

Explaining the Model of Knowing the Infallible Imam through the Infallible Imam Based on Ayatollah Javadi Amoli's Theory of Interpreting Human through Human

Fatemeh Nezafat Yazdi

M.A. graduate, Ferdowsi University of Mashhad

Dr. Vahideh Fakhar Noghani (corresponding author)

Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad

Email: fakhar@um.ac.ir

Dr. Nahid Mashaei

Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract

Knowing the infallible Imam is one of the most important and fundamental beliefs of Shia. Shia scholars have mentioned various ways to know the infallible Imam. One of the neglected ways that enjoys various scriptural evidence is the theory of knowing the infallible Imam through the infallible Imam. In this study, an attempt has been made to explain this method of knowing the infallible Imam by using the theory of interpreting human through human. Therefore, in addition to explaining Ayatollah Javadi Amoli's theory of interpreting human through human, the proposed model of knowing the infallible Imam through himself will be examined and its theoretical foundations and scriptural evidence will be explained through the analysis of the works of Ayatollah Javadi Amoli. Based on the results of this research, considering the characteristics of the infallible Imams, such as being the most complete manifestation of God, being incomparable to anyone, and being the standard of truth, any complete knowledge through anyone other than the infallible is ruled out, even impossible. It can also be said that the theory of knowing the infallible Imam through himself can, in a way, complement the theory of knowing human through human.

Keywords: knowing the Imam, interpretation of human through human, model of knowing the infallible Imam, Ayatollah Javadi Amoli

تبیین الگوی شناخت امام معصوم (ع) به امام معصوم (ع) بر اساس نظریه تفسیر انسان به انسان آیت الله جوادی آملی

فاطمه نظافت یزدی

کارشناس ارشد، گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

وحیده فخار نوغانی

استادیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

Email: fakhar@um.ac.ir

ناهید مشائی

استادیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

معرفت امام معصوم (علیه السلام) از مهم‌ترین و اساسی‌ترین باورهای شیعه است. اندیشمندان شیعه راه‌های گوناگونی را برای شناخت به امام معصوم (علیه السلام) ذکر کرده‌اند. یکی از راه‌هایی که کمتر بدان توجه شده است و شواهد روایی گوناگونی بر آن نیز وجود دارد، نظریه شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود امام معصوم (علیه السلام) است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از نظریه تفسیر انسان به انسان، این روش از شناخت امام معصوم تبیین شود. از این‌رو، ضمن توضیح نظریه تفسیر انسان به انسان آیت الله جوادی آملی، به بررسی مدل پیشنهادی شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود او و تبیین مبانی نظری و شواهد روایی آن از خلال تحلیل آثار آیت الله جوادی آملی پرداخته خواهد شد. بر اساس نتایج این تحقیق، با توجه به ویژگی‌های ائمه معصومین (علیهم السلام) از قبیل کامل‌ترین تجلی الهی بودن، قابل قیاس نبودن احدی با ایشان و معیار حق بودن ایشان، امکان هر گونه شناخت کاملی به‌واسطه غیر از معصوم، متنبی، بلکه محال است. همچنین می‌توان گفت نظریه شناخت امام معصوم به خودش، به نوعی مکمل نظریه تفسیر انسان به انسان است.

واژگان کلیدی: معرفت امام (علیه السلام)، تفسیر انسان به انسان، الگوی شناخت امام معصوم (علیه السلام)، آیت الله

جوادی آملی

مقدمه

از اساسی‌ترین و محوری‌ترین معارف دین اسلام، شناخت امام معصوم (علیه السلام) است، به‌نحوی که اگر کسی نسبت به تحصیل آن غافل باشد؛ هیچ عملی^۲ اعم از نماز، روزه، حج و ... ازوی قبول نیست؛^۳ و مرگ چنین شخصی، مرگ جاهلی است.^۴ مرگ عصاره و شمره زندگی است و هر کس به‌گونه‌ای می‌میرد که زندگی کرده است،^۵ پس زندگی چنین شخصی نیز جاها لنه و به دور از حیات عقلانی است.^۶ اندیشمندان شیعی در خصوص شناخت امام معصوم راه‌های گوناگونی را از قبیل شناخت خطوط کلی امامت، مانند: شناخت امام با معروف، عدل و احسان، یا شناخت مقام عصمت و ولایت امام معصوم (علیه السلام)، شناخت فضائل و مناقب ایشان، بررسی تعابیر_اعم از دعاها و زیارات_ نقل شده از ایشان و مواردی دیگر مطرح کرده‌اند؛ اما در کنار این راه‌ها، راهی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود او است.

ایده‌ی شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود او، از این جهت قابلیت طرح و بررسی دارد که انسان کامل، عالی‌ترین تجلی خداوند متعال است و هم‌چنان‌که شناخت خدا به خود او کامل‌ترین راه شناخت است، شناخت کامل‌ترین تجلی به خودش نیز همین‌گونه است. در خصوص شناخت خداوند، براهین مختلفی از جمله: برهان حدوث، نظم، امکان ماهوی، امکان فقری مطرح شده؛ اما با این حال متقین‌ترین آن‌ها برهان صدیقین می‌باشد.^۷ در این برهان استدلال به شیء از طریق خود شیء است.^۸ لذا، این احتمال وجود دارد که در خصوص شناخت امام معصوم (علیه السلام) نیز بتوان از این الگو استفاده کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی این مدل از شناخت و دلایل و مستندات آن است. این مدل از شناخت از آن جهت حائز اهمیت است که در متون دینی تصریحاتی به این امر وجود دارد که انسان کامل را جز به خود او نمی‌توان شناخت. طبیعتاً این مدل از شناخت، نیازمند الگویی است که بر اساس آن بتوان تبیینی عقلانی از شناخت امام معصوم که همان انسان کامل است، ارائه نمود. در آثار آیت‌الله جوادی آملی نظریه‌ای وجود دارد که بر اساس آن ایده شناخت امام معصوم (علیه السلام) به امام معصوم (علیه السلام)

۲. «تَحْسِنُ وَ اللَّهُ أَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي لَا يَقِنُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلاً إِلَّا يُنْعَرِفُنَا» (کلبی، الکافی، ۳۵۱)

۳. «أَمَّا لَوْ أَنْ رَبَّكُلَا قَاتَلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَحَجَّ جَمِيعَ ذُهُورَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَيْةَ اللَّهِ فَيُوَالِيهِ وَيَكُونُ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَائِلِهِ بِئْثَةً إِلَيْهِ، مَا كَانَ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي تَوْبَاهِ وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ» (مجلسی، بحار الأنوار، ۳۳۲/۶۵)

۴. «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ بِهِنَّجَاهِلِيَّةِ» (حر عاملی، وسائل الشیعیة، ۴۹۲/۱۱)

۵. «كَمَا تَبَيَّشُونَ تَمَوَّلُونَ وَكَمَا تَمَوَّلُونَ تَبَيَّشُونَ» (ابن ابی جمهور، عوالي المثالی، ۷۷۲/۴)

۶. جوادی آملی، امام مهدی (ع) موجود موعود، ۳۱

۷. جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ۱۰۰/۳

۸. جوادی آملی، انتظار بشر از دین، ۹۶

قابل تبیین است. نظریه ایشان که در زمینه شناخت انسان می‌باشد، «تفسیر انسان به انسان» نام دارد که بر اساس آن، انسان به خود انسان شناخته می‌شود و به تعبیری مرجع شناخت انسان، انسان کامل یا دقیق‌تر از آن انسان اکمل است. بر همین اساس، در این پژوهش، با توجه به الگوهای شناختی برهان صدیقین و نظریه انسان به انسان، نظریه شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود امام معصوم پیشنهاد خواهد شد. بدین منظور در این پژوهش، ضمن طرح الگوهای معرفتی مشابهی مانند: شناخت خداوند به خود او و یا شناخت قرآن به قرآن، نیز توضیح مختصر نظریه تفسیر انسان به انسان آیت الله جوادی آملی، به بررسی و تبیین مبانی نظری شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود او و شواهد روایی آن پرداخته خواهد شد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و بنیادین و به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از آثار آیت الله جوادی آملی است.

در خصوص پیشینه این موضوع، لازم به ذکر است که نظریه تفسیر انسان به انسان، تنها در آثار آیت الله جوادی آملی مطرح شده است و با توجه به این که نظریه شناخت امام معصوم (علیه السلام) به امام معصوم (علیه السلام) نسبتاً جدید است در مقالات و کتب پیشینه‌ای ندارد و برای نخستین بار در این پژوهش است که تبیینی عقلانی از این نظریه ارائه خواهد شد. در ادامه به نمونه‌هایی اشاره خواهد شد که شناخت آن‌ها از طریق خود ایشان، بهترین شناخت را ایجاد می‌کند.

۱. شناخت خدا با خدا

در خصوص شناخت خداوند، براهین مختلفی مطرح می‌شود که از جمله آن‌ها: برهان حدوث، امکان ماهوی، امکان فقری، حرکت و نظم جهان است. در تمامی این براهین، خداوند متعال به‌وسیله‌ی امری غیر خود مورد شناخت قرار گرفته است؛ در حالی‌که طبق صریح روایات خداوند متعال برتر از آن است که با مخلوقات خود شناخته شود.^۹ روش صحیح که در روایاتی مانند «اعْرِفُوا اللَّهَ إِلَّا هُوَ»^{۱۰} نیز به آن توصیه شده، این است که خداوند متعال را با خودش بشناسیم؛ چنان‌که در مرحله‌ی بعد، بندگان و مخلوقات را نیز به‌واسطه خداوند متعال بشناسیم.^{۱۱} این روش از متقن‌ترین براهینی است که برای خداشناسی مطرح شده است؛ چرا که استدلال به شیء از طریق خود شیء می‌باشد.^{۱۲} آیت الله جوادی آملی در تبیین این روش می‌فرمایند که در حقیقت، متعلق معرفت، یا غائب و یا حاضر است؛ در مورد نخست، غائب با اوصاف،

^۹. «إِنَّ اللَّهَ جَلَ جَلَلَهُ أَجَلٌ وَأَعَزُّ وَأَكْرَمٌ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ، بَلِ الْعَبْدُ يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ» (کلینی، الکافی، ۲۱۵/۱)

^{۱۰}. کلینی، الکافی، ۲۱۳/۱

^{۱۱}. این امر بر اساس اصل «ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها» قابل تبیین است. (صدرالدین شیرازی، المحکمة المتعالیة، ۳۹/۳)

^{۱۲}. جوادی آملی، انتظار بشر از دین، ۹۶

آثار و اسم و رسم شناخته می‌شود؛ ولی در نوع دوم، ابتدا عین معلوم شناخته می‌شود؛ سپس ویژگی‌ها و آثار او، به عنوان مثال، هنگام رویارویی برادران حضرت یوسف با ایشان، ابتدا اورا در نزد خود حاضر دیدند و با مشاهده‌ی او به ذاتش پی بردن، سپس اسم و رسم اورا جویا شدند.^{۱۷}

۲. تفسیر قرآن به قرآن

نظریه تفسیر قرآن به قرآن که متاثر از دیدگاه علامه طباطبائی است، نیز نمونه‌ای دیگر از این الگو و مدل شناختی است. این نظریه، ناظر به این امر است که فهم قرآن متوقف بر خود قرآن است. در این روش، هر آیه از قرآن کریم با تدبیر در سایر آیات قرآنی و استفاده از آنها تبیین می‌شود. تبیین این نظریه بر اساس دو ویژگی مهم قرآن مجید یعنی: «نور بودن» و «تبیان بودن» آن، صورت گرفته است. قرآن کریم خود را «نور» معرفی می‌کند: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ»^{۱۴}، «وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ»^{۱۵}. روش‌ترین ویژگی نور آن است که هم خود رoshن است و هم روشن‌گر غیر خود است؛ و در هر دو نیازمند به غیر نیست. مقتضای نور بودن آیات قرآن کریم نیز این است که نه در روشن بودن آیات خود و نه در روشن کردن غیر نیازمند نیست؛ چراکه در صورت نیاز به مبینی دیگر، قرآن کریم فرع، و آن مبین اصل خواهد بود که با نور بودن قرآن سارگار نیست. همچین از دیگر صفات قرآن کریم «تبیان کل شیء» است: «وَتَرَلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»^{۱۶}. کتابی که بیان‌گر همه حقایق جهان و علوم و معارف ضروری بشر است، در تبیین خود نیازمند به غیر نیست، بلکه در بیان خویش به آیات خود متکی است و بعضی از آیاتش با بعضی دیگر تبیین و تفسیر می‌شود، در غیر این صورت کتابی که تبیان خود نیاشد، نمی‌تواند تبیان هر چیز دیگر باشد.

