

شاخص‌های امیدآفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت

در اندیشه‌ی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

فروزان رضائی ورمزیار^۱

محمد شرفی^۲

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

چکیده

امیدواری به آینده به عنوان یکی از مهم‌ترین بایسته‌های جوامع اسلامی و بهویژه‌ایران اسلامی است. یکی از مهم‌ترین اقدامات دشمنان علیه جوامع هدف، ایجاد روحیه یأس و نامیدی در دیگر جوامع با تأکید مکرر بر برخی نقاط قابل بهمود و بزرگ جلوه دادن برخی کاستی‌ها است. هدف اصلی این مقاله تبیین شاخص‌های امیدآفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در اندیشه‌ی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است که با تحلیل گفتمان و رویکرد استنباطی، بیانات معظم له را با روش توصیفی-تحلیلی بررسی نموده و شاخص‌های موردنظر احصاء شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های محوری بیانات رهبر معظم انقلاب درباره امیدآفرینی را باید در محورهایی چون؛ امید و پیشرفت، امید و دشمن، اقدامات امیدبخش مسئولان، امید و رسانه، مایه‌های امید در کشور، امید و انقلاب و امید و موعد جستجو کرد بعد از بررسی و تحلیل بیانات و مکتوبات امام خامنه‌ای چنین نتیجه گرفته می‌شود که در افق دید رهبر انقلاب، آینده تمدن اسلامی، آینده‌های درخشان و باشکوه خواهد بود و ما می‌توانیم تمدن نوین اسلامی را بربا کنیم. شاخصه‌ی اصلی و عمومی این تمدن، بهره‌مندی انسان‌ها از همه ظرفیت‌های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعییه کرده است.

کلمات کلیدی

امید، امیدآفرینی شاخصه، مدل اسلامی پیشرفت

۱- گروه علوم قرآنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Forazreza57@gmail.com

۲- گروه مدیریت فرهنگی، مدرس دانشکده ارتباطات، تهران، ایران (نویسنده مسئول) sh.garin95@chmail.ir

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضابی و مرزیار و شرفی

مقدمه و بیان مساله

تمدن سازی، فرایندی پیچیده، زمانمند و متأثر از عوامل گوناگونی است که برای تحقق خود، پشتونه‌های مادی و معنوی بسیاری را می‌طلبد (شکرانی و تمدن، ۱۳۹۵: ۱). در این میان آنچه بیش از همه اهمیت می‌یابد، چگونگی تحقق تمدن است؛ چراکه تمدن، قلمرو‌سیعی دارد و شامل جهان‌بینی، ایدئولوژی، فرهنگ‌سازی، تنظیم نقشه راه و... است که بدون نهادینه کردن و روشنگری آن‌ها نمی‌توان از تمدن سازی نوین بحث نمود. امام خمینی (ره) معتقد است: «در نگاه تمدنی است که شرایط برای نهادینه کردن اجتماعی یک فکر آن‌هم در گستره‌های وسیع ممکن می‌گردد. همچنین تمدن‌شناسی هم در جهت تمدن سازی است و هم در جهت خروج از سلطه تمدن دیگر» (امام خمینی (ره)، ۱۳۷۱). از سوی دیگر، در فرایند شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، کشور در مرحله‌ای قرارگرفته است که نیاز به تحقیق‌بخشی به تمدن نوین اسلامی احساس می‌شود؛ چراکه مراحل دستیابی به تمدن که شامل:
۱- ایجاد انقلاب اسلامی؛ ۲- ایجاد نظام اسلامی؛ ۳- ایجاد دولت اسلامی و ۴- کشور اسلامی می‌شود، طی شده است و اکنون باید به فکر تمدن سازی نوین اسلامی بود. رهبر انقلاب در همین راستا می‌فرمایند: «امروز نوبت ما است، امروز نوبت اسلام است. وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوُهُا بَيْنَ النَّاسِ (آل عمران/۱۴۰)؛ امروز نوبت مسلمین است که با همت خود، تمدن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کنند. هم‌چنان که اروپایی‌ها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه‌ی مسلمین استفاده کردند، از فلسفه‌ی مسلمین استفاده کردند، ما [هم] امروز از دانش جهان استفاده می‌کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می‌کنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی، منتها با روح اسلامی و با روح معنویت. این وظیفه‌ی امروز ما است. بیانات در دیدار با مسئولان نظام و میهمانان کفرانس وحدت اسلامی، (۱۳۹۴/۱۰/۸). رهبر انقلاب همچنین دو عنصر اساسی برای ایجاد تمدن اسلامی را: ۱- تولید فکر از اقیانوس عظیم معرف و ۲- پرورش انسان با کمک علمای دین، مدیران جامعه و آحاد مردم می‌داند (بیانات در دیدار با کارگران، ۱۳۹۵/۲/۸).

از سویی هر تمدنی از یک نظام علمی قدرتمند، پویا و زاینده برخوردار است و علت اصلی زایی‌بی و شکوفایی آن تمدن، نظام علمی قدرتمندی است که بر اساس فعالیت‌های پیشروانه دانشمندان بر جسته ایجادشده است. ریشه‌های تمدن اسلامی را نمی‌توان بدون نظام علمی -که برخاسته از آموزه‌های اسلامی است- شناخت و تحلیل کرد. در اندیشه رهبر معظم انقلاب، مجاهده علمی و شکستن مرزهای علم، چراغ راه تمدن اسلامی تلقی شده و در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مدنظر قرارگرفته است. معظم له در همین راستا می‌فرمایند: «مسئله‌ی علم در کشور خیلی مهم است. با مطالعه‌ی دقیق و همه

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

جانبه، انسان به چند سرفصل محدود می‌رسد که یکی از آن‌ها علم است؛ اما برای آینده به علم احتیاج داریم. نهضت نرمافزاری و تولید علم و اندیشه و فکر که مطرح شد، باید جدی گرفته شود. خوشبختانه زمینه‌ها کاملاً آماده و استقبال هم خیلی خوب است. مردم را نسبت به مقوله‌ی علم، امنیت، پژوهش نخبگان، اقتدار ملی، کار و ابتکار گره‌گشا و پیش‌برنده و مقولاتی از این قبیل حساس کنید» (بيانات مقام معظم رهبری، ۸۳/۹/۱۱). «اما راجع به مسئله‌ی علم و تحقیق، من این را عرض بکنم: کشور ما بدون حرکت در جاده‌ی گسترش دانش و گسترش پژوهش، امکان ندارد بتواند به نقطه‌ی مطلوب خودش دست پیدا کند؛ مخصوص کشور ما هم نیست. کلید، دانش و پژوهش است^۱.

مفهوم شناسی

امید

امید در لغت به معانی آرزو، رجاء، چشمداشت، انتظار و به معانی اعتماد و استواری، اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن، توقع و انتظار روی دادن امری خوش‌آیند، آنچه یا آن که باعث خشنودی و پشت‌گرمی است، تکیه‌گاه، محل پناه آمده است. در مقابل امید، یأس، نامیدی و بیم داشتن می‌باشد.

منظور ما از امید، امید داشتن است یعنی: افکار مثبت، باورهای مثبت، عواطف مثبت و گرایش‌های رفتاری که سازگار با افکار، باورها و عواطف یادشده.

امیدآفرین

امیدآفرین معادل امیدبخش است، مایه‌ی امیدواری و امیدبخشی به معنای امیدبخشنده، کسی یا چیزی که امیدوار می‌کند، امیدوارکننده. منظور ما از امیدآفرین کسی که امید را می‌آفریند ممکن است در درون خودش امید را خلق کند، یا برای کسانی دیگر امیدوارکننده باشد.

منظور از امیدآفرینی یک حالت روانی هیجانی و شناختی است که فرد حالت پیش‌بینی و انتظار وقوع رویداد خوب را دارد و ضمن احساس کارآیی و ثمربخشی، فرد به این باور می‌رسد که می‌تواند که بهتر از قبل به کارهایش رسیدگی می‌نماید و گرایش‌های رفتاری سازگار با حالات مثبت فوق را از خود بروز می‌دهد.

انتظار فرج

انتظار در فرهنگ شیعه نوعی عمل است و انسان را از حالت رکود خارج ساخته و تحرک و پویایی می‌بخشد. در روایات هم از انتظار پویا به عنوان افضل اعمال نامبرده شده است (صدقه، ۱۳۸۰، ج ۲).

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضابی و رمزیار و شرفی

۶۴۴). انتظار حقيقی، شخص را به تلاش برای زمینه‌سازی و تحقق آن دولت کریمه وامی دارد. از نظر عقلی هم تحقق این آرمان شهر الهی به مقدمات و زمینه‌سازی نیاز دارد؛ بنابراین، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تلاش برای ایجاد دولتی زمینه‌ساز، خود نیز با افق بلندی که برایش ترسیم می‌شود، با برنامه و جدیدت خاص این راه را طی کند.

مؤلفه‌های امیدآفرینی

سازه‌های اصلی امیدآفرینی عبارت‌اند از: افکار مثبت، باورهای مثبت، عواطف مثبت و گرایش‌های رفتاری که سازگار با افکار، باورها و عواطف یادشده را دارد.

ویژگی‌های امیدآفرینی

امیدآفرینی سازه‌ای فرضی و انتزاعی است زیرا امیدآفرینی وجود عینی ندارد و قابل مشاهده مستقیم و قابل اندازه‌گیری کمی بدون اندازه‌گیری مؤلفه‌هایش نمی‌باشد.

امیدآفرینی اکتسابی است، یعنی خودبه‌خود امید به وجود نمی‌آید بلکه به وسیله تجربه‌های خوشایند تقویت می‌شود و قابل یادگیری است.

نسبتاً با ثبات است که با حالت‌های موقتی مانند خستگی و دارو تغییر نمی‌کند.
دارای مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری است.

دارای مراتب است؛ یعنی امیدآفرینی نسبت به زندگی پس از مرگ برای انسان با ایمان نیرو بخش و بالاتر است از امیدواری نسبت به رسیدن به ثروت دنیاگی. یا امید داشتن نسبت به استعانت از خداوند امیدوار کننده‌تر است نسبت به یاری خواستن از دیگران.

راه‌های تقویت امیدآفرینی

با توجه به اینکه سازه‌های اصلی امیدآفرینی عبارت‌اند از: شناخت، عاطفه و گرایش‌های رفتاری،
تبعاً راه‌های تقویت امیدآفرینی شناختی، عاطفی و رفتاری از قرآن موردنبررسی اجمالی قرار می‌گیرد، در اینجا تنها راه‌های ایجاد و تقویت امیدآفرینی را با تکیه به بعد اعتقاد به توحید، نبوت و معاد موردنبررسی قرار می‌گیرد.

راه‌های شناختی امیدآفرینی

هر نوع رفتار انسانی که با قصد انجام می‌شود از یک طرف بر روش‌های اندیشیدن فرد بستگی دارد و از طرف دیگر، تحت تأثیر انتظارات، توقعات و امیدها قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر غالباً آن‌گونه که می‌اندیشیم، امیدواریم و انتظار تحقق عملی را در سر می‌پرورانیم رفتار می‌کنیم. در قرآن کریم

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

گزاره‌هایی وجود دارند که اندیشه‌ها و انتظارات انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از آن گزاره‌ها اصول اعتقادی است. اصول اعتقادی تأثیرات شگرفی روی انسان می‌گذارد از جمله اینکه امید می‌آفریند و انسان‌ها را از حالت پوچی و بی‌تفاوتو خارج می‌کند، به زندگی معنا می‌بخشد؛ بنابراین در قرآن کریم یکی از راههای شناختی امیدآفرینی، باورهای سه‌گانه اعتقادی یعنی توحید، نبوت و معاد است.

فُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

بگو: «من فقط بشری هستم مثل شما (امتیازم این است که) به من وحی می‌شود که تنها معبودتان معبود یگانه است پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ‌کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.

نکات تربیتی

(الف) امیدوار بودن پیش‌زمینه لازم دارد؛ در اینجا، اعتقاد به وحدانیت الهی و رسالت رسول اکرم (ص) پیش‌زمینه‌ی رجاء به لقای الهی است، از طرف دیگر، رجاء به لقاء الهی در انسان این امید را به وجود می‌آورد که همواره اعمال شایسته‌ای را انجام بدهد؛ زیرا فرد به این باورمندی می‌رسد که روزی به خدا ملحق خواهد شد و در سایه رجاء به لقای الهی به حیات ابدی خواهد رسید و برای همیشه زنده خواهد بود، تبعاً این امید در وی پیدا می‌شود که برای بهتر زیستن و جاودانگی برنامه‌ریزی نماید.

به همین دلیل بر برنامه ریزان آموزشی و درسی، بر مریبان، بر مبلغان دینی و متولیان فرهنگی است که با تقویت اصول اعتقادی مریبان و یادآوری پاداش‌های اخروی امیدواری به زندگی بهتر را تقویت کنند.

(ب) امیدوار بودن به دیدار پروردگار به عمل شایسته مشروط است؛ هر کس به دیدار خداوند امیدوار است باید عمل شایسته انجام دهد، عبادت مظہر کامل عمل شایسته است که در آن، هیچ‌کس را شریک قرار ندهد. با سجده کردن در مقابل خداوند مراتب خصوص را به نمایش می‌گذارد. از آثار این عبادت قرب الهی خواهد بود که مربی امیدوارتر می‌شود.

پیام تربیتی

امید داشتن یکی از اوصاف انسان الهی است؛ زیرا انسان با ایمان معتقد است که خداوند سرمنشأ همه هستی و منبع تمام نعمت‌ها می‌باشد. لذا می‌بینم که امامان معصوم در دعاهای ایشان می‌فرمایند «یا من ارجوه لکل خیر» و همین‌طور در دعای کمیل می‌خوانیم «ارحم من رأس ماله الرجا» حال، فرق

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضابی و مرزیار و شرفی

نمی‌کند که این سرمایه، رجاء به لقایش باشد یا رجاء به نعمت‌هایش، نفس امید داشتن، انسان را با روحیه عالی بار می‌آورد و برای انسان که دستشان آسمان کوتاه است فقیر است امید داشتن بزرگ‌ترین سرمایه است.

در رأس همه امیدها، امید داشتن لقاء پروردگار بالاترین درجه امید آفرینی را دارد. امید آفرینی در سایه عمل صالح و عبادت تقویت می‌شود. به عبارت دیگر فرایند آفرینش و ایجاد امید در فرد، تحت تأثیر عمل صالح قرار می‌گیرد و نیرومندتر می‌شود. امید داشتن به دیدار پروردگار و انتظار ملاقات با معبدی یگانه، بزرگ‌ترین سرمایه‌ای انسان جدا افتاده از اصل خویش.

راه‌های عاطفی امید آفرینی

از مؤلفه‌های اساسی امید آفرینی مؤلفه‌های عاطفی هستند. منظور از مؤلفه‌های عاطفی هیجان‌های مثبت مانند، دوست داشتن، احساس خوشایندی و اعتماد است. در قرآن کریم به کسانی نسبت به جان‌های خودشان اسراف روا داشته‌اند دستور می‌دهد که از رحمت خدا نامید نباشد زیرا همه گناهان را خدا می‌بخشد: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». بگو: «ای بندگان من - که بر خویشن زیاده روی روا داشته‌اید - از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می‌آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است.»

