

عصمت و استغفار؛ تعاند، تلائم یا تلازم؟

حمیدرضا شاکرین*

چکیده

عصمت پیامبران و امامان از مسائل بسیار مهم در قلمرو عقاید دینی است و بخش حجیمی از ادبیات دینی و معارف اسلامی را به خود اختصاص داده است. در عین حال در دعاها و مناجات‌های پیامبر^{رض} و امامان^ع به فرازهایی برخی خوریم که ایشان به خود نسبت گنای داده و از پیشگاه ربوی خواستار آمرزش شده‌اند. مترکان عصمت، این مسئله را دلیلی بر نفی عصمت امامان^ع قلمداد کرده‌اند. در این مقاله بر آنیم تا نسبت این رفخار پیامبر^{رض} و امامان^ع را با عصمت بازکارویم و روشن سازیم که با معناکاوی توبه و استغفار و بررسی وجوده مختلف برای توبه و استغفار، هیچ زمینه‌ای برای منافی انگاری عصمت و استغفار نیست و بین آنها سازگاری کامل برقرار است. افزون بر آن می‌توان وجودی از توبه و استغفار را در نظر گرفت که نه تنها تلائم، بلکه بر تلازم عصمت و استغفار دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها: عصمت، توبه، استغفار، تلائم، تعاند، تلازم، دفع.

shakerinh@gmail.com

* استادیار گروه منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

دریافت: ۹۰/۳/۱۰ – پذیرش: ۹۰/۹/۲۴

مقدمه

یکی از مسائل مهم در قلمرو عقاید دینی، عصمت پیامبران و امامان است. متکلمان از دیرزمان درباره این مسئله و گستره و مراتب آن بحث‌های پردازنهای را رقم زده و بر لزوم عصمت آنان از گناه و خطا استدلال کرده‌اند؛^۱ اما دعاها و مناجات‌های پیامبر ﷺ و امامان ﷺ آکنده از اقرار و اعتراف به گناه و توبه و استغفار از آن است. منکران عصمت این مسئله را دلیلی بر نفی عصمت انگاشته‌اند.^۲ پیش‌فرض بنیادین این انکار، تنافسی‌انگاری بین عصمت و توبه و استغفار است. پاسخ‌هایی به این اشکال، جسته گریخته در لابه‌لای متون به چشم می‌خورد. در عین حال بررسی جامع و چندبعدی این مسئله، یافتن پاسخ‌های جدید و بازتیبین پاسخ‌های پیشین بر غنای این بحث می‌افزاید و نتیجهٔ پربارتری را فراروی چالش‌های نوپدید قرار می‌دهد. در این مقاله برآئیم تا به یاری خداوند از چند جهت، نسبت این رفتار پیامبر ﷺ و امامان ﷺ را با عصمت بازکاویم و روشن سازیم که توبه و استغفار نافی عصمت نیستند. سویه‌هایی که این مقاله از آن بهره می‌گیرد عبارت‌اند از: ۱. بازشناسی معنای توبه، استغفار، مراتب گناه و...؛ ۲. معناکاوی آنچه پیشوایان اسلام در دعاها به خود نسبت داده‌اند، از طریق شخصیت‌سنجی آنان؛^۳ ۳. بررسی وجود گوناگون سازگاری توبه، استغفار و عصمت. نیز به وجودی از توبه و استغفار اشاره کنیم که نه تنها بر سازگاری، بل به تلازم عصمت و استغفار دلالت دارند.

درخور بیان آنکه در این پژوهش تا حدی نگاه عرفانی غالب است. افزون بر آن توجهی ویژه به انگاره استغفار برای امت کرده‌ایم و کوشیده‌ایم توجیه و تبیین عرفانی نوینی را در این‌باره ارائه دهیم.

مفهوم‌شناسی

عصمت

«عصمت» در لغت از ماده «عصم»، به معنای منع کردن، بازداشتمن یا محافظت کردن آمده است: «عصم اصل واحد صحیح یدل علی امساك ومنع و ملازمه».^۴ کاربردهای این واژه، غالب دلالت بر محافظت و ممانعت از شر و امور ناپسند و ناگوار دارند.^۵ برخی نیز عصمت را به معنای «وسیله بازداشت» و «ابزار مصنونیت» گرفته‌اند. برای مثال اگر برای نجات غریق طنابی به درون آب افکنیم، چنانچه او طناب را بگیرد و نجات می‌یابد، گویند

که این طناب برای او «عصمت» بود. برخی از مفسران، آیه شریفه «واعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران: ۱۰۳) را به همین معنا تفسیر کرده‌اند؛ یعنی ریسمان الهی را «عصمت» خویش قرار دهید.^۵ از امیر مؤمنان نیز چنین نقل شده است: «تَقُوا عصمت (نگاهدارنده) تو در زندگانی است».^۶ این معنای عصمت دربردارنده دو نکته است: (الف) کمک به دیگری از طریق ارائه ابزار حفاظتی لازم، (ب) استفاده حفاظت‌شونده از ابزار ارائه‌شده به اختیار خود.

در تعریف اصطلاحی عصمت نیز آمده است: «عصمت لطفی [از ناحیه پروردگار] است که هر که را شامل شود از خطأ بازمی‌دارد، اما نه به صورت جبری؛ زیرا اگر جبری باشد برای معصوم پاداشی دربر نخواهد داشت».^۷

فیلسوفان مشهور و برخی متکلمان گفته‌اند: عصمت ملکه‌ای نفسانی (یعنی صفتی راسخ و پایدار) است که انسان را از ارتکاب گناه بازمی‌دارد؛ هرچند قدرت انجام آن را از او سلب نمی‌کند.^۸ برای اساس عصمت مستند به اختیار آدمی است، اما به امداد الهی هم نیاز دارد و بدون آن تحقق‌پذیر نیست.

توبه

توبه در لغت به معنای بازگشت، توجه و التفات است. در بن‌مایه این واژه بازگشت از گناه نهفته نیست، بلکه واژه مزبور، هرگونه بازگشت و توجه به خدا را که همراه با اعتراف به ناتوانی خود از به جای آوردن حق بندگی است، دربرمی‌گیرد. بنابراین توبه به لحاظ معنایی، دلالتی بر گناهکار بودن فاعل ندارد.

استغفار

استغفار از ماده «غفر» مشتق شده است. غفر در لغت به معنای پرده‌افکنی روی چیزی و پوشاندن و پنهان کردن است. در التحقیق به نقل از التهذیب آمده است: «اصل معنای غفر، پوشاندن و پرده انداختن است».^۹ کلاه را نیز مغفر گفته‌اند؛ زیرا سر را می‌پوشاند و محافظت می‌کند. بنابراین غفر در اصل به معنای بخشیدن و آمرزیدن و امثال آنها نیست و اگر در این معانی به کار می‌رود، از باب مجاز و استعاره است. این معنا شواهدی نیز در قرآن دارد. برای نمونه خداوند می‌فرماید: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ» (فتح: ۱۰۲). در این آیه، علت پیروز گرداندن پیامبر ﷺ، ایجاد نوعی پوشش برای پیامبر ﷺ

قلمداد شده است؛ زیرا پیروزی یادشده می‌توانست سبب دفع شر کافران و تأمین امنیت

^{۱۰} پیامبر ﷺ شود.

