

تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

* حسن نجفی
** علی نقی فقیهی
*** سمیه دریساوی

چکیده

از اهداف مهم آموزه‌های رسول اکرم ﷺ و ائمه هدی ؑ فرهنگ‌سازی دینی و ساخت تمدن اسلامی است. در این میان، آموزه‌های آن بزرگان که در مهدویت، زمینه انتظار ظهور منجی و تشکیل حکومت جهانی است، از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در صدد بررسی دیدگاه مخصوصان ؑ در این آموزه‌ها و تأثیر آنها در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی است. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی بوده و برای دست یابی به اهداف پژوهش، داده‌های لازم از متون حدیثی موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم‌های فیش‌برداری گردآوری شده و با شیوه کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که عواملی مانند: رشد نسبی عقلی، پیشرفت علمی، تعالی اخلاقی، تدابیر بهینه سیاسی، توسعه اقتصادی، برقراری عدالت و فراهم‌سازی زمینه‌های امنیت از ویژگی‌های جامعه متmodern اسلامی است که در آموزه‌های مهدوی مطرح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

آموزه‌های مهدوی، فرهنگ، تمدن نوین اسلامی، عصر غیبت.

* دکتری مطالعات برنامه درسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
an-faghih@qom.ac.ir
** دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم
derisavi@yahoo.com *** کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

مقدمه

در اندیشه اسلامی، تمدن‌سازی با فعلیت یافتن توانمندی‌های اصیل و تحقق اهداف متعالی انسان است و به تعبیر شهید صدر، پیشرفت و تمدن انسان در عرصه‌های فردی و اجتماعی، عینیت یافتن ظرفیت‌ها، استعدادها و ویژگی‌هایی است که جوهر و غایت اصیل انسانی را تعیین می‌بخشند (ثابت و همکاران، ۱۳۹۳: ۲۰۵) و خلافت عمومی انسان از خدا تحقق می‌یابد و آدمیان تجلی اسماء و صفات الهی گرددند و تمام نیروهای ظاهر و پنهان بالقوه را به فعلیت درآورده و ارزش‌های متعالی چون پیشرفت علمی، ارتقای توانمندی‌ها، عدالت و مانند آن، مسیر پیشرفت و تعالی خوبیش بهسوی بی‌نهایت کمال هموار می‌سازد (صدر، ۱۴۲۴ق: ۱۲۷). عرصه‌های تمدن نوین اسلامی در آموزه‌های مهدوی بر اساس روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، دیگر انسان‌ها و طبیعت شکل گرفته است. تعالی بخشی به معرفت و ایمان به خداوند و باور به نقش فاعلی و تأثیر وی بر روند روابط شخص با خود، دیگر انسان‌ها و طبیعت و تخلق به اخلاق خداوند مانند: علم، قدرت، عدالت، رحمت و... رهایی از بُت‌های درونی و بیرونی، زمینه‌ساز تمدن بشری بر پایه رویکرد اسلامی است (همو، ۱۳۸۱: ۲۰۴). در این بستر، شناخت قوانین هستی و ارتقای توانمندی انسان‌ها در برآوردن نیازها با استفاده از طبیعت و پیشرفت در عرصه مناسبات اجتماعی و حاکمیت بخشی به ارزش‌های اخلاقی در روابط انسان‌ها با یکدیگر، نقش مهمی را ایفا می‌کند (همو، ۱۴۰۳ق: ۷۰۷).

با توجه به مطالب فوق، در پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر، علاوه بر مفهوم‌شناسی درباره آموزه‌های مهدوی، فرهنگ اسلامی، تمدن و تمدن نوین اسلامی، در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که با توجه به رویکرد کلی آموزه‌های مهدوی، شاخصه‌های جامعه متمدن نوین اسلامی چیست؟

مفهوم‌شناسی

الف) آموزه‌های مهدوی

منظور از آموزه‌های مهدوی، مجموعه آموزش‌های اولیای معصوم علیهم السلام است که در حوزه مهدویت، در روایات، توقیعات و ادعیه به صورت موردی، جزئی و گزاره‌ای مطرح

شده‌اند، و از معارفی منسجم و نظاممند و رویکرد مهدوی اولیای دین و اصول راهبردی تمدن مهدوی، به خوبی، حکایت دارند (پورسیدآقایی، ۱۳۸۶: ۶).

ب) فرهنگ

برای فرهنگ، تعاریف گوناگون ارائه شده است. به نظر می‌رسد، تعریف جامع فرهنگ عبارت است از: مجموعه عقاید، سنت‌ها، آداب و رسوم و ارزش‌ها که دارای ویژگی‌های زیر باشد: ۱. فraigir و مورد پذیرش عامه مردم باشد؛ ۲. برای پذیرش و قبول آن، به استدلال و مجادله علمی و چون و چرا نیازی نباشد؛ ۳. محظوظ آن، نیازمند گذرا زمان باشد؛ ۴. در یک زمان و مکان و شرایط خاص ایجاد و حادث نشده باشد؛ ۵. در بستر زایش و ایجاد، دارای علل و عوامل مختلف، گاهی متضاد باشد؛ ۶. در بین دارندگان و قائلان به آن، نوعی همدلی، همنگی و الفت ایجاد کند (عیوضی، ۱۳۸۶: ۲۱).

پ) فرهنگ اسلامی

بهترین تعریف از فرهنگ اسلامی عبارت است از: «مجموعه عقاید، باورها، ارزش‌ها، آداب و رسوم، الگوهای روش و شیوه‌های عمل متأخذ از قرآن کریم و سنت مقصومین علیهم السلام». این مجموعه، معیار ارزیابی فرهنگ هر یک از جوامع اسلامی است. فرهنگ هریک از افراد و جوامعی که دین رسمی آن‌ها اسلام است، در صورتی اسلامی قلمداد می‌شود که همواره عناصر مذکور در این تعریف بر تمام روابط چهارگانه ایشان با خدا، خود، طبیعت و جامعه حاکم باشد (بصر اوی، ۱۳۹۴: ۱۳).

بنابراین تعریف، مجموع آثار مثبت مادی و غیرمادی جوامع اسلامی که افراد آن عقاید، باورها، ارزش‌ها، آداب و رسوم، الگوهای شیوه‌های عمل خود را از قرآن کریم و سنت مقصومین علیهم السلام اخذ نموده باشند و در پیروی از آن، هیچ گونه کوتاهی عمدى به عمل نیاورند؛ نیز، فرهنگ اسلامی نامیده می‌شود.

ت) تمدن

تمدن، به معنای شهرنشینی (دهخدا، ۱۳۷۹، ج ۴: ۶۱۰۹)، وجود قوانین مكتوب و سنت‌های

نوشته شده و مدیریت شهری، مجموعه‌ای پیچیده از پدیده‌های اجتماعی قبل انتقال، شامل جهات دینی و مذهبی، اخلاقی، زیاشاختی، فنی یا علمی مشترک در همه اجزای یک جامعه وسیع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر (باتومور؛ آوتوبت، بی‌تا: ۴۷)، وجود آثار هنری و باستانی، برقراری روابط خارجی و حُسن جریان امور داخلی کشور (محمدی، ۱۳۷۳: ۴۷) حالت ترقی و علوم و فنون ملت‌ها (حجازی، ۱۳۸۳: ۱۹) مطرح شده است. همچنین تمدن، نظمی اجتماعی دانسته شده که درنتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود و جریان پیدا می‌کند (دورانت، ۱۳۶۷، ج ۱: ۵) و یا بر «مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی شر در یک منطقه، کشور یا عصر معین، یا حالات پیشرفتی و سازمان یافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن، پیشرفت در علم، هنر، ظهور نهادهای اجتماعی و سیاسی است» (انوری، ۱۳۸۳: ۳۳۷) اطلاق شده است. تمدن در اجتماعی شدن انسان معنی پیدا می‌کند (دورانت، ۱۳۶۷، ج ۱: ۵) و بالاترین گروه‌بندی فرهنگ و گسترده‌ترین سطح هویت فرهنگی بهشمار می‌آید (هانتینگتون، ۱۳۷۴: ۴۷).