تحلیل تربیتی

در این آیه خطاب پروردگار، به بندگان خطاکارش، از روی محبت و تکریم شخصیت می‌باشد لذا با واژه‌ی «یاعبادی» خطاب می‌کند؛ یعنی ای بندگان! بندگانی که بر جان‌هایشان ستم روا داشته‌اند، از رحمت (مغفرت) الهی نومید نباشد، به درگاه خداوند توبه نمایید، همانا خداوند تمام گناهان (حتی شرک) را می‌بخشد

«لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» «قنوط» به معنای نومیدی است و مراد از «رحمت» در آیه مورد بحث به قرینه اینکه خطاب و دعوت در آن به گناهکاران است، رحمت مربوط به آخرت است، از شئون رحمت آخرت که مورد احتیاج مستقیم و بلا واسطه گناهکاران است، همانا مغفرت خدادست. پس می‌توان گفت مراد از "رحمت" در اینجا مغفرت است و به همین جهت نهی از نومیدی را با جمله «إِنَّ اللَّهَ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا» تعلیل آوردگویا فرموده: از رحمت من نومید مشوید، چون که من الله

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

هستم، همه گناهان را می‌آمرزم، چون اللهُ غفور و رحیم است. سبب آمرزش، توبه است و کلام خدای تعالیٰ هم صریح در این است که خدا همه گناهان حتی شرک را هم با توبه می‌آمرزد.

پیام‌های تربیت عاطفی

۱. همان‌طور که سرچشم‌مeh تمام امیدها امید داشتن به درگاه باری‌تعالی است. سرمنشأ تمام بدبختی‌ها و بیچارگی‌ها نامیدی از درگاه خداوند است. لذا بر متولیان نظام تعلیم و تربیت و بر مریبان و فرهنگیان است در نظام تربیتی برای پیش‌گیری از احساس پوچی و بیهودگی افراد همواره نگرش مثبت و امید داشتن به رحمت الهی در جان مریبی نهادینه شود.

۲. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین امیدآفرینی چشمداشت به رحمت خدا می‌باشد. چنانکه در بیشترین آیاتی که حول محور امید هستند امید به رحمت الهی و امید به لقاء بهصورت آشکارا مورد تأیید است؛ بنابراین هسته‌ای اصلی امیدآفرینی امید به رحمت پروردگار و امید به دیدار اوست.

۳. اگر مشخصاً روی محور تربیت فرزندان توجه کنیم به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین درس آیه لاتقنقط بازداشت افراد از خواندن آیه یأس است. نباید مریبی، مبلغ، معلم و استاد افراد به ظاهر غیر موفق را نامید کند. چنین مریبی‌ای، در چنبره‌ای از منفی‌بافی و سیاهه نمایی اسیر خواهد شد و انگیزه‌های مریبی را پژمرده خواهد کرد.

۴. روشن است که روابط بین مریبی و مریبی هرچقدر بر پایه‌های روابط والا، تکریم شخصیت، تشویق معنوی، مهریانی و عطوفت استوار باشد به همان اندازه، تأثیرات تعلیم و تربیت ماندگارتر و مطلوب‌تر است. خدا در این آیه با عطوفت و مهریانی با بندگان خاطی خود رفتار می‌کند. نمی‌گوید ای گناهکاران يا ای ستم‌کاران! بلکه با مهریانی می‌فرماید ای بندگان!

۵. توجه به واژه «رب» در «الی ربکم» بهجای ضمیر به دلیل توجه کردن به صفت ربویت اوست.

۶. والدین و مریبان که بیش از اندازه مشکلات را بزرگنمایی می‌کنند و با سخت‌گیری‌های بیش از اندازه سرخوردگی، نامیدی و عدم اعتماد به نفس را در آن‌ها پرورش می‌دهند، بدینی و نامیدی را در روان مریبان تزریق می‌کنند.

۷. نامیدی و بدینی دین‌باوری و دین‌پروری مریبان را تحت تأثیر قرار بدهد و اثر سوء بر تربیت دینی آنان خواهد داشت.

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضابی و مرزیار و شرفی

۸. مربیان می‌توانند با مثبت نگری و ایجاد امید، از طریق احترام گذاشتن به شخصیت مربیان، استعدادهای آنان را شناسایی، پرورش و شکوفا نمایند.

راههای رفتاری امیدآفرینی

منظور از راههای رفتاری امیدآفرینی شناسایی مهم‌ترین کارکردهای تأثیرگذار بر امیدآفرینی است که موجب می‌شود امید در رفتار مربی تقویت شود.

۱. در سوره فاطر برای کسانی به رفتارهای مانند تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق اقدام می‌کند به تجارت پرسود امیدوارند؛ یعنی سه عمل فوق سبب افزایش امیدواری است.

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوُنَ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَيْهِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ
کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کند و نماز را بربا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، تجارتی (پرسود و) بی‌زیان و خالی از کساد را امید دارند.

تحلیل آیه

بدون شک میان تجارت پرسود از یک طرف و تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق از طرف دیگر ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. وجود همین مقدار ارتباط میان امیدواری به تجارت پرسود و رفتار شایسته در اینکه میان امیدآفرینی و اعمال صالح پیوندی وجود کفايت می‌کند. علاوه بر اینکه ظاهر آیه می‌رساند که تلاوت، نماز و انفاق به عنوان فعل و اینکه هر فعلی آثاری دارد، طبق قانون علی و معمولی یکی از آثار اقامه نماز و انفاق در راه خدا این است که نمازگزار و انفاق کننده امید به تجارت پرسود را داشته باشد؛ و این انتظار هم مطابق فضل و لطف خدا است که فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. پس می‌توان گفت که تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق در راه خدا علت امید داشتن به تجارت پرسود است مهم‌ترین آثاری که هر کدام دارد و بر امیدبخشی تأثیر دارند از این قرار است:

۱. یکی از آثار تلاوت قرآن کریم افزایش نور معرفت است. افزایش معرفت به بهبود رابطه انسان با خودش می‌انجامد، تبعاً کسی که با خود ارتباط درست داشته باشد از امیدآفرینی بیشتر برخوردار است.

۲. از آثار اقامه نماز بهبود رابطه بین انسان و خالق مطرح است که فرد با عبادت کردن تلاش می‌کند وظیفه بندگی را به جا آورد، بدیهی است وقتی روابط بین بندۀ و بندۀ پرور سالم باشد، انرژی و امید بیشتری نسبت کسانی دارد که از داشتن رابطه سالم بی‌بهره است.

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

۳. در انفاق کردن، رابطه فرد با افراد دیگر و با خدا مطرح است؛ کسی که انفاق می‌کند، پذیرفته است که نسبت به جامعه وظیفه دارد، دیگران را دوست دارد، انفاق گر، انگیزه خود برای افزایش سطح کیفی روابط با دیگران را نشان می‌دهد که تبلور امیدواری و امیدآفرینی در وجود اوست.

پیام تربیتی

۱. مهم‌ترین روابط عبارت است از رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با دیگران، کسانی برای اصلاح روابط سه‌گانه گام بردارند یعنی با تلاوت قرآن دانش‌افزایی نمایند، با نمازخواندن و انفاق پیوند الهی و اجتماعی را محکم نمایند به آثار و برکات بی‌اندازه که امید دارند که خواهند رسید.

۲. همان‌طور که از مدلول آیه استفاده می‌شود تلاوت، نماز و انفاق به عنوان نمونه‌های از اعمال صالح موجب ایجاد امید می‌باشد. البته امید به سود کلان، هر رفتاری که مطابق با هنجارها و ارزش‌های دینی انجام بگیرد در افزایش امیدواری تأثیر دارد به‌طور مثال وقتی ورزشکار، ورزش می‌کند روحیه اعتماد به نفس و عزت نفس وی افزایش می‌یابد و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس در امیدواری وی در انجام بهتر مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی و فردی تأثیر می‌گذارد.

پیامدهای نامیدی

تا حال راههای تقویت امیدآفرینی مورد بررسی قرار گرفت و این مسأله روش‌گردید که جایگاه امیدآفرینی در تربیت دینی تا آنچه از اهمیت برخوردار است که سرمنشأ اعتقادات مهم و اعمال ارزشمند ریشه در امید ریشه دارد. گاهی متعلق امید داشتن روز لقاء الهی و روز قیامت است، گاهی متعلق امید داشتن رحمت و مغفرت الهی است و گاهی متعلق امید داشتن، امید دست یافتن به سود کلان و تجارت پرسود است. حال این پرسش هم مطرح است که اگر شخص امید نداشته باشد چه پیامدهای متوجه اوست؟ برای یأس و نامیدی پیامدهای مختلف ذکر شده است برخی از پیامدها به قرار زیر است:

۱. تکبر و خودمحوری

وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أُوْ نَرِى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا كَبِيرًا (فرقان / ۲۱)

و کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند (و رستاخیز را انکار می‌کنند) گفتند: «چرا فرشتگان بر ما

شاخص‌های امید آفرینی انتظاردر مدل اسلامی پیشرفت در.../رضابی و مرزیار و شرفی

نازل نشدنند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم؟!» آن‌ها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند!

۲. عبرت نگرفتن از حوادث گذشته

وَلَقَدْ أَتُوا عَلَى الْفَرِيْةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفْلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
(فرقان/۴۰)

آن‌ها [مشرکان مکده] از کنار شهری که باران شرّ [بارانی از سنگهای آسمانی] بر آن باریده بود [دیار قوم لوط] گذشتند آیا آن را نمی دیدند؟! (آری، می دیدند) ولی به رستاخیز ایمان نداشتند(40) !
بلّ کانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا معنایش این است که از معاد نمی‌ترسند و یا اصلاً از معاد مأیوس‌اند و چنین احتمالی نمی‌دهند، منشأ اصلی تکذیب آنان بر کتاب و رسالت و اندرز نگرفتن به این موضعه، همانا این مساله اساسی است که اینان منکرند.

۳. غفلت

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (يونس آیه ۷) آن‌ها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند و به زندگی دنیا خشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آن‌ها که از آیات ما غافل‌اند.

بکی از آسیب‌های جدی غفلت در تربیت، از بین رفتن امکانات و استعدادهای مربی است. نفس غفلت همانند چاله عظیم در پیش روی مربی است که وی به سمت سقوط در آن در حرکت است.

آینده تمدن نوین اسلامی با جامعه مهدوی

به باور برخی از محققین، اقامه دین، مهدویت و امریبه معروف، سه محور اصلی تحقق تمدن اسلامی است. ۲ در این بخش به بررسی نقش مهدویت در تمدن نوین اسلامی می‌پردازیم. امروزه مفاهیمی همچون «تمدن اسلامی»، «تمدن نوین اسلامی» و «تمدن زمینه‌ساز»، به مفاهیم کلیدی گفتمانی غالب در حوزه فکری انقلاب اسلامی تبدیل شده است. این دغدغه تمدنی، در میان ملتی شکل‌گرفته است که به تمدنی آرمانی و برتر بعنوان تمدن مهدوی باور دارد. مسئله بر این پیش‌فرض مبتنی است که ظهور منجی، حلقه نهایی، تکمیل‌کننده و مرحله تکاملی حرکت تاریخی اهل ایمان و بهتی، دیگر اینای بشر خواهد بود. بنابراین، تمدن زمینه‌ساز، تمدنی است که پیش از ظهور منجی و انقلاب جهانی حضرت محقق می‌شود و بستر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی لازم را برای این اتفاق بزرگ فراهم می‌کند.

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

مفهوم مهدویت به معنای توجه به آینده و تشکیل حکومت واحد جهانی بر پایه عدالت و رهبری امام معصوم می‌باشد.

مهدویت، تمدنی جهانی است

به باور برخی در مهدویت سه اصل اساسی وجود دارد:

اصل اول «خدا گرایی» یعنی تفکر توحیدی در همه امور داشتن؛

اصل دوم «ولی گرایی» یعنی تنظیم زندگی بر اساس معرفت و شناخت انسان کامل؛

و اصل سوم «والاگرایی» یعنی بر اساس معنویت محوری و کرامت محوری حرکت کردن؛ و ما زمانی می‌توانیم این اصول را عملی کنیم که با یک استراتژی، جامعه جهانی را به این سمت حرکت دهیم. این حرکت را باید بر اساس شاخصه‌هایی که آموزه‌های مهدوی دارای آن هستند، پیش برد. یکی از شاخصه‌های آموزه‌های مهدوی این است که شرق و غرب عالم را می‌گیرد؛ بنابراین، تمدنی اصیل است که «جهان‌شمول»، «فرانگی» و «جامع‌نگر» باشد که این‌ها همگی در مهدویت دیده می‌شود.^۳

معانی انحرافی انتظار

«یک معنای انحرافی در باب انتظار بود که خوشبختانه امروز از آن فهم و برداشت غلط، اثر چندانی نیست. کسانی که مغرض و یا نادان بودند، این‌طور به مردم یاد داده بودند که انتظار، یعنی این‌که شما از هر عمل مثبت و از هر اقدام و هر مجاهدت و هر اصلاحی دست بکشید و منتظر بمانید تا صاحب عصر و زمان، خودش بباید و اوضاع را اصلاح کند و مفاسد را برطرف نماید!»^۴

معنای صحیح انتظار

از منظر رهبر انقلاب، انتظار فرج یعنی کمربسته بودن، آمده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان - علیه الصلاه و السلام - برای آن هدف قیام خواهد کرد، آمده کردن^۵ و این انتظار یک عمل است، یک آماده‌سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است در همه زمینه‌ها.^۶

بدیهی است چنین انتظاری سرمایه‌ای بزرگ در مناسبات فردی و اجتماعی محسوب می‌شود که ملت‌ها می‌توانند از آن بهره‌های فراوانی ببرند...؛ عقیده به امام زمان، هم در باطن فرد، هم در حرکت اجتماع و هم در حال و آینده، چنین تأثیر عظیمی دارد. این را باید قدر دانست.^۷ به باور ایشان، ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم:^۸

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضابی و مرزیار و شرفی

شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تلاش خود هستید، باید سعی کنید تا زمینه را برای آن چنان دورانی آماده کنید، دورانی که در آن، ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد، دورانی که در آن، اندیشه و عقول بشر، از همیشه فعال‌تر و خلاق‌تر و آفریننده‌تر است، دورانی که ملت‌ها با یکدیگر نمی‌جنگند، دسته‌ای جنگ‌افروز عالم همان‌هایی که جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی را درگذشته به راه انداختند و می‌اندازند دیگر نمی‌توانند جنگی به راه بیندازنند، در مقیاس عالم، صلح و امنیت کامل هست، باید برای آن دوران تلاش کرد. قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت‌طلبی و عافیت نیست. در روایات، «والله لتحقّص» و «والله لتعربل» است، به شدت امتحان می‌شوید، فشار داده می‌شوید. امتحان در کجا و چه زمانی است؟ آنوقتی که میدان مجاهدتی هست. قبل از ظهور مهدی موعود، در میدان‌های مجاهدت، انسان‌های پاک امتحان می‌شوند. در کوره‌های آزمایش وارد می‌شوند و سربلند بیرون می‌آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود (ارواحنا فدah) روزبه روز نزدیک‌تر می‌شود، این، آن امید بزرگ است، لذا روز نیمه شعبان، روز عید بزرگ است.^۹

«قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت‌طلبی و عافیت نیست... قبل از ظهور مهدی موعود، در میدان‌های مجاهدت، انسان‌های پاک امتحان می‌شوند؛ در کوره‌های آزمایش وارد می‌شوند و سربلند بیرون می‌آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود ارواحنا فدah روزبه روز نزدیک‌تر می‌شود.»^{۱۰}

یکی از وظایف منتظران در دوران غیبت «آماده‌سازی زمینه‌ی اقدام حضرت» است.^{۱۱} و «ما آنوقتی می‌توانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای ظهور مهدی موعود ارواحنا فدah زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام است»^{۱۲} به تعبیر دیگر حرکت در همان مسیری که حضرت برای تحقق آن‌ها روزی ظهور خواهند کرد:

«ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان علیه‌الاتّحِيَةُ و الشَّاءِ و عجل الله تعالى فرجه تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته ما کوچک‌تر از آن هستیم که بتوانیم آن‌گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم.»^{۱۳}

ایشان همچنین بزرگ‌ترین وظیفه‌ی منتظران در دوران غیبت را آمادگی و خودسازی برای مبارزه با مستکبران و زورگویان دانسته و معتقدند بزرگ‌ترین وظیفه‌ی منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکنید با زورگویان، خود را آماده کنند.^{۱۴}

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

این مقاومت و مجاهده در برابر ظالمان و مستکبران سرانجامش پیروزی جبهه‌ی حق بر باطل خواهد بود: «ما منتظریم»، یعنی این امید را داریم که با تلاش و مجاهدت و پیگیری، این دنیابی که بهوسیله‌ی دشمنان خدا و شیاطین، از ظلمات جور و طغیان و ضعیف‌کشی و نکبت حاکمیت ستمگران و قلدران و زورگویان پُر شده است، در سایه‌ی تلاش و فعالیت بی‌وقفه‌ی ما، یک روز به جهانی تبدیل خواهد شد که در آن، انسانیت و ارزش‌های انسانی محترم است و ستمگر و زورگو ظالم و قلدر و مت加وز به حقوق انسان‌ها، فرصت و جایی برای اقدام و انجام خواسته و هوی و هوس خود، پیدا نخواهد کرد.^{۱۵}

امید به آینده ضروری ترین نیاز امت اسلامی

امید به آینده از مهم‌ترین ضروریات کنونی تمامی جوامع اسلامی و بهویژه‌ایران اسلامی است. از آنجاکه امید به آینده سبب دستیابی به آرمان‌ها، اهداف و... مطلوب، دستیابی به تعالی، پیشرفت و سعادت در جامعه به دست آوردن استقلال و عدم وابستگی در تمامی ابعاد و سطوح، پویایی، تحرک و تلاش بیشتر در جامعه، برطرف کردن مشکلات و مسائل فردی و اجتماعی، کسب عزت و اقتدار همه جانبه جوامع اسلامی و بهویژه‌ایران اسلامی می‌شود، به همین سبب مستکبران، سلطه‌گران و زیاده‌خواهان همواره در پی آن بوده‌اند که با ایجاد یأس و نامیدی، سبب عدم تحقق امید به آینده در جامعه هدف (جوامع اسلامی و بهویژه‌ایران اسلامی) شوند اما به لطف خداوند متعال، رهنمودها و هدایت‌های حکیمانه امامین انقلاب اسلامی، ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی همواره توانسته‌اند در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت کنند و با امید به آینده زمینه تحقق آرمان‌ها، اهداف و... انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیش‌ازپیش هموار کنند. از مهم‌ترین عوامل تحقق امید به آینده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱. توکل به خداوند متعال

توکل به خداوند متعال از مهم‌ترین عوامل تحقق امید به آینده است. خداوند متعال در آیه ۳ سوره طلاق می‌فرمایند:

۳۰۰ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْغَمْرِ أَمْرٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا:

و هر که بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش را نافذ و روان می‌سازد و بر هر چیز قدر و اندازه‌ای مقرر داشته است.

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در... رضابی و مرزیار و شرفی

۲. اعتماد و اطمینان به وعده‌های الهی

از مهم‌ترین عوامل تحقق امید به آینده می‌توان به اعتماد و اطمینان به وعده‌های الهی اشاره کرد.

خداؤند متعال در آیه ۶۰ سوره روم می‌فرمایند: **فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَحْقِقُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ**: پس تو صبر پیشه کن که وعده خدا البته حق و حتمی است و مراقب باش که مردم بی‌علم و بی‌قیان و ایمان (مقام حلم و قار) تو را به خفت و سبکی نکشانند.

همچنین خداوند متعال در آیه ۶ سوره روم می‌فرمایند: **وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ**: این وعده خداست که خدا هرگز خلاف وعده نکند و لیکن اکثر مردم (از این حقیقت) آگاه نیستند.

۳. عدالت

جامعه عدالت محور به جامعه‌ای اطلاق می‌شود که حق هیچ انسانی در آن تضییع نگردد و همه از حقوق طبیعی خود برخوردار باشند. بر مبنای تعالیم الهی و فرهنگ و معارف نبوی هیچ‌گونه برتری از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و عقاید نمی‌تواند ملاک تمایز قرار گیرد. در قرآن کریم به این نکته تصریح شده است که خداوند متعال در سوره آل حجرات، آیه ۱۳ می‌فرمایند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أُنْقَاثُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» علامه طباطبایی در تفسیر آن می‌فرمایند اگر شمول آیه را بپذیریم، قرآن همه اختلافات طبقاتی که موجب تفاخر می‌شود را نفی کرده و هیچ انسانی بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوای الهی (تفسیر المیزان، ج ۱۸، ص ۳۲۸، ذیل آیه ۱۳ سوره حجرات)

۴. وحدت و همگرایی

وحدت و همگرایی از مهم‌ترین عوامل تحقق امید به آینده است. خداوند متعال در سوره آل عمران، آیه ۱۰۳ می‌فرمایند: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ...** و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.

حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرمایند:

«ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم‌پیمانی با تمام دول اسلامی است در سراسر جهان.» (صحیفه امام، ج ۱، ص ۳۳۶)

۵. در نظر داشتن آرمان‌ها، اهداف و... مطلوب

در نظر داشتن آرمان‌ها، اهداف و... مطلوب از مهم‌ترین عوامل تحقق امید به آینده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلله‌العالی) در این رابطه می‌فرمایند:

حرکت مردم به سمت اهداف و آرمان‌های دینی است.» (۱۳۸۴/۰۵/۲۸)

معظم له همچنین می‌فرمایند: «اسلام آمده است به انسان‌ها هدف بدهد و آن‌ها را به سمت آرمان‌های والا و زیبای بشری به حرکت وادارد.» (۱۳۷۱/۱۱/۱۹)

۶. ایجاد نشاط، پویایی و انگیزه

ایجاد نشاط، پویایی و انگیزه از مهم‌ترین عوامل تحقق امید به آینده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلله‌العالی) در این رابطه می‌فرمایند: «نشاط مردمی، خون تازه‌ای به رگ‌های نظام می‌ریزد و روح تازه‌ای می‌دمد.» (۱۳۸۸/۱۲/۰۶)

۷. شناخت ظرفیت‌ها، استعدادها و امکانات موجود

شناخت ظرفیت‌ها، استعدادها و امکانات موجود از مهم‌ترین عوامل تحقق امید به آینده محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلله‌العالی) در این رابطه می‌فرمایند:

«از امکان و استعداد خود به بهترین وجه استفاده کنید. این توفيق را از خدا بدانید؛ او را شکر بگویید و آن را برای خودتان حفظ کنید.» (۱۳۷۴/۰۶/۲۹)

دریک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت امید به آینده یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب می‌شود.

مهم‌ترین ظرفیت‌های اجرایی امید و امیدآفرینی در اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب

(۱) خبر امیدبخش، موثق، بهنگام و فراغیر

(۲) امید و تحرک و جدیت، اخلاق‌های پیش برنده ملت

(۳) فضای امیدوارانه در دانشگاه

(۴) خصلت ملی امید به آینده و امید گرفتن دنیای اسلام از انقلاب ایران

(۵) پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری در سایه هویت ایرانی و اسلامی

(۶) کارهای نقد در کنار کارهای اساسی و بنیادی

(۷) سریال‌های نمایشی امیددهنده و ابتداء و انتهای امیدوارانه برای نمایش‌ها و قصه‌ها

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضابی و مرزیار و شرفی

۸) امیدبخشی اعتقاد به موعود

مهم‌ترین محورهای آینده‌نگری و امیدآفرینی در نظام اسلامی

- تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که "اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه‌ی آینده" را ترسیم کرده، قرار است از ابتدای قرن پانزدهم هجری شمسی (سال ۱۴۰۰) اجرا شود. به گفته حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) "شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی و جغرافیای سیاسی" ایران در تشکیل این الگو‌تأثیر گذاشته و تهییه این الگو کار "متکران ایرانی" است، اما "غایات، اهداف، ارزش‌ها و شیوه‌های کار، همه از اسلام مایه خواهند گرفت. (http://www.olgou.org) در این سند ۵۶ تدبیر برای رسیدن به اهداف تعریف شده است که جمهوری اسلامی تا سال ۱۴۴۴ باید آن‌ها را محقق نماید. از مهم‌ترین این اهداف می‌توان به "تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی، ایمان به غیب و معاد و زنده نگهداشتن فرهنگ عاشورا و انتظار" و "تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده"، "تحقیق و نظریه‌پردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانه‌هایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت و تولید ثروت و معنویت، پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات و توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت، ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضائی، تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ریای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مندی از حوزه سلامت، ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی مقدس مادری اشاره داشت. در حوزه سیاست خارجی نیز این سند بر "ترویج عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام و حمایت از حرکت‌های اسلامی و نهضت‌های آزادی‌بخش و استیفا حقوق مردم فلسطین" و "چندجانبه‌گرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بین‌المللی" مطرح شده است. (http://www.olgou.org).

- ترویج علم و پژوهش در نظام اسلامی

یکی از مهم‌ترین ابعاد اندیشه حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بعد علمی و فناورانه اندیشه ایشان است. ایشان در این باره می‌فرمایند:

"مسئله‌ی علم در کشور خیلی مهم است. بامطالعه‌ی دقیق و همه جانبه، انسان به چند سرفصل محدود می‌رسد که یکی از آن‌ها علم است؛ اما برای آینده به علم احتیاج داریم. نهضت نرم‌افزاری و تولید

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

علم و اندیشه و فکر که مطرح شد، باید جدی گرفته شود. خوشبختانه زمینه‌ها کاملاً آماده و استقبال هم خیلی خوب است. مردم را نسبت به مقوله‌ی علم، امنیت، پرورش نخبگان، اقتدار ملی، کار و ابتکار گره‌گشا و پیش‌برنده و مقولاتی از این قبیل حساس کنید." (بیانات، ۱۳۸۳/۹/۱۱)

- تکیه بر جوانان

جوانان در مرکز ثقل اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) قرار دارند؛ به گونه‌ای که از منظر ایشان نقطه قوت نظام، موتور حرکه و عمل حرکت نظام به‌سوی تعالی و جامعه آرمانی می‌باشند. ایشان با تأکید بر ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری بر جوانان امروز در این‌باره بر آن هستند:

"امروز کشور به جوان‌های نیاز دارد که بتوانند بازوان پُرقدرتی باشند برای پیشرفت کشور، سرشار از انگیزه‌ی ایمانی، بصیرت دینی، همت بلند، جرات اقدام، اعتمادبه‌نفس، اعتقاد به اینکه «ما می‌توانیم»، امید به آینده." (بیانات در دیدار استادی دانشگاه‌ها، ۱۳۹۴/۴/۱۳)... موضوعی که من می‌خواهم عرض بکنم، موضوعی است که با طبیعت جوان و طبیعت دانشجو صد درصد موافق است و نگاه به آینده دارد. چون آینده متعلق به شماست. ما امروز هرچه راجع به آینده بگوییم، در حقیقت نگاه کردن و گفتن و اشاره کردن به برهه‌ای از زمان است که آن برهه متعلق به شماست؛ وجود واقعی شما در آن برهه تعیین کننده و کارگشاست. این موضوعی که نگاه به آینده دارد، مسئله‌ی شعار دهه‌ی چهارم است - که شروع شده - یعنی پیشرفت و عدالت. اعلام کرده‌ایم که این دهه، دهه‌ی پیشرفت و عدالت باشد. البته با گفتن و با اعلام کردن، نه پیشرفت حاصل می‌شود و نه عدالت؛ اما با تبیین کردن، تکرار کردن و همت‌ها و عزم‌ها راسخ کردن، هم پیشرفت حاصل می‌شود و هم عدالت. ما می‌خواهیم مسئله‌ی پیشرفت و عدالت، در دهه‌ی چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود. همه باید آن را بخواهیم؛ تا نخواهیم، طراحی و برنامه‌ریزی و عملیات تحقق پیدا نخواهد کرد و به هدف هم نخواهیم رسید؛ باید تبیین بشود. من می‌خواهم یک‌قدری راجع به این مسئله‌ی پیشرفت صحبت کنم. مسئله‌ی عدالت هم باز یک باب واسع و طولانی دیگری است." (بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، ۱۳۸۸/۲/۲۷)

- آینده‌نگری با چشم باز و دل آگاه

"اگذشت سال‌ها و تبادل سال‌های گوناگون برای ما باید موجب تجربه و بصیرت باشد؛ از گذشته درس بگیریم و به آینده با چشم باز و دل آگاه نظر کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم. من از خداوند متعال درخواست می‌کنم که به همه‌ی ایرانیان عزیز ما در این سال جدید، تن سالم، روح شاداب،

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضایی و مرزیار و شرفی

امنیت روانی، آرامش روحی و پیشرفت و تعالی و سعادت مرحمت کند؛ و امیدوارم خداوند متعال به جوانان ما نشاط و پویایی و به مردان و زنان ما همت و اراده و عزم مستحکم و درست، برای پیمودن راههای پر افتخار و به کودکان ما خرسنده و تندرستی و به خانواده‌های ما امنیت و محبت و الفت عنایت کند."(پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۳)

گفتمان سازی بر مبانی آینده‌نگری

"باید با استفاده از دستگاه‌ها و امکانات، بهنحوی گفتمان‌سازی شود که الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، به گفتمانی حاکم بر ذهن‌ها و دل‌های جوانان یعنی نسل آینده‌ی مدیران کشور تبدیل شود."(بیانات در دیدار اعضای شورای عالی «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، ۱۳۹۵/۱۱/۶)

نسبت انتظار و تمدن نوین اسلامی در اندیشه رهبر انقلاب

یکی از مقولاتی که در زمینه تدوین الگوی پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی بر طبق اندیشه رهبر انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد، دقت در مفهوم انتظار است؛ اما این تمدن اسلامی چه نسبتی با جامعه‌ی مهدوی در زمان ظهور دارد؟ رهبر انقلاب در این‌باره بر این باورند که تمدن اسلامی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقیه‌الله ارواحنا فدah است. در دوران ظهور، تمدن حقیقی اسلامی و دنیای حقیقی اسلامی به وجود خواهد آمد.^{۱۶} البته در این مسیر باید توجه داشت که فرایند تحقق هدف‌های اسلامی، یک فرایند طولانی و البته دشواری است. به طور نسبی انسان به آن اهداف نزدیک می‌شود؛ اما تحقق آن‌ها، بسیار طولانی است.^{۱۷} بنابراین تمدن اسلامی دو بخش دارد؛ بخشی که قبل از ظهور امکان تحقق دارد و زمینه‌ساز ایجاد جامعه‌ی مهدوی و ظهور است و بخشی که پس از ظهور محقق می‌شود و حد اعلای تمدن اسلامی است. با این توضیح مشخص می‌شود که بزرگ‌ترین وظیفه‌ی منتظران در دوران غیبت، خودسازی و آمادگی برای حضرت و دنبال کردن اهداف حکومت ایشان از طریق ایجاد «تمدن اسلامی» است.