لازم به ذکر است که ایشان، استناد به قرآن را برای اعتقاد و عمل هرگز با قطع نظر از روایات، قبول ندارد. در واقع قرآن کریم در مقام فهم، حجیت استقلالی دارد و به تنها یی و بدون استناد به سنت، قابل فهم است، ولی در مقام عمل، به عنوان دین و پیام خداوند لازم است به روایات مراجعه شود.^{۱۷} ایشان در مقدمه تفسیر المیزان انواع روش‌های تفسیری قرآن را ازجمله: روش محدثین، متكلمين، فلاسفه، متصوفه و

^{۱۳}. جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۲۰/۲۶

^{۱۴}. مائد: ۱۵

^{۱۵}. اعراف: ۱۵۷

^{۱۶}. تحل: ۸۹

^{۱۷}. میرجلیلی، «مقاله تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبائی»، ۵۷

مطرح و نقد می‌کنند و روش تفسیری قرآن به قرآن را معتبر می‌داند.^{۱۸} همچنین در فهم قرآن، با تکیک میان فهم فی الجمله و بالجمله، بدین نکته مهم اشاره می‌فرماید که قرآن در عین حفظ حجیت استقلالی، وابستگی آن برای فهم به سنت از حیث تفصیلی لازم و ضروری است؛ اما آن‌چه قابل تأمل است نور بودن قرآن و فهم‌پذیر و قابل شناخت بودن آن با خود قرآن است.

۳. نظریه‌ی تفسیر انسان به انسان

به نظر آیت الله جوادی آملی، نظریه تفسیر انسان به انسان، از دل تفسیر قرآن مجید و البته استمداد از تعالیم اهل بیت (علیهم السلام) برآمده است ولذا، در اصل، یک راه وحیانی برای شناخت انسان محسوب می‌شود. الگوی شناختی تفسیر انسان به انسان از دو مسیر ترسیم شده است، نخست تفسیر انسان متشابه به انسان محکم که از دو طریق قرآن و عترت میسر است؛ و دوم تفسیر اجزای متشابه وجود انسان به اجزای محکم آن.^{۱۹}

۱-۳. تفسیر انسان متشابه به انسان محکم

در این تفسیر، از دو مسیر قرآن و عترت برای تفسیر انسان کمک گرفته می‌شود. در مسیر نخست، تعریف قرآنی از انسان معیار بازشناسی انسان متشابه از محکم است؛ و در مسیر دوم، عترت معیار تفسیر انسان است. در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

۱-۱-۳. تفسیر انسان متشابه به انسان محکم با استمداد از آیات قرآن

در این روش توصیف قرآنی انسان که حقیقت متأله است، معیار قرار گرفته و بر اساس آن، انسان متشابه و محکم از یکدیگر تمایز می‌یابند. بر اساس تعریف قرآنی، انسان حقیقت متأله است و پاسخ به پرسش کیستی درباره انسان به این معناست که بررسی شود که مصادیق تعریف حقیقت متأله چه کسانی هستند و مراتب و حدود این انطباق چقدر است. در پاسخ به پرسش می‌بایست به بررسی و شناخت حقیقت انسان پردازیم تا انطباق یا عدم انطباق حدّ تام این تعریف بر او روشن شود؛ بنابراین، ابتدا می‌بایست ذاتیات انسان شناخته شود تا پس از این شناخت، آدمی، خویش و متشابهات و محکمات خود را بشناسد و در نتیجه سبب جدایی انسانهای محکم و متشابه از هم می‌شوند.^{۲۰} خلاصه این نظریه این است که بر اساس تعریف قرآنی انسان به حقیقت متأله، مصادیق این حقیقت متأله شناخته شود. انسان محکم و انسان متشابه بر اساس این

^{۱۸}. طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۴/۱.

^{۱۹}. جوادی آملی، تفسیر انسان به انسان، ۲۴۹.

^{۲۰}. همان، ۲۴۷.

معیار قرآنی از یکدیگر بازشناسی می‌شوند.

۱-۲. تفسیر انسان متشابه به انسان محکم عینی یا انسان اکمل

دومین راه شناخت انسان، تفسیر انسان متشابه از طریق ارجاع او به انسان محکم عینی یا همان عترت است. در این راه، بر اساس تقسیم‌بندی که از افراد انسان ارائه شده است، مسیر شناخت انسان در نهایت به انسان اکمل منتهی می‌شود. در اولین تقسیم، انسان‌ها به دو دسته مرده و زنده تقسیم می‌شوند؛ مردگان، کفرپیشگانی هستند که فطرت پاک‌شان زیر حجاب‌های جهل و خرافات، دفن شده‌است و کسانی زنده‌اند که از ظلمات کفر رها شده‌اند. انسان‌های زنده نیز اقسام متفاوتی دارند؛ عده‌ای از آنان از دین و انسانیت غافلند و به خواب فرورفتند و عده‌ای دیگر بیدار و هوشیارند. انسان‌های بیدار و متوجه یا سالم‌اند و یا بیمار. بیماری بیماران روحی یا مزمن است و یا سطحی. انسان‌های زنده، بیدار و سالم نیز یا کامل‌اند و یا ناقص و در میان انسان‌های کامل، عده‌ای کامل‌تر و عده‌ای کامل‌ترین‌اند. از همه اقسام ذکر شده به جز دو مورد آخر، همگی انسان متشابه‌اند؛ و تنها محکمات جامعه اسلامی، انسان‌های کامل، علمای عالم‌اند که های اکمل، پیامبران و اولیاء می‌باشند که محکم بالاصالة نام دارند و انسان‌های کامل، علمای عالم‌اند که محکم بالمحکم نام دارند. وظیفه انسان‌های کامل، رجوع و عرضه خویش به انسان‌های اکمل و سپس سنجش خویش می‌باشد تا توانایی مرجعیت انسان‌های متشابه را دارا باشند. انسان‌های متشابه نیز وظیفه‌ی رجوع و تقلید از محکمات را دارند.^{۲۱} به طور خلاصه، در مسیر دوم، انسان‌های اکمل که محکم بالاصالة هستند، معیار بازشناسی انسان‌ها از یکدیگر هستند که انسان کامل_محکم بالمحکم_ و انسان ناقص_ که از آن به متشابه تعبیر شده است_ در مقیاس با آنان شناخته شوند.

۲-۳. تفسیر متشابهات انسان به محکمات او

در راه دوم، مراتب انسان در دو بعد نظری و عملی نسبت به یکدیگر مقایسه شده است. برخی از مراتب در حکم مراتب محکم نسبت به مراتب متشابه هستند که معیار سنجش و ارزیابی وجود انسان هستند.

۱-۲-۳. تفسیر متشابهات علمی به محکمات علمی

به طور کلی مدرکات آدمی، فرین با یکی از درجات شک، ظن، یقین و یا شهود می‌باشد. عقل نظری وظیفه رهبری مدرکات اکتسابی انسان بر اساس علوم فطری و شهودی دارد و بهدلیل این‌که طبق اولیات و بدیهیات حکم می‌کند، فتوایی به جز حق نمی‌دهد؛ بنابراین یقینی که محصول عقل نظری است، بر اساس مشهودات و حکمت‌های فطری و الهی است. در نتیجه، تفسیر انسان به انسان در بُعد بینشی را این‌طور می-

توان بیان کرد که متشابهات بُعد بینشی که شکی و ظنی هستند، می‌بایست به محکمات بُعد بینشی که یقین نظری و شهود فطری هستند ارجاع داده شود.^{۲۲}

۲-۲-۳. تفسیر متشابهات عملی به محکمات عملی

در بُعد عمل و رفتار نیز محکمات حکمت عملی، معیار سنجش متشابهات رفتاری انسان است. حکمت عملی هنگامی ثمربخش می‌باشد که افعال ارادی انسان یا همان باید و نایدهای اختیاری انسان، مطابق با هست و نیست‌های فطری و محکمات علمی باشد؛ زیرا، اساس حکمت عملی، حکمت نظری متنق می‌باشد.^{۲۳} در این میان عقل عملی باید مسئولیت رهبری تصمیمات، نیات و اراده‌های آدمی را به عهده گیرد. به عنوان مثال: اگر متشابهاتی چون شهوت، غضب و قدرت طلبی به رهبری محکمات تنظیم شود، انسان در همه‌ی حالت‌ها به‌جا و درست عمل می‌کند، به‌جا اشتها دارد، در جاه و مقام به‌جا رغبت می‌کند و در غضب به‌جا جهاد می‌کند؛ ولی اگر این متشابهات به رهبری محکمات عمل نکند، عمل فرد مطابق امر شهوت و غضب می‌شود.^{۲۴} امامت عقل عملی سبب می‌شود تا از میان انواع بینش‌های مختلف، عالی‌ترین بینش انتخاب شود و از میان انواع تمایلات آدمی، فطری‌ترین و طبیعی‌ترین آن تحت رهبری حکمت عملی قرار گیرد و در نتیجه در بُعد تصمیم و تأثیر بر جوارح و نیز در عرصه‌ی عمل، تصمیمی محکم شکل گیرد.^{۲۵} بر این اساس، می‌توان گفت، هم‌چنان که آیه‌های قرآن که شامل متشابهات و محکمات می‌باشد و متشابهات با محکمات حل می‌شود؛ در جامعه نیز عده‌ای هم‌چون: انبیاء، اولیا و ائمه معصومین (علیهم السلام) در دو بُعد علمی و رفتاری محکم‌اند و سایرین متشابهات هستند. محکمات در بینش، گرایش و عملکرد خود محکم‌اند؛ یعنی دچار جهل، اشتباه، فراموشی و گناه نمی‌شوند و متشابهات نیز شایسته است که آنان را در بینش، گرایش و رفتار الگو خود قرار دهند و به آنان مراجعه کنند.^{۲۶}

۳-۳. اقتدای محکمات انسان به محکم اول (حیات)

پیوند میان محکمات علمی و عملی انسان، در جیات انسان که اولین جزء محکم انسان است و سبب هماهنگی بین عقل نظری و عقل عملی می‌شود، تبلور می‌باید. بنابراین محکمات آدمی در ابعاد علم و عمل می‌بایست به رهبری حیات متالله‌انه که همان محکم اول اوست، پویا و پایا شود. نتیجه‌ی این ارجاع،

^{۲۲}. همان، ۲۸۷.

^{۲۳}. همان، ۳۱۶.

^{۲۴}. همان، ۳۳۱.

^{۲۵}. همان، ۳۳۲.

^{۲۶}. همان، ۳۲۰.

این است که انسان، غنای مطلق پرودگار متعال و نیز فقر و ذلت خویش را درک می‌کند؛ اما بالعکس، اگر از حقیقت حیات خویش غافل شود و زیر حجاب‌های جهالت‌های علمی و عملی به فراموشی بسپارد، سبب ایجاد تعادلی کاذب در میان متشابهات خویش می‌شود؛ درحالی‌که آرامش و تعادل حقیقی، زمانی مهیا می‌شود که متشابهات وجودی انسان متفرع بر محکمات باشد و محکمات نیز به محکم اول ارجاع داده شود.^{۲۷} حیات آدمی که سبب هماهنگ‌کننده علم و عمل اوست، یا حیاتی متنقیانه (محکم) یا فاجرانه (متشابه) است؛ زیرا انسان یا فرمانبردار خدای خود است یا نیست؛ اگر نبود، مطیع هوا و هوس خود است و فرض سومی در بین نیست؛ چراکه بین حق و ضلالت، میانه‌ای وجود ندارد. «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ»؛^{۲۸} اگر حق نبود، جز ضلال چیز دیگری نیست.

۴. دستاوردهای نظریه تفسیر انسان به انسان

نظریه تفسیر انسان به انسان، از ثمرات و دستاوردهای متعددی برخوردار است که به شرح زیر می‌باشد:

۱. انسان را با خود انسان می‌توان شناخت و تفسیر کرد. در نهایت چون مرجع نهایی شناخت انسان، به انسان محکم بالاصاله بازمی‌گردد، پس شناخت انسان اکمل جز به خود او میسر نیست چون او معیار است؛

۲. به لحاظ عقلی بر اساس محال بودن دور و تسلسل نیز این مطلب قابل اثبات است. اگر معیار شناخت همه انسان‌ها به وجود انسان اکمل منتهی می‌شود، انسان اکمل را با انسان دیگری نمی‌توان شناخت؛

۳. در خصوص راه دوم نیز –یعنی ارجاع متشابهات علمی و عملی به محکمات علمی و عملی وجود انسان_ هرچند متشابهات بُعد بینشی و عملی انسان به محکمات بُعد بینشی و عملی شناخته می‌شود؛ اما در نهایت با توجه به تفاوت مراتب وجودی انسان‌ها با یکدیگر، محکمات بُعد بینشی انسان‌های متشابه باید به انسان‌های محکم بالمحکم و در نهایت به محکم بالاصاله بازگردد؛

۴. هرچند این نظریه در اصل برای ارائه معیاری در شناخت ماهیت انسانی ارائه شده است؛ اما علاوه بر این، دستاوردهای مهم آن این است که تمامی معیارهای ارائه شده در این نظریه، در نهایت منجر به معیار بودن انسان معصوم یا همان محکم بالاصاله بازمی‌گردد. بر این اساس، می‌توان گفت که اگر تفسیر و

^{۲۷}. همان، ۳۴۲.