امام رضا علیهم السلام در روایتی می‌فرماید:

در نظر مشرکان عرب، هیچ کس گناهکارتر از رسول خدا و گناهش عظیم‌تر از او نبود؛

برای اینکه آنها بـٰت داشتند و پیامبر ﷺ همه آنها را از خدایی انداخت و مردم را به

توحید و اخلاص فراخواند. این در نظر آنها بسیار سنگین و عظیم بود [و گفتند]: آیا آن

همه خدا را یکی کرده؟ این بسیار شگفت‌آور است. بزرگانشان برای تحریک مردم به راه

افتادند که برخیزید و از خدایان دفاع کنید که این وظیفه‌ای است مهم. ما چنین چیزی را

در هیچ کیشی نشنیده‌ایم! این جز سخنی خودساخته نیست. (ص: ۷-۵)

بر این اساس وقتی خدای سبحان، مکه را برای پیامبر فتح کرد، فرمود: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ

فَتْحًا مُّبِينًا»، یعنی این فتح آشکار را برایت کردیم تا دیگر در صدد آزارت بر نیایند و چنین

نیز شد. پس از فتح مکه، عده‌ای مسلمان شدند و برخی از مکه فرار کردند و کسانی که

ماندند، توان انکار توحید نداشتند و با دعوت مردم آن را پذیرفتند (هر چند در ظاهر). پس

با فتح مکه، گناهانی که رسول خدا نزد مشرکان مکه داشت، بخشیده شد؛ یعنی دیگر

نتوانستند دست از پا خطا کنند.^{۱۱}

بر اساس آنچه گذشت روشن می‌شود که استغفار در حقیقت به معنای طلب پوشاندن،

پنهان کردن و از بین بردن تبعات و آثار نامطلوب چیزی است؛ هر چند آن چیز به خودی خود

گناه و نافرمانی خداوند نباشد.

راز استغفار معصومان

پیش از بررسی حکم و علل استغفار پیامبر ﷺ و امامان علیهم السلام دو نکته درخور توجه است:

(الف) مسئله عصمت از راه ادله قطعی اثبات شده است. بنابراین اکنون نه در پی اثبات

عصمت، بلکه به دنبال بازکاوی نسبت آن با توبه و استغفارهای صادره از پیامبر ﷺ و

امامان علیهم السلام هستیم و می‌خواهیم بداییم که آیا انتساب گناه به خود از سوی آن ذوات مقدس

و توبه و استغفار آنان نافی عصمت است، یا با آن سازگاری و بلکه تلازم دارد؟

(ب) بی‌شک شخصیت‌شناسی و رفتارشناسی آن بزرگواران، مسدودکننده هرگونه راه

حمل (به معنای ظاهری و عرفی) خطاهای، عیوب و نواقصی است که ایشان در دعاها و

مناجات‌ها به خود نسبت داده‌اند. به عبارت دیگر حتی اگر ادله قاطع عصمت نیز در میان

نبودند، این سخنان از آن اولیای بزرگ الهی، هرگز همانند سخنان افراد عادی فهمیدنی نیست؛ و با آنچه از شخصیت و رفتار آنان مشهود همگان و مورد اعتراف دوست و دشمن است، تعارض آشکار دارد. برای مثال این فرازها را که نمونه‌ای از خروار است بنگرید و با آنچه از ویژگی‌ها و اوصاف آن عزیزان مألف و مشهور است، مقایسه کنید:

پیامبر ﷺ: «أَنْتَ الْجَوَادُ وَأَنَا الْبَخِيلُ. أَنْتَ الْغَافِرُ وَأَنَا الْمُسْبِيُّ». ^{۱۲}

امام متقيان حضرت علی بن ابی طالب ﷺ چنین با خدا نجوا می‌کند:

إِلَيْيٰ ذُنُوبِيِّ بَذَّتِ الطَّوْءَةِ وَاغْتَلَتْ وَصَفْحَكَ عَنْ ذَنَبِيِّ أَجْلُ وَأَرْفَعَ ^{۱۳}

در دعای صباح آمده است:

الهی قلبی محظوظ و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوائی غالب و طاعتی قليل و معصیتی
کثیر ولسانی مقرّ بالذنوب فكيف حيلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف
الکروب اغفر ذنوبی کلّها بحرمة محمد وآل محمد یا غفار یا غفار برحمتك یا
ارحم الرّاحمین. ^{۱۴}

امام سجاد ﷺ به پیشگاه خدا عرض می‌کند:

خدایا! به تو شکایت می‌کنم از نفسی که مرا بسیار به بدی‌ها و اموی دارد و به هر خطای سبقت
می‌گیرد و به معصیت تو حرص می‌ورزد و مرا در معرض خشم و غضب تو می‌افکند. ...
ای آقای من! تو را می‌خوانم به زبانی که از بسیاری گناه گنگ شده است. پروردگار!! با تو
راز و نیاز می‌کنم با دلی که از فراوانی جرم و خطای وادی هلاکت درافتاده است. ... ای
مولای من! آن گاه که به گناهان خود می‌نگرم، سخت یمناک می‌شوم. پروردگارا گناهان
بی‌شمار بر من چیره شده و زیان مرا از عرض معدتر بسته است. دیگر عذری ندارم که به
پیشگاه تو آورم و بهانه‌ای برایم نمانده که آن را بازگویم و از کرده خود پوزش طلبم.
آنچه گفته آمد و صدھا نمونه مشابه و شدیدتر، در کاربست متعارف هیچ تناسبی با
شخصیت این عزیزان ندارند و از معنایی ژرف‌تر حکایت می‌کنند. پس این توبه‌ها و
استغفارها چگونه توجیه پذیرند؟

۱. عبادت ذاتی

استغفار از مصاديق بارز بزرگداشت خدا، زیباترین جلوه خضوع و خشوع، اظهار تذلل و خواری و اعتراف به قصور و تقصیر بندھا بی‌نهایت کوچک، در برابر آفریدگاری بی‌نهایت بزرگ است. استغفار دائمی، از نشانه‌های ایمان و تقوّا، شرط بندگی، گشاینده درهای رحمت الهی و یکی از بهترین موجبات تقرب و وصال معبد است. در نگاه قرآن،

توبه و استغفار از عبادات بزرگ به شمار می‌آیند. برخی از آیات قرآن در این باره بدین شرح‌اند:

الف) قرآن در فراخوانی فراغیر، همه مؤمنان را به توبه دعوت کرده است: «ای مؤمنان! همه با هم به درگاه خدا توبه کنید؛ باشد که رستگار شوید.» (نور: ۳۱)؛

ب) «خداؤند دوستدار توبه‌کنندگان و پاکیزگی‌پیشگان است.» (بقره: ۲۲۲).

ج) در نگاه قرآن، استغفار سحرگاهی عمل مداوم شب زنده‌داران و مؤمنان است: «آنان شکیبایند و راست‌گو؛ همواره اطاعت پیشه‌اند و انفاقگر و سحرگاهان به استغفار می‌پردازند.» (آل عمران: ۱۷). قرآن در جای دیگر مؤمنان حقیقی را چنین معرفی می‌فرماید: «شبانگاه اندکی می‌آرمَند و سحرگاهان به استغفار می‌پردازند» (ذاریات: ۱۷ و ۱۸).

رسول گرامی اسلام ﷺ می‌فرماید: «بهترین دعاها استغفار است.»^{۱۰} امام صادق علیه السلام نیز می‌فرماید: «استغفار و گفتن لا إله إلا الله، بهترین عبادت است.»^{۱۶}

از آنجه گذشت، روشن می‌شود که در نگاه قرآن، استغفار عبادتی است که همه مؤمنان، به آن دعوت شده‌اند. از این رو شایسته است که اولیای الهی، پیش، بیش و بهتر از همه، این دعوت الهی را لبیک گویند و در همه حالات خود، بر توبه و استغفار مداومت ورزند تا به این وسیله، به فیض تقرب هرچه بیشتر در درگاه الهی دست یابند. بنابراین توبه، خود عبادتی مستقل و اطاعت از فرمان و فراخوان الهی و وسیله ارتقا و تقرب بیشتر به درگاه ربوبی است.

۲. توبه از توصل به اسباب

همان‌گونه که برای گناه مراتبی است، برای توبه نیز مراتب و درجاتی است متناسب با عاملان آن. هر کس به تناسب گناه خویش استغفار می‌کند؛ یعنی همان عملی که برای گروهی (مقامات پایین) گناهی به شمار نمی‌آید، برای گروه دیگر گناه قلمداد می‌شود. استغفار گنهکاران از گناه، و توبه اهل سلوک، از پرداختن به غیر خدا و توجه به غیر ذات حق تعالی است.

