

زمینه‌سازی معصومان برای پذیرش غیبت امام زمان

عبدالله‌ادی مسعودی^۱

مقدمه

حضور همواره حاکم اسلامی، و اعتقاد شیعیان به وجود ضروری و همیشگی امام، این انتظار را پدید آورد که امام و ولی امر جامعه، همیشه حاضر و ظاهر است؛ اما پیامبر و ائمه^{علیهم السلام} می‌دانستند که دگردیسی جامعه اسلامی و فشارهای روز افزون بر اهل بیت^{علیهم السلام} آنان را ناگزیر از پنهان شدن و سکوت و خاموشی می‌کند. این روند تا آنجا که به حبس و محاصره و احضار به پایتخت ختم می‌شد، مشکل جدی و یا دست کم شبیه اعتقادی و خلل در باورها را موجب نمی‌شد، اما اگر به غیبت کلی و عدم حضور امام در عرصه اجتماعی متنه می‌شد، می‌توانست اندیشه ضرورت وجودی امام را زیر سؤال برد. از این رو پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امامان، آگاهی، بشارت و هشدارهایی را به جامعه اسلامی ارائه دادند و دانشمندان، راویان و مؤلفان، نیز آنها را گردآورده و عرضه کردند. امامان متأخر ما افزون بر این آگاهی‌ها اقدامات عملی گوناگونی را به انجام رساندند تا شیعیان برای پذیرش امام غائب و چگونگی گذار از دوران سخت غیبت، آماده شوند. از این رو ابتدا به اقدامات علمی و سپس به اقدامات عملی اشاره می‌کنیم.

الف - اقدامات علمی: «آگاهی بخشی و هشدار»

معصومان^{علیهم السلام} آگاهی‌های گوناگون و همه جانبه‌ای را در اختیار پیروان خود نهادند تا تحمل شیعیان را در برابر فقدان امام خود افزایش دهند. این آگاهی‌بخشی گسترده در قالب‌های گوناگونی صورت گرفته و تقریباً از سوی همه معصومان^{علیهم السلام} واقع گشته است. این تلاش‌ها و زمینه‌سازی‌ها را می‌توان در سه بخش: آگاهی‌های نخستین و مقدماتی، توصیف و بیان ویژگی‌های روزگار غیبت، و پیشگویی آسیب‌ها و سختی‌های دوران غیبت امام دسته بندی کرد.

۱. عضو هیأت علمی دانشکده علوم حدیث

۱. آگاهی‌های پیشین و نخستین

معصومان از آغازین روزهای شکل‌گیری امامت و حتی اندکی پیش از آن در کنار تبیین ضرورت وجود امام، دو گونه حضور او را در جامعه انسانی ترسیم و به صراحت بیان کردند که امام حقیقی جامعه گاه ظاهر و گاه غایب است.

پیامبر اکرم ﷺ به عنوان نخستین مسؤول نصب و معرفی امامان، در جامه دعا می‌فرماید:
«اللَّهُمَّ وَالِّيْلَ مِنَ الْكُفَّارِ وَأَئْمَّةُ أَمْتَى بَعْدِي... وَلَا تَخْلُّ الْأَرْضَ مِنْ قَائِمٍ مِنْهُمْ بِحِجَّتِكَ
ظَاهِرًا أَوْ خَافِيَا مَغْمُورًا لَنَلَا يُطْلَعُ دِينُكَ وَبِحِجَّتِكَ وَبِرَهْنَكَ وَبِيَنَاتِكَ»؛ خدایا، دوستداران
جانشینان من و پیشوایان امتم را پس از من دوستیدار... و زمین را از برپا دارنده حجت از
میان ایشان، آشکار یا پنهان و پوشیده تهی مکدار تا دین و حجت و برهان و نشانه‌هایت
تباه نشود (کمال الدین: ص ۲۶۲ ح ۸).

امام علیؑ با معرفتی پیامبر گونه و با ایمان به استجابت دعای او، با اطمینان کامل می‌فرماید:
«اعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة الله، ولكن الله سيعمى خلقه عنها بظالمهم و جورهم
واسرافهم على أنفسهم»؛ بدایید که زمین از حجت خدا نهی نمی‌ماند، اما خداوند خلقش را
از دیدن او محروم می‌کند به دلیل ظلم و ستم و زیاده‌روی که برخود روا داشتند (الغيبة:
ص ۱۴۱ ح ۲). و در جایی دیگر خود دعای پیامبر را در قالبی مشابه تکرار می‌کند (نهج
البلاغة: حکمت ۱۴۷)

و بر بالای منبر کوفه آشکارا می‌فرماید:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يَدْلِيْكَ مِنْ حَجَّ فِي أَرْضِكَ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةً عَلَىٰ خَلْقِكَ يَهْدُونَهُمْ إِلَى دِينِكَ
وَيَعْلَمُونَهُمْ عِلْمَكَ كَيْ لَا يَنْفَرِقُ أَتَيَّاعُ اُولَائِكَهُ ظَاهِرٌ غَيْرُ مَطَاعٌ أَوْ مَكْتُمٌ يَتَرَقَّبُ، إِنْ غَابَ
عَنِ النَّاسِ شَخْصُهُمْ فِي حَالٍ هَدَتْهُمْ فَلَمْ يَغْبُ عَنْهُمْ قَدِيمٌ مُبْثُوثٌ عِلْمُهُمْ، وَأَدَابُهُمْ فِي
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مُثِيقَةٌ فِيهِمْ بِهَا عَامِلُونَ؛ خَدَايَا در زمین به حجت‌های تو بر مردم نیازی
ضروری است تا یکی از پس دیگری آنان را به دین تو ره بنمایند و علم تو را به ایشان
بیاموزند و تا پیروان اولیایت پراکنده نشوند، حجتی آشکار و غیر مطاع و یا پنهان و در
انتظار؛ اگر در حال مصالحة، از دیده مردم غایب شوند، دانش کهنه انتشار یافته‌شان از
مردم پنهان نشود و ادب‌هایشان در دلهای مؤمنان جایگیر است و به آن عاملند (الكافی:
ج ۱ ص ۳۳۹ ح ۱۳).

امام سجادؑ نیز حجت الهی را لازمه وجود و بقای پرستش خدا از سوی انسان دانسته و آن را
به دو گونه: «ظاهر مشهور»، یا «غائب مستور»، تقسیم کرده است (کمال الدین: ص ۲۰۷ ح ۲۲ و ر. که
بصائر الدرجات: ص ۴۸۳).

اما این آگاهی‌های مقدماتی و عمومی، برای توضیح غیبی طولانی، از پی حضوری دویست و
پنجاه ساله، کافی نبود. از این رو امامانؑ به توصیف این غیبت خاص همت گماشتند، ویژگیهای
آن را بر شمردند و نشانه‌هایی را ارائه دادند تا شناخت و باور آن را آسان‌تر کنند.

