه روزگار. حرّ در برخورد با امام حسین علی‌الله‌اش و انجام مأموریت خویش، آن حضرت را تهدید به جنگ کرد؛ امام بر آشفت و فرمود: «فبالموت تخوفنى وهل يعدو بكم الخطب ان تقتلونى؟»^۲; «مرا به مرگ تهدید می‌کنید؟ و آیا غیر از کشن من کار دیگری از دستان برمی‌آید».

و در ادامه خواند:

سأ مضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقاً و جاهد مسلماً^۳
من به سوی مرگ می‌روم که مرگ برای جوانمرد ننگ نیست. آن گاه که اعتقاد به اسلام داشته، هدف او حق باشد.

پیش از آن نیز، در برابر تهدیدات مروان فرموده بود: «یا ابن

۱. فضائل و سیره امام حسین، ص ۲۳۲ و ۲۰۲.

۲. ارشاد مفید، ج ۲، ص ۱۱۰؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۲۸۷.

۳. بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۸۷؛ انساب الاشراف، ج ۳، ص ۱۷۱.

الزرقاء تقتلى انت الذئ كذبت و اثمت»^۱ «ای فرزند بدکارها آیا تو مرا می‌کشی! دروغ گفتی و گناه کردی».

امام حسین علیه السلام، هم در صحنه سیاست و اجتماع و هم در صحنه جنگ و رزم، دلیرمرد و دلاوری بی‌نظیر بود. در مجلس ولید (حاکم مدینه)، با قدرت و شجاعت به تهدیدهای مروان پاسخ گفت و از تهدید به مرگ نهراسید و ثابت کرد که در هیچ حالی نباید از طاغوت و طاغوتیان ترسید.

او در میدان نبرد، سلحشوری بی‌نظیر بود؛ چنان که در موردش نوشته‌اند: همواره می‌جنگید تا تعداد زیادی از دشمن کشته می‌شدند و عده‌ای مجروح می‌گشتند.

عمر بن سعد (فرمانده سپاه دشمن)، به لشکریان خود گفت: واى بر شما! می‌دانيد با چه کسی می‌جنگید... این فرزند جنگاور عرب است؟

از همه طرف به او حمله کنید. در این حال چهارهزار نفر به طرف حضرت تیراندازی کردند....

عبدالله بن عمار در مورد شجاعت و دلیرمردی امام حسین علیه السلام می‌گوید: «من هرگز محاصره شده‌ای را شجاع تر و استوارتر از او

۱. روضة الوعظين، ج ۱، ص ۱۷۱.

۲. موسوعة کلمات الامام الحسين، ص ۳-۵

نديدم؛ با اينکه فرزندان، ياران و مردان خاندان او در يك پيکار ناپراابر به شهادت رسيده بودند، خود همچنان شهادت مندانه با قوت قلب و ثبات قدم در برابر امواج جاهليت ايستاده بود. به تنهائي به دهها هزار تن نيروي دشمن، يورش قهرمانانه مىبرد و آنان از برابر شيش بسان ملخ‌های پراكنده و از هم گسيخته^۱ فرار مىکردند».

يورش قهرمانانه يك پيکارگر برد دهها هزار نفر، از قوت قلب، سرچشميه مىگيرد و از شجاعت وصف ناپذير حكايت مىکند که فراتر از صولتی است که هزيمت و پراكندگی ملخوار دشمن زبون را باعث مىشود.^۲

آن حضرت شجاعت را، با شهامت، مقاومت، پايداری و استقامت همراه کرده و همراهان خود را نيز به اين امر سوق داده بود. امام حسین علیه السلام آزادمردي بود که تا آخرین قطره، خون خود را فدائی راه حق کرد، فرزندان و اهل بيت خود را در راه حق داد و ياران صديق و دوست داشتنی خويش را به مذبح برد.

او راضی بود که در راه حق، خانواده اش (زنان و کودکانش)، اسیر شوند؛ چرا که دین خدا، ياري مىطلبید و اين خونها اسلام را زنده

۱. ر.ک: بحار الانوار، ج ۴۵، ص ۵۰؛ تاریخ طبری، ج ۵، ص ۴۵۲.

۲. ویژگی‌های امام حسین علیه السلام، ص ۱۴۲ و ۱۴۳.

می کرد، یعنی، خداوند دوست داشت، آنها را این گونه ببینند.^۱

امام حسین علیه السلام یاران خود را چنین مخاطب قرار می داد: «ایها الناس، فمن كان منكم يصبر على حد السيف و طعن الاسنة فليقدم معنا و الا فينصرف عنا»^۲؛ «ای مردم! هر یک از شما که می تواند بر تیزی شمشیر و ضربات نیزه ها پایداری کند، با ما همراه شود و گرنده از ما جدا گردد».

امام در دعوت یاران خود به شهادت طلبی می فرمود: «قوموا ايها الكرام الى الموت الذى لابد منه...»^۳؛ «برخيزيـد اي بزرگ منـش هـا! برخيزيـد به سـوى مرـگ كـه چـارهـاي اـز آـن نـيـست...» و نـيـز: «ان الله تعالى اذن في قـتـلكـم و قـتـلى في هـذـا الـيـوم فـعلـيـكـم بالـصـبـر و القـتـال... صـبـراـ يا بنـى الـكرـام...»^۴ «خداوند متعال چنین مقدر کرده و اجازه داده که همه ما امروز [در راه معشوق] کشته شویم. بنابراین پایدار باشید و با دشمن بجنگید... ای بزرگ زادگان، صبور و مقاوم باشید».

همچنین فرمود: «والله لا رجو ان يكون خيرا ما اراد الله لنا قتلنا ام ظفرنا»^۵؛ «به خدا سوگند! ایمان دارم که هر آنچه خداوند برای ما

۱. ر. ک: موسوعة کلمات الامام الحسین، ص ۳۲۹.

۲. ينابيع المودة، ص ۴۰۶.

۳. سخنان حسین بن علی علیه السلام، ص ۲۷۰.

۴. همان، ص ۲۲۶؛ اثبات الوصیة، ص ۱۳۲.

۵. موسوعة کلمات الامام الحسین، ص ۳۶۲.

اراده کند، خیر است؛ مرگ باشد یا پیروزی».

محمد علی جناح، مؤسس پاکستان، می‌گوید:

«هیچ نمونه‌ای از شجاعت، بهتر از آنکه امام حسین علیه السلام از لحاظ فداکاری و تھور نشان داد، در عالم پیدا نمی‌شود.

به عقیده من تمام مسلمانان باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد، پیروی نمایند».^۱

یکی از نویسندهای مورخان آمریکایی (واشنگتن ایروینگ) می‌نویسد:

«برای امام حسین علیه السلام ممکن بود که زندگی خود را با تسليم شدن به اراده یزید نجات بخشد؛ لیکن مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام، اجازه نمی‌داد که او یزید را به عنوان خلیفه به رسمیت بشناسد؛ لذا به زودی خود را برای قبول هر فشار و ناراحتی، به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی‌امیه، آماده ساخت».^۲

۱-۷. شهادت طلب و ایثارگر

امام حسین علیه السلام و یاران پاکبازش، شهیدان راه خدا و ایثارگران و جان نشان راه حق و حقیقت‌اند. «شهادت» در روز عاشورا ظهرور و

۱. مجله نوردانش، شماره ۳، ص ۶۹؛ فرهنگ عاشورا، ص ۲۷۹.

۲. فرهنگ عاشورا، ص ۲۸۰.

جلوهای ویژه یافت و صلابت و اقتدار گروه حق را نشان داد. اگر انسانی با فرهنگ شهادت آشنا شود و با شهادت طلبی در راه حاکمیت ارزش‌های الهی گام بردارد؛ دیگر هرگز نمی‌ترسد، تهدید نمی‌شود و در مقابل دشمن جرار، شکست نمی‌خورد. هرگز تن به ذلت نمی‌دهد، بردہ کسی نمی‌گردد؛ بلکه آزاد شده، آزادانه زندگی می‌کند. هر کس بخواهد بر دشمن غلبه کند و خصم را رسوا و ریشه‌کن سازد، باید با شهادت طلبی وارد میدان مبارزه شود که برای پیروزی، راهی جز شهادت طلبی باقی نمانده است.

آن حضرت در سخنرانی افشاگرایانه خود در مکه فرمود: هر کس می‌خواهد در راه ما شهید شود، صبحگاهان با ما حرکت کند. در موارد فراوان آشکارا می‌فرمود: «کائی باوصالی تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلاء»^۱؛ «گویا می‌بینم که گرگان بنی‌امیه، پیکر مرا در اطراف فرات دریده اند».

امام آگاها نهاد که می‌دانست نتیجه‌ای جز شهادت و کشته شدن ندارد؛ اما برای یاری جبهه حق، احیای آرمان‌های دینی، حفظ اسلام و ریشه کنی ظلم و ستم، آن را ضروری و مهم می‌دانست.

سید بن طاووس می‌نویسد: وقتی که محمد بن حنفیه از امام

۱. لهوف، ص ۶۰، مثیر الاحزان، ص ۴۱.

پرسید: چرا با این عجله از مکه خارج می‌شوی، آن حضرت فرمود: «اتانی رسول الله بعد ما فارقتک فقال: يا حسين! أخرج فان الله قد شاء ان يراك قتيلاً»؛^۱ «ای حسین! خارج شو، همانا خداوند می‌خواهد تو را کشته شده بینید».

و نیز فرمود: «من کان باذلا فینا مهجهته و موطنًا علی لقاء الله نفسه فلیبرحل معنا فائی راحل مصیحاً ان شاء الله»؛^۲ «هر کس می‌خواهد در راه ما و با ما، جانش را نثار کند و خود را برای لقای الهی آماده کرده با ما بباید که من سپیده دم حرکت می‌کنم».

این ندای جاودانه امام حسین علیه السلام است که مرگ در راه خدا را، سعادت و نیک نامی دانسته، آن را با آغوش باز می‌پذیرد «...إني لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الا بربما»؛^۳ «...من مرگ را جز سعادت و خوشبختی و زندگی با ستمکاران را جز اسارت و بدبختی نمی‌بینم».

یکی از رجزهای امام در روز عاشورا این بود:

الموت اولی من رکوب العار والعار اولی من دخول النار^۴

مرگ بهتر از ننگ و عار است و ننگ، بهتر از داخل شدن در

۱. لهوف، ص ۳۶۵؛ بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۶۴.

۲. لهوف، ص ۶۰؛ ضمیر الاحزان، ص ۲۱.

۳. المناقب، ج ۴، ص ۶۸؛ کشف الغمہ، ج ۲، ص ۳۲.

۴. بحار الانوار، ج ۴۵، ص ۵۰؛ المناقب، ج ۴، ص ۱۱۰.

آتش است. از دیدگاه امام حسین علیه السلام مرگ برای احیای حق و شهادت در راه حق طلبی، رسیدن به عزّت و سرافرازی است: «ما اهون الموت على سبيل نيل العزّ و احياء الحق»^۱; «مرگ در راه عزّت و سربلندی و احیای حق، چه قدر آسان و دل پذیر است».

امام حسین علیه السلام به فرستاده ابن زیاد - که او را دعوت به بیعت کرده بود - فرمود: «لاجیب ابن زیاد بذلک ابدأ فهل هو الا الموت مرحباً به»^۲; «هیچ وقت پاسخ [مثبتی] به ابن زیاد نخواهم داد؛ آیا نتیجه آن چیزی جز مرگ است؛ پسر مرحبا به مرگ».

در اینجا امام حسین علیه السلام به مرگ «مرحبا» و «به به» می‌گوید؛ یعنی، استقبال عاشقانه از شهادت در راه خدا؛ چنان که در ملاقات با حرّ نیز فرمود: «مرحباً بالقتل في سبيل الله».^۳

به همین جهت در دعايش می‌گفت: «...اميدوا رم که در برابر خواری شما، خداوند کرامت شهادت به من عطا کند و از راهی که گمان نمی‌برید، انتقام مرا از شما بگیرد»^۴ و نیز می‌فرمود:

«ای خدای من! ای بزرگ من! دوست دارم که هفتاد هزار بار در راه اطاعت و محبت تو کشته شوم و زنده گردم؛ به خصوص آن گاه

۱. موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، ص ۳۶۰.

۲. موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، ص ۳۸۲.

۳. همان، ص ۳۶۰.

۴. فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ص ۳۰۶.

که کشته شدن من، عامل پیروزی دین تو و زنده شدن فرمان تو و محفوظ ماندن شریعت تو باشد...».^۱

هلال بن نافع می‌گوید:

«من در نزدیکی امام حسین علیه السلام استاده بودم که او جان می‌داد. سوگند به خدا که من در تمام مدت عمرم، هیچ کشته‌ای ندیدم که تمام پیکرش به خون خود آغشته باشد و چون حسین علیه السلام صورتش نیکو و چهره اش نورانی باشد. به خدا سوگند لمعات نور چهره او، مرا از تفکر در کشتن او باز می‌داشت!»^۲

امام حسین علیه السلام در آن حالت‌های سخت، چشمان خود را به آسمان بلند نموده، در دعا به درگاه حضرت حدیث عرض کرد: «صبرا على قضائك يا رب لا اله سواك يا غياث المستغيثين»؛^۳ «شکیبا هستم بر تقدیرت و بر فرمان جاری توابی پروردگار من! معبودی جز تو نیستای پناه پناه آورندگان!»

وقتی امام حسین علیه السلام را با تیر زدند، کف دست خود را از خون خویش پر کرد و بر سر و روی خویش ریخت و فرمود: [می خواهم]

۱. همان، ص ۲۷۰.

۲. مقتل مقرم، ص ۳۲۹ و ۳۳۰؛ لمعات الحسين، ص ۹۲.

۳. مقتل مقرم، ص ۳۳۱؛ اسرار الشهادة، ص ۴۲۳.

خدا را این گونه آغشته به خون ملاقات کنم». ^۱
 همه اصحاب و یاران حضرت نیز مانند آن بزرگوار عاشقانه و
 آگاهانه به استقبال شهادت شتافتند و صحنه‌های بدیعی از حماسه و
 عرفان آفریدند؛ شجاعان رشیدی چون: ابوالفضل العباس، علی اکبر،
 قاسم بن حسن، حبیب بن مظاہر و... به عنوان نمونه در شب
 عاشورا مسلم بن عوسجه گفت:
 «سوگند به خدا، اگر بدانم که کشته می‌شوم، سپس زنده
 گشته، باز کشته می‌شوم و آن گاه مرا بسوزانند و
 خاکستر را بر باد دهند و هفتاد بار با من چنین کنند تا
 در کنار تو جان دهم، هرگز از تو جدا نمی‌شوم». ^۲

زهیر بن قین نیز در مقابل تهدید شمر گفت:
 «آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ به خدا سوگند، مرگ برای
 من، ارزشمندتر از زیستن با شما است». ^۳

۱. لهوف، ص ۱۲۴، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۵۴.