^{۲۸}. یونس: ۳۲.

شناخت انسان، به وجود خود انسان امکان‌پذیر است، انسان‌های اکمل و محکم بالاصاله که مرجع شناخت و تفسیر سایرین هستند، به حکم باطل بودن دور و تسلسل بهواسطه خود قابل شناخت و معرفی هستند.

ممکن است این پرسش به ذهن متبار شود که آیا چنین شناختی در حکم دور نیست؛ البته با این تفاوت که در دور حداقل یک واسطه برای بازگشت به حلقه نخستین وجود دارد؛ درحالی که در این مدل از شناخت، همان واسطه نیز وجود ندارد و شناخت انسان اکمل با خود او محقق می‌شود. پاسخی که می‌توان به اشکال دوری بودن این مدل از شناخت مطرح کرد این است که محال بودن دور، بدان سبب است که حلقه دیگر نیز همانند حلقه نخست، از وجودی کامل و تام برخوردار نیست و بنابراین تبیین علت یک پدیده در مدل دورانی اعم از مضمون و یا مصرح ناتمام باقی می‌ماند. اما در جایی که وجود کامل بلکه اکملی است که تبیین آن نیاز به هیچ عاملی جز خود او ندارد و بلکه سایر پدیده‌ها به‌واسطه آن وجود، تبیین وجودی خود را می‌یابد، در حکم دور نیست.

۵. دلایل شناخت امام معصوم (علیه السلام) به خود و

در ادامه به بررسی برخی از دلایل شناخت انسان اکمل به خودش خواهیم پرداخت.

۱-۵. عدم تفاوت امام معصوم (علیه السلام) با خداوند جز در عبد و مخلوق بودن امام معصوم (علیه السلام)

مقام معنوی و گستره قدرت امام معصوم (علیه السلام) در حدی است که در وصف آنان چنین بیان شده: «لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ»^{۲۹}، یعنی هر آنچه برای خداوند متعال بالذات ثابت است، برای وجه الله او نیز به صورت بالغیر ثابت است. البته این امر مستلزم شرک نیست، زیرا آن‌چه ذکر شد، درباره ذات یا صفات ذات خداوند نمی‌باشد؛ بلکه مربوط به مقام و صفات فعل خداوند می‌باشد. به این معنا که هر کاری که از خداوند بر می‌آید، همان کار با اذن خداوند از آنها بر می‌آید؛ با این تفاوت که افعال خداوند استقلالی و افعال خلیفة الله به صورت عرضی و تبعی است.^{۳۰} او در این حد از کمال است که در تمامی کمالات آینه تمام نمای خداوند است، پس یعنی با معرفت به رب می‌توان امام را شناخت. از طرفی شناخت خداوند نیز به‌طور کامل امکان ندارد و خداوند به حد طاقت بشری برای نشان دادن صفات

^{۲۹}. ابن طاووس، إقبال الأعمال، ۶۴۶/۲

^{۳۰}. «إِنَّا أَدْمَأْنَا أَقْوَلُ لِلشَّيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ أَطْعَنِي فِيمَا أَمْتُكَ أَجْعَلُكَ تَهُولُ لِلشَّيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ» (محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۲۵۹/۱۱؛ جوادی آملی، تحریر رساله الولایه، ۴۱۷/۲)

و افعالش در طبیعت، در موجودات تجلی کرده است. تجلی کامل خداوند در انسان اکمل است. پس امام را باید به خود امام شناخت و به عبارت دیگر، کامل‌ترین تجلی را باید با خودش شناخت نه تجلی ناقص تر و محدود‌تر.

۲-۵. محال بودن قیاس احادی با آنان

بر اساس آیات قرآن، موجودات عالم، همگی از یک رتبه یکسان برخوردار نیستند. برخی بر برخی دیگر، برتری دارند، مانند: برتری میوه‌های برخی درختان،^{۳۱} برتری انسان بر دیگر مخلوقات^{۳۲} یا کرامت برخی از انبیا بر دیگر فرستادگان.^{۳۳} ائمه اطهار (علیهم السلام) حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) گرامی‌ترین و والاترین مخلوق الهی هستند که حتی بر دیگر انبیاء الهی برتری دارند؛^{۳۴} هم‌چنین اهل بیت ایشان و ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز جانشینان الهی‌اند، پس از خاتم‌الانبیا (صلی الله علیه و آله) برترین آفریدگان الهی‌اند. کسانی که فرشتگان خدمت‌گزار آناند و اگر ایشان نبودند، نه بهشت و جهنمی و نه آدم و حوا بر خلق نمی‌شدند.^{۳۵}

یکی از علل برتری آنان این است که خداوند متعال سرچشمه‌ی جمیع فضائل، کمالات و خیرات می‌باشد؛ به طوری که همتا و همانندی برای او وجود ندارد.^{۳۶} ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز که خلفای کامل الهی و صاحب مقام مستخلف‌عنہ می‌باشند؛ آیت کباری کمالات و فضائل الهی، مظہر تمام اسماء حسنة و ذات اقدس الهی در بی‌همتایی می‌باشند. برتری ایشان به حدی است که هیچ همتا و همانندی برای آنان وجود ندارد.^{۳۷} اساس، هیچ‌یک از دیگر مخلوقات و آفریده‌های الهی را نمی‌توان با ائمه معصومین (علیهم السلام) سنجید و مقایسه کرد.^{۳۸} به عبارت دیگر، ائمه معصومین (علیهم السلام) را که خلفای کامل الهی هستند، با یکدیگر که نور واحدند، مقایسه می‌کنند، نه با افراد عادی؛ زیرا ایشان مجاری

۳۱. «وَفِي الْأَرْضِ قِيلَ مُتَجَبِّرٌ وَجَنَّتْ ... تَقْصِيلُ يَعْصَمَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ» (رعد: ۴)

۳۲. «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ... فَضَلَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقَنَا تَقْضِيَلًا» (اسراء: ۷)

۳۳. «تَلَكَ الرُّسُلُ فَضَلَّلُنَا تَعَصُّبَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» (بقره: ۲۵۳) و «وَلَقَدْ فَضَلَّلُنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ» (اسراء: ۵۵)

۳۴. «أَتَأْسِيَدُ الْمُلْوَادَمَ وَلَا فَغَرَّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَإِمَامُ الْمُتَّكَبِّنِ وَرَسُولُ زَبْ الْعَالَمِينَ» (شیخ صدوق، الامامی، ۲۵۴)

۳۵. «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى... فَضَلَّ أَبْيَاهُ الْمُرْسَلِينَ عَلَى مَلَائِكَةِ الْمُفْرَقَيْنَ وَفَضَلَّنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ وَفَضَلَّ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِيُّ ا وَلِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِي وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمُحَدَّثَةً وَ... يَا عَلِيُّ ا تُوْلِيَ لَنَا خَلْقَ اللَّهِ الْأَكْمَ وَلَا الْحَوَاءَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا الْأَنَارَ وَلَا السَّمَاءَ وَلَا الْأَرْضَ» (شیخ صدوق، عيون اخبار، ۲/۲۳۷)

۳۶. «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» (شوری: ۱۱) و «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَخَدٌ» (اخلاص: ۴)

۳۷. جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ۲۸۲-۹

۳۸. «لَا يَقْاسِي أَلَّا مُحَمَّدٌ (ص) مِنْ هَبَوَ الْأَمَّةَ أَحَدٌ وَلَا يُسَوَّى» (سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲-۲۶۲) با «لایقاش بهم أحد من الناس» (مجلسی، بحار الأنوار، ۲۴/ ۲۷۴) یا «نحن أهل البيت لایقاش بنا أحد» (همان، ۴۰/۶۲۲)

نعمت و ولی انعامند و هیچ‌گاه مُتَّعِمٌ را با مجرای نعمت و واسطه إنعام، قیاس نمی‌کنند.^{۳۹} مقام ائمه معصومین (علیهم السلام) به حدی است که ملک در نزد آنان شاگردی می‌کنند و احدهی توانایی خیال و درک مرتبه و مقام آنان را ندارند.^{۴۰} واژه‌ی «أحد» که در روایات در این باب به کار رفته در سیاق نفی است و نشان‌گر این مستله است که نفی از قیاس به انسان‌ها اختصاصی ندارد؛ حتی فرشتگان حَمَلَه عرش الهی که حافظین حول حرم حق ندارند بگویند ما با یکی از ائمه معصومین (علیهم السلام) همسنگ و هم‌ترازیم.^{۴۱} بنابراین، هم‌چنان‌که در خصوص توصیف و معرفی قرآن کریم نمی‌توان گفت مانند و شبیه فلان کتاب است اما برتر؛ در مورد ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز نمی‌توان گفت هم‌چون فلان بندۀ عالم یا صالح هستند اما برتر؛ چرا که در عرصه‌ی رتبه‌گذاری علمی و عملی، احدهی جرأت و حتی خیال مقایسه در مقابل دودمان شجره‌بوت و رسالت را ندارد. ایشان ستون دین و پایه‌های یقین می‌باشند که همواره در میدان علم و عمل پیشرو و پیشناز هستند؛ به طوری‌که افراد تندر و باید به آنان برگردند و کندروها می‌بایست خود را به ایشان برسانند.^{۴۲}

به عبارت دیگر از کمالات آدمی در این است که مظہر اسماء حسنای خداوندی باشد که نهایت کمال مطلق و نامتناهی، متعلق به اوست و هیچ‌کس به طور ذاتی دارای کمال نیست. مظہر تام و جامع اسماء حسنای خداوند، پیامبران و ائمه معصومین (علیهم السلام) می‌باشند؛^{۴۳} به طوری‌که دیگران در هر طلب و درخواست فیضی از خداوند (در دنیا و آخرت) نیازمند شفاعت و دست‌گیری آنان هستند. بنابراین نه تنها احدهی از افراد عادی، قابل قیاس و سنجش با ایشان نیستند؛ بلکه عقل و فهم احادی، نه تنها توانایی درک کنه وجودی ایشان را ندارد بلکه از درک و فهم فضائل و مناقب آنها نیز عاجزاند.^{۴۴}

لازمه قیاس ناپذیر بودن آنان با احدهی از انسان‌ها، این است که آنان خود، معروف بالاصالة وبالذات هستند و هیچ امری جز خود ایشان عامل شناخت و معرفیت آنان نیست. اگر انسان اکمل خود را به مردم نشناساند و فضائل و کمالات خود را بر مردم آشکار نکند، هیچ‌گاه کسی توانایی معرفی دقیق و شناخت

۳۹. جوادی آملی، جرعه‌ای از صهباء، ۲۸۲.

۴۰. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۱۸۲، ۲۶۲.

۴۱. جوادی آملی، بیان مخصوص، ۳۷۱.

۴۲. «لَا يَسْوَى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ يَعْمَلُهُمْ عَلَيْهِ أَبْدًا. هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ، وَعِمَادُ الْيَتَمِّينِ إِلَيْهِمْ يَعْيَأُ الْغَالِي، وَإِلَيْهِمْ يُلْحَقُ الْثَالِي، وَلَهُمْ خَصَائِصٌ حَقِيقَةُ الْوِلَايَةِ، وَفِيهِمُ الْأَوْصِيَّةُ وَالْوَرَاثَةُ» (سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲، ۴۷).

۴۳. جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، ۱۹۲/۲.

۴۴. «الإمامُ واحدٌ دهره، لايُدانِيه أحدٌ و لا يُعادِلُه عالمٌ و لا يوجَّهُ منه بَدْلٌ، ولا له مثَلٌ و لا نظيرٌ مُخْصُوصٌ بِالفضلِ كُلُّه...» و هو بحیث التجم من آیات المتأولین و وصف الواصفین. فلاین الاختیار من هذا و این العقول عن هذا؟ (مجلسی، بحارالأنوار، ۲۵/۱۲۴-۱۲۵) و «يَنْهَا عَنِ السَّلِيلِ وَلَا يَرْقُى إِلَى الطَّيْرِ» (سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۳، ۴۸).

ایشان را نخواهد داشت.

