

کارکردهای ارتباط معنوی با امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْلَاهِ الْمُتَّقِينَ در عرصه خانواده

فاطمه الشرع^۱، طاهره عبدالله^۲

چکیده

مسئله مهدویت به خاطراهمیت، ضرورت، گستردگی و ابعاد متعدد آن از منظرهای مختلف و زوایای گوناگون قابل بررسی است که یکی از این مباحث ارتباط معنوی با امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْلَاهِ الْمُتَّقِينَ است. در پژوهش حاضر کارکردهای ارتباط معنوی با امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْلَاهِ الْمُتَّقِينَ در عرصه خانواده در سه حوزه اعتقادی، عاطفی و اخلاقی با استفاده از فرمایشات اهل بیت عَلَيْهِ السَّلَامُ مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت انس با آن حضرت در خانواده و بین اشخاصی که ارتباط معنوی را مخصوص افراد ویژه‌ای می‌دانند، این ارتباط نه تنها به زندگی امنیت و آرامش می‌بخشد بلکه رابطه‌ای که اعتقادی، عاطفی، اخلاقی باشد تمام کاستی‌های زندگی افراد را نیز کامل می‌کند. محبت امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْلَاهِ الْمُتَّقِينَ و پیوند خانواده با امام از کارکردهای عاطفی و نیز رشد فضایی و دوری از ردایل در عرصه اخلاقی از مهمترین یافته‌های این پژوهش می‌باشد. از آثار بررسی این کارکردها ترغیب و تقویت ارتباط با امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْلَاهِ الْمُتَّقِينَ در عرصه خانواده است.

واژگان کلیدی: خانواده، مهدویت، ارتباط معنوی، اخلاق، امام

زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْلَاهِ الْمُتَّقِينَ.

۱. دانش پژوه کارشناسی علوم قرآن و حدیث از عراق، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

Email: fyalsharaa35@gmail.com

۲. دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی، مدرس گروه علمی - تربیتی علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

Email: t-abdollahi@miu.ac.ir

۱. مقدمه

در عصر حاضر اغلب افراد تصور می‌کنند ارتباط معنوی، یک ارتباط با شرایط خاص برای افراد ویژه‌ای است به همین دلیل ممکن است بیشتر مردم در غفلت از یاد امام عصر فتح العالی^ع به سربزند و شاید در گرفتاری‌ها و حوائج دنیاگی خویش به آن حضرت متولی شوند یا تنها در جشن میلادشان ایشان رایاد کنند، اما از آن غافلند که در واقع ارتباط با امام فتح العالی^ع یک رابطه و صله ریشه‌دار است و ثمره ناشی از این ارتباط فراتر از ارتباط‌های مادی و دنیوی است و ویژه یک فرد دارای شرایط خاص نیست بلکه برای تمام امت‌های است و مؤمن و کافر ندارد، هر کس تلاش کند این محبت ارزشمند و ارتباط مقدس را می‌تواند کسب کند. این ارتباط کارکردهای مختلفی دارد که شامل کارکردهای اعتقادی، عاطفی و اخلاقی در عرصه خانواده است. از آنجایی که خانواده اولین نهاد اجتماعی است که در آن افراد خانواده می‌توانند به همدیگر در رشد و ارتقای مباحث اعتقادی، عاطفی و اخلاقی کمک کنند، ارتباط معنوی با امام زمان فتح العالی^ع در عرصه خانواده هم می‌تواند قابل توجه باشد و چون این ارتباط کارکردهای مختلف دارد، پژوهش حاضر به دنبال این است که کارکردهای ارتباط معنوی با امام زمان فتح العالی^ع در عرصه خانواده را بررسی نماید.

ارتباط معنوی و کارکردهای ارتباط با امام زمان فتح العالی^ع در عرصه خانواده یک بحث مهدوی (اعتقادی) است که در علوم مختلف و از منظر روایات مورد بررسی است و از آنجایی که خانواده به دنبال کمال و سعادت است، توجه به ارتباط معنوی با امام زمان فتح العالی^ع می‌تواند تصویب‌کننده و تسهیل‌گر هدف نهایی خانواده باشد. هرچند بحث مهدویت از مباحث اعتقادی است، دارای کارکردهای مختلفی در زمینه‌های اعتقادی، عاطفی و اخلاقی است که پژوهش حاضر در صدد بررسی این نوع کارکردهاست.

۲. چارچوب نظری پژوهش

۱-۲. کارکرد ارتباط معنوی

در فرهنگ عمید «کارکرد» به معنای کار، کردار، عمل و کاری که انجام یافته و اندازه و مقیاس کار انجام شده، آمده است. (عمید، ۱۳۸۹، ص ۸۲۹) منظور از ارتباط، پیوند، پیوستگی، وابستگی، رابطه داشتن، رفت و آمد داشتن و تماس برقرار کردن با کسی از طریقی مخصوص می‌باشد (عمید، ۱۳۸۹، ص ۹۰). در اقرب الموارد ارتباط از «ربط» به معنای بستن آمده است. طبرسی در ذیل آیه ۲۰۰ سوره آل عمران می‌نویسد: «ربط به معنی بستن است و از آن است که گویند "ربط الله على قلبه بالصبر؛ خداوند با صبر قلب او را بست يعني محکم کرد" و "رابط الامر و اطلب عليه؛ يعني، بر کار مواضبت کرد"» (طبرسی، ۱۳۷۲، ۹۱۸/۲؛ قرشی بنایی، ۱۳۷۱، ۴۷/۳). همچنین منظور از «معنوی» به حالت نفس و باطن و آنچه که خلاف مادیات است (بستانی، ۱۳۷۵، ۸۴۲/۱). در تاج العروس منظور از معنوی، معنایی است که با قلب شناخته می‌شود (الحسینی الزبیدی، ۱۳۸۵ هـ-ق، ۷۱۱/۱۹). در نوشتار حاضر منظور از کارکرد ارتباط معنوی با امام زمان علیه السلام در عرصه خانواده، بیان این مطلب است که چگونه یک خانواده با عملکرد خود در عرصه اعتقاد و اخلاق و عاطفه می‌تواند در سایه ارتباط و انس با حضرت، سنتیت روحی و رفتاری به وجود آورد.

۲-۲. کارکردهای اعتقادی

ارتباط معنوی با امام زمان علیه السلام از نظر اعتقادی کارکردهایی را در بی دارد که عبارتند از: معرفت امام، اعتقاد به هدایتگری حضرت، اعتقاد به وجود و حضور معنوی حضرت، اعتقادی به دعا کردن حضرت و اهتمام ایشان به شیعیان و اعتقاد به عرضه اعمال. بدین معنا که ولایت قلی و روحی حضرت بر مردم و آگاهی از تمام حالات مردم نه فقط برای امام حاضر ظاهر بین مردم بلکه برای امام زمان علیه السلام نیز در زمان غیبت خود تمام این ویژگی‌ها را دارد که خانواده مرتبط را

با این اعتقادها در وقت درماندگی و قطع امید از همه جا، به امام دوازده عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ متول می‌شوند و حضرت نیز دستگیری می‌فرماید.