۲. بیان ویژگیهای روزگار غیبت

غیبت امام پدیده‌ای غریب و ناآشنا بود و آگاهی کامل از آن جز از طریق وقوع خارجی آن ممکن نبود. ارائه برخی ویژگیها و توضیح چگونگی آن، می‌توانست از غربت آن بکاهد و آن را به امری نسبتاً آشنا تبدیل کند. امامان چندین ویژگی از ویژگیهای دوران غیبت را در پیشید شیعیان خود نهادند تا آن را انکار نکنند و با انطباق آنچه واقع می‌شود با آنچه پیشتر نسبت به آن آگاهی یافته بوده‌اند، آن را آسانتر باور کنند. معصومان غیبت را امری الهی و از پیش تقدیر شده خوانند و آن را نه یک امر تصادفی و بی سر و ته بلکه دورانی با سرآغاز مشخص هرچند طولانی دانستند و با پیشگویی برخی رویدادهای نزدیک به هنگام شروع آن، معین و معلوم بودن آن را نشان دادند.

۲ - ۱. الهی و مقدار بودن غیبت

روایات متعددی از پیامبر اکرم ﷺ و نیز امامان ـ، وقوع غیبت امام قائم ـ را حتمی و آن را مستند به خدا می‌داند. این احادیث، مسئله غیبت را که امری دیر باور و غیر عادی بوده است مسئله‌ای واقع شدنی و به تقدیر الهی دانسته و بدینسان این امر غریب را به صورت واقعه‌ای قابل انتظار و پیش بینی نشان دادند. پیامبر اکرم ـ غیبت را نه یک امر تصادفی و اتفاقی، بلکه گوشه‌ای از تدبیر الهی برای نظام امامت و امت اسلامی خوانده که به اطلاع حضرتش رسانده‌اند. ایشان فرموده است:

لیغینَ القائمَ مِنْ ولدِي بجهدِ معهودِ إلَيْهِ مُنْتَهٍ؛ قَائِمٌ مِّنْ فِرْزَنَدِي، بِرِّيَاهِ قَرَارِي از پیش نهاده شده نزد من غایب خواهد شد. (کمال الدین: ص ۲۸۷ ح ۵)

گفتنی است، تفاوت شگفت غیبت با روال عادی و معهود امامت، نیاز به تحلیل درست و عقلانی آن دارد و پذیرش استناد آن به حکمت الهی، در گرو فهم عمیق و درکی ژرف است، از این رو امام سجاد ـ در خطاب به یکی از اصحاب سرش، ابو خالد کابلی، تحقق غیبت را در روزگاری می‌داند که دست کم عده‌ای از باورمندان امامت وجود دارند تا با عقل و فهم و معرفت خدا دادی خود، امام غائب را مانند امام ظاهر بدانند و نزد ایشان غیبت با شهود تفاوتی نکند (همان: ص ۳۱۹ ح ۲).

در راستای بیان حتمی بودن غیبت و طراحی الهی و پیشین آن، امام باقر ـ به آیه «إن أصبح ما ذكرت غورا فمن يأتيه بماء معين (ملکة آیه ۳۰)»؛ اگر آب شما در [زمین] فرو رود چه کسی برایتان آب روان می‌آورد؟! اشاره کرده و غیبت امام عصر ـ را تأویل تحقیق نیافته اما حتمی الوقوع آن شمرد و فرموده است: «لابد أن يجيء تأویلها» (کمال الدین: ص ۳۲۵ ح ۳)؛ گریزی نیست که تأویلش خوهد آمد.

احادیث دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارند که حتی اندازه و درازای غیبت نیز مانند اصل آن به مشیت و تقدیر الهی است و متأثر از عجله بندگان و یا پیشگویی و خواست آنان نیست. امام صادق ـ می‌فرماید:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْجِلُ لِعِجْلَةِ الْعِبَادِ، إِنَّ لَهُمَا الْأَمْرَ غَايَةٌ يَنْتَهِي إِلَيْهَا، فَلَوْ قَدْ بَلَغُوهَا لَمْ يَسْتَقْدِمُوا
سَاعَةً وَلَمْ يَسْتَأْخِرُوا؛ خَدَاوَنْدَ بِهِ خَاطِرُ عَجْلَةِ بَنْدَگَانِ، عَجْلَهُ نَمِيَّ كَنْدَ، اِنْتَهَىَ اِينَّ اَمْرَ رَا
غَايَتِىَ اَسْتَ كَهْ بِهِ آنَّ مَىِّ رَسَدَ وَ چُونَ بِهِ آنَّ بَرْسَنَدَ، لَحْظَهَاتِيَّ پَسَ وَ پَيْشَ نَمِيَّ شَوَّدَ
﴿الكافى: ج ۱ ص ۳۶۹ ح ۷﴾

و بر همین اساس، کسی جز خداوند متعال از پایان آن اطلاعی ندارد و کسانی که برای پایان
غیبت تعیین وقت می‌کنند، مدعايانی دروغگو پیش نیستند. مدعايانی که خود را از امامان معصوم،
عالیتر نشان می‌دهند، زیرا امام باقرؑ به صراحة فرموده: «وَ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتًا عِنْدَنَا
﴿الكافى: ج ۱ ص ۳۶۸ ح ۱﴾ و خداوند پس از آن، وقتی را نزد ما معین نکرد و امام صادقؑ هم با همین
صراحة تأکید کرده است: «كَذَبَ الْوَقَاتُونَ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نُوقِّتُ﴾ ﴿الكافى: ج ۱ ص ۳۶۸ ح ۳﴾، آنان که

برای ظهور، وقتی را تعیین می‌کنند، دروغ می‌گویند، ما اهل بیت وقتی را معین نمی‌کنیم.
در استمرار این آگاهی بخشی، امام رضاؑ نیز غیبت امام زمانؑ را از سوی خداوند دانسته و در
ازای آن را نیز به تقدير الهی خوانده و فرموده است:
يَغْيِيَ اللَّهُ فِي سُتْرِهِ مَا شَاءَ؛ خَدَاوَنْدَ، تَأْمَانَى كَهْ بَخْوَاهَدَ، او را در پرده غیبت خود نگاه
می‌دارد (كمال الدین: ص ۳۷۶ ح ۷).

گفتنی است همه روایاتی که از پیشوایانؑ درباره هنگامه ظهور رسیده است، این سخنان را
تأیید می‌کند، چه در هیچ یک از آنها سال و روز مشخصی برای ظهور پیش بینی نشده و تنها
نشانه‌هایی کلی ارائه داده‌اند.

۲ - تعیین سرآغاز غیبت

بنا به آنچه در ویژگی نخست بیان شد، الهی و مقدر بودن امر غیبت بدین معناست که در زمان
مشخص و از پیش تعیین شده به وقوع می‌پیوندد. امامانؑ نیز با توجه به این نکته، به طور تقریبی
بر اساس نسلهای متولی و مبارک امامان، زمان تحقق آن را به دوستداران خود اعلام کرده و
نزدیک شدن به وقوع آن را خبر می‌دادند. نخستین امام شیعیان، علیؑ، او را یازدهمین نسل از
سلاله خود اعلام می‌دارد و بدینسان فاصله‌ای چند قرنی را میان خود و غیبت قائم بیان می‌دارد
(همان: ص ۳۸۸ ح ۱؛ ﴿الكافى: ج ۱ ص ۳۳۸ ح ۷﴾). اندکی بعد، امام حسنؑ، به هنگام توصیف حضرت
مهدیؑ او را نهمین فرزند برادرش حسینؑ می‌خواند (الاحتجاج: ج ۲ ص ۶۷) و همین را امام
حسینؑ خود نیز بیان می‌کند (كمال الدین: ص ۴۱۲ ح ۱۲؛ عيون أخبار الرضا: ج ۱ ص ۶۸ ح ۳۶).