۳-۵. تبعیت حق از وجود انسان محکم بالاصاله

اگر قرار است که همه انسان‌ها به انسان کامل شناخته و تفسیر شوند، آنگاه الگوی شناختی این انسان، جز با شناخت او به خودش، میسور نیست. معروف و عدل و احسان، معیار شناخت وجود انسان کامل نیست؛ بلکه این انسان کامل است که تجلی‌دهنده معروف و عدل و احسان در مصدق کامل به حد وسعت طبیعت است. معروفیت و عدل و احسان، در تجلی در وجود انسان کامل است که معنای صحیح خود را می‌یابد. روایات: «عَلَى مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلَى، يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ»^{۴۰} یا «اللَّهُمَّ ادِرِ الْحَقَّ مَعَ عَلَى حَيْثُمَا دَارَ»^{۴۱} یا «الْحَقُّ مَعَ عَلَى أَيْنَمَا مَالَ»^{۴۲} یا «وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيْكُمْ وَمِنْكُمْ وَالَّذِيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعِدِنُهُ»^{۴۳} یا دیگر احادیث^{۴۴} همین معنا را می‌رساند.

عبارت نخست حديث اول: «عَلَى مَعَ الْحَقِّ» همان معنایی را می‌رساند که عموم انسان‌ها به آن معتقدند. حق صادر از خداوند، مداری است که حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و سایر ائمه معصومین (علیهم السلام) بر گرد آن می‌گردند. ایشان در مدار حکم پروردگار خویش، همچون تابع محض، دور می‌زنند و هرگز از روی عمد یا سهو یا فراموشی از آن جدا نخواهند شد، به صورتی که چنان‌چه کسی حق را یافت، امام معصوم (علیه السلام) را همان‌جا خواهد دید.^{۴۵} به عنوان مثال، در روایتی، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) با قاطعیت و تأکید فراوان، سوگند یاد می‌کنند که در مسیر حق و در جادهٔ حقیقت هستند.^{۴۶} یا در روایتی دیگر تاکید شده که اهل بیت (علیهم السلام) با حق مخالفت نمی‌کنند و در آن اختلاف ندارند^{۴۷} و یا این که ستون‌های حق را استوار می‌کنند.^{۴۸} بنابراین اگر ایشان مطابق با حقی که از طرف خداوند از طریق قرآن یا سنت مشخص شده، عمل کردن، معصوم هستند. پس در این صورت حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) با قرآن یا سنت شناخته می‌شود.

۴۵. امینی نجفی، الخدیر، ۱۷۶/۳.

۴۶. شیخ مفید، الجمل، ۳۶.

۴۷. کلینی، الکافی، ۲۵/۲.

۴۸. مجلسی، زاد المعاد، ۲۹۸، زیارت جامعه.

۴۹. «اوصيَّكُمْ فِي عَتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي حَيْرًا لِّيَأْتُمْ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَهُمْ وَهُمُ الْأَئْمَةُ الرَّائِذُونَ بَعْدِي وَالْأَمْنَاءُ الْمَعْصُومُونَ...» (مجلسی، بحار الأنوار، ۳۶/۳۲۱).

یا «الْأَئْمَةُ مَنْ بَعْدَيَ مِنْ عَتْرَتِي، عَدَّةُ تَنْبَيَّهٍ إِلَيْ إِسْرَائِيلِ، يَسْعَةُ مِنْ صُلْبِ الْمُسْتَهْمِنِ، ... فَابْعَوْهُمْ فَإِنَّهُمْ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَهُمْ لَا يَفْارِقُهُمْ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (همان، ۳۶/۳۲۹).

۵۰. جواہر آملی، ادب فنای مقربان، ۴۵/۶.

۵۱. «فَوَاللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنِّي لَعَلَى جَادَةِ الْحَقِّ» (سید رضی، نهج البلاغه، ۲۱۲).

۵۲. «لَا يَخَالِفُونَ الْحَقَّ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ» (همان، ۷۶).

۵۳. «نَحْنُ أَقْمَنَا عَمَدةَ الْحَقِّ» (تمیمی، غرر الحكم، ۷۲۰).

اما از عبارت دوم روایت اول: «وَالْحَقُّ مَعَ عَلَىٰ» یا «یدوڑُ مَعَهُ حَيْشِمَا دَارَ» و ماقبی روایات این حقیقت قابل برداشت است که در مرتبه بالاتر، خود حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و سایر ائمه معصومین (علیهم السلام)، معیار تعیین حق و باطل است؛ چراکه در حدیث دوم پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآلہ) از خداوند می خواهند که خدایا؛ حق را در مدار حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) بگردان، و هیچ‌گاه از او جدا نکن و او را مدار و محور حق قرار ده، تا سایرین آن را در سیره و سیمای حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) پیدا کنند. هرجا از نظر علمی و عملی حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) حاضر است، حق را در همانجا حاضر کن، به طوری که ایشان و حق هرگز از هم جدا نشوند و حق در صحابت حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) باشد و از معیت علوی برخوردار باشد، نه این که حضرت علی (علیه السلام) را تابع حق کنی و حق در جای دیگر متمرکز باشد و حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) تکلیف داشته باشد که تابع آن مرکز باشد و در مدار غیر خود بگردد.^{۵۴} در واقع، این سخن گهربار نبوي، بیانگر نکته‌ای فراتر از همراهی امیرالمؤمنین (علیه السلام) با حق است؛ بلکه ایشان را مدار گردش حق دانسته و اندیشه و رفتارشان را معیار حقایقیت بیان کرده‌اند: «يَا عَلِيٌّ إِنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَالْحَقُّ عَلَىٰ لِسَانِكَ وَفِي قَلْبِكَ وَبَيْنَ عَيْنَيْكَ»^{۵۵} و به یقین، مقتضای مقام عصمت چیزی جز محور حق بودن نیست.^{۵۶}

در نتیجه زمام حق به دست حضرت علی (علیه السلام) است؛ نه آنکه زمام ایشان به دست حق باشد؛ چراکه حق در مقام فعل، از مرتبه وجودی ائمه معصومین (علیهم السلام) که آن نیز به نوبه خود، حق در مقام فعل خداوند هستند (نه ذات خدا) نازل‌تر است.^{۵۷} از لحاظ مقام نورانیت ملکوتی، حکم خداوند که حق است، به صورت تکوین همان روح امام معصوم (علیه السلام) تجلی می‌کند؛ لیکن در نشانه مُلک و عالم کثرت و طبیعت، به عنوان تَّقْلِيل اکبر ظهور و تجلی می‌کند و هر کبیری در مدار اکبر خود دور می‌زند.^{۵۸} در نهایت حضرات امامان معصوم (علیهم السلام) محور و معیار حق و میزان شناخت حق از باطل می‌باشند؛ یعنی اصلی‌ترین راه برای تشخیص حق از باطل، صدق از کذب، قبیح از حَسَن و خیر از شر مراجعه به سنت و سیرت ائمه معصومین (علیهم السلام) است؛ زیرا تمام شنون قولی و فعلی ایشان، حق^{۵۹} و حجت الهی است و برای پیدا کردن حق و تفسیر آن، می‌بایست آن را در مدار ایشان دنبال کرد. بر این

۵۴. جوادی آملی، *حیات عارفانه*، ۹۵۵۵. امینی نجفی، *الغدیر*، ۱۷۹/۳۵۶. جوادی آملی، *ادب فنای مقربان*، ۳۵۰/۶۵۷. جوادی آملی، *سرچشمه اندیشه*، ۱۳۷/۲۵۸. جوادی آملی، *ادب فنای مقربان*، ۳۵۵/۶۵۹. «وَشَانِكُمُ الْحَقُّ» (مجلسی، *زاد المعاد - مفتاح الجنان*، ۳۰۰، زیارت جامعه)

اساس، با توجه به این که اکمل مصاديق حق در وجود انسان معصوم _به قدر طرفیت جهان طبیعت_ تجلی و ظهور یافته است، پس حق، در وجود خود ایشان قابل شناخت است.

۵-۴. سایر شواهد روایی

علاوه بر دلائل سه گانه‌ای که بیان شد، می‌توان به شواهد روایی دیگری اشاره کرد، که مطابق دلایل پیشین، مؤید این نوع از شناخت است. در ادامه به بررسی این شواهد روایی می‌پردازیم:

در زیارت جامعه‌ی کبیره صفات متعددی به نقل از امام هادی (علیه السلام) که سبب ارجمندی و برتری امامان معصوم (علیهم السلام) است، بیان شده: «أَشْرَفَ مَحَلَّ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْحُقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَقُوْفُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْقِفُهُ سَابِقٌ وَ لَا يَطْمَعُ فِي إِدَرَاكِهِ كَامِعٌ ...»

ائمه معصومین (علیهم السلام) صاحب شریفترین و گرامی‌ترین منزلت و مقام چه در خلق و جایگاه دنیوی و چه در آخرت می‌باشند. در روایتی ایشان از جهات عنصر وجودی، شرافت و کرامت از تمام اهل زمین، والاتر و برتر ذکر شده‌اند؛^{۶۰} به‌طوری که وجود آنان علت خلق آفرینش جهان، بهشت، جهنم، انس و جن می‌باشد.^{۶۱} و اعتراف به عظمت مقام آنان، سبب معرفت الهی و روی‌گردانی از آنان، در حکم انکار خداوند متعال می‌باشد.^{۶۲} ایشان برترین، والا مقامترین و سرآمد مقریین و پیشوایان الهی در دنیا و آخرت هستند. هم‌چنین، ایشان بلندپایه‌ترین فرستادگان و پیامبران الهی می‌باشند؛ به‌طوری که اساس برگزیدگی جمیع انبیاء به مقام نبوت، اقرار به ولایت آنان، شمرده شده است.^{۶۳} پیش‌تازی و پیشگامی ائمه معصومین (علیهم السلام) در پیمودن مراتب کمال و فیوضات، از دیگر صفات ایشان است؛ به‌طوری که نه تنها کسی امکان و توانایی سبقت گرفتن بر آنان و رسیدن به رتبه آنان را ندارد بلکه طمع و خیال رسیدن به منزلت ایشان اشتباه است.

برتری و عدم امکان وصف جایگاه و منزلت ائمه معصومین (علیهم السلام) باعث خضوع جمیع مخلوقات عالم در مقابل آنان گردیده است. علت ناتوانی دیدگان همه بصیران در درک منزلت، حقیقت وجودی ائمه معصومین (علیهم السلام) این است که، همان‌طورکه امکان وصف خداوند متعال وجود

۶۰. «هُمُّ خَيْرُ الْأَرْضِ غَصِيرًا وَ شَرْقًا وَ كَرْمًا» (مرعشی، احقاق الحق، ۱۳۳/۱۵)

۶۱. «فَلَوْلَا تَهْنَعَ لَمْ يَخْلُقُ اللَّهُ - تَعَالَى - سَمَاءً وَ لَا أَرْضًا وَ لَا جَنَّةً وَ لَا تَارِأْ وَ لَا سَمَّاً وَ لَا قَفْرًا وَ لَا جَنَّا وَ لَا إِنْسَا» (ابن عبد الوهاب، عيون المعجزات، ۸۲)

۶۲. «يَا عَلِيٌّ إِنَّا وَ أَنْتَ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ أُلُودِكَ سَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَ مُلُوكُ فِي الْآخِرَةِ؛ مَنْ عَرَفَنَا فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ أَنْكَرَنَا فَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ» (شیخ صدوق، الامالی، ۷۵۵)

۶۳. «وَلَا يَئْتُنَا وَلَا يَأْتِنَا اللَّهُ الَّتِي لَمْ يَعْثَثْ نَيْتَأْفُطْ إِلَيْهِ» و «مَا مِنْ نَبِيٍّ جَاءَ قُطُّ إِلَّا يُعْرِفُهُ حَقْنَانًا وَ تَعْصِيَلَنَا عَلَى مَنْ سَوَّاَنَا» (صفار قمی، بصائر الدرجات، ۹۵-۹۴)

ندارد،^{۶۴} امکان وصف، فهم و درک حقیقت وجودی، جایگاه و حقوق واجب ائمه معصومین (علیهم السلام) که مظہر تام ولایت الهی در میدان تکوین و تشریع هستند، وجود ندارد.^{۶۵} لازم به ذکر است این ناتوانی درک و فهم، در مورد فضائل و مناقب ایشان نیز پابرجاست؛ به طوری که حتی نه تنها فضائل و مناقب آنان قابل ادراک نیست؛ بلکه حتی بشر، ظرفیت و تاب و توان شنیدن فضائل آنان را ندارند.^{۶۶} از همین جهت، خدای متعال، خود به معرفی عظمت منزلت آنان برای همگان پرداخته است^{۶۷} و این معرفی از جانب خداوند سبحان، نشان‌گر و مؤید عدم امکان وصف و توانایی دیگران از درک منزلت نورانی آنان می‌باشد.^{۶۸}

از صفاتی که نشان‌گر برتری ائمه معصومین (علیهم السلام) است این است که ایشان زمامداران جهان خلقت هستند و تنها وجود مقدس جسمانی ایشان سبب امنیت و آرامش و لنگرگاه ثبات و پایداری نظام آفرینش است.^{۶۹} همان‌طور که در احادیث ذکر شده «أهل بيته أمان لأمتى»،^{۷۰} یا «إِنَّ الْأَمَانَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ»،^{۷۱} ائمه اطهار (علیهم السلام) ارکانی هستند که مایه برقراری حیات اهل زمین و پناهگاهی امن برای در امان ماندن از تمامی بلاها هستند. به برکت وجود ایشان، زمین و نظام جهان، برخوردار از فیوضات غیی است. در واقع بقای ظاهری و معنوی نظام هستی از جمله زمین از برکت وجود امام معصوم (علیه السلام) است.

