

اخلاق معاشرت در حکومت مهدوی با محوریت دو مؤلفه تربیت اخلاقی و عدالت‌ورزی

مسلم محمدی*

چکیده

انسان معاصر که در عرصه‌های معرفتی بهدلیل گسسته‌ها و خلاهای پیش‌آمده دچار سرگردانی اخلاقی گردیده، به‌دبیل یافتن معنای زندگی در معاشرت‌های اجتماعی است. اخلاق معاشرت یکی از ساحت‌های اخلاق کاربردی است که در گستره مسئولیت در مقابل دیگران معنا می‌یابد؛ ساحتی که بیانگر وظایف اجتماعی انسان در قبال همنوعان خویش است.

دولت مهدوی بنابر نص صریح احادیث عهده‌دار اکمال اخلاق است که نمود اصلی آن با توجه به این دست احادیث، با فضای عمومی جامعه مرتبط است. در این پژوهش تربیت اخلاقی و عدالت‌ورزی - به‌عنوان دو متغیر اساسی حکومت دینی - از جمله مباحث مربوط به اخلاق معاشرت مهدوی است که در سخنان معصومین مورد توجه قرار گرفته است.

در پژوهش پیش‌رو پس از تحلیلی درباره مکتب جامعه‌گرایی غرب، اخلاق معاشرت و انواع مسئولیت، به صورت مورد پژوهی دو مسئله تربیت اخلاقی و عدالت‌ورزی بررسی خواهد شد.

واژگان کلیدی

اخلاق معاشرت، امام مهدی^{علی‌الله‌ السلام}، تربیت اخلاقی، اخلاق نبوی، عدالت‌ورزی.

mo.mohammadi@ut.ac.ir

* استادیار گروه شیعه‌شناسی و معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

این تحقیق در قالب طرح پژوهش با عنوان «الگوشناسی اخلاق کاربردی در گفتمان دینی» (شماره ۱۰۲ / ۱۸۵۱۲) از

اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۹/۲۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۱۵

طرح مسئله

تدوین و ترویج ارزش‌های اخلاقی به عنوان مهم‌ترین عامل آرام‌بخش در بردن رفت از گیرودارهای حقوقی پیچیده – که همه احساس ظلم بر خویشتن را در دنیای معاصر دارند – مسئله‌ای حیاتی و سرنوشت‌ساز است. از این‌رو، امروزه بازار منشورنویسی اخلاقی در دنیا از جمله کشور ما بسیار گرم و پر رونق است. خاستگاه این مهم را می‌توان مغرب زمین دانست که از قانون گذاری ره به جایی نبردند و به همین دلیل به سمت اخلاق آمدند که اصطلاحاً از آن به اخلاق کاربردی، یا در سطح محدودتر آن در حوزه سازمان‌ها، از آن به اخلاق حرفة‌ای یاد می‌کنند.^۱

حتی برخی ادیان بدی و بشری مانند هندوئیسم و بودیسم با تمرکز بر اخلاق انسانی و تأکید بر کرامت بشری به دنبال گسترش خود در میان مردمان دنیايند.

در ادبیات رفتاری و گفتاری اسلام اعم از قرآن یا سخن معصومان، اخلاق حتی از جهاتی مقدم بر اعتقاد است؛ تا آنجاکه پیغمبر فلسفه وجودی بعثت خود را اكمال ارزش‌های اخلاقی برمی‌شمرد. (فیض کاشانی، ۱۳۸۴: ۴/۲)

تأکید بر اصول اخلاقی فردی و اجتماعی با تبیین‌های مختلف در زندگی امامان همواره جاری بوده است. این بزرگواران همواره شیعیان را بر این مهم تغییر می‌کردند؛ تا جایی که اولین واضح علم اخلاق را از شیعیان دانسته‌اند.^۲ از این‌رو ضروت دارد این مهم از جنبه‌های مختلف و به خصوص با نگاه درون‌دینی بررسی شود.

در این میان حضرت مهدی^{علیه السلام} و دولت موعود او در جایگاه تحقق وعده‌های الهی دارای ارکان لازم کمال آفرینی دنیوی و اخوی است. بی‌گمان تبیین ارزش‌های اخلاقی مهدوی در مثبت‌سازی رویکردهای انسان‌ها در دوران معاصر تأثیری بسزا خواهد داشت.

