

خلق تفکری جدید

تَأْمِلَاتِي بِرَزْ

فرد، تشکیلات و جامعه

اثر

پاول گمپل

۱۹۹۹

آنچه که در این اثر می‌خوانید:

۳	مقدمه:
۳	۱ آگاهی به عنوان مبنای اقدام سنجیده
۸	فرد
۸	۲ مرrog شان و عزت انسانی
۱۲	۳ جویای حکمت
۱۷	۴ قهرمان عدالت
۲۱	۵ بخشندۀ ایثارگر
۲۵	۶ مجرای پاک
۳۰	۷ عاشق باوفا
۳۴	۸ مبتکر اقدام منظم
۳۹	۹ محیی عالم انسانی
۴۴	تشکیلات
۴۴	۱۰ مجرای روح
۵۰	۱۱ امنای آزادی فردی و خیر عموم
۵۵	۱۲ بسیج کنندگان منابع انسانی
۶۰	۱۳ مجریان نقشه‌های منظم (سیستماتیک) اقدام
۶۵	۱۴ هسته و الگوی مدنیتی جدید
۷۰	۱۵ ابزار اداره مؤثر
۷۴	جامعه
۷۴	۱۶ الگوی تشکل یافته حیات جامعه
۷۹	۱۷ جامعه‌ای با فکر و عمل وحدت یافته
۸۵	۱۸ جامعه‌ای با عبادت و خدمت
۹۰	۱۹ جامعه‌ای با مودت و حمایت
۹۵	۲۰ جامعه‌ای عالی و ممتاز
۹۹	۲۱ جامعه‌ای از فاتحان

مُؤخّرہ

۲۲ یادگیری در پرتو هدایت الهی

مراجع

۱۰۴

۱۰۴

۱۰۸

سپاسگزاری

مايلم از دکتر فرزام ارباب برای اختصاص ماههای زیادی از وقت خود به صحبت و مشاوره درمورد مفاهیمی که در اینجا مطرح شده، تشکر کنم. بعلاوه، از مساعدتی که الشور نیمرود در مرور و ویرایش این متن نمودند، بسیار سپاسگزارم.

مقاله‌هه

۱

آگاهی مبنای اقدامی سنجیده

قوه ظهور حضرت بهاءالله در حیات جمعی عالم انسانی تغییری بنیادی به وجود آورده، که وسیع، مداوم و مقاومت‌ناپذیر است. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که روح فیاض این ظهور الهی جریاناتی مرموز را باعث شده که تأثیر آن "در فاصله کمتر از یکصد سنه در عالم امکان تحول و انقلابی ایجاد نموده که فکر انسانی را قدرت تدبیر و تفکر نیست." هیکل مبارک می‌افزایند، "اکنون در اثر ظهور نظم ابدع اکرم و جلوه محیر‌العقلوش در انجمن بنی آدم، حیات ملل و نحل را منقلب ساخته، زلزله بر ارکان وجود افکنده و در احیاء جامعه انسانی و تجدید مشروعات بشری و تعیین مقدرات نهائی آن رستاخیز عظیم بروپا کرده است."^۱ این ظهور و بروز نمایش تاریخی مستلزم مساعی بلاوقفه از سوی ما برای وصول به سطوح هر چه بالاتر در ک و اقدام است.

در دهه‌های پایانی سده بیست معضلات تشدید شده است. در سال ۱۹۸۳، بیت‌العدل اعظم اظهار داشتند که عالم انسانی به "دورانی که قوای تاریخ رو به نقطه اوج در حال حرکت است"^۲ وارد شده، دورانی که با "تسريع تحقیق" دو جریان، "از جهتی زوال و اضمحلال نظم قدیم و از جهت دیگر پیشرفت و اعتلاء و استحکام نظم بدیع جهان آرای الهی"^۳ مشخص و متمایز می‌گردد. معهد اعلی در سال ۱۹۸۷ اعلام فرمودند، "حال، میدان برای ترقی سریع و پیشرفت عظیم امر رب کریم آماده و مهیا است."^۴ و در بدایت نقشه چهارساله در سال ۱۹۹۶، که لحظه‌ای خطیر در "طرح کلی بهائی" و نیز "در تاریخ دنیا"^۵ بود، بیت‌العدل اعظم از افراد، جامعه، و تشکیلات خواستند که در جمیع نقاط عالم به توفیقاتی در پیشبرد جریان دخول افواج مقبلین دست یابند. "این نکته کاملاً واضح است که پیشرفت در این جریان مبتنی بر پیشرفت هر سه عامل کاملاً مرتبط مذبور است."^۶

اگر عالم بهائی بخواهد در این دوران خطیر و حیاتی به موجب وظائف خود عمل کند، ماهیت هر یک از این مجریان ثلثه باید دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. صفات این فرد، مشخصات این جامعه و خصوصیات این تشکیلات که باید نقشی چنین حیاتی در سرنوشت نوع بشر ایفا کنند چیست؟ آنها از چه قابلیت‌هایی باید برخوردار شوند تا موفق به پیشبرد جریان دخول افواج مقبلین گردد؟ چه خصلت‌هایی آنها را قادر خواهد ساخت تا مجھودات خود را به سوی بنای مدنیتی جدید توسعه بخشدند؟ تردیدی نیست که ما نباید به افراد، جوامع و تشکیلات، آنگونه که امروز هستیم بنگریم، بلکه در آثار حضرت بهاءالله به جستجو پردازیم تا بدانیم چه باید باشیم.

حقیقت انسانی محدود به حدودی است که در فکر و ذهن او نقش بسته و تثیت شده است. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند وقتی مظہر الہی ظہور می‌فرماید، "عقول و افکار انسانی بنفسه باید متحول گردد". "صور منسخة اعتقادی و تقالید اجدادی که با اساس و اصول حقیقت الہی منافات دارد" باید "متروک گردد و اصلاح شود".^۷ بیت‌العدل اعظم می‌فرمایند که مظہر ظہور الہی "به عالمی اعلیٰ تعلق دارد و ادراک او به مراتب احمد و اشد از هر یک از آحاد بشر است. رسالت او تربیت نوع بشر و ارتقاء معرفت و سلوک او به سطحی جدید است".^۸ تحول در تفکر، به تفکر در رفتار و تحول در عالم منجر می‌گردد.

وقتی که هشیاری و آگاهی گسترش یابد، استعداد بالقوه برای عمل نیز توسعه می‌یابد. مثالی ساده این نکته را روشن می‌سازد. یک گروه از احباب ممکن است جامعه محلی را گروه عبادت‌کنندگان تصور نمایند، گروه دیگر فصلی از نهضت در حال ترقی اجتماعی متصور گردند. هر برداشتی موجد الگوی فعالیت خاصی می‌گردد. هر جامعه‌ای به نحوی متفاوت تکامل می‌یابد، قوایی متفاوت را به منصه ظهور می‌رساند و تأثیرات خاصی را اعمال می‌کند. معهذا، هر یک از آنها، مسلمًا، به حدود و ثغوری که در دیدگاهش به طور فطری وجود دارد، می‌رسد، زیرا هیچ‌یک از آن دو آنچه را که به معنای جامعه بهائی است به طور کامل منعکس نمی‌سازند. مسلم است که ظہور حضرت بهاء‌الله و تحمل بلایا و رزایا توسط آن حضرت برای تأمین و تحصیل نتایجی محدود که قبلًا توسط جوامع بی‌شمار مذهبی و سازمان‌های اجتماعی حاصل شده، روی نداده است. صرفاً در مراحل اوّلیه تکوین امر مبارک طبیعی است که ما جوامع خود را منطبق با الگوهایی که برای ما آشنا است، بسازیم. اما چنین رهیافتی به زودی عدم کفایت خود را ثابت می‌کند. حضرت مسیح می‌فرماید، "کسی شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزد و گرفته شراب نو مشک‌ها را بدرد".^۹ مجهدات ما در دوران فعلی تاریخ باید در چارچوب "طرز فکر جدیدی"^{۱۰} باشد.

اوّلین سوالات مربوط به هشیاری و آگاهی این است: "من که هستم؟"، "من کجا هستم؟"، "مقصد من کجا است؟"، و "من چه باید بکنم؟" بنابراین ما باید مستمرًا از خود پرسیم، "بهائیان چه کسانی هستند؟"، "قوا و مضلات فعلی امر مبارک چیست؟"، "رسالت ما چیست؟"، "چگونه در ایفای آن توفیق می‌یابیم؟" فی‌المثل، ما بهائیان می‌دانیم که وحدت حائزه‌همیت است. در یک سطح، ما قادریم به سادگی وحدت را ارزیابی کنیم و یاد بگیریم در محیطی که از قبل وحدت در آن وجود دارد کار کنیم. اما آیا این کافی است؟ در سطح بالاتری از آگاهی ما یاد می‌گیریم که وحدت را به وجود بیاوریم و اوضاع و احوال ناشی از اختلاف و نفاق را متحول ساخته به هماهنگی و مودت محبت آمیز مبدّل سازیم. و نیز می‌دانیم که عدالت امری ضروری است. اما آیا کافی است که فقط با دیگران منصفانه رفتار کنیم؟ در سطح بالاتری از

آگاهی ما باید قهرمانان عدالت شویم و به ایجاد نظم اجتماعی عادلانه کمک کنیم. چنین سؤالاتی فراوان است. آیا جوامع ما صرفاً به عنوان ملجم و ملاذی روحانی برای محدودی از احباء عمل می‌کنند، یا به ایفای رسالتی برای روحانی ساختن کره ارض مبادرت ورزیده‌اند؟ آیا تشکیلات چیزی جز حارسان یک جامعه کوچک دینی هستند، یا مجاری فیوضات الهیه برای کل منطقه‌ای که در آن خدمت می‌کنند؟

تلاش برای خلق تفکری جدید با معانی چند مواجه می‌شود. اوّل آن که، تلاش برای وصول به سطوح بالاتری از درک و عمل غالباً به عنوان انتقاد از شرایط موجود تلقی می‌شود. اگر طریقه‌ای مؤثرتر برای تبلیغ عرضه گردد، این بدان معنی نیست که روش‌های فعلی صحیح نیستند. اگر مطرح می‌شود که باید هنوز نکات و مطالب بیشتری درباره این ظهور و آثار مبارکه فرا گرفت، مقصود این نیست که ما غافل و جاہل هستیم. ما باید به راحتی سؤال کنیم که چگونه می‌توانیم به سطوح بالاتر ارتقاء یابیم بدون آن که چنین پرسشی به عنوان انتقادی ناهمانه‌نگ یا ملامتی ناشی از خودرأی محسوب و مردود گردد. بنابراین، یکی از خصلت‌های بنیادی تفکر جدید ما این است که باید بری از جدل و مناقشه و بغض و کینه، مبرأ از قضاوت‌های شتابزده نسبت به موقعیت یا شکست، وحالی از ترس از اشتباهاش باشد. ما باید پویایی تکامل و سیر وصول به بلوغ را درک کنیم. نوزادی که اوّلین قدم را بر می‌دارد و می‌افتد، شکست نخورده است. اما، در عین حال که اجتناب از نگرش‌های قضاوتی را فرامی‌گیریم، باید متوجه باشیم که چنین نگرش‌های وجود دارد، و، بنابراین، در مساعی خود برای ارتقاء جامعه به سطوح بالاتری از آگاهی باید حکمت را رعایت نماییم. حضرت بهاءالله می‌فرمایند، "باید حکیم دان در اوّل به کلمه‌ای که خاصیت شیر در او باشد تکلم نماید تا اطفال روزگار تربیت شوند و به غایت قصوای وجود انسانی که مقام ادراک و بزرگی است فائز گرددند".^{۱۱}

مانع دوم زمانی ایجاد می‌شود که، در جریان مکالمه درباره نحوه پیشرفت و ترقی، کلام ما در حد شعار قالبی و تکرار مکررات تنزل نماید. حضرت بهاءالله به کلمات معنا و غنای جدیدی بخشیده‌اند. معهذا، تعبیرات گوناگون ما از حقیقت ممکن است معانی این کلمات را از آنها بگیرد و آنها را از قوه لازم برای تعالی بخشیدن محروم سازد. فی‌المثل، تعالیم الهی توضیح می‌دهند که تبلیغ امرالله عبارت از "اعلاء کلمة الله"^{۱۲} است؛ ظهور "قوه محركه روح"^{۱۳} و سبب "تولد دوباره و تجدید حیات"^{۱۴} است. مباحثه دوّرانی، دعوت‌های بی‌شمار به مبادرت به عمل و تحلیل کامل و جامع ممکن است ادراک ما نسبت به موضوع را تضعیف کند تا آن که، نهایتاً، به تبلیغ صرفاً بر حسب فنون فروش کالا پرداخته شود. همچنین، تحصیل که یکی از قوای پیشرفت جامعه و تواندهی نسلهای جدید است، ممکن است در حد ابزاری برای ایجاد سازگاری و همنگی با جماعت یا میدان نبردی برای نظریه‌های مشابه و رقیب و طرح‌های مورد نظر

تنزّل پیدا کند. حیات جامعهٔ بهائی الگوی متمایزی از عمل برای ایجاد تحول در امور روحانی، اجتماعی و اداری است و بدون رسالت‌ش ممکن است کیفیت خود را از دست بدهد و در حدّ جلسات اسف‌انگیز و دلسرد‌کننده و مشورت دربارهٔ موضوعات جزئی تنزّل کند.

مانع سوم برای وصول به سطوح عالی‌تری از آگاهی و عمل نتیجهٔ قوایی است که در مقابل پیشرفت مقاومت می‌کنند. در عالم عنصری، تلاش برای حرکت با قوّهٔ بازدارندهٔ اصطکاک مواجه می‌شود. به همین ترتیب، وقتی تلاش برای ارتقاء به مدارج متعالی‌تری از خدمت به امر مبارک صورت می‌گیرد، مقاومت‌ها خود را به نحوی نشان می‌دهند. افزایش آگاهی مستلزم مسئولیت بیشتر، ولذا، فداکاری بیشتر است. باید در راهی که از آسودگی، نفس‌پرستی، سلطه، و لاقیدی شروع می‌شود و به سوی جدّ و جهد، خضوع و خشوع، همکاری و معاصدت، و بندگی و عبودیت پیش می‌رود، باید به سعی و تلاش دست زد. بعضی از نفووس ممکن است مایل نباشند الگوهای رفتاری فعلی را برای مواجهه با معضلاتی هولناک‌تر و سخت‌تر که منبع از تغییر و تحول است رها کنند. حضرت ولی امرالله توصیه می‌فرمایند که فرد باید "با غریزهٔ راحت طلبی که مانع از قیام اوست مبارزه کند و قاطعانه به کمال بسالت علائق ناچیز و بیهوده را که مانع از حرکت اوست به دور افکند و از هر فکری که سبب سدّ سبیل شود خود را آزاد و فارغ"^{۱۰} سازد.

نتیجهٔ کلی اینها و سایر موانع عبارت از پدید آمدن فرهنگی در جامعه است که به طور نامحسوس مانع از مساعی مبذوله برای ارتقاء می‌گردد. اگرچه ما برای پرواز کردن خلق شده‌ایم، اما اوّلین واکنش ما این است که ساکن و بی‌حرکت بمانیم و از مشکلاتی که این جدّ و جهد تلویحاً به آن دلالت دارد احتراز نماییم. جامعه اگر در دام چنین فرهنگی گرفتار گردد، مانند جماعتی از پرندگان خواهد بود که زیر تاقی سیمی رها شده‌اند که به این سوی و آن سوی بال و پر بزنند. تاق مزبور، در این قضیه، از محدودیت‌هایی که آگاهی‌مان بر ما تحمیل می‌کند، بافته شده است.

اما موانعی از این قبیل بشرط‌نشدنی نیستند. احباء، از بدایت این ظهور الهی، ضرورت حکمت، محبت و ایثار برای مقابله با معضلاتی که امر مبارک با آن مواجه می‌شود و باز کردن راه برای پیشرفت بیشتر را دریافته‌اند. فرهنگی جدید، که با حالت جدیدی از تفکر حیات یافته باشد، چارچوبی برای پیشبرد جریان دخول افواج مقبلین و، ورای آن، برای بنای مدنیتی جدید، پدید می‌آورد. ما بنا به بیان بیت‌العدل اعظم باید واقف باشیم که، "افرادی از اهل بهاء که آینده را چنان که امر بهائی مجسم می‌کند، در کمی‌نمایند، این برتری را خواهند داشت که آگاهانه در کوشش‌هایی که هدفش به حرکت آوردن و پیش بردن جریانات مزبور است، شرکت نمایند."^{۱۶}

تفکر جدید با مطالعه آثار مبارکه در طلب در کی عمیق‌تر از اراده و مقصود حضرت بهاءالله برای فرد، تشكیلات و جامعه شکل می‌گیرد. همچنین این تفکر وقتی بسط و توسعه می‌یابد که ما یاد بگیریم این ادراک عمیق‌تر را به حیز عمل در آوریم، و بعد درباره آن عمل تأمل نماییم و آن را اصلاح کنیم. این الگوی مطالعه، اقدام، و تأمل، در حرکت هر یک از نسلها به سوی آن "مقصد جلیل و مقصود عظیم"^{۱۷} که در این ظهور اعظم ذاتاً و فطرتاً موجود و مشهود، حاکم بر سلوک رفتار نسلی بعد از نسل دیگر خواهد بود. در صفحات آتی، سعی می‌شود بعضی از ویژگی‌های برجسته و چشمگیر فرد، تشكیلات و جامعه را که ما مشتاق برخورداری از آن هستیم، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته به یکدیگر ربط داده شود. ترتیب فصل‌ها مبین سیری تاریخی نیست، و مطرح شدن تدریجی بحث و استدلالی واحد را نشان نمی‌دهد. بلکه، هر فصل مبین موضوعی مجزاً برای تفکر و تأمل – تلاشی متواضعانه برای در نظر گرفتن قابلیتی واحد و بررسی وجوده مختلف آن است. کتاب، به طور کلی، بارقه‌هایی از یک کل مجتمع را که جامعه بهائی است ارائه می‌دهد. از آنجا که از زوایای مختلف به هدف مطالعه روی آورده می‌شود، مضامین مشخصی، مانند رشد تشکیل یافته (ارگانیک)، سیستماتیک کردن و یادگیری، تکرار می‌شود. امید چنان است که هر فصل به عنوان مشارکتی اوّلیه به سوی مطالعه و بررسی صفاتی که باید به آن پرداخت تلقی گردد.

فرد

۲

مرقچ شان و عزّت انسانی

حضرت عبدالبهاء در سفرهای سال ۱۹۱۲ به آمریکا، در لوحی خطاب به یکی از احبابی او^{۱۸}، به ارزیابی جلسات پرداختند:

چند روز به سبب دعوت دو کشیش و رجای احبابی الهی به فیلادلفیا رفتم. دو مجلس مفصل در دو کلیسا شد و به قدر عجز خود صحبتی داشتم، لکن تأییدات ملکوت ایهی احاطه کرد و مثل آفتاب نمایان بود. هر چند ضعیفیم ولی او قوی است؛ هر چند فقیریم ولی او غنی...^{۱۹}

به این ترتیب، حضرت عبدالبهاء – مولی‌الوری، مبین آیات‌الله و مرکز میثاق امر بهاء – با چنین خصوص و فروتنی فوق‌العاده به خدمت خود به مولایش اشاره می‌فرماید.

در طول قرون و اعصار، عالم انسانی به منازعات بین افراد، خاندان‌ها، گروه‌ها و ملت‌ها مبتلا بوده است. افراد خودخواه و خودبین، به سائقه خواسته‌های طبیعت حیوانی، سعی می‌کنند بر دیگران برتری یابند. گروه‌های رقیب، تحت فشار تعصب و حسّ برتری طلبی، سعی می‌کنند به منافع و علاقه خودخواهانه خود دست یابند و می‌کوشند اراده خود را بر دیگران تحمل کنند. تجاوز، تعرّض و اختلاف خصوصیات باز تعاملات روزمرّه دنیای بشری است که در جنگ‌بی‌پایان قدرت و تلاش برای سلطه‌جویی گرفتار شده است. حضرت بهاء‌الله می‌فرمایند:

برتری و بیتری که به میان آمد، عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت.^{۲۰}

هیکل مبارک با کلامی خالی از هر گونه ابهام، آحاد احبابی خود را انذار می‌فرمایند:

ای پسر خاک براستی می‌گوییم غافلترین عباد کسی است که در قول مجادله نماید و بر برادر خود تفوق جوید.^{۲۱}

وَمَنْ خُلِقَ مِنَ التَّرَابِ وَيُعِيدُ فِيهَا وَيَخْرُجُ مِنْهَا لَا يَنْبَغِي لَهُ بَأْنَ يَسْتَكْبِرُ عَلَى اللَّهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَيَفْتَخِرُ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ عَلَى غَرْوَرٍ عَظِيمٍ.^{۲۲}

میل به برتری و تفوّق بر دیگران به صورت قوّای برانگیزاننده در زندگی انسان، نقصی در خصلت انسانی است که، متأسفانه، بعضی نظریه‌های اجتماعی آن را به عنوان خصیصه‌ای ممدوح ترویج می‌دهند. تجاوز و تعدّی و رقابت لجام‌گسیخته را جزء ذاتی و لاینفکٰ حالت انسان تلقی می‌کنند. حتی این عقیده نیز وجود دارد که اگر هر یک از افراد به تلاش برای حصول علائق و مصالح شخصی خود پردازد به بهترین وجه به جامعه خدمت کرده است؛ آنچه که با عبارت "مصالح روشنفکرانه شخصی" از آن حُسن تعبیر می‌شود برای پوشاندن و پنهان داشتن عدم کفایت روابط اجتماعی مبتنی بر رقابت مورد استفاده قرار می‌گیرد. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

سبحان الله چه امور و احوال عجیب واقع که هیچ نفسی حین استماع قولی دقت و فراست نمی‌نماید که مقصود قائل از این قول چه و در نقاب اقوال چه غرض نفسانی پنهان نموده. مثلاً ملاحظه می‌فرمایید که شخصی به جهت منافع جزئیه ذاتیه خود مانع سعادت جمهوری از ناس می‌شود و به جهت گردش آسیاب خود مزارع و کشتزار جم غیری را تشهه و خراب می‌کند و به جهت مطاعیت خود دائمًا ناس را بر تعصّب جاهلیت که مخرب بنیان مدنیت است دلالت می‌کند.^{۳۳}

با تعالیم الهیه، سائمه برآورده ساختن خواهش‌های نفسانی از طریق استیلا و تفوّق بر سایرین تحت الشّعاع رقابت روحانی در خدمت به رفاه و سعادت جمیع نفوس واقع می‌گردد. تنها در اکتساب فضائل الهیه^۴ و صفات کمالیه و در خدمت به حق^۵ و امر او^۶ است که افراد باید از یکدیگر سبقت گیرند. "ای خوشا به حال نفسی که خیر ذاتی خود را فراموش نموده چون خاصان درگاه حق‌گوی همت را در میدان منفعت جمهور افکنند..."^۷ فخر و شرافت در مواضع گذرای قدرت نیست، بلکه در مسامعی شخص برای ترویج رفاه عالم انسانی است. فردی که مایل است در ترقی و تقدّم امر الهی و پیشرفت مدنیت سهمی داشته باشد باید به تمام جدّ سعی کند از نخوت و اشتغالات نفسانی بالمرّه عاری و بری گردد. حضرت بهاءالله می‌فرمایند، "انَّ الْإِنْسَانَ مَرَّةٌ يَرْفَعُ الْخَضْوعَ إِلَى سَمَاءِ الْعَزَّةِ وَالْأَقْدَارِ وَأُخْرَى يَنْزَلُهُ الْغُرُورُ إِلَى أَسْفَلِ مَقَامِ الذَّلَّةِ وَالْإِنْكَسَارِ"^۸ و عالم انسانی را تشویق و ترغیب می‌فرمایند که:

از حق جل جلاله بخواهید که به لذت اعمال در سبیل او و خضوع و خشوع در حب او مزوق شوید. از خود بگذرید و در سایرین نگرید. منتهای جهد را در تربیت ناس مبذول دارید. امری از حق پوشیده نبوده و نیست. اگر به رضای حق حرکت نمایند به فیوضات لاتناهی فائز خواهند شد.^۹

خضوع و خشوعی که حضرت بهاءالله از ما می‌طلبند به مفهوم پستی و حقارت در مقابل کسانی که قابل‌تر و لایق‌تر تلقی می‌شوند نیست. تواضع ساختگی و تصنّعی که مشابه ریا و تزویر باشد نیست. بلکه، خضوع و فروتنی حقیقی ناشی از پی بردن به این نکته است که ذات الهی مقتدر و قیوم است، در حالی که جمیع سایر نقوص ضعیف و محتاج به یافتن کمال هستند. مباهات ورزیدن به خود، تمجید و ستایش از معلومات محدود خویش، میل به کسب قدرت، و اجبار در تحمل امور در جهتی که نظر شخصی بر آن تعلق گرفته است، ماهیت حقیقی و چهره واقعی خود را که همانا تجلی هوی و هوس‌های بچگانه است، نشان می‌دهند.

اتّصاف به خضوع و خشوع مستلزم اجتناب از ارتکاب گناه – یعنی قضاوت فلجه‌کننده و خشن در مورد قصور در رعایت معیارها در زندگی – و نیز رد کردن میل به رضایت از خویشن – یعنی تعبیری مجدد از معیارها، تنزّل دادن آن برای آن که با آسودگی و اولویت‌های شخص انطباق یابد – می‌باشد. کلام حضرت ولی امرالله که "در این جهان، گذشته ما به اندازه آنچه که می‌خواهیم در آینده انجام دهیم اهمیت ندارد"^{۳۹} به ما در فائق آمدن بر احساس گناه کمک می‌کند. اگر همواره حقیقت معیار و میزان الهی که توسط حضرت بهاءالله عنایت شده، حمایت و رعایت آن در جمیع احوال، و امتناع از ایجاد مصالحه و سازگاری بین آن و معیارهایی که در این دوران عموماً پذیرفته شده، ما می‌توانیم از رضایت از خویشن احتراز نماییم.^{۴۰}

بذر خضوع و خشوع در نفس معرفت الهی مندمج است: "أشهد في هذا الحين بعجزى و قدرتك و ضعفى و اقتدارك و فقري و غنائك".^{۳۱} این بذر در مجھودات ما برای تمسّک به تعالیم الهی جوانه می‌زند، زیرا "للانسان ينبغي أن يكون تحت سنٍ تحفظه عن جهل نفسه و ضر الماكرين".^{۳۲} این جوانه با این عقیده رشد می‌کند که "جميع بشر در نزد خدا يكساند" و نیز این که "حقوقشان حقوق واحده امتیازی از برای نفسی نیست کل در تحت قانون الهی هستند مستثنائی نه...".^{۳۳} با بررسی صادقانه نقائص خود و صبر و تحمل در برابر قصور و کوتاهی‌های دیگران این جوانه پرورش می‌یابد: "در فکر ترقیات روحانی خویش باشید و چشم از قصور یکدیگر پیوشید".^{۳۴} و وقتی که شخص "أختار أخاه على نفسه"^{۳۵} این جوانه به بلوغ می‌رسد. و چون شخص از نفس خسته و بیزار شد این شجر به ثمر می‌نشیند.

تا توانید از خود بکلی بیزار شوید و گرفتار آن روی پرانوار و چون به این مقام سجود فائز شوید من
فی الوجود را در ظل خویش بیایید.^{۳۶}

کسی که برای ترویج شأن و عزّت انسانی قیام می‌کند باید قابلیت ایجاد روابطی صحیح با دیگران، با جامعه، و با مؤسسات مشروع و قانونی اجتماع را داشته باشد. شخص باید با خصوص و خشوع در مقابل حق شروع کند، از اراده و مقصود خداوند آگاه شود و با کشف جلوه‌ای از ذات الوهیت در سایرین در مقابل آنها متواضع باشد. حضرت بهاءالله توضیح می‌فرمایند، نفسی که الله خاضع باشد شأن و جلالِ جمیع اسماء و مقامات به او اعطاء می‌گردد.^{۳۷} این نکته آموزنده است که حضرت عبدالبهاء، که حضرت ولی امرالله ایشان را "جامع جمیع کمالات و مظہر کلیّة صفات و فضائل بهائی"^{۳۸} توصیف کرده‌اند، برای خود عنوان "عبدالبهاء" را برگزیدند. بندگی والاترین مقامی است که می‌توان کسب کرد و از این طریق می‌توان مروّج شأن و عزّت انسانی شد. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

آیا موهبتی در عالم اعظم از این متصوّر که انسان سبب تربیت و ترقی و عزّت و سعادت بندگان الهی شود. لا والله. اکبر مثوبات این است که نفووس مبارکه دست بیچارگان را گرفته از جهالت و ذلت و مسکنت نجات دهنده و به نیت خالصه لله کمر همت را بر خدمت جمهور اهالی بربندند و خیر دنیوی خویشن را فراموش نموده به جهت نفع عموم بکوشند.^{۳۹}

وقتی افرادی که سبیل خدمت را برگزیده‌اند صرفاً به خاطر امر الهی در جامعه‌ای گرد هم می‌آیند، آنها می‌توانند به راحتی موضع یادگیری که برای مساعی جمعی اجتناب‌ناپذیر است اتخاذ کنند. فرایندی سیستماتیک در جامعه به حرکت در می‌آید "که در طی آن، یاران به برسی موقّفیت‌ها و مشکلات خویش می‌پردازند، طبق آن، روش‌های خود را اصلاح کرده ببود می‌بخشند و بدون ادنی تأمل و درنگی با یادگیری بیشتر حرکت خویش به پیش را ادامه می‌دهند."^{۴۰} همکاری و معاضدت به هنجار تبدیل می‌شود و خدمت قوّه محركه‌ای می‌شود که موجب پیشرفت و ترقی می‌گردد.

فرد

۳

جویای حکمت

آثار بهائی کسب معرفت و حکمت را مورد تحسین و تمجید قرار می‌دهد. دانش برای پیشرفت جامعه آنقدر حائز اهمیت است که، بنا به بیان حضرت عبدالبهاء، "هر طایفه و قبیله‌ای که در این بحر بی‌پایان بیشتر تعمق نمودند از سائر قبائل و ملل پیشترند"^{۴۱} در حالی که "باعث اعظم تنزل و تزلزل ملل جهل و نادانی است".^{۴۲} حضرت بهاءالله می‌فرمایند:

علم به منزلهٔ جناح است از برای وجود و مرقات است از برای صعود؛ تحصیلش بر کلّ لازم. ولکن علومی که اهل ارض از آن متنفع شوند ... فی الحقیقہ کنز حقیقی از برای انسان علم اوست و اوست علت عزّت و نعمت و فرح و نشاط و بهجهت و انبساط.^{۴۳}

در آثار بهائی، دانش در زمینه‌های علوم بشری و نیز معرفت در تعالیم الهی مورد تأکید واقع شده است:

حتّی احبابی الهی چه صغیر و چه کبیر و چه ذکور و چه اناث، هر یک به قدر امکان در تحصیل علوم و معارف و فنون متعارف چه روحانی چه امکانی بکوشند.^{۴۴}

دو منبع دانش، یعنی علم و دین، پیشرفت مدنیت را میسر می‌سازد. آنها توأمان ما را به کسب معرفت نسبت به خودمان، محیطمان، قوا و هدفمان قادر می‌سازند. حضرت عبدالبهاء توضیح می‌دهند که علم کاشف اسرار عالم است؛ "حاکم بر طبیعت و اسرار آن" و عاملی است که نوع بشر به وسیلهٔ آن کشف عالم عنصری نماید.^{۴۵} به قوّة آن، مسائل مادی و اجتماعی حلّ شود؛ شالوده و بنیان کلّ پیشرفت و ترقی فردی و ملّی است.^{۴۶} بهائیان باید در زمینه‌هایی که برای عالم انسانی مفید باشد و در اصلاح عالم مؤثر باشد، به کسب دانش و مهارت‌ها پردازند.

در عین حال، در آثار بهائی آمده است که منشأ علم و معرفت تعالیم الهی است. کلام الهی "حکمت عمومی، معرفت کامل و حقیقت سرمدی"^{۴۷} است. ادراک نسبت به ماهیت روحانی نوع انسان و مفاهیم ضمنی آن برای ترقی شخصی و جمیعی توسعه دین تأمین می‌گردد. حضرت بهاءالله به احبابه توصیه می‌فرمایند که خود را در بحر آثار ایشان مستغرق سازند، بر اسرار آن وقوف یابند، و لثای حکمت را که در

اعماق آن مکنون است کشف کنند.^{۴۸} ایشان توضیح می فرمایند که منافعی که عاید هر شخصی می شود با اشتیاق او به جستجو و مساعی مبذوله اش ارتباط و نسبت مستقیم دارد.^{۴۹}

اما، غیر از کسب معرفت و دانش، حکمت نیز لازم است. حضرت بهاءالله حکمت را "عطیه کبری و نعمت عظمی"، "حافظ وجود" و "دانو و معلم اوّل در دبستان وجود" توصیف می فرمایند.^{۵۰} بنابراین فردی که مایل است در ترقی و تقدیم امرالله و پیشرفت مدنیت سهیم باشد، باید جویای حکمت باشد.

حکمت وحدت بخش دانش و عمل است؛ و متضمن کاربرد دانش مطابق با مقتضیات هر وضعیت و حالت.

اتّبع سنة ربّك و لا تقل ما لم تستطع الآذان على استماعه لأنّه يثابه الموائد الطيبة للصبيان و ان الأطعمة مهما كانت لذيدة بدعة طيبة ولكن لا يتحملها قوّاء معا الرّضيع من الأطفال. اذاً ينبغي اعطاء كل ذي حقّ حقه ... شخص العلل والأمراض والطعاء والأعراض ثم العلاج وهذا منهاج المهرة من حذاّء الأطباء.^{۵۱}

حضرت بهاءالله می فرمایند، "اصل الحکمة هي الخشية عن الله عز ذكره و المخافة من سطوهه و سياطه و الوجل من مظاهر عدله و قضائه".^{۵۲} ایشان می افرایند، "اوّل الحکمة و اصلها هو الإقرار بما بيته الله..."^{۵۳} مظہر حکمت مظہر ظہور الهی، یعنی طبیب الهی است که "به پرووش گیتی و کسان آن"^{۵۴} می پردازد. عالم انسانی، با تعالیم مظہر ظہور الهی، قادر به ادراک حقیقت می گردد و می تواند طریق عملی صحیح را انتخاب نماید. حضرت بهاءالله توضیح می فرمایند، "من قام لخدمة الأمر له أن يصدع بالحكمة و يسعى في إزالة الجهل عن بين البرية".^{۵۵}

در نفس مفهوم حکمت استفاده صحیح از دانش تلویحاً مذکور است. حکمت عبارت از مصلحت اندیشی برای خدمت به خویشن به قیمت ندیده گرفتن مصالح دیگران نیست. حکیم و خردمند بودن به معنای مکار و حیله گر بودن نیست. چیزی به نام حکمت "نامطلوب" وجود ندارد. فردی که مشتاق حکمت است مستمرّاً از دو منبع دانش، یعنی دین و علم، کسب هدایت می کند تا موقعیت را تشخّص دهد. عالم انسانی، در طول تاریخ، بارها از سویی در ورطه خرافات، تعصّب و تحجر افتاده و از سوی دیگر گرفتار مادّی گری و نسبیت اخلاقی شده است. حقایق این دو منبع دانش که مکمل یکدیگرند اجتناب از این خطرات را میسر می سازد.

برای این که در ک کنیم چگونه دین و علم در حصول حکمت مؤثرند، لازم است که بین آثار الهیه و عقاید دینی، بین دیانت حقیقی و روایات و سنن مذهبی، و بین علم حقیقی و مادی گری مغرضانه تفاوت قائل شویم.

آثار الهیه مخزن تعالیم ناب و خالص الهی است. معیار و میزان اعظم برای ادراک کل شیء است، زیرا تجلی حکمت الهی است که مشتمل بر معرفت کل واقعیت است. افراد بشر نمی‌توانند حقایق توصیفی یا تجویزی آثار الهیه را مورد قضاوت قرار دهند. حضرت بهاءالله هشدار می‌دهند:

لَا تَرْزُنُوا كِتَابَ اللَّهِ بِمَا عَنْدَكُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَالْعِلْمَوْنَ أَنَّهُ لَقَسْطَاسُ الْحَقِّ بَيْنَ الْخَلْقِ قَدْ يُوَزَّنَ مَا عَنْ أَهْمَمِ يَهْذَا الْقَسْطَاسِ الْأَعْظَمِ وَأَنَّهُ بِنَفْسِهِ لَوْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.^۶

وقتی که دین به عنوان یک نظام معرفتی منطبق با آثار الهی باشد، و به تصوّرات و اوهام آلوده نشده باشد، در این صورت دیانت حقیقی است. مؤمنین را از تکبّر و نخوت که دانش را به حجاب اکبر بین خدا و بشر مبدل می‌سازد، صیانت می‌کند. "إِنَّا نَتَبَرَّأُ مِنْ كُلِّ جَاهِلٍ ظَنَّ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ هِيَ التَّكَلُّمُ بِالْهُوَى وَالْإِعْرَاضُ عَنِ اللَّهِ مَوْلَى الْوَرَى كَمَا نَسْمَعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الْغَافِلِينَ."^۷ دیانت حقیقی موجب تنویر ادراک بشری است و به او کمک می‌کند علم را از ماده گری جزم‌اندیشانه مجزاً سازد.

تعالیم حضرت بهاءالله در ک بسیاری از حقایق زندگانی و معلومات بشری را آسان‌تر و روشن‌تر می‌سازد. یک فرد بهائی یقیناً بیش از اغلب مردم به این حقیقت توجه دارد که هر گونه معلوماتی به وی داده می‌شود باید قبل آن را با میزان الهی که در دست دارد بسنجد نه آن که کورکورانه قبول کند. یک فرد بهائی دارای این امتیاز می‌باشد که در ظل تعالیم الهی که برای این عصر مقرر گردیده قرار گرفته است و این خود به مثابه مشعل فروزانی است که فراراه او واقع شده و او را به حل بسیاری از معضلات حیات که متفکرین جدید را حیران نموده موفق می‌سازد. جوان بهائی باید به قدر مقدور استعداد خود را پرورش دهد و علم را از افواه رجال اخذ نماید و نسبت به معلمین خود نهایت خضوع و خشوع مرعی دارد، ولی باید آنچه را که می‌شند با تعالیم الهی بسنجد، زیرا تعالیم الهی است که می‌تواند انسان را در تشخیص و تمیز ذهب خالص از قشور و مصنوعات زائد که مولود افکار سخیفه بشری است معارضت نماید.^۸

معهذا، ادراک بشر برای پی بردن به معیار و میزان الهی دارای محدودیت‌هایی است. دین ممکن است در حد اوهام و خرافات تنزل نماید. لذا، اعتقادات مذهبی در مورد معنای آثار الهی، در مقابل خود آثار، باید در پرتو حقیقت و منطق علمی سنجیده شود. حضرت عبدالبهاء توضیح فرموده‌اند که "دین باید

معقول و منطقی باشد" و "هر دینی که منطبق با علم نباشد عبارت از اوهام است.^{۵۹}" حضرت بهاءالله انذار فرموده‌اند که کسب معلومات درباره دین نباید به تعصّب و حمیّه جاهلیه منجر شود؛^{۶۰} و زمانی که از متون مقدّسه الهی معانی روحانی مقصود باشد، تعبیر ظاهری و تفاسیر لفظی به "ظنونات" منجر می‌شود و نتیجه حاصله جز دور شدن از "رحمت نامتناهی حضرت باری"^{۶۱} نمی‌باشد؛ و توده‌های ناس نه تنها نباید موضع ضدّ روشنگری اتخاذ کنند، بلکه باید به علما و فضلاً‌ی که "یحکمون بما حکم الله فی الكتاب" احترام بگذارند زیرا آنها "سُرُجُ الْهَدَايَةِ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيْنَ" هستند.^{۶۲}

کسب معرفت و حکمت با مطالعه علوم و تعالیم الهی از جمله مجهداتی است که جمیع بهائیان می‌توانند در منتهای توانایی خود به آن پردازنند. اما، نفوosi که به نحوی بارز و شاخص پیشرفت می‌کنند این وظیفة مضاعف را نیز دارند که باید با نور ظهور جدید میادین علمی خود را روشن و منیر سازند.

همچنان که جامعه بهائی پیش می‌رود متخصصینی در زمینه‌های گوناگون می‌یابد ... اعم از بهائیانی که متخصص شوند، یا متخصصینی که به امر مبارک اقبال نمایند. همچنان که این متخصصین دانش و تخصص خود را در اختیار جامعه قرار می‌دهند، و حتی بیش از آن، همچنان که از نور تعالیم الهی زمینه‌های تخصصی خویش را منور می‌سازند، مسائلی که هم‌اکنون اجتماع را دچار اختلال ساخته، یکی بعد از دیگری حل می‌شوند.^{۶۳}

خصلت‌ها و مسئولیت‌های شخص طالب حکمت در حدیث اسلامی در مورد علما که حضرت عبدالبهاء نقل فرموده‌اند، تلخیص شده است. عالم باید "صائناً لنفسه حافظاً لدینه و مخالفًا لهواه و مطیعاً لأمر مولاه"^{۶۴} باشد. حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند که صیانت نفس عبارت از "اتصال به اوصاف کمالیه معنویه و صوریه"^{۶۵}، "خیر عموم را خیر خویشتن دانستن"^{۶۶} و "بصدق طوبیت و خلوص نیت به تربیت جمهور"^{۶۷} پرداختن است. حفظ دین عبارت از "هیأت ملت را از کل جهات محافظه نمودن و در اعلاء کلمة الله و تکثیر جمعیت دینیه و ترویج دین الهی و غلبه و استلائش ... سعی بلیغ را مبذول داشتن است".^{۶۸} مخالفت کردن با هوای نفسانی اس اساس هر صفت ممدوح و ستوده انسانی و وسیله حفظ موازنۀ جمیع صفات حسنۀ است. "چه بسیار واقع که نفسی به جمیع صفات حسنۀ انسانیه آراسته و به زیور عوفان پیراسته، لکن اتّباع هوی شیم هرضیه آن شخص را از هیئت اعتدال خارج نموده در حیز افراط انداخت".^{۶۹} و اما اطاعت، حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند که شرف، عزّت، شأن و مقام فرد به اطاعت دقیق از اوامر الهیه منوط است، زیرا "نورانیت امکان به دیانت است و ترقی و فوز و سعادت خلق در متابعت احکام کتب مقدّسه الهیه".^{۷۰}

نفوسي که طالب دانش و حکمت هستند، در اتصاف به اين صفات و ايضاي اين مسئوليت‌ها، به ايجاد تحول در خويشن و جامعه مساعدت عظيم نمایند. آنها، به عنوان اعضاء جامعه بهائي، ادراكى عميق را موجب شوند که به رشد و ترقی منجر می‌شود.

فرد

۴

قهرمان عدالت

نفوسي که در اين دوران حياتي تاريخ بشر برای خدمت به امر قيام می‌کنند بدون ادنی توّقفی در حمایت از حقیقت و دفاع از عدالت به بذل مساعی می‌پردازند. رفتار آنها با دیگران، در هر مورد و وضعیتی، با علوّ رفتار و سموّ کردار همراه است که حضرت ولی امرالله "تمسک شدید به حبل عدالت الهیه مقدس از تأثیر و نفوذ عوامل مخربه که خود از مقتضيات حیات پرمفسدت سیاسی محسوب"^{۷۱} توصیف می‌فرمایند.

حسن اخلاق و احالت کردار که از مقتضيات آن صدق و صفا و محبت و وفا و امانت و دیانت و انصاف و عدالت و پاکی و طهارت است، باید در جمیع شئون و احوال مابه الامتیاز حیات جامعه و صفت ممیزه هر فرد بهائی مستظلّ در ظلّ کلمه ربّانی قرار گیرد. حضرت بهاءالله بنفسه المهيمنة علی الكائنات می‌فرماید، "اليوم اصحاب الهی ما یا احزاب عالمند باید کلّ از امانت و صدق و استقامت و اعمال و اخلاق ایشان اقتیاس نمایند." "قسم به بحر اعظم که در انفاس نفوس مقدسه تأثیرات کلّیه مستور است علی شانِ مؤثر فی الأشياء کلّها." و در مقام دیگر این کلمات ذریات از مخزن قلم اعلى نازل قوله العظیم، "خادم امر امروز کسی است که اگر بر مدائی ذهب و فضّه مرور نماید چشم نگشاید و قلبش پاک و مقدس باشد از آنچه مشاهده می‌شود یعنی از زخارف و آلاء دنیا. قسم به آفتاب حقیقت نفسش مؤثر و کلمه‌اش جاذب".^{۷۲}

آثار بهائی مکرراً از ما می‌خواهد که تحرّی حقیقت نماییم و به جستجو و تحقیق واقعیات پردازیم و توضیح می‌دهد که عالم انسانی با تحرّی حقیقت متّحد خواهد شد، زیرا حقیقت واحد و تقسیم‌ناپذیر است.^{۷۳}

اول تعلیم حضرت بهاءالله تحرّی حقیقت است که بر کلّ واجب است. مقصود از تحرّی حقیقت چیست؟ مقصود این است که انسان باید آنچه را که در افواه است فراموش کند و بنفسه به مطالعه و بررسی حقیقت پردازد، چه که نمی‌داند آنچه را که می‌شنود منطبق با حقیقت است یا خیر. حقیقت را در هر جا که بیابد، باید به آن متمسک شود، و هر چه جز آن است مردود شمارد و متروک گذارد؛ چه که آنچه که خارج از حیطهٔ حقیقت است جز اوهام و خرافات نیست.^{۷۴}

ظرفیتی که تحرّی بی طرفانه حقیقت را میسر می‌سازد عدل و انصاف است. حضرت بهاءالله در آن فقره آشنا کلمات مبارکه مکنونه تأیید می‌فرمایند که به مدد آن ما به چشم خود و نه از دید دیگران ملاحظه خواهیم کرد و به معرفت خود در خواهیم یافت نه به شناخت و بینش دیگران.^{۷۰} "انَّ الَّذِي تَمْسَكَ بِالْعَدْلِ أَنَّهُ لَا يَتَجاوزُ حَدَّوْنَ الْإِعْتِدَالِ فِي أَمْرِ مَنِ الْأَمْرُ وَ يَكُونُ عَلَى بُصِيرَةٍ مِّنْ لَدْنِ الْبَصِيرِ."^{۷۱}

عدل و انصاف در هر دو سطح فردی و اجتماعی تجلی می‌کند. در سطح فردی، به عنوان قوّه روح انسانی، با گستره وسیعی از صفات و نگرش‌ها، از جمله راستی، صداقت، آزادی از قید تعصّب و تمسّک کورکورانه به سنن و روایات مرتبط است. در حیات جمعی نوع بشر، انصاف و عدالت نظم و ثبات را موجب می‌شود. حضرت بهاءالله توضیح می‌فرمایند که انصاف و عدالت قوّه نیرومندی است که قلوب و نفوس بشری را مجدوب و مسخر می‌سازد و رایت محبت و فضل را به اهتزاز در می‌آورد.^{۷۲} هدف از آن ظهور و استقرار وحدت است.^{۷۳} جمال قدم می‌فرمایند، "لَا إِنْسَانٌ إِلَّا بِالْإِنْصَافِ وَ لَا قَوْةٌ إِلَّا بِالْإِتْحَادِ...".^{۷۴} این تعالیم حضرت بهاءالله به ما کمک می‌کند تا عدالت و انصاف را از انحراف ناشی از جزم‌اندیشی، خود محقق‌بینی یا نابرباری حفظ و صیانت نماییم. هیکل مبارک اهل عالم را به برباری و نیکوکاری که "دو سراجند از برای ظلمت عالم و دو معلم‌مند از برای دانائی امم" توصیه می‌فرمایند.^{۷۵}

آسمان خرد به دو آفتاب روش، برباری و پرهیز کاری. یا حبیبی بحور مفصله در این کلمات مختصره مسطور است. طوبی لنفسِ عَرَفَتْ و شربَتْ و فازَتْ و الحسْرَة لِلْغَافِلِينَ.^{۷۶}

حضرت بهاءالله می‌فرمایند که ما نباید در "کلمات احدي" به دیده اعتراض و انتقاد نگاه کنیم، بلکه باید به دیده شفقت و مرحمت آنها را ملاحظه نماییم.^{۷۷} حضرت ولی امرالله خاطرنشان می‌فرمایند که برباری باید در میان افراد و نسبت به تشکیلات امر مبارک به منصّه ظهور برسد.