ذکر این نکته ضروری است که همه‌ی این اوصاف کمالی برای خداوند، بالذات می‌باشد و برای ائمه معصومین (علیهم السلام) بالعرض و نسبی بوده و با عنایت خداوند متعال، در قلمرو امکان، و در محدوده مخلوق‌هاست که بی نظیر و بی همتا هستند.^{۷۲} تمام آن‌چه ذکر شد از بلندمرتبگی جایگاه امامان معصوم (علیه السلام)، عدم دسترسی عوام به منزلت ایشان (حتی در مرتبه طمع و خیال) و در نتیجه عدم امکان

۶۴. «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُوصَفُ وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: (ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) فَلَا يُوصَفُ بِقَدْرِ الْأَكَانِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» (کلینی، الکافی، ۴۶۷/۳)

۶۵. «وَإِنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لَا يُوصَفُ وَكَيْفَ يُوصَفُ عَبْدُ احْتَجَبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِسَعْيٍ وَجَهْلٍ طَاعَةً فِي الْأَرْضِ كَطَاعَةِ فِي السَّمَاءِ قَالَ: (وَمَا إِنَّكُمُ الرَّسُولُ فَقْدُنَّهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَتَهُمْ) وَمَنْ أَطَاعَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَفَرَضَ إِلَيْهِ وَإِنَّا لَا نُوصَفُ وَكَيْفَ يُوصَفُ قَوْمٌ رَفِيعُ اللَّهُ عَنْهُمُ الرَّسُولُ» (کلینی، الکافی، ۴۶۷/۳)

۶۶. «يَا مَالِكَ! تَرَاكَ قَدْ أَفْرَطْتَ فِي الْقُولِ فِي قُصْلَنَا إِنَّهُ لَيْسَ بِقِدْرِ أَحَدٍ عَلَى صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَقَنْدِلَنَا وَمَا أَعْطَانَا اللَّهُ وَمَا أَوْجَبَ مِنْ مُخْرِقَةٍ» (برقی، المساجن، ۱۴۳/۱)

۶۷. «إِلَّا عَرَفْتُمْ جَلَانَةً أَمْرَكُمْ وَعَظَمَ حَظَرَكُمْ وَكَبِيرَ شَانِكُمْ وَتَمَامَ ثُورَكُمْ وَتَمَامَ شَانِكُمْ وَتَبَاتَ مَقَابِدَكُمْ وَشَرَفَ مَحَلَّكُمْ وَمَنْزِلَكُمْ عِنْدَهُ وَكَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ وَخَاصَتَكُمْ لَتَبِيَّهَ وَقُرْبَ مَنْزِلَكُمْ مِنْهُ» (مجلسی، زاد المعاذ، ۲۹۹)

۶۸. جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ۱۷۴/۹

۶۹. همان، ۴۱۳/۹

۷۰. طوسی، الامالی، ۲۵۹

۷۱. مجلسی، بحار الأنوار، ۱۸۱/۵۳

۷۲. جوادی آملی، سروش هدایت، ۲۵۲/۱

قیاس احده با ایشان از مصادیق شناخت امام معصوم (علیه السلام) با خودشان است. هنگامی که انسان هنگام شناخت معصوم (علیه السلام شبیهی برای ایشان متصور نشد و فهم و قلب او این را پذیرفت که هیچ کسی را یارای همتایی و قیاس با آن ذات نورانی نیست، معصوم (علیه السلام) را با معصوم (علیه السلام) شناخته است.

۶. معرفی انسان اکمل در قرآن

ممکن است این نکته به ذهن متبار شود که خداوند در قرآن به معرفی انسان اکمل پرداخته است و از این جهت می‌توان از مسیر قرآن به چنین شناختی دست یافت. پاسخ این است که قرآن و عترت دوروی یک حقیقت هستند. همان طور که در حدیث ثقلین^{۷۳} بیان شده است. این دو گوهر گران‌بهای، عدل و موازی یکدیگر قرار داده شده. قرآن و عترت دو جلوه و نمود از یک واقعیت هستند؛ با این تفاوت که ائمه معصومین (علیهم السلام)، علاوه بر اتحاد و هماهنگی که با قرآن دارند و از یکدیگر جدا و قابل تفکیک نیستند، مفسر و مبین قرآن نیز هستند. به عبارت دیگر، با وجود این که قرآن کریم در تبیین خطوط اصلی معارف دین، کاملاً روشن است و در تمامی آیات، از نظر تفسیری مطلب مبهمی وجود ندارد؛ چرا که اگر الفاظ آیه‌ای به تهایی نتواند مطلوب خود را بیان کند، دیگر آیات کاملاً اصل آن مطلب را روشن می‌کند؛ اما تبیین جزئیات، خصوصیات و حدود آن خطوط کلی معارف دین، با رهنمود خود قرآن،^{۷۴} بر عهده امامان معصوم (علیهم السلام) است.^{۷۵} بنابراین قرآن توصیف فی الجمله است و تفصیل آن در لسان خود اهل بیت است. در قرآن معرفی انسان اکمل به دو صورت است: نخست آیاتی که شأن نزول آن در مقام معرفی مصدق انسان اکمل است. مانند آیات «تطهیر»،^{۷۶} «ولايت»،^{۷۷} «اطعام»^{۷۸} و دیگر آیات؛ اما دسته دوم آیاتی است که خود امامان معصوم (علیهم السلام) خود را مصدق عینی آن آیات در عالم هستی معرفی کرده‌اند و اگر نبود این شناساندن، هیچ کس توان فهم آن را نداشت.

در ادامه به مواردی از این احادیث که امامان معصوم (علیهم السلام) در آن به معرفی خود به عنوان

۷۳. «إِنَّمَا يَأْرِكُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَخْذَتُمْ بِهِمَا لَنْ تَعْصِلُوا التَّقْبِيلَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِيْ عَيْتَنِي» (کلینی، الکافی، ۲۵/۲)

۷۴. «وَإِنَّا لِيَكَ الَّذِيْكَ لَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا تَرَكَ إِلَيْهِمْ» (تعلیم: ۴۴) یا «مَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَمُنْخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا» (حشر: ۷)

۷۵. جوادی آملی، تفسیر تسمیه، ۷۳/۱

۷۶. «إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَذْجَبَ عَنْكُمُ الرَّحْمَنَ أَهْلَ أَبْيَتٍ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا» (احزان: ۳۳)

۷۷. «إِنَّمَا يَلْتَمِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آتَيْنَا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمَمْ زَكُুُونَ» (مانده: ۵۵)

۷۸. «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبْهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا» (انسان: ۸)

مصادیق آیات قرآن کریم پرداخته‌اند، اشاره خواهد شد.

۶-۱. وجه الله

در روایات بسیاری، امامان معصوم (علیهم السلام) خود را مصداقی از وجه الله معرفی کرده‌اند. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «تَحْنُّ وَجْهَ اللَّهِ»^{۷۹} و در وصف حضرت امام عصر (عج الله تعالى) گفته می‌شود: «أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوَّلُونَ»^{۸۰} یا «تَحْنُّ وَجْهَ اللَّهِ تَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ وَنَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي حَالِقِهِ وَيُدُّهُ الْمَبْسُطَةُ بِالرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِهِ»^{۸۱} و دیگر روایات مشابهی که در این خصوص ^{۸۲} وجود دارد.

توضیح این که هر آنچه باقی خواهد بود «وجه الله» است. وجه الله در تمام هستی ظهور دارد؛ گاهی اطعم کردن یتیم و گاهی زکات دادن جنبه وجه اللهی دارد: «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ»،^{۸۳} «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ»؛^{۸۴} اما آیت اتم وجه الله، پیامبران و امامان معصوم (علیهم السلام) هستند؛ چنان که در احادیث ذکر شده است.

همچنین در روایات دیگر، عنوانی همچون باب، لسان، وجه، عین و قلب و ... درباره تجلی کامل صفات خداوند امامان معصوم (علیهم السلام) است؛^{۸۵} بدین معنا که ایشان، آیات و جلوه‌های آشکار صفات جمال و جلال خداوند و مظهر ولایت مطلق او هستند^{۸۶} و چون خواست خداوند متعال بر زبان و

۷۹. عروysi حويزي، تفسير نور الثقلين، ۱۹۲/۵

۸۰. مجلسی، بحار الأنوار، ۱۰۷/۹۹

۸۱. کلینی، الكافي، ۳۵۰/۱

۸۲. «بِهِلْكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَوْجِهَ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ وَتَحْنُّ وَجْهَ اللَّهِ الَّذِي لَا يَهْلُكُ»، (همان، ۴/۲۰۱) یا «وَدِينَةٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَأَمْرِيَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ اللَّهِ وَوَجْهِهِ وَعَيْنِهِ فِي عِبَادِهِ، وَلِسَانَةُ الَّذِي يُبَطِّلُ بِهِ، وَيَمْدُهُ عَلَى خَلْقِهِ، وَتَحْنُّ وَجْهَ الَّهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ»، (همان، ۲۰۷/۲۴) یا «سَلَتْ أَبْغَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَلْبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَوْجِهَ»، (همان، ۲۰۰/۲۴) یا «عَنِ الرُّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: قَاتَنَّا تَوْلِي فَقَمَ وَجْهَ اللَّهِ الَّذِي قَالَ وَلَنْ يَبْلِكَ بَيْنَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِمَا أَنْتَ بِهِ مِنْ طَاغِيَّةٍ وَمُوَالِيَّةٍ» (همان، ۳۹/۸۸) یا «عَنِ أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ ... أَجْزِي فَقْلَ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَئِمَّتِي مِنْ اصْطَفَنِي مِنْ أَمْتَانِي ... هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهُمْ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي قَالَ: قَاتَنَّا تَوْلِي فَقَمَ وَجْهَ اللَّهِ» (همان، ۹۰/۱۱۸).

۸۳. انسان: ۹

۸۴. روم: ۳۹

۸۵. «تَهْنُّ حَجَّةَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ وَشَهِدَأُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَأَمْتَأْهُ عَلَى وَجْهِهِ وَخَرَأَهُ عَلَى عَلْمِهِ وَوَجْهُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ وَعَيْنُهُ فِي تَرَيْهِ وَلِسَانُهُ التَّاطِقُ وَقَلْبُهُ الْوَاعِيُّ وَبَلْهُ الَّذِي يَدْلُلُ عَلَيْهِ وَتَحْنُّ النَّاسِلُونَ بِأَمْرِهِ الدَّالِعُونَ إِلَى شَبِيلِهِ» (مسیح صدوق، التوحید، ۱۵/۱) یا «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنَا فَأَخْسَنَ صُورَنَا وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ وَلِسَانَةَ الْتَّاطِيقِ فِي خَلْقِهِ وَيَدَهُ الْمَقْسُوْتَةُ عَلَى بَيْنَاهُ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَوَجْهُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ وَبَلْهُ الَّذِي يَدْلُلُ عَلَيْهِ وَخَرَأَهُ فِي سَمَاءِهِ وَأَرَيْهُ بِنَا أَنْتَرَتَ الْأَنْجَارَ وَأَيْنَعَتَ النَّهَارَ وَجَرَبَ الْأَنْهَارَ وَبَنَى أَنْزَلَ نَيْثَتَ السَّمَاءِ وَبَثَثَ عَنْبَثَ الْأَرْضِ وَبِعِبَادَتِنَا تَحْمِدَ اللَّهُ وَلَوْلَا تَهْنُ مَا حَمِدَ اللَّهُ» (مجلسی، بحار الأنوار، ۱۹۷/۲۴) یا «الْأَمَامُ كَلْمَةُ اللَّهِ وَخَمَّةُ اللَّهِ وَوَجْهُ اللَّهِ وَرُورُ اللَّهِ وَجَنَابُ اللَّهِ وَأَئِمَّةُ اللَّهِ ...» (همان، ۲۵/۱۶۹).

۸۶. جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ۹/۰۴۰

اراده‌ی ایشان جاری است،^{۸۷} گفتار و اراده‌ی ائمه معصومین، (علیهم السلام) مَجْرَای تحقیق اراده‌ی خداوند متعال است.

