

سخن مدیر مسئول

بسم الله الرحمن الرحيم

امام امیرالمؤمنین - صلوات الله عليه - در کلامی بلندتر از آسمان، بدین گونه راه هدایت می‌نماید: «واعلموا أنکم لَن تعرِفوا الرشد حتّى تعرِفوا الذی ترکه؛ وَ لَن تأخذوا بعثاق الکتاب حتّى تعرِفوا الذی نقضه؛ وَ لَن تمسّکوا به حتّى تعرِفوا الذی نبذه.» (نهج البلاغه، خطبه ۱۴۷) بدانید که «رشد» را نخواهید شناخت، مگر اینکه کسانی را که ترکش گفته‌اند، بشناسید؛ و به پیمان کتاب خدا پای بند نخواهید شد، مگر اینکه کسانی را که آن پیمان را شکستند، بشناسید؛ و به آن متّسک نخواهید گشت، مگر اینکه کسانی را که آن را پشت سر خود نهادند، بشناسید.

بازنگری حقایق دینی از این زاویه و با این رویکرد، راهی را برای دستیابی به حقایق بر ما می‌گشاید که تاکنون، کمتر بدان توجه شده است. در این گفتار مختصر، برآئیم تا امامت را از این منظر، به نظاره نشینیم.

در نگرش به امامت از این منظر، سؤال اصلی این نیست که «امامت چیست؟» بلکه پرسش اصلی آن است که «امامت چه نیست؟» پاسخ کامل و دقیق به این پرسش، از سویی جامع تمام اقوال و آرای موجود در این زمینه است و از سوی دیگر، راه را برای شناخت صحیح امامت می‌گشاید. طبعاً چنین مقالی مختصر را مجال تفصیل نیست و باید به اجمالی برای یادآوری اهل معنا بسنده کرد.

اینک می‌گوییم:

□ امامت، ساخته ذهن ناقص و رأی کوتاه بشر، چه دانشمندان و چه غیر آنان، نیست.

□ امامت، فرأورده کارگاه اندیشه گروهی خاص در مواجهه با برخی مسائل

- سیاسی و اجتماعی، در نشیب و فراز سده‌های دراز در گذشته و حال، نیست.
- امامت، در حدّی نیست که دستیابی به اوج آن، در توان بشر-بر مبنای تئوریهای ساخته و پرداخته دستان هنرمند فرضیه و آزمون و ابطال - باشد.
 - امامت، حقیقتی جدا از رسالت و با درون مایه‌ای دور از نبوت و روحی بیگانه با سفارت سفیران بارگاه وحی، نیست.
 - امامت، نظامی جدا از توحید یا مقابله و متضاد و مواجه با حقایق توحیدی نیست.
 - امامت، نظریه‌ای برای افتراق امّت به چندگروه و در پی آن، دست مایه‌ای برای نزاعهای فرقه‌ای یا وسیله‌ای برای احیای تعصّبها کور جاهلی یا محوری برای بحثهای کلامی مجرّد و انتزاعی میان متکلمان هفتاد و دو ملت، نیست.
 - امامت، موضوعی برای سیاه کردن برگه‌های کاغذ یا تباہ کردن لحظه‌های بیش‌بهای عمر نویسنده و خواننده یا سرگرم ساختن گوینده و شنونده نیست.
 - امامت، دکانی برای شیادی و خرافه‌پرستی و قصّه‌سازی و کرامت‌پردازی ریاست‌طلبان نیست.
 - امامت، بخشی نظری مخصوص و بی‌توجه به جنبه‌های عمل و کاربرد در زندگی و تعالی انسان نیست.
 - امامت، شعری بی‌روح، برآمده از جوشش درونی شاعران یا شعاراتی به دور از شعور بر زبان سیاست‌ورزان یا کلامی خوش‌نما و بی‌مبنای و بر ساخته سخنوران نیست.
 - امامت، فرعی زاید بر اصل یا کلامی جدادشدنی از دین یا آرایه‌ای افزوده بر پیکر ایمان نیست.
 - امامت، تأویلی از دین نیست که با ظاهر و تنزیل دین منافات داشته باشد و راه را بر سلسله‌های خانقاھی و مانند آنها بگشاید.
 - این فهرست - با آنکه برآمده سالها خواندن و شنیدن و دیدن و پژوهش و گفت و شنود است - کامل نیست و با ژرف‌اندیشی، همچنان می‌توان به بندهای آن افزود.

نیز سیاهه‌ای نیست که به قصد «مسئله سازی کاذب» برآمده باشد؛ بلکه فهرستی است فرآورده «مسئله‌یابی مبتنی بر واقعیت» که برای تبیین صواب از خطا فراهم آمده است. نتیجه اصلی چنین فهرستی، بازنگری مطالعات پیشین است نه با نگاهی تحقیقی محض -که فارغ از فایده و شمره آن در صحنه عمل باشد بل با نگاه پژوهشی کاربردی که این علم را در عمل بجود و با دیدی عملگرایانه بدان بنگرد و تحقیق موضوع را مقدمه تحقق اصول آن بداند.