احباء باید نسبت به یکدیگر صبور و بربار باشند و باید توجه داشته باشند که امر مبارک هنوز در اوان صباوت است و تشکیلات آن هنوز در حد کمال فعالیت نمی‌کنند. هرچه صبر و برباری، تقاضم محبت‌آمیز و تحمل و شکیبایی بیشتری احباء نسبت به یکدیگر و نقائص هم نشان دهند، ترقی و تقدّم کل جامعهٔ بهائی بیشتر خواهد بود.^{۷۸}

بررباری و تحملی که شخص نسبت به سایرین نشان می‌دهد همراه و همگام با پرهیز‌گاری است که شخص بدان متمسّک است.

یا حزب‌الله التّقدیس، التّقوی التّقوی... بگو یا حزب‌الله ناصر و مُعین و جنود حق در زبر و الواح بمثابه آفتاب ظاهر و لائح، آن جنود اعمال طیبه و اخلاق مرضیه بوده و هست.^{۸۴}

نیکوکاری و پرهیزکاری مستلزم آن است که خود را دقیقاً با توجه به تعالیم الهی مورد بررسی قرار دهیم. بهایان باید قسطاس و میزان خطاپذیر الهی را پیش روی قرار دهنده، گویی در حضور ذات حق ایستاده‌اند، و اقدامات خود را در هر لحظه از زندگی خویش با میزان مزبور بسنجند.^{۸۵} حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

امید چنان است که این موضوع را در نظر داشته باشید که به تحری عیوب خویش پردازید و به نقصان سایرین فکر نکنید. بتمام قوت بکوشید که نقصان را برطرف سازید. نفوس غافله مدام در طلب یافتن عیوب سایرینند. شخص مزوری که عیوب خویش را نمی‌بیند از نقصان دیگران چه می‌داند؟ این است معنای کلامی که در هفت وادی نازل شده است. رهنمای رفتار و سلوک بشر است. مدام که انسان ناظر به عیوب خویش نباشد، ابدآ نمی‌تواند کمال یابد. هیچ امری بیش از اطلاع شخص به قصور و نقص خود مثمر ثمر نیست. جمال مبارک می‌فرمایند، "تحییر از کسی که عیوب و نقصان خود را نمی‌بیند."^{۸۶}

اما این نکته شایان توجه است که بردباری حتی گاهی باید در مورد خود شخص باشد زیرا حضرت ولی امرالله می‌فرمایند، "حتی انبیاء الهی نیز گاهی اوقات خسته می‌شدن و از شدت یأس فریاد می‌زند."^{۸۷}

برای یک بهائی، حامی حقیقت و قهرمان عدالت بودن دلالت تلویحی به تمسک به اعمال و رفتاری دارد که اساساً با آنچه که در کل اجتماع پذیرفته شده متفاوت است. نزاع و جدال وسیله مناسبی برای برقرار عدالت نیستند و عدالت هم ثمرة جریان خصمانه نیست. فعالیت برای حصول عدالت مستلزم حمایت تقليدی از مواضع مورد علاقه یا امور مورد توجه این زمان نیست. عدالت دستاويزی برای تأمین مصالح و منافع شخصی نیست. وقتی که شخص از آسودگی‌ها و راحتی‌های زندگی مرفه برخوردار باشد، با خشم و رنجش‌های موجه و فریادهای حق طلبانه از راه دور از جانب مظلومین نمی‌تواند عدالت را طلب نماید و استقرار بخشد. بلکه در عوض، با صبر و شکیبایی، اقدام مداوم و تعلیم و تربیت محبت‌آمیز، می‌توان به ترویج آن کمک کرد. در جریان ایجاد و برقراری عدالت، انسان متحمل بی‌عدالتی‌ها می‌شود.

حیات حضرت عبدالبهاء شاهدی است صادق بر این حقیقت. "بما حمل الظالم ظهر العدل فيما سواه و بما قبل الذلة لاح عز الله بين العالمين."^{۸۸}

جامعه متشکل از افرادی که حامی حقیقتند و قهرمان عدالت، موقعی که برای استقرار نظام عدالت حضرت بهاءالله برای کل عالم انسانی فعالیت می‌کنند، با آرامش و خویشتن داری با معضلات، سختی‌ها، و حتی آزار و اذیت رو برو می‌شوند.

فرد

۵

بخشندهٔ ایثارگر

عدالت باید با سخاوت، بخشندگی، و مهر تکمیل گردد، و نفوosi که مصمم هستند که در پیشبرد امر مبارک و اجتماع سهمی ایفا کنند نهایت تلاش خود را در اتصاف به این صفات به کار می‌برند. کرم و سخاوت از خصائیل نفس خداوند، مظہر ظهورش، و مثل اعلایش است که ما بر اثر اقدامش حرکت می‌کنیم. حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه می‌فرمایند، "الکرم و الجود من خصالی، فهنيئاً لمن تزيّن بخصالی".^{۸۹} حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند که حضرت بهاءالله

در نهایت استغنا و کرم بودند. بر هر فقیری انفاق می‌فرمودند، هر مسکینی را مایهٔ تسلی بودند. در خانهٔ مبارک باز بود ... نفوس ... می‌گفتند جمال مبارک این ثروت را تمام خواهند کرد، زیرا مصارف شان بی‌اندازه و واردات کم است ... خلاصه، جمال مبارک پناه هر مظلومی بودند و با جمیع خلق در نهایت رافت و محبت.^{۹۰}

حضرت عبدالبهاء نیز به همین خصائیل شهره بودند. حضرت ولی امرالله در ضمن ذکر صفات و سجایای حضرت عبدالبهاء به "سخاوت و محبتی که در عین حال بدون ملاحظه و تبعیض بود"^{۹۱} هر صبح جمعه با وجود مشکلات و خطرات متنوّعة عظیمه آن منبع جود و معدن کرم به ید مكرمت به عجزه و محتاجین و ضعفا و ملھوفین که در بیت مبارک و حوالی آن اجتماع نموده بودند نقود عنایت می‌فرمود و این لطف عمیم احسان بی‌دریغش به نحوی عام و مشحون از محبت و اخلاص صورت می‌گرفت که هیکل مبارک را ابوالفقراء و ملجاً و ملاذ بیچارگان نام نهادند. حتی در بحبوحة حملاتی که جان حضرت عبدالبهاء را در ارض اقدس تهدید می‌کرد، "هیچ امری خاطر مقدسش را از توجه به حال مستمندان باز نمی‌داشت و هیچ غائله و آشوبی آن مظہر رافت کبری را از تفقد بینوایان و دلجویی مساکین و ایتام منع نمی‌نمود. حتی از نفوosi که ملازم بستر بوده و یا از ابراز مسکنت و تقاضای مساعدت خودداری داشتند بنفسه عیادت می‌فرمود و آنان را مورد مهر و شفقت قرار می‌داد".^{۹۲}

در آثار روح بخشی شمار، احباء تشویق شده‌اند که امنای الهی در میان خلق باشند و مظاهر جود و احسان او در میان مردم گرددند.^{۹۳}

ای یاران الهی به جمیع امم و ملل مهربان باشید، کل را دوست دارید و بقدر قوّه در تطییب قلوب بکوشید و در تسرییر نفوosi سعی بليغ مبذول دارید؛ هر چمنی را رشحات سحاب شوید و هر شجری

را آب حیات گردید؛ هر مشامی را مشک معطر شوید و هر بیماری را نسیم جانپرورد گردید؛ هر تشهی را آب گوارا باشید و هر گمره‌ی را رهبر دانا شوید؛ هر یتیمی را پدر و مادر مهربان گردید و هر پیری را پسر و دختری در نهایت روح و ریحان گردید و هر فقیری را گنج شایگان شوید.^{۹۴}

سخاوت، آنچنان که در آثار بهائی توصیف شده، با دادن بخش اندکی از ثروت عظیم برای آرام ساختن احساس تأسف برای فقرا - مصالحة صرف با بی‌عدالتی - نباید اشتباه شود. سخاوتی که احباب به اتصاف به آن دعوت شده‌اند وجهی اساسی از روابطی است که عائله بشری را اتحاد می‌بخشد، بافت جامعه و نظم اجتماعی را در هم می‌تند. این سخاوت مانند بخشش آفتاب به زمین، ریزش باران فیض بر مزارع و مراتع از خشکی تفتیده است. حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند که بخشش از نفس ماهیت حقیقت جدانای‌پذیر است:

اگر بدیدهای که کاشف حقایق است ملاحظه شود مشهود گردد که اعظم روابط عالم ایجاد سلسله موجودات است و تعاون و تعاضد و تبادل از خواص ملازمه هیئت جامعه عالم وجود است. زیرا جمیع وجود به هم مربوط است. هر شئی از اشیاء متأثر و مستفید از دیگری؛ اگر رأساً نباشد، بالواسطه محقق...^{۹۵}

تا آن که در عالم انسانی این امر عظیم را از جمیع جهات در منتهای اتقان مشهود بینی. چه که در این رتبه تعاون و تعاضد و تبادل محصور در جسم و جسمانیات نبوده بلکه در جمیع مراتب و شئون ظاهری و معنوی ... این روابط متینه را در منتهای محکمی ادراک نمائی و آنچه این روابط متأثر و از دیگر بیشتر یابد، جمعیت بشریه در ترقی و سعادت قدم پیشتر نهد بلکه فلاح و نجاح به جهت هیئت جامعه انسانیه بدون این شئون عظیمه محال است... اساس حقوق‌الله این است، چه که در سیل این شئون صرف می‌شود ... نظر به این حکمت است که عندالله امر انفاق محبوب بوده. ملاحظه فرمایید که این امر عظیم چه قدر عندالله محبوب بوده که نسبتش فی الحقیقہ الی الله گشته. فاستبشووا یا اولی‌الإنفاق.^{۹۶}

چقدر عندالله محبوب است که بندگانش در جود و کرم از او تبعیت کنند و ثروت خود را برای رفاه سایرین و سعادت کل نوع بشر صرف نمایند. حضرت بهاء‌الله می‌فرمایند، "شما اشجار رضوان منید؛ باید به اثمار بدیعه منیعه ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما متعفع شوند." ^{۹۷} بهترین ناس آناند که به اقرار تحصیل کنند و صرف خود و ذوی‌القربی نمایند حبّاً لله رب العالمین.

خودداری از سخاوتمندی و کرم دعوتی است از عادات و اعمال زیانبار، که از آن جمله است ناشکیبایی نسبت به اشتباها دیگران و میل به کنترل کردن اعمال و رفتار آنان. نفوosi که سخی نیستند و

در مقام اقتدار و مرجعیت قرار دارند فقط به برنامه‌هایی که خود آنها مستعیماً در آن شرکت دارند ابراز علاقه و تقدیر نموده دیگران را از فرصت خدمت محروم می‌سازند. بلکه آنها باید "از هر کلام یا عملی که شائبهٔ تبعیض، امیال شخصی یا تعصّب داشته باشد"^{۹۸} بالمرهٔ اجتناب نمایند. اعضاء جامعه اگر فاقد سخاوت و کرم باشند مستمرّاً رهبران و تشکیلات خود را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

اگر احباب رهبران را که، هر قدر نارسا، سعی دارند فعالیتهای امری را هماهنگ سازند و امور امری را اداره نمایند، تضعیف کنند، اگر آنها مستمرّاً اقدامات آنها را مورد انتقاد قرار دهند و با تصمیماتشان مقابله کرده آنها را تحقیر نمایند، نه تنها از هر گونه ترقی و توسعهٔ سریع امر مبارک جلوگیری می‌نمایند، بلکه نفووس خارج از جامعه را که کاملاً بحق و صحیح سؤال می‌کنند که وقتی ما در میان خودمان اینچنین عدم اتحاد برقرار است چگونه انتظار داریم کلّ عالم را متّحد سازیم، مأیوس و دلزدگ می‌سازند.^{۹۹}

یکی از اوّلین مظاہر سخاوت که به ذهن خطور می‌کند تقدیم تبرّعات به صندوق‌های امری است. طبق بیان حضرت ولی امرالله، تقدیم تبرّعات به صندوق‌های امری عبارت از "طريقی عملی و مؤثر است که هر یک از احباب به وسیلهٔ آن می‌تواند میزان و خصوصیت ایمان خود را امتحان کند، و شدت اخلاص و تعلق خود به امر مبارک را به عمل ثابت نماید."^{۱۰۰} تبرّعات، که با ایثار و از خودگذشتگی تقدیم شود، حقیقتی بنیادی را که اساس و شالودهٔ صفت سخاوت است، آشکار می‌سازد: یعنی این که تقدیم کنندهٔ تبرّعات برخوردار از فضل و موهبت نیز هست. حضرت ولی امرالله طرز کار و عملکرد این اصل را با استفاده از تمثیل چشم‌ه توضیح می‌فرمایند:

ما باید مانند چشم‌ه یا نهر باشیم که مستمرّاً خود را از آنچه که دارد تخلیه می‌کند و به طور مداوم از منبع غیبی و نامشهود مجدداً پر می‌شود. بذل و کرم مداوم برای خیر و صلاح همنوعان بدون ادنی خوفی از فقر و متنّی بودن به فیوضات لاریبیهٔ منبع ثروت و استغنا و منشأ کلّ خیر، سرّ حیات صحیح و حقیقی است.^{۱۰۱}

مهما نوازی – "با مفاهیم ضمیمی آن دربارهٔ دوستی، ادب، خدمت، سخاوت و صمیمیت" – راهی دیگر برای افراد است که نسبت به دیگران و نیز جامعه بذل و کرم نمایند. این سجیهٔ آنقدر مهم است که حضرت بهاءالله آن را خصیصهٔ مهم و اصلی ضیافت نوزده روزه قرار داده‌اند، که خود حجر زاویهٔ نظم بدیع جهان‌آرای آن حضرت است.

نفس اندیشهٔ مهمان‌نوازی به عنوان روح محافظت مؤسسه‌ای آنقدر مهم می‌بین نگرش انقلابی جدیدی برای هدایت امور بشری در جمیع سطوح است، نگرشی حیاتی برای اتحاد عالم که طلعت مقدسهٔ امرالله مدّتی مددی مدد به خاطر آن رنج و مرارت را بر خود هموار ساختند و برای ایجاد آن متحمل مظالم گشتند. در این مهمانی و ضیافت الهی است که اساس و شالوده برای تحقق حقیقتی بی‌سابقه و نظیر گذاشته می‌شود.^{۱۰۲}

اما سخاوت صرفاً به بذل و بخشش اشیاء مادی محدود نمی‌شود. سخاوت در نگرش نسبت به دیگران نیز تجلی می‌کند. در احترام، فارغ از هر شائبهٔ حسادت، برای رتبه و مقامی که حائزند و موقّیت‌هایی که به آن نائل می‌گردند نیز ظهور و بروز می‌کند.^{۱۰۳} باید یاد بگیریم همانظور که به دستاوردهای خودمان مباهات می‌کنیم، در موقّیت دیگران نیز مسرّت و لذت را احساس نماییم، حتی وقتی که در توفیق آنها هیچ نقشی نداریم.

ظرفیت عفو کردن و بدی را با خوبی پاسخ دادن نیز یکی دیگر از خصائص نفس سخاوتمند است.

اگر کسی ضربتی بر جگرگاه زند، شما مرهم بر زخم او بنهید، شماتت کند محبت نمائید، ملامت کند، ستایش فرمایید، سم قاتل دهد، شهد فائق بخشید، به هلاک اندازد، شفای ابدی دهید، درد گردد، درمان بشوید، خار شود، گل و ریحان گردید.^{۱۰۴}

البته چشمگیرترین تجلی سخاوت تبلیغ است زیرا شخص اعظم فیوضات ممکن را که عبارت از عرفان به ظهور حضرت بهاءالله می‌باشد، در اختیار دیگران می‌گذارد. نفس کریم و سخی، با بذل و بخششی که در تبلیغ می‌کند، به طور مستمر در رشد جامعه مشارکت دارد و سرچشمۀ مسرّت در عالم وجود می‌گردد.

مثل ادیاح باش در امر فالق‌الأصبح؛ چنانچه مشاهده می‌نمایی که ادیاح نظر به مأموریت خوب خراب و معمور مرور می‌نماید، نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر به مأموریت خود داشته و دارد.^{۱۰۵}

فرد

۶

مجرای پاک

معضلاتی که فراروی نفوosi که برای خدمت به عالم قیام می‌کند قرار دارد تنها با مساعی فردی بشری قابل حل نیست. قوه الهی لازم تا بتوان با جریان اضمحلالی که نظام اجتماعی را نابود می‌کند مقابله نمود. این قوه به نسبت از خود خالی بودن نی و پاکی مجرای جریان می‌یابد.

در سیر و سلوک اول پاکی و بعد تازه‌گی و آزاده‌گی. جوی را باید پاک نمود بعد آب عذب فرات جاری نمود.^{۱۰۶}

صلای حضرت بهاءالله این است که، "در سبیل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار. قلب را به صیقل روح پاک کن و آهنگ ساحت لولاک نما." ^{۱۰۷} ایشان وعده می‌فرمایند که "هر نفسی الیوم بجنود اخلاق و تقوی نصرت نماید و لله و فی سبیل الله بر خدمت قیام کند آثارش در اشطار ظاهر و هویدا گردد." ^{۱۰۸} ایشان تصریح می‌فرمایند که "اصلاح عالم با" اعمال طبیه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه میسر می‌گردد^{۱۰۹} و این که چنین اعمالی "به سماء عز احديه صعود نماید" و لابد بر این است که "عنقریب صرافان وجود ... جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند." ^{۱۱۰} ایشان می‌فرمایند:

اَنَا نُرِيكُمْ فِي اَعْمَالِكُمْ اِذَا وَجَدْنَاهُ مِنْهَا الرَّائِحَةَ الْمَقْدَسَةَ الطَّيِّبَةَ نَصَّلِي عَلَيْكُمْ وَبِذَلِكَ يَنْطَقُ لِسانُ اهْل الفردوس بذکر کم و ثنایکم بین المقربین.^{۱۱۱}

از جمله والاترین و بزرگترین آرمانهای جمیع مردم، آزادی است. آزادی رؤیای آنها، آرمان ابراز شده آنها، هدف سعی و کوشش مداوم آنها است. با این حال، تعداد کسانی که در جامعه نوین در ک می‌کنند که تقدیس و تنزیه دری به سوی آزادی است بسیار محدود است، زیرا پاکی و طهارت است که روح را از قید و ستم زمینی رهایی می‌بخشد. حضرت بهاءالله انذار می‌فرمایند:

مَثَلُ شَمَاء مِثَلُ طَيْرِيْ اَسْتُ كَه بِاجْنَحَهْ مِنْيَعِه در كمال روح و ریحان در هواهای خوش سبحان با نهايٰت اطمینان طیران نماید و بعد بگمان دانه به آب و گل ارض میل نماید و به حرص تمام خود را به آب و تراب بیالايد و بعد که اراده صعود نماید خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید چه که اجنحه

آلوده به آب و گل قادر بر طیران نبوده و نخواهد بود. در این وقت آن طایر سماء عالیه خود را ساکن ارض فانیه بیند.^{۱۱۲}

پاکی و طهارت را با خشکه مقدسی^۱ نباید اشتباه گرفت. طهارت و تقدیس عبارت از حالتی سطحی از "خوب بودن" همراه با جزم‌اندیشی و خود محقق بینی نیست. بلکه صفتی الهی است که بر جمیع وجوده زندگی شمول دارد، تأثیری بر کلیه صفات دیگر شخص است. "در جمیع مراتب تنزیه و تقدیس و پاکی و لطافت سبب علویت عالم انسانی و ترقی حقائق امکانیست."^{۱۱۳}

در ارتباط با عالم عنصری و مادی، تنزیه و تقدیس در لطافت و نظافت ظاهر و باهر می‌شود. حضرت بهاء‌الله آحاد مؤمنین را توصیه می‌فرمایند که عنصر لطافت در میان ناس باشند^{۱۱۴}، و حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که "حتی در عالم جسمانی نیز لطافت سبب حصول روحانیت است."^{۱۱۵} ایشان در بیان علت توضیح می‌فرمایند همانطور که موسیقی همچون بال برای پرواز روح عمل می‌کند، و موجب مسرت روح می‌گردد، نظافت و لطافت عنصری نیز بر روح انسان تأثیر می‌گذارد.^{۱۱۶}

تقدیس و تنزیه در زندگی روزمره نیز ظاهر می‌شود. حضرت ولی امرالله طالب تقدیس و طهارتی هستند که "اصل مسلم و میزان مکمل رفتار و اطوار یاران در روابط اجتماعی آنان با اعضاء داخل جامعه همچنین در تماس و ارتباطشان با عالم خارج" باشد.^{۱۱۷}

این تقدیس و تنزیه با شئون و مقتضیات آن از عفت و عصمت و پاکی و طهارت و اصالت و نجابت مستلزم حفظ اعتدال در جمیع مراتب و احوال از وضع پوشش و لباس و ادای الفاظ و کلمات واستفاده از ملکات و قرائح هنری و ادبی است؛ همچنین توجّه و مراقبت تام در احتراز از مشتهیات نفسانیه و ترک اهواه و تمایلات سخیفه و عادات و تفريحات رذیله مفترطه‌ای است که از مقام بلند انسان بکاهد و از اوج عزّت به حضیض ذلت متنازل سازد و نیز مستدعی اجتناب شدید از شرب مسکرات و افیون و سایر آلایش‌های مضره و اعتیادات دنیئه نالایقه است. این تقدیس و تنزیه هر امری را که منافی عفت و عصمت شمرده شود، خواه از آثار و مظاهر هنر و ادب و یا پیروی از طرفداران خلع حجاب و حرکت بلا استتار در مرآی ناس و یا آمیزش بر طریق مصاحب و یا بی‌وفایی در روابط زناشویی و به طور کلی هر نوع ارتباط غیرمشروع و هر گونه معاشرت و مجالس منافی با احکام و سنن الهیه را محکوم و ممنوع می‌نماید و به هیچ وجه با اصول و موازین سینه و شئون و آداب غیرمرضیه عصر منحط و رو به زوال کنونی موافقت نداشته، بلکه با ارائه طریق و اقامه برهان و دلیل، بطلان این افکار و سخافت این اذکار و مضار و مفسدت اینگونه آلودگی‌ها را عملاً

^۱ puritanism

مکشوف و هتك احترام از نواميس و مقدسات معنویه منبعث از تجاوزات و انحرافات مضله را ثابت و
مدل می‌سازد.^{۱۱۸}

نیت نگرش و طرز تلقی جنبه و بعد دیگری از زندگی فردی است که تقدیس و تنزیه باید در آن متجلی گردد. حضرت ولی امرالله اجاء را انذار می‌فرمایند که مراقب باشند مبادا "جانبداری و جاهطلبی و دنیاپرستی ... پرتو روی دلجوی ... امر الهی ... را تار و پاکیزگی و صفائش را مکدر سازدو از نفوذش بکاهد..."^{۱۱۹} فردی که انگیزه‌هاش به وسیلهٔ جاهطلبی و قدرت‌طلبی شکل بگیرد به سهولت مانع و سد راه ترقی و تقدم امر مبارک خواهد شد. فریب و نیرنگ و سلوک سیاسی، که در جهان بسیار متداول است، ناپاک و با اهداف وحدت‌بخش امر مبارک بیگانه‌اند. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که در امر مبارک هیچ جایی برای تمهیدات و ترفندهای سیاسی وجود ندارد؛ مشاورهٔ کامل و بدون ادنی تعصی معیار و میزان ما است؛ هر آنچه که دون آن باشد در شأن فرد بهائی نیست؛ بلکه عصيان صریح و بین از هدایات حضرت مولی‌الوری و دال بر عدم ایمان است.^{۱۲۰} "انقطاع بحث و خدمت مقدس از هر شائبهٔ نفسانیت باید تنها سوائق و انگیزه‌های هر مؤمن حقیقی باشد."^{۱۲۱}

asherf و اعلى از كل موارد آن که، تقدیس و تنزیه شرط لازم برای انس و الفت با ذات الوهیت است – یعنی شرط ضروری برای درک عوالم روحانی و حضور در ساحت الهی است.

دیدهٔ پاک ادراک مشاهده و لقا نماید و مشام پاک استشمام رائحةٌ گلشن عنایت فرماید و قلب پاک آینهٔ جمال حقیقت گردد.^{۱۲۲}

از این توصیف معلوم و واضح می‌گردد که تقدیس و تنزیه نه کمال مطلوبی غیر قابل حصول است، و نه آن که به سادگی می‌توان به آن دست یافت. طهارت و تقدیس فرایندی مستمر است که تدریجاً حاصل می‌شود – تلاشی است که در سراسر زندگی تداوم دارد. هر زمان که حدود و ثغوری فتح می‌شود، افق جدیدی ظاهر می‌شود که مستلزم بدل تلاش و کوششی به مراتب بیشتر است.

صیقلی که قلب را طهارت می‌بخشد عبارت از محبت الهی است. با چنین عشق و محبتی، که با کلام الهی مشتعل می‌گردد و با ادعیهٔ یومیه به شعلهٔ آن دامن زده می‌شود، فرد برانگیخته می‌شود و به شعله‌ای فروزان بدل می‌گردد. حضرت بهاءالله می‌فرمایند:

یا احبتانی الیوم باید به نار محبت‌الله بشانی مشتعل باشید که حرارت آن در جمیع عروق، اعضاء و جوارح هیکل شما ظاهر و هویدا گردد و اهل عالم به این حرارت مشتعل شوند و به افق محبوب ناظر و متوجه گردند.^{۱۲۳}

نار محبّة‌الله آنگونه که حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند، حرارت بخشد و شفا عنایت فرماید^{۱۲۴} و با توصیفی که حضرت عبدالبهاء دارند، قلوب را به اهتزاز آرد و جانها را پُر وجود و طرب نماید.^{۱۲۵} "هیچ امری عظیم‌تر و مقدس‌تر از محبّة‌الله نیست. مریضان را شفا بخشد، مجروحان را مرهم نهد، جمیع عالم را سرور بخشد و تسّلی دهد، و فقط با محبّة‌الله است که انسان به حیات ابدیه فائز گردد."^{۱۲۶}

تقدیس و تنزیه با عزلت جُستن و منزوی شدن مرتاضانه حاصل نگردد، و اتصاف به صفات الهیه با تأمل و تفکر بی‌حاصل می‌سیر نشود. خیر عبارت از عدم شرّ نیست، بلکه عکس این عبارت صحیح است. کسب صفات روحانیه مستلزم بذل مستمر و پیگیر مساعی برای تقویت پیوندهایی است که ما را با خالقمان وحدت می‌بخشد. برای وصول به این مقصود، انضباط در پرورش منظم اعمال خیریه و نفی عادات و نگرش‌های منفی و نامطلوب ضرورت تام دارد. موقعی که شخص خود را وقف خدمت به عالم بشری و پیشبرد امرالله نماید، این اقدام شروع می‌شود و تداوم می‌یابد. حضرت ولی امرالله می‌فرمایند "فقط و فقط یک موضوع می‌تواند بلا تردید و به تنهائی، مظفریت بی‌چون و چرای این امر مقدس را تأمین کند و آن این است که بینینم حیات عادی و وضع و صفات و سجایای خصوصی ما تا چه درجه لمعان اصول جاودانی شریعت حضرت بیهاء‌الله را در جلوه‌های گوناگون منعکس می‌سازد."^{۱۲۷} اماً منعکس ساختن "اصول جاودانی شریعت حضرت بیهاء‌الله" مطمئناً به معنای اقدام به تبلیغ، اقدام به خدمت، اقدام به ایجاد وحدت و استقرار عدالت، و اقدام به دمیدن حیات جدید در عالم است. هرقدر مساعی مبذوله برای تطهیر و تنزیه خویشن بیشتر و شدیدتر باشد، ظهور قوای روحانیه عظیم‌تر خواهد بود. کلام حضرت عبدالبهاء دربارهٔ فداکاری و ایثار بخصوص در این رابطه بسیار آموزنده و راهگشا است:

انسان باید صفات و خصلت‌های عالم طبیعت را فدای صفات و سجایای عالم الهی نماید. فی‌المثل، ماده‌ای را که ما آهن می‌خوانیم ملاحظه نمایید. صفاتش را بینید؛ جامد، سیاه و سرد است... وقتی که همین آهن حرارت را از آتش جذب نماید، صفت جمودتش را برای کسب روانی و سیلان فدا کند. صفت تیرگی و ظلمتش را برای کسب نور و روشنی که صفت آتش است فدا کند ... با فانی ساختن صفات خود برای کسب صفات و خصائی آتش، روشن و منیر گردد و متحول شود.

همچنین انسان، وقتی که از خصلت‌های عالم طبیعت منقطع گردد، صفات و مقتضیات عالم فنا را فدا کند و کمالات ملکوت را ظاهر و باز سازد، همانطور که صفات آهن از میان رفت و صفات آتش به جای آن ظاهر و باهر شد.^{۱۲۸}

وقتی که طوفان مصائب عالمی مأیوس و افسرده را مورد لطمات و ضربات خود قرار دهد و تمامیت و استحکام اخلاقی اش را تضعیف نماید و به تحلیل بَرَد، جامعه‌ای که اعضاء آن مظہر تقdis و تنزیه باشند، حصن حصینی برای عالم و ملجأ و مأوایی برای مدنیتی متزلزل خواهد بود.

فرد

۷

عاشق باوغا

مظہر ظہور الہی، با ظہور خویش، مشیت و هدف خداوند را به عالم انسانی اعلام می فرماید. "ما اراد اللہ ما نُزِّل فی الْأَلْوَاح است."^{۱۲۹} اما طرفیت و استعداد عالم انسانی برای درک این ظہور الہی و اجابت آن محدود است. قوہای که فرد را، علیرغم این محدودیت ذاتی قادر به تبعیت از تعالیم نماید، قوہ میثاق است. اگر قوہ میثاق نبود، عالم انسانی طاقت و تحمل خود را از دست می داد؛ دیگر امکان پی بردن به اراده الہی برای حصول هدف و مقصد حضرتش میسر نبود. میثاق سرچشمہ ایمان و عشق است.

در این دور الہی، فرد فیوضات میثاق را به دو طریق دریافت می کند: از طریق میثاق اعظم، میثاق بین خدا و عالم انسانی، و از طریق میثاق صغیر، که بین حضرت بهاءالله و مؤمنین به آن حضرت منعقد شده است. حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس، در ارتباط با میثاق اعظم، وظایف دوگانه ای را که خداوند ایفای آن را به بندگانش واجب فرموده توصیف می فرمایند. وظیفه اوّل "عرفان مشرق وحیه و مطلع امره" است. هر نفسی که به عرفان مظہر ظہور الہی نائل شده باشد لازم است "أن يَتَّبِعَ مَا أُمِرَّ بِهِ مِنْ لَدْنِ الْمَقْصُودِ". حضرت بهاءالله توضیح می فرمایند که "لَا تَنْهَا مَعًا، لَا يَقْبَلُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ".^{۱۳۰}

نفسی که به خدمت امر قیام کند و در پیشرفت عالم انسانی مشارکت داشته باشد، در جهت تحقیق این وظایف با وفای تام و رسوخ تمام تلاش می کند و "استقامت بر امرالله" را ظاهر و باهر می سازد "ب شأنی که اگر جمیع ناس بخواهند او را از مصدر امر منع نمایند قادر نباشند".^{۱۳۱}

پس متابعت نفس منمائید و عهدالله را مشکنید و نقض میثاق مکنید؛ به استقامت تمام به دل و قلب و زبان به او توجه نمائید و نباشید از بی خردان... از پروردگار خود مگسلید و مباشید از غفلت کنندگان.^{۱۳۲}

مقصود از عهد و میثاق صغیر آن است که "... امر الہی اعتبار و نفوذش را استمرار بخشد و اصالش را تضمین کند، از انشعاب و تفرق حفظش نماید و توسعه و بسطش را تقویت کند".^{۱۳۳}

حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و پیمان هستند و، بعد از ایشان، دو مؤسسه ولایت امرالله و بیتالعدل اعظم دو مرکزی هستند که کلّ باید به آنها توجه نمایند. تبیینات حضرت ولی امرالله بیان حقیقت در مورد معانی کتابی است که قابل تغییر نیست.^{۱۳۴} "حضرت بیهاءالله این اختیار را به بیتالعدل تفویض فرموده که بتواند درباره آنچه که بالصراحت در آیات نازله از قلم مبارکش موجود نباشد قوانین لازمه را وضع و تشریع نماید." و "بتواند بنا به مقتضیات زمان آنچه که بیتالعدل سابق تشریع نموده نسخ نماید و یا تغییر دهد."^{۱۳۵} اگرچه اعضاء آن "عالیم به کلّ شیء نیستند" و نیاز دارند که "موقعی که از آنها خواسته می‌شود به اتخاذ تصمیمی پردازند، اطلاعات و حقایق در اختیارشان قرار گیرد"^{۱۳۶}، معهذا آنچه قرار دهنده، مبنی‌است.^{۱۳۷} و "عین نصّ است".^{۱۳۸}

بنابراین، فرد مؤمن برای ثبوت بر میثاق، در کمال وفاداری و عزم راسخ به نصوص مقدسه و مرکز منصوص در امر مبارک توجه می‌کند، و به این وسیله به اراده و مقصود الهی آنچنان که در آثار حضرت بیهاءالله عزّ نزول یافته متمسک می‌گردد. "اقبال به حضرت بیهاءالله به منزله پذیرفتن میثاق آن حضرت است؛ و نقض میثاقش به منزله اعراض از آن حضرت".^{۱۳۹} ثبوت بر میثاق مستلزم اعتماد است – اعتماد به این که خداوند به وعده‌اش، که مفتوح نگاه داشتن جریان هدایت الهیه است، وفا می‌کند. این بدان معنی است که آحاد مؤمنین باید اطمینان داشته باشند که خداوند بیتالعدل اعظم را هدایت می‌فرماید که آنچه را که در لحظه مناسب به مصلحت امر مبارک است انجام دهد. بدون چنین اطمینانی، خدمت به امر مبارک بنیاد بر باد خواهد داشت.

ید قدرت الهیه این امر نازنین را براساس متین و محکم استوار فرموده که طوفان انقلابات عالم کون بنیان آن را هرگز منهدم ننماید و اوهام بشر بنیاد آن را متزلزل نسازد.^{۱۴۰}

همچه ملاحظه نشود که بیتالعدل به فکر و رأی خویش قراری دهد. استغفارالله. بیتالعدل به الہام و تأیید روح القدس قرار و احکام جاری نماید، زیرا تحت وقايت و حمایت و صیانت جمال قدم است و آنچه قرار دهد، اتباعش فرض مسلم و واجب متحتم است؛ ابدًا مفری از برای نفسی نه.^{۱۴۱}

خدمت به امرالله مستلزم وفاداری و صداقت کامل و ایمان راسخ به ذات الهی است. تعهد مسئولیت برای آینده امر الهی و سعی در اعمال آن به طُرقی که ما مایلیم، بدون اعتنا به نصوص صریحه و محدودیت‌های خودمان، جز شرّ حاصلی خواهد داشت. امر الهی متعلق به اوست. او وعده فرموده که نور امرش هرگز خاموش نخواهد شد. وظیفه ما آن است که در کمال استحکام به کلام الهی و مؤسساتی که برای حفظ عهد و میثاقش ابداع فرموده متمسک باشیم.^{۱۴۲}

عهد و میثاق صرفاً درباره ظهور مظهر جدید و جانشینی مرکز منصوص بعد از درگذشت حضرتش نیست. بلکه به روابط می‌پردازد: رابطه بین خدا و فرد، بین فرد و مظهر ظهور، بین فرد و امر مبارک، میان آحاد مؤمنین، و بین افراد و تشکیلاتشان. عهد و میثاق پیوند وظیفه و نیز پیوند عشق و محبت را در هر یک از این روابط تعریف می‌کند. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که روح میثاق مرکز و کانون حقیقی عشق و محبت است که اشعه ساطعه‌اش را به جمیع نقاط کره ارض منعکس می‌سازد و موجب احیاء عالم امکان و تجدید حیات انسان و روشنی بخش سبیل جلیل ملکوت ابھی است.^{۱۴۳} "ان المحبة هي النور الملكوتى ... هي نشأت روح القدس في الروح الإنساني ... هي سبب ظهور الحق في العالم الإلهي."^{۱۴۴} در اثر محبت الهی به انسان است که عهد و پیمان استقرار می‌یابد و تثیت می‌شود؛ به این ترتیب، خداوند خود ظاهر می‌سازد، روح ایمانی را اشتعال می‌بخشد، و تعالیمی را عنایت می‌فرماید که هر روح انسانی را تحت تعلیم و تربیت قرار می‌دهد. عشق فرد به خداوند سبب "ایمان، انجذاب به خداوند، اشتعال، ترقی، دخول به ملکوت الهی، اکتساب فیوضات ربانی"^{۱۴۵} می‌گردد و "میل به تسليیم در مقابل اراده‌اش، اطاعت از احکامش، استماع نصائح و وصایایش و ترویج امرش"^{۱۴۶} از آن نشأت می‌گیرد. صلای حضرت بهاء‌الله به "اعملوا حدودی حباً لجمالي"^{۱۴۷} است.

بذر عرفان چون به ماء محبت سقايه گردد، رشد و نما نماید تا به ایقان بدل گردد.

کن من الراسخين ... کن من المطمئنين على شأنِ لو يدعى كلَّ البشر بكلَّ ما يمكن او فوقه لا توجهه اليهم و تدعهم و رآئك مقبلاً الى قبلة العالمين لعمري انَّ الأمر عظيم عظيم و اليوم عظيم عظيم طوبى لمن نبذ الورى و رآئه متوجهاً الى الوجه الذى بنوره أشرقت السموات والأرضون ... بصر حديد باید و قلب محکم و رجل نحاس شاید تا به وساوس جنود نفسیه نلغزد.^{۱۴۸}

بذر اطاعت چون به ماء محبت سقايه گردد، رشد نماید و بیالد تا کاملاً تسليیم اراده‌الهی گردد:

معنى فناي از نفس و بقاي با الله آن است که هر نفسی خود را در جنب اراده حق فانی و لاشيء محض مشاهده نماید. مثلاً اگر حق بفرماید إفعل كذا، به تمام همت و شوق و جذب قیام بر آن نماید ... در دعای صوم نازل "و لو يخرج من فم ارادتك مخاطباً اياهم يا قوم صوموا حباً لجمالي و لاتعلقه بالميقات و الحدود فو عزّتك هم يصومون و لا يأكلون إلى أن يموتون." این است معنی فنا... این مقام اعظم از مقامات بوده و خواهد بود.^{۱۴۹}

حرکت از عرفان به ایقان و از اطاعت به تسلیم محض مستلزم انضباط روحانی است. عاشق باوفا در کمال سرور و انبساط به آنچه که احکام الهی بر او واجب نموده اقبال نماید. حضرت بهاءالله تأیید می‌فرمایند، "انَّ الَّذِي وَجَدَ عِرْفَ الرَّحْمَنِ وَعِرْفَ مَطْلَعِ هَذَا الْبَيَانِ إِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِعِينِيهِ السَّهَامَ لِإِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْأَنْفَامِ."^{۱۵۰} عاشق باوفا در فیوضات حاصله از نماز و روزه مستغرق می‌گردد؛ از ماء حیات بخش کلام الهی جرعه‌های عمیق می‌نوشد؛ به نار اشتیاق به تبلیغ مشتعل می‌شود؛ از کاهلی و تفریحات نالایقه اجتناب نماید؛ و در سیل خدمت برای رفاه جمیع نوع بشر اهتزاز و انبساط یابد. عاشق باوفا ناظر به این بیان حضرت بهاءالله است که، "اجعلوا اشرافکم افضل من عشیکم و خدمکم أحسن من أمسكم".^{۱۵۱}

جامعه نفوس باوفا در امتحانات در کمال اطمینان و برداری ثابت می‌ماند. به نحوی منظم (سیستماتیک) فعالیت می‌کند، همواره در صفوف منظم پیش می‌رود، حتی وقتی که قوای مخالف از داخل و خارج مهاجم هستند، به وعده مظفریت نهایی اعتماد تام و اعتقاد راسخ دارد.

فرد

۸

مبتكراً قدام منظم

اقدام فردی لازمهٔ ترقی و تقدّم امرالله است. حضرت ولی امرالله در دعوت از کلیه احباب به اجابت صلای حضرت عبدالبهاء در نقشهٔ الواح ملکوتی بر این امتیاز و افتخار تأکید می‌فرمایند که "هر اموی را که برای پیشرفت و استحکام نقشهٔ منظوره در حدود اصول و مبادی اداری امرالله مقتضی شمارند اقدام نمایند."^{۱۵۲} ایشان در مورد فرد نیز می‌فرمایند:

بدون معاضدت و همکاری صمیمانه و مستمر و کریمانه این فرد بهائی هر اقدامی که از طرف هیئت امنی ملی جامعه آغاز و یا هر طرحی که از طرف ایشان تهیی شود با عدم موقفیت مواجه خواهد شد و هرگاه این معاضدت و همکاری از طرف عموم افراد جامعه از وضعی و شریف ابراز تگردد امور امریه حتی در مرکز جهانی امرالله نیز دچار وقفه و رکود خواهد گردید و همچنین در صورتی که وسایل و وسائل کافی برای اجرای نقشهٔ تبلیغی حضرت عبدالبهاء فراهم نشود نوایای مقدسه‌اش تحقّق نخواهد یافت.^{۱۵۳}

وقتی که فرست براي اقدام مغتنم شمرده شد، مساعی فردی از خصائی چون شهامت، خلاقیت، منیات عالیه و شور و شوق برخوردار می‌گردد. حضرت ولی امرالله به "شئون و ملکات فاضله از شجاعت و انقطاع و خلوص و انجذاب و تمسک و تشبیث قام" توجه می‌فرمایند که مهاجرین بهائی را برانگیخت که "اوطن و علاق خویش را ترک نمایند و در سراسر جهان متشتّت گردند و رایت امر حضرت رحمن را در بعد نقاط ارض برافرازنند".^{۱۵۴} همچنین، بیت‌العدل اعظم الهی "شهامت، خلاقیت، و استقامتی را که در اعلام جهانی امر مبارک و ترویج علاق حیاتی آن طین انداخته"^{۱۵۵} مورد تمجید قرار می‌دهند. در تقاضاهای مکرر، فرد مؤمن تشویق شده که اوقاتش را هدر ندهد و از فرسته‌های بیشتر خود را محروم نکند.^{۱۵۶} حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند که عزم جزم و اقدام خلاق آنقدر اهمیت دارد که از او ان طفولیت باید آموزش داده شود.

باید ... اطفال را تشویق و تحریص بر فضائل عالم انسانی نمود تا از صغر سن بلند‌همت و پاک‌دادمن و خوش‌سلوک و طیب و ظاهر تربیت شوند و در امور عزم شدید و نیت قوی حاصل نمایند؛ از هزل در کنار باشند و در هر مقصد عزم صمیمی داشته باشند تا در هر موردی ثبات و استقامت کنند.^{۱۵۷}

معضلی که در پیش روی هر یک از آحاد مؤمنین قرار دارد یافتن راههایی برای خدمت به امر است.

نمایندگان محلی و ملی جامعه هر قدر هم طراح نقشه‌های متقن بوده، در خواهش‌های خود اصرار ورزند و نصایحشان حکیمانه باشد، حتی ولی‌امرالله نیز بنفسه هر قدر مشتاق انجام این مقصد جلیل باشد، هیچ یک نمی‌توانند وظیفه فرد را تعیین نمایند و یا در ایفای چنین وظیفه‌ای جای او را بگیرند. تنها فرد است که باید اهمیت موضوع را تشخیص داده، به وجودان خود رجوع کند و با توصل به دعا و مناجات جوانب امر را در نظر گیرد و مردانه با غریزه راحت‌طلبی که مانع از قیام اوست مبارزه کند...^{۱۵۸}

اما، در تعریف سیل خدمت، ما باید به خاطر داشته باشیم که تبلیغ وظیفه‌ای است که بر همه واجب شده است. "زیرا فرد است که دارای اراده می‌باشد که به عنوان مبلغ عمل کند یا خیر. هیچ محفل روحانی، هیچ لجه‌تبلیغ، هیچ گروهی از بهائیان با حسن نیت، هر قدر به بذل مساعی مجدانه بپردازند، نمی‌توانند موقوفی را که فرد در این اقدام اساسی احراز می‌کند، غصب نمایند."^{۱۵۹} حضرت ولی‌امرالله به ما توصیه می‌فرمایند که مجاری جدیدی برای تبلیغ بیابیم^{۱۶۰} و آن را در زندگی خود بر هر امری مرجح بدانیم و با شور و شوق به آن بپردازیم.^{۱۶۱}

فرد، وقتی وارد میدان عمل می‌شود، تشویق می‌گردد که به نحوی منظم عمل نماید و از هیجان بیش از حد خودداری نماید. بیتل العدل اعظم توضیح می‌فرمایند، "ضرورت ایجاب می‌کند که در انجام وظایف و امور اداری، نظم و ترتیب عملی (سیستماتیک) مراعات گردد". معهد اعلی خاطرنشان می‌سازند، "اقداماتی که به طیب خاطر و به ابتکار شخصی انجام می‌گیرد، هر چند مجاز و مطلوب است، اما لازمه‌اش به کار بستن هشیاری، روش صحیح، کارایی، ثبات، توازن و هماهنگی است". فرد، در جواب به نیازهای امر مبارک

باید با هشیاری تصمیم بگیرد که چگونه و در چه زمان و در کجا برای اجرای نقشه خدمت خواهد کرد. چنین تصمیمی فرد را موفق می‌سازد تا در نحوه پیشرفت اقداماتی که مبدول می‌دارد نظارت نماید و در صورت لزوم آن را اصلاح کند. عادت کردن به چنین رویه منظمی در خدمات امری به زندگانی هر فرد بهائی معنا و کمال می‌بخشد.^{۱۶۲}

برای آن که منویات عالیه امر حاصل شود، ابتکار هر فرد باید با مساعی دیگران در اقدام جمعی هماهنگ و گاهی آمیخته گردد. حضرت ولی امرالله می فرمایند، "زیرا با معاضدت و تبادل مستمر افکار و نظریه‌ها می توان امر مبارک را صیانت نمود و مصالحش را ترویج داد. ابتکار فردی، توانایی و کاردانی شخصی اگرچه ضروری است، اما اگر مؤیند به تجارب و خرد جمعی گروه نباشد، از حصول توفیق در ایفا وظیفه‌ای چنین عظیم بالمره عاجز خواهد ماند."^{۱۶۳} به یاران توصیه می شود "از تفرق و پراکندگی مساعی اجتناب نمایند، بلکه بعد از مذاکرات صریح، سنجیده و مستمر در مورد مقتضیات فوری و مبرم و نیازهای فعلی، به نتیجه‌ای واحد دست یابند، و با توحید آراء و نظریات خود سعی کنند آنها را رعایت نموده با سوعت، با تمام وجود، و تقاضه کامل به مرحله اجرا در آورند."^{۱۶۴} مساعی فردی موجد "قوا و منابع برای تقویت جامعه، حمایت از مرجعیت تشکیلات، و پشتیبانی از نقشه‌های محلی و منطقه‌ای و طرح‌های تبلیغی"^{۱۶۵} است.

