

نقش معرفت به امام زمان ع در تعالی اخلاقی منتظران و زمینه‌سازی ظهرور

رضا نوروزی*

چکیده

محروم بودن شیعیان از بهره‌مندی مستقیم از پرتوهای نورانی و هدایت‌گر امام زمان در زمان غیبت، حرکت در مسیر هدایت را برای آنان دشوار می‌سازد و زمینه حیرت، غفلت و گمراهی را فراهم می‌آورد؛ اما منتظران امام زمان در زمان غیبت، می‌توانند با استمداد از مجموعه باورهای عمیق درباره امامت، خود را از غفلت‌ها و انحراف‌های زمانه غیبت مصون سازند و زمینه تکامل معنوی و اخلاقی خود را فراهم کنند و بدین وسیله زمینه‌ساز ظهور امام خود شوند. از این رو از جمله بهترین راهکارها برای سوق دادن منتظران به سمت کمالات اخلاقی و مقامات معنوی، تعمیق و بارورسازی باورهایی است که زمینه‌ساز سیر انسان منتظر به سمت فضایل اخلاقی و معنوی به شمار می‌آید.

در این نوشتار باورهایی زمینه‌ساز برای اخلاقی شدن منتظران مورد بررسی قرار گرفته و نقش آن‌ها در رسیدن به فضایل و دوری از ردایل اخلاقی تبیین شده است. از این رو باورهایی همچون معرفت به وجود امام زمان اعتقاد به ظهور آن حضرت، توجه به علم فراگیر امام و محبت و ارادت به ایشان را بررسی می‌کنیم و نقش این باورها در تربیت نفوس و تزکیه روح منتظران را تبیین می‌نماییم.

واژگان کلیدی

امام زمان، مهدویت، اخلاق منتظران، عصر غیبت، انتظار.

مقدمه

دوران غیبت امام زمان ع دورانی ویژه در تاریخ تشیع به شمار می‌آید و شیعیان در این دوره، در شرایطی خاص قرار گرفته‌اند؛ محرومیت آنان از استفاده مستقیم از پرتوهای نورانی و هدایتگر امام خود، سبب ایجاد سختی‌هایی در مسیر هدایتشان می‌شود و رسیدن به نقطه کمال را برای آنان با مشکلاتی همراه می‌سازد. در زمان حضور امامان معصوم ع شیعیان راستین با دسترسی مستقیم به آنان، افزون بر دریافت هدایت‌های مستمرشان، خود را از هر نوع انحراف و غفلت مصنون می‌سازند و به کوره راه‌های ضلالت و سرگردانی و بیابان‌های انحراف و کثی دچار نمی‌شوند و مسیر خود را با نور هدایت امام به سلامت تا رسیدن به مقصد پی می‌گیرند. اما در زمان غیبت - به ویژه در غیبت کبری - شرایطی متفاوت برای شیعیان ایجاد شده است؛ شرایطی که می‌تواند موجب غفلت آنان از امام زمانشان شود و زمینه ساز ورود به بیابان‌های حیرت باشد؛ چنان‌که در طول تاریخ غیبت کبرا، شیعه شاهد چنین انحرافاتی در برخی از شیعیان بوده است، چه انحرافات اعتقادی و کلامی و چه انحرافات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

از سوی دیگر، آماده‌سازی زمینه ظهور امام غایب ع نیاز از وظایف اصلی منتظران است. از این رو تلاش فردی و اجتماعی برای زمینه‌سازی حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و دینی، از اصول اساسی انتظار به شمار می‌آید و لذا آن‌چه در زمان غیبت برای منتظران حیاتی محسوب می‌شود، از یک سو از بین بردن زمینه غفلت‌ها و انحرافات ناشی از دسترسی نداشتن ظاهری به امام معصوم ع است و از سوی دیگر، زمینه‌سازی برای ظهور حضرت و حاکمیت ارزش‌ها در حیطه زندگی فردی و اجتماعی منتظران به شمار می‌رود.

در تغییر این شرایط غفلت‌زا و ایجاد زمینه مناسب برای ظهور حضرت ع، چند امر نقش اساسی دارد:

۱. عنایات ویژه امام غایب ع به شیعیان در زمان غیبت؛
۲. نقش عالمان دینی در هدایت شیعیان به عنوان ناییان امام زمان ع؛
۳. معرفت و توجه شیعیان به امام عصر ع.

پرداختن به هر یک از این عوامل نیازمند نوشتاری مستقل است؛ اما آن‌چه در این نوشتار، به طور خاص مورد توجه قرار دارد، سومین بخش از عوامل یادشده است. از این‌رو به بررسی آن بخش از باورهای منتظران در مسئله امامت می‌پردازیم که اعتقاد به آن در زمان غیبت، در

زمینه اخلاقی شدن جامعه منتظران نقش اساسی دارد و فرد منتظر و جامعه منتظران را از انحرافات اخلاقی و غفلت‌های معنوی مصون می‌سازد و آنان را در سلوك مسیر معنوی دستگیری می‌کند و در نتیجه هم غفلت و انحراف را از آن‌ها دور می‌سازد و هم جامعه منتظر را آماده ظهور امام صلوات الله عليه و آله و سلم می‌سازد.

در مجموعه اعتقادات یک منتظر، باورهایی را که در سوق دادن منتظران به سوی مکارم اخلاقی و ملکات نفسانی بسیار مؤثر است و با زنده کردن آن‌ها می‌توان غفلت منتظران در تخلق به اخلاق الهی را از بین برد، در چند محور بررسی می‌کنیم:

۱. اعتقاد به وجود امام صلوات الله عليه و آله و سلم

از جمله تفاوت‌های اساسی بین دیدگاه شیعیان با اهل سنت در مسئله مهدویت، وجود حضرت مهدی صلوات الله عليه و آله و سلم است. براساس نگاه اکثر علمای اهل سنت، حضرت مهدی صلوات الله عليه و آله و سلم در آینده متولد می‌شود^۱ و با قیام خود، جهان را از عدل و داد پرمی‌سازد (برای بررسی دیدگاه‌های علمای اهل سنت، نک: فقیه ایمانی، ۱۴۰۲)؛ اما در دیدگاه شیعیان، حضرت مهدی صلوات الله عليه و آله و سلم همان فرزند امام حسن عسکری صلوات الله عليه و آله و سلم است. لذا متولد شده و در قید حیات به سرمی برد، اما براساس مصالح و حکمت‌هایی در پس پرده غیبت حضور دارد و در آینده ظهور می‌کند و با قیام خود، به ظلم گسترده جهانی خاتمه می‌دهد. تولد حضرت صلوات الله عليه و آله و سلم در دیدگاه شیعیان، با ادله متقن اثبات شده که پرداختن به آن از عهده این نوشتار بیرون است.

براساس دیدگاه اهل سنت، باید مسئله مهدویت را از وقایع آخر الزمان به شمار آورد که آغاز آن در آن زمانه خواهد بود؛ اما در دیدگاه شیعیان، از زمان اتمام امامت امام حسن عسکری صلوات الله عليه و آله و سلم امامت بر عهده امام موجود موعود خواهد بود. از این‌رو اگرچه غیبت امام، پرده‌ای میان شیعیان و ایشان ایجاد کرده است، اما اعتقاد به وجود امام، موجب ایجاد علقة باطنی میان شیعیان و امامشان می‌شود.

تأثیر اعتقاد به وجود حضرت مهدی صلوات الله عليه و آله و سلم در اخلاق منتظران

نکته مهم در این بحث، این است که اعتقاد به تولد و وجود حضرت مهدی صلوات الله عليه و آله و سلم یک معرفت

۱. برخی علمای اهل سنت معتقدند به تولد حضرت مهدی صلوات الله عليه و آله و سلم هستند و برخی دیگر اگرچه به ولادت فرزند امام حسن عسکری صلوات الله عليه و آله و سلم اعتقاد دارند، اما او را مهدی موعود نمی‌دانند و براین باورند که مهدی موعود هنوز متولد نشده است (نک: اکبر نژاد، ۱۳۸۶: ۲۰۳ به بعد).