توبه و استغفار اولیای الهی، مرتبه‌ای بالاتر از اینها دارد. توبه آنان گاه از این است که بدون فرمان یا اذن ویژه خدا توجه به وسایط فیض داشته باشند. حضرت یوسف علیه السلام وقتی بدون فرمان خدا، کسی را واسطه قرار داد تا بی‌گناهی خود را به گوش حاکم مصر برساند،

خود را گناهکار محسوب داشت و با تصرع دست به توبه برداشت؛ چراکه این کار با شأن حضرت یوسف و توحید ناب افعالی ناسازگار بود.

۳. استغفار از اشتغال به مباحثات

صاحب کتاب *کشف الغمة* می‌نویسد: دل‌های انبیا و ائمه^{علیهم السلام} سرشار از یاد خدا بود و ایشان متوجه بارگاه ربوبی بوده‌اند؛ اما اگر از این مرتبه عالی و رفیع، به سبب اشتغال به خوردن، آشامیدن، روابط زناشویی یا حل و فصل مسائل اجتماعی و دیگر مباحثات تنزل می‌کردند، آن رفتار را برای خویش گناه می‌شمردند و از آن استغفار می‌کردند. از این‌روست که پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌فرماید: «*حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّنَاتُ الْمُقْرِبِينَ*».^{۱۷}

۴. توبه از قصور ذاتی

ایمان، معرفت و عبادت‌های انسان از خود او نیست و آنچه وی از نعمت‌های مادی و معنوی دارد، از الطاف خداوند است: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» (یوسف: ۱۰۰).

در نگاه توحیدی منشأ همه خوبی‌ها خداوند است: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ» (نساء: ۷۹). خداوند خطاب به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌فرماید: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوْيَ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى» (ضحی: ۶-۷) و نیز می‌فرماید: «مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ» (شورا: ۵۲)؛ اگر هدایت و وحی خدا نبود، چیزی از ایمان و کتاب نمی‌دانستی. پس معصوم هر آنچه که دارد از سوی خدادست و به خودی خود چیزی ندارد.

راه دستیابی به کمال نیز همین است که انسان به نواصی خویش پی ببرد و نیاز خود را به خداوند دریابد. پس آن‌گاه که به قدرت لایزال الهی و نادانی و ناتوانی خویش اذعان کند، خداوند به او توان می‌بخشد و دانایی بیشتری به او عطا می‌کند. معصوم^{صلی الله علیه و آله و سلم} هنگامی که مشاهده می‌کند از خود چیزی ندارد و هرچه دارد از خدادست و همه وجود خویش را نیاز می‌بیند، زبان به استغفار می‌گشاید.^{۱۸}

۵. توبه از نقصان ذاتی عمل

عبادت هرکس به اندازه معرفت اوست و اکتناه ذات خداوند جز برای خداوند مقدار نیست: «لَا يَدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ».^{۱۹} بنابراین امامان معصوم^{صلی الله علیه و آله و سلم} با شناختی که از حق تعالی دارند، درک می‌کنند که حق بندگی او برای احده مقدور نیست. از این‌رو آنان وقتی به اعمال خویش می‌نگرند، با همه خوبی‌های آن اعمال، آنها را در برابر عظمت

بی‌نهایت الهی و حق ربویت و الوهیت او، بسیار ناچیز و مایه سرافکنگی و شرمندگی می‌بینند.

در ادبیات منظوم حکایتی آمده که مضمونش بدین قرار است: عربی بادیه‌نشین در کویری خشک و سوزان و در خشکسالی، با تنگ‌دستی روزگار می‌گذراند. روزی خواست برای عرض حاجت نزد سلطان برود. با خود اندیشید که چه هدیه‌ای به پیشگاه سلطان ببرد؛ اما هیچ در بساط نداشت. از قضا در مسیر حرکت به سوی شهر، اندکی باران بارید و آبی گل‌آلود در گودالی جمع شد. او با خوشحالی تمام مقدار آب را – که مایه حیات بود و بزرگ‌ترین و مطلوب‌ترین هدیه به نظر می‌آمد – در سویش ریخت و با زحمت بسیار با خود حمل کرد تا نزد سلطان ببرد. شاه او را مورد تفقد قرار داد و از هدیه‌اش به غایت تقدیر کرد. او نخست متوجه قضیه نشد؛ اما پس از آنکه آن همه فرّ و شکوه را نگریست و همه جا را پر از آب زلال و گوارا و نوشیدنی‌های رنگارنگ یافت، از آورده خود سخت شرمسار و سرافکنده شد.^{۲۰}

به فرموده پیامبر اکرم ﷺ یک عبادت امام علیؑ در نبرد خندق، به‌نهایی برتر از عبادت ثقلین است؛ اما احساس امام علیؑ در پیشگاه خداوند، با همین عبادتی که همه خلائق در حسرت آناند، چگونه است؟ او همه اعمال و عبادات خود را در برابر عظمت و جمال و جلال مطلق الهی، چنان کوچک و ناچیز می‌بیند که از شرم سر به زیر می‌افکند و جز اعتراف به قصور و تقصیر چاره‌ای نمی‌بیند. تازه آنچه بوده هم به لطف و عنایت او، و همه از او بوده است.

هم عرب ما هم سبو ما هم تلیک جمله ما یوفک عنہ مَنْ أَفِكَ"

این یکی از عالی‌ترین مراتب عبودیت مطلقه و فنا فی الله است و تنها از کسی بر می‌آید که به ژرفای توحید و خداشناسی و عرفانی عمیق دست یافته است. چنین کسی مقام معبد را می‌نگرد که در برابر شن، همه چیز رنگ می‌باشد و چیزی به شمار نمی‌آید.

بنده همان به که ز تقصیر خویش

کس تواند که بجا آورده ورنے سزاوار خداوندیش

ع. استغفار از قصور در مراتب پیشین

چنان‌که گذشت، عبادت هیچ‌کس شایسته خداوند نیست، بلکه هر کس به اندازه امکانات معرفتی خویش در این مسیر می‌کوشد. با این حال اگرچه انسان‌ها در ترک عبودیت بیش

از معرفت خویش معدورند، معصومان همیشه مضطرب‌اند که مبادا در همان بخش معدور نیز کوتاهی کنند؛ لذا هرچه از لحاظ معرفتی در مرتبه بالاتری قرار می‌گیرند، از قصوری که چه‌بسا در مرتبه پیشین و مراحل فروتر رخ داده باشد، استغفار می‌کنند و با توجه به اینکه معرفت الهی نامتناهی است و از سویی هر لحظه معرفت آنان نسبت به خدا افزایش می‌یابد، لذا استغفار آنان نیز دائمی است.^{۲۲}

برخی نیز احتمال می‌دهند که چون معصومان پیوسته در ترقی به مراتب قرب و معرفت و یقین بوده‌اند و شاید این حرکت قربی و حبی در روز، هفتاد مرحله و درجه و یا بیشتر بوده است، وقتی به درجه‌ای می‌رسیدند، از درجه گذشته استغفار می‌کردند؛ گرچه آن درجات پیشین نیز بالاتر از متممیات بزرگ‌ترین عارفان دیگر بوده است.^{۲۳} بر اساس این احتمال، نه تنها ترس از قصور عملی، بلکه صرف قصور رتبی نیز از عوامل مؤثر در استغفار معصومان است.