اندکی بعد امام سجادؑ سخن پیامبرؐ را در باره امام جعفر صادقؑ فراز می‌آورد که فرمان
می‌دهد او را صادق لقب دهنده، چرا که در نسل پنجم از او، جعفری کذاب، پدیدار می‌شود که معاصر
امام مهدیؑ و در پی غصب جایگاه اوست. امام سجادؑ پس از نقل قول سخن پیامبرؐ قائم را
دوازدهمین وصی پیامبر می‌خواند و می‌فرماید:

ثُمَّ تَمْتَدُّ [تَشَتَّدُ] الْغَيْبَةُ بِولَى اللَّهِ عَزَّوجْلَ، الثَّانِي عَشْرُ مِنْ أوصِيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْأَئْمَةُ بَعْدَهُ؛ سَبْسَ غَيْبَتُ وَلِيَ خَدَى عَزَّوجْلَ، دَوَازْدَهْمِينَ نَفَرَ ازْ أوصِيَاءِ پَیَامِبرِ خَدَى وَامَامَانَ پَسَ ازْ او، اَدَامَهُ [يا تَشَدِّيدَ] مِيَابَدَ (کِمالُ الدِّینِ: ص ۳۱۹ ح ۲).

امام کاظمؑ نیز در بیانی رمزآلود، اما برای خواص شیعه مفهوم، اندکی جلوتر می‌آید و زمان را دقیق‌تر بیان می‌دارد و می‌فرماید:

إِذَا فَقَدَ الْخَامِسَ مِنْ وَلَدِ السَّابِعِ فَاللَّهُ فِي اِدِيَانِكُمْ، لَا يَزِيلُكُمْ عَنْهَا أَحَدٌ، يَا بْنَى، إِنَّهُ لَابْدٌ
لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ؛ هَنَّگَامِيَ كَهْ پِنْجَمِينَ نَفَرَ ازْ فَرَزَنْدَ هَفْتَمَ نَایِپِدا مِيَشَوَدَ، خَدَارَ،
خَدَارَ دَرِبَارَهِ دِيَتَانَ تَا كَسَى آن را از دِسْتَانَ تَرْبَابِدَ، اَيْ فَرَزَنْدَ عَزِيزَمَ، صَاحِبِ اِنْ اَمْرَ رَا
غَيْبَتِيَ نَاكَزِيرَ اَسْتَ (الْكَافِي: ج ۱ ص ۳۳۶ ح ۲).

گفتنی است هر چند این بیان در زمان خود رمزآلود بوده است، اما پس از تحقیق و شروع غیبت، به راحتی می‌توان فهمید که مقصود امام کاظمؑ از هفتم، وجود مبارک خود ایشان و مراد از پنجم، نسل پنجم از ایشان، است.

پس از امام کاظمؑ فرزند ایشان، امام رضاؑ یک نسل جلوتر می‌آید و در معرفی قائم می‌فرماید:

ذَاكُ الرَّابِعُ مِنْ وَلَدِي، يَغِيبُهُ اللَّهُ فِي سَطْرِهِ مَا شَاءَ؛ او، چهارمین نفر از نسل من است، خدا او را در پرده غیبتش تا هرگاه که بخواهد نگاه می‌دارد (کِمالُ الدِّینِ: ص ۳۷۶ ح ۷).
و بَدِينَسَانَ اَمَامَ جَوَادَ وَ اَمَامَ هَادِيَ نَيْزَ هَرَ يَكَ بَهْ تَرْتِيبَ، او را سُومِينَ وَ دُومِينَ نَسْلَ خَودَ بَرَ
مِي شَمَرَنَدَ (همان: ص ۳۷۷ ح ۱ و ۲، و ص ۳۸۱ ح ۵) وَ دَرَ آخَرِينَ حَلْقَهِ، اَمَامَ حَسَنَ عَسْكَرِيَ قَائِمَ رَا
فَرَزَنْدَ خَودَ مِي خَوانَدَ وَ بَهْ غَيْبَتِشَ اَشَارَهَ مِي كَنَدَ.

امام حسن عسکریؑ همچنین سال ۲۶۰ هجری را آغاز اختلاف پیروانش خوانده و چون در سخنی دیگر (کِمالُ الدِّینِ: ص ۴۰۸ ح ۶؛ الْكَافِي: ج ۱ ص ۳۴۱ ح ۲۲ و ۲۳)، اختلاف شیعه را درباره جانشین خود دانسته است (کِمالُ الدِّینِ: ص ۴۰۹ ح ۸)، شیعیان با کنارهم نهادن این دو سخن، به آسانی می‌توانستند شروع غیبت را حدس بزنند.

۲ - ۱. پیش‌گویی رویدادهای نزدیک به آغاز غیبت

اگر بتوان برای یک حادثه دور از انتظار نشانه‌هایی ارائه داد که بسیار نزدیک به آن روی می‌دهند، باور آن راحت‌تر صورت می‌گیرد و از بیم و هراس و حیرت به هنگام وقوع آن می‌کاهد. امامانؑ افزون بر ارائه نشانه‌های کلی و اجمالی، رویدادهایی جزئی و مشخص‌تری را برای سرآغاز غیبت ارائه داده‌اند که اکنون با نگاهی به آینه تاریخ، می‌توانیم نزدیکی بسیار زیاد آنها را به سرآغاز غیبت ببینیم و ادعای کنیم که پذیرش مسئله غیبت برای معاصران آن در صورت توجه کافی به این نشانه‌ها مشکل نبوده است.

یکی از دقیق‌ترین این نشانه‌ها، حدیث پیامبر اکرم ﷺ است که امام سجادؑ آن را برای یکی از بزرگ‌ترین یاران خویش – ابو خالد کابلی – نقل کرده و او نیز برای دیگر یار بزرگ امامؑ ابو حمزه ثمالي بازگو کرده است. در طریق این روایت بزرگان دیگری مانند صفوان بن یحیی و حضرت عبد العظیم حسنی هم قرار دارند که بر اعتبار آن می‌افزایند. پیامبر اکرم ﷺ در این حدیث با اشاره به تولد جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبيطالب فرمان می‌دهد او را صادق بناند تا از جعفری دیگر که از نسل پنجم همین جعفر و دروغگو است، تمایز شود. پیامبر اکرم در این میان به توصیف جعفر کذاب می‌پردازد و او را مفتری بر خدای عزوجل می‌خواند، کسی که ادعای ناشایسته‌ای می‌کند و قصد به تن کردن ردای [امامت] را بدون آن که سزاوارش باشد، می‌کند. پیامبر اکرم ﷺ او را به صراحت مخالف با پدر [= امام علی النقی هادیؑ]، نسل چهارم امام جعفر صادقؑ و حسود بر برادر [= امام حسن بن علی عسکریؑ] معرفی می‌کند و در پایان، نشانه اصلی را ارائه می‌دهد و می‌فرماید:

ذلک الذى يروم كشف ستر الله عند غيبة ولى الله عزوجل، او كسى است كه هنگام غيبة ولى خدای عزوجل، در پی برداشتن پرده ستر الهی [از حجت خدا] است (كمال الدین: ص ۳۱۹ ح ۲؛ لا حتجاج: ج ۲ ص ۱۵۲).

