

ابعاد معرفتی امام زمان (عج) در آموزه‌های دینی

f.akbarzadeh7070@gmail.com
aliakbarzadeh1376@gmail.com

فاطمه اکبرزاده نجار / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
علی اکبرزاده نجار / طبله پایه نهم حوزه علمیه قم
پذیرش: ۹۹/۰۲/۱۱ دریافت: ۹۸/۰۸/۰۹

چکیده

براساس روایات، ائمه چهارده معصوم[ؑ] مخلوقات این عالم هستند و شرط دین داری در افراد، معرفت نسبت به آستان است. در یک قاعده اگر فردی امام‌شناس باشد، به تبع آن نسبت به توحید و نبوت هم معرفت پیدا می‌کند و اگر نسبت به امام زمان عصر خود معرفت نداشته باشد، توحید و نبوت را نپذیرفته و به عبارتی، فردی بی‌دین محسوب می‌گردد. این مقاله حاصل گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با روش توصیفی - تحلیلی، بر آن است که با استناد به روایات مستند از ائمه معصومان[ؑ] و سخنان اندیشمندان اسلامی، که برگرفته از قرآن و احادیث الهی است، به بررسی ابعاد معرفتی امام زمان[ؑ] پیردازد تا زمینه شناخت و معرفت حقیقی نسبت به آن حضرت در عصر حاضر را روشن سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متنظران امام زمان در زمان غیبت، می‌توانند با استمداد از مجموعه باورهای عمیق درباره امامت، مانند ضرورت و اهمیت آن، نقش امام در عبودیت و بندگی، شناخت ابعاد شخصیتی و ویژگی‌های اخلاقی - رفتاری، شناخت اوصاف و برنامه‌های ایشان، اعتقاد به ظهور آن حضرت و تحقق معرفت به وجود امام زمان، خود را از غفلت‌ها و انحراف‌های زمانه غیبت مصون بدارند و زمینه تکامل معنوی و اخلاقی خود را فراهم کنند و بدین وسیله زمینه‌ساز ظهور امام خود شوند.

کلیدواژه‌ها: معرفت، ابعاد معرفت، امام زمان(عج)، ائمه معصومان[ؑ].

پرتال جامع علوم انسانی

شوشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقدمه

آنها در زمان غیبت، در زمینه اخلاقی شدن جامعه منتظر نقش اساسی دارد و فرد منتظر و جامعه منتظر را از انحرافات اخلاقی و غفلت‌های معنوی مصون می‌سازد و آنان را در سلوک مسیر معنوی دستگیری می‌کند و در نتیجه هم غفلت و انحراف را از آنها دور می‌سازد و هم جامعه منتظر را آماده ظهور امام می‌سازد و زمینه‌ساز بهره‌مندی از ثمرات فراوانی را می‌سازد.

در این باره، مسئله گسترده شناخت ابعاد معرفت به امام‌زمان(عج)، اهمیت عمدہ‌ای را به خود اختصاص داده است.

۱. مفهوم‌شناسی

(الف) معرفت به معنی ادراک، شناختن و تصور اشیاست. راغب اصفهانی در تعریف معرفت گفته است: «الْمَعْرِفَةُ وَالْعِرْفُانُ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِنَفْكَرٍ وَتَدْبِرٍ لَا تُثْرِهُ، وَهُوَ أَخْصُّ مِنَ الْعِلْمِ، وَيُضَادُهُ الْإِنْكَارُ» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۵۶۰); بدین معنا که درک کردن و دریافت‌نی چیزی است از روی اثر آن با اندیشه و تدبیر که اخص از علم است و واژه «انکار» نقطه مقابل و ضد آن است.

بنابراین معرفت یعنی شناخت و آشنایی عمیق و واقعی نسبت به شخصی یا چیزی و شناخت امام زمان به معنای علم و معرفت نسبت به شخصیت و مقام و منزلت آن حضرت و آشنایی با سیره و هدف و برنامه‌های ایشان است. شناخت، زمینه‌ساز اعتقاد و ایمان و در نتیجه عمل و تعهد است. چه زیبا فرموده است امیرمؤمنان علی: «أَنَّ قِيمَةَ كُلِّ أُمْرِيٍّ وَقَدْرَةَ مَعْرِفَتِهِ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۱۸۴): ارزش و منزلت هر کسی (به اندازه) معرفت اوست.

همچنین در قرآن و احادیث نیز شناخت امام و اعتقاد به او، از اهمیتی ویژه برخوردار است و امری واجب برای هر شخص مؤمن و متدين دانسته شده و شناخت امام، پیوندی ناگسستی با معرفت خدا و پیامبر دارد و زمینه‌ساز بیانش عمیق در دین و منش درست و پسندیده در زندگی است.