به عقیده امام خمینی^{۲۴}، اساساً لازمه پیمودن مدارج سلوک و گذر از رتبه فروتر به مرتبه فراتر، گونه‌ای از مغفرت است و استغفار و استمداد غفران الهی برای سالک، امری است گریزناپذیر:

استغفار فقط منحصر به گناه منافی عصمت نیست؛ و «مغفرت» و «ذنب» به اصطلاح عرف عام نیست... زیرا از لوازم سلوک معنوی و عبور از مدارج و رسیدن به اوج کمال انسانی غفران ذنوب لازمه مقامات و مدارج است؛ زیرا که هر موجودی در این عالم است ولیده همین نشئه ملکیه و ماده جسمانی است و دارای تمام شئون ملکی حیوانی و بشری و انسانی است؛ بعضی بالقوه و بعضی بالفعل. پس اگر بخواهد از این عالم به عالم دیگر و از آنجا به مقام قرب مطلق سفر کند، باید مدارج را طی کند و از منازل متوسط کوچ نماید؛ و به هر مرتبه‌ای که رسد، در آن مرتبه مغفور شود ذنوب مرتبه سابقه، تا در تحت تجلیات ذاتیه احديه تمام ذنوب مغفور گردد، و ذنب وجودی که مبدأ و منشأ تمام ذنوب است، در ظل کبریای احدي مستور گردد و این غایت عروج کمال موجود است؛ و در این مقام موت و فنای تام دست دهد. لهذا وقتی آیه شریفه «إِذَا جَاءَ نَصْرًا اللَّهُ وَالْفَاتْحُ» (نصر: ۱) نازل شد، رسول اکرم^{۲۵} فرمودند: این سوره خبر موت من است. والله العالم.^{۲۶}

۷. استغفار از رؤیت نور حق در حجاب خلق

در حدیث نبوی آمده است: «گاه ابر و غبار گونه‌ای بر دلم می‌نشیند و من هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش می‌خواهم». ^{۲۷} امام صادق^{۲۸} نیز می‌فرماید: «إن رسول الله^{۲۹} كان لا يقوم من

مجلس وإن خفَّ حتَّى يستغفر اللَّهُ عزَّ وجلَّ خمساً وعشرين مرَّةً»؛^{۲۶} رسول خدا^ع هیچ‌گاه از مجلسی - هرچند کوتاه - بر نمی‌خاست مگر اینکه ۲۵ بار استغفار می‌کرد.» ایشان همچنین می‌فرماید: «همانا رسول خدا هر روز هفتاد بار توبه می‌کرد بدون هیچ گناهی.»^{۲۷} اکنون این پرسش پدید می‌آید که مراد از غبارگونه‌ای که پیامبر را به استغفار دائمی و امامی دارد چیست؟ غبار این خلفای تمام الهی، توجه به کثرت خلقي در مقام انجام وظيفة تبلیغ دین است. توضیح اینکه حضرت خاتم الانبیاء^{علیه السلام} همواره نور وجه حضرت احادیث را بی‌واسطه مشاهده می‌کرد؛ اما گاه هنگام نشست و برخاست با مردم و تبلیغ دین، خلق یا وجود خود آن حضرت، حجاب آن نور می‌شد و همان‌گونه که نور خورشید از پشت ابر دیده می‌شود، آن حضرت نیز نور خدا را از پس حجاب خلق و به عبارت دیگر در آینه خلق می‌دیدند. به عبارت دیگر خلق در نگاه اولیای الهی، آینه رب است؛ اما در مواردی این آینه‌ها کدر و غبارآلود بودند و موجب زنگار دل می‌شدند؛ چنان‌که امثال ابوجهل چنین وضعیتی داشتند. از این‌رو پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} هر روز هفتاد بار استغفار می‌کرد تا آن حالت برطرف شود.

امام خمینی^{ره} در شرح این مطلب می‌نویسد:

این امام سجاد^{رض} است که مناجات‌هایش را شما می‌بینید و می‌بینید چطور از معاصی می‌ترسد ... مسئله غیر از این مسائلی است که در فکر ما یا در عقل عقلاً یا در عرفان عرفاً بیاید. ... از گناه خودشان گریه می‌کرددند تا صبح. از پیغمبر گرفته تا امام عصر^{ره} همه از گناه می‌ترسیدند. گناه آنها غیر از این است که من و شما داریم؛ آنکه یک عظمتی را ادراک می‌کرددند که توجه به کثرت، نزد آنها از گناهان کبیر است... آنان در مقابل عظمت خدا، وقتی که خودشان را حساب می‌کنند، می‌بینند که هیچ نیستند و هیچ ندارند. واقع مطلب همین است. جز او کسی نیست و چیزی نیست... و از اینکه حضور در مقابل حق تعالیٰ دارند و مع ذکر دارند، مردم را دعوت می‌کنند، از همین کدورت حاصل می‌شده...^{۲۸}

به بیان دیگر نخست، هرچه دل نازک‌تر و مصفات‌باشد، ظهور تیرگی‌ها در آن روش‌تر و نمایان‌تر است؛ دوم، قلب پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و اولیای کمال الهی با صفات‌ترین دل‌ها و نورانی‌ترین و آگاه‌ترین آنها بود؛ سوم، رو به رو شدن آن حضرت با مرائی کدره مانند ابوجهل و ابوسفیان، موجب کدورت می‌شد و بر قلب پیامبر زنگار می‌زد؛ چهارم، پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} اندک تیرگی را بر نفس خود احساس می‌کرد و آن را گناه به شمار می‌آورد؛ از این‌رو برای زدودن این زنگار استغفار می‌کردن.^{۲۹}

۸. دفع حجب نوری

استغفار برای اولیای پاکان موجب دفع است و برای غیر آنان، موجب رفع. ما استغفار می‌کنیم تا لغزش‌هایمان بخشیده و حجاب‌ها و آثار نامطلوب گناهانمان زدوده شود؛ اما اولیای الهی به تناسب درجات خود استغفار می‌کنند تا نلغزند و گناه و حجاب، دامنشان را نیالاید؛ مانند اینکه پارچه‌ای بر روی آینه‌ای شفاف انداخته شود تا غباری بر آن ننشیند، نه مانند کسی که روی آینه غبارگرفته را پارچه اندازد تا غبار آن را بزداید.^{۳۰} آن بزرگان با توبه، استغفار، عبادت و اطاعت، درجات عصمت خویش را شدت و برتری می‌بخشند؛ از این‌رو استغفار و توبه، در بالا رفتن درجات و پایندگی عصمت آنان دخالت دارد.

آیت‌الله جوادی آملی در توضیح حدیث شریف: «إِنَّهُ لَيَغْانُ عَلَى قَلْبِي...»^{۳۱} می‌گوید: آن‌جا که پیامبر می‌فرماید من در هر روز هفتاد بار استغفار می‌کنم، در واقع این استغفاری است که مانع از حصول حجاب است نه اینکه حجاب‌های پدیدآمده را کنار بزند؛ چراکه توجه به فرشتگان یا توجه به وحی و نبوت نیز گونه‌ای حجاب است و خداوند چیزی جز شهود را نمی‌پذیرد. حجابی که به گونه معمول هدف استغفار است، اعم از حجاب‌های ظلمانی و نورانی است؛ ولی شأن انبیا و ائمه از حجاب‌های ظلمانی منزه است و حجاب‌های ظلمانی اساساً برای آنان مطرح نیست تا دفع آن مورد نظر باشد. بنابراین اولاً هدف از استغفار معصومان دفع حجب است، نه رفع آن؛ ثانیاً دفع هم تنها در گستره حجب نوری است، نه حجاب‌های ظلمانی.^{۳۲} به قول مولوی:

گرچه ماند در نبستان شیر و شیر	کار پاکان را قیاس از خود مگیر
کم کسی ز ابدال حق آگاه شد	جمله عالم زین سبب گمراه شد
اولیا را همچو خود پنداشتند	همسری با انبیا برداشتند
ما و ایشان بسته خوابیم و خور	گفته اینکه ما بشر ایشان بشر
هست فرقی در میان بی‌متها	این ندانستند ایشان از عما
لیک شد زان نیش و زین دیگر عمل	هر دو گون زب سور خوردن از محل
زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب	هر دو گون آموگیاه خوردن و آب
این یکی خالی و آن دیگر شکر	هر دو نی خوردن از یک آبخور
فرقشان هفتاد ساله راه بین	صد هزاران این چنین اشباء بین

۹. استغفار شاکرانه

یکی از گونه‌های استغفار این است که شخص جهت شکر نعمت حق تعالی و اجلال و اعظم او، زبان به عذر تقصیر بگشاید. در مناقب آمده است:

پیامبر ﷺ چنان گریه می‌کرد که غشوه بر او عارض می‌شد. به آن حضرت گفتند: مگر نه این است که خداوند همه گناهان پیشین و پسین تو را آمرزید؟ فرمودند: پس آیا نباید من هم بنده سپاس‌گزاری باشم؟ وصی آن حضرت علی بن ایطالب رض نیز وضع و حالی همین گونه داشت.^{۳۴}

۱۰. استغفار از واردات نفسانی

احتمال دیگر در باب استغفار معصومان این است که علتش واردات نفسانی از قبیل ملال و حدیث نفس باشد که عارض دلهای صاف می‌شود و آن را مشوش می‌سازد. لاجرم آن بزرگواران که کوچک‌ترین زنگار را برنمی‌تابند، از این‌گونه امور همچون گناهی بزرگ به درگاه خداوند پناه می‌برند و از او طلب مغفرت می‌کنند تا با عنایات حضرتش از هر غبار و زنگاری پیراسته باشند.