و شناخت صرف نیست؛ بدین معنا که انسان معتقد به حیات ایشان، تنها به یک معرفت عقلی اکتفا نمی‌کند، بلکه فراتر از این شناخت، ایمان و گرایش به آن نیز خواهد داشت؛ زیرا بین درک و شناخت یک امر با ایمان به آن، تفاوتی عمیق وجود دارد. اگر مطلبی صرفاً مورد پذیرش عقل و فکر انسان قرار گیرد، معرفت و شناخت حاصل شده است، اما اگر از این مرحله فراتر رود و این معرفت در قلب انسان نیز رسوخ کند و گرایش‌های انسان را نیز با خود همسو سازد، ایمان حاصل می‌شود. شهید مطهری می‌گوید:

ایمان یعنی اعتقاد و گرایش، ایمان یعنی مجدوب شدن به یک فکر و پذیرفتن یک فکر.
مجدوب شدن به یک فکر دو رکن دارد: یک رکش جنبه علمی مطلب است که فکر و عقل انسان پذیرد؛ یک رکن دیگر، جنبه احساساتی آن است که دل انسان گرایش داشته باشد. (مطهری، ۱۳۷۸: ج ۲۰، ۲۴۷)

درباره ایمان به حضرت مهدی نیز فراتر از یک شناخت، نوعی باور و گرایش به این حقیقت در وجود منتظران شکل می‌گیرد. از این رو در جریان «مهدی باوری» در مرحله نخست این حقیقت، با ساحت ادراکی انسان ارتباط برقرار می‌سازد. لذا انسان با آن حقیقت «عقد العقل» برقرار می‌کند. نتیجه این مرحله، ایجاد «بینش» برای انسان است؛ اما در مرحله عمیق‌تر، این حقیقت در ساحت عاطفی انسان نفوذ می‌کند و آن را نیز همراه خود می‌سازد. از این رو به برقراری «عقد القلب» می‌انجامد که با شکل‌گیری عقد القلب، «گرایش» به آن حقیقت در نهاد انسان صورت می‌بندد. نتیجه حاصل از این دو مرحله، خود را تحت عنوان ایمان به آن حقیقت بروز می‌دهد. لذا ایمان به یک حقیقت و از آن جمله ایمان به وجود حضرت مهدی گرایش بنیادین و ژرف و متعالی است که برپایه یک بینش استوار شده است (هاشمی العمیدی، ۱۳۸۶: ۲۶۹).

با این توضیحات روش می‌شود که ایمان به وجود حضرت مهدی زمینه ساز همراهی و همسویی با حضرت را در منتظران به وجود می‌آورد. منتظری که به حضرت اعتقاد دارد، نه تنها اندیشه خود را با معرفت او آزین کرده است، بلکه با پیوند عاطفی با مولای خود، قلب خود را نیز به او سپرده است و مولایش الگوی رفتاری و اخلاقی او خواهد بود. از این رو، هرگونه ردیله اخلاقی را در تضاد با این اعتقاد قلبی می‌داند و در رفع و دفع آن می‌کوشد. بسیاری از توصیه‌هایی که توسط مucchomien به منتظران حضرت مهدی شده است و بسیاری از وظایفی که تحت عنوان وظایف منتظران در زمان غیبت مورد تأکید قرار گرفته، به نوعی در

راستای تقویت رابطه روحی منتظران با مولای خویش است.

۲. اعتقاد به ظهور

منتظران امام زمان ع کسانی هستند که انتظار ظهور حضرت ع را می‌کشند. از این‌رو در اندیشه آنان، ظهور حتمی امام عصر ع و انتهای یافتن غیبت، یکی از اندیشه‌های اساسی و بنیادی به شمار می‌آید که در کتب روایی شیعه و منابع اهل سنت در این باره روایات بسیاری آمده است. روایات فریقین بر قطعیت قیام حضرت مهدی ع تأکید فراوان دارد، تا جایی که تأکید می‌کند قیامت فرانخواهد رسید، مگراین که ظهور تحقق یابد و حتی اگر بیش از یک روز از عمر دنیا باقی نماند باشد، خداوند مردی از اهل بیت ع را برمی‌انگیزد تا زمین را از قسط و عدل پرسازد، آن‌چنان که از ظلم و جور پرشده باشد (قزوینی، ۱۴۱۹: ج ۳، ۲۲۴، ۲۷۷۹؛ سجستانی، ۱۴۲۲: ج ۴، ۱۴۱، ۴۲۸۲؛ مقدسی شافعی، ۱۴۱۸: ۱۴ و ۱۶). لسان این روایات به گونه‌ای است که اراده حتمی الهی را برای ظهور حضرت بیان می‌کند و هرگونه تردید را درباره آن نفی می‌سازد.

نقش سازنده انتظار در اخلاق منتظران

اعتقاد به ظهور حضرت مهدی ع از جمله اعتقادات زمینه‌ساز برای اخلاقی کردن فرد و جامعه منتظران به شمار می‌آید. انتظار منحی در زمان غیبت، منتظران را به سمت تعالی اخلاقی و کمال انسانی سوق می‌دهد و در اصلاح فرد و جامعه نقشی سازنده ایفا می‌کند. در بررسی نقش سازنده انتظار سه محور قابل توجه است:

الف) تلاش برای دست یابی به صفات یاران حضرت ع

کسی که در انتظار ظهور حضرت مهدی ع است و به معنای واقعی کلمه، انتظار آن حضرت را می‌کشد و برای ظهور ایشان لحظه‌شماری می‌کند، بی‌گمان برای ایفای نقش در زمان ظهور، تلاشی بی‌وقفه خواهد داشت. از این‌رو در جنبه اخلاقی، با امیدی و افرو با همتی والا به سمت دست یابی به صفات یاران آن حضرت حرکت می‌کند. منتظرانی که در دعاها و مناجات‌های خود همواره از خداوند می‌خواهند در زمرة یاوران حضرت مهدی ع قرار گیرند، برای برآورده شد این آرزو، تلاش خواهند کرد. براساس روایات، یکی از دعاهای همیشگی منتظران در مناجات‌ها و زیارت‌های خود، دعا برای توفیق همراهی با حضرت است که با تعابیر گوناگونی وارد شده است:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَالَّذَّاتِينَ عَنْهُ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَصَاءِ حَوَّاجِهِ وَالْمُتَمَثِّلِينَ لِأَوْامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَالْحَامِمِينَ عَنْهُ وَالسَّاقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ وَالْمُشَتَّهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ ... ؛ (کفعی، ۱۴۱۸: ۸۲)

خداؤندا، موازیاوران و هواداران و مدافعان حضرت مهدی ﷺ و از شتابندگان در انجام خواسته‌های او و اطاعت کنندگان ازواامر و نواهی او قرار بده و من را از حامیان ازاو و پیشی‌گیرندگان به سوی خواسته‌های او و شهیدان در حضور او مقرر فرما!

بی‌گمان کسی که بخواهد از یاوران امام عصر ﷺ قرارگیرد و در زمرة همراهان ایشان به دفاع از آن حضرت پردازد و مطیع امر و نهی ایشان شود، باید ویژگی‌های درخور توجهی در خود ایجاد کند که در یک جمله، دوری از همه رذایل و دست‌یابی به همه فضایل از اوصاف چنین فردی خواهد بود:

من سَرَّهُ ان يَكُونُ مِنْ اصحابِ الْقَائِمِ، فَلِيَنْتَظِرْ وَلِيَعْمَلْ بِالْوَرْعِ وَمَحَاسِنِ الْاخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظَرٌ؛ (کوفی، ۱۴۲۴: ۴۷؛ نعمانی، ۱۳۹۵: ۲۰۰)

هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم ﷺ باشد، باید منتظر باشد و در حالی که منتظر است با ورع و پرهیزکاری عمل کند و بر اساس محسن اخلاقی رفتار کند.

انسان منتظر، از یک طرف موظف است هر روز و شب برای همراهی با حضرت و قرارگرفتن در زمرة یاران ایشان دعا کند و از سوی دیگر، برای استجابت این دعا باید همواره در کسب صفات نیکوی اخلاقی بکوشد؛ چراکه یاوران حضرت در روایات، انسان‌هایی وارسته و دین دار معرفی شده‌اند که استقامت و پایداری آنان در راه دین، وصف ناشدنی است و به تعبیر نبی اکرم ﷺ استقامت آنان در دین داری، شدیدتر از استقامت انسانی است که آتشی سوزان در کف دست دارد.^۱ از این روست که انتظار در معنای مثبت و واقعی خود، از بهترین عوامل برای سیر منتظران به سمت کمالات اخلاقی به شمار می‌رود.

ب) آمادگی برای ظهور ناگهانی

منتظران ظهور حضرت مهدی ﷺ همواره در انتظار امری دفعی هستند؛ امری که به دلیل نامعلوم بودن زمانش، همیشه خود را در آستانه آن می‌بینند. از این رو ناگهانی بودن امر ظهور، منتظران را به سمت محسن اخلاقی سوق می‌دهد و از رذایل بازمی‌دارد.