(ب) امام در لغت از ماده (۱ - م - م) به معنای قصد (ابن‌منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۲۱۲) یا قصد با توجه خاص است؛ و نیز به معنای پیشوا، پیشورو، سرپرست، مقتدا، الگو، راه اصلی و راهنمای (همان، ج ۱، ص ۲۱۳) یا کسی یا چیزی که مورد پیروی واقع می‌گردد؛

در فرهنگ دینی - قرآن و روایات - بحث معرفت و شناخت امام و اعتقاد به او، از اهمیتی ویژه برخوردار است، به گونه‌ای که در ردیف اصول اعتقادی شیعه یعنی توحید، نبوت و معاد قرار گرفته است. در واقع اعتقاد به وجود امام، در هر عصر و زمانی واجب است و به موجب دلایل عقلی و نقلی، ایمان بدون شناخت امام در هر زمان تحقق نمی‌پذیرد؛ زیرا که پیروی کردن بدون معرفت و شناخت امکان ندارد. در منابع روایی موجود، احادیث بسیاری وجود دارد که بیانگر اهمیت شناخت امام است (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۲، ص ۳۴۹؛ ج ۱، ص ۲۰۳ و ۱۸۰ و ۳۷۴). در حدیث از هیچ‌گونه عندری از مردمی که امام زمان خود را نشناسند پذیرفتنی نیست؛ زیرا مرگ بدون شناخت و معرفت نسبت به امام زمان خود، مانند مرگ جاهلیت است. از اینجا اهمیت موضوع امام‌شناسی و معرفت حقیقی نسبت به امام زمان در هر عصر، به ویژه عصر غیبت آخرين ذخیره الهی حضرت مهدی(عج) به روشنی مشخص می‌گردد.

پیشینه مباحث امام‌شناسی با محوریت مهدویت، از سوی پژوهشگران و محققان بسیاری ارائه گردیده که در این زمینه مقالات و کتاب‌هایی با عنوان **معرفت امام عصر(عج)** (بنی‌هاشمی، ۱۳۸۳): تاریخ غیبت، موسوعه الامام مهدی(عج)، فی انتظار الامام(ع) تألیف و تدوین کرده‌اند. اما آنچه در این نوشتار به طور خاص مورد توجه قرار دارد، این است که منظور از معرفت به امام چیست؟ معرفت حقیقی به امام زمان(عج) در عصر غیبت چگونه برای شیعیان حاصل می‌گردد؟ ابعاد معرفت به امام زمان بر چند نوع استوار است؟ و چه زمینه‌هایی را برای شیعیان فراهم می‌آورد؟ و در نهایت چگونه می‌تواند در شناخت حقیقی به امام زمان کارایی لازم را داشته باشد. بدین ترتیب، مسئله اصلی مقاله حول محور بررسی ابعاد معرفتی امام زمان(عج) و توجه شیعیان به این امر در عصر غیبت با استناد به روایات مستند از ائمه معصومان، سخنان علماء و بزرگان اسلامی که برگرفته از قرآن و روایات است. ساختار اصلی مقاله بر پایه معرفتی امام، بیان ضرورت شناخت و وجود امام، طرق مختلف معرفت به امام زمان(عج) و نیز تعریف و اثبات مهم‌ترین آنهاست؛ چراکه اعتقاد به

۲. معرفت به امام در آموزه‌های اسلامی

در آموزه‌های اسلامی معرفت به امام زمان از جایگاهی ویژه برخوردار است. این مسئله در سخنان پیامبر اکرم ﷺ و دیگر امامان معصوم به وضوح خودنمایی می‌کند. برای روشن تر شدن این موضوع به برخی از روایاتی که در این زمینه وارد شده است، اشاره می‌کنیم:

«مَنْ شَكَّ فِي أَرْبَعَةِ قَفْدٍ كَفَرَ بِحُمَّيْعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى أَحَدُهُ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَأَوَانٍ بِشَخْصِهِ وَتَعْتِيهِ» (صدق، ۱۳۹۵، ج. ۲، ص. ۴۱۲)؛ هر که در چهار چیز شک کند، به همه اموری که خداوند نازل فرموده، کافر است: یکی از آنها معرفت امام در هر زمان به شخص و صفت است.

در حدیثی از امام صادق ع به نقل از رسول اکرم ﷺ آمده است: «مَنْ آنَكَ الْقَائِمَ مِنْ وَلْدِي فِي زَمَانٍ غَيْتِهِ فَمَاتَ فَقَدْ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (همان، ص. ۴۱۲؛ کلینی، ۱۴۲۹، ج. ۱، ص. ۳۷۷)؛ هر کس قائم از فرزندان مرا در زمان غیتیش منکر شود به مرگ جاهلیت مرده است. نعمتی نیز با سند از خود امام صادق ع نقل می‌کند: «مَنْ بَاتَ لَيْلَةً لَا يَعْرِفُ فِيهَا إِمَامًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (نعمانی، ۱۴۱۵، ج. ۱، ص. ۱۳۷۱؛ برقی، ۱۳۷۱، ج. ۱، ص. ۱۵۵-۱۵۶)؛ هر کس شبی را صحیح کند، درحالی که امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت می‌میرد. بنابراین تلاش برای شناختن و یافتن امام معصوم در هر عصر و زمان، امری واجب و لازم است.

۱-۲. فلسفه خلقت

با اندکی تأمل در آیات و روایات مختلف می‌توان هدف از خلقت را عبودیت همراه با معرفت «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ» (ذاريات: ۵۶) بیان کرد که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفة الله در زمین در انجام بندگی به اراده تشریعی خداوند مخیر بوده (بنی‌هاشمی، ۱۳۸۶، ص. ۴۳)، و به تعبیری می‌تواند به وسیله عبودیت و بندگی به آخرین درجه قرب مستعد خود سوق یابد و یا بالعكس، به حیوانیت افول کرده و مشمول آیه مبارکه «...أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامَ بَلْ هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (اعراف: ۱۷۹) قرار گیرد و حتی از حیوانات هم پستتر گردد. اکنون که فلسفه خلقت عبودیت و بندگی خداوند می‌باشد، اساس و پایه عبودیت و معرفت نسبت به خداوند بوده (بنی‌هاشمی، ۱۳۸۶، ص. ۹۹) و در تأیید آن امام رضا ع در حدیثی می‌فرمایند: «أَوَّلُ عِبَادَةِ اللَّهِ مَعْرِفَتُهُ، وَ أَصْلُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ (جَلَّ اسْمُهُ)

انسان باشد یا کتاب یا چیزی دیگر؛ به حق باشد یا باطل (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص. ۸۷). بنابراین، «امام کسی است که در کارها به او اقتداء می‌شود، و پیامبر ﷺ پیشوایان و خلیفه او پیشوای مردم و قرآن، امام مسلمانان است (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج. ۱، ص. ۲۸).