۲-۶. بقیة الله

در فرهنگ قرآنی، هر موجودی که از جانب خداوند و منفعت‌بخش باشد و سبب خیر و سعادت بشر و دارای آثار و برکات ماندنی باشد، «بقیة الله» است؛ همان‌طور که در کلام حضرت شعیب (علیه السلام) به سود و ربحی که از راه حلال کسب می‌شود «بقیة الله» گفته شده است؛ زیرا سود حلال، روزی نازل شده از طرف پروردگار و منشأ خیرات و برکات برای بشر و سبب تأمین سعادت وی است و با توجه به انتسابش به ماورای طبیعت و بهره‌ای که از «وجه الله» دارد، می‌تواند مظہری از «هو الباقي» باشد. بنابراین، هر آن‌چه که «وجه الله» باشد، مظہر «الباقي» بوده و بقیة الله خواهد بود. این در حالی است که موجود محدود به عالم طبیعت و بی‌بهره از انتساب به پروردگار، با نابودی عالم ماده نابود می‌شود؛ زیرا فقط حریم خداوند متعال، مصون از زوال، تغییر و تبدیل است.^{۸۸} قرآن کریم بقا را مخصوص «وجه الله» می‌داند و ما سوای آن را فنا و زوال پذیر می‌داند.^{۸۹}

در این آیات، بقا صفت «وجه الله» و «ما عند الله» است، از این‌رو، هرچه به خداوند منتبث شود، باقی خواهد بود؛ مانند اعمال مخلصانه‌ای که فقط به نیت رضایت خداوند انجام می‌شود، امکان رسیدن به مقام «عند الله» و «وجه الله» را دارد. در نتیجه می‌تواند با حضور در عالم قیامت، سبب رسیدن منفعت به عامل خود شود؛ ولی اعمالی که با نیت دیگری انجام می‌شود، زایل و ضایع می‌شود و سودی برای عامل خود ندارد. امامان معصوم (علیهم السلام) که تمام اعمال ایشان تنها برای جلب رضایت خداوند است و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، نه تنها اعمال‌شان، بلکه گوهر ذاتشان مظہر «وجه الله» هستند و هر چیز که «وجه الله» باشد، مظہر مقام «الباقي» است. بدین‌ترتیب، امامان معصوم (علیهم السلام) مظہر تمام اسم مبارک «الباقي» و مصدق کامل بقیة الله هستند. یکی از القاب پرافتخار حضرت صاحب الزمان (علیه السلام)، «بقیة الله» است. بر اساس روایات، نخستین کلام ایشان پس از ظهور «آنَا بِقِيَةُ اللَّهِ وَ حُجَّةُهُ وَ خَلِيقَتُهُ عَلَيْكُمْ» است.^{۹۰} در مورد سایر ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز همین‌طور، امام باقر (علیه السلام) هنگام بازگشت از سفر اسارت‌گونه شام به سوی مدینه، در بین راه بر فراز

۸۷. «امام مجتبی (علیه السلام) فرمودند: ما أَرَدْتُ بِإِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ» (طبرسی، الإحتجاج، ۲۸۲/۱)

۸۸. «ما عَنْدَكُمْ يَنْهَا وَ مَا عَنْدَ اللَّهِ بِالْبَاقِ» (تحلیل: ۶۹)

۸۹. «كُلُّ مَنْ عَنَّاهُ فَانٌ، وَ بَيْتِي وَ حُجَّةُ رَبِّكُ دُوَّالِجَلَلٍ وَ الْأَكْرَام» (الرحمن: ۲۶) و «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ» (قصص: ۸۸)

۹۰. «فَإِذَا خَرَجَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَنْتَيْهِ وَ اجْتَمَعَ الْأَئْمَانَةُ وَ قَلَّادَةُ عَشَرَ رَجُلًا وَ أَكْلَ مَا يَنْطَلِقُ بِهِ خَنْدَهُ الْأَكْيَهُ بَيْتَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا بِقِيَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ خَلِيقَتُهُ وَ حُجَّةُهُ عَلَيْكُمْ، فَلَا يَسْلَمُ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِقِيَةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ» (عروysi حویزی، تفسیر نور النّقلین، ۳۹۲/۲)

کوهی رفتند و خطاب به اهالی شهر خود را «بقیة الله» خواندند.^{۹۱} حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) نیز هنگام ولادت فرزندشان، حضرت رضا (علیه السلام) را بقیة الله در روی زمین خواندند.^{۹۲} سرّ عَلَم شدن لقب بقیة الله برای حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) ویژگی هایی است که ایشان و قیامشان دارد و ناشی از برکاتی است که آن قیام عدالت گستر در پی دارد.^{۹۳}

۳-۶. مصادیق بِرَّ و نیکی

ائمه معصومین (علیهم السلام) دارای تمامی کمال‌های علمی و عملی و دشمنان ایشان فاقد کمال‌های الهی و انسانی هستند. البته آنچه در روایات، تطبیق خیر بر ائمه معصومین (علیهم السلام) و تطبیق شرّ بر دشمنان آنان وارد شده از قبیل بیان مصدق است نه تعیین. چنان‌چه مصدق دیگری از خیر و فضیلت پیدا شود که در احادیث یاد شده نیامده باشد، طبق اصل مدون پیشین قابل تطبیق برست و سیرت ائمه معصومین (علیهم السلام) است و اگر مصدق دیگری از شر و رذالت پیدا شود که در روایات مزبور نیامده باشد، طبق همان اصل، قابل انطباق بر معاندین و دشمنان آنان خواهد بود.^{۹۴} تأکید آیات و روایات، بر وجوب اطاعت از ائمه معصومین (علیهم السلام) برای آن است که سعادت و نجات، فقط در تسليم و اطاعت مطلق از امامان معصوم (علیهم السلام) است؛ چراکه تمام قامت دین در وجود ائمه معصومین (علیهم السلام) ظهور یافته و ولایت آنان کلید همه اصول و فروع دین است؛ به صورتی که اگر نورانیت‌های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و جانشینان معصوم (علیهم السلام) ایشان نبودند، نه از اعتقادات اصلی و نه احکام و فروع دین برای ما خبری نبود؛ به همان دلیل در روایات، مراد از هر خیر و نیکی از جمله توحید، نماز، روزه، زکات، حج و ... وجود مقدس چهارده معصوم (علیهم السلام) دانسته شده و نیز ریشه هر شری و هر زشتی و بدکاری‌ای، مانند: دروغ، بُخل، رِبَا و ... دشمنان و مخالفان ایشان هستند.^{۹۵}

۹۱. «وَ إِلَى مَدِينٍ أَخْاهَمْ شَعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ ابْدِلُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... بِقِيَةِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» آن گاه دست بر سینه مبارک خود نهاد و بصدای بلند فرمود: «أَنَا وَاللَّهُ بِقِيَةُ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهُ بِقِيَةُ اللَّهِ» (مجلسی، بحار الأنوار، ۳۱۷/۴۶).

۹۲. عروسی حوزی، تفسیر نور الثقلین، ۳۹۱/۲.

۹۳. جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ۶۳۲.

۹۴. جوادی آملی، منزلت عقل، ۲۲۸.

۹۵. «تَخْشُنَ أَصْلُ كُلَّ خَيْرٍ، وَمِنْ فُرُوعِنَا أَصْلُ بَرَّ، فَيَمِنَ الْبَرُّ: التَّوْحِيدُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّيَامُ وَكَظِيمُ الْمُغْنِيَةِ، وَالْعَفْوُ عَنِ الْمُسْبِيِّ، وَرَحْمَةُ الْفَقِيرِ، وَتَهْمِيلُ الْجَارِ، وَالْإِقْرَازُ بِالْفَعْلِ لِأَهْلِهِ، وَعَدْلُونَا أَصْلُ كُلَّ شَرٍّ، وَمِنْ فُرُوعِهِمْ كُلُّ ثَبِيحٍ وَفَاجِحَةٍ، فَيَنْهِمُ الْجَذْبُ، وَالْبَطْلُ، وَالْتَّمِيمُ، وَالْقَطْعَةُ، وَالْمَنِيمُ، بَقِيرٌ حَقِيقٌ، وَتَعَدَّى الْحُدُودُ إِلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ، وَرَكْوَبُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَالرِّثَا، وَالسَّرِيقَةُ، وَكُلُّ مَا وَاقَعَ ذَلِكَ مِنَ الْقَبِيبِ، فَكَذَّبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَعَنَّا وَهُوَ مُتَنَقَّلٌ بِفَرَغِ غَيْرِنَا» (کلینی، الکافی، ۵۵۵/۱۵) یا «باسناده الى الفضل بن شاذان، عن داود بن كثير قال: قلنا لابي عبد الله عليه السلام: ائتم الصلاة في كتاب عَزَّوجَلَ وَ ائتم الرِّكَاةَ وَ ائتم الحجَّ؟ فقال: نَعَنِ الصَّلَاةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ نَعَنِ الرِّكَاةِ وَ نَعَنِ الْحَجَّ وَ نَعَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ وَ نَعَنِ الْأَيَّاتِ وَ نَعَنِ الْبَيَّنَاتِ وَ عَدْلُونَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ نَعَنِ كَعْبَةَ اللَّهِ وَ نَعَنِ قِبْلَةَ اللَّهِ وَ نَعَنِ وَجْهِ اللَّهِ، قال اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنَّمَا تُؤْلَوُ أَقْسَمُهُ وَجْهَ اللَّهِ وَ نَعَنِ الْأَيَّاتِ وَ نَعَنِ الْبَيَّنَاتِ وَ عَدْلُونَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ نَعَنِ كَعْبَةَ اللَّهِ وَ نَعَنِ قِبْلَةَ اللَّهِ وَ نَعَنِ وَجْهِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَعْنُ الظَّاغُورِ، وَ الْمُنْتَهَى وَ الْمُدَمَّرُ وَ لَعْنُ الْجَنَّبِ» (مجلسی، بحار الأنوار، ۳۰۳، ۲۴).

٤-٦. صراط مستقیم

روایات بسیاری، ائمه معصومین را مصدق صراط مستقیم معرفی کرده‌اند. البته، گاه همه امامان (علیهم السلام)، نمادهای «صراط مستقیم» نامیده شده‌اند: «نَحْنُ أَبْوَابُ اللَّهِ وَنَحْنُ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ»،^{٩٦} یا «نَحْنُ الطَّرِيقُ الْواضِحُ وَالصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^{٩٧} و گاه امیرمؤمنان (علیه السلام) مصدق اتم «صراط مستقیم» خوانده شده است: «يَا عَلَىٰ ... وَأَنْتَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ»،^{٩٨} یا «يَا عَلَىٰ ... أَنْتَ الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ وَأَنْتَ الْبَأْتُ الْعَظِيمُ وَأَنْتَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ».^{٩٩} خود آن حضرت نیز وجود نازنینش را «صراط مستقیم» خوانده است: «أَنَا صِرَاطُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمُ وَعُرْوَةُ الْوُتْقَىٰ الَّتِي لَا انْتِصَامَ لَهَا»^{١٠٠} و دیگر روایات.^{١٠١}

امام صادق (علیه السلام) در پاسخ مفضل بن عمر که از معنای صراط پرسیده بود، فرمود: صراط [مستقیم] همان راه معرفت به سوی خداست که به صراط در دنیا و صراط در آخرت تقسیم می‌شود. صراط در دنیا همان امام واجب الاطاعه و صراط آخرت، پلی است که از دوزخ عبور می‌کند. این دو صراط در طول یکدیگر است.^{١٠٢} در واقع، صراط آخرت، باطن صراط دنیاست. هر کس صراط دنیا (امام واجب الاطاعه) را بشناسد و از او تبعیت کند، از صراط آخرت به آسانی عبور خواهد کرد؛ اما کسی که در این شناخت یا پیروی کوتاهی کند، پایش بر صراط قیامت استوار نخواهد بود و در جهنم واژگون خواهد شد.