در این‌باره دیدگاه پروفسور محمد لکنهاوسن درخور تأمل است: به نظر بندۀ ما هرگاه می‌خواهیم مهدویت را برای غرب مطرح کنیم، باید بر بعد اخلاقی مهدویت اصرار ورزیم و به آنها نشان دهیم که ما برای برداشتن موانع ظهور باید اخلاق خودمان را اصلاح کنیم و به عنوان پیروان ائمه^{علیهم السلام} باتقوا باشیم. فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم این موضوع را به خوبی تبیین کنیم تأثیر زیادی داشته باشد.

۱. سازمان جهانی یونسکو در بیانیه‌های متعددی با تأکیدهای فراوان، همه سازمان‌های تحقیقاتی و صنفی را ملزم به تدوین منشور اخلاقی کرده است. بر این اساس سازمان‌هایی که فاقد چنین منشوری باشند، از استاندارد بین‌المللی برخوردار نخواهند شد. برای اطلاع از بیانیه‌های مذکور بنگرید به:

universal declaration on bioethics and human right. October 2005
۲. او اسماعیل بن مهران ابی نصر سکونی از علمای قرن دوم است که از امام صادق^{علیه السلام} با واسطه و از امام رضا^{علیه السلام} بی‌واسطه نقل حدیث کرده است. نام کتاب او صفة المؤمن و الفاجر است. (امین، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلامی، بحث علم اخلاق)

از این‌رو در این پژوهش برآنیم تا جنبه‌های مردمداری و معاشرتی اخلاقی شخص و دولت مهدوی را از نگاه معصومین علیهم السلام بررسی نماییم. اما پرسش اصلی محقق آن است که در وحی بیانی، یعنی سخن معصومین، اخلاق‌مداری معاشرت مهدوی چگونه تبیین شده است؟ بهخصوص با توجه به رویکردهایی که امروز در مکاتب جامعه‌گرایانه مطرح است.^۱

رونده ساختاری پژوهش از این قرار است که پس از اشاره مختصری به اهمیت و جایگاه اخلاق معاشرت، چند موضوع مهم در حوزه اخلاق مهدوی ناظر به ارتباط با مردم و مسئولیت‌پذیری در مقابل جامعه، طرح و ارائه خواهد شد.

اهمیت اخلاق معاشرت

امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه فلسفه اخلاق، بحث مسئولیت است که به چهار دسته تقسیم می‌شود: در مقابل خدا، خویشن، همنوعان و محیط زیست.^۲ در این میان وظیفه در مقابل همنوعان به عنوان فراغیرترین مسئله در گستره اخلاق معاشرت مورد بحث قرار می‌گیرد.

اخلاق معاشرت از آن‌رو اهمیت دارد که به نظر بیشتر دانشمندان انسان مدنی بالطبع است.^۳ قدیمی‌ترین آثار و شواهد تاریخی حاکی از آن است که بشر پیوسته در اجتماع رندگی کرده و هیچ‌گاه تنها نبوده است. (طباطبایی، بی‌تا: ۵)

نکته مهم آنکه بسیاری از فضایل و رذایل اخلاقی مانند راست و دروغ، ایشار و گذشت، غبیت و تهمت، امانت و خیانت، عفت و بی‌حیایی، امریبه معروف و نهی از منکر و موارد متعددی از شایستها و ناشایستهای اخلاقی، با حضور در اجتماع معنا می‌یابد، نه با انزوا و فردگرایی. بهخصوص در فرهنگ اسلامی که دین با ارائه اسوه و الگو نیز به معرفی فضایل اخلاقی می‌پردازد، فعل و تقریر رسولان‌الهی در کنار کتاب آسمانی هر کدام خود به نوعی بیانگر مفاهیم اخلاقی‌اند. آیاتی مانند «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (احزاب / ۲۱)، «وَ مَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا» (حشر / ۷)، «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» (نساء / ۵۹) و نیز «إِنْ كُثُرْ تُحَبُّونَ اللَّهَ فَإِنَّهُ عَنِّي» (آل عمران / ۳۱)، نمونه آشکاری در این‌باره است که تربیت اخلاقی در دین

۱. در مکتب معروف جامعه‌گرایی مهم‌ترین خاصیت دین، ایزاری بودن آن برای اجتماع است (نه ارزش فی ذاته داشتن؛ برخلاف رویکرد مهدوی که اخلاق معاشرت با مردم در طول مسئولیت در مقابل خداست).