۳-۲. معرفت امام

معرفت امام عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ تنها راه حفظ دین در زمان غیبت است. (بنی هاشمی، ۱۳۸۸/۳، ۱۵۱) چنانچه امام صادق عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ در دعای زمان غیبت فرمودند: «پوردگار! خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی، نمی‌توانم پیغمبرت را بشناسم. پوردگار! پیغمبرت را به من بشناسان که اگر پیغمبرت را به من نشناسانی، نمی‌توانم حجت تو را بشناسم. پوردگار! حجت خود را به من بشناسان که اگر حجت خود را به من نشناسانی دین خود را از دست می‌دهم» (مجلسی، ۹۲۳/۵۱، ۱۴۰۳) مراد از شناخت امام، شناختن نام و نسب امام عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ و صفات و ویژگی‌های امام است: «بدون تردید مقصود از شناختی که امامان که تحصیل آن را نسبت به امام زمان عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ امر فرموده‌اند، این است که شیعیان آن حضرت را آنچنان که هست، بشناسند. به‌گونه‌ای که این شناخت سبب در امان ماندن شیعیان از شببه‌های ملحدان و مایه نجات آنها از اعمال گمراه‌کننده مدعیان دروغین باشد و چنین شناختی، جز به دو امر حاصل نمی‌شود: اول، شناختن شخص امام عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ به نام و نسب. دوم، شناخت صفات و ویژگی‌های ایشان و به دست آوردن این دو شناخت از اهم واجبات است» (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳/۲، ۱۵۰).

۳-۳. شناخت نسبی

شناخت امام زمان عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ مراتب مختلفی دارد. اولین مرتبه معرفت به امام زمان عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ معرفت به اسم حضرت است. در برخی روایات آمده است که نام و کنیه امام عصر عَلِيُّهِ الْكَاظِمِ همان نام و کنیه پیامبر اکرم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيهِ وَسَلَّمَ است: رسول خدا صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيهِ وَسَلَّمَ: «... رسول خدا صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيهِ وَسَلَّمَ فرمود: فرزندم، مهدی، نامش نام من است و کنیه‌اش کنیه من. اشبه الناس است به من در خلق‌ت و اخلاق، یک غیبیتی دارد...» (صدق، ۱۳۹۵/۱، ۲۸۶). رسول خدا صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيهِ وَسَلَّمَ همچنین فرمود: «مهدی از عترت و ذریه من و از فرزندان فاطمه است» (مجلسی، ۹۲۳/۵۱، ۱۴۰۳)؛ «یوَلُّ مِنْهُمَا يَعْنِي الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مَهْدِی

هَذِهِ الْأُمَّةُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْحَسِينِ بِاعتِبَارِ الْأَبِ وَمِنْ وَلَدِ الْحَسِينِ بِاعتِبَارِ الْأُمِّ»
(حرعاملي، ۱۳۷۰، ۲۵۰/۵).

ممکن است برای برخی از افراد در مورد این روایت سؤال پیش آید که چرا در برخی روایات آمده است که حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ از نسل حسین عَلَيْهِ السَّلَامُ است و در بعضی دیگر آمده است که از نسل امام حسن و حسین عَلَيْهِ السَّلَامُ است؟ این روایات اشاره به این است که چون مادر امام محمد باقر عَلَيْهِ السَّلَامُ دختر امام حسن عَلَيْهِ السَّلَامُ است، نسل حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ به امام حسن عَلَيْهِ السَّلَامُ نیز می‌رسد. بنابراین، هیچ‌گونه منافاتی ندارد که حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ از طریق امام حسین عَلَيْهِ السَّلَامُ از نسل فرزند پسری و از امام حسن عَلَيْهِ السَّلَامُ از نسل فرزند دختری باشد. (صافی گلپایگانی، ۱۳۷۷/۲، ۱۵۳) امام علی عَلَيْهِ السَّلَامُ در خطبه ۱۸۲ نیز فرمود: «...آن حضرت باقیمانده های حجت خدا (ائمه هدی عَلَيْهِ السَّلَامُ) و جانشین های پیغمبران او می باشد» (فیض الاسلام، ۱۳۶۵). بنابراین، اولین وظیفه‌ای که خانواده به عهده دارد این است که فرزندان خود را از کودکی با امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ آشنا کند و ایشان را با نام، کنیه، پدر و... به فرزندان خود معرفی کند تا از کودکی با حضرت الفت و انس پیدا کنند.

۲-۳-۲. شناخت ویژگی های امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ

دومین مرتبه از مراتب معرفت امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ شناخت اوصاف و ویژگی های اخلاقی است که در روایات آمده است که رسول خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمود: «مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ مردی از خاندان و فرزندان من است، چهره‌اش همچون ستاره درخشان است» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۸۰/۵۱). در روایت دیگری فرمود: «مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ این امت از ماست، او هیبت و شکوه موسی، جلوه و درخشندگی عیسی، حکم داود و صبر ایوب را داراست» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۳۰۳/۳۲). همچنین امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ نیز فرمود: «از بزرگ‌ترین آزمون‌ها آن است که پیشوایشان خروج و ظهور می‌کند به صورت جوان، درحالی که آنان می‌پندازند او پیر و سالخورده است» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۵۲/۲۷۸). از امام محمد باقر عَلَيْهِ السَّلَامُ نیز نقل است: «عمرین الخطاب نزد امیر مؤمنان عَلَيْهِ السَّلَامُ رفت و پرسید: نام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ چیست؟ ایشان فرمود: حبیبم، رسول خدا عَلَيْهِ السَّلَامُ با من پیمان بسته که نام او را به کسی نگویم تا زمانی که

خداآوند او را برانگیزد. گفت: صفات او را بیان کنید! فرمود: جوانی است متوسط القامة، نیکورو و خوش مو و مویش تا پشت دوشش می‌ریزد. نور رخسارش سیاهی محاسن و سرش را تحت الشعاع قرار داده. پدرم فدای فرزند بهترین کنیزها!» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۵۲/۲۸۷). همچنین فرمود: «مهدي، طاووس اهل بهشت است» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۵۱/۹۱).

امام علی علیه السلام در خطبه ۱۸۲ نهج البلاغه که در بیان اوصاف رفتاری حضرت مهدی علیه السلام در شناخت نسبی مطرح شده است، فرمود: «قَدْ لِبَسَ لِلْحُكْمَةِ جُنَاحَهَا وَأَخْذَهَا بِجُمِيعِ أَدِيهَا مِنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَالْمَعْرِفَةِ بِهَا وَالتَّقْرُبِ لَهَا، فَهِيَ عِنْدَ تَقْسِيمِ ضَالَّةِ اللَّهِ يَطْلُبُهَا وَحَاجَتُهُ اللَّهُ التَّيْنَىْ يَسْأَلُ عَنْهَا، فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ إِلَيْهِ إِلْسَلَامُ وَصَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ وَالصَّقِ الأَرْضَ بِحِرَانِهِ...». براساس این خطبه اوصاف امام زمان علیه السلام عبارتند از:

(اول) امام زمان علیه السلام سپر حکمت (علم به حقائق اشیاء و زهد و عبادت) را پوشیده و آن را با شرایطش یعنی، توجه و شناختن و فارغ ساختن خود از علاقه به دنیا برای آن فراگرفته. پس حکمت نزد آن حضرت گم شده‌ای است که آن را طلبیده و آرزویی است که آن را درخواست نموده است و اندیشه او همواره متوجه به آن است و به غیر آن نظر ندارد؛

(دوم) چنانکه امام علیه السلام فرموده: «الْحَكْمَهُ ضَالَّهُ الْمُؤْمِنُ؛ حَكْمَتُ گَمَ شَدَهُ مُؤْمِنُ اسْتَ» که همیشه در صدد یافتن آن است. پس آن بزرگوار پنهان شده گوههای اختیار نماید، هرگاه فتنه و تباہکاری بسیار گشته، اسلام غریب (ضعیف و ناتوان) گردد؛