لزوم هماهنگ کردن مساعی فرد با اقدام جمعی به این معنی نیست که فرد باید صبر کند که دیگران اقدام کنند یا تردیدها و نگرانی‌هایشان مانع اقدام او گردد. حضرت ولی امرالله توصیه می فرمایند، "در این سبیل احدي متظر دستور نشود و مترصد تشویق مخصوص از طرف امناء منتخب جامعه خویش نگردد، از هیچ مانعی که نزدیکان و هموطنان وی در راه تحقق اهدافش فراهم سازند نهراسد و از انتقاد معاندین و اعتراض مفسدین و مغلّین افسرده و ملول نشود."^{۱۶۶} توصیه نفس حضرت بهاءالله این است، "إن وجدت نفسك وحيداً لاتحزن."^{۱۶۷}

بی‌عدالتی محسوس یا رفتار نامناسب دیگران غالباً به عنوان دستاویزی برای توقف فعالیت‌ها استفاده می‌شود. فرد در این موارد، نه تنها نباید معرض شود یا خود را از جامعه جدا نماید، بلکه باید بنا به هدایت حضرت ولی امرالله، بر وسوسه درون برای کنار کشیدن خود فائق آمده، به جای آن آنچه را که صحیح است انجام دهد. "حال که شما با وضوح بیشتر ملاحظه می‌کنید که چه امری در جامعه شما وجود ندارد، هیچ چیز نباید مانع شما شود که قیام کنید و چنان الگو و مثالی، چنان محبت و روح خدمتی نشان دهید که قلوب سایر آحاد احباء را مشتعل سازد."^{۱۶۸} هیکل مبارک در انتهای فرمایند که فرد، با الگو و مثال، بذل مساعی و تلاوت ادعیه و مناجات، می‌تواند تحول ایجاد کند.

ما با قبول مسئولیت برای مبادرت به اقدام، به طور همزمان تصدیق می‌کنیم که هر "طالب مجاهدی که قصد خدمت در سبیل امر حضرت بهاءالله را دارد،" با مخالفت و معارضه قوایی چند مواجه می‌گردد. حضرت ولی امرالله در آثار مبارکه خود می فرمایند که از جمله این قوا "مادیت خشک و خشن"، "تعلق به اشیاء دنیوی که نفوس بشر را احاطه نموده"، "تروس و اضطرابی که افکار را پریشان کرده"، "لذات و تفریحاتی که اوقات را معطوف به خود ساخته"، "تعصبات و خصوماتی که آفاق را تیره و تار کرده" و "لاقیدی و رخوتی که مشاعر روحانی را فلچ ساخته"^{۱۶۹} است. غلبه بر چنین موانعی مستلزم

پشتکار و انقطاع است. بعلاوه، فرد "به عشقی که به حضرت بهاءالله دارد، و به قوّه عهد و میثاق، و به نیروی محركه دعا و مناجات، و به الهامات و تعلیماتی که از مطالعه نصوص مبارکه حاصل می‌گردد و بالاخره به قوای تقلیب کننده‌ای که در اثر کوشش در انطباق رفتار با احکام و اصول الهی در روح وجودانش ایجاد می‌شود، متنکی و متولّ می‌گردد.^{۱۷۰}

بزرگترین مانعی که بر سر راه اقدام وجود دارد ممکن است تفکر فرد به محدودیت و ناتوانی شخصی باشد. حضرت ولی امرالله از آحاد احباب می‌خواهند که به نقصان و ضعف‌های خود ننگرنند، به تأییدات الهیه که حضرت بهاءالله به آنها وعده داده‌اند اعتماد تام داشته باشند، و، چون با چنین اعتمادی قوّت یابند و از روح جدید برخوردار گردند، تا آخرین لحظات حیات به بذل مساعی و مجهودات خویش ادامه دهنند.^{۱۷۱}

شاید دلیل عدم موّقیت شما در میدان تبلیغ، توجّه بیش از حدّ شما به ضعف‌ها و ناتوانی‌های خود در انتشار پیام امر مبارک باشد. حضرت بهاءالله و حضرت مولی‌الوری مکرّراً به ما توصیه فرموده‌اند که به نقصان خویش ننگریم و تماماً به خداوند توکل و اعتماد نمائیم. اگر ما قیام کنیم و وسیله‌ای فعال برای نزول الطاف الهی گردیم، حضرتش به مدد ما خواهد آمد. ... معیار این است که ما تا چه حدّ آماده‌ایم اجازه دهیم اراده‌الهی در مورد ما جاری گردد.

لهذا، نگران ضعف خود نباشید؛ به خداوند اعتماد و اتکاء نمایید؛ قلب شما به شوق خدمت به رسالت حضرت و اعلام پیامش مشتعل باشد؛ در این صورت ملاحظه خواهید کرد که چگونه فصاحت و شیوه‌ای کلام خواهید یافت و قوّه تحول قلوب بشری به نحوی بدیعی در ید شما قرار خواهد گرفت.^{۱۷۲}

و بالاخره، در اثر تمایل فرد به ایثار و فداکاری است که ابتکار و اقدام مزبور به قوّه الهیه تقویت خواهد شد. بزرگترین فداکاری عبارت از کفّ نفس، فدا کردن علائق و امیال شخصی برای آن مواردی است که به خداوند مربوط می‌شود. فدای نفس حتّی تا نقطه انقطاع از اقدامات شخصی پیش می‌رود، زیرا حضرت ولی امرالله می‌فرمایند که بین کسانی که خدمتی را به ساحت امر مبارک تقدیم می‌کنند و کسانی که هر آنچه که لازم است انجام می‌دهند تفاوت وجود دارد. دلستگی به خدمتی که شخص انجام می‌دهد با ترجیح دادن امیال، اهداف، عقاید یا اقدامات شخصی بر مصالح عمومی، خدمت مزبور را ضعیف و بی‌مقدار می‌سازد. در جامعه‌بهائی، اراده‌فردی تحت الشّعاع مصلحت عمومی قرار می‌گیرد.^{۱۷۳} لذا اقدام تجلّی خودمحوری و فردگرایی نیست، بلکه انگیزه‌ای است که به نحوی صحیح هدایت شده و پیشرفت اجتماعی مبنی بر آن است. در عبارت "من خدمت می‌کنم" تأکید به نحوی فزاینده بر "خدمت می‌کنم" قرار می‌گیرد، در حالی که "من" به دست فراموشی سپرده می‌شود. موقعی که فرد با روحی پاک برای

مبادرت به خدمت برای حصول مظفریت امر الهی و خدمت به عالم انسانی قیام می‌کند، قوه‌ای در جامعه القاء می‌شود که ترقی و پیشرفت آن را سرعت می‌بخشد. ابتکار از قید هرج و مرج حبّ نفس رهایی می‌یابد تا وسیلهٔ برای حصول مقصود خداوند برای عالم انسانی گردد.

در کل احیان به جهت سعادت بشریه اساس جدیدی تأسیس و صنع بدیعی ایجاد و ترویج نمائیم. چهقدر انسان شریف و عزیز است اگر به آنچه باید و شاید قیام نماید و چهقدر رذیل و ذلیل است اگر از منفعت جمهور چشم پوشیده در فکر منافع ذاتیه و اغراض شخصیه خود عمر گرانمایه را بگذراند. اعظم سعادت انسانیه و اوست مُدرک حقائق آیات آفاقیه و انفسیه، اگر سمند همت بی‌همتا را در میدان عدل و تمدن جولان دهد.^{۱۷۴}

فرد

۹

محیی عالم انسانی

هدف از ظهور حضرت بهاءالله خلق انسانی بدیع و نظم اجتماعی جدیدی است. عالم انسانی مرده است و مظهر ظهور الهی آن را حیات می‌بخشد. ارض منجمد و بایر و مرده است، و حضرتش بهار جدید روحانی به آن اعطای فرماید.

وقتی شمس حقیقت رجعت می‌فرماید تا عالم انسانی را حیات بخشد، فیض الهی از سماء کرم نازل می‌شود. عالم افکار و کمال طلبی به حرکت می‌آید و از حیات جدید نصیب می‌برد. عقول توسعه یابد، امیدها افزون شود، منویات روحانی گردد، فضائل عالم انسان با قوّهٔ جدید رشد ظاهر شود، و صورت و مثال الهی در انسان مشهود شود. این بهار عالم باطن است.^{۱۷۵}

حضرت بهاءالله می‌فرمایند "لَيُحِيِّ الْعَالَمَ وَ يَتَّحِدَ مُنْ عَلَى الْأَرْضِ"^{۱۷۶} ظاهر شده‌اند. آن حضرت به ما اطمینان می‌دهند که خداوند با یک کلمه می‌تواند امر را مظفّر و منصور فرماید. اما به نشان لطف و فضلش، و برای رفاه بندگانش، مقدّر فرموده که ما در جریان روحانیت بخشیدن و ایجاد تحول مشارکت داشته باشیم.^{۱۷۷}

در آثار بهائی درجات مختلف روح تعریف شده است: جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی. رتبه مادون در مقایسه با رتبه مافوق ممکن است عاری از حیات تلقی شود. قوای حجر در قیاس با قوای شجر چیست؟ قوای شجر در قیاس با قوّهٔ نسر طائر چیست؟ انسان موهوب به قوّهٔ عاقله و ناطقه، و عالی ترین شکل روح در عالم عنصری است. اما، رتبه بالاتری به روی عالم انسانی مفتوح است و آن روح ایمانی است. این همان

روحی است که حضرت مسیح در این بیان مبارک به آن اشاره می‌فرماید، "آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است."^{۱۷۸} روح محوری است که حیات ابدی طائف حول آن است. منتج به جلال ابدی و سبب اعتلاء عالم انسانی است.^{۱۷۹}

با حصول معرفت نسبت به مظهر ظهور الهی در یوم او، فرد به روح ایمانی زنده می‌شود.

اجساد طالب ارواح است. باید نقوص ملکوتیه به نفحات کلمه‌هیه اجساد را به ارواح تازه نمایند.^{۱۸۰}

پس، واضح است که تبلیغ عبارت از ریختن آب به درون طرفی خالی، فروش محصولی جدید، پیروز شدن در بحث و جدل، یا ثبت نام اعضاء جدید یک سازمان نیست. بلکه جریانی روحانی مربوط به بیدار کردن یا خلق بدیع است. حضرت بهاءالله بنفسه المقدّس بر این نیت شهادت می‌دهند و تأکید می‌کنند: "کن مبلغ امرالله بیان تحدث به النار في الأشجار و تنطق أَنَّه لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَزِيزُ الْمُخْتَارُ".^{۱۸۱} اگر خدا وجود دارد، اگر با حضرت بهاءالله، برای عالم انسانی ظهوری جدید را بنا به مشیت مطلقه خود رقم زده است، در این صورت هر فردی حق دارد از این پیام آگاهی یابد و شخصاً در مورد حقانیت آن تصمیم بگیرد. بنابراین، بهائیان مسئولیت دارند که آنچه را می‌دانند به طریقی شایسته و مناسب در اختیار دیگران بگذارند.

اگر نزد شما کلمه‌ای و یا جوهری است که دون شما از آن محروم، به لسان محبت و شفقت القاء نمائید. اگر قبول شد و اثر نمود مقصود حاصل والا او را به او گذارید و درباره او دعا نمائید.^{۱۸۲}

تبلیغ عبارت از ارتباط نزدیک و دوستانه بین انسانی با انسان دیگر است؛ با مرتفع کردن حجاب‌هایی که فرد را از جنت حضور پروردگار محروم و محتاجب می‌سازد، به نیازها و آمالی که در اعماق قلب محسوس است، جواب می‌گوید.^{۱۸۳} حضرت باب توضیح می‌فرمایند، "انَّكُمْ أَكْثَرُ الْخَلْقِ ضَعَافَاءُ إِنْ تَشْرَحُ صُدُورُهُمْ وَ تَرْفَعُ عَنْهُمْ شَهَادَتُمْ لَيْدَ خَلْوَنَ فِي دِينِ اللَّهِ".^{۱۸۴}

تبلیغ اقدامی عالی، اعظم موهبت، و ممدوح ترین عمل است؛ "اس" اساس است"^{۱۸۵} توصیه به تبلیغ در سراسر کلّ ظهور جریان دارد. حضرت باب می‌فرمایند، "اگر نفسی نفسی را هدایت نماید بهتر است از برای او از این که مالک شود ما علی الأرض کلّاً را".^{۱۸۶} فرمان خود حضرت بهاءالله این است، "يا ملأ البهاء بلّغوا أمرالله لأنَّ الله كتب لكلّ نفس تبليغ امره و جعله افضل الأعمال".^{۱۸۷} حضرت عبدالبهاء تأکید می‌فرمایند، "اعظم موهبت الهیه تبلیغ است و سبب تأیید و اول تکلیف ماست. چگونه از این موهبت باز مانیم تا جان و مال و راحت و آسایش خویش را فدای جمال ابھی نمائیم و تبليغ امرالله کنیم".^{۱۸۸}

فردی که قیام به تبلیغ امرالله می‌نماید، باید که "يبلغ أولاً نفسه".^{۱۸۹} این شامل اتصاف "بالصفات الحسنة" است تا "تنجذب بقوله قلوب المقربین".^{۱۹۰} هر فردی می‌تواند با رعایت مجددانه و مستمرّ احکام و اصول امریه در زندگی خود و به این ترتیب با نشان دادن تأثیر آثار حضرت بهاءالله و قوّه آن حضرت برای خلق بدیع نقوص انسانی، "به عمل تبلیغ نماید. اما، عمل به تنهایی کافی نیست. شخصیت سبب تقویت عمل

تبليغ است. مبلغين امرالله "لسان به برهان" مى گشایند، و "اقامه ادله واضحه و حجت قاطعه بر ظهور شمس حقیقت" مى نمایند.^{۱۹۱} آنها "آثار مبارکه حضرت بهاءالله و حضرت مولیالودی را به نحوی کامل و دقیق زیارت مى کنند" که قادر باشند پیام امر مبارک را "به شکل پاک و بی‌آلایش آن"^{۱۹۲} در اختیار دیگران بگذارند و "در هر مقام آياتی و کلماتی حفظ نمایند تا در حین بیان در هر مقام که اقتضا نماید به آيات الهی ناطق شوند".^{۱۹۳} مهم‌تر از همه، مبلغين به خاطر دارند که آنها نیستند که قلوب انسانها را متحول مى سازند، یا باعث اقبال نفوس مى شوند؛ آنها صرفاً مجاری هستند که روح الهی از طریق آنها اقدام مى کند.^{۱۹۴} حکمت، شهامت، اشتعال، اطمینان، شجاعت و محبت از جمله صفات و سجایی‌یی هستند که به جريان يافتن اين قوه متحول کننده منجر مى شود.

حضرت ولی امرالله اقداماتی چند در جريان تبليغ را توصيف مى فرمایند، که شامل يافتن نفوس مستعده، ابلاغ پیام الهی با رعایت حکمت، مساعدت به افراد برای اقبال به امر مبارک، و تحکیم فرد جدیدالایمان تا زمانی که بتواند بر پای خود بایستد. "نفس ابلاغ کننده کلمه الهی باید راضی و قانع نشود و از پای ننشيند تا آن که روح شوق و استیاق در مولود روحانی خویش بدند و او را چنان مستعد و لائق سازد که بهنوبت خود قيام نماید و بنفسه در احياء نفوس و انتشار اصول و بث تعاليمی که به جان و دل قبول نموده سعی بليغ و جهد جهيد به منصه ظهور رساند."^{۱۹۵}

بيت العدل اعظم توضيح مى دهنده که اگرچه احبابه به وظيفه مقدس تبليغ وقوف دارند و عموماً از اهمیت حیاتی آن آگاهند، اما ممکن است بسیاری از آنها اعتماد به نفس نداشته باشند و فکر کنند که نمی‌دانند چه مسیر عملی را باید دنبال کنند.^{۱۹۶} تبليغ هنر است. نشانه مبلغ مؤثر و ماهر انطباق دادن نحوه ابلاغ امر با نيازها و استعداد شنوونده،^{۱۹۷} و هدایت قواي روحاني است که بر نفوس تأثير گذاشته آنها را به هيچجان مى آورد. فردی که مشتاق است محیي عالم انسانی شود، خود را متعهد مى سازد که تدریجاً و به نحوی منظم صفات، دانش، و مهارت‌های لازم برای تبليغ مؤثر را کسب کند. حضرت عبدالبهاء مى فرمایند، "تبنيه نفوس و نشر تعاليم الهی و تربيت نوع انساني" جمیع موکول به "تعلیم تبليغ است".^{۱۹۸} با توجه به اين که "اقتباس دلائل و براهين فرض" است، هيكل مبارک تشکيل مجلس برای تعلیم مبلغين را مورد مدح و ستايش قرار دادند، و دعوت به همت مداومت و استقامت فرمودند، زيرا "اين قضيه بسيار مهم است" و "بر كل واجب و مفروض".^{۱۹۹} غير از محافل درس تبليغ برای مبلغين، حضرت ولی امرالله مى فرمایند:

... بهترین طریقه از دیاد قابلیت در تبلیغ امر الهی، نفس تبلیغ است. موقع تبلیغ، خود شخص معرفت بیشتر حاصل می کند، بیش از پیش بر هدایت روح متکی می شود، و شخصیت خویش را ارتقاء می دهد. به این علت است که حضرت بهاءالله تبلیغ امرالله را بر کل واجب فرموده‌اند.^{۲۰۰}

اگرچه تبلیغ برای احیاء عالم انسانی اهمیت تام دارد، اما فی نفسه تنها بخشی از فرایندی به مراتب بزرگتر است. حضرت بهاءالله توضیح می فرمایند "آنچه را که مفتاح است از برای ابواب علوم و فنون و دانش و آسایش و ثروت و غنا"^{۲۰۱} عنایت کرده‌اند. محیی عالم انسانی وارد میادین مختلف خدمت می شود، و با بیان بعد جدیدی از واقعیت، بر آگاهی فقیر و غنی، مظلوم و ظالم، بی‌سواد و داشمند می افزاید، به آنها کمک می کند که استعدادهای مکنون خود را توسعه بخشنده و آنها را قادر می سازد که نظم جدید اجتماعی را بنا کنند. به این ترتیب، نوشتن مقالات و کتب سودمند که مسائل را روشن سازد و راه حل‌های بالقوه عرضه نماید، وارد شدن در فعالیت‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی، و مشارکت در طرح‌هایی برای تأثیرگذاشتن بر رهبران اندیشه با مفاهیم بهائی، جمیع آنها راه‌هایی برای احیاء عالم انسانی است. مشارکت در مساعی ارزشمند خارج از جامعه، و القاء تعالیم حضرت بهاءالله در آنها، نیز از همین شأن و مقام برخوردار است. بیت‌العدل اعظم می فرمایند که احباب باید اطمینان داشته باشند، "که این بنفسه و فی نفسه، خدمتی عظیم به امر الهی است و نباید آنها فکر کنند که تنها در صورتی که خود را مستقیماً وقف طرح‌های امری نمایند به خدمت امر پرداخته‌اند".^{۲۰۲}

حضرت عبدالبهاء توصیه می فرمایند، "باید دامن همت به کمر غیرت زد و از هر جهت به اسباب آسایش و راحت و سعادت و معارف و تمدن و صنایع و عزّت و شرف و علوّ منزلت جمعیت بشریه تشیّث نمود تا از زلال نیت خالصه و سلسال جهد و کوشش اراضی قابلیات انسانیه به ریاحین فضائل ذاتیه و شفائق حقائق خصائص حمیده سوسیز و خرم گشته..."^{۲۰۳} بنابراین، واضح است که هر قدر فرد به شرافت و بزرگمنشی نائل گردد، هر قدر دستاوردهای او عالی باشند، هر قدر توانمندی او در انتظار اهل عالم بالا باشد، تعهد نسبت به احیاء اهل عالم همچنان وظیفه‌ای اساسی باقی می‌ماند. زیرا رستگاری شخصی تنها هدف ظهر حضرت بهاءالله نیست:

اَنَّهُ (حضرت مسیح) قَالَ تَعَالَى لِأَجْعَلَكُمَا صَيَادِي الْإِنْسَانِ وَأَلَيْهِمْ تَقُولُ تَعَالَوْا لِنَجْعَلَكُمْ مُّحِبِّي الْعَالَمِ.^{۲۰۴}

مدارج عالیه‌ای که روح انسان می تواند به آن صعود نماید به نحوی تفکیک‌ناپذیر به محیط اجتماعی پیوند خورده است. وقتی نظام اجتماعی به کثیری از نفوس ظلم می کند، عادل بودن شخصی منفرد به چه معنی است؟ وقتی که یک سوم از نوع انسان با حقوقی بخور و نمیر زندگی می کنند، آیا

سعادت مادی می‌تواند مظہری از موفقیت باشد؟ وقتی که نفس ساختار جامعه حقارت و پست بودن قربانیان نژادپرستی را اعلام و آن را تضمین می‌کند، رهایی یک نفر از شرّ تعصبات چه سودی برای آنها دارد؟ حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که "اگر بخواهیم نجاح و فلاح بشر تأمین گردد، حیات باطنی انسان و نیز محیط زیست ظاهری‌اش باید متحول گردد".

ما نمی‌توانیم قلب انسان را از محیط خارج از خود منزع سازیم و بگوییم هر زمان که یکی از این دو اصلاح شد همه چیز در ترقی و استعلا خواهد بود. انسان عضو تشکیل دهنده عالم است. حیات باطنی‌اش به محیط زیست شکل می‌دهد و بنفسه عمیقاً متأثر از آن است. هر یک از آنها بر دیگری اثر می‌گذارد و هر تحول پایداری در حیات انسان نتیجه این تعامل متقابل می‌باشد.^{۲۰۵}

با این دیدگاه، اهداف زندگی که در آثار مبارکه بهائی توصیف شده – عرفان و عبادت الهی^{۲۰۶}، اتصاف به صفات و سجا^{۲۰۷}، و اصلاح عالم^{۲۰۸} – به عنوان بخش‌هایی از یک کلّ به هم پیوسته قابل مشاهده است. محیی عالم انسانی عبارت از مبلغی و سازنده جامعه‌ای است که بلاوقفه در جهت بیدار کردن دیگران و متحول ساختن نظام اجتماعی فعالیت می‌کند.

تشکیلات

۱۰

مجرای روح

حضرت ولی امرالله تأکید می فرمایند که ظهور حضرت بهاءالله با تغییر ساختاری در نظام اجتماعی ارتباطی نزدیک دارد.

بسیارند نفوosi که می دانند حضرت بهاءالله در این عالم روحی تازه دمیده است که به درجات مختلف، هم مستقیماً در مجھودات پیروان جانفشناس ظاهر و نمایان است و هم به طور غیرمستقیم در قالب برخی از مؤسسات عام المنفعه نوع پرستانه دیگر هویدا و آشکار. و این روح قدسی چنانکه باید و شاید در عالم امکان تأثیر و نفوذ نتواند داشت مگر آن که در قالب نظمی مشهود تجسم یابد. نظمی که به نام مبارکش و با اصول و تعالیمش مربوط باشد، نظمی که بر وفق حدود و احکامش عمل نماید...^{۲۰۹}

باید دانست که حضرت بهاءالله^{۲۱۰} نه تنها روحی جدید به عالم بشریت دمیده و نه فقط مبادی عمومیه چندی اعلان فرموده و فلسفه خاصی ارائه داده است، بلکه با وجود عظمت و اتقان و جامعیتی که آن اصول و مبادی و فلسفه داراست، آن حضرت و بعد از ایشان حضرت عبدالبهاء بر خلاف ادیان قبل، توأم با وضع یک رشتہ قوانین، هم مؤسسات مشخصی را تأسیس و هم لوازم و وسائل نظام جدید الهیه‌ای را تمهد فرموده‌اند و مقصد از این همه آن که نمونه‌ای برای جامعه آینده بشری به وجود آید و وسیله مؤثری برای استقرار صلح عمومی و وحدت عالم انسانی ایجاد شود و حکومت عدل و انصاف در بسیط زمین اعلام گردد.

ویژگی بارز و متمایز نظم اداری بهائی این است که توسط نفس مظهر ظهور خلق شده است. حضرت ولی امرالله تصریح می فرمایند که حضرت بهاءالله "بنفسه اصولش را بیان و تأسیساتش را استوار و مبین کلمه‌اش را معین فرموده‌اند و به هیئتی که مأمور تکمیل و تنفیذ احکام شرعیه‌اش بوده اختیارات لازم عنایت کرده‌اند".^{۲۱۱} آن حضرت امور مبارک را به ید حضرت عبدالبهاء سپردند؛ بعد از آن، مسیر جریان هدایت الهیه با تأسیس مؤسسات توأمان ولایت امرالله و بیت‌العدل اعظم همچنان مفتوح باقی ماند. "وظائف آنها عبارت است از اجراء اصول و ترویج حدود و محافظه مؤسسات و تطابق^{۲۱۲} حکیمانه امرالله با مقتضیات زمان و تحقق میراث مرغوب خلل ناپذیر بانی بنیان امر بیزان در عالم امکان".^{۲۱۳} اگرچه در آثار مبارکه بیاناتی وجود دارد که تلویحاً اشاره می کند که این مؤسسات توأمان ممکن است به طور همزمان فعالیت نمایند، اما هیچ محدودیتی بر اقدام مستقل آنها إعمال نشده است. حضرت

ولی امرالله مدّت سی و شش سال به عنوان ریاست عالیه امر مبارک و مبین آثار الهیه عمل کردند و توسعه جامعه بهائی را در سراسر کره ارض هدایت فرمودند، قوه ادراک آحاد احباب را افزایش دادند، و اساس نظم اداری را ایجاد کردند. ایشان مجموعه‌ای از تبیینات را که معانی و مفاهیم متون مقدسه را روشن و واضح می‌نماید به یادگار باقی گذاشتند. امروز، بیت‌العدل اعظم، اگرچه بدون ولی امری در قید حیات فعالیت می‌نماید، اما ملیس به خلعت عصمت و مصوبیت از خطابی است که حضرت عبدالبهاء در الواح مبارکه وصایا توصیف فرموده‌اند. حضرت مولی‌الوری، با تشخیص نیاز احتمالی به تشکیل بیت‌العدل اعظم در زمانی که حضرت شوقي افندی جوان‌تر از آن بودند که بر مستند ولايت امرالله جالس شوند، فرمودند، "بیت عدل آنچه بالاتفاق و یا به اکثریت آراء تحقق یابد همان حق و مراد الله است.^{۲۱۴}" و حضرت ولی امرالله اطمینان می‌دهند که " مؤسسه ولايت امرالله به هیچ وجه اختیاراتی را که حضرت بهاء‌الله در کتاب اقدس و حضرت عبدالبهاء در الواح وصایا به بیت‌العدل اعظم تفویض فرموده‌اند^{۲۱۵} سلب نمی‌نماید.^{۲۱۶}

بیت‌العدل اعظم اکنون ریاست عالیه امرالله و مرکز اقتدار و اختیاری را به عهده دارد که کل باید به آن توجه نمایند. به بیت‌العدل اعظم اختیار داده شده که به "وضع قوانین و احکام غیرمنصوصه حضرت بهاء‌الله"^{۲۱۷} پردازند و "در آنچه اختلاف واقع یا مسائل مبهمه و یا مسائل غیرمنصوصه مذاکره نمایند.^{۲۱۸}" همچنین، این مؤسسه فخیمه وظایفی را، که ولی امرالله نیز بدان عامل است، دنبال می‌کند که "همواره سلطه و اختیاراتی را که مِن جانب الله بوده واز نفس مظهر ظهور سرچشمه گرفته است حفظ نماید و وحدت پیروان آئینش را محفوظ دارد و اصالت و جامعیت تعالیمش را صیانت کند.^{۲۱۹}" در مجموع، اگرچه به تبیین نصوص مقدسه نمی‌پردازد، اما "در موقعیتی قرار دارد که هر آنچه برای استقرار و ثبات نظم جهانی حضرت بهاء‌الله در بسیط غیر ضروری باشد، انجام دهد.^{۲۲۰}"

نظم اداری بهائی دارای دو شاخه مکمل هم است. شاخه اول عبارت از مؤسسات انتخابی بالجنات و هیأت‌های انتصابی آنها است "که در آنها اعضاء به صورت گروهی و با اختیارات تقنی و اجرائی و قضائی انجام وظیفه می‌کنند". شاخه دیگر متشکل از " مؤسسات انتصابی است که در آنها نفوسي مبرز و مخلص به صورت انفرادی در ظل ریاست فائقه امر الـی به منظور نشر نفحات الله و صیانت امرالله قائم بر خدمتند.^{۲۲۱}" مقدّر چنان است که این نظم، "ولید میثاق"^{۲۲۲}، "نیروهای تمدن جدیدی را به کار اندازد"^{۲۲۳}، روح امر الـی را به جمیع نقاط کره ارض برساند و "مجاری هدایت الـی"^{۲۲۴} را به روی جمیع ملل و در جمیع مدائـن، بلاد و قراء و قصبات، مفتوح نماید.

مقرّ شدن هیأت‌های انتخابی در نظام الهی حضرت بهاء‌الله انتزاعی انقلابی از رسوم مذهبی سابق را رقم می‌زند. اگرچه این نظام با شکل حکومت دموکراتیک همسان نیست، اما مسئولیت امور مذهبی در ید اختیار مردم قرار داده می‌شود. آزادی افراد و مرجعیت مؤسسات به طور هم‌زمان حفظ می‌شود، و در عین

حال عناصرِ موجد اختلاف مانند بی اعتمادی به مرجع و مرکز اختیارات، فردگرایی نامحدود، تعصّب حزبی، مبارزات انتخاباتی تعدیل یا بکلی متوقف شده است. محفل روحانی محلی مسئولیت "هدایت، راهنمایی و اتخاذ تصمیم در امور جامعه را دارد است و حق دارد که توسط اعضاء جامعه اطاعت شده مورد حمایت قرار گیرد.^{۲۲۵}" محفل بر روح تهور و ابتکار افراد ناظر و متمرکز است. الگوهای حیات جامعه را تعیین می‌کند. همچنین مشارکت جامعه بهائی در حیات اجتماع بزرگ را هدایت نموده با تعاملش با جامعه بزرگ‌تر بر مسیر امور بشری تأثیر می‌گذارد. محفل روحانی ملی دارای وظائفی مشابه، با حوزه حاکمیت انحصاری بر امور امرالله در کشور است.^{۲۲۶} تحکیم سطح محلی حمایت و قدرت در اجرای فعالیت‌های ملی را فراهم می‌سازد؛ محفل ملی و مؤسسات تابعه آن، به نوبه خود، مجھودات محلی را هماهنگ کرده بر می‌انگیزند.

اگرچه از لحاظ تاریخی، شبکه محافل و مؤسسات تابعه قبل از بازوی دیگر نظم اداری به ظهور پیوست، اماً اهمیت و بر جستگی نقش و وظيفة بازوی دیگر در ترقی و تقدم امرالله کمتر از اولی نیست. بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند، "وجود مؤسساتی با چنین رتبه و مقام والا و متشکل از نفوی که با چنین وظیفه‌ای حیاتی از اختیارات تقینی و اداری و قضائی عاری و از وظائف و اقدامات صنف علمای دینی و یا حق اجتهاد و ارائه تفسیر رسمی به کلی مبرأ و برکنارند، از جمله خصوصیات نظم اداری بهائی است که در ادیان پیشین بی سابقه و نظیر است."^{۲۲۷} توسعه این بازوی نظم اداری با انتصاب حضرات ایادی امرالله آغاز شد که وظائف آنها عبارت از "نشر فتحات الله و تربیت نفوس و تعلیم علوم و تحسین اخلاق عموم و تقدیس و تزییه در جمیع شئون"^{۲۲۸} است. هیأت‌های مشاورین قاره‌ای برای امتداد وظائف محله به حضرات ایادی برای صیانت و تبلیغ امرالله به آئیه ایام تأسیس شدند. تأثیرات مفیده مؤسسه مشاورین، از طریق اعضاء هیأت معاونت و مساعدین آنها، به کلیه آحاد نفوس در کل جامعه جهانی می‌رسد. تمرکز اعضاء هیأت در امور صیانت بر تزیید معارف احیاء، تقویت و عمق بخشیدن به ایمان آنها، و ترویج وحدت آنها است. اعضاء هیأت در امور تبلیغ توجه احیاء را به اهداف نقشه‌ها معطوف، تبرّعات آنها به صندوق‌های امری را تشویق، و امر تبلیغ را ترغیب و هدایت می‌نمایند.^{۲۲۹} این دو هیأت، با هم، به عنوان همراهان و راهنمایان افراد، محافل و جوامع خدمت می‌کنند، و به آنها مساعدت می‌نمایند که برای به کار بردن تعالیم مبارک ظرفیت خود را افزایش دهند. این مؤسسه بافت جامعه را به هم پیوند داده تقویت می‌کند – اساسش را توسعی، قوّتش را تشدید، و اینمی‌اش را تضمین می‌نماید.^{۳۰} فعالیت مشاورین توسط دارالتبیغ بین‌المللی، هیأت عالی‌رتبه‌ای که تحت هدایت مستقیم معهد اعلیٰ به ایفای وظائف مشغول است، هماهنگ می‌شود.

دقیقاً در تعاملات دو شاخه نظم اداری است که نظم بی مثیل و عدیل حضرت بهاءالله مشهود و ملموس است. اگرچه آنها در زمینه‌هایی مانند تبلیغ، تعلیم و تربیت، برنامه‌ریزی، توسعه و صیانت جامعه، دارای مسئولیت‌های مشترک هستند، اما مبادرت آنها به این وظائف به انحصار متفاوت و مکمل یکدیگر است. فی‌المثل، در ارتباط با نقشه‌های مربوط به رشد جامعه، محافل و مؤسّسات تابعه آنها دارای اختیارات تصمیم‌گیری و اجرایی هستند. مشاورین و معاونین آنها به احباء نیرو می‌بخشند، و با آنها همکاری می‌نمایند تا تصمیمات را به حیّز عمل در آورند. در عین حال، آنها از رتبه و مقام لازم برخوردارند که محافل روحانیه به سخن آنها گوش دهند، که منبعی مستقل برای مشاوره مبنی بر تجربه بلاواسطه ناشی از معضلات و فرصت‌های موجود در میدان فعالیت را فراهم می‌آورند. به این طریق، جامعه از مزایای هیأت‌های انتخابی برای حکومت بر آن، و نیز افرادی برجسته برای هدایتش بهره‌مند می‌گردد. و محفل دارای حامیان و مدافعانی در جامعه، و نیز مشاورینی است که آن را از سرنوشت مشترک هیأت‌های انتخابی مصون و محفوظ نگاه دارند؛ یعنی دور شدن از نفوosi که محفل به آنها خدمت می‌کند، اتخاذ تصمیماتی صرفاً مبنی بر نظریات متزعّ اعضاء آن. به این ترتیب، اقدام یکی جدا از دیگری نیست که روح احباء را بر می‌انگیزد، بلکه تأثیر مکمل این دو مؤسّسه است که به تحقق هدف مزبور منتج می‌گردد.

... تنها زمانی که جامعه بھائی رشد نماید و احباء به نحوی فزاینده قادر باشند ساختار اداری اش را که مصون از نفوzi و تأثیر مفاهیم اعصار ماضیه است مورد تعمّق و تأمّل قرار دهند، وابستگی حیاتی متقابل "امراء" و "علماء" در امر مبارک به نحوی صحیح در ک خواهد شد، و ارزش بی حدّ و حصر تعامل آنها به طور کامل معلوم و مشهود خواهد گشت.^{۲۳۱}

حقیقت روحانی تشکیلات بھائی از افرادی که به عضویت آنها انتخاب می‌شوند به مراتب فراتر و برتر است. بیت‌العدل اعظم می‌فرمایند:

اعضاء محفل باید به خصلت روحانی محفل مذعن و متعزّ باشند و آن را پیذیرند و احترامی قلبی نسبت به آن مؤسّسه داشته باشند و آن را هیئتی جدا از خود و مافوق خویش بدانند و محفل را هیأت مقدسی تلقی کنند که اعضای آن افتخار یافته‌اند با حضور در آن جمع در نهایت اتحاد و هم‌آهنگی و عمل بر مبنای اصول مُنزله از جانب حق، قوای مودوعه در آن را به کار گیرند و در مجاری مطلوب به جریان اندازنند. اعضای محفل با چنین تصور و توجّهی بهتر می‌توانند در خود وضعی مناسب با مقام محفل روحانی ایجاد نمایند و وظیفه خود را به عنوان "امناءالّرحمٰن" دریابند...^{۲۳۲}

معهذا، اعضاء متوجه هستند که سلوک شخصی و خصلت اخلاقی آنها ارتباط نزدیکی با تأثیرگذاری و فعالیت صحیح تشکیلات دارد.^{۲۳۳} اگر مجازی روح مسدود شود، برکات الهیه چگونه می‌تواند جریان یابد؟ حضرت ولی امرالله می‌فرمایند، "در این ایام که عواصف بی‌دینی و عدم تعقیب به احساسات و عواطف روحانی مبادی اخلاقی را ضعیف و بنیان ملکات انسانی را سست و متزعزع ساخته امر پاکی و طهارت و تمسک به ذیل عفت و عصمت باید به نهایت همت نصب‌العین یاران الهی قرار گیرد و در خدمات فردیه و شئون اجتماعیه آنان به عنوان حارسان امر حضرت یزدان و شریعت سبحان به نحو اتم و اجلی مشهود شود."^{۲۳۴}

توجه اجباء به به این نکته ارزشمند است که عضویت در تشکیلی هدفی نیست که کسی آرزو و اشتیاقش را داشته باشد بلکه خدمتی است که فرد به آن فرا خوانده می‌شود. حضرت عبدالبهاء به ما می‌فرمایند که "مساویات ممکن نیست ... نظام عالم چنین اقتضا می‌نماید که طبقات باشد.^{۲۳۵}" معهذا، مقام و رتبه در جامعه مکرراً برای ارضاء نفس و ستم بر دیگران مورد استفاده قرار گرفته است. حضرت بهاءالله در ملامت چنین موارد سوء رفتاری، به پیروان خود توصیه می‌فرمایند که همه خود را در صُقُع واحد و در مقام واحد مشاهده نمایند.^{۲۳۶} در واقع، بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند، "تفاوت و تمایز در مقام، وظایف یا شیوه‌های عمل بین مؤسسات اداری بهائی برای هدایت امور امرالله است نه ایجاد مانع در آن." و در ادامه می‌فرمایند که این وجه نظم اداری باید "در شرائط و قرائط خدمت خاضعانه به جمال مبارک، که هدف اعلای کلیه نفوسي است که تحت لواي اسم اعظم مجتمع می‌شوند، به نحوی صحیح ملاحظه گردد.^{۲۳۷}

خدمت جوهر نظم اداری بهائی است. بیت‌العدل اعظم می‌فرمایند:

نظم اداری بهائی از آن جهت حائز اهمیت است که دارای ارزش‌هایی است که جلوه و حفظ و بقای حیات جامعه را به اسلوبی کاملاً بدیع تسهیل می‌کند و روابطی روحانی را که منبعث از محبت و اتحاد میان یاران الهی است تأمین می‌نماید. از خصائص ممتاز حیات بهائی پرورش و ترویج اینگونه مناسبات روحانی یعنی روحیه عبودیت در آستان الهی است که به صورت خدمت به امر و خدمت به احباء و خدمت به کل جامعه بشری ابراز می‌شود. شیوه رفتار و طرز تلقی فرد به عنوان عبد یعنی شیوه‌ای که زندگانی حضرت عبدالبهاء مثل اعلای آن است سبب سریان نیروی تحول‌بخشی در فعالیت‌های امری می‌گردد، نیرویی که در جریان عادی اقدامات جامعه توانائی گروهی و تقلیل کننده‌ای کسب می‌نماید. از این لحاظ مؤسسات امری در حکم مجازی برای اشاعه این خصیصه ممتازند. در چنین قالبی است که مفاهیمی چون حکمرانی و رهبری و مرجعیت و اختیار به نحوی صحیح تفهیم می‌شود و فعلیت می‌یابد.^{۲۳۸}

وقتی که تشکیلات به صورت مجاری مؤثّر روح عمل کنند، قوای افراد به حرکت در آمده در جهت صحیح قرار می‌گیرند و جامعه از هدایت لازم برای ترقی و تقدّم خود بهره‌مند می‌شود.

تشکیلات

۱۱

امنای آزادی فردی و خیر عموم

در سراسر طول تاریخ، مصالح فردی با مصالح مؤسّسات در تضاد و برخورد بوده است. فلسفه‌های سیاسی و ایدئولوژی‌ها ظهور و هبوط می‌کنند، و هر یک دیدگاهی متفاوت و تمایز درباره این رابطه مطرح می‌سازند. آیا فرد برای خدمت به اهداف دولت وجود دارد؟ آیا دولت برای تضمین حدّاً کثر آزادی فرد وجود دارد؟ تنש به این علت بروز می‌کند که نیازها و اهداف فرد و مؤسّسات به نظر می‌رسد که در تضاد با یکدیگرند. نظامی که توسط حضرت بها‌الله خلق شده این معصل را حلّ می‌کند. اهداف و منویات فرد و جامعه در نظام حضرت بها‌الله یکی می‌شود. هر دو در مورد آزادی عمل نامحدود خود مصالحه می‌کنند تا آسایش و راحتی دیگری را تضمین نمایند. نیازهای فرد تحت الشاعر مصالح جامعه قرار می‌گیرد، در حالی که مؤسّسات به رهبری و قیادتی محدود می‌شوند که، نه در سلطه و سیطره، بلکه در خدمت و بندگی تجلی می‌کند.

متأسفانه، نمی‌توان در یک لحظه دارای مؤسّساتی بالغ شد که محیطی کامل برای پیشرفت فرد ایجاد کنند، و افراد کامل نیز به طور بعتری و ناگهانی ظاهر نمی‌شوند که با شکیبایی و برداری مؤسّسات نوپا را تحت پرورش قرار دهنند. هر دو تلاش می‌کنند به موجب مسئولیت‌های خود عمل کنند؛ پیشرفت یکی از آنها بر پیشرفت دیگری تأثیر می‌گذارد. اگر افراد سعی کنند قابلیت‌هایی را که در بخش نخست این کتاب مطرح شد کسب کنند، جامعه دارای منبعی طبیعی، ارزشمند و دائمًا در حال ترقی و تعالی خواهد داشت، یعنی خدمتگذارانی متواضع، خردمند، حقیقت‌جو، منصف، پاک، وفادار، ایثارگر و مؤثر که آمده‌اند هر آنچه که برای تأمین خیر عموم لازم است انجام دهنند. مؤسّسات از چنین نفوosi به عنوان عضو بهره‌مند می‌شوند و به این ترتیب، به همان میزان، این صفات و ظرفیت‌ها را منعکس می‌سازند. مضافةً، یکی از وظائف مؤسّسات عبارت از خلق محیطی است که به پرورش نفوس قابل و لائق منجر شود، تضمین نماید که هر شخصی دارای نقشی است که ایفا نماید، اقدامات نفوس بسیار را هم‌آهنگ سازد، و مساعی جمعی را به سوی رسالت امر مبارک هدایت نماید. این به ایجاد و توسعه رابطه با اعضاء جامعه که برخوردار از ویژگی‌های محبت، وحدت و معارضت هستند، بستگی دارد. همانطور که بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند، "آنچه می‌تواند ضامن کامیابی و موقّیت جمیع مساعی آن عزیزان در خدمت به امر حضرت بیزان باشد را می‌توان در یک کلمه بیان کرد، یعنی اتحاد. اتحاد آغاز و فرجام همه اهداف بیهائی است."^{۲۳۹}.

به وجود آمدن جامعه‌ای متحدد و مستحکم و استوار و قائم بالذات باید از اهداف اصلی محفل روحانی باشد. چون جامعه متشکل از اعضائی است که دارای شخصیت‌ها و استعدادها و قابلیت‌ها و سلیقه‌های مختلف هستند مقتضی چنان است که اساس روابط بین محفل و احتجاء در داخل جامعه مبتنی بر تهدیدی باشد که برای خدمت به امر مشترکاً به آن اذعان دارند. در این مناسبات مقابل، معنی و مفهوم مشارکت در خدمات که مبتنی بر فهمیدن و اذعان به تمایز حوزه‌های عمل محفل و اعضای جامعه است کاملاً در ک می‌شود و بدون وقfe و اشکال مورد حمایت و تأیید قرار می‌گیرد و از هر گونه احتمال و اثری از دوگانگی و نفاق بین آن دو میراً می‌گردد. در چنین جامعه‌ای رهبری عبارت از خدماتی است که به وسیله آن، محفل روحانی جامعه را دعوت و تشویق می‌کند تا استعدادها و قابلیت‌هایی را که بدان اعطای شده است به کار می‌گیرد و عناصر گوناگون جامعه را برای نیل به اهداف و خط مشی‌هایی هدایت نماید که به وسیله آن می‌توان تأثیر و نفوذ قوای متحدد و متفقی را برای ترقی و تقدیم امرالله متحقق ساخت.