۲. آثار متعددی در سالیان اخیر در این موضوع - بهخصوص با نگاه تطبیقی اسلام و غرب - تدوین شده است، اما به نظر می‌رسد اثر متأخر استاد جوادی آملی با عنوان *مفاتیح‌الحیات* (مؤسسۀ اسراء) که مورد اقبال قرار گرفت، اثر ارزشمندی است که در این حوزه با محوریت انواع مسئولیت‌های انسان از نگاه آموزه‌های اسلامی نگاشته شده است.

۳. کسانی مانند علامه طباطبایی مدنی بودن انسان را برپایه نیازهای بشر به همیگر می‌دانند، نه طبع و گرایش ذاتی انسان‌ها به یکدیگر.

الگوگرا است.^۱ چه زیبا سعدی تبعیت از الگوی نبوی را به شعر آورده است:

مپندار سعدی تو راه صفا
توان رفتن جز در پی مصطفی

نکته دیگر آنکه در منابع و متون دینی و همچنین در نزد اندیشمندان مسلمان، جامعه انسانی از نظر فرهنگ‌مداری اجتماعی - با حفظ اصول ارزشی و اعتقادی - اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا جامعه بستر پیدایش و رشد ادیان الهی است و انسان‌های بزرگی نیز زیر لوای آن بالیه‌اند. ازین‌رو همواره تحقق یک جامعه مدنی الهی موعود با محوریت متوازن فرد و اجتماع، خواسته مسلمانان و منتظران بوده است.^۲

این غیر از تفکر جامعه‌گرایان و کسانی مانند امیل دورکیم، بینان‌گذار مکتب جامعه‌گرایی غرب است که معتقدند روح جامعه به طور طبیعی و شبه‌شیمیابی، اخلاق‌ساز و اخلاق‌آفرین است. وی اصالت و هویت را فقط به جامعه می‌داد؛ تا جایی که جامعه و خدا را یکی می‌دانست (پالس، ۱۳۸۲: ۱۸۳) و می‌گفت: آدمیان در تویم‌پرستی بدون اینکه خود بدانند، جامعه را می‌پرستند. (آرون، ۱۳۸۲: ۴۰۴) او عملأ دین و اخلاق را بدون هیچ‌گونه تشخّص ذاتی، در پرتو جامعه توجیه می‌نمود.^۳

اما در اخلاق معاشرت اسلامی همه چیز در قالب اصل اعتدال تحقق می‌یابد؛ به این معنا که با حرمت‌گذاردن به همنوعان، حرمت خویشتن و محیط زیست را نمی‌توان نادیده گرفت، به خصوص اینکه همه اینها در طول مسئولیت در مقابل خدا معنا می‌یابند و این همان اعتدال در رفتار است.

در هر صورت در آموزه‌های اسلامی انسان‌ها در فضای دادوستد و معاشرت در برابر هم‌دیگر حقوق متقابلی دارند که از آن به اخلاق اجتماعی یاد می‌شود.^۴ در عرف و منطق دین از این مسئله به حق‌الناس نیز یاد شده که بیش از حق الله بر آن تأکید شده است.^۵ امام صادق^ع فرمود: ساده‌ترین حقوق این است که آنچه برای خود می‌پسندی یا اکراه داری، برای برادر دینی‌ات نیز چنین باشی. (فیض کاشانی، ۱۳۸۴: ۳ / ۳۵۴)

۱. بنگرید به این اثر نگارنده: «بعد هویت‌یابی اخلاق دینی با تأکید بر جنبه‌های کارکردگرایی»، اندیشه نوین دینی، ش. ۲۷، ص. ۸۴.

۲. از میان دانشمندان متقدم اسلامی، دو تن بیش از دیگران به مباحث مریوط به جامعه و انواع مدن پرداخته و آثاری را در این‌باره تألیف نموده‌اند: یکی ابونصر محمد فارابی مؤلف کتاب سیاست مدنی است و دیگری خواجه نصیرالدین طوسی صاحب اخلاق ناصری.

۳. درباره ویژگی‌های مکتب جامعه‌گرایی و نقد آن بنگرید به این اثر نگارنده: مکتب‌های نسبی‌گرامی/اخلاقی، بوستان کتاب.

