

تعمیق فواید امام غایب در پرتو امام‌شناسی و غیبت‌شناسی

رحیم لطیفی*

چکیده

باورهای اعتقادی، همواره صحنه نقادی و طرح شبهات بوده است. اعتقاد به امام غایب نیز از این امر مستثنا نیست. یکی از شباهتی که متوجه این باور شده است، "انتفاعی فواید و لغویت امام غایب" است. ریشه شباهه مذکور حاصل دو برداشت اشتباه، یا ناقص از مفهوم غیبت، شنون و مناصب امام است. طراحان این شباهه پنداشته اند غیبت یعنی عزلت، اختفا و فقدان شخص و شخصیت امام و شئون امام (رهبری و حکومت سیاسی و حضور اجتماعی). بنابراین، امام غایب، یعنی حاکمی که هیچ حضور و نمودی ندارد! در حالی که براساس منابع لغت عرب، قرآن و سنت، اصولاً غیبت، به معنای اختفا و فقدان شخص از جامعه نیست. امام غایب موجود است؛ فعالیت دارد؛ با امت مرتبط است؛ ولی هر کسی به تشخیص او موفق نمی‌شود؛ درست مانند غیبت حضرت یوسف^{علیہ السلام} و حضرت حضرت عیسی^{علیہ السلام}؛ نه غیبت حضرت عیسی^{علیہ السلام}. این نوشتار تلاش می‌کند با استناد به قرآن، سنت و منابع کلامی، پاسخی نسبتاً جدید و یا دست‌کم با روش نو ارائه دهد که در پرتو آن، عمق بیشتری از فواید امام غایب کشف می‌شود.

واژگان کلیدی: فواید امام، امام‌شناسی، مناصب نبی، غیبت شخص، غیبت شخصیت.

* عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه گروه فلسفه و کلام

rahim-latifi@yahoo.com

پرسش از آثار و فواید امامی که غایب باشد، طبیعی و بجاست؛ زیرا مأنوس و متوقع از امام، رهبری سیاسی، قضایی و مقام اجرایی است که با وجود و ظهرور او ملازم است، نه با غیبت او. از همین رو وقتی شخصیت نخست اسلام از خلفای بر حق پس از خویش خبر داد و افزود که دوازدهمین آن‌ها را غیبی است طولانی؛ اصحاب پرسیدند که آثار و فواید چنین امامی چه خواهد بود؟

پیامبر اکرم ﷺ در خور فهم سؤال کنندگان و مخاطبان، پاسخی فرمودند روان، ساده؛ ولی عمیق (صدقه، ۱۳۸۰، ج ۲: ۴۷۵؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۳: ۲۵۰ و ج ۵۲: ۵۲). نظیر همین پرسش در طول تاریخ امامت تکرار و از زبان مبارک معصومان، پاسخ‌هایی در طول بیان رسول اکرم ﷺ صادر شده است.^۱ در منابع کلامی، مخالفان ولادت و وجود فعلی امام مهدی ﷺ پنداشته اند که اولاً؛ امام، یعنی رهبری سیاسی و مقام صرفاً اجرایی و ثانیاً؛ امام غایب، یعنی امام فقید، مخفی و منزوی که با انتقامی جمیع فواید امام مساوی است. لذا اینان اعتقاد به امام غایب را لغو و بی‌ثمر دانسته‌اند!^۲ در مقابل، متكلمان امامیه با مراجعته به آیاتی

۱. سلیمان اعمش از امام صادق علیه السلام چنین آورده است: «لَمْ تَخُلُّ الْأَرْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةَ اللَّهِ فِيهَا ظَاهِرٌ مَسْهُورٌ أَوْ غَائِبٌ مَسْتُورٌ وَلَا تَخْلُو إِلَيْهِ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةَ اللَّهِ فِيهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعْبَدُ» سلیمان می‌گوید: گفتم: سرورم! مردم چگونه از امام غایب از نظر، بهره‌ور می‌گردند؟ حضرت فرمود: «كَمَا يَنْتَفِعُونَ بِالشَّمْسِ إِذَا سَرَّهَا السَّحَابُ» (شیخ صدقه، کمال الدین، ج ۱: ۳۹۳ باب ۲۱ ح ۲۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲: ۹۲).

نیز در توقع مبارکی از سوی حضرت مهدی ﷺ: «أَمَا وَجْهُ الِّإِنْتَفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالِإِنْتَفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ وَإِنِّي لِأَمَانٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٍ لِأَهْلِ السَّمَااءِ...» (شیخ صدقه، کمال الدین، ج ۲: ۲۳۹ باب ۴۵ ح ۴؛ شیخ طوسی، الغیة: ۲۹۲ فصل ۴ ح ۲۴۷؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲: ۹۲).

۲. (احتیج الموجب) النصب الامام (علی الله بانه لطف لكون العبد معه أقرب الى الطاعة و أبعد عن المعصية واللطف واجب عليه تعالى و الجواب بعد منع وجوب اللطف ان اللطف) الذى ذكرتموه (انما يحصل بامام ظاهر قاهر) يرجى ثوابه و يخشى عقابه يدعوا الناس الى الطاعات و يزجرهم

که به غیبت انبیا اشاره دارند و نیز روایاتی که از علل و فلسفه و حکمت غیبت می‌گویند و با تحلیل عقلی، به فواید امام غایب پرداخته‌اند؛ فواید و آثاری چون حفظ دین، هدایت انسان‌های مستعد، ایجاد روحیه امید و انتظار و حرکت آفرینی.

در کنار راه‌هایی که به تبیین آثار و فواید امام غایب پرداخته‌اند، راه مهمی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته، و آن راه «امام شناسی و تحلیل هستی و چیستی غیبت» است. این نوشتار در صدد بیان این راه است.

غیبت شناسی

«غیب»، در لغت به معنای چیزی است که از دیدگان و از چشم سر مخفی است.^۱ گاه میان بیننده و شیئی که باید دیده شود، مانعی است؛ مانند حوادث گذشته و آینده که میانشان، زمان حایل است و حوادثی که در شهر دیگری اتفاق می‌افتد که در این مورد، مکان حایل است و وجود فرشتگان که چشم سر قابلیت دیدن آنان را ندارد.^۲ غیب در برابر شهادت

عن المعاصی باقامة الحدود و القصاص و يتصف للمظلوم من الظالم (و أنتم لا توجبونه) على الله كما في هذا الزمان الذي نحن فيه (فالذى توجبونه) وهو الإمام المعصوم المختفى (ليس بظف) اذ لا يتصور منه مع الاختفاء تقريب الناس الى الصلاح و تبعدهم عن الفساد (و الذى هو لطف لا توجبونه) عليه و الا لزم كونه تعالى في زماننا هذا تاركا للواجب و هو محال(ايسي- جرجاني، شرح المواقف ج ۸: ۳۴۸)، و لأن اختفاء إمام هذا القدر من الأنام بحيث لا يذكر منه إلا الاسم بعيد جدا، و لأن بعنه مع هذا الاختفاء عبث، إذ المقصود من الإمام الشريعة، و حفظ النظام، و دفع الجور(فتوازاني، شرح المقاصد، ج ۵: ۳۱۳).