در قرآن کریم واژه امام به صورت مفرد یا جمع در ۱۲ مورد استعمال شده و همان‌گونه که در مورد انسان به کار رفته، بر برخی کتاب‌های آسمانی نیز احلاط شده است؛ چنان‌که قرآن کریم در مورد حضرت ابراهیم ع فرموده است: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» (بقره: ۱۲۴) و یا درباره تورات فرموده است: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً» (هواد: ۱۷) در جایی دیگر، لوح محفوظ امام نامیده شده است: «وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» (یس: ۱۲).

در اصطلاح کلامی، معانی متعددی از این واژه ارائه شده که شایع‌ترین آن، ریاست و رهبری عمومی جامعه در امور دین و دنیاست (جرجانی، ۱۳۷۰، ج. ۸، ص. ۳۴۵؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص. ۱۶). همچنان که شیخ مفید در تعریف امام می‌گوید: «امام، کسی است که در امور دینی و دنیایی مردم به جانشینی از پیامبر ﷺ ریاستی فراگیر دارد» (مفید، ۱۴۱۴ق، ج. ۱۰، ص. ۳۹). اما از منظر عرف مسلمانان، بهویژه شیعیان، این واژه مفهومی بس گسترده دارد و تعریف جامع و کاملی که اصطلاحاً می‌توان از امام بیان کرد این است که امام پیشوایی است که دارای «ولایتی است الهی بر مردم از جانب پوردرگار متعال که جامع تمام شئون دین و دنیاست، همراه با علم و دانش به تمام احکام الهی و تفسیر آن؛ علاوه بر آن، امام مسئول تربیت ظاهری و باطنی انسان‌هast، همراه با عصمت از خطاو گناهان به تأیید الهی» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۵، ص. ۱۹). براساس این تعریف امام زمان یعنی کسی که به غیر از نبوت، در جمیع شئون دیگر جانشین پیامبر اکرم ﷺ است؛ یعنی انسان کامل، برگزیده خالق، معصوم و پاک‌سرشت و واسطه فیض الهی است که دارای مقامی والا در میان آفریده‌های خداوند است. امام، طریق وصول به حقیقت و مبین و مفسر شریعت است؛ یعنی هم رهبری سیاسی اجتماع را بر عهده دارد؛ هم دارای مقام مرجعیت دینی جامعه است و هم ولایت الهی در دو بعد تکوین و تشریع بر جهان را دارد. بنابراین همان‌گونه که اطاعت و تبعیت از امام و دوستی او، بایسته و واجب است، شناخت شخصیت و ویژگی‌های او نیز ضروری است.

خداوند این است که بندگان این معرفت‌الله که بر آنان عرضه شده است را پذیرفته و بندگی خداوند را قبول کنند. بنابراین اگر فردی در تحصیل شناخت خداوند تلاش کند، با عرضه معرفت از جانب خداوند، بنا بر حکم عقلی و فطرت پاک و خداجوی بشریت، آن را می‌پذیرد و از مقدمات و پیش‌نیازهای بندگی و عبودیت، محبت و معرفت جمیع ائمه[ؑ] و در رأس آنها محبت امام حسین[ؑ] و معرفت نسبت به امام زمان(عج) در عصر غیبت می‌باشد (بنی‌هاشمی، ۱۳۸۴، ص. ۹۶).

۳. ابعاد معرفت به امام زمان(عج)

از منظر اندیشمندان اسلامی اولین و مهم‌ترین وظیفه یک منتظر کسب معرفت نسبت به وجود امام و شناخت حجت زمان خویش است. معرفت نسبت به امام زمان در هر زمانی نقش محوری در تحقق ایمان دارد. وجود همه معرفت‌ها بدون معرفت امام زمان، برای شخص بی‌فایده است و او را بی‌دینی و گمراهی خارج نمی‌سازد. کسی که امامان منصوب از جانب خدا را قبول دارد، لازمه‌اش این است که به آخرین آنها که پیشوای زنده و حاضر در این زمان است، معتقد باشد و قبول داشتن پیشوایان قبلی بدون اعتقاد به امام زمان (عج) بی‌فایده است و برای او سودی ندارد. آنچه انسان را از بی‌دینی و اعتقاد جاهلی به نور ایمان و هدایت الهی می‌رساند فقط و فقط معرفت امام زمان خویش است؛ چنان‌که پیامبر اکرم[ؐ] فرمودند: هر کس بمیرد، درحالی‌که امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی از دنیا رفته است (صدقه، ۱۳۹۵، ج. ۲، ص. ۴۰۹؛ امینی، ۱۴۱۶، ج. ۱۰، ص. ۴۹۱).