۱. لَاَخَدُهُمْ أَشَدُّ بَقِيَّةً عَلَى دِينِهِ، مِنْ خَرْطِ الْقَتَادِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلَمَاءِ، أَوْ كَالْقَابِضِ عَلَى جَمْرِ الْعَصَّا... (صفار، ۱۴۰۴: ۸۴)

امام مهدی شیعیان را به ناگهانی بودن امر فرج هشدار می‌دهد و از آنان می‌خواهد که در حالت غفلت نباشند و خود را با محسن اخلاقی و رفتارهای معنوی به حضرت نزدیک سازند و با دوری از ردایل و امور ناپسند، زمینه دوری خود از ایشان را فراهم نسازند تا مبادا به طور ناگهانی با ظهور مواجه شوند و گرفتار خشم و کیفر حضرت گردند:

فَإِيْعَمْلُ كُلُّ امْرٍ مِنْكُمْ إِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِنْ حَبَّتِنَا وَيَجْنَبُ مَا يُدْنِيْهِ مِنْ كَرَاهِتِنَا وَسَخَطِنَا،
فَإِنَّ أَمْرَنَا بِعَنْتَهُ فُجَاءَهُ حِينَ لَا تَنْتَعَهُ تَوْبَةً وَلَا يُنْجِيْهُ مِنْ عِقَابِنَا دُمْ عَلَى حَوْبَةٍ؛ (طبرسی،
٤٩٨، ج: ٢، ١٤٠٣)

پس هر کدام از شما باید هر آن چه را که موجب دوستی ما می‌شود انجام دهد و از هر آن چه موجب ناخشنودی و خشم ما می‌شود، دوری گریند؛ چرا که امر ظهور ما یک باره و ناگهانی خواهد بود و در آن زمان، توبه برای کسی سودی ندارد و پشیمانی از گناهان، کسی را از کیفر ما نجات نمی‌دهد.

این حقیقت توسط امامان معصوم علیهم السلام در تفسیر برخی از آیات قرآن کریم نیز آمده است:

﴿يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ تَفْسِيرُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي
إِيمَانِهَا حَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظَرُونَ﴾؛ (انعام: ١٥٨)

روزی که برخی از نشانه‌های خدا آشکار شود، ایمان کسی که پیش از آن ایمان نیاورده است یا همراه ایمان خود، کار نیکی انجام نداده است، برای او سودی نخواهد داشت. بگو شما منتظر باشید و ما نیز منتظر خواهیم بود.

نشانه‌هایی که خداوند در این آیه و عده آمدنشان را داده، در روایاتی متعدد به ظهور حضرت مهدی علیه السلام تفسیر شده است (بحرانی، ١٣٧٤: ج ٢، ٥٠١؛ صدق، ١٣٩٥: ج ١، ٣٠). این نقش انتظار ظهور را می‌توان با انتظار مرگ یا امر قیامت مقایسه کرد که فردی که هر لحظه به یاد مرگ و قیامت است و توجه به آن را در زندگی خود زنده کرده، برای کوچ کردن از دنیا آمادگی دائمی پیدا می‌کند و هر امر ناپسند را کنار می‌نهد و از انجام امور پسندیده کوتاهی نمی‌ورزد. بر اساس همین همانندی امر ظهور با امر قیامت است که در روایات - از جمله در روایت پیشین - تأکید می‌شود که همان‌گونه که با رسیدن مرگ یا قیامت راه پشیمانی و توبه مسدود می‌شود، با رسیدن امر ظهور، کسانی که خود را آماده آن نکرده‌اند، از برکات آن بی‌بهره‌اند.

ج) تلاش برای زمینه‌سازی ظهور

در دل حقیقت انتظار، ناراضی بودن نسبت به وضع موجود و امیدواری به آینده‌ای با

وضع مطلوب نهفته است کسی که نسبت به شرایطی که در آن به سرمی برد، هیچ احساس ناخوشایندی ندارد و آینده روشن و مطلوبی را پیش روی خود نمی بیند، منتظر محسوب نمی شود. از این رو نخستین شرط انتظار، معرفت و توجه به این حقیقت است که وضع موجود جهان و شرایط موجود حیات انسانی، با عظمت وجودی انسان، شأن او و هدف از خلقت او ناسازگار است و در مقابل آن چه بعد از ظهور و در زمان حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم رخ می دهد، ظهور واقعی حیات طیب خواهد بود (شفیعی سروستانی، ۱۳۸۷: ۲۷۲ - ۲۷۳).

نتیجه دو رکن اساسی بالادر منتظران، تلاش فراگیر فردی و اجتماعی برای تحقق ظهور و حاکمیت حضرت صلوات الله علیه و آله و سلم بر عالم خواهد بود. بنابراین حقیقت انتظار، خود را در تلاش فردی و اجتماعی برای زمینه سازی حاکمیت ارزش های موجود در حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و سلم نشان می دهد. از این رو حقیقت انتظار، فرد و اجتماع را به سمت فضایل و کمالات اخلاقی سوق می دهد و از رذایل اخلاقی باز می دارد.

روایاتی که در بیان وظایف منتظران در زمانه غیبت وارد شده است نیز به خوبی بر نقش سازنده انتظار در سیر معنوی منتظران تأکید دارند. این روایات در چند محور قابل بررسی هستند؛ گروهی از روایات، شیعیان را از گناهان و رذایل در زمان غیبت نهی می کند. از این رو به صراحت وظیفه منتظر را تزکیه نفس می داند. در توقيع شریف حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله و سلم به شیخ مفید، همه گناهان و رذایل ناپسند از دیدگاه معصومین صلوات الله علیه و آله و سلم که توسط شیعیان انجام می شود، مایه دوری آن ها از امام زمان شان معرفی می شود و در نتیجه پرده غیبت را محکم تر و زمان آن را طولانی تر می سازد:

فَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا يَتَّصُّلُ بِنَا مَا تَكُرُهُ وَ لَا نُؤْمِنُ مَعْنَاهُ؛ (طبیرسی، ۱۴۰، ۳، ج ۲: ۴۹۹)

هیچ چیز ما را از ایشان (شیعیان) محبوس نمی دارد جراحتی که از آنان به ما می رسد و ما را مکروه و ناراحت می سازد و از ایشان انتظار نداریم.

بر اساس این روایات، دوری از همه آن چه معصومان صلوات الله علیه و آله و سلم از آن ناخشنود هستند، از وظایف یک منتظر به شمار می آید. آیا می توان ادعای انتظار حضرت را داشت، اما به سمت تزکیه نفس و تقوای الهی و دوری از گناهان حرکت نکرد و با ارتکاب گناه و ظلم و ... پرده غیبت را ضخیم تر ساخت؟

گروه دیگری از روایات نیز که بر دعا برای فرج تأکید می ورزند و آن را از وظایف منتظران

قلمداد می‌کنند^۱، در باطن خود بر تهذیب و تزکیه اخلاقی منتظران دلالت دارند؛ چرا که دعا برای ظهور حضرت صلوات الله علیه و سلام دعا برای ظهور همه فضایل و نیکی‌هاست و دعا برای ریشه‌کن شدن همه ظلم‌ها و بدی‌هاست. کسی که شبانه روز برای ظهور چنین حقیقتی دعا می‌کند^۲، چگونه می‌تواند در راستای استجابت دعای خود بی‌توجه باشد؟ فردی که در کسب فضایل اخلاقی تلاش نمی‌کند و در دوری از رذایل کوشانیست، بلکه حتی گاهی از فضایل بیزار و بر رذایل راغب است، چگونه می‌تواند انتظار واقعی برای ظهور فضایل و رفع رذایل داشته باشد؟

از سوی دیگر نیز آن گروه از روایاتی که منتظران را موظف به کسب آمادگی برای ظهور می‌سازد، مسلمًاً آنان را موظف به آمادگی روحی و معنوی نیز می‌کند؛ چراکه ظهور حضرت حجت فراتراز آمادگی ظاهري، نیازمند آمادگی روحی و معنوی نیز هست و جهاد اصغر آن زمان، نیازمند پشتوانه جهاد اکبر است. از این رو روایاتی که امر می‌کند برای خروج حضرت، ولو به اندازه یک تیر نیزکه شده، آمادگی داشته باشید، برآمادگی معنوی نیز دلالت می‌کند.^۳

با این توضیحات هر نوع برداشتی که وظیفه منتظران را در دعا برای تعجیل فرج، منحصر سازد یا مبارزه با انحرافات و مفاسد در زمان غیبت را مورد غفلت قرار دهد و یا حتی فراتراز این، زمینه‌سازی ظهور را در دامن زدن به ظلم و ستم در جهان بداند، هیچ اعتباری نخواهد داشت و این نوع برداشت از مفهوم انتظار برداشتی منفی و مغایر با روح تعالیم دینی و روایات انتظار به شمار می‌آید.