(سوم) این خطبه اشاره به فرمایش حضرت رسول ﷺ است که فرمود: «بَدْءُ الْإِسْلَامِ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا؛ إِسْلَامٌ غَرِيبٌ وَتَنَاهٍ بِيَدِيَشِ يَافِتَ وَزَوَدَ اسْتَ كَهْ تَنَاهَ گَرَدَدَ»، یعنی پیرو واقعی نداشته باشد. (فیض الاسلام، ۱۳۶۵، ص ۵۹۴) خانواده‌ها باید در بیان صفات امام زمان علیه السلام و معرفی ایشان به فرزندان خود دقت داشته باشند؛ چراکه گاهی با بی‌توجهی، چهره خشن و بی‌رحمی از امام ترسیم می‌شود و به جای محبت، ترس و بی‌میلی و فرار از آن حضرت در دل فرزندان القا می‌شود. اگر خانواده‌ها زیبایی و صفات نیک حضرت را به زبان کودکانه بیان کنند، آنها عاشق امام زمان علیه السلام می‌شوند، چنانچه امام صادق علیه السلام فرمود: «خداآوند بنده‌ای که ما را

نزد مردم محبوب کند، رحمت نماید. همانا به خداوند سوگند! اگر سخنان زیبای ما را برای مردم روایت می‌کردند به سبب آن عزیزتر می‌شدند». در این باره نیز ممکن است فرزندان سوال کنند که معرفت درست و لازم را از چه کسی دریافت کنند؟ معرفت از نظر پیشوایان چیزی جز فهم احادیث نیست و این خود میزانی است برای تشخیص معرفت صحیح به‌طوری که در هر بابی، احادیث مربوط به آن، معیار صحت معرفت در آن باب است. در اصل، هیچ علمی جزاً ناحیه اهل بیت علیهم السلام به دست نمی‌آید و منظور از علم، آن حقیقت نوری است که خداوند در قلب هر کس که بخواهد قرار می‌دهد و او را هدایت می‌نماید (بنی هاشمی، ۱۳۸۸/۲، ۳۵۲ و ۳۲۴).

در مورد جمله سوم دعای فوق که گفته شده «وَالْمَعِرِفَةُ بِهَا» می‌توان به روایتی از پیامبر ﷺ استناد کرد: «هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته به مرگ جاهلیت مرده است» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۱۴۰۵/۷۲). بنابراین، برای پیشگیری از وقوع مرگ جاهلی خانواده باید سعی کند که معرفت خود را به امام زمان علیه السلام چه از راه اکتسابی چه از راه قلبی افزایش دهد؛ چرا که امام پیشوای امت اسلامی است و تمام قول، فعل و احکام ایشان حجت است و تبعیت از ایشان لازم و واجب است. خانواده (پدر و مادر) با این روش و تلاش می‌تواند امام را بهتر به فرزندشان معرفی کند تا به مرگ جاهلیت دچار نشوند، با این اعتقاد هم خانواده و هم فرزندانشان از حیث و سرگردانی و جهل خارج شده و به سوی نور الهی هدایت می‌شوند. (مصطفوی، ۱۳۶۰، ص ۴۳۲ و ۴۳۳)

۲-۳-۲. اعتقاد به حضور معنوی امام زمان علیه السلام

غائب بودن امام زمان علیه السلام به این معنا نیست که وجود ایشان در عصر غیبت یک وجود نامرئی و رؤیابی است بلکه حضرت یک زندگی طبیعی عینی و خارجی دارد، ولی به‌طور ناشناس و فرق زیادی است میان «ناشناس» و «نامرئی». (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰، ص ۲۲۰) از امیر المؤمنین علیهم السلام روایت شده است: «به پروردگار علی سوگند! که همان وقت حجت امت بپیاست و در کوچه‌هایش رفت و آمد می‌کند و به خانه‌ها و کاخ‌هایش داخل می‌شود و در خاور و باختر به گردش است، سخن مردم را می‌شنود و بر جماعت‌شان سلام می‌کند، می‌بیند و دیده نمی‌شود تا وقت و

وعده‌اش فرا رسید و منادی از آسمان ندا دهد هان! که امروز روز شادی فرزندان و شیعیان علی است» (نعمانی، ۱۳۵۹، ۱۴۲/۱، ۱۶۲-۱۴۲).

با توجه به شئون و تصرفات امام عَلِيٌّ الْشَّفِيعُ در جهان که در روایات نیز بیان شده است این نتیجه به دست می‌آید که لازم و ضروریست خانواده در پاسخ به پرسش‌های فرزندانشان، حقیقت غیبت را به صورت درست بیان کنند که غیبت حجت خدا، غیبت کلی نیست، بلکه جزئی است و با بیان برخی از داستان‌های انبیاء همانند داستان‌های غیبت انبیاء مثل حضرت ابراهیم علیٰ، حضرت یوسف علیٰ و... (ر.ک.، صدوق، ۱۳۹۵، ۱۴۰/۱، ۱۴۳-۱۴۰) فرزندان را بهتر راهنمایی کنند.

۲-۳-۴. اعتقاد به هدایتگری حضرت

امامان شیعه، رکن‌های زمین و هادیان امت هستند، چنانچه امام رضا علیٰ فرمود: «الإِمَامُ الْبُدْرُ الْمُنِيرُ وَ السَّرَّاجُ الرَّاهِرُ وَ التُّورُ السَّاطِعُ وَ السَّجْمُ الْهَادِي فِي غَيَّابِ الدُّجَى وَ الْبَلْدِ الْقَفَارِ وَ لُجَجِ الْبَحَارِ إِلِّيَّمَمُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّلَمِ وَ الدَّالُّ عَلَى الْهُدَى وَ الْمُنْحِى مِنَ الرَّدَى...» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۱۲۳/۲۵). در این روایت، امام زمان عَلِيٌّ الْشَّفِيعُ به ستاره هدایت‌کننده تشییه شده است؛ چون در گذشته، راه‌ها، افق‌ها و جهت قبله را با ستارگان پیدا می‌کردند و بدین معنا که امام در عمق تاریکی‌های شب ستاره راهنمایست که سالک را راهنمایی می‌کند. امام زمان عَلِيٌّ الْشَّفِيعُ ستاره هدایت در شهرها و کویرها و گرداب‌های دریاهاست. امام انسان رانجات می‌دهد و دلیل و راهنمایست بر هدایت و نجات‌بخش است از هلاکت و گمراهی. امام عَلِيٌّ الْشَّفِيعُ مانند مشعلی است فروزان بر فراز بلندی در شب تاریک و آتشی است روشن برای گمراهانی که از اطراف و اکناف گم شده‌اند، گرمابخش است برای کسی که دنبال گراماست. امام در مهلکه‌ها راهنمایست، کسی که جدا بشود و از او مفارقت کند، در هلاکت خواهد افتاد.

خانواده‌ها با بیان این اعتقاد می‌توانند به خوبی هدایت امام عَلِيٌّ الْشَّفِيعُ را برای فرزندانشان بیان کنند با این توضیح که این هدایت، ظاهری نیست بلکه هدایت باطنی است که همان دستگیری از راه باطن و هدایت انسان از درون است که احتیاج به حضور امام و ملاقات با او ندارد، بلکه با

غیبت امام نیز امکان پذیر است. برخی از انواع هدایت‌ها نیز هست که امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ در حق شیعیانش انجام می‌دهد که متوقف بر حضور و ملاقات‌های مقطعی است مثل هدایت گمشدگان، شفای بیماران و... (حسینی، ۱۳۹۱)

۲-۳-۵. اعتقاد به دعا کردن حضرت و اهتمام ایشان به شیعیان

شیعیان همیشه مشمول دعاهای خیر ائمه عَلَيْهِمُ السَّلَامُ هستند، در نجم الثاقب از ملحقات کتاب انیس العابدین از ابن طاووس نقل شده است که او در سحر در سردارب مقدس از صاحب الامر عَلَيْهِ السَّلَامُ شنید که آن جناب می‌فرمود: «خدایا شیعیان ما را از شعاع نور ما و بقیه طینت ما خلق کرده‌ای، آنها گناهان زیادی با انکاء بر محبت به ما و ولایت ما کرده‌اند، اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست از آنها بگذر که ما را راضی کرده‌ای و آنچه از گناهان آنها، در ارتباط با خودشان هست، خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست به آنها بده تا راضی شوند و آنها را از آتش جهنم نجات بده و آنها را با دشمنان ما در سخط خود، جمع نفرما». (نهاندی، ۱۳۸۸، ۵۸۹ و ۵۹۰)

امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ در توقیع اول خود به شیخ مفید می‌فرماید: «ما در رسیدگی و سریرستی شما کوتاهی نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده‌ایم که اگر جز این بود، دشواری‌ها و مصیبت‌ها بر شما فروند می‌آمد و دشمنان، شما را پیش کن می‌نمودند». (طبرسی، ۱۴۰۳، ص ۳۲۳) شیعه به دلیل پیروی از حق و حقیقت همیشه مورد حمله فرمانروایان جور و معاندان و مخالفان بوده است و به کسی نیاز دارد که در سختی‌ها و گرفتاری‌ها او را یاری کند و از نابودی نجاتش دهد.

امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ در این توقیع به شیعیانش این بشارت را می‌دهد که با وجود غیبتش، شیعیان را حمایت می‌کند و هرگز نمی‌گذارد نقشه‌های دشمنان حق به ثمر نشیند و مذهب شیعه نابود شود. گره‌گشایی‌هایی که آن حضرت در طول دوران امامت خویش انجام داده، نمونه‌هایی رسا برای صحت و عده ایشان است همانگونه که خود امام مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمود: «من، خاتم اوصیایم. خداوند به سبب من بلا را از اهل و شیعیانم دفع می‌کند» (صدقه، ۱۳۹۵، ۴۴۱/۲). شرح این حدیث شریف را شیخ صدقه و شیخ طوسی از ابونصر خادم نقل کرده‌اند. وقتی چنین توجهی

ازسوی امام عصر عَلِيٌّ الْمُسْتَقْبَلُ با همه آثار فراوان دعا برای مؤمنان وجود دارد، چه امری بالاتر از اینکه خانواده به جای هر چیز، مراقب اعمال خود باشد و این را نیز به فرزندانش یاد بدهد و برای تعجیل فرج آن حضرت دعا کند. بی شک امام بسیار کریم‌تر از آن است که یادگنندگانش را فراموش کند.

۲-۳-۶. اعتقاد به عرضه اعمال

حضرات معصومین عَلِيٌّ الْمُسْتَقْبَلُ شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار مؤمنان هستند. در توقیعی که از جانب امام زمان عَلِيٌّ الْمُسْتَقْبَلُ به شیخ مفید رسیده است، آمده: «ما اگر چه مقیم هستیم درجای خودمان که دور از منازل ستمگران است، بر طبق مصلحتی است که خداوند برای ما و برای شیعیان مؤمن ما، مدامی که دولت فاسقین برقرار است، مقدر فرموده. پس ما مسلط هستیم و علم داریم به اخبار شما و هیچ خبری از شما برای ما پنهان نیست. ما شما را بی‌سرپرست رها نمی‌کنیم و یاد شما را فراموش نمی‌کنیم (به یاد شما هستیم) و اگر غیر از این بود، بر شما رنج و سختی و بلا نازل می‌شد و دشمنان، شما را بیچاره می‌کردند و اگر شیعیان ما قلوبشان را اصلاح می‌کردند، دل‌هایشان با هم و یکی باشد، برکت دیدار ما برایشان زودتر حاصل می‌شد. پس مانعی از دیدن ما نیست مگر آن چیزی که ما دوست نداریم و به ما می‌رسد...». (راوندی، ۱۳۷۸، ۶۱۳) از امام صادق عَلِيٌّ الْمُسْتَقْبَلُ روایت شده است: «در هر زمانی امامی بر گفتار و کردار مردم ناظر است و روز قیامت نزد خدا گواهی دهد، پس مواطن باشید و تقوی پیشه کنید که گواهان شما عادل و مقبولند». (کلینی، ۱۳۶۹، ۱/۲۷۰)

خانواده‌هایی که امام را شاهد و ناظر بر اعمال خود می‌دانند و به این مسئله اعتقاد دارند، همیشه تلاش می‌کنند که مبادا با اعمال خود موجب ناراحتی امام باشند و طوری رفتار می‌کنند که وقتی اعمال آنها بر امامشان عرضه شد لبخند رضایت را بر لب ایشان بنشانند. در واقع اعمال مردم هر صبح و شام به حضور امام عصر عَلِيٌّ الْمُسْتَقْبَلُ عرضه می‌شود و ایشان از اعمال خوب و پسندیده مردم شاد و از اعمال ناشایست آنها اندوه‌گین می‌شود. اکنون که او بر همه احوال آگاه است و آنها نیز آگاهی او را می‌دانند، پس باید خانواده و فرزندانشان مراقب باشند که در برابر

دیدگان حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ گناه انجام ندهند و از کارهایی که آن حضرت را ناخشنود می‌سازد، دوری کنند. (مصطفیٰ یزدی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۹؛ قرائتی، ۱۳۹۳، ص ۹۲)

۴-۲. کارکردهای عاطفی ارتباط با امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ

۴-۲-۱. محبت امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ

یکی از زوایای ناشناخته امام عصر فِي جَهَنَّمِ الشَّرِيفِ، مهر و محبت ایشان به انسان‌ها و به‌ویژه شیعیان است. برخی امام را تنها با شمشیر و خونریزی و قهر و انتقام معرفی کرده و چهره‌ای خشن از ایشان نشان داده‌اند، اما آن حضرت مظہر رحمت الهی و پدر مهربان امت و همدمنی دلسوز و همراهی خیرخواه است چنانچه امام الرضا عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمودند: «الإِمَامُ الْأَنْبِيَّ الرَّفِيقُ، وَالوَالِدُ الشَّفِيقُ، وَالْأَخُ الشَّقِيقُ، وَالْمُبَرَّ بِالوَلَدِ الصَّغِيرِ وَمَفْرَعُ الْعَبَادِ.....». (نعمانی، ۱۳۵۹/۱، ۲۱۹)

والدین فرزندان خود را پاره تن و قلبشان می‌دانند، تحمل ناراحتی فرزندان راندارند، حاضرند خود به رحمت بیفتند، ولی فرزندانشان در آسایش و امنیت باشند. هر سختی و رنجی که به فرزندان برسد، آنها بیشتر احساس رنج می‌کنند، گویی که همه آن رنج و سختی به جان آنها وارد شده است. با آسایش و راحتی فرزندان، راحت و دل خوش و با ناراحتی و رنج آنها غمگین و ناراحت هستند. این حالات در امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ نسبت به شیعیانش بسیار شدیدتر از والدین است. رنج و سختی شیعیان برای امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ سخت است بلکه سختی و رنجی که در مصائب و گرفتاری‌های شیعیان به ایشان می‌رسد بیش از آن چیزی که به خود شیعیان می‌رسد.

حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ دل نگران و مراقب اوضاع شیعیان و دوستان خود است، شریک غم‌های آنهاست و در مصائب آنها مصیبت‌زده و گریان است. والدین با این اعتقاد باید به فرزندانشان محبت امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ را منتقل کنند؛ زیرا حضرت مهدی عَلَيْهِ السَّلَامُ شیعیان خود را به خاطر خودشان دوست دارد نه به خاطر نیازش به آنها.