الف. انقلاب اسلامی، مقدمه ظهور

با این نگاه جایگاه انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی که بنا دارد زمینه‌ساز ظهور حضرت باشد، مشخص می‌شود. «منتظران واقعی» حضرت در این حکومت سعی می‌کنند احکام اسلامی و قرآنی را در جامعه پیاده کنند و در برابر ظلم مستکبران عالم بایستد؛ بنابراین اهداف پیش روی نظام جمهوری اسلامی نیز همان اهداف حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. با این تفاوت که تحقق این اهداف در زمان حضرت به معنای واقعی کلمه و به صورت کامل خواهد بود:

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

«البته دولت اسلامی کامل به معنای واقعی کلمه، در زمان انسان کامل تشکیل خواهد شد؛ ... ما بهقدر توان و تلاش خود می‌خواهیم مجموعه‌ی کارگزاران حکومت را - که خودمان هم جزو آن‌ها هستیم به نقطه‌ای برسانیم که با نصاب جمهوری اسلامی تطبیق کند. ما می‌خواهیم خود را به حد نصاب نزدیک کنیم.»^{۱۸}

آرمان نظام جمهوری اسلامی نیز که تابعی از مقصد نهایی حکومت امام زمان است، در یک جمله‌ی کوتاه «ایجاد تمدن اسلامی»^{۱۹} است. معنای این تمدن در اندیشه رهبر انقلاب، آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی می‌تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی عزتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگی جهان طبیعت؛ تمدن اسلامی یعنی این؛ هدف نظام جمهوری اسلامی و آرمان نظام جمهوری اسلامی این است.»^{۲۰}

ب. کمال انسان، اوج آرمان حکومت اسلامی

در دکترین امام خمینی و رهبر انقلاب، کمال انسان بلندترین قله‌ای است که حکومت اسلامی و سیاست‌های کلانش به دنبال آن است. در منظر رهبر انقلاب، پیشرفت کشور و تحولی که به پیشرفت منتهی می‌شود، باید طوری برنامه‌ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه‌ای از انسان، حتی نه انسان ایرانی. پیشرفتی که ما می‌خواهیم بر اساس اسلام و با تفکر اسلامی معنا کنیم، فقط برای انسان ایرانی سودمند نیست، چه برسد بگوییم برای طبقه‌ای خاص. این پیشرفت، برای کل بشریت و برای انسانیت است.^{۲۱} البته واضح است که در مسیر پیشرفت بهسوی آن قله بلند باید اهداف متوسط را شناسایی و آن‌ها را فتح کرد؛ زیرا گرچه اسلام نهضت و حرکت معنوی و اخلاقی بود و هدف اعلای اسلام عبارت است از ساخت انسان متكامل و منطبق با طراز اسلامی، لکن بدون شک پیشرفت علم و پیشرفت و اعتلای اقتصادی جزو هدف‌های اسلامی است.^{۲۲}

ج. ایجاد یک تمدن الگو برای جهانیان

یکی از اهدافی که در تهییه الگوی پیشرفت در نظر رهبر انقلاب مطرح شده است، تحقق تمدنی الگو برای انسان بحران‌زده کنونی است و به دنبال راه نجاتی می‌گردد. در نگاه رهبر انقلاب، ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدن هستیم... مسئله ما این نیست که زندگی خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم. مسئله این است که ملت ایران- همچنان که شأن اوست-

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضابی و مرزیار و شرفی

در حال پدید آوردن یک تمدن است.^{۲۳} بدون تردید چنین هدفی در تدوین الگوی پیشرفت را باید در جهت همان اهداف انقلاب اسلامی مطرح شده توسط ایشان ارزیابی کرد؛ زیرا ما اگر پیشرفت همه‌جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم – بالاخره یک مصدق عینی و خارجی برای پیشرفت با مفهوم اسلامی وجود دارد؛ این جو بگوییم که هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی، ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است.^{۲۴}

قدرتمند شدن در جهت خدمت به اسلام

به اعتقاد رهبر انقلاب، یکی دیگر از اهدافی که از طرح الگوی پیشرفت وجود دارد، آن است که ما برای این که بتوانیم ارزش‌های انقلاب اسلامی را که در جهان گسترش دهیم به قدرت نیاز داریم؛ چراکه اگر مقتدر نباشیم، مقتدران عالم بر روی ما اثر می‌گذارند؛ مجالی باقی نمی‌ماند تا ما بخواهیم حتی روی همسایگان خودمان یا هم‌کیشان خودمان تأثیر بگذاریم؛ چه برسد بر روی کل بشریت. پس باید قدرت پیدا کرد.^{۲۵} با همین منطق است که می‌توانیم ادعا کنیم تدوین و عمل به الگوی پیشرفت مطلوب، این قدرت را به ما خواهد داد. رهبر انقلاب معتقد است ما امروز در سطح جهان باید کاری کنیم که عمل اسلامی و خواست اسلامی در کشور ما، با برجستگی در مقابل چشم ملت‌ها قرار بگیرد... در این کشورهای مسلمان که جبهه‌های اسلامی و جناح‌های اسلامی، احساسات خودشان را بُروز می‌دهند، دشمنان اسلام چه حساسیتی نشان می‌دهند و چه طور از همه وسایل برای سرکوب این احساسات استفاده می‌کنند. طرفداران اسلام بایستی بتوانند اسلام را در چشم آن‌ها آن‌چنان شیرین و پُرچاذبه نشان بدهند که احساسات آن‌ها هرگز به سردی نگراید و این امید در دل آن‌ها باقی بماند؛ و این نمی‌شود، مگر این که جامعه ما از لحظه مادی، از لحظه معنوی، از لحظه نظم، از لحظه امنیت، از لحظه تلاش‌های اجتماعی و از لحظه همه اندازه‌ها و میزان‌هایی که در یک جامعه پیشرفتی موردنظر است، پیشگام باشد.^{۲۶}.

د. الگوی اسلامی پیشرفت، انتظار و تمدن اسلامی

دریک نگاه تطبیقی بین آرمان ایرانیان در انقلاب اسلامی و اهداف الگوی پیشرفت با آرمان اسلام، مصدق کامل چنین آرمانی را باید در مهدویت و انتظار حکومت موعود به نظاره نشست. رهبر انقلاب در اشاره به این مطلب معتقد‌نند شعارهایی که امام زمان بر سر دست خواهد گرفت و عمل خواهد کرد؛ امروز شعارهای مردم ما است، شعارهای یک کشور و یک دولت است. این خودش یک گام بسیار بلندی، بهسوی اهداف امام زمان است.^{۲۷}

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

رهبر انقلاب بارها در سخنان خود در تبیین مقوله پیشرفت، عنصر انتظار را در کنار آن قرار داده و ضمن آن که امید را عامل بزرگ پیشرفت ایرانیان معرفی کردند، این امید اصولی را منشأ گرفته از انتظار حکومت عدل مهدوی دانسته و معتقدند ما ملتی منتظر هستیم؛ ملتی که به امید پیشرفت و موفقیت، اقدام و تلاش و انقلاب کرد و موفق شد^{۲۸}؛ و این گونه در حرکت انقلاب، مهدویت و انتظار موعود را جزء جدایی‌ناپذیر آن معرفی کردند. ایشان حرکت بهسوی ظهور امام زمان را از آغاز انقلاب بن مایه اصلی پیشرفت شمرده و بر این باورند که امام زمان، رمز عدالت و مظہر قسط الهی در روی زمین است. به همین جهت است که همه بشریت، به شکلی انتظار ظهور آن حضرت را می‌کشند... وقتی ملت ما، قبل از پیروزی انقلاب به مبارزات مشغول بودند، احساسشان این بود که در جهت پیشرفت به سمت آرمان بشریت حرکت می‌کنند. بعد از پیروزی انقلاب هم احساس ملت ایران این است که هر حرکت و هر اقدام‌مان؛ هر مبارزه‌ای که کردیم و هر رنجی که تحمل نمودیم، در جهت مقصودی است که میان آحاد بشر و همه اهل معرفت مشترک است. مقصود، استقرار عدالت و هدف، رسیدن به عدل برای بشر است.^{۲۹} به باور ایشان ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچک‌تر از آن هستیم که بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم. مظہر عدل پروردگار، امام زمان (عج) است و میدانیم که بزرگ‌ترین خصوصیت امام زمان (علیه الصلاة والسلام) - که در دعاها و زیارات و روایات آمده است - عدالت می‌باشد: «یملاً الله به الارض قسطاً وعدلاً». رابطه‌ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان (عج) یک امر مستحسن، بلکه لازم و دارای آثاری است؛ زیرا امید و انتظار را به طور دائم در دل انسان زنده نگه می‌دارد.^{۳۰}

در منظر رهبر انقلاب، انتظار فرج... یعنی، انتظار حاکمیت قرآن و اسلام. شما به آنچه فعلًا جهان در آن قرار دارد، قانع نیستید. حتی به همین پیشرفتی هم که با انقلاب اسلامی به دست آوردید، قانع نیستید. می‌خواهید باز هم به حاکمیت قرآن و اسلام، نزدیک‌تر بشوید.^{۳۱}

ایشان با تأکید بر عنصر معنویت به عنوان یکی از اهداف اصلی حکومت مهدوی، آن را به عنوان روح علم و سیاست و آزادی دانسته و معتقدند ما بایستی این اللغو را جوری تنظیم کنیم که نتیجه آن این باشد که جامعه‌ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش برود. البته این در جای خود برای ما روش است، ... باید برای همه روشن شود که معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با آزادی، نه با عرصه‌های دیگر، هیچ منافاتی ندارد؛ بلکه معنویت روح همه این‌هاست... دنیایی که در آن علم همراه باشد با

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضایی و مرزیار و شرفی

معنویت، تمدن همراه باشد با معنویت، ثروت همراه باشد با معنویت، این دنیا دنیای انسانی خواهد بود.
البته نمونه کامل این دنیا در دوران ظهور اتفاق خواهد افتاد...^{۳۲}

به اعتقاد رهبر انقلاب، در تمام آثار دینی، هدف و غایت برای حرکت جامعه اسلامی، تشکیل جامعه عادله است. راجع به امام زمان این همه اثر هست و در اغلب این‌ها گفته می‌شود که آن بزرگوار تشریف بیاورند تا این‌که جهان را پر از عدل کنند. بیش از آنچه گفته شده پُر از دین حق کنند گفته شده پر از عدالت کنند یعنی آنچه در درجه اول مطرح است، عدالت است که باید انجام گیرد.^{۳۳} به شهادت قرآن، هدف ادیان، برپایی عدالت است؛ لقد ارسلنا رسالت بالیّات و ازلنا معلمهم الكتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط... و هدف نظام‌سازی و تمدن‌ها و حرکت بشر در محیط جامعه نیز مبتنی بر عدالت است. در این راستا همه ادیان در این‌که پایان این حرکت عظیم تاریخی، یک پایان امید به عدل است متفق‌اند و قاطعاً می‌گویند که دورانی خواهد آمد که دوران عدل خواهد بود.^{۳۴} این امر به معنی آن است که عدالت باید به صورت کاربردی و عملی و در همه سطوح جهت تحقق تمدن اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

کارکردهای انتظار در مدل اسلامی پیشرفت

تأثیر فرهنگ انتظار در تدوین الگوی پیشرفت با هدف احیای تمدن اسلامی، آثار و کارکردهای فراوانی خواهد داشت که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

الف. پرهیز از الگوهای غیر اسلامی، لازمه فرهنگ انتظار

از جمله نکات مهم در تدوین الگوی پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی، پرهیز از تقلید از الگوهای غیر اسلامی است و این همان مطلب مهمی است که علاوه بر آن‌که رهبر انقلاب در قید «اسلامی» این طرح ملی لحاظ کردند؛ به این ملازمه نیز توجه داده و فرمودند:

«ما وقتی می‌گوییم منتظر امام زمان هستیم، بیشترین خصوصیتی که برای امام زمان ذکر می‌کنیم، این است که یملاً الله به الارض قسطاً و عدلاً؛ نمی‌گوییم: «یملاً الله دیناً و صلاه و صوماً».^{۳۵} با اینکه آن‌هم هست و قسط و عدل در چارچوب دین، بهترین و بیشترین تحقق را پیدا می‌کند؛ لیکن معلوم می‌شود که این عدل، یک مصرع بلند درخواست‌های انسان است و اگر این روشهی که الان بعضی‌ها غافلانه دنبال می‌کنند و آن، الگو گرفتن از زندگی غربی است، رواج پیدا کند؛ روزبه روز این حالت بدتر خواهد شد.»^{۳۶}

ب. نقش امید و انتظار در الگوی پیشرفت

عنصر امید یکی از شاخص‌های مهم انتظار در منظر رهبری و برخاسته از روایات است.^{۳۷} بدون

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

وجود این عنصر در لایه‌های مختلف جامعه، علماً هیچ حرکتی رو به صلاح و سازندگی انجام نخواهد شد و در فقدان امید، جامعه روزبه روز در گرداد فسادها و بی‌عدالتی بیشتر غرق خواهد شد. امروز مجموعه بزرگی از نخبگان که سرنشته کار در دنیا در دست آن‌هاست، اسیر یأس و نالمیدی‌اند و این یأس و نالمیدی را به ملت‌های خود سرربز می‌کنند و آن‌ها را از این‌که بتوان نقشه ظالمنه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند. بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است. اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را سرشار از نور امید می‌کند. برای ما که معتقد به آینده حتمی ظهور مهدی موعود هستیم، این یأسی که گریبان‌گیر بسیاری از نخبگان دنیاست، بی‌معناست. ما می‌گوییم: نخیر، می‌شود نقشه سیاسی دنیا را عوض کرد. می‌شود با ظلم و مراکز قدرت ظالمنه درگیر شد و در آینده نه فقط این معنا امکان‌پذیر است، بلکه حتمی است.^{۳۷}

ج. انتظار و آرمان‌گرایی

یکی از کارکردهای مفهوم انتظار در دکترین مهدویت در نظرگاه رهبر انقلاب ایجاد روحیه آرمان‌گرایی است که در هدف‌گیری و نشانه‌گرفتن برای دورخیزهای تاریخی، نقش مهمی دارد. به اعتقاد رهبر انقلاب، میان ملتی که برای خودش آینده‌ای نمی‌بیند و آن ملتی که می‌داند این مقاومت، ایجاد یک گام بلند به سمت آن آینده‌ای است که خدای متعال و عده که برای بشریت پیش می‌آید، برای چه اهدافی دورخیز می‌کند و چه طور همتیش بالا می‌رود.^{۳۸} به باور ایشان ملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهی... خواهد توانست تمدن اسلامی را بار دیگر در عالم سر بلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسلامی را برافراشته نماید. این، آینده قطعی شمامست. جوانان، خودشان را برای این حرکت عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهند.^{۳۹}