۳. اعتقاد به علم فراغی‌رام

یکی از اعتقادات عمیق شیعیان درباره ائمه اطهار علیهم السلام اعتقاد به علم فراگیر امام است. بر اساس این باور، امام موصوم علیهم السلام به عنوان خلیفة الله، عالم به همه عوالم هستی است. البته اگرچه در اثبات علم امام علیهم السلام آیات و روایات فراوانی وجود دارد، اما از آن جایی که این نوشتار عهده دار اثبات علم امام نیست، تنها به یک آیه اشاره می‌شود (برای بررسی آیات و روایات مربوط به علم امام، نک: حیدری، ۱۴۲۹):

١٣ ١. در تعلیم شریف به اسحاق بن یعقوب می فرماید: «وَأَكْبِرُوا الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرْجُكُمْ». (طوسی، ۱۴۱۱ - ۲۹۳)

۲. دعاهایی که برای فرج امام عصر پس از فرایض وارد شده است، بر استمرار دعا برای ظهور آن حضرت دلالت دارند. (نک: طوسی، ج: ۱، ب: ۴۱۱، ۳۶۸)

۳. **لَيُعِدَّنَ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ شَهِمَّاً.** (نعمانی، ۱۳۹۵: ۳۲۰)

فُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً أَبَيْتِي وَيَنْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ؛ (رد: ۴۳)

بگو: برای شهادت میان من و شما خداوند و آن کسی که علم الكتاب دارد کفايت می کند.

بسیاری از روایات در تفسیر این آیه شریفه، منظور از علم الكتاب را امیر المؤمنین علی علیہ السلام معرفی می کنند (نک: بحرانی، ۱۳۷۴: ج ۲، ۳؛ ۲۷۸ - ۲۷۲؛ عروی حبیبی، ۱۴۱۵: ج ۲، ۵۲۲ - ۵۲۳). از این رو در برخی روایات، با اشاره به کسی که به دلیل داشتن علم الكتاب، تخت بلقیس را دریک چشم برهم زدن برای حضرت سلیمان علیہ السلام آورد، علم او را قطره‌ای از دریا معرفی می کند و در مقابل ائمه علیہم السلام را مخزن علم الكتاب می داند (قمی، ۱۳۶۷: ج ۱، ۳۶۷؛ صفار، ۱۴۰۴: ج ۱، ۲۱۳؛ کلینی، ۱۴۰۷: ج ۱، ۲۵۷).

الف) امام، شاهد اعمال دیگران

اگرچه علم امام معصوم علیہ السلام به همه عوالم، شامل علم او به اعمال و رفتارها، بلکه نیت‌های انسان‌ها نیز می‌شود، اما افرون بر علم گستردۀ امام معصوم علیہ السلام، در متون دینی شاهد روایاتی هستیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام را شاهد بر اعمال معرفی می‌کند که در آیات قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره شده است:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُّكُمْ دُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْتَكُمْ عِلْمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ (توبه: ۱۰۵)

بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می‌بینند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می‌شوید؛ و شما را به آن چه عمل می‌کردید، خبر می‌دهد.

این آیه شریفه، رسول خدا علیہ السلام و مؤمنان را شاهد بر اعمال معرفی می‌کند. در مکتب اهل بیت علیهم السلام، روایات فراوانی از معصومین علیهم السلام رسیده است که مراد از «مؤمنان» در این آیه، ائمه اطهار علیهم السلام هستند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ج ۸، ۱۶۲) که به روایات «عرض اعمال» معروف‌اند و این روایات، فراوان‌اند. علامه مجلسی ۷۵ روایت در این باره نقل کرده است (کلینی، ۱۴۰۷: ج ۱، ۲۱۹؛ حر عاملی، ۱۴۰۹: ج ۱۶، ۱۰۷ - ۱۱۴؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ج ۲۳، ۳۳۳ - ۳۵۳). لذا با توجه به این روایات، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام شاهد اعمال انسان‌ها هستند:

ثُرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارُهَا وَفُجَارُهَا فَاخْذُرُوهَا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: «أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ»؛ (کلینی، ۱۴۰۷: ج ۱، ۲۱۹)

تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر اکرم ﷺ عرضه می شود؛ اعمال نیکان و بدان. بنابراین مراقب باشید و این است مراد سخن خداوند عزوجل که فرمود: «و بگو: [هر کاری می خواهید] بکنید، که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست».

در تفسیر این آیه، مسلم است که نمی توان آن را اشاره به مسئله‌ای عادی دانست؛ بدین معناکه انسان هر عملی انجام می دهد، خواه ناخواه ظاهر می شود و پیامبر اکرم ﷺ و همه مؤمنان از طرق عادی از آن آگاه می شوند. دلیل بی اعتبار بودن این تفسیر آن است که شواهد در خود آیه وجود دارد که مانع این تفسیر سطحی می شود؛ چراکه اولاً آیه با اطلاق خود، همه اعمال را شامل می شود، چه آن عمل از طریق عادی ظاهر شود یا نه. از این رو آگاهی پیامبر ﷺ و مؤمنان از اعمال مردم باید از طریق غیرعادی صورت گیرد. ثانیاً تکیه بر مؤمنان در صورتی صحیح است که منظور، همه اعمال، آن هم از طریق غیرعادی باشد؛ و گرنه اگر مراد فقط اعمال آشکار باشد، هم مؤمنان و هم غیرمؤمنان آن را می بینند و لذا تأکید بر این که مؤمنان می بینند، دال براین است که از طریق غیرعادی از آن اطلاع می یابند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ج ۸، ۱۶۵).

این رؤیت اعمال مربوط به دنیاست نه روز قیامت. از این رو مراد آیه، اطلاع مؤمنان در روز قیامت نیست؛ چراکه ادامه آیه -«سُرْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْقِيَبِ»- براین دلالت دارد که رؤیت رسول اکرم ﷺ و مؤمنان، پیش از بعثت و قیامت است و مربوط به دنیاست (طباطبایی، ۱۴۲۴: ج ۹، ۳۷۹).

نکته درخور توجه در باب عرض اعمال این است که بر اساس روایات، عرضه اعمال در اولین مرحله به امام معصوم هرزمان صورت می گیرد. بنابراین در زمان غیبت نیز عرضه اعمال به حضرت مهدی ﷺ خواهد بود.^۱

۱. إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا عَرَضَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا إِلَى أَنْ يَتَّهِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَرْفَعُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلًا عَرَضَ عَلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ثُمَّ عَلَى وَاحِدٍ وَاحِدًا إِلَى أَنْ يُغَرَّضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ يُغَرَّضُ عَلَى اللَّهِ فَمَا نَزَّلَ مِنَ اللَّهِ فَعَلَى أَيْدِيهِمْ وَمَا عَرَجَ إِلَى اللَّهِ فَعَلَى أَيْدِيهِمْ وَمَا اشْتَغَلُوا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَرْفَةً عَيْنِ؛ هنگامی که اراده خداوند بر امری تعلق گیرد، آن را به رسولش و ازاو به امیرالمؤمنین و ازاو تابه صاحب الزمان عرضه می کند، سپس آن امر در دنیا اجرا می شود. و آن هنگامی که ملائکه بخواهند امری را به نزد خدا ببرند، اول آن امر به صاحب الزمان سپس به حجت پیش ازاو عرضه می شود تا به رسول الله بررسد. پس آن چه از جانب خداوند نازل می شود به دست ایشان می رسد و آن چه به خداوند عروج یابد از دست ایشان می گذرد و ایشان به اندازه یک چشم به هم زدنی از خداوند بی نیاز نیستند.

ب) تأثیر اعتقاد به علم امام در اخلاق منتظران

بی‌گمان توجه به این که امام معصوم علی‌الله‌ی علیه السلام به اذن الهی به همه زوایایی وجودی ما علم دارد، سبب می‌شود از زندگی جاھلی رها شویم و به اندازه درجه معرفتی که به امام پیدا کرده‌ایم به حیات طیب رهنمون گردیم (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۳۲ و ۴۴). اما برای تبیین چگونگی و گستره اثرگذاری توجه به علم امام، به بیان مقدماتی نیازمندیم.

برای تأمین سعادت انسان - چه صرفاً سعادت دنیوی او یا فراتراز آن سعادت اخروی - جامعه انسانی نیازمند مقررات و قوانین است که هر قدر این قوانین کامل تر و جامع تر باشند، در تأمین این سعادت موفق ترند. اما این قوانین و مقررات در صورتی مؤثر خواهند بود که از ضمانت اجرایی قوی و جامعی برخوردار باشند. از این‌رو در کنار این قوانین، برای تهدید بر تخلف یا تشویق به اطاعت، قوانین جزایی دیگری نیز پی‌ریزی می‌گردد و برای ضمانت اجرایی آن، حاکم عالم به احکام و عادل در اجرا قرارداده می‌شود (طباطبایی، ۱۳۷۸: ج ۲، ۲۲۵).