برقرار نگاه داشتن محیطی سرشار از محبت و اتحاد بیشتر منوط بر آن است که در بین افرادی که جامعه را تشکیل می‌دهند این احساس وجود داشته باشد که محفل روحانی مؤسسه‌ای جدا از آنان نیست و در اثر به کار بستن همکاری متقابل با چنان هیئتی که به اراده الهی تأسیس شده، آزادی عمل مطلوبی برای اقدامات وابتكارات شخصی فراهم می‌گردد و حسن روایطشان با مؤسسه مذبور و نیز با یکدیگر سبب تشویق روحیه آمادگی برای اقدامات مهم می‌شود، و آگاهی از هدف تحول‌بخش ظهور حضرت بهاءالله و توجه به امتیاز شرکت در مساعی برای تحقق هدف مذبور و شور و شعفی که متعاقباً احساس می‌شود این روحیه و حالت رانیرویی جدید می‌بخشد.^{۲۴۰}

در آثار حضرت ولی امرالله، توجه مسئولین اداری جامعه بهائی – اعم از انتصابی و انتخابی – به اقدامات و سجایایی معطوف می‌گردد که روابط محبت‌آمیز و مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند. یکی از شرایط این است که تشکیلات "نه تنها مورد اطمینان و حمایت واقعی و احترام موکلین خود که باید به آنان خدمت نمایند واقع شوند، بلکه باید قدرشناسی و محبت قلبی آنان را نیز جلب کنند".^{۲۴۱} اعضاء تشکیلات برای حصول این مقصود "با کمال خضوع به وظائف خود قیام کرده ... فکری آزاد از هرگونه تقید ... نهایت انصاف و وظیفه‌شناسی ... صراحة و سادگی و ... تعلق تمام به منافع و مصالح یاران و امرالله و عالم انسانیت..."^{۲۴۲} را به نمایش می‌گذارند. آنها "باید با عزمی استوار بکوشند تا همه آثار بیگانگی و تمایلات فردی و تفرقه‌جویی را از میان بردارند"^{۲۴۳} و در کلیه آراء و تصمیمات متخذة آنها، صحت و صداقت و تشبیث به حق و حقیقت رعایت شود.^{۲۴۴} زیرا مسلماً، همانطور که حضرت بهاءالله بیان می‌فرمایند، نفس "مقصود از آن (داد) ظهور اتحاد است بین عباد".^{۲۴۵}

اما شرط دیگری که مورد تأکید حضرت ولی امرالله واقع شده عبارت از مشاوره آزاد و محبت‌آمیز در میان اعضاء تشکیل، با سایر هیأت‌ها و تشکیلات، و با یاران – در جمیع مواضعی است که برای جامعه

حائز اهمیت می‌باشد. حضرت ولی امرالله در بیان رئوس اصول اساسی قابل اجرا در هر تشکیل امری، توضیح می‌فرمایند که اعضاء محفل ملی باید سعی کنند "با کمال تدبیر و حکمت احباء را محروم اسرار خود قرار داده طرح و نظریه خود را با آنها در میان نهند و مشکلات و معضلات خود را در حضور آنها مطرح سازند و از آنها استشاره و مصلحت‌جویی نمایند."^{۲۴۶} آنها "در مشاورات و سلوک عمومی در امور خود از روش انتزاع و کناره‌جویی" و "استثار توأم با سوء ظن" اجتناب نمایند. مسلماً آنها "انگیزه‌های خود را اعلام، نقشه‌های خود را مطرح، اقدامات خود را توجیه، و آراء و تصمیمات خود را در صورت لزوم اصلاح، حسن وابستگی متقابل و مشارکت و معاضدت، تقاهم و اعتماد متقابل بین خود از طرفی و کلیه محافل محلیه و آحاد احباء از طرف دیگر را ترویج می‌دهند.^{۲۴۷}

شرط سوم آن است که تشکیلات باید از هر شکل و صورتی از استبداد و سلطه‌جویی اجتناب نمایند. یاران اطاعت بلا قید و شرط و صمیمانه نسبت به تشکیل نشان می‌دهند و تشکیل نیز به نوبه خود "تصمیمات خود را به نحوی تنفیذ کند که ابداً چنین تصوّری القاء نگردد که منشاً و مؤید این تصمیمات انگیزه‌های مستبدانه بوده است." زیرا "روح امر عبارت از معاضدت و همکاری متقابل است."^{۲۴۸} با فعالیت نامناسب مؤسسه یا نابخردی اعضاش، ممکن است نظریه‌های جانبدارانه یا طرح‌های شخصی به جامعه تحمیل گردد، و به این وسیله مانع مشارکت آحاد احباء گردد. اما امر مبارک به اعضاء هیأت‌های اداری تعلق ندارد. آنها هرگز نباید تصوّر کنند که "منزلهٔ ذینت و ذیور هیکل امرالله ... و یگانه مرؤجین تعالیم و مبادی امرالله می‌باشند"^{۲۴۹} و باید "این تصوّر را که گوئی اعضاي محفل مانند سهامداران عمدۀ یک مؤسسه بازرگانی، مالکیت و نظارت قائم آن را در اختیار خود دارند متنفی سازند."^{۲۵۰}

آزادی بیان، از جمله انتقاد، نیز شرط دیگر ارتباط مسالمت‌آمیز بین افراد و تشکیلات است. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که "نه تنها حق مسلم بلکه مسئولیت حیاتی هر عضو هوشیار و وفادار جامعه است که صراحةً و کاملاً اما با نهایت احترام و ملاحظه کامل نسبت به قدرت و اختیار محفل روحانی هر گونه پیشنهاد توصیه و یا انتقادی را که وجوداً احساس می‌کند جهت بهبود و علاج بعضی شرایط و مسائل و گرایش‌های موجود در جامعه محلی لازم به طرح است اظهار و ارائه نماید." و "محفل نیز وظیفه دارد به چنین نظریات و پیشنهادهای عرضه شده به آن توجه کامل و دقیق مبذول دارد."^{۲۵۱}

بيانات حضرت ولی امرالله و بیت‌العدل اعظم در مورد انتقاد تصویر زیبایی را به وجود می‌آورد که بعدی از زیبایی (جمال) و تمایز نظم حضرت بهاءالله را نشان می‌دهد. این نظم عبارت از نظارت و ایجاد تعادل عاری از شعور بین نفوسي که به یکدیگر اعتماد ندارند و تشکیلاتی که این نفووس به وجود می‌آورند، نیست. بلکه مجمعی از عاشقان، اعضاء خانواده‌ای واحد است که در آن "جُرح و الْمَ يکی باشد درد و رنج کل محسوب شود؛ راحتی و آسایش هر یک راحتی و آسودگی کل ملاحظه گردد؛ افتخار و

احترام هر یک افتخار و احترام جمیع مشاهده شود.^{۲۵۲} در حالی که آزادی فرد برای بیان انتقادات از محفل، از جمله نظریه‌هایی در مورد خطّ مشی یا حتّی دربارهٔ یکایک اعضاء تشکیلات تضمین شده است.^{۲۵۳} این حقّ به نحوی تفکیک ناپذیر به مسئولیت استفاده و کاربرد صحیح و مناسب آن مرتبط است.^{۲۵۴} انتقاد به طرقی مطرح می‌شود که تضمین نماید مرجعیت تشکیلات تضعیف نمی‌گردد^{۲۵۵} و نفوسي که آن را مطرح می‌سازند دقت می‌کنند، به وسیلهٔ دستور جلسه یا تعبیر خاصّی از متون و آثار مبارکه، امر مبارک را در طریقی تعصّب‌آمیز و جانبدارانه سوق ندهند.^{۲۵۶} با به بلوغ رسیدن تشکیلات، فرد خود را محدود می‌کند^{۲۵۷} و هر گونه استیناف را از طریق تشکیلی که آن تصمیم را اتخاذ نموده به تشکیل بالاتر احاله می‌کند.^{۲۵۸} برعکس، از آنجا که وسائل برای بیان قانونی و مشروع انتقاد دارای ساختاری دقیق است، تشکیلات بدون ادنی هراسی از این حق حمایت می‌کنند، و واقنده که مسدود کردن، منحرف ساختن، یا سدّ کردن مسیر انتقاد، اعم از این که مستقیماً یا به طور غیرمستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه باشد، نهایتاً به ایجاد جوّ غیبت و نارضایتی در جامعه منجر خواهد شد. فی‌المثل، اگر بعد از آن که انتقادی به نحوی منصفانه و صحیح در ضیافت نوزده روزه یا انجمان شور روحانی مطرح شده باشد، اعضاء تشکیلات یکی بعد از دیگری برای انکار و ثبوت بطلان مطلب مزبور قیام نمایند، فرد برای بیان نظریاتش چگونه احساس آزادی نماید؟

تشکیلات جنینی امر مبارک، علاوه بر حمایت از حقّ افراد برای بیان نظریات انتقادی خویش، یاد می‌گیرند که از مرجعیت و اختیارات خویش برای اصلاح یا حتّی مجازات اعمال نادرست و نامناسب احباء به نحو صحیح استفاده کنند. آنها "نسبت به هر اشتباهی بدون مقدمه عکس‌العمل نشان" نمی‌دهند، بلکه "در میان اشتباهاتی که به خودی خود با گذشت زمان حلّ می‌شود و زیان چندانی به جامعه نمی‌رساند و اشتباهاتی که مستلزم دخالت محفل است تفاوت قائل" می‌شوند.^{۲۵۹} والا، از خوف ارتکاب عمل خطأ، آحاد احباء حالت انفعالی به خود می‌گیرند و روحیه اقدام را از دست می‌دهند. محفل "مانند والدی مهربار" عمل می‌کند "که از فرزندانش مراقبت نموده به آنها مساعدت می‌کند، نه این که یک قاضی خشن و عبوس، مترصد فرصتی باشد تا قوّهٔ والای قضائی را به منصّه ظهور و بروز رساند...".^{۲۶۰} اگر فردی بر این باور باشد که بی‌عدالتی رخ داده، محفل تجدید نظر خواهد کرد، و اگر متقادع شود، بدون ادنی تأملی تصمیمش را تغییر خواهد داد. و اگر مطلب باز هم مورد تعقیب و پافشاری بیشتر قرار گیرد، محفل "در کمال محبت همکاری می‌نماید و در تقدیم جمیع اطّلاقات به هیأت بالاتر برای اخذ تصمیم، به متقاضی تجدید نظر می‌پوندد."^{۲۶۱} حتّی در مواردی که اقدام جدّی یا شدید لازم باشد، محفل "باید همواره متذکّر باشند که قدرتی که إعمال می‌نمایند باید به طور کلّی همراه با محبت و خضوع و احترام واقعی

نسبت به دیگران باشد. وقتی چنین کنند به کار بردن قدرت طبیعی جلوه می‌نماید و در نظر نفوس روحانی و ارباب انصاف مقبول و مطلوب خواهد بود.^{۲۶۲}

بسیاری از مراجعی که در بالا نقل گردید در رابطه با وظایف محافل نوشته شده است. معهذا، اصول مذبور به همان میزان در مورد مشاورین و معاونین آنها نیز مصدق دارد. فی المثل آنها تشویق شده‌اند که "با محافل روحانی محلی و افراد احبابی" که به خدمتشان مشغولند "روابطی گرم و صمیمانه ایجاد نمایند"^{۲۶۳} تا "روحیه برباری در برابر افکار و آراء مختلفه و متفاوته"^{۲۶۴} در داخل جامعه ترویج شود و احباء به مشارکت در فعالیت‌های امری و اتحاد تحت جمیع شرایط تشویق و ترویج^{۲۶۵} گردد. در واقع وجود این مؤسسه‌بی‌نظیر، که نفوذ دارد اما هیچ اقتدار و مرجعیتی را إعمال نمی‌کند، قوه جبران‌کننده‌ای را مطرح می‌سازد که به غلبه بر تضاد تاریخی بین افراد و مؤسسات در جامعه کمک می‌کند. در اطاق‌های شورای دارای اختیار، عقاید و نظرات افراد را مطرح می‌سازد. وظیفه اویله آن فراهم آوردن امکانات بروز ابتکارات است. و دارای "آزادی در استقلال عمل"^{۲۶۶} است که تصمیم بگیرد چگونه از نقشه‌های محافل برای اقدام جمعی حمایت کند یا به "تأمین نیازمندی‌هایی پردازد که برنامه‌های ملی یا محلی برطرف نساخته است".^{۲۶۷}

روح مشارکت حقیقی در جامعه بهائی هرگز با مبادرت قانون پرستانه به اصول عدالت، آزادی و نظم حاصل نمی‌شود. حضرت ولی امر الله می‌فرمایند "اگر افراد و محافل بخواهند وظائف و تکالیفشن را نسبت به امر الله به نحوی شایسته انجام دهند، باید نحوه همکاری با یکدیگر را فرا گیرند و همکاریشان با هوشمندی و بصیرت باشد. چنین همکاری بدون حصول اطمینان و اعتماد متقابل ممکن نیست."^{۲۶۸} به این طریق، جویی به وجود می‌آید که در آن، احباء و تشکیلاتشان در هدفی واحد متحده می‌گردد، و در این جویی، بیان آزاد، که آراسته به حکمت و محبت است، بر جریانی پایان ناپذیر از تحری حقيقة و خدمت به خیر عموم تأثیر می‌گذارد. در جامعه بهائی، حقوق فرد، نه به این علت که فرد مستمرًا با آنها می‌جنگد، بلکه چون تشکیلات حامی و مدافعان آنها هستند، تضمین می‌گردد. به همین ترتیب نیز مرجعیت و مقام محافل تضمین می‌شود، زیرا آحاد احباء و نیز مشاورین و معاونین ایشان، آنها را مورد تکریم و حمایت قرار می‌دهند. و شأن و مقام مؤسسه مشاورین توسط محافل و افراد، که سهم و تأثیر آنها را تصدیق می‌کنند و قدر می‌نهند، حفظ می‌شود. هر یکی از آنها با همکاری با دیگران، برای اثربخشی کل نظام، و برای آنچه که حضرت بهاء الله مطرح فرموده‌اند، به احترام و نیز رضایت خاطر غائی نائل می‌گردد.

رابطه ظریف و پیچیده بین افراد و تشکیلاتشان به جامعه قوه‌ای را اعطاء می‌کند که در مقابل افراط و تفریط نظمی اجتماعی در مرحله انتقال مقاومت نماید.

تشکیلات

۱۲

بسیج کنندگان منابع انسانی

هدف جامعه بهائی صرفاً با تأسیس و حفظ روابط وحدت و حمایت حاصل نمی‌گردد. بهائیان رسالتی دارند که باید آن را به مرحله اجرا در آورند. تشکیلات هستند که گوناگونی منویات، استعدادها و فعالیت‌های احباء را در حرکت واحدی به جلو هماهنگ و یکپارچه می‌سازند. همانطور که حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند، "برای حصول مظلومیت در عالم روحانی به جُندی احتیاج داریم؛ تنها تهیه نقشه کفايت نکند؛ نظریه‌ها و اصول بدون قوّه الهیه که آنها را به حیّز عمل در آورد، وافی به مقصد نیست."^{۲۶۹}.

حدائق دو طریق وجود دارد که تشکیلات در بسیج احباء مشارکت داشته باشند. یکی از آنها افزایش قابلیت آنها از طریق تعلیم و تربیت است. راه دیگر آزاد ساختن و هدایت کردن قوّه عمل مکنون در آنها است. حضرت ولی امرالله در یکی از بیانات مبارکه این وظایف دوگانه را تشریح می‌فرمایند:

مهمنتر از همه آن که، محفل روحانی شما باید نهایت جد و جهد را مبذول نماید تا نفوس جدیدالتسجیل را با حقایق اساسیه و روحانیه امر مبارک، و مبادی، اهداف و مقاصد، و نیز جریانات نظم اداری بهائی که ذات الهی مقدّر فرموده آشنا سازد و از تاریخ امر مبارک به نحوی اکمل و اتم آگاه نماید و در کی عمیق‌تر نسبت به میثاق حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء در آنها القاء نماید، حیات روحانی‌شان را پربار سازد، آنها را به بذل مسامعی عظیم‌تر و مشارکتی دقیق‌تر در تبلیغ امر مبارک و نیز فعالیت‌های اداری‌اش برانگیزد و آنها را الهم بخشد تا برای پیشبرد مصالح حیاتی امر الهی از ایثار و فداکاری لازم دریغ نورزند.^{۲۷۰}

بیت‌العدل اعظم خاطرنشان می‌سازند که، "وظیفه اساسی هیأت‌های معاونت مساعدت به برانگیختن و آزاد ساختن" قوای افراد است.^{۲۷۱} همچنین، حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که "بهترین محفل آن است که استعدادها و توانایی‌های کلیه اعضاء جامعه را به کار گرفته آنها را در یکی از آشکال مشارکت فعال در خدمت به امرالله و انتشار پیام مبارک مشغول نگاه دارد".^{۲۷۲} منشی هیکل مبارک در مکتوب دیگری از طرف ایشان چنین می‌نویسد:

اوّلین شرط رهبری، درمیان افراد و محافل، عبارت از استعداد استفاده از قوّه و کفايتی است که در میان پیروان عادی امر مبارک وجود دارد. در غیر این صورت، با کفايت‌ترین و لایق‌ترین اعضاء

گروه مسیر خود را عوض کرده سعی خواهند کرد میدان فعالیت را در جای دیگر بیابند و از قوای دیگر در آنجا استفاده کنند. حضرت ولی امرالله امیدوارند که محافظ در برنامه‌ریزی چنین فعالیت‌های تبلیغی نهایت قلاش خود را به کار ببرند که جمیع آحاد احباب مشغول باشند.^{۲۷۳}

حضرت ولی امرالله در توصیف مساعی محافظ ملی "برای قادر ساختن آحاد احباء و نیز محافظ محلیه برای ایفای وظائف مربوط به خود" نظری اجمالی در خصوص سجایا و شرایطی که باید در اعضاء کلیه تشکیلات ظاهر و باهر باشد عنایت می‌فرمایند:

آنها، با مراجعات و نظرخواهی‌های مکرر، با آمادگی قائم برای مرتفع ساختن سوءتفاهمات و از بین بودن کلیه موانع، با سرمشق قرار دادن حیات خویش، با هوشیاری دائمی و بلاوقفه، با حس عالی عدالت خود، خضوع خویش، وقف خویشتن و شهامت تمام، باید قابلیت خود را برای ایفای نقششان در پیشرفت نقشه‌ای که، آنها، مشابه و مماثل سایر اعضاء جامعه، در آن مشارکت دارند، به آحاد نفوی که اینان نمایندگی آنها را به عهده دارند، نشان دهند.^{۲۷۴}

اماً تشویق و الهام بخشیدن، هر قدر که به طور مؤثر انتقال یابد، به تنها بی برازنگیختن مساعی پایدار در داخل جامعه کفايت نکند. مسلماً، تقاضاها برای اقدام مبرم و فداکارانه حتی می‌تواند به سیاستی تشریفاتی عاری از محبت و صمیمیت تنزل یابد و فقط موجد قصور، یأس، سرخوردگی یا دلسردی در میان احباب گردد. تشویق باید با آموزش تکمیل شود. زیرا نهایتاً، کلام الهی است که موهوب به قوه عالیه برای ایجاد انگیزه و تحریک در احباب و موجد تحولی پایدار و بادوام می‌باشد.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند، "سود نحاس امم را اخذ نموده، اکسیر اعظم باید ... این مقام و این قدرت مخصوص است به کلمه الله..."^{۲۷۵} حضرت عبدالبهاء بیان می‌فرمایند، "أصول تعالیم حضرت بهاءالله باید فرداً بعد فرد به دقت مورد مطالعه و مذاقه قرار گیرد تا آن که ذهن و قلب آنها را درک کند و بفهمد. در این صورت است که شما تابعین ثابت قدم نور و روشنی، روحانیت حقیقی، جنود ربانی الهی خواهید شد و با اکتساب مدنیت حقیقی، آن را در ایران، اروپا و سراسر عالم انتشار خواهید داد."^{۲۷۶} با مطالعه کلام خلاق الهی به رویی که متناسب با قابلیت احباب، آگاهی فردی رشد می‌یابد، و جامعه به محیطی برای فراگیری نحوه کاربرد تعالیم مبارکه تبدیل می‌شود. یاران قادر به مشارکت در تولید و استفاده از دانش و معرفت لازم جهت تحول شخصی و جمعی خواهند شد.

اقدامات بسیار متنوعی توسط تشکیلات بهائی برای ترویج یادگیری صورت گرفته است. اینها شامل برنامه‌های تزیید معلومات، کلاس‌های مطالعه، مؤتمرها، سینمارها، مدارس تابستانه، کلاس‌های اطفال

و جوانان می‌شود. فرایند تربیتی در جامعه بهائی در نقشه چهارساله، زمانی که بیت‌العدل اعظم طالب توسعه سیستماتیک منابع انسانی و مبادرت به اقدامات رسمی در آموزش شدند، جهشی عظیم نمود:

برای تحقیق بخشیدن به امکانات توسعه و تحکیم که از دخول افواج مقبلین ناشی می‌شود، باید احباب در سراسر جهان برای توسعه منابع انسانی با عزمی جزم کوشش نمایند. کوشش افراد برای ترتیب دادن کلاس‌های تزیید معلومات در منازل، دوره‌های معارف امری که گهگاه از طرف مؤسسات امری تشکیل می‌گردد و بالاخره اقدامات غیررسمی جامعه اگرچه مهم است اما برای تربیت و تعلیم جامعه‌ای که به سرعت رشد می‌نماید، کافی نیست. بنابراین بسیار مهم است که به طرح روش‌های مخصوص برای تعلیم تعداد زیادی از احباب درباره اصول معتقدات و تعالیم بهائی و آموزش آنان و مساعدت به آنان برای این که تا آنجا که استعداد خداداده آنها اجازه می‌دهد به امر خدمت نمایند، به طور منظم توجه شود. در تأسیس مؤسسات دائمی برای تأمین برنامه‌های آموزشی که به نحو کامل تهیه شده و به طور رسمی و طبق برنامه زمانی منظم اجرا می‌شود، به هیچ وجه نباید تأخیر شود...^{۲۷۷}

مؤسسه آموزشی، "به عنوان یکی از عوامل محفل روحانی ملی" مسئولیت "توسعه منابع انسانی در تمام یا بخشی از کشور" را به عهده دارد.^{۲۷۸} مشاورین و اعضاء هیأت معاونت در فعالیت آن "مشارکت نزدیک و دقیق" دارند.^{۲۷۹} مؤسسه وسیله تعلیم درصدی از احبابی را تأمین می‌کند، که می‌توانند به نوبه خود در تزیید معارف دیگران، تبلیغ سهمی ایفا کنند، و مشارکتی فزاینده در تزايد جوامع محلی داشته باشند. بیت‌العدل اعظم ویژگی‌های این مؤسسه را در پیام‌های مربوط به نقشه چهارساله و مکاتبات متعاقب آن بیان فرموده‌اند، که عمدۀ مطالب مزبور برای سند مورخ آوریل ۱۹۹۸ موسوم به "مؤسّسات آموزشی" تلخیص شده و به تصویب رسیده است.

دهها سال، عالم بهائی برای تداوم فرایندی سیستماتیک جهت توسعه و تحکیم در مقیاس وسیع تلاش کرد. سرعت زیاد در تسجيل در گستره وسیعی از محیط‌ها و زمینه‌ها، وقتی که پیشبرد توسعه نتوانست با پیشرفتی به همان اندازه قوی در تحکیم احبابی جدید همگام گردد، به نحوی اجتناب‌ناپذیر متوقف گردید. در نقشه چهارساله، با استفاده از محمول مؤسسه آموزشی، دیدگاهی عملی به ظهور پیوست که چگونه این فرایند رشد در مقیاس وسیع را می‌توان خود کفا ساخت تا بر پای خود استوار باشد.

بیان مثالی به توضیح این نکته کمک خواهد کرد. در برنامه مؤسسه یک کشور، سلسه دروسی طراحی شده که براحتی شروع می‌شود، بعد تدریجیاً، معارفی عمیق‌تر، مهارت‌هایی در سطحی بالاتر، و بینش‌های روحانی عظیم‌تر ارائه می‌گردد. درس اوّلیه بر بنیادهای روحانی متصرکز می‌شود، ثانوی می‌تواند

اقداماتی ساده در میدان خدمت را مورد بحث قرار دهد. هر درس بعدی، قابلیت‌های مشخصی برای خدمت را تقویت می‌کند، و به این وسیله در پرورش مریان کلاس‌های درس اخلاق، شرکت کنندگان در مجاهدات منظم تبلیغی، یا راهنمایان دوره‌های اساسی مؤسسه سهمی اساسی ایفا می‌کند.

بعد از فعالیت قوی و گسترده تبلیغی در یک ناحیه از کشور، حدود ۵۰۰۰ نیروی تازه‌نفس به داخل امر هدایت می‌شوند. نظامی که برای ارائه دروس مؤسسه تأسیس شده تضمین می‌کند که اوّلین دوره را بتوان بلافضله به هر تعدادی از احباب بین ۵۰۰ تا هزار نفر عرضه کرد. ایمان این یاران به امر مبارک تحکیم می‌گردد و اگرچه برخی از آنها ممکن است به مطالعه ادامه ندهند، اماً دیگران به سطوح بالاتر ارتقاء می‌یابند. هم‌زمان با پیشرفت آنها در سلسله دروس، این نیروهای تعلیم دیده انسانی تدریجاً یاد می‌گیرند چگونه با ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ بهائی جدید دیگر تعامل داشته باشند، معرفت آنها را تزايد بخشنده و آنها را در فعالیت‌هایی که اساس حیات جامعه بهائی را تشکیل می‌دهند مانند جلسات دعا و مناجات، ضیافات نوزده روزه، کلاس‌های اطفال، یا مساعی تبلیغی مشارکت دهند. بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند:

توسعهٔ منابع انسانی ... را می‌توان به ساختن هرمی تشبیه کرد که قاعدهٔ آن دائماً در حال اتساع است. تعداد روزافزونی از احباب برای ورود به اوّلین دورهٔ زیربنایی نامنویسی می‌کند و به درصد نسبهٔ بالایی یاری می‌شود که دوره‌های بالا و بالاتری را طی نموده و بدین وسیله توافقی‌های مورد نیاز برای خدمت را کسب نمایند.^{۷۸}

مضافاً، وقتی که تعداد هر چه بیشتری از یاران سطوح بالاتر دروس را به پایان می‌رسانند، تعداد مبلغین مؤثر امر مبارک در ناحیه افزایش می‌یابد، و استمرار تسجیل نفووس در مقیاسی وسیع را می‌سازد. درصد بارزی از این مؤمنین جدید، به نوبهٔ خود، توسط کسانی که برای هدایت دروس مؤسسهٔ آمادگی حاصل کرده‌اند تعلیم می‌یابند. به این ترتیب، فرایند دخول افواج مقبلین که زمانی شروع شده، می‌تواند استمرار یابد.

ارقامی که در اینجا استفاده شده صرفاً دلالت کننده هستند. اماً، مثال مزبور طریقه‌ای را توضیح می‌دهد که به وسیلهٔ آن معضل اصلی پایدارسازی و استمرار بخشیدن به فرایند دخول افواج مقبلین را می‌توان حل کرد: یعنی یافتن تعادلی بین توسعه و تحکیم؛ نه صرفاً افزایش تعداد، بلکه ارتقاء قابلیت کسانی که می‌توانند امور مربوط به امر مبارک را انجام دهند.

اشتباه خواهد بود اگر بعد از مشارکت تعدادی از احباب منطقه در اوّلین دوره‌های اساسی مؤسسهٔ انتظار تحولات عظیمه در پویایی حیات جامعه داشته باشیم – فی المثل انتظار داشته باشیم که کارایی محافل

محلی به علت عرضه درسی درباره مناجات و دعا، به سطحی جدید ارتقاء یابد. معهذا، افزایش سیستماتیک تعداد نفوسي که خود را مؤمنین تحکیم یافته احساس می‌کنند، کسانی که برای مبادرت به اقدامات ساده خدماتی قدم پیش می‌گذارند، کسانی که به تبلیغ امر مبارک می‌پردازند، کسانی که به تعلیم دیگران مبادرت می‌نمایند – در مقایسه به تجارب قبلی در توسعه در مقیاس وسیع، میان پیشرفته بی‌سابقه است. براستی، بیت العدل اعظم تأکید می‌نمایند که در بسیاری از کشورها "صرف تعلیم چند هزار تن از احباء و به این ترتیب افزودن تعداد کسانی که هویت قوی بهائی و تعهدی به تعلیم و تبلیغ امر دارند، فی نفسه پیشرفته در جریان دخول افواج مقبلین است".^{۲۸۱}

توسعه منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای امر توسعه و تحکیم تنها یکی از زمینه‌های مهمی است که مؤسسه می‌تواند در پیشبرد اهداف امر مبارک به آن مبادرت نماید. بیت العدل اعظم توضیح می‌فرمایند که این مراکز یادگیری می‌توانند از لحاظ پیچیدگی تکامل یابند که به ارائه آموزش‌هایی در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی پردازند و حتی طرح‌های توسعه را اجرا کنند.

این نکته درک می‌شود که مؤسسه نهادی برای توسعه منابع انسانی جهت فعالیت‌های توسعه و تحکیم و نیز برای طرح‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی خواهد بود ... در این زمینه ثانوی، مؤسسه به تدریج دارای نظام اداری در طرح‌های توسعه در هر دو ناحیه [کشور] خواهد شد. مؤسسه می‌تواند ساختار سازمانی روشی را تأسیس کند که دارای بخش‌ها و قسمت‌های متنوعی باشد که هر یک از آنها به یکی از برنامه‌هایش — برنامه پهاداشتی، برنامه سوادآموزی و غیره — و نیز بخش‌های برای آموزش منابع انسانی برای توسعه و تحکیم اختصاص یابد.^{۲۸۲}

مؤسسه باید به تعلیم منابع انسانی پردازد حتی اگر آنها بلافصله مورد استفاده تشکیلات قرار نگیرند. مع کل ذلك، تعلیم، که با تشویق تکمیل می‌شود، زمانی تأثیر کامل را خواهد داشت که احباب از هدایت خاص تشکیلات در اوضاع خاص بهره‌مند گردند. بینش، شور و شوق، ادراک، و مهارت‌های عملی را می‌توان در برنامه‌های سیستماتیک برای استمرار بخشیدن به پیشرفته هدایت نمود.

تشکیلات

۱۳

مجریان نقشه‌های منظم (سیستماتیک) اقدام

حضرت عبدالبهاء در الواح نقشۀ ملکوتی، دیدگاه انتشار امرالله در سراسر جهان را مطرح می‌فرمایند. بیت‌العدل اعظم می‌فرمایند که این نقشه "منشور عظیم صادر از قلم حضرت عبدالبهاء و به منظور فتح و غلبه روحانی در بسیط غبرا"^{۲۸۳} است. این "فرمان مفخم که به قوّه خاقانه اسم اعظم ایجاد"^{۲۸۴} گردیده "توسّط قوایی به پیش سوق داده می‌شود که پیش‌بینی یا تخمين آن خارج از حدود قدرت و توان ما است"^{۲۸۵} و "تجدید حیات روحانی عالم انسانی و آزادی عمومی بشر منوط به تحقق آن است".^{۲۸۶} نقشه ملکوتی، که تحت هدایت حضرت ولی امرالله و، اکنون، بیت‌العدل اعظم الهی، طیّ یک رشته نقشه‌های ملّی، بین‌المللی و جهانی که مبین مراحل متمایز آن است، از حیّر غیب به شهود می‌رسد، و "طیّ جهادهای روحانی متعدد و عهود متتابعه"^{۲۸۷} که "تا حواشی عصر ذهبي ... امتداد می‌یابد"،^{۲۸۸} استمرار خواهد داشت. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که در آن زمان

مرحله نهایی و اعلای تکامل نقشه‌ای که توسّط ذات الهی برای عالم انسانی مقدّر و مقرر شده، به نوبهٔ خود ثابت خواهد کرد که علامتی دال بر توّلد مدنیتی جهانی است که از لحظه وسعت، خصوصیت و قدرت در تاریخ عالم انسانی بی‌سابقه و نظیر می‌باشد — مدنیتی که اخلاف، به صلای واحد، آن را به عنوان اعلیٰ ثمرة جنیّه عصر ذهبي دور حضرت بهاءالله مورد مدح و ستایش قرار خواهند داد.^{۲۸۹}

وقتی حضرت شوقی افندی در سال ۱۹۲۱ بر مسند ولایت جالس شدند، عالم بهائی هنوز از قابلیت سازمانی و تشکیلاتی لازم برای اجرای سیستماتیک شرایط مذکور در نقشه ملکوتی برخوردار نبود. بنابراین، بدایتاً، هیکل مبارک توجه خود را بر تأسیس تشکیلات محلّی و ملّی معطوف فرمودند. تا سال ۱۹۳۷، حضرت ولی امرالله به تشویق احبابی آمریکای شمالی پرداختند که اجرای اوّلین نقشه هفت ساله را به عهده بگیرند، که هدف آن انتشار امر مبارک و تشکیل محافل در سراسر ایالات و ولایات غیرمفتوحه آن زمان در آمریکای مرکزی و جنوبی بود. حضرت ولی امرالله ملاحظه فرمودند که اتخاذ یک نقشه مبین بلوغ جامعه‌ای ملّی است که سیر تکامل خود را طیّ می‌کند.^{۲۹۰} طولی نکشید که سایر کشورها با نقشه‌های ملّی خود در داخل و خارج از حدود و ثغور خود به انتشار امر مبارک پرداختند. این دوران با اوّلین نقشه

جهانی، یعنی جهاد کبیر دهساله (۱۹۵۳-۶۳) به اوج خود رسید. در این نقشه عظیم، دوازده محفل ملی موجود برای فتح اقالیم باقیمانده جهان به تشریک مساعی پرداختند.

آشکار شدن و شکوفایی نقشه ملکوتی بعد از صعود حضرت ولی امرالله با رشته‌ای از نقشه‌های جهانی که تحت ناظرت عالیه بیت‌العدل اعظم اجرا می‌شد، ادامه یافت. هر نقشه بر مبنای اهداف و دستاوردهای نقشه‌های سابق ایجاد شده و مستلزم بلوغ بیشتر و سطوح جدیدتر ظرفیت برای مبادرت به اقدام پیچیده بوده است. اوّلین نقشه‌ای که تحت هدایت بیت‌العدل اعظم به مرحله اجرا در آمد، عناصر خاصی را در ارتباط با رشد و توسعه مدد نظر قرار داد. نقشه نه‌ساله (۱۹۶۴-۷۳)، نقشه پنج‌ساله (۱۹۷۴-۷۹)، و نقشه هفت‌ساله (۱۹۷۹-۸۶) اهدافی چون توسعه گسترده، مشارکت جهانی، اجرای مرتب ضیافات نوزده روزه و ایام متبرکه، فعالیت‌هایی برای زنان، تعلیم و تربیت جوانان و اطفال، تقویت محافل محلی، و مشارکت بیشتر در حیات جامعه را تلفیق و ادغام نمود. با نقشه شش‌ساله (۱۹۸۶-۹۲)، که مسئولیت طراحی نقشه‌های ملی، که تا آن زمان در مرکز جهانی بهائی تدوین می‌شد، به عهده محافل روحانی ملی و مشاورین قرار داده شد، دوره پیچیدگی بیشتر آغاز شد. نقشه سه‌ساله (۱۹۹۳-۹۶) مضامین سه‌گانه – اهمیت ایمان آحاد احباء، توسعه منابع انسانی، و پروراندن عملکرد صحیح تشکیلات – را مطرح ساخت، در حالی که نقشه چهارساله (۱۹۹۶-۲۰۰۰) جمیع اهداف گذشته را در هدفی واحد یکپارچه ساخت، یعنی پیشبرد جریان دخول افواج مقبلین.

در نقشه چهارساله، توجه عالم بهائی بیش از پیش بر سیستماتیک کردن مجاهدات متمرکز گردیده است. بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند:

مساعی منظم ضامن ثبات واستمرار اقداماتی است که بر اساس نقشه‌هایی که به‌دقت طرح شده باشد انجام می‌گیرد. به‌طور کلی شرط ضروری یعنی اجرای برنامه منظم در مورد جمیع خدمات امری صدق می‌کند، چه خدمات تبلیغی باشد چه خدمات و اقدامات اداری، چه کوشش‌های فردی باشد، چه مساعی جمعی. اقداماتی که به‌طیب خاطر و به ابتکار شخصی انجام می‌گیرد هرچند مجاز و مطلوب است اما لازمه‌اش به کار بستن هشیاری، روش صحیح، کارایی، ثبات، توازن و هماهنگی است. ضرورت اقدام ایجاب می‌کند که در انجام وظایف و امور اداری نظم و ترتیب علمی (سیستماتیک) مراعات گردد. (پیام رضوان ۱۵۵ بدیع)

پیشرفت منظم (سیستماتیک) جامعه بهائی را می‌توان به عنوان فرایندی یادگیری تلقی کرد که تشکیلات امری در بطن و قلب آن واقع شده است. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند، "جامعه می‌تواند، قدم به قدم، نتائص گوناگونی که آن را احاطه کرده است مرتفع سازد و امورش را بر مبنای

برنامه‌ریزی شده و منظّم اداره نماید.^{۹۱} نقشهٔ ملّی یا محلّی، که در چارچوب نقشه‌ای جهانی تقبّل می‌گردد، عبارت از فهرستی از آرزوهای دست‌نیافتنی دربارهٔ وقایع ارزشمند یا دستاوردهای قابل تحسین نیست؛ فقط اهداف را در بر نمی‌گیرد، بلکه شامل تدبیری برای حصول آنها مبتنی بر ارزیابی قابلیت‌های احیاء و درک شرایط جامعهٔ بزرگتر است. این تدبیر لزوم برانگیختن اقدام را در نظر می‌گیرد و اعضاء جامعه را به فعالیت و حرکت برمی‌انگیزد. اعضاء تشکیلات، در طرح نقشه، "کاملاً حبّ و بعض و منافع و تمایلات شخصی را کنار گذاشته و افکار خویش را حصر در اموری نمایند که سبب رفاه و آسایش جامعهٔ بهائی شود و موجب مزید خوشی و سعادت عمومی گردد."^{۹۲} ماهیت روابط میان کلّیه شرکت کنندگان در اجرای نقشه پویا است، و نور هدایت الهیه نه تنها در مطالعهٔ آثار مبارکه و در مشورت، بلکه در انعکاس تجربیات حاصله از اقدامات نیز مشهود و موجود است.

مثال جامعهٔ محلّی بهائی را که در اثر طرح تبلیغی در مقیاس وسیع به وجود آمده در نظر بگیرید. تحت چین شرایطی، جامعه از تعداد قابل توجّهی از افراد، که معمولاً اطّلاقات اندکی دربارهٔ امر دارند، تشکیل می‌شود. حتّی قبل از آن که بتوان محفل روحانی محلّی را تشکیل داد و فعال کرد، تشکیلات از طریق فعالیت‌های مساعدینِ اعضاء هیأت معاونت و مساعی مبلغین سیّار تحت هدایت شورای ناحیه‌ای یا لجنةٌ منطقه‌ای – تماماً منطبق با نقشه‌ای جهت توسعهٔ درازمدّت ناحیه – شروع به خدمت در منطقه می‌کنند. هدف احیایی که به این نقاط سفر می‌کنند کمک به احیای محلّی برای افزایش محبت‌شان به حضرت بهاء‌الله و درکشان از امر مبارک، و ایجاد الگوی اساسی حیات جامعه است. آنچه که در این الگو جنبهٔ اساسی دارد عادت دادن خود به استغراق در بحر کلمات الهیه است، عادتی که، با پیشرفت تعداد فزاینده‌ای از حلقه‌های مطالعاتی در سلسله دروس مؤسّسات آموزشی، به نحوی فزاینده در عالم بهائی تثییت می‌گردد. با توسعهٔ تدریجی منابع انسانی جامعه، به احیای محلّی مساعدت می‌شود اقدامات سادهٔ خدمتی را به عهده بگیرند. فی‌المثل، بعد از آن که بعضی از مؤمنین جدید درسی را در مورد دعا و بنیادهای روحانی گذرانده‌اند، جلسهٔ دعایی را می‌توان در جامعه برقرار ساخت. وقتی که احیای جدید با طیّ کردن یک دورهٔ آموزشی یاد بگیرند که با همسایگانشان دربارهٔ امر مبارک صحبت کنند یا به تدریس در کلاس‌های اطفال پردازنند، بعد برنامهٔ تشکیلات حمایت کنندهٔ فعالیت‌های تبلیغی ساده یا کلاس‌های سازمان یافتهٔ اطفال را به عنوان عناصر حیات جامعه تدارک می‌بینند. به موازات آن، ضیافت نوزده روزه بارور می‌گردد و به محفل محلّی مساعدت می‌شود که به مرور زمان ظرفیت خود را برای به عهده گرفتن مسئولیتِ هر اقدام و رشد جامعه به عهده بگیرد.

به مثال دیگری توجه کنید. جامعه‌ای محلی با محفلی فعال که با تلاش برای رشد و توسعه مستمر به سوی مرحله بلوغ حرکت می‌کند. محفل و لجنة تبلیغش، برای تهیه نقشه‌ای برای اقدام، با مساعدین اعضاء هیأت معاونت و بعد با جامعه مشورت می‌کنند. در این مثال، به علت اشتیاق گسترده در جمعیت به مائدۀ روحانی، بینشی برای توسعه امر مبارک بروز می‌کند که بر جلسات مرتب دعا متمن کر است. اعتقاد بر این است که اجتماعی که دعا، موسیقی و کلام خلاق الهی در آن القاء شده، به قوه روح، نفوس مستعد را جذب خواهد کرد و آنها را به سوی اقبال به امر مبارک هدایت خواهد نمود. مساعدین، به عنوان علمداران، اعضاء جامعه را با الگوی شخصی در میدان تبلیغ هدایت می‌کنند؛ آنها در تعاملات غیررسمی با احباء، آنها را به شرکت در جلسات و دعوت دوستان غیربهائی تشویق می‌کنند. بعد از مدتی، پیشرفت نقشه در ضیافت نوزده روزه مورد بررسی قرار می‌گیرد. معلوم می‌شود که تعداد دائم التّرايدي از متحرّيان در جلسات دعا شرکت می‌کنند، و مسلماً علاقه و توجه آنها برانگیخته می‌شود. اما، رشد اندکی وجود دارد. بعد، محفل به این نتیجه می‌رسد که بر بیوت تبلیغی فردی باید بیشتر تأکید شود. محفل با مشاوره با اعضاء هیأت معاونت، نسبت به اهمیت مشارکتی که مؤسسه ملی آموزشی باید انجام دهد متذکر می‌شود، و یک حلقة مطالعه در محل برای آشنا ساختن احباء با معرفت، مهارت‌ها و بینش‌های روحانی مربوط به تبلیغ مؤثر تشکیل می‌شود. مساعدین تصمیم می‌گیرند با همکاری با محدودی از احباء که می‌خواهند مبلغین بهتری شوند و کمک به آنها برای تشکیل بیوت تبلیغی در خانه‌های خود، بر تأثیر دوره‌های مؤسسه بیافرایند. تعداد موارد تسجيل نفوس به طور مستمر افزایش می‌یابد، و با توسعه گستره فعالیت‌های جامعه برای رفع نیازها و بهره‌برداری از استعدادهای احباء جدید توسط محفل، تدبیر برای رشد متدرّجاً پیچیده‌تر می‌شود.

در هر دو شرح و تفصیل اقدام سیستماتیک مذبور، برنامه‌ریزی و اقدام، بخش‌هایی از یک کل هستند. وقت و قوا در تلاش برای آن که از ابتدا جمیع عناصر و اقدامات لازم برای حصول موقّفیت تعیین شود، هدر نمی‌رود. و جامعه نیز سرگردان نمی‌شود که با شور و هیجان از برنامه یا فعالیتی به برنامه فعالیت دیگر تغییر جهت دهد. حضرت ولی امرالله طالب برنامه‌هایی "سیستماتیک، به دقّت طرّاحی شده و ثبیت شده" هستند که "به طور دقیق و جدی تعقیب شود و مستمرًا توسعه یابد".^{۲۹۳} به این ترتیب، اجرای نقشه‌ها توسط تشکیلات در زمینه یادگیری انجام می‌شود که شامل مشاوره مستمر، بررسی و تأمل بر اقدام، خویشنداری در قبال اشتباهات، و تعدیل فعالیت‌ها برای تضمین اثربخشی بیشتر است - جمیع اینها در پرتو هدایتی که به وسیله آثار مقدسه و بیت‌العدل اعظم تأمین می‌گردد، انجام می‌شود. یک نقشه فی نفسه هدف نیست؛ بلکه هر یک از نقشه‌ها، با انسجام اقداماتی که در پیشرفت بی‌وقفه و مستمر در اهداف دراز مدت، در ظهور قوا و قابلیت‌های جدید، و در رشد و توسعه مداوم، خود را ظاهر می‌سازد، میدان را برای نقشه

بعدی آماده می‌سازد. دیدگاهی که بیش از اندازه تعیین یافته که "محفل تصمیم می‌گیرد، هیأت معاونت حمایت می‌کند، و فرد عمل می‌کند" جای خود را به درک فرایندی پیچیده‌تر و پویاتر می‌دهد که در آن، مسئولیت‌ها همپوشانی دارند، تعامل دارند، و مکمل یکدیگر هستند.

بدون برنامه‌ریزی مدبّانه، تشویق، حمایت و تفاهم محافل، اقدام فردی پراکنده شده یا در مسیر غلط قرار می‌گیرد؛ بدون سرمشق، هدایت و آموزشی که هیأت‌های معاونت عرضه می‌کنند، قوّه فرد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امیدهای محفل متحقّق نمی‌شود. در هدایت جامعه با نقشه‌های سیستماتیک، تشکیلات بینش فتح و ظفر روحانی را برای منطقه به وجود می‌آورند و فرایند یادگیری را از طریق اقدام به جریان می‌اندازند که پیشرفت را مستمر و پایدار می‌سازد.

تشکیلات

۱۴

هسته و الگوی مدنیتی جدید

هدف غایی ظهور حضرت بهاءالله عبارت از تأسیس مدنیتی جدید است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند، "نَمُّوْ عَالَمٍ وَ تَرْبِيَّةٍ امَّمٍ وَ اطْمِينَانٍ عِبَادٍ وَ رَاحَتٍ مَّنْ فِي الْبَلَادِ از اصول و احکام الهی".^{۲۹۴} ایشان می‌فرمایند، "آنچه سبب علو و سمو و تربیت و حفظ و تهذیب اهل ارض است ذکر نمودیم و از قلم اعلی در ذبر و الواح نازل".^{۲۹۵} حضرت ولی امرالله به ما اطمینان می‌دهند که

در طی عصر ذهبی که آخرین عصر دور بهائی است^۱ عَلَمٌ صَلَحٌ اعْظَمٌ بِهِ وَعْدَهُ شَارِعٌ مَكْرُّمٌ بِهِ اهْتَزاَزٌ آَيَّدٌ وَ حُكْمَتٌ جَهَانِيَّ بِهَائِيَّ بِهِ كَمَالٌ قَدْرَتٌ وَ جَلَالٌ چَهْرٌ بَغْشَاهِيدَ وَ بِرَ اثْرٌ ظَهُورٌ وَ شَكْوَافِيَّ مَدْنِيتٌ جَهَانِيَّ کَه زاده آن صلح است، مواهب و برکات بی‌شمار به نوع انسان نثار گردد.^{۲۹۶}

این مدنیت، "ملهم به الهامات الهی، حائز خصوصیات و خصائی بی‌عدیل و مثیل، دارای ابعادی جهانی، و اساساً برخوردار از ماهیتی روحانی" است، "انگیزه‌های اویله خود را از روح حیات‌بخش نفس تشکیلات" دریافت می‌کند "که در مرحله جنینی خود، هم‌اکنون از بطن عصر تکوین کنونی امر الهی، در شور و هیجان است".^{۲۹۷} نظم اداری "به مرور زمان واضح و مبرهن خواهد شد که ... عامل اصلیه‌ای است که این شرع انور را به مرحله نهائی وارد خواهد کرد".^{۲۹۸}

ظهور مدنیت جدید مستلزم قرنها جد و جهد است و قوا و جریاناتی را شامل خواهد شد که در داخل و خارج از جامعه بهائی فعالیت خواهند داشت. مفاهیم ضمنی این دیدگاه آنقدر گسترده است که در این زمان ابدآً امکان ندارد که حتی به نحوی مبهم وسعت تحولاتی را که در آینده رخ خواهد داد درک کنیم. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند، "ملاحظه در زمن مسیح کنید که عبارت از شرذمه قلیل بود. بعد ملاحظه نمایید که آن دانه چه شجری شد و چه ثمری داد. حال اعظم از آن است، زیرا ندای رب الجنود است".^{۲۹۹} اگر ما به تحولاتی که از زمان حضرت مسیح یا حضرت محمد تا کنون – در علوم، اقتصاد، امور سیاسی، تعلیم و تربیت، و جمیع سیستم‌های دیگر نظام اجتماعی – رخ داده فکر و تأمل کنیم، بارقه‌ای از عظمت تحولی را که در اثر ظهور حضرت بهاءالله روی خواهد داد، درک خواهیم کرد.

² توضیح مترجم: ترجمۀ دقیق تر عبارت انگلیسی توقع مبارک این است، "در طی عصر ذهبي، که مقدار است نفس دور بهائی را به اوح کمال واصل سازد، عَلَمٌ صَلَحٌ ..."

حضرت عبدالبهاء در رساله مدنیه این نکته را روشن می فرمایند که فرایند اصلاح و بازسازی جامعه به طور تدریجی و تشکل یافته (ارگانیک) خواهد بود.