۱. ألا ترى أنك تتقول غاب الرجل إذا ذهب عن البصر؛ الغيبُ: كُلُّ مَا غَابَ عَنْكَ (القاموس المحيط - الفيروزآبادی؛ فصل الغیب)؛ والغَيْبُ كُلُّ مَا غَابَ عَنْكَ وَجَمِيعُهُ غُيُوبٌ (المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفیومی، واژه غاب).

۲. وأغابت المرأة فھي مغيبة إذا غاب زوجها، وقال أبو إسحاق فی قول الله جل وعز: (يُؤْمِنُونَ بالغَيْبِ) أي يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرهم به رسول الله ﷺ من أمربعث والجنة والنار، وكل ما غاب عنهم مما أبأهم به فهو غيب. أبو العباس عن الأعرابي فی قوله: (يُؤْمِنُونَ بالغَيْبِ). قال: يؤمنون بالله، قال: والغَيْبُ أَيْضًا مَا غَابَ عَنِ الْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَحْصَلًا فِي الْقُلُوبِ، ويقال: سمعت

است^۱، نه در برابر وجود غایب شد، یعنی دور، گم، جدا و مخفی شد.^۲ به زنی که همسرش غایب شود، "معنیه" گویند.^۳

نتیجه این که اولاً: شیء غایب، معدهم نیست؛ بلکه وجود دارد؛ ولی دیده نمی‌شود، آن هم نه مطلقاً؛ بلکه نسبت به کسانی که در دایره غیبت و مانعیت قرار دارند. لذا غیبت نسبی است، نه مطلق. مثلاً حوادث گذشته برای گذشتگان و آینده برای آیندگان و حوادث شهر برای حاضران، غیبت محسوب نمی‌شود؛ چنان‌که برای خداوند که ازلی و ابدی است و همه جا حضور دارد، اصولاً غیبت مطرح نیست. ثانیاً؛ غیبت شیء، فقدان مطلق آثارش را به دنبال ندارد؛ بلکه نهایتاً آثاری که مستلزم ظهورند، آن هم برای کسانی که از آن‌ها غایب است؛ تعطیل می‌شود.

غیبت، در اصطلاح مهدویت، بر اساس روایات، به کاربردهای لغوی اش بی‌شباهت نیست.

صوتاً من وراء الغيب: أى من موضع لا أراه. (تهذيب اللغة، الأزهرى، واژه غاب)؛ وقولهم غيّبه غيّابه أى دُفِنَ فـى قـبرـه قال شـمر كـل مـكان لا يـدرـى ما فـيه فـهو غـيـب وـكـذـلـكـ المـوضـعـ الـذـى لا يـدرـى ما وـرـاءـه وـغـابـ الرـجـلـ غـيـبـاـ وـمـغـيـبـاـ وـتـغـيـبـ سـافـرـأـوـ بـاـنـ (لسان العرب، ابن منظور، واژه غاب).

۳. وامرأة مغيبة: غاب بعلها أو أحد من أهلها. وهم يتشاهدون أحياناً ويتغايرون أحياناً (المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي، واژه غاب).

۲. ضل الشئ: إذا خفي وغاب، ومنه ضل الماء في اللبن غاب عنِّ الأمر إذا بطئ، الغيب: مثلُ التَّغْيِيبِ. يقال : تَغْيِيبَ عَنِ الْأَمْرِ : بَطَنَ وَغَيَّبَهُ هُوَ وَغَيَّبَهُ عَنْهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ وَغَيْرُهَا مِنَ النَّجْوُومُ مغيباً وغيباً وغيوبةً وغيوبةً عن الھجرى: غَرَبَتْ. وغاب الرَّجُلُ غَيْبًا وَمَغَيْبًا وَتَغَيَّبَ : سَافَرَ أو بَانَ (تاج العروس، محمد مرتضى، الزبيدي) غاب الرجل غيباً وغيباً وغيوباً وتغيب: بُعد أو خفى فلم يظهر. ابن السكيت: بنو فلان يشهدون أحياناً ويتغايرون أحياناً وقد غيّبته. (المخصص، على بن إسماعيل الأندلسى ابن سيده، واژه غاب).

۲. وغابت الشمس تغيب غياباً. والمغيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها، والمغيب: الظبية التي أغابت ولدها في غيب من الأرض (المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، واژه غاب) وأغابت المرأة بالليل غاب زوجها (المصابح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن على الفيومي، واژه غاب).

امام غایب یعنی هست؛ دارای آثار و حضور است و با امت در ارتباط است. افزون بر این، غیبت در اصطلاح مهدویت دارای معنای ظریفی است که فایده امام غایب را بهتر ترسیم می‌کند و آن غیبت «شخصیتی» است؛ نه «شخص». توضیح این که:

غیبت در لغت، همان غیبت شخص و خود آن چیز است؛ یعنی خود آن شیء، غایب و دور از دسترس باشد و با بیننده هیچ ارتباطی نداشته باشد؛ اما غیبت شخصیت، یعنی عنوان و مشخصه غایب است، نه خود شخص. بیننده آن شخص را می‌بیند و با او در ارتباط است؛ ولی او را به جا نمی‌آورد و او را نمی‌شناسد و در تطبیق ناتوان است؛ مانند این که ظرف آبی را از دست کسی بگیریم؛ او را می‌بینیم و با او در تماس هستیم؛ ولی او را نمی‌شناسیم که مثلاً فرد صاحب نامی است. غیبت در این نوشتار به همین معنی است و لذا فواید امام موجود مرطی با امت حاضر، در جامعه قابل انکار نیست.

در قرآن کریم از غیبت خلفای الاهی، سخن به میان آمده است: حضرت عیسیٰ مسیح زنده و غایب است؛ ولی روی زمین نیست (نساء: ۱۵۷)؛ یعنی شخص ایشان برای ما غایب است، هر چند وجود دارد و در جایی که خدا می‌داند، حضور دارد. غیبت امام مهدی^{علیه السلام} در اصل زنده بودن و حضور داشتن، با غیبت حضرت عیسیٰ مسیح مشترک است؛ اما کاملاً یکی نیست.

نمونه دیگر غیبت در قرآن، غیبت حضرت یوسف^{علیه السلام} است که وی میان مردم وجود و حضور داشت؛ برای معنویت و دین و دنیای آنان به فرمان خدا کار می‌کرد؛ مصریان را از قحطی و شرک نجات داد؛ حتی باعث نجات مردمان بیرون از قلمرو حکومت مصر گردید. مردم اورا می‌دیدند (شخص او حاضر بود)؛ ولی او را نمی‌شناختند (شخصیت و عنوانش غایب بود). نه مصریان او را شناختند و نه برادران کنعانی‌اش؛ با وجود این که او را بارها دیدند و گندمش را خریدند. هم مصریان آوازه یعقوب و فرزند گمشده‌اش را شنیده بودند و هم برادران یوسف. یوسف را به خاطر داشتند؛ اما تطبیق آن یوسف بر شخصی که می‌دیدند، برای شان ممکن نبود.