۱۱. آموزش و تربیت

یکی از وجوه و حکمت‌های استغفار در کلام ائمه ره، جنبه آموزشی آن است. توبه، استغفار و استغاثه دائمی پیامبر ره و امامان ره در پیشگاه خدا، بالاترین نقش عملی را در تربیت امت دارد و به دیگران می‌آموزد که چگونه در پیشگاه خدا به توبه، تصرع و انباه بپردازند؛ به اندک اعمال نیک خود، که هرگز سزاوار خداوندی خدا نیست، مغروف نشوند و خود را طلبکار خدا نپندازند؛ بلکه قصور و ناتوانی خود را در به جای آوردن حق بندگی بشناسند. آیا کسی که نالهها و گریه‌های روح اطاعت و بندگی (امیر مؤمنان ره) را ببیند و بشنود، با خود نمی‌گوید: آن حضرت که یک لحظه عمرش برتر از عبادت ثقلین است، چنین توبه می‌کند، پس من حقیر چگونه بر خود بمالم و از خدا عذرخواهی نکنم؟

البته این به معنای آن نیست که ادعیه و استغفارهای آنان تنها به صورت تعلیمی صادر شده و خود در توبه و استغفار جدی نیستند. مناجات و دعاهای امامان نشان می‌دهد که آن بزرگواران بیش از هر کس و با همه وجود، خود را در پیشگاه خالق سبحان مقصرا می‌دانند و با سوز و ناله به درگاه ایزد عذر تقصیر می‌برند. محمد بن سلیمان از پدرش نقل می‌کند که با امام کاظم ره به جایی رفته بودیم. آن حضرت پس از نماز ظهر سر به سجده نهاد و با صدای سوزناک و اشکریزان چنین با خدا مناجات می‌کرد: «رَبِّ عَصَيْتُكَ بِلِسَانِي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَا حُرْسَتَنِي وَعَصَيْتُكَ بِبَصَرِي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَا كُمَهَّنَتَنِي وَعَصَيْتُكَ بِسَمْعِي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَا صَمْمَتَنِي وَعَصَيْتُكَ بِبَدَنِي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَكَنْعَنَتَنِي وَعَصَيْتُكَ بِفَرْجِي

وَلَوْشِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَجَذَمَتِي وَعَصَيْتُكَ بِرْجُلِي وَلَوْشِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَعَقْمَتِي وَعَصَيْتُكَ بِجَمِيعِ
جَوَارِحِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىٰ وَلَيْسَ هَذَا جَرَاءَكَ مِنِّي». ^{۳۵}

اینها و صدها مورد دیگر از ناله‌های جان‌سوز امامان ^{علیهم السلام} حکایت از فریاد درون و آه
سینه دارد. در عین حال آنان در گفتار و کردار خود الگوی امت و مأمور به ارشاد، تعلیم و
تزریق مردم‌اند. لاجرم با مناجات‌ها، استغفار‌ها و نیایش‌های خویش معارفی بی‌مانند را در
میان امت به یادگار نهاده‌اند. از سوی دیگر، این شیوه گفت‌و‌گو با خداوند، بهترین راه بیان
مسیر بندگی و تصرع بوده است که معصومان ^{علیهم السلام}، به منزله اسوه‌های حسن‌برای بندگان به
یادگار نهاده‌اند.^{۳۶} چنین شیوه‌ای از بیان، سبب ریزش گناهان و بهره‌مندی از مغفرت و
رضوان الهی می‌شود.

۱۲. استغفار برای امت

به طور معمول وقتی دانش‌آموزی در درس و آموزش‌های خود موفق می‌شود، آموزگار او
خشنود است و احساس سرافرازی می‌کند؛ و چون شاگردی تبلی ورزد و در برنامه‌های
خود ناموفق شود، معلم نیز احساس شرساری و ناخوشایندی می‌کند. هرگاه فرزندی
به‌ویژه در خردسالی مرتکب خلافی شود یا ضرری به دیگری وارد سازد، پدرش شرمنده
می‌شود و در صدد پژوهش خواهی یا جبران خسارت بر می‌آید. در بسیاری از روایات پیامبر
اکرم ^{علیه السلام} و امام علی ^{علیه السلام}، دو پدر امت اسلامی خوانده شده‌اند. رسول اکرم ^{علیه السلام} می‌فرماید: «أَنَا
وَعَلَىٰ أَبُوًا هَذِهِ الْأُمَّةُ». ^{۳۷} حضرت فاطمه ^{علیها السلام} نیز می‌فرماید «پدران این امت، محمد ^{علیه السلام} و علی ^{علیها السلام}
علی ^{علیها السلام} هستند. کڑی‌های ایشان را راست می‌کنند. اگر اطاعت‌شان کنند از عذاب جاودان
می‌رهانندشان و اگر موافقشان کنند نعمت‌های جاودانی را نصیباشان می‌سازند». ^{۳۸} بنابراین
گناهان امت سبب شرمندگی پدران معنوی می‌شود و آنها را به خود نسبت می‌دهند و از
خداوند آمرزش می‌خواهند. امام صادق ^{علیه السلام} درباره آیه «إِنَّعْفَرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
تَأَخَّرَ» (فتح: ۲) می‌فرماید: «مَا كَانَ لَهُ [پیامبر] ذَنْبٌ وَلَا هُمَّ بِذَنْبٍ وَلَكُنَّ اللَّهُ حَمَلَهُ شَيْعَتِهِ ثُمَّ
غَفَرَهَا لَهُ». ^{۳۹} همچنین آن حضرت به ام فروزة می‌فرماید: «إِنَّ لَادْعُوَ اللَّهَ لِمُدْنِبِي شَيْعَتِنَا فِي
الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْفَرَّارَةِ». ^{۴۰}

استغفار برای امت به تناسب مرتبه ارتباط و اتصال دیگران به معصومان ^{علیهم السلام}، در دو مرتبه
امکان‌پذیر است:

الف) طلب مغفرت برای دیگران با لحاظ غیریت و بینوشت آنها، یعنی بدون انتساب اعمال ایشان به خود؛

ب) طلب مغفرت برای دیگران بدون لحاظ غیریت و بینوشت آنها، بلکه با انتساب اعمال ایشان به خود. در این صورت، ولی خدا به نام خود دعا می‌کند و برای خود پوزش می‌طلبد، اما دیگران را منظور دارد و گویی آنها را عین خود می‌داند. در نگاه عرفانی، همه موجودات عالم، شئون وجودی انسان کامل‌اند. نسبت انسان کامل به عالم خلقت، چونان نسبت روح است به بدن. از همین‌رو، از آن ذوات مقدس و حقایق نورانی تعبیر به قلب عالم و جان جانان می‌شود.