۲-۴-۲. پیوند عاطفی خانواده با امام زمان علیه السلام

امام زمان علیه السلام با اراده خداوند متعال شاهد و گواه بر اعمال است و از شیعیان انتظار دارد که اهل صلاح و تقوا باشند، یک خانواده با رسیدن به اعتقاد و معرفت کافی، خود را ملزم می‌داند که در برابر محبت و لطف امام زمان علیه السلام اموری که سبب رضایت و نزدیک شدن به ایشان می‌شود، انجام دهد.

۲-۴-۳. ترجیح دادن خواسته امام زمان علیه السلام بر خواسته خود

خانواده باید همیشه در هر امری که می‌خواهد انجام دهد، بیندیشد که آیا موافق رضای آن حضرت است یا خیر؟ منصور بزرگ آورده است که به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: «ای سرور من! چه بسیار از شما یاد سلمان فارسی را می‌شنوم؟ فرمود: مگو سلمان فارسی، بلکه بگو: سلمان محمدی علیه السلام. آیا می‌دانی چرا بسیار از او یاد می‌کنم؟ عرض کردم: نه. فرمود: برای سه صفت: مقدم داشتن خواسته امیرمؤمنان علیه السلام بر خواسته خودش و...». همانگونه که در این روایت ذکر شد، مقدم داشتن خواسته امام که خواسته خدا نیز هست، واجب‌تر است و بر صلاح خود و انسان را به درجات بالای ایمان می‌رساند. (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳، ۳۶۹ و ۳۶۸) در عصر غیبت، حضرت در توقیعی به صورت عمومی پاسخ داده و وظیفه همه شیعیان را معین نمود: «اما در مورد حوادثی که روی می‌دهد به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۷۵ و ۳۸۰).

۲-۴-۴. دعا برای امام

در روایتی از امام زمان علیه السلام می‌فرماید: «در تعجیل فرج زیاد دعا کنید که تعجیل فرج، گشايش کار خود شمامست». (مجلسی، ۱۴۰۳، ۵۳ و ۱۸۰) ابن طاووس در نامه به فرزندش فرمود: «اگر دعا برای برادران مؤمن تا این حد ارزشمند است، دعا برای امام زمان چگونه خواهد بود؟ آن پادشاهی که سبب وجود توست و تو خود معتقدی که اگر او نبود، خداوند نه تورا می‌آفرید و نه دیگری را و می‌دانی که آن وجود شریف واسطه لطفی است که سبب تمام نعمت‌هاست. پس تا می‌توانی مواظب باش دیگری را در محبت و دعا بر او مقدم نداری و هنگامی که خواستی برای

آن مولای عظیم الشأن دعا کنی با تمام وجود دعا کن. مبادا! فکر کنی او به دعای تو محتاج است، هرگز! چنین نیست و هر کس چنین فکری کند بیمار است. اینکه می‌گوییم برای او دعا کن، فقط برای این است که او حق بزرگی بر تودارد و بسیار در حق تو احسان نموده است و اگر قبل از دعا برای خودت برای او دعا کنی، ابواب اجابت زودتر به رویت گشوده می‌شود؛ زیرا تو با گناهت باب دعا را بر روی خود بسته‌ای، ولی هنگامی که برای آن مولایی دعا کنی که از خواص درگاه خداست، به احترام او باب اجابت به رویت گشوده می‌شود و آنگاه خود و همه کسانی که در حقشان دعا می‌کنی بر خوان و احسان او می‌نشینند و مشمول رحمت، کرم و عنایت الهی می‌شوید؛ چون خود را به او مرتبط کرده‌اید. مبادا! به استناد عمل فلان شیخ و فلان شیخ که هرگز در حق آن حضرت دعا نمی‌کنند، بلکه اصلاً از غافلند و هرگز نامی از او نمی‌برند از دعا به آن حضرت غافل شوی که غفلت ازیاد او اشتباهی فاحش است. پس به آنچه گفتم عمل کن که حق واضح همان است.» (حلی، ۱۴۰۶، ص ۱۱۲ و ۱۱۳)

۲-۴-۵. ذکر امام زمان علیه السلام

ذکر امام، هم به یاد او بودن است و هم یاد کردن از او. اولی یک عمل قلبی است و دومی یک عمل خارجی. اولی برای خود انسان است و دومی هم برای خود و هم برای دیگران. خانواده در برابر فرزندانش و هم دیگران باید موجبات یاد امام علیه السلام را برای خود و فرزندانش فراهم کند تا نه خود و نه آنها از حضرت غافل نشونند. (بنی‌هاشمی، ۱۳۸۳، ص ۳۷۴)

۲-۴-۶. سلام دادن به امام زمان علیه السلام

امام زمان علیه السلام فرمود: «هر زمان قصد کردید به سبب ما، به سوی خداوند و به سوی ما متوجه کنید، بگویید: سلام علی آل یس...». بنابراین، خانواده باید با این سلام و به صدای مهربان به حضرت سلام کند تا ملکه فرزندانشان شود. (طبرسی، ۱۴۰۳ و ۴۹۲/۲ و ۴۹۳)

۲-۴-۷. به پا خاستن هنگام یاد شدن نام یا القاب امام زمان علیه السلام

پیاختن هنگام یاد شدن نام یا القاب شریفه آن حضرت علیه السلام که سیره و شیوه شیعیان دوازده امامی براین اساس است و شاهد بر این اضافه بر تعظیم و احترام بودن این عمل که خود

مطلوب است، روایتی است که در کتاب التجم الاثاقب از سید عبدالله نواده سید نعمت الله جزائی آورده است: «روزی حضرت صاحب الزمان علیه السلام در مجلس امام صادق علیه السلام یاد شد، پس امام صادق علیه السلام به منظور تعظیم و احترام اسم آن حضرت بپا ایستاد». (موسوی اصفهانی، ۲۱۶/۲، ۱۳۸۳)

۸-۴. صدقه دادن به نیابت و به قصد سلامتی از امام زمان علیه السلام فرمود: «که هیچ چیز نزد خدا از صرف نمودن مال برای امام زمان علیه السلام محبوب‌تر نیست و به درستی که خداوند در عوض یک درهم که مؤمن از مال خود به مصرف امام برساند به اندازه کوه احد در بهشت به او عطا می‌فرماید». (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳، ۳۵۱/۲) بنابراین، خانواده باید صدقه دادن را با دست‌های فرزندانشان بدهنده تا یک آموزش عملی صورت بگیرد و معنا ولذت آن را بدانند که صدقه دادن نوعی ابراز علاقه و اهمیت خود نسبت به سلامتی وجود مقدس حضرت است و نوعی اثر تربیتی دارد که نباید هیچ شخصی عزیزتر و گرامی تر از وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشد بلکه حضرتش باید محبوب‌تر از نفس باشد و این عمل راه و سببی است برای جلب رضای پروردگار و حصول قرب به خداوند در قضاي حواچ و دفع بلاست.

۹-۴. محبوب نمودن امام زمان علیه السلام در میان مردم

هرکس محبتش واجب و نیکوست، سزاوار است او را محبوب نمود. امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند رحمت کند بنده‌ای را که مودت مردم را به سوی ما کشاند و به آنچه می‌شناسند با آنان سخن بگوید و آنچه را منکرند، واگذارد» (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳/۲، ۱۸۳). خانواده‌ای که انس و ارتباط با حضرت دارد به طور طبیعی به دنبال نزدیک کردن مردم و جلب توجه آنان به سمت امام علیه السلام است.