بنابراین فرموده امام باقر[ؑ] بندۀ ایمان نخواهد آورد، مگر آنکه معرفت خدا و رسول او و همه امامان و معرفت امام زمان خود را داشته باشد و به آن حضرت رجوع کند و تسليم ایشان باشد (کلینی، ۱۴۲۹، ج. ۱، ص. ۱۸۰). بنابراین معرفت خدا و رسول اگر به معرفت امام زمان (عج) مستهی نشود، به حال انسان فایده‌ای نخواهد داشت و او را دیندار نمی‌کند. امام صادق[ؑ] فرموده‌اند که منظور از جاهلیت (مرگ جاهلی) در حدیث پیامبر اکرم[ؐ] جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی است (همان، ص. ۳۷۷؛ پس عدم معرفت نسبت به امام زمان (عج) توجه‌ای جز کفر و نفاق و گمراهی در پی نخواهد داشت. در حقیقت، با نشناختن و

تُوحِّيْدُ...» (طوسی، ۱۴۱۴، ص. ۲۲) و امیر مؤمنان علی[ؑ] در باب معرفت خداوند چنین فرموده‌اند: «مَعْرِفَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْلَى الْمَعَارِفِ» (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص. ۸۱). ازین‌رو، برای کسب معرفت خداوند که بالاترین و بالرزن ترین شناخت در عالی محسوب می‌گردد، به وسائل و انسان‌های کاملی نیازمندیم که در این راه ما را یاری کنند، که ائمه معصوم[ؑ] همان هادیان و راهنمایان ما می‌باشند.

۲-۲. نقش امام در عبودیت و بندگی

عقل انسان برخی از کلیات را درک کرده و تنها به صرف اینکه خداوند ما را خلق کرده است، حکم به تشکر و بندگی از او می‌کند. اما اگر روش و شیوه بندگی را از عقل بخواهیم، از پاسخ به آن عاجز می‌ماند و در اینجاست که نبوت و امامت با ارتباطی که با عالم غیب دارند، انسان را در شناخت صحیح راه بندگی کمک کرده و به واسطه شناخت معرفت آنان می‌توانیم از گنجینه بالرزن آنان بهره‌مند شده و به مقام عبودیت و بندگی خداوند دست یابیم.

۲-۳. تحقق معرفت (ارادی و غیرارادی)

تحقیق معرفت به اراده و اختیار انسان بستگی ندارد؛ همچنان که در روایتی از امام صادق[ؑ] سؤال شده که معرفت و شناخت ذات و صفات ساحت کبریائی از صنع کیست؟ آیا خود اهل ایمان آن را به دست می‌آورند و تحصیل می‌کنند؟ امام در پاسخ فرمودند: «... مِنْ صُنْعُ اللَّهِ، لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ» (کلینی، ۱۴۲۹، ج. ۱، ص. ۳۹۵)، معرفت ساحت کبریائی از صنع و موهبت الهی است که به قلب فردی آن را القاء می‌فرماید و هرگز جز آفریدگار نمی‌تواند معرفت ساحت کبریائی را به قلب اهل ایمان، چه خود باشد یا شخص دیگری ایجاد کند.

بنابراین لازمه معرفت نسبت به یک چیز، پذیرفتن آن نیست و چه‌بسا نسبت به بسیاری از امور معرفت کافی داریم، اما با اختیار خود از پذیرش آن امتناع می‌کنیم. در حدیثی از امام صادق[ؑ] نقل شده است: «لَيْسَ لِلَّهِ عَلَى الْخَلْقِ أَنْ يَعْرِفُوا، وَلِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَرَّفُهُ»؛ وَلِلَّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ يَقْبِلُوا» (قوزوینی، ۱۴۲۹، ج. ۲، ص. ۵۶۸). بنا بر این روایت، حق خداوند این است که بندگان نسبت به او شناخت پیدا کنند و حق بندگان نسبت به خداوند این است که معرفت از جانب پورودگار بر آنان عرضه گردد و در نهایت حق

بیشتری برخوردار است و در واقع، این نوع شناخت می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی منتظران منشاً اثر و تحول باشد؛ زیرا اگر کسی به حقیقت به صفات و ویژگی‌های امام عصر^{۱۰} و نقش و جایگاه آن حضرت در هستی و فقر و نیاز خود نسبت به او آگاه شود، هرگز از یاد و نام آن حضرت غافل نمی‌شود.

نکته‌ای که باید در نظر داشت، این است که شناخت امام زمان(عج) از شناخت دیگر امامان معصوم^{۱۱} جدا نیست. اگر کسی به طور کلی به شأن و جایگاه ائمه هدی آگاه شد، صفات و ویژگی‌های آنها را شناخت و به مسئولیت خود در برابر آنها پی برد، به یقین، به شناختی شایسته از امام عصر^{۱۲} نیز دست می‌یابد. امام باقر^{۱۳} نیز در زمینه نقش عمل به دانسته‌ها در افزایش دانایی می‌فرماید: «مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ عَلَمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۷۵، ص ۱۸۹)؛ هر کس به آنچه می‌داند، عمل کند، خداوند آنچه را نمی‌داند به او می‌آموزد.

۲-۳. شناخت اوصاف و برنامه‌ها

یکی از بایسته‌های معرفت امام مهدی(عج) شناخت اوصاف و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری است. در منابع معتبر شیعه و سنی درباره معرفت به مهدی موعود چنین نقل شده که او حجت خدا، خاتم اوصیا، رهایی‌بخش امت، مهدی منتظر، قائم آل محمد، صاحب‌الامر، عدالت گستر، بقیة‌الله، ظاهر کننده دین، خلف صالح، وارث، صاحب، مؤمل، باسط، ثائر (انقلابی)، سید، خزینه‌دار علوم الهی، امیر امیران، امام متضطر و... است (علمی کفعمی، ۱۴۱۸ق، ص ۸۰).