مثل عالم سیاسی مثل عالم انسان است که اوّل نطفه پس تدرج در مراتب علقه و مضغه و عظام و اکسae لحم و انشاء خلق آخر تا به رتبه احسن الخالقین واصل گردد. همچنان که این از لوازم خلقت و مبنی بر حکمت کلیه است، بهمچنین عالم سیاسی دفعه واحده از حضیض فتوّر به اوج کمال و سداد نرسد بلکه نفوس کامل^{۳۰۱} لیلاً ونهاراً به وسائل ما به الترقی تشبّث نموده تا دولت و ملت يوماً فیوماً بلکه آناً فاناً ترقی و نمو در جمیع مراتب نماید.^{۳۰۲}

بهائیان دارای طرح و نقشه دقیقی برای ایجاد این مدنیت جدید نیستند. حضرت ولی امرالله در توصیف اقتصاد بهائی^{۳۰۳} یا تعلیم و تربیت بهائی^{۳۰۴} خاطرنشان می سازند که این تعالیم "أصول اساسی معین" را عرضه می دارند و آرمانهایی ... چند را مطرح می سازند^{۳۰۵} اما این که این زمینه ها راه حل هایی عرضه نمایند، مستلزم فعالیت نسل های آینده است. ایشان در توضیحات بیشتر می فرمایند، "بررسی و بیان یک اصل عمومی عظیم با یافتن نحوه استفاده از آن در شرایط واقعی حاکم تقawat زیادی وجود دارد".^{۳۰۶} مجموعه آثار مبارکه تأمین کننده اصول، بینش ها، تشکیلات، مرکزی برای اقدام جمعی، روش های معین، دیدگاهی نسبت به آینده، هشدارها و صیانت ها در مقابل اعتقادات و اقدامات مصر، تشویق، و هدایت برای مبادرت به مجھودات، جهت جامعه است. بنابراین، جامعه - با مبادرت به عمل - باید بیاموزد که برای ایجاد مدنیت جهانی چگونه هدایت مزبور را در عمل و اقدام منعکس سازد.

اگر چه فرایند برپا کردن مدنیتی جدید مستلزم قرنها وقت می باشد، معهذا، تشکیلات امر مبارک در هر مرحله، مناسب با شرایط و فرصت های موجود که در مقابل جوامع محلی و ملی قرار دارد، اقداماتی را به جریان می اندازند. حضرت ولی امرالله توضیح می فرمایند، "نظام امر بهائی به نحوی ساخته و پرداخته شده که قادر است بموجب تدابیری که حضرت بهاءالله بنفسه تعییه فرموده اند، هر چه را که سبب ترقی و تقدم است و امر بهائی را در صف اوّل نهضت های متّرقی نگاه می دارد، در خود جذب نماید و آنها را جزئی از هیکل امرالله بسازد".^{۳۰۷} بیت العدل اعظم می فرمایند:

توجه دنیای غیربهائی به تحقیق سریع و روزافزون این حقیقت که جامعه بشری فی الحقیقہ وارد مرحله جدیدی از ترقی و تکامل خود می گردد، به احباء فرست بی سابقه ای اعطاء می نماید تا نشان دهند و اثبات نمایند که جامعه بهائی "نه تنها هسته، بلکه نمونه و الگوی کامل" از جامعه جهانی است که تأسیس مقصود و هدف حضرت بهاءالله می باشد و بالاجبار اکثریت عظیم جامعه درمانده و به ستوه آمده بشری به طور نا آگاه به سوی آن سوق داده می شود.

اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعهٔ بهائی بیش از پیش در حیات جامعهٔ اطراف خود مشارکت نموده بی آن که کمترین حمایتی از عقاید محتضرهٔ متشرّه کند یا در مساعی جمیلهٔ تبلیغی خویش تهاون ورزد، با همکاری و همیاری، نفوذ خویش را جهت حصول وحدت اعمال نموده، لیاقت، قابلیت و استطاعت خود را در رفع اختلافات به وسیلهٔ مشاوره به جای برخورد و مقابله و خصوصت و انشقاق و تفرقه نشان داده ایمان خود را از مقصود غائی الهی از خلقت بشری اظهار نماید.^{۳۰۶}

سه حیطهٔ عمل مرتبط به هم از سوی تشکیلات مستقیماً با مشارکت بیشتری با اجتماع اطراف ارتباط دارد.

اول، تقویت جوامع بهائی است به طوری که "نمونه‌ای حیاتی را جلوه‌گر خواهد ساخت که سبب کسب اعتبار برای امرالله خواهد شد و به عنوان نتیجه‌ای مطلوب نور امید را در دل افراد اجتماع که روز به روز به نومیدی می‌گرایند، از نو بر خواهد افروخت."^{۳۰۷} این شامل توسعهٔ نظم اداری بهائی می‌شود تا اثربخشی نظام حضرت بهاءالله در رسیدگی به نیازهای مبرم عالم انسانی را نشان دهد، و آن را به عنوان "نظم و ترتیبی که بتواند جایگزین نظم قدیم شود"^{۳۰۸} عرضه نماید. غیر از بسیاری از عناصر حیات جامعه که در بخش سوم این کتاب مورد بحث واقع شده، مشارکت در برپا کردن مدنیتی جدید مستلزم "ترویج تحقیق و تتبّع بهائی است تا این که تعداد فرایندهای از پیروان امر قادر به تجزیه و تحلیل مسائل بشری در هر زمینه بوده نشان دهد چگونه تعالیم مبارکه قادر به حل آن مسائل می‌باشد".^{۳۰۹}

دوم، بذل مجهودات برای ایجاد جوامع قوی در زمینهٔ فعالیت‌هایی برای توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی بهائی (و مقارن با آن) - که می‌توان آن را به عنوان افزایش ظرفیت مردم برای به کار بردن تعالیم حضرت بهاءالله جهت متحول ساختن شرایط مادی و اجتماعی خود تعریف کرد. کار در این زمینهٔ عملی، با تلاش افراد و گروه‌ها در پرداختن به مسائل اجتماعی به عنوان بخشی از الگوی حیاتی (ارگانیک) حیات جامعه، در سطح عامه ناس شروع می‌شود. تشکیلات مراقب ظرفیت جامعه هستند و تضمین می‌کنند که در توسعهٔ اقدامات در سطحی منطبق با منابع، پختگی و بلوغ فعلی اش، فعالیت داشته باشد. اما، این مساعی بنفسه به عنوان هدف انجام نمی‌شود؛ آنها باید تکامل یابند تا تأثیری محسوس و مشهود بر احباء و اجتماع اطراف داشته باشند.

وقتی مساعی توسعه عملاً تکامل می‌یابد تا به سطوح بالاتری از پیچیدگی واصل شود، تشکیلات امر مبارکه باید به خلق ظرفیت سازمانی و مبادرت به فعالیت‌های گستردهٔ سازمان یافته توجه نمایند. ظرفیت سازمانی برای توسعه از طریق شبکهٔ جهانی مؤسسات آموزشی که در نقشهٔ چهارساله ایجاد شد و با تأسیس مؤسسات ملهم از تعالیم بهائی توسط افراد تأمین می‌گردد. هنگامی که "تعداد فزاینده‌ای از احباء در سواسر عالم" از امکانات اخیر برای ایجاد سازمان‌هایی مختص تحلیل و حل مسائل اجتماعی و اقتصادی در

پرتو تعالیم حضرت بهاءالله استفاده می‌کنند، بیت‌العدل اعظم "با علاقه قام" ناظر آن هستند.^{۳۱۰} آغاز کردن فعالیت‌های سازمان یافته گسترده مستلزم بسیج کردن احباب و منابع آنها برای پرداختن به مواضعی خاص مانند بهداشت، تعلیم و تربیت و سوادآموزی، و برابری زنان و مردان، غالباً در سطحی قاره‌ای یا جهانی است. با فعالیت گسترده سازمان یافته‌ای می‌توان اقدامات، مطالب، و روش‌هایی را که کارایی آن در یک جامعه ثابت شده باشد در اختیار دیگران قرار داد تا بر عمق و وسعت اقدامات خود بیفزایند. مؤسّساتِ مربوط به توسعه در هر کشور تأمین کننده مجاری لازم برای یادگیری هستند، در حالی که فعالیت‌های گسترده سازمان یافته، دانش و معرفتی را که از این مجاری به جریان می‌افتدنظم و ترتیب می‌بخشند.

سوم، مشارکت بزرگتر با اجتماع اطراف شامل مساعی تشکیلات بهائی، بخصوص در سطوح محلی و ملی، "تشریک مساعی با قوایی که در سبیل استقرار نظم در عالم سالکند"^{۳۱۱} و تأثیر گذاشتن بر رهبران اندیشه "قا کسانی که زمام امور خلق را در دست دارند، ماهیت و اصول امر بهائی را دقیقاً بشناسند، به تدریج تعالیم و احکام امر را محظوظ شمارند و به آن عمل نمایند."^{۳۱۲} در سطح بین‌المللی، مجاهدات دفاتر جامعه بین‌المللی بهائی - با تمرکزش بر سعادت جهانی، مقام و موقف زنان، تعلیم و تربیت اخلاقی، و حقوق بشر - نمونه مناسبی در این رابطه است. با تکامل یافتن جوامع محلی و ملی، آنها، یکی بعد از دیگری، از عزلت و انزوا و توجه به مواضع داخلی خود خارج می‌شوند و به نیازهای جامعه اطراف خود می‌پردازنند. آنها، بدون آن که فکر کنند که غلبه بر مسائل واقعی روستاهای، شهرها و کشورهای آنها، از لحظی آسان است، تدریجاً یاد می‌گیرند که برای حل مسائل مبرم جامعه با کارданی و مهارت بیشتر با دولت، رهبران جامعه و سازمان‌های هم‌فکر خود کار کنند. در این فرایند، آنها "اصول اعتقادی خویش را با افکار و مشاکل جهانیان ربط می‌دهند"^{۳۱۳} و توجه هم‌وطنان خود را به آن اصول روحانی که "برای هر مشکل اجتماعی می‌توان بر ..." آنها "اتکاء نمود"^{۳۱۴} جلب نمایند.

در ارتباط با مفصل ارائه تعالیم بهائی به عالم انسانی، گاهی اوقات تصور بر این است که ابتدا فرد باید حضرت بهاءالله را به عنوان مظہر ظہور الهی پذیرد، و بعد از بحر حکمت آن حضرت برای شفای آلام و امراض اجتماعی و انتظام مجده بخشیدن به امور بشری بهره‌مند گردد. آنچه که در ک آن حائز اهمیت می‌باشد این است که آن بخش از آثار مبارکه که به مواضع اعتقادی و عرفانی مربوط می‌شود، فقط بخشی از موهبت اعطایی آن حضرت به عالم انسانی است. عرفان به مظہر ظہور، البته، اوّلین وظیفه‌ای است که بر هر فرد انسان واجب شده است. اما، اگر کسانی آمادگی ورود در سراپرده میثاق را ندارند، چرا باید از آن تعالیمی که ممکن است به راحتی پذیرند و مشتاقانه در مورد معضلاتی که در حال حاضر با آن مواجهند به

کار ببرند، محروم شوند؟ مشارکت بیشتر در حیات اجتماع اطراف متضمّن فراهم آوردن امکان دستیابی اهل عالم به اصول و بینش‌های حضرت بهاءالله است که از طریق ارتباط، گفتگو و معارضت میسر است. چنین تعاملی به نوبه خود تأثیری متقابل بر جوامع بهائی خواهد داشت. عالم هم‌اکنون تحت تأثیر و نفوذ آثار مبارکه واقع شده و در بسیاری از موارد، ممکن است در به کار بردن بعضی اصول به مراتب جلوتر از جوامع نوپایی ما باشد. وقوف بر افکار، مسائل، و تجربه عالم انسانی و رهبرانش، در که و برداشت احباب نسبت به مقاومیت ضمنی تعالیم حضرت بهاءالله را عمق می‌بخشد. پیامد مشارکت بهائی در اجتماع عبارت از الگویی خاصّ یا دستورالعملی فنّی نیست که آلام و امراضی چون توزیع ناعادلانه ثروت و ظلم و ستم گسترده را شفا بخشد. اثمار آن تعداد دائم التّراید نفوسي - اعم از بهائی و غیر بهائی - است که به طور فردی و جمعی، با حمایت تشکیلات، سعی می‌کند تعالیم حضرت بهاءالله را در مورد مشکلات و معضلات اجتماعی به کار ببرند.

تشکیلات

۱۵

ابزار اداره مؤثر

حضرت ولی امرالله از اوّلین ایام قیادت خود به احباء توصیه فرمودند که، "باید دقّت کنیم مبادا در توجه عظیم خویش به کمال دستگاه امور اداری امر مبارک، از هدف الهی که این دستگاه برای آن به وجود آمد، غافل بمانیم."^{۳۱۵} ایشان تأکید می‌فرمایند که نظم اداری بهائی "به خودی خود هدف غائی" نیست بلکه "ابزار و واسطه‌ای برای سریان روح الهی است" که "برای استفاده همه نوع بشر طرح شده و تنها راه حصول این منظور اصلاح اجتماعی بشری و نیز تلاش برای ایجاد روح جدیدی در زندگانی افراد است."^{۳۱۶} هیکل مبارک همچنین می‌فرمایند که، "دستگاه محافل و لجنات و انجمن‌های شور را باید به منزله آلت و وسیله دانست" و این که آنها "بتوانند یا نتوانند که حتی القوه به تقدّم مصالح امرالله پردازند و اقدامات جامعه را هم‌آهنگ سازند و به اجراء اصول و تجسم مقاصد عالیه‌اش مبادرت ورزند."^{۳۱۷}

بیت‌العدل اعظم نیز به محافل یادآوری می‌فرمایند که کارایی سیاست‌های نظام اداری، در عین حال که حائز اهمیّت است، اما هدف غایی نیست:

به طور خلاصه، میزان و مقیاس بلوغ محفل روحانی فقط در تشکیل مرتب جلسات و انجام دادن امور جاری نیست، بلکه به افزایش و رشد تعداد اعضای جامعه، مفید و مؤثر بودن روابط متقابل بین محفل و اعضای جامعه، کیفیت حیات اجتماعی و روحانی جامعه، و نشاط و تحرک عمومی جامعه‌ای که پیوسته در حال رشد و توسعه است، منوط و معلق است.^{۳۱۸}

بنابراین، واضح است که ما باید در مورد افراط بیش از حد در امور اداری خود را صیانت نماییم. معهذا، خوف از دیوان‌سالاری و دستگاه اداری نباید موجب شود که ما مقتضیات اداره مؤثر و خردمندانه را ندیده بگیریم و از آن غفلت کنیم. حضرت ولی امرالله تأکید می‌فرمایند، "منویات عالیه و نیات خالصه هر چند فی نفسه ممدوح و مستحسن می‌باشد، اما اگر منظم و مؤید به اقداماتی عملی و شیوه‌هایی صحیح نگردد، مطمئناً کافی و وافی به مقصود نخواهد بود."^{۳۱۹} وقتی که تشکیلات به نحوی صحیح در جهت حصول به مقصود خود قرار گیرند، در این صورت تأثیر و کارایی در سیاست‌های امور اداری را می‌توان عوامل تعیین کننده دانست که آیا مقصود حاصل می‌شود یا خیر.

یک مرتبه دیگر جامعه‌ای محلی را با محفلی فعال که سعی می‌کند با برنامه منظم و مدون برای اقدام، به رشد مستمر دست یابد، مدد نظر قرار دهد. بدیهی است، اجرای موفقیت‌آمیز نقشه، تدابیر خاص آن و خطوط عمل و اقدامش هر چه که باشد، مستلزم اقدامات مؤثر داخلی خاصِ محفل است. از جمله این اقدامات برقراری امور عادی دفتری و حفظ سوابق، ضبط و ربط فوری مواضیع، و توجه به جزئیات است. محفل باید جلسات مرتب تشکیل دهد و تضمین نماید "که کلیه اعضاء آن در حال حاضر در جریانِ فعالیت‌های محفل قرار دارند و منشی آن به ایفای وظایف خود مشغول است، و امین صندوق آنچنان که مورد رضایت محفل باشد به نگهداری و هزینه کردن وجوده می‌پردازد، حسابها را به نحوی صحیح حفظ و برای تمام تبرّعات رسید صادر می‌کند.^{۳۲۰}" محفل باید بدقت بر مخارج مربوط به اجرای نقشه نظارت داشته و متوجه باشد که "تنها با صرفه‌جویی خردمندانه، حذف آنچه که ضروری نیست و تمرکز بر موارد اساسی و ضروری"^{۳۲۱} می‌توان کلیه امور ضروری را با موفقیت انجام داد. حتی در جریان تصمیم‌گیری، اجرای سیاست و خط مشی صحیح از ضرورت اساسی برخوردار است. مشاوره محفل، در عین حال که از محبت و اتفاق کامل و تمسک تمام و دقیق به اصول برخوردار است، باید با جمع‌آوری واقعیات مربوط به موضوع که با دقت و وظیفه‌شناسی کامل انجام گرفته، ریاست مؤثر و کارامد، تمرکز بر موضوع، و ثبت دقیق سوابق اطلاعات و استنتاج‌ها برای تضمین کارایی در وصول به تصمیم و اجرای آن همراه باشد. مضافاً، اگر مسائل خاصی پیش آید که ورای تخصص اعضاء باشد، محفل باید به استفسار و بررسی دقیق "توصیه‌های تخصصی" بپردازد که بنا به بیان حضرت ولی امرالله "برای نظم اداری مطلوب مطلقاً ضروری و اساسی"^{۳۲۲} است.

ایفای مؤثر وظایف گوناگون مربوط به برنامه عملی منظم و مدون جامعه همچنین مستلزم تشکیل لجنتی از سوی محفل روحانی است، که در ابتدا تعداد آنها محدود است، اما با پیچیده‌تر شدن امور مربوطه، تعداد آنها رو به افزایش خواهد گذاشت. مساعی مجدانه لجنت، محفل را از بسیاری از جزئیات امور اجرائی آزاد می‌کند، و بنا به بیان حضرت ولی امرالله دال بر "شواهدی مقنع و نمونه‌ای الهام‌بخش ... اداره مؤثر امور روحانی عالم بهائی"^{۳۲۳} است. فی‌المثل، رعایت موفقیت‌آمیز ضیافت نوزده روزه بستگی به اقداماتی عملی مرتبط با آماده ساختن آن دارد، مانند "انتخاب صحیح مطالبی" که باید خوانده شود، و احالة آن، پیش از وقت، به کسانی که به نحوی مطلوب قرائت می‌کنند، و رعایت ادب و متنant در حین اجرا و استماع برنامه روحانی.^{۳۲۴} بنابراین، توجه به محیطی که ضیافت باید در آن منعقد گردد، نظافت، وقت‌شناختی، و ترتیب فضای محل، چه از نظر عملی و چه تزیینی، تماماً نقشی مهم ایفا می‌کنند. وقتی که لجه‌ضیافت در این موارد جزئی دقیق باشد، اجتماع مزبور به نحوی بهتر می‌تواند "صحنه مردم‌سالاری در ریشه و پایه جامعه" که محفل و اعضاء جامعه در صُقُع واحد ملاقات می‌کنند^{۳۲۵} و به تبادل آراء می‌پردازند،

در خدمت هدف مورد نظر آن باشد. شاید حیاتی ترین جزء شبکه لجناتِ محفل " نظام و ساختار مؤثّر تبلیغی" باشد که تضمین کننده رشد است. این ساختار تضمین می‌کند که وظایف مربوط به توسعه و تحکیم "سرعت و منطبق با اصول اداری اموالله انجام شود".^{۳۲۶}

البته، توانایی محفل در حفظ موازنۀ صحیح در ارتباط با لجنتاش برای اداره مؤثّر و نهایتاً در مساعی مربوط به رشد پایدار، از اهمیّت حیاتی برخوردار است. محفل به جای آن که کنترل کامل بر کلّیه فعالیت‌ها اعمال کند، میزان مناسبی خودمختاری را به نهادهای وابسته‌اش اعطا می‌نماید. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که یافتن این موازنۀ صحیح ضرورت دارد مشروط بر آن که، از طرفی از "معایب تمرکز" مفترط که امور امریه را دچار اشکال و اختلال نموده و بالمال از ارزش و اهمیّت خدمات امریه خواهد کاست" اجتناب شود و از طرف دیگر از "مضار عدم تمرکز" که نتیجه آن سلب اختیار از امنیّات منتخبه جامعه^{۳۲۷} است جلوگیری شود.

بسیج کردن احباء برای ایفای نقش خود در اجرای برنامه عملی نیز، موضوعی که قبلاً در بخشی دیگر مورد بحث قرار گرفت، بدون سیاست‌های اساسی اداری نیست. بدیهی است، محفل باید مجازی مؤثّر ارتباطی را برقرار سازد، و خبرنامه‌ها و بولتن‌های مرتب کمک خواهد کرد احباء "کاملاً در جریان وقایع و پیشرفت‌ها"^{۳۲۸} در جامعه قرار گیرند. بعلاوه، بعضی شاخص‌ها باید برای هدایت مشارکت آنها در برنامه‌های جامعه گذاشته شود. در این مورد، محفل باید نهایت دقّت را به کار ببرد تا سیاست‌ها عملاً به گشودن راه جهت شرکت آحاد احباء در مساعی جمعی کمک کند و از "قوانين و مقررات" افراطی که "مانع از اجرای امور از طریق تشریفات اداری غیرضروری می‌گردد"^{۳۲۹}، اجتناب شود.

اگرچه محفل روحانی محلی از اختیاراتی برخوردار است، اما باید به خاطر داشت که این تنها مؤسّسه‌ای نیست که در سطح محلی فعالیت می‌کند. لذا، به کار بردن ابزار و وسائل مؤثّر اداری، خاص وظائف اعضاء هیأت معاونت، نیز، از آنها انتظار می‌رود. خط مشی‌هایی که هر مؤسّسه‌ای دنبال می‌کند باید چنان باشد که تعامل بین آنها را تسهیل نماید. زیرا تنها در صورتی که تعامل صحیح بین آنها وجود داشته باشد، به طریقی که طبیعی و عاری از موانع و مشاکل دیوان‌سالاری باشد، جامعه از آن نوع رهبری بهره‌مند خواهد شد که از تشکیلات نظم اداری انتظار می‌رود اعمال نمایند.

بالاخره، توجه به این نکته حائز اهمیّت است که کارایی و اثربخشی تشکیلات تدریجیاً منطبق با افزایش استعداد و ظرفیت جامعه تزايد می‌یابد. تأکید بیش از حد بر کامل و بی‌نقص ساختن دستگاه اداری بهائی در مراحل بسیار اوّلیه در توسعه جامعه تأثیرات معکوس خواهد داشت. اصلاح دستگاه اداری باید با وظایفی که انجام می‌شود، متناسب باشد. اگر بخواهیم که تشکیلات به بلوغ برستند، صبر و بردازی، و

حمایت از سوی کلّ احباء ضروری است. نفوسي که از عملکرد تشکیلات، شکیبایی خود را از دست می‌دهند، ممکن است خودشان، با فدا کردن وحدت و توسعه درازمدّت برای کارایی‌ها و کفایت‌هایی که در کوتاه مدت حاصل می‌شود، پیشرفت جامعه را از مسیر خود خارج سازند. مسائلی که در ارتباط با تشکیلات پدید می‌آید، نباید به عنوان نقایص در ماهیت یا خود ساختار و نظام ملاحظه گردد^{۳۰}، بلکه نتیجهٔ نقائص افراد و عدم بلوغ سازمانی باید تلقی گردد که در مرحلهٔ فعلی جنبی توسعه می‌توان انتظار داشت. حضرت ولی امرالله و نیز بیت‌العدل اعظم توجه احباء را به امکان "محدودیت‌ها و نقائص بشری"^{۳۱} که بر فعالیت‌های دستگاه اداری تأثیر می‌گذارد، جلب می‌کند. وقتی که اعضاء تشکیلات "به تزیید معلومات خود در حقایق اساسیهٔ امر مبارک و نحوهٔ کاربرد صحیح اصول حاکم"^{۳۲} بر نظم اداری بهائی پردازنند، بر این محدودیت‌ها غلبه خواهد شد. این نکته نیز باید ذکر شود که در این مرحله اولیه از تکامل امر مبارک، جامعهٔ جهانی بهائی آنقدر بزرگ نیست که قابلیت‌های حقیقی تشکیلات را ظاهر و عیان سازد. بیت‌العدل اعظم می‌فرمایند، "مقصد از نظمی که حضرت بهاءالله ارائه فرموده‌اند، حلّ و فصل مشکلات و تعیین مسیر پیشرفت و ترقی جامعه است. تعداد احباء هنوز کمتر از آن است که بتوان امکانات موجود در نظم اداری را که به تأسیس آن مشغولیم، به نحو شایسته عرضه نمود. جلوه و ظهور فواید و آثار این نظم بدون افزایش قابل ملاحظه تعداد مؤمنین میسر و مقدور نیست".^{۳۳}

بیت‌العدل اعظم خاطرنشان می‌سازند که مرجعیت تشکیلات، "هنری است که باید در آن مهارت یافت".^{۳۴} با رشد ظرفیت و توانایی تشکیلات در اداره امور خود با اثربخشی و کارایی، آنها مجهداتشان را تقویت می‌کنند تا به مجاری جریان روح، امنی آزادی فردی و خیر عموم، بسیج کنندگان منابع انسانی، مجریان اقدام سیستماتیک، و هسته و الگوی مدنیتی جدید تبدیل گردد.

الگوی تشکل یافته^۳ حیات جامعه

تعالیم بهائی جامعه را بر حسب صرفاً مجموعه‌ای از تعاملات بین افراد و تشکیلات پیش‌بینی و مجسم نمی‌کند. وجود دیگری، که از ترکیب و خمیره‌ای ظریف برخوردار است، نقشی مهم در پیشرفت امر الله و ایجاد مدتیت ایفا می‌کند. این وجود عبارت از جامعه است، که، بیت‌العدل اعظم اشاره می‌فرمایند، بیش از مجموع اجزاء تشکیل‌دهنده آن است.

جامعه واحد جامعی از تمدن است که موکب است از افراد، خانواده‌ها و مؤسسات که خود سازنده و مشوق نظام‌ها و عوامل و سازمان‌هایی است که برای مقصدی واحد که عبارت از رفاه مردم در داخل و خارج جامعه باشد با یکدیگر همکاری می‌کنند. جامعه ترکیبی از شرکت‌کنندگان است که با یکدیگر متفاوتند ولکن در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند و پیوسته می‌کوشند تا برای نیل به پیشرفت و رفاه اجتماعی وحدت لازم را در میان خود ایجاد نمایند.^۴

عناصر گوناگون جامعه در یک کل^۵ متشکل (ارگانیک) به روشی مشابه عملکرد هیکل بشری با یکدیگر همکاری می‌کنند.

در هیکل انسانی هر سلول، هر عضو، و هر عصب وظیفه‌ای به عهده دارد که باید انجام دهد. وقتی که کلیه این اجزاء عمل مقرر خود را انجام دهنند، پیکر انسان سالم، مقتدر، شاداب و آماده انجام دادن هر کاری است که به آن محول شود. هیچ سلولی هر قدر هم ناچیز و حقیر باشد، مجزاً از هیکل، چه هنگام خدمت به آن وچه در وقت استفاده از آن، زنده نخواهد ماند. این امر در خصوص هیکل عالم انسانی نیز که خداوند "خلعت موهبت را زیور کل بشر"^۶ فرموده، و در خصوص هیأت جامعه جهانی بهائی فوق العاده مصدق دارد، زیرا این هیأت و هیکل هم‌اکنون موجود زنده‌ای است، که دارای آرمانهای مشترک، روش‌های واحد، مستمد مساعدة و تأییدات از منبع واحد، و آگاه و واقف بر وحدتش می‌باشد. ... جامعه جهانی بهائی، که مانند هیکل سالم بدیعی رشد می‌کند، و با پیشرفت به سوی بلوغش، یعنی زمانی که جمیع نفوس به خاطر امر الهی زندگی کنند، سلول‌های جدید و اعضاء جدید به بار

³ Organic

⁴ توضیح مترجم: این بیان قسمتی از مناجات حضرت عبدالبهاء با این مطلع است، "ای یزدان مهریان جمیع بشر را از یک سلاله خلق فرمودی" (بهاء الله و عصر جدید، ص ۱۱۵). اما عبارت "خلعت موهبت را زیور کل بشر" فرمودی، در ترجمه انگلیسی اینگونه آمده است، "هر یک از افراد بشر را استعدادها و قابلیتها عنایت فرمودی" (*Baha'i Prayers*)، ص ۱۰۲

می‌آورد، وظایف و قوای جدید کسب می‌کند، و چون به مرحلهٔ بلوغ واصل شد کلّ نفوس سلامت، اطمینان و فیوضات لایتناهی حضرت بهاءالله را که در اثر نظم مقدّر الهی اش انتشار یافته، از امر مبارک حاصل می‌کنند.^{۳۳۶}

این که گفته شود جامعه یک کلّ تشکّل یافته (ارگانیک) است به این معنی است که، به عنوان یک موجود، خصوصیات یک موجود زنده را ظاهر و بارز می‌سازد. این برداشت بینش‌های ارزشمندی را نسبت به این که جامعه چگونه می‌تواند پیشرفت کند و افراد و تشکیلات تشکیل دهنده آن چگونه می‌توانند مروج رشد و توسعه‌اش باشند، اعطاء می‌کند.

آنچه که در میان این خصوصیات از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد، رشد است. معضلی اساسی که فراروی هر جامعه‌ای، اعمّ از محلی و ملی، قرار دارد، ابلاغ پیام شفابخش حضرت بهاءالله به عالم انسانی و به طور مستمر برخوردار شدن از اعضاء و قوای جدید است. اگرچه این نکته صحیح است که استعداد پذیرش در نقاط مختلف جهان متفاوت می‌باشد،^{۳۳۷} و این که رشد بارز با سرعتی حیرت‌آور رخ می‌دهد نه بر منوال و میزانی یکنواخت،^{۳۳۸} معهذا جامعه‌ای که رشد نمی‌کند فاقد یکی از اساسی‌ترین مقتضیات و شرایط حیات طبیعی و تشکّل یافته است. هر جامعهٔ بالغی باید به استمرار رشد دست یابد^{۳۳۹} و نهایتاً جریان دخول افواج مقبلین را مداوم نگاه دارد.^{۳۴۰}

خصوصیّه بارز دیگر حیات تشکّل یافته عبارت از تمایز و تفکیک است. عملکرد واحد جمیع نیازهای موجودی پیچیده را تأمین نمی‌کند. درست همانطور که سلول‌های بدن انسان از هم متمایز هستند تا اعضایی را شکل بخشنده که به وظایف تخصصی پردازند، اقدام جمعی جامعهٔ بهائی نیز با رشد جامعه و پیچیده‌تر شدن آن متمایز می‌گردد. بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند:

با انتقال جامعهٔ بهائی از مرحله‌ای به مرحلهٔ دیگر، دامنهٔ فعالیت‌هایی که قادر بود متعهد انجام دادن آن شود توسعه یافته است. ماهیت رشدش با روند طبیعی بوده و به تمایز و تفکیک تدریجی وظایف اشارتی تلویحی داشته است. وقتی که ابعاد جامعهٔ بهائی کوچکتر بود، کلّ تعاملاتش با جامعهٔ بزرگ اطرافش به سهولت تحت عنوان تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم با هم تعطیق می‌یافت. اما، به مرور زمان، ابعاد جدید فعالیت به ظهور پیوست - مشارکت در جامعهٔ مدنی، فعالیت دیپلماتیک فوق العاده سازمان یافته، اقدامات اجتماعی و غیره - که هر یک اهداف، روش‌ها و منابع مخصوص به خود را داشت. به مفهومی خاص، می‌توان کلیهٔ این فعالیت‌ها را تبلیغ محسوب داشت، زیرا هدف غایی آنها نشر نفحات الهیه، ابلاغ ظهور حضرت بهاءالله به عالم انسانی، و خدمت به جامعه به طور اعم است. اما، در عمل، به نظر می‌رسد مفیدتر چنان است که با هر یک از آنها به عنوان زمینه‌های عملی متمایز اما مکمل هم برخورد کرد.^{۳۴۱}

مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی تصویری بسیار ارزشمند از نیاز به تفکیک و تمایز است. در سال ۱۹۸۳، بیت‌العدل اعظم توضیح دادند که "حال بعد از سالها فعالیت مداوم تبلیغی جامعه اسم اعظم رشد کرده و به مرحله ای رسیده که جریانات این توسعه اجتماعی و اقتصادی باید به فعالیت‌های منظم آن منضم گردد.^{۳۴۲}" در حالی که همیشه وجهی از وجود امر مبارک در آثار مقدسه مبارکه توصیف شده، معهذا، قبل از آن که توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی به عنوان بُعدی متمایز از تحکیم ظاهر و پدیدار شود، حدود صد و چهل سال، امر مبارک رشد و تکامل یافت.^{۳۴۳}

خصوصیه دیگر حیات تشکل یافته عبارت از یکپارچگی فرایندهای متمایز درون موجودی واحد است. اقدام جمعی در جامعه بهائی عبارت از مجموعه‌ای از وقایع منفصل از هم نیست که از فهرستی دلخواهی از اموری که باید انجام داد انتخاب شده باشد. بلکه الگوی رفتاری مرتبط با هم است که در "وحدت در کثرت در اقدامات" اظهار می‌گردد و آن وضعیتی است که در آن "افراد مختلف خدمات مختلف و گوناگونی را تعهد نمایند. آن وقت مجموع اقدامات متنوعه افراد جامعه سبب رشد و پیشرفت امرالله شود، چه که فی الحقيقة یک فرد از عهده انجام دادن کلیه امور عاجز است و همه افراد هم نمی‌توانند فقط به یک امر مشغول باشند."^{۳۴۴} زمینه‌های اقدام که یکپارچه شده تا الگوی حیات جامعه را به وجود آورد شامل "فعالیت‌های روحانی، اجتماعی، تربیتی و اداری" و "مشارکت ... در نقشه‌های محلی به منظور تبلیغ و توسعه"^{۳۴۵} است. هر یک از فرایندهای این الگوی حیات جامعه بهائی دارای نقشی است که در حصول هدف و مقصد آن ایفا می‌شود. هر یک از آنها دیگران را تقویت و تکمیل می‌کند، در حالی که حذف هر یک از آنها از جامعه‌ای کاملاً توسعه یافته آن را از ظرفیت و قابلیت لازم برای پیشرفت محروم می‌نماید.

بلغ همراه با ظرفیت در حال توسعه برای پرداختن به مواضیع غامض و پیچیده یکی دیگر از خصوصیات توسعه تشکل یافته است. غالباً، جامعه محلی نوپا تقلاً می‌کند تا به طور مستقل فعالیت کند و نیازمند حمایت زیادی از خارج از جامعه است. با چنین مساعدتی، جامعه مزبور شروع به قبول فعالیت‌ها می‌کند که در بدایت غالباً از ماهیتی ساده برخوردارند، و تدریجاً الگوی حیات جامعه بهائی را تثیت می‌کند، که خود احبابی محلی به نحوی فزاینده به مرحله اجرا در می‌آورند و پیش می‌برند. توسعه جامعه نهایتاً به نقطه‌ای می‌رسد که محفل روحانی محلی نقشه‌های عملی خود را در زمینه نقشه ملی تدوین می‌کند. به مرور زمان، نقشه‌های محلی از این قبیل پیچیده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و تعداد فرایندهای از مواضیع را مورد توجه قرار می‌دهند.

خصوصیه دیگر موجود زنده و متتشکل عبارت از روح پویای حرکت است. در مساعی و مجهودات افراد، جمیعت‌ها و تشکیلات برای پیشبرد امر الهی، بیت‌العدل اعظم "شور و نشاط و نیروی حیاتی امر

مبارک" را مشاهده می‌کنند که در "حرکتی مدام، همچون موج بلاوقفه دریا، داخل جامعه بهائی، که علت اصلی رشد می‌باشد" ظاهر و بارز می‌گردد:

محافل روحانی ملی و محلی که با مسائل دشوار مواجه هستند، نقشه‌های جدید ترسیم می‌کنند، مسئولیتِ جامعه‌ای را که از لحاظ تعداد اعضاء و آگاهی آنها رشد می‌کند می‌پذیرند، لجه‌هایی که برای حصول اهداف جد و جهد می‌کنند، جوانانی که به فعالیت‌های مشتاقانه و مخلصانه اشتغال دارند، آحاد احباب و عائله‌هایی که برای امر مبارک تلاش می‌کنند، تا پیام الهی را ابلاغ کنند، یا جلسات تبلیغی در منازل خود تشکیل دهند؛ این خدمات مدام جاذب تأییدات حضرت بهاءالله است و هرچه با ادعیه و خلوص تام مؤید گردند، هرچه خدماتشان را گستردگر سازند، بیشتر می‌توانند قوهای روحانی را در جهان آزاد سازند، که هیچ قدرتی در عالم نمی‌تواند با آن مقابله و در مقابل آن مقاومت کند، و باید نهایتاً مظفریت کامل امر مبارک را سبب شود.^{۳۴۶}

در برنامه‌ریزی و ایجاد ساختاری فیزیکی، سازنده، در محدوده‌ای معین، مختار است که از تخلیلات خود استفاده کرده هر سو و جهتی را در پیش بگیرد؛ نقشه معماری از ابتدای کار خلق می‌شود، و سپس قدم به قدم به مرحله اجرا در می‌آید. اما، پروراندن و ترویج فرایندی زنده (ارگانیک) به میزان بارزی متفاوت است. رشد گیاه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل درونی ژنتیک و تنوع و نوسان محیط زیست بیرونی قرار دارد. به ظهور رسیدن آن با فعالیت و تکامل مدام مشخص و معلوم می‌شود. در حالی که الگوی کلی جوانه‌ها، برگها و میوه‌ها از آن انتظار می‌رود، پیش‌بینی یا کنترل پیامدی مشخص و معین غیرممکن است. زارع هرچه بیشتر به نیازهای گیاه بپردازد و در خدمت آن باشد، گیاه بهتر رشد می‌کند.

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند، "ملکوت الله مانند دهقانی است که به خاک پاکی بگذرد و بذر آسمانی بیفشارند و سحاب رحمت بیزدانی بیارد و حرارت شمس حقیقت بتاخد." بعد، توضیح می‌فرمایند، "حال احباء الهی و اماء رحمان باید آن کشت را آبیاری کنند و به کمال قوت به تربیت آن کشت پردازنند تا بنهایت قوت نشو و نما کند و فیض و برکت حاصل شود و خرمن‌های بسیار عظیم به وجود آید."^{۳۴۷} نتایج حاصله مستقیماً متناسب با کیفیت فعالیت‌ها و زحمات ما است.

و چون به کشتزاری مرور نمائی ملاحظه کنی که زرع و نبات و گل و ریاحین پیوسته است و جمعیتی تشکیل نموده، دلیل بر آن است که آن کشتزار و گلستان به تربیت دهقان کاملی انبات شده است و چون پریشان و بی‌ترتیب مشاهده نمائی دلیل بر آن است که از تربیت دهقان ماهر محروم و گیاه تباہ و خودروئی است.^{۳۴۸}

مجهودات آگاهانه افراد و تشکیلات برای توسعه خصوصیات زندگی تشکل یافته (ارگانیک) درون جامعه بهائی، آن را به محیطی غنی و بارور تبدیل می‌سازد که روابط صحیح و مناسب را پرورش می‌دهد، فرصت‌هایی را برای مودّت و عبادت فراهم می‌آورد، افراد و عائله‌ها را به اتصاف به خصلت‌های بهائی هدایت می‌کند، و مسائل اجتماعی و مادّی را مورد بررسی قرار داده در حل آنها می‌کوشد. مجهوداتی از این قبیل جامعه را توسعه و تحکیم بخشیده قوای تحول جمعی را به نحوی هدایت می‌کند که در میقات معین ثمراتِ مدنیت جدید را به بار آورد.

جامعه‌ای با فکر و عمل وحدت یافته

جامعه بهائی بقوّه حضرت بهاءالله برای ایفای رسالتی خاص به وجود آمده است. جامعه‌ای است که به میثاق و پیمانی متمسّک و متعهد شده که "امری ملکوتی"^۵ است^۶ که محبت الهی منتشر گردد، وحدت عالم انسانی تحقّق یابد، مدنیتی جدید برپا شود، و "دوره سعادت و فلاحی ... که مشیت یزدانی برای عالم انسانی مقدّر فرموده"^۷ افتتاح گردد.

حضرت عبدالبهاء احباء را تشویق می‌فرمایند که متفق و متّحد شده هدفی واحد را مذکور قرار دهند. ایشان تأکید می‌فرمایند، "باید احبابی الهی کل متّحد و متفق شوند، در ظل علم واحد محشور شوند و برای واحد مخصوص گردند و بغير واحد تشیّث کنند، آراء مختلفه را فراموش نمایند و افکار متفاوته را نسیان فرمایند زیرا الحمد لله مقصود مقصد واحد است و مطلوب مطلوب واحد".^۸ ایشان خاطرنشان می‌فرمایند که، "شرط اول ثبوت بر میثاق الله است،" زیرا "بدیهی است که محور وحدت عالم انسانی قوّه میثاق است و بس" و این که "اگر میثاق واقع نشده بود ... امرالله^۹ بكلی پریشان شده بود".^{۱۰} حضرت مولی‌الوری توضیح می‌فرمایند، "بهائیان مأمور که تأسیس وحدت عالم انسانی نمایند؛ اگر خود در نقطه‌ای اجتماع نکنند چگونه سبب وحدت عالم انسانی شوند؟"^{۱۱}

به این ترتیب بهائیان وارد عهد و پیمانی با حضرت بهاءالله شده و متعهد گردیده‌اند برای حصول مقصود ایشان، جز طبق اراده و مشیّت هیکل مبارک حرکت نکنند. معهذا، امکان ندارد که جامعه بهائی بلاfacسله به عصر ذهبي موعود الهی وارد شود؛ ما باید به طور جمعی یاد بگیریم که چگونه تعالیم مبارکه را قدم به قدم به نحوی به حیّز عمل در آوریم که منطبق با مقصود و هدف حضرت بهاءالله باشد. برای آن که به طور سیستماتیک کار کنیم تا تحولی را که در تعالیم مبارکه تلویحاً به آن اشاره شده تحقّق بخشیم، جامعه باید در فکر و عمل متّحد شود.

^۵ توضیح مترجم: در متن انگلیسی عبارت "که در هدفی ملکوتی وحدت یافته" آمده است. اما اصل بیان مبارک در خطابات مبارکه اینگونه است، "جهت امری ملکوتی اجتماع کردیم". (خطابات مبارکه، ج ۱، ص ۱۸۳)

^۶ توضیح مترجم: در متن انگلیسی "قوای امرالله" آمده اما در اصل لوح مبارک چنین نیست.

مانند آفتاب که در مرآت مسطح تأثیر تمام ندارد ولی چون در مرآت مقعر یا در مرآت محدب تجلی نماید، جمیع حرارت در نقطه‌ای جمع شود و آن نقطه از آتش حرقتش بیشتر است. پس باید فکر را در نقطه‌ای جمع کرد تا قوّهٔ نافذه گردد.^{۳۵۴}

حضرت بهاءالله از احباب می‌خواهند که، "أَنِ اتَّحدُوا فِي كَلْمَتِكُمْ وَ اتَّقْنَعُوا فِي رَأْيِكُمْ."^{۳۵۵} اعضاء محفل روحانی محلی در ابتدای جلسه دست به دعا بر می‌دارند که، "اجتمعنا في هذا المحفل الجليل متّقين الآراء و النّوايا متّحدين الأفكار في اعلاء كلامتك بين الورى".^{۳۵۶} حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند، "اگر وحدت حال و یگانگی بی‌ملال در میان نیاید آن جمع پریشان گردد و آن انجمن بی‌سو و سامان".^{۳۵۷} حضرت ولی امرالله می‌فرمایند، "آنچه که امر مبارک شدیداً به آن احتیاج دارد ... عبارت از وحدت است، هم در فکر و هم در عمل".^{۳۵۸}

وحدة فکر و عمل مبین تعادلی صحیح بین وحدت و کثرت در مواضعی است که به علاقهٔ جمیع جامعهٔ بهائی مربوط می‌شود. حضرت عبدالبهاء در تأیید تفاوت عقول و افکار توضیح می‌فرمایند، " واضح است که حقائق نوع انسان مختلف است و آراء متباین و احساسات متفاوت و این تفاوت آراء و افکار و ادراکات و احساسات بین افاد نوع انسان منبعث از لوازم ذاتی است".^{۳۵۹} معهذا، در توضیحی بیشتر می‌فرمایند، "این تنوع در جامعهٔ انسانی باید موجب محبت و یگانگی و مایهٔ اتفاق و یکرته‌ی گردد بهمراه موسیقی که چون الحان مختلفهٔ ترکیب یابد و اصوات متنوعهٔ مقترون و موزون شود نعمهٔ بدیع فراهیم آید و آهنگ دلپذیر آذان را متلذّذ و محظوظ نماید".^{۳۶۰} توحید افکار و مساعی عبارت از جریانِ مداوم اصلاح در ک و برداشت و سلوک جمیع است تا فکر و عمل به طور مستمر به حقیقت و اقدام مؤثر نزدیکتر شود. بدیهی است، اگر عالم بهائی بخواهد به سوی حصول مقصود حضرت بهاءالله حرکت کند، آراء و افکار محدودی از نفوس را نمی‌توان بر کل نفوس تحمیل کرد، و البته جمیع آراء در صفع واحد نیستند و هیچ فردی مختار نیست که دستور کار مجزائی را در پیش گرفته به موجب آن عمل کند. بدون وحدت فکر و عمل، هیچ پیشرفتی میسر نیست. جامعه‌ای که هدف و مقصد نداشته باشد محکوم به رکود و کشمکش بی‌پایان و اسیر حرکات جنون‌آمیز و نخوت و تکبر خواهد بود. در تحری حقیقت و خلق مدنیتی جدید، ایجاد وحدت تفکر و عمل در طریقی میانه، بین دو حد افراطی یکسانی و نسبی گرایی رخ می‌دهد. حضرت ولی امرالله این نکته را روشن می‌فرمایند، "آنچه که در تشکیل محفل ملی یا محلی باید در طلب آن باشیم، یکسانی و همسانی نیست. زیرا اساس و بنیان نظم اداری بهائی اصل وحدت در کثرت است، که در آثار مبارکه به قوّت تمام مکرراً مورد تأکید واقع شده است".^{۳۶۱} در عین حال، حضرت عبدالبهاء نسبی گرایی را مردود می‌شمارند و توضیح می‌دهند که "حقیقت تقسیم‌پذیر نیست؛ حقیقت تکثیر نپذیرد.

جمعیع مظاہر مقدسه الهیه حقیقت واحده را اعلام و ترویج فرمودند. آنها عالم انسانی را به نفس حقیقت دعوت کردند، و حقیقت یکی است.^{۳۶۲}

پس چگونه ممکن است در طول این راه میانه وحدت تفکر و عمل پیش رفت؟ با مساعی هم زمان برای سنجیدن دیدگاهها با توجه به قسطاس آثار مبارکه، مشورت، و یادگیری در اقدامی متّحد، نقطه نظرهای متنوع هماهنگ می‌گردد تا به کشف حقیقت کمک کنند.