ضمانت اجرایی در هر مجموعه از قوانین، باید متناسب با ویژگی‌های آن قوانین باشد. برای مثال، قوانین صرفاً اجتماعی، بیشتر نیازمند ضمانت اجرایی بیرونی هستند. آموزه‌های دین اسلام و قوانین آن، ویژگی‌هایی دارند که نیازمند تضمین‌های اجرایی متناسب با خود هستند که از بین این ویژگی‌ها به چند ویژگی مهم و مؤثر در بحث اشاره می‌کنیم:

یک. جامعیت آموزه‌های دین اسلام

در یک تقسیم‌بندی، احکام ارزشی را به سه گروه تقسیم می‌کنند (نک: مصباح‌یزدی، ۱۳۸۹: ج ۱، ۲۲ به بعد):

- الف) احکام الهی و دینی که نواهی و اوامری که مستند به خدای متعال است را دربر می‌گیرد و هر دین از پیروان خود، عمل بر اساس این احکام را طلب می‌کند.
- ب) احکام اخلاقی، یعنی احکامی که عقل انسان یا فطرت آدمی آن را درک می‌کند و برای آن‌ها ارزش و اعتبار قائل می‌شود؛ مثل حسن راست‌گویی و قبح ستم به دیگران.
- ج) احکام حقوقی، یعنی احکامی که برای تأمین مصالح دنیوی انسان‌ها و ناظر به ارتباطات افراد یک جامعه با یکدیگر وضع می‌شود.

(۳۸۷: الف ۱۴۱۱، طوسی)

عده‌ای بر اساس این تقسیم‌بندی می‌کوشند این سه گروه احکام را کامل‌آژه‌هم تفکیک کنند و برای هر کدام حوزهٔ خاصی در نظر گیرند. بنابراین گرایش، قلمرو احکام الهی و دینی را محدود به مناسک و شعائر مذهبی خاص می‌کنند و به شدت تلاش می‌شود حوزهٔ دین نه تنها از حوزهٔ حقوق جدا شود، بلکه انفکاک کامل دین از اخلاق را نیز مطرح می‌سازند.

اما آن چه واقعیت دارد، این است که دین مجموعه‌ای از معارف نظری و احکام عملی است که احکام عملی آن شامل ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود و ارتباط او با دیگران می‌شود؛ لذا اخلاق و حقوق را نیز دربر می‌گیرد. بر همین اساس در قرآن کریم و روایات معصومین ﷺ مجموعه سرشاری از احکام اخلاقی و حقوقی قابل مشاهده است. آموزه‌های دین اسلام، مجموعه‌ای جامع و کامل از معارف نظری و احکام عملی است که در بخش احکام عملی، روابط چهارگانه انسان را به طور جامع و کامل پوشش می‌دهد؛ از طرفی بر ارتباط انسان با خداوند تأکید می‌ورزد و با نگاه توحیدی خود، همه ارتباطات انسان را بر محور همین ارتباط شکل می‌دهد. از این‌رو احکام حقوقی و اخلاقی آن نیز با بحث توحید و معاد، پیوندی محکم پیدا می‌کند و از سوی دیگر، از ارتباط انسان با خود، دیگران و عالم طبیعت هیچ چیزی را فروگذار نمی‌کند که شاهد آن، آیات و روایات مفصل و گستردگی‌ای است که در هر کدام از این حوزه‌ها به چشم می‌خورد. بنابراین دین اسلام در آموزه‌های خود، همه ابعاد وجودی انسان - اعم از جسم و روح - و تمام ساحت‌های حیات او - اعم از دنیوی و اخروی - و همه حوزه‌های زندگی او - اعم از فردی و اجتماعی - را در نظر گرفته است.

دوم. هدف دین، سعادت دنیوی و اخروی

از دیگر ویژگی های آموزه های دینی و در رأس آن معارف اسلامی، تأمین سعادت انسان در همه ابعاد آن است که گستردگی آموزه های دین، شاهد بر این مدعاست. وقتی آموزه های دین، حوزه فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، جسمی و روحی را در برمی گیرد، درمی یابیم که این دین جامع، در تأمین سعادت فرد و اجتماع، دنیا و آخرت، تأمین کمال جسم و روح هدفی متعالی دارد.

سوم. نقش انگیزه در ارزش افعال

از جمله مباحث مهم در ارزش اخلاقی داشتن یک امر، نیت و انگیزه‌ای است که فاعل بر اساس آن به انجام فعل می‌پردازد. در تحلیل یک فعل اخلاقی، افزون بر حسن فعلی - که بیان گر خوبی خود فعل است - به حسن فاعلی یا انگیزه و نیت خوب فاعل در انجام فعل

می‌رسیم. بسیاری از مکاتب اخلاقی در بررسی ارزش فعل، توجهی به حسن فاعلی ندارند و تنها جنبه حسن فعلی آن را مورد دقت قرار می‌دهند. در فلسفه‌های غربی، به جز کانت، تقریباً بحث نیت مورد فراموشی قرار گرفته است (مدرسی، ۱۳۷۱: ۲۲۹). در مقابل، در اخلاق اسلامی نه تنها به حسن فاعلی توجه ویژه شده است، بلکه روح و جان عمل به شمار می‌آید و اساساً فعل بدون نیت و انگیزه مثبت درونی، ارزشمند محسوب نمی‌شود و اساس ارزش در کارهای اخلاقی و احکام دینی، نیت آن است.^۱ از دیدگاه اسلام، در تعیین ارزش اخلاقی، حسن فعلی به تنها یکی کافی نیست، بلکه همراه آن، حسن فاعلی نیز لازم است؛ چراکه آثار افعال اخلاقی - یعنی کمال و سعادت انسان - بر حسن فاعلی و داشتن نیت صحیح مترب می‌شود. بر این اساس تأکید نظام اخلاقی اسلام، بر نیت به عنوان اساس ارزش اخلاقی، تفاوتی کلی بین نظریه اخلاقی اسلام با سایر نظریه‌ها به شمار می‌رود (مصطفی‌یزدی، ج ۱۳۸۸: ۱۰۵-۱۰۶).

بر اساس آن چه گفته شد، اسلام به عنوان دین خاتم، کامل‌ترین و جامع‌ترین تعالیم و قوانین را برای سعادت کامل و همه‌جانبه انسان ارائه داده است. اما تنها وجود قانون کامل و جامع، سعادت انسان را تأمین نمی‌کند، بلکه ایجاد زمینه مناسب برای اجرایی شدن آن قوانین نیز ضروری است. از این‌رو اسلام برای این‌که قانون جامع و کامل آن دارای ضمانت اجرایی کامل و جامعی باشد، از راه‌هایی گوناگون، اجرای این قوانین را ضمانت کرده است. از جمله این ضمانت‌ها، ضمانت اجرایی بیرونی است. احکام حقوقی، ضامن اجرای بیرونی دارند؛ بدین معنا که عاملی از بیرون، فرد را به انجام احکام حقوقی ملزم می‌سازد و اگر کسی قوانین حقوقی را رعایت نکرد، حاکم او را وادار به اجرای قانون می‌کند و برای متخلفان، مجازات‌هایی در نظر می‌گیرد (همو، ۱۳۸۸: ج ۱، ۷۳) که قوانین جزایی و حقوقی اسلام، عهده‌دار این ضمانت اجرایی هستند. اما بی‌گمان این زمینه، برای اجرایی شدن قوانین اسلام با ویژگی‌های ذکر شده کافی نیست و نیازمند زمینه‌های دیگری است.

چهارم. ناظربودن امام ﷺ، ضامن درونی برای اجرای آموذه‌های دین
اگرچه ضمانت اجرایی بیرونی - که در احکام حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد - در مواردی کارا و مفید است، اما نواقص در خور توجهی دارد که بخشی از این نواقص ناظربه ناکارامد

۱. إنما الأعمال بالثبات وإنما لإمرئ ما نوى. (مغربي، ۱۳۸۵: ج ۴، ۱)

بودن آن، حتی در خود احکام اجتماعی است. از این رو در موارد بسیاری زمینه اجرای احکام و قوانین را - حتی در حوزه حقوقی و احکام اجتماعی - فراهم نمی‌سازد. این نواقص عبارتند از:

۱. ضمانت اجرایی بیرونی: در مواردی مطرح است که حقی از دیگران در میان باشد (همو) و حال آن که بر اساس آن چه گفته شد، تعالیم و احکام اسلام، شامل مجموعه‌ای گسترده و جامع و ناظر به همه ارتباطات انسان است و به رابطه انسان با دیگران منحصر نمی‌شود.

۲. ضمانت اجرایی بیرونی: به نیت و انگیزه فرد توجه نمی‌کند؛ زیرا اولانیت و انگیزه فرد در امور حقوقی کمتر مورد توجه است و بیشتر به ظاهر عمل توجه می‌شود (همو، ۱۳۸۹: ۲۷) و از طرفی نیز امری باطنی است، لذا از دسترس دیگران خارج است. حال آن که - چنان‌که گفته شد - یکی از ویژگی‌های اساسی تعالیم و احکام اسلامی، مبتنی بودن ارزش عمل بر نیت و انگیزه فرد است.