۲. ارشاد مفید، ص ۳۱۵.

۳. تاریخ طبری، ج ۲، ص ۳۲۰.

دو. مظاہر و تجلیات قیام مهدوی

یکی از پیوندها و اشتراکات نهضت حسینی و انقلاب مهدوی، همسانی و همگونگی مظاہر و جلوه‌های حماسی - عرفانی آن دو است؛ یعنی، این دو قیام، مظہر اتم و اکمل خدا محوری، حق خواهی، قیام به حق، عزّت مندی، اقتدار و ظفرمندی است. پیروزی از آن هر دو است؛ چه اینکه نهضت خونین عاشورا، پیروزی واقعی را از آن خود کرد و پس از مدتی طومار امویان را در هم پیچید و جان‌ها و دل‌های آزادگان را حرارت و روشنی بخشید. قیام مهدوی نیز در تمام ابعاد و محورهای انقلاب، پیروز و غالب خواهد بود و با شکست و نابودی تمامی دشمنان حق و اعداء الله، زیبایی‌ها، فضیلت‌ها، نیکی‌ها، خوشی‌ها ... را تحقق خواهد بخشید.

امام مهدی علیه السلام مظہراتم اسمای الهی و خاتم الاوصیاء است و همه فضائل و ویژگی‌های پیامبران و صالحان در او بروز و ظهور می‌یابد. نتیجه و ثمره برنامه‌ها و آرمان‌های انبیا و اوصیا، در عصر او

و به دست او ظاهر می‌شود. او ذخیره و بقیه الله بر روی زمین و میراث دار رسولان و امامان است. او در هم شکننده صولت و قدرت جباران و گردن‌کشان و نابود کننده دشمنان خدا و ستمگران و جنود شیطان است.

عصر ظهور و حاکمیت امام مهدی علیه السلام عصر ایمان، نورانیت، عدالت، عقلانیت، حقیقت و عبودیت است و دوران او، دوران ظهور مهر و قهر الهی به نحو کامل است. قهر و غضب خداوند بر دشمنان و مهر او به مستضعفان و صالحان، در وجود مبارک امام علیه السلام جلوه‌گر است. جامعه جهانی در آن زمان، جامعه‌ای است که غرق در فساد و تباہی است؛ ظلم و ستم بیداد می‌کند و طاغوتیان و شریران بر جان و مال مردم مسلط می‌شوند. اخلاق رذیله و رفتارهای گناه آسود شیوع یافته و تبعیض و نامنی، خونریزی و... جهان را فرا می‌گیرد. عدالت و معنویت کم فروع گشته و ظلمت و جهالت مدرن گسترش می‌یابد و....

رفع همه این کاستی‌ها و مشکلات و اصلاح امور، نیاز به یک دگرگونی واقعی در روحیات و اخلاق مردم و انقلاب توفنده علیه صاحبان زر و زور و تزویر (گروه باطل) دارد.

تا انقلابی در دل‌ها و قیامی علیه شرّها، صورت نگیرد، مشکلات بشر باقی خواهد ماند و او رنگ آرامش، آسایش و تعالی را نخواهد

دید. امّا با لطف و عنایات الهی و قیام فraigیر و گستردۀ حضرت مهدی ع و اقدامات تبلیغی و هدایتی او، انسان‌ها به رشد فکری و اخلاقی خواهند رسید و تمامی موانع شکوفایی و بالندگی روحی و مادی آنان، از بین خواهد رفت.

برای قیام علیه همه شرور و مفاسد و انقلاب علیه همه مفسدان و جباران، باید قاطع، توانا، مقتدر و با صلابت بود و برای اصلاح جامعه انسانی و تغییر رفتارها و پندارها نیز باید مهرورز و با عطوفت بود و با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و تربیت و تعلیم، بر دل‌ها حکومت کرد. این امر در عصر ظهور، به طور کامل بروز یافته و جامعه آرمانی اسلام شکل خواهد گرفت.

قیام مهدوی، در امتداد نهضت عاشورا و جلوه کامل و گستردۀ‌ای از آن خواهد بود؛ از این رو دارای تجلیات و مظاهر حماسی - عرفانی مشترکی با آن است.

حضرت مهدی ع حجت خدا، خاتم اوصیا، رهایی بخش امت، مهدی منظر، باعث، وارث، خلف صالح، قائم به حق، مظہر دین، دادگستر، بقیة الله، صاحب الزمان، صاحب شمشیر، امام منظر و برپادارنده حکومت عدل الهی ... است.^۱

۱. ر.ک: بخار الانوار، ج ۱۳، ص ۵۱؛ کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۵۶ و ۳۰۹؛ منتخب الاتر، ص ۲۵۶ و ۲۴۵.

او یکتا مظہر و مصدق این اسامی و القاب شریف است و هرگز احدي در اینها با او شریک نیست. او ثمره مقدس شجرة نبوت، عصاره دودمان امامت، خلف شایسته محمد ﷺ و علی علیہما السلام است. پرچم حق به دست با کفايت او است که هر کس به او چنگ زند، نجات می‌یابد و هر کس تخلف کند، هلاک می‌شود...^۱. «پایان تاریخ» شاهد ظهور و بروز این اوصاف و ویژگی‌ها است.

این مظاہر و تجلیات را می‌توان بر اساس اوصاف و ویژگی‌هایی که برای امام مهدی علیہما السلام بر شمرده شده، تبیین و بررسی کرد. امام رضا علیہما السلام در یک حدیث طولانی، حضرت مهدی علیہما السلام را چنین توصیف می‌کند: «... یکون اعلم الناس و احکم الناس و اتقى الناس و احلم الناس و اسخى الناس و اعبد الناس... تکون رائحتها اطیب من رائحة المیسنک و یکون دعاوه مُستجاًحاً حتی آنه دعا علی صخرة لانشققت بنصفین»^۲; «او داناترین مردمان، حکیم‌ترین آنان، پرهیزگارترین ایشان، بردبارترین مردمان، سخی‌ترین آنان و عابدترین همگان است. عطر وجودش از هر مشکی خوشبوتر است. دعایش همواره به اجابت می‌رسد. اگر در مورد سنگی دعا کند، از وسط به دو نیم می‌شود...».

البته از آنجایی که ظهور و قیام حضرت مهدی علیہما السلام ابعاد جهانی و

۱. ر. ک: یوم الاخلاص، ج ۱، ص ۹۰؛ اصول کافی، ج ۱، ص ۴۱؛ الغیبہ طوسی، ص ۱۶۴.

۲. الزام الناصب ص ۹؛ یوم الخلاص، ج ۱، ص ۱۳۲.

گسترده‌تری دارد؛ ویژگی‌ها و ظهورات خاصی هم خواهد داشت و جلوه‌های حماسی و عرفانی آن، کامل‌تر و عام‌تر خواهد بود. در نهایت باید دانست که مصاف نهایی حق و باطل، بایسته‌ها و الزامات خاص خود را دارد و برای پیروزی در آن، نیاز به امکانات و توانایی‌ها و قدرت ویژه و فراوانی هست. نتیجه و ثمره پیروزی در آن نیز، بسیار گسترده و فراگیر بوده و جلوه‌ها و ظهورات کامل‌تر و درخشان‌تری دارد.

ابعاد حماسی - عرفانی این مظاهر و ویژگی‌ها، در امتداد ظهورات و زیبایی‌های عاشورا است و وجود آنها به طور اتم و اکمل برای غلبه و چیرگی حق بر باطل و نور بر ظلمت، بایسته و ضروری است. در اینجا به بعضی از این اوصاف و ویژگی‌ها اشاره می‌شود:

۱-۲. قائم با مر الله

یکی از ابعاد مهم و برجسته قیام مهدوی، الهی بودن آن و تحقق و ظهور کامل عبودیت و حاکمیت آیین یکتا پرستی در آن است. حضرت مهدی صلی اللہ علیہ و سلیمان بقیة الله، وجه الله، ولی الله، خلیفة الله، عین الله، حجّة الله، الخاشع لله و القائم با مر الله است؛ یعنی، وجود آن حضرت دارای چند بعد عرفانی و اخلاقی برجسته و آشکار است:

- الف. ارتباط و پیوند ویژه با باری تعالی;
- ب. مجال و مظهر کامل اسماء الله؛

ج. احیاگر و بر پا دارنده دستورات الهی و تعالیم دینی؛

د. تحقّق بخش عبودیت و یکتا پرستی.

بر اساس این اشاره، حضرت مهدی علیه السلام مظہر نورانیت جهان و زداینده ظلمت و شیطنت است؛ یعنی، ریشه کنی تمامی نمودهای باطل بر اساس خداگرایی و خدا محوری. در روایات به زیبایی این مسئله مورد توجه قرار گرفته است:

«مهدی علیه السلام در برابر خداوند و جلال الهی، بسیار فروتن است؛ همچون عقاب، به هنگامی که بال خویش فروگشاید (خاشع لله كخشوع النسر لجناحه) و سر به زیر انداخته از اوچ آسمان فرود آید. مهدی علیه السلام در برابر جلال خداوند، چنان خاشع و قروتن است که شیشه در برابر آتش خضوع دارد (المهدی خاشع لله كخشوع الزجاجه). خدا و عظمت او در وجود او متجلی است و همه هستی او را در خود فرو برده است.^۱

مهدی علیه السلام عادل است و خجسته و پاکیزه. او ذرّه‌ای از حق را فرونگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند... همواره بیم خداوند را به دل دارد و به مقام تقریبی که در نزد خدا دارد،

۱. الملاحم والفتنه، ص ۵۸؛ الامام المهدی، ص ۹۷.

۲. المهدی، ص ۲۶۶؛ الحاوی للفتاوى، ج ۲، ص ۱۴۷.

۳. المهدی الموعود، ج ۱ ص ۲۸۱ و ۳۰۰.

مغورو نمی شود^۱.

امام رضا علیه السلام می فرماید: «یکون اولی بالناس من انفسهم و اشتفق عليهم من آبائهم و افهاتهم و یکون اشد الناس تواضعًا لله و یکون أخذ الناس بما یأمر به و اکف الناس عمما ینهى عنه»^۲; «او برای مردم از خودشان اولی تر، از پدر و مادر شان مهربان تر و در برابر خدا از همه متواضع تر است. آنچه به مردم فرمان دهد، خود بیش از دیگران به آن عمل می کند و آنچه مردم را از آن نهی کند، خود بیشتر از همگان از آن پرهیز می کند».

می بینم آنکه کاخ سعادت بنا شده است	می بینم که آمده است، آن طیب عشق
مهدی ظهر کرده، عدالت به پاشده است	می بینم آن زمان، که زمان عدالت است
و آن زخم‌های کهنه عالم دوا شده است	یکرنگی و صفا، همه جا موج می زند
آنجا بشر به عشق خدا آشنا شده است	می بینم آن زمان همیشه بهار را
دیگر زمان، زمانه بی رنگ‌ها شده است	فکر گناه و کبر و ریا رفته از میان
کز خرمی جهان بشر با صفا شده است	
وقت صداقت و عمل بی ریا شده است	

امام کاظم علیه السلام در باره او می فرماید:

«...بابی من لا يأخذه والله لومة لائم، مصباح الدجى ببابى القائم بأمر الله»^۳; «.. پدرم فدای کسی که در راه خدا سرزنش ملامت گران در

۱. خورشید مغرب، ص ۳۰.

۲. الزام الناصب، ص ۱۰؛ یوم الخلاص، ج ۱، ص ۱۲۹.

۳. بحار الانوار، ج ۸۳، ص ۸۰.

او تأثیر نمی‌گذارد. او چراغ هدایت در تاریکی‌های مطلق است. پدرم فدای کسی که به امر خدا قیام می‌کند (بأبی القائم بامر الله). او ماه تابانی است که بر سراسر گیتی غلبه می‌کند و کلمه توحید را در سراسر جهان کامل و حاکم می‌سازد (تمت کلمة الاخلاص لله على التوحيد^۱). هنگامی که قیام می‌کند، جز خدای تبارک و تعالیٰ پرستیده نمی‌شود (اذا قام القائم، لم يعبد الا الله عز و جل^۲). در زمان او امر خداوند برتری داده شده و دین خدا ظاهر می‌گردد (يعلی امر الله و يظهر دین الله)؛ به همین جهت آن حضرت نماد و مظهر کامل دین خواهی و بر پادارنده شریعت است (هو القائم بالحق و المظهر للدين^۳). به یقین با ظهور نور خداوند بر روی زمین (تشرق الارض بنور ربها^۴)، تمامی مظاهر و جلوه‌های شرک، کفر، نفاق، فساد، ظلمت و... به دست حضرت مهدی^ع بر چیده خواهد شد.

۲-۲. عزیز و آزاد مردم

همان گونه امام حسین علیه السلام مظهر عزت و افتخار بود و زیر بار بیعت و سازش با طاغوت زمان نرفت، امام مهدی علیه السلام نیز در اوج عزت و

۱. بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۲۶۸؛ کفاية الآخر، ص ۲۱۳.

۲. منتخب الآخر، ص ۵۸۷، ج ۲.

۳. همان، ص ۴۶۷؛ اعلام الوری، ص ۴۰۰.

۴. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۴۵، ح ۳۱؛ اعلام الوری، ص ۳۹۱.

سربلندی زندگی می‌کند و جلوه‌گاه تام و تمام افتخار و عزّت مندی است؛ به طوری که در هیچ وقت و برهه‌ای، بیعت هیچ ستمگر و ظالمی را بر عهده ندارد و آزاد و سر افزای از همه قید و بندها است.

براساس روایات فراوان، قائم علی‌الله قیام می‌کند، در حالی که بیعت هیچ کس بر عهده او نخواهد بود (يقوم القائم و ليس في عنقه بيعة لأحد).

امام صادق علی‌الله نیز فرمود: «يقوم القائم علی‌الله و ليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيعة»^۱؛ «قائم زمانی که قیام کند، بیعت، پیمان و عهد هیچ کس را بر گردن ندارد».

امام حسن مجتبی علی‌الله فرموده است: «اما انه ما منا احد الا و يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه الا القائم»^۲؛ «هر یک از ما [مطابق حکمت خدا] در گردنش برای طاغوت زمانش بیعتی هست، به جز قائم علی‌الله».

رهبر و امامی که وظیفه مبارزه نهایی با گروه باطل و نابودی طاغیان و جباران را بر عهده دارد، از هر قید و بندی آزاد است و هیچ گردنکش و ستمگری بر او امر و نهی نمی‌کند و تسلط ندارد. چنین امامی بر اوضاع و احوال زمان‌ها آگاه است و در اوج عزّت و حریت زندگی می‌کند. بعد از قیام خود نیز این عزّت و آزادگی را به

۱. منتخب الائمه، ص ۳۵۷، ج ۱.