ث) رابطه فرهنگ و تمدن

برخی برای فرهنگ هویتی مستقل از تمدن قائلند. بسیاری از جوامع وجود دارد که فرهنگ در آن‌ها به پایین‌ترین درجه انحطاط پیدا کرده است با این‌که تمدن خوانده می‌شوند و در مقابل جوامع در عرصه‌اند که از فرهنگ غنی برخوردارند که به مرحله تمدن نرسیده‌اند. بنابراین، همان‌گونه که تمدن بی‌فرهنگ وجود دارد، فرهنگ بی‌تمدن نیز وجود دارد (آقاجانی، ۱۳۸۱: ۲۸) پس می‌توان گفت: هیچ تمدنی بدون پشتونه فرهنگی امکان رشد نمی‌یابد و هر تمدنی در پرتو فرهنگی، سر از خاک برداشته و رشد کرده اما این چنین نیست که هر فرهنگی به جایگاه تمدن برسد و شاید به همین دلیل باشد که دانشمندان آنگلوساکسون، اصلاح، مفاهیم فرهنگ و تمدن را در برابر هم قرار داده‌اند. آنان، مجموع عناصر مادی، آثار فنی و اشکال و صور سازمان اجتماعی را که امکان بروز تجلی یک جامعه را فراهم می‌سازند، تمدن می‌خوانند. در این نگاه، فرهنگ عبارت است از: مجموع جلوه‌های معنی آفرینش‌های ادبی، هنری و ایدئولوژی‌های چیره‌ای که تشکیل دهنده واقعیتی نو و ویژه از مردمی در یک دوران می‌باشد (بیرو، ترجمه ساروخانی، ۱۳۸۰: ۷۱). برخی

هم، تا زمانی که تمدنی در عرصه و پر تکاپو باشد، از آن با عنوان فرهنگ یاد می کنند و زمانی که به حالت ایستاد را آمد، آثار و جنبه های مادی آن را با عنوان تمدن یاد می کنند. از این رو، آنان در مقایسه تمدن ها با یکدیگر و بیان بزرگی هر یک، هم، بخش اندیشه و علوم آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهند و هم، بخشی را که جنبه تاریخی دارد و پیشرفتهایی که در آثار به جای مانده از تمدن ها تبلور یافته است (شیخی، ۱۳۹۳: ۲۷).

برخی مانند استاد مطهری، ضمن توجه به نایکسانی و فرق بین تمدن و فرهنگ، معتقدند: اختراعات مربوط به تمدن و معنویات، برخاسته از فرهنگ است. همچنین، تاکید دارد بر این که، بشر بدون اخلاق و معنویت هرگز در کارهای دیگر خود موفق نخواهد بود. یک بشر منحط از نظر اخلاق، هرگز در قسمت های دیگر هم نمی تواند موفق باشد. این است که جنبه های معنوی بر تمدن انسانی نیز بدون شک مؤثر بوده اند و فوق العاده هم مؤثر بوده اند و نمی توان تاثیر آن ها را نادیده انگاشت (مطهری، ۱۳۸۹، ج ۱: ۳۲). بنا بر نظر شهید مطهری: «تمدن بدون فرهنگ پویا، نه پا می گیرد و نه می پوید. تمدن، بدون مبنای زمینه قبلی پدید نخواهد آمد. مبنای تمدن، فرهنگ است. این فرهنگ است که جامعه را به جلو می برد، بالا می برد و به مرحله ای می رساند که با یک رخداد، با یک جرقه و یا یک تکان شدید، تمدنی از دل خاک سر بر می آورد. پس از پدید آمدن تمدن، فرهنگ و تمدن در دادوستد با یکدیگر پیش می روند و چنانچه تمدنی، فرهنگ پویای خود را که سبب پدیداری تمدن بوده، از دست بددهد، به مرور از پیشروی و شکوفایی باز می ایستد و رو به افول می رود و روح آن که همان فرهنگ باشد از کالبد خارج می شود و به سرزمین های فرهنگ پرور، بال می گشاید و یا تمدن پدید می آورد و یا تمدن های نوپا را به اوج می رساند. پس از این دگرگونی، از تمدن گذشته فقط نامی می ماند. آثار علمی آن در کتاب ها و آثار تاریخی آن در بنها بازتاب می یابد» (همان: ۴۵).

ج) تمدن اسلامی

تمدن اسلامی: به تمدن ملت های اسلامی گفته شده است که شامل تمدن های ملت های عرب، ایرانیان، ترک ها و دیگران است (جمعی از مؤلفان، ۱۳۷۳: ۱۹۱) و به وسیله دین اسلام و زبان علمی و ادبی عربی با یکدیگر متحده شدند (تولد، ۱۳۳۷: ۷). هنرهای ایرانی و رومی و

سایر جوامع با این تمدن عجین شده است (تاجبخش، ۱۳۸۱: ۹۹).^{۹۹} تمدن اسلامی نسبت به تمدن‌های پیشین، موضع ویژه‌ای را اتخاذ نمود؛ بدین صورت که نه در مقابل آن‌ها، صفات آرایی نمود و نه در برابر آن‌ها، منفعل شد بلکه دستاوردهای مثبت آن‌ها را گرفته و در خود هضم نموده و جهات منفی را هم نپذیرفته است؛ به عبارت دیگر، «تمدن اسلامی، نه تقليد کننده صرف از فرهنگ‌های سابق بوده و نه ادامه‌دهنده محض، بلکه ترکیب کننده بوده و تکمیل سازنده داشته است» (زرین‌کوب، ۱۳۶۲: ۲۱). تمدن اسلامی با محوریت قرآن، دیدگاهی جهانی و فرامیتی داشته و هیچ‌گاه خود را منحصر در یک قوم و نژاد ننموده است، لذا در حوزه وسیع دنیای اسلام، اقوام مختلف عرب ایرانی، ترک، هندی، چینی، مغولی، آفریقایی و حتی اقوام ذمی به هم آمیختند، به نظر می‌رسد.

این تمدن، گرچه براساس برخی از ایده‌های اسلامی بنیان نهاده شده بود ولی ضعف‌های بنیادی فراوانی چون: تبدیل امامت معصوم به حکومت جور و دورماندن حاکمیت‌ها از هدایت‌های معصومین علیهم السلام، و اولی الامرخواندن هر کسی ولو به زور حاکم شود و هر ظلمی را بر افراد جامعه روا دارد، روحیه استبدادی حاکم بر شاهان، مخالفت با آزاداندیشی‌ها، اشاعه فکر جبرگرایی، خودباختگی و غرب‌زدگی روشنفکران داشته است و لذا با اینکه در قرون ۴ و ۵ و ۶ هجری اوچ داشته است ولی نتوانسته در برابر هجوم اقوام وحشی مثل مغول، جنگ‌های غرب علیه مسلمانان در قرون وسطی و تحمیل فرهنگ‌های بیگانه دوام بیاورد.

چ) تمدن نوین اسلامی

تمدن نوین اسلامی، نه احیای همان تمدن مسلمانان است و نه بازسازی آن تمدن؛ بلکه تمدنی است مبنی بر افکار، باورها و فرهنگ اسلامی که از ساختار علمی و منطقی برخوردار است. روابط بین فردی، ملی و بین‌المللی آن، بر نظم، قانون و اخلاق متکی بر فطرت خدادادی متکی است. برآوردن نیازها و بهره‌مندی از طبیعت و جهان هستی مبنی بر کوشش مستمر برای پرورش استعدادها و ارتقای توانمندی‌هایش در شناخت واقع‌بینانه از

نظام هستی است و برای اهداف سعادتمندانه و رشد و تکامل همه جانبه به صورت پیوسته در تکاپو و تلاش است. بنابراین باید تمدن نوین اسلامی را ساخت.

تمدن نوین اسلامی همانند تمدن غرب امروزی نیست که فقط جنبه ابزاری و سخت افزاری دارد و نتوانسته نیازهای حقیقی انسان از جمله: سعادت، امنیت و آرامش روانی و هدف مندی زندگی را برای جامعه غرب به همراه آورد (بيانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان خراسان شمالی، ۱۳۹۱/۷/۲۳).

در تمدن نوین اسلامی همه نیازهای مادی و معنوی آدمی برآورده می‌سازد و روابط چهارگانه انسان را با خود، خدا، جامعه و هستی را در بر می‌گیرد و زمینه زندگی سعادتمندانه را در دنیا و آخرت تأمین می‌کند.

تمدن غرب، بر اولانیسم استوار است ولی تمدن نوین اسلامی بر خداگرایی استوار است. تمدن غرب، به نیازهای مادی می‌پردازد و از برآوردن نیازهای معنوی بی‌بهره است. ولی محور اساسی تمدن نوین اسلامی، معنویت است.

برای ایجاد تمدن نوین اسلامی، پیشرفت همه جانبه علم و صنعت، رشد سلامت، تعالی معنوی، رفاه معيشی، حکومت عقلانی و حاکمیت ارزش‌های اخلاق در جامعه لازم است. این پیشرفت همه جانبه، باید در متن زندگی جامعه نمود پیدا کند و سبک زندگی را در حوزه‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و... را در حد عالی آن بسازد.

جهان وطنی، نبود تعصبات جاهلانه و همیستی اقوام و نژادها و کشورها نیز از نمودهای تمدن نوین اسلامی است.

در تمدن‌سازی نوین اسلامی، عزت و کرامت انسان در کنار برخورداری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی احیا می‌شود و پیشرفت همه جانبه و حرکت و تعالی در همه عرصه‌ها و همه جنبه‌های زندگی مادی و معنوی تحقق می‌یابد (همان).