جالب توجه آن که امام سجادؑ در دنباله این حدیث، در حالی که به شدت می‌گرید، نشانه‌ای دیگر را ارائه می‌دهد و می‌فرماید:

كائنى بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتیش أمر ولى الله والمغيب فى حفظ الله، والتوكيل بحرم أبيه جهلاً منه بولادته و حرضا منه على قتلته إن ظفر به، طمعا فى ميراثه حتى يأخذه بغير حقه؛ گویی جعفر کذاب را می‌بینم که طاغوت روزگارش را واداشته تا کار ولی خدا را که در پرده غیب خدا، محفوظ است جستجو و کاوش کند، و بر حرم پدرش، وکیل قرار می‌دهد، زیرا از ولادتش ناآگاه است و در پی کشتن او اگر به او دست یابد و بردن میراثش بدون آن که حقی داشته باشد (همان).

ابو خالد کابلی ناباورانه ناجوانمردی و نابکاری‌های جعفر را گوش می‌دهد و چون برای اطمینان یافتن، از وقوع حتمی آنها می‌پرسد، امام سجادؑ بر وقوع آنها سوگند یاد می‌کند گفتنی است محدثان، ماجراهی جعفر کذاب را به تفصیل گزارش داده و این گزارش‌ها تطابق و قایع اتفاق افتاده را با پیشگویی‌ها تأیید می‌کنند (ر. که: کمال الدین: ص ۴۳۱ و ۴۴۲ و ۴۷۹ و الهدایة الكبیری: ص ۲۴۸).

۲ - ۳. به درازا کشیدن غیبت

از دیگر اقدامات علمی امامان برای کاستن از غرابت و جلوگیری از انحرافات اعتقادی و نالمیدی شیعیان، آگاهی بخشی نسبت به طول دوره زمانی غیبت است. ایشان افزون بر تعیین سرآغاز غیبت، چگونگی آن را نیز توضیح داده و فرمودند که غیبت امام به صورت محدود شروع می‌شود (ر. که

عبارت‌های «له غیبتان» و «إنْ لصاحب هذا الأمر غيبيتین» و... در الکافی، ج ۱، ص ۳۳۹، ح ۱ و الغيبة للطوسی، ص ۴۲۳، ح ۴۰۷ و ص ۱۶۳، ح ۱۲۳)، اما در آن حدّ نمی‌ماند و بر شدت آن افزوده می‌شود و به درازا می‌کشد.

طولانی شدن غیبت در بسیاری از روایات امامان گوشزد و به آن تصریح شده است (ر. که کفاية الأثر: ص ۲۲۴؛ الغيبة: ص ۱۶۳؛ ح ۱۲۳؛ کمال الدین: ص ۳۲۶، ح ۵).

نکته جالب توجه در این میان تأکید ائمهؑ بر دو قسمتی بودن غیبت امام عصرؑ است. بخش اول را غیبت صغراً و بخش دوم را غیبت کبراً خوانده‌اند و نکته اینجاست که غیبت نخست سال ۶۹ و به اندازه عمر طبیعی یک انسان بوده است و از این رو امامان برای رفع شبّه وفات امام عصر در پایان این مدت، چندین بار بر عدم وفات امام تا ظهور و خروج و اصلاح دنیا و آکندن آن از عدل و داد پس از فراغتی ظلم و جور، پای فشرده‌اند. می‌توان تشییع امام عصر را به نوحؑ نیز در این راستا دانست، چه عمر طولانی و چند هزار ساله نوحؑ بسی بیشتر از دوره هفتاد ساله حضور امام زمانؑ است و در نتیجه برای تحقق این شباهت، باید منتظر غیبیتی بس طولانی و چندین برابر عمر معمول انسان‌ها باشیم.

امام عصرؑ خود نیز در پایان دوره غیبت صغراً، به غایب شدن خود از همه آدمیان حتی خواص شیعه و به درازا کشیدن این دوران تذکر داده و خطاب به آخرین نائب خاص خود، علی بن محمد سمری فرموده است:

فَإِنَّكَ مَيْتَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ سَتَّةِ أَيَّامٍ، فَاجْمَعْ أَمْرُكَ وَلَا تَوْصِ إِلَى أَحَدٍ يَقُولُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَهُ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ الثَّانِيَةُ فَلَا ظَهُورُ الْأَبَدِ إِذْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَذَلِكَ بَعْدَ طَوْلِ الْأَمْدِ وَ...؛ تُوْشِّشُ رُوزَ دِيَّگَرِ مَيْرِی، كَارهَائِیت را جَمِعَ کَنْ وَکَسِیَ رَا هَمْ وَصَسِیَ وَ جَانشِین خود مَكْنَ کَهْ غَيْبَتْ دَوْمَ رُوزَ دَادَهْ وَ جَزْ پَسْ ازْ اجازَهِ خَدَای عَزَّوَجَلَّ، ظَهُورِی نَخَوَاهَدْ بَودَ وَ آنَ هَمْ پَسْ ازْ مَدَتْ زَمَانِی درَازْ ... (کمال الدین: ص ۵۱۶، ح ۴۴).

گفتنی است تعبیر امامان از دوره غیبت با نام «فترت» و تنشییه آن به فترت پیامبران نیز همین معنا را دارد (الکافی: ج ۱، ص ۳۴۱، ح ۲۱).

۳. تبیین آسیب‌های روزگار غیبت

بخش مهمی از پیشگویی‌های ائمهؑ به هدف زمینه سازی برای رویارویی با پیشامدهای سخت روزگار غیبت است. ائمهؑ می‌دانستند که فتنه‌ها، آشوب‌ها و حوادث توانفسای این روزگار، پیروان آنها را آزار می‌دهد و برخی را به حیرت و گمراهی فرو می‌برد و عده‌ای را نیز به انکار امام می‌کشد و تنها دسته‌ای از استوار گامان ولایت مدار را در گردونه باور به ولی عصر نگاه می‌دارد. آنها این وضعیت را بیان کردنده؛ چه، آگاهی از سختی، از رنج آن می‌کاهد و آمادگی تحمل آن را افزایش می‌دهد.

۳ - ۱. حیرت و ضلالت

برای همگان معلوم بود که غیبت کوتاه ولی امر و پیشوای جامعه، مشکل حادی را پدید نمی‌آورد و به سادگی می‌توان آن را پذیرفت، اما موصومان می‌دانستند که غیبیتی به درازای عمر چندین نسل، از پس حضور دائمی و بدون انقطاع سلسله متصل امامت، با آسیب‌هایی همراه خواهد بود. آنان به یکی از مهمترین آسیب‌های این غیبت طولانی اشاره کردند یعنی شک و حیرت در اصل وجود امام و رفع نیاز انسان با امام از دیده‌ها نهان. ایشان با پیشگویی الهام گونه خود و قوع گمراهی‌ها و حتی ارتجاج و ارتداد برخی باورمندان امامت را تذکر دادند.