۲. همان، ج ۲؛ الغیبہ نعمانی، ص ۸۹ و ۱۰۰.

۳. احتجاج، ج ۲، ص ۲۸۹؛ کمال الدین، ج ۱، ص ۳۱۵.

همه ارزانی خواهد داشت و دشمنان حق را ذلیل خواهد کرد. خود آن حضرت در توقیع شریف می‌نویسد: «أَنْ أَخْرُجَ حِينَ اخْرُجَ وَ لَا يَبْعَثَ لَاحِدَ الطُّوْغِيْتَ فِي عَنْقِيٍّ»؛ «مَنْ وَقْتَيْ كَهْ قِيَامَ مَنْ كَنْمَ، بَيْعَتْ هِيجَ يَكَ از طاغوت‌های زمانه در گردنم نیست».

آن حضرت نه تنها، زیر بار بیعت هیچ حکومت ظالمانه و جابرانه‌ای نرفته و در اوج عزت و افتخار زندگی می‌کند؛ بلکه خود عزیز کننده اسلام و مسلمین و خوار کننده دشمنان است؛ چنان که در دعای افتتاح از خداوند می‌خواهیم:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغِبُ إِلَيْكَ فِي دُولَةٍ كَرِيمَةٍ تَعْزِيزُ بَهَا إِلَاسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تَذْلِيلُ بَهَا النَّفَاقَ وَ أَهْلَهُ»؛ «خَدَايَا! از تو امید داریم که دولت با کرامت امام زمان را به ظهور آوری و اسلام و اهلش را با آن عزت بخشی و نفاق و اهل آن را ذلیل و خوار گردانی».

در دعای ندبه نیز امام زمان علیه السلام را چنین خطاب می‌کنیم: «اَيْنَ مَعْزَ الْأُولَيَاءِ وَ مُذْلَلُ الْأَعْدَاءِ»؛ «كجاست آن عزت دهنده دوستان و خوار کننده دشمنان».

همچنین می‌گوییم: «اَيْنَ قَاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِيْنَ»؛ «كجاست آن حاکم قدرتمندی که شوکت و عزت تجاوزگران را در هم می‌شکند».

۲-۳. جهاد گر و قیام کننده به حق

مرحله سرنوشت ساز حیات طیّبه بشری، با حضور و ظهور امام معصوم علی‌الله‌است شروع می‌شود. در این مرحله امام مهدی علی‌الله‌است از پرده غیبت بیرون می‌آید و ظهور می‌کند. او قیام علیه جبهه کفر و باطل را رهبری می‌کند و با تمام توان و قدرت و با یاری صالحان و حق جویان، به مصاف نهایی با جنود شیطان می‌رود.

یکی از مباحث قابل توجه درباره قیام حضرت مهدی علی‌الله‌است وقوع آن در روز عاشورا است؛ یعنی، انقلاب مهدوی، نهضتی عاشورایی و حسینی و علیه تمام یزیدیان و طاغوت‌های زمان است. امام باقر علی‌الله‌است می‌فرماید: «کائی بالقائم یوم عاشورا یوم السبیت قائماً بین الرکن و المقام و بین یدیه جبرئیل ینادی: الیعنة لله فیملأها عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً»؛ «گویا حضرت قائم علی‌الله‌است را می‌بینم که روز عاشورا روز شنبه بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل پیش روی او ندا می‌کند؛ بیعت برای خداوند است. پس زمین را پر از عدل می‌کند؛ همان گونه که پر از ظلم و جور شده بود».

جبهه مبارزه و جهاد امام مهدی علی‌الله‌است همه زمین را در بر می‌گیرد. از مکه و سرزمین نور و ایمان شروع می‌شود و با فتح کشورهای غیر اسلامی و غیر مذهبی، پایان می‌یابد و همه مردم روی زمین را در

برابر اسلام و آیین یکتاپرستی، تسلیم می‌کند.

پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «لَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّىٰ يَقُومَ قَائِمُ الْحَقِّ مَنَا وَذَلِكَ حِينَ يَأْذِنُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ لَهُ وَمَنْ تَبِعَهُ نَجَا وَمَنْ تَخْلَفَ عَنْهُ هَلَكَ...»^۱؛ «قيامت برپا نمی‌شود جز هنگامی که قائمی از ما بر حق قیام می‌کند و این هنگامی است که خداوند اذن ظهور می‌دهد. کسی که از او پیروی کند، نجات می‌یابد و کسی که از او تخلف کند، هلاک می‌شود...».

همچنین فرمود: «...وَيَنَادِي مَنَادٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ أَلَا إِنَّ فُلَانًا بْنَ فَلَانَ هُوَ الْمَهْدِيُّ قَائِمٌ آلُّ مُحَمَّدٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِّيعُوا وَذَلِكَ الصَّوْتُ صَوْتُ جَبَرَائِيلَ حِينَ يَدْعُو لِلْبَيْعَةَ فِي صَبِيحةِ يَوْمِ الْخَلاصِ»؛ «...مَنَادٍ از آسمان ندا می‌کند که فلانی پسر فلان، مهدی و قائم آل محمد ﷺ است. به فرمان او گوش فرا دهید و از او اطاعت کنید. این صدا، ندای جبرائیل خواهد بود که در بامداد روز رهایی، در میان آسمان و زمین این چنین ندا خواهد کرد».

مصلح نهایی در این دوره، همه موانع رشد و کمال انسان‌ها را با قدرت نابود می‌کند و متناسب با عظمت و بزرگی کار و هدفی که در نظر دارد، مبارزه و جهادی عظیم و گسترده تدارک می‌بیند و چون

۱. عيون الاخبار، ج ۲، ص ۵۹؛ منتخب الآثار، ص ۱۴۳.

۲. کشف الغمہ، ج ۳، ص ۲۶۰ و ۲۷۷؛ بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۸۱

اجرای عدالت اجتماعی دقیق و واقعی و برقراری حاکمیت مستضعفان و قطع دست مستکبران مالی، سیاسی و نظامی و کنار زدن آنان از کلیه مراکز قدرت اجتماعی، کاری بس عظیم و بزرگ است و نابودی تمام منابع قدرت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی را در گام‌های نخست لازم دارد و این چنین انقلابی، به سادگی و بدون کارشکنی‌های بزرگ و مخاطره آمیز و ویرانگر انجام نخواهد یافت. بنابراین تنها با حرکت نظامی و نیروهای بزرگ، می‌توان به مقصد اصلی دست یافت و چون هدف هر چه والاًتر و بزرگ‌تر و جهانی‌تر باشد، مبارزه و جهادی بزرگ‌تر و خستگی ناپذیرتر لازم دارد و هدف از قیام و انقلاب امام قائم، عظیم‌ترین آرمان و هدفی است که همه پیامبران و مصلحان دلسوز در سر داشتند. از این روز این قیام همراه مبارزه و جهادی عظیم تر و خروشان تر از همه درگیری‌ها و جهادهای حق طلبانه تاریخ خواهد بود.^۱

در روایتی از امام علی عليه السلام آمده است: «بابی ابن خيرة الاماء - يعني القائم من ولده - يسومهم خسفاً و يسبقهم بكأس مصبرة و لا يعطيهم الا السيف هرجا...»^۲; «...پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان - يعني امام

۱. عصر زندگی، ص ۶۶

۲. الغيبة نعمانی، ص ۲۲۹؛ بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۳۴۸

قائم - که ظالمان و بدکاران را خوار و ذلیل خواهد کرد و جام زهرآگین به کامشان خواهد ریخت و با شمشیر، با آنان برخورد خواهد کرد.».

به همین جهت امام جواد علیه السلام می‌گوید: «ما منا الا و هو قائم بامر الله عزوجل و هاد الى دین الله و لكن القائم الذي يُطْهَرُ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ يَمْلأُهَا عَدْلًا وَ قَسْطًا هُوَ الَّذِي تَخْفِي عَلَى النَّاسِ وَ لَادْتَهُ...»؛ «هیچ کس از خاندان ما نیست، جز اینکه او قیام به امر خدا کرده و به سوی دین الهی هدایت می‌کند؛ ولی آن قائمی که خداوند زمین را به وسیله او از اهل کفر و انکار پاک و مطهر می‌گرداند و آن را پر از عدل و قسط می‌کند، آن کسی است که ولادتش مخفی بوده است...».

۲-۴. امام منصور

یکی از ویژگی‌ها و جلوه‌های خیره‌کننده قیام حضرت مهدی علیه السلام، یاری و نصرت خداوندی از آن است. از روایات مختلف استفاده می‌شود که به هنگام ظهور، رعب و خوف او در دل‌های سپاه کفر و نفاق می‌افتد و وقتی آن حضرت قصد جایی را می‌کند، دشمن پیشاپیش دچار وحشت می‌شود؛ به صورتی که توانایی ایستادگی و مقاومت در برابر سپاهیان حق را از دست می‌دهد.

همچنین از مزايا و ويژگی‌های بارز آن حضرت اين است که علاوه بر عنایات و تأیيدات مستقيم الهی، ملائکه آسمان و فرشتگان نیز به ياري او می‌شتابند و اين چيزی است که برای پیامبر اسلام واقع شده؛ ولی برای امامان معصوم و دیگران صورت نگرفته است.

بر اين اساس امدادهای الهی، گاهی در قدرتی است که خداوند به حضرت مهدی علیه السلام داده است که با انجام کراماتی، مشکلات را از سر راه برمی‌دارد و یا به وسیله رعب و ترسی است که خداوند در دل دشمن ایجاد می‌کند و یا اینکه خداوند ملائکه را به ياري حضرت می‌فرستد. در بعضی از روایات سخن از نیروهایی است که دارای خصوصیات فرشتگان بوده و منتظر حضرت هستند تا او را ياري کنند و...^۱

رسول خدا فرموده است: «وَيَنْصُرُهُ بِالرُّعبِ فَيَمْلأُ الْأَرْضَ قُسْطًا وَ عَدْلًا...»؛ «خداوند او را با رعی که در دل‌های مخالفان می‌افکند، ياري می‌کند؛ پس زمین را از عدل و داد آکنده می‌سازد...».

امام باقر علیه السلام فرمود: «القائمُ مَنَا مُنْصُورٌ بِالرُّعبِ مُؤْيَدٌ بِالنَّصْرِ تَطْوِي لَهُ الْأَرْضَ...»؛ «قائم ما ياري شده با سپاه ترس و تأیید شده به وسیله نصرت الهی است. زمین برای او در هم پیچیده می‌شود».

۱. ر. ک. آئینه جهان، صص ۱۹۲ - ۱۹۴؛ چشم اندازی به حکومت مهدی، ص ۱۳۰ و ۱۳۱.

۲. آثارات الهدایة، ج ۳، ص ۴۸.

۳. کمال الدین، ج ۱، ص ۳۳، ج ۱۶.

امام صادق علیه السلام درباره آن حضرت می فرماید: «...یؤییده بِثَلَاثَةِ اجْنَادٍ^۱
بِالْمَلَائِكَةِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الرُّعْبِ وَ خَرْوَجَهُ كَخَرْوَجِ رَسُولِ اللَّهِ...»؛
«[خداؤند] او را با سه سپاه تأیید و یاری می کند: فرشتگان، مؤمنان
و ترس (رعب در دل دشمنان) و خروج او، مانند خارج شدن
پیامبر ﷺ است».

از پیامبر اکرم نقل شده است: «تَظَهَّرُ دِينُ اللَّهِ وَيُؤَيَّدُ بِنَصْرِ اللَّهِ وَيُنَصَّرُ
بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ...»؛ «دین خدا را در جهان آشکار می کند. با نصرت و
یاری الهی تأیید و با فرشتگان پروردگار پشتیبانی خواهد شد». امام
باقر علیه السلام نیز فرمود: «لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمًا آلُّ مُحَمَّدٌ لَنَصَرَهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ»؛ «اگر
قائم آل محمد قیام کند، خداوند او را با فرشتگان یاری خواهد
فرمود».

همچنین فرمود: «گویی قائم را در نجف کوفه می بینم که با پنج
هزار فرشته، از مکه به سوی نجف شتافته، جبرئیل از دست راست و
میکائیل از سمت چپ و شعیب بن صالح در پیش‌پیش و مؤمنان در
اطراف او حرکت می کنند. او سپاهیانش را در شهرها پخش می کند؛
قسطنطینیه، چین و کوههای دیلم را فتح می کند...».

۱. الغیبه نعمانی، ص ۱۹۸، ج ۹؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۶، ج ۱۹.

۲. اثبات الهدایة، ج ۳، ص ۵۰۵ و ۵۰۶

۳. ارشاد مفید، ص ۳۴۱؛ منتخب الانور، ص ۳۱۲.

بر این اساس یکی از مظاہر و جلوه‌های قدرت خداوندی، نصرت و یاری ویژه او از خلیفه و حجتش بر روی زمین و در جهت پیروزی و غلبه نهایی بر کفر و شرک و ستم است.

۵-۲. قائد عادل

امام مهدی ع مظهر و مجلای اسم عادل خداوند و ظاهر کننده و آشکار سازنده عدالت، دادگری، قسط و عدل الهی بر روی زمین است. او رهبری عادل (القائد العادل) و گسترش دهنده عدالت (البسط العدل) است و چنان عدل و دادی از آن حضرت دیده می‌شود که بشر تاکنون مثل آن را ندیده و نشنیده است.

او خود، مظهر و نماد کامل «عدل» است و به دست او گرمی و حرارت عدالت بر دل‌ها، جان‌ها، خانه‌ها، شهرها و فکرها نفوذ می‌کند و جامعه آرمانی اسلام شکل می‌گیرد.

این خصوصیت و ویژگی امام زمان (آکنده ساختن جهان از عدل و داد)، چنان است که گویا از تمام خصایص و مزایای آن حضرت، مشهورتر و نمایان تر است و به مجرد ذکر جمله «یملاً اللہ الارض قسطاً وعدلاً...»، فوری برای شنوندگان، امام زمان تداعی می‌شود. شاید رمز آن، کثرت تکرار این مطلب و واژه در اخبار شیعه و سنی است. به طوری که صاحب منتخب الاثر می‌گوید: ۱۴۸ حدیث متضمن این نکته است. در روایت مشهور از نبی اکرم نقل شده است:

«لَمْ تَنْقُضِ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِيْ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِّيْ إِسْمَهُ إِسْمِيْ يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقَسْطًا كَمَا مُلْئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا»^۱; «روزگار به پایان نمی‌رسد تا اینکه خداوند مردی از خاندان من را - که همنام من است - برمی‌انگیزد؛ او زمین را پر از عدل و داد می‌کند؛ چنان‌که پر از ظلم و جور شده است».

نکته بسیار قابل توجه آنکه این عدل فraigیر و جهانی، مقتضای آن ظلم‌ها و ستم‌های جهانگیر و عمومی است که همه جا را فرا گرفته و کام همه را تلخ ساخته است. روزگاری بر بشر می‌گذرد که ظلم، اجحاف، تعدی و تجاوز به حقوق هم و ناپاکی و نادرستی همه را به ستوه آورده است و همگان در آه و ناله از دست یکدیگرند. چنین وضع آشفته و رنج باری که عمدتاً از ناحیه طاغوتیان، جباران، حاکمان جائز و ستمگر بر مردم تحمیل می‌شود، خود به خود روزگاری را می‌طلبد که عدل و پاکی و تقوا بر سر آن جامعه پرتو اندازد و حلوات عدل و عدالت کام همه را شیرین بسازد.^۲

حضرت علی علیه السلام خطاب به فرزند بزرگوارش امام حسین علیه السلام - که در راه تحقق عدالت و معنویت شهید گردید - فرمود: «النَّاسُ مِنْ وَلَدِكَ يَا حَسِينَ هُوَ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ وَالْمُظْهَرُ لِلنِّدِينِ وَالْبَاسِطُ لِلْعَدْلِ...»^۳؛

۱. الفصول المهمة، ص ۳۰۹.

۲. علی کریمی جهرمی، خصائص الحججه، نشریه ثمسس ولایت، سال ۸۲، ص ۷۵.

۳. منتخب الانتر، ص ۴۶۷؛ بشارة الاسلام، ص ۵۲؛ اعلام الورى، ص ۴۰۰.

«نهمین فرزند توابی حسین! قائم به حق است. دین را آشکار می‌سازد و عدالت را در روی زمین می‌گستراند». شخصی از امام صادق علیه السلام درباره سلطان عادل پرسید؛ آن حضرت ضمن برشمردن امامان معصوم، به حضرت مهدی شیخ‌الاشاره فرمود: «السلطان العادل... هو سلطان بعد السلطان الى ان ينتهي الى السلطان الثاني عشر». همچنین درباره آن حضرت آمده است: «القائد العادل الحافظ لما المستودع»؛ «رہبری عادل و نگهبان آنچه که به او امانت داده شده است».

دولت آن حضرت بر رفع ظلم و ستم و حکومت عادلانه استوار است؛ چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا قام حکم بالعدل و ارتفع في ایامه الجور وامنت به السبل...»؛ «چون مهدی قیام کند، به عدالت داوری می‌کند و در زمان او ستم ریشه کن می‌شود و راهها امن می‌گردد». در روایت بسیار زیبایی آمده است: «اما والله ليدخلن عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر و القر»؛ «بدائید به خدا سوگند! همان طور که سرما و گرما به خانه مردم نفوذ می‌کند، عدالت او به درون خانه‌هایشان راه می‌یابد» و نیز: «يحييها بالقائم فيعدل فيها فيحيى الارض

۱. منتخب الأثر، ص ۳۶۵، ج ۱۶.

۲. بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۶۹، ج ۱۵۸.

۳. کشف الغمة، ج ۲، ص ۴۶۵؛ ارساد، ج ۲، ص ۳۸۴.

۴. الغیبه، نعمانی، ص ۲۹۷، ج ۱؛ اثبات الهدایه، ج ۳، ص ۵۴۴، ج ۵۲۹.

بالعدل بعد موتها بالظلم^۱؛ «خداوند زمین را به واسطه قائم زنده می‌کند؛ پس او در آن عدالت می‌ورزد و در نتیجه زمین با عدالت او حیات می‌یابد، بعد از آنکه با ستم ظالمان مرده بود». همچنین در روایتی آمده است. «فیریکم کیف عدل السیره^۲؟»؛ «به شما نشان خواهد داد که سیرت عدل و حکومت عادلانه چگونه است».

تصویر رخ ماه تو، در قاب دل ماست	فردوس ولای تو تماش‌اگه گلهاست
سلطان مسیحا نفس کشور عدلی	الطاں کریمانه تو شهد مهناست
آوازه فضل تو بهین نامه هستی	آیات خداوند زرخسار تو پیداست
انوار نگاه تو، همه صلح و کرامت	خورشید کلامت به جهان گوهر یکتاست
زینده‌ترین جلوه هستی است وجودت	فیض نظر تو، به جهان آیه زیباست
از حسرت دیدار تو اندر تب و تایم	تسنیم ملاقات تو احباگر جانهاست

۶-۲. صاحب قدرت و شجاعت

دو ویژگی و جلوه بارز امام مهدی ع «قدرت و توانایی کم نظیر» و «شجاعت و اقتدار منحصر به فرد» است. او قائم بالسیف، صاحب السیف، صاحب رایت محمدی و دارنده صولت علوی است.

حضرت مهدی ع در برابر گروه باطل و جنود شیطان، با قدرت، اقتدار و شجاعت کامل ظاهر می‌شود و در راه و کار خود، سازش پذیر و خائف نیست. او در اجرای احکام و تعالیم دینی و مبارزه با

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۰ بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۵۴

۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸.

ظالمان و حق گریزان، قاطعیتی شکرف دارد. او مظهر عطوفت، رحمت و مهر الهی است و با بندگان صالح خدا و مظلومان و مستضعفان، با شفقت و دلسوزی رفتار می‌کند؛ در عین حال مظهر خشم و غضب الهی بر فاسدان و ظالمان نیز هست و بدین جهت با دشمنان خدا با شدت و قدرت برخورد می‌کند.

اگر این شدت و اقتدار نباشد، امکان ریشه کنی ظلمت، جهالت، جنایت و رذالت وجود نخواهد داشت و صاحبان زر و زور و تزویر باز میدان دار و یکه تاز خواهند بود. در احادیث آمده است: «از شمشیر برنده و اراده قاطع امام و یارانش، همه اهربیان می‌هراستند و ترسی گران بر روان دژخیمان خون آشام سایه می‌افکند و لرزه بر اندام خود کامگان و طاغوتیان می‌افتد». درباره ظهور آن حضرت آمده است: «يَظْهُرُ صَاحِبُ الرَّاِيَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالدُّولَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْقَائِمُ بِالسَّيْفِ وَالْحَالِ...»؛ «صاحب رایت محمدی و بنیانگذار دولت احمدی ظهور می‌کند؛ در حالی که شمشیر در دست دارد».

امام صادق علیه السلام فرمود: «كُلُّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ؛ حَتَّى يَجْئِي صَاحِبُ السَّيْفِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ السَّيْفِ جَاءَ بِأَمْرِ غَيْرِ الَّذِي كَانَ»؛^۱ «همه ما قائم به امر خداییم، یکی پس از دیگری تا زمانی که صاحب شمشیر

۱. منتخب الأثر، ج ۲۰، ج ۵۱؛ ينابيع الموده، ج ۲، ص ۴۸۸.

۲. کافی، ج ۱، ص ۵۳۶، ج ۲؛ بحار الانوار، ج ۲۳، ص ۱۸۹.

باید وقتی صاحب شمشیر آمد، امر و دستوری غیر از آنچه هست، می‌ورد».

آن حضرت همچنین فرمود: «لو قد قام القائم ما احتاج الى مسائلتکم عن ذلک و لا قام فی کثیر منکم من اهل النفاق حدّ الله»؛^۱ هنگامی که قائم قیام می کند، نیازی ندارد که از شما درخواست یاری کند و نسبت به بسیاری از منافقان حدّ الهی را جاری می سازد».

اینها درباره اقتدار و سازش ناپذیری او با مفسدان و تبهکاران است و باید توجه کرد که آن حضرت از نظر قدرت بدنی و شجاعت نیز بی نظیر است. پیشوای ششم می فرماید: «یکون قویا فی بدنہ، حتی لومد يده الی اعظم شجرة علی وجه الارض لقلعهها و لو صاحبین الجبال لتدکدکت صخورها»؛^۱ «بدنش آن قدر قوی خواهد بود که اگر دستش را به سوی بزرگ‌ترین درخت روی زمین دراز کند، آن را از ریشه بیرون می‌آورد و اگر در میان کوهها نهیب بزند، صخره‌هایش فرو می‌ریزد». درباره سپاهیان آن حضرت نیز آمده است: «یخرج بجهیش لو استقبل به الجبال لهدمها و اتخاذ فیها طریقاً»؛^۲ «با سپاهی حرکت می‌کند که اگر با کوهها رو به رو شوند، کوهها را در هم می‌ریزند و از دل کوهها راه بر می‌گزینند».

١. وسائل الشیعه، ج ١٦، ص ٢٣٥؛ التهدیب، ج ٤ ص ١٧٢.

٢. كشف الغمة، ج ٢، ص ٣١٤

٢- شارة الاسلام، ص ١٨٣

این بدان معنا است که قیام حضرت مهدی و پیروزی او بر دشمنان، نیاز به امکانات و توانایی‌های ویژه‌ای دارد و این امر به راحتی به دست نخواهد آمد.

مفضل بن عمر می‌گوید: در حضور امام صادق علیه السلام شنیدم که از حضرت قائم یاد شد؛ پس عرض کردم: همانا امیدوارم کار ایشان به آسانی صورت پذیرد؛ فرمود: «آن امر صورت نمی‌پذیرد تا اینکه عرق و خون بسته شده را برطرف سازید».

۷-۲. ظلم ستیز و ستم سوز

در قسمت‌های پیشین اشاره شد که یکی از ویژگی‌های برجسته امام مهدی علیه السلام مبارزه بی‌امان او با ظلم و ستم و بیداد گری است. در واقع عصر ظهور، دوران ریشه کنی ظلم و جور و نابودی ستمگران و جباران است.

آن حضرت نه تنها ریشه بیداد را می‌کند؛ بلکه زمینه‌ها و بسترهای آن را نیز از میان بر می‌دارد و جهان را از لوث این کرتابی و کج روی پاک می‌سازد. او تمامی حاکمان جائز و ستمگر را برکنار می‌کند و قدرت‌های جور را در هم می‌شکند....

از آنجایی که پیش‌تر در این باره بحث شده، تنها به بعضی از

روايات مربوط اشاره می‌شود. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: «الرابع من ولدى ابن سيدة الاماء يظهر الله به الارض من كل جور و يقدسها من كل ظلم...»^۱; «چهارمین فرزند من پسر بانوی کنیزان است که خداوند به وسیله او، روی زمین را از هر گونه ظلم و ستم پاک و پاکیزه می‌گرداند».

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «يبيد الظلم واهله يقيم الدين»^۲; «ستم و ستمگران را ریشه کن می‌سازد و دین را استوار می‌دارد». در روایتی آمده است: «ليعزلن عنكم امراء الجور و ليطهرن الارض من كل غاش»^۳; «حکمرانان ستم پیشه را عزل می‌کند و زمین را از هر انسان نیرنگ باز و فریب کار پاک می‌سازد». همچنین: «فإذا أراد الله عزوجل أن يعيد الإسلام عزيزاً قضم كل جبار عنيد...»^۴; «هنگامی که خداوند اراده کند عظمت اسلام را بازگرداند، [به] دست مهدی[علیه السلام] همه ستمگران سرکش و عنود را هلاک می‌سازد».

۲-۸- پاک کننده زمین از شرک، فساد و نفاق
یکی از مشکلات همیشگی بشر - که ناشی از شیطنت و اغواگری

۱. همان، ج ۵۲، ص ۳۲۱؛ منتخب الآخر، ص ۲۰۰.

۲. بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۱۸۴؛ منتخب الآخر، ۴۹۰.

۳. بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۱۲۰.

۴. يوم الخلاص، ج ۲، ص ۸۹۶.

ابليس است - وجود انواع شرها، رذایل و پلیدی‌های فکری، اخلاقی و عقیدتی است! اینها مبنا و خاستگاه جبهه باطل و زمینه ساز ظلمت، جهالت و دنائت است. ظهور و بروز این مشکلات در عصر امام حسین علیه السلام باعث انحراف در دین، بدعت، دنیاگرایی و خلافت فاسقان و بداندیشان بود که آن حضرت با قیام خونین خود، توانست تا حدی اسلام و جامعه مسلمین را از خطرات آن مصون نگه دارد. اما در عصر ظهور و قبل از آن، مشکلات یاد شده گستردگر، شدیدتر و خطرناک تر خواهد بود و تا زمانی که از اساس و ریشه از بین نرونده، جامعه بشری همچنان در تاریکی، فساد و رذالت خواهد ماند.

اینها نمودهای واقعی جبهه باطل و در جهت تحقیق حاکمیت شیطان است و تا زمانی که از بین نرونده، امکان اصلاح جامعه، احیای دلها نجات بشر و گسترش فضیلت‌ها وجود نخواهد داشت؛ به همین جهت است که امام مهدی علیه السلام ریشه تمامی شرور و مفاسد را برخواهد کند و اهل نفاق و شرك و فتنه را سرکوب خواهد ساخت.

در روایات حضرت مهدی علیه السلام با عنوانینی چون: کشنده فاجران (قاتل الفجرة) و از بین برنده کافران (قاتل الكفرة) و... معرفی شده است:

«اوامیر امیران، قاتل تبه کاران، آقای دو جهان و... است». ^۱

آن حضرت هر کجا منکری را ببیند، آن را انکار می‌کند (لا یرسی

۱. یتایبع الموده، ج ۳، ص ۱۱۲.

منکو الا انکره)^۱ و هر کجا شرکی ببیند، ریشه کن می‌سازد (حتی لا یکون شرک علی ظهر الارض). شر از جهان رخت بر می‌بندد (یذهب الشر) و خیر باقی می‌ماند (یبقى الخير). خداوند به وسیله او فتنه‌های جانکاه را آرام و ساکن می‌سازد (یطفی به الفتنة العصماء و تأمن الأرض)^۲ و باطل را ریشه کن می‌نماید (یحق الله به الحق و یزهق الباطل^۳). در روی زمین کافری نمی‌ماند؛ جز اینکه ایمان می‌آورد و شخصی ناشایست نمی‌ماند جز اینکه به صلاح و تقوا می‌گراید (لا یبقى كافر الا من و لا طالع الا صلح).^۴ خداوند به دست او زمین را از لوث کافران و منکران پاک می‌کند (یطهّر الله به الأرض من اهل الكفر و الجهود)^۵ و روح درستدگی و ستیزه‌جوبی را از بین می‌برد (یذهب الزمان الكلب). او دشمنان خدا را هر کجا بیابد، طعمه شمشیر می‌سازد (یقتل اعداء الله حيث ثقفهم) و همه را درمانده و مستاصل می‌کند (ان للاعداء يومئذ الصليم والاستئصال).^۶ در روی زمین کافری نمی‌ماند جز اینکه ایمان می‌آورد (لا یبقى كافر الا من) و شخص ناشایستی نمی‌ماند جز اینکه

۱. يوم الخلاص، ج ۷، ص ۹۱.

۲. همان، ج ۲، ص ۲۰۲ عص ۶۱۹

۳. همان، ج ۳، ص ۶۶۳ عص ۶۴۰

۴. منتخب الاثر، ص ۶۸۷؛ بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۲۸۰.