در تمدن نوین اسلامی، نه تنها بعد مادی و سخت افزاری تمدن غرب را نفی نمی‌کند بلکه به آن جهت داده و آنرا از آفاتی که بشر دچار آن شده است مانند: پوچگرایی، عدم احساس امنیت، نابرابری و فقدان معنی در زندگی، نجات خواهد داد.

رویکرد آموزه‌های مهدوی و تمدن نوین اسلامی

رویکرد اولیای دین در آموزه مهدویت، تبیین شاخصه‌های فرهنگ و تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی تربیتی در افراد، برای تحقق آنها در جامعه است. از این‌روست که در روایات معصومان علیهم السلام، انسان‌ها برای فراهم‌سازی زمینه ظهور نجات‌بخش بشر و ساخت تمدن اسلامی، موظفند و باید با هم، همکاری کنند^۱ (مجلسی، ج ۱۴۰۳، ج ۵۳: ۷). با عمل به وظیفه و همکاری مؤمنان است که دین خدا غالب می‌شود و بدعت‌ها و باطل‌ها از میان می‌روند^۲ (قی، ۱۳۶۷، ج ۲: ۸۷). انجام مسئولیت‌ها بر اساس رهنمودهای امام علیهم السلام اختلافات مسلمانان و دشمنی‌ها و فتنه‌های بر پاشده تمام می‌شود و الفت و مهربانی در جامعه اسلامی مستقر می‌گردد^۳ (ابن طاووس، ۱۴۱۶ق: ۱۷۷).

در ادامه ویژگی‌های احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی که در آموزه‌های مهدوی به آن پرداخته است، تبیین می‌شود.

ویژگی‌های جامعه متمدن اسلامی در آموزه‌های مهدوی

در آموزه‌های اولیای دین در زمینه مهدویت، برای ساخت جامعه اسلامی نوین و متمدن، بر تلاش برای تحقق ویژگی‌های زیر تأکید شده است:

۱. رشد عقلی

در آموزه‌های مهدوی فراهم‌سازی رشد نسبی عقلی مردم، از ویژگی‌های جامعه امام زمانی و متمدن اسلامی است. در انسان‌شناختی مبتنی بر آیات و روایات اسلامی عقل، محدود به عقل ابزاری یا عقل معاش نیست، بلکه سطوح برتر آن؛ یعنی عقل نظری و عقل

۱. «يَقُلُّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، يَصْرُخُ ضَرَخَهُ فَيَقُولُونَ: يَا مَعَاشِرَ نَبَّاقَيِ، وَأَهْلَ خَاصَّتِي وَمَنِ الدَّخْرُهُمُ اللَّهُ لِتُصْرَتِي قَبْلَ ظُهُورِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ: إِثْنُونِي طَائِعِينَ! قَرِدُ صَيْحَتُهُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي مُحَارِبَيْهِمْ وَعَلَى فُرُوشِهِمْ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَمَغْرِبِهِا، فَيَسْمَعُونَهُ فِي صَيْحَهٍ وَاجْدَهُ فِي أَذْنِ كُلِّ رَجُلٍ، فَيَجِئُونَ تَحْوَهَا».

۲. امام باقر علیهم السلام: «وَالْمَهْدِيُّ وَأَصْحَابِهِ يَمْلَكُهُمُ اللَّهُ مُشَارِقُ الْأَرْضِ وَمُغَارَبَهَا، وَيَظْهُرُ الدِّينُ وَيُمْيِتُ اللَّهُ بِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَدْعَ وَالْبَاطِلَ».

۳. «إِلَيْنَا، بَنَا يَخْتَمُ الدِّينُ كَمَا بَنَا يَفْتَحُ، وَبَنَا يَسْتَقْدِمُونَ مِنْ ضَلَالِهِ الْشَّرِكُ، وَبَنَا يَؤْلِفُ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فِي الدِّينِ بَعْدَ عِدَادِهِ الْفَتَنَةِ، كَمَا أَلْفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَدِينِهِمْ بَعْدَ عِدَادِهِ الْشَّرِكَ».

عملی را نیز شامل است و همین سطح عقل است که بشر را به پیروی از وحی به عنوان مهم‌ترین و موثق‌ترین منبع معرفتی کشانده است. این نگاه متفاوت از اندیشه غربی به عقل، آثار و تبعات زیادی در ساخت تمدن اسلامی دارد و آنرا کاملاً از تمدن کنونی غرب جدا می‌کند (وحیدی‌منش، ۱۳۸۶).

در روایات اسلامی، عقل، مهم‌ترین و محبوب‌ترین مخلوق الهی است که رشد ادراکاتش، درست را از نادرست تشخیص می‌دهد و مسیر سعادت را برای آدمی هموار می‌سازد^۱ (کلینی، ۱۳۴۴، ج ۱: ۱۰). و از این‌رو، بزرگ‌ترین سرمايه بشر^۲ (برقی، ۱۳۷۱، ج ۱۷: ۱) و هدایت‌گر مؤمنان^۳ خوانده شده (کلینی، ۱۳۴۴، ج ۱: ۲۵)؛ زیرا عقل، ارزش‌ها را به خوبی شناسایی می‌کند، گمراهی را از رستگاری تشخیص داده^۴ (رضی، حکمت ۴۲۱) و آدمی را به کارهای پسندیده سوق می‌دهد و از کارهای ناپسند باز می‌دارد^۵ (آمدی، ۱۴۱۰، ق: ۶۷).

اسلام به پرورش عقل، اهمیت فراوان داده است. از این‌رو، قرآن بر استفاده از عقل تأکید کرده و مردم را موظف به تفکر می‌کند^۶ (کلینی، ۱۳۴۴، ج ۱: ۱۶؛ حرعاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۵: ۲۰۷) تا خلاقیت پیدا کنند و فرآیند آفرینندگی را بی‌پیماند و زمینه ذهنی را برای تحقق عینی و عملی نوآوری‌ها در مراحل متعالی زندگی فراهم سازند. همچنین با تربیت عقل، موانع تفکر عقلانی را از سر راه خویش بردارند؛ زیرا عقل به دلیل محدودیت ادراک، دخالت عوامل عارضی، آموزش‌های غلط، تأثیرپذیری از شرایط و موقعیت‌های روانی و محیطی، احتمال خطا در ادراک دارد و چه بسا حجیتش را از دست می‌دهد^۷ (آمدی، ۱۴۱۰، ق: ۴۷۲). از این‌رو، لازم است درستی در ک عقل را با معیارهایی چون: هماهنگی مدرک با بدیهیات عقلی چه در بعد نظری و چه در بعد عملی، هماهنگی با بقیه امیال و خواسته‌های

۱. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ الْكَاظِمِيُّ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعُقْلَ اشْتَطَفَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْلِيلٌ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَذْبِرٌ فَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا حَفَّتْ حَلْفًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَ لَا أَكْمَلُكَ إِلَّا فِيمَنْ أَحَبُّ أَمَا إِلَيَّ إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أَنْهَى وَإِيَّاكَ أَغَاقَبُ وَإِيَّاكَ أُثِيبُ». ^۲

۲. «يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعُقْلِ».

۳. «الْعُقْلُ ذَلِيلُ الْمُؤْمِنِ».

۴. «كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ شُبَلَ عَيْكَ مِنْ رُشْدِكَ».

۵. «العقل متزه عن المنكر آمر بالمعروف».

۶. «ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر».

۷. «غير منتفع بالحكمه عقل مغلول بالغضب والشهوة».

فطری (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۲: ۲۵۲ و ۳۷۱)، هماهنگی با دین و وحی الهی، هماهنگی با عقل جمعی بشری، بدست آورد.

قرآن، دامنه تعلق آدمی را همه جهان هستی که هر کدام نشانه‌هایی از خداوند و صفات کمالی اوست، دانسته^۱ (آل عمران: ۱۹۰) تا حقایق عالم برای شان مکشوف شود و در سایه پیشرفت علمی – معنوی و ایمان و عمل صالح به سعادت جاویدان برسند.

توانمندی عقل خدادادی، با علم و تجربه افزایش می‌یابد^۲ (آمدی، ۱۴۱۰: ۹۱).

آموزه‌های دینی و وحیانی، این توانمندی‌ها را بارور می‌سازند و دامنه ادراکات عقل بشری را بیشتر می‌کنند^۳ (رضی، ۱۴۱۴: خطبه ۱) و حجیت عقل را بالا می‌برند^۴ (کلینی، ۱۳۴۴، ج ۱: ۱۶) ارتقای توانمندی عقلانی با تفکر صائب^۵، استقبال از نظرات گوناگون، نگاه به عواقب امور^۶ (آمدی، ۱۴۱۰: ۱۷۸)، پیروی از حق^۷ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۵: ۱۲۷) و توجه به ابعاد فطری آدمی که بی توجهی به آن‌ها باعث می‌شود کارآیی و کارآمدی عقل آسیب بیند (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۲: ۲۵۴)، به ویژه توجه به بعد عاطفی عقل که بیشترین توانمندی‌های عقل در این جنبه‌ها نمود می‌یابد. از این جهت است که مودت نصف عقل دانسته شده^۸ (ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴: ۲۲۱) و در حدیث عقل و جهل، از ۷۵ صفت عقل، ۶۷ صفت عاطفی مطرح شده است^۹ (کلینی، ۱۳۴۴، ج ۱: ۲۱). در آموزه‌های مهدوی به این ویژگی احیاء فرهنگ و تمدن نوین اسلامی توجه شده؛ به طوری که عقل‌ها در زمان ظهور حضرت حجت (عج) به کامل‌ترین سطح خواهند رسید^{۱۰} (همان: ۲۵)؛ عقل‌هایی که به دور از افراط و تفریط به عقل،

۱. «إِنَّ فِي خُلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ».