پیامبر اکرم ﷺ نخستین کسی بود که گمراهی مردمان را در روزگار غیبت مهدی ﷺ تذکر داد: تکون له غيبة و حيرة حتى تضل الخلق عن اديانهم؛ برای او چنان غیبیتی [و برای مردم] حیرتی خواهد بود که مردم دیشان را گم کنند (الكافی: ج ۱ ص ۳۴۱ ح ۲۱).

و با زبانی دیگر فرمود:

تکون له غيبة و حيرة تضل فيها الأمم (علام الورى: ج ۲ ص ۲۲۶).
ایشان شک مردم را تا آنجا گسترد و ژرف دانست که در اصل تولد و تکون حضرت مهدی ﷺ نیز شک می‌کنند. از این رو فرمود:

حتی يقول اکثر الناس: ما لله في آل محمد حاجة و يشك آخرون في ولادته؛ تا آنجا که بیشتر مردم می‌گویند: خداوند به خاندان محمد کاری ندارد، و بقیه مردم نیز در ولادتش تردید می‌کنند (كمال الدین: ص ۵۱ ح ۲).

پیامبر اکرم ﷺ بر همین پایه، چنگ زدن به دین را در این روزگار فرمان داد و از امتش خواست که شک و تردید به خود راه ندهند تا شیطان منفذی برای رخته به دلهای ایشان و به در بردن از راه دین نیابد.

امام علیؑ نیز اندیشناک این آسیب خطرناک بوده است. اصیخ بن نباته، از اصحاب خاص امیر مؤمنانؑ اندیشناکی حضرت را می‌بیند و می‌پرسد چرا سر به جیب تفکر فرو برده‌ای؟ امامؑ پاسخ می‌دهد:

فکرت في مولود يكون من ظهرى، الحادى عشر من ولدى، هو المهدى يملأها عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً، تكون له حيرة و غيبة، يصل فيها اقوام و يهتدى فيها آخرون؛ در فرزندی از نسلم می‌اندیشم که یازدهمین نفر از فرزندان من است و مهدی نام دارد، [زمین] را از عدل و داد پر می‌کند، همان‌گونه که از ظلم و ستم پر شده است، او را حیرت و غیبیتی است که گروه‌هایی در آن سرگردان می‌شوند و گروه‌هایی دیگر راه می‌یابند (الكافی: ج ۱ ص ۳۳۸ ح ۷).

امام علیؑ سخن دیگر با اصیخ بن نباته، سخن و پیشگویی پیامبر اکرم ﷺ را تأکید کرده و فرموده است:

أَمَا لِيَغِيْبِينَ حَتَّى يَقُولُ الْجَاهِلُ: مَا لِلَّهِ فِي أَلْ مُحَمَّدٌ حَاجَةٌ؛ هَانُ كَهْ أَوْ غَایِبٍ خَوَاهِدَ مَانَدَ تَا
آنِجاَ كَهْ نَادَانَ مَیِّغَوِیدَ: خَدا رَا با خَانَدانَ مُحَمَّدَ كَارِی نَیِّسَتَ (كَمَالُ الدِّينِ: ص ۳۰۲؛ الغَیْبَةِ:
ص ۱۴۰ ح ۱).

امام حسین ع با الحنی صریحتر، ارتداد برخی از مردم را متذکر شده و فرموده است:
له غیبة یرتد فیها اقوام و یثبت فیها علی الدین آخرون؛ او را غیبی است که گروههایی در
آن از دین باز می‌گردند و گروههایی دیگر استوار می‌مانند (کمال الدین: ص ۳۱۷ ح ۳).
همین تعبیر را امام کاظم ع اورده و این وضعیت را آزمون الهی نسبت به خلقش دانسته است.
ایشان می‌فرماید:

لَابَدَ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةَ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ، إِنَّمَا هِيَ مَحْنَةٌ
مِنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَ امْتَحِنُ بِهَا خَلْقَهُ؛ صَاحِبُ اِمْرٍ، غَيْبَتِهِ حَتَّى دَارَدَ تَا آنِجاَ كَهْ مَعْتَقَدَانَ بَهْ
اِنِ اِمْرٍ نَیِّزَ از باور خود باز می‌گردد، آن آزمونی از جانب خدای عزوجل است تا خلقش را
با آن بیازماید (الكافی: ج ۱ ص ۳۳۶ ح ۲).

ما اکنون تحقق این پیشگویی‌ها را با نگریستن به آن از پس قرن‌های متواالی مشاهده می‌کنیم.
آخرین حلقه پیشگویی‌ها در باره خسالات و حیرت، سخن پدر بزرگوار امام زمان، امام حسن
عسکری ع است که فرموده:

أَمَا إِنَّ لَهُ غَيْبَةً يَحْارِفُهَا الْجَاهِلُونَ وَ يَهْلِكُ فِيهَا الْمُبْطَلُونَ وَ يَكْذِبُ فِيهَا الْوَقَاتُونَ؛ هَانُ اَوْ
رَا غَيْبَتِهِ اَسْتَ كَهْ نَادَانَهَا در آن حیران و باطل اندیشان هلاک شوند و وَقَاتَانَ [تعیین
کنندگان زمان ظهور] دروغ بیافند (کفاية الأثر: ص ۲۹۲).

۳ - ۲. فتنه و یأس

توصیف دوران غیبت به دوران فتنه و نیز روزگار یأس، بخش دیگری از آماده‌سازی شیعه برای فهم
آسیهای غیبت و گذار از این دوران ساخت است.

امام باقر ع افزوون بر وقوع شک و تردید، یاس بی جویان امام را نیز پیشگویی می‌کند و درست
بر خلاف این دلی‌ها و نامیدی فرمان به امیدواری می‌دهد و می‌فرماید:

و قَالَ النَّاسُ: مَاتَ الْقَائِمُ أَوْ هَلَكَ بِأَيِّ وَادِ سَلَكَهُ وَقَالَ الطَّالِبُ: أَنِّي يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ بَلِيتُ
عَظَامَهُ، فَمَنَدَ ذَلِكَ فَارْجُوهُ؛ وَ مَرْدَمَ بِكَوْنِيْدَ: قَائِمٌ مُرْدَ يَا هَلَاكَ شَدَ وَ مَعْلُومٌ نَشَدَ بَهْ كَجا
رَفَتَ، وَ جَسْتَجُوْگَرَ بِكَوْيِدَ: اِنِّي [ظَهُور] چَگُونَهِ مَیِّشَدَ، در حَالِيَ كَهْ اسْتَخَوَانَهَا بَيْشَ پُوسِيدَه
اَسْتَ پَسَ در این زمان به ظهورش امیدوار باشید (الغَیْبَةِ: ص ۱۵۴ ح ۱۲).

گفتنی است، امام صادق ع، امام کاظم ع و امام حسن عسکری ع نیز این حیرت را پیشگویی
کرده‌اند (ر. که ح ۱۹، ۱۴ و ۲۳) و از درافتادن به وادی حیرت و هلاکت بر حذر داشته‌اند. این
هشدارهای به هنگام، بسیاری از باورمندان نظام امامت را در مواجهه با پدیده غیبت، هوشیار و در
رویارویی با جریانهای انحرافی و شکاکان آماده ساخت.