۴. شایان یادآوری است که هرچند مسئله اخلاق اجتماع، کلیت آن از نظر عالمان اسلامی دغدغه‌ای جدی بوده، در عین حال در کتاب نقدهایی که بر مکاتب اخلاقی نقلی، فلسفی، عرفانی و تففیقی وارد است (بنگرید به: جمی از نویسنده‌گان، کتاب شناخت اخلاق اسلامی، ص. ۶۰)، به نظر نگارنده انحصار بر اخلاق فردی و عدم توجه و طرح دقیق و جامع مسئله اخلاق اجتماعی، از دیگر ابرادات اساسی در این‌باره است.

۵. درباره این حقوق و وظایف بنگرید به: جواد محدثی، اخلاق معاشرت، بوستان کتاب.

امام باقر^ع نیز در حدیثی فرمود: از جمله حقوق مؤمن بر برادر دینی اش این است که گرسنگی او را برطرف سازد؛ راز و عیب او را پوشاند؛ رنج و اندوهش را برطرف سازد؛ قرض او را بپردازد و هرگاه از دنیا رفت، جایگزین او در رسیدگی به وضع خانواده و فرزندانش باشد. (محمدی ری شهری، ۱۴۰۳ / ۲ : ۴۸۲)

امام علی^ع در نامه ۵۳ نهج البلاغه به مالک اشتر به او توصیه می‌کند که حرمت همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان را نگاه دارد.

در دولت حضرت نیز انسان‌ها مورد تکریم و احترام هستند و شخصیت حقیقی خود را باز خواهند یافت و این بنیادی‌ترین اصل در اخلاق معاشرت مهدوی است، چراکه در وصف دولت او آمده است: «تعظيم الامه و يعزهم» (متنی هندی، ۱۴۱۳ / ح ۳۸۷۰)؛ مردم بزرگ داشته می‌شوند و عزت می‌یابند.

از این‌رو، افراد و جامعه منتظر ضرورت دارد به تکریم و تعظیم انسان‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مؤلفه‌های اخلاق کاربردی دولت مهدوی

تربیت اخلاقی مردم و عدالتورزی به عنوان دو اصل اساسی در اخلاق کاربردی مهدوی به صورت مورد پژوهانه بررسی خواهد شد. در انتخاب این دو اصل نکاتی را در نظر داشته‌ایم؛ از جمله اینکه این اصول ناظر به حقوق مردم و بیان تکالیف دولت مهدوی در قبال آنان است، و دیگر آنکه هر دو جنبه نیازهای مادی و معنوی انسان‌ها را دربرمی‌گیرد که این خود وجه تمایز ماهوی دولت آسمانی و الهی با دولت‌های بشری و سکولاریستی است.

تربیت اخلاقی مردم

در حکومت الهی حاکم موظف به تربیت اخلاقی مردم است تا آنها را از جهل به رشد و کمال رهنمون شود؛ همان‌گونه که علی^ع در این باره چهار حق را برای مردم برمی‌شمارد: حق شما بر من این است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم؛ بیت‌المال را عادلانه میان شما تقسیم کنم؛ شما را آموزش دهم تا نادان نمایند و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.^۱

از این‌رو، یکی اهداف کلان و اساسی در حکومت مهدوی کمال روحی و معنوی انسان‌هاست. امام باقر^ع در حدیث مشهوری می‌فرماید: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم و أكمل به أخلاقهم» (قطب‌الدین راوندی، ۱۴۰۹ / ۲ : ۸۴۱؛ مجلسی، ۱۴۰۴ / ۵۲ : ۳۳۶)؛ وقتی قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان می‌گذارد. پس عقول آنها را متمرکز می‌سازد و اخلاقشان را به کمال می‌رساند.

۱. نهج البلاغه، خطبه ۳۴.