۲. «العقل غريبه تزييد بالعلم والتجارب».

۳. «لِيَشِّرُوا لِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ».

۴. «إِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةَ ظَاهِرَهُ وَحُجَّةَ بَاطِنَهُ فَأَمَّا الظَّاهِرَهُ فَالرُّشْلُ وَالْأَنْسَاءُ وَالْأَئْمَاءُ لِلْبَاطِنِ وَأَمَّا الْبَاطِنَهُ فَالْعُقُولُ».

۵. در قرآن بیش از سیصد آیه وجود دارد که انسان را به تفکر و تعلق و دعوت می‌کند (طباطبائی، ۱۳۶۴، ج ۵: ۲۵۵).

۶. «إِنَّ الْلَّيْبَ مَنْ اشْتَقَبَلَ وُجُوهَ الْأَرَاءِ يُفْكِرُ صَائِبٌ وَنَظَرٌ فِي الْعَوَاقِبِ».

۷. «لَا يَكُمِلُ الْعُقْلُ إِلَّا بِاتِّبَاعِ الْحَقِّ».

۸. «الْتَوَدُّدُ نَصْفُ الْعُقْلِ».

۹. «مِمَّا أَغْطَى الْعُقْلَ مِنَ الْحَمْسَهِ وَالسَّبْعِينَ الْجَنْدِ... التَّعْطُفُ».

۱۰. أَبْيَ جَعْفَرَ طَاشَلَ: «إِذَا قَامَ قَائِمَنَا وَضَعَ اللَّهَ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِيَادِ فَجَمَعَ بِهَا غُفُولَهُمْ وَكَمَلَتْ بِهِ أَحْلَالَهُمْ».

پویایی دائمی اسلام را موجب می‌شوند و به تمدن‌سازی جهانی می‌پردازند (وحیدی‌منش، ۱۳۸۶).

در واقع، تمدن اسلامی بدون عمومی شدن عقلانیت اسلامی به وجود نمی‌آید، لذا امروز وظیفه دانشمندان و روشنفکران مسلمان است که از یک‌سو در عقلانیت اسلامی به کاوش پردازند و با اتکا به معارف فقهی و اصولی و همچنین با استفاده از دستاوردهای علمای اسلام در فلسفه، عرفان و حدیث و معارفی که امروز بشر بدان‌ها نائل شده، ماهیت عقلانی اسلام را کشف و اجزا و ارکان آن را دریابند و از سوی دیگر، این معرفت را در حد مبانی و اصول – که در عمل قابل کاربرد باشد – برای عموم تشریح کنند (لاریجانی، ۱۳۷۰: ۲۰). پژوهش صحیح عقلانیت به صورتی که هماهنگ با گرایشات فطری، همه توانمندی‌های شناختی، عاطفی و عملکردی افراد جامعه را افزایش دهد؛ ساخت تمدن نوین اسلامی را موجب می‌شود؛ زیرا از پایه‌های تمدن نوین اسلامی، رشد عقلی بشر است؛ به گونه‌ای که همه ابعاد زندگی انسانی به دور از افراط و تفریط تحت هدایت‌های عقل مؤید شده به وحی قرار گیرد و روابط انسان در ارتباط با خدا، افراد، جامعه و جهان هستی در عالی‌ترین سطح ارتقا یابد.

۲. پیشرفت علمی

از موارد ایجاد تمدن نوین اسلامی، فراهم‌سازی زمینه تعلیم و تعلم علوم اهل‌بیت ع و توسعه همه‌جانبه آن در جامعه اسلامی است. امام رضا ع فرمود: خدا رحمت کند بنده‌ای را که امر ما را زنده کند. راوی می‌گوید: گفتم: چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود: علوم ما را فرا گیرد و به مردم یاموزاند. اگر مردم، زیبایی‌های سخنان ما را بدانند، ما را پیروی خواهند کرد^۱ (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸، ج: ۱، ۳۰۷). در آموزه‌های مهدوی، برای ساخت تمدن بر توسعه و پیشرفت علمی^۲ (همو، ۱۳۹۵ق، ج: ۱، ۲۶۰) انسان‌ها، اعم از زن و مرد تأکید شده است

۱. «عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحِ الْهَرْوَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسْنِ عَلَيْهِ بُنْ مُوسَى الرَّضَا ع يَقُولُ رَحْمَ اللَّهِ عَبْدًا أَحْبَبَ أَهْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يُعْصِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ غُلُومَنَا وَ يَعْلَمُهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَمَنَا لَا تَبْغُونَا».

۲. رسول گرامی اسلام ع می‌فرماید: «يَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَرْضِ نُورٌ وَ عَدْلٌ بَعْدَ ظُلْمِهَا وَ عَدْلٌ بَعْدَ جُورِهَا وَ عَلِمٌ بَعْدَ جَهْلِهَا».

و انتظار می‌رود مردم آنچنان از دانش و حکمت برخوردار شوند که حتی یک زن بتواند بر اساس کتاب خدای تعالی و روش پیامبر ﷺ درست قضاوت کند^۱ (نعمانی، ۱۳۹۷ق: ۲۳۹). توسعه دانش و تکنولوژی می‌تواند بشر را به مرحله‌ای از اقتدار برساند که بر پایه آن، جامعه جهانی موعود را بنا نهاد. رشد علوم و پیشرفت ابزارها و سیستم‌های پیچیده ارتباطی چون ماهواره و اینترنت^۲ (رامین، ۱۳۸۹) به سمت عصر ظهور است و در آن دوران، همه علوم به نهایت خویش می‌رسند. در روایت مشهوری آمده است که علم ۲۷ شعبه یا حرف دارد و تاکنون تنها دو شعبه آن آشکار شده و در عصر ظهور، ۲۵ شعبه یا حرف دیگر آن تجلی خواهد یافت^۳ (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۵۲: ۳۳۶).

در جهان امروز، جامعه اسلامی به دلایل مختلف از کاروائی علم دنیا عقب افتاده است. از جمله راهبردهای جبران این عقب‌ماندگی، جنبش تولید علم است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است و ایشان توصیه می‌کند: «تولید علم کنید، به سراغ مرزهای دانش بروید، فکر کنید، کار کنید، با کار و تلاش می‌شود از مرزهایی که امروز دانش دارد، عبور کرد. در بعضی رشته‌ها زودتر و در بعضی دیرتر، فناوری هم همین طور است؛ علم باید ناظر به فناوری باشد» (بيانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از جوانان استان همدان، ۱۳۸۳).

بنابراین، یکی از مهم‌ترین عناصری که بستر مناسبی را برای تمدن نوین اسلامی ایجاد می‌کند، پیشرفت‌های علمی در همه حوزه‌های مورد نیاز جامعه بشری است که در آموزه‌های مهدوی بر آن تأکید شده است. پیشرفت‌هایی که به رشد علمی، اختراع،

۱. «...تَوْتُونُ الْحَكْمَةِ فِي زَمَانِهِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَقْضِي فِي بَيْتِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سَيِّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

۲. برای مثال به برخی از این روایات می‌توان اشاره کرد: ۱. «إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي زَمَانِ الْقَانِ وَ هُوَ بِالْمَشْرِقِ لِيرِي أَخَاهُ الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ؛ مُؤْمِنٌ دَرِ عَصْرٍ ظَهُورٍ دَرِ حَالِيٍّ كَهْ دَرِ مَشْرِقٍ اسْتَ بِرَادِرِ خَوِيْشَ رَادِ مَغْرِبٍ مَيْ بِينَد» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۵۲: ۳۹۱؛ ۲. «إِنَّ قَانِتَنَا إِذَا قَامَ مَدَّ اللَّهِ لِشَيْعَتَنَا فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّىٰ [لَا] يَكُونَ بِيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقَانِ بِرِيدِ، يَكْلِمُهُمْ، فَيَسْمَعُونَ وَ يَنْظَرُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَكَانِهِ؛ هَمَانَا زَمَانِيَّ كَهْ قَانِتَنَا مَاقِيمَ كَنِدَ، خَداونَدَ بِهِ گُوشَهَا وَ چَشْمَانَ شَيْعَيَانَ مَا مَدَدَ مَيْ كَنِدَ بِهِ شَكْلِيَّ كَهْ بِدُونَ پِيكَ وَ وَاسْطَهَهَ اِمامَ بَا آنَهَا سَخَنَ مَيْ گُوِيدَ وَ آنَهَا سَخَنَ او رَا مَيْ شَوَنَدَ وَ او رَا مَيْ بِينَنَدَ، دَرِ حَالِيَّ كَهْ او دَرِ جَایِ خَودَ قَرارَ دَارَد» (کلینی، ۱۳۴۴، ج ۲۴۱: ۸).