وحدت تفکر و عمل با سعی هر فرد در عکس العمل نسبت به آثار مبارکه حضرت بهاءالله شروع می‌شود. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند، "فقط تحری حقیقت واحده و تمسک قائم به اصول اساسی و لایتغیر کلام الهی می‌تواند وحدت و محبت را در قلوب انسانی تأسیس نماید."^{۳۶۳} هیکل مبارک می‌افزایند:

جز قوّه کلیّه کلمه الله که محیط بر حقائق اشیاء است عقول و افکار و قلوب و ارواح عالم انسانی را
در ظل شجره واحده جمع نتواند.^{۳۶۴}

مساعی فردی احباء برای انطباق دادن دیدگاههای شخصی و رفتار خویش با معیار اراده الهی، که در کلام الهی نازل شده و در بیانات منصوصه مرکز امر مبارک عز صدور یافته، آنها را به اتفاق و هماهنگی بیشتر با یکدیگر نزدیک می‌سازد.

مراجعه به نصوص مبارکه عقاید و آراء را تطهیر نموده شکل می‌دهد. تغییر فردی ثمرة قوّه ناطقه و عقلانی ما است و به درک بهتر تعالیم مبارکه کمک می‌کند.^{۳۶۵} همه ما نسبت به آراء و عقاید خود حقی داریم و مقیدیم که متفاوت فکر کنیم.^{۳۶۶} اماً واقعیت وسیع و عظیم است؛ هیچ ذهن واحدی نمی‌تواند بر جمیع ابعاد آن احاطه یابد. افراد باید ضرورةً دیدگاههای ذهنی و جزئی داشته باشند - یعنی عقاید شخصی درباره واقعیت و حقیقت را که بتوان جهت درکی عظیم‌تر برای دیگران بیان کرد و در مقابل دیدگاهها و عقاید دیگران قرار داد. "موقعی که احباء با بینش‌های گوناگون نسبت به تعالیم مبارکه - در کمال شکیبایی، تحمل و اذهان باز و سعه صدر - به تعاطی افکار می‌پردازند، درکی عمیق‌تر باید صورت گیرد."^{۳۶۷} حق فرد نسبت به عقاید خود در آثار مبارکه محفوظ نگاه داشته شده و ارزش آن مورد تأکید قرار گرفته است. اماً، دو عقیده ممکن است به نحوی مساوی دیدگاههای مختلفی از حقیقت را بیان کنند، یا ممکن است عقیده‌ای به حقیقت نزدیکتر از عقیده دیگر باشد. عقاید ممکن است نادرست هم باشند. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که، "هرچه آثار مبارکه را بیشتر مطالعه نماییم حقایق بیشتری را می‌توانیم در آنها بیاییم، و بیشتر متوجه می‌شویم که آراء و نظرات قبلی ما اشتباه بوده است."^{۳۶۸} توانایی

زدودن دیدگاه‌های نادرست و حقیر برای حصول در کی عظیم‌تر نسبت به حقیقت، نشانه پیشرفت و بلوغ است.

مثالی را از امر تبلیغ در نظر بگیرید. مبلغ بهائی، در بذل مساعی برای حصول توسعه‌ای در مقیاسی وسیع در طول سالها، ممکن است نتیجه‌گیری کند که فرایند مزبور تأثیر ندارد و تبلیغ باید به بیوت تبلیغی و سایر روش‌ها برای ابلاغ امر الهی در طی زندگی روزمره محدود شود. اماً موقعی که بیاناتی مانند "لذا، ضروری است که جریان تبلیغ دسته‌جمعی حفظ شود، بل به آن سرعت داده شود"^{۳۶۹} و "کل باید بدانند که دخول افواج مقلوبین مرحله‌ای مسلم و اجتناب ناپذیر در توسعه امر مبارک است"^{۳۷۰} را ملاحظه می‌کند، مبلغ باید تصدیق کند که جریان توسعه در مقیاس وسیع معتبر و موّثق است و عقیده پیشین او نادرست بود. البته، در مورد مؤثرترین روش‌های حصول تحقیق چنین توسعه‌ای، کثرت و تنوع آراء و عقاید ممکن است هنوز به طور مشروع وجود داشته باشد.

در جایی که تعالیم مندرج در کتاب الهی مصرح نباشد، موقعی که تعابیر شخصی متفاوت باشند، یا زمانی که دیدگاه‌ها درباره شقوق مختلف کاربرد تعالیم گوناگون باشند، مشورت وسیله‌ای است برای اتحاد افکار و اعمال احباب. حضرت بهاء‌الله می‌فرمایند، "در جمیع امور به مشورت متمسک شوید"^{۳۷۱} چه که "موجب آگاهی و بیداری و منشأ خیر و صلاح بوده و هست".^{۳۷۲} مشورت عبارت از تفحص جهت یافتن حقیقت موضوع است تا در شرایط معین نسبت به اقدام مورد نظر تصمیم گرفته شود.

مشورت تحت هدایت اصولی چند است که بالصرّاحه ذکر شده است. افراد مختارند که دیدگاه‌های خود را مطرح سازند و باید از عقاید و آراء دیگر تکدیر خاطر پیدا کنند.^{۳۷۳} آراء و عقاید بدون خشم و کینه مطرح می‌گردد^{۳۷۴}، فساد و نزاع بالمره ممنوع است^{۳۷۵}، و اگر ایجاد شود مشورت باید تا برقراری مجدد اتحاد، موقف گردد.^{۳۷۶} تصادم افکار مختلف بارقه حقیقت را به ظهور و بروز می‌رساند^{۳۷۷} و جمیع باید موقعی که عقاید مختلفه ابراز می‌گردد گوش فرا دارند تا به حقیقت پی ببرند، زیرا "شعاع حقیقت زمانی ظاهر گردد که تصادم افکار حاصل شود".^{۳۷۸} به این علت، تشبت مصراًنه به عقاید خود تصمین می‌کند که حقیقت همچنان مستور خواهد ماند.^{۳۷۹} مهم‌تر از همه، "مشورت حقیقی عبارت از انجمنی روحانی با طرز تفکر و جوی مشحون از محبت است. اعضاء باید با روح مودت و دوستی به یکدیگر عشق بورزنده تا نتایج حسنی حاصل شود".^{۳۸۰}

اگر در هیأتی مشورتی، اتفاق آراء حاصل نشود، با اکثریت آراء تصمیم اتخاذ می‌گردد و به همه توصیه می‌شود که "مطیع نتیجه آراء اکثریت گرددند، زیرا بفرموده حضرت عبدالبهاء رأی اکثریت ندای حق بوده و قابل احتجاج نیست و باید همواره با کمال میل و اشتیاق بمورد اجرا گذاشته شود".^{۳۸۱}

اعضاء هیأتی رسمی که دارای آراء و عقاید متفاوت هستند نباید به مجادله پردازند یا تصمیم متّخذه را تضعیف نمایند بلکه باید در کمال اشتیاق از آن حمایت نمایند.^{۳۸۲} به این ترتیب، حتّی اگر تصمیم اتخاذ شده مخالف صواب باشد، شالوده اتحاد در موقع اجرا حفظ می‌شود و جامعه می‌تواند با سرعت بیشتری راهی را که صحیح است بیابد.^{۳۸۳} به این ترتیب در کنار مطالعه آثار و مشورت، عنصر سومی به میان می‌آید، یعنی یادگیری در اثر اقدام متّحد. زیرا وحدت افکار بدون وحدت اعمال، بی‌معنی است.

اشتباهات - اعم از آن که منبعث از ابتکارات فردی باشد یا اقدام جمعی - بخش اجتناب‌ناپذیری از فرایند یادگیری است. "باید اجازه داد که احباب از اختیارات و آزادی عمل وسیعی برخوردار گردند، یعنی امکان این که به اشتباهاتی نیز دچار شوند منظور شده باشد ... امر الهی چنان ضعیف و شکننده نیست که نتواند تا اندازه‌ای اشتباهات را تحمل نماید."^{۳۸۴} با تفکر درباره عمل، مبتنی بر مطالعه و مشورت بیشتر، نقشه‌ها را می‌توان مورد تجدید نظر و اصلاح قرار داد و تدبیر سازنده بیشتری برای عمل را متعهد شد.

حتّی بعد از مطالعه دقیق، مشاوره صحیح، و اقدام متّحد، اختلافاتی در عقاید ذهنی افراد باقی می‌ماند. با توجه به ماهیت وسیع واقعیت، چگونه می‌توانست جز این باشد، زیرا موجودات انسانی همیشه از درک غائی حقیقت قاصر و عاجز می‌مانند. احباب به جای آن که درباره مواضیع جانبداری کرده به بحث و مجادله پردازند، باید در مورد عدم قطعیت آسوده باشند، و راضی باشند که به دیگران فرصت دهنده که تنوع دیدگاهها و اقدامات را به معرض شهود بیاورند. بیت‌العدل اعظم توضیح می‌دهند، "زنگی با ابهامات ... ویژگی طبیعی و مسلم جریان تحقیق جهت کشف واقعیت" است.^{۳۸۵} احباب تشویق می‌شوند که "یاد بگیرند که به آراء و نظرات دیگران گوش بدنهند مِن دون آن که مرعوب گردند یا اجازه دهنده ایمانشان متزلزل گردد، و نظرات خود را نیز ابراز دارند بدون آن که آنها را بر سایر احباب تحمیل نمایند."^{۳۸۶} اگر باورها و اقدامات نادرست باشند، آنها، احتمالاً، موجب یادگیری مستمر خواهند شد؛ هیچ ضرری بر آنها مترتب نیست مگر آن که این دیدگاهها به نحوی بیان گردد که با تبیینات موثق و منصوص مبایت داشته باشد یا مرجعیت قانونی تشکیلات را تضعیف نماید. همچنین، تزییف عقاید و آراء سایر احباب با طبقه‌بندی قضاوی، و نسبت دادن مردم به گروه‌ها یا احزابی که در امر مبارک وجود ندارد، لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌شود:

هیکل مبارک توصیه می‌فرمایند که نهایت جدّ و جهد خود را به کار ببرید تا ... احباب را مجاب کنید اصطلاحات زنده و نامطبوعی مانند "افراتی"، "محافظه کار"، "مترقی"، "اعداء امواله"، "سد راه تعالیم" و غیره را کنار بگذارند. اگر لمحه‌ای تأمل و تفکر کنند که به چه علت حضرت باب و شهدا جان

خود را فدا کردند، و حضرت پیاءالله و حضرت مولی‌الوری اینهمه رنج و مشقت را تحمل کردند، وقتی که در خصوص یکدیگر صحبت می‌کنند، ابداً چنین تعاریف و اتهاماتی بر زبان نخواهند آورد.^{۳۸۷}

وضعیت مبهم و نامشخص، مرز یادگیری، میدان تحقیق و کند و کاو است، جایی که برداشت‌های صحیح‌تر و بخردانه‌تر نسبت به واقعیت جوانه زده رشد می‌کند. دو نظام معرفتی، علم و دین، بر این وضعیت مبهم نور می‌افکنند؛ آن را باید، با صیانتش از موارد انحراف از حقیقت ناشی از تحمیل دیدگاه‌های غیر قابل کنترل شخصی، برای تحری مستقلّ حقیقت محفوظ نگاه داشت. عهد و ميثاق روابط صحیح محبت و وحدت در میان احباء را حفظ می‌کند و اصالت و تمامیت تعالیم را حتی وقتی که اختلافات شدید عقاید وجود دارد، محفوظ نگاه می‌دارد. حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند که این تصور که ما بتوانیم به نحوی مستوفی ارزش کامل نظم بدیع جهان‌آرای حضرت پیاءالله را ارزیابی نماییم "دال" بر عدم بلوغ و گستاخی ما است.^{۳۸۸} وقتی که به طور جمعی فعالیت می‌کنیم تا نظم بدیع را در اطراف و اکناف جهان ترویج دهیم و برقرار سازیم، "برای حصول درکی واضح‌تر و کامل تر نسبت به شرایط و مفاهیم ضمنی آن، باید به زمان و نیز هدایت بیت‌العدل اعظم الهی ایمان و اعتماد داشته باشیم".^{۳۸۹}

وحدت تفکر گسترۀ عمل در داخل جامعه را محدود نمی‌سازد، بلکه توسعه می‌بخشد. اقدامات فردی را صیانت می‌کند و ترتیباتی برای کثیری از اقدامات را روشن می‌سازد. با درک ماهیت امر مبارک و دامنه کامل سعی و تلاش لازم برای پیشرفت آن، همه می‌توانند به نحوی سازنده در مطالعه، مشاوره، عمل و تأمل هم‌زمان وارد شوند؛ اینها اقدام لازم اساسی به موجب ایمان شخص در حین فعالیت به سوی مقصود الهی برای عالم انسانی است. با تبعیت از وسائلی که به وسیله تعالیم برای هماهنگ ساختن افکار و اعمال عرضه شده، جوامع بهائی به بلوغ خواهند رسید و تأثیری بارز بر جامعه اطراف خود خواهند گذاشت.

جامعه‌ای با عبادت و خدمت

الگوی حیات جامعه بهائی شامل عناصر "متمايز و در عین حال لاینفکت" عبادت و خدمت است.^{۳۹۰} حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند، "موقعیت و سعادت منوط به خدمت و عبادت الهی است"^{۳۹۱}، و در عین حال حضرت ولی امرالله بیان می‌کنند که نفس مقصد جامعه بهائی "به وسیله دو اصل هدایت کننده، یعنی عبادت الهی و خدمت به هم‌نواعان تنظیم و اداره می‌گردد".^{۳۹۲}

عبادت الهی جوهر دیانت است. حضرت بهاءالله توصیه می‌فرمایند، "در هر صباح بذکر جمال مختارش مشغول شو و در سحرگاهان به او مأنوس گرد." چه که "ذکر مشفای نفوس است و نور افتد و قلوب".^{۳۹۳} حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند که حالت دعا بهترین حالات است، زیرا دعا روح می‌بخشد.^{۳۹۴} ایشان می‌افزایند، "ذکر الهی چون باران و شبیم است که به ازهار و سنبلات طراوت و فیض می‌بخشد، آنها را حیات جدید می‌دهد تا معطر شوند، معنبر گرددند، و جمال جدید جویند".^{۳۹۵} و حضرت ولی امرالله می‌فرمایند:

... هسته ایمان مذهبی آنگونه احساسات پنهانی و عرفانی است که انسان را با خداوند مرتبط می‌سازد. این حالت ارتباط روحانی را می‌توان بوسیله دعا و تفکر به وجود آورد و استمرار داد و بهمین علت است که حضرت بهاءالله اهمیت عبادت را این قدر زیاد و شدید تأکید فرموده‌اند... زیرا دعا و مناجات برای رشد و کمال روحانی آنها اهمیتی بسزا دارد و این مطلب چنانچه قبلًا نیز بیان‌گشته اس^{۳۹۶} اساس و مقصد اعلای دین الهی می‌باشد.

بنابراین، تلاوت شخصی ادعیه و مناجات ضروری است، اما به تنها یک کافی نیست. کل کاثرات مخلوقات به عبادت خداوند مشغولند، و جامعه، فی نفسه به عنوان یک وجود و کینونت، نیز باید چنین کند. حضرت بهاءالله می‌فرمایند، "باید اولیاء در هر دیار به حکمت و بیان در محافل و مجالس جمع شوند و آیات الهی را قرائت نمایند چه که آیات مُحدِث نار محبت است و مُشعِل آن".^{۳۹۷} حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند که حکمت بنا کردن معابد این است که نفس در زمانی معلوم در آن اجتماع نمایند و به دعا و مناجات مشغول شوند، به طوری که الفت و اتحاد در قلوب افزایش یابد.^{۳۹۸}

در مرحله فعلی توسعه امر، ضیافت نوزده روزه محل توجه اصلی جامعه بهائی برای عبادت است. حضرت عبدالبهاء می فرمایند، "در مجالس ضیافت آیات الهیه تلاوت می گردد و قصائد و محامد و نعمت الهیه خوانده می شود و نفوس در نهایت انجذاب مبعوث می گردد.^{۳۹۹} اما، در عمل، اکثر جوامع تلاش می کنند ضیافت را به اجتماعی تبدیل کنند که به اهداف عالیه واصل شود. بیت العدل اعظم یاران را تشویق فرموده اند که مفهوم ضیافت را در ک کنند و وسائل گوناگونی را که موجب تقویت اثربخشی آن می شود بررسی و کشف نمایند.^{۴۰۰}

اما ضیافت نوزده روزه فقط تجلی جمعی عبادت بهائی نیست. و چون جلسه ای است که فقط برای بهائیان در نظر گرفته شده است، جوامعی که در جستجوی سایر فرصتها برای جلسات دعا و مناجات نیستند، بدون وسیله برای دعوت دوستان و متحریان جهت شرکت در برنامه عبادتی بهائی میمانند. ایام متبرکه یکی از آن فرصت ها است. بعلاوه، بیت العدل اعظم توضیح می دهنده که، "برای حیات روحانی جامعه لازم است که احباب جلسات منظمی برای دعا و مناجات در حظیره القدس های محلی (اگر وجود داشته باشد) یا در محل های دیگر، حتی در منازل خود، تشکیل دهنند.^{۴۰۱} حضرت عبدالبهاء میزبانی جلسات روحانی، حتی تا یک مرتبه در هفته را مطرح می فرمایند،^{۴۰۲} که در آن آیات الهیه تلاوت گردد و موسیقی نواخته شود تا موجد انجذاب قلوب گردد. این جلسات، که جاذب یاران و غیر احباب می باشد^{۴۰۳}، ابزار نیرومندی برای تبلیغ است؛ آنها جاذب قوه روح القدس است و می توانند بر کل شهر تأثیر بگذارد.^{۴۰۴}

دوستان را محفلي باید و مجمعي شاید که در آن مجتمع و محالف به ذکر و فکر حق و تلاوت و ترتیل آیات و آثار جمال مبارک روحی لأحبابه الفدا مشغول و مألف گردند و انوار ملکوت ابهی و پرتو افق اعلی بر آن مجتمع نوراء بتايد ... این مجتمع روحانی در نهایت تنزيه و تقدیس ترتیب یابد تا از محل و ارض و هوايش نفحات قدس استشمام گردد.^{۴۰۵}

در فرهنگ های مختلف، عبادت الهی صور و آشکال مختلفی به خود می گیرد. حضرت ولی امر الله از احباب دعوت می کنند که از آشکال و رسوم ثابت در امور روحانی و عبادتی اجتناب نمایند. این امر در جوامعی که باید تکامل یابند تا اقلیت ها را در خود ادغام نمایند، حائز اهمیت حیاتی است. سعه صدر در انواع گوناگون جلسات روحانی، مناسب با اذواق فرهنگی جماعت مختلف، موجد جو و محیطی می گردد که در آن تمام نفوس می توانند روح حقیقی امر مبارک را احساس کنند. اما این نباید به تجارب نامتعارف و غریب منجر شود تا با هوی و هوس های هر یک از اعضاء جامعه انطباق پیدا کند.

بدیهی است شأن و احترام مناسب جلسه باید بیان کننده رعایت ایام متبرکه بهائی توسط یاران باشد، اما این بدان معنی نیست که سن فرهنگی که با اصول بهائی مبایتی ندارد، توانند در جلسات و اجتماعات محلی احباء تجلی یابند.^{۴۰}

در جامعه بهائی، عبادت باید در عمل تجلی پیدا کند. حضرت بهاءالله مقام اشتغال به کار را که با روح خدمت انجام شود تا حد عبادت ارتقاء داده اند،^{۴۱} و حضرت عبدالبهاء خدمت به عالم انسانی را عین خدمت به خداوند شمرده اند.^{۴۲} چنین کاری ما را به خداوند نزدیک تر می سازد و به ما امکان می دهد که به مقصودی که خداوند برای ما در این جهان دارد، بهتر بی ببریم.^{۴۳} بیت العدل اعظم بیان می فرمایند که، "ارتقاء رتبه هنر و کار که با روح خدمت به عالم بشری صورت گرفته باشد توسط حضرت بهاءالله به مقام عبادت را می توان چشم اندازی شگرف برای ولادت جدید بیان در مدنیتی که نظم جهانی آن حضرت پیش بینی کرده، مشاهده کرد.^{۴۴}

خدمت به عالم انسانی، چه از طریق اقدامات انسان دوستانه یا طرح های توسعه اجتماعی و اقتصادی، عنصری مقدس و واجب در الگوی حیات هر جامعه بهائی است.^{۴۵} حضرت عبدالبهاء توضیح می فرمایند که در ادوار گذشته، جز خیرات و صدقات، توجه به خیر عموم عمده به خود جامعه مذهبی محدود می شد. اما در دور حضرت بهاءالله، مجھودات برای بهبود شرایط مادی و اجتماعی جهت منفعت عموم عالم انسانی صورت می گیرد.^{۴۶} تأکید جامعه بهائی بر پرداخت صدقات، که دریافت کننده را تضعیف می نماید، نیست، بلکه بر پرورش استعداد در افراد و سازمان هایشان برای شرکت در توسعه و پیشرفت خودشان است. در ترویج منافع عمومی و تقدّم مصالح جمهور، جامعه بهائی، باید، طبق بیان حضرت ولی امرالله، از کل سبقت گیرند و مشار بالبنان شوند.^{۴۷} هدف از آن بنا کردن مدنیت مادی و معنوی، هر دو، است.

حضرت بهاءالله از بدایت رسالت عظیم خویش توجه ملل عالم را به لزوم ساماندهی امور بشر به سیاقی که جهانی در جمیع وجوده اساسی حیات خود متّحد و متّفق به وجود آید تشویق و ترغیب فرمود. در آیات و الواح لاتّعد و لاتّحصی طلعت ایهی مکرراً و به انحصار مختلف اعلام فرمودند که "نمّو عالم" و "تریت امم"^۷ از جمله احکام الهیه در این دور است. وحدت عالم انسان که اصل عامل و در عین حال هدف غایی این ظهور الهی است تلویحاً به حصول انسجامی پویا بین مقتضیات روحانی و عملی زندگی بر کره ارض دلالت دارد.^{۴۸}

⁷ اشرف نهم از لوح اشرافات، مجموعه اشرافات، ص ۸۰

مجهودات توسعه در داخل یک جامعهٔ بهائی را می‌توان اینگونه آغاز کرد که احباب به معضلات داخل جامعهٔ خود بپردازند، اما طولی نخواهد کشید که این اقدامات گسترش خواهد یافت به نحوی که تأثیرات مفید و سودبخش آن کل شهر یا روستا را در بر خواهد گرفت. تمرکز همیشه بر بعدی از معضلات اجتماعی و مادی رو در روی جمعیتی که جامعهٔ بهائی جزئی از آن می‌باشد، و کاربرد تعالیم حضرت بهاءالله برای درمان امراض عالم انسانی است. منابع این مجهودات صرفاً صندوق‌های امری نیست، بلکه در کمک تعالیم مبارکه، افراد و تشکیلات مخلص و خدوم، اقدام متعدد جامعه، و بینشی نسبت به جهانی بهتر است. با توسعهٔ ابعاد جامعهٔ بهائی، ظرفیت و استعداد آن برای پرداختن به مسائل بشر و نفوذ در اجتماع به همان میزان تزايد می‌یابد، نهايتأً به نقطه‌ای می‌رسد که مبادرت به "طرح‌های بزرگ انسان‌دوستانه" تحت نظرت بيت‌العدل اعظم میسر خواهد شد.^{۴۱۵}

عبادت و خدمت در جامعهٔ بهائی در مؤسسهٔ مشرق‌الأذکار، محل طلوع ذکر الهی، که به آنها تجلی ملموسی می‌بخشد، در کمال وضوح است.

تردیدی نیست که نجات عالم انسانی که منهمک در بلایا است، نهايتأً به آگاهی از اثربخشی ظهور حضرت بهاءالله باید منوط باشد، که از طرفی با انس و الفت روحانی با روح آن حضرت، و از طرف دیگر با کاربرد هوشمندانه و اجرای صادقانه و با خلوص نیت اصول و احکام نازله توسط آن حضرت تقویت می‌گردد. و از کلیه مؤسساتی که مرتبط به اسم مقدس آن حضرت می‌باشد، مطمئناً هیچیک جز مشرق‌الأذکار نمی‌تواند به نحوی مستوفی و کافی مقتضیات عبادت و خدمت بهائی را، که هر دو برای تجدید حیات عالم انسانی بسیار حیاتی هستند، تأمین نماید.^{۴۱۶}

در هر جامعهٔ آینده، مشرق‌الأذکار و متفرّعات آن، که تحت هدایت بيت‌العدل محلی عمل می‌کنند، نقطهٔ اصلی عبادت جمعی خواهد بود و "عاجزان را آسایش بخشد، فقر را دستگیر شود، مسافران را مأوى دهد، غم‌زدگان را قسلی عطا کند و نادانان را توبیت نماید."^{۴۱۷} اما لزومی ندارد که منتظر ساختن این بناها شویم تا عبادت یا خدمت به الگوی حیات جامعهٔ بهائی پیوندی محکم بخورد. زیرا "این جریان مدتها قبل از آن که جامعه‌ای بهائی به مرحلهٔ ساختن مشرق‌الأذکار خود برسد، در حالتی جنینی شروع می‌شود."^{۴۱۸} در این رابطه، توجه به این نکته جالب است، که بيت‌العدل اعظم در تصمیم خود برای ادغام مساعی توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی در مجهودات معمول و منظم جوامع بهائی، از الگوی مشرق‌الأذکار کمک گرفتند.^{۴۱۹} با رشد جامعهٔ محلی، محل برخید یک مرکز و نهايتأً حظیرة‌القدس نظارت خواهد کرد، و نهادهایی با درجات مختلفی از اختیارات برای اداره فعالیت‌های پایدار برای توسعه به وجود خواهد آمد.

نیروهای ذاتی منبعث از اتحاد عبادت و خدمت در قوّه متحول کننده جامعه تأثیر می‌گذارند. مشارکت عمومی احباء در اقدام به عبادت و خدمت "جامعه بھائی را از چنان قوّت و قدرتی برخوردار می‌سازد که می‌تواند بر قوای اضمحلال روحانی که عالم غیربھائی را احاطه کرده است، غلبه نماید و می‌تواند بحر وحدتی شود که وجه ارض را خواهد پوشاند."^{۴۲۰}

جامعه‌ای با مودت و حمایت

محبت، آنگونه که در آثار بهائی توصیف شده، صرفاً عواطف ممدوح یا تمایلات گذراي قلب بشری نیست، بلکه قوّه انجذابی است که مبتنی بر نفس وجود خلقت است.^{۴۲۱} حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که اعظم موهبت خداوند به عالم انسانی محبت عمومی است. ایشان توضیح می‌فرمایند، که این قوّتی است که حیات ابدیه بخشد و زندگی را از مسرّت لایتناهی مشحون نماید. وقتی که این محبت به قلب بشر نفوذ نماید، جمیع قوای عالم در آن تحقّق یابند. محبت قوّه‌ای است که روح ایمانی را مشتعل سازد و فرد را به مقام ربانی و سماوی ارتقاء بخشد. تا نفس انسان به نور محبت روشن نشود، هیچ ترقی روحانی رخ نمی‌دهد. هیکل مبارک توصیه می‌فرمایند، "سعی کنید قوّه محبت حقیقت را از دیاد بخشید تا قلوب شما مراکز عظیمه انجذاب گردد و روابط و نوایای عالیه بدیعه خلق کند."^{۴۲۲}

ارتباطی ایجاد کنید که ابداً متزلزل نشود؛ انجمنی تشکیل دهید که هیچ چیز آن را متلاشی نسازد؛ تفکّری داشته باشید که هرگز از اکتساب آن مطالب پرباری که هیچ چیز فانی اش نسازد، ممنوع نشود؛ اگر محبت نبود، چه حقیقتی می‌توانست وجود داشته باشد؟ شعله نار محبة الله است که انسان را بر حیوان تفوق می‌بخشد. این قوّه متعالیه را که کلیه ترقیات در آن عالم بواسطه آن حاصل می‌شود، تقویت کنید.^{۴۲۳}

جامعه‌بهائی محیطی است که محبت در آن پرورش می‌یابد و به نحوی بیان می‌گردد که افراد، هم آن را دریافت می‌کنند، و هم در مودت، وحدت، پروردن و حمایت کردن سهیم می‌شوند. این خصلت‌ها ماهیت انفعالي ندارند - صرفاً عدم اختلاف، فقدان بیزاری، نبودن خودخواهی نیست - بلکه آنها نتیجه حالتی پویا مشابه خصایص هیکل بشری است که در آن سلول‌ها، اعضاء و نظام‌ها در یک کل تأثیر می‌گذارند که به مراتب بزرگتر از مجموعه قسمت‌های آن است. ظهور جامعه‌ای از دوستی، مودت و حمایت مستلزم مساعی آگاهانه، منظم و فداکارانه است تا احباء بتوانند به صورت روحی واحد در ابدان متعدد شوند.

اليوم يوم اتحاد است و روز روز یگانگی در عالم ایجاد. "اَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْذِينَ يَجَاهُدُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاً كَانُوا هُمْ بُنْيَانَ مَرْصُوصٍ."^۴ ملاحظه فرمائید که "صفاً" می‌فرماید، یعنی جمیع مرتبط و منصل به هم و ظهیر یکدیگر... و چون نقوس مقدسه بقوت ملکوتیه بر این شیم رحمانیه قیام نمایند و صفات اتحاد بیارایند، هر یک از این نقوس هزار ماند و امواج این بحر اعظم حکم افواج جنود ملاً اعلیٰ یابد. این چه موهبتی است که کل چون سیول و انهار و جداول و سواقی و قطرات در یک صفع واحد جمع گردد، بحر اعظمی تشکیل گردد.^{۴۲۴}

فی المثل، جامعه‌ای متشکّل از صد نفر از احباء را در نظر بگیرید. هر یک از آنها با مسائلی مواجه است - فشار کسب معاش و حمایت از خانواده، مشاكل هدایت و صیانت اطفال، مضلات محبت ورزیدن و تعاملات متقابل، و مجموعه‌ای از سایر نگرانی‌ها. ممکن است اینگونه به نظر برسد که گویی افراد و خانواده‌هایی که تلاش می‌کنند در نظامی در حال فروپاشی به نیازهای خویش بپردازنند، هیچ وقت و فرصتی برای بنای جامعه ندارند. معهدها، دقیقاً در متن جامعه است که آنها وسائلی برای حل مسائل خویش پیدا می‌کنند. اگر هر یک از آنها فقط یک خدمت را در جهت خیر عموم انجام دهد، هر شخصی دریافت کننده نود و نه خدمت خواهد بود. وقتی هر عضوی از اعضاء جامعه طالب پرداختن به رفاه سایرین باشد، قوای جامعه چندبرابر می‌گردد و همه از برکات و مساعدتها به صورتی بهره‌مند می‌گردند که هر گز از توجه به مسائل خود شخص عاید نمی‌گردد. بیت العدل اعظم مورد زیر را خاطرنشان می‌سازند:

میل حضرت مولی‌الوری که غالباً بیان می‌شد که یاران باید به یکدیگر عشق بورزند، مستمرآ همدیگر را تشویق نمایند، مانند روحی واحد در جسمی واحد باشند، و در چنین عملی بمثابة جسمی حقیقی، تشکّل یافته و سالم باشند که به روح حیات یافته و نورانی شده است. در چنین جسمی، جمیع از صحّت و شور و نشاط روحانی که از خود آن وجود ساطع می‌گردد بهره‌مند می‌شوند، و از هار و ائمار جنیّه کامله به منصّه ظهور می‌رسد.^{۴۲۵}

محبّتی که در جامعه بهائی وجود دارد منبعث از محّبة الله است. حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند، "هر یک از آنها جمال الهی را متجلّی در نفس دیگر بیند و چون این مشاهیت را مشاهده کند، کل در کمال محبت مجدوب یکدیگر شوند."^{۴۲۶} از این نقطه انجذاب، احباء حصن شکست‌ناپذیر وحدت را بنا می‌کنند، که درون آن هر یک از آنها مشتاق خدمت به هر یک از اعضاء دیگر خواهد بود. حضرت عبدالبهاء توصیه می‌فرمایند، "راضی و قانع نگوید تا هر نفسی که با او مرتبط هستید مانند حضوی از عائله"

^۴ توضیح مترجم: مأخوذه از آیه سوره صف قرآن است با این تفاوت که در اصل آیه قرآنی به جای "یجاهدون" کلمه "یقاتلون" آمده است. البته در ترجمه قرآن صفتی علی‌شاهی "یقاتلون" را به معنای "کارزار می‌کنند" آورده است.

شما شود. یکدیگر را چون پدر، برادر، خواهر، مادر یا فرزند بنگرید. اگر بتوانید به آن نائل گردید، مشکلات شما زائل گردد و خواهید دانست که چه باید بکنید.^{۴۲۷} ایشان در توضیحی دیگر می‌فرمایند:

اعظم آمال شما باید مسروط کردن یکدیگر باشد. هر یک باید خادم دیگری باشد، به فکر راحتی و آسایش آنها افتد. در سبیل الهی باید خود را بالمره فراموش کرد. نباید رضایت خود را مدد نظر داشت، بلکه باید طالب رضایت سایرین بود. نباید آرزومند جلال و یا مواهب و فیوضات برای خود باشد بلکه طالب مواهب و برکات برای برادران و خواهراش باشد. امید این عبد چنان است که شما اینچنین باشید، به اعظم فیوضات فائز شوید و موهوب به چنان سجایای روحانیه شوید که خود را بکلی فراموش کنید و به دل و جان خود را فدای جمال مبارک کنید.^{۴۲۸}

یک جنبه از حیات جامعهٔ بهائی شامل فعالیت‌ها و روابط بین اشخاصی است که در جهت ارتقاء اعضاء آن تلاش می‌کنند. از جمله ترتیباتی که جامعه برای این تعاملات صورت می‌دهد، جلساتی برای دعا و مناجات، تزیید معلومات، کلاس‌های اطفال، دوره‌های آموزشی، جلسات عمومی، ضیافت‌نوزده‌روزه، و مدارس تابستانهٔ امری است.

درست همانطور که بدن سالم سلول‌ها و اعضایش را زنده نگاه می‌دارد و به آنها مواد غذایی می‌رساند، جامعهٔ دوستی، مودت و حمایت، اعضاء تشکیل‌دهنده‌اش را - یعنی مردان، زنان، جوانان و اطفال - را توان می‌بخشد تا به کل استعدادهای مکنونهٔ خویش پی ببرند و آن را در جهت تحقق هدف الهی مورد استفاده قرار دهند. از آنجا که "هر طفلي ممکن است سبب نورانیت عالم گردد"^{۴۲۹} آنها به نحوی تربیت می‌شوند که به کار و تلاش پردازنند، به مشقات عادت کنند، و زندگی خود را وقف امور مهم نمایند.^{۴۳۰} به این ترتیب کودکان مجہز و آماده می‌شوند تا نقش آتی خود را در حصول مقصود الهی برای عالم انسانی ایفا کنند. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که جوانان "تلمیذ الهی"^{۴۳۱} هستند. آنها را باید در مطالعهٔ عمیق آثار مبارکه حمایت کرد تا به نحوی مؤثر به تبلیغ امر مبارک پردازنند، خود را برای خدمت آینده آماده سازند، و بیاموزند که از تعالیم مبارکه برای حل مسائل اجتماع استفاده نمایند. جوانان می‌توانند "پیشو و پیشگام هر نقشهٔ عظیم و قوهٔ محركه هر تعهد جسمیم"^{۴۳۲} باشند، و می‌توانند "به نحو بارزی در شکل دادن به جوامع قرن آتی سهمیم"^{۴۳۳} گرددند. چون برابر حقوق زنان و مردان در سطح جهان تحقق نیافته است، ما باید با دقّت و موشکافی این اصل را به مرحله عمل در آوریم. بنابراین، به بیان بیت‌العدل اعظم، "بانوان و دوشیزگان باید تشویق شوند در فعالیت‌ها و مجهودات اجتماعی و روحانی و اداری جوامع خویش شرکت نمایند".^{۴۳۴} ازدواج در جامعهٔ بهائی، شالوده و اساس نظم اجتماعی تلقی می‌گردد.^{۴۳۵} بنا به بیان بیت‌العدل اعظم "به محض تشکیل واحد خانوادهٔ بهائی، اعضاء باید برای آن که حیات جمعی خانواده

را به واقعیتی روحانی تبدیل نمایند که به محبت الهی حیات یابد و ملهم به اصول اعتلاء بخشنده امر مبارک گردد ... به این طریق، یاران می‌توانند خانواده‌های خود را با واحدهای سالم و مستحکم بدل سازند، که شمع‌های فروزان برای سطوع نور ملکوت شوند و مراکز نیرومند جذب تأییدات سماوی گردند.^{۴۳۶}

معضل خاصی که هر جامعه بهائی در پیش رو دارد توسعه گستره تماسن به ورای نفوosi است که در حوزه حاکمیتش اکثریت را تشکیل می‌دهند و وحدت در کثرتی را بنا کند که محیط بر کل جمعیت باشد. کل عالم انسانی در ظهور فرهنگی جدید که به نحوی متمایز فرهنگ بهائی است، باید نقش خود را ایفا کنند. کلام الهی موهوب به قوای برای جذب کلیه نژادها و ملیت‌ها به امر مبارک است، اما اگر الگوی زندگی در نظر آنها به شکل و وضعی باشد که خشک، بی‌روح و دیرآشنا جلوه کند، از جامعه دور خواهند شد. حضرت ولی امرالله می‌فرمایند که، "هر جامعه مشکله که در ظل لوای اسم اعظم مستظل" و به این نام پرافتخار مفتخر و متباهی است باید ... این امر حیاتی را اوّلین وظیفه خویش شمارد که هر اقلیتی را که در بین آن جمعیت موجود، از هر جنس و ملت و از هر طبقه و رتبت، تقویت و تأیید نماید و حفظ و حمایت کند.^{۴۳۷}

دوستی، مودت و حمایتی که خصایص زندگی جامعه می‌باشد، در خدمت نیازهای نه تنها احباب، بلکه کل جمعیت است. جامعه بهائی کسی را بیگانه نمی‌شمارد؛ همه را در بر می‌گیرد و متّحد می‌سازد. هر نفسی باید در این جامعه پناهی بیابد و ملجایی مشاهده کند، و جمع یاران را خانواده حقیقی خویش محسوب بدارد. حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند که وقتی غریبی را ملاقات می‌کنید، "با او چون دوستی آشنا صحبت کنید؛ اگر تنها است، مساعدتش نمایید؛ در کمال میل به او خدمت کنید؛ اگر محزون است تسلی اش دهید؛ اگر فقیر است دستگیری نمایید؛ اگر ستمدیده است نجاتش دهید، اگر در مشقت است راحتی اش بخشید. این امور را در عمل و به حقیقت ظاهر سازید نه به حرف و کلام، و جمیع نوع بشر را برادران خود بدانید".^{۴۳۸}

روح مودت و محبت و حمایت که هر جامعه بهائی سعی دارد متجلی سازد، در توصیف جناب نبیل از احباب اوّلیه که در بغداد در زمرة طائفین حول حضرت بهاءالله بودند، مشهود است:

چنان شاربان کأس وصال از رحیق جمال سرمست که در نظرشان قصور ملوک را بقدر بیت عنکبوت دوام و ثبات نبود ... عیش و عشرتی داشتند که ملوک ارض در خواب ندیده‌اند... اکثر شبها را ده نفر به یک قمری خرمای زاهدی می‌گذرانیدند و معلوم نبود که کفش و عبا و قبائی که در آن منازل است صاحبش کیست. هر کس که در بازار کار داشت کفش به او تعلق داشت و هر کس به حضور مبارک مشرف می‌شد عبا و قبا به او تعلق داشت. حتی اسمای خود را فراموش کرده بودند و جز هوای جانان چیزی در دل و جانشان باقی نمانده بود ... چه خوش ایامی بود.^{۴۳۹}

وقتی که چنین روحی در جامعه بهائی وجود داشته باشد، به مثابه مغناطیسی برای جذب عالم انسانی عمل می‌کند. حضرت ولی امرالله مشتاق بودند که روح وحدت و محبت را مشاهده کنند که در میان یاران به حیات جامعه آنها زندگی می‌بخشد، زیرا "مادام که یاران واقعاً پی نبرند که عائله واحده هستند، و با پیوندی که دوامی به مراتب بیشتر از پیوندهای صرفاً عنصری می‌توانند داشته باشند، با یکدیگر مرتبط و پیوسته نگرددند، قادر نخواهند بود جو جامعه‌ای مشحون از محبت و حرارت را ایجاد کنند که تنها وسیله‌ای است که می‌تواند قلوب افراد انسانی را، که از فقدان محبت و عواطف حقیقی سود و منجمد گشته، مجدوب سازد."^{۴۰} امید ایشان چنان بود که "هستهٔ صغیر جامعهٔ متحد بهائی آینده آنچنان روح محبت و مودت عمومی را مجسم سازد که "منظر مدینهٔ آتیهٔ الهیه را که فقط به ید مقتدر حضرت بهاءالله قابل تأسیس می‌باشد،" در اذهان هم‌نوغان آنها ظاهر و زنده گردد.^{۴۱}

جامعه‌ای عالی و ممتاز

آثار مبارکه بهائی از یاران دعوت می‌کنند که در میان کلیه اهل ارض ممتاز و برجسته باشند.

در هر نقطه‌ای که جامعه بهائی حضور دارد، اعم از آن که بزرگ یا کوچک باشد، باید با حسن سرمدی و لایزال امنیت و ایمان، موازین و معیارهای عالی صحت عمل، آزادی کامل از جمیع تعصبات، روح محبت در میان اعضاء و بافت متحد و یکپارچهٔ حیات اجتماعی‌اش، مشار بالبنان و متمایز از همگان باشد. امتیاز بارز بین این جامعه و اجتماع امروزه مسلمًا علاقه و توجه روشنفکران را برخواهد انگیخت، و با شدت گرفتن ظلمت یأس و حرمان جهان، نور حیات بهائی تابان‌تر و درخشان‌تر خواهد تایید تا لمعان آن بالمال توده‌های نومید و مأیوس را مجذوب خود سازد و آنها را به ملجم و ملاذ میثاق حضرت بهاءالله داخل کند، چه که فقط حضرت بهاءالله می‌توانند برای آنها صلح، عدالت و حیاتی منظم به ارمغان آورند.^{۴۲}

حضرت عبدالبهاء توضیح می‌فرمایند، "جنت ابھی در دشت و صحراء در این ایام باید خیمه برافرازد."^{۴۳} حضرت ولی امرالله می‌فرمایند عالم انسانی شدیداً محتاج مشاهدهٔ محبتی که در قلوب احباب متجلى است، و استفاضه از جو بردباری، تفاهم و تحمل و شفقتی است که باید وجه بارز و صفت ممیزهٔ جامعه بهائی باشد.^{۴۴} یاران باید با ظهور سجایای روحانی و با خدمت به عالم انسانی، خود را متمایز سازند. چنین اقدامی، در کلام حضرت بهاءالله خطاب به یکی از جوامع ملی، عبارت از "جهادی مضاعف" هم برای "تجدد حیات داخلی" احباب است و هم برای "مقاومت و مبارزه با شرور و مفاسد دیرینه که در عروق و شرائین هیأت اجتماعیه نفوذ نموده".^{۴۵} حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند:

ما یلم که شما ممتاز باشید. فرد بهائی باید ممتاز از سایر نفوس انسانی باشد. اما این امتیاز نباید منوط به ثروت و مکنت باشد - که آنان از سایرین ثروتمندتر باشند. تفوق و امتیاز مالی برای شما آرزو نمی‌کنم. آنچه برای شما می‌خواهم امتیازی عادی نیست، علمی، تجاری، و صنعتی نیست. من می‌خواهم به لحظ روحانی ممتاز باشید - یعنی در اخلاق حسنہ برجسته و ممتاز باشید، در محبّة الله سرآمد دیگران گردید، در محبت به عالم انسانی ممتاز گردید، در اتحاد و اتفاق، در محبت و عدالت سرآمد اقران شوید. مختصر آن که، شما باید در جمیع فضائل عالم انسانی، اعم از ایمان و استقامت، اعمال نوع دوستانه و خدمت به عالم انسان، محبت به کلیه نفوس، و اتحاد و اتفاق با جمیع خلق، ممتاز و

نمونه گردید. و بالاخره، شما باید در نورانیت آسمانی و اکتساب فیوضات ربانی مشار بالبنان گردید. من چنین منقبتی را برای شما طالبم و این باید وجه امتیاز در میان شما باشد.^{۴۴۶}

دعوت به ممتاز بودن به هیچ وجه میّن تقاضا از احباء نیست که نسبت به دیگران برتری نشان دهنده یا به اعضاء سایر جوامع مذهبی فخر بفروشنده و مباهاش کنند. تعالیم بهائی دیگران را مستثنی نمی‌سازد و تنگ‌نظرانه نیست؛ آنها هیچ برداشتی از "ما" در مقابل "دیگران" ندارند. بهائیان تشویق می‌شوند که با کلّیة امم معاشرت داشته باشند و، با صحّت عمل و خدمت خالصانه، احترام و تکریم آنها را جلب نمایند. حضرت عبدالبهاء توصیه می‌فرمایند، "بذل مجاهدات فرمایید تا کلّیه ملل و جوامع عالم، حتّی اعداء، به شما اعتماد، اطمینان و امید داشته باشند".^{۴۴۷} دعوت به اعتلاء و امتیاز باید به عنوان وظیفة جامعه بهائی برای متحول ساختن خود تلقی گردد به نحوی که وسیله‌ای برای نفوذ بر دیگران شود. بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند، "این مغناطیسی است که نفوس را به امر الهی جذب خواهد کرد و خمیرمایه‌ای است که جامعهٔ بشری را متحول خواهد ساخت".^{۴۴۸}

مجاهدت جامعه بهائی برای حصول امتیاز در متن فروپاشی و اضمحلال یک نظام اجتماعی منسوخ صورت می‌گیرد. بهائیان صرفاً باید به خطّ مقدم نظام موجود پیش بروند، بلکه آنها باید با قوای سازنده و ائتلاف دهنده‌ای همکاری کنند که در جهت ایجاد نظمی جدید عمل می‌کند. در جهان امروز، در عین حال که میل به تحول در بُعدی وسیع، در بسیاری از محافل اعلام شده، اما در مورد ماهیت تحولاتی که باید صورت پذیرد، توافق چندانی وجود ندارد. بعضی از نفوس معتقدند که با افزودن اصلاحات ساختاری محدود و القاء صفات روحانی چندی در فرد فرد نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود کاملاً خوب عمل می‌کند. بهائیان با این موقف موافق نیستند. تنها راه تحول حقیقی کنار رفتن قوانین، مقررات، آداب، عادات، نظام‌ها و تشکیلات نظمی کهن است تا نظمی جدید بتواند به جای آن تأسیس گردد و استقرار یابد.^{۴۴۹} تحولات عمیق و گسترده‌ای را که اروپا را از قرون وسطی به عصر تجدّد سوق داد در نظر بگیرید. تردیدی نیست که ظهور حضرت بهاء‌الله محرّک تحولاتی خواهد بود که، با توجه به این که باید وصول به مرحلة بلوغ در امور انسانی را اعلام نماید، از عظمت و گسترده‌گی زیادی برخوردار است. حضرت بهاء‌الله می‌فرمایند، "مقصود از هر ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم سرّاً و جهراً، ظاهرًا و باطنًا".^{۴۵۰}

در جوامع محلّی بهائی قوّه حضرت بهاء‌الله برای تجدید سازمان امور بشری بر مبنای وحدت روحانی می‌تواند بیشترین ظهور و بروز را داشته باشد.^{۴۵۱} بیت‌العدل اعظم توضیح می‌فرمایند که، "نفوس باید به زیور عرفان واقعی آراسته گردند و بدین ترتیب، جوامع بهائی باید تحکیم باید و نمونه‌های

جدیدی از نحوه حیات بهائی به منصه ظهور و بروز رسد.^{۴۵۲} الگوی حیات جامعه بهائی باید ضرورةً احباء و جهان را به طور هم زمان متحول سازد.