۱۰-۴. شرکت در مجالس ذکر اهل بیت علیه السلام

پیشوایان نسبت به تشکیل مجالس ذکر اهل بیت علیه السلام و شرکت در آن مجالس توصیه‌های مؤکدی فرموده‌اند. امام صادق علیه السلام به داوود بن سرحان می‌فرماید: «ای داود! سلام مرا به

دوستانم برسان و این سخن مرا [به ایشان برسان] که خداوند رحمت کند بنده‌ای را که وقتی با دیگری هست، درباره ولایت ما گفتگو می‌کند، در این صورت نفر سوم آنها فرشته‌ای است که برای آنها طلب مغفرت می‌کند و هیچ دو نفری با هم بر یاد کردن از ما اجتماع نمی‌کنند مگر آن که خدای تعالی به آن دو بر فرشتگان مباهات می‌کند. پس هرگاه اجتماع کردید به «ذکر» پیردازید؛ زیرا اجتماع شما و یاد کردن شما، زنده کردن ماست و بهترین مردم بعد از ماسکسانی هستند که درباره امر ما مذاکره کرده و به «ذکر» مادعوت کنند». (مجلسی، ۱۴۰۳/۱/۲۰۰) بنابراین باید خانواده‌های تلاش کنند مراسم یا مجالسی برای اهل بیت علیهم السلام برگزار کنند و با ذکر احادیث کوتاه از اهل بیت علیهم السلام مجالس را تزیین کنند و ترتیبی اتخاذ کنند تا فرزندان مجالس حضرت مهدی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام را از خود بدانند و در آن به دوستداران اهل بیت علیهم السلام خدمت کنند. این کار کم کم محبت حضرت مهدی علیه السلام را در دل فرزندان پایدار می‌کند.

۱۱-۴. سروden و خواندن شعر در فضایل و مناقب امام

خانواده‌ها می‌توانند از طریق سرودهای مذهبی و خواندن شعر برای فرزندانشان راه شناخت و معرفت امام زمان علیه السلام را فراهم کنند و از این طریق فرزندان هم دوستدار آن حضرت شده و مدام به ذکر و یاد ایشان می‌پردازند که این دو عمل نوعی یاری کردن امام به شمار می‌آید. چنانچه در کتاب وسائل به طور مستند روایت شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس درباره ما یک بیت شعر بگوید خداوند برای او خانه‌ای در بهشت خواهد ساخت» و نیز فرمود: «هیچ کس درباره ما بیت شعری نگوید مگر اینکه به روح القدس تأیید و یاری شده باشد».

(موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳/۲/۲۱۵)

۱۲-۴. انتظار فرج و ظهور آن حضرت

از امام رضا علیه السلام آمده که فرمود: «چقدر خوب است صبر و انتظار فرج. آیا نشنیده‌ای خداوند فرموده است که چشم به راه باشید که من با شما چشم به راهم و همان طور که مراتب انتظار متفاوت است از نظر محبت نسبت به کسی که در انتظارش هستی نیز مراتب متفاوتی دارد، پس هرچه محبت شدیدتر و دوستی بیشتر باشد، مهیا شدن برای محبوب زیادتر می‌شود و فراقش

دردنگتر می‌گردد به گونه‌ای که منتظر از تمام اموری که مربوط به حفظ خودش هست، غافل می‌ماند و دردهای بزرگ و محنت‌های شدید را احساس نمی‌کند. خانواده می‌تواند با بیانی ساده این حس را برای فرزندانشان ترسیم کنند». (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳/۲، ۱۸۴)

۲-۴-۱۳. اندوهگین بودن مؤمن از فراق امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ

از نشانه‌های دوستی و اشتیاق به امام زمان عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ این است که مؤمن از فراق و دور ماندن از آن حضرت اندوهگین و مهموم باشد و این در کافی از امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ روایت شده است: «شخص مهموم به خاطر ما که غم و اندوهش بهدلیل ظلمی است که بر ما رفته نفس کشیدنش تسبیح‌گویی است و هم او به خاطر امر ما عبادت است و پنهان داشتن سرّ ما جهاد در راه خداوند است» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۷۷/۸۳).

۲-۴-۱۴. درخواست معرفت امام عصر عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ از خداوند

درخواست معرفت آن حضرت از خداوند از ظایف مهم است؛ زیرا که علم با آمرزش و درس خواندن بسیار نیست؛ بلکه علم نوری است که خداوند در دل هر کس که خواهد هدایتش کند قرار می‌دهد و هر که را خداوند هدایت کند هدایت یافته است. در اصول کافی از ابو بصیر از امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ درباره این فرموده خدا که «و هر کس که حکمت به او داده شود، خیر بسیار به او داده شده» (بقره: ۲۶۹)، فرمود: «این یعنی، طاعت خداوند و معرفت امام عَلَيْهِ السَّلَامُ». (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳، ص ۲۲۵ و ۲۲۶)

۲-۴-۱۵. تداوم به خواندن دعای غریق

مداومت کردن بر خواندن دعایی که شیخ صدقه به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده که امام صادق عَلَيْهِ السَّلَامُ فرمود: «پس از این شبیه‌ای شما را خواهد رسید که از آن نجات نمی‌یابد مگر کسی که دعای غریق را بخواند. راوی گوید که عرضه داشتم که دعای غریق چگونه است؟ حضرت فرمود: چنین بگوید: يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ تَبِثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؛ ای خداوند! ای رحمان! ای مهریان! ای دگرگون کننده دلها! دل مرا بر دینت پایدار کن. راوی گوید که من گفتم: يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ تَبِثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، فرمود: البته

خداوند دگرگون کننده دل ها و دیده هاست، ولی همین طور که من می گویم تو نیز بگو: یا مُقْلِبَ
الْقُلُوبِ شِئْثَ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳/۲/۲۲۹)

۱۶-۴. گریستن در مصیبت امام حسین علیه السلام و زیارت قبرشان

امام مهدی علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه می فرماید: «اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت و مقدرات از باری و نصرت تو (در روز عاشورا) بازداشت، هر آینه من صبح و شام بر تو ندبه می کنم و به جای اشک بر تو خون می گریم». از آنجا که امام حسین علیه السلام با تمام وجود همه توانمندی ها و سرمایه های خود را ایثار کرد تا اسلام را از خطر نجات دهد، امام زمان علیه السلام نیز تصريح می دارند که همیشه به یاد ایثارگری و فداکاری های آن حضرت هستند و شب و روز با یادآوری مصیبت هایی که بر ایشان روا داشته شد، خون گریه می کند. این تغاییر نهایت محبت و ارتباط حضرت مهدی علیه السلام را به سید الشهداء علیه السلام نشان می دهد و ضرورت زنده نگه داشتن خاطره ابا عبدالله علیه السلام از جمله از طریق عزاداری برای آن حضرت را مورد تأکید قرار داده و عمق فاجعه کربلا و جنایت بنی امية به اسلام و انسانیت را افشا می کند. پس گریه کردن و هرقطره از اشک بر امام حسین علیه السلام نه فقط ثواب دارد بلکه از واجبات یک دوستدار است؛ زیرا براساس روایات نقل شده که این کار از اموری است که با آن حق امام علیه السلام ادا می شود و بدون تردید ادای حق آن حضرت از عظیم ترین و مهم ترین وسایل تقرب یافتن به اهل بیت علیه السلام است. پس هرگاه مؤمن در مصیبت امام حسین علیه السلام گریه کند، حق امامی که بعد از آن حضرت باقی مانده را در آن فاجعه بزرگ ادا کرده؛ چون این کار موافقت نمودن با امام علیه السلام و باری کردن او و تقرب یافتن به او و تسلی دل اوست، نه اینکه حق امام را از هر نظر و در هر جای رعایت کرده باشد. (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳/۲/۴۷۳ و ۴۷۴)