نمونه سوم غیبت ولی و خلیفه الاهی، غیبت خضر پیامبر است که موجود است و در میان

امام شناسی

شناخت حقیقت، جایگاه، منصب و شئون امام و امامت راهها و منابعی دارد؛ مانند قرآن و روش نقلی تفسیری، روایات و روش نقلی حدیثی، کلام و فلسفه و روش عقلی تحلیلی^۱ که رویکرد این نوشتار بیشتر قرآنی حدیثی است. امام شناسی در پرتو قرآن و سنت موضوع دهها کتاب و مقاله بوده است؛ ولی به سبکی که در این نوشتار مطرح می‌شود، اندک است.

۱. اصل ضرورت و استمرار وجود فعلی امام به عنوان عنایت الاهی در فلسفه مشا و به عنوان ممکن اشرف در فلسفه اشراف و به عنوان واسطه فیض در حکمت متعالیه و انسان کامل در عرفان نظری ولطف اتم الاهی در کلام اسلامی به صورت مشروح و مستدل اثبات شده که آثار وجودی او در عصر غیبت کاملاً قابل تبیین است؛ ر، ک: امامت و فلسفه خلقت.

قرآن

امام و ائمه در قرآن اطلاقاتی دارد: در برخی کاربردها دارای معنای عامی است که شامل نبی و راهنما (امام نور) می‌شود (انبیاء: ۷۳؛ قصص: ۵؛ سجده: ۲۴؛ فرقان: ۷۴؛ اسراء: ۷۱)، در برخی دیگر مقامی بالاتر از نبوت (بقره: ۱۲۴) و گاهی خاص امام نار است (قصص: ۴۱؛ توبه: ۱۲) و این کاربردها می‌رساند که یکی دانستن امام و نبی و این که امام در کاربردهای قرآنی همان نبی باشد (فخررازی، ج ۲۰۰۰، ۳۹-۴۸؛ رشیدرضا، بی تا، ج ۱: ۴۵۵)؛ اشتباه است (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱: ۲۷۱-۲۷۳). تمام آیاتی که از امام نور و از امامی که فراتر از مقام نبی است و نیز از پیامبران به لحاظ جایگاه وجودی و مقام امامت و رهبری سیاسی- اجتماعی‌شان سخن می‌گویند؛ به امام مصطلح (خلیفه و جانشین بر حق پیامبر ﷺ) مربوط می‌شود؛ چون اقتضای شراکت در مقام همین است؛ به ویژه امامت در قرائت شیعی آن که واجد اهلیت‌ها و عموم مناصب و شئون نبوت جز دریافت وحی تشریعی است. نبوت به مرحله تأسیس دین، تنزیل و ابلاغ وحی و امامت به مرحله حفظ دین، تداوم دینداری، پیشوایی، دستگیری، رشد، کمال، هدایت‌ها و شئون ویژه مربوط می‌شود که انجام دادن این امور، مستلزم همان ویژگی‌های لازم برای نبی است.

از همین رو، در منابع کلامی شیعه، با همان دلایلی که حسن و لزوم بعثت ثابت می‌شود، حسن و لزوم امامت نیز برهانی می‌شود؛ مانند قاعده لطف، میل فطری به شناخت، احتیاج زندگی اجتماعی به قانون و قانون‌دان معصوم و اصل کاستی انسان (علامه حلی، ۱۴۰۷: ۳۶۳).

امامت در قرائت اهل سنت نیز، باید واجد اهلیت‌ها و اوصاف نبی باشد؛ چون تعریف مشهور آنان از امامت همین را اقتضا دارد:

الامامة خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الامة
(جرجاني، ۱۳۲۵، ج ۸: ۳۴۵).

الامامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا(ابن خلدون، ۱۹۸۷: ۱۹۱).

الامامة رئاسة عامة في امر الدين و الدنيا خلافة عن النبي (تفتازاني، ۱۴۰۹، ج ۵: ۳۶۵).
قوشچی، بی تا: ۲۳۴.

تصریح به خلیفه و نیابت و جانشینی، تداعی کننده این معنی است که امام صرف رهبر و خلیفه بُریده از نبی نیست؛ بلکه خلیفه و جانشین اوست؛ چنان که ابوبکر تصریح می‌کند: «من خلیفه رسول الله هستم» (ابن خلدون، ۱۹۸۷: ۱۹۱). عرف و عقل حکم می‌کند که خلیفه، نزدیک ترین فرد به مستخلف عنه باشد و واجد تمام مقامات و مناصب او باشد؛ جز اموری که مخصوص نبوت ایشان است؛ مانند دریافت وحی و برخی احکام اختصاصی؛ و گرنه جانشینی بدون مُرجح و غیر عقلانی است. تصریح متکلمان به ریاست در دین و حراست از آن در تعریف امامت، تداعی کننده این معنی است که امام باید از علم و عصمت و افضلیت و جایگاه ویژه برخوردار باشد تا چون خود نبی، به کمک آن صفات جامعه را حراست و بر آن ریاست کند و آیا اصولاً بدون علم و عصمت و افضلیت، ریاست و حراست ممکن است؟!

چنان که ریاست در دنیا، بدون تدبیر و کیاست و سیاست و شجاعت و قاطعیت ممکن نمی‌شود. لذا متکلمان این امور را در امام شرط کرده‌اند.

قرآن کریم که خود طراح اصطلاح خلافت است، میان خلیفه و مستخلف عنه، بزرگ‌ترین و عمدۀ اشتراکات ممکن را دیده است:

وَقَالَ مُوسَى لِأَخْيَهِ هَارُونَ أَخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلُحْ لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
 (اعراف: ۱۴۲).

بنابراین، یکی از راه‌های شناخت امام، آیاتی است که مبین جایگاه ابیا و ائمه‌الاھی است. یکی از عوامل عمدۀ در طرح اشکال لغویت امام غایب، شناخت ناقص امام است. به رغم تعریف درستی که از امام در منابع کلامی فرقیین ارایه شده است؛ برخی امامت را در وظایف و شئون دنیایی مباشری منحصر کرده اند و امام را از جایگاه خلافت حقیقی، تا سرحد حاکمی معمول که می‌تواند عادل و عالم و افضل هم باشد؛ تنزل داده اند و به دنبال این تنزل توهیمی، تنها امام ظاهر را مفید می‌دانند!

قرآن یکبار از جایگاه وجودی و تکوینی پیامبران و ائمه‌الاھی سخن می‌گوید و بار دیگر از مناصب، شئون و وظایف آنان. توضیح این که در برخی آیات قرآن، سخن از معرفی شخص پیامبر (نبی) و ولی و امام است؛ یعنی جایگاه وجودی و ذات خود پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام (قطع

نظر از مقام و منصب و شوون نبوتش و امامتش). در برخی دیگر از آیات، از شخصیت پیامبر (نبوت)، یعنی جایگاه نبوت و با توجه به اجرای رسالت او، سخن رفته است؛ یعنی این که هر دو دسته از آیات، بابی برای امام شناسی است. رویکرد این نوشتار طرح آن گوشه از زوایایی شخصی و شخصیتی نبی^۱ اکرم علیه السلام است که اولاً؛ جانشین او به حکم خلافت از آن حضرت، واجد آن زوایا است و ثانیاً؛ فواید و ثمرات آن جایگاه و شوون به ظهور منوط نیست؛ بلکه فواید ساری و جاری است؛ هر چند شخصیت شناخته نشود و این است تعمیق فواید امام در پرتو امام شناسی.