برای تحقق میزان لازم از تحول درونی، هر یک از جوامع احباء اعتقادات فرهنگی خود را با توجه به قسطاس آثار مبارکه می سنجد - و وجودی را که با معیار مزبور تناقض دارد زائل می سازد و خصلت هایی را که با آن سازگار و منطبق است، بهبود می بخشد. در مبادرت به چنین کاری، هر جامعه ای در بنای مدنیتی جهانی مشارکت می کند. حضرت بهاءالله می فرمایند، "از ما عند کم بگذرید و به آنچه ناصح امین می فرماید تمسک جوئید".^{۴۵۳} حضرت ولی امرالله چنین تقاضایی را برای جامعه بهائی آمریکای شمالی مطرح فرمودند و به اعضاء آن توصیه فرمودند، "به جمیع وسائل ممکنه افکار و اذکار و شیوه و اطوار غیر مرضیه ای را که میراث نیاکان محسوب از ریشه براندازند و به جای آن با نهایت صبر و متنانت و توسل به ذیل دعا و استقامت، ملکات فاضله و شیوه و احوال ممتازه روحانیه را که برای شرکت مؤثر آنان در خدمت آستان الهی و استخلاص عالم انسانی لازم و ضروری است، در حدیقه وجود غرس نمایند".^{۴۵۴} همچنین بیت العدل اعظم الهی خطاب به احباب آفریقا مرقوم فرمودند:

از آنجا که، اگر هر جامعه آفریقایی بخواهد ترقی و تقدّمی داشته باشد، ایجاد تحول اجتناب ناپذیر می باشد، معضل اوّلیه ای که بهائیان با آن مواجهند حفظ و ارتقاء آن وجود سالم و مفید عادات و آداب قبیله ای و خانوادگی است که با تعالیم بهائی توافق دارد و کنار گذاشتن مواردی است که با آنها انطباق ندارد. به چنین امر مهم و دشواری باید با این درک و برداشت مبادرت نمود که کتاب الهی قسطاس و معیاري است که به وسیله آن باید جمیع آشکال و انواع رفتار را سنجید. اگرچه اقدامی تزلزل ناپذیر ضرورت دارد، اما رعایت حکمت و تدبیر و بردباری نیز البته باید اعمال گردد. باید این نکته را نیز دریافت که افریقاییان در این مجهودات برای متحول کردن عادات و اعمال کهن و دیرین تنها نیستند. نفوس بشری در همه جا دارای عادات و آدابی هستند که باید متروک شود تا مسیری را که جوامع آنها در طول آن باید تکامل یابند و به سوی آن مدنیت جلیل و جدیدی که باید ثمره ظهور عظیم حضرت بهاءالله باشد، حرکت کنند، نظیف و روشن گردد. تدبیری نیست، در هیچ جامعه ای بر وجه ارض نمی توان اعمال و آدابی را یافت که به نحوی کافی منعکس کننده معیارهای امر مبارک باشد.^{۴۵۵}

در خط مقدم مساعی و مجهودات جامعه بهائی برای متمایز و ممتاز ساختن خود از طریق خصلت و اقدامات، جوانان بهائی قرار دارند. جوانان هر نسلی مظهر آینده امر مبارک هستند. حضرت ولی امرالله خاطرنشان ساختند که آنها هستند "که می توانند نسبت به پاکی و طهارت و تحرک و فعالیت حیات جامعه کمک های قاطع و مؤثر مبذول داشته و در تعیین مقدرات و خط مشی آن در مستقبل ایام همچنین ظهور

کامل قوا و استعداداتی که به مشیت نافذه رحمانیه در نهاد آن و دیعه گذاشته شده سهم عظیمی بر عهده گیرند.^{۴۵۶} جوانان به نحوی موجّه تحت تأثیر دیدگاهی که پیام نیرومند و انقلابی بهائی را به دستور عملی پیش‌پا افتاده و مبتذل برای زیستن تبدیل می‌سازد قرار نمی‌گیرند. دستور عملی چون، خوب باش، خود را از دردر دور نگه دار، از تحصیلات خوب برخوردار شو و شغلی پردرآمد برای خود پیدا کن. البته مسئولیت جامعه بهائی است که تضمین نماید که جوانان از تحصیلات مناسب برخوردار می‌گردند و خود را برای موقعیت‌های پرمسئولیتی در جامعه آماده می‌سازند، اما این مقصود در متن آزاد کردن، الهام بخشیدن و توان دادن به آنها که قدیسین، ابطال، مبلغین و شهدای "خلق"^{۴۵۷} جدیدی هستند، تحقق می‌یابد. بیت‌العدل اعظم مؤکداً تصریح می‌فرمایند، "جوان تواند که عالمی را به حرکت در آورد."^{۴۵۸}

معیار امتیاز و تمایز که جامعه بهائی به آن فرا خوانده می‌شود هرگز با امور نظری یا با بی‌تایبی کردن و بدُخلقی کردن درباره کوتاهی‌ها و نقصان شخصی یا جمعی در برنامه‌هایی که اساساً انفعالی و ناظر به درون هستند حاصل نمی‌گردد. باید با مبادرت به عمل در عالم - با مقتضیات ملازم آن از درد، فداکاری و استقامت - و تأمل و تفکر بر اقدامات در پرتو آثار مبارک که جامعه مستمر مساعی خود را مورد بررسی و اصلاح قرار می‌دهد، به مقصود واصل شد.

با وصول هر چه بیشتر جامعه به معیارهای عالی‌تری از تمایز و تعالی، به موجودیتی جذاب تبدیل می‌گردد، و قوایی را برای بنای مدنیتی جدید به حرکت در می‌آورد. جامعه‌ای متّحد در رسالت و مأموریتش، معتمد به روشهایش، و مطمئن به حقیقت تعالیمش در نظر اهل عالم به تصویر می‌کشد.

چشم اهل عالم بر ما متّمر کز می‌شود؛ و با وخیم‌تر شدن هر چه بیشتر مصیبت عالم انسانی، غیربهائیان با دقّت و حدّتی بیشتر ناظر به ما خواهند بود تا مشاهده نمایند که آیا با تمام وجود از تشکیلات خود حمایت می‌کنیم، آیا ما نفوسي از خلق جدید هستیم، آیا به کلام و عمل، طبق عقاید، اصول و احکام خود زندگی می‌کنیم. این در حالی است که ما نمی‌توانیم بیش از حدّ دقیق باشیم و بیش از حدّ مثال و نمونه گردیم.^{۴۵۹}

تباین بارز بین شور و حرارت، وحدت و یگانگی، و نظم و انضباط جامعه بهائی و آشفتگی، نومیدی و شتاب مضطربانه و تب آلوده اجتماع بزرگ، عالم انسانی را به سوی ملجاً و ملاذ امر مبارک حضرت بهاء‌الله که منجی عالم است، جذب خواهد کرد.^{۴۶۰}

جامعه‌ای از فاتحان

حضرت بهاءالله امر مبارک خود را صرفاً به این علت اعلام نفرمودند که چند میلیون نفر از نفوس مجدوب آن گردند و تعالیم مذهبی ایشان را پذیرند. هیکل مبارک چهل سال حبس و تبعید را تحمل نفرمودند که کلیسای جدیدی در میان تعدادی از فرق و احزاب جایی برای خود بیابد. حضرت بهاءالله برای فتح روحانی و ایجاد تحول در کل ارض ظهور فرمودند. هدف ایشان تحقیق وحدت عالم انسانی است.

اصل وحدت عالم انسانی که محور جمیع تعالیم حضرت بهاءالله است، صرفاً منبعث از اظهار احساساتی نسنجیده و بیان امیدی مبهم و نارسا نیست و نباید آن را منحصرآ ناشی از آرزوی احیاء روح اخوت بشری و خیرخواهی بین مردم انگاشت و هدفش را فقط در این دانست که بین افراد بشر و ملل و اقوام تعاون و تعاضدی حاصل گردد. بلکه مقصده بسیار برتر و دعوی اش بسیار عظیم‌تر از آن است که حتی پیامبران پیشین مجاز به بیانش بوده‌اند. پیامش فقط متوجه افراد نیست، بلکه به روابط ضروری‌ای نیز مربوط می‌شود که ممالک و ملل را به هم پیوند می‌دهد و عضو یک خانواده بشری می‌نماید... مستلزم آن است که در بنیان جامعه کنونی تغییراتی حیاتی (ارگانیک) صورت پذیرد که شبیه را چشم عالم ندیده است... وحدت عالم انسانی نماینده و نشانه تحقق تکامل نوع بشر در این جهان است ...

اصل وحدت عالم انسانی که حضرت بهاءالله اعلان فرموده، با خود این دعوی را بکمال تأکید هموار دارد که وصول به این هدف عظیم که مقصد نهائی در تکامل جامعه انسانی است، نه فقط امری است ضروری و لازم، بلکه حتمی و یقین‌الوصول و قریب‌الوقوع است و هیچ قوه‌ای نیز جز قوه‌الهیه نمی‌تواند چنین مقصد اعلائی را میسر سازد.^{۶۱}

در این زمینه است که بهائیان رسالت فتح روحانی خود را دریافت می‌کنند. بیت‌العدل اعظم به "وضع رقت‌بار و ورطه سهمناک توده‌های عظیم ناس..." که در پنجه محنت اسیرند و از نیسان تقوی و صداقت بی‌پهره و نصیب^{۶۲} اشاره فرموده و تأکید فرمودند که در این برده از تاریخ "بار روان‌آزار دشواری‌ها بر دوش مردم جهان ستگینی می‌کند و بیم آن می‌رود که تیرگی یأس روشنی امید را پیوشاورد".^{۶۳} در نشان دادن عکس‌العمل نسبت به آن "جامعه باید سرشار از حس رسالت باشد و آگاهی محفل نسبت به نقش خود به عنوان مجرایی جهت جریان فیض الهی نه تنها برای بهائیان بلکه برای کل روزتا، شهر یا مدینه‌ای که در آن خدمت می‌کند، افزایش یابد".^{۶۴} بعلاوه، "در افراد احبابه باید حس

مأموریت یعنی احساس توانایی رفع نیاز عالم بشری به راهنمائی و هدایت بیدار شود و در نتیجه در قلمرو حیات خود به فتوحاتی برای امر الهی نائل گردند.^{۴۵}

حضرت بهاءالله توضیح داده‌اند که ایشان تمایلی نسبت به اشیاء این دنیا ندارند، بلکه مقصود ایشان مدارین قلوب انسانی است. احباب باید با بیان و حسن اعمال به فتح قلوب بپردازنند. تقاضای ایشان این است که، "یا اهل البهاء سخروا مدائن القلوب بسیوف الحکمة و البیان".^{۴۶} حضرت عبدالبهاء احباب را به جندي الهی تشییه می‌فرمایند که در ظل رب‌الجنود فعالیت می‌کند.^{۴۷} "سردار همیشه منصور و مظفر" این "مبازیین شهیم و شجیع بر وجه ارض" نفس حضرت عبدالبهاء است.^{۴۸} نقشه فتح و پیروزی عبارت از الواح نقشه‌های تبلیغی حضرت مولی‌الوری است. "فتح" یک امر مسلم است، آزادی و استخلاص نوع بشر است. روش‌های آن اجتناب از به کار بردن جبر و اکراه و رُجحان خدمت، حکمت و محبت است.

مجاهده در این آیه مبارکه در این کور اعظم به سيف و سنان و رماح و سهام نبوده، بلکه به نوایای صادقه و مقاصد صالحه و نصائح نافعه و اخلاق رحمانیه و افعال مرضیه و صفات ربانیه و تربیت عمومیه و هدایت نفوس انسانیه و نشر نفحات روحانیه و بیان براهین الهیه و اقامه حجج قاطعه صمدانیه و اعمال خیریه بوده و هست.^{۴۹}

آثار بهائی پیش‌بینی می‌کند که عالم انسانی نهایتاً به تعالیم حضرت بهاءالله اقبال خواهد کرد. حصول آن منوط به آن است که هر فردی مجاز باشد آزادانه به تحری حقیقت بپردازد. تبلیغ عبارت از مبادرت به عمل به نحوی است که گویی هدیه‌ای به سلطانی تقدیم می‌شود؛ اگر فردی تمایل و اقبال نشان ندهد، مبلغ باید او را به او واگذارد. بهائیان موظفند از هر گونه مشاجره و جر و بحث خودداری نمایند - ما ثمری را تسلیم می‌کنیم نه آن که تحمیل نماییم.

ای احباب الهی الحمد لله امر الهی در دوره بهائی روحانیت محضه است؛ تعلق به عالم جسمانی ندارد؛ نه جنگ و جدال است و نه نتگ و وبال؛ نه نزاع با امم است و نه پرخاش با قبائل و ملل؛ جیشش محبت الله است و عیشش صهباء معرفت الله؛ جنگش بیان حقیقت است و جهادش با نفس امّاره بدطینت؛ مظلومیت کبری غالیت است و محویت و فنا عزت ابدیه. باری، روحانیت اندر روحانیت است.^{۵۰}

بهائیان در عین حال که از رسالت و مأموریت خویش آگاهند و به فتح و ظفر نهائی امر مبارک مطمئن و موقن، باید نهایت دقّت را به کار ببرند که در تعاملات خود با اعضاء سایر جوامع، از القاء هر گونه پیروزی نمایی احتراز نمایند. نبرد بین نور و ظلمت که عالم را احاطه نموده کل عالم انسانی را به مبارزه فرا

می خواند قوای ظلمت از خصلت‌های ماهیت حیوانی و غرایز مادی‌گرایی نشأت می‌گیرد که در طول قرون متتمادی بر عالم انسانی حکم رانده و در این یوم شکلی منحصر به فرد و موزیانه به خود گرفته است. قوای نور از صفات و سجایایی منبعث است که جمیع ادیان و فلسفه‌های اخلاقی سعی کرده‌اند پرورش دهند و در اثر ظهور حضرت بهاءالله جانی تازه گرفته و حیاتی بی‌اندازه یافته است. معهذا، مآلًا هیچ قوّه‌ای نیز جز قوّه‌الهیّ نمی‌تواند در آزادسازی عالم انسانی توفیق یابد. طبیب الهی شفای خود را تجویز فرموده، و بهائیان درمان مزبور را می‌شناسند.

تنها در صورتی که امر مبارک رشد نماید و در ابعادی قابل توجه و چشمگیر توسعه یابد، قادر خواهد بود رسالت حیات‌بخش خود را انجام دهد. حضرت ولی امرالله در توصیف رشد امرالله "جريان مداوم و مستمر" "نفوس جدید به شریعة ایمان و الحق آنان به سپاه رب‌الجنود ... که همواره ولو آهسته در تقدّم...،"^{۴۷۱} پیش‌بینی می‌فرمایند. هیکل مبارک توضیح می‌فرمایند که این جریان

از فرا رسیدن روزی خبر می‌دهد و حلول روزی را تسريع می‌کند که حضرت عبدالبهاء پیش‌بینی فرموده‌اند، فوج فوج نفوسی از ملل و اجناس مختلفه وارد امر مبارک گردند، روزی که اگر خوب ملاحظه شود، مقدمه زمانی است که مدتها انتظار آن می‌رفته و اقبال دسته‌جمعی نفوسی از همین ملل و اجناس در نتیجه مستقیم یک سلسله وقایع عظیمه و محتملاً مصیبت‌بار ... ناگهان مقدّرات امر را دیگر گون کرده نظم عالم را مضطرب ساخته و بنیه عددي و قدرت مادی و روحانی امر حضرت بهاءالله را هزار برابر خواهد کرد.^{۴۷۲}

لذا، جریان مداوم و مستمر نفوس جدید، دخول افواج مقبلین، و اقبال دسته‌جمعی، سه مرحله یک الگوی واحد طبیعی و تشکل یافته رشد است. از بیانات بیت‌العدل اعظم خطاب به جوامع ملی که تا حدی به دخول افواج مقبلین توفیق یافته‌اند، واضح می‌گردد که شتاب سریع تسجيل نفوس که بدان مرتبط است، مستلزم امری به مراتب بیشتر از صرفاً افزایش سرعت تبلیغ فردی است.^{۴۷۳} بعلاوه، به ما اطمینان داده می‌شود که دخول افواج مقبلین صرفاً مرحله‌ای از پیشرفت امر نیست که مقدّر باشد در میقات معین تحقیق یابد." بلکه، "پدیده‌ای است که جوامع بهائی می‌توانند، در اثر مساعی و مجاهدات خود، مقدمات آن را فراهم آورند و سبب تحقق آن گردند" و جریانی است که "به محض شروع می‌توان آن را ادامه داد."

جریان دخول افواج مقبلین با تخصیص خردمندانه منابع و پی‌گیری مجددانه نقشه‌هایی که به موازات یکدیگر برای توسعه، تزیید معلومات و تحکیم مبانی معتقدات تنظیم و اجراء می‌شود، می‌تواند

موجب ازدیاد روزافزون احتجای فعال، تأسیس جوامع محلی قویم‌البینان، و تشکیلات محلی و ملی بهائی که مستمرآ راه کمال را خواهند پیمود، گردد.^{۴۷۴}

اطمینان، وحدت بینش، برنامه‌ریزی سیستماتیک، واقع‌بینانه، اماً متهوّرانه؛ اذعان به این واقعیت که اشتباهاتی صورت خواهد گرفت، و تمایل به یادگیری از اشتباهات؛ و بالاتر از همه، اتکاء و اتکال به هدایت و تأییدات لاربیبیه حضرت بهاء‌الله این جریان را به پیش خواهد برد.^{۴۷۵}

الگوی حیاتی و تشکیل‌یافته حیات جامعه، شامل عبادت و خدمت، موبدت و حمایت، تمايز و تعالی، و تبلیغ، محیطی پدید می‌آورد که در آن اهل عالم با امر مبارک آشنایی می‌یابند، به آن اقبال می‌کنند، و در حصول هدفش برای عالم انسانی مشارکت می‌نمایند. "مادام که عالمه ناس در عمل شاهد نمونه واقعی چیزی به مراتب بهتر از آنچه که خود در اختیار دارند، نباشد، در گروههای عظیم و به صورت جمّ غیر به امر مبارک اقبال نخواهند کرد."^{۴۷۶}

در جامعه‌ای بهائی که به سوی فتح روحانی جهت گرفته است، اعضاء، خود را وقف اصلاح^{۴۷۷} برداشت و استنباط خود از ماهیت تبلیغ و نیز یادگیری نحوه همکاری با یکدیگر می‌کنند به نحوی که موجب سرعت بخشیدن و استمرار جریانات توسعه و تحکیم گردند. افراد صرفاً دریافت کننده محبت و توجه نیستند، بلکه به آنها کمک می‌شود که از نفس خویش اعراض نمایند و قوای خود را صرف رفاه جمیع نفوس کنند. چنین جامعه‌ای که "خمیر مایه‌ای است که باید به عالم شور و نشاط ببخشد... هشیار، با بینشی روشن، و عزمی جزم" است و "بی آن که از مسیر خود ادنی انحرافی جوید، در آرامش خود دچار ادنی ابهامی گردد، در عزم جزمش ادنی اختلالی پدید آید، یا در اعتقاداتش کوچک‌ترین تزلزلی راه یابد،" هدف و مقصد خود را دنبال می‌کند.^{۴۷۸} این جامعه با "برنامه‌ریزی صحیح و منظم و اجرای امور خود" تلاش می‌کند "در الگوهای توسعه‌اش، ثبات و استحکام بیشتر برقرار کند". چنین جامعه‌ای "در فعالیت‌های بنیادی حیات‌بخش و تقویت کننده حیات... با سکون و اطمینان عمل می‌کند و زنگ پویایی روحانی را به طنین در می‌آورد.^{۴۷۹} این جامعه "تفوّذ و تأثیری مقاومت‌ناپذیر" اعمال می‌کند و "سیر جدیدی در تکامل اجتماعی" را برقرار می‌سازد.^{۴۸۰} حضرت ولی امرالله توضیح می‌فرمایند:

در جهانی که مؤسسات سیاسی و اجتماعی اش^۹ فاسد، بینش تاریک، وجودانش مشوش، و دستگاه‌های دینی اش بی‌جان و از مناقب و فضائل عاری است، این عامل شفابخش یزدانی، این نیروی نافذ الهی، این قوه جذب کننده معنوی که در غایت نشاط و تأثیر است، این قوه استحکام بخشنده، که کاملاً

^۹ توضیح مترجم: در ترجمه "نظم جهانی بهائی" عبارت "در جهانی که مؤسسات و اجتماععش" آورده شده است.

زنده، نباض، و جامع الشّمول است^{۱۰}، به تدریج شکل می‌پذیرد و کالبد مؤسّساتش متبلور می‌شود و نیروهایش را بسیج می‌کند و برای غلبهٔ روحانی بر جهان و نجات عالم انسان آماده می‌شود.^{۱۱}

حضرت ولی امرالله به ما اطمینان می‌بخشد که قوای مکنونه‌ای که به امر مبارک اعطاء شده و مقدّر است که بواسطه آن فرد را حیات جدید بخشد و جهانی در هم شکسته را بازسازی نماید، بی‌حساب است.^{۱۲}

^{۱۰} توضیح مترجم: عبارت "این قوّة استحکام بخشنده، که کاملاً زنده، نباض و جامع الشّمول است" در ترجمه "نظم جهانی بهائی" حذف شده است.

مؤخره

۲۲

یادگیری در پرتو هدایت الهی

حضرت ولی امرالله در یکی از اوّلین پیام‌های خود به آحاد احباء، توضیح دادند که وظیفه ما "سعی در کسب دیدگاهی حتی المقدور واضح و روشن در خصوص روش اداره امور امرالله و سپس با ثبات قدم و عزم جزم قیام به اتخاذ و حفظ آن در کلیه فعالیت‌ها و مجاهدات" است.^{۴۸۳} در هر فصلی از کتاب سعی شده است قطعه‌ای از این تصویر عرضه گردد. در این فصل آخر، در قدمی به عقب، تصویر جامع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عمل بمحبوب امر مبارک بمنزله سلوک در سیلی، از بدایت طلوع شمس ظهور در وصول به عصر ذہبی است. ولادت این دور الهی در زمانی که فساد احاطه کرده بود، وقتی که عالم انسانی از قوّه بصیرت لازم جهت عرفان الهی و اراده و مشیت او محروم بود، واقع گردید. ثمره آن استقرار ملکوت الهی و مدنیتی جدید بر وجه ارض در آن زمانی است که اراده او "چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود".^{۴۸۴} اگرچه این سبیل با تمام جزئیات به تصویر کشیده نشده، اما از ابتدا تا انتهای آن به نور هدایت الهیّه روشن و منیر است. احباء، تحت هدایت نصوص الهیّه و بیت‌العدل اعظم، در طلب حقیقت، در مجاهدات جاری شرکت می‌کنند و هر یک از آنها "باید جهد نماید تا اسباب آنچه ذکر شد از عالم الفاظ و اقوال به عرصه شهود و ظهور آید".^{۴۸۵} این مجاهدات، کثیری از اقدامات متنوع در نقاط مختلف در سراسر جهان را تلفیق کرده یکپارچه می‌سازد. از گستره وسیعی از مطالعات و تحقیقات، بعضی از آنها مؤثر و کارآمدند، و تعداد فرایندهای از جوامع می‌توانند آنها را اتخاذ نمایند که تعیین مرحله به مرحله مسیرشان را میسر می‌سازد. سرعت پیشرفت به میزانی که افراد، تشکیلات و جوامع تعالیم حضرت بهاءالله را در ک می‌کنند، درونی می‌نمایند و به موجب آن عمل می‌کنند، بستگی دارد.

کارایی و ثمریخشی این سه شرکت کننده در ترویج دخول افواج مقبلین، و به طور اعم، در بنای مدنیت موفق و کامروای جهانی - منوط به توانایی آنها در مشارکت در جریان مستمر یادگیری است که در این کتاب به عنوان مشورت، عمل و بررسی و تأمل، که تماماً در پرتو هدایت مندیج در تعالیم مبارکه صورت می‌گیرد، تعریف شده است. اما این فرایند یادگیری چگونه در فعالیت جامعه بهائی، به حیز عمل در می‌آید؟ دو تصویر به روشن شدن بعضی از خصوصیت‌های یادگیری آنگونه که در اینجا توصیف شده، کمک می‌کند.

تصویر اوّل از حرکت یک اتومبیل است. یک روز، ما خانه خود را ترک می‌کنیم و به اتومبیل به رانندگی می‌پردازیم و از وقوف بر این واقعیت که در حال حرکت هستیم، به شوق و هیجان می‌آییم. اواخر شب، در اثر خستگی شدید، توقف کرده به استراحت می‌پردازیم. روز بعد، مشتاق از سر گرفتن تلاش‌های خود، در کمال حیرت در می‌یابیم که در مقابل خانه خود توقف کرده‌ایم - یعنی همان نقطه‌ای که شروع به حرکت کردیم. با عزمی جدید، به جاده برمی‌گردیم و شب و روز به حرکت ادامه می‌دهیم؛ جد و جهد ما هرگز اینقدر زیاد نبوده است. اما وقتی که توقف می‌کنیم که موقعیت خود را بسنجیم، در کمال یأس و نومیدی مشاهده می‌کنیم که باز هم در نقطه شروع هستیم. اکنون درمی‌یابیم که نفس حرکت مهم نیست، بلکه آنچه که اهمیت دارد این است که به مقصد مورد نظر خود نزدیک‌تر شویم. ما با تلاش زیاد، به میزان زیادی سفر کرده‌ایم، اما به هیچ‌جا نرفته‌ایم. پیشرفت به امری بیش از فعالیت نیاز دارد. ما باید مقصدی را در ذهن خود داشته باشیم و بعد در مقابل هدف مورد نظر، پیش روی خود را برنامه‌ریزی کنیم.

تصویر دوم مربوط به راندن کشتی است. ترکیبی پیچیده از عواملی که عمدتاً غیر قابل کنترل هستند - مانند هوا، باد، امواج - علاوه بر مهارت، بر سفر تأثیر می‌گذارد، و یک رشته پیوسته از تخمین‌ها و اصلاحات ضرورت می‌یابد تا وصول به مقصد صحیح حاصل شود. لذا، مسیر حقیقی کشتی نه به خط مستقیم، بلکه به خطی پرپیچ و خم منجر می‌شود. نقشه پیش روی اساساً، قبل از اصلاح مسیر و شروع مرحله بعدی سفر، به وسیله رشته‌ای از نقاط تأمل، که در آن سؤالاتی درباره موقعیت فعلی، شرایط زیست‌محیطی، و محل هدف غائی طرح می‌گردد، کشیده می‌شود. فرایند مشابهی از مشورت، عمل و بررسی و تأمل باید خصیصه پیش روی جامعه بهائی در تمامی مجھوداتش باشد. فی المثل، بیت العدل اعظم توضیح می‌فرمایند، "ارزیابی مجدد تأثیر فعالیت تبلیغی که به طور متناوب صورت گیرد عاملی ضروری در ترویج رشد در هر جامعه است" زیرا با این جریان "جامعه با این نیت که اصلاحاتی را در جایی که ضروری است معمول نماید می‌تواند برنامه تبلیغی‌اش را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد".^{۴۸۶} معهد اعلی در پیامی به مشاورین قاره‌ای مرقوم فرمودند:

همچنین از شما می‌خواهیم در خصوص تجربه مساعی گذشته در مساعدت به چنین جوامعی با محافل روحانی ملی به مشورت پردازید. در این صورت می‌توان ترتیبی داد تا دروس آموخته شده از این تجربه با حامیان فتال امر مبارک در هر منطقه به بحث گذشته شود و به آنها مساعدت گردد تا اقدامات و روش‌های قابل اجرا برای شرایط خاص خودشان را تعیین کنند و یک جریان سیستماتیک توسعه جامعه را به مورد اجرا گذارند. این جریان باید یکی از مواردی باشد که در طی

آن، یاران به بررسی موقّفیت‌ها و مشکلات خویش می‌پردازند، طبق آن، روش‌های خود را اصلاح کرده بهبود می‌بخشند و بدون ادنی تأمل و درنگی با یادگیری بیشتر حرکت خویش به پیش را ادامه می‌دهند.^{۴۸۷}

تجربه جمعی بهائیان از بدایت طلوع شمس ظهور تا نقطه فعلی در سیلی که آنها طی می‌کنند موجود سنت یا فرهنگ جامعه جهانی است. مجموعه اعتقادات، روش‌ها، دانش، نظام‌ها، عادات، آداب، حکایات و الگوهای رفتاری در این سنت قرار دارد، که در ک و برداشت و عمل احباء را در هر لحظه و آن در سفرشان تشکیل می‌دهد. از آنجا که ملکوت الهی هنوز بر وجه ارض بنا نشده، هر نسلی باید با اقدام و یادگیری سیستماتیک بر وجود مختلف این سنت بیفزاید و بعضی از آنها را مستمرًا تعدیل نماید. در هر مقطعی کلیه مسائل را نمی‌توان حل کرد، یا حتی درست در ک کرد؛ یا باید برای زمانی دیگر در آتیه ایام صبر کرد، یا متحمل ضرر و زیانی ناشی از تلاش برای تحمل تصمیمی زودهنگام گردید. جامعه، در نگاهی به پیش، دید و بینشی از آینده را دارا می‌شود که اقداماتش را هدایت می‌کند. این بینش و دید به طور مداوم، با مطالعه مستمر آثار مبارکه و کسب تجربه، واضح و روشن می‌شود.

سیلی که جامعه بهائی در آن پیش می‌رود وسیع است، بسیار وسیع. لزومی ندارد که همه در یک خط حرف کنند و به موارد یکسانی معتقد باشند و به امور واحدی پردازند. اما، دیدگاه‌هایی افراطی در هر سوی سیل مزبور وجود دارد که وحدت و پیشرفت را به مخاطره می‌افکند. نظراتی افراطی از این قبیل در گذشته ایام به ادوار مذهبی لطمہ واد آورده، پیروان آنها را از سیل هدایت به برهوت اشتباهات و آشونگی‌هایی انداخته که تحت تأثیر و سلطه اهواه بشری است. حضرت ولی امرالله در خصوص امر مبارک هدایت می‌فرمایند، "از جمله وظایف مهم و اویله ما آن است که با دیدگانی بسیار مراقب و مترصد، ناظر به نحوه و خصوصیت رشد آن باشیم، مبادا تشبت افراطی به عرف و سنت از طرفی، و حریقت غیرمسئولانه از طرف دیگر، آن را از صوات مستقیمی که تنها عامل هدایتش به موقّفیت غائی است، منحرف سازد."^{۴۸۸} تشبت افراطی به سنن متضمّن اعتقاد مبالغه‌آمیز به اعتبار و وثوق برداشت‌های فرد از حقیقت، تعییر و برداشت خشک و تحت‌اللفظی از تعالیم مبارکه و انعطاف‌ناپذیری در عمل به موجب آن است. "حریقت غیرمسئولانه" اشاره به دیدگاه نسبی گرا دارد که، وقتی افراد به آنچه که باور دارند یا ندارند متشبّث می‌گردند، یا به آنچه که انجام خواهند داد یا نخواهند داد متمسّک می‌شوند، موجب فروپاشی جامعه می‌گردد. در بینایین این دو وجه افراط و تفریط، دیدگاهی متعادل قرار دارد که وجود حقیقت را تشخیص می‌دهد و، در عین حال، محدودیت‌های بشری برای در ک و اقدام به موجب آن را تصدیق می‌کند. لهذا، عالم بهائی از دوگانگی نادرست و کاذب بنیادگرایی و نسبی گرایی، محافظه‌کاری و حریقت

مفرطه فراتر می‌رود. حقیقت وجود دارد، و ما می‌توانیم آن را در اختیار داشته باشیم و نیازی نیست که تحت تأثیر برداشت نادرست هر فردی از احباب قرار گیریم. معهذا، در زمان مناسب، در اثر یادگیری منبعث از عمل، برداشت ما نسبت به حقیقت تکامل یافته عمیق می‌گردد، و بیش از پیش در اقدامات ما متجلی می‌شود.

گفتمان، اقدام سیستماتیک، و یادگیری لازم برای پیشرفت در سیل مورد نظر، مستلزم روابطی صحیح - با خدا، با تشکیلات و احباب با یکدیگر - است که باید تعیین کننده خصوصیات فرد مؤمن باشد. حضرت بهاءالله برای حفظ این روابط، عهد و میثاق را به ما عنایت فرموده‌اند و به این وسیله توانایی جامعه برای پیشرفت مداوم و پیوسته را محفوظ و مصون نگاه می‌دارند. به این ترتیب عهد و میثاق "محملی" برای "تحقّق عملی" وظائف احباب، "وسیله ای نیرومند ... که اعتقاد و ایمان فرد به حضرتش را در اعمال و اقدامات سازنده و خلاق متجلی سازد،" و "شامل ترتیبات مقدّره الهیه لازم برای حفظ وحدت اصلیه امر مبارک است".^{۴۸۹}

با توجه به این نکته است که ما می‌توانیم برکات بدیعه عالیه‌ای را که با موهبت بیت‌العدل اعظم به عالم بهائی اعطاء شده درک کنیم. زیرا این هیأت به طور اخص توسط حضرت بهاءالله به قوایی موهوب که مقدّر و مقرّر گردیده مصون از هر خطایی، احباب را در سفری که به سوی عصر ذهبي دارند راهنمایی نماید؛ یعنی در کلیه مواردی که در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده تصمیم بگیرد؛ مسائلی را که موجب اختلاف شده حل و فصل نماید؛ از تحمیل نظرات و عقاید توسط افراد ممانعت نماید؛ در خصوص موارد هیأت یا تشکیلی در داخل امر مبارک از اختیارات و امتیازاتش سوء استفاده نماید؛ در خصوص موارد عدم توافق در ارتباط با عملی ساختن تعالیم مبارکه، کلامش فصل الخطاب باشد؛ وحدت احباب را حفظ نماید؛ نقشه‌هایی برای رشد و توسعه تنظیم و ترسیم نماید؛ دامنهٔ نفوذ امر مبارک بر اجتماع را توسعه بخشد. هدایتی که به طور مداوم از بیت‌العدل اعظم جریان دارد، حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است؛ معهذا، لزوم یادگیری را نفی نمی‌کند. چارچوبی را فراهم می‌آورد که درون آن، درک و عمل جامعه پیشرفت می‌کند. تصمین مسلم و انکارناپذیر حضرت بهاءالله این است که، "آن‌هه یلهمهم ما یشاء."^{۴۹۰} آنها "مهابط هدایت و الهامات الهیه‌اند ... و این الهام همانا روح حیات و حافظ نهایی این ظهور اعظم است."^{۴۹۱}

آخذ و یادداشت‌ها

- ^۱ قرن بدیع، طبع ۱۹۹۲ میلادی، کانادا، ص ۲۳
- ^۲ پیام ۴ ژوئیه ۱۹۸۳ معهد اعلیٰ به مؤتمر جوانان اروپا در برونو سویک، انوار هدایت، شماره ۲۱۴۴
- ^۳ پیام رضوان ۱۴۰ بدیع
- ^۴ پیام رضوان ۱۴۴ بدیع
- ^۵ پیام رضوان ۱۵۳ بدیع
- ^۶ پیام ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵ معهد اعلیٰ به مؤتمر هیأت‌های مشاورین قاره‌ای
- ^۷ ترجمه – خطابه ۲۵ مه ۱۹۱۲ مندرج در صفحه ۱۴۴ *The Promulgation of Universal Peace*
- ^۸ مکتوب ۸ فوریه ۱۹۹۸ از طرف معهد اعلیٰ به یکی از احباء
- ^۹ انجیل مرقس، باب ۲ آیه ۲۲ / انجیل لوقا، باب ۵ آیه ۳۷
- ^{۱۰} پیام رضوان ۱۵۳ بدیع
- ^{۱۱} لوح مقصود، طبع مصر، ص ۲۰
- ^{۱۲} منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۳۲ (شماره ۱۹۸)
- ^{۱۳} ترجمه – مکتوب ۱۱ مارس ۱۹۵۶ از طرف حضرت ولی امر الله به جامعه بهائی تاکوما؛ *Individual and Teaching* ص ۳۵
- ^{۱۴} ترجمه – خطابه ۱۹ مارس ۱۹۱۲ در نیوجرسی آمریکا؛ *The Promulgation of Universal Peace*؛ ص ۱۲۹
- ^{۱۵} حصن حسین شریعت‌الله، ص ۱۹۵
- ^{۱۶} پیام رضوان ۱۵۳ بدیع
- ^{۱۷} منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۵۴ (شماره ۲۰۷)
- ^{۱۸} مترجم: مقصود جناب هیبولیت دریفوس است.
- ^{۱۹} بداع الآثار، ج ۱، ص ۱۱۹
- ^{۲۰} لوح اتحاد، کتاب عهدی، طبع مصر، ص ۲۹۶
- ^{۲۱} کلمات مکتوبه فارسی، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۷۴
- ^{۲۲} سوره‌الملوک، الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص ۶۴
- ^{۲۳} رساله مدنیه، طبع مطبعة کردستان علمیه، ص ۱۲۲
- ^{۲۴} رساله مدنیه، ص ۴۶
- ^{۲۵} ترجمه بیان حضرت بهاء‌الله در صفحه ۱۷۰ ظهور عدل‌الله
- ^{۲۶} رساله مدنیه، ص ۱۳۷
- ^{۲۷} ورق سوم از کلمات فردوسیه، مجموعه اشرافات، ص ۱۱۹
- ^{۲۸} لوح جمال، مجموعه اقتدارات، ص ۲۲۲
- ^{۲۹} مکتوب ۱۳ اکتبر ۱۹۴۳ از طرف حضرت ولی امر الله خطاب به یکی از احباء، انوار هدایت، شماره ۷۰۱
- ^{۳۰} ظهور عدل‌الله، ص ۶۲
- ^{۳۱} صلوة صغير
- ^{۳۲} کتاب اقدس، بند ۱۲۳
- ^{۳۳} خطابه ۸ ژوئن ۱۹۱۲؛ خطابات مبارکه ج ۲، ص ۱۴۸
- ^{۳۴} منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۱۹۸ (شماره ۱۷۴)
- ^{۳۵} ورق دهم از کلمات فردوسیه، مجموعه اشرافات، ص ۱۲۶
- ^{۳۶} منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۷۴

-
- ³⁷ مائدۀ آسمانی، ج ۸، ص ۱۹۰
- ³⁸ دور بهائی، ص ۶۱
- ³⁹ رساله مدنیه، ص ۱۲۲
- ⁴⁰ ترجمه – پیام ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵ معهد اعلی به مؤتمر مشاورین قاره‌ای
- ⁴¹ رساله مدنیه، ص ۴
- ⁴² رساله مدنیه، ص ۱۲۹
- ⁴³ تجلی سوم از لوح تجلیات، مجموعه اشرافات، ص ۲۰۳
- ⁴⁴ مکاتیب عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۳۱
- ⁴⁵ ترجمه – خطابه ۱۹ آوریل ۱۹۱۲؛ صفحه ۲۹
- The Promulgation of Universal Peace* ۲۹
- ⁴⁶ *The Promulgation of Universal Peace*, p. ۵۰
- ⁴⁷ *The Promulgation of Universal Peace*, p. ۱۵۴
- ⁴⁸ کتاب اقدس، بند ۱۸۱
- ⁴⁹ لوح احمد فارسی، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۲۴
- ⁵⁰ ورق پنجم از کلمات فردوسیه، مجموعه اشرافات، ص ۱۲۱
- ⁵¹ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، صص ۲۵۸-۲۵۹
- ⁵² ادعیه حضرت محبوب، طبع طهران، ص ۴۰
- ⁵³ لوح حکمت، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۵۲
- ⁵⁴ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص ۵۸
- ⁵⁵ لوح حکمت، مجموعه الواح، ص ۳۸
- ⁵⁶ کتاب اقدس، بند ۹۹
- ⁵⁷ لوح حکمت، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۵۲
- ⁵⁸ پیام ۱۰ روزن ۱۹۶۶ معهد اعلی خطاب به جوانان بهائی در سراسر عالم، جزوۀ تحقیق و تئییع، ص ۴۴
- ⁵⁹ ترجمه – خطابه ۲۵ آوریل ۱۹۱۲، صفحه ۶۳
- The Promulgation of Universal Peace* ۶۳
- ⁶⁰ ورق هشتم از کلمات فردوسیه، مجموعه اشرافات، ص ۱۲۳
- ⁶¹ کتاب ایقان، ص ۲۱
- ⁶² سورۀ الملوك، الواح نازلۀ خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص ۲۷
- ⁶³ مکتوب ۲۱ اوی ۱۹۷۷ از طرف بیت‌العدل اعظم به یکی از احباب، تحقیق و تئییع، ص ۲۸
- ⁶⁴ رساله مدنیه، ص ۴۱ / تحقیق و تئییع، ص ۱۱
- ⁶⁵ رساله مدنیه، ص ۴۲
- ⁶⁶ همان، ص ۴۷
- ⁶⁷ همان
- ⁶⁸ رساله مدنیه، ص ۴۹ / تحقیق و تئییع، ص ۲۲
- ⁶⁹ رساله مدنیه، ص ۶۹
- ⁷⁰ همان، ص ۸۴
- ⁷¹ ظهور عدل الهی، ص ۵۰
- ⁷² ظهور عدل الهی، ص ۵۱
- ⁷³ خطابه ۲۵ آوریل ۱۹۱۲؛ صفحه ۶۳
- The Promulgation of Universal Peace* ۶۳
- ⁷⁴ ترجمه – همان، ص ۶۲

-
- ⁷⁵ کلمات مکنونه عربی، فقره ۲
- ⁷⁶ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص ۲۲۰
- ⁷⁷ لوح شیخ نجفی، صص ۲۴-۲۵
- ⁷⁸ ورق ششم از کلمات فردوسی، مجموعه اشرافات، ص ۱۲۲
- ⁷⁹ رفاه عالم انسانی، بخش ۳
- ⁸⁰ طراز دوم از لوح طرازات، مجموعه اشرافات، ص ۱۵۱
- ⁸¹ لوح مقصود، طبع مصر، ص ۱۵
- ⁸² لوح سلمان، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۱۵۳
- ⁸³ ترجمه - مکتوب ۲۷ فوریه ۱۹۴۳ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباب، *Compilation of Compilations*، شماره ۱۲۸۹ (ج ۲)
- ⁸⁴ لوح علی اکبر، مجموعه اشرافات، ص ۲۸۰
- ⁸⁵ سوره الملوك، الواح نازله خطاب به ملوک، ص ۴۱ (ثم انصب میزان الله فی مقابلة عینیک...)
- ⁸⁶ ترجمه - خطابه ۲۵ ژوئیه ۱۹۱۲ مندرج در صفحه ۲۴۴
- ⁸⁷ ترجمه - مکتوب ۱۹۴۹ از طرف حضرت ولی امرالله مندرج در صفحه ۴۵۶
- ⁸⁸ کتاب اقدس، بند ۱۵۸
- ⁸⁹ کلمات مکنونه فارسی، فقره ۴۸ ، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۸۷
- ⁹⁰ خطابه ۱۷ آوریل ۱۹۱۲ در نیویورک، سفینه عرفان، دفتر ۷، ص ۲۶ (متوجه: این خطابه در مجموعه خطابات مبارکه مندرج نیست.)
- ⁹¹ نقل ترجمه توقيع مبارک از صفحه ۴۲ کتاب "بهائیه خانم، حضرت ورقه علیا" نشر ۱۴۲ بدیع، آلمان (تدوین داطره مطالعه نصوص و الواح)
- ⁹² قرن بدیع، طبع کانادا، صفحات ۵۳۸ و ۵۳۷
- ⁹³ لوح اسم الله الأصدق، منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص ۱۹۰
- ⁹⁴ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱ ص ۲۳۶
- ⁹⁵ جزو حقوق الله، طبع ۱۲۷ بدیع، مؤسسه ملی مطبوعات امری، صفحات ۱۹-۲۳
- ⁹⁶ کلمات مکنونه فارسی، شماره ۷۹، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۹۷
- ⁹⁷ کلمات مکنونه فارسی، شماره ۸۱ همان مأخذ، ص ۳۹۸
- ⁹⁸ ترجمه - بیان حضرت ولی امرالله در صفحه ۱۴۳
- ⁹⁹ ترجمه - مکتوب ۱۹۴۳ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباب، انوار هدایت شماره ۲۸۷
- ¹⁰⁰ ترجمه - *Compilation of Compilations / Principles of Bahá'í Administration*، صفحه ۹۴، ج ۱، ص ۵۳۸
- ¹⁰¹ ترجمه - *Principles of Baha'i Administration*، صفحات ۲۰ و ۹۵
- ¹⁰² ترجمه - پیام ۲۷ اوت ۱۹۸۹ معهد اعلی به کلیه بهائیان جهان، *Compilation of Compilations*، ج ۱، ص ۴۲۲
- ¹⁰³ پیام ۲۷ مارس ۱۹۷۸ دارالانشاء خطاب به کلیه محافل روحانی ملی مندرج در صفحه ۳۷۷
- ¹⁰⁴ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۳۲ (فقره شماره ۱۶)
- ¹⁰⁵ لوح مبارک حضرت بهاءالله خطاب به شیخ سلمان، منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص ۲۱۸
- ¹⁰⁶ مکاتیب عبدالبهاء، ج ۱، ص ۳۲۵
- ¹⁰⁷ کلمات مکنونه فارسی (شماره ۸)، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۷۵
- ¹⁰⁸ مجموعه اشرافات، ص ۲۸۰
- ¹⁰⁹ بیان حضرت بهاءالله نقل شده در صفحه ۵۳ ظهور عدل الهی
- ¹¹⁰ کلمات مکنونه فارسی، شماره ۶۸، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۹۳
- ¹¹¹ کتاب مبین (آثار قلم اعلی ج ۱)، ص ۳۷۳