۵-۵. کارکردهای اخلاقی ارتباط با امام زمان علیه السلام

۲-۵-۱. رشد فضایل اخلاقی

اول) محبت و دوستی

شناخت حضرت به هر میزان بیشتر باشد، محبت نیز بیشتر می‌شود. خانواده‌ای که با امام زمان علیه السلام انس پیدا کرده است، این انس همیشه در طول حب الله است و تا حقیقت محبت خدا در قلب کسی ثابت نشود، نمی‌توان محبت‌های دیگر را داشته باشد. امام رضا علیه السلام فرمود: «... و هر کس دوست می‌دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که ایمانش کامل و اسلامش نیکو باشد باید که ولایت حجت صاحب‌الزمان منتظر را دارا باشد. پس اینان چراغ‌هایی در تاریکی و امامان هدایت و نشانه‌های تقوی هستند. هر کس آنان را دوست بدارد و ولایتشان را دارا شود من برای او ضمانت می‌کنم که خداوند او را به بهشت خواهد برد». بنابراین، این شوق و علاقه باعث تلاش بیشتر برای نزدیک شدن به امام می‌شود تا با ترکیه و خودسازی، خود را به آن‌گویی واقعی و انسان کامل نزدیک ترسازد و سعادت دنیا و آخرت را رقم زند و درنتیجه دوستدار دوستداران حضرت نیز می‌شود. (موسوی اصفهانی، ۱۳۸۳، ۱۸۱/۲؛ سلیمانی، ۱۳۸۶، ۱/۱۲۳-۱۲۴).

دوم) تقوی

امام صادق علیه السلام فرمود: «اتق الله و کن حیث شئت و من أئی قوم شئت، فإنه لا خلاف لاحد في التقوی، والتقوی (والتقی) محبوب عند کل فريق، وفيه اجتماع (جماع) کل خیر و رشد، وهو میزان (میراث) کل علم و حکمة، و اساس کل طاعة مقبولة...». تقوی از وقایه است به معنی حفظ و نگهداری و حق به معنی ثابت و صحیح و متحقق است. مقابل حق، باطل است و آن چیزیست که ثبوت نداشته و روی اساس و پایه محکم برقرار نباشد. در عالم وجود آنچه ثابت و برقرار و ازلی و ابدی و بی‌نیاز است، وجود خداوند متعال است، بقیه همه باطلند و بهترین تعبیر از باطل همان است که در متن کتاب ذکر شد: «هو ما يقطعك عن الله». از اینجا معلوم می‌شود که حقیقت تقوی عبارت است از: خودداری از باطل و حفظ خود از هر آنچه انسان را از رسیدن به

حق و از گرفتن وجهه و راه حق و از اتصاف به صفات و اسماء حق، جلوگیری نماید. پس خانواده‌ها و فرزندان باید تقوی پیشه کنند که تقوی مجمع همه خیر و رشد و کمال است، از چشمۀ معرفت سرازیر می‌شود و از طریق آن در ظل نفوذ و حکومت و سیطره احادیث قرار می‌گیرند. تقوی صفتی است که با افاضه و اطلاع و توجه خداوند متعال پا بر جاتر می‌شود و پایه همه سعادات و اساس هرگونه خیر و برکت و رحمت است و برای رسیدن به تمام این نعمت‌ها و مورد توجه خدا و امام زمان علیهم السلام باید خانواده هرآنچه موجب جدا شدن از خدا و امام باشد، دوری کنند. (مصطفوی، ۱۳۶۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ۵۲/۱۴۰)

سوم) خوش خلقی

براساس روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام آمده است: در معنای حسن خلق از امام صادق علیه السلام فرمود: «لَمَّا سُئِلَ عَنْ حَدْ حُسْنِ الْخُلُقِ: ثُلِينُ جَانِبِكَ، وَتُطْبِيْ كَلَامَكَ، وَتَلْقِيْ أَخَالَكَ بِشُرِّ حَسَنٍ». امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش از معنای حُسن خلق فرمود: «حُسن خلق این است که نرم خود و مهربان باشی. گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوش‌رویی برخورد کنی». (صدق، ۱۳۹۵/۱/۲۵۳) بنابراین، خوش‌اخلاقی درست است که عدالت و شجاعت و... در برمی‌گیرد، ولی خوش‌اخلاقی که به صورت دائم با فرد و در کنار جامعه کاربرد زیادی دارد، خوش‌رویی و مؤدبانه رفتار کردن و کارهای زیبا با خلوص انجام دادن است که باید خانواده‌ها این امر را به فرزندانشان یاد بدهند و با رفتار و خوش‌رویی با ایشان رفتار شود تا حس ارتباط با حضرت را احساس کنند.

چهارم) دوری از ردایل

دوری از ردایل بدین معناست که از هر صفت درونی و ظاهری که ناپسند است و موجب قطع ارتباط با امام زمان علیهم السلام و عدم پذیرفتن اعمال شود، دوری کرد و از آن جلوگیری شود. صفات پلید می‌تواند ظلم، طمع، حسادت، بخل، دروغ‌گویی، خیانت، تکبر، کینه ورزیدن، دشمنی کردن، فخرفروشی، زورگویی، هواپرستی، نداشتن الگ و رهبر الهی، همنشینی با گناهکاران، رواج مفاسد اخلاقی، عدم بصیرت و رشد فکری باشد، اما آن چیزی که سبب مرگ جاهلیت شود عدم معرفت و نشناختن امام زمان علیهم السلام است.

پنجم) جلوگیری از مرگ جاهلیت

راوی از امام صادق علیه السلام پرسید که آیا رسول خدا علیه السلام فرموده‌اند: «کسی که بمیرد و امامش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است؟». امام صادق علیه السلام فرمود: «آری». عرض شد: «این جاهلیت به معنی جاهلیت ایام نادانی قبل اسلام است، یا منظور جاهلیت عدم آشنایی با امام می‌باشد؟» امام فرمود: «جاهلیت او از سنت جاهلیت کفار، منافقین و گمراهان است؛ یعنی جاهلیت مطلق است و گمراهی از امامت مساوی با گمراهی در همه مبانی دین خواهد بود. بنابراین، علاوه بر معرفت اصل ولایت و شناخت حق اهل بیت علیه السلام، شیعیان موظف به معرفت و اطاعت و تسلیم در برابر امام زمانشان علیه السلام نیز هستند و معرفت ولایت، آنان را بی‌نیاز از معرفت آن حضرت نخواهد کرد». (بنی هاشمی، ۱۳۸۸، ۱۲۹/۳)

ششم) دوری از دنیاطلبی

زندگی دنیایی انسان سویی می‌تواند زمینه ساز سعادت ابدی باشد و از سوی دیگر ممکن است باعث شقاوت و بدبختی شود چنانکه در روایاتی از امام سجاد علیه السلام آمده است: «دنیا دو گونه است: دنیای رساننده و دنیای ملعون» (مجلسی، ۱۴۰۳/۷۰، ۵۹)، دنیای «بلاغ» همان دنیائی که انسان را به اطاعت و قرب خدا می‌رساند و در نگاه پیشوایان دین ستوده شده است و دنیای ملعونه، دنیایی است که انسان را به غفلت کشانده و نابود می‌کند. به همین دلیل دنیا به شدت مذمت شده و گاهی مورد ستایش قرار گرفته است. چنانکه در نهج البلاغه آمده است که امام علی علیه السلام از سویی دنیا را «ماری سمی» و «کشنده‌ای تبهکار» توصیف کرده و از سوی دیگر می‌فرماید: «دنیا جای داد و ستد دوستان خدادست که رحمت خدا را به دست می‌آورند و بهشت سودشان می‌شود» (نهج البلاغه، حکمت ۱۳۱) و نیز می‌فرماید: «من أَبْصَرَ بَهَا بَصَرَتُهُ وَ مِنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ» (نهج البلاغه، خطبه ۸۱). در این عبارت، حضرت علی علیه السلام به صراحة بیان می‌کند که دنیا می‌تواند دو نقش مثبت و منفی، سازنده‌ی و تخریب داشته باشد، هم می‌تواند مایه تربیت باشد و هم می‌تواند مایه نابینایی و گمراهی گردد. اگر به آن نگاه، نگری و توجه به دنیا نداشتی او را بینا و آگاه کرد (تا راه راست را یافته خود را آماده آخرت کند) و کسی که به زینت و آرایش آن نگاه

کرد، دنیا او را نایبنا گردانید (که گمراه شد). بنابراین، خانواده‌ها باید دو راه دنیا را به فرزندان خود نشان دهند و آثار و اختلاف آن را روشن کنند و فقط امر و دستور نباشد بلکه با تبیین آثار بد راه درست را به فرزندان خود آموزش دهد که آثار دنیا طلبی عبارتند از: فراموشی، غفلت از آخرت، تباہی به خرد و آلدگی به انواع گناهان (فیض الاسلام، ۱۳۶۵، ص ۱۸۱).