به عبارت دیگر، برای نبی و امام چهار نوع آثار متصور است:

- آثاری که بر اصل وجود نبی و امام در عالم هستی مترتب می‌شود؛ چه امام ظاهر باشد و چه غایب؛
 - آثاری که بر افعال نبی و امام مترتب می‌شود، چه امام ظاهر باشد و چه غایب؛
 - آثاری که بر وجود نبی و امام ظاهر مترتب می‌شود؛
 - آثاری که بر افعال نبی و امام ظاهر مترتب می‌شود.
- در عصر غیبت تنها آثار دو قسم اخیر - آن هم نه به طور کامل - ناپیدا است.^۱

جایگاه وجودی

الف: امان و دفع عذاب

«وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ» (انفال: ۳۳). این آیه شریفه میان منع و دفع عذاب با وجود پیامبر علیه السلام ملازمه برقرار می‌کند. در واقع، علت عذاب نکردن مردم، «وجود» مبارک حضرت رسول علیه السلام در میان آن‌ها است. مراد از عذاب، گرفتاری‌های مقطعی، مریضی،

^۱ مثلاً اگر رهبری سیاسی و حکومت حضرت تعطیل است، مشروعیت ولایت فقیه به اذن امام آب باریکه‌ای است که گوشه‌ای از آثار وجودی او است. هکذا اگر مرجعیت دینی حضرت تعطیل است، انفاذ فتاوی مجتهدان جامع الشرایط که مستند حجیت آن‌ها سخن امام است، به برکت وجود حضرت است. ر، ک: مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی.

سیلاب و زلزله های موضعی نیست؛ چون با وجود انبیا نیز چنین حادثی گریبانگیر مردمان بوده است. پس، مراد از این عذاب، هلاک و نایبودی عمومی است. از این رو، وجود و جایگاه پیامبر «امان» است. می‌توان این جایگاه را از این آیه استفاده کرد: «لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ؛ وَأَنَّتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ» (بلد: ۱ و ۲). وجود و جایگاه پیامبر ﷺ علت قداست و اهمیت و مطلوبیت مکه است.

بدون شک، پیامبر ﷺ در سال یازدهم هجرت رحلت کرد و در جوار رحمت الاهی قرار گرفت و امت از وجود مادی و عنصری مبارکش محروم شد؛ و طبق مفad تلازمی که آیه برقرار کرده است؛ باید عذاب نازل می‌شد؛ ولی چنین نشد. پس، معلوم می‌شود که خلیفه و جانشین بر حق او نیز از چنان جایگاه وجودی برخوردار بوده است.

ممکن است اشکال شود که علت عدم نزول عذاب استغفار امت است؛ چنان‌که ادامه آیه

این نکته را طرح می‌کند: «وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (انفال: ۳۳)

پاسخ این است که مراجعه به آیات دیگر، مدعای این نوشتر را تأیید می‌کند. توضیح مطلب این که از نظر قرآن، استغفار سه قسم است: مقبول مطلق (نور: ۶۲؛ ممتحنه: ۱۲؛ شوری: ۵)؛ مقبول مشروط (توبه: ۱۱۴) و مردود.^۱ استغفاری که دفع بلا می‌کند، قسم اول و دوم است، نه مطلق استغفار؛ یعنی استغفار کار ساز و دافع عذاب، استغفار مقبول و یا مشروط واجد شرط است. حال باید دید که آن استغفار کدام است. وقتی جان حضرت یوسف عليه السلام به خاطر حسادت و قدر نشناسی برادران در خطر قرار گرفت، حاصل نافرمانی برادران، غیبت یوسف شد و آنان باعث شدند پدر و امت بنی اسرائیل از فیوض ظاهری و مباشری آن حضرت محروم شوند. برای ظهور آن حجت زمینه هایی لازم بود. یکی از آن زمینه ها، ندامت و توبه و استغفار برادران بود. آنان از جان و دل نادم شدند و اتابه و استغفار کردند؛ ولی استغفار و ندامت آنها مقبول و مؤثر نیقتاد. خداوند راه استغفار مقبول را نمایاند و آن این که استغفار

^۱ تمام استغفارهایی که به الحاق استغفار نبی مشروط شده، در حد ذات خود، مردود است و گرنۀ مشروط نمی‌شد.

باید از دهان و زبان مبارک حجت و ولی خدا باشد؛ چون او واسطه فیض و دافع بلا از عالمیان است: «قَالُواٰ يَا أَيُّا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ؛ قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (یوسف: ۹۷ و ۹۸).

تصریح قرآن به لزوم مراجعته به ولی، حجت و پیامبر تأکید بر جایگاه وجودی او است؛ هر چند ندامت و استغفار برادران شرط بود؛ شرط لازم بود نه کافی؛ یعنی استغفار مشروط به الحق استغفار مطلق که از آن اولیای الاهی است. پس، هر چند استغفار عامل دفع عذاب و هلاکت است؛ استغفار حجت الله، این پیامد را دارد. این آیه تأکید بر مطلب است. ممکن است اشکال شود که این جریان به بنی اسرائیل مربوط است و نمی توان آن را به همه زمان‌ها سرایت داد.

پاسخ این است که اولاً؛ وساطت اولیا، سنت الاهی است که خود قرآن از آن حکایت کرده و اختصاص آن به زمان و قومی خاص، بی‌دلیل است. ثانیاً؛ قرآن در تداوم این سنت، حتی در شریعت اسلام تصریح دارد:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا
اللَّهُ تَوَآبًا رَّبِيعًا (نساء: ۶۴) و: «سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلَقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتَنَا أُمُّا لَنَا
وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا (فتح: ۱۱).

اصول اسلام بر تفاوت عمیق میان مقام نبی با سایر امت تصریح می‌کند که موبد جایگاه ویژه او است (نور: ۶۳).

ب: امید بخشی و حرکت آفرینی

باور به وجود فعلی و زنده بودن رهبر، مایه امید و حرکت گواهی می‌دهد که تا سربازان، حیات و وجود رهبر را باور دارند، با امید به پیروزی حرکت می‌کنند. فرمانده هرچند در معرض دید سربازان نباشد و در سنگریشان غایب باشد؛ وجود او امید آفرین است. چه بسیار اتفاق افتاده که به محض پخش خبر مرگ فرمانده - شایعه یا حقیقت - سپاه از هم پاشیده است. جنگ احد (طبری، ۱۴۲۰، ج: ۷؛ ۳۰۸؛ طبری، ۱۴۰۷، ج: ۲؛ ۶۵؛ سمهودی، ۱۹۷۱، ج: ۱؛ ۲۸۶) نمونه همین حقیقت است.

حضرت یعقوب علیه السلام که به غیبت حجت الله گرفتار بود، چون حیات و وجود فعلی او را باور داشت، هیچ گاه نالمید نشد و از حرکت نایستاد و دیگران که مرگ یوسف را باور کرده بودند، هیچ گاه در پی او بر نیامدند.