-
- ¹¹² لوح احمد فارسی، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۲۵
- ¹¹³ مکاتیب عبدالبهاء، ج ۱، ص ۳۲۵
- ¹¹⁴ کتاب اقدس، بند ۴۶
- ¹¹⁵ مکاتیب عبدالبهاء، ج ۱، ص ۳۲۵
- ¹¹⁶ همان، ص ۳۲۶
- ¹¹⁷ ظهور عدل الهی، ص ۶۲
- ¹¹⁸ ظهور عدل الهی، صص ۶۳-۶۴
- ¹¹⁹ نظم جهانی بهائی، ترجمه واقباس هوشمند فتح اعظم، ص ۱۵
- ¹²⁰ مکتوب ۲۹ نوامبر ۱۹۴۸ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احتجاء، انوار هدایت، شماره ۵۹۲
- ¹²¹ ترجمه - مکتوب ۲۴ سپتامبر ۱۹۳۳ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احتجاء، *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۶
- ¹²² مکاتیب عبدالبهاء، ج ۱، ص ۳۲۵
- ¹²³ ترجمه - *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۲۹۳، شماره ۱۸۹۸
- ¹²⁴ نقل شده در مکتوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۹ بیت العدل اعظم، *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۴۵۵ (فقره ۲۳۳۹)
- ¹²⁵ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۱۷ (فقره ۷)
- ¹²⁶ ترجمه - خطابه ۹ نوامبر ۱۹۱۱؛ *Paris Talks*، ص ۸۱
- ¹²⁷ نقل ترجمه بیان حضرت ولی امرالله از پیام ۲۴ نوامبر ۱۹۷۳ بیت العدل اعظم
- ¹²⁸ ترجمه - خطابه ۲۹ نوامبر ۱۹۱۲؛ *Promulgation of Universal Peace*، ص ۴۵۱
- ¹²⁹ لوح شیخ فانی، گنج شایگان، ص ۱۷۸
- ¹³⁰ کتاب اقدس، بند ۱
- ¹³¹ مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده، ص ۱۷۴
- ¹³² لوح احمد فارسی، دریای دانش، ص ۱۲۵
- ¹³³ نقل ترجمه از صفحه ۲۲ قرن انوار. اصل بیان حضرت ولی امرالله در صفحه ۲۴۴ نسخه انگلیسی *God Passes By* مندرج است. ترجمه فارسی آن در صفحه ۴۸۴ قرن بدیع اینگونه آمده است، "علت وحدت امرالله و صیانت کلمه‌الله و وقایت دین‌الله از تفریق و انشقاق و تقسیم و انشعاب محسوب..."
- ¹³⁴ پیام ۹ مارس ۱۹۶۵ بیت العدل اعظم، *Wellspring of Guidance, 1963-1968*؛ صفحه ۵۶
- ¹³⁵ نظم جهانی بهائی، ص ۳۰
- ¹³⁶ ترجمه بیان بیت العدل اعظم (۲۲ اوت ۱۹۷۷)، انوار هدایت، شماره ۱۰۵۱
- ¹³⁷ الواح وصایا، ایام تسعه، ص ۴۶۷
- ¹³⁸ همان، ص ۴۷۷
- ¹³⁹ ترجمه - مکتوب ۳ ژانویه ۱۹۸۲ بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احتجاء مندرج در *Messages 1963 to 1986*، ص ۵۱۹
- ¹⁴⁰ ترجمه بیان حضرت بهاءالله نقل از صفحه ۲۵ دور بهائی
- ¹⁴¹ بیان حضرت عبدالبهاء مندرج در رحیق مختوم ج ۱، ص ۲۷۱ و گلزار تعالیم بهائی صفحه ۲۳۱
- ¹⁴² ترجمه - مکتوب ۲۷ مه ۱۹۶۶ بیت العدل اعظم به یکی از احتجاء، *Compilation of Compilations*، ج ۱، ص ۳۵۷
- ¹⁴³ بیان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحه ۹ *The Covenant: Its Meaning and Origin and Our Attitude Toward it* و صفحه *Covenant of Bahá'u'llah* ۷۱ / مضمون بیان مبارک از مقدمه "سطوت میثاق" نقل گردید.
- ¹⁴⁴ بیان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحه ۲۵۸ گلزار تعالیم بهائی
- ¹⁴⁵ ترجمه - خطابه ۴ ژانویه ۱۹۱۳ مندرج در صفحه *Paris Talks* ۱۸۰
- ¹⁴⁶ ترجمه - پیام رضوان ۱۵۳ بدیع خطاب به پیروان اسم اعظم در جزایر اندامان و نیکوبار، بنگلادش، هند، نپال و سریلانکا

-
- ¹⁴⁷ کتاب اقدس، بند ۲۰ لوح ذیجع، مجموعه اقتدارات، ص ۳۲۷
- ¹⁴⁸ لوح شیخ فانی، گنج شایگان، ص ۱۷۸ / منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص ۲۱۷
- ¹⁴⁹ لوح شیخ نجفی، لوح شیخ نجفی، ص ۱۳۵؛ لوح شیخ نجفی، ص ۱۱
- ¹⁵⁰ کتاب اقدس، بند ۲۲ لوح حکمت، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۸
- ¹⁵¹ لوح حکمت، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۴۴
- ¹⁵² ظهور عدل الهی، ص ۱۰۶
- ¹⁵³ حصن حسین شریعت الله، ص ۱۷۲
- ¹⁵⁴ ظهور عدل الهی، ص ۱۹
- ¹⁵⁵ پیام رضوان ۱۹۸۴ بدیع خطاب به آفریقا
- ¹⁵⁶ پیام رضوان ۱۹۸۴ خطاب به احباب ایالات متحده آمریکا
- ¹⁵⁷ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۱۳۲ (فقره ۱۱۰)
- ¹⁵⁸ حصن حسین شریعت الله، ص ۱۹۴
- ¹⁵⁹ ترجمه - بیان بیت العدل اعظم در پیام رضوان ۱۹۸۴ خطاب به احباب ایالات متحده آمریکا / و نیز پیام ۲۶ نوامبر ۱۹۹۱
- ¹⁶⁰ مکتوب مورخ ۱۹۵۶ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباب؛ *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۲۲۳
- ¹⁶¹ *Bahá'í Administration*, p. 69
- ¹⁶² پیام رضوان ۱۹۵۵ بدیع
- ¹⁶³ ترجمه - مکتوب ۳۰ اوت ۱۹۳۳ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباب، انوار هدایت، شماره ۱۵۱
- ¹⁶⁴ ترجمه - بیان حضرت ولی امرالله، *Bahá'í Administration*, ص ۷۷
- ¹⁶⁵ ترجمه - پیام ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ (اعلام نقشه چهارساله)
- ¹⁶⁶ ظهور عدل الهی، ص ۱۰۶
- ¹⁶⁷ سوره البیان، آثار قلم اعلیٰ ج ۴، ص ۱۰۹
- ¹⁶⁸ ترجمه - مکتوب ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۹ محرر از طرف حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*، ج ۱، ص ۲۱؛ ج ۲، ص ۲۳۰
- ¹⁶⁹ حصن حسین شریعت الله، ص ۱۹۵
- ¹⁷⁰ پیام رضوان ۱۹۳۳ بدیع
- ¹⁷¹ مکتوب ۱۸ مارس ۱۹۳۴ حضرت ولی امرالله به یکی از احباب؛ *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۲۲۰
- ¹⁷² ترجمه - بیان حضرت ولی امرالله، *Principles of Bahá'í Administration*, ص ۲۵
- ¹⁷³ ترجمه - پیام ۲۹ دسامبر ۱۹۸۸ بیت العدل اعظم خطاب به احباب آمریکا در مورد حقوق و آزادی‌های فردی
- ¹⁷⁴ رساله مدنیه، ص ۵
- ¹⁷⁵ ترجمه - خطابه ۵ مه ۱۹۱۲ Promulgation of Universal Peace، ص ۹۵
- ¹⁷⁶ لوح رئیس (عربی)، الواح نازل خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص ۴۰۹
- ¹⁷⁷ لوح سید مهدی دهجی، مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ایهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده، ص ۱۲۲ ("آنَا لَوْ نَرِيدْ لَنَنْصُرُ الْأَمْرَ بِكَلْمَةِ مِنْ عَنْدَنَا ... قَدَرْنَا تَنَاهِي النَّصْرِ فِي الدَّكْرِ وَ الْبَيَانِ لِيَفْوَزْ بِذَلِكَ عِبَادَنَا فِي الْأَرْضِ...")
- ¹⁷⁸ انجیل یوحنا، باب ۳، آیه ۶ (-م)
- ¹⁷⁹ ترجمه - بیان حضرت عبدالبهاء مندرج در صفحه ۱۲۲ *Divine Philosophy*
- ¹⁸⁰ بیان حضرت بهاءالله مقول در صفحه ۱۶۹ ظهور عدل الهی
- ¹⁸¹ لوح حکمت، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۴۴
- ¹⁸² مجموعه اشرافات، ص ۱۳۵؛ لوح شیخ نجفی، ص ۱۱
- ¹⁸³ منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی، ص ۵۲

-
- 184 همان، ص ۹۵
- 185 الواح مبارکه وصایا، ایام تسعه، ص ۴۶۶
- 186 منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی، ص ۵۲
- 187 سورهالیان، آثار قلم اعلیٰ ج ۴، ص ۱۱۴
- 188 الواح وصایا، ایام تسعه، ص ۴۸۳
- 189 سورهالیان، آثار قلم اعلیٰ ج ۴، ص ۱۱۳
- 190 لوح ملک پاریس، کتاب مین، ص ۵۴
- 191 منتخباتی از مکاتیب، ج ۱، ص ۲۵۸ (فقره ۲۱۲)
- 192 ترجمه - مکتوب ۲۵ اوت ۱۹۶۶ از طرف حضرت ولی امرالله، انوار هدایت، شماره ۱۹۱۴
- 193 لوح سید مهدی دهجی، مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی، ص ۱۲۳
- 194 ترجمه - مکتوب ۱۸ مارس ۱۹۳۴ حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۲۲۰
- 195 ظهور عدل الهی، صص ۱۱۰-۱۱۱
- 196 پیام ۳ مارس ۱۹۷۷ بیت العدل اعظم، ۱۹۶۳-۱۹۸۶ *Messages of the Universal House of Justice* ۱۹۶۳-۱۹۸۶، ص ۳۵۷-۳۵۸
- 197 ترجمه - مکتوب ۳۱ مه ۱۹۳۴ از طرف حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۳۰۸
- 198 رساله راهنمای تبلیغ، ص ۱۷۸
- 199 رساله راهنمای تبلیغ، ص ۱۷۷
- 200 ترجمه - مکتوب ۲۴ نوامبر ۱۹۵۶ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباء، انوار هدایت، شماره ۲۰۳۱
- 201 لوح دنیا، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۰۰
- 202 ترجمه - پیام ۱۱ مارس ۱۹۸۷ بیت العدل اعظم خطاب به دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی
- 203 رساله مدنیه، ص ۶
- 204 لوح پاپ، الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص ۹۰
- 205 ترجمه - مکتوب ۱۷ فوریه ۱۹۳۳ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباء، *Compilation of Compilations*، ج ۱، ص ۸۴
- 206 صلوة صغیر
- 207 خطابه ۲۶ دسامبر ۱۹۱۲، *Paris Talks*، ص ۱۷۷
- 208 منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص ۱۴۰ (فقره ۱۰۹)
- 209 نقل ترجمه توقيع حضرت ولی امرالله از صفحه ۲۴ نظم جهانی بهائی، ترجمه و اقتباس هوشمند فتح اعظم
- 210 توضیح مترجم: از آنجا که تقاوتهایی در متن انگلیسی و فارسی توقيع مبارک مشاهده شد، بقیه ترجمه از صفحه ۳۰۲ "بهاءالله و عصر جدید، ترجمه بشیراللهی، رحیمی و سلیمانی نقل می‌گردد.
- 211 دور بهائی، ص ۷۵
- 212 توضیح مترجم: در متن انگلیسی توقيع مبارک کلمه *loyally* (وفادرانه) وجود دارد که در ترجمه فارسی مشاهده نمی‌شود.
- 213 نظم جهانی بهائی، ص ۲۵
- 214 الواح وصایا، ایام تسعه، ص ۴۷۷
- 215 توضیح مترجم: متن انگلیسی توقيع مبارک با ترجمه فارسی آن تفاوت دارد. مضمون متن انگلیسی اینگونه است: "... اختیاراتی را که حضرت بهاءالله در کتاب اقدس به بیت العدل اعظم تفویض فرموده و حضرت عبدالبهاء در الواح مبارکه وصایا مکرراً مورد تأیید قرار داده‌اند، سلب نمی‌نماید، و به قدر رأس شعری تزییف نمی‌کند." (به صفحه ۷ *World Order of Baha'u'llah* مراجعه شود).
- 216 نظم جهانی بهائی، ص ۱۲
- 217 ظهور عدل الهی، ص ۸۵

-
- ²¹⁸ الواح وصایا، ایام تسعه ص ۴۷۷
- ²¹⁹ دور بهائی، ص ۸۱
- ²²⁰ ترجمه - پیام ۹ مارس ۱۹۶۵ معهد اعلی خطاب به محفل روحانی ملی هلند
- ²²¹ پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ معهد اعلی به محفل روحانی ملی ایالات متحده، پیام بهائی، شماره ۱۸۲، ص ۹
- ²²² قرن بدیع، ص ۴۸۱
- ²²³ پیام ۱۵۳ بدیع
- ²²⁴ همان
- ²²⁵ ترجمه - پیام ۲۹ دسامبر ۱۹۸۸ معهد اعلی خطاب به بهائیان آمریکا درباره حقوق و آزادی‌های فردی
- ²²⁶ قانون اساسی بیت‌العدل اعظم، ص ۱۱
- ²²⁷ پیام آوریل ۱۹۷۲ معهد اعلی خطاب به مشاورین قاره‌ای و محافل ملی و نیز منقول در پیام ۱۹ می ۱۹۹۴ خطاب به محفل ملی آمریکا (پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۱۱)
- ²²⁸ الواح وصایا، ایام تسعه، ص ۴۶۹
- ²²⁹ بیان بیت‌العدل اعظم در بحران‌ها و پیروزی‌ها، صفحه ۵۴ متن انگلیسی
- ²³⁰ بیان بیت‌العدل اعظم در صفحه ۳۱ *Rights and Responsibilities*
- ²³¹ ترجمه - پیام آوریل ۱۹۷۲ بیت‌العدل اعظم خطاب به هیأت‌های مشاورین و محافل ملی مندرج در صفحه ۲۱۷ *Messages 1963-1986*
- ²³² پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ بیت‌العدل اعظم به محفل روحانی ملی آمریکا، پیام بهائی شماره ۱۸۲ صفحه ۱۴
- ²³³ بیان بیت‌العدل اعظم مندرج در *Ridvan 1993, Promoting Entry by Troops* ۴۷
- ²³⁴ ظهور عدل الهی، ص ۶۱
- ²³⁵ خطابات مبارکه، ج ۱، ص ۱۷۱
- ²³⁶ لوح اتحاد، ادعیه حضرت محبوب، طبع مصر، ص ۳۹۶
- ²³⁷ ترجمه - بیان بیت‌العدل اعظم مورخ ۱۰ آکتبر ۱۹۸۳ به یکی از محافل روحانی ملی؛ انوار هدایت شماره ۱۰۹۸
- ²³⁸ پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ معهد اعلی خطاب به محفل روحانی ملی آمریکا، پیام بهائی، شماره ۱۸۲، ص ۱۵
- ²³⁹ همان، ص ۱۳
- ²⁴⁰ همان، ص ۱۵
- ²⁴¹ نقل ترجمه توقيع ۲۳ فوریه ۱۹۲۴ حضرت ولی امرالله به اجتای آمریکا از صفحه ۵۳ نظامات بهائی
- ²⁴² نقل ترجمه توقيع ۲۳ فوریه ۱۹۲۴ از صفحه ۱۷ پیام بهائی شماره ۱۸۲ به نقل از صفحه ۵۳ نظامات بهائی با اندکی تغییر
- ²⁴³ پیام رضوان ۱۵۰ بدیع
- ²⁴⁴ ظهور عدل الهی، ص ۵۵
- ²⁴⁵ ورق ششم از کلمات فردوسی، مجموعه اشرافات، ص ۱۲۲ (سراج عباد داد است ... و مقصود از آن ظهور اتحاد است...)
- ²⁴⁶ نقل ترجمه توقيع ۲۳ فوریه ۱۹۲۴ حضرت ولی امرالله از صفحه ۵۴ نظامات بهائی
- ²⁴⁷ ترجمه توقيع حضرت ولی امرالله مندرج در صفحات *Bahá'í Administration* ۱۴۳-۴۴
- ²⁴⁸ ترجمه - مکتوب ۱۹۳۵ از طرف حضرت ولی امرالله؛ *Compilation of Compilations* ج ۲، ص ۵۳
- ²⁴⁹ توقيع ۲۳ فوریه ۱۹۲۴ حضرت ولی امرالله به اجتای آمریکا، نقل ترجمه از صفحه ۵۳ نظامات بهائی
- ²⁵⁰ پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ بیت‌العدل اعظم خطاب به محفل روحانی ملی آمریکا، پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۱۴
- ²⁵¹ ترجمه شماره ۲۸۸ *Lights of Guidance*-
- ²⁵² ترجمه خطابه مبارک مورخ ۱۹۱۲ ژوئن ۱۹۸ مندرج در صفحه ۱۶۸ *The Promulgation of Universal Peace*
- ²⁵³ نگاه کنید به جلد دوم *Compilation of Compilations*، ص ۱۱۲ (فقره ۱۴۷۰)
- ²⁵⁴ Shoghi Effendi in *Rights and Responsibilities* ۵۷

- 255 از طرف حضرت ولی امرالله، انوار هدایت شماره ۲۸۸
- 256 مکتوب ۲۷ مه ۱۹۶۶ بیت العدل اعظم خطاب به یکی از احباء، *Messages 1963-1986*، ص ۸۷
- 257 Universal House of Justice in *Rights and Responsibilities 52*
- 258 قانون اساسی بیت العدل اعظم، صفحات ۲۳-۲۲
- 259 پیام معهد اعلیٰ ۱۹ مه ۱۹۹۴ از طرف محفل ملی آمریکا، پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۱۹
- 260 ترجمه - مکتوب ۳۰ زوئن ۱۹۵۷ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از محافل روحانی ملی، انوار هدایت شماره‌های ۱۲۲ و ۱۳۶
- 261 ترجمه - مکتوب ۲۴ مارس ۱۹۸۲ از طرف بیت العدل اعظم خطاب به محفل ملی اسپانیا، انوار هدایت شماره ۲۳۰
- 262 پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ معهد اعلیٰ به محفل ملی آمریکا، پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۱۹-۱۸
- 263 ترجمه - پیام اول اکتبر ۱۹۶۹ معهد اعلیٰ به مشاورین و محافل ملی، انوار هدایت، شماره ۱۰۹۹
- 264 نقل ترجمه پیام ۱۰ فوریه ۱۹۸۱ معهد اعلیٰ به دارالتبیغ بین‌المللی از صفحه ۵۷ "تحقیق و تبع"
- 265 ترجمه - پیام ۱۷ نوامبر ۱۹۷۱ معهد اعلیٰ به هیأت‌های مشاورین نقل در جزو *The Local Spiritual Assembly*، فقره ۱۱
- 266 پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ معهد اعلیٰ به محفل روحانی ملی آمریکا، پیام بهائی، شماره ۱۸۲، ص ۱۱
- 267 همان مأخذ
- 268 مکتوب ۱۹ زوئن ۱۹۳۵ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از اماء الرَّحْمَن، منقول در پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ معهد اعلیٰ، پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۱۶
- 269 ترجمه - خطابه ۶ اوت ۱۹۱۲، مندرج در صفحه ۲۵۰ *The Promulgation of Universal Peace*
- 270 ترجمه - مکتوب ۲۶ زوئن ۱۹۵۶ از طرف حضرت ولی امرالله به محفل روحانی ملی کانادا، انوار هدایت شماره ۲۶۶
- 271 ترجمه - مکتوب اول اکتبر ۱۹۶۹ معهد اعلیٰ خطاب به هیأت‌های مشاورین قاره‌ای و محافل ملی، انوار هدایت، شماره ۱۱۲۴
- 272 ترجمه - مکتوب اوت ۱۹۳۲ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباء، انوار هدایت، شماره ۱۳۱
- 273 ترجمه - مکتوب ۳۰ اوت ۱۹۳۰ از طرف حضرت ولی امرالله خطاب به محفل روحانی ملی ایالات متحده و کانادا، انوار هدایت شماره ۱۱۷
- 274 دستخط هیکل مبارک ضمیمه مکتوب ۳۰ ژانویه ۱۹۳۸ خطاب به محفل روحانی ملی ایالات متحده و کانادا، *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۹۳
- 275 منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، ص ۱۳۱
- 276 ترجمه - خطابه ۲۰ اکتبر ۱۹۱۱، *Paris Talks*، ص ۲۲
- 277 پیام رضوان ۱۵۳ بدیع
- 278 ترجمه - پیام ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵ معهد اعلیٰ به مؤتمر مشاورین قاره‌ای
- 279 پیام ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ معهد اعلیٰ به احبابی عالم
- 280 ترجمه - مکتوب ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷ از طرف معهد اعلیٰ به محفل روحانی ملی هندوستان مندرج در سند آوریل ۱۹۹۸
- 281 ترجمه - مکتوب ۶ زوئن ۱۹۹۷ از طرف معهد اعلیٰ به محفل روحانی ملی گویان مندرج در سند آوریل ۱۹۹۸
- 282 ترجمه - مکتوب ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ از طرف معهد اعلیٰ به یکی از محافل ملیه
- 283 پیام رضوان ۱۴۴ بدیع
- 284 حسن حصین شریعت‌الله، ص ۸۰
- 285 ترجمه - توقيع ۱۵ زوئن ۱۹۴۶ مندرج در *Messages to America* صفحه ۱۰۱
- 286 حسن حصین شریعت‌الله، ص ۸۰
- 287 ترجمه - توقيع مبارک ۴ مه ۱۹۵۳ از طرف حضرت ولی امرالله به کنفرانس قارات آمریکا، *Messages to the Bahá'í World*، ص ۱۵۵
- 288 حسن حصین شریعت‌الله، ص ۲۶
- 289 ترجمه - توقيع مبارک ۴ مه ۱۹۵۳ از طرف حضرت ولی امرالله به کنفرانس قارات آمریکا مندرج در صفحه ۱۵۵ *Message to the Bahá'í World*
- 290 از طرف حضرت ولی امرالله، *Letters to Australia and New Zealand* ۹۷
- 291 مکتوب ۱۲ ژانویه ۱۹۴۶ از طرف حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۳۵۲

- ²⁹² توقع مبارک ۱۲ مارس ۱۹۲۳ حضرت ولی امرالله مندرج در صفحه ۴۱ *Bahá'í Administration* (نقل ترجمه از صفحه ۵۱ نظمات بهائی)
- ²⁹³ ترجمه - مکتوب ۳۰ مه ۱۹۳۶ خطاب به آمریکا
- ²⁹⁴ اشراق نهم از لوح اشرافات، مجموعه اشرافات، ص ۸۰
- ²⁹⁵ همان، ص ۸۱
- ²⁹⁶ حسن حسین شریعت‌الله، ص ۸
- ²⁹⁷ ترجمه - توقع ۲۷ نوامبر ۱۹۵۴ حضرت ولی امرالله خطاب به محفل مَلَی آمریکا، مندرج در صفحه ۷۵ *Messages to the Bahá'í World, 1950-1957*
- ²⁹⁸ دور بهائی، ص ۹۸
- ²⁹⁹ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۷۹
- ³⁰⁰ رساله مدنیه، ص ۱۲۷
- ³⁰¹ انوار هدایت، شماره‌های ۱۸۶۰ تا ۱۸۷۲
- ³⁰² انوار هدایت، شماره ۷۱۵
- ³⁰³ ترجمه - همان مأخذ
- ³⁰⁴ ترجمه - *Directives from the Guardian* - ۵۶، شماره ۳۰۴
- ³⁰⁵ نظام جهانی بهائی، ص ۳۰
- ³⁰⁶ پیام رضوان ۱۴۲ بدیع (۱۹۸۵ میلادی)
- ³⁰⁷ پیام رضوان ۱۵۰ بدیع (۱۹۹۳ میلادی)
- ³⁰⁸ پیام رضوان ۱۴۷ بدیع (۱۹۹۰ میلادی). در متن انگلیسی "نظم و ترتیبی کارآمد که بتواند جایگزین نظم در حال فروپاشی شود" آمده است - م
- ³⁰⁹ ترجمه - مکتوب ۱۹ زانویه ۱۹۸۳ از طرف بیت‌العدل اعظم، انوار هدایت، شماره ۱۴۲۸
- ³¹⁰ تکامل ظرفیت نهادی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، ۲۸ اوت ۱۹۹۴، صادره از دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی
- ³¹¹ پیام رضوان ۱۴۰ بدیع (۱۹۸۳ میلادی) - مترجم: عین عبارت انگلیسی در پیام ۱۵۳ بدیع (بند ۳۳) آمده اماً اینگونه ترجمه شده است: "همکاری مستقیم با اقداماتی که برای استقرار نظم در دنیا معمول می‌گردد".
- ³¹² مکتوب ۱۹ زانویه ۱۹۸۳ از طرف معهد اعلی به یکی از اجباء، انوار هدایت، شماره ۱۴۲۸
- ³¹³ مکتوب ۱۲۱ اکتبر ۱۹۴۳ از طرف حضرت ولی امرالله، (نقل ترجمه از) جزو تحقیق و تئییح، ص ۱۲ / توضیح مترجم: این عبارت در مکتوب ۸ آوریل ۱۹۸۹ (تحقیق و تئییح، ص ۳۰) نیز ذکر شده است.
- ³¹⁴ وعده صلح جهانی، بند ۳۷
- ³¹⁵ ترجمه - صفحه ۲ *Principles of Bahá'í Administration*
- ³¹⁶ پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ خطاب به محفل روحانی مَلَی آمریکا
- ³¹⁷ نظام جهانی بهائی، ص ۱۴
- ³¹⁸ پیام رضوان ۱۵۳ بدیع
- ³¹⁹ ترجمه - *Bahá'í Administration* - ص ۸۷
- ³²⁰ مکتوب ۳۰ زوئیه ۱۹۷۲ معهد اعلی به محفل روحانی مَلَی بولیوی
- ³²¹ مکتوب ۸ اوت ۱۹۵۷ از طرف حضرت ولی امرالله مندرج در صفحه ۵۴۶ جلد اول *Compilation of Compilations*
- ³²² مکتوب ۱۲۳ اکتبر ۱۹۲۶ حضرت ولی امرالله به محفل روحانی مَلَی جزایر بریتانیا، مأخذ فوق، ص ۱۰۳
- ³²³ ترجمه - *Bahá'í Administration* - ص ۵۶
- ³²⁴ پیام ۲۷ اوت ۱۹۸۹ بیت‌العدل اعظم مندرج در صفحه ۴۲۱ *Compilation of Compilations*، ج ۱
- ³²⁵ همان مأخذ
- ³²⁶ ترجمه - پیام ۲ فوریه ۱۹۶۶ معهد اعلی به کلیه محافل مَلَی که به تبلیغ دسته جمعی مشغول بودند، انوار هدایت، شماره ۵۵۴

- ³²⁷ نقل ترجمهٔ بیان حضرت ولی امرالله از صفحه ۱۱۹ "نظمات بهائی".
- ³²⁸ مکتوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۶ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباب، *Letters from the Guardian to Australia and New Zealand*
- ³²⁹ ترجمه - مکتوب ۵ ژوئن ۱۹۵۷ از طرف حضرت ولی امرالله به محفل روحانی ملی کشورهای بنلوکس مندرج در صفحه ۱۲۸ جلد دوم *Compilation of Compilations*
- ³³⁰ مکتوب ۱۴ مه ۱۹۳۹ از طرف حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*, ج ۲، ص ۱۱۱
- ³³¹ همان مأخذ
- ³³² مکتوب ۱۱ اوت ۱۹۷۰ بیت‌العدل اعظم به کلیه محافل روحانی ملی، انوار هدایت، شماره ۱۵۲
- ³³³ پیام رضوان ۱۴۷ بدیع (۱۹۹۰ میلادی)
- ³³⁴ پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ معهد اعلیٰ به محفل روحانی ملی آمریکا، پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۱۶
- ³³⁵ پیام رضوان ۱۵۳ بدیع
- ³³⁶ ترجمه - پیام سپتامبر ۱۹۶۴ بیت‌العدل اعظم خطاب به احباب عالم، انوار هدایت شماره ۲۷۸
- ³³⁷ پیام نوروز ۱۳۶ بدیع (۱۹۷۹ میلادی)
- ³³⁸ پیام ۳۱ آگوست ۱۹۸۷ معهد اعلیٰ خطاب به احباب عالم
- ³³⁹ پیام ۱۵۳ بدیع، بند ۲۴
- ³⁴⁰ پیام رضوان ۱۵۴ و ۱۵۶ بدیع
- ³⁴¹ ترجمه - یادداشت ۲۷ آوریل ۱۹۹۸ از طرف معهد اعلیٰ خطاب به دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی
- ³⁴² پیام ۱۲۰ آکتبر ۱۹۸۳ بیت‌العدل اعظم خطاب به احباب عالم
- ³⁴³ مجموعه پیام‌های بیت‌العدل اعظم موسوم به *A Wider Horizon*, ۹، ص ۹
- ³⁴⁴ پیام رضوان ۱۴۷ بدیع (۱۹۹۰ میلادی)
- ³⁴⁵ پیام رضوان ۱۵۳ بدیع (۱۹۹۶ میلادی)
- ³⁴⁶ ترجمه - پیام رضوان ۱۲۴ بدیع، ۱۹۶۷ میلادی
- ³⁴⁷ مکاتیب عبدالبهاء، ج ۳، ص ۲۸
- ³⁴⁸ مکاتیب عبدالبهاء، ج ۱، ص ۳۱۷
- ³⁴⁹ خطابات مبارکه، ج ۱، ص ۱۸۳
- ³⁵⁰ نظام جهانی بهائی، ص ۱۱۳
- ³⁵¹ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۲۳
- ³⁵² مکاتیب عبدالبهاء، ج ۳، ص ۲۹
- ³⁵³ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۰۳
- ³⁵⁴ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۱۰۸
- ³⁵⁵ لوح حکمت، مجموعه الواح طبع مصر، ص ۳۸
- ³⁵⁶ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۸۳
- ³⁵⁷ همان، ص ۸۴
- ³⁵⁸ ترجمه - توقيع ۲۰ نوامبر ۱۹۳۴ مندرج در صفحه ۲۷، *The Life of Divine Guidance*، جلد ۲
- ³⁵⁹ مفاوضات عبدالبهاء، ص ۲۲۲
- ³⁶⁰ نقل ترجمهٔ خطابه ۲۸ اکتبر ۱۹۱۱ (صفحه ۵۳ *Paris Talks*) از صفحه ۸۰ ظهور عدل الهی
- ³⁶¹ ترجمه - مکتوب ۲ ژانویه ۱۹۳۴ از طرف حضرت ولی امرالله، *Messages of Shoghi Effendi to the Indian Sub-continent*, *Dawn of a New Day*, ۴۸، ص ۱۰۸ / و نیز صفحه ۴۸، ۱۹۲۳-۱۹۵۷

-
- ³⁶² ترجمه - خطابه ۵ مه ۱۹۱۲
- ³⁶³ ترجمه - خطابه ۱۸ نوامبر ۱۹۱۲
- ³⁶⁴ مکاتب عبدالبهاء، ج ۱، ص ۳۱۹
- ³⁶⁵ مکتوب ۲۷ مه ۱۹۶۶ بیتالعدل اعظم به یکی از احباب در مورد ولایت امر و بیتالعدل اعظم مندرج در صفحه ۸۸ *Messages 1963-1986*
- ³⁶⁶ مکتوب ۱۱ اکتبر ۱۹۴۷ از طرف حضرت ولی امرالله، مندرج در *Compilation of Compilations* شماره‌های ۲۰۴ و ۱۴۰۲
- ³⁶⁷ ترجمه - مکتوب ۸ فوریه ۱۹۹۸ از طرف معهد اعلی، به یکی از احباب
- ³⁶⁸ ترجمه - مکتوب ۲۵ اوت ۱۹۲۶ از طرف حضرت ولی امرالله، انوار هدایت شماره‌های ۱۰۵۲ و ۱۹۱۴
- ³⁶⁹ ترجمه - مکتوب ۲ فوریه ۱۹۶۶ بیتالعدل اعظم خطاب به محافل ملیه‌ای که به امر تبلیغ دسته جمعی اشتغال دارند.
- ³⁷⁰ ترجمه - پیام رضوان ۱۵۳ بدیع خطاب به اروپا
- ³⁷¹ نقل بیان مبارک از بخش سوم جزو رفاه عالم انسانی، ترجمه ارض اقدس
- ³⁷² ترجمه - *Compilation of Compilations*، شماره ۱۷۰
- ³⁷³ بیان بیتالعدل اعظم، انوار هدایت، شماره ۵۹۰
- ³⁷⁴ همان
- ³⁷⁵ لوح دنیا، دریای دانش، ص ۸۹
- ³⁷⁶ بیان حضرت عبدالبهاء در *Compilation of Compilations*، شماره ۱۸۴
- ³⁷⁷ مکاتب عبدالبهاء، ج ۳، صفحه ۵۰۷ / خصائص اهل بهاء و فرائض اصحاب شور، صص ۶۳-۶۴
- ³⁷⁸ ترجمه - خطابه ۲ مه ۱۹۱۲ م/ مترجم: دو بیان مشابه دیگر موجود است: "تصادم افکار و مقاومت آراء در انجمن شوراء سبب ظهور شاعع حقیقت است." (مکاتب ۳، ص ۵۰۷)؛ "بارقه حقیقت شاعع ساطع از تصادم افکار است." (فرائض اصحاب شور، صص ۶۳-۶۴)
- ³⁷⁹ مکاتب حضرت عبدالبهاء، ج ۳، ص ۵۰۶
- ³⁸⁰ ترجمه - خطابه ۲ مه ۱۹۱۲
- ³⁸¹ نظامات بهائي، ص ۵۴ / خصائص اهل بهاء، ص ۶۸
- ³⁸² از طرف حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*، ج ۱، ص ۱۰۴، فقرات ۱۹۷ و ۱۹۸
- ³⁸³ بیان حضرت عبدالبهاء مندرج در *Compilation of Compilations*، ج ۱، ص ۹۶، فقره ۱۷۸
- ³⁸⁴ پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ معهد اعلی به محفل روحاني ملی ایالات متّحدة، بیان بهائي، شماره ۱۸۲، ص ۱۹
- ³⁸⁵ ترجمه - مکتوب ۱۵ مه ۱۹۹۵ از طرف معهد اعلی به یکی از احباب
- ³⁸⁶ ترجمه - مکتوب ۲۷ مه ۱۹۶۶ معهد اعلی به یکی از احباب
- ³⁸⁷ ترجمه - مکتوب ۲۴ فوریه ۱۹۵۰ از طرف حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*، شماره ۱۳۲۵
- ³⁸⁸ ترجمه - توقيع ۲۳ فوریه ۱۹۲۴ خطاب به احباب آمريكا
- ³⁸⁹ ترجمه - همان مأخذ
- ³⁹⁰ مکتوب ۲۸ ژانویه ۱۹۳۹ از طرف حضرت ولی امرالله به محفل ملی آمريكا و کانادا، انوار هدایت، شماره ۲۰۵۷
- ³⁹¹ ترجمه - *Compilation of Compilations*، شماره ۶۱۹
- ³⁹² ترجمه - مکتوب ۴ ژوئیه ۱۹۳۹ مندرج در صفحه ۲۴ *Messages to America* ۲۴
- ³⁹³ ترجمه - *Compilation of Compilations*، ج ۲، شماره ۱۷۳۲
- ³⁹⁴ منتخباتی از مکاتب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۱۹۶ (فقره ۱۷۲)
- ³⁹⁵ صفحه ۲۳۲ جلد ثانی *Compilation of Compilations*، فقره ۱۷۴۵
- ³⁹⁶ نقل ترجمه بیان حضرت ولی امرالله از صفحه ۱۰-۱۱ راهنمای جوانان ترجمه حسن محبوی
- ³⁹⁷ گلزار تعالیم بهائي، ص ۲۰۸ به نقل از صفحه ۱۴۲ جلد سوم امر و خلق
- ³⁹⁸ منتخباتی از مکاتب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۹۲ (فقره ۵۸)

-
- 399 گنجینه حدود و احکام، ص ۱۵۸
- 400 پیام ۲۷ اوت ۱۹۸۹ معهد اعلیٰ به احیای عالم در مورد ضیافت نوزده روزه مندرج در صفحه ۵۸ *Selected Six Year Plan Messages*
- 401 پیام رضوان ۱۵۳ بدیع
- 402 *Baha'i Meetings / Nineteen Day Feast*, p. 6
- 403 همان، ص ۱۱
- 404 همان، ص ۵
- 405 منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۹۱ (فقره ۵۵)
- 406 ترجمه - مکتوب اول اوت ۱۹۸۳ از طرف معهد اعلیٰ به یکی از احیاء، *Compilation of Compilations*؛ شماره ۱۰۰۸ (جلد اول)
- 407 کتاب اقدس، بند ۳۰
- 408 خطابات مبارکه جلد ۲، ص ۹ (توضیح مترجم: در متن فارسی خطابه مبارک اینگونه آمده است: "اول تعلیم حضرت بهاءالله محبت است که باید بین بشر نهایت محبت حاصل شود. زیرا محبت بندگان الهی محبت الله است و خدمت به عالم انسانی است." اما در متن انگلیسی که در صفحه ۸ مندرج است به گونه‌ای دیگر ترجمه شده که نویسنده کتاب از آن استفاده نموده است: *Promulgation of Universal Peace* مجموعه: Therefore, order your lives in accordance with the first principle of the divine teaching, which is love. که ترجمه آن این است: لهذا، زندگی خود را با اولین اصل تعالیم الهی که محبت است منطبق سازید. خدمت به عالم انسانی عبارت از خدمت به خداوند است.)
- 409 ضمایم کتاب اقدس، یادداشت شماره ۵۶
- 410 مکتوب ۲۹ دسامبر ۱۹۸۸ معهد اعلیٰ به احیای آمریکا در مورد حقوق و آزادی‌های فردی
- 411 مکتوب ۲۷ نوامبر ۱۹۸۸ از طرف حضرت ولی امرالله به محفل روحانی ملی جزایر بریتانیا، انوار هدایت شماره ۱۳۵۵ *Social and Economic Development*, 25
- 412 توقع ژانویه ۱۹۲۹ حضرت ولی امرالله خطاب به احیای شرق، توقعات مبارکه، ج ۲ (۱۹۲۷-۱۹۳۹)، ص ۱۱۷
- 413 ترجمه - پیام ۲۰ اکتبر ۱۹۸۳ معهد اعلیٰ به احیای عالم در مورد توسعه اجتماعی و اقتصادی
- 414 مکتوب ۱۹ ژانویه ۱۹۸۳ از طرف معهد اعلیٰ به یکی از احیاء، انوار هدایت، شماره ۱۴۲۸
- 415 ترجمه - توقع ۲۵ اکتبر ۱۹۲۹ حضرت ولی امرالله خطاب به احیای آمریکا و کانادا، *Baha'i Administration*، ص ۱۸۶
- 416 ترجمه - نقل ترجمه بیان حضرت ولی امرالله از منضمات کتاب اقدس، یادداشت شماره ۵۳
- 417 ترجمه - مکتوب ۸ مه ۱۹۸۴ از طرف بیت‌العدل اعظم خطاب به محفل روحانی ملی بربل، انوار هدایت شماره ۱۸۸۴
- 418 پیام ۲۰ اکتبر ۱۹۸۳ معهد اعلیٰ به احیای عالم در مورد توسعه اجتماعی و اقتصادی
- 419 ترجمه - پیام ۲۹ دسامبر ۱۹۷۰ بیت‌العدل اعظم به احیای عالم در مورد بحران و خیم در صندوق بین‌المللی بهائی
- 420 ترجمه - خطابه ۱۶ اوت ۱۹۱۲
- 421 ترجمه - *Divine Philosophy*، ص ۱۱۱
- 422 ترجمه - همان مأخذ، ص ۱۱۲
- 423 ترجمه - همان مأخذ، ص ۱۱۲
- 424 منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۵۱
- 425 پیام سپتامبر ۱۹۶۴، مندرج در *Well-spring of Guidance*، ص ۳۹
- 426 ترجمه - خطابه ۴ ژانویه ۱۹۱۳، *Paris Talks*، ص ۱۸۰
- 427 ترجمه - *Abdu'l-Baha in London*، ص ۹۱ / انوار هدایت، شماره ۷۲۹
- 428 ترجمه - خطابه ۲۹ ژوئن ۱۹۱۲، *Promulgation of Universal Peace*، ص ۲۱۵
- 429 منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۱۲۷
- 430 همان، ص ۱۲۶
- 431 ترجمه - *Compilation of Compilations*، ج ۱، ص ۴۱۵
- 432 ترجمه - پیام ۲۵ مه ۱۹۷۵ معهد اعلیٰ به کلیه محافل روحانی ملی، انوار هدایت، شماره ۲۱۲۲

- 433 ترجمه - پیام ۳ ژانویه ۱۹۸۴ به مناسبت سال بین‌المللی جوانان، *A Wider Horizon*, صفحات ۱۴ و ۱۵۶
- 434 پیام رضوان ۱۴۱ بدیع (۱۹۸۴ میلادی)
- 435 مکتوب ۶ ژوئیه ۱۹۳۵ از طرف حضرت ولی امرالله خطاب به محفل روحانی ملی هندوستان، انوار هدایت، شماره ۱۲۶۳
- 436 ترجمه - پیام ۱۷ آوریل ۱۹۸۱ معهد اعلیٰ به کتابیه محافل روحانی ملی، انوار هدایت، شماره ۷۴۶
- 437 ظهور عدل الهی، ص ۷۴
- 438 ترجمه - خطابه ۱۶-۱۷ اکتبر ۱۹۱۱؛ صفحه ۱۶ *Paris Talks*
- 439 قرن بدیع، طبع کانادا، ص ۲۸۳
- 440 ترجمه - مکتوب ۵ مه ۱۹۴۳ از طرف حضرت ولی امرالله، *Compilation of Compilations*، ج ۲، ص ۳۱۲ (فقره ۱۹۵۶)
- 441 ترجمه - توقيع ۱۲ آوریل ۱۹۲۷ خطاب به اعضاء محفل روحانی ملی ایالات متحده و کانادا، *Baha'i Administration*، ص ۱۳۱
- 442 ترجمه - پیام اوت ۱۹۶۸ بیت‌العدل اعظم خطاب به حضرات ایادی امرالله و احبابی مجتمع در کنفرانس پالرمو در سیسیل، *Universal House of Justice 1968-1973*، ص ۱۲
- 443 منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۲۵
- 444 ترجمه - مکتوب ۵ دسامبر ۱۹۴۵ از طرف حضرت ولی امرالله، انوار هدایت، شماره ۱۳۴۵
- 445 ظهور عدل الهی، ص ۸۷
- 446 ترجمه - خطابه ۱۵ ژوئن ۱۹۱۲ / انوار هدایت، شماره ۳۲۰
- 447 ترجمه - *Tablets of Abdu'l-Baha* - ج ۲، ص ۴۳۶
- 448 ترجمه - پیام نوروز ۱۳۶ بدیع
- 449 خطابه ۱۷ نوامبر ۱۹۱۲ که ترجمه آن را می‌توان در صفحه ۱۰۳ نظم جهانی بهائی و ترجمه‌ای متفاوت را در صفحه ۲۳۲ قد ظهر یوم المیعاد یافت.
- 450 کتاب ایقان، ص ۱۸۷
- 451 پیام رضوان ۱۹۸۵
- 452 پیام رضوان ۱۴۶ بدیع (۱۹۸۹ میلادی)
- 453 ورق دهم از کلمات فردوسی، مجموعه اشرافات، ص ۱۲۶
- 454 ظهور عدل الهی، ص ۴۵
- 455 ترجمه - پیام رضوان ۱۵۳ بدیع (۱۹۹۶ میلادی) خطاب به آفریقا
- 456 ظهور عدل الهی، ص ۴۹
- 457 بیان حضرت بهاءالله در دور بهائی، ص ۲۶ (توضیح مترجم: این کلمه در انگلیسی "خلق بدیعی" ترجمه شده است. کل بیان مبارک این است: "و بیث یارادته خلقاً ما اخْلَعَ عَلَيْهِمْ أَحَدَ الْأَنْفُسِ الْمَهِيمِينَ الْقَيْوَمَ")
- 458 پیام ۳ ژانویه ۱۹۸۴ معهد اعلیٰ خطاب به جوان بهائی عالم، نقل ترجمه از صفحه ۲۱۱ مجموعه جوانان
- 459 ترجمه - مکتوب ۵ اوت ۱۹۵۵ از طرف حضرت ولی امرالله به محفل روحانی ملی جزایر بریتانیا، انوار هدایت شماره‌های ۴۵۵ و ۱۳۸۷
- 460 پیام رضوان ۱۲۳ بدیع (۱۹۶۶ میلادی)
- 461 نظم جهانی بهائی، صص ۵۹-۶۱
- 462 پیام رضوان ۱۴۵ بدیع (۱۹۸۸ میلادی)
- 463 پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ بیت‌العدل اعظم به محفل روحانی ملی آمریکا، پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۲۰
- 464 ترجمه - پیام ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵ معهد اعلیٰ خطاب به مؤتمر هیأت‌های مشاورین قاره‌ای
- 465 پیام ۱۹ مه ۱۹۹۴ بیت‌العدل اعظم به محفل روحانی ملی آمریکا، پیام بهائی شماره ۱۸۲، ص ۲۰
- 466 لوح مبارک خطاب به نایلون سوم، الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای ارض، ص ۱۱۱ / لوح شیخ نجفی، ص ۴۱
- 467 مکاتیب عبدالبهاء، ج ۳، ص ۲۷

-
- ⁴⁶⁸ ترجمه - بیان ۱۲ مارس ۱۹۲۳ حضرت ولی امرالله مندرج در صفحه ۴۲ *Baha'i Administration* ص ۴۲
- ⁴⁶⁹ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۵۱
- ⁴⁷⁰ منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج ۱، ص ۲۴۷
- ⁴⁷¹ حسن حصین شریعت‌الله، ص ۱۵۳
- ⁴⁷² حسن حصین شریعت‌الله، ص ۱۵۴
- ⁴⁷³ تلگرام مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۷۱ معهد اعلی به محفل روحانی ملی آمریکا که رونوشت آن به کلیه محافل روحانی ملی ارسال شده است. متن آن را می‌توان در صفحه ۶۵ *Messages of the Universal House of Justice 1968-1973* ملاحظه نمود.
- ⁴⁷⁴ پیام ۹ نوامبر ۱۹۹۳ معهد اعلی
- ⁴⁷⁵ پیام رضوان ۱۵۳ بدیع (۱۹۹۶ میلادی) خطاب به اروپا
- ⁴⁷⁶ ترجمه - مکتوب ۱۳ مارس ۱۹۴۴ از طرف حضرت ولی امرالله به یکی از احباب، مندرج در پیام رضوان ۱۵۱ بدیع. ترجمه‌ای متفاوت را می‌توان در صفحه ۶ مجموعه تحقیق یدخرون فی دین الله افواجا (اکتبر ۱۹۹۳) مشاهده کرد.
- ⁴⁷⁷ ترجمه -
- ⁴⁷⁸ ترجمه - توقيع ۵ ژوئیه ۱۹۳۸ خطاب به آمریکا، *Messages to America*، صص ۱۳-۱۴
- ⁴⁷⁹ ترجمه - پیام رضوان ۱۹۸۴ میلادی خطاب به احباب آمریکا / بیانات مزبور در پیام ۲۶ نوامبر ۱۹۱۱ نیز عیناً نقل شده است.
- ⁴⁸⁰ مأخذ فوق
- ⁴⁸¹ نظم جهانی بهائی، ص ۱۵۱
- ⁴⁸² همان مأخذ
- ⁴⁸³ ترجمه - توقيع مورخ ۲۳ فوریه ۱۹۲۴ خطاب به احباب آمریکا، صفحه ۶۳ *Baha'i Administration*
- ⁴⁸⁴ عهد جدید، انجلیل متی، باب ۶، آية ۱۰
- ⁴⁸⁵ لوح مقصود، طبع مصر، ص ۹
- ⁴⁸⁶ ترجمه - مکتوب ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۷ از طرف معهد اعلی به یکی از محافل روحانی ملی
- ⁴⁸⁷ ترجمه - پیام ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵ معهد اعلی به مؤتمر هیأت‌های مشاورین قاره‌ای
- ⁴⁸⁸ ترجمه - توقيع ۱۲ مارس ۱۹۲۳ مندرج در صفحه ۴۲ *Baha'i Administration*
- ⁴⁸⁹ ترجمه - بیانیه ۲۹ دسامبر ۱۹۸۸ معهد اعلی خطاب به احباب آمریکا در مورد حقوق و آزادی‌های فردی
- ⁴⁹⁰ ورق هشتم از کلمات فردوسیه، مجموعه اشراقات، ص ۱۲۳
- ⁴⁹¹ دور بهائی، ص ۹۲