امام خمینی^۲ برآن است که حقیقت کمال انسانی یا عین ثابت انسان کامل در کل عالم، ولایت کلیه دارد.^{۴۱} این مقام، نخست به رسول‌الله^۲ و سپس به معصومین^۲ که به مدد پیامبر، آن مرتبه را درک کرده‌اند و سپس به هر کس که در راه کمال پیش می‌رود و کامیاب می‌شود، تعلق دارد.^{۴۲}

انسان کامل، مقصود اصلی از ایجاد عالم،^{۴۳} قلب پیکرۀ عالم^{۴۴} و ضامن بقا و پایداری جهان است.^{۴۵} او واسطه فیض الهی است. به واسطه او و از مرتبه او، فیض به عالم و عالمیان می‌رسد و بدون وی چیزی از اشیای عالم توان پذیرش مدد الهی را ندارد.^{۴۶} در نگاه امام خمینی^۲ انسان کامل نه تنها واسطه فیض، بلکه سبب رحمت حق بر ماسواست؛ زیرا حق جل جلاله از دریچه چشم او به عالم می‌نگرد.^{۴۷} بر این اساس، انسان کامل از خوبی دیگر انسان‌ها خشنود و از بدی آنها شرم‌سار و اندوه‌گین می‌شود؛ همان‌سان که روح ما از آسیبی که به عضوی از بدنمان می‌رسد رنج می‌برد و از خیری که به عضوی می‌رسد، به لذت و خشنودی می‌رسد. در عین حال نسبت همه مخلوقات به انسان کامل، یکسان نیست؛ یعنی: الف) برخی چون ملائک و شیعیان خاص، همچون قوای تجردی انسان کامل‌اند؛ همانند نسبت عقل ما به روح‌مان. از همین‌رو در روایات اهل‌بیت^۲ آمده است: «سلمانُ مِنَ أَهْلِ الْبَيْتِ».^{۴۸} همچنین رسول خدا می‌فرماید: «ای اباذر تو از ما اهل‌بیت هستی».^{۴۹} نیز آن حضرت فرمود: «همانا شیعه خاص و خالص، از ما اهل‌بیت است»؛^{۵۰}

ب) برخی موجودات به سان دیگر شئون انسان کامل‌اند؛ همانند نسبت شهوت و غصب به ما، که صلاح در آن است که آنها را در حد امکان کترول و در جهت درست رهبری

کنیم. نسبت بدکاران به انسان کامل همین‌گونه است؛ لذا انسان کامل که مظہر رحمت الهی است، تا آنجا که ممکن است به حذف و نابودی آنها نمی‌اندیشد، بلکه می‌کوشد تا آنها را به حد اعدال بازگرداند و از ابتلا به عذاب الهی ایمن سازد. ازین رو هنگامی که دندان مبارک نبی خدا^۱ در جنگ اُحد شکست و اصحاب از حضرتش خواستند کفار را نفرین کند، ایشان دست به آسمان برداشت و عرض کرد: «خدایا! قوم مرا ببخش؛ همانا آنان نمی‌دانند.»^۲ اکنون که آن بزرگواران برای دشمنان خود چنین دل می‌سوزانند و برایشان استغفار می‌کنند، روشن است که با دوستانی که به بیان عرفانی از شئون خاصه آنها بیند، چگونه خواهند بود.

اکنون به چند روایت اشاره می‌کنیم تا رابطه اهل بیت^۳ و شیعیان در بیانات شریفshan روشن‌تر شود:

۱. رسول خدا فرمود: «یا علی! اعمال شیعیان تو در هر جمیعه بر من عرضه می‌شود؛ پس به خاطر اعمال صالحشان شاد می‌شوم و برای اعمال بدشان استغفار می‌کنم.»^۴

۲. ابن ابی نجران گوید:

از امام رضا^۵ شنیدم که فرمود: هر کس با شیعیان ما دشمنی کند با ما دشمنی کرده است، و هر کس آنها را دوست بدارد، با ما دوستی کرده است؛ زیرا آنها از ما هستند و از زیادی طبیت ما آفریده شده‌اند. هر کس آنها را دوست بدارد، ما را دوست داشته و هر کس با آنها دشمنی کند با ما دشمنی کرده است. شیعیان ما با نور خداوند می‌نگرند و در رحمت خداوند غوطه می‌خورند، و از کرامت خداوند برخوردارند و از مراحم او بهره‌مندند. هریک از شیعیان ما که بیمار شوند، ما هم بر اثر بیماری او بیمار می‌شویم، و اگر اندوهگین شوند ما هم اندوهگین می‌گردیم، و اگر خوشحال شوند ما نیز خوشحال می‌شویم. شیعیان ما اگر در شرق و یا غرب عالم هم باشند، ما آنها را از نظر دور نمی‌داریم. هرگاه یکی از شیعیان ما وام داشته باشند، ما ادا می‌کنیم؛ اگر مالی از آنها بماند، به ورثه‌اش تعلق دارد. شیعیان ما کسانی‌اند که نماز می‌گذارند و زکات می‌دهند و حج خانه خدا را به جای می‌آورند و ماه رمضان را روزه می‌دارند. آنها اهل بیت را دوست می‌دارند و از دشمنان آنها بیزاری می‌جوینند. این جماعت اهل تقاو و ایمان، و پرهیزگار و باوراند. هر کس بر آنها ایراد بگیرد، به خداوند ایراد گرفته است. هر کس آنها را رد کند خداوند را رد کرده است. آنان بندگان خداوندند و حق عبودیت را ادا کرده‌اند، و آنها دوستان راستین خداوندند به خداوند سوگند، یکی از آنها روز قیامت از گروهی مانند قبیله ریبعه و مضر شفاعت می‌کند و خداوند هم شفاعت آنها را می‌پذیرد.^۶

۳. از رمیله، یکی از اصحاب ویژه امیرالمؤمنین ﷺ چنین روایت شده است:

در زمان امیرالمؤمنین ﷺ سخت بیمار شدم. کم کم حالم بهبودی یافت و روز جمعه‌ای احساس کردم کمی سبک شده‌ام. با خود گفتم: بهترین کار این است که امروز غسلی کنم و به مسجد بروم و پشت سر امام ﷺ نماز بخوانم، و این کار را کردم. وقتی که امام ﷺ در مسجد جامع کوفه، بر فراز منبر نشست، همان بیماری به من عود کرد. پس از اینکه امام ﷺ از مسجد بیرون رفت، پشت سرش راه افتادم. نگاهی به من کرد و فرمود: تو را افسرده می‌بینم؟ دریافت که بیماری؟ و با خود گفتی: کاری بهتر از این نیست که غسلی کنی و برای نماز جمعه در مسجد حاضر شوی و با ما نماز بخوانی؟ و کمی احساس سبکی کردی؟ و وقتی که نماز خواندی و من به منبر رفتم، بیماری ات عود کرد؟! رمیله گوید: به امام ﷺ عرض کردم، به خدا سوگند، از داستان من یک حرف کم و زیاد نکردی؟! فرمود: ای رمیله هیچ مؤمنی بیمار نمی‌شود، مگر اینکه ما هم به خاطر او بیمار می‌شویم و اندوهی به او نمی‌رسد. جز اینکه ما هم اندوهگین می‌شویم و هیچ دعا می‌کنیم؟ رمیله گوید: عرض کردم، برایش آمین می‌گوییم و هرگاه ساكت باشد، برایش دعا می‌کنیم؟ رمیله گوید: این مسئله نسبت به کسانی است که در این شهر با شما ساکن هستند؛ ولی کسانی که در اطراف جاهای دور، سکونت دارند، چطور؟ فرمود: ای رمیله هیچ مؤمنی در شرق و غرب عالم از نظر ما پنهان نیست؛ مگر اینکه او با ماست و ما با اویم.^{۵۴}

۴. ابو بصیر می‌گوید:

من با یکی از اصحاب وارد بر امام صادق ﷺ شدیم. محضرش عرض کردم: ای فرزند رسول خدا فدایت شوم. گاهی مغموم و محزون می‌شوم بدون اینکه سببی برایش سراغ داشته باشم. جهت آن چیست؟ حضرت فرمود: حزن و سروری که به شما می‌رسد از ناحیه ماست؛ زیرا هر وقت ما محزون یا مسرور شویم، به واسطه آن شما نیز محزون و مسرور می‌گردید و جهش آن است که ما و شما از یک نور، یعنی نور حق - عزوجل - هستیم: خدا طینت ما و شما را یکی قرار داده و اگر طینت شما به حال خود و اگذارده می‌شد، به همان نحو که اخذ و برداشته شده محققاً ما و شما یکسان می‌بودیم؛ ولی طینت شما با طینت دشمنانتان ممزوج شده و بدین ترتیب از مرحله و مرتبه تساوی با ما خارج شدید و اگر این معنا تحقق نمی‌یافتد، هرگز گناهی از شما سر نمی‌زد. [راوی می‌گوید:] محضر مبارکش عرضه داشتم: فدایت شوم آیا طینت و نور ما به اصل و آغازش بازمی‌گردد؟ حضرت فرمود: آری، به خدا سوگند. به من بگو این شعاع درخشنان قرص آفتاب وقتی طلوع و ظهور پیدا می‌کند آیا به قرص متصل بوده یا از آن جداست؟ عرض کردم: فدایت شوم، شعاع جدا از قرص است. فرمود: وقتی قرص آفتاب غروب و سقوط کرد و زیر افق رفت، شعاع مگر بازنگشته و به آن متصل نشده، همان‌گونه که در آغاز و

پیش از طلوع متصل به آن بود؟ عرض کردم: آری. فرمود: به خدا سوگند شیعیان ما همین گونه‌اند و از نور خدا آفریده می‌شوند و به همان نور بازمی‌گردند. به خدا سوگند روز قیامت شما به ما ملحق می‌شوید و ما به طور قطع شفاعت خواهیم کرد و شفاعتمان پذیرفته می‌شود؛ و به خدا قسم شما نیز شفاعت می‌کنید و شفاعتمان مقبول می‌افتد، و نیست احدي از شما مگر آنکه از جانب چش دوزخی و از سمت راستش بهشتی برپا می‌شود پس دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به دوزخ داخل می‌کند.^{۰۰}

نتیجه‌گیری

با مروری بر آنچه گذشت، این نتایج به دست می‌آیند:

۱. با توجه به ادله عصمت و شخصیت اهل‌بیت علیهم السلام، هرگز نمی‌توان آنچه را پیامبر علی‌الله‌آیت و امامان علیهم السلام در دعاها و مناجات‌های خویش از گناه و نقص و کاستی به خود نسبت داده‌اند، حمل بر گناه در اصطلاح فقهی که نافی عصمت است، یعنی نافرمانی احکام مولوی الهی، یا ضعف شخصیت اخلاقی و امثال آن کرد؛ بلکه شأن آنان بسیار فراتر از این امور است؛
۲. هریک از موارد دوازده‌گانه‌ای که درباره راز استغفار معصومان بیان شد، به‌نهایی بر سازگاری توبه و استغفار با عصمت، دست‌کم در مرتبه عصمت از گناه بستنده است. در عین حال هیچ مانعی ندارد که همه یا اکثر این موارد در توبه و استغفار معصومان دخیل باشند و هریک کارکرد خود را داشته باشد. به عبارت دیگر استغفار معصومان ذوجوه و دارای کارکردهای پرشمار است؛
۳. برخی از موارد یادشده مانند مورد ششم و هشتم نه تنها بر سازگاری، بلکه بر تلازم توبه و استغفار با عصمت، به‌ویژه در مراتب بالای عصمت و برای پایندگی و ارتقای آن دلالت دارند؛
۴. اثبات هیچ‌یک از موارد یادشده برای نفی تعاند توبه و استغفار با عصمت لازم نیست؛ بلکه صرف احتمال آنها بستنده است. به عبارت دیگر همین که روشن شود استغفار و توبه منحصراً ناظر به وقوع گناه نیستند و وجوده خردپذیر دیگری نیز در آن محتمل‌اند، روشن می‌شود که این امور با عصمت سازگارند.

پی‌نوشت‌ها

۱. ر.ک: سیدمحمدحسین حسینی تهرانی، امام شناسی، ج ۱-۳؛ احمدحسین شریفی و حسن یوسفیان، پژوهشی در عصمت معصومان ﷺ؛ حمیدرضا شاکرین، عصمت.
۲. ر.ک: احمد الکاتب، تطور الفکر السياسي الشیعی، ص ۲۴ و ۸۱ و عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی، ص ۲۷۹.
۳. ابوالحسین احمدبن زکریا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۴، ص ۳۳۱ و ابوالفضل محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۲۴۱.
۴. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البيان، تحقيق لجنة من المحققين، ج ۳، ص ۲۲۶ و علی بحرانی، منار الهدی فی النص علی الامامة الانمه الأنمه عشر، ص ۱۰۱.
۵. محمدبن محمد نعمان مقید، اوائل المقالات، ص ۶۶ - ۶۷.
۶. عبدالواحدین محمد تمیمی آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، تصحیح میرجلال الدین محدث ارمسوی، ج ۲، ص ۵۰۶ و ۲۰۶.
۷. «العصمة لطف يمنع من اختص به من الخطأ ولا يمنعه على وجه القهر وألا لم يكن المعصوم مثابةً؛ خواجه نصیرالدین طوسی، نقد المحصل، ص ۳۶۹.
۸. ر.ک: سعدالدین تقیازانی، شرح المقادد، تصحیح عبدالرحمن عمیره، ج ۴، ص ۳۱۲؛ جعفر سبحانی، الالہيات علی ضوء الكتاب والسنّة والعقل، ج ۳، ص ۱۶۱؛ محمددهادی معرفت، تنزیه الانبياء، ص ۱۹؛ فیاض لاهیجی، گوهر مراد، تصحیح زین العابدین قربانی، ص ۳۷۹؛ احمدحسین شریفی، همان، ص ۲۹.
۹. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۷، ص ۲۴۱.
۱۰. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج ۱۸، ص ۲۵۳ و ۲۷۱؛ نیز ر.ک: محمددهادی معرفت، همان، ص ۱۷۹-۱۷۲.
۱۱. ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، همان، ج ۹ - ۱۰، ص ۱۴۲ - ۱۴۳؛ سیدمحمدحسین طباطبائی، همان، ج ۱۸، ص ۲۵۳ - ۲۵۴ و سیدمرتضی عسکری، عقائد الاسلام من القرآن الکریم، ج ۱، ص ۲۷۰.
۱۲. ابراهیم بن علی کفعی، المصباح المنیر، ص ۲۸۶.
۱۳. ای خدا گناهان من از کوه‌های بلند افزوون‌تر و بالاتر است و عفو و بخشنش تو از گناه من بسی بزرگ‌تر و بلندتر است. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، مناجات منظمه امیر المؤمنین ﷺ، منقول از صحیفه علویه.
۱۴. معیودا دلم در پرده است و نفسم معیوب و عقلم مغلوب و هوای نفسم غالب و طاعت و بندگیم اندک و گناه و نافرمانیم بسیار و زبانم به گناهان اقرار دارد. پس چگونه چاره سازم؟ ای پوشاننده عیب‌ها و ای دنای غیب‌ها و ای برطرف‌کننده اندوه‌ها، تمامی گناهان مرا به احترام محمد و آل محمد ببخش و بیامز ای بخشاينده، ای بخشاينده، ای بخشاينده به رحمت خویش ای بخشتنه‌ترین بخشتندگان.
۱۵. محمدحسین بن محمدنصیر نائیجی نوری، آداب راز و نیاز به درگاه بی‌نیاز، ج ۱، ص ۳۶۱.
۱۶. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج ۴، ص ۳۸۰.
۱۷. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة، ج ۳، ص ۶۴-۶۳.