گفتنی است بر اساس تفسیر فتنه به فضای شبهه‌آلود، می‌توان تصویری این گونه از روزگار غیبت امام عصر^{۲۶۹} در اختیار داشت که مردمان بسیاری از گزینش راه درست و انتخاب راهبر حقیقی باز می‌مانند.

کلینی^{۲۷۰} روایاتی که آسیب یأس و فتنه را در این روزگار تذکر داده در کتاب کافی گزارش کرده است (الکافی: ج ۱ ص ۳۶۹ باب التمحیص و الامتحان).

۳- بلا و محنت

امامان شیعه، این دوره را دوره محنت و آزمون سخت پیروان خویش خوانده و بدینسان آنان را برای تحمل زبانه‌های سهمگین بلا آماده کرده‌اند. بلایی که همچون غربال راستگویان پایدار را از مدعیان دروغگو جدا می‌کند و همان خلوصی را به استوارگامان بر باور هدایت و غیبت می‌بخشد که آتش به طلای ناب می‌دهد تا از ناخالصی‌های خود جدا شود.

امام حسین^{۲۷۱} که خود اسوه تحمل و شکیبایی است چندین گونه از سختی‌های دوران غیبت امام عصر^{۲۷۲} را بدینسان برشمرده است:

له غيبة يرتد فيها اقوام و يثبت فيها على الدين آخرون، فيؤذون ويقال لهم: «متى هذا الوعد ان كنتم صادقون؟ او غيتي دارد كه گروه‌هایی در آن مرتد می‌شوند و برخی بر دینشان استوار می‌مانند، اینان اذیت می‌شوند و به آنان زخم زیان می‌زنند و می‌گویند: اگر راست می‌گویید این وعده [ظهور] کی واقع می‌شود (عيون/اخبار الرضا: ج ۱ ص ۶۸).

امام حسین^{۲۷۳} در ادامه سخن، پیروان خود را به صبر و برداشی در برابر این سخنان نیش دار و زهرآلود دعوت کرده و با فراز آوردن پاداش‌های کلان خداوند بر این شکیب خردمندانه، به گونه‌ای لطیف تذکر می‌دهد که مقاومت در برابر هجوم تبلیغاتی دشمن کمتر از پایداری در برابر سلاح نظامی او نیست.

امام در دنباله می‌فرماید:

اما إن الصابر في غيبته على الاذى و التكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله^{۲۷۴}: به هوش باشید که در روزگار غیبیش، شکیبایی بر آزار و تکذیب و انکار، مانند جهاد با شمشیر در پیش روی پیامبر خدا^{۲۷۵} است.

این تشبيه زیبا در سخنان امام سجاد^{۲۷۶} نیز دیده می‌شود و این امام همام افزون بر این، شیعیان باورمند امام عصر^{۲۷۷} و منتظران ظهور را مخلصان حقیقی و شیعیان راستین و دعوتوگران به دین خدا در پیدا و نهان خوانده است (كمال الدین: ص ۳۱۹ ح ۲).

امام صادق^{۲۷۸} نیز آزارهای زبانی در روزگار غیبت را بدین گونه تذکر داده است:
اما والله ليغين عنكم مهديكم حتى يقول الجاھل منكم: ما لله في آل محمد حاجة، ثم يقبل كالشهاب الثاقب؛ هان، به خدا سوگند، مهدی شما غائب می‌ماند تا آنجا که

نادان‌های شما بگویند: خدا را با خاندان محمد، کاری نیست، در آن هنگام است که مانند شهاب فروزان پیش می‌آید (همان: ص ۳۴۱ ح ۲۲).

۳ - ۴. اختلاف و درگیری

اختلاف و درگیری، دیگر پیشامد روزگار غیبت است که ائمه^{علیهم السلام} یاران خود را نسبت به آن هوشیار کردند و آن را از رویدادهای پیش از ظهور حضرت^{علیه السلام} و برچیدن آن را یکی از اهداف قیام حضرت قائم دانستند. امام حسن مجتبی^{علیه السلام} از نخستین کسانی است که رویداد اختلاف و درگیری شیعیان را در روزگار غیبت پیش‌گویی کرد. و فرموده است:

لا يكون هذا الأمر الذي تتظرون حتى يبرأ بعضكم من بعض و يلعن بعضكم ببعض و يتفل بعضكم في وجه بعض و حتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض؛ اين امرى را كه منتظرىد، واقع نمى شود تا آنجا كه برخى از شما از برخى دیگر بیزاری بجویند و همديگر را لعنت کنند و به صورت هم، آب دهان بیندازند و یکدیگر را تکفیر کنند (الغيبة الطوسي: ص ۴۳۷ ح ۴۲۹).

این پیشگویی را امام صادق^{علیه السلام} نیز با الفاظی مشابه فرموده است (الکافی: ج ۱ ص ۳۴۰ ح ۱۷). می‌توان این اختلاف‌ها را سر برآورده از هوی و هوس برخی مدعیان و جاه طلبان دانست که در نهایت به پدیدار شدن داعیه‌ها و پرچم‌های مختلف می‌شود. هر مدعی، دیگران را به خود می‌خواند و پرچم خودخواهی خویش را برافراشته می‌کند و با فراخواندن مردم به سوی خود، آنان را از دیگری باز می‌دارد و هواخواهان خود را به سوی نزاع و درگیری با طرفداران رقیب خود می‌برد. این کتروی و خلط مدعیان راستگو و دروغگو، در احادیث و پیشگویی معصومان^{علیهم السلام} گوشزد شده (الکافی: ج ۱ ص ۳۳۸ ح ۸ و ح ۱۱) است، و آنان راه کارهایی را برای تشخیص مدعیان صادق از کاذب در اختیار ما نهاده‌اند.

یکی از این راههای آزمودن مدعیان با پرسش‌هایی است که پاسخ آنها را جز امامان مرتبط با غیب و ملکوت هستی نمی‌دانند.^۱

۳ - ۵. انکار امام

ناگوارترین آسیب روزگار غیبت، تاب نیاوردن در برابر شبههای، طعنه‌ها و یاس‌های حاصل از به درازا کشیدن غیبت و در نتیجه انکار امام غایب است. از این رو می‌توان تلاشهای معصومان را بیشتر در این باره دانست. معصومان^{علیهم السلام} به موازات پافشاری بر وقوع غیبت، از انکار امام غائب برحدتر داشتند و پیامبر اکرم^{علیه السلام} نخستین هشدارها را در این زمینه دادند:

۱. ر. ک: الکافی: ج ۱ ص ۳۴۰ ح ۲۰: إذا ادعاهـا مـدعـاً فـاسـلـوـهـ عنـ أـشـيـاءـ يـجـبـ فـيهـاـ مـثـلـهـ وـ نـيـزـ رـ، کـ: الکافی: ج ۱ ص ۳۴۳، بـابـ «ما يـفـصـلـ بـهـ بـيـنـ دـعـوـيـ المـحـقـ وـ المـبـطـلـ فـيـ أـمـرـ الـإـمـامـةـ».

من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبته فمات، فقد مات میتة جاهلية؛ هر کس قائم از
میان فرزندانم را در روزگار غیبتش انکار کند و با این انکار بمیرد، به مرگ جاهلی مرده
است (کمال الدین: ص ۴۱۲ ح ۱۲).