د. انتظار و برنامه‌ریزی

پیشرفت، امری تدریجی است و برنامه‌ریزی، یکی از لازمه‌های پیشرفت است. منتظران نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده، جامعه منتظر را گام‌به‌گام به سمت ظهور نزدیک و نزدیک‌تر کرده و مقدمات تحقق ظهور و تمدن نوین اسلامی را فراهم نمایند. در چنین جامعه‌ای منتظران باید با حرکت منظم خود در تداوم انقلاب اسلامی، به فرج جهانی انسانیت نزدیک شوند و باید بهسوی ظهور مهدی موعود و انقلاب نهایی اسلامی بشریت-که سلطح عالم را خواهد گرفته و مهاین گره‌ها را بازخواهد کرد - قدم به قدم، خودتان نزدیک شوند و بشریت را نیز نزدیک کنند. در باور رهبر انقلاب، این حرکت گام‌به‌گام و حساب شده، انتظار فرج است.^{۴۰}

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضابی و مرزیار و شرفی

انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. ممکن است کسانی آن دوران را نبینند و نتوانند درک کنند - فاصله هست - اما بلاشک آن دوران وجود دارد؛ لذا تبریک این عید. که عید امید و عید انتظار فرج و گشایش است - درست نقطه‌ی مقابله‌ی آن چیزی است که دشمن می‌خواهد به وجود بیاورد. ما آن وقتی می‌توانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای ظهر مهدی موعود (ارواحنافاده) زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام است... اولین قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن ملت‌های مسلمان به عهد ظهر مهدی موعود (ارواحنافاده و عجل الله فرجه)، به وسیله‌ی ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.^{۴۱}

فرایند تحقق انقلاب و نظام اسلامی، حاکی از همین حرکت گام‌به‌گام و برنامه‌ریزی شده در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. مرحله بعد تشکیل دولت اسلامی و پس از آن مرحله بعد تشکیل کشور اسلامی؛ و سپس مرحله بعد تشکیل تمدن بین‌الملل اسلامی است.^{۴۲} برخی معتقدند این انقلاب، میان گذشته تمدنی، تاریخ اسلامی و تمدن آینده اسلامی پیوستگی ایجاد کرده است. تمدن غربی، با به کار بردن مفاهیمی همچون سنت و تجدد، این دوگانگی و بیگانگی را میان خود و دیگران تغییره کرد. این انقلاب، با خدشه‌دار ساختن مطلقيت غرب و به تبع، نتایج مطالعات شرق‌شناسی، گذشته و تاریخ تمدن اسلامی را به آینده آن متصل ساخت و تمدن اسلامی را از مفهومی ذهنی، به تجربه‌ای تاریخی و بعد به توانی بالفعل که خود انقلاب باشد، تبدیل کرد.^{۴۳}

به باور رهبر انقلاب برای تحقق این آرمان بلند نیز چاره‌ای جز اینکه باید بیشتر به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن و مؤمنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم نداریم؛... این اساس کار ماست. در آن صورت کارآمدی جمهوری اسلامی هم مضاعف خواهد شد؛ چون مشکل اساسی‌ای که ممکن است برای نظام اسلامی پیش بیاید، کارآمدی در نگاه جهانی است. اگر ما قدم به قدم تحول درونی خود را جدی بگیریم و پیش ببریم و پاییندی خود را به ارزش‌ها و اصول خود عملاً نشان دهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد.^{۴۴}

هـ انتظار و روحیه جهادی

در فرآیند پر فرازونشیب تولید تحقق تمدن نوین اسلامی و به دلیل وجود موانع و دشواری‌ها، نیازمند روحیه جهادی و تلاش و مبارزه در این مسیر هستیم و به همین دلیل به منبعی نیاز داریم که بتواند چنین روحیه‌ای را در مسئولان و ملت ما تزریق کند. به اعتقاد رهبر انقلاب درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشن‌های نیمه‌ی شعبان برای من و شما این است که هر چند اعتقاد به حضرت مهدی

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

ارواحنادهای یک آرمان والاست و در آن هیچ شکی نیست؛ اما این آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بباید. انتظاری که از آن سخن گفته‌اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست.^{۴۵} یکی از آثار انتظار حکومت مهدوی القای همین روحیه جهادی و مقاومت در برابر دشواری‌هاست. چراکه روح انتظار است که به انسان تعییم می‌دهد تا در راه خیر و صلاح مبارزه کند. اگر انتظار و امید نباشد، مبارزه معنی ندارد و اگر اطمینان به آینده هم نباشد، انتظار معنی ندارد.^{۴۶}

رهبر انقلاب انتظار منفعانه به مفهوم انتظار را نفی کرده و معتقدند انتظار فرج، انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بباید و با کمک همین انسان‌ها سیطره‌ی ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انسان‌ها را بنده‌ی واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده بود... انتظار حرکت است، انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار آمادگی است... انتظار فرج یعنی کمربسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان (علیه الصلاة والسلام) برای آن هدف قیام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقلاب بزرگ تاریخی برای آن هدف انجام خواهد گرفت؛ و او عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این معنای انتظار فرج است.^{۴۷}

ایشان تأکید می‌کنند که انتظار یعنی این امید را داریم که با تلاش و مجاهدت و پیگیری، این دنیایی که به وسیله دشمنان خدا و شیاطین، از ظلمات جور و طغیان و ضعیف‌کشی و نکبت حاکمیت ستمگران و قلدران و زورگویان پُرشده است، در سایه تلاش و فعالیت بی‌وقفه ما، یک روز به جهانی تبدیل خواهد شد که در آن، انسانیت و ارزش‌های انسانی محترم است.^{۴۸} در نظرگاه رهبر انقلاب، مردم یک جامعه هر چه که در صلاح خود، در معرفت و اخلاق و رفتار و کسب صلاحیت‌ها در وجود خود بیشتر تلاش کنند این آینده را نزدیک‌تر خواهید کرد و هر چه کار خیر و اصلاح درونی خود و تلاش برای اصلاح جامعه انجام بدھند آن عاقبت را دائمًا نزدیک‌تر می‌شود.^{۴۹}

انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم ... سربازی منجی بزرگی که می‌خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین‌المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی و روش‌بینی دارد... ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظیفه‌ای نداریم؛ نه به عکس، ما امروز وظیفه‌داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه‌گیری نیست... امروز اگر ما می‌بینیم در هر نقطه‌ی دنیا ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، این‌ها همان چیزهایی است که امام زمان

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضابی و مرزیار و شرفی

برای مبارزه با آن‌ها می‌آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با این‌ها آماده کنیم.^{۵۰} بزرگ‌ترین وظیفه‌ی منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکنند با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانی که در دوران دفاع مقدس، سر از پاشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت می‌کردند، منتظران حقیقی بودند. کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است، آماده‌ی دفاع از ارزش‌ها و میهن اسلامی و پرچم برافراشته‌ی اسلام است، می‌تواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدان‌های خطر قدم خواهد گذاشت؛ اما کسانی که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را می‌بازند و زانوشنان سست می‌شود؛ کسانی که برای مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع آن‌ها را به خطر می‌اندازد، انجام دهند؛ این‌ها چطور می‌توانند منتظر امام زمان به حساب آیند؟ کسی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه‌های صلاح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صلاح بایستد.^{۵۱}

شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در هنگام ظهور

الف. اجرای کامل قوانین اسلام

بنیان صلاح و آرامش در هر جامعه‌ای رعایت قانون است و قوانین اسلام، به عنوان الگوی کامل قانون در اداره جامعه، به جز در زمان پیامبر (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) به طور کامل پیاده نشد و فعلیت همه آن‌ها در جامعه مهدوی محقق خواهد شد. تمامی قوانین و مقررات بیگانه از اسلام و قرآن، در حکومت مهدوی القاء می‌شود تا جایی که طبق برخی اخبار و روایات، ایشان متهم به بدعت و آوردن دینی جدید می‌شود. آیت‌الله امینی در کتاب دادگستر جهان^{۵۲} می‌گوید:

در بعضی از احادیث به این نکته اشاره شده است که امام زمان (عج) آئین جدیدی خواهد آورد. به عنوان مثال عبدالله بن عطا می‌گوید: «سَأَلَ اللَّهُ عَنْ سِيرَةِ الْمَهْدِيِّ كَيْفَ سِيرَتُهُ قَالَ يَصْنَعُ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ كَمَا هَدَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ يَسْتَأْنِفُ الْإِسْلَامَ جَدِيدًا؛ خَدَّمَ حَضْرَتَ صَادِقَ (ع) عَرَضَ كَرْدَمَ: سِيرَهُ وَ رَفَتَارَ مَهْدِيَّهُ چَيْسِت؟ فَرَمَدَهُ هَمَانَ كَارِي رَا كَهْ رَسُولُ خَدَا (ص) اَنْجَامَ دَادَ، مَهْدِيَّهُ هُمَ اَنْجَامَ مَىْ دَهَدَهَ بَدْعَتَهَّا مَوْجُودَهُ رَا خَرَابَ مَىْ كَنَدَهُ. چَنَانَكَهْ رَسُولُ خَدَا (ص) اَسَاسَ جَاهِلِيَّتَ رَا مَنْهَدَمَ نَمُودَهُ، آنَّگَاهَ اَسَلامَ رَا اَنْوَ بَنَا مَىْ كَنَدَهُ.^{۵۳}

و نیز ابو خدیجه از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

«إِذَا قَامَ الْقَائِمُ (ع) جَاءَ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ كَمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ؛ هَنَّگَامِيَّ کَهْ قَائِمَ

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

ظهور کرد با امر جدیدی خواهد آمد، چنانکه رسول خدا (ص) در آغاز اسلام مردم را به امر جدید دعوت می‌کرد.^{۵۴}

اما قطعاً مراد این احادیث این نیست که امام زمان (عج) دین اسلام را نسخ کند و دین جدیدی ارائه کند، چرا؟ که دین اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام آخرین پیامبر الهی است. در بسیاری از احادیث به این مطلب تصریح شده است که حضرت مهدی (عج) از دین و قرآنی که بر جدش پیامبر (ص) نازل شده دفاع می‌کند.

پیامبر (ص) می‌فرماید:

«الْقَائِمُ مِنْ وَلْدِي أَسْمَهُ أَسْمَى وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي وَ شَمَائِلُهُ شَمَائِلِي وَ سُنْنَتُهُ سُنْنَيْقِيمُ النَّاسَ عَلَىٰ مِلَّتِي وَ شَرِيعَتِي وَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»^{۵۵}؛ قائم از فرزندان من و هم نام و هم کنیه من است. خوی او، خوی من و رفتارش، رفتار من است. مردم را به طاعت و دین من وادار می‌نماید و به قرآن، دعوتشان می‌کند.^{۵۶}

و نیز در روایت دیگری از پیامبر (ص) وارد شده است که:

«يُخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ يَعْمَلُ بِسُنْنَتِي»^{۵۷}؛ یکی از اهل بیت من قیام می‌کند و به سنت و روش من عمل می‌نماید.

ب. اجرای عدالت

همان‌طور که گفته شد تحقق عدالت مأموریت عام همه انبیاء و مصلحان تاریخ است. اهمیت عدالت بدین جهت است که تمامی امور وابسته به این اصل مهم و حیاتی است و لذا پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «بالعدل قامت السماوات و الارض»؛ یعنی پایه‌های نظام عالم، اعم از نظام تکوین و نظام تشریع و زندگی اجتماعی انسان‌ها، بر مبنای عدالت استقرار می‌یابد.^{۵۸}

در تمدن نوین اسلامی با تأسی به آنچه درباره ظهور حضرت مهدی و برپایی عدل و داد توسط ایشان بیان گردیده است، حاکمان جامعه می‌بایست به برقراری عدل و داد بپردازنند. گستره برقراری عدالت در عصر مهدوی گستره‌ای جهان‌شمول است. چنانچه در آیات قرآن و روایات آمده است حکومت مهدوی فraigیر و جهانی است که همه قلمروهای جغرافیایی را شامل می‌شود؛ بنابراین، عدل در مقابل ظلم تنها عدالت و دادگری حکومتی و اجتماعی نیست، بلکه معنایی گسترده دارد که آن‌ها را برمی‌شمردم:

اول: یکی از صفات برجسته الهی است که امام (ع) فرمودند:

شاخص‌های امید آفرینی انتظاردر مدل اسلامی پیشرفت در.../رضابی و مرزیار و شرفی

اساس دین، توحید و عدل است؛^{۵۹}

دوم: از فضایل فردی انسان است. انسان عادل یعنی کسی که مرتکب گناه بزرگ نمی‌گردد و به گناه کوچک اصرار نمی‌ورزد؛

سوم: گاهی هم‌طراز حق به کارفته است و به گفتار درست و حق، قول عدل گفته‌اند. به واسطه عدلی که با ظهور و قیام مهدی (ع) برپا می‌شود هیچ کس نمی‌تواند به دیگری ظلم کند. احادیث زیادی در این زمینه نقل شده و فراگیر شدن عدالت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مهم دوران ظهور برشمرده شده است. پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند:

يَمْلُأُ الْأَرْضُ قَسْطًا وَ عَدْلًا كَمَا ملئت ظُلْمًا وَ جُورًا.^{۶۰}

از امام رضا (ع) روایت شده است که فرمودند:

خداؤند زمین را به دست قائم (ع) از هر ستمی پاک و از هر ظلمی پاکیزه سازد... آن گاه که او قیام کند ترازوی عدل را در میان مردم نهد و بدین گونه هیچ کس نتواند به دیگری ستمی کند^{۶۱} در تمام دوران زندگی زمین، انبیا و اولیا، انسان‌ها را به فطرت و عقل و ندای تربیتی عدل و عدالت اجتماعی فرامی‌خوانند، اما زندگی بشر هیچ‌گاه تماماً میل به‌سوی صلاح و تقوا و خالی شدن ظلم و جور و عدل الهی نشده است و این تنها به دست صاحب اصلی این قیام حضرت مهدی (ع) تحقق خواهد یافت. امام صادق (ع) درباره استقرار عدل و دادگری امام عصر (ع) و در زمان قیام و ظهور و حکومتشان این‌چنین بیان می‌کنند:

پس آگاه باشید. به خدا قسم که قائم (ع) عدالت را به درون خانه‌های مردم وارد می‌سازد. چنان‌که سرما و گرما وارد خانه‌های آن‌ها می‌شود.^{۶۲}

به‌این‌ترتیب، با ظهور دولت امام زمان (ع) و تحولی اساسی، همه آرمان‌های اسلامی بشر تحقق می‌یابد و عدالت به تمامی طلوع می‌کند و بیداد به کلی غروب می‌نماید. در این قسمت با توجه به روایات به مظاهر دولت و عدالت سایه‌گستر در حیات بعد از ظهور اشاره می‌کنیم:

الف. نتایج و ثمرات عدالت امام زمان (ع) احیای زمین و آدمیان است. عدالت مهدوی چنان نشاط‌آور است که به تغییر قرآن و روایات زمین پیش از تحقق آن عدالت، مرده و بی‌جان است و با برقراری آن زنده می‌گردد و حیات می‌یابد. چنانچه خدای تعالی ما را از این شگرفی آگاه ساخته است: إعلموا أنَّ اللَّهَ يحيي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.^{۶۳} بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می‌گردداند.