۳. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاجَةَ قَالَ الْعِلْمُ سَبْعَةَ وَ عِشْرُونَ حَزْفًا فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّشْدُ حَزْفَانَ قَلْمَ يَعْرِفُ النَّاسَ حَتَّىٰ الْيَوْمِ عَيْرَ الْحَرَقَيْنِ فَإِذَا قَامَ قَائِمَتَا أَخْرَجَ الْحَقْسَهَ وَ الْعِشْرَيْنَ حَزْفَ قَبَّهَا فِي النَّاسِ وَ ضَمَ إِلَيْهَا الْحَرَقَيْنِ حَتَّىٰ بَيْتَهَا سَبْعَهَ وَ عِشْرِينَ حَزْفًا».

گسترده شدن تکنولوژی و صنعت می‌انجامد و اقتدار علمی در مدیریت اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی را برای حکومت دینی در پی دارد. این نوع پیشرفت‌ها در جامعه اسلامی به سبک زندگی مطلوب انسانی برای بشریت منتهی می‌شود.

۳. تعالی اخلاقی

از ویژگی‌های تمدن نوین اسلامی که در آموزه‌های مهدوی درباره تمدن زمینه‌ساز، بر آن تأکید شده است، رشد همه‌جانبه اخلاقی جامعه بشری است. در مهم‌ترین و درخشنان‌ترین اصلاح و اقدامات زمینه‌ساز تمدنی که صورت می‌گیرد، اخلاق فاسد مردم تغییر بنیادین پیدا می‌کند^۱ (اریلی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۴۷۳). آنان دیگر به نورانیتی از معنویت می‌رسند^۲ (طوسی، ۱۴۱۱ق: ۴۶۸) که رفтарها، گفتارها و پندارهای شان اخلاقی است؛ زیرا برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی مهدوی به گسترش ارزش‌های الهی و سجایای انسانی در میان مردم و کمال اخلاق آنان منتهی می‌شود^۳ (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۵۲: ۳۳۶).

نقش بی‌بدیل فضائل اخلاقی در امر تمدن‌سازی بر کسی پوشیده نیست. هر اجتماعی از انسان‌ها که تقیدی به خصلت‌های نیکو نداشته باشد؛ حتی اگر از همه سطوح و ابعاد عالم طبیعت آگاهی داشته و از حد اعلای آن نیز برخوردار باشد؛ حلابت انسانیت را نخواهد چشید. در حقیقت، لزوم خصلت‌های نیکو برای یک جامعه متمدن، لزوم آب برای هر روئیده نیازمند آب است. بدون پایبندی به اخلاق، آدمیان در خوشی‌های بی‌اساس و زندگی بی‌هدف و بیمارگونه‌ای غوطه‌ور می‌شوند» (جعفری، ۱۳۸۳: ۵۶).

۴. حاکمیت سیاسی صالحان

ویژگی حاکمیت سیاسی در تمدن نوین اسلامی، در آموزه‌های مهدوی نمود بیشتری دارد. حکومت صالحان^۴ (انبیاء: ۱۰۵) و مستضعفان^۵ (قصص: ۵) وعده الهی است که به تعبیر

۱. امام باقر علیه السلام، می‌فرماید: «... ان يصلح الامه بعد فسادها».
۲. «إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ أَشْرَقَتُ الْأَرْضَ بِنُورِ رِبِّهَا وَ اسْتَغْنَى النَّاسُ (الْعَبَاد)».
۳. أَيُّ جَمْعَرَةٍ قَالَ: «إِذَا قَامَ قَائِمًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعَبَادِ... وَ أَكْلَمَ يَهُ أَخْلَاقَهُمْ».
۴. «وَ لَقَدْ كَبَّتَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ تَرْثَهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ».
۵. «وَ أُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُعْنُу فِي الْأَرْضِ وَ تَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَ تَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ».

امام صادق علیه السلام، با گسترش اتحاد، همدلی، برادری و ارتباط سالم میان جوامع بشری، یک دستی و وحدت کلمه میان مردم به وجود می‌آید و افکار و عقاید ناسازگار با هم الفت و دوستی پیدا می‌کنند و زمینه آن فراهم می‌شود^۱ (ابن‌بابویه، ۱۳۹۵ق، ج ۲: ۶۴۷) همان‌طور که رسول خدا علیه السلام فرمود: «مردمی از مشرق زمین قیام می‌کنند و زمینه را برای قیام حضرت مهدی (عج) فراهم می‌سازند»^۲ (اربیلی، ۱۳۸۱ق، ج ۲: ۴۷۷) آنان از روحیه قوی برخوردارند و با قدرت و تحمل سختی‌ها^۳ (ابن‌طاووس، ۱۴۱۶ق: ۱۱۹) برای حاکمیت دین و ساخت تمدن اسلامی مصمم‌اند و مرعوب تمدن‌های مادی اجانب نمی‌شوند؛ زیرا که در ارتباط با خدا، در دل احساس بی‌نیازی و استقلال نسبت به آن‌ها دارند^۴ (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۵۱: ۸۴). و از این‌رو، در انجام فعالیت‌های یاورانه برای حاکمیت اسلام و تمدن مهدوی، در جنگ‌ها حاضرند جان‌شان، در معرض خطر قرار دهنده و انجام وظیفه کنند^۵ (همان، ج ۵۲: ۳۰۸).

با توجه به مطالب فوق، می‌توان عنوان کرد که نظام حاکم بر تمدن نوین اسلامی، باید نظام دینی باشد و بهترین شیوه در نظام‌های سیاسی مذهبی، نظامی است که در رأس آن، یک دین‌شناس عالم، عادل، متخلق به اخلاق قرآنی، الهی و وارسته از حرص و دلبتگی و زیاده‌خواهی به مادیات دنیا باشد تا مردم به صداقت و ایمان او اعتماد داشته و از وی و نظام سیاسی – مذهبی حاکم، حمایت و پیروی کنند، که این امر در اقتدار نظام اسلامی به‌ویژه در مقابل نظام‌های ظالم، سلطه‌گر و مستکبر جهانی بسیار مؤثر است. بنابراین، بهترین مدل برای نظام سیاسی حاکم در تمدن نوین اسلامی، نظام سیاسی – مذهبی مبتنی بر ولایت فقیه است که همراه با رضایت و اراده مردم جامعه اسلامی است. در چنین نظام سیاسی که صالحان ولایت می‌یابند و والی جز به راستی هدایت نمی‌کند، پیروی و همکاری مردم برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی و استیفاده شایسته حقوق همه مردم ضرورت می‌یابد^۶

(محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۰: ۴۳۳).

۱. «وَ يَحْسِنُ حَالَ عَامَّةِ الْعِبَادِ وَ يَجْمِعُ اللَّهُ الْكَلْمَهُ وَ يُؤْلَفُ بَيْنَ قُلُوبِ مُخْلِفَهِ...».

۲. پیامبر اسلام ﷺ: «يَحْرُجُ نَائِشَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَيَوْطَّلُونَ لِلْمَهْدِيِّ يَعْنِي شُلُطَانَهُ».

۳. «إِذَا رَأَيْتَ الرَّاياتِ السُّودَ خَرَجَتْ مِنْ قَبْلِ خَرَاسَانَ فَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوَا عَلَى الثَّلْجِ، إِنْ فِيهَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ».

۴. «... وَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْغَنِيَ فِي قُلُوبِ هَذِهِ الْأَمَّةِ».

۵. «وَ يَقُولُهُ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَرْبِ وَ يَكُونُهُ مَا يَرِيدُ مِنْهُمْ».

۶. «مَنْ كَانَ مِنَ الْفَقِهَاءِ صَانَّا لِنَفْسِهِ مَخَالِفًا لِهَوَاهُ مَطِيعًا لِأَمْرِ مُولَّاهٖ فَلَلْعَوْمَ اَنْ يَقْلِدُهُوا».