و امام صادق ع در خطابی صريحتر و عام که محمد بن مسلم آن را برای شيعيان نقل کرده،
فرموده است:

إن بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها؛ أَنْكَرَ بُرْخَى اِزْغِيَّةَ صَاحِبَ اِنْهَرَ بِهِ
شما رسید، آن را انکار نکنید (الكافی: ج ۱ ص ۳۳۸ ح ۱۰).

آری معصومان ع انکار بُرْخَى باورمندان به امامت را پیش بینی کرده و در خطابی مستقیم آنها
را از این خطر، بر حذر داشته‌اند.

امامان برای رویارویی با این آسیب خطرناک، امام عصر ع را به بُرْخَى پیامبران پیشین و
صالحان و بزرگان تاریخ تشییه نموده، زمینه انکار را زدوده و بستره هموار را برای پذیرش غیبت
ایشان فراهم آوردند. ایشان غائب شدن دو پیامبر الهی، حضرت یوسف و حضرت خضر ع را گوشزد
کردند و از غیبت ذو القرنین نیز سخن به میان آوردن (کمال الدین: ص ۳۸۴ و ۳۸۵ ح ۱۰) و با این
یادآوری، استبعاد و انکار دیرباوران را برطرف ساختند؛ زیرا تفاوتی میان پیامبر و امام در این زمینه
نیست و به ویژه غیبت خضر چون طولانی است، بسیاری از شههات در باره غیبت ولی عصر را
برطرف می‌کند.

ب - اقدامات عملی

معصومان ع تنها به کارهای علمی و پیشگویی و خبردهی بسنده نکردند، بلکه با انجام بُرْخَى
اقدامات عملی، شيعيان را برای تحمل دوران غیبت امام ع آماده ساختند. آنان دو گونه اقدام را به
انجام رساندند. این دو اقدام از دو گونه نیاز شيعيان برخاسته بود: نیاز به رتق و فتق امور مالی جامعه
شیعه که نمی‌خواست در درون دستگاه خلافت و حکومت غاصب و جور هضم شود و نیاز به
فراگیری معالم دینی و دریافت پاسخ برای پرسش‌های متعدد اعتقادی، فقهی و اجتماعی و سیاسی.

۱. نصب وکیلان خاص

پایان حکومت اموی، توسعه اقتصادی جامعه اسلامی در اوایل قرن دوم هجری و روی کار آمدن
حکومت عباسی، ارتباطات مالی امام و شیعه را گسترش داد و امامان ع سازمان و کالت را برای
تدبیر امور مالی شيعيان، پنهانند و با تبیین مسائل خمس، زکات و دیگر اتفاق‌های واجب و
مستحب، وکیلانی را از سوی خود برای اخذ، ارسال و توزیع این وجوده مالی نصب کردند (ر. که
پژوهشی پیرامون نهاد وکالت: ص ۵۳).

این وکیلان همه از افراد معتبر و مورد اعتماد مردم و گاه عالم بودند و بویژه در مناطق دوردست جامعه اسلامی، نیاز مردم را در حوزه ارتباطات مالی با امام و نیز اوقاف حل می کردند. این سازمان در روزگار امامت امام صادق ع، در دهه های میانی قرن دوم هجری شکل گرفت (ر. که تاریخ سیاسی غیبیت امام: ۲ ص ۱۳۴) و به دلیل حبس طولانی و شدید امام کاظم ع به سرعت نصج گرفت و در روزگار امام هادی و امام حسن عسکری ع به دلیل محدودیت شدید ارتباط با امام، کارآیی خود را نشان داد و راه را برای غیبیت صغیری مدت امام، هموار کرد. امام زمان ع با استفاده از این نهاد سامان یافته، نائیان خاص خود را در روزگار غیبیت نصب کرد و رابطه خود را با مردم از طریق ایشان سامان داد و پس از مدتی ارتباط خود را با این بزرگان نیز به تدریج کاوش داد و شیعیان را برای باور امام ناپیدا و پیروی از فرمان های غیر مستقیم پیشوای نهان، آماده ساخت.

گفتنی است در کنار سازمان وکالت، ما با افراد دیگری به نام ابواب ائمه ع نیز روبرو هستیم، اینان خواص ائمه ع و نزدیکترین کسان به ایشان بودند و گاه که وضعیت ارتباط مردم با امام ع به حداقل می رسید و حبس ها و فشارهای سیاسی، مانع حضور گسترده امام در جامعه می شد، بابها، دریچه اتصال مردم با امامان می گشتدند و این نکته، آمادگی عملی مردم را برای تحمل فقدان امام بالا می برد و سرانجام همین نهاد دوران غیبیت صغیری را با چهار نائب خاص حضرت ولی عصر ع به عنوان دوره گذار از حضور همیشگی به غیبیت مطلق با موفقیت پشت سر نهاد (ر. که راز دران حریرم اهل بیت ع: ص ۵۳ تا ۶۰).

۲. نصب عام عالمان

نیاز دیگر شیعیان به امام، پاسخگویی به پرسش های فقهی، اعتقادی و هر آنچه به کار زندگی اخروی ایشان می آید، بود. ائمه ع این نیاز را در طول دو قرن و نیم زندگی خود به نحو احسن برطرف ساختند و افزون بر راهنمایی پیروان و شاگردان خود به سوی آبشخور معرفت و کلام الهی، و تعلیم قواعد و روش های استفاده از قرآن، سنت پیامبر ص را به روشنی بیان کردند و تا تطبیق آن بر ریزترین مسائل جاری زندگی پیش رفتند. آنان میراث علمی بزرگی را از خود بر جای نهادند و اصول علم را ترسیم کردند و راه تفریغ و نتیجه گیری را نیز به مسلمانان آموختند. آنان با تعلیم راه و روش اجتهد منطقی و درست به یاران بزرگ خویش، اندک اندک آنان را به جای خود نهادند و شیعیان را به تدریج به سوی آنان سوق دادند و بدینسان شیعه را برای قرنها، دست کم در مسائل نه چندان حاد و دشوار شخصی و اجتماعی، خوداتکا نمودند. منابع عظیم علم به یادگار مانده از امامان، قدرت فراگرفته اجتهد و مشروعیت کسب شده از ارجاعات ائمه ع، عالمان عادل شیعه را به عنوان جانشینانی لائق در توضیح مسائل علمی و اقناع مراجعت، فراز آورد و وظیفه عملی شیعه را در روزگاران غیبیت معین کرد.

این جانشینی به صورتی تدریجی و بسیار نرم به فرجام رسید. سرچشمه‌های این جریان بزرگ تاریخی را می‌توان در سخنان امام علی^ع یافت. ایشان بر بالای منبر کوفه چنین فرمود:

إن غاب عن الناس شخصهم... فلم يغب عنهم قديم مثبت علمهم...؛ أَكُرْ خُوْدُشَانْ حُضُورْ
نَدَارِنْد، دَانِشْ كَهْنَ انتشار يافته‌شان حاضر است (الكافی: ج ۱ ص ۳۳۹ ح ۱۳).