همچنین درباره آن حضرت آمده که او وارث نهایی فضایل و کمالات انبیا و اولیای الهی است. در خرد و دانش از همه پیشتر و در طاعت و عبادت و بندگی از همه پیشوپر و در کرم و بخشش از همه پیشگام‌تر و در شجاعت و شهامت و رشادت از همه پیشتاز‌تر است. او از همه حليم‌تر، عابدتر، پرهیزگارتر، سخی‌تر، عامل‌تر به کتاب خدا و عالم‌تر به امر الهی است. او محدث (گفت‌وگوکننده با ملائکه) و مستحب الدعوه است. سلاح و شمشیر پیغمبر و مصحف فاطمه، جامعه و میراث پیامبران نزد اوست (مدرسى، ۱۳۸۴، ص ۱۳۴).

هدف نهایی از خلقت انسان، عبودیت و عبادت خدا و در نتیجه رسیدن به قرب (کمال نهایی) است. براین اساس امام مهدی(عج)، وظیفه‌دار تأمین سعادت حقیقی و حداقل کمال و رشد اخلاقی و فکری مردم و تربیت و احیای نفوس مرده است. او برای تغییر در

تسليیم نشدن به امام زمان (عج) انسان همه چیز را از دست می‌دهد. همه کارهای خوب و اعمال نیک، در صورت معرفت امام زمان (عج) از انسان پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت هیچ کدام مقبول نیست. امام صادق^{۱۴} می‌فرمایند: «أَعْرِفُ إِمَامَكَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَهُ، لَمْ يَضُرُّكَ تَقْدَمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ...» (همان، ج ۲، ص ۲۴۹)؛ امام خود را بشناس؛ زیرا هرگاه امام خود را شناختی، تقدم یا تأخیر این امر (فرج) زیانت ندهد. همچنین امام صادق^{۱۵} در مورد کمترین حد معرفت امام می‌فرمایند که بدانید امام مساوی و هم‌درجه پیامبر است، مگر در درجه نبوت. امام وارث پیامبر است و اطاعت از او اطاعت از خدا و رسول است و باید در هر امری به سخن و فرمان او عمل کرد و تسليیم او شد (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۳۶، ص ۴۰۷). بنابراین شناخت و معرفت به آن حضرت، می‌تواند در چند بعد صورت گیرد:

۱- شناخت شخصی و تاریخی

امام مهدی(عج)، دوازدهمین پیشوای معصوم و فرزند امام حسن عسکری^{۱۶}، و از فرزندان امام حسین^{۱۷} است. نام مبارک او «محمد» و لقب او مهدی است. او در تاریخ ۲۵۵ق در سامرا از مادر پاک‌نهادی چون نرجس به دنیا آمده و تاکنون به حیات خود — در خفا و پنهانی — ادامه می‌دهد. او از تبار پاک رسول گرامی اسلام^{۱۸} و امیر المؤمنان علی^{۱۹} و حضرت فاطمه زهرا^{۲۰} است. این شناخت مقدمه‌ای برای معرفت هرچه بیشتر و در نتیجه ارتباط قلبی با ایشان را فراهم می‌سازد. چنان که شیخ صلووق در این باره می‌نویسد: «بِرَّ مَا واجِبَ اسْتَ پیامبر اسلام و امامان پس از او را که درود خدا بر آلان باد، با نامها و ویژگی‌هایشان بشناسیم؛ زیرا این امر، فریضه واجبی است که بر ما لازم آمده و خداوند عنز هیچ کس را در مورد آن نمی‌پذیرد؛ خواه جاهل [قاصر] باشد و خواه [جاهل] مقصرا» (صدق، ۱۴۱۸ق، ص ۲۹۲۸).

بی‌تردید مراد شیخ صلووق از شناخت امامان بخصوص امام زمان این است که ما آن حضرت را چنان که هست، بشناسیم؛ به گونه‌ای که این شناخت سبب در امان ماندن ما از شبهه‌های ملحدان و مایه نجات‌مان از اعمال گمراه کننده مدعیان دروغین باشد که چنین شناختی تنها با دو امر حاصل می‌گردد؛ نخست شناختن شخص امام به نام و نسب؛ دوم، شناخت ویژگی‌های او؛ زیرا به دست آوردن این دو شناخت از اهم واجبات است (موسوی اصفهانی، ۱۳۹۵، ج ۲، ص ۱۵۰).

باید دانست شناخت ابعاد مختلف امام، در عصر ما از اهمیت

بر او پیراهن‌های نور است که از شعاع نور عالم قدس، فروغ می‌گیرد. امام زمان، در عصر محمدی، انسان کاملی است که – جز در نبوت تشریعی و دیگر مناصب مستأثره ختمی – حائز میراث خاتم به نحو اتم است و مشتمل بر علوم و احوال و مقامات او، به طور اکمل است. او با بدنه عنصری، در عالم طبیعی و سلسله زمان موجود است؛ چنان‌که لقب شریف صاحب‌الزمان بدان مشعر است... از وی به قائم، حجه‌الله، خلیفة‌الله، قطب عالم امکان، واسطهٔ فیض، و عناؤین بسیار دیگر نیز تعبیر می‌شود... چنین کسی در این زمان، سرآل محمد، امام مهدی هادی فاطمی هاشمی ابوالقاسم (م.ح.م.د) نعم الخلف الصالح و دریک دانه امام حسن عسکری است (حسن‌زاده آملی، ۱۳۸۳، ص ۴۹).