پرسش مهم درباره حدیث یادشده این است که آیا شکوفایی اخلاق در جامعه مهدوی به شکل قهری صورت می‌پذیرد، یا فرایند طبیعی و منطقی را طی می‌نماید؟ به بیان دیگر، مراد از شرط و جزای گفته شده در روایت با عنوان وضع ید و تکامل اخلاق چیست؟

سخن بر سر این است که با نگاه روش‌شناسی و زبان دینی، آیا این تعبیرات نمادین است، یا اینکه گویای حقیقتی است عملی و تحقق‌پذیر؟ در این‌باره علامه مجلسی در مرآت العقول و سید محمد صدر در کتاب پس از ظهور هر کدام دیدگاهی به دست داده‌اند.^۱ به نظر نگارنده، تحلیل کامل‌تر این است که با در نظر گرفتن نگاه تأویلی – که دیدگاه رایج عالمان در تشییه معقولات به محسوسات است – و همچنین با توجه به دیگر اصول و مبانی طرح شده در روایات مهدوی، دست کشیدن بر سر مردم کنایه است از فراهم آوردن بستر عمومی رشد و تعالی انسان‌ها، تا تمرکز عقول و اتحاد رأی صاحب خردان پدید آید. در نهایت پس از تحقق دو رکن فوق، به‌طور طبیعی اکمال اخلاق تحقق خواهد یافت که این حاکی از طی شدن فرایندی انسانی و منطقی با بن‌ماهیه‌های الهی است.

پیامبر اکرم ﷺ درباره آثار تربیتی حکومت مهدوی می‌فرماید: «بنا یصحبون بعد عداوه الفتنه اخوانا في دينهم» (سیوطی، ۱۹۵۹: ۱۲۹)؛ به‌واسطه مهدی ماست که مردمان پس از نابودی زشتی‌های فتنه‌آمیز، برادران دینی یکدیگر خواهند شد.

در برخی روایات آمده است: «... ان يصلح امه بعد فسادها» (اربلی، ۱۴۰۱: ۲ / ۴۷۳)؛ او امت را پس از آنکه فاسد شدند، اصلاح می‌کند.

در برخی دیگر از روایات به فرآگیری اخلاق به جای حقوق و قانون اشاره می‌شود. برای مثال، در حدیث امام باقر علیه السلام آمده: «... حی اذا قام القائم جائت المزابلة و ياتي الرجل الي كيس أخيه فيأخذ حاجته لاينعمه» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۳ / ۱۹۶)؛ وقتی قائم ظهور کند، دوستی و صمیمیت فرآگیر می‌شود و فرد از جیب برادر دینی خود به‌قدر نیازشان بر می‌دارد و او منع نمی‌شود.

در حدیثی دیگر آمده است: «فتح حصن الضلاله و قلوبًا قفالاً» (قندوزی حنفی، ۱۴۱۶: ۲ / ۵۸۸)؛ قلعه‌های گمراهی و دل‌های بسته را می‌گشاید.

پیامبر اکرم ﷺ نیز فرمود: «... لذهبن الشحنا والتبعض» (نیشابوری، بی‌تا: ۱ / ۹۴)؛ با ظهور مهدی کشمکش و کینه‌ورزی‌ها از بین خواهد رفت.

شایان توجه است مهم‌ترین آسیبی که حکومت‌های بشری امروز را تهدید می‌کند، بی‌توجهی به ابعاد الهی و اخلاقی انسان‌هاست؛ زیرا بیش از هر چیز آنها بر جنبه‌های بشری انسان تمرکز کرده‌اند که

۱. برای آگاهی از دیدگاه این بزرگان بنگرید به اثری از نگارنده در مجله مشرق موعود.

پیامدهای سوء فردی، اجتماعی و خانوادگی داشته است. این در حقیقت مهم‌ترین وجه تمایز حکومت سرتاسر الهی با رویکردهای اولمپیسمی است.

عدالتورزی

از جمله وظایف حاکم در مقابل مردم و جامعه خویش در حوزه اخلاق معاشرت، فراهم‌سازی مساوات و دادورزی میان آنهاست؛ چه‌آنکه بیشترین گرفتاری بیشتر از گذشته تاکنون، ظلم‌ها و تبعیض‌های ناروایی بوده که به خصوص حاکمان بر مردم روا می‌داشته‌اند. از این روست که همه انسان‌ها در تمام ادیان به انتظار یک منجی نشسته‌اند تا آنها را از وضعیت نابسامان موجود برهاند. این یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های دولت مهدوی به‌شمار می‌آید. در متواترین احادیث شیعه و سنی از طرق گوناگون به مسئله دادورزی حضرت اشاره شده است که او جهان را پس از ظلمتی طولانی به ساحتی آرام و دادورزانه خواهد کشاند.