در زیارت جامعه کبیره در عبارت «أَنْتُمُ الصَّرَاطُ الْأَقْوَمُ»؛ معرفه و مفرد بودن خبر، نشان‌گر انحصارش در مبتداست؛ یعنی فقط شما راه استوارید که با توجه به آیات و روایات دیگر و استفاده از صفت تفضیلی که تفاوت مراتب در مصادیق متعدد را می‌رساند، بیان‌گر حصر نسبی خواهد بود. همچنین در قسمت دیگر این زیارت، از «بَابُ الْمُبْتَأِ» بودن امامان معصوم (علیهم السلام) ذکر شده. مراد از باب بودن ایشان، ملاک بودن وجود مقدس ائمه معصومین (علیهم السلام) در سنجش ایمان آدمی و رسیدن به سعادت ابدی و

^{٩٦}. عروسی حویزی، تفسیر نور التقلىن، ٢٢ / ١

^{٩٧}. دیلمی، إرشاد القلوب، ٣٢٠ / ٢

^{٩٨}. شیخ صدوق، الامالی، ٣٨٣

^{٩٩}. شیخ صدوق، عيون اخبار، ٩ / ١

^{١٠٠}. شیخ مفید، تصحیح اعتقدات، ١٠٨

^{١٠١}. «الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ»، (کافی، الکافی، ٤٦ / ٧) یا «وَ عَلَىٰ هُوَ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ»، یا (عروسوی حویزی، تفسیر نور التقلىن، ٥٩١ / ٤) یا «الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ»، (شیخ صدوق، معانی الاخبار، ٣٢١ / ١)

^{١٠٢}. «سَأَلَتْ أَبَاعِيدُ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الصَّرَاطِ؛ قَالَ: هُوَ الْمَرْيَقُ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمَا صِرَاطَانِ: صِرَاطٌ فِي الدُّنْيَا وَصِرَاطٌ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَا الصَّرَاطُ الَّذِي فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الْإِمَامُ الشَّفِيرُ الصَّاغِرُ الطَّاغِعُ؛ مَنْ عَرَفَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَفْتَدَهُ إِلَيْهِا، مَرَّ عَلَى الصَّرَاطِ الَّذِي مُوجِسُ جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فِي الدُّنْيَا، ذَلَّ قَدْمَهُ عَنِ الصَّرَاطِ فِي الْآخِرَةِ فَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ»، (همان)

قرب خداوند است؛ زیرا آنان تنها دروازه‌های ورود به بارگاه خداوند و صراط مستقیم حق هستند.^{۱۰۳} «بابُ المبتلى» بودن امامان معصوم (علیهم السلام) نشان‌گر تاثیر بی‌مانند آنان در رسیدن انسان‌ها به سرمنزل هدایت و نجات است،^{۱۰۴} همان‌طور که در روایات دیگر، این مسئله ذکر و تأکید شده است. امیرالمؤمنین (علیه السلام) قبول ولایت امامان معصوم (علیهم السلام) را نماد عینی باب الله و رویگردانی از آنان را خروج از صراط حق و سقوط به پرتگاه جهنم می‌داند.^{۱۰۵}

۵-۶. نعیم و نعمت

در قرآن کریم، هرجا از «نعمت» به شکل مطلق یاد شده و مقید به قید خاصی نباشد، مراد از آن نعمت «ولایت» است، به عنوان مثال إكمال دین و إتمام نعمت در آیه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي»،^{۱۰۶} نعمتی جز ولایت نیست؛ یا در نفس آیه شریفه «ثُمَّ لَسْتُلَّنْ يَوْمَنِ عَنِ التَّعْيِمِ»،^{۱۰۷} حضرت امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: ما از مصاديق این نعیم هستیم.^{۱۰۸} در برخی روایات آمده است که خداوند برتر از آن است که از شما درباره آب و نان سوال کند، بلکه از ولایت می‌پرسد.^{۱۰۹} در واقع، ولایت نعمتی است که با وجود آن، دیگر نعمت‌ها در جایگاه خود می‌نشینند و بدون آن، به نعمت مبدل می‌شود.^{۱۱۰} هم‌چنین نعمتی که در آیه شریفه «يَعْرُفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي يُنَكِّرُونَهَا» پس از شناختن آن، آن را انکار کردند و به آن کافر شدند، نعمت امامت و ولایت امامان معصوم (علیهم السلام) است.^{۱۱۱}

۶-۶. عهد خدا

در روایات بسیاری، مراد از این عهد، ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و دیگر معصومین (علیهم السلام) ذکر شده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْفُوا بِعِهْدِي، قَالَ: بِولَايَةِ

^{۱۰۳} «نَحْنُ أَبْوَابُ اللَّهِ وَنَحْنُ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ» (عروضی حوزی، تفسیر نور الثقلین، ۱/۲۲) و «نَحْنُ الظَّرِيقُ الْوَاضِعُ وَالصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ إِلَى اللَّهِ» (دیلمی، إرشاد القلوب، ۲/۳۲۰).

^{۱۰۴} جوادی آملی، ادب فنی مقربان، ۸/۱.

^{۱۰۵} «أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْشَاءَ عَرَفَ لِلنَّاسِ نَفْسَهُ حَتَّى يَعْرُفُوهُ وَحْدَهُ وَيَأْتُهُ مَنْ يَأْتِيهِ وَلَكُنَّهُ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ وَبَابَهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَقَالَ فِيمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَايَتِنَا وَفَقَلَ عَلَيْنَا فَيُغَيِّرُنَا فَلِيَهُمْ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ» (طبرسی، الاحتجاج، ۱/۲۲۸).

^{۱۰۶} مانده: ۳.

^{۱۰۷} تکاثر: ۸.

^{۱۰۸} «تَحْنُّنُ مِنَ التَّعْيِمِ» یا «تَحْنُّنُ التَّعْيِمِ»، (مجلسمی، بحار الأنوار، ۲۴/۵۷).

^{۱۰۹} «إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَسْأَلْ مُؤْمِنًا عَنْ أَكْلِهِ وَشُرُبِهِ»، (فیض کاشانی، التفسیر الصافی، ۵/۳۷۱).

^{۱۱۰} جوادی آملی، تفسیر تنبیه، ۱/۳۱.

^{۱۱۱} «فِي تَفْسِيرِ قُرْلَهِ: يَعْرُفُونَ بِنَعْمَتِ اللَّهِ الَّتِي يُنَكِّرُونَهَا» قَالَ نَعْمَةُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأَكْبَرَ يَنْعَمُ اللَّهُ قَوْلُ اللَّهِ: «إِنَّمَا تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَذَلِّلُونَ بِنَعْمَتَ اللَّهِ كُفَّارًا، قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْمَنَا وَاللَّهُ يَنْعَمُ اللَّهُ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ وَبِنَا فَازَ مِنْ فَازَ»، (تحلیل: ۸۳، ابراهیم: ۲۸ و مجلسی، بحار الأنوار، ۲۴، ۵۱) یا «حدائقی جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (علیهم السلام) فی قوله: «يَعْرُفُونَ بِنَعْمَتِ اللَّهِ الَّتِي يُنَكِّرُونَهَا» قال: يَعْرُفُونَ بِعِنْدِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِعِنْدِهِ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ» بالولاية»، (کلینی، الکافی، ۲/۴۰ و ۲/۴۰).

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ»^{۱۱۲} یا «قَالَ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): تَحْنُ عَهْدُ اللَّهِ فَمَنْ وَفَى
بِعَهْدِنَا فَقَدْ وَفَى بِعَهْدِ اللَّهِ وَمَنْ خَفَرَهَا فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَعَهْدَهُ».^{۱۱۳} بنابراین بارزترین مصدق عهد، ولایت
و امامت امت اسلامی است که از آن در داستان حضرت ابراهیم به عنوان «عهد» ذکر شده است: «لایمال
عهدي الظالمين»؛ این عهد همان عهد ولایت و امامت است که در ذریه عادل و محسن حضرت ابراهیم
ادامه یافته است. بنابراین، قبول ولایت امامان معصوم (علیهم السلام) و التزام عملی به تولی معارف آنان و
تبیری از مكتب وزعامت دیگران، وفای به عهد خداوند متعال است که زمینه وفای الهی به عهد خود را می-
شود.^{۱۱۴}

نتیجه

همچنان که در تبیین دستاوردهای تفسیر انسان به انسان مطرح شد، تمامی معیارهای ارائه شده در این
نظریه برای شناخت و تفسیر انسان، در نهایت منجر به معیار بودن انسان معصوم یا «انسان محکم
بالاصاله» بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، اگر تفسیر و شناخت انسان، به وجود خود انسان امکان‌پذیر است،
انسان‌های اکمل و محکم بالاصاله که مرجع شناخت و تفسیر سایرین هستند، به حکم باطل بودن دور و
تسلسل بهواسطه خود قابل شناخت و معرفی هستند.

لازم به ذکر است که این نظریه با نظریه مرسوم در خصوص شناخت امام معصوم (علیهم السلام) مبنی بر
معرفی انسان معصوم توسط خداوند منافقی ندارد؛ بلکه به نوعی بسط و تکمیل آن است. بر اساس این
نظریه، با توجه به این که ثقلین یعنی قرآن و عترت، دو وجه یک حقیقت واحد هستند، تفصیل آن‌چه در
کلام و حتی در خصوص ویژگی‌های کامل‌ترین انسان‌ها مطرح شده است، تنها از مسیر وجودی خود آنان
امکان‌پذیر است.

مروری بر دلایل عقلی و نیز شواهد روایی مطرح شده نیز ما را به ضرورت شناخت امام معصوم عليه
اسلام به خودش رهنمون می‌سازد. ویژگی‌هایی چون کامل‌ترین تجلی الهی بودن، قابل قیاس نبودن احدی
از انسان‌ها با وجود مبارک این ذوات مقدس و از همه مهم‌تر تبعیت حق از وجود آنان، امکان هرگونه
شناخت کاملی را بهواسطه غیر از خودشان، متنفی بلکه محال می‌سازد. بر این اساس، می‌توان گفت که
نظریه شناخت انسان معصوم به خودش به نوعی مکمل نظریه تفسیر انسان به انسان است. به عبارت دیگر

۱۱۲. عروسی حوزی، تفسیر نور الثقلین، ۱، ۷۲.

۱۱۳. همان، ۷۳.

۱۱۴. جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۶۷/۴.

اگر در تفسیر انسان به انسان، مرجعیت همه شناخت‌ها به وجود انسان اکمل یا محکم بالاصاله بازمی‌گردد، باید شناخت انسان کامل به چیزی جز خود او میسر نباشد تا مانع از دور و تسلیل شود.

منابع

قرآن کریم

ابن ابی جمهور الاحسانی، محمد بن علی بن ابراهیم. عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، محقق العراقي، محتوى، قم: مطبعة سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.

ابن طاووس، علی بن موسی. إقبال الأعمال، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۹ق.

ابن عبد الوهاب، الشیخ حسین. عيون المعجزات، قم: مکتبة الداوري، بی تا.
امینی نجفی، عبد الحسین. الغدیر، بی جا: بی تا.

برقی، احمد بن محمد بن خالد. المحسان، محقق: محدث، جلال الدین، قم: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۱ق.
تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد. غرر الحكم و درر الكلم، محقق: رجائی، سید مهدی، قم: دار الكتاب
الإسلامی، ۱۴۱۰ق.

جوادی آملی، عبدالله. سروش هدایت جلد ۱، محقق: رحیمیان، عباس، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۱

. بنیان مرصوص امام خمینی (ره)، محقق: شاهجهونی، محمدامین، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۴

. تبیین براهین اثبات خدا (تعالی شأنه)، محقق: پارسانیا، حمید، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۴

. سرچشمۀ اندیشه جلد ۲ محقق: رحیمیان محقق، عباس، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۵

. ادب فنای مقربان جلد ۳، محقق: صفائی، محمد، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۸

. ادب فنای مقربان جلد ۶، محقق: صفائی، محمد، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۸

. تفسیر تسنیم ج ۱، محقق: اسلامی، علی، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۸

. جرعه‌ای از صهباء حج، محقق: واعظی محمدی، حسن، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۸

. انتظار بشر از دین، محقق: مصطفی پور، محمد رضا، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۹

. امام مهدی (عج) موجود موعود، محقق: مخبر، محمد حسن، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۹

. تفسیر انسان به انسان، محقق: الهی زاده، محمد حسین، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۹

. تفسیر تسنیم جلد ۴، محقق: قدسی، احمد، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۹

. حیات عارفانه، محقق: اسلامی، علی، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۹

. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، محقق: واعظی، احمد، قم: نشر اسراء، ۱۳۸۹

. ادب فنای مقربان جلد ۸، محققان: حیدری فرد، مجید و ابراهیمی، احسان، قم: نشر اسراء،

. ۱۳۹۱

_____ . ادب فنای مقربان جلد ۹، محققان: صمدی، قنبرعلی و ابراهیمی، احسان، قم: نشر اسراء،

. ۱۳۹۳

_____ . تحریر رساله جلد ۲، محقق: فتحیه، عباس، قم: نشر اسراء، ۱۳۹۳

_____ . تفسیر تسنیم جلد ۲۶، محققان: اشرفی، حسین، ایوبی، حیدرعلی و عیسی‌زاده، ولی الله، قم: نشر اسراء، ۱۳۹۴

حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن. وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشريعة، محقق: ربانی شیرازی، عبد الرحیم، بیروت: دار الاحیاء التراث العربي، بی‌تا.