۵. الزام الناصب، ص ۶۸

۶. يوم الخلاص، ج ۲، ص ۵۹۶ و ۱۰۴۷.

به صلاح و تقوا می‌گراید (و الاطالع الا صلح).^۱

بدین ترتیب مصاف نهایی حق و باطل، با رهبری امام زمان علیه السلام و به پیروی از امام حسین علیه السلام شکل می‌گیرد و حق پیروز و باطل نابود می‌شود.

^۱. بحار الانوار، ج ۵۲ ص ۲۸۰؛ منتخب الآثار، ص ۴۸۷.

فصل ۵

مصطف نهایی حق و باطل

(انقلاب جهانی مهدوی)

انقلاب سرنوشت‌ساز

انقلاب جهانی مهدوی و خیزش صالحان و مستضعفان عالم، علیه مستکبران و ستمگران، پدیده‌ای مهم و سرنوشت‌ساز است و تغییرات و تحولات بنیادینی را در کل جهان و در ارزش‌ها، باورها، تفکرات، سیاست، اجتماع و اقتصاد به وجود می‌آورد و باعث دگرگونی‌های اساسی، در بسیاری از ابعاد و زوایای زندگی بشری می‌شود. در این انقلاب شکوهمند، مسیر حرکت تاریخ تغییر یافته و در جایگاه اصلی خود قرار می‌گیرد و توده‌های عمومی برای رسیدن به جامعه موعود، تحت فرمان رهبری الهی، خیزش و نهضت فraigیری را شکل می‌دهند.

بر اساس روایات، انقلاب و حرکت حضرت مهدی علیه السلام بعد از فراهم شدن زمینه‌ها و آمادگی‌های منطقه‌ای و جهانی، از شهر مکه آغاز می‌گردد. با شروع قیام، از مناطق مختلف جهان (به خصوص ایران و یمن)، نیروهای انقلابی دست به کار شده و به یاری رهبری نهضت

می‌شتابند و در طول انقلاب بر تعداد یاران و گروههای مبارز و مجاهد افزوده می‌شود. در نهایت درگیری‌هایی بین انقلابیون و نظامهای حاکم (در حجاز، عراق، شام، روم و...) رخ می‌دهد که منجر به شکست همه مخالفان انقلاب جهانی می‌گردد. قیام بعد از ۷-۸ ماه کشمکش و نزاع، به پیروزی نهایی دست یافته و گروههای انقلابی و جهادی، بر کل جهان مسلط می‌شوند.

این نهضت با وحدت، همراحتی، انسجام و تعامل گروهها و بخش‌های مختلف جامعه جهانی شکل می‌گیرد و پیروز می‌شود. در واقع این یک انقلاب بزرگ و کاملی است که در آن، شاهد مشارکت فعال و نظاممند نهضت‌ها و جنبش‌های مبارز و پیروی و اطاعت آنان از رهبر قیام هستیم و با ساماندهی و بسیحی که صورت می‌گیرد، اجتماع بزرگی از صالحان، مستضعفان، شیعیان و موحدان حق طلب و عدالت گرا به وجود می‌آید و تا این زمینه سازی و بسیج صورت نگیرد، امام مهدی، ظهور نخواهد کرد. در روایتی آمده است «لا يخرج القائم عليه السلام حتى تكون تكملة الحلقة. قلت: كم تكملة الحلقة؟ قال عشرة آلاف»؛^۱ «امام صادق عليه السلام فرمود: تا حلقه (گروه) تکمیل نگردد، قائم خروج نمی‌کند. [راوی گوید:] پرسیدم: کامل شدن حلقه به چند نفر است؟ فرمود: ده هزار نفر».

۱. الغیبیه نعمانی، ص ۳۰۷.

امام باقر علیہ السلام فرمود: «فِي خُرُجٍ بِالْمَوَالِيِّ وَ ضُعْفَاءِ النَّاسِ فَيُسِيرُونَ إِلَى التَّخْيِلَةِ بِاعْلَامٍ هَدَىٰ فَيَكُونُ مَجْمُعُ النَّاسِ كُلُّهَا بِالْفَارُوقِ»؛^۱ «شیعیان و مستضعفان خروج می‌کنند و با پرچم‌های هدایت به سوی تخیله می‌روند. آن روز مردم در فاروق گرد می‌آیند». در این روایت تأکید بر حضور عمومی مردم (مجمل الناس) در منطقه مشخصی به نام فاورق شده است و اینان جمع نمی‌شوند مگر برای انقلاب.

با آغاز انقلاب جهانی مهدوی علیہ السلام و دعوت عمومی، حق طلبان، صالحان و مردم رنجدیده و از همه جا مأیوس (مستضعفان)، گردانگردش حلقه می‌زنند و با او بیعت می‌کنند. در اندک زمانی، سپاه انبوی از مردان شجاع و فداکار و اصلاح طلب جهان، برایش مجهز می‌شوند و در تمامی صحنه‌ها و مصاف‌ها، به پیروزی دست می‌یابند.

در روایتی درباره گستردنگی و فraigیری این قیام آمده است:

«[یاران مهدی علیهم السلام] شرق و غرب جهان را فتح و تمام موجودات جهان را مسخر می‌کنند. هر یک از آنان نیروی چهل مرد دارد و قلوبشان از پاره‌های آهن سخت‌تر است؛ به طوری که اگر در راه هدف به کوه‌های آهن برسخورند، آنها را پاره می‌کنند و تا وقتی که

۱. بخار الانوار، ج ۵۳، ص ۲۷۴؛ بشارة الاسلام، ص ۵۹

خشندی خدا فراهم نشود، دست از جنگ بر نمی‌دارند».^۱

برخی از این ائتلافها و گروههای انقلابی و رهبران آنها عبارت‌اند از:

۱. سید حسنی و سید حسینی...^۲ و یا سید خراسانی.^۳

۲. قیام سید هاشمی از گیلان، با یاری سید مشرقی [از خراسان] (یقوم... واحد هاشمی بجیلان).^۴

۳. نهضت مردی از ایرانیان مقیم کوفه با گروهی از مستضعفان (یخرج رجل من موالي اهل الكوفه في الضعفاء).^۵

۴. خیزش مردی از اهل بیت او (مهدی علیه السلام) از مشرق (یخرج قبل المهدی رجل من اهل بيته في المشرق)^۶ و یا پرچم‌هایی از مشرق به رهبری مردی از تمیم (به نام شعیب بن صالح) (یقودها رجل من تمیم).^۷

۵. قیام مردی از قزوین همنام با یکی از پیامبران.^۸

۶. خروج جوانانی از منطقه خودشان به رهبری مردی به نام

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۳؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۲۷.

۲. یوم الخلاص، ج ۲، ص ۱۰۲۶.

۳. الغيبة نعمانی، ص ۱۳۵.

۴. الزام الناصب، ص ۱۸۸.

۵. بشارة الاسلام، ص ۱۰۲.

۶. الملائم والفتنه، ص ۵۳.

۷. یوم الخلاص، ج ۲، ص ۱۰۳۶.

۸. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۱۳.

صالح (يخرج اليهم فتيان من محالهم ...).^۱

۷. جنبش مردی از اولاد امام حسین علیه السلام از مشرق (يخرج رجل من ولد الحسين).^۲

۸. حرکت شعیب بن صالح از سمرقند (يكون خروج شعیب بن صالح من سمرقند) ...^۳

با بررسی وضعیت این گروه‌های انقلابی - که شاید بعضی از آنها اشاره به یک شخص یا گروه باشد - روشن می‌شود که طیف‌ها و دسته‌های مختلفی از مناطق جهان به یاری قیام حضرت مهدی علیه السلام می‌شتابند.

گویا این گروه‌بندی، در دو طیف مصاف، محقق می‌شود و هر کدام در ساختاری معین و متحد قرار گرفته و آماده نزاع می‌شوند. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: «دنيا به آخر نمی‌رسد تا وقتی که ندا کننده‌ای از آسمان بانگ می‌زند که‌ای اهل حق! یک جا جمع شوید، پس همه آنها در یک سرزمین جمع می‌شوند (یا اهل الحق اجتمعوا فيصيرون في صعيد واحد). بعد از آن دفعه دیگر ندا می‌کنند: ای اهل باطل! یک جا جمع شوید، پس اینان نیز در یک

۱. الملاحم والفتنه، ص ۱۱۲.

۲. بشارة الإسلام، ص ۵ و ۱۳.

۳. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۱۳.

سرزمین جمع می‌شوند (یا اهل الباطل اجتمعوا فی حسیرون فی صعيد واحد)».^۱ امام رضا علیه السلام می‌فرماید: «سوگند به خدا که اگر قائم ما قیام کند، خداوند شیعیان را از همه شهرها نزد او گرد می‌آورد».^۲

آغاز قیام

بر اساس روایات، قیام امام مهدی علیه السلام با ۳۱۳ تن یار خاص شروع می‌شود؛ لکن فعالیت و تلاش برای گسترش انقلاب به دیگر نواحی جهان و آزادی ملت‌های در بند، پس از گرد آمدن ده هزار تن آغاز می‌گردد. شکی نیست که به تدریج بر تعداد این گروه افزوده شده و مبارزان و گروه‌های انقلابی دیگر وارد صحنه قیام می‌شوند. البته قبل از ظهرور آن حضرت نیز نهضت‌های آزادی بخشی در اقصی نقاط جهان (به خصوص ایران و یمن) به وجود آمده و زمینه را برای آغاز انقلاب فراهم می‌سازند. نکته قابل توجه اینکه گروه‌ها و اقسام مختلف مردم - حتی فرشتگان - جزء حامیان این نهضت بوده و با آن همراه و هماهنگ خواهند بود. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «شیعیان و یاران مهدی علیه السلام از سراسر زمین به سوی وی حرکت می‌کنند؛ زمین زیر پایشان جمع می‌شود و باطی الارض به امام می‌رسند و با او بیعت

۱. الغیبہ نعمانی، ص ۳۲۰، ح ۹.

۲. اثبات الهدایة، ج ۳، ص ۵۲۴

می‌کنند».^۱ امیرmomنان علی ﷺ می‌فرماید: «هنگامی که مهدی ظهرور می‌کند، نام او بر سر زبان‌ها خواهد بود و وجود مردم سرشار از عشق به مهدی است؛ به گونه‌ای که جز نام او، هیچ نامی در یاد و زبان آنان نیست و با دوستی او، روح خود را سیراب می‌کنند».^۲ پیامبر ﷺ می‌فرماید: «مهدی از امت من، ظهرور می‌کند؛ خداوند او را به عنوان فریادرس انسان‌ها می‌فرستد. آن زمان مردم در نعمت به سر خواهند برد».^۳ عموم مردم جهان، نه تنها از ظلم‌ها و جنگ‌ها و فسادها دلزده و رنجیده اند؛ بلکه واقعاً خواهان عدالت و منجی عادل و عدل‌گستر هستند و به همین جهت از این انقلاب پشتیبانی خواهند نمود.

گروه‌های خاص انقلابی، در روایات به شرح زیر معرفی شده اند:

۱. هسته مرکزی انقلاب

وقتی نهضت جهانی حضرت مهدی ﷺ از مکه آغاز می‌شود، مورد پشتیبانی و حمایت ۳۱۳ تن از انسان‌های صالح، وارسته، شجاع و برگزیده قرار می‌گیرد. آنان ضمن شناخت امام ﷺ با او بیعت می‌کنند و اطاعت و فرمان بری کامل خود را اعلام می‌دارند. پس از

۱. عقد الدور، ص ۵۶

۲. احقاق الحق، ج ۱۲، ص ۳۲۴.

۳. عقد الدور، ص ۱۶۷.

آن هدایت و کنترل اوضاع را در مکه به دست گرفته و عهده دار مسؤولیت‌های مختلف (نظامی، امنیتی، فرهنگی و...) می‌شوند. آنان پرچمداران نهضت و فرماندهان نظامی هستند که پس از پیروزی قیام و سلطه بر جهان، حکومت مناطق و کشورهای مختلف را در دست می‌گیرند.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «گویا قائم را بر فراز منبری در کوفه می‌بینم و پیرامون او، یارانش قرار دارند که ۳۱۳ تن به تعداد اصحاب بدر می‌باشند. آنان پرچمداران قیام (اصحاب الاولویه) و حاکمان زمین از سوی خداوند در بین بندگان او هستند».^۱ این ۳۱۳ تن از اطراف جهان و دورترین نقطه‌ها جمع شده و به قائم علیه السلام می‌پیوندند؛ چنان که در حدیثی از امام باقر علیه السلام بیان شده است: «خداوند [برای قائم] از دورترین شهرها (من اقصی البلاد) به تعداد مجاهدان بدر، ۳۱۳ تن مرد را جمع می‌کند».^۲

آن حضرت همچنین می‌فرماید: «هسته مرکزی یاران قائم، ۳۱۳ تن هستند؛ برخی از آنان در روز روشن با نام و نشان و حسب و نسب شناخته شده و به طور آشکار به وسیله ابرها به سوی آن حضرت می‌شتابند و برخی همان گونه که شبانگاه بر بستر خویش خفته‌اند،

۱. کمال الدین، ج ۲، ص ۵۷۲ اثبات الهداة، ج ۳، ص ۴۹۴، ح ۲۴۷.

۲. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۰.

بدون وعده و آگاهی پیشین [در مکه] به خدمت سالار خویش مفتخر می‌گردند».^۱

امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید: «یاران مهدی از کران تا کران گیتی به سوی او می‌شتابند و زمین زیر پای آنان بسان طوماری، در هم پیچیده می‌شود تا هر چه سریع‌تر به مکه برسند و با آن گرامی بیعت کنند»؛^۲ یعنی، همه چیز دست به دست هم می‌دهند که آنان هر چه زودتر به امام برسند و اطاعت و فرمان‌بری خود را اعلام کنند. هنگام ظهور، نخستین کسانی که پس از جبرئیل امین با امام قائم علیه السلام بیعت می‌کنند، همین ۳۱۲ تن هستند. این مطلب را امام باقر علیه السلام در ضمن حدیثی بیان کرده است.^۳ پس از این بیعت است که قیام شروع می‌شود و یاران حضرت به ده هزار تن می‌رسند. اینان افرادی نیرومند و رشیدند که تحت لواز امام و فرماندهی ۳۱۲ تن مکه را فتح می‌کنند و به طرف مدینه و سپس کوفه حرکت می‌نمایند.^۴

۱. الغيبة نعمانی، ص ۳۱۲، باب ۲، ح ۸؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۶۹.

۲. الفصول المهمة، بخش ۱۲؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۴.

۳. ر.ک: بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۱۷.

۴. ر.ک: حضرت مهدی فروغ تابان ولايت، ص ۱۷۴.