۳. ضمانت اجرایی بیرونی: مواردی را شامل می‌شود که قابلیت اثبات برای حاکم را داشته باشد. از این رو اگر کسی خود را به گریگاه قانون برساند، مجرم به شمار نمی‌آید و ضمانت اجرایی بیرونی نمی‌تواند او را مؤاخذه کند. بنابراین کسی که جرم را مخفیانه انجام دهد یا به گونه‌ای مرتکب شود که قانون شامل او نشود و به تعبیری قانون را دور بزند، به راحتی از چنگ مؤاخذه رها شده است.

۴. ضمانت اجرایی بیرونی: مواردی که امری درونی است را در برنامه گیرد، اگرچه در حوزه ارتباطات فرد با دیگران باشد؛ مانند سوء ظن به دیگری.

نواقص موجود در ضمانت اجرایی بیرونی سبب می‌شود برای اجرای تعالیمی همچون تعالیم اسلام با آن گستردنی و جامعیت، نیازمند زمینه‌هایی در درون افراد باشیم تا ضمن عملی شدن این قوانین گردد که توجه به ناظر بودن امام نسبت به افراد، از جمله عواملی است که موجب ایجاد انگیزه درونی در انجام تعالیم دینی - چه در حوزه حقوق اجتماعی، چه در حوزه اخلاق اسلامی و چه در حوزه احکام فقهی - می‌شود. از این رو اگرچه ظاهراً نظارت امام ﷺ امری بیرونی برای افراد است، اما در واقع اعتقاد به علم امام و نظارت او، زمینه‌ساز ایجاد انگیزه و عاملی درونی در فرد می‌گردد.

کسی که همواره امام و مولای خویش را واقف بر افعال و احوال خود می‌داند و تمام شئون زندگی خود را در محضر ایشان محسوب می‌کند، در انجام وظایف دینی و اخلاقی خود فروگذار نخواهد کرد. در درون چنین انسانی انگیزشی درونی ایجاد می‌شود که او را به سمت فضایل

سوق می‌دهد و از رذایل باز می‌دارد.

در امام معصوم، ویژگی‌هایی وجود دارد که نظارت او را بسیار اثرگذار می‌سازد. امام معصوم از یک سو علمی لدنی و خطان‌پذیر دارد و لذا هم بر ظاهر اعمال فرد و هم بر سرائر او عالم است و خطای نیز در علم او وجود ندارد و از سوی دیگر، معصوم است و هرگونه ارزیابی او از دیگران همراه با صداقت، بی‌طرفی، امانت‌داری و... خواهد بود. از این رو توجه به ناظر بودن او نیز ویژگی‌هایی پیدا می‌کند که در سیر معنوی انسان منتظر، نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارد؛ این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

۱. این نظارت امام، دائمی است و در هر زمان و مکان وجود دارد. از این رو انگیزشی که در منتظران ایجاد می‌کند، دائمی است.

۲. این نظارت، به روابط اجتماعی منحصر نمی‌شود، بلکه همه ساحت‌های تعالیم دینی را در همه ابعاد دربر می‌گیرد.

۳. این نظارت، به ظاهر عمل منحصر نیست، بلکه باطن و انگیزه عمل نیز مورد رؤیت امام معصوم ﷺ قرار می‌گیرد. بنابراین نه تنها حسن فعلی، بلکه حسن فاعلی فرد نیز در منظر امام قرار دارد و این خود عاملی برای تأمین اخلاص در اعمال به شمار می‌آید.

۴. در علم امام، مباحثی چون قابل اثبات بودن جرم، فرار از قانون، مخفی نگه داشتن و... معنا نمی‌دهد. از این رو راه را برای هر نوع غفلت از آموزه‌های دینی مسدود می‌سازد.

با توجه به این ویژگی‌ها توجه به ناظر بودن امام معصوم، انگیزه کاملی برای سیر معنوی و کمالی فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ چیزی که در ضمانت‌های اجرایی حقوقی پیدا نمی‌شود. حتی فراتر از این، به فرض این که ضمانت اجرایی بیرونی بتواند افراد را به طور کامل ملزم به قانون سازد، تنها ظاهر عمل را با قانون سازگار می‌کند و حال آن که ارزش واقعی عمل - چنان‌که گذشت - در نیت آن نهفته که از دسترس خارج است. از این رو حداکثر توان آن، ایجاد نظم در زندگی اجتماعی آن هم در حیطهٔ حیات دنیوی است (طباطبایی، ۱۳۷۸: ج ۲، ۲۲۶).

ج) دیگر آثار اخلاقی توجه به علم امام ﷺ

براساس آن چه گفته شد، توجه به علم امام معصوم ﷺ، عاملی است که زمینه ایجاد همه فضایل را در منتظران فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، اراده منتظران را در دوری از همه رذایل اخلاقی تقویت می‌کند. اما فراتر از این اثرگذاری عام، توجه به علم امام ﷺ، برخی از فضایل

اخلاقی خاصی را در فرد ایجاد می‌کند؛ از جمله این که توجه منتظر به حضور در محضر امام و مولای خود، سبب می‌شود صفت صبر و استقامت در او پدید آید، یا اگر وجود دارد افزایش یابد. از این رو سختی‌هایی که در مسیر زندگی برای او ایجاد می‌شود، به دلیل احساس همراهی با امام خود، برای او تحمل پذیرتر می‌شود. این سختی‌ها گاهی در مسیر معنوی او رخ می‌دهد؛ سختی‌هایی که در مسیر کمال اخلاقی و معنوی باید تحمل کرد، گاهی سختی‌ها و مشکلاتی است که در حیات دنیوی برای او پیش می‌آید و گاهی سختی‌هایی است که به سبب دین داری او از جانب دشمنان بر منتظران تحمیل می‌شود، چنان‌که در طول تاریخ تشیع، شیعیان با اتكای به این باور که امام زمان ع به آن‌ها علم دارد و ناظر دردها و مشکلات آنان است، تمام مظلومیت‌ها را تحمل کرده‌اند و با استقامت و پایداری، مسیر خود را در همه حوادث تلغی و ناگواری که دشمنان برای آنان رقم زده‌اند، ادامه داده‌اند. از این‌رو توجه به علم امام ع سبب می‌شود منتظران با توکل بر خداوند و توصل به امام خود، با صبر و استقامت وصف ناشدنی، حیات دینی و اجتماعی خود را ادامه دهد.

از سوی دیگر، توجه به همراهی با امام عصر ع احساس تنها یی را در منتظران از بین می‌برد و مانع حیرت و سرگشتگی منتظران می‌شود. لذا گرچه در زمان غیبت، از حضور ظاهري امام معصوم ع محروم‌اند، اما توجه به این که امام ناظر آن‌هاست و لحظه لحظه حیات آن‌ها در منظر امامشان است، سبب دلگرمی و مانع حیرت و سرگشتگی خواهد بود.

۵) امام جایگاه علم الهی

ممکن است کسی تصور کند آن‌چه درباره علم امامان معصوم ع و ناظر بودن آن‌ها بر اعمال انسان‌ها گفته شد، در عرض علم الهی قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که همین حقایق درباره علم خداوند وجود دارد. خداوند عالم به نهان و آشکار است و ذره‌ای در آسمان و زمین از حیطه علم او خارج نیست (یونس: ۶۲) و هرچه در عالم انجام می‌گیرد می‌بیند (علق: ۱۴) و همین توجه به علم خداوند، بازدارنده انسان از بدی‌ها و سوق دهنده او به خوبی‌ها خواهد بود.

اما باید توجه داشت اولاً تعدد شاهدان و ناظران اعمال مورد تأکید آیات و روایات است و علاوه بر خداوند متعال و پیامبران و ائمه اطهار ع - که بر اساس مباحث پیشین، ناظر بر اعمال و شاهد روز قیامت خواهند بود - فرشتگان نیز ناظر بر اعمال و شاهد روز قیامت‌اند (انفطار: ۱۰ - ۱۲). همچنین اعضا و جوارح انسان (فصلت: ۲۰ و ۲۱؛ نور: ۲۴؛ زمین (زلزال: ۲ -

(۵) و زمان (آل عمران: ۱۴۰) نیز از شاهدان و گواهان روز قیامت به شمار می‌آیند. این تعدد شاهدان، انسان را در اعمالش دقیق تر و او را از غفلت دورتر می‌سازد.