۵. توسعه اقتصادی

در تمدن نوین اسلامی، فعالیت‌های زمینه‌ساز در جنبه رشد اقتصادی جامعه به حدی است که جامعه به بی‌نیازی کامل روی می‌آورد و شکاف‌های اقتصادی، فقر و نداری کاهش می‌یابد. پیامبر ﷺ می‌فرماید: در امت من، در جامعه مهدوی، مردم به رفاه و نعمت‌هایی دست می‌یابند که در هیچ زمانی دست نیافته باشد. همه، چه نیکوکار و چه بدکار، از آن جمله‌اند. آسمان، باران رحمتش را بر آنان بیارد و زمین چیزی از روئیدنی‌های خود را پنهان ندارد^۱ (اربی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۴۶۷). همچنین در حکومت مهدوی، امکانات برای استخراج آن‌چه در اعماق زمین است، فراهم می‌شود و از داشته‌های زمینی به خوبی بهره‌برداری می‌شود^۲ (رضی، ۱۴۱۴ق: خطبه ۱۳۸؛ زیرا زمین بر کانتش را خارج می‌سازد و هر حقیقی به صاحبش می‌رسد؛ به طوری که موردی را برای اتفاق و صدقه و کمک مالی نمی‌یابد؛ زیرا همه مؤمنان بی‌نیاز خواهند شد^۳ (مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۲: ۳۸۴) و به تعبیر دیگر، خدا به واسطه صالحانی که حکومت جهانی را در دست دارند، برکات خاصی را بر آنان ارزانی می‌دارد^۴ (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۵۲: ۳۰۸) که دیگر کسی نیازمند زکات نیست و وضع معیشتی مردم سامان می‌یابد^۵ (طبری، ۱۳۹۰: ۴۶۳).

در جامعه متmodern نوین اسلامی، بر مبنای تأمین زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه و فقرزدایی استوار است و ابزارهایی برای تولید، توزیع و مصرف ارائه می‌شود تا ثروت در دست افراد معهودی تمرکز نیابد و از فاصله‌های طبقاتی در جامعه کاسته شود و سطوح درآمد و ثروت افراد - در عین وجود تفاوت‌ها - به یکدیگر نزدیک گردد. برخی ابزارهایی

۱. پیامبر اسلام ﷺ: «أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ مِنْ أَنْتِي الْمَهْبُوِيُّ ... يَتَسَعُمُ أَنْتِي فِي زَمَانِهِ نَعِيْمًا لَمْ يَتَسَعُمُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ يُؤْسِلُ اللَّهَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَ لَا تَدْخِرُ الْأَرْضُ شَيْئًا مِنْ بَيْتَهَا».

۲. امام علیؑ: «... وَ تَخْرُجُ لِهِ الْأَرْضُ أَفَالِذَّ كَبِدُهَا وَ تَلْقَى إِلَيْهِ سَلَامًا مَقَالِيدُهَا».

۳. امام صادقؑ: «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ، حَكَمَ بِالْعَدْلِ، وَ ارْتَفَعَ الْجَوْرُ فِي أَيَّامِهِ، وَ أَوْتَرَتْ بِهِ السَّبِيلُ، وَ أَحْرَجَتِ الْأَرْضَ بَرْكَاتِهَا، وَ رُدَّ كُلُّ حَتَّى إِلَى أَهْلِهِ... وَ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَوْمَئِنُ مُؤْسَعًا لِصَدَقَتِهِ وَ لَا لِرَهْ لِشُمُولِ الْغَنِيِّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ».

۴. «يَسْأَلُونَ بَسْرَجِ الْإِمَامِ ظَلِيلُونَ بِذَلِكَ الْبَرَّ كَهِ يُحِقُّونَ يِه».

۵. أَبَا جَعْفَرٍ ﷺ يَقُولُ: «الْقَائِمُ مَنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّغْبِ مُؤْيَدٌ بِالنَّصْرِ يُظْهَرُ لَهُ الْكُثُرُ يَلْعُجُ سُلْطَانُهُ الْمَسْرَقُ وَ الْمُغْرِبُ وَ يُظْهِرُ بِهِ اللَّهُ دِيَنَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَلَا يَتَّقَى فِي الْأَرْضِ خَرَاثٌ إِلَّا غَمْرٌ».

که تعدیل ثروت و فقرزادی را در جامعه هموار می‌سازد، عبارتند از:

الف) تنبیه به این امر که خداوند مالک مطلق و رازق همه کائنات است و انسان‌ها نباید به مال و ثروت خود مغور شوند و راه اسراف و تبذیر پیش گیرند^۱؛

ب) مالکیت عمومی دولت اسلامی درباره زمین‌های افال و ثروت‌های بسیار طبیعی و غیرطبیعی و حذف مالکیت خصوصی در باب آن‌ها^۲؛

ج) وجوب انفاق در شکل خمس و زکات^۳ و تأکید بسیار بر انفاق‌های مستحبی^۴ به منزله راه کاری برای حذف فاصله طبقاتی؛

د) حذف کامل رشوه^۵ و ربا^۶ که از عوامل بسیار مهم ناکارآیی اقتصادی است؛

ه) حل مشکل بیکاری و مسکن با آزادی شغل، مسافرت، تجارت و حذف مالیات و قوانین ظالمانه برای طبقه متوسط مردم (امینی گلستانی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۲۹۰ - ۲۹۱).

۶. برقراری عدالت

در جامعه متمدن اسلامی مهدوی، دادگستری و عدالت، نمود بیشتری نسبت به دیگر ویژگی‌های تمدنی دارد؛ زیرا برقراری عدالت زمینه‌ساز اجرای دیگر احکام الهی است (آمدی، ۱۴۱۰ق: ۳۱) و در میان مردم، در عمل به احکام قرآن و سنت پیامبر ﷺ حیات می‌بخشد (رضی، ۱۴۱۴ق: خطبه ۱۳۸). احادیث بسیاری بر ظلم‌ستیزی و عدالت‌گستری حضرت دلالت دارند، از آن جمله این که رسول گرامی اسلام ﷺ فرمودند: اگر از دنیا به

۱. «أَعْنُّ قَسْمَنَا بِيَتْهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفِعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجَاتٍ لِتَعْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا» (زخرف: ۳۲).

۲. چون قائم ما قیام کند، زمین افال را جمع آوری کند، چنان که پیامبر جمع آوری نمود و از چنگ دیگران درآورد و آن‌ها را بیرون نماید (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج ۵۲، ۳۹۰).

۳. دو خون است که در اسلام حلال است، ولی هیچ کس در آن دو خون حکم نکند تا اینکه خداوند قائم اهل بیت ﷺ را مبعوث نماید. پس او به حکم خدا در رابطه آن دو حکم کند و بیته نخواهد: زناکنده محسن را سنگسار کند و مانع زکات را گرددن زند (همان: ۳۲۵).

۴. در باب این گونه انفاق‌ها در عصر ظهور آمده است: اگر کسی از امام چیزی بخواهد و بگوید: ای مهدی! به من بده، امام ﷺ بر دامن او آن قدر می‌ریزد که توان حمل آن را نخواهد داشت (امینی گلستانی، ۱۳۸۵، ج ۲: ۲۵۱).

۵. این صفت ناپسند (رشوه) در عصر قائم بر اثر مراقبت امام و رشد فرهنگی و شدت ایمان مردم نابود و ریشه کن خواهد شد (مجلسی، ۱۴۰۳ق: ج ۵۲، ۴۰۹).

۶. ربا در زمان قائم ﷺ به طور کامل از بین می‌رود (صفی گلپایگانی، ۱۴۱۹ق: ۴۷۴).

جز یک روز باقی نمانده باشد، خدای متعال آن روز را چندان طولانی می‌کند تا در آن روز، مردی از اهل بیت من مبعوث شود، او همنام من است و زمین را پس از آن که پر از ظلم و جور شده، پر از قسط و عدل می‌کند^۱ (طوسی، ۱۴۱۱ق: ۱۸۱). عدالت در جامعه مهدوی در سه سطح فردی، اجتماعی و تاریخی قابل بررسی و عدالت اجتماعی نیز در سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جلوه می‌نماید.

عدالت اجتماعی، به معنای «عمل به گونه برابر و هم‌آهنگ» است، اما معیار برابری چیست؟ معیار عدالت، حقوق افراد و اعطای کردن حق به صاحب حق است (مطهری، ۱۳۷۴: ۶۲). به عبارت دیگر، معیار عدالت اجتماعی، قراردادن هر چیزی در جای خود و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، استعدادها و صلاحیت‌ها در گزینش افراد است: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء: ۵۸). در جامعه متمدن مهدوی، بنیاد برقراری عدالت، بر معرفت و احساس مسئولیت همه افراد در جامعه بشری است؛ به گونه‌ای که هر کس، خود، به حق دیگری احترام می‌گذارد و مانع تضییع حقوق دیگران از ناحیه خودش و از ناحیه دیگران می‌شود. از این‌رو، همه پاس‌دار و ضامن اجرای جریان عدالت هستند؛ زیرا که زمینه ظهور و بروز استعدادها و خلاقیت‌های انسانی و شکوفاشدن جنبه‌های مختلف خلیفه الهی بودن انسان‌ها فراهم می‌شود.