۴-۳. شناخت دستورات و خواسته‌های امام
 اگرچه امام زمان غایب است، ولی اراده و فرمانش در میان همهٔ خلائق جاری است. دستوراتش را باید شناخت و فرمان‌هایش را باید اطاعت کرد. از امام صادق[ؑ] حکایت شده که می‌فرماید: خوشابه حال شیعیان مهدی قائم[ؑ] آنان که در دوران غیبت او چشم انتظار ظهور او بیند و در دوران ظهورش سرسپرده‌گان اوامر او (سلیمان، ۱۴۲۷، ص ۲۲۳). حال سؤال این است چگونه او مر و دستورات امام زمان(عج) را در زمان غیبت ایشان بدانیم و به آنها عمل کنیم؟ در جواب این سؤال باید گفت که اگرچه در خصوص امام زمان ارتباط محسوس بین امام و مردم وجود ندارد، ولی در هیچ‌یک از دو غیبت صغیری و کبری امام زمان، پیوند امام با مردم به طورکلی قطع و گسسته نشده است؛ زیرا در هر دو غیبت، امر سفارت و نیابت وجود داشته و دارد و از طریق ناییان، پیوند امام با مردم برقرار بوده و هست. در زمان غیبت صغیری نیابت ناییان خاص بوده و در زمان غیبت کبری نیابت ناییان حضرت عالم می‌باشد که با توجه به شرایط و ضوابطی که مطرح می‌کند اطاعت فقهاء جامع الشرایط لازم و در دیف اطاعت از امام زمان می‌باشد و مخالفت با فقیه جامع الشرایط که نایب امام است، مخالفت با امام، و مخالفت با امام، مخالفت با خداوند می‌باشد.

۴. ثمرات معرفت به امام زمان(عج)
 معرفت و شناخت حضرت مهدی (عج) آثار و فواید بسیاری دارد. این شناخت می‌تواند مقدمه و زمینهٔ خوبی باشد تا جهت عمل ما درست شکل بگیرد، به همین منظور به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم:

بینش، روش و منش ناسالم مردم و ریشه‌کنی بینایین مشکلات و نارسایی‌های جامعه بشری، بصیرت و دانایی مردم را شکوفا می‌سازد و بر معنویت و نورانیت آنان می‌افزاید. در واقع با ترکیه و تربیت و آگاه شدن مردم، اخلاق و رفتار آنان الهی می‌شود و آنان به هدف نهایی آفرینش (قرب خدا و تحقق عبادت و عبودیت) تزدیک می‌شوند... در نتیجه این تکامل و تعالی روحی و عقلی، انسان‌ها از ظلم و ستم و فساد رویگردان شده و به نیکی، دادگری، اخلاق، عبادت و یکتاپرستی روی می‌آورند؛ چنانچه در روایتی، آمده است: «اذا قام قائمنا، وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم و اكمel به اخلاقهم» (راوندی، ۱۴۰۹، ج ۲، ص ۸۴۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۵۲، ص ۳۳۶؛ صافی گلپایگانی، ۱۳۸۰، ص ۴۸۲)؛ چون قائم ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان می‌گذارد عقول آنها را متمرکز ساخته و اخلاقشان را به کمال می‌رساند.

۳-۳. شناخت مقام ولایت و نورانیت مهدی(عج)
 در این نوع شناخت، ما با عظمت امام زمان(عج) و تا حد امکان با مقام نورانیت و ولایت ایشان آشنا می‌شویم. اندیشمندان و متفکران اسلامی بر این اعتقاد دارند که تمام مقام‌های رسول خدا، برای امام زمان(عج) و دیگر امامان دوازده‌گانه نیز ثابت است (بجز مقام نبوت و رسالت). بعضی از این مقام‌ها عبارت است از: ۱. مقام تبیین و تفسیر قرآن؛ ۲. مقام ولایت و حاکمیت (یعنی او را به ولایت و امامت بشناسیم و او را ولی امر و واجب الاطاعة بدانیم)؛ ۳. مقام قضای؛ ۴. مقام تعلیم و تربیت و... مهم‌تر از همه اینها، توجه به نورانیت ویژه امامان و مقام نورانی آنان است. در این رابطه روایات خاصی نقل شده است. از جمله عبادین محمد مدائی می‌گوید: امام صادق[ؑ] پس از نماز ظهر، دست‌ها را بلند کرده و دعا کردند. گفتم: جانم به فدایتان، برای خودتان دعا کردید؟ فرمود: «لَعْنُوتُ لِنُورِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَاقِيْهِمْ وَ الْمُتْقِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ...» (ابن طاووس، ۱۴۰۶، ص ۱۷۱)؛ برای نور آل محمد[ؑ] و غایب آنان و کسی که به امر خدا از دشمنان آنان انتقام می‌گیرد، دعا کردم.

امام رضا[ؑ] نیز درباره آن حضرت می‌فرماید: «بِأَيِّ وَ أَمَّى سَمَّى جَدَّى شَبِيهِي وَ شَبِيهُ مُوسَى بْنَ عَمْرَانَ عَلَيْهِ جُبُوبُ النُّورِ تَوَقَّدُ بِشُعَاعِ ضَيَّاءِ الْقُدْسِ...» (صدقوق، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۷)؛ پدر و مادرم فدای او باد؛ او هم‌نام جدم رسول الله و شبهه من و شبهه موسی بن عمران است.