اینکه مراد از عدالت چیست، بحث تفصیلی آن از این مجال بیرون است^۱، اما به نظر می‌آید که اعتدال در امور وجه مشترک در میان تمامی تعاریف عدالت باشد. امام علی علیه السلام نیز ناظر به مسئله اعتدال و میانه‌روی فرمود: «لاتری الماجل الا مفرطا او مفرطا». ^۲ از این سخن برمی‌آید که علم و حکمت در گرو متبص شدن به صفت عدالت است. قانون معروف اعتدال ارسسطو نیز بیانگر و مؤید همین نظریه است^۳؛ بدین بیان که از نظر وی هریک از سه قوه شهویه، غضبیه و ناطقه که به اندازه کار کنند، فضیلت است و افراط و تفریط در آنها رذیلت.

به ترتیب در سه قوه فوق حالت اعتدال، افراط و تفریط آنها عبارت است از:

۱. قوه ناطقه: حکمت، سفه، بله؛
۲. قوه شهویه: عفت، شره، خمود؛
۳. قوه غضبیه: شجاعت، تهور (بی‌باکی)، جبن (ترسوبی).

از هماهنگی و اجتماع سه فضیلت حکمت، عفت و شجاعت صفت عدالت پدید می‌آید؛ چنان که اگر دچار افراط شود، ظلم و اگر دچار تفریط شود، مبتلا به انظام خواهد شد.^۴ امام خمینی در این باره پس از آنکه عدل را به معنای حد وسط میان افراط و تفریط معنا می‌کند، می‌گوید: عدالت در مظهریت اسماء و صفات، استقامت مطلقه است، و مختص به انسان کامل است که برترین آن حضرت خاتم است که بر حد اعتدال تام است. (امام خمینی، ۱۳۷۷: ۱۴۸ – ۱۴۷)

۱. بنگرید به این اثر نگارنده: «واکاوی موردپژوهانه اکمال اخلاقی و عدالت‌طلبی در عصر ظهور»، مجله مشرق موعود، ش ۱۴.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۷۰.

۳. منظور او حد وسط ریاضی نیست، بلکه وی معتقد است که حد فضیلت و رذیلت را عقل تعیین می‌کند.

۴. در این حد وسط ارسسطو بنگرید به: اخلاق نیکوما خوسی، ترجمه ع احمدی، ص ۴۵ – ۳۸.

درنتیجه دولت مهدوی دولتی است مبتنی بر حکمت، عفت و شجاعت؛ دولتی که در جنبه‌های فردی و اجتماعی بر گرد عدالت و دادورزی می‌چرخد و خود حضرت محور آن است؛ چنان‌که امام رضا^ع در حدیثی اهل‌بیت^ع را مصدق این حد اعتدال می‌داند: «خن آل محمد النمط الاوسط الذي لا يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي.» (شیخ صدوق، ۱۳۹۸: ۱۱۴)

دولت مهدوی واقعیت و زندگی عادلانه را به تمام معنا برای مردم جلوه‌گر خواهد ساخت و آنان نیز با بصیرت خود، آن را مشاهده خواهند کرد: «فَيَرِبُّكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السَّيِّدِ.»^۱ سپس گستره عدالت است که در مملکت آن حضرت رخ می‌نماید: «ابشروا بالمهدي ... يملاً قلوبُ العباد عبادةً وَ يسْعَهُمْ عَدْلُهُ» (شیخ طوسی، ۱۴۱۱: ۱۷۹)؛ بشارت باد به آمدن مهدی! او دل‌های بندگی را با عبادت و اطاعت پر می‌کند و عدالت‌ش همه را فرامی‌گیرد. امام رضا^ع در حدیثی جامعیت عدالت مهدوی را این چنین ترسیم فرمود: هرگاه آن امام خروج کند، زمین به نور پروردگارش روشن می‌شود و ترازوی عدالت میان مردم برقرار می‌گردد. پس کسی به کسی ستم نخواهد کرد. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۵۲ / ۳۲۱؛ شیخ صدوق، ۱۳۹۵: ۳ / ۳۷۲)

اما اینکه آیا عدالت قهری است یا بر اثر فرایندی تصوری و تکاملی در دولت مهدوی پدید خواهد آمد، پیش‌تر در تأویل حدیث امام باقر^ع بدان پرداختیم که چکیده‌اش چنین است: سنت الهی تبدیل و تحويل نخواهد شد و این مهم به تدریج به تکامل خواهد رسید.

