

مقاله پژوهشی

امام و امامت در گفتمان

امام رضا علیه السلام

دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۸

حسن بشیر^۱

چکیده

این مقاله در صدد آن است که دیدگاه‌های کلان نظری و فرانظری مطرح شده در خطبه امام رضا علیه السلام در حوزه امام و امامت را با روش تحلیل گفتمان به شیوه «پدام» مطالعه و بررسی کند.

کشف دال‌های اساسی مرتبط با بحث امامت، حاکمیت و حکومت‌داری در این خطبه، بیانگر دیدگاه‌های نظری و فرانظری آن امام معصوم علیه السلام بر اساس اصول اسلامی و قرآنی است.

گفتمان امام و امامت از منظر امام رضا علیه السلام با مفصل‌بندی‌های گوناگون و با ایجاد روابط بین‌امتی میان این گفتمان و گفتمان‌های حاکم بر روایات و بیانات پیامبر اکرم علیه السلام و سایر امامان معصوم علیه السلام بیانگر وجود یک «نظریه کلان امامت» در حوزه حاکمیت اسلامی است که امام را فردی می‌داند که باید دارای چهار ویژگی «منصوب خداوند»، «حاکم جامعه اسلامی»، «رهبر جهانی» و «منجی بشریت» باشد. اگرچه این چهار ویژگی در زمان یازده امام معصوم علیه السلام بهدلیل شرایط نامطلوب بهطور کامل محقق نشده‌اند، در دوره امام دوازدهم، حضرت محمدی علیه السلام، همه این ویژگی‌ها بهطور کامل ظهور خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها: امام رضا علیه السلام، امامت، حاکمیت اسلامی، تحلیل گفتمان پدام.

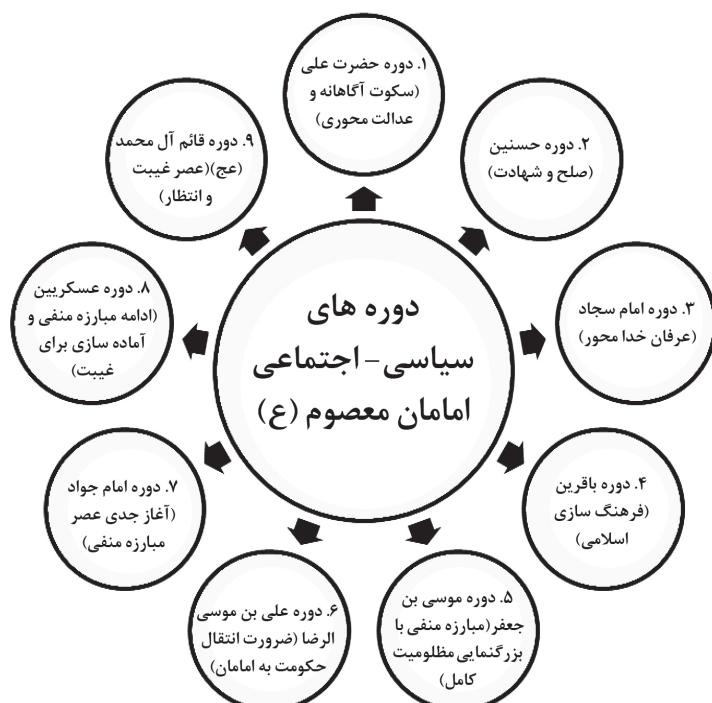
۱. استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السلام: drhbashir100@gmail.com

مقدمه

بحث امامت در ادبیات شیعی یکی از مباحث مهم کلامی و اعتقادی است. نه تنها علمای مسلمان - اعم از شیعی و سنی - بلکه امامان معصوم علیهم السلام نیز در این زمینه دیدگاه‌ها و مسائل مهمی را بیان کرده‌اند.

گفتمان سیاسی - اجتماعی امامان معصوم علیهم السلام را در دوره‌های مختلف که بعضًا بر مباحث مربوط به امامت متکی است، می‌توان به ۹ دوره تقسیم کرد (نمودار ۱).

نمودار ۱. گفتمان امامان معصوم علیهم السلام در دوره‌های مختلف سیاسی - اجتماعی (بشير، ۱۳۹۱ ب)

در ادامه مرحله ششم که به دوران حضرت امام رضا (علیه السلام) مربوط است، مورد بحث قرار گرفته است. این مرحله به نام «مرحله ضرورت انتقال حکومت به امامان» معرفی شده است. مرحله مذبور با نوعی از تجربه ناقص حکومتی رو به رو بوده است که توسط مأمون، حاکم وقت خاندان عباسی، به عنوان «ولایتعهدی امام رضا (علیه السلام)» طراحی گردید.

اگر چه طرح موضوع ولایتعهدی امام رضا (علیه السلام) توسط مأمون یک حرکت نمایشی بود (قمی، ۱۳۸۱: ۱۰۳۶) پذیرش اجباری آن توسط امام هشتم (علیه السلام) نیز دلیلی بر ضرورت انتقال حاکمیت اسلامی به امامان معصوم (علیهم السلام) تلقی می‌شود. موضوع ولایتعهدی اگرچه یک حرکت نمایشی بود، مسئله امامت را به شکل جدی در جامعه اسلامی مطرح کرد.

ولایتعهدی یک موضوع ساده تاریخی نیست و نیازمند بررسی‌ها و تحقیقات مختلف از جنبه‌های گوناگون است. این حرکت را می‌توان یک «تحول گفتمانی» در ساختارهای حاکمیتی عباسیان و دولتهای بهظاهر اسلامی آن زمان تلقی کرد.

رابطه دوره‌های قبل از دوره حیات امام رضا (علیه السلام) به ویژه دوره باقرین (علیهم السلام) (۱۳۹۱) که «فرهنگ‌سازی اسلامی» نامیده شده است، در ایجاد فضای لازم برای تحول گفتمانی درباره امامت تأثیرگذار بوده است.

نظریه کلان امامت