ج: الگوی عملی

انبیا تنها در بعد تعلیمی و ارشادی الگو نبوده‌اند؛ بلکه با تمام وجود اسوه، الگو و نمونه بوده اند:
 قدْ كَانَتْ لِكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ (ممتحنه: ۴) و: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (احزان: ۲۱).

سرمشق شدن از آثار تکوینی و وجودی انبیا است و به احراز نبوت و حتی شناخت مقام آنان منوط نیست؛ هر چند اگر سالک و رhero از مقام و منصب نبی و حجت با خبر شود، بهتر و بیشتر از آن اسوه و الگو تبعیت می‌کند؛ یعنی شناخت، ضریب کار را بالا می‌برد، نه این که برای بهره گیری شرط منحصر باشد. توضیح مطلب این که الگو واقع شدن رهبر و مقتدا برای پیروانش در کردار، رفتار و گفتار است. پس، هر کسی او را می‌بیند و سفارش‌های او را می‌شنود، می‌تواند از او الگو گیری کند. شناخت الگو و مقتدا، انتخاب الگو را تحلیل و تعلیل می‌کند؛ یعنی اگر سوال شود که چرا از این فرد پیروی می‌کنی؛ پاسخ می‌دهد به این دلیل که وی چنین و چنان انسانی است.

علامه طباطبایی می‌فرماید:

التبلیغ یعنی القول و الفعل فانَّ فی الفعل تبليغاً كما فی القول (طباطبایی، ۱۴۱۷)،

ج: ۲۰ (۵۷).

قرآن کریم از اصل استمرار الگو و لزوم تبعیت از او سخن می‌گوید. شأن الگو بودن نیز از شئونی است که خلیفه و جانشین باید واجد آن باشد تا هم خلیفه بودن صدق کند و هم استمرار الگو نقض نشود.

رسول مکرم صلوات الله علیه و سلام پیش از این که پیامبر شود و مردم مقام رسالت او را به رسمیت بشناسند، برای عده‌ای الگو و مقتدا بود و بسیاری از افراد شیفتنه او بودند؛ همین طور حضرت یوسف بسط اخلاق و عبودیت داد، پیش از آن که شخصیت نبویش برای مردم ظهوری داشته باشد.

حضرت حجت علیه السلام در همان وسعت زندگی خود، نقش الگو بودن خود را اجرا می کند و اعمال چنین نقشی مستلزم ظهور آن جناب نیست.

د: مجری اوامر ویژه الاهی

قرآن کریم از انبیایی حکایت می کند که هر چند غایب بودند؛ غیبت مانع اجرای مأموریت آنان نمی شد. مصاحب حضرت موسی که قرآن از آن به «عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا» (کهف: ۶۵) تعبیر می کند و طبق نظر مفسرین همان خضر نبی است (طوسی، بی تا، ج ۷: ۶۸؛ طبرسی، بی تا ج ۶: ۳۲۹؛ طباطبایی، ۱۴۱۱، ج ۱۳: ۱۸۵؛ فخر رازی، ۲۰۰۰، ج ۲۱: ۱۲۳؛ السیوطی، ۱۹۹۳، ج ۵: ۴۲۰؛ زمخشri، بی تا، ج ۲: ۶۸۵)؛ غایب بود؛ ولی در مقام عبد الالهی مأمور اجرای دستورات تکوینی خدا بود. خراب کردن و از پا درآوردن و آباد کردن گوشاهی از کارهای اوست که در مدت کوتاه انجام داد (کهف: ۷۱-۷۷). ناشناس بودن او نه تنها مانع کارش نمی شود؛ بلکه اجرای مأموریت او را سرعت می بخشد (کهف: ۶۵-۷۰).

حضرت یوسف علیه السلام، دیگر نمونه قرآنی برای اثبات مدعاست. او که بر اثر قدر نشناسی و تهدید جانی از جانب برادرانش و اجرای مأموریت الاهی غایب شد، مصدقی از فوایدش، هدایت مصریان به توحید و نجات مصریان و کنعانیان از قحطی بود. غیبتش مانع مأموریتش نبود؛ هر چند پس از رفع خطر و آمادگی امت و ندامت و استغفار برادران که ظهورش اتفاق افتاد، فواید تکوینی و تشریعی اش گسترشده شد و هدایت قوم را بر عهده گرفت.

در روایات فریقین از حیات، طول عمر و فعالیت های فعلی انبیای غایب سخن فراوان است.^۱

۱ به عنوان نمونه: «و قد كثرت القصص و الحكايات و كذا الروايات في الخضر بما لا يعول عليها ذو لب كرواية خصيف: أربعة من الأنبياء أحياه اثنان في السماء: عيسى و إدريس، و اثنان في الأرض الخضر و إلياس فاما الخضر فإنه في البحر و أما صاحبه فإنه في البر».

و روایة العقیلی عن کعب قال: «الخضر على منبر بين البحر الأعلى و البحر الأسفل، وقد أمرت دواب البحر أن تسمع له و تطیع، و تعرض عليه الأرواح غدوة و عشية».

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده واهٍ، عن أنس قال: قال رسول الله: «إن الخضر في البحر واليسع في البر، يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين ياجوج

هـ- ناظر و شاهد بر اعمال امت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (احزاب: ٤٥) و نیز: وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (توبه: ١٠٥).

عطف مؤمنین بر پیامبر و بر خدا می‌رساند که مراد عموم مؤمنان و مؤمنان عادی نیست؛ چنان که وجودان هر مؤمنی عادی گواه است که هیچ‌گاه واجد چنین مقامی نبوده که ناظر اعمال امت باشد. پس، طبق روایات، امام است که وارد این مقام نیز می‌باشد. نظارت بر اعمال امت، منصبی است که به ظهور نیاز ندارد. مهم این است که نبی و امام، امت را ببیند. می‌توان یکی از فلسفه‌های مهم این نظارت را گواهی دادن پیامبر و امامان در روز قیامت دانست. ادامه همین آیه مؤید این نکته است:

وَسَتَرَدُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبَيُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؛ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ (اسراء: ٧١) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بقره: ١٤٣).

۴.

۳۲۹۲ / پیغمبر / شماره ۴۲ / ۱۴۰۰

ومأجوج، ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمم شربة تكتيفهما إلى قابل». وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي رواد قال : «إلياس والحضر يصومان شهر رمضان في بيت المقدس، ويحجان في كل سنة ويشربان من زمم شربة تكتيفهما إلى مثلها من قابل». وأخرج العقيلي والدارقطني في الأفراد وابن عساكر، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يلتقى الخضر وإلياس كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد منهم رأس صاحبه ويترفقان عن هؤلاء الكلمات : بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخبر إلا الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا بالله».

قال ابن عباس : «من قالهن حين يصبح وحين يمسى ثلاث مرات، أمنه الله من الغرق والحرق والسرق ومن الشياطين والسلطان والحياة والعقرب». سيوطي، الدر المنثور في التأويل بالماثور ج ٥: ٤٣٤؛ شيخ صدوق، كمال الدين ج ١: ٢٥٤ تا ٣٠٠ باب ١ تا ٧ : غيبة ادريس، نوح، صالح، ابراهيم، يوسف، موسى، شعيب، الياس، سليمان، دانيال و عيسى عليه السلام را آورده است.