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

هر کس و هر چیز که استعداد زنده شدن داشته باشد به دست مهدی (ع) و با دولت او زنده می‌شود. چنانچه بنا بر روایات، تفسیر این آیه کریمه احیای زمین با عدالت و برپاساختن حدود الهی است. تا جایی که می‌فرمایند:

عدالت حیات احکام است.

ب. ثمرة برپایی قسط و عدل در حکومت حضرت مهدی (ع) فطرت و ایمان انسان است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:

ساعتی از دولت پیشوای عدل برتر از عبادت هفتاد سال است؛

ج. عدالت دولت امام مهدی (ع) امنیتی فraigir و همه جانبه را به ارمغان می‌آورد. امام باقر (ع) در توصیف امنیت فraigir دوران ظهور می‌فرمایند:

چنان امنیتی برقرار شود که پیروزی ناتوان از شرق به غرب رود و هیچ کس آزاری به او نرساند.^{۶۴}

د. عدالت ایشان در سیره اقتصادی به‌گونه‌ای است که در دوران خویش اموال عمومی را بین مردم به‌طور مساوی تقسیم خواهند کرد و نخواهند گذاشت کسی از حق خود بی نصیب بماند.^{۶۵}

هـ از نمونه‌های عدالت امام مهدی (ع) آن است که ایشان به هر کس بنا بر شایستگی‌هایش سمت می‌دهد. پیامبر اکرم (ص) در خطبهٔ غدیر خم می‌فرمایند:

آگاه باشید! آخرین امام از ما قائم مهدی خواهد بود... و آگاه باشید که او هر صاحب فضلی را بر مبنای فضلش و هر صاحب جهله را بر مبنای جهlesh نشان و سمت می‌بخشد.^{۶۶}

و. نظام قضاؤ و دادرسی نیز در حکومت مهدی (ع) شکل ویژه‌ای دارد. آن بزرگوار مانند حضرت داود به حق حکم می‌کند. خداوند ایشان را از اسرار پنهانی مطلع می‌سازد و از شاهد و بینه بی‌نیازشان می‌گرداند. بدین ترتیب دیگر هیچ ستمی از دید نافذ امام مهدی (ع) مخفی نمی‌ماند، هیچ مظلومی تنها گذاشته نمی‌شود و هیچ ظالمی راه گریز از اجرای حد و حکم الهی را نمی‌یابد؛

ز. در بیان معنای عدالت چنین آمد که عدلت برابر است با حق و انسان عادل کسی است که به حق عمل کند. پس ظهور امام زمان (ع) و برقراری از جانب ایشان به این معناست که انسان‌ها نه فقط به دیگری ظلم نکنند بلکه در حق خود نیز ظلم ننمایند. به عبارتی عدل با تقوا برابر است و تقوا یعنی خود نگهداری و نگهداشتن اعضا و جوارح از انحراف برای تحقیق هدف که همان بندگی و عبودیت است. در آن روزگار آنچه که از روایات برمی‌آید:

خداوند دل‌های امت را آکنده از بی‌نیازی می‌سازد، ریشه‌های تهمت و دروغ کنده می‌شود. ریا از

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضابی و مرزیار و شرفی

بین می‌رود و در امانتداری رواج می‌یابد. فحشا و تجاوز ناپدید می‌شود و در آن روزگار مردم به عبادت و اعمال شرعی و دین‌داری روی می‌آورند و همواره نماز جماعت به پا می‌دارند.^{۶۷}

ج. رفاه و آسایش عمومی

در تمدن مهدوی و بر پایه حکومت جهانی ایشان، رفاه و آسایش عمومی برای همه مردم فراهم خواهد شد. رفاه عمومی و فقرزدایی در جامعه یکی از شاخصه‌های تمدن مهدوی است که لازم است در تمدن نوین اسلامی مدنظر قرار گیرد. در بیان ایجاد آرامش و رفاه عمومی در جامعه مهدوی، از امام صادق (ع) روایت شده است که:

«وَيَسُوِي بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى لا تَرِي مُحْتاجًا إِلَى الزَّكَاةِ»^{۶۸} «مهدی چنان میان مردم عدالت و مساوات را حاکم می‌گرداند که محتاج و فقیری برای اخذ زکات یافت نمی‌شود.»

رهبر انقلاب بر این عقیده‌اند که رفاه گسترشده و برخورداری از تمامی قابلیت‌ها و استعدادهای نهفته طبیعت از ویژگی‌های مهم حکومت مهدوی است و در آن جامعه همه نیروهای طبیعت و نیروهای انسانی استخراج می‌شود، رفاه گسترشده فraigیر می‌شود و چیزی در بطن زمین نمی‌ماند که بشر از آن استفاده نکند.^{۶۹}

د. امنیت عمومی فraigیر

امنیت، از نیازهای اولیه زندگی به شمار می‌رود که از دیرباز مورد توجه و از دغدغه‌های بشر بوده است. در اندیشه اسلامی و شیعی، بهره‌مندی کامل از مواهب امنیت، فقط در پرتو امنیت فraigیر مهدوی در عصر ظهور قابل تحقق است. حکومت جهانی مهدوی، آینه تمام نمای حکومت اسلام و تجلی بخش حوزه‌های مختلف امنیتی است. از این نظر، امنیت مهدوی، الگوی امنیت فraigیر و همه جانبه است که می‌باید در عصر انتظار، سرلوحه رهبران تمدن نوین اسلامی و منتظران ظهور حضرت قرار گیرد. در پرتو حکومت عدل امام مهدی (عج)، جامعه از امنیتی برخوردار می‌گردد که حتی زن جوان بدون هیچ هراسی مسافرت می‌کند بدون اینکه خطری او را تهدید کند:

«لَا يَهِيجُهَا سَبْعٌ وَلَا تَخَافُهُ»^{۷۰} «از درندگان (خطرات درندگان وحش و یا انسان‌های درنده و دزد) و هجوم آنان نمی‌ترسند و نگران نیز نمی‌باشند.»

در همین زمینه روابطی از پیامبر (ص) می‌فرماید:

در جامعه مهدوی امنیت پایدار است و همه خداپرست و مسلمان خواهند بود، به کسی آسیبی نمی‌رسد و گوسفندان از گرگ و گاو از دست شیر ایمن خواهند بود و حتی موش‌ها ذخیره مواد غذایی

را سوراخ نمی‌کنند.^{۷۱}

این حدیث به امنیت در جامعه مهدوی را اشاره می‌کند که نه تنها انسان در امنیت به سر می‌برد حتی حیوانات هم در امنیت خواهند بود که علت این امنیت پایدار در جامعه مهدوی علاوه بر عنایت خداوند، عواملی که باعث ناامنی می‌شوند ریشه‌کن خواهند شد، عواملی مثل فقر، جاهطلبی، بیکاری و؛ و با بودن حاکمان دلسوزی که به فکر آسایش مردم هستند و مردم را مورد تکریم قرار می‌دهند، این امنیت برقرار خواهد شد.

در پرتو حکومت عدالت‌گستر مهدوی، جامعه عصر ظهور از نعمت امنیت و آسایش فکری بهره‌مند خواهد شد. در آن زمان امنیت از جمیع جهات در حد اعلا تأمین است: امنیت مالی، امنیت جانی، امنیت فکری و فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت اعتقادی، امنیت اجتماعی، به طور کل آرامش بر جامعه حکم‌فرما خواهد بود. همچنان‌که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه و آله فرمودند: «امت من در زمان مهدی از چنان نعمتی برخوردار شوند که مانند آن را هرگز ندیده‌اند، آسمان پی‌درپی باران بارد و زمین با تمام توان، گیاهانش را برویاند» و نیز فرمودند:

«امت او نزدش پناه‌جویند همچون زنبورهای عسل که نزد ملکه خود گرد آید، زمین را از عدل و داد مالامال کند همان‌گونه که از جور و ستم ملامال شده است، به‌گونه‌ای که مردم به (آرامش) جامعه نخستین خود بازگردند، نه خفته‌ای را بیدار کنند و نه خونی ریخته شود».^{۷۲}

این روایت و روایات بسیاری که در این مورد بیان شده تأیید می‌کنند که جامعه انسانی در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) جامعه‌ای در اوج امنیت و آرامش، با محبت و دوستی و بدون اختلاف و کشمکش است زیرا در سایه عدالت مهدوی دشمنی‌ها به دوستی، نزاع‌ها به صلح و کینه‌ها به محبت بدل می‌شود. صفا و مهر نه تنها میان بشر بلکه میان حیوانات نیز شایع می‌گردد؛ و این امنیت چنان فraigیر و باثبت است که همه راه‌ها امن می‌شود. هنگامی که از امام صادق علیه‌السلام سؤال می‌شود:

چرا آرزوی ظهور حضرت حجت عجل الله تعالیٰ فرجه را داشته باشیم؟ امام صادق علیه‌السلام در جواب می‌فرمایند: سبحان الله! آیا دوست نداری که امام، عدالت را در جهان بگستراند و امنیت را در راه‌ها برقرار سازد و با حکم منصفانه، با ستمدیده رفتار نماید و به او یاری رساند^{۷۳}

هـ احراق حقوق مظلومان

مدیریت در دولت امام مهدی (عج) برای خدمت به مردم و احراق حق آنان و دفع باطل است. در دولت مهدوی حق هیچ کس پایمال نمی‌شود و کسی جانب باطل را نمی‌گیرد. خداوند به‌وسیله او

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضایی و مرزیار و شرفی

درهای حق را می‌گشاید و درهای باطل را می‌بندد.^{۷۴} در حدیثی آمد است:

«مهدی حق را احراق می‌کند و پشت کافران را در هم می‌شکند».^{۷۵}

در تمدن مهدوی احراق حقوق مظلومان از بارزترین مشخصه‌هایی است که آشکار خواهد گردید.

تمدن نوین اسلامی بایستی به سمت رسیدن به جایگاهی حرکت نماید که در آن جامعه حق هیچ کس پایمال نشود.

در جامعه مهدوی کسانی که به ناحق کشته شوند و افرادی که به جرم حقیقت‌خواهی مورد ظلم و شکنجه و قتل واقع شوند، خونشان پایمال نمی‌شود؛ چرا که حضرت، منتقم خون همه مظلومان تاریخ است؛ انتقام گیرنده خون به ناحق ریخته پیغمبران، امامان و فرزندان آن‌ها و نیز خواهان خون شهیدان کربلاست:

«أَيْنَ الطَّالِبُ بِدُحُولِ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ؟ أَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بَكَرَبَلَاءِ» «کجاست آن منتقمی که خون پیغمبران و اولاد پیغمبران را مطالبه نماید. کجا است آنکه خون شهید کربلا را انتقام کشد».^{۷۶}

و. تکمیل عقول

امام باقر (ع) می‌فرماید:

«إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهُمْ وَ أَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقَهُمْ وَ كَمُلَّتْ بِهِ أَحْلَامَهُمْ: هنگامی که قائم ما قیام کند دستش را بر سر بندگان می‌گذارد و خردگان آن‌ها را گرد می‌آورد و اخلاق‌شان را کامل می‌گرداند و به وسیله او به رشد و کمال می‌رسند».^{۷۷}

یا طبق برخی روایات؛ اخلاق‌شان را کامل می‌کند.^{۷۸} در شرح این روایت به نکات ذیل اشاره شده است:

۱. وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعِبَادِ: ضمیر «هاء» در «یده» هم می‌تواند به «قائم» برگردد و هم به «الله»؛ اما درباره قرار دادن دست بر سر بندگان، باید گفت: این عبارت، معنای کنایی دارد؛ یعنی به این شکل نیست که واقعاً امام مهدی (عج)، دست خود را روی سر مردم می‌گذارد، بلکه دست قدرت یا مهربانی یا نعمت یا ولایت خود را بر سر بندگان قرار می‌دهد؛ و دست قدرت و عطوفت او همان دست قدرت و مهربانی خدای تعالی است.

۲. فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ: در این بخش از روایت نیز، با توجه به مرجع ضمیر «بها»، دو احتمال وجود دارد؛ یا ضمیر به «یدها» برگردد یا به «رؤوس»؛ که در این صورت، «ب» به معنای «فی» خواهد بود. این معنا با این سخن بزرگان بیشتر تناسب دارد که گفته‌اند: «عقل، گوهری نورانی است که خدای

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

متعال آن را در مغز قرار داده و نور آن را در قلب گنجانده که مسائل غیبی را از طریق واسطه‌ها و محسوسات را با مشاهده، درک می‌کند». به هر ترتیب، خداوند از این طریق، عقل بندگان را کامل می‌کند؛ یعنی مردم به حدی از بلوغ عقلی می‌رسند که از اختلاف و تشتبه دست بر می‌دارند و بر تبعیت از دین حق با هم همراه می‌شوند.