یَحْيَا حَيَّاتِی وَ يَمُوتَ مِیتَی فَلْیَتَوَلَّ عَلَیَّنَ اَبِی طَالِبٍ وَ لَیَتَنَدَّبِ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ...» (ابن شهرآشوب مازندرانی، ۱۳۷۹، ج. ۱، ص. ۳۰۱؛ ای مردم هر کس بخواهد در زندگی همانند من باشد و همانند من از دنیا برود، ولایت علی را پیذیرد و از امامان پس از او پیروی کند. نهایت آرزوی هر کسی این است که مانند پیامبر زندگی کند و مانند پیامبر از دنیا برود؛ و به این آرزو وقتی می‌توان رسید که طبق فرمایش نبی مکرم اسلام عارف به ولایت ائمه معصومان شد.

۴. رهایی از مرگ جاهلیت

در روایات فراوانی که مورد پذیرش شیعه و اهل سنت است تصریح شده، که هر کس امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت از دنیا می‌رود؛ که ذیلاً به دو نمونه اشاره می‌گردد:

امام باقر فرمود: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمَوْتُهُ مِيتَةُ جَاهِلِيَّةٍ وَ لَا يُغَلِّرُ النَّاسُ حَتَّى يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ...» (برقی، ۱۳۷۱، ج. ۱، ص. ۱۵۵–۱۵۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج. ۲۳، ص. ۷۷)؛ هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد، مرگ او مرگ جاهلیت است و هیچ کسی در این جهت مذبور نیست، تا امام خود را بشناسد. منظور از مرگ جاهلیت این است که مانند افرادی که پیش از اسلام، در حال شرک و کفر مردند، از دنیا خواهند رفت. در همین راستا پیامبر می‌فرماید: «مَنْ أَنْكَرَ الْقَائِمَ مِنْ وُلْدِي فِي زَمَانٍ غَيْبَتِهِ فَمَاتَ قَدْ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (صدقه، ۱۳۹۵، ج. ۲، ص. ۱۳)؛ هر کسی منکر قائم از فرزندانم شود در زمان غیبتش و در همان حال بمیرد، قطعاً به مرگ جاهلیت مرده است.

نتیجه‌گیری

از مجموع آنچه گذشت، می‌توان تیجه گرفت که بحث معرفت و شناخت امام و اعتقاد به او در قرآن و روایات، از چنان اهمیتی برخوردار است که در زمرة اصول اعتقادی شیعه قرار گرفته است. در واقع به موجب دلایل عقلی و نقلي اعتقاد و معرفت افراد نسبت به امام زمان خود در هر عصر و زمانی واجب است. ایمان بدون شناخت امام در هر زمان تحقق نمی‌پذیرد؛ زیرا پیروی کردن بدون معرفت و شناخت امکان ندارد. بنابراین معرفت نسبت به امام خود در هر عصر تنها وسیله‌ای است که می‌تواند انسان را در هدایت و رسیدن به هدف اصلی خلقت که همان کمال و سعادت دنیوی و اخروی و مقام قرب الهی است، کمک کند.

۴. جلوگیری از انحرافات و گمراهی‌ها

تاریخ شهادت می‌دهد انسان‌هایی که امام خود را شناختند و دست در دست او قرار دادند و سرسپرده اوامر و نواهی ایشان شدند؛ به خیر و سعادت نائل گشته و کسانی که از امام نور فاصله گرفتند، گرفتار امام نار شدند. لذا امام موسی بن جعفر می‌فرمایند: «امام حجت بندگان است هر که او را رها کند، گمراه می‌شود و هر که همراه او باشد نجات می‌یابد و رستگار می‌گردد» (مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۸، ج. ۴، ص. ۱۴۸). در روایتی دیگر است که زراره از امام صادق پرسید: اگر در دوران غیبت ولی و حجت خدا قرار گرفتم چه کنم؟ حضرت او را توصیه می‌فرمایند که همواره این دعا را قرأت کن: «اللَّهُمَّ عَرْفَنِي نَفْسِكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي نَفْسِكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اللَّهُمَّ عَرْفَنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حَجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرْفَنِي حَجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْنِي حَجَّتَكَ ضَلَّلْتَ عَنِ الدِّينِ» (ابن طاووس، بی‌تا، ص. ۳۱۲؛ صدقه، ۱۳۹۵، ج. ۲، ص. ۳۴۲)؛ خدایا رسول را به من بشناسان، و گرنه حجت را نخواهم شناخت. خدایا! حجت را به من بشناسان، و گرنه از دین خود گمراه خواهم شد.

۴. جلوگیری از بطلان عمل

ثمره دیگری که بر شناخت امام عصر (عج) می‌تواند مترتب باشد، این است که عمل انسان از بین نمی‌رود. پر واضح است که قبولی اعمال در گرو پذیرفتن ولایت و منصب امامان معصوم است. امام باقر به زراره فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده است: «نماز، زکات، حج، روزه و لایت»، زراره می‌گوید: عرض کردم کدام یک از آنها برتر است؟ امام فرموند: ولایت زیر کلید حاکم و راهنمایی آنهاست. اگر مردی شب تا صبح به نماز و روز خود را به روزه سپری کند و تمام ثروت خود را صدقه دهد و همه ساله به حج برود، اما ولی خدا را نشناخته باشد تا از او پیروی کند و تمام کارهایش به راهنمایی او نباشد، هرگز نزد خداوند اجر و ثوابی ندارد و از اهل ایمان نخواهد بود (کلینی، ۱۴۲۹، ج. ۲، ص. ۳۰۱).