1. علامه طباطبائی ذیل آیه سخن متنقی دارد که آیه را شامل نبی و امام می‌داند: فالمعنى أن يكون المراد بإمام كل أنس من يؤمن به في سبيل الحق وبالباطل كما تقدم أن القرآن يسميهما إمامين أو إمام الحق خاصة وهو الذي يحبه الله سبحانه في كل زمان لهداية أهله بأمره نبياً كان إبراهيم و محمد عليهما السلام أو غير نبی (المیزان، ج ١٣: ١٦٦).

فایده مهم تربیتی امام غایب، ولی شاهد و ناظر، این است که انسان معتقد و منتظر خود را در محضر امام حاضر می‌بیند و کمتر به گناه دست می‌زند.

خواجه نصیرالدین، در باب فایده امام غایب و در پاسخ به اشکال ناسازگاری غیبت با منصب امامت، سخن متقن و موجزی دارد که ناظر به همین تفسیر تعدد فواید امام است (وجود امام و امامت امام): «وجوده لطف و تصرفه [لطف] آخر و عدمه منا».^۱

ظاهر عبارت این است که خواجه برای امام دو نوع فایده می‌بیند: یکی فواید وجودی (امام) و دیگری فواید منصبه (امامت). معظم فواید منصبه (امامت کردن) در گرو ظهور و زندگی عادی امام است، مانند رهبری سیاسی – حکومتی، بیان دین، قضاؤت میان مردم. لذا در عصر غیبت، انجام دادن مباشری این وظایف و فواید، تعطیل است؛ اما فواید وجودی مانند امام اهل زمین؛ الگوی عملی در محدوده همان کسانی که او را می‌بینند، هرچند نمی‌شناسند؛ هدایت‌های تکوینی ناشی از ولایت، القای روحیه امید و حرکت بخشی تعطیل نیست و اصولاً تعطیل بردار نیست؛ درست، مانند فواید وجودی امام علی علیه السلام که بیست و پنج سال از مرتبه خلافت ظاهری غایب بود.

علامه حلی در توضیح سخن خواجه به مصاديقی از لطف‌های امام غایب می‌پردازد:

۱ - حفظ شریعت از زیادت و نقصان: در توضیح این فایده می‌توان به اجماع لطفی که فقهای عظام فرموده اند و به ملاقات‌ها و ارتباطاتی که خواص دارند؛ اشاره کرد (صدقه، ۱۳۸۰، ج ۲: ۲۲۵-۲۸۶).

۲ - حفظ امت از فساد و سوق آنان به صلاح: علامه بخشی از این فایده را توضیح داده است: اصل باور به وجود امام و این که هر آن امکان نفوذ و صدور حکم او متوجه است، علت منع مردم از فساد و مایه قرب آنان به صلاح است.

۳ - مقدمیت حصول فواید: بدون شک و به اقرار خصم، تصرفات تشریعی و مباشری

۱. قالوا الامام انما يكون لطفا اذا كان متصرف بالامر و النهي و انتم لا تقولون به (اي بتصرف الامام الغائب) فما تعتقدونه لطفا (التصرف) لا تقولون بوجوبه (في الغيبة) و ما تقولون بوجوبه (في الغيبة) ليس بلطف (علامه حلی، كشف المراد: ۳۶۳).

امام، لطف و از فواید محسوب می‌شود. از طرفی تحقق این فواید مقدماتی می‌خواهد؛ از جمله وجود و حیات امام و مقدمه فواید خود نیز فایده است. پس، وجود امام لطف و فایده می‌شود (علامه حلی، ۱۴۰۷: ۳۶۳).

محصول آیات و ریشه تلاش متكلمان در روایات نیز قابل مشاهده است؛ روایاتی که در صدد توضیح فواید امام غایب هستند.

روایات و آثار وجودی امام:

پیامبر اکرم فرمودند:

جَعَلَ اللَّهُ النُّجُومَ أَمَانًا لِأَهْلِ السَّمَااءِ وَجَعَلَ أَهْلَ بَيْتِي أَمَانًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج. ۲۷: ۳۰۸).

نظیر این تعبیر، از امام زمان نیز صادر شده است:

وَ إِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ (صدقه، ۱۳۸۰، ج. ۲: ۲۳۹) و؛ أَنَا خَاتَمُ الْأُوصِيَاءِ وَ بِى يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَ شَيْعَتِي (صدقه، ۱۳۸۰، ج. ۲: ۱۷۱؛ سبط بن جوزی: ۱۸۲).

امام کاظم درباره آیه «وَ أَسْيِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ باطِنَةً»؛ فرمود: نعمت ظاهر، امام آشکار و نعمت باطن، امام غایب است... (مجلسی، ۱۴۰۳، ج. ۲۴: ۵۲).

روایات و استمرار وجودی امام

روایتی از پیامبر اکرم آمده است:

لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ أَثْنَا عَشَرَ خَيْفَةً؛ این دین از بین نمی‌رود تا زمانی که برای شما، دوازده خلیفه (امام) است (سنن ابن داود، ۱۴۱۰، ج. ۲: ۳۰۹).

امام علی می‌فرماید:

خداؤند! جز این نیست که باید حجتی از سوی تو در زمین باشد تا خلق را به سوی آیین تو رهنمون شود. اگرچه وجود ظاهری او از مردم پنهان باشد، بی شک تعالیم و آداب او در دل‌های مؤمنین پراکنده است و آن‌ها بر اساس آن

عمل می‌کنند (نهج البلاغه: خ ۱۴۷؛ حرم‌عاملی، ۱۴۲۵، ج ۳: ۴۶۳).

امام صادق علیه السلام نیز فرمود:

اگر زمین بی‌امام گردد، فرو خواهد رفت.^۱

روايات شاهد و ناظر بودن امام

ذیل آیه شریفه «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (توبه: ۱۰۵)؛ آمده است که مراد از مؤمنون، امامان اهل بیت هستند و روایات فراوانی آمده که برآنان اعمال عرضه می‌شود و آنان از حال امت باخبرند (کلینی، ۱۳۸۱، ج ۱: ۱۷۱).

در روایات خطاب به امام اول آمده است:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَيَا عَيْنَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ (راوندی، ۱۴۰۹، ج ۱: ۲۳۵؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۳۳: ۴۷ و ج ۹۷: ۳۰۵).

و خطاب به امام آخر آمده است:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهْتَدِي الْمُهْتَدِّينَ (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹۹: ۲۱۵).

علامه مجلسی در بحار الانوار از تشبیه امام به خورشید پشت ابر، هشت نتیجه گرفته است که گویای آثار وجودی امام است و اضافه می‌کند که هشت معنای دیگر نیز وجود دارد که از بیان آن قاصرم:

اول - همان‌گونه که توسط خورشید، حیات و هستی به عالمیان می‌رسد، هرچند پشت ابر باشد، نور وجود و علم و هدایت نیز به واسطه امام به عالمیان می‌رسد؛ چون آنان علی‌غایبی

۱. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها (کلینی، اصول کافی، ج ۱: ۳۳۴)؛ امام الحرمین جوینی در فرائد السقطین و علامه قندوزی حنفی در ینایع المودة در ضمن نقل حدیث مفصلی از امام سجاد علیه السلام به این مطلب اشاره نموده‌اند، آن‌جا که فرمود: ولو لا ما على الأرض منا لساخت بأهلها، ثم قال: ولم تخل منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها اما ظاهر مشهور او غائب مستور و لا تخلو الى ان تقوم الساعة من حجة ولو لا ذلك لم يعبد الله ... (جوینی، فرائد السقطین، ج ۱: ۴۵؛ ینایع المودة، قندوزی حنفی، ج ۲: ۲۱۷).