رهبر معظم انقلاب (۱۳۹۱)، با اشاره به موضوع عدالت‌گستری، این امر مهم را یکی از شاخصه‌های پیشرفت در منطق اسلام معرفی نموده و فرموده‌اند: «اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه‌های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند، اما عدالت اجتماعی در آن نباشد، این به نظر ما و با منطق اسلام، پیشرفت نیست. امروز در بسیاری از کشورها، علم پیشرفت کرده است، صنعت پیشرفت کرده است، شیوه‌های گوناگون زندگی پیشرفت کرده است، اما فاصله طبقاتی عمیق‌تر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است؛ این، پیشرفت نیست؛ این، پیشرفت سطحی و ظاهري است». پس جامعه متمدن نوین اسلامی، در اجرای عدالت و تأمین حقوق همه مردم بر اساس شایستگی‌های آنان می‌کوشد. بر این اساس، بهره‌مندی از نظام به پادارنده عدل و قسط در جامعه و پرهیز از ظلم و ستم به افراد جامعه، از معیارها و

۱. پیامبر اسلام ﷺ: «لَوْلَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْقَى رَجُلًا مِنْيَ إِنَّمَا يُوَاطِّئُ أَرْضَ عَذَّلًا كَمَا مُهْلِكَ ظُلْمًا».

نادیده‌انگاشتن آن، مخالفت با نظام طبیعی هستی است.

۷. فراهم سازی زمینه های امنیت

زمینه‌سازی برای احساس امنیت مردم، از ویژگی‌های جامعه متمدن نوین اسلامی و مهدوی است؛ زیرا لازمه یک اجتماع صالح و رو به پیشرفت، تحقق امنیت در همه بخش‌ها و رفع تهدیدها در همه حوزه‌هاست (صمدی، ۱۳۸۶: ۷۸). قرآن کریم چنین تصویری را برای جامعه صالح و سالم به مؤمنان بشارت داده است^۱ (نور: ۵۵) امام صادق علیه السلام در اهمیت امنیت در جامعه و در پاسخ عمار سباطی که پرسیده بود: فدایت گردم! برای چه در این زمان، ما آرزو کنیم که از یاران امام قائم علیه السلام در دوران ظهور باشیم، حال آن که کارهای ما در این روزگار که در سایه امامت شما به سر می‌بریم و از شما پیروی می‌کنیم، افضل از اعمال یاران دولت حق است؟ امام صادق علیه السلام با تعجب از سخن عمار سباطی، اظهارات وی را این گونه پاسخ می‌دهد؛ (کنایه از این که چرا چنین فکر می‌کنی و این گونه آرزو داری): آیا دوست نداری که خدای بزرگ حق و عدالت را در آبادی‌ها آشکار سازد و حال عموم مردم را بهبودی بخشد و وحدت کلمه پدید آورد و افکار ناسازگار را سازگار کند و در زمین معصیت نشود و حدود الهی میان مردم اجرا شود و خداوند حق را به اهلش باز گرداند و ایشان آن را آشکار کنند تا همه در آرامش به سر برند و هیچ چیزی از حق، به علت ترس از کسی مخفی نماند؟^۲ (ابن‌بابویه، ۱۳۹۵ق، ج ۲: ۶۴۵). همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این حدیث، مقوله امنیت، بالاهمیت‌ترین مؤلفه ساختار اجتماعی بر شمرده شده

١. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَحْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اشْتَحَلُّتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُثُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَفَنَا يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بِعَدْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ».

٢- عن عَمَّار السَّبَاطِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ... قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعْلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَنْمَى إِذَاً أَنْ تَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمَانِ الْقَائِمِ فِي ظُهُورِ الْحَقِّ وَتَنْحُوا الْيَقِيمَ فِي إِمَامِكَ وَ طَاعِنِكَ أَفْضَلُ أَعْمَالِ أَصْحَابِ دُولَةِ الْحَقِّ فَقَالَ سَبَخَانُ اللَّهِ أَمَا يُجْبِيُونَ أَنْ يُظْهِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَقَّ وَالْعَدْلَ فِي الْأَلَادِ وَيُحْسِنَ حَالَ عَائِهِ الْعِبَادَ وَيُجْمِعَ اللَّهُ الْكَلِمَةَ وَيُؤْلِفَ بَيْنَ قُلُوبِ مُخْتَلِفَهُ وَلَا يَعْصِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ وَيُقَامَ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَيَرْدَدَ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَى أَقْلَمِهِ فَيُظْهِرُهُ حَقَّيْ لَا يُسْخَنُ يَسِئَ مِنَ الْحَقِّ مَحَافِظَهُ أَخْدَرُ مِنَ الْحَلْقَةِ.

است. از این روست که نه تنها، امنیت راه‌ها^۱ (اربیل، ۱۳۸۱، ج ۲: ۴۶۵) بلکه امنیت تمام کره زمین^۲ (طبرسی، ۱۳۹۰: ۴۵۳)، از ویژگی‌های مهم حکومت مهدوی است.

امنیت، از بهترین مظاہر فرهنگ و تمدن نوین اسلامی است؛ همان‌طور که در نخستین تقاضای ابراهیم خلیل^{علیه السلام} هنگام بنای کعبه (سوره ابراهیم: ۳۵)، انگیزه ساخت سد معروف ذوالقرنین (سوره کهف: ۹۲-۹۸)، دلیل هجرت پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} از مکه به پیرب، امنیت مطرح شده است. تمدن، بدون امنیت اجتماعی پایدار نمی‌ماند و از این‌رو است که پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم}، اقدامات متعددی برای تأمین امنیت انجام داد: انعقاد قرارداد صلح با همسایگان، امضای پیمان زندگی مسالمت‌آمیز با یهودیان مدینه، عقد برادری میان اوس و خزر، پیمان همبستگی ملی مسلمانان، تلاش برای پیوند برادری میان مسلمانان، اهتمام به وحدت و هشدار نسبت به پیامدهای تفرقه از جمله آن‌هاست (سبحانی، ۱۳۶۳، ج ۲: ۱۹۵). در اثر اقدامات شایسته رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم}، قبایل انحصار طلب به جامعه‌ای ایثارگر؛ مردمان بی‌فرهنگ به امت با فرنگ؛ دستانی متخاصلم به ید واحد؛ و آسیب‌ناپذیر تبدیل گشت.

لازم به توجه است که اساس همه ویژگی‌های ذکر شده در مدنیت نوین اسلامی، خدام‌حوری، معنویت، حق‌مداری و کرامت انسانی است و در حقیقت، این مؤلفه‌ها حرف اول را می‌زنند و تمام آن ویژگی‌ها در سایه این مؤلفه‌ها شکل می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تمدن نوین اسلامی، نه احیای تمدن مسلمانان است و نه بازسازی آن تمدن، بلکه منظور ایجاد تمدن‌سازی نوین بر اساس آموزه‌های مهدوی اسلام ناب محمدی^{صلی الله علیه و آله و سلم} است.

تمدن نوین اسلامی بر خدام‌حوری، حق‌گرایی و کرامت انسانی استوار است و پیشرفت‌های همه‌جانبه عقلانی، علمی، صنعتی، سلامتی، معیشتی و رفاهی، بر اساس معنویت و ارزش‌های اخلاقی در جامعه صورت می‌گیرد و در حقیقت، همه نیازهای مادی و معنوی آدمی برآورده می‌شود و زمینه زندگی سعادت‌مندانه در دنیا و آخرت تأمین می‌گردد.

تمام این پیشرفت‌ها با تمام گسترده‌گی آن، در متن زندگی جامعه نمود پیدا می‌کند و

۱. «و أمنت به السبل».

۲. «إِنَّ أَمَانًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانًا لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ».

سبک زندگی مطلوب در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تبلور می‌یابد و روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، جامعه و طبیعت هماهنگ با هم، به بهترین وجه شکل می‌گیرد و در این صورت، همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام، نژادها و کشورها با رویکرد جهان‌وطنی حاکمیت پیدا می‌کند.

از نتایجی که در بررسی از این آموزه‌ها به عمل آورده شد، این است که، انسان‌ها برای فراهم‌سازی زمینه ظهور نجات‌بخش بشر و ایجاد تمدن نوین اسلامی، وظیفه دارند تا با یکدیگر همکاری کنند. بر اساس رهنمودهای مهدوی، اختلافات و دشمنی‌ها و فتنه‌های برپاشده، رفع می‌شود و الفت و مهربانی در جامعه اسلامی مستقر می‌گردد. فرهنگ اسلامی به سبب نگاه صحیح و کامل به دین – که برگرفته از آموزه‌های مهدوی است – بر همه ادیان چیره می‌گردد و تمدن پیشرفته اسلامی را بنا می‌نهاد.

در آموزه‌های مهدوی، فراهم‌سازی رشد عقلی مردم، از ویژگی‌های جامعه متمدن نوین اسلامی است، به‌طوری که عقل‌ها به کامل‌ترین سطح خواهند رسید.