۴. رسیدن به حیات معنوی

وقتی انسان به وجود امام خویش عارف شد، به ماء معین دست پیدا کرده و ثمره وصول به این عرفان رسیدن به حیات معنوی است؛ همان‌گونه که رسول اکرم می‌فرمایند: «مَعَاشِيرَ النَّاسِ مَنْ أَرَادَ أَنْ

سلیمان، کامل، ۱۴۲۷ق، *بوم الخلاص فی ظل القائم المهدی*، قم، دارالمحتوى.

صفی گلپایگانی، لطف الله، ۱۳۸۰، *منتخب الاتر فی الامام الثنائی عشر*، قم، کتابخانه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی.

صدقو، محمدبن علی، ۱۴۱۸ق، *الهداية فی الاصول والفروع*، قم، مؤسسه الامام الہادی.

—، ۱۳۷۸، *عيون اخبار الرضا*، تصحیح مهدی لا جوردی، تهران، جهان.

—، ۱۳۹۵، *کمال الدین و تمام النعمة*، تصحیح علی اکبر غفاری، ج دوم، تهران، اسلامیه.

طوسی، محمدبن حسن، ۱۴۱۴ق، *الامالی*، قم، مؤسسه البعثة دارالثقافة.

عاملی کفعی، ابراهیمبن علی، ۱۴۱۸ق، *البلد الامین والدرع الحصین*، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

قوزینی، ملاخلیل بن غازی، ۱۴۲۹ق، *الشافعی فی التسخر الکافی* (المولی خلیل القزوینی)، تصحیح محمدحسین درایتی، قم، دارالحدیث.

کلینی، محمدبن یعقوب، ۱۴۲۹ق، *الکافی*، قم، دارالحدیث.

مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۳ق، *بحار الانوار*، ج دوم، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.

مدرسی، حسین، ۱۳۸۴، *ذلک یومن الخروج: دراسه حول ظهور الامام المهدی* (عج)، قم، انصاریان.

مفید، محمدبن محمدبن نعمان، ۱۴۱۴ق، *النکت الاعتقادیه*، تحقیق علی میرشیری، ج دوم، بیروت، دارالمفید.

مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۸۵ق، */اما مات*، تهران، دارالكتب الاسلامیه.

موسوی اصفهانی، سیدمحمدتقی، ۱۳۹۵، *مکیال المکارم فی فواید الدعاء* (القائم)، ترجمة سیدمهدي حائری قزوینی، ج دوم، قم، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعد(ع).

مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۲۸ق، *معجم الاحادیث الامام المهدی* (ع)، ج دوم، قم، مسجد مقدس جمکران.

نعمانی، محمدبن ابراهیم، ۱۴۱۵ق، *الغییه*، تهران، صدقو.

پس از کاوش در زمینه ابعاد معرفتی امام زمان(عج) از دیدگاه اندیشمندان اسلامی بدین نتیجه دست یافتنیم که اعتقاد به وجود امام زمان(عج) باوری مؤثر در سوق دادن منتظران به سوی مکارم اخلاقی است؛ زیرا معرفت به وجود امام، سبب ایجاد گرایش درونی به آن حضرت می‌شود و زمینه‌ساز همراهی با ایشان است. بنابراین شناخت شخصیت تاریخی امام زمان(عج)، شناخت مقام ولایت و نورانیت ایشان، شناخت ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری و از همه مهمتر شناخت برنامه‌ها، دستورات و خواسته‌های آن امام همام موجب می‌شود که شیعیان واقعی با دستیابی به درک عمیق از حضور وجودی او در عالم، نتها امام را عالم به خود می‌دانند؛ بلکه هر لحظه خود را در حضور او می‌بینند و با استمداد از مجموعه باورهای عمیق می‌کوشند تا زمینه تکامل معنوی و اخلاقی خود را فراهم سازند و از غفلت‌ها و انحرافات زمانه خود را مصون ساخته و بدین وسیله خود را برای تحقق ظهوری که انتظار آن را می‌کشند، آماده کنند.

..... منابع

- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمدبن علی، ۱۳۷۹، *مناقب آل ابی طالب*، قم، علامه.
- ابن طاووس، علی بن موسی، ۱۴۰۶ق، *فلاح السائل ونجاح المسائل*، قم، بوسستان کتاب.
- ، *بیتل مصباح الزائر*، قم، مؤسسه آل بیت لایحاء التراث.
- ابن فارس، احمدبن، ۱۴۰۴ق، *معجم مقاييس اللغا*، بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامی.
- ابن منظور، محمدبن مکرم، ۱۴۰۵ق، *لسان العرب*، قم، ادب الحوزه.
- امینی، عبدالحسین، ۱۴۱۶ق، *التعديل فی الكتاب والسته والادب*، قم، مرکز التعییر للدراسات الاسلامیه.
- برقی، احمدبن محمدبن خالد، ۱۳۷۱ق، *المحاسن*، ج دوم، قم، دارالكتب الاسلامیه.
- بني هاشمی، سیدمحمد، ۱۳۸۳، *معرفت امام عصر*(عج)، تهران، نیک معارف.
- تمیمی آمدی، عبدالواحدین محمد، ۱۳۶۶، *تصنیف غرر الحكم و درر الكلم*، تصحیح مصطفی درایتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- جرجانی، میرسیدشیریف، ۱۳۷۰، *شرح المواقف الایجی*، قم، شریف الرضی.
- حسن زاده‌آملی، حسن، ۱۳۸۳، *انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه*، تهران، الف لام میم.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، *مفردات الفاظ القرآن*، بیروت، دارالقلم، راوندی، قطب الدین، ۱۴۰۹ق، *الخرائج والجرائح*، قم، مؤسسه امام مهدی(عج).