ثانیاً هیچ‌گاه علم الهی محسوب نمی‌شود؛ بلکه ائمه اطهار علیهم السلام جایگاه علم الهی به شمار می‌آیند و به تعبیر روایات فراوانی که در این باره آمده است، ائمه علیهم السلام خزان علم الهی محسوب می‌شوند (نک: صفار، ۱۴۰۴: ج ۱، ۱۰۳؛ کلینی، ۱۴۰۷: ج ۱، ۱۹۲؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ج ۲۶، ۱۰۵)؛

نَحْنُ وَلَا إِلَهَ أَمْرُ اللَّهِ وَخَزَنَةُ عِلْمِ اللَّهِ؛ (صَفَار١٤٠٤: ج١، ١٠٥) ما سر برستان امر خداوند و خزانه داران علم الهی هستیم.

بر همین اساس در زیارات، آنان را «خزان‌العلم» (صدوق، ۱۴۱۳: ج ۲، ۶۱۰) معرفی می‌کنیم. از این‌رو، ائمه اطهار^{علیهم السلام} در نگاه شیعیان، جایگاه علم الهی هستند و نمی‌توان علم آن‌ها و شاهد و ناظر بودنشان بر اعمال عباد را در عرض علم خداوند به شمار آورد.

۴. اعتقاد به حضور امام

از جمله باورهای عمیقی که در بحث امامت باید مورد توجه قرار گیرد، معیّت وجودی امام مucchom عالیّ با عالم است. بر اساس تعالیم دینی، امام با عالم معیّت وجودی دارد. در بخش پیشین، سخن بر سر علم امام به همه عوالم بود، اما منتظران در مرتبه بالاتری از شناخت نسبت به امام، به حضور وجودی او در همه عوالم معرفت می‌یابند. در این مرحله، امام مucchom عالیّ را جدای از عالم و صرفاً عالم به آن نمی‌داند، بلکه حضور وجودی حضرت را در تاریخ عالم درک می‌کند.

البته تبیین و تحلیل معیت وجودی امام معصوم علیه السلام با عالم، نیازمند نوشتاری مستقل است، اما اشاره‌وارمی توان گفت در تحلیل دقیق علم امام علیه السلام به حضور او در عالم دست می‌یابیم، بدین معنا که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام شاهدان اعمال محسوب می‌شوند و شاهد اعمال بودن، بر حضور آنان در نزد انسان‌ها دلالت دارد. از این‌رو شهود اعمال، دلیل حضور شاهد خواهد بود.

در عرفان اسلامی از این حقیقت، با نام «سریان انسان کامل در عوالم» یاد می‌شود که این امر در سفر سوم از اسفار اربعه برای انسان کامل رخ می‌دهد (قیصری، ۱۳۸۲: ج ۱، ۱۴۳) و بر اساس آن، هیچ حقیقتی از حیطه وجودی انسان کامل خارج نیست (آشتینیانی، ۱۳۷۰: ۶۵۷).

تأثیر اعتقاد به حضور وجودی امام در اخلاق منتظران

اگر در بحث علم امام گفته شد توجه به علم امام سبب می‌شود منتظران با دقت کامل، اعمال، صفات و اندیشه‌های خود را از هر کجی و انحراف باز دارند، توجه به حضور خود امام که معرفتی عمیق‌تر به امام معصوم است، به طریق اولی، منتظران را از هر غفلتی باز می‌دارد؛ انسانی که امام و مولای خود را لحظه در کنار خود می‌داند و همه عالم را محضراً او می‌بیند، کوچک‌ترین رفتار و گفتار خود را با تأمل و دقت انجام می‌دهد. البته مسئله مهم، رسیدن به این معرفت است. اگر امام زمان در پرده غیبت نبود و در عالم ظاهر در محضراً او زندگی می‌کردیم، مواظبت ما بر گفتار و رفتارمان چگونه بود؟ حال کسی که به این معرفت برسد که همواره عمر خود را در محضراً امام خود بداند، در مسیر تهدیب نفس و کمال اخلاقی کوچک‌ترین کوتاهی یا لغزشی را بر خود جایزن می‌داند.

۵. رابطه محبت‌آمیزیین امام غایب و منتظران

توجه به یک ناظر، در اصلاح رفتارهای انسان بسیار مؤثر است و وقتی این نظارتی کامل باشد، شامل درون و بیرون فرد گردد، نه تنها رفتارها بلکه صفات نفسانی فرد و اندیشه‌های او را نیز اصلاح می‌کند؛ اما آن‌چه میزان اثرگذاری این نظارت را بالا می‌برد، نوع ارتباطی است که فرد با ناظر دارد.

در نگاه مكتب رابطه شیعیان با امام معصوم رابطه‌ای حبی است؛ رابطه‌ای که براساس دستور خداوند در آیات قرآن کریم، شکل گرفته است:

﴿لَا أَنْسَاكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةُ فِي الْغَرَبَى﴾. (شوری: ۲۳)

روایات بسیاری نیاز اهل سنت (نک: سیوطی، ۱۴۰۴: ج ۶، ۷) و شیعه (نک: بحرانی، ۱۳۷۴: ج ۴، ۸۱۵)، در این باره به چشم می‌خورد که محبت اهل بیت را به عنوان یکی از مسائل اساسی اسلامی مورد توجه قرار می‌دهد، تا جایی که در برخی روایات، در تأیید محبت شیعیان به امامان معصوم می‌فرماید:

وَهُلِ الَّذِينُ إِلَّا الْحُبُّ. (برقی، ۱۳۷۱: ج ۱، ۲۶۳؛ عیاشی، ۱۳۸۰: ج ۱، ۱۶۷)

الف) تربیت اخلاقی براساس محبت

حکمت تأکیدات فراوان دین اسلام بر محبت به اولیای الهی را باید در دو امر کلی

جست و جو کرد (مطهری، ۱۳۷۸: ج ۲، ۲۷۲)؛ اولاً این ارادت و محبت، زمینه‌ساز پیوند دادن مسلمانان به ائمه اطهار^{علیهم السلام} است تا ولایت دینی و زعامت اجتماعی آن‌ها زمینه اجرا پیدا کند و به دیگر سخن، ولای محبت، مقدمه و وسیله‌ای برای ولای امامت و ولای زعامت است. ثانیاً محبت به اولیای الهی، عاملی بسیار ارزشمند در تربیت نفوس و تزکیه روح انسان به شمار می‌آید که موضوع بحث ما در همین امر است. وقتی رابطهٔ منتظران حضرت مهدی^{علیهم السلام} با امام غاییشان رابطه‌ای براساس اوج محبت و مودت پایه‌ریزی شده باشد، به طور ناخودآگاه، سب تربیت اخلاقی منتظران می‌شود.

محبت و مودت چنین ذوات مبارکی، مایه تربیت نفوس، تخلق به خلق الهی و اتصاف به صفات کریمه آن‌هاست و از سوی خداوند والا بر هر مؤمنی واجب گردیده است. این محبت و مودت نه امری تشریفاتی، که از اصول دین و سرمایه‌های رسمی آن است (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ۷۷).

نتیجهٔ محبت و عشق به یک فرد، تبعیت و همنگی با اوست. از این رو محبت و عشق، اطاعت‌آور است و عاشق، ناخودآگاه هم‌رنگ با معشوق خود می‌شود و نه تنها در رفتارهای بیرونی، بلکه نوع گرایشات و خواسته‌های او نیز با گرایشات و خواسته‌های معشوق، همراه می‌گردد. بدین رو اگر این محبت و عشق به اولیای الهی و انسان‌ها کامل باشد، فرد را به سمت کمال و تعالیٰ سوق می‌دهد و او را هم‌رنگ و همراه با اولیای الهی قرار می‌دهد. به تعییر شهید مطهری، محبت به سوی مشابهت و مشاكلت می‌راند و قدرت آن سبب می‌شود که محب به شکل محبوب درآید (مطهری، ۱۳۷۸: ج ۱۶، ۲۶۴).