-
۱۸. محمدتقی مصباح، نجای عاشقانه با مناجات شعبانی، ص ۷۱-۷۳.
۱۹. نهج البلاغه، خطبه ۱.
۲۰. ر.ک: جلال الدین محمد مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، ص ۱۱۱-۱۴۴.
۲۱. همان، ص ۱۴۴.
۲۲. عبدالله جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ج ۳، ص ۲۶۷.
۲۳. محمدحسین بن محمدنصریل نائیجی نوری، همان، ص ۴۳۶-۴۳۷.
۲۴. روح الله خمینی، چهل حدیث، ص ۳۴۳.
۲۵. حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج ۵، ص ۳۲۰ و محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۰۴.
۲۶. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج ۲، ص ۴۹۹ و سیدحیدر آملی، تفسیر المحيط الأعظم و البحر الخصم، ج ۴، ص ۶۰.
۲۷. محمدباقر مجلسی، همان، ج ۴۴، ص ۲۷۵.
۲۸. سخنرانی مورخه ۱۳۶۷/۳/۸، روح الله خمینی، صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۲۶۸-۲۶۹؛ همان، ج ۱۹، ص ۱۲۰.
۲۹. همو، آداب نماز، ص ۴۷.
۳۰. عبدالله جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ج ۳، ص ۲۶۳.
۳۱. حسین نوری، همان، ج ۵، ص ۳۲۰؛ نیز: محمدباقر مجلسی، همان، ج ۲۵، ص ۲۰۴.
۳۲. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج ۱۱، ص ۱۶۰.
۳۳. جلال الدین محمد مولوی، همان، دفتر اول، آیات ۲۶۳-۲۷۱.
۳۴. سیدمحمدحسین طباطبائی، همان، ج ۱، ص ۳۰۹.
۳۵. محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج ۳، ص ۳۲۶.
۳۶. باقر شریف فرشی، تحلیلی از زندگی امام سجاد علیه السلام، ترجمه محمدرضا عطاوی، ص ۳۸۸ و ۲۹۲.
۳۷. محمدباقر مجلسی، همان، ج ۲۳، ص ۲۵۹.
۳۸. همان.
۳۹. همان، ج ۱۷، ص ۷۶؛ عبدالله جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ج ۳، ص ۲۶۵-۲۶۶.
۴۰. محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج ۱، ص ۴۷۲.
۴۱. ر.ک: روح الله خمینی، آداب الصلوة، ص ۲۲۴؛ همو، چهل حدیث، ص ۶۳۵-۶۳۴؛ همو، شرح دعای سحر، ص ۱۳۱-۱۳۲.
۴۲. ر.ک: همو، آداب الصلوة، ص ۳۲۹، همو، مصباح الهدایه الى الخلافه والولاية، ص ۱۵۶ و ۱۵۷.
۴۳. محیی الدین ابن عربی، فتوحات مکیة، ج ۲، ص ۳۹۶.
۴۴. همان، ج ۳، ص ۲۵۹.
۴۵. همو، رسائل ابن عربی، مقدمه و تصحیح نجیب مایل هروی، ج ۲، ص ۲۲.
۴۶. صدرالدین قونوی، الفکوه، تصحیح محمد خواجه، ص ۲۴۴.

-
- .۴۷ روح الله خمینی، تعلیقات علی فصوص الحکم، فصل آدمی، ص .۵۹
- .۴۸ محمدباقر مجلسی، همان، ج ۱۰، ص .۱۲۱
- .۴۹ همان، ج ۷۴، ص .۷۵
- .۵۰ محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج ۸، ص .۳۳۳
- .۵۱ محمدباقر مجلسی، همان، ج ۹۵، ص .۱۶۷
- .۵۲ همان، ج ۶۵، ص .۴۱
- .۵۳ همان، ص .۱۶۸
- .۵۴ حسن دیلمی، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ۲، ص .۲۸۲
- .۵۵ محمدبن علی بن بابویه صدوق، حلل الشرایع، ج ۱، ص .۹۴

منابع

- نهج البلاغه، قم، پارسایان، ۱۳۷۹ق.
- ابن عربی، محبی الدین، رسائل ابن عربی، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران، مولی، ۱۳۶۷.
- ، فتوحات مکیه (۴ جلدی)، بیروت، نشر دارصادر، بی‌تا.
- ابن فارس، ابوالحسین احمد بن زکریا، معجم المقايس اللغو، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- ابن منظور، ابوالفضل محمدبن مکرم، لسان العرب، ج دوم، بیروت، دارالجلل و دارالسان العرب، ۱۴۰۸ق.
- اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمہ، قم، المجمع العالمی لاهل البيت، ۱۴۱۶ق.
- آمدی، عبدالواحد، غرر الحكم و دررالکلم، تصحیح میرجلال الدین محدث ارموی، تهران، دانشگاه تهران، بی‌تا.
- آملی، سیدحیدر، تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله الاعظم، قم، مؤسسه فرهنگی و نشر نور علی نور، ۱۳۸۱.
- بحرانی، علی، منار الهدی فی النص علی الامامة الائمه الائمه عشر، بیروت، دارالمتظر، ۱۴۰۵ق.
- تفتازانی، سعدالدین، شرح المقادی، تصحیح عبد الرحمن عمیره، قم، منتشرات الشریف الرضی، ۱۳۷۰.
- جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقریان، قم، اسراء، ۱۳۸۱.
- ، تفسیر موضوعی، قم، اسراء، ۱۳۷۶.
- حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، امام شناسی، ج سوم، مشهد، علامه طباطبائی، ۱۴۲۵.
- محمدحسین بن محمدنصری نایجی نوری، آداب راز و نیاز به درگاه بینیاز، (ترجمة عدۃ الدعی) قم، مطبوعات دینی، ۱۳۸۴.
- امام خمینی، تعلیقات علی فصول الحکم، تهران، مؤسسه پاسدار اسلام، ۱۳۶۵.
- ، شرح دعای سحر، ترجمة سیداحمد فهی، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۱.
- ، مصباح الہدایہ الى الخلافة و الولایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳.
- ، آداب نیاز، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۲.
- ، چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶.
- ، صحیفہ امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸.
- دیلمی، شیخ حسن، ارشاد القلوب إلى الصواب، قم، شریف رضی، ۱۳۶۸.
- سبحانی، جعفر، (به قلم مکی العاملی، حسن محمد)، الالهیات علی ضوء الكتاب و السنة و العقل، ج پنجم، قم، مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۳ق.
- سروش، عبدالکریم، بسط تجربه نبوی، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۶.
- شاکرین، حمیدرضا، عصمت، قم، معارف، ۱۳۸۹.
- شریفی، احمدحسین و حسن یوسفیان، پژوهشی در عصمت معصومان، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،

- صادوق، محمدبن علی بن بابویه، علل الشرائع، ترجمه سیدجواد ذهنی تهرانی، قم، مؤمنین، ۱۳۸۲.
- طباطبائی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق لجنة من المحققین، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- طوسی، خواجه نصیرالدین، تقد المحصل، بیروت، دارالاوضاء، ۱۹۸۵م.
- عسکری، سیدمرتضی، عقائدالاسلام من القرآن الکریم، تهران، شرکة التوحید، ۱۳۷۲.
- قرشی، باقر شریف، تحلیلی از زندگی امام سجاد، ترجمه محمدرضاعطاوی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا، ۱۳۷۲.
- قمعی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، تهران، اسوه، ۱۳۷۹.
- قونوی، صدرالدین، الفکوک، تصحیح محمد خواجهی، تهران، مولی، ۱۳۷۱.
- کاتب، احمد، تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الى ولایه الفقیه، بیروت، دارالجديد، ۱۹۹۸م.
- کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح المنیر، قم، رضی، ۱۴۰۵ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
- لاهیجی، فیاض، گوهر مراد، تصحیح زینالعابدین قربانی، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۵.
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، قم، دارالفقه للطبعاء والنشر، ۱۳۷۹.
- مصطفوی، محمدتقی، نجوای عاشقانه با مناجات شعبانیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۳.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
- معرفت، محمدهادی، تنزیه الانباء، قم، نبوغ، ۱۳۷۴.
- مفید، محمدبن محمد نعمان، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، ۱۳۸۲.
- مولوی، جلالالدین محمد، مثنوی معنوی، چ دوازدهم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۶.
- نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، ۱۳۶۶.