افرون بر عدالت قضایی که در سخن امام آمده، نتایج و ثمرات آن مانند تساوی در تقسیم اموال و احیای زمین نیز در بیان مخصوصین مورد توجه قرار گرفته؛ چنان‌که امام صادق^ع فرمود: چون مهدی قیام کند، مال را به صورت مساوی تقسیم می‌کند و عدالت را میان رعیت اجرا می‌کند. (نعمانی، ۱۳۹۷: ۱۲۴؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۵۱ / ۲۹) همچنین امام باقر^ع فرمود: «جیبها (الارض) بالقائم عج فیعدل فیبها فیجیبی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم» (صافی گلپایگانی، ۱۴۱۹: ۵۹۸)؛ بدین بیان که احیای زمین با عدل مهدوی ناظر به فرآگیری و عمومیت آن در تمام زمین است.

اهمیت و حتمیت عدالت در دولت مهدوی به گونه‌ای است که در بیان برخی امامان با تأکید خاصی آمده است. امام صادق^ع فرمود: به خدا قسم! عدالت را در خانه‌های مردم خواهد برد، آن‌چنان‌که سرما و گرما به درون خانه‌ها نفوذ می‌کند. (مجلسی، ۱۴۰۴: ۵۲ / ۳۶۲) این حدیث بر این نکته دلالت دارد که سلامت اخلاقی و معنوی خانواده در دولت مهدوی، اصلی مهم و اساسی در بهداشت روانی و معنوی جامعه بهشمار می‌آید.

صاحب المیزان در بیان اوصاف دولت عدالت‌محور و دادورز می‌گوید: به حکم ضرورت، آینده جهان

۱. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸.

روزی را دربر خواهد داشت که در آن روز جامعه بشری پر از عدل و داد شده و افراد انسانی غرق فضیلت و کمال می‌شوند و در صلح و صفا زندگی می‌کنند. البته استقرار چنین وضعی به دست خود انسان بوده و رهبر چنین جامعه‌ای، منجی جهان بشری است که به لسان روایات مهدی خواهد بود. (طباطبایی، ۱۳۸۷: ۳۰۸)

نتیجه آنکه در سخن مقصومان **علی** از جمله وظایف اخلاقی حضرت مهدی در مقابل تمام همنوعان، فراهم آوردن زمینه زندگی مسالمت‌آمیز و توأم با عدالت و دادورزی است؛ همان‌گونه که امام علی **علی** در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر، به او توصیه می‌کند که حرمت همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان را نگاه دارد.

نتیجه

در پژوهش اخلاق معاشرت مهدوی گفته شد که حرمت‌گذاری به همنوعان، اصلی مهم و اساسی است که در کنار مسئولیت در مقابل خویشن و در طول مسئولیت در مقابل خدا معنا می‌یابد. این دقیقاً برخلاف تفکر جامعه‌گرایان غرب‌زمین است که اصالت و هویت را فقط منحصر در جامعه می‌دانند و برای اشخاص، حقیقتی را باور ندارند.

تربیت اخلاقی مردم و عدالتورزی از جمله اجزا و متغیرات مهم اخلاق معاشرت مهدوی است که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفت.

در دولت مهدوی تربیت اخلاقی به کمال یابی مردم منجر می‌شود. عدالتورزی و مردمداری امام مهدی زمینه آرامش روحی مردم و عشق به او را فراهم خواهد آورد. دستاورد این تحقیق در جامعه امروز این است که حرمت و شرافت نفس انسان‌ها در فضای فردی و اجتماعی اهمیتی بسیار دارد؛ همان‌گونه که علی **علی** به مالک اشتر فرمود: حتی غیرمسلمانان به عنوان یک انسان عزت دارند و مورد احترام‌اند.

منابع و مأخذ

۱. ترآن کریم.
۲. نهج‌البلاغه.
۳. آرون، ریمون، ۱۳۸۲، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، مترجم باقر پرهام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ ۶.
۴. ابن ابیالحدید، ۱۹۶۱ م، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۱، بیروت، دار احیاء الكتب العربية.
۵. ابن سعد، ابوعبدالله محمد، ۱۴۰۵ ق، طبقات الکبری، ج ۸، بیروت، دار بیروت للطبعه و النشر.