۳. بسیج نیروهای رزمی (منابع)

۱-۱. نیروی انقلابی ده هزار نفری

پس از حضور ۳۱۳ تن از یاران خاص در رأس قیام مهدوی، ده هزار نیروی سازمان دهی شده، به آنان می‌پیوندند و نهضت را آغاز می‌کنند. امام باقر علیه السلام فرمود: «فإذا اجتمع اليه العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج...»؛ «آن گاه که ده هزار نفر نزد او گرد آیند [از محل اولیه قیام، به سوی دیگر مناطق] حرکت خواهد کرد».^۱ امام صادق علیه السلام فرمود: «قائم در میان کمتر از فئه (گروه) خروج نخواهد کرد و فئه از ده هزار کمتر نیست».^۲ ابوبصیر نیز می‌گوید: مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: چند نفر با قائم خروج می‌کنند؟ مردم می‌گویند با او ۳۱۳ تن به تعداد مجاهدان بدر خروج می‌کنند؟ فرمود: به جز [اینها] در بین عده‌ای اولوالقوه (نیرومند)، خروج می‌کند و اینها کمتر از ده هزار نفر نیستند».^۳ بر اساس روایتی امام علی علیه السلام می‌فرماید: «مهدی علیه السلام با لشکری دوازده هزار نفری یا پانزده هزار نفری از مکه حرکت می‌کند و در دل دشمنان ترس و وحشت می‌اندازد...».^۴

۱. کمال الدین، ج ۱، ص ۳۳۱.

۲. اثبات الهدایة، ج ۲، ص ۴۵۶، ح ۵۴۹.

۳. همان، ص ۲۹، ص ۲۳۴.

۴. معجم احادیث الامام مهدی علیه السلام، ج ۱، ص ۴۰۸.

۲-۲. هفتاد هزار صدیق و ۳۶ هزار محافظ

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «وقتی قائم ظهور می‌کند و به کوفه وارد می‌شود، خداوند از ورای کوفه، هفتاد هزار صدیق را بر می‌انگیزد که یارو یاورش باشند».^۱ علاوه بر این در روایتی آمده است «تعداد محافظان وی ۳۶ هزار نفراند و بر سر هر یک از بزرگ راههای منتهی به بیت المقدس، دوازده هزار نفر مستقر می‌شوند».^۲

۲-۳. تمامی شیعیان

طبرسی صاحب مجمع البيان ذیل آیه «اینما تکونوا یات بکم الله جمیعاً» می‌نویسد: «در اخبار اهل بیت علیه السلام نقل شده که مقصود اصحاب مهدی علیه السلام در آخر الزمان است» و امام رضا علیه السلام فرمود: «به خدا قسم! وقتی قائم ما قیام کند، خداوند همه شیعیان ما را از تمام مناطق به دور او جمع خواهد کرد».^۳

۲-۴. سایر گروه‌ها

نیروهای انقلابی، منحصر در این تعداد نیست؛ چنان که حر عاملی می‌گوید: «در روایت است که تعداد یاران امام زمان علیه السلام صد هزار نفر

۱. اثبات الهدایة، ج ۲، ص ۵۸۴، ح ۷۸۸.

۲. عقد الدرر، ص ۱۴۳.

۳. اثبات الهدایة، ج ۲، ص ۵۲۴، ح ۴۱۵.

است».^۱ حتی بر اساس روایتی عده‌ای از پیروان ادیان دیگر و صالحانی که از دنیا رفته‌اند (و رجعت کرده‌اند)، به انقلاب جهانی مهدوی می‌پیوندند. امام صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که قائم آل محمد ظهر کند، تعدادی از پشت کعبه بیرون می‌آیند که عبارت‌اند از: ۲۷ نفر از قوم موسی (آنان که به حق قضاؤت می‌کردند)، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابادجانه انصاری و مالک اشتر»^۲ و....

در کنار این گروه‌های انقلابی، زنان مبارز و مجاهد نیز حضور داشته و با تمام توان به یاری نهضت خواهند شتافت. نخستین گروه از زنانی که جزء یاران امام زمان علیه السلام قرار می‌گیرند، کسانی‌اند که در زمان او زندگی کرده و همانند دیگر اصحاب به هنگام ظهرور در مکه به انقلابیون می‌پیوندند. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «و يجئء و الله ثلاثمائة عشر رجالاً فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة...»^۳؛ «به خدا سوگند! ۳۱۳ تن می‌آیند که پنجاه تن از این عده زن هستند که [بدون هیچ قرار قبلی] در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد...». علاوه بر این عده، سیزده زن نیز از یاران امام علیه السلام خواهند بود. مفضل

۱. همان، ج. ۳، ص ۵۷۸؛ پیشارة الاسلام، ص ۱۹۰.

۲. ارشاد مقید، ج ۲، ص ۳۸؛ تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۳۲.

۳. الغیبہ نعمانی، ص ۲۷۹؛ بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۲۳.

بن عمر می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «همراه قائم، سیزده زن هستند». عرض کردم آنان چه می‌کنند و چه نقشی دارند؟ فرمود: «زخمی‌ها را مداوا می‌کنند و از بیماران پرستاری می‌نمایند؛ همچنان که همراه رسول خد علیه السلام بودند».^۱

۳. نیروهای بزرگ انقلابی

بر اساس روایات چندین جنبش و گروه انقلابی عظیم به یاری نهضت جهانی امام مهدی علیه السلام می‌شتابند و با تمام وجود در پیروزی آن می‌کوشند. مهم‌ترین این نهضت‌ها، جنبش سید خراسانی و سید حسنی از ایران و جنبش یمانی از یمن است. علاوه بر اینها، دسته‌ها و گروه‌های مختلفی نیز به قیام حق طلبانه مهدوی علیه السلام می‌پیوندند.

۳-۱. نهضت مردم مشرق زمین

از پیامبر اکرم علیه السلام نقل شده است: «يخرج ناسٌ من المشرق يوطئون للمهدي»^۲; «مردمی از مشرق خروج می‌کنند و برای حضرت مهدی علیه السلام زمینه سازی می‌نمایند» و نیز می‌فرماید: «اَهُل بَيْتِ مَنْ بَهْ سُخْتَى دَچَارَ بَلَاهَا وَ گَرْفَتَارِيهَا مَىْ شُونَدَ وَ آنَّ گَاهَ خَداَونَدَ پَرْچَمَهَا سِيَاهَى رَا اَز طَرْفِ مَشْرُقٍ مَىْ فَرَسَتَدَ. هَرَ كَسَ آنَهَا رَا يَارِى

۱. اثبات الهدایة، ج ۳، ص ۵۷۵؛ دلایل الامامة، ص ۳۵۹.

۲. کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۶۷؛ منتخب الاثر، ص ۳۰۴.

کند، خدا را یاری کرده است و هر کس آنها را زبون سازد، خدا را زبون ساخته است. این پرچم‌ها به اهتزاز در می‌آید تا با مردی که هم نام من است، بیعت نموده و او را به رهبری خود انتخاب کنند و خدایش او را تأیید می‌کند».^۱

از امیرمؤمنان علیهم السلام نقل شده است: «پرچم‌های بی نام و نشان از خاور زمین به اهتزاز در می‌آید که از پنبه و کتان و ابریشم نیست. آنها را بر سر نیزه‌ها می‌زنند و نام رسول اکرم ﷺ بر آنها نقش می‌شود و آنها را مردی از آل محمد ﷺ رهبری می‌کند. چون از مشرق حرکت می‌کنند، عطر آنها در مغرب بهتر از مشک و عنبر به مشام می‌رسد».^۲

با بررسی احادیث مربوط به نشانه‌های ظهور روشن می‌شود که به احتمال زیاد منظور از مشرق، ایران است که نهضت‌های مردمی برای یاری حضرت مهدی علیه السلام از آنجا شروع می‌شود که در سطور بعدی به آن پرداخته می‌شود.

۳-۲. نهضت بزرگ ایرانیان

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «نیروهایی با پرچم‌های سیاه - که از خراسان

۱. یوم الخلاص، ج ۲، ص ۱۰۳۷.

۲. الزام الناصب، ص ۲۵۸؛ یوم الخلاص، ج ۲، ص ۱۰۴۵

قیام کرده‌اند - در کوفه فرود می‌آیند و هنگامی که مهدی علیهم السلام در شهر مکه ظهور می‌کند، با او بیعت می‌کنند^۱. در روایتی از آن حضرت آمده است: «گویی گروهی را با چشم خود می‌بینم که از خاور زمین خروج کرده‌اند، حق را مطالبه می‌کنند و به آنان داده نمی‌شود. آن گاه شمشیرهای خود را حمایل می‌کنند. پس آن را نمی‌پذیرند و قیام می‌کنند و پرچم‌های خود را به دست حضرت مهدی علیهم السلام می‌سپارند»^۲.

روایات، بیانگرآن است که سید خراسانی هم زمان با خروج سفیانی در ایران قیام می‌کند و زمانی که سپاه سفیانی مشغول کشتار مردم عراق هستند، با سپاهی بزرگ از ایران برای نجات مردم و به خصوص شیعیان و مهیا سازی کوفه برای ورود مهدی موعود علیهم السلام، رهسپار عراق می‌گردد. فرماندهی نیروهای ایرانی، شعیب بن صالح است که از مردان شجاع نامی است. سفیانی که از حرکت سپاه خراسانی با خبر می‌شود سپاهی را برای مقابله با او می‌فرستد که در طرف جنوب ایران در منطقه‌ای به نام استخر به هم می‌رسند و نبرد شدیدی در می‌گیرد. بر اثر شجاعت و فداکاری سپاه ایران، سپاه سفیانی شکست می‌خورد و عقب نشینی می‌کند.

۱. عقد الدرر، ص ۱۲۹؛ الحاوی للفتاوی، ج ۲، ص ۶۹

۲. الزمام الناصب، ص ۱۸۸؛ یوم الخلاص، ج ۲، ص ۱۰۶۵

امام باقر علیه السلام در حدیثی طولانی می‌فرماید: «سفیانی، لشکری را به سوی کوفه می‌فرستد که هفتاد هزار نفرند؛ آنها در آنجا به قتل و کشtar و اسارت مردم می‌پردازند. در چنین شرایطی پرچم‌هایی از سوی خراسان به رهبری سید خراسانی (بقيادة الخراسانی)، نمایان می‌شوند که منزلگاهها را با سرعت چشمگیری طی کرده و پشت سر می‌گذارند و در میان آنها، عده‌ای از اصحاب حضرت مهدی علیه السلام هستند».^۱ و «... وقتی سپاه سفیانی به سمت کوفه حرکت می‌کند، آنها را برای [درگیری و پیروزی بر] اهل خراسان (ایرانیان) می‌فرستد که آنها هم به جهت [یاری] حضرت مهدی علیه السلام خارج شده‌اند. سفیانی و سید خراسانی [حامل پرچم‌های سیاه] به هم می‌رسند. در خط مقدم [سپاهیان] سید خراسانی، شعیب بن صالح است. میان او و سفیانی در استخر، جنگ خانمان برانداز شدیدی صورت می‌گیرد که پرچم‌های سیاه پیروز شده و لشکر سفیانی متواری و فراری می‌شوند. به دنبال آن مردم آرزوی [آمدن] مهدی را می‌کنند و او را می‌جویند. او هم در مکه قیام می‌کند؛ در حالی که پرچم رسول الله علیه السلام را به همراه دارد و آن هم در زمانی است که مردم از قیام او به خاطر شدت و مدت بلایا و فتنه‌ها مأیوس شده‌اند».^۲

۱. الغیبه نعمانی، ص ۱۸۷.

۲. بشارة الاسلام، ص ۱۷۴. و نیز ر.ک: عقد الدرر، ص ۱۲۶؛ فتن ابن حماد، ص ۸۴

۳-۳. نهضت رهایی بخش از یمن

یکی از قیام‌های مردمی پیش از انقلاب جهانی مهدوی، خروج سرداری از یمن است که مردم را به راه حق و عدل دعوت می‌کند؛ نام او یمانی است. قیام وی یکی از عوامل زمینه ساز ظهور حضرت مهدی صلوات اللہ علیہ و آله و سلم است. این نهضت، هدایت بخش‌ترین حرکت پیش از ظهور است و بر افراشته شدن پرچم آن، نوید دهنده مؤمنان منتظر است و در روایات یاری رساندن به آنان توصیه شده است. در این رابطه امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «قیام خراسانی و سفیانی و یمانی، در یک سال و در یک ماه و یک روز خواهد بود و در این میان هیچ پرچمی به اندازه پرچم یمانی، دعوت به حق و هدایت نمی‌کند؛ چرا که شما را به [تبعت از] امامتان دعوت می‌کند. پس از قیام یمانی، خرید و فروش اسلحه، برای مردم و به خصوص مسلمانان ممنوع می‌شود و هرگاه [یمانی]، قیام کرد، به سوی او حرکت کن و بستاب که آن را پرچم هدایت خواهی یافت. احدی از مسلمانان اجازه ندارد با او مقابله کند و هر کس چنین کند، جهنه‌می است؛ چرا که یمانی به حق و صراط مستقیم، دعوت می‌کند».^۱ خاستگاه خروج یمانی، سرزمین یمن است؛ چنان که امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «سفیانی از

۱. الغیبہ نعمانی، ص ۱۷۱؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۲۲.

شام و یمانی از یمن خروج می‌کند».^۱

یمانی پس از خروج برای نبرد با سفیانی به سوی شام می‌رود و در مدخل شام، با سپاه خراسانی ملاقات می‌کند که او نیز برای نبرد با سفیانی و برای یاری یمانی بیرون آمده است.^۲ روایات می‌گویند: یمانی در پی نبرد سفیانی با وی، وارد عراق می‌شود. او بامدد از نیروی خراسانی، وارد صحنه کارزار می‌شود. در آن زمان اوضاع کلی جهان، در یک جنگ بزرگ فرهنگی و مدنی خلاصه می‌شود که میدان این جنگ، شام، فلسطین، عراق، ایران و حجاز است. در این معرکه دو دسته و سپاه، در برابر یکدیگر به مبارزه مشغولند: یاوران حضرت مهدی ﷺ و زمینه سازان قیام ایشان،^۳ ۲. حرکت سفیانی و یاری رسانان غربی او (رومیان و یهودیان)

این حادثه درست قبل از زمان ظهور حجت ﷺ است؛ چنان که کلینی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «اقبل اليماني و تحرك الحسني و خرج صاحب هذا الامر»؛ «یمانی پیش می‌تازد، حسni به جنبش درآید و صاحب این امر خروج می‌کند».^۴

۱. بشارة الاسلام، ص ۱۰۰.

۲. ر.ک: همان، ص ۱۲۱.

۳. ر.ک: نشانه‌های ظهور (پیرامون علام حتمیه ظهور حضرت حجت)، ص ۱۲۹؛ تسع ماه پایانی، ص ۹۰.