پیدایش عالمند و به برکت و با طلب شفاعت از آنان و با توصل به آنان، علوم و معارف بر خلق آشکار می‌شود و به واسطه آنان بلا رفع می‌شود؛ چنان که خداوند فرمود:

خدا مردمان را عذاب نمی‌کند چون تو در میان آنان هستی.

دوم – همان گونه که مردمان از خورشید بهره می‌برند، هرچند پشت ابر است و در عین حال، منتظرند تا ابرها رفع شود و بیش تر استفاده ببرند؛ مردمان در عصر غیبت، هم از وجود امام بهره می‌برند و هم انتظار رفع غیبت را دارند و هیچ گاه مأیوس نمی‌شوند.

سوم – منکر وجود امام زمان، به رغم آثار وجودی آن حضرت؛ مانند منکر وجود خورشید پشت ابر است.

چهارم – خورشید گاهی برای برخی اصلاح و به صلاح اوست؛ به همین منوال، غیبت امام مهدی ﷺ برای برخی به مصلحت است تا ظهورش.

پنجم – چنان که نمی‌توان به خورشید مستقیم نگریست؛ بیش تر افراد نیز از خورشید وجود امام مستقیماً نمی‌توانند بهره ببرند. اگر امام ظاهر باشد، به خاطر سریچی از او، هلاک می‌شوند.

ششم – گاهی ابر، از برابر خورشید کنار می‌رود و خورشید قابل روئیت می‌باشد؛ در زمان غیبت نیز گاهی حضرت برای افراد رخ نشان می‌دهند.

هفتم – نفع و فایده خورشید عام است و هیچ امساکی از نور افسانی بر هیچ کس ندارد؛ مگر شخص کور که قابلیت استفاده را ندارد؛ نفع و فایده امام نیز مثل خورشید، فراگیر است؛ مگر برای کسانی که خود از زیر نور و حرارت آن، بیرون روند و منکر وجودش باشند.

هشتم – نور خورشید از روزنه‌ها و پنجره‌ها به اندازه وسعت روزنه و پنجره داخل می‌شود؛ نور وجود امام نیز به هر کسی به اندازه ظرفیت و آمادگی او خواهد رسید (مجلسی، ۹۳-۹۴: ۵۲، ۱۴۰۳).

همچنین با استفاده از تشبیه بهره مندی از امام زمان در زمان غیبت به خورشید پشت ابر، می‌توان نتیجه گرفت:

نهم – همچنان که با عبور ابرها می‌توان خورشید را به تماشا نشست، با عبور و خروج از

ابرهای تیره اخلاقی و اعتقادی، می‌توان شاهد جمال امام زمان ع بود.
دهم – همچنان که ابرها در حرکتند و از برابر خورشید برکنار می‌روند؛ موانع ظهور امام زمان ع نیز در حال گذر است و ان شاء الله ظهور حضرتش نزدیک است!
یازدهم – همان‌گونه که ابرها مانع همه آثار خورشید نیستند؛ غیبت امام زمان ع موجب محرومیت از تمام آثار و برکات امام نمی‌شود.
دوازدهم – خورشید سرچشمہ نور ستارگان است؛ هر چند پشت ابر باشد و دیگر سیارات و ستاره‌ها از او نور می‌گیرند؛ وجود امام زمان ع نیز کانون مرکزی نور است و علماء، عرفاء، حکماء و عباد از او نور می‌گیرند و هر چه دارند، از برکات وجودی است.
سیزدهم – همان‌طور که ابر مانع کار خورشید نمی‌شود و به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ غیبت مانع اجرای رسالت‌های وجودی و محوری امام نمی‌شود.

نتیجه

یکی از عوامل پیدایش شبهه "انتفای فواید و لغویت امام غایب" برداشت اشتباه و یا ناقص از مفهوم غیبت، شئون و مناصب امام است. طراحان شبهه پنداشته اند غیبت، یعنی عزلت، اختفا و فقدان شخص و شخصیت امام و شئون امام، یعنی رهبری و حکومت سیاسی و حضور اجتماعی او. بنابراین، امام غایب، یعنی حاکمی که هیچ حضور و نمودی ندارد! در حالی که به گواهی منابع لغت عرب، قرآن و سنت، اصولاً غیبت، به معنای اختفا و فقدان شخص از جامعه نیست. امام غایب موجود است؛ فعالیت دارد؛ با امت مرتبط است؛ ولی هر کسی به تشخیص او موفق نمی‌شود؛ درست مانند غیبت حضرت یوسف و حضرت علیهم السلام؛ نه غیبت حضرت عیسی.

از طرفی متکلمان فرقین، امام را خلیفه و جانشین نبی دانسته و در تعریف امامت، ریاست عمومی دین و دنیا را به او سپرده اند که نتیجه‌اش تساوی مناصب، مقامات و شئون این دو است؛ جز موارد اختصاصی نبی؛ مانند دریافت وحی تشریعی.
از طرف دیگر مراجعه به قرآن نشان می‌دهد نبی، مناصب و شئون متعددی داشته که پس

از رحلتشان تعطیلی آن‌ها نه ممکن و نه مطلوب است. در این میان، برخی از آن مقامات و شئون که امام باید واجد آن باشد، به ظهور و معرفت شخص امام نیاز نیست و صرف وجود او کافی است؛ مانند جایگاه وجودی نبی و امام که مستلزم خیرات تکوینی برای کل هستی است؛ امید بخشی و جهت دهی؛ شهادت بر اعمال امت و گواهی دادن طبق آن؛ الگوی عملی برای سالکان و مجری اوامر تکوینی خدا.

در روایات نیز در حل شبهه مذکور، به جایگاه وجودی و ثمرات شخصی امام پرداخته شده است که ابر غیبت مانع کار و ثمرات متعدد خورشید امامت نمی‌شود. پس، غیبت شناسی و امام شناسی راهی به سوی شناخت عمیق فواید امام غایب است.