۶. ابن شهرآشوب، بی‌تا، مناقب آل ابی طالب، ج ۴، قم، مکتبه علامه.
۷. اربابی، علی بن عیسی، ۱۴۰۱ق، کشف الغمة، بیروت، دارالکتب الاسلامی.
۸. ارسسطو، ۱۳۶۲، اخلاق نیکو مخصوص، ترجمه احمدی، در فلسفه اجتماعی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۹. امام خمینی، سید روح‌الله، ۱۳۷۷، شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۳.
۱۰. پالس، دانیل، ۱۳۸۲، هفت نظریه در باب دین، ترجمه و نقد محمد عزیز بختیاری، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
۱۱. پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه www.hawzah.net.
۱۲. جمعی از نویسنده‌گان، ۱۳۸۶، کتاب شناخت اخلاق اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۳. دیلمی، حسن بن محمد، ۱۴۱۳ق، ارشاد القلوب، ج ۱، بی‌جا، شریف رضی.
۱۴. راوندی، قطب الدین، ۱۴۰۹ق، الخرائج و الجرائج، قم، مؤسسه امام مهدی علیه السلام.
۱۵. سیوطی، جلال الدین، ۱۹۰۹ق، الحاوی للفتاوی، با توضیحات و حواشی محمد محی‌الدین عبدالحمید، مصر، السعاده، ج ۳.
۱۶. صافی گلپایگانی، لطف‌الله، ۱۴۱۹ق، منتخب الاثر، قم، مؤسسه السیده المعصومة.
۱۷. صدق، محمد بن علی بن بابویه، ۱۳۶۲، امالی، تهران، کتابخانه اسلامیه.
۱۸. _____، ۱۳۹۵ق، کمال الدین و تمام النعمه، قم، دارالکتب الاسلامیه.
۱۹. _____، ۱۳۹۸ق، التوحید، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۲۰. طباطبایی، سید محمد‌حسین، ۱۳۸۷، شیعه در اسلام، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
۲۱. _____، بی‌تا، روابط اجتماعی در اسلام، ترجمه جواد حجتی کرمانی، تهران، بعثت.
۲۲. طوسی، ۱۴۱۱ق، کتاب الغیب للحججه، قم، مؤسسه معارف اسلامی.
۲۳. فقیهی، علی‌نقی، ۱۳۸۱، مشاوره در آینه علم و دین، قم، جامعه مدرسین، ج ۲.
۲۴. فیض کاشانی، محمد، ۱۳۸۴، المحتجة البیضا، تهران، حسینی.
۲۵. قدوزی، سلیمان، ۱۴۱۶ق، بیانیح المودة لنحوی الترجی، تهران، دارالاسوہ.
۲۶. کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵، الاصول من الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

۲۷. متقی هندی، علاءالدین علی، ۱۴۱۳ ق، کنز العمال فی سنن الاقوال و الاعمال، ج ۱۶، تحقیق بکری حیانی و صفوه سنا، بیروت، مؤسسه الرسالة.
۲۸. مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ ق، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفا.
۲۹. محمدی ری شهری، محمد، ۱۴۰۳ ق، میزان الحکمه، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی.
۳۰. محمدی، مسلم، ۱۳۸۹، «واکاوی مورد پژوهانه اکمال اخلاقی و عدالت طلبی در عصر ظهور»، مجله مشرق موعود، ش ۱۴.
۳۱. ———، ۱۳۸۹، مکتبهای نسیی گرایی اخلاقی، قم، بوستان کتاب.
۳۲. ———، ۱۳۹۰، «ابعاد هویت‌یابی اخلاق دینی با تأکید بر جنبه‌های کارکرد گرایی»، مجله اندیشه نوین دینی، ش ۲۷.
۳۳. مطهری، مرتضی، ۱۳۶۱، قیام و انقلاب مهدی، قم، نشر اسلامی.
۳۴. مفید، ۱۴۱۳ ق، الارشاد، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
۳۵. نراقی، احمد، ۱۳۸۳، معراج السعادة، هجرت، قم.
۳۶. نعماًنی، ابی عبد الله محمد بن ابراهیم، ۱۳۹۷ ق، الغییه، تهران، مکتبة الصدوق.
۳۷. نوری، ۱۴۰۸ ق، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، قم، مؤسسه آل البيت لایحاء التراث.
۳۸. نیشابوری، مسلم بن الحجاج، بی‌تا، صحیح، مصر، بی‌نا.