از موارد ایجاد فرهنگ و تمدن نوین اسلامی، توسعه تعلیم و تعلم و پیشرفت علمی همه‌جانبه جامعه اسلامی است. در آموزه‌های اهل‌بیت علیهم السلام برای احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی بر توسعه و پیشرفت علمی انسان‌ها، اعم از زن و مرد تأکید شده است. همچین، در آموزه‌های مهدوی برای ایجاد فرهنگ و زمینه‌سازی تمدن نوین اسلامی، رشد همه‌جانبه اخلاقی جامعه بشری مورد توجه بوده و بر برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی مهدوی که به گسترش ارزش‌های الهی و سعادت‌آمیز انسانی در میان مردم و کمال اخلاق آنان منتهی شود، توجه شده است. سازماندهی حکومت صالحان و مستضعفان بر تمام جوامع بشری و نفی استبداد و استعمار و استثمار، به عنوان یکی از عناصر مهم پیشبرد تمدن نوین اسلامی است که بر اساس آموزه‌های مهدوی با تربیت مردمانی میسر می‌شود که به صحنۀ آیند و حاضر شوند در راه امام، ارزش‌ها و انسان‌ها با جان و دل مبارزه کنند.

فعالیت‌های زمینه‌ساز در رشد اقتصادی جامعه نیز، در تمدن نوین اسلامی، باید به حدی باشد که جامعه به بی‌نیازی کامل برسد و فقر و بیچارگی و نداری از بین برود. دادگستری و عدالت اقتصادی، نیز، صفت ویژه‌ای از جامعه متمدن نوین اسلامی است که از آن، به جامعه مهدوی، نیز تعبیر می‌شود. در جامعه مهدوی برقراری عدالت به اندازه‌ای اهمیت دارد که در اثر اجرای آن، احکام الهی زنده گردیده و جامعه به رشد و شکوفایی خود نائل می‌شود.

کتابنامه

- * قرآن کریم، ترجمه: محمد مهدی فولادوند (۱۴۱۵ق)، تهران: دارالقرآن الکریم.
۱. آقا جانی، علی (۱۳۸۱)، شکوه ایمان: بازشناسی تمدن مسلمین، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
 ۲. آمدی، عبدالواحد بن محمد (۱۴۱۰ق)، غررالحکم، قم: دارالکتب الاسلامیه.
 ۳. ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۷۸ق)، عيون اخبار الرضا، تهران: جهان.
 ۴. ——— (۱۳۹۵ق)، کمالالدین و تمامالنعمه، تهران: اسلامیه.
 ۵. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (۱۴۰۴ق)، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین.
 ۶. ابن طاووس، علی بن موسی (۱۴۱۶ق)، التشریف بالمن، قم: مؤسسه صاحب الأمر.
 ۷. اربلی، علی بن عیسی (۱۳۸۱)، کشف الغمہ، تبریز: بنی هاشمی.
 ۸. امینی گلستانی، محمد (۱۳۸۵)، سیمای جهان در عصر امام زمان (عج)، قم: مسجد مقدس جمکران.
 ۹. انوری، حسن (۱۳۸۳)، فرهنگ روز سخن، تهران: سخن.
 ۱۰. باتومور، تام و ولیام آوتوبت (بی‌تا)، فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: نی.
 ۱۱. برقی، احمد بن محمد (۱۳۷۱)، المحسان، قم: دارالکتب الاسلامیه.
 ۱۲. بصر اوی، فرشته (۱۳۹۴)، مقدمه‌ای بر فرهنگ اسلامی: کلیات، دانش‌ها، عقاید و باورها، ج ۱، کرج: نامه مکتب الزهرا
 ۱۳. بیرو، آلن (۱۳۸۰)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: کیهان.
 ۱۴. پورسیدآفایی، مسعود (۱۳۸۶)، «مهدویت و رویکردها»، فصلنامه مشرق موعود، ش. ۴.
 ۱۵. تاج‌بخش، احمد (۱۳۸۱)، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از اسلام تا صفویه، شیراز: نوید شیراز.
 ۱۶. تولد، و.و.بار (۱۳۳۷)، بررسی مختصر فرهنگ و تمدن اسلامی، ترجمه: علی‌اکبر دیانت، تبریز: ابن‌سینا.
 ۱۷. ثابت، عبدالحمید و همکاران (۱۳۹۳)، ماهیت و چیستی پیشرفت در اسلام، قم: جامعه

المصطفی.

۱۸. جعفری، محمد تقی (۱۳۷۳)، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشو، تهران: علمی و فرهنگی.
۱۹. ——— (۱۳۸۳)، حرکت و تحول از دیدگاه قرآن، تهران: مرکز نشر آثار علامه جعفری.
۲۰. جمعی از مؤلفان (۱۳۷۳)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۱. حجازی، فخرالدین (۱۳۸۳)، نقش پیامبران در تمدن انسان، تهران: بعثت.
۲۲. حرعامی، محمد بن حسن (۱۴۰۹)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
۲۳. خامنه‌ای، سید علی (۱۳۸۳)، بیانات معظم له در دیدار جمعی از جوانان استان همدان.
۲۴. ——— (۱۳۹۱)، بیانات معظم له در محفل انس با قرآن.
۲۵. ———، بیانات معظم له در دیدار جمعی از جوانان استان خراسان شمالی.
۲۶. دورانت، ویل (۱۳۶۷)، تاریخ تمدن: مشرق زمین، گاهاواره تمدن، ترجمه: احمد آرام و دیگران، تهران: علمی و فرهنگی.
۲۷. دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۹)، لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.
۲۸. رامین، فرح (۱۳۸۹)، «ساختار معرفت در فرهنگ اتوپیای مور و آرمان شهر مهدوی»، فصلنامه مشرق موعود، ش ۱۳.
۲۹. رضی، محمد بن حسین (۱۴۱۴ق)، نهج البلاغه، ترجمه: صبحی صالح، قم: هجرت.
۳۰. زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۲)، کارنامه اسلام، تهران: امیر کبیر.
۳۱. سبحانی، جعفر (۱۳۶۳)، فروع ابديت، ج ۲، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
۳۲. شیخی، علیرضا (۱۳۹۳)، فرهنگ و سرنوشت تمدن‌ها: جستاری در نظریه‌های جهانی شدن؛ برخورد و گفت‌وگوی تمدن‌ها با تأکید بر فرهنگ، تهران: قلم.
۳۳. صافی گلپایگانی، لطف الله (۱۴۱۹ق)، منتخب‌الاثر، قم: حضرت معصومه علیهم السلام.
۳۴. صدر، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، الفتاوى الواضحه، بيروت: دارالمعارف للمطبوعات.
۳۵. ——— (۱۴۲۴ق)، الاسلام يقود الحياة، بي‌جا: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصية لللامام الشهید الصدر.
۳۶. ——— (۱۳۸۱)، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه: جلال موسوی، تهران: روزبه.

٣٧. صمدی، قبیر علی (۱۳۸۶)، «امنیت مهدوی الگوی جامعه امن»، *فصلنامه مشرق موعود*، ش ۶.
٣٨. طباطبائی، محمدحسین (۱۳۶۴)، *تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی علیه السلام.
٣٩. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۹۰)، *اعلام الوری باعلام الهدی*، قم: آل‌البیت علیهم السلام.
٤٠. طووسی، محمد بن حسن (۱۴۱۱ق)، *الغیبه*، قم: دارالمعارف الاسلامیه.
٤١. عیوضی، محمدرحیم (۱۳۸۶)، «فرهنگ اسلامی؛ مفاهیم، ویژگی‌ها و اصول»، *ماهnamه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر*، ش ۵۸.
٤٢. قمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۷)، *تفسیر قمی*، قم: دارالکتاب.
٤٣. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۴۴)، *الکافی*، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
٤٤. لاریجانی، محمدجواد (۱۳۷۰)، «تمدن نوین بر اساس عقلانیت اسلامی»، *نشریه مجلس و پژوهش*، ش ۱۷.
٤٥. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الانوار*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
٤٦. محمدی، ذکرالله (۱۳۷۳)، *نقش فرهنگ و تمدن در بیداری غرب*، قزوین: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی علیه السلام.
٤٧. محمدی ری شهری، محمد (۱۳۸۰)، *مختصر میزان الحکمه*، قم: دارالحدیث.
٤٨. مطهری، مرتضی (۱۳۷۴)، *مجموعه آثار؛ عدل الهی*، تهران: صدرا.
٤٩. ————— (۱۳۸۹)، *فلسفه تاریخ*، تهران: صدرا.
٥٠. شیخ مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق)، *الارشاد*، قم: کنگره.
٥١. نعمانی، محمد بن ابراهیم (۱۳۹۷)، *الغیبه*، ترجمه: علی اکبر غفاری، تهران: مکتبة الصدق.
٥٢. وحیدی منش، حمزه علی (۱۳۸۶)، «عناصر تمدن‌ساز دین اسلام»، *ماهnamه معرفت*، ش ۱۲۳.
٥٣. هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۴)، *نظریه برخورد تمدن‌ها*، ترجمه: مجتبی امیری، تهران: توسعه.