منابع

١. قرآن كريم.
٢. نهج البلاغة.
٣. الأزهري، محمد بن احمد(١٤٢٢ق). تهذيب اللغة، تحقيق: رياض زكي قاسم، اول، بيروت، دار المعرفة.
٤. اندلسى، على بن اسماعيل(بى تا). المخصوص، تحقيق: لجنة الاحياء التراث العربيه، بيروت، دار الآفاق الجديدة.
٥. ابن خلدون، عبدالرحمن، (١٩٧٨م). مقدمه ابن خلدون، بيروت، دار القلم.
٦. ابى داود سجستانى، سليمان بن اشعث، (١٤١٠ق). السنن، تحقيق سعيد محمد اللحام، اول، بيروت دار الفكر.
٧. ابن سيده(المرسى)، على بن اسماعيل(١٤٢١ق). المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: دكتور عبد الحميد هنداوى، اول، بيروت، دار الكتب العلمية.
٨. ابن منظور، محمد بن مكرم(١٤١٤ق). لسان العرب، بيروت، دار الفكر لطباعة النشر والتوزيع.
٩. تفتازانى، سعد الدين، (٤٠٩ق). شرح المقاصد، تحقيق وتعليق دكتور عبد الرحمن عميره، اول، قم، منشورات الشريف الرضى.
١٠. حرعاملى، محمد بن الحسن (١٤٢٥ق). اثبات الهدأة بالنصوص والمعجزات، بيروت، اعلمي.
١١. حسينى زبیدى، محمد مرتضى(١٤١٤ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دار الفكر.
١٢. جرجانى، مير سيد شريف، (١٣٢٥ق). شرح المواقف، تصحيح بدر الدين نعسانى، اول، افست قم، منشورات الشريف الرضى.
١٣. جرجانى، مير سيد شريف، (١٤١٢ق). منشورات الشريف الرضى، قم، بى تا.
١٤. راوندى، قطب الدين (١٤٠٩هـ ق). الخرائج والجرائح، تحقيق ونشر مؤسسة امام مهدى عليه السلام، اول، قم، مطبعة العلمية قم.
١٥. رضا، محمد رشيد(بى تا). تفسير المنار، بى جا، دار الفكر.
١٦. زمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر خوارزمى(بى تا). الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأویل، تحقيق عبد الرزاق المهدى، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
١٧. سمهودى، نور الدين على بن عبد الله(١٩٧١م). الوفاء باخبار دار المصطفى، دوم، بيروت، دار الاحياء التراث العربي.
١٨. سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (١٩٩٣م). الدر المنشور فى التأویل بالمساوى، بيروت، دار الفكر.

١٩. شيخ صدوق، ابو جعفر محمد بن علي قمي (١٣٨٠ش). *كمال الدين و تمام النعمة*، تحقيق غفارى، اول، قم، دار الحديث.
٢٠. طباطبائى، علامه محمد حسين(١٤١٧ق). *الميزان فى تفسير القرآن*، قم، انتشارات جامعه مدرسين.
٢١. طبرسى، امين الاسلام أبي على الفضل بن الحسن(بى تا). *تفسير مجمع البيان*، بى جا، المجمع العالمى لأهل البيت.
٢٢. طبرى، أبو جعفر محمد بن جرير(١٤٢٠ق) . *جامع البيان فى تأویل القرآن*، تحقيق أحمد محمد شاكر، اول، بى جا، مؤسسة الرسالة.
٢٣. _____ (١٤٠٧ق). *تاریخ الأمم والرسل والملوك*، اول، بيروت، دار الكتب العلمية.
٢٤. طوسى، محمد بن الحسن(بى تا). *البيان فى تفسير القرآن*، تحقيق: أحمد حبيب قصیر العاملی، بيروت، دار الاحياء التراث العربي.
٢٥. _____ (١٤٢٥ق). *الغيبة*، تحقيق احمد ناصح، سوم، قم، مؤسسة المعارف.
٢٦. علامه حلی، (١٤٠٧ق). *كشف المراد*، تحقيق حسن حسن زاده، قم، جامعه مدرسين.
٢٧. فخر الدين رازى، محمد بن عمر التميمي الشافعى (٢٠٠٠م). *التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب*، بيروت، دار الكتب العلمية.
٢٨. فيروزآبادی، صاحب بن عباد(١٤١٤ق). *قاموس المحیط*، بيروت، عالم الكتاب.
٢٩. فيومى، احمد بن محمد(١٤١٤ق). *المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير*، قم، مؤسسه دار الهجرة.
٣٠. قاضى عبد الجبار (١٩٦٥-١٩٦٢م). *المعنی فى أبواب التوحيد والعدل*، تحقيق جورج قنواتى، قم، الدار المصرية.
٣١. قوشجى، على بن محمد(بى تا). *شرح التجريد*، قم، منشورات الرضى.
٣٢. كلينى، محمدين يعقوب(١٣٨١ش). *الكافى*، تهران، اسلاميه.
٣٣. مجdal الدين، محمدين يعقوب(١٤١٢ق). *المحیط فی اللغة*، اول، بيروت، دار الاحياء التراث العربي.
٣٤. مجلسى، علامه محمد باقر(١٤٠٣ق). *بحار الأنوار*، بيروت - لبنان، مؤسسة الوفاء.
٣٥. نعمانى، ابن ابى زینب(١٤١٨ق). *الغيبة*، دوم، تهران، صدوق.

﴿لِتَعميق فوائد الإمام الغائب ﷺ في ظل معرفة الإمام ومعرفة الغيبة﴾^١

رحمه لطيفي^١

من الواضح والأكيد فقد جاء طرح المسائل والمبادئ والقيم العقدية وتزامن بنوع من النقد وجعلها دوماً في دائرة الشبهات والشكوك، ومن هنا فإن الإعتقاد بالإمام الغائب غير مستثناء عن هذه القاعدة حيث أن واحدة من تلك الشبهات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا المضمار هي إشكالية «إنفقاء الفوائد ولغوية الإمام الغائب» ولاشك فإن اصل هذه الشبهة هو ناتج من استدلالين خاطئين أما تناقض عن معرفة مفهوم الغيبة وتجاهل أبعادها وأيضاً عدم معرفة مقام ومنزلة و مناصب الإمام.

ويؤمن من يطرح هذه الشبهة بـأن الغيبة تعنى العزلة والإختفاء وفقدان الشخص وشخصية الإمام ووظائف الإمام (القيادة والحكومة السياسية والحضور الاجتماعي) ومن هذا المنطلق فإن الإمام الغائب يعني الحاكم الذي لا حضور له.

في حين إننا نشهد بـأنه وعلى أساس الكتب والمصادر اللغوية والقرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة فإن المعنى الذي تعنيه كلمة الغيبة هو ليس اختفاء الشخص وفقدانه عن الحضور الاجتماعي وإنما الإمام الغائب هو شخص موجود وله تأثيره وحضوره الفعال ويرتبط بالأمة أرتباطاً مباشراً ولكن لا يمكن كل شخص من تشخيصه ونبيل الحضور في محضره الشريف كما هو حاصل في غيبة النبي يوسف عليه السلام وغيبة الخضر عليه السلام وليس كما هو الحال في غيبة النبي عيسى عليه السلام وتسعى هذه المقالة إلى ايجاد إجابة جديدة وتقديم اسلوب يتناسب مع المفردات الحالية وذلك في ظل دراسة معمقة للكشف عن أهم الفوائد التي يمكن جنحها من وجود الإمام الغائب عليه السلام وذلك بالإعتماد على القرآن الكريم والسنّة والمصادر الكلامية.

المصطلحات المحورية: فوائد الإمام، معرفة الإمام، مناصب النبي، غيبة الشخص، غيبة الشخصية.

^١عضو في الهيئة العلمية في جامعة المصطفى ﷺ العالمية - قم.