پیشینه اختلاف در فهم معنای امامت و گستره آن، به زمان حضور امامان معصوم علیهم السلام می‌رسد. ریشه اختلاف از دیرزمان، همان بوده که اکنون هست. منشأ اختلاف «سخن گفتن کسانی است که علم کامل ندارند» چنان که در بیان امام معصوم علیهم السلام آمده است.^۱ بدین رو، نه تنها در زمان غیبت امام علیهم السلام که در زمان حضور معصومان علیهم السلام نیز، آنان که بدون رجوع به آن بزرگواران و بدون آنکه شناخت آن مقام را از «صاحب آن مقام» بخواهند در باب امامت سخن می‌گفتند، به اختلاف می‌افتدند.

در این میان، محدود کلماتی که در باب توصیف شأن و مقام امامت، از زبان امامان معصوم علیهم السلام در اختیار داریم، به یعنی توجه محدود افرادی است که به این حقیقت متفطّن شدند که: «وصف خورشید را تنها از زبان خورشید باید شنید و بس». در این مجال کوتاه به چند نمونه اشاره می‌شود:

□ جابر بن یزید جعفی در محضر حضرت باقر العلوم علیهم السلام از اختلاف مردم شکایت می‌کند که جان او را سوزانده است. گرچه موضوع اختلاف در این جمله بیان نشده، ولی به قرینه اینکه امام باقر علیهم السلام در جواب او، متن کامل «خطبة الوسيلة» را از امام امیرالمؤمنین علیهم السلام نقل می‌کند، احتمالاً امامت، یکی از موضوعهای مورد اختلاف بوده است. (نک: روضه کافی، حدیث ۴)

□ عبدالعزیز بن مسلم، صحنه‌ای راگزارش می‌دهد که در مسجد جامع مرو، گروههای مردمان‌گرد هم آمده بودند و در مورد امامت و اختلاف در مفهوم آن با هم

۱. لو سكت الجاهل ما اختلاف الناس. (امیرالمؤمنین علیهم السلام، بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۸۱)

سخن می‌گفتند؛ بدون اینکه از حضرت امام ابوالحسن علیّ بن موسی الرضا^ع - که در مسجد، حاضر بود - چیزی بپرسند. در این میان، تنها عبدالعزیز بود که در مورد امامت، از حضرتش پرسید و جوابی شنید که در شمار کلمات جاودانه در باب امامت، برای ما باقی مانده است. در این بیان رسا، بیش از بیست آیه قرآن مورد اشاره یا تفسیر قرار گرفته است. (نک: اصول کافی، کتاب الحجج، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته)

□ زمانی موسی بن عمران نجعی، از امام هادی^ع خواست با کلامی بلیغ به وصف امامت و شئون آن بپردازد؛ حضرتش به برکت این درخواست حالصانه، گوهرگرانبهایی به نام «زيارت جامعهٔ كبیره» به آیندگان سپرد. (نک: تهذیب الأحكام و من لایحضره الفقيه، کتاب المزار)

در آن زمان، چند تن دیگر چنین درخواستی از حضرتش داشتند؟ در برابر آن، در کتابها یا مباحث کلامی آن دوره - که برخی آنها به دست ما رسیده است - چه مایه طویل بی‌دلیل در باب فهم مقام امامت می‌بینیم؟

پرسش‌های یادشده، ما را در برابر پرسشی بزرگ‌تر و جامع‌تر قرار می‌دهد؛ آنچه ما امروز نیز باید از خود بپرسیم. بهتر است قبل از طرح پرسش، کلامی جاودانه از جناب ابان‌بن‌تغلب - که صحابی جلیل‌القدر خاندان وحی بود - یادآوری شود. آن بزرگ در جمله‌ای کوتاه و جامع فرمود:

«آیا می‌دانید شیعه کیست؟ شیعه کسی است که پس از پیامبر^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌سلیمانی} به امیر المؤمنین^ع رجوع کند و در اختلافات پس از ایشان، به امام جعفر بن محمد صادق^ع روی آورد.» (معجم رجال الحديث، ذیل «ابان بن تغلب»)

اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم: ما تا چه اندازه شیعه‌ایم؟ ضابطه شیعه بودن - یا بهتر بگوییم: درجه خلوص شیعی - طبق بیان جناب ابان‌بن‌تغلب، رجوع هر فرد شیعه به امام زمان خویش است تا در حل همه گونه مشکلات، به ویژه مشکلات علمی، از آن گرامی کمک بگیرد؛ و آیا مفهوم امامت، در غوغای نظریه پردازیها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات علمی نیست؟