امام حسین^ع نیز در خطبه آتشین خود در عرفه، عالمان را مسئول قیام دانسته و مجاری بسیاری از کارها را به دست آنها می‌داند (تحف العقوب: ص ۲۳۸). امام باقر^ع نیز به ایان بن تغلب، بار پدر، خود و فرزندش امام صادق^ع فرمود:

اجلس فی مسجد المدینه وأفت الناس؛ در مسجد مدینه بنشین و فتوا بدہ (فهرست نجاشی: ص ۱۰ رقم ۷).

و می‌دانیم که تربیت محمد بن مسلم و زرارة که دو مرجع علمی عالمان معاصر خود بودند از دامان امام باقر^ع شروع شد.

و امام صادق^ع نیز به مسلم بن أبي حیة که هنگام داعش، درخواست توشه‌ای معنوی می‌کند، می‌فرماید: نزد ایان بن تغلب برو که او از من بسیار حدیث شنیده است. همچنین امام صادق^ع شاگردانی مانند هشام بن حکم و هشام بن سالم، حمران و مؤمن طاق و دیگران را برای ارجاعات کلامی و عقایدی تربیت کرد و افراد را به اینان ارجاع می‌فرمود (ر. که: الکافی: ج ۱ ص ۷۴ و ص ۱۷۱)، و اینها در کنار تربیت راویان فقیه و عالمی مانند ابو بصیر و بربید و جمیل بن دراج و ارجاع راویان و پرسشگران به کسانی مانند محمد بن مسلم و حارث بن مغیره بوده است (ر. که: وسائل الشیعه: ج ۳۷ ص ۱۴۵ ح ۲۳ و ۲۴ و نیز ح ۲۵). به گونه‌ای که در کنار حلقه اصلی درس امام صادق^ع، دهها حلقه در مدینه و صدها حلقه در کوفه و دیگر شهرها، مسئولیت پاسخگویی و حل مشکلات علمی و دینی مردم را به عهده داشتند (راجع: وسائل الشیعه: ج ۲۷ ص ۱۳۶ ، باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوى إلی روایة الحديث).

این سیره در اواخر قرن دوم به گونه‌ای معمول و متعارف شد که از امام رضا^ع درباره مصادق‌ها و عالمان شایسته مراجعته، و نه اصل جواز آن، سؤال می‌شود (ر. که: وسائل الشیعه: ج ۲۷ ص ۱۴۶ ح ۳۳ تا ۳۵ درباره یونس بن عبدالرحمن و ح ۲۷ درباره زکریا بن آدم).

در سال‌های نزدیک به وقوع غیبت و دوره ارتباط غیر حضوری و مکاتباتی شیعیان با «امام جواد و هادی^ع» نیز، بسیاری سوالها از وکیلان و عالمان پاسخ گرفته می‌شود و در این روزگار امام هادی^ع

در پاسخ احمد بن حاتم بن ماهویه و برادرش، اخذ معاالم دین را از کسانی توصیه می‌فرماید که عمری را در محبت اهل بیت^ع سپری کرده و در امر امامت استوار گام و با سابقه باشند (وسائل الشیعه: ج ۲۷ ص ۱۵۱).

در اینجا می‌توان سخن مشهور امام حسن عسکری در معرفی عام و نصب کلی همه عالمان
عادل برای جواز تقلید و پیروی شیعیان از ایشان را نیز افزود:

واما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه مخالفًا على هوا، مطينا لامر مولا
فللعلوم ان يقلدوه؛ و اما مردم می‌توانند از هر کدام از فقیهان که خویشتدار، دین نگهدار،
مخالف با هوای نفس و مطیع فرمان مولایش بود، تقلید کنند (وسائل الشیعه: ج ۲۷ ص ۱۳۱).
ح ۲۰.

پس از امام حسن عسکری، امام عصر خود نیز در روزگار غیبت صغرا به صراحة
می‌فرماید:

واما العوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حدتنا، فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله
عليّهم؛ واما در پیشامدهایی که روی می‌دهد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنان
حجّت من بر شما و من حجّت خدا بر ایشان هستم (کمال الدین: ص ۴۸۵).
و افرون بر این به نائیان خاص و برخی عالمان اجازه می‌فرماید که واسطه پرسش‌ها و
استفتائات مردم واقع شوند و امام خود نیز پاسخ‌ها را از طریق همین نائیان و عالمان ارسال
می‌فرمایند (ر. که کمال الدین: ص ۴۸۲ تا ۵۲۲ باب ۴۵).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

كتاب نامه

١. الاحتجاج على أهل اللجاج، أحمد بن على الطبرسي (م ٦٢٠ ق)، تحقيق: إبراهيم البهادرى و محمد هادى به، تهران: دار الأسوة، ١٤١٣ق، أول.
٢. إعلام الورى بأعلام الهدى ، الفضل بن الحسن الطبرسى (م ٥٤٨ ق) ، تحقيق: مؤسسة آل البيت ، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، ١٤١٧ ق ، أول.
٣. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار القمي (ابن فروخ) (م ٢٩٠ ق)، قم: مكتبة آية الله المرعشى، ١٤٠٤ق، أول.
٤. تاريخ سياسى غييت امام دوازدهم، جاسم حسين، ترجمة: محمد تقى آيت الله، تهران: امير كبير، ١٣٩٧.
٥. راز داران حريم اهل بيت ، جواد سليماني، قم: مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى (قدس سره)، ١٣٨٦.
٦. سازمان وكالت ونقش آن در عصر ائمه ، محمد رضا جبارى، قم: مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى (د)، ١٣٨٢.
٧. عيون أخبار الرضا ، محمد بن على ابن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) (م ٣٨١ ق)، تحقيق: السيد مهدى الحسينى اللاجوردى، تهران: منشورات جهان.
٨. الغيبة، محمد بن إبراهيم الكاتب النعمانى (م ٣٥٠ ق)، تحقيق: على أكبر الغفارى، تهران: مكتبة الصدوق.
٩. الغيبة، محمد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ ق)، تحقيق: عباد الله الطهرانى و على أحد ناصح، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ١٤١١ق، أول.
١٠. فهرست نجاشى = فهرست اسماء مصنفى الشيعة، احمد بن على النجاشى (م ٤٠٥ ق)، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، ١٤٠٧ق.
١١. الكافى، محمد بن يعقوب الكلينى الرازى (م ٣٢٩ ق)، تحقيق: على أكبر الغفارى، بيروت: دار صعب و دار التعارف، ١٤٠١ق، چهارم.
١٢. كفاية الأثر فى النص على الأئمة الإثنتي عشر، على بن محمد الخراز القمي (ق ٤ ق)، تحقيق: السيد عبد الطيف الحسينى الكوه كمرى ، قم: بيدار ، ١٤٠١ ق .
١٣. كمال الدين وتمام النعمة، محمد بن على ابن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) (م ٣٨١ ق)، تحقيق: على أكبر الغفارى، قم: مؤسسة النشر الإسلامية، ١٤٠٥ق، أول.
١٤. وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملى (م ١١٠٤ ق)، تحقيق: مؤسسة آل البيت ، قم: مؤسسة آل البيت ، ١٤٠٩ ق، أول.
١٥. الهدایة الكبرى، حسين بن حمدان الحصيبي (م ٣٣٤ ق)، بيروت: مؤسسة البلاغ، ١٤٠٦ق.