۴. کافی، ج ۸ و ص ۱۸۹، ح ۲۸۵.

۴. گروههای خاص

در روایات به نام بعضی از گروهها و دسته‌ها اشاره شده که هنگام قیام حضرت مهدی ع یا پس از آن، از مناطق و شهرهای مختلف ظاهر شده و به یاری حضرت می‌شتابند. اینان جوانمردان، پاک‌دلان، نیکو خصالان و شجاعانی هستند که با حضور خود در جمع انقلابیون، کمک‌های شایانی در جهت پیروزی نهضت ارائه خواهند داد. احتمالاً آنان به فعالیت‌های مختلف نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی می‌پردازند که در اینجا به اسمی آنها اشاره می‌شود:

۴-۱. اختیار

امام باقر ع می‌فرماید: «سیصد و اندی در میان رکن و مقام با قائم بیعت می‌کنند... «اختیار» از عراق در میان آنها هستند. بر پا می‌دارند آنچه را که خداوند می‌خواهد بر پا داشته شود».^۱ اختیار به معنای نیکان و صالحان است که از یاران نزدیک امام ع بوده و در روی زمین به گردش پرداخته و به امور مردم رسیدگی خواهند کرد.

۴-۲. رفقا و ابدال

در روایتی آمده است «هنگامی که قائم آل محمد ع قیام می‌کند، خداوند اهل شرق و غرب را برای او جمع می‌کند، آنان مانند ابر متراکم

۱. کتاب الغبیة، طوسی، ص ۷۴؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۴، ح ۶۴

پاییزی گرد می‌آیند؛ پس رفقا از کوفه و ابدال از شام هستند».^۱ «ابdal» جمعی از صالحان هستند که در هنگام ظهور، خود را از شام به مکه می‌رسانند و با آن حضرت بیعت می‌کنند. اینان مردانی صالح، مخلص و کامل می‌باشند که احتمالاً امور فرهنگی را در دست بگیرند. «رفقا» نیز از کوفه می‌آیند و بین آنها دوستی و صمیمیت زیادی وجود دارد.

۴-۳. نجبا

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «سيصد واندي به تعداد اهل بدر در میان رکن و مقام با قائم بیعت می‌کنند: نجبا از مصر هستند...».^۲ نجبا از سرزمین مصر می‌آیند و افرادی پاک سرشت، خوش نفس و جوانمردند.

۴-۴. عصائب

بر اساس روایتی: «عصائب از عراق خروج می‌کنند که راهبان شب و شیران روز هستند».^۳ عصائب به معنای جوانمردان رشید و نیرومند است و این ویژگی بارز یاران مهدی علیه السلام می‌باشد.^۴

۱. منتخب الائمه، ص ۵۹۷، ح ۱؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۷.

۲. کتاب الغیبیه، طوسی، ص ۴۷۶؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۳.

۳. اختصاص، مفید، ص ۲۰۸؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴.

۴. ر.ک: آینده جهان، صص ۲۷۸-۲۸۰.

شکل‌گیری وضعیت انقلابی

انقلاب مهدوی ابتدا حالت تهاجمی و جنگی ندارد، بلکه نهضت مقدسی برای رهایی انسان‌ها و فرو کاهیدن از آلام و رنج بشری و سوق دادن آنان به کمال نهایی و سعادت سرمدی است. پیام واضح و آشکار این انقلاب «معنویت، عدالت و عقلانیت» است که همگان به آن دعوت می‌شوند. محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام درباره آیه شریف **﴿إِنَّ يَجِيبُ الْمُضطَرُ إِذَا دُعَا﴾** نقل می‌کند که فرمود: «... این آیه در مورد قائم است، آن گاه که خروج می‌کند، عمame به سر می‌بندد. پس نزد مقام ابراهیم نماز می‌گزارد و به پیشگاه پروردگارش زاری می‌کند؛ آن گاه هیچ چیز و هیچ کس از سلطه و غلبه او خارج نخواهد شد».^۱

از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است: «سپس در حالی که مردم اطرافش گرد آمدند، به سمت مکه خروج می‌کند... [آنجا] قیام کرده، می‌گوید: ای مردم! من فلانی، فرزند فلانی هستم، من پسر رسول خدا هستم. شما را به همان چیزی دعوت می‌کنم که پیامبر خدا، شما را به آن فراخوانده است».^۲ از امام صادق علیه السلام نیز نقل است که فرمود: «... به نزد مقام ابراهیم می‌آید و مردم را به حق

۱. اثبات‌الهداة، ج ۳، ص ۵۶۴، ۵۶۴، ح ۶۴۴

۲. همان، ص ۵۸۲، ۵۸۲، ح ۷۷۱

فرا می خواند».^۱ گروههای حاکم در اقصی نقاط عالم - به خصوص حجاز و خاورمیانه - به این دعوت پاسخ منفی می‌دهند و در صدد سرکوبی این نهضت بر می‌آیند. آنان حاکمان ستمگر و مفسدی هستند که منافع نامشروع خود را در خطر می‌بینند و پیام‌های هدایت‌گونه و اصلاح‌گرایانه امام مهدی علی‌الله‌آل‌هی‌اصحاح در آنان تأثیری نمی‌گذارد. صاحبان زرو زور و تزویر و طرفداران باطل (جبهه کفر و نفاق و فساد)، هجومی گسترده علیه انقلاب جهانی آغاز می‌کنند و خواهان نابودی آن هستند. اما وقتی امام دعوت عمومی خویش را شروع می‌کند، مردم رنجیده و از همه جا مأیوس گردانگردش حلقه می‌زنند و با او بیعت می‌کنند. در اندک زمانی، سپاه انبوی از مردان شجاع و فداکار و اصلاح‌گر جهان برایش مجهز می‌شود. در روایتی آمده است: «[یاران قائم] شرق و غرب جهان را می‌گیرند و تمامی موجودات جهان را مسخر می‌کنند. هر یک از آنان نیروی چهل مرد دارد و قلوبشان از پاره‌های آهن سخت‌تر است؛ به طوری که اگر در راه هدف به کوه‌های آهن برخورند، آنها را پاره می‌کنند و تا وقتی که خشنودی خدا فراهم نشود، دست از قیام نمی‌کشند».^۲

در آن هنگام زمامداران خودسر و ستمگران بسی وجودان ندای

۱. همان، ص ۵۸۳، ح ۷۹.

۲. کمال الدین، ج ۲، ص ۶۷۳

مخالفت خود را اعلام می‌دارند و از مناطق مختلف و گروههای اهriyمنی یاری می‌طلبند و از سفیانی گرفته تا یهودیان و غربیان و از قبایل عربی گرفته تا ارتش روم و روسیه، با حق طلبان و عدالت خواهان ستیزه جویی می‌کنند. اما آنان با هم متحد شده و به دشمنان حق و عدالت هجوم می‌برند و با تأییدات الهی ستمکاران را ریشه کن ساخته، از بین می‌برند.

مصطف نهایی حق طلبان با باطل گرایان

بسیج نیروها (گروههای ائتلافی و چالشگر) تحت رهبری امام مهدی علیهم السلام، به شکل گیری دعاوی و آرمان‌هایی منجر می‌شود که با جامعه سیاسی مستقر سازگاری ندارد. این دعاوی و خواستها بیشتر از آنکه مادی باشد، جنبه ارزشی و هنجاری دارد؛ مانند حق گرایی، معنویت گرایی، عدالت‌خواهی، صلح‌طلبی و ... این، آغاز ظهور وضعیت انقلابی است. قدرت این دعاوی (معنویت، عدالت، ظلم ستیزی، حق طلبی ...) که با اهداف بسیج هم خوان بوده، سطح تعهد عمومی را به شدت افزایش می‌دهد. طبقه متوسط و پایین جامعه، در این نقطه به بسیج مردم می‌پیوندند و یک ائتلاف مردمی فراگیر و جهانی چند طبقه‌ای را به وجود می‌آورند. شدت و گسترده‌گی بسیج مردم در این زمان، همراه با ترکیب نیروهای مسلح، باعث ناتوانی دستگاه سرکوب دولت‌های جائز شده و به برقراری

حاکمیت دوگانه منتهی می‌گردد. مصاف نهایی بین دو گروه عمدۀ در جهان (حق و باطل)، در گستره بسیار بزرگی صورت می‌گیرد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «اهل سیزده شهر و طائفه با امام قائم نبرد می‌کنند: اهل مکه، اهل مدینه، اهل شام، بنی امیه، اهل بصره، اهل دشت میسان، کردها، عربها، ضبة، غنی، باهله، ازد، بصره و اهل ری».^۱ امام کاظم علیه السلام درباره تفسیر آیه «وله اسلام من فی السموات و الارض طوعاً و كرها» می‌فرماید: «این آیه درباره قائم علیهم السلام فرود آمده است؛ هنگامی که علیه یهود، نصارا، صابئین، مادی گرایان و برگشتنگان از اسلام و کافران در شرق و غرب کره زمین قیام می‌کند و اسلام را به آنان پیشنهاد می‌نماید...».^۲ «کفار، بر شهرهای پنج گانه سیحون، جیحون، دجله، فرات و نیل مسلط می‌شوند...».^۳

در مقابل گروه حق، به رهبری امام مهدی علیهم السلام با شجاعت و اقتدار تمام در مقابل آنان می‌ایستند و تا نابودی آنها، ساکت نمی‌شوند. از امام علی علیه السلام نقل شده است: «او با تعداد دوازده هزار تن حداقل و پانزده هزار تن حداکثر خروج می‌کند، ترس و وحشت پیشاپیش او (به دل دشمنان) راه می‌یابد. هر دشمنی که با اوی برخورد کند، به فرمان

۱. اثبات‌الهداة، ج ۳، ص ۵۴۴، ح ۵۳؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۶۳.

۲. تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ۱۸۳؛ اثبات‌الهداة، ج ۳، ص ۵۴۹.

۳. معجم احادیث الامام الصهیدی، ج ۱، ص ۲۷۴.

خدا او را از پای در آورد. شعار آنان «بمیران، بمیران» است. در راه خدا از سرزنش هیچ ملامت گری باک و هراس ندارند. در این وقت هفت لشکر از شام به سوی آنها هجوم می‌آورند که امام علی^{علیه السلام} جملگی را شکست داده و آنها را به اسارت خویش در می‌آورد و محبت و نعمت و «قاصه» و «بزاره» آنها به مسلمانان بازگردد و پس از آنان جز خروج دجال، حادثه‌ای باقی نمی‌ماند. پرسیدیم: قاصه و بزاره چیست؟ فرمود: امام زمان، حکومت را به دست می‌گیرد، به گونه‌ای که کسی هر چه خواهد، بگوید و از هر چیزی نهراسد.^۱ شعرانی می‌گوید: «هنگامی که حضرت مهدی^ع به مغرب زمین می‌رسد، بخشی از مردم به سوی او رفته، می‌گویند: ای ولی الله و حجت خدا! جزیره اندلس را یاری کن که خود و مردمش هلاک شده‌اند». ^۲ امام صادق علی^{علیه السلام} می‌فرماید: «در آن روز هر کسی از فرزندان علی^{علیه السلام} که در مدینه باشد، به مکه می‌گریزد تا در آنجا به صاحب این امر ملحق گردد و صاحب این امر رهسپار عراق شده و لشکری را به مدینه گسیل می‌دارد تا مردم آن سامان در امنیت به سر برند و مردم دوباره به مدینه برگردند».^۳

امام رضا علی^{علیه السلام} می‌فرماید: «به خدا قسم! وقتی قائم ما قیام کند،

۱. نسخه خطی ابن حماد، ص ۹۶ (به نقل از: عصر ظهور، ص ۳۳۶).

۲. احقاق الحق، ج ۱۲، ص ۲۶۰.

۳. کافی، ج ۴، ص ۲۲۴.

خداوند همه شیعیان ما را از تمام مناطق به دور او جمع خواهد کرد».^۱ حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید: «گویا قائم را می‌بینم که سربازانش را به سراسر جهان گسیل می‌دارد».^۲ و نیز «مهدی علیه السلام یاران خود را برای گرفتن بیعت، به سراسر جهان می‌فرستد و ستم و ستمگران را نابود می‌کند و شهرهای گشوده شده، برای او تثبیت می‌گردد و خداوند به دست مبارکش، قسطنطینیه را می‌گشاید».^۳

با وحدت و انسجامی که در صفوف انقلابیون به وجود می‌آید و رهبری بی‌بدیل امام مهدی علیه السلام پیروز و موفقیت کامل نصیب حق طلبان می‌شود و صالحان و شایستگان جانشین مجموعه قبلی می‌شوند.

از آنجایی که انقلاب مهدوی، فraigیر و جهان شمول است و بسیج منابع نیز به صورت گسترده از نیروهای انقلابی صورت می‌گیرد، انتقال قدرت نیز فraigیر بوده و شامل همه نظامهای سیاسی حاکم بر جهان می‌شود. امام مهدی علیه السلام در مرحله آغازین پیروزی، همه حکام جور و ستم را برکنار می‌کند و صالحان حق طلب و عدالت گستر را به جای آنها منصوب می‌نماید: «... لیعنَّ عَنْکُمْ امْرَاءُ الْجُورِ وَلِيَطْهَرُنَّ

۱. اثبات الهدایة، ج ۲، ص ۵۲۴، ح ۴۱۵.

۲. ارشاد مفید، ص ۳۴؛ بخار الانوار، ج ۲، ص ۳۳۷.

۳. ملاحم، ابن طاووس، ص ۶۴

الارض من كلّ غاش»؛^۱ «... حکمرانان ستم پیشه را عزل می‌کند و زمین را از هر انسان نیرنگ باز و فربیکار پاک می‌سازد». امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «هنگامی که امام قائم قیام می‌کند، دولت باطل بر چیده می‌شود (اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل)»^۲ و «همانا نابودی پادشاهان ستمگر و ظالم به دست قائم ما است (ان زوال ملک الجبارۃ و الظلمة على يد القائم منا)».^۳ به این ترتیب همه شهرها و کشورهای جهان را یک به یک از دست حکام فسادگر و ظالم خارج می‌کند و انقلاب جهانی خود را به همه جای عالم گسترش می‌دهد. این خیزش و جنبشی است که حق طلبان و مستضعفان عالم را در خود جای می‌دهد و در نتیجه اتحاد فراگیر و کنش جمعی و همگانی، به پیروزی می‌رسد. آنچه در این قیام نمود بیشتری دارد، شمول نجات بخشی و حق‌گستردگی آن، به همه طبقات و گروههای جامعه و به تمامی کشورها و مناطق عالم است. این نشانگر گستردگی بودن وضعیت انقلابی و در نتیجه حتمی بودن انتقال قدرت است.

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «قائم سه پرچم را برای [عملیات در] سه نقطه آماده می‌کند: پرچمی را به قسطنطینیه گسیل می‌دارد و خداوند

۱. بخار الانوار، ج ۱۵، ص ۱۲۰.