ب) محبت بهترین راه تهذیب نفس

یکی از اساسی‌ترین امور برای تهذیب نفس و سیر و سلوک معنوی، اراده و همت است که اگر این اراده و همت قوی باشد، فرد در سیر و سلوک خود موفق است و هر اندازه این اراده ضعف یابد، سیر و سلوک سست می‌شود. اما مهم‌ترین عاملی که اراده فرد را استوار می‌سازد محبت و عشق است؛ اکسیر محبت، رخوت و سستی را از اراده انسانی می‌زداید و عزم را راسخ و همت را نیرومند می‌سازد (همو: ۲۶۷ - ۲۶۸). بر همین اساس اگرچه برای اصلاح اخلاق و تهذیب نفس، راه‌های گوناگونی پدید آمده است، اما بهترین راه سیر و سلوک معنوی و تهذیب نفس، راه محبت و عشق است. شهید مطهری در مقایسه راه عشق و محبت با دیگر راه‌ها و در تحلیل تأثیر محبت اولیای الهی و ائمه اطهار^{علیهم السلام} می‌فرماید:

اگر انسان بخواهد با تکیه بر تفکر و تذکر و محاسبه النفس و مراقبه و غیره، اخلاق سوء را یکیک با سرانگشت فکر و حساب از خود بزداید و خود را اصلاح نماید، البته عملی است؛ اما مثل همان است که انسان بخواهد برآده‌های آهن را یکیک جمع کند. ولی اگر انسان این توفیق را پیدا کند که کاملی پیدا شود و او شیفتنه آن کامل گردد، می‌بیند کاری که او در ظرف چند سال انجام می‌داد این در ظرف یک روز انجام می‌دهد. (همو: ج ۲۲، ۷۷۴)

با این توضیحات روشن می‌شود که در زمان غیبت حضرت مهدی ﷺ اگرچه برای منتظران امکان حضور ظاهری در محضر ایشان وجود ندارد، اما محبت و عشق به ایشان - که اساس رابطه شیعیان با امامشان محسوب می‌شود - اکسیری است در تهذیب نفس منتظران و بهترین و اثرگذارترین راه در زمینه اخلاقی ساختن فرد و جامعه منتظران به شمار می‌آید.

نتیجه

منتظران امام زمان ﷺ در عصر غیبت، افزون بر بهره‌مندی از عنایت امام زمان ﷺ و بهره‌گیری از علمای راستین، می‌توانند با استمداد از مجموعه‌ای از باورهای عمیق در باب امامت، خود را از غفلت‌ها و انحرافات زمانه غیبت مصون سازند و زمینه تکامل معنوی و اخلاقی خود را فراهم سازند و بدین وسیله زمینه ساز ظهور امام غایب خود گردد. در این نوشتار این باورها را در چند محور بررسی کردیم.

نخستین باور مؤثر در سوق دادن منتظران به سوی مکارم اخلاقی، اعتقاد به وجود امام زمان ﷺ است؛ معرفت به وجود امام ﷺ، سبب ایجاد گرایش درونی به حضرت می‌شود و زمینه ساز همراهی و همسوی منتظران با ایشان می‌گردد. باور دیگری که در مسیر کمال معنوی، منتظران را یاری می‌دهد، اعتقاد به ظهور حضرت ﷺ است؛ انتظار ظهور امام مهدی ﷺ موجب می‌شود فرد منتظر، از یک طرف با ایجاد صفات اخلاقی، دربه دست آوردن ویژگی‌های یاوران آن حضرت بکوشد و از سوی دیگر، در هر زمانه خود را برای ظهور ناگهانی ایشان آماده سازد و نیز برای تحقق ظهوری که انتظار آن را می‌کشد زمینه سازی کند.

اعتقاد به علم فراگیر امام ﷺ نیز از مهم‌ترین عوامل مؤثر در دوری انسان منتظر از ردایل و حرکت او به سمت فضایل است. کسی که همواره خود را در منظر امام ﷺ می‌داند، برای سیر معنوی، انگیزه‌ای قوی پیدا می‌کند و ظاهر و باطن خود را از هر آن چه او را از چشم امام می‌اندازد دور می‌سازد. البته با تحلیل دقیق علم فراگیر امام ﷺ، به حضور وجودی او در عالم می‌رسیم. منتظران با دستیابی به این درک عمیق از امام ﷺ، نه تنها امام را عالیم به خود

می‌دانند، بلکه هر لحظه خود را در محض او می‌بینند.

ارادت و محبت منظران به امام رئوف خود نیز از مؤثرترین عوامل در تربیت نفوس و تزکیه روح آن‌ها به شمار می‌آید. فرد منظر با اکسیر عشق به امام خود، جان و روح خود را در پرتو شعاع نورانی او قرار می‌دهد؛ با حرارت عشق، آلودگی‌های خویش را می‌سوزاند و با آب حیات بخش آن، گلستان وجود خود را بارور می‌سازد.

براساس آن‌چه در این نوشتار آمد، روشن شد اگرچه شرایط موجود در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام جامعه و فرد را به سمت حیرت و گمراهی سوق می‌دهد و در وادی غفلت گرفتار می‌سازد، اما بارور ساختن مجموعه باورهای شیعیان نسبت به امام علیه السلام می‌تواند در زمان غیبت نه تنها انحراف، حیرت و غفلت را از منظران بزداید، بلکه می‌تواند آن‌ها را در سیر معنوی و تزکیه اخلاقی، تا بالاترین درجات دستگیری نماید. از این‌رو از جمله بهترین راهکارها برای سوق دادن منظران به سمت کمالات اخلاقی و مراتب و مقامات معنوی، تعمیق مجموعه‌ای از باورهای آن‌ها نسبت به امام زمان علیه السلام است. بنابراین بر فرد منظر و جامعه منظران ضروری است با بارور ساختن این باورها، فضایل اخلاقی را در جامعه شیعی گسترش داده و زمینه ظهور را فراهم سازند.

منابع

- اکبرنژاد، مهدی، بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۶ ش.
- آشتیانی، سید جلال الدین، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۰ ش.
- بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه بعثت، چاپ اول، ۱۳۷۴ ش.
- برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحسن، تحقیق: جلال الدین محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۷۱ ق.
- جوادی آملی، عبدالله، امام مهدی موجود موعود، تحقیق و تنظیم: سید محمد حسن مخبر، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۷ ش.
- _____، تسمیم، تنظیم: احمد قدسی، ویرایش: علی اسلامی، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸ ش.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل الیت، ۱۴۰۹ ش.
- حیدری، سید کمال، علم الامام، به قلم: علی حمود عبادی، قم، دار فراقد، ۱۴۲۹.
- سجستانی (ابی داود)، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، تحقیق: خلیل مأمون شبحا، بیروت، دارالمعارفه، ۱۴۲۲ ق.
- سیوطی، جلال الدین، در المشور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق.
- شفیعی سروستانی، ابراهیم، معرفت امام زمان و تکلیف منتظران، تهران، موعود عصر، ۱۳۸۷ ش.
- صدقوق، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، قم، دارالکتب الاسلامیة، چاپ دوم، ۱۳۹۵ ق.
- _____، من لا يحضره الفقيه، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق.
- صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق.

- طباطبایی، سید محمد حسین، برسی‌های اسلامی، به کوشش: سیدهادی خسروشاهی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۷۸ ش.
- ، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۴ ق.
- طبرسی، احمد بن علی، الاحجاج علی اهل الحجاج، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول، ۱۴۰۳ ق.
- طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الغیة، تحقیق: عبدالله تهرانی و علی احمد ناصح، دار المعارف الإسلامية، قم، اول، ۱۴۱۱ ق - الف.
- ، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، مقدمه: علی اصغر مروارید، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، ۱۴۱۱ ق - ب.
- عروضی حوزی، عبدالعلی بن جمعه، تفسیر نور النقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ ق.
- عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۰ ق.
- فقیه ایمانی، مهدی، الامام المهدي عند اهل السنة، اصفهان، مکتبه الامام امیر المؤمنین علی علیه السلام، ۱۴۰۲ ق.
- قزوینی (ابن ماجه)، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، تحقیق: خلیل مأمون شبحا، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۹ ق.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم، دارالکتب، چاپ چهارم، ۱۳۶۷ ش.
- قیصری، داود، شرح فصوص الحكم، تحقیق: حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ ش.
- کوفی (ابن عقدہ)، احمد بن محمد، فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، تحقیق: حرز الدین عبدالرزاق محمد حسین، قم، نشر دلیل ما، چاپ اول، ۱۴۲۴ ق.
- کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، البلاط الامین والدرع الحصین، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۸ ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامية، چهارم، ۱۴۰۷ ق.

- مجلسی، محمد باقر، بخار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.
- مدرسی، سید محمد رضا، فلسفه اخلاق، تهران، سروش، ۱۳۷۱ش.
- مصباح یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، تحقیق و نگارش: محمد حسین اسکندری، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۸۸ش - الف.
- —————، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش: محمد شهرابی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۸۹ش.
- —————، نظریه حقوقی اسلام، تحقیق و نگارش: محمد مهدی نادری قمی و محمد مهدی کریمی نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۸۸ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸ش.
- مغربی (ابن حیون)، نعман بن محمد، دعائیم الاسلام، تصحیح: آصف فیضی، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- مقدسی شافعی، یوسف بن یحیی، عقد الدرر فی اخبار المتظر، تحقیق: لجنة من العلماء، بیروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندهای تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- نعمنی، محمد بن ابراهیم، کتاب الغيبة، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات اسلام، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
- هاشم العمیدی، سید ثامر، درانتظار قنوس، ترجمه و تحقیق: مهدی علیزاده، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۸۶ش.