در سطور پیشین، از برخی اصحاب بزرگ و وفادار امامان، نام بر دیم که برای فهم معنای امامت، به جای دریوزگی نزد این و آن، مستقیماً به امام زمانشان رجوع می‌کردند. نیز دیدیم که جناب ابان بن تعلب، رجوع هر فرد به امام زمانش را ضابطه و درجه اعتقاد شیعی دانسته است. پس ما، هم اکنون، در برابر این وظیفه چه کرده‌ایم و چه می‌کنیم؟

به نظر می‌رسد که بخشی از وظیفه ما در قبال امام زمانمان - و نه تمام آن - توجّهی است که باید نسبت به کلمات نورانی پدران گرامی ایشان علیهم السلام نشان دهیم. تأکید می‌شود که این تمام وظیفه ما نیست؛ چراکه اگر به آن حجّت حق خدا در روزگار خود توجه نکنیم، در فهم معانی کلمات امامان پیشین نیز با مشکلات روپرور می‌شویم؛ به گونه‌ای که گاهی اوقات، خود، از بروز مشکل نیز بی خبر می‌مانیم و در همان دام می‌افتیم که روزگارانی واقفه و اسماعیلیه و زیدیه افتادند: آنها هم تنها به سخنان امامان پیشین بستنده کردند و بدون توجه به امام زمانشان، به فهم خود از آن سخنان، اکتفا کردند. شاید تفاوت ما با آنها در این نکته باشد که آنها حجّت خدا در روزگار خود را به زبان منکر شدند، ولی ما انکار زبانی یا انکار قلبی نمی‌کنیم؛ بلکه به درد غفلت از او گرفتار شده‌ایم. غفلت اما، همان دام شیطان است که سرانجام، فرد غافل را به انکار می‌کشاند.

از این نکته - که در جای خود، اهمیّت فراوان دارد - فعلًاً می‌گذریم و به همان بخش یاد شده بستنده می‌کنیم و از خود می‌پرسیم:

به راستی، با متون اصیل و معتبر که در معرفت امامان معصوم علیهم السلام از لسان مبارک ایشان صادر شده است، چگونه برخورد می‌کنیم؟ متونی کوتاه و موج خیز که چون گوهری - در وزن، خُرد و در بها، بی‌مانند - جاودانه‌اند؛ همچون: خطبهٔ فدکیَّه حضرت صدیقه طاهره علیها السلام، خطبهٔ الوسیلة از امام امیرالمؤمنین علیه السلام، احتجاج امام مجتبی علیه السلام در برابر سران نفاق در کاخ اموی، اتمام حجّتهای امام حسین علیه السلام در طول میسر خود از مدینه تاکربلا، خطبهٔ امام سجاد علیه السلام در شام، کلام جامع امام رضه علیه السلام در وصف امام، زیارت جامعهٔ کبیره از امام هادی علیه السلام، نامهٔ تکان‌دهنده امام

عسکری علیه السلام به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری، و سرانجام: توقیعات بیدار کننده حضرت ولی عصر ارواحنا فداه.

این گونه متون، در برنامه‌های درسی حوزوی و دانشگاهی ما، چه جایگاهی دارند؟ چند درصد از پایان‌نامه‌های دانشگاهی ما، در گرایشهای مختلف علوم انسانی، حول محور این متون، تدوین شده است؟ در حالی که می‌دانیم پاسخ به نخستین پرسش مهم این گفتار -که امامت، «چه نیست» - تنها با توجه به شاخصها و معیارهایی از این دست، عملی می‌شود؛ چراکه - چنان‌که بارها گفته‌ایم - سخنان امامان معصوم علیهم السلام عقل سليم را شکوفا می‌کند و در مواجهه با دلیل‌نماهای برخاسته از سفسطه‌های گوناگون، به عقل خداداد نیرو می‌بخشد. جامعیت و مانعیت در هر گونه تعریف از امامت، در گرو این دوگام اساسی است.

شناخت وضع موجود ما در این وادی، زمینه‌ای برای بازنگری در آن فراهم می‌آورد و این شناخت و بازنگری، عزم ملی جدی می‌طلبد که هماهنگی و همکاری خالصانه مراکز و مؤسسات پژوهشی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی در آن، نقش اساسی دارد. طبعاً عواملی همچون برنامه‌ریزی، آینده‌نگری، نگرش دراز مدت و تدریجی، ژرفبینی، کیفیت محوری و گریز از تمرکز برکمیت، بهره‌گیری از تمام توانها و استعدادها و ... در این مسیر، ضرورت دارد.

فصلنامه سفینه همچنان آمادگی آن را دارد که با اندک توان و سرمایه خود، عضوی کوچک از این کاروان بزرگ باشد؛ کاروانی که با زاد و توشه امید، امید به فردایی بهتر، در مسیر تقرّب به آستان قدس ولی الله المنتظر - عجل الله تعالى فرجه الشریف - هر روز گامهایی استوارتر از پیش بر دارد.

و ما النصر إلّا من عند الله العزيز الحكيم.