دلیلی، حسن بن محمد. ارشاد القلوب المنجی من عمل به من أليم العقاب، محقق: میلانی، سید هاشم، ایران: دار الاسوه للطباعة و النشر، بی‌تا.

سید رضی، ابوالحسن محمد الرضی بن الحسن الموسوی. نهج البلاغه، محقق: دکتور صبحی صالح، لبنان: دار الكتاب اللبناني، بی‌تا.

شیخ صدق؛ القمی، أبي جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه. التوحید، محقق: حسینی طهرانی، سید هاشم، بی‌جا: جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیة، بی‌تا.

_____ . معانی الأخبار، مصحح: غفاری، علی

اکبر، بیروت: دار المعرفة، بی‌تا.

_____ . الأمالی، قم: مؤسسه البعثة، ۱۴۱۷ق.

_____ . عيون أخبار الرضا (علیه السلام)،

مصحح: اعلمی، شیخ حسین، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴ق.

شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان. الجمل، بی‌جا: بی‌تا، بی‌تا.

_____ . تصحیح اعتقادات الإمامیة، محقق: درگاهی، حسین، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۴ق.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. الحکمة المتعالیة فی الاسفار القلیة الاربعة، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۹۸۱م.

صفار قمی، محمد بن حسن. بصائر الدرجات الكبرى فی فضائل آل محمد (ص)، مصحح: کوچه باگی، حاج میرزا محسن، تهران: منشورات الاعلمی، ۱۴۰۴ق.

طباطبائی، سید محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن، بی‌جا: منشورات اسماعیلیان، بی‌تا.

طبرسی؛ أبومنصور، احمد بن علی. الإحتجاج علی أهل اللجاج، مصحح: خرسان، محمد باقر، مشهد: نشر

مرتضی، ۱۴۰۳ق.

طوسی، محمد بن حسن. الامالی، مصحح: مؤسسه البعلة، قم: دار الثقافة، ۱۴۱۴ق.

عروسي حوزي. شیخ عبد علی، تفسیر نور الثقلین، محقق: رسولی محلاتی، سید هاشم، قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.

فیض کاشانی، محمد محسن. التفسیر الصافی، طهران: مکتبة الصدر، ۱۴۱۶ق.

کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی، محقق: الدرایتی، محمد حسین، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۷.

مجلسی، محمدتقی. زاد المعاد - مفتاح الجنان، بیروت: المؤسسة الاعلى للمطبوعات، بیتا.

_____. بحار الأنوار، محقق: المیانجی، السید ابراهیم و البهودی، محمد الباقر، بیجا: دارالاحیاء التراث، ۱۴۰۳ق.

محدث نوری، حسین بن محمدتقی. مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسه آل بیت (علیهم السلام) دارالاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.

مرعشی، قاضی نورالله. إحقاق الحق و أزهاق الباطل، قم: مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.

میرجلیلی، محمد. مقاله تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبائی، مجله کتاب قیم، ش ۷ (۱۳۹۱):

.۸۲-۵۳

Transliterated Bibliography

Qurān-i Karīm.

Amīnī Najafī, ‘Abd al-Ḥusayn. *al-Ghadīr*. s.l. s.n. s.d.

‘Arūsī Ḥūwayzī, Shaykh ‘Abd ‘Alī. *Tafsīr Nūr al-Thaqalayn*. researched by Sayyid Hāshim Rasūlī Maḥalatī.

Qum: Ismā‘īliyān. 1994/1415.

Barqī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Khālid. *al-Maḥāsin*. researched by Jalāl al-Dīn Muḥaddith .Qum: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1952/1371.

Daylamī, Ḥasan ibn Muḥammad, *Irshād al-Qulūb al-Munjī min ‘Amilā bihi min Alīm al-‘Iqāb*. researched by Sayyid Hāshim Milānī, Irān: Dār al-Usvih li-l-Ṭabā‘a va al-Nashr. S.d.

Fayḍ Kāshānī, Muḥammad Muhsin. *Tafsīr al-Ṣāfi*. Tehran: Maktaba al-Ṣadr. 1995/1416.

Hurr ‘Āmulī, Shaykh Muḥammad ibn al-Ḥasan. *Wasā’il al-Shī‘a ilā Tahṣīl Masā’il al-Shari‘a*. researched by ‘Abd al-Rahīm Rabānī Shīrāzī, Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabi, s.d.

Ibn ‘Abd al-Wahāb, al-Shaykh Ḥusayn. *‘Uyān al-Mu‘jizāt*. Qum: Maktaba al-Dāwarī, s.d.

Ibn Abī Jumhūr; al-Aḥsānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ibrāhīm. *Awālī al-Lā’ālī al-‘Azīzīyah fī Aḥādīth al-*

Dīnīyah. researched by Mujtabā al-‘Irāqī, Qum: Maṭba‘a Sayyid al-Shuhadā, 1985/1405.

Ibn Ṭāwūs, ‘Alī ibn Mūsā. *Iqbāl al-A‘māl*. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1989/1409.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Adab Fanā-yi Muqarabān*. Vol. 9, researched by Qanbar ‘Alī Ṣamadī va Ihsān Ibrāhīmī, Qum: Nashr Asrā’, 2015/1393.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Adab Fanā-yi Muqarabān*. vol. 3, researched by Muḥammad Ṣafā’ī, Qum: Nashr Asrā’, 2010/1388.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Adab Fanā-yi Muqarabān*. vol. 6, researched by Muḥammad Ṣafā’ī, Qum: Nashr Asrā’, 2010/1388.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Adab Fanā-yi Muqarabān*. Vol. 8, researched by Majid Ḥydarifard, Ihsān Ibrāhīmī, Qum: Nashr Asrā’, 2012/1391.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Bunyān-i Marṣūṣ Imām Khumaynī*. researched by Muḥammad Amīn Shāhjū, Qum: Nashr Asrā’, 2006/1384.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Hayāt Ḵarīfānih*. researched by ‘Alī Islāmī, Qum: Nashr Asrā’, 2011/1389.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Imām Mahdi(AS) Mawjūd Maw‘ūd*. researched by Muḥammad Hasan Mukhbir, Qum: Nashr Asrā’, 2011/1389.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Intīzār Bashār az Dīn*. researched by Muḥammad Rīḍā Muṣṭafāpur, Qum: Nashr Asrā’, 2011/1389.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Jur‘ih-i az Sahbā-yi ḥajj*. researched by Ḥasan Vā‘izī Muḥammadi, Qum: Nashr Asrā’, 2010/1388.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Manzilat Aql dar Hindisih Ma‘rifat Dīnī*, researched by Ahmad Vā‘izī, Qum: Nashr Asrā’, 2011/1389.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Sarchashmah Andīshih*. vol. 2, researched by ‘Abbās Rahīmīyān, Qum: Nashr Asrā’, 2007/1385.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Shurūsh Hidāyat*. Vol. 1, researched by ‘Abbās Rahīmīyān, Qum: Nashr Asrā’, 2003/1381.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Tabyīn Barāhīn Isbāt Khudā (Ta‘ālā Sha’nuhu)*. researched by Ḥamid Pārsānīyā, Qum: Nashr Asrā’, 2006/1384.

Javādī Āmūlī, ‘Abd Allāh. *Tafsīr Insān bi Insān*. researched by Muḥammad Ḥusayn Ilāhīzādīh, Qum: Nashr

Asrā', 2011/1389.

Javādī Āmūlī, 'Abd Allāh. *Tafsīr Tasnīm*. Vol. 26, researched by Ḥusayn Ashrafi; Ḥydar 'Alī Ayūbī; Valī Allāh 'Isāzādih, Qum: Nashr Asrā', 2016/1394.

Javādī Āmūlī, 'Abd Allāh. *Tafsīr Tasnīm*. Vol. 4, researched by Aḥmad Qudsī, Qum: Nashr Asrā', 2011/1389.

Javādī Āmūlī, 'Abd Allāh. *Tafsīr Tasnīm*. vol. 1, researched by 'Alī Islāmī, Qum: Nashr Asrā', 2010/1388.

Javādī Āmūlī, 'Abd Allāh. *Tahrīr Risālah*. Vol. 2, researched by 'Abbās Fathīyah, Qum: Nashr Asrā', 2015/1393.

Kulīnī, Muḥammad ibn Ya'qūb. *al-Kāfi*. researched by Muḥammad Ḥusayn al-Drāyatī, Qum: Dār al-Hadīth, 1967/1387.

Majlisī, Muḥammad Taqī, *Zād al-Ma'ād- Miftāḥ al-Janān*. Beirut: Mū'assisa al-A'lamī li-l-Maṭbū'āt. s.d.

Majlisī, Muḥammad Taqī. *Bihār al-Anwār*. researched by al-Sayyid Ibrāhīm al-Mīyānī va Muḥammad al-Bāqir al-Bihbūdī s.l.: Dār Ihyā' al-Tūrāth, 1983/1403.

Mar'ashī, Qāzī Nūr Allāh. *Iḥqāq al-Ḥaqqa wa Izhāq al-Bāti'l*. Qum: Maktaba Āyat Allāh Mar'ashī Najafī, 1989/1409.

Mirjalālī, Muḥammad. "Tahlili bar Dīdgāh-i Tafsīrī Qurān bi Qurān 'Allāmah Tabātabā'ī", *Majallih Kitāb Qayyim*, no. 7, 2012/1391, 53-82.

Muḥaddith Nūrī, Ḥusayn ibn Muḥammad Taqī. *Mustadrak al-Wasā'il*. Beirut: Mū'assisa Āl al-Bayt(AS). Dār Ihyā' al-Tūrāth, 1988/1408.

Şadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm. *al-Ḥikma al-Muta'āliya fī al-Asfār al-'Aqlīya al-Arba'a*. Beirut: Dār Ihyā' al-Tūrāth al-'Arabī, 1981/1401.

Şafār Qimī, Muḥammad ibn Ḥasan. *Baṣā'i'r al-Darajāt al-Kubrā fī Faḍā'il Al Muḥammad (pbuh)*. Ed. Hāj Mīrzā Muḥsin Kūchīh Bāghī, Tehran: Manshūrāt al-A'lamī, 1984/1404.

Sayyid Raḍī, Abū al-Ḥasan Muḥammad al-Raḍī ibn al-Ḥasan al-Mūsawī, *Nahj al-Balāghah*. researched by Duktür Şubhī Şālihī, Lubnān: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, s.d.

Shaykh Mufid, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Nu'mān. *al-Jamāl*. s.l. s.n. s.d.

Shaykh Mufid, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Nu'mān. *Taṣhīḥ Itiqādāt al-Imāmīya*. researched by Husayn Dargāhī, Qum: Kungirah-yi Shaykh Mufid, 1994/1414.

Shaykh Ṣadūq; al-Qumī, Abī Ja'far Muḥammad ibn 'Alī ibn al-Ḥusayn ibn Bābawayh. *al-Tawḥīd*.

researched by Sayyid Hāshim Husaynī Tīhrānī, s.l.: Jamā‘a al-Mudarrisīn fī al-Ḥawzah al-‘Ilmīyah, s.d.

Shaykh Ṣadūq; al-Qumī, Abī Ja‘far Muḥammad ibn ‘Alī ibn al-Ḥusayn ibn Bābawayh. *Ma‘ānī al-Akhbār*.

Ed. ‘Alī Akbar Ghafārī, Beirut: Dar al-Ma‘rifa, s.d.

Shaykh Ṣadūq; al-Qumī, Abī Ja‘far Muḥammad ibn ‘Alī ibn al-Ḥusayn ibn Bābawayh. *al-Amālī*. Qum:

Mū’assisa al-Ba‘tha, 1996/1417.

Shaykh Ṣadūq; al-Qumī, Abī Ja‘far Muḥammad ibn ‘Alī ibn al-Ḥusayn ibn Bābawayh. ‘Uyūn Akhbār al-Ridā(AS). Ed. Shaykh Husayn A‘lāmi, Beirut: Mū’assisa al-A‘lāmi li-l-Maṭbū‘at. 1984/1404.

Tabarsī, Abū Manṣūr, Ahmād ibn ‘Alī. *al-Iḥtijāj ‘alā Ahl al-Lajāj*. Ed. Muḥammad Bāqir Kharsān, Mashhad:

Nashr Murtadā, 1983/1403.

Ṭabāṭabāyī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurān*. s.l.: Manshūrāt Ismā‘ilīyān, s.d.

Tamīmī Āmidī, ‘Abd al-Wāḥid ibn Muḥammad. *Ghurar al-Ḥikam wa Durar al-Kalim*. researched by Sayyid Maḥdī Rajā’ī, Qum: Dār al-Kitāb al-Islāmī. 1990/1410.

Tūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. *al-Amālī*. Ed. Mū’assisa al-Ba‘tha, Qum: Dār al-Thaqāfa. 1994/1414.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی