

رویکردی فقهالحدیثی بر زیارت جامعه کبیره با تأکید بر تبیین جایگاه اهل بیت^(ع)

*اصغر طهماسبی بلداجی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک، اراک، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲)

چکیده

«زیارت جامعه کبیره» چکیده‌ای از مهم‌ترین متون در راستای امام‌شناسی می‌باشد که امام هادی^(ع) به رهپویان امامت و سالکان طریق ولایت آموخته است. این زیارت، مضامین عالی و معارف بلند دینی در راستای معرفت به وجود ائمه هدی^(ع) می‌باشد که مقام‌ها و فضائلی والا برای ایشان بیان فرموده‌است. ائمه^(ع) قابلیت‌ها و کمالاتی دارند که خداوند به آن‌ها عنایت فرموده‌است، به‌گونه‌ای که این قابلیت‌ها آن بزرگواران را واسطه فیض الهی و دوام و بقاء آفرینش قرار داده‌است. جستار پیش رو با رویکردی فقهالحدیثی به بررسی محتوای زیارت جامعه کبیره پرداخته است و در این میان، دو جنبه این زیارت تحلیل و بررسی شده‌است. اول اینکه معارف این زیارت به لحاظ فقهالحدیثی در معنای نقد متن روایات، نه تنها معارض باقرآن و سنت قطعی نمی‌باشد، بلکه این دو منع مهم دین آن را تأیید می‌نمایند، از جنبه دیگر فقهالحدیثی در معنای فهم مراد احادیث معصومین^(ع) با نگرشی قرآنی و روایی به بررسی محتوای زیارت جامعه کبیره می‌پردازد و در این باب، جایگاه اهل بیت^(ع) را در ابعاد مختلف تبیین می‌نماید. نتیجه آنکه بررسی جایگاه ائمه^(ع) با رویکرد قرآنی - روایی استحقاق امامان^(ع) به عنوان جانشینان برحق پیامبر اکرم^(ص) را اثبات می‌کند.

واژگان کلیدی: فقهالحدیث، امام هادی^(ع)، زیارت جامعه کبیره، امامت، اهل بیت^(ع).

---

* E-mail: tahmasebiasghar@yahoo.com

مقدمه

زیارت جامعه کبیره یکی از مهم‌ترین و معتبرترین مตون دینی برای معرفت به وجود ائمه هدی^(۴) می‌باشد که امام هادی^(۴) در این زیارت ائمه اطهار^(۴) را با جلوه‌های گوناگون معرفی می‌کند و جایگاه والای ایشان را نزد خداوند متعال و نظام هستی آشکار می‌سازد. این زیارت از لحاظ سند و متن متقن و معتبر است، به گونه‌ای که متن این زیارت به لحاظ فصاحت، بلاغت و معارف عالیه، به خوبی اعتبار و اتقان آن را تبیین می‌کند که با این وصف، هر منصفی صدور این معارف بلند و مضامین عالی را از غیرمعصوم، محال عادی می‌داند. عبارات بلند و شریف این زیارت برتر از کلام مخلوق و دون کلام خالق است. فرازهای این زیارت مضامین والا و عمیق دارد که در تفسیر این عبارات و فهم آن‌ها باید از کلام معصومین^(۴) بهره برد. امام محمدباقر^(۴) در این باب می‌فرماید: «حدیث ما دشوار و سخت است. کسی جز فرشته مقرب یا نبی مرسل یا بندهای که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشد، بدان ایمان نمی‌آورد. پس هرچه از آن را که دلهایتان پذیرفت، بگیرید و هرچه را انکار کرد، به خود ما بازگردانید (ر.ک؛ صفار، ۱۴۲۵ ق.: ۴۱). بنابراین، فهم صحیح زیارت جامعه کبیره (به عنوان روایت معتبر منقول از معصوم^(۴))، مرهون تدبیر در آن و تفسیر صحیح آن با استناد به آیات قرآن و روایات معتبر معصومین^(۴) است. مقاله حاضر از دو نظر به بررسی مضامین این زیارت شریف می‌پردازد. یکی از نظر تبیینی و دیگر تأییدی. تبیینی به لحاظ تفسیر عبارات این زیارت با استناد به آیات قرآن و روایت معصومین^(۴)، تائیدی است با بیان معارف قرآنی روایی به سبب تأیید تطابق این زیارت با قرآن کریم و روایات قطعی الصدور که تا حد ممکن به این دو سبب پرداخته می‌شود. درباره زیارت جامعه کبیره پژوهش‌های متعددی انجام شده‌است که برخی به لحاظ سندی و برخی به لحاظ متنی به بررسی این زیارت پرداخته‌اند، مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با رویکردی فقه‌الحدیثی به بررسی این زیارت با تأکید بر تبیین مقام اهل بیت^(۴) می‌پردازد.

۱- بررسی سندی زیارت جامعه کبیره

برای تبیین اعتبار زیارت جامعه کبیره از دو نظر می‌توان این مهم را مورد بررسی قرار داد. اول از لحاظ اعتبار سند و دوم به لحاظ متن آن. در بررسی سندی، مهم‌ترین نکته، اعتبار سند این زیارت و اتصال آن به امام هادی^(۴) است. در بررسی متنی محتواهی زیارت جامعه کبیره، به لحاظ نداشتن تباین آن با فرق آن کریم و روایات قطعی‌الصدور بررسی می‌شود. مورد اول، مرتبط با نقدالحدیث، و مورد دوم، مربوط به فقهالحدیث است:

۱- در بررسی نقدالحدیثی^(۱)، سند این زیارت از لحاظ اعتبار سلسله سند و روایان بررسی می‌شود. سند این زیارت از هر حیث محکم و مستند به امام هادی^(۴) است و داشتمدان این حوزه در اعتبار این زیارت تأکید کرده‌اند؛ از جمله علامه مجلسی در این زمینه می‌نویسد: اینکه درباره زیارت جامعه سخن اندکی به درازا کشید، اگرچه حق آن را نیز ادا نکردم، بدین سبب است که این زیارت، صحیح‌ترین آن‌ها از نظر سند و فراگیرترین آن‌ها نسبت به ائمه^(۴) است و در مقایسه با دیگر زیارت‌ها فصاحت، بلاغت و منزلت بیشتری دارد (ر.ک؛ مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۹۹: ۱۴۴). محمد تقی مجلسی در شرح کتاب من لا يحضره الفقيه می‌نویسد: «زیارات امیر المؤمنین^(۴) و باقی ائمه^(۴) بسیار زیاد است و بهترین آن‌ها، زیارت جامعه است» (همان، ۱۳۵۳، ج ۵: ۴۲۴).

بسیاری از علماء در اثبات مطالب خود به این زیارت اعتماد، و به آن استناد کرده‌اند؛ از جمله سید شرف الدین حسینی در کتاب تأویل الآیات الظاهره (ر.ک؛ نجفی، ۱۴۰۹ق.، ج ۲: ۷۸۸-۷۸۹)، ملا هادی سبزواری در کتاب شرح الأسماء الحسنی (ر.ک؛ سبزواری، بی‌تا، ج ۱: ۲۰۳) و آیت‌الله خوبی در کتاب الطهارة (ر.ک؛ خوبی، بی‌تا، ج ۱: ۳۲۳).

در مهم‌ترین کتب معتبر شیعه^(۱) این زیارت ذکر شده‌است؛ از جمله شیخ صدوq در کتاب من لا يحضره الفقيه (ر.ک؛ ابن‌بابویه قمی، ۱۳۷۶ق.، ج ۲: ۳۷۰)، شیخ طوسی در کتاب تهذیب الأحكام (ر.ک؛ طوسی، ۱۳۶۴، ج ۲: ۳۷۰). علاوه بر این، برخی از علمای عامه و محدثین اهل سنت نیز در کتاب‌های خود این زیارت را ذکر کرده‌اند؛ مانند محدث جوینی در

کتاب فرائد السلطین (ر.ک؛ حمویینی، ۱۴۲۸ق، ج ۲: ۱۷۹). درباره توثیق راوی این زیارت، موسی بن عمران نخعی^۳، علما و دانشمندان او را ثقہ دانسته‌اند؛ از جمله آیت‌الله خویی به سبب اینکه روایات نخعی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده، او را ثقہ دانسته است (ر.ک؛ خویی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۰: ۶۶). علامه مامقانی نیز درباره ایشان می‌نویسد: «روایات او دلیلی آشکار بر این است که او امامی مذهب و صحیح‌الاعتقاد است و همین که امام هادی^(۴) چنین زیارت مفصلی را به او تلقین فرموده، شهادتی است بر اینکه این مرد از نیکان بود و روایات او مورد قبول ائمه^(۴) است» (مامقانی، ۱۴۲۳ق، ج ۳: ۲۵۷). ابوعبدالله محمدبن اسماعیل برمکی مشهور به صاحب‌الصومعه هم که راوی این زیارت از نخعی است، از نظر نجاشی ثقہ است (ر.ک؛ نجاشی، ۱۴۱۱ق: ۳۴۱).

۲- در بررسی فقه‌الحدیثی^۴، تمام عبارات این زیارت مطابق با قرآن کریم و روایات قطعی‌الصدور از اهل بیت^(۴) می‌باشد که متن این زیارت والا، خود معرف اتفاقان سند آن است که بлагت، فصاحت و معانی والا آن حاکی از استناد آن به امام معصوم^(۴) است. علامه سید عبدالله شبّر پس از ذکر اهمیت والا این زیارت و اعتبار کامل سند آن، بر این باور است که فصاحت مضمون و بлагت مشحون این زیارت همانند نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و اکثر دعاها و مناجات‌ها، ما را از بررسی سندش بی‌نیاز می‌کند (ر.ک؛ شبّر، بی‌تا: ۲۹-۳۱). بنابراین، سند و متن زیارت جامعه کبیره، متقن است و اعتبار شایانی دارد، به گونه‌ای که جای هیچ شک و شبهه‌ای را پیرامون اتصال آن به امام هادی^(۴) باقی نمی‌گذارد.

۲- جایگاه و اهمیت امام و امامت در زیارت جامعه کبیره

زیارت جامعه کبیره از مهم‌ترین و کامل‌ترین زیارت‌هایی است که به معرفی مقام امام و امامت و جایگاه والا ائمه^(۴) می‌پردازد. نکته حائز اهمیت این است که معرفی و شناخت امامان معصوم^(۴) از طریق غیرمعصوم ممکن نیست و ابتر می‌باشد. شاخصه مهم زیارت جامعه کبیره آن است که از زبان امام معصوم^(۴) به معرفی ائمه^(۴) پرداخته است.^۵ بنابراین، این زیارت یکی از مهم‌ترین و متقن‌ترین منابع برای شناخت امامان^(۴) می‌باشد. در ادامه، با رویکردی

فقه الحدیثی در معنای فهم مراد احادیث، به بررسی مضامین این زیارت درباره اهل بیت^(ع) پرداخته می‌شود.

۱-۲) ائمه^(ع) جلوه‌گاه اسماء و صفات پروردگار

در زیارت جامعه کبیره، امامان معصوم^(ع) به عنوان آئینه اسماء و صفات پروردگار معرفی شده‌اند؛ به عبارت دیگر، ائمه^(ع) جلوه‌گاهی از جمال و جلال خداوند هستند. از جمله عبارت‌هایی که در این زمینه آمده‌است، عبارتند از:

۱-۱) والَّمَثُلُ الْأَعْلَى

سخنی که از باب شباht به سخن دیگر بیان می‌شود، تا یکی از آن دو دیگری را تبیین کند. به معنای مثل و همتا نیز می‌باشد (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۷۰۹-۷۱۰). «اعلیٰ» به معنای شریف‌تر است (ر.ک؛ همان: ۵۳۵). خداوند ائمه معصوم^(ع) را از نظر داشتن تمام مراتب فضائل، کمالات نفسانی و صفات عالیه از دیگران ممتاز کرده، آن بزرگواران را مثال و نمونه‌ای برای جهان بشریت قرار داده است. ائمه^(ع) نمونه‌ای از مظاہر صفات عالیه خداوند هستند (ر.ک؛ زمردیان، ۱۳۶۶: ۱۵۶-۱۵۷).

آیه ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشْجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (ابراهیم/۲۴)، مؤید همین مطلب است. امام صادق^(ع) درباره این آیه می‌فرماید: «رسول خدا^(ص)، اصل شجره طیبه، امیر المؤمنین^(ع)، فرع آن، امامان از ذریه او شاخه‌های آن، علم امامان میوه آن و شیعیان ایشان برگ‌های آن است» (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۲: ۶۴). آیه ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ نُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾ (الروم/۲۷) نیز در همین باب است که از امام حسین^(ع) روایت شده که فرمودند: «رسول خدا^(ص) در میان ما به خطبه‌ای ایستاد و در آخر فرمود: ما یسم کلمه تقوی و سبیل هدی و مثل اعلی و حجت عظمی و عروة الوثقی» (زمردیان، ۱۳۶۶: ۱۵۸). مثل اعلی شدن ائمه^(ع) از این

حیث می‌باشد که آن‌ها مطیع مطلق خداوند تبارک و تعالیٰ بوده‌اند. در این باب، پیامبر اکرم^(ص) حدیث قدسی با این مضمون نقل می‌فرماید که خداوند تبارک و تعالیٰ می‌فرماید: «ای بنده من! مرا اطاعت کن تا تو را نمونهٔ خود قرار دهم» (حائری، ۱۳۸۶، ج ۱: ۳۳).

۲-۱) والدَّعْوَةُ الْحُسْنِيُّ

این جمله از زیارت نیز با آیه ۱۸۰ سوره اعراف ارتباط دقیقی دارد که می‌فرماید: ﴿وَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيِّجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
(الأعراف/۱۸۰). امام صادق^(ع) در این زمینه می‌فرماید: «به خدا قسم! مایم آن اسمای حسنی
که قبول نکند خداوند از بندگان خود هیچ عملی را مگر به معرفت و شناخت ما. پس باید به
وسیلهٔ ما طالب قرب درگاه بود» (همان: ۱۶۰). ائمه معصوم^(ع) چنان در دعوت مردم به خدا
حریص بودند و در این راه استقامت و پایداری کردند و اموال و جان‌های خود و نزدیکانشان
را در راه خداوند و دین خدا تقدیم نمودند که گویا دعوت‌کننده نیستند، بلکه عین
دعوت‌گردیده و دعوت نیکو شده‌اند؛ زیرا ایشان بهترین افرادی هستند که مردم را با رفتار،
کردار و گفتار خود به دین خداوند دعوت می‌کنند (ر.ک؛ سجادی، ۱۳۸۵: ۷۰).

۳-۱) خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ

خلفاء، جمع خلیفه است. راغب در مفردات دربارهٔ واژه خلافت می‌نویسد: «نیابت از
دیگری است که این نیابت یا به سبب غیبت، یا مرگ، یا ناتوانی او از ادامه عمل و یا به دلیل
احترام و شرافت جانشین می‌باشد و بنا بر معنای اخیر (شرافت)، خداوند اولیای خود را در زمین
جانشین قرار داده است» (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۲۵۱). خداوند در آیاتی از قرآن انسان را به
عنوان «خلیفه» روی زمین معرفی کرده است؛ از جمله می‌فرماید: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةِ إِنِّي
جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقره/۳۰) و ﴿يَا ذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾ (ص/۲۶). خداوند در
آیه ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَبْدَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أُمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا

يُشْكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور/۵۵)، مؤمنان و صالحان را خلیفه در زمین قرار می‌دهد. مراد از خلیفه، پیامبر اکرم^(ص) و امامان معصوم^(ع) می‌باشدند (ر.ک؛ بحرانی، ۱۹۸۳م، ج ۳: ۱۵۰-۱۴۶). امام رضا^(ع) می‌فرماید: «ائمه^(ع) خلفای خدای عزوجل در زمین هستند» (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۲۷۵). اینکه خداوند خشنودی خود را در خلافت ائمه هدی^(ع) در زمین اعلام نموده، از آن روست که خلیفه خدا روی زمین باید متحلق به اخلاق خداوند باشد و آنچه خدا اراده می‌کند، او اراده کند و مجری احکام الهی باشد. همچنان که این روش تمام انبیاء^(ع) بوده است و این شایستگی در زمین تنها به عهده انبیاء و اولیاء می‌باشد که این مقام را خود به آنان افاضه فرموده است (ر.ک؛ زمردیان، ۱۳۶۶: ۲۴۱). بنابراین، امامان معصوم^(ع) به عنوان خلفای خداوند در زمین می‌باشند که با ظهور امام زمان^(ع) این خلافت الهی به عینه در تمام جهان حکم فرما می‌شود.

۲-۲) ائمه^(ع)، قرآن ناطق

بی‌شک اهل بیت^(ع) تنها افراد برای معرفی قرآن کریم هستند؛ زیرا خود با قرآن آمیخته شده‌اند و در حکم قرآن ناطق هستند. در رأس اهل بیت^(ع)، پیامبر اکرم^(ص) می‌باشد که قرآن بر قلب مبارک ایشان نازل شده است و بعد از ایشان، امیر المؤمنین^(ع) است که همانند پیامبر اکرم^(ص) سخن وحی را می‌شنید. ایشان در خطبه ۱۹۲ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «من صدای شیطان را هنگام نزول وحی می‌شنیدم و به رسول خدا^(ص) گفتم این صدای چیست؟ فرمود: این فریاد نامیدی شیطان از عبادت خویش است». آنگاه فرمود: «آنچه را من از فرشته وحی دریافت می‌کنم، تو هم می‌شنوی و آنچه را که من می‌بینم، تو نیز با چشمانت حقیقت بین خود می‌بینی، اما تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر من می‌باشی و جداً در تو خیر و احسان می‌جوشد» (نهج‌البلاغه / خ ۱۹۲). بنابراین، امیر المؤمنین^(ع) مصدق بارز قرآن ناطق است و می‌تواند قرآن را آن گونه که هست، معرفی و تفسیر نماید و پس از ایشان، امامان بعدی همین منصب را بر عهده دارند. آیه **﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾** (النحل/۴۴) ناظر بر تبیین و تفسیر قرآن کریم از سوی پیامبر اکرم^(ص) و پس از ایشان ائمه هدی^(ع) است. با مراجعه به

کلمات امیرالمؤمنین^(ع) معلوم می‌شود بهتر از اهل بیت عصمت^(ع) که امیرالمؤمنین^(ع) از جمله آنان است، کسی نیست که قرآن را از بیرون معرفی نماید؛ زیرا در تبیین محتوای قرآن کریم، هیچ کس و هیچ چیز بهتر از آنان نخواهد بود (ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۴: ۱۰۷).

امیرالمؤمنین^(ع) بعد از پیامبر اکرم^(ص) کامل‌ترین و سزاوارترین فرد برای معرفی قرآن کریم است و این امر را از دو نظر می‌توان اثبات کرد: یکی از آن رو که امام علی^(ع) جزء اهل بیت^(ع) است و هرچه درباره استحقاق آن ذوات مقدس برای تحلیل قرآن و معارف آن رسیده باشد، شامل حضرت علی^(ع) خواهد شد و دیگر از نظر نصوص ویژه‌ای که درباره صلاحیت علمی و عملی شخص آن حضرت رسیده است. درباره اهل بیت^(ع)، گذشته از حدیث ثقلین (ر.ک؛ مجلسی، ۱۳۵۳، ج ۲۳: ۲۳؛ ابن حنبل، ۱۴۱۷: ۱۰۶؛ ابن حنفی، ۱۴۱۷: ۳؛ ترمذی، بی‌تا، ج ۵: ۶۲۲ و حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱: ۱۱۰-۱۰۹) که اهل بیت و قرآن کریم هم سنگ هم بوده، تا قیامت دو امر ناگستثنی از هم هستند و فریقین به سند و متن آن اذعان دارند. سخنان امام علی^(ع) درباره عظمت اهل بیت است که می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱- خاندان مucchom رسول اکرم^(ص) حامل اسرار خدا و صندوق دانش او و قرارگاه کتاب‌های آسمانی خدا و سلسۀ جبال دین اویند (ر.ک؛ نهج البلاعه / خ ۲). ۲- هیچ کس از امت اسلامی به جایگاه اهل بیت^(ع) نمی‌رسد و با آن‌ها سنجیده نمی‌شود و آنان پایه دین و ستون یقین‌آند (ر.ک؛ همان / خ ۱۴۱). ۳- هدایت به واسطه اهل بیت^(ع) عطا می‌شود و کوری باطنی انسان‌ها جلا می‌یابد (همان / خ ۱۴۱). ۴- حقیقت قرآن کریم و آیات کریمه او درباره آنان بوده، رموز آن در آن‌ها مستقر است. چیزی آن‌ها را به سکوت محکوم نکرده است و مقهور هیچ مقام خارجی نبوده‌اند، بلکه خودشان صحابان سخن و امیران کلام‌آند. سخن گفتن، اسیر آنان و در اختیارشان می‌باشد. هر وقت مصلحت باشد، سخن می‌گویند و هر زمان که مصلحت نباشد، ساكت خواهد بود (ر.ک؛ همان / خ ۱۵۴ و ۲۳۹). بنابراین، ائمه^(ع) قرآن ناطق و تالی قرآن هستند. امیرالمؤمنین علی^(ع) در جریان حکمیت فرمود: «این، کتاب خاموش خداست و من سخنگوی اویم. پس به کتاب گویای خدا دست بیاویزید و حکم کردن بر اساس کتاب خاموش خدا را وانهید؛ چراکه جز من سخنگویی برای آن نیست» (حرّ عاملی، ۱۴۰۳: ۲۷-۳۴). در زیارت جامعه کبیره، تعابیری وجود دارد که

اهل بیت^(ع) را مفسران واقعی قرآن قلمداد می‌کند و بالاتر از آن، آن‌ها را کسانی می‌داند که محل و فروندگاه وحی هستند؛ موارد زیر از آن جمله است.

۱-۲-۱) مهبطَ الْوَحْيِ

راغب اصفهانی درباره واژه «وحی» می‌نویسد: «اصل وحی، اشاره سریع است و این اشاره سریع به صورت‌های گوناگونی نظیر سخن گفتن به صورت رمز و تعریض، صدای بدون ترکیب با اعضا و جوارح و نیز نوشتن تحقیق می‌یابد» (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۵۱۵). ابن‌فارس وحی را به معنای اشاره نوشتار و نامه و هر چیزی می‌داند که به هر نحوی بر دیگری القا می‌شود تا بدان آگاه گردد (ر.ک؛ ابن‌فارس، ۱۴۱۸ق.، ج ۲: ۶۲۴). «مهبط‌الوحی» برای ائمۀ هدی^(ع) به دو معناست:

۱- آن‌ها درون و صاحب خانه‌هایی بودند که جبرئیل و ملائکه در آن خانه‌ها بر پیامبر^(ص) نازل می‌گشت و اخبار و آیات را بر ایشان بازگو می‌نمود. امام صادق^(ع) در این باب می‌فرماید: «ما اهل بیت و ذریه پیامبر اکرم^(ص) هستیم که وحی خداوند در خانه‌های ما فرود آمده است» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۳۹۸).

۲- وحی به معنای «الهام» است و ائمۀ هدی^(ع) چنان مقام و منزلتی دارند که ملائکه بر وجود مبارک ایشان نازل می‌شوند و علاوه بر تبیین احکام شرعی، مسائل غیبی را برای آنان بازگو می‌نمایند و مطالب سنگین بر آن‌ها الهام می‌گردد (ر.ک؛ سجادی، ۱۳۸۵: ۳۷). مفضل بن عمر در این باب می‌گوید: «به امام کاظم^(ع) عرض کردم: به ما گفته‌اند که امام صادق^(ع) فرموده است: علم ما یا به گذشته است، یا نوشته شده، یا به الهام به دل، و یا نجوى در گوش امام کاظم^(ع) (در تبیین این جمله) فرمود: و اما به گذشته همان علم آشکار شده ماست و نوشته شده آن است که می‌آید و آنچه به دل می‌نشینید، الهام است و نجوى در گوش دستور و امر فرشتگان است» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۲۶۴). ائمۀ^(ع) محدث بودند و معنای محدث بودن این است که فرشته‌ای نزد امام می‌آید و به دلش چنین و چنان الهام می‌کند (ر.ک؛ مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۲۲: ۳۲۷). امام باقر^(ع) در این زمینه می‌فرماید: «محدث کسی است که سخن

فرشتگان را می‌شند و در گوشش نجوا و به دلش الهام می‌کنند» (صفار، ۱۴۲۵ ق. : ۳۸۸). بنابراین، هر دو مورد با مقام اهل بیت^(ع) منطبق بوده است؛ زیرا خانه‌های آنان محل نزول وحی (قرآن) است و مقام عصمت و امامت آنان این اقتضاء را می‌کند که فرشتگان بر آنان نازل شوند.

۲-۲) تراجمةً لِوَحْيِهِ

هر کسی نمی‌تواند وحی الهی را تبیین و تفسیر کند. خداوند اهل بیت^(ع) را برگزید تا آنچه بر انبیای پیشین وحی شده بود و نیز قرآن و احادیث قدسی را تفسیر نمایند و ظرافت‌های آنها را آشکار نمایند؛ زیرا تنها امام^(ع) است که از تمام مراتب وحی الهی آگاهی دارد و سایر مردم نمی‌توانند آن را دریابند (محمدی ری شهری، ۱۳۹۰: ۳۵۶-۳۵۷). بنابراین، قرآن‌شناسان واقعی و کسانی که به تمام مفاهیم کتاب الهی آگاهی داشته باشند، اهل بیت^(ع) هستند؛ چنان‌که امام باقر^(ع) در این زمینه می‌فرماید: «نحنُ ترجمةٌ وَحْيِ اللهِ: ما ترجمان وَحْيِ خَدَائِيمِ» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۱۹۲). امام کاظم^(ع) نیز فرمودند: «ما کلید قرآن هستیم، علمما و دانشمندان در پرتو ما سخن می‌گویند و اگر این نبود، همگی لال می‌شدند» (مفید، ۱۴۱۳ق.: ۹۰). قرآن ظاهر و باطن، محکم و متشابه دارد و تنزیل و تأویل و... در آن است که علم مطلق به این موارد فقط در اختیار معصومین^(ع) است. آنان هستند که تفسیر حقیقی قرآن را بیان می‌کنند^۶. امام باقر^(ع) در این زمینه می‌فرماید: «ما گنجداران علم خداوند هستیم و ما ترجمان و بیان‌کنندگان وحی خداوندیم و ما دلایل و حجت‌های رشدیافتۀ خداوند بر اهل آسمان و زمین هستیم» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۱۹۲). در همین باب می‌فرماید: «هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که همه قرآن، اعم از ظاهر و باطن آن را می‌داند، مگر او صیاء (ر.ک؛ همان: ۲۲۸). علت این امر، اشتراک اهل بیت^(ع) و قرآن با هم می‌باشد و جدا نبودن آنها از یکدیگر که این نداشتن افتراق قرآن و اهل بیت^(ع) و ملازمت آنها در حدیث متواتر^۷ ثقلین^۸ بیان شده است. پیامبر اکرم^(ص) در این باب می‌فرماید: «همانا من در میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم که اگر به آن دو تمسک کنید، هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و اهل بیتم. به راستی آن دو هرگز از هم جدا

نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند» (ر.ک؛ مجلسی، ۱۳۵۳، ج ۲۳: ۱۰۶؛ ابن حنبل، ۱۴۱۷ق.، ج ۳: ۱۴؛ ترمذی، بی‌تا، ج ۵: ۶۲۲ و حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱ق.، ج ۳: ۱۰۹-۱۰۹). امام علی^(ع) درباره ملازمت قرآن و اهل بیت^(ع) می‌فرماید: «خداؤند تبارک و تعالی ما را پاکیزه نمود و به ما عصمت عنایت کرد و ما را گواهان و شاهدان بر خلقش ساخت و در زمینش حجت نهاد و ما را همراه قرآن و قرآن را همراه ما قرار داد. نه ما از آن جدا می‌شویم و نه او از ما جدا خواهد شد» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۹۱). پیامبر اکرم^(ص) درباره اهل بیت^(ع) می‌فرماید: «آنان با قرآن هستند و قرآن با آنان است. آنان از قرآن فاصله نمی‌گیرند و قرآن از آنان جدا نمی‌شود تا بر من سر حوض وارد شوند» (حموی، ۱۴۲۸ق.، ج ۱: ۳۱۴). همه این موارد نشانگر آن است که قرآن و اهل بیت^(ع) با هم و جدایی ناپذیرند و اهل بیت^(ع) ناطق قرآن و مفسران حقیقی قرآن هستند. کوتاه سخن اینکه مفسران حقیقی قرآن که علم مطلق به معارف قرآن کریم را دارند، اهل بیت^(ع) هستند و تفسیر و تأویل قرآن به طور کامل نزد این راسخان در علم می‌باشد.

۲-۲-۳) حملة کتاب الله

اینکه منظور از کتاب خدا چیست؟ امام صادق^(ع) می‌فرماید: «هر کتابی که از جانب خدا فرستاده شد، نزد اهل علم هست و ایشان ماییم» (همان: ۲۲۶). از جمله آن کتاب‌ها، صحف ابراهیم، زبور داود^(ع)، تورات موسی^(ع)، انجیل عیسی^(ع) و قرآن است. منظور از حمل کتاب خدا، علم به حقایق آن است که جز پیامبران^(ع)، ائمه معصوم^(ع) هیچ کس به آن واقف نیست. به همین سبب، در این فراز آن‌ها را کسانی معرفی می‌کند که به بطن و حقایق قرآن آگاهی دادند. بر همین اساس، امام صادق^(ع) در تفسیر آیه **﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَدَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابُ﴾** (آل عمران/۷) می‌فرماید: «ماییم راسخان در علم و ما به تأویل آن آگاهیم» (همان: ۲۱۳).

۲-۳) فضائل علمی و معنوی اهل بیت^(ع)

اهل بیت^(ع) فضائل والایی دارند که در همه ابعاد، آن بزرگوران را الگوی همه‌جانبه نموده است. در ادامه، به برخی از فضائل علمی و معنوی اهل بیت^(ع) در زیارت جامعه کبیره اشاره می‌شود.

۲-۳-۱) حُزَّانَ الْعِلْمِ

«خزان» جمع «خازن» به معنای نگهبان، خزانه‌دار و کلیددار می‌باشد (ابن‌منظور، ۱۴۱۲ق.). اهل بیت^(ع) خزانه‌دار دانش الهی هستند؛ چنانکه خداوند متعال در حدیث قدسی به پیامبر اکرم^(ص) می‌فرماید: «ایشان (اهل بیت) پس از تو، خزانه‌دار دانش من هستند» (کلینی، ۱۳۸۸ق.)، ج ۱: (۱۹۳). امام باقر^(ع) می‌فرماید: «به خدا سوگند! ما خزانه‌داران خدا در آسمان و زمینش هستیم، نه بر زر و سیم، بلکه خزانه‌داران دانش او هستیم» (همان). طبق کلام معصومین^(ع)، دانش خداوند بر دو قسم است: ۱- دانش خاص که هیچ کس جز خدا از آن آگاهی ندارد. ۲- دانش عام که فرشتگان، پیامبران^(ع) و امامان معصوم^(ع) از آن آگاهی دارند (ر.ک؛ صدقه، بی‌تا: ۱۳۸). منظور از دانش اهل بیت^(ع)، علم به تأویل قرآن، دانش کتاب، اسم اعظم خدا، آشنایی با همه زبان‌ها، آشنایی با زبان جانوران، علم «ماکان و مایکون»، آگاهی از مرگ و میرها و بلاها، آگاهی از هر آنچه در آسمان و زمین است و آگاهی از آنچه خداوند در شب و روز پدید می‌آورد (ری شهری، ۱۳۹۰: ۸۷-۸۲). امام سجاد^(ع) می‌فرماید: «دانش آگاهی از مرگ و میرها و بلاها، نسب‌های عرب و زادگاه اسلام نزد ماست» (صفار، ۱۴۲۵ق.: ۲۶۶). پیامبر اکرم^(ص) می‌فرماید: «بال پرنده‌ای در آسمان به هم نمی‌خورد، مگر اینکه ما از آن آگاهیم» (ابن‌بابویه قمی، ۱۴۰۴ق.، الف، ج ۲: ۳۲). امام علی^(ع) نیز می‌فرماید: «ما همچون سلیمان بن داود^(ع) با زبان پرنده‌گان و هر جانور خشکی یا دریایی آشنایی داریم» (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۶، ج ۲: ۵۴). کوتاه سخن اینکه دانش الهی که به اهل بیت^(ع) موهبت شد، فراتر از آن است که در ک و فهم شود و این مهم، نشان از عظمت اهل بیت^(ع) دارد که تمام این موارد به اذن خداوند است.

۲-۳-۲) مُتَّهِي الْحَلْمِ

از دیگر صفات موہبته خداوند به اهل بیت^(ع)، بالاترین مراتب بردبازی است. متنه‌ی به معنای بالاترین درجه و حلم به معنای بردبازی و عقل می‌باشد (ر.ک؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۲ق.)، ج ۱۵: ۳۴۴ و همان، ج ۱۲: ۱۴۶). ائمه‌ی هدی^(ع) در نهایت بردبازی بودند و هر گز برای موارد شخصی (دنیا و شهوت) خشمگین نمی‌شدند. با کمی دقت در تاریخ زندگی آن پشوایان بزرگ، متوجه می‌شویم که چگونه آنان در برابر شداید و ناراحتی‌ها تحمل می‌کردند و چگونه در امر هدایت و ارشاد مردم، صبر و بردبازی می‌نمودند. پیامبر اکرم^(ص) در تبلیغ خود، اذیت و آزار بسیاری تحمل کرد؛ مثلاً روزی عده‌ای نادان پیشانی مبارک ایشان را با سنگ مجروح کردند. پیامبر اکرم^(ص) خون را از چهره پاک کرد و فرمود: خدایا! قوم مرا هدایت کن؛ زیرا نمی‌فهمند (ر.ک؛ مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۳۵: ۱۷۷). داستان زندگانی امیرالمؤمنین^(ع) بعد از پیامبر اکرم^(ص) و امامان معصوم^(ع) دیگر که با صبر و حلم خود، در مقابل تمام حوادث تلخ و ناگوار استقامت ورزیدند، همه حاکی از این موہبته الهی است که به آن‌ها عنایت شده بود. ناگفته نماند که آن بزرگواران برای همه ما الگو و سرمشق هستند و بر همه ماست که در حد خود، حلم و بردبازی را در زندگی داشته باشیم؛ چنانکه امیرالمؤمنین^(ع) می‌فرماید: «اگر بردباز نیستی، خویشتن را بردباز نشان بد؛ زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند، اما بهزودی یکی از آنان نشود (نهج البلاعه / ح ۲۰۷).

۳-۳-۲) أَصْوَلَ الْكَرَمِ

اصول جمع «اصل» به معنای ریشه و بن، شالوده و اساس هر چیزی را می‌گویند که اگر پایه با حالت ارتفاع زیاد توهمند و تصور شود دیگر فکر و خیال نمی‌تواند حد آن را مشخص کند (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۳۷). اصل و اساس بزرگواری، موہبته است که خداوند به ائمه‌ی هدی^(ع) عنایت فرموده است. امام صادق^(ع) می‌فرماید: «ما ریشه همه خوبی‌ها هستیم و هر نیکی از شاخه‌های ماست؛ از جمله نیکی‌ها: توحید، نماز، روزه، فروخوردن خشم، گذشت از کسی که بدی کرده است، ترجم به فقیر، رسیدگی به همسایه و اعتراف به فضیلت اهل فضل

است» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج:۸:۲۴۲). شخصی از امام حسن^(۴) سؤال کرد: کرم چیست؟ امام فرمودند: «دادن شیء به نیازمند قبل از خواهش و اطعام در قحط‌سالی» (مجلسی، ۱۳۶۲، ج:۷۸:۱۰۳). پایه و اساس کرم، اهل بیت^(۴) می‌باشد؛ زیرا آن‌ها خلفای خداوند روی زمین و اسوه‌ای برای تمام بشریت هستند و این اسوه بودن آنان به طور مطلق در تمام زمینه‌هاست، نه به طور نسبی، و رأس این اسوه، پیامبر اکرم^(ص) می‌باشد. خداوند در آیه ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الأحزاب/۲۱)، پیامبر اکرم^(ص) را مطلقاً به عنوان اسوه برای همگان معرفی می‌کند و این اسوه بودن ایشان به سبب آن است که تمام و اصل خوبی‌ها در وجود ایشان متجلی است. این اسوه بودن، پس از وجود مبارک پیامبر اکرم^(ص) در باب جانشیان بر حق ایشان که ائمه هدی^(ع) می‌باشند نیز صدق می‌کند؛ چراکه عصمت را که شاخصه اصلی اسوه بودن است، به صورت مطلق دارا می‌باشد. آیه تطهیر ﴿إِنَّمَا يُوَيِّدُ اللَّهُ يَئِذْهِبُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ به این مهم دلالت می‌کند (ر.ک؛ معرفت، ۱۳۹۱: ۱۲۸-۱۵۰).

۲-۳-۴) وَعَنَاصِرِ الْبَرِ وَدَعَائِمِ الْأَخْيَارِ

عناصر جمع عنصر به معنی ریشه، نژاد و بن است (ر.ک؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۲ق.، ج:۴:۶۱۱). دعائم جمع دعame به معنی ستون و پایه می‌باشد (ر.ک؛ همان، ج:۱۲:۲۰۱). در این دو عبارت، امامان^(۴) اصل، بنیاد، پایه و اساس تمام نیکوکاران و تکیه‌گاه نیکی‌ها و نیکان معرفی شده‌اند. ائمه اطهار^(۴) ریشه‌ها و بن‌ها و نژادهای تمام نیکوکاران هستند. هدایت به نیکی و عمل به خیر از سوی ائمه^(۴) صورت می‌گیرد و وجود آنان منشاء خیر و نیکی است (ر.ک؛ سجادی، ۱۳۸۵: ۵۰). امام صادق^(ع) می‌فرماید: «ما ریشه همه خوبی‌ها هستیم و همه نیکی‌ها از شاخه‌های ما هستند» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج:۸:۲۴۲). از پیامبر اکرم^(ص) نقل شده که هر که خداوند را با شناخت اهل بیت من و ولایت ایشان بر او منت گذاشته باشد، بی‌گمان خداوند همه خیر را برای او گرد آورده است (ابن‌بابویه قمی، ۱۴۰۴ق.، ب: ۵۶۱). محمدبن مسلم می‌گوید: «شنیدم که امام باقر^(ع) فرمودند: هر که دینداری خدای عزوجل^۱ کند و به زحمت فراوان عبادت انجام

دهد، ولی امام و پیشوایی نداشته باشد که خدا معین کرده، زحمتش ناپذیرفته و خود او گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را مبغوض و دشمن دارد» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۱۸۳).

۲-۴) جایگاه ائمه هدی^(ع) در نظام آفرینش

امامان معصوم^(ع) جایگاهی بسیار والا در نظام آفرینش دارند، به گونه‌ای که بقای نظام هستی و هدف آفرینش موجودات، وابسته به وجود آن بزرگواران است. این مهم از احادیث معصومین^(ع) به طور کامل روشن می‌گردد (ر.ک؛ مفید، ۱۴۱۳ق: ۲۲؛ کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۱۷۹؛ مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۲۳: ۲۹ و حموینی، ۱۴۲۸ق.، ج ۱: ۴۵-۴۶) و به صورت کامل‌تر در زیارت جامعه کبیره نمود پیدا می‌کند.

۲-۴-۱) شهاداء علی خلقه

پیامبر اکرم^(ص) در آیه «فَكَيْنَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَوِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيداً» (نساء ۴۱) به عنوان شاهد بر اعمال تمام انسان‌ها معرفی می‌شود و این مهم از عظمت والای ایشان است. در همین باب، امام علی^(ع) می‌فرماید: «پیامبر اکرم^(ص) شاهد و گواه بر ماست و ما گواهان خداوند بر مردم هستیم» (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۶، ج ۲: ۲۸۳). امام صادق^(ع) در تفسیر آیه «وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيُكَوِّنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً» (آل‌آل‌الله‌آل‌علی‌آل‌حُسَنَة ۱۴۳) می‌فرماید: «ما ییم آن امت میانه و ما ییم گواهان خدا بر آفریدگانش و حجت‌های او بر زمینش» (کلینی، ۱۳۸۸ق.، ج ۱: ۱۹۰). امام علی^(ع) می‌فرماید: «همان خداوند تبارک و تعالی مرا پاک گرداند و معصوم داشت و ما را بر آفریدگانش گواه گرفت» (همان: ۱۹۱).

۲-۴-۲) مناراً فی بلادِه

«منار» جمع «مناره» از ریشه نور است و به جایی گفته می‌شود که چراغ را بر آن می‌گذارند (ر.ک؛ فراهیدی، ۱۴۱۰ق.، ج ۳: ۱۸۵۱). در تفسیر جمله «مناراً فی بلادِه»، پیامبر اکرم^(ص)

خطاب به امام علی^(ع) می‌فرماید: «یا علی انت أصل الدین و منارُ الایمان: ای علی! تو اساس دین و مشعل ایمانی» (صفار، ۱۴۲۵ق.: ۳۱). در جای دیگر می‌فرماید: «خاندان من مشعل هدایت و راه نمایان به سوی خدا هستند» (طبرسی، ۱۴۲۱ق.: ج ۱: ۲۹۸).

۳-۴) أركانَ الْبِلَادِ

رکن الشّئء قسمتی از یک چیز است که مایهٔ اعتماد و تکیه گاه بوده، برای نیرو و توان استعاره گرفته می‌شود. ارکان العبادات پایه‌ها و اجزای نماز که قوام نماز به آن است و عبادت با ترک آن‌ها باطل است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۳۲۲). امامان معصوم^(ع) واسطه حفظ نظام آفرینش هستند. پیامبر اکرم^(ص) دربارهٔ امیرالمؤمنین^(ع) و امامان از ذریه او می‌فرماید: «خداؤند به واسطه آنان آسمان را نگاه می‌دارد از اینکه بر زمین واقع شود، مگر به اذن او و به واسطه آنان کوه‌ها را حفظ می‌کند تا زمین آرامش یابد، به واسطه آنان برای آفریده‌های خود باران نازل می‌کند و به واسطه آنان گیاهان را می‌رویاند (ر.ک؛ مفید، ۱۴۱۳ق.: ۲۲۴). امام صادق^(ع) می‌فرماید: «اگر زمین بدون امام باقی بماند، فرومی‌رود» (کلینی، ۱۳۸۸ق.: ج ۱: ۱۷۹). امام رضا^(ع) نیز می‌فرماید: «اگر به اندازه یک چشم بر هم زدن زمین از حجت خدا خالی شود، زمین اهلش را در خود فرومی‌برد» (مجلسی، ۱۳۶۲: ۲۹، ج ۲۳). امامان معصوم^(ع) واسطه امنیت اهل زمین هستند. وجود آن‌ها مانع از عذاب الهی و از بین رفتن آسمان و زمین است. بر همین اساس، امام سجاد^(ع) می‌فرماید: «ما خاندانی هستیم که خداوند به واسطه ما آسمان را نگاه می‌دارد از اینکه جز به اذن او بر زمین واقع شود. به واسطه ما زمین را از اینکه ساکنانش را نابود سازد، حفظ می‌کند. به واسطه ما باران نازل می‌کند و رحمت خود را منتشر می‌نماید و بر کات زمین را بیرون می‌کند. اگر کسی از ما در زمین نباشد، زمین اهلش را فروخواهد خورد» (حموینی، ۱۴۲۸ق.: ج ۱: ۴۵-۴۶). در دعای عدیله، در وصف امام زمان^(عج) چنین می‌خوانیم: «کسی که بقای دنیا به سبب اوست و به یمن وجودش خلائق روزی داده می‌شوند و زمین و آسمان به واسطه وجود او ثابت و پابر جاست» (قمی، ۱۳۹۲: ۱۶۶). امام زمان^(عج) در این باب

می فرماید: «من مایه آرامش و امنیت زمینیان هستم، همان گونه که ستارگان آسمان باعث امنیت آسمانیان هستند» (طوسی، ۱۴۱۷ ق.: ۱۷۷).

٢-٤-٤) بِكُمْ يُنَزَّلُ الْغَيْثَ

برکات آسمانی به واسطه وجود امام معصوم^(ع) بر زمینیان نازل می شود. امام رضا^(ع) می فرماید: «و بنا ينزل الغيث و ينشر الرحمة: خداوند به وسیله ما باران را نازل می کند و رحمتش را می گسترد» (ابن بابویه قمی، ۱۴۰۵ ق.، الف، ج ۱: ۲۰۱-۲۰۳). امام باقر^(ع) نیز می فرماید: «به برکت وجود ما خداوند رحمت خویش را بر مردم فرمومی فرستد و به احترام ما آنان را از باران رحمت خویش سیراب می کند» (صفار، ۱۴۲۵ ق.: ۶۳).

٢-٥) جایگاه ائمه^(ع) در احیاء و حفظ دین

هر یک از امامان معصوم^(ع) در دوران زندگی خود نقش والا و مؤثری در حفظ دین داشته اند. بی شک اگر این امامان نور^(ع) نبودند، از اسلام جز نام آن باقی نمی ماند. بقای اصول و فروع دین و بسط و نشر آن با امامان^(ع) بوده و هست. امامان معصوم^(ع) جانشینان پیامبر اکرم^(ص) بوده اند و نقش تبلیغ و حفظ دین بر عهده آنان بوده است. امام رضا^(ع) در این زمینه می فرماید: «امام از گناهان، پاک و از عیوبها به دور است، به دانش مخصوص و به خویشتداری نشانه دار است، موجب نظام دین و عزت مسلمانان و خشم منافقان و هلاک کافران است. همانا امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین است. امام امین خداوند در میان خلقش و حجت او بر بندگانش است و خلیفة او در بلادش و دعوت کننده به سوی او و دفاع کننده از حقوق اوست (ر.ک؛ کلینی، ۱۳۸۸ ق.، ج ۱: ۲۰۰). امام هادی^(ع) نیز در مقام امامت، به نقش و جایگاه امامان^(ع) در اصول و فروع دین و مسئولیت آنها در حفظ دین و احیاء آن در زیارت جامعه کبیره می پردازد؛ از جمله:

۲-۱) أَرْكَانًا لِتَوْحِيدِهِ

رکن الشّئء قسمتی از یک چیز که مایه اعتماد و تکیه‌گاه است و برای نیرو و توان استعاره گرفته می‌شود. ارکان العبادات پایه‌ها و اجزای نماز که قوام نماز به آن است و عبادت با ترک آن‌ها باطل است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۳۲۲). در روایات متعددی، امامان^(۴) به عنوان ارکان توحید معروف شده‌اند. امام سجاد^(۴) می‌فرماید: «نحن أَرْكَانُ تَوْحِيدِهِ: مَا رَكْنَاهَا يَكْتَنِي دَانَسْتَنْ أَوْيِمْ» (ابن بابویه قمی، ۱۳۳۸ ق: ۳۵). پیامبر اکرم^(ص) جانشینان پس از خود، امامان معصوم^(۴) را اینگونه توصیف می‌کند: «إِنَّهُمْ مَعَادُنْ كَلْمَاتِكَ وَ خَزَانَ عِلْمِكَ وَ أَرْكَانَ تَوْحِيدِكَ: هُمَّا إِيْشَانْ مَعْدَنْهَاتِ كَلْمَاتِ تَوْ وَ خَزَانَهَ دَارَانْ دَانَشْ تَوْ وَ أَرْكَانْ يَكْتَنِي دَانَسْتَنْ تَوْ هَسْتَنْد» (همان، ۱۴۰۵ ق: ۲۰۶). درباره اینکه اهل بیت^(۴) چگونه رکن توحید هستند، دو دیدگاه وجود دارد: ۱- منظور از رکن توحید بودن اهل بیت^(۴) به این معناست که خداوند اعتقاد به توحید و یگانه بودن خود را از هیچ کسی نمی‌پذیرد، مگر آنکه همراه با اعتقاد به ولایت و امامت ائمه معصومین^(۴) باشد؛ به عبارت دیگر، شرط قبول توحید، اعتقاد به ولایت و امامت است. با این تفسیر، ولایت ائمه^(۴) همچون پایه‌هایی است که خانه توحید و اعتقاد به توحید را نگه داشته است و بدون آن، پایه‌های اعتقاد به توحید فرومی‌ریزد (ر.ک؛ سجادی، ۱۳۸۵: ۱۶۴).

معروف‌ترین و معتبرترین حدیثی که در تأیید این دیدگاه وجود دارد، حدیث سلسلة‌الذهب^۹ است که شرط ورود به قلعه توحید، اعتقاد به امامت و ولایت^(۴) بیان شده است (ر.ک؛ ابن بابویه قمی، ۱۴۰۴ ق، الف، ج ۱: ۱۴۵). ۲- منظور از اینکه ائمه^(۴) پایه‌های توحید هستند، آن است که اگر آنان نبودند، یگانگی خداوند و یکتاپرستی او برای مردم بیان و روشن نمی‌گشت و مردم آن گونه که باید، خداوند را نمی‌شناختند (ر.ک؛ سجادی، ۱۳۸۵: ۱۶۴-۱۶۵). امام باقر^(۴) می‌فرماید: «بَهْ وَسِيلَهْ مَا خَداونَدْ پَرْسِتَشْ شَدْ وَ بَهْ وَسِيلَهْ مَا خَدا شَناختَهْ شَدْ وَ بَهْ وَسِيلَهْ مَا خَداونَدْ تَبارَكْ وَ تَعَالَى رَبِّهِ يَكَانَگَى شَناختَنَدْ» (کلینی، ۱۳۸۸ ق، ج ۱: ۱۴۵). بنا بر آنچه بیان شد، هر دو دیدگاه درباره ارکان توحید بودن ائمه^(۴) صدق می‌کند و اعتقاد به امامت و ولایت آنان، شرط قبولی توحید است و توحید واقعی به وسیله آنان شناخته می‌شود و مردم می‌توانند آن گونه که باید، خداوند را بندگی کنند.

٢-٥) أبواب الإيمان

امامان^(ع) دروازه‌های ایمان هستند و شرط ورود به ایمان حقیقی، از راه اهل بیت^(ع) می‌سور است و با اعتقاد به ولایت آنان و پیروی از فرمان‌های ایشان می‌توان به حقیقت ایمان رسید. امام صادق^(ع) می‌فرماید: «او صیای پیامبر اکرم^(ص) درهای شناخت خدا هستند که از آن وارد می‌شوند و اگر آن‌ها نبودند، خداوند شناخته نمی‌شد» (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۱۹۳). پیامبر اکرم^(ص) می‌فرماید: «نحن باب الله الذي يُؤْتَى مِنْهُ وَ بِنَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ: ما دروازه خداوندیم که از آن وارد می‌شوند و در پرتو وجود ما، هدایت جویان ره می‌یابند» (مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۲: ۲۵).

٣-٥) أَنْصَارًا لِدِينِهِ

«نصر» به معنای «یاری» می‌باشد و یاری بnde به خداوند عبارت است از کمک نمودن بnde به هم‌نواعان خویش، اهتمام به حفظ حدود، رعایت پیمان خداوند، گردان نهادن به احکام و اجتناب از نواهی پروردگار عالمیان است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۷۶۰). امامان معصوم^(ع) به عنوان یاری کنندگان حقیقی دین هستند و کسانی که حفظ و پابرجایی دین به وسیله آنان است. آیه ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدُمُوكُمْ فَإِنَّ حَسْبَكُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكُمْ بِنَصْرٍ وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال/٦٢) در شأن امام علی^(ع) نازل شده که یاری کننده دین خداوند بود (ر.ک؛ قندوزی حنفی، ۱۳۸۵ق: ۹۴) و این یاری کردن دین خداوند درباره تمام امامان معصوم^(ع) صدق می‌کند؛ همان کسانی که امام علی^(ع) درباره ویژگی‌های آنان می‌فرماید: «نگهبانان دین خدا هم آنانند که دین را بر پا داشتند و آن را یاری کردن و از همه سو آن را در میان گرفتند و آن را برای بندگان خدا نگه داشتند و آن را پاس داشتند و به کار بستند (ر.ک؛ تمیمی آمدی، ۱۳۷۸: ح ۳۹۱۲). ائمۃ هدی^(ع) از تمام هستی خود برای یاری دین خداوند گذشتند و در این مسیر، تمام هستی خود را فدا نمودند و این، معنای یاری کردن دین خداست.

٢-٤) الدُّعَةِ إِلَى اللَّهِ

دعا به معنای خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاهی مطلق خواندن (ر.ک؛ قرشی، ۱۳۸۷، ج ۱: ۳۴۴). در این فراز، نقش تبلیغی امامان معصوم^(۴) مشخص می‌شود. آنان کسانی هستند که همگان را به سوی خداوند دعوت می‌کنند؛ همان کاری که تمام انبیا انجام دادند. خداوند پیامبر اکرم^(ص) را به عنوان داعی به سوی خداوند معرفی می‌کند؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ يَارَبِّنَا وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ (الأحزاب / ۴۵-۴۶). همان گونه که وظیفه و نقش پیامبر^(ص) دعوت به سوی خدا بود، این وظیفه برای جانشینان آن حضرت که امامان معصوم^(ع) هستند نیز صدق می‌کند. در روایات شیعه، در تفسیر آیه ﴿قُلْ هَذِهِ سَيِّلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْخَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (یوسف / ۱۰۸)، مراد از «من اتَّبَعَنِی»، پیامبر خدا^(ص) و امیرالمؤمنین^(ع) و اوصیای پس از ایشان است (ر.ک؛ کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ۴۲۵).

٢-٥) الْمُظْهَرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ

یکی از ویژگی‌های اهل بیت^(ع)، گستراندن اوامر الهی در جامعه و پرهیز دادن مردم از انجام دادن نواهی الهی است که این وظیفه را به دو صورت انجام می‌دهند:

۱- اظهار با گفتار

امامان معصوم^(ع) با سخنرانی‌های عمومی و نیز کلاس‌های خصوصی و نیز مکاتبات و پاسخگویی به پرسش‌های مردم، اوامر الهی را به مردم می‌رسانند و آنان را از آنچه نهی شده است، آگاه می‌کرند.

۲- اظهار با کردار

امامان^(ع) تمام اوامر مستحبی خدا را هم به جای می‌آوردند و از تمام آنچه خداوند ناپسند می‌شمارد، هرچند حرام نباشد، پرهیز می‌کرند (ر.ک؛ ری شهری، ۱۳۹۰: ۲۶۳-۲۶۴).

در ادامه زیارت جامعه کبیره آمده است: «وَأَمْرُتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ وَأَمْرَ بِهِ مَعْرُوفٌ وَنَهَايَةٌ عَنِ الْمُنْكَرِ». امامان^(ع) زندگیشان را صرف امر به معروف و نهی از منکر در راه خداوند کردند. در تفسیر آیه ﴿كُتُّمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران ۱۱۰)، عبارت ﴿كُتُّمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾، به اهل بیت^(ع) تفسیر شده است (ر.ک؛ مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۲۴: ۱۵۳). در همین باب، امام حسین^(ع) هدف از قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر می داند (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۶، ج ۴: ۸۹). نکته مهم اینکه امامان معصوم^(ع) بهترین شکل ممکن این کار را انجام می دادند که نهایت تأثیر را بر مخاطبان می گذاشت.

۶-۵) نَصَحْتُمْ لَهُ فِي السُّرِّ وَالْغَلَانِيَةِ

نصح به معنای انجام کاری یا بیان قولیاست که صلاح طرف مقابل در آن باشد (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۷۵۹). تمام انبیاء و اولیاء ناصح انسان‌ها بودند و هدف آنان، کمال و سعادت بشر بود. این خیرخواهی انبیاء^(ع) در قرآن بیان شده است: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمٍ أَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (الأعراف ۷۹). بی‌شک اهل بیت^(ع) نمونه بارز خیرخواهان امت بوده‌اند. آنان از تمام زمینه‌ها استفاده می کردند تا همگان را به صراط مستقیم هدایت کنند. امام علی^(ع) درباره این وظیفه امامان معصوم^(ع) می‌فرماید: «چیزی بر امام نیست، جز وظیفه‌ای که پروردگارش بر عهده‌اش نهاده است: رساندن اندرز، کوشش در خیرخواهی، زنده کردن سنت، اجرای حدود الهی بر آنان که سزاوار آند، و رساندن سهام به کسانی که از آن سهم می‌برند» (نهج‌البلاغه / خ ۱۰۵).

۷-۵-۲) بَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ

امامان^(ع) همه هستی خود را در راه خداوند فدا کردند، از هیچ امری در طریق الهی کوتاهی نکردند، عزیزترین و بهترین‌های خود را در راه خدا قربانی کردند و فرزند، مال، جان و... همه در راه خدا فدا کردند. شهادت همه امامان^(ع)، به ویژه امام حسین^(ع) نمونه بارزی در این زمینه

است. در زیارت اربعین امام حسین^(ع) که از امام صادق^(ع) نقل شده، فلسفه شهادت حضرت سیدالشهداء چنین بیان شده است: «وَبَذَلَ مُهَجَّةً فِي كَيْسِنْتَقْدَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَبَرَةِ الضَّلَالِهِ وَخَوْيِشَ رَا در راه تو داد، تا بندگانت را از جهالت، حیرت و گمراهی برهاند» (طوسی، ۱۳۶۴، ج: ۶، همه امامان^(ع)) جان خویش را در راه رضای خدا قربانی کردند؛ هر یک به نحوی، چنانکه امام حسن^(ع) می‌فرماید: «مَا مِنَا إِلَّا مَفْتُولُ أَوْ مَسْمُومٌ: هِيج يک از ما نیست، مگر آنکه کشته می‌شود یا مسموم» (حلی، ۱۳۸۷: ۱۶۲). امام حسین^(ع) در آخرین لحظات در واقعه عاشورا، در اوج مصیبت می‌فرماید: «خداوند! راضی به قضای تو هستم و در برابر فرمان تو تسلیم و هیچ معبدی جز تو ندارم» (محمدی ری شهری، ۱۴۲۵ق.، ج ۷: ۲۴۸).

۸-۵-۲) أَقْمَتُ الصَّلَاةَ

قرآن کریم یکی از ویژگی‌های سبک زندگی متین را اقامه نماز معرفی می‌کند: ﴿ذِكْرُ
الْكِتَابِ لَا رَبِّ يَرَبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنفِقُونَ﴾ (البقره/۳-۲). ائمه هدی^(ع) نمونه بارز متین هستند که نماز را پا می‌داشتند و همگان را تشویق به این امر عبادی می‌کردند. پیامبر اکرم^(ص) در این زمینه به اسامه می‌فرمایند: «پیوسته نماز بخوان که آن، برترین کار بندگان است. چون نماز سر دین و ستون و تارک آن است» (نبی نژاد، ۱۳۸۹: ۲۲).

۹-۵-۲) أَتَقِيمُ الزَّكَةَ

از اولین وظایف حکومت صالحان، رسیدگی به فقرا در سایه پرداخت زکات است: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَةَ﴾ (الحج/۴۱). پیامبر اکرم^(ص) سوگند یاد کرد که کسی جز مشرک درباره پرداخت زکات خیانت نمی‌کند (ر.ک؛ مجلسی، ۱۳۶۲، ج: ۹۶: ۲۹). در جای دیگر نیز خطاب به امیرالمؤمنین^(ع) می‌فرماید: «یا علی! ده گروه از امت من کافر می‌شوند که یکی از گروه‌ها کسانی هستند که زکات نمی‌پردازنند (همان: ۳۰). امام

صادق^(ع) نیز می فرماید: «کسی که ذرّه‌ای از زکات را ندهد یا یهودی یا نصرانی می میرد» (همان: ۱۵). آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذْنَنَّ اللَّهَ وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِبُونَ﴾ (المائدہ/۵۵) نمونه بارزی از پرداخت زکات در حالت رکوع اولین جانشین پیامبر اکرم^(ص)، امام علی^(ع) می باشد.

۲-۵) وجاهدتم فی الله حق جهاده

«جهاد» به معنای طاقت و سختی است و به فتح جیم، به معنای مشقت و ضم آن به معنای تلاش فراوان است (ر. ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۱۶۲). در هر دو معنا، اهل بیت^(ع) در راه خداوند متعال سختی های بسیاری را متحمل شدند و در تبلیغ دین و احیای آن تلاش های فراوانی انجام دادند. قرآن کریم در وصف جهاد گران الهی می فرماید: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيمَا لَنَهِيَّنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنکبوت/۶۹)؛ ﴿لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (التوبه/۸۸). مصدق اصلی این جهاد، اهل بیت^(ع) هستند. پیامبر اکرم^(ص) می فرماید: «همان مؤمن با شمشیر و زبان خود جهاد می کند» (حویزی، بی تاء، ج ۴: ۷۰). ائمه هدی^(ع) با تمام وجود خود در راه خدا جهاد کردند.

۱۱-۵) بَيْتُمْ فَرَائِضه

«بایان» به معنای آشکار شد، ظاهر شد و واضح و آشکار شدن چیزی را بیان می گویند (ر. ک؛ راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۱۱۴). پیامبر اکرم^(ص)، اولین معلم و مفسر قرآن، وظیفه تبیین آیات قرآن و فرایض دینی را بر عهده داشت. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحل/۴۴)؛ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الحل/۶۴). پس از پیامبر اکرم^(ص)، ائمه^(ع) به عنوان جانشینان آن حضرت این وظیفه را بر عهده داشتند و آن را به درستی انجام

دادند. امام علی^(ع) می‌فرماید: «به خدا قسم! من امام بیان‌کننده هستم. حق را از باطل بیان می‌کنم و روشن می‌سازم و این کار را از پیامبر خدا^(ص) به ارث برده‌ام» (مجلسی، ۱۳۶۲، ج ۳۵: ۴۲۷). امام صادق^(ع) می‌فرماید: «زمین هرگز بی وجود امامی از ناحیه خدا نخواهد ماند که حلال و حرام را بازگوید و مردم را به راه خدا فراخواند» (کلینی، ۱۳۸۸ق، ج ۱: ح ۲). بنابراین، جایگاه امامان در تشریع و تبیین احکام و فرایض الهی از این فراز برای حفظ دین مشخص می‌شود.

۱۲-۵) اُقْمَتْمُ حُدُودَه

این عبارت به معنی «ایستاد»، و «قیام» به معنای «عزم و اراده بر انجام کار» است (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۶۴۱). «حد» به معنای «جدا کردن دو چیز از یکدیگر است، به گونه‌ای که با هم مخلوط نشوند» (همان: ۱۷۵). اقامه حدود و بر پا داشتن آن و تعدی نکردن از حدود الهی در قرآن کریم تاکید شده‌است (ر. ک؛ البقره ۱۸۷؛ البقره ۲۲۹؛ النساء ۱۳ و المجادله ۴). خداوند در وصف مؤمنان واقعی و حافظان حدود الهی می‌فرماید: ﴿السَّائِئِنُونَ الْعَابِدُونَ الْخَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِبُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (التوبه/ ۱۱۲). از وظایف مهم امامان معصوم^(ع)، اجرای حدود الهی است. اگر حدود الهی در جامعه اجرایی نشود، خاصیت خود را از دست خواهد داد و ارزش و جایگاهی در جامعه نخواهد داشت. این مهم بر عهده امام^(ع) در هر دوره است که ضامن اجرای حدود الهی باشد. امام صادق^(ع) در این زمینه می‌فرماید: «اقامه حدود و اجرای مجازات و کیفر، به عهده حاکم اسلامی منصوب از سوی خداوند است که آنان، امامان معصوم^(ع) از خاندان پیامبری و نیز بار این مسئولیت بر دوش حکمرانانی است که از سوی امامان^(ع) خود، در صورت امکان، مسئولیت این مهم را به فقهای شیعه واگذار نمودند (ر. ک؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۱۸).

نتیجه‌گیری

بنا بر آنچه بیان شد، مهم‌ترین رهیافت‌ها و نتایج مقاله عبارتند از:

- ۱- سند زیارت جامعه کبیره از هر حیث محکم و مستند به امام هادی^(ع) است. این زیارت در کتب معتبر شیعه و اهل تسنن نقل شده است و رجال شناسان برجسته، توثیق راوی این زیارت را تأیید کرده اند. به لحاظ فقه الحدیثی، در معنای نقد متن احادیث، این زیارت نه تنها معارض با قطعیات و ضروریات دینی نیست، بلکه آیات و روایات قطعی الصدور آن را تأیید می نمایند.
- ۲- ائمه هدی^(ع) جلوه گاه اسماء و صفات پروردگار هستند، به گونه ای که آن بزرگواران مئل اعلی، نامهای نیکوی خدا، خلیفه خداوند در زمین می باشند و به واسطه وجود اینان خداوند عالم آفرینش را ایجاد کرد و بقای آن نیز منوط به وجود ایشان است.
- ۳- امامان معصوم^(ع) قرآن ناطق و تالی آن هستند. تفسیر و تأویل واقعی قرآن جز از طریق ائمه هدی^(ع) شناخته نمی شود و این بزرگواران، راسخان در علم خداوند و دانا به تمام کتب آسمانی هستند.
- ۴- ائمه هدی^(ع) به دلیل کمال و ظرفیت والایی که داشتند، شایستگی پذیرش کمالات و فضایل والا را از جانب خداوند دارا شدند و خداوند کمالات و فضایلی را به اینان موهبت فرمود.
- ۵- در زیارت جامعه کبیره، ائمه^(ع) وارثان تمام انبیاء به طور عام و وارثان خاتم انبیاء به طور خاص معرفی شده اند.
- ۶- جایگاه امامان^(ع) در نظام آفرینش به گونه ای است که خلق نظام آفرینش و بقای آن به واسطه این بزرگواران می باشد و خداوند به واسطه اینان بر کات آسمانی را نازل می کند و بلا و عذاب را از اهل زمین دفع می کند.
- ۷- مهم ترین نقش امامان^(ع) در زیارت جامعه کبیره به آن اشاره شده، جایگاه ایشان در حفظ دین است. تعبیرهایی چون «أَرْكَانًا لِتُوحِيدِهِ»، «أَبُوابَ الْإِيمَانِ»، «أَنْصَارًا لِدِينِهِ»، «الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ»، «الْمُظَهِّرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَسَهْيِهِ»، «نَصَّاحُتُمْ لَهُ فِي السُّرُّ وَالْعُلَانِيَّةِ»، «بَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ»، «أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ»، «أَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ»، «وَجَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ»، «بَيَتْتُمْ فَرَائِضَهُ» و «أَقْمَمْتُمْ حُدُودَهُ» حاکی از اهمیت وجود امامان معصوم^(ع) در حفظ و پایداری دین و نیز بسط و گسترش آن است.

پی‌نوشت‌ها:

- ۱- «نقد‌الحدیث» در اصطلاح، بررسی صحّت و سقّم حدیث و یا صدور و عدم صدور آن از معصوم^(۴) است. این صحّت و سقّم، گاه راجع به سند است و گاه به متن بر می‌گردد؛ بدین معنا که گاهی صحّت و سقّم به سند روایت بازمی‌گردد که آیا اساساً این روایت از معصوم صادر شده یا نه! راویان حدیث چگونه‌اند؟ کیفیت سند چگونه است؟ متصل است یا منقطع، و امثال آن. گاهی صحّت و سقّم به متن روایت بر می‌گردد. از این رو، نقد‌الحدیث را به نقد سند و نقد متن یا نقد داخلی و خارجی تصمیم نموده‌اند (ر.ک؛ سلیمانی، ۱۳۸۵: ۵۰).
- ۲- نکته قابل توجه اینکه ذکر این زیارت در یکی از کتب معتبر یا نقل آن از سوی علماء، دلالت بر صحّت و اعتبار آن نمی‌کند، بلکه در اینجا، ما در پی تذکر این مهم هستیم که اشتهر و اعتبار این زیارت همگانی است و اعتبار سندی و متنی آن از سوی اکثر علماء اذعان شده‌است.
- ۳- از بین راویان این زیارت، بیشتر وثاقت موسی بن عمران نخعی به عنوان راوی اصلی بررسی شده‌است، به علت اینکه برخی با توجه به اینکه راوی این زیارت، موسی بن عمران نخعی است، زیارت جامعهٔ کبیره را تضعیف و بی‌اعتبار دانسته‌اند (ر.ک؛ محمد سند، ۱۴۲۸: ۸). این در حالی است که وثاقت وی در جای خود اثبات شده‌است (ر.ک؛ سند، ۱۳۸۶: ۹۲-۱۱۶).
- ۴- فقه‌الحدیث، علمی از علوم حدیث است که با محتوا و متن و به تعبیری، با الفاظ و هیأت ترکیبی حدیث از یک سو و با معانی و مقاصد متن از سوی دیگر سر و کار دارد. از این نظر، می‌توان آن را شاخه‌ای از «درایه‌الحدیث» به معنای نخستین آن به شمار آورد (ر.ک؛ سلیمانی، ۱۳۸۵: ۳۵).
- ۵- پیامبر اکرم^(ص) در این زمینه، خطاب به امیر المؤمنین^(ع) می‌فرماید: «یا علی! ما عرف الله حقَّ معرفته غیری و غیر ک و ما عرف ک حقَّ معرفت ک غیر الله و غیری: ای علی! خداوند متعال

را نشناخت به حقیقت شناختش، جز من و تو، و تو را نشناخت، آن گونه که حق شناخت توست، جز خدا و من» (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۶، ج ۳: ۲۶۸).

۶- تفسیر اهل بیت^(ع) از قرآن شامل تمام معارف تنزیل و تأویل و ظاهر و باطن قرآن می شود، با تزلزل و تردید همراه نیست و با وهم و خطا، هوی و هوس مشوب نمی باشد. این نوع تلقی از تفسیر اهل بیت^(ع) از مصادر و مدارک فریقین اثبات شدنی است. این دیدگاه مستند به ادله قرآنی و روایی می باشد (ر.ک؛ نجارزادگان، ۱۳۸۷: ۶۸۵۱ و نیز ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۲۳۳-۲۵۱).

۷- حدیث متواتر به حدیثی می گویند که گزارشگرانش آن قدر زیاد باشند که به طور عادی تبانی آنها بر کذب، محال باشد و این ویژگی در همه طبقات استمرار یابد (ر.ک؛ نفیسی، ۱۳۹۰: ۷۱).

۸- کتب صحاح اهل سنت، حکم به وجوب تمسک به ثقلین را متواتر می دانند. طرق این حدیث قریب بیست و چند نفر است (ر.ک؛ غروی نائینی، ۱۳۸۶: ۳۰).

۹- حدیث سلسلة الذهب حدیث قدسی با این مضمون می باشد: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي» که امام رضا^(ع) در نیشابور، هنگامی که در هودج نشستند و برای رفتن به مرو آمده شدند، آن را به درخواست جمع بسیاری از مردم نقل کرده‌اند که پس از نقل این حدیث، امام رضا^(ع) می فرماید: «قَالَ فَلَمَّا مَرَّ الرَّاحِلَةُ نَادَانَا بُشْرُوْطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوْطِهَا». این حدیث را با توجه به سلسلة درخشان و طلایی آن که امام رضا^(ع) از پدرانش^(ع)، از پیامبر اکرم^(ص)، از جبرئیل^(ع) و از خداوند متعال نقل کرده‌اند، به این نام خوانده‌اند (ر.ک؛ نفیسی، ۱۳۹۰: ۱۳۲).

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

ابن بابویه قمی (صدق)، محمدبن علی. (۱۴۰۵ق.). *اکمال الدین و اتمام النعمۃ*. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

_____ . (۱۴۰۴ق.). الف. *عيون أخبار الرضا*. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

_____ . (بی تا). *التوحید*. بیروت: دارالمعرفة.

_____ . (۱۳۳۸ق.). *معانی الأخبار*. قم: انتشارات اسلامی.

_____ . (۱۳۷۶ق.). *من لا يحضره الفقيه*. تهران: مطبعة الافتاء.

_____ . (۱۴۰۴ق.). ب. *الأعمال*. تهران: کتابخانه اسلامیه.

ابن حنبل، احمد. (۱۴۱۷ق.). *مسناد*. بیروت: مؤسسه الرسالة.

ابن شهرآشوب، محمدبن علی. (۱۳۷۶). *مناقب آل أبي طالب*^(۸). نجف اشرف: المکتبة الحیدریة.

ابن فارس، احمد. (۱۴۱۸ق.). *معجم المقايس فی اللغة*. بیروت: دارالفکر.

ابن منظور، محمدبن مکرم. (۱۴۱۲ق.). *لسان العرب*. قم: داراحیاء التراث العربي.

اسلامی جهرمی، محمود. (۱۳۸۳). *مصایح اللّتجی*. چ ۲. قم: دارالتفسیر.

بحرانی، سیدهاشم. (۱۹۸۳م.). *البرهان فی تفسیر القرآن*. چ ۳. بیروت: مؤسسه الوفاء.

ترمذی، محمدبن عیسی. (بی تا). *سنن ترمذی*. تحقیق احمد شاکر. بیروت: بی نا.

تمیمی آمدی، عبدالواحد. (۱۳۷۸). *خمر الحكم و ذرر الكلم*. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۹). *همتایی قرآن و اهل بیت*. قم: انتشارات اسراء.

_____ . (۱۳۸۴). «قرآن در نهیج البلاغه». *پژوهش‌های دینی*. س ۱. ش ۲.

ص ۱۰۷.

حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله. (۱۴۱۱ق.). *المستدرک علی الصحیحین*. بیروت: دارالمعرفة.

- حائزی، محمد مهدی. (۱۳۸۶). **شجره طوبی**. قم: انتشارات مکتبة الحیدریة.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۲ق.). **وسائل الشیعیة الی تحصیل مسائل الشریعه**. تهران: المکتبة الإسلامیة.
- حسکانی، عیید الله بن احمد. (۱۴۱۱ق.). **شوهد التنزیل**. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- حلّی، علی بن محمد. (۱۳۸۷). **کفایة الأثر**. تهران: مؤسسه نور الأنوار.
- حموینی، ابراهیم. (۱۴۲۸ق.). **فرائد السمعطین**. قم: دارالحیب.
- حویزی، عبدالعلی. (بی تا). **تفسیر نور الثقلین**. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
- خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۰۹ق.). **معجم رجال الحديث**. قم: مدینة العلم.
- _____. (بی تا). **كتاب الطهارة**. قم: انتشارات دارالهادی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۳۸۷). **مفردات الفاظ قرآن کریم**. ترجمه حسین خداپرست. قم: دفتر نشر نوید اسلام.
- زمردیان، احمد. (۱۳۶۶). **مقام ولایت در شرح زیارت جامعه کبیره**. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- سبزواری، هادی. (بی تا). **شرح الاسماء الحسنی**. قم: بصیرتی.
- سجادی، سید احمد. (۱۳۸۵). **پرچم داران سعادت (تدبری در زیارت جامعه کبیره)**. تهران: بنیاد قرآن و عترت.
- سلیمانی، داود. (۱۳۸۵). **فقه الحديث و نقد الحديث**. تهران: فرهنگ و دانش.
- سنده، محمد. (۱۳۸۶). «بررسی سندي زیارت جامعه کبیره». **سفینه**. ترجمه مهناز فرمند. ش ۱۱۶-۹۲. صص ۱۵.
- _____. (۱۴۲۸ق.). **فی رحاب الزیارة الجامعۃ الکبیرۃ**. به کوشش سید علی جلال شرخات. قم: باقیات.
- شبّر، سید عبد الله. (بی تا). **الأنوار لللامعة فی شرح الزیارة الجامعۃ**. بیروت: مؤسسة الوفاء.

- شريف الرّضي، محمدبن حسين. (١٣٨٥). *نهج البالغه*. ترجمة محمد دشتی. چ ٢٩. قم: انتشارات الہادی.
- صفار، محمدبن حسن. (١٤٢٥ق.). *بصائر الدرجات*. بیروت: مؤسسه النعمان للطباعة والنشر.
- طباطبائی، سید محمدحسین. (١٤١٧ق.). *المیزان فی تفسیر القرآن*. چ ٥. قم: انتشارات جامعه اسلامی حوزه علمیه.
- طبرسی، فضلبن حسن. (١٤١٥ق.). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- طبرسی، احمدبن علی. (١٤٢١ق.). *الإحتجاج*. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- طريحي، فخرالدین. (١٤١٦ق.). *مجمع البحرين*. تهران: مؤسسه بعثت.
- طوسی، محمدبن حسن. (١٣٦٤). *تهنیب الأحكام*. تهران: دارالكتب الإسلامية.
- _____. (١٤١٧ق.). *كتاب الغيبة*. تحقيق عبدالله طهرانی و علی احمد ناصح. قم: مؤسسه المعارف الإسلامية.
- _____. (١٤١١ق.). *مصباح المتهجد*. بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.
- غروی نائینی، نهله. (١٣٨٦). *تاریخ حدیث شیعه*. قم: انتشارات شیعه شناسی.
- فراهیدی، خلیل بن احمد. (١٤١٠ق.). *العین*. بیروت: دارالهجرة.
- قرشی، سید علی اکبر. (١٣٨٧). *قاموس قرآن*. تهران: دارالكتب الإسلامية.
- قمی، عباس. (١٣٩٢). *مفاتیح الجنان*. قم: دفتر نشر معارف.
- قدورزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم. (١٣٨٥ق.). *یناییح المودة لذوی القریبی*. قم: دارالكتب العراقیة.
- کلینی، محمدبن یعقوب. (١٣٨٨ق.). *اصول کافی*. تهران: دارالكتب الإسلامية.
- مامقانی، عبدالله. (١٤٢٣ق.). *تنقیح المقال*. قم: مؤسسه آل‌البیت^(۴) لإحياء التراث.
- مجلسی، محمدباقر. (١٣٦٢). *بحار الأنوار*. تهران: انتشارات دارالكتب الإسلامية.
- مجلسی، محمدتقی. (١٣٥٣). *روضۃ المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه*. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی.

- محمدی ری شهری، محمد. (۱۳۹۰). *شرح زیارت جامعه کبیره*. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- _____ . (۱۳۷۵). *میزان الحکمة*. چ ۱. قم: انتشارات دارالحدیث.
- _____ . (۱۴۲۵ق.). *موسوعة الامام على بن أبي طالب فی الكتاب والسنّة*. قم: دارالحدیث.
- معرفت، محمدهادی. (۱۳۹۱). *پرتو ولایت*. تدوین مجتبی خطاط. قم: انتشارات تمہید.
- مفید، محمدبن محمد. (۱۴۱۳ق.). *الإرشاد*. قم: آل البيت^(ع).
- _____ . (۱۴۱۴ق.). *الإخلاص*. بیروت: دارالمفید.
- نبي نژاد، محمدباقر. (۱۳۸۹). *آثار عجیب نماز*. چ ۱۰. قم. انتشارات زائر.
- نجارزادگان، فتح الله. (۱۳۸۷). *رهیافتی به مکاتب تفسیری*. قم: انتشارات دانشکده اصول الدین.
- نجاشی، احمدبن علی. (۱۴۱۱ق.). *فهرست أسماء مصنفو الشیعه* (رجال نجاشی). تحقیق موسی شبستری زنجانی. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- نجفی استرآبادی، سیدشرف الدین. (۱۴۰۹ق.). *تأویل الآیات الظاهرة*. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- نفیسی، شادی. (۱۳۹۰). *درایه الحدیث*. چ ۴. تهران: سمت.
- نوری طبرسی، میرزا حسین. (۱۴۰۷ق.). *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*. قم: مؤسسه آل البيت^(ع) لایحاء التراث.