۳. «کَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ»: احلام نیز به معنای عقل‌هاست و مفرد آن «حلم». منظور از کامل شدن عقل این است که عقل، در تک تک افراد به‌گونه‌ای کامل می‌شود که قوت شهوانیه و غضبیه تحت سلطه آن قرار می‌گیرد و در جوهر بدن توازن برقرار می‌شود.^{۷۹}

از این روایت، تفسیری عرفانی نیز بیان شده است: منظور از دست، فرشته‌ای است که موکل قلب است واسطه عطاهای الهی و فیوضات ربایی بر قلب است؛ و منظور از «سر بندگان»، نفس ناطقه و علق هیولانی آن‌ها است؛ و مقصود از «جمع عقول»، این است که خداوند به واسطه همان فرشته قدسی، عقل بندگان را از معارف و الهامات، کامل می‌کند؛ چرا که عقل انسان در ابتدای آفرینش، در طبایع بدن و در حواس آن منتشر است و علاقه‌مند به آرزوها و شهوات نفسانی است و در زندان آرزوها محبوس است. حال اگر توفیق الهی شاملش شود و متوجه شود که عالم دیگری غیر از این عالم دنیا وجود دارد، نسبت به خود معرفت پیدا خواهد کرد و از طریق کسب علم و حال، عقلش را کامل خواهد کرد و در نتیجه، به سراغ کمال خود خواهد رفت و به معدن اصلی خود برگشته و از مقام تکثر به مقام جمع خواهد رسید. باید توجه داشت که نفس انسان‌ها از زمان خلقت بشر در لطفت و پذیرش و داشتن استعداد، سیر صعودی داشته است.^{۸۰}

همچنین ممکن است علاوه بر آنچه گفته شد که منظور این روایت چنین باشد که آن حضرت، بدون استفاده از معجزه، دانش‌های پراکنده را جمع‌آوری و مدیریت می‌کند. آنچه امروزه به عنوان «مدیریت دانش» از آن یاد می‌شود. طبیعتاً با پیشرفت‌های علمی، دانش بشر روزبه روز بیشتر می‌شود و توانایی دسترسی به دانش را در امروز با ۵۰ سال قبل نمی‌توانیم مقایسه کنیم و این بی‌عدالتی نیست، لذا ایشان با استفاده بهینه از همین دست یافته‌های بشری، دانش‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده تا مردم بتوانند به رشد بیشتری دست یابند و این به هیچ وجه خلاف عدالت نبوده بلکه نشان از مدیریت صحیح دارد. با توجه به این توضیح و نیز آنچه که مرحوم ملاصدرا به آن اشاره کرده (سیر صعودی نفس انسان‌ها)، می‌توان گفت: این اتفاق، نتیجه طبیعی سیر تکامل عقل انسان‌ها است و تحقق آن برای دیگران، میسر نبوده است؛ بنابراین، نمی‌توان آن را منافی با عدالت خدا دانست؛ چرا که زمینه تحقق آن در افرادی که قبل از ظهور امام زمان (ع) زندگی می‌کردند، وجود نداشته است. با این حال، در صورتی که

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضابی و مرزیار و شرفی

این تفسیر را هم نپذیریم، با مراجعه به قاعده «تکلیف به وسع افراد»^{۸۱} می‌توان مخالف بودن این کار با عدالت خدا را رد کرد؛ یعنی با توجه به این که انتظار خداوند از افراد، به اندازه وسع و توانایی آنان است، از کسانی که چنین موهبتی شاملشان نشده، توقع و انتظار کمتری دارد؛ و در مقابل، از کسانی که چنین موهبتی شاملشان شده است، توقع بیشتری خواهد داشت.^{۸۲}

شاخص‌های محوری بیانات رهبر معظم انقلاب درباره امید آفرینی

(۱) امید و پیشرفت:

- ۱ - امیدواری، مایه پیشرفت کشور
- ۲ - بیان پیشرفت‌ها و تحقیر نکردن دستاوردها، مایه امیدواری
- ۳ - القای نامیدی برای کند کردن حرکت کشور، گناهی بزرگ
- ۴ - تفرقه و اختلاف، فساد اقتصادی و فساد جنسی مایه نامیدی مردم و کند شدن حرکت کشور
- ۵ - پرهیز از ترسیم فضای نامیدی در بیان مشکلات
- ۶ - امید از اخلاق‌های پیش برنده ملت
- ۷ - استفاده از زبان هنر برای تزریق امید
- ۸ - ایجاد نامیدی به آینده، خطر جدی برای کشور
- ۹ - امیدبخشی، عامل کار و نشاط و تلاش‌های علمی
- ۱۰ - نامیدسازی سم مهلك برای همه فعالیت‌ها

(۲) امید و دشمن:

- ۱ - نامید کردن مردم، اولین هدف دشمن:
- ۲ - تخریب روح امید در مردم، از اهداف مقطوعی و مرحله‌ای دشمن
- ۳ - متزلزل کردن امید مسئولان و خواص
- ۴ - ایجاد یاس از طریق تحقیر دستاوردهای انقلاب
- ۵ - تیره و تار نشان دادن افق کشور برای القای نامیدی
- ۶ - تنظیم هدفمند خبرها و تبلیغات برای القای نامیدی:
- ۷ - تلاش دشمن برای القای نامیدی در عرصه‌های اقتصادی، انقلابی و فرهنگی

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

(۳) اقدامات امیدبخش مسئولان

- ۱ - پاافشاری بر سیره تلاش و مجاهدت مستقلانه و با آنکا به خداوند متعال
- ۲ - تأکید بر ادامه پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری در سایه هویت ایرانی و اسلامی خودمان
- ۳ - تلاش مسئولان برای انجام دادن کارهای نقد و روزمره در کنار کارهای بلندمدت
- ۴ - در صحنه نگهداشتن مردم
- ۵ - شکل‌گیری فضای منطقی، معقول و دور از مجادلات و کشمکش‌های سیاسی
- ۶ - رفع تبعیض‌ها و فرصت‌های اختصاص داده شده به اشخاص خاص
- ۷ - تأمین معیشت مردم
- ۸ - پرهیز از نقد غیرمنصفانه و شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام و برطرف کردن دلسوزانه نقاط ضعف
- ۹ - برآفرانش پرچم عزت و سربلندی ایران و ایرانی
- ۱۰ - تأکید بر مصرف تولیدات داخلی
- ۱۱ - پرهیز از عملکرد تنگ نظرانه و متهم کردن دیگران به مخالفت با نظام
- ۱۲ - امیدوار کردن مردم به آینده نظام و بهبود وضعشان
- ۱۳ - رفع موانع تولید و عمل کردن به وعده‌ها
- ۱۴ - جلوگیری از هرز رفتن ثروت‌های ملی (صرفه‌جویی)

(۴) امید و رسانه:

- الف) گسترش امید در جامعه، وظیفه صداوسیما
- ب) تنظیم پایان امیدوارانه برای سریال‌ها، داستان‌ها و نمایش‌ها
- ج) ساخت برنامه‌های امیدبخش:

(۵) امید و انقلاب

- ۱ - نقش انکارنایزیر امید در گذشته انقلاب
- ۲ - امیدبخش بودن قیام ملت ایران
- ۳ - با امید دنیال هدف حرکت کردن، از شاخص‌های انقلابی گری
- ۴ - امیدآفرینی انقلاب ایران برای دنیای اسلام و عرب

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضایی و مرزیار و شرفی

۵- امید دادن به عالم، تکلیف بزرگ الهی

(۶) امید و موعود

۱- اعتقاد به مهدی موعده، امیدبخش دل‌ها ۲- امید از خصوصیات عقیده مهدویت

۳- امیدبخش بودن اعتقاد به ظهور منجی و موعود ۴- امیدزایی از خصوصیات نیمه شعبان

نتیجه

با توجه به اینکه تشکیل تمدن نوین اسلامی بر پایه عدالت و رهبری امام معصوم که همان مفهوم مهدویت است مبنای فکری شیعه است، می‌بایست مفهوم مهدویت و انتظار برای شکل‌گیری جامعه توحیدی مهدوی در تمدن نوین اسلامی مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر تمدن نوین اسلامی تمدنی مبتنی بر اصول و شاخصه‌های جامعه مهدوی است. نمود عملی مفهوم مهدویت و انتظار می‌بایست در سبک زندگی در جامعه آشکار گردد. تمدن نوین اسلامی نیز می‌بایست مشتمل بر این شاخصه‌ها باشد تا بتوان آن را تمدنی مهدوی به شمار آورد. با بررسی در مجموعه بیانات رهبر انقلاب در دو مقوله الگوی اسلامی پیشرفت و اندیشه انتظار موعود، نکات قابل توجهی قابل بررسی است:

۱. از منظر رهبر انقلاب، الگو یک نقشه جامع است که هدف و سمت حرکت، شیوه حرکت و نحوه رفتار جامعه را برای تحقق تحول تکاملی جامعه بیان می‌کند.

۲. رهبر انقلاب پیشرفت را در معنایی عمومی، حرکت به صورت هدف و آرمان و در معنایی خاص تکاپویی به صورت آرمان‌های موردنظر اسلام و در همه ابعاد انسان و جامعه انسانی می‌دانند.

۳. ضرورت تدوین الگوی جامع و اسلامی پیشرفت از نگاه رهبر انقلاب، به منظور حرکت حساب شده برای مدیریت همه فعالیت‌های نظام اسلامی جهت دستیابی به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

۴. در اندیشه رهبر انقلاب، آرمان‌های انقلاب اسلامی معطوف به همه انسان‌ها بوده و به ایران محدود نیست.

۵. رهبر انقلاب تبلور عینی و کامل فرآگیری عدالت و معنویت و رشد همه جانبی بشر را در زمان حکومت مهدوی دانسته و به همین جهت، افق آرمانی انقلاب اسلامی، مهدویت و جهت همه سیاست‌های نظام باید بدان سو باشد.

۶. از نظر رهبر انقلاب، تدوین الگوی اسلامی پیشرفت به منظور نتیجه قدرتمند شدن ایران اسلامی در نشر فرهنگ اسلامی و قرآنی در جهان خواهد بود که زمینه‌سازی حکومت مهدوی را در پی خواهد داشت.

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

۷. پرهیز از الگوی غیر اسلامی در تدوین الگوی پیشرفت اسلامی، امیدآفرینی و آرمان‌خواهی در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، برنامه‌ریزی و تلاش جهادی در مسیر الگوی پیشرفت؛ از کارکردهای انتظار موعود در اندیشه رهبر انقلاب می‌توان شمرد.

در افق دید رهبر انقلاب، آینده تمدن اسلامی، آیندهای درخشان و باشکوه خواهد بود و ما می‌توانیم تمدن نوین اسلامی را برپا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باشد از معنویت و با کمک معنویت و هدایت معنویت راه بروند.^{۸۳} در نگاه ایشان، چشم‌انداز حرکت ملت ایران چشم‌انداز بسیار روشی است ... ما إن شاء الله خواهیم توانست تمدن اسلامی متعلق به ملت ایران را برای این دوره و برای امت اسلامی در این زمان بار دیگر سر دست بیاوریم و الگویی را برای حرکت امت اسلامی إن شاء الله ارائه بدھیم.^{۸۴} ایشان معتقدند امت اسلامی با همه‌ی ابعاد خود در قالب ملت‌ها و کشورها، باید به جایگاه تمدنی مطلوب قرآن دست یابد. شاخصه‌ی اصلی و عمومی این تمدن، بهره‌مندی انسان‌ها از همه طرفیت‌های مادی و معنوی‌ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعییه کرده است. آرایش ظاهری این تمدن را در حکومت مردمی، در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگویی به نیازهای نوبه‌نوي بشر، در خلاص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه‌خواری و ربا و تکاثر، در گسترش اخلاق انسانی، در دفاع از مظلومان عالم و در تلاش و کار و ابتکار، می‌توان و باید مشاهده کرد. نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه‌های گوناگون، از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی و از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری و از رسانه‌های مدرن تا هنر و سینما و تراویط بین‌الملل و غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن سازی است. به اعتقاد رهبر انقلاب باید با نگاه شتابزده یا بدینانه به این چشم‌انداز نگریست. بدینی به توانائی‌های خود، کفران نعمت الهی است؛ و غفلت از امداد الهی و کمک سنت‌های آفرینش، فرو لغزیدن به ورطه‌ی: «الظالئن بالله ظن السوء» است. ما می‌توانیم حلقه‌ی انحصارات علمی و اقتصادی و سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر را بشکنیم و امت اسلامی را پیشرو احراق حق اکثربیت ملت‌های جهان که اینک مقهور اقلیت مستکبرند، باشیم. مهم‌ترین شاخصه تمدن اسلامی این است که می‌تواند با شاخصه‌های ایمان و علم و اخلاق و مجاهدت مداوم، اندیشه‌ی پیشرفت و اخلاق والا را به امت اسلامی و به همه‌ی بشریت هدیه دهد و نقطه‌ی رهایی از جهان‌بینی مادی و ظالمانه و اخلاقی به لجن کشیده‌ای که ارکان تمدن امروزی غرب‌اند، باشد.^{۸۵} نکته مهم در برپایی این تمدن فraigیر جهانی با اتکا به تعالیم اسلامی این است که ذکر و یاد خداوند در همه ارکان آن جاری و ساری است.^{۸۶} ایشان با اشاره به کسانی که در گذشته‌ای نه چندان دور آیه‌ی یأس

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضابی و مرزیار و شرفی

می‌خوانند و نه تنها اسلام و مسلمین بلکه اساس معنویت و دین‌داری را در برابر هجوم تمدن غرب، ازدست‌رفته می‌پنداشتنند، می‌فرمایند:

«امروز سر برافراشتن اسلام و تجدید حیات قرآن و اسلام و متقابلاً ضعف و زوال تدریجی آن مهاجمان را به چشم می‌بینند؛ و با زبان و دل تصدیق می‌کنند. من با اطمینان کامل می‌گویم: این هنوز آغاز کار است و تحقق کامل وعده‌ی الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت قرآن و تمدن نوین اسلامی در راه است... نشانه‌ی این وعده‌ی تخلفناپذیر در اولین و مهم‌ترین مرحله، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بنای بلندآوازه نظام اسلامی بود که ایران را به پایگاه مستحکمی برای اندیشه‌ی حاکمیت و تمدن اسلامی تبدیل کرد. سر برآوردن این پدیده‌ی معجزآسا، درست در اوج هیاهوی مادی‌گری و اسلامستیزی چپ و راست فکری و سیاسی و آنگاه مقاومت و استحکام آن در برابر ضربات سیاسی و نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی که از همه سو نواخته می‌شد، در دنیای اسلام امیدی تازه برانگیخت و شوری در دل‌ها پدید آورد. هرچه زمان گذشته، این استحکام- به حول و قوه‌ی الهی- بیشتر و آن امید ریشه‌دارتر شده است. در طول سه دهه‌ای که بر این ماجرا می‌گذرد، خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیا و آفریقا، صحنه‌ی این هماوری پیروزمندانه است».^{۸۷}

در افق دید رهبر انقلاب، تمدن حقیقی و دنیای حقیقی اسلامی در دوران ظهور، به وجود خواهد آمد. ایشان معتقد‌نند دوره‌ی ظهور، دوره‌ای است که بشریت می‌تواند نفس راحتی بکشد؛ می‌تواند راه خدا را طی کند؛ می‌تواند از همه استعدادهای موجود در عالم طبیعت و در وجود انسان به شکل بهینه استفاده کند.^{۸۸}

ایشان با تأکید بر اینکه این کشور باید ساخته شود و این ملت بزرگ بایستی استعدادهایش شکوفا گردد و در دنیا بدرخشید و بالاخره آن تمدن عظیم اسلامی را در مقابل چشم جهانیان بگذارد و نشان دهد معتقد‌نند ما هنوز اول راه هستیم. انقلاب، موانع را برداشت، ما را به راه انداخت و ما راه افتادیم. هنوز اوایل راهیم؛ هنوز وقت آن نیست که به مسائل جزئی بپردازیم و عیوب کوچک را در هم بزرگ کنیم.^{۸۹}

تمدن اسلامی تمدنی است که علم را در خدمت سعادت جامع برای همه این‌ای بشر می‌خواهد نه صرفاً راهی برای لذت و رفاه مادی و دنیوی؛ و از همین رهگذر در جهان‌بینی اسلامی، دین و دانش، اخلاق و سیاست، معنویت و علم همدوش و همگام یکدیگر دو دست سازنده جامعه مطلوب بشری خواهند بود.

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

بر همین مبنای است که مدافعین «علوم انسانی اسلامی» اعتقاد دارند که باید و ضرورتی است تا مجدداً در یافته‌های علوم انسانی که در غرب و در رویکرد مادی و تجربی تحصیل شده است بازنگری کلی به عمل آید و انسان، آنسان که در اسلام به عنوان نقطه اوج خلقت تصویر شده است در این علوم مورد بررسی قرار بگیرد. راهی طولانی تا رسیدن به دوران طلایی تمدنی ایرانی اسلامی پیش روست. راهی آکنده از بیمه‌ها و امیدها و خطرات و مخاطرات. برای زیستن و بقا در جهان امروز باید جهان را بشناسیم و به درک درستی از موقعیت تاریخی خود در کل تاریخ بشریت برسیم. قرآن ما را به سیر آفاقی و انفسی فرا می‌خواند؛ به کشف ناشناخته‌های درون و بیرون، به ورود به عرصه‌های نامکشوف خلقت و به رازگشایی از عالم رازناک آفرینش و این مهم میسر نخواهد شد جز با عزمی راسخ و نهضتی فraigیر؛ چیزی که ما امروز از آن به «نهضت تولید علم» یاد می‌کنیم.