هفتم) جلوگیری از غرور و تکبر

أهل بيت علیهم السلام و حتی امام زمان عجّل اللہ تعالیٰ علیہ به ترک و دوری از تکبر و غرور سفارش نموده‌اند. در روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید: «کشت و زراعت در روی خاک می‌روید نه بر روی سنگ سخت، همین طور حکمت قرار می‌گیرد در قلب متواضع و جای در دل متکبر ستمگر نمی‌گیرد؛ زیرا خداوند متواضع را ابزار عقل قرار داده و تکبر را آلت و ابزار جهل». (مجلسی، ۱۴۰۳، ۲۹۶/۷۵) این صفت یکی از سه موانع بزرگ دیدار با حضرت هست و هم آثار بسیار زیانباری بر روح و روان و اعتقادات و افکار افراد دارد. به گونه‌ای که تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد و عدم درمان آن سبب می‌شود که شخص متکبر از رشد و کمال محروم شود و به کفر و شرک و انواع گناهان گرفتار شود.

۳. نتیجه‌گیری

کارکردهای اعتقادی ارتباط معنوی با امام زمان عجّل اللہ تعالیٰ علیہ در عرصه خانواده شامل چند بخش است که عبارتند از: معرفت امام، اعتقاد به وجود امام، اعتقاد به عرضه اعمال، اعتقاد به هدایتگری امام و اعتقاد به دعا کردن امام و اهتمام ایشان به شیعیان. خانواده با کسب این معرفت تلاش می‌کند امام زمان عجّل اللہ تعالیٰ علیہ را به گونه‌ای معرفی کند که به جای ترس و وحشت از ایشان محبت و دوستی در دل آنان ثابت شود. عدم وجود معرفت به حضرت منجر به مرگ جاهلیت می‌شود. همچنین اعتقاد به هدایتگری و عرضه اعمال، اعتقاد به دعای حضرت و اهتمام ایشان به شیعیان لطفی است که موجب می‌شود محبت و دوستی بیشتر شود. کارکردهای عاطفی ارتباط با امام زمان علیه السلام در عرصه خانواده شامل دو بخش است: محبت امام زمان عجّل اللہ تعالیٰ علیہ و پیوند

خانواده با امام زمان علیه السلام. همچنین کارکردهای اخلاقی شامل دو بخش می‌باشد: رشد فضایل و دوری از ردایل که هر کدام از آنان به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود.

فهرست منابع

- * قرآن کریم (۱۳۸۹). مترجم: فولادوند، محمدمهری. قم: چاپخانه بزرگ قرآن کریم.
- * نهج البلاغه (۱۳۸۷). مترجم: شیروانی، علی. قم: انتشارات دارالعلم.
- ۱. بستانی، فواد افرام (۱۳۷۵). فرهنگ ابجدي الفابي - فارسي. مترجم: مهيار، رضا. تهران: اسلامي.
- ۲. بنی هاشمي، محمد (۱۳۸۳). معرفت امام عصر علیه السلام. تهران: نيك معارف.
- ۳. بنی هاشمي، محمد (۱۳۸۸). حلقه سوم: سلسله درس هاي مهدويت: شناخت امام علیه السلام. تهران: منير.
- ۴. حرعاملی، محمدبن حسن (۱۳۷۰). إثبات الهدأة بالنصوص والمعجم الله تعالى شریفات. مصحح: اعلی الدین، بيروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- ۵. الحسيني الزيدی، محمدمرتضی (۱۳۸۸-هـ). تاج العروس من جواهر القاموس. بيروت: دارالهدایه.
- ۶. حسینی، حسین (۱۳۹۱). پژوهشی در نام‌ها و القاب امام عصر علیه السلام. تهران: نشر آفاق.
- ۷. حلی، ابن طاووس (۱۴۰۶). السائل ونجاح المسائل. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- ۸. سليمیان، خدامراد (۱۳۸۶). درسنامه مهدويت. قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام.
- ۹. شجاعی، محمد (۱۳۸۱). آشتبی با امام زمان علیه السلام. تهران: محی.
- ۱۰. صافی گلپایگانی، لطف الله (۱۳۷۷). منتخب الآخر، قم: مؤسسه السید المقصومه علیه السلام.
- ۱۱. صدقوق، محمدبن علی بن بابویه (۱۳۹۸). الخصال. أصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه.
- ۱۲. صدقوق، محمدبن علی بن بابویه (۱۳۹۵). کمال الدین و تمام النعمة. مصحح: غفاری، علی اکبر. تهران: اسلامیه.
- ۱۳. طبرسی، احمدبن علی (۱۴۰۳). الإحتجاج على أهل اللجاج. مصحح: خرسان، محمدباقر، مشهد: نشر مرتضی.
- ۱۴. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). مجمع البيان في تفسير القرآن. مصحح: یزدی طباطبائی، فضل الله، ورسولی، هاشم. تهران: ناصرخسرو.
- ۱۵. عمید، حسن (۱۳۸۹). فرهنگ فارسي عمید. تهران: انتشارات راه رشد.
- ۱۶. فيض الاسلام اصفهاني، علی نقی (۱۳۶۵). ترجمه و شرح نهج البلاغه. تهران: چاپخانه سپهر.
- ۱۷. قرائتی، محسن (۱۳۹۳). تمثیلات مهدوی. قم: مؤسسه بنیاد فرهنگی مهدی موعود علیه السلام.
- ۱۸. قرشی بنایی، علی اکبر (۱۳۷۱). قاموس قرآن. تهران: دارالكتب الإسلامية.
- ۱۹. قطب الدین راوندی، سعیدبن هبة الله (۱۴۰۹). الخرائق والجرائح. مصحح: مؤسسه الإمام المهدی علیه السلام. قم: مؤسسه امام مهدی علیه السلام.
- ۲۰. کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۶۹). اصول الکافی. تهران: کتاب فروشی علمیه اسلامیه.
- ۲۱. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳). بحار الانوار. مصحح: جمعی از محققان. بيروت: دارایحیاء التراث العربي.
- ۲۲. مصبح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۴). آفتاب ولایت. حیدری کاشانی، محمدباقر. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علیه السلام.
- ۲۳. مصطفوی، حسن (۱۳۶۰). مصبح الشریعة. تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.

۲۴. مکارم‌شیرازی، ناصر (۱۳۸۰). حکومت جهانی مهدی عَلِيُّ الْمُكَارَم. قم: نسل جوان.
۲۵. موسوی اصفهانی، محمد تقی (۱۳۸۳). مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم. مترجم: حائری قزوینی، مهدی. قم: مسجد مقدس جمکران.
۲۶. نعمانی، محمد بن ابراهیم (۱۳۵۹). غیبت نعمانی. مترجم: احمد فهری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۲۷. نهادنی، علی اکبر (۱۳۸۸). العبری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان عَلِيُّ الْمُكَارَم. قم: کتاب جمکران.