۲. منتخب الائمه، ص ۵۸۷، ح ۴۰۳.

۳. کمال الدین، ج ۲، ص ۳۵۴، ح ۵۱۵

آنجا را برای او می‌گشاید. پرچم دیگری را برای چین می‌فرستد و آنجا نیز به دست حضرت گشوده می‌گردد و پرچم سوم را به کوههای دیلم می‌فرستد و آنجا نیز به تصرف نیروهایش در می‌آید».^۱ از امام علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: «مهدی می‌رود تا در بیت المقدس فرود آید، خزانی را نزد او می‌آورند. عرب و غیر عرب و جنگ‌افروزان و رومیان (غربیان) و دیگران، جملگی به اطاعت وی در می‌آیند».^۲

«... سفیانی بیعت خود را از امام علی علیه السلام باز پس می‌گیرد... آن‌گاه لشگریان خود را برای مبارزه با آن حضرت بسیج می‌کند. امام علی علیه السلام وی را شکست داده و خداوند رومیان (غربی‌ها) را نیز به دست آن بزرگوار شکست خواهد داد».^۳ امام باقر علی علیه السلام می‌فرماید: «... خداوند به دست او سرزمین‌های روم، چین، ترک، دیلم، سند، هند، کابل، شام و خزر را می‌گشاید».^۴

از نتایج درخشان انقلاب مهدوی، به وجود آمدن وحدت و انسجام پایدار در جهان است. در روایتی درباره امام عصر علی علیه السلام آمده است: «هو الذي يجمع الكلم و يتّم النعم»^۵; «او کسی است که وحدت کلمه را ایجاد می‌کند و نعمت را کامل می‌سازد».

۱. اثبات الهداء، ج ۳، ص ۵۸۵.

۲. نسخه خطی ابن حماد، ص ۹۶ (به نقل از: عصر ظهور، ص ۳۳۶).

۳. همان، ص ۹۷.

۴. الغیبیه نعمانی، ص ۱۰۸؛ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۴۸.

۵. یوم الخلاص، ج ۲، ص ۶۶۳.

منابع

١. آذری، ابوالقاسم. حماسه پیروز عائسونا، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵.
٢. آل سید حیدر، سید مصطفی، بشارۃ المصطفی، قم: مؤسسه آل البيت، بی نا.
٣. ابن ابی الحدید، ابوحامد بن هبة الله، تشریح نهج البلاعه، ۲۰ جلد، قم: کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۴.
٤. ابن اثیر جزری، اسد الغایة فی معرفة الصحابة، اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷.
٥. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، المناقب ، ج ۴، قم : انتشارات علامه ، ۱۳۷۹.
٦. ابن صباغ مالکی، علی بن محمد، فصول المهمة، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۱.
٧. ابن طاووس، اللہوف، ابوالحسن میر ابو طالبی، قم، دلیل، ۱۳۷۹.
٨. ——، اللہوف، نجف، مکتبة الحیدریه، ۱۳۸۵.
٩. ابن قتيبة دینوری، ابو محمد عبدالله بن مسلم، عیيون الاخبار، بیروت، دارالکتاب العربي، بی تا.
١٠. ابن نماحی، جعفر بن محمد، مثیر الاحزان، قم، موسسه امام مهدی، ۱۴۰۶.
١١. ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین، قم، وفاء، ۱۳۶۸.
١٢. ابو معاش، سعید، الامام المهدی فی القرآن و السنۃ، چاپ اول، مشهد: بنیاد

- پژوهش های قدس (ضوی)، ۱۳۸۰.
۱۳. اربلی، علی بن عیسی، *کشف الغمۃ فی معرفة الائمه*، ج ۲، چاپ اول، تبریز: مکتبه بنی هاشمی، ۱۳۸۱.
۱۴. استاد ولی، حسین بن علی به روایت اهل سنت، چاپ اول، تهران، منیر، ۱۳۷۷.
۱۵. امین، سید محسن، *اعیان الشیعه*، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۶.
۱۶. انصاریان، حسین، با کاروان نور، چاپ اول، قم، دارالصادقین، ۱۳۷۶.
۱۷. بحرانی، *المحاجه فی مانزل فی القائم الحجۃ* (سیمای حضرت مهدی در قرآن)، ترجمه مهدی حائری قزوینی، چاپ سوم، تهران: آفاق، ۱۳۷۶.
۱۸. برقی، احمد بن محمد، *المحاسن*، ج ۱، چاپ دوم، قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱.
۱۹. تستری، جعفر، *خصائص الحسینیة*، نجف، مطبعة الحیدریه، ۱۳۷۵.
۲۰. ثقفی، ابی هلال، *الغارات*، چاپ اول، تهران، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰.
۲۱. جمعی از نویسندها، *فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام*، علی مؤیدی، چاپ دوم، قم، معروف، ۱۳۸۵.
۲۲. جمعی از نویسندها، *موسوعة کلمات الامام الحسین*، قم، معروف، ۱۳۷۴.
۲۳. جوادی املی، عبدالله، *حمسه و عرفان*، چاپ اول، قم، اسراء، ۱۳۷۷.
۲۴. حرّ عاملی، محمد بن حسن، *اثبات الهدایة* (بالنصوص والمعجزات من الامام...)، ۳ جلد، چاپ اول، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، بی تا.
۲۵. —————، *وسائل الشیعه*، ۲۹ جلد، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت، ۱۴۰۹.
۲۶. حرّانی، حسن بن علی، *تحف العقول*، ج ۱، چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر اسلامی، ۱۴۰۴.
۲۷. حسینی طهرانی، محمد حسین، *لعمات الحسین*، چاپ پنجم، مشهد، علامه طباطبایی، ۱۴۲۱.
۲۸. حکیمی، محمد رضا، *قیام جاودانه*، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳.
۲۹. حکیمی، محمد، *عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام*، چاپ چهارم، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۰.

۳۰. خرّاز قمی، علی بن محمد، *کفاية الاثر*، ۱ جلد، قم: انتشارات بیدار، ۱۴۰۱.
۳۱. خمینی، امام روح الله، *صحیفه نور*، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد، ۱۳۷۱.
۳۲. ———، *قیام عاشورا در مکتب و پیام امام خمینی*، پنجم، تهران، تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۸۱.
۳۳. خوارزمی، ابوالمؤید الموفق بن احمد، *مقتل الحسین*، مکتبة المفید، بی‌تا.
۳۴. در بندی، ملا آقا، *اسرار الشهاده*، سنگی، تهران، منشورات الاعلمی، ۱۲۸۴.
۳۵. دشتی، محمد، *پیام‌های عاشورا*، چاپ اول، قم، امیرالمؤمنین، ۱۳۷۶.
۳۶. ———، *فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام*، چاپ اول، قم، مشهور، ۱۳۸۰.
۳۷. دینوری، احمد بن داود، *أخبار الطوال*، قاهره، احياء الكتب، ص ۹۶.
۳۸. رضایی، محمد علی، *آموزه‌های تربیتی عاشورا*، چاپ اول، اصفهان، شهید مسلم، ۱۳۷۹.
۳۹. سبط ابن جوزی، *تذكرة الخواص*، بیروت، اهل البيت، ۱۴۰۱.
۴۰. سلیمان، کامل، *یوم الخلاص (روزگار رهایی)*، ترجمه علی اکبر مهدی پور، ج ۲، چاپ سوم، تهران: آفاق، ۱۳۷۶.
۴۱. سیوطی، حافظ جلال الدین، *العرف الوردي*، چاپ اول، دمشق: دار الكوثر، ۱۴۲۲.
۴۲. شهیدی، سید جعفر، *قیام حسین علیه السلام*، پانزدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۲.
۴۳. صاحبی، محمد جواد، *مقتل الشمس*، چاپ سوم، قم، هجرت، ۱۳۷۵.
۴۴. صافی گلپایگانی، لطف الله، *منتخب الاثر*، ۱ ج، چاپ اول، قم: سیده المعصومه، ۱۴۱۹.
۴۵. صدر، سید رضا، *پیشوای شهیدان*، قم، ۲۲ بهمن، بی‌تا.
۴۶. صدر، محمد، *تاریخ پس از ظهور*، اول، تهران، موعود عصر، ۱۳۸۴.
۴۷. صدق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، *عيون اخبار الرضا*(ع)، ۲ جلد، تهران: انتشارات جهان، ۱۳۷۸.
۴۸. ———، *الفقیه*، ۴ جلد، چاپ سوم، قم: انتشارات دفتر اسلامی، ۱۴۱۳.
۴۹. ———، *کمال الدین و تمام النعمه*، ۲ جلد، چاپ دوم، قم: دارالکتب

- الاسلامیه، ۱۳۹۵.
۵۰. ———، امالي، ج ۱، چاپ چهارم، تهران: کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲.
۵۱. طباطبایی، محمدحسین، *تسبیعه در اسلام*، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴.
۵۲. طبرسی، ابومنصور احمد بن علی، *الاحتجاج*، ج ۱، مشهد: نشر مرتضی، ۱۴۰۳.
۵۳. طبرسی، فضل بن حسن، *اعلام السوری*، چاپ سوم، تهران: دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۹۰.
۵۴. طبرسی، محمد بن محمد بن علی، *بشارۃ المصطفی*، ج ۱، چاپ دوم، قم: کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۹.
۵۵. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، *تاریخ الطبری*، بیروت، دارالكتب الاسلامیه، ۱۴۰۶.
۵۶. طبری، محمد بن جریر، *دلائل الامامة*، ج ۱، قم: دارالذخائر للمطبوعات، بی تا.
۵۷. طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، *التمہذیب*، ۱۰ جلد، چاپ چهارم، تهران: دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.
۵۸. ———، امالي، چاپ اول، قم: دارالثقافة، ۱۴۱۴.
۵۹. ———، *کتاب الغیبة*، چاپ اول، قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۱.
۶۰. قرشی، باقر شریف، *حیاة الامام الحسین*، چاپ اول، قم، داوری، بی تا.
۶۱. قطب الدین راوندی، ابی الحسن سعید بن هبۃ اللہ، *الخرائج والجرائح*، ۳ جلد، چاپ اول، قم: مؤسسه امام مهدی، ۱۴۰۹.
۶۲. قمی، شیخ عباس، *مفآتیح الجنان*، چاپ سوم، تهران، پیام آزادی، ۱۳۷۳.
۶۳. ———، *نفس المهموم*، ترجمة شعرانی، تهران، کتابفروشی علمیه اسلامیه، ۱۳۷۴.
۶۴. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، *ینابیع المودة*، ۲ جلد، چاپ دوم، قم: شریف رضی، ۱۳۷۵.
۶۵. کارگر. رحیم، آینده جهان، چاپ دوم، قم، مرکز تخصصی مهدویت، ۱۳۸۷.
۶۶. ———، *جستارهایی در مهدویت*، اول، قم، مرکز تخصصی مهدویت، ۱۳۸۶.
۶۷. کاظمی، سید مصطفی، *بشارۃ الاسلام*، چاپ اول، نجف: بی نا، ۱۳۸۲.

۶۸. کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب، *کافی*، ۸ جلد، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵.
۶۹. کورانی، علی و...، *معجم احادیث المهدی علیہ السلام*، ۴ جلد، چاپ اول، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۱.
۷۰. متقی هندی، علاء الدین علی، *البرهان (فى علامات مهدی آخر الزمان)*، چاپ اول، قم: مطبوعه خیام، ۱۳۹۹.
۷۱. ———، *کنز العمال*، ج ۱۴، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۰۵.
۷۲. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، *بحار الانوار*، ۱۱۰ جلد، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
۷۳. محدثی، جواد، *پیام‌های عاشورا*، سوم، قم، کوثر غدیر، ۱۳۸۱.
۷۴. ———، *فرهنگ عاشورا*، قم، معروف، ۱۳۷۴.
۷۵. محمدی ری شهری، محمد، *میزان الحکمه*، ج ۱، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۷.
۷۶. مدرسی، سید محمد تقی، *الامام الحسین علیہ السلام مصباح هدی و سفينة نجاة*، تهران، مدرسی، ۱۴۱۴.
۷۷. مرعشی نجفی، شهاب الدین، *ملحقات الاحقاق*، ج ۲۹، قم: مکتبة آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۱۵.
۷۸. مطهری، مرتضی، *قیام و انقلاب مهدی علیہ السلام (از دیدگاه فلسفه تاریخ)*، چاپ پانزدهم، قم: صدر، ۱۳۷۴.
۷۹. ———، *مجموعه آثار (حماسة حسینی)*، هفتم، قلم، قلم، ۱۳۷۸.
۸۰. معتمد الدوّله، فرهاد میرزا، *قمقام زخار*، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۳.
۸۱. مغنية، محمد جواد، *ثییعه و زمامداران خودسر*، ترجمه مصطفی زمانی، دوم، بی‌نا، ۱۳۴۳.
۸۲. مفید، محمد بن نعمان بغدادی، *امالی*، ج ۱، چاپ دوم، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
۸۳. ———، *الخصال*، ج ۲، چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر اسلامی، ۱۴۰۳.
۸۴. ———، *الاختصاص*، ج ۱، چاپ اول، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

۸۵. —————، الارشاد، ج ۱، چاپ اول، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
۸۶. مقدسی شافعی، یوسف بن یحیی، عقد الدرر (فی اخبار المنتظر)، چاپ اول، قاهره: مکتبة عالم الفکر، ۱۳۹۹.
۸۷. مقرم، عبدالرزاق الموسوی، مقتل الحسین، چاپ دوم، بیروت، دارالثقافه، ۱۴۱۱.
۸۸. مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی ﷺ، چاپ هشتم، قم: مدرسه امام علی علیهم السلام، ۱۳۷۶.
۸۹. موسوی همدانی، محمد باقر، نگاهی عارفانه بر محزم، چاپ دوم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶.
۹۰. نباطی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ۳ جلد، چاپ اول، نجف: کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۴.
۹۱. نجفی، شرف الدین، تأویل الآیات الظاهرة، قم: مؤسسه الامام المهدی.
۹۲. نجمی، محمد صادق، سخنان حسین بن علی (از مدینه تا کربلا)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸.
۹۳. نعمانی، ابی عبدالله محمد بن ابراهیم، الغیبة، تهران: مکتبة الصدق، ۱۳۹۷.
۹۴. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ۱۸ جلد، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت، ۱۴۰۸.
۹۵. نیلی نجفی، علی بن عبدالکریم، منتخب الانوار المضییة، قم: چاپخانه خیام، ۱۴۰۱.
۹۶. هاشمی نژاد، عبدالکریم، درسی که حسین علیهم السلام به انسان‌ها آموخت، تهران، فراهانی، ۱۳۵۳.
۹۷. یزدی حائری، علی، الزمام الناصب، چاپ اول، تهران: ۱۳۵۱.