در مسیر شکل‌گیری و استقرار تمدن اسلامی، خطرات پیدا و پنهان بسیاری وجود دارد و دشمنان قسم خورده اسلام، با انواع تهدیدهای نرم و سخت، به مقابله با حرکت رو به رشد آن برخاسته‌اند. در منظر رهبر انقلاب، برای مقابله با هر یک از این تهدیدهای سخت و نرم، راهکاری ارائه شده است که ملت ما می‌تواند با اجرای آن‌ها به سلامت از این عقبه سخت و پیچ خطناک تاریخی گذر کند؛ و بالاخره اینکه ایشان، آینده تمدن اسلامی را آینده‌ای باشکوه و درخشان می‌دانند که با اتصال به انقلاب جهانی موعود منتظر، جهان را به سوی تعالی مادی و معنوی پیش خواهد برد.

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضایی و مرزیار و شرفی

منابع

- (۱) قرآن کریم
- (۲) خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۷۱). شرح چهل حدیث، تهران: موبیک تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- (۳) خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۴/۱۰/۸). بیانات در دیدار با مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی
- (۴) ... (۱۳۸۹/۹/۱۱). بیانات مقام معظم رهبری
- (۵) ... (۱۳۸۶/۴/۲۵). بیانات در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان
- (۶) ... (۱۳۹۷/۱۱/۲۲). بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران
- (۷) ... (۱۳۸۹/۷/۱۴). بیانات در دیدار نخبگان جوان
- (۸) ... (۱۳۸۵/۱/۱). بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی
- (۹) ... (۱۳۹۵/۱۰/۱۹). بیانات در دیدار مردم قم
- (۱۰) ... (۱۳۸۳/۹/۱۱). دیدار رئیس و معاونان صداوسیما
- (۱۱) ... (۱۳۹۳/۶/۲۹). ابلاغ سیاست‌های کلی «علم و فناوری
- (۱۲) ... (۱۳۹۳/۴/۱۱). بیانات در دیدار استادی دانشگاه‌ها
- (۱۳) ... (۱۳۸۳/۱۰/۱۷). دیدار وزیر علوم و روسای دانشگاه‌ها
- (۱۴) ... (۱۱۳۷۱/۱/۱۵). دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی
- (۱۵) ... (۱۳۸۵/۳/۲۵). دیدار مسئولان سازمان ابرزی اتمی و کارشناسان هسته‌ای
- (۱۶) ... (۱۳۹۵/۵/۱۶). بیانات در دیدار دانشجویان
- (۱۷) ... (۱۳۷۱/۲/۹). دیدار جمعی از معلمان و کارگران
- (۱۸) ... (۱۳۸۷/۶/۵). دیدار نخبگان جوان دانشگاهی
- (۱۹) ... (۱۳۸۴/۷/۲۴). دیدار دانشجویان برگزیده و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی
- (۲۰) ... (۱۳۷۹/۱۲/۹). بیانات در جمع دانشجویان و استادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- (۲۱) ... (۱۳۹۱/۱/۱). بیانات در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱
- (۲۲) ... (۱۳۸۲/۴/۲). بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیأت علمی دانشگاه‌ها
- (۲۳) ... (۱۳۸۸/۱۱/۱۳). بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران
- (۲۴) ... (۱۳۸۷/۷/۳). بیانات در دیدار نخبگان علمی و استادی دانشگاه‌ها
- (۲۵) ... (۱۳۸۵/۱/۱). بیانات در حرم مطهر رضوی

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

- (۲۶) ... (۱۳۸۶/۷/۹). دیدار اساتید و روسای دانشگاه‌ها
- (۲۷) ... (۱۳۸۵/۳/۲۵). دیدار مسئولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته‌ای
- (۲۸) ... (۱۳۹۲/۸/۲۹). بیانات در دیدار پنجاه‌هزار فرمانده بسیج سراسر کشور
- (۲۹) ... (۱۳۹۴/۱۰/۸). بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی
- (۳۰) ... (۱۳۹۵/۵/۱۱). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
- (۳۱) ... (۱۳۸۵/۳/۱۴). مراسم هفدهمین سالگرد امام خمینی
- (۳۲) ... (۱۳۸۷/۹/۲۴). دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
- (۳۳) اکبری، مرتضی و رضایی، فریدون (۱۳۹۴). واکاوی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، دو فصلنامه‌الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، ۳(۵)، ۸۵-۱۰۷
- (۳۴) جان احمدی، فاطمه، (۱۳۸۸). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: انتشارات نشر معارف
- (۳۵) خواجه‌سروری، غلامرضا، فتحی، محمدجواد و اسفندیار، محمد (۱۳۹۳). مؤلفه‌های اصلی تمدن سازی انقلاب اسلامی (با تأکید بر نقش عقلانیت، معنویت و علم‌گرایی). فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، ۳(۱)، ۱-۳۴
- (۳۶) سعیدی‌روشن، محمدباقر (۱۳۹۳). شاخصهای تمدن اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم. مجله آموزه‌های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۲(۱۹)، ۶۱-۸۲
- (۳۷) شکرانی، یاسین و تمدن، حمیدرضا (۱۳۹۵). واکاوی نقش قرآن کریم و تعلیم و تربیت اسلامی در تمدن سازی، مجموعه مقالات همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی. صص ۱-۳۷
- (۳۸) عمید، حسن، (۱۳۸۹). فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، تهران: انتشارات اشجع
- (۳۹) فرمهینی فراهانی، محسن و خاری آرایی، مجید (۱۳۹۴). تربیت دینی زمینه‌ساز تمدن نوین اسلامی. مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی. دانشگاه شاهد. صص ۴۹۸-۵۱۱
- (۴۰) قربانی، سعید (۱۳۹۲). علم و فناوری دفاعی در اندیشه امام خامنه‌ای. تهران، یاران شاهد

یادداشت‌ها:

۱ بیانات در بازدید از پژوهشکده‌ی رویان / ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۶ ،

۲ <http://iqna.ir/fa/news/3692722>

۳ ر.ک: ارتباط تمدن نوین اسلامی و انتظار، <http://shabestan.ir/detail/News/616545>

۴ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۱/۱۲/۱۳۶۹

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../رضایی و مرزیار و شرفی

- ۵ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه شعبان، ۱۳۸۷/۵/۲۷
- ۶ بیانات رهبری در دیدار قشراهای مختلف مردم به مناسب نیمه شعبان، ۱۳۸۴/۶/۲۹
- ۷ بیانات رهبری در جمع مختلف مردم در روز میلاد پربرکت حضرت ولی عصر ۱۳۷۴/۱۰/۱۷، ۴
- ۸ بیانات رهبری در دیدار مسئولان و قشراهای مختلف مردم، ۱۳۶۸/۱۲/۲۶
- ۹ بیانات رهبری در دیدار مردم قم ۳۰/۱۱/۱۳۷۰
- ۱۰ همان.
- ۱۱ بیانات رهبری در دیدار با پاسداران ۱۰/۱۲/۱۳۶۸
- ۱۲ بیانات رهبری در دیدار با مردم قم ۳۰/۱۱/۱۳۷۰
- ۱۳ بیانات رهبری در دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم ۲۲/۱۲/۱۳۶۸
- ۱۴ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم ۳۰/۷/۱۳۸۱
- ۱۵ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم ۱۱/۱۲/۱۳۶۹
- ۱۶ بیانات رهبری در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه‌ی فیضیه ۱۴/۷/۱۳۷۹
- ۱۷ بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام ۲۱/۹/۱۳۸۰
- ۱۸ بیانات رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۸/۶/۱۳۸۴
- ۱۹ بیانات رهبری در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۴/۶/۱۳۹۲
- ۲۰ همان.
- ۲۱ بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، ۸۶/۲/۲۵
- ۲۲ بیانات رهبری دیدار با اقتصادانان شرکت‌کننده در اجلاس بانک توسعه اسلامی، ۸۳/۶/۲۵
- ۲۳ بیانات رهبری در آغاز سال نو، ۷۳/۱/۱
- ۲۴ بیانات رهبری دیدار جوانان استان خراسان شمالی، ۹۱/۷/۲۳
- ۲۵ بیانات رهبری در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران، ۸۸/۱۱/۱۳
- ۲۶ بیانات رهبری دیدار با فرماندهان و مسئولان سازمان عقیدتی، سیاستی نواحی مختلف نیروی انتظامی در سراسر کشور، ۸۸/۱۱/۲
- ۲۷ بیانات رهبری سالروز میلاد امام زمان، ۴، ۷۹/۸/۲۲
- ۲۸ بیانات رهبری در سالروز و میلاد امام عصر، ۶۹/۱۲/۱، ۷۲/۹/۳
- ۲۹ بیانات رهبریدر دیدار مهمنان خارجی دعه فجر و قشراهای مختلف مردم در روز نیمه شعبان، ۷۱/۱۱/۱۸
- ۳۰ بیانات رهبری در دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم ۲۲/۱۲/۱۳۶۸
- ۳۱ بیانات رهبری در خطبه نماز جمعه، ۶۰/۳/۲۹
- ۳۲ نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۸۹/۹/۱۰
- ۳۳ بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت، ۷۲/۹/۳
- ۳۴ بیانات رهبری در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی؛ موضوع عدالت، ۹۰/۲/۲۷
- ۳۵ بیانات رهبری در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، ۷۷/۱۲/۴

فصلنامه رهیافت‌های نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی، شماره ۶، تابستان ۱۴۰۱

- ۳۶ بیانات رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت و در آستانه نیمه شعبان،
۸۶/۶/۴
- ۳۷ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلای تهران، ۸۱/۷/۳۰
- ۳۸ بیانات رهبری در دیدار با اعضای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، ۸۰/۱۰/۷
- ۳۹ بیانات رهبری در دیدار با ایثارگران، ۷۶/۵/۲۹
- ۴۰ بیانات رهبری در خطبه نماز جمعه، ۱۳۶۰/۳/۲۹
- ۴۱ بیانات رهبری در دیدار مردم قم ۳۰/۱۱/۱۳۷۰
- ۴۲ بیانات رهبری در دیدار مسئولان نظام، ۸۳/۸/۶
- ۴۳ فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی - سال هشتم، شماره ۱ (پیاپی ۲۹)، زمستان ۱۳۹۵
- ۴۴ بیانات رهبری در دیدار مسئولان نظام، ۸۳/۸/۶
- ۴۵ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلای تهران ۳۰/۰۷/۱۳۸۱
- ۴۶ بیانات رهبری در دیدار با جمعی از مسئولان و خانواده شهداء، ۶۸/۱۲/۲۲
- ۴۷ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان ۲۷/۰۵/۱۳۸۷
- ۴۸ بیانات رهبری در سالروز ولادت امام عصر (ع) ۶۹/۱۲/۱۱
- ۴۹ بیانات رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد حجسته امام زمان (عج) ۲۲/۰۸/۱۳۷۹
- ۵۰ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان در مصلای تهران ۳۰/۰۷/۱۳۸۱
- ۵۱ همان.
- ۵۲ دادگستر جهان، ص ۳۲۸-۳۲۳
- ۵۳ بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۵۳
- ۵۴ بخار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۳۸، باب ۲۷
- ۵۵ بخار الانوار، ج ۵۱، ص ۷۳ باب ۱
- ۵۶ اثبات الهداء، ج ۷، ص ۵۲
- ۵۷ بخار الانوار، ج ۵۱، ص ۸۲
- ۵۸ سیری در سیره ائمه اطهار، مطهری، ص ۲۵۹
- ۵۹ الصدقون، التوحید، ص ۹۶
- ۶۰ زمین را آکدده از قسط و عدل می‌سازد، همان‌گونه که از ظلم و جور پر گشته باشد؛ صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الائمه، ف ۲، ب ۲۵.
- ۶۱ الصدقون، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، ص ۳۷۲
- ۶۲ المجلسی، بخار الانوار، ج ۲، ص ۲۶۲
- ۶۳ سوره حديد (۵۷)، آیه ۱۷
- ۶۴ صافی گلپایگانی، منتخب الائمه، ص ۳۰۸
- ۶۵ مجلسی، همان، ج ۵۱، ص ۹۱

شاخص‌های امید آفرینی انتظار در مدل اسلامی پیشرفت در.../ رضایی و مرزیار و شرفی

- ۶۶ موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، مکیال المکارم، ج ۱، ص ۴۹
- ۶۷ ر.ک: مجله موعود آذر ۱۳۸۵، شماره ۷۰، جلوه‌های عدل در حکومت امام زمان (ع)
- ۶۸ بحار الانوار، مجلسی، ج ۲، ص ۳۹۰
- ۶۹ یاد ایام، ص ۲۴۵
- ۷۰ الخصال، صدوق، ص ۶۲۶
- ۷۱ معجم احادیث الامام المهدي ج ۵ ص ۱۴۹
- ۷۲ نسخه خطی ابن حماد ص ۹۹، برگفته از کتاب عصر ظهور علی کورانی
- ۷۳ بحار الانوار / ۵۲/ باب ۲۲ فضل انتظار الفرج
- ۷۴ ابن طاووس، الملاحم و الفتنه، ج ۲، ص ۲۶۹
- ۷۵ بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۹۵
- ۷۶ مفاتیح الجنان، بخشی از دعای ندبه
- ۷۷ بحار الانوار، مجلسی، ج ۵۲، ص ۳۳۶
- ۷۸ «وَأَكْمَلَ بِهَا أَخْلَاقَهُمْ»؛ قطب الدين راوندی، سعید بن عبد الله، الخرائج والجرائح، ج ۲، ص ۸۴۰، قم، مؤسسه امام مهدی (عجل الله تعالى فرجه)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- ۷۹ سروی مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الكافی (الاصول و الروضه)، ج ۱، ص ۳۹۹، تهران، المکتبه الإسلامية، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.
- ۸۰ صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، شرح اصول الكافی، ج ۱، ص ۵۶۵-۵۶۶، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- ۸۱ لا يكُلُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِّعَهَا؛ بقره، ۲۸۶.
- ۸۲ ر.ک: <http://thaqalain.ir/?p=51869>
- ۸۳ بیانات رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۲/۰۹/۱۹.
- ۸۴ بیانات رهبری در دیدار نخبگان و فرهیختگان استان فارس ۱۳۸۷/۰۲/۱۷.
- ۸۵ بیانات رهبری در اجلاس جهانی علماء و بیداری اسلامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۹.
- ۸۶ بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۸۶/۰۶/۳۱.
- ۸۷ پیام رهبری به کنگره عظیم حج ۱۳۸۷/۰۹/۱۷.
- ۸۸ بیانات رهبری در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه ۱۳۷۹/۰۷/۱۴.
- ۸۹ بیانات رهبری در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۷۷/۰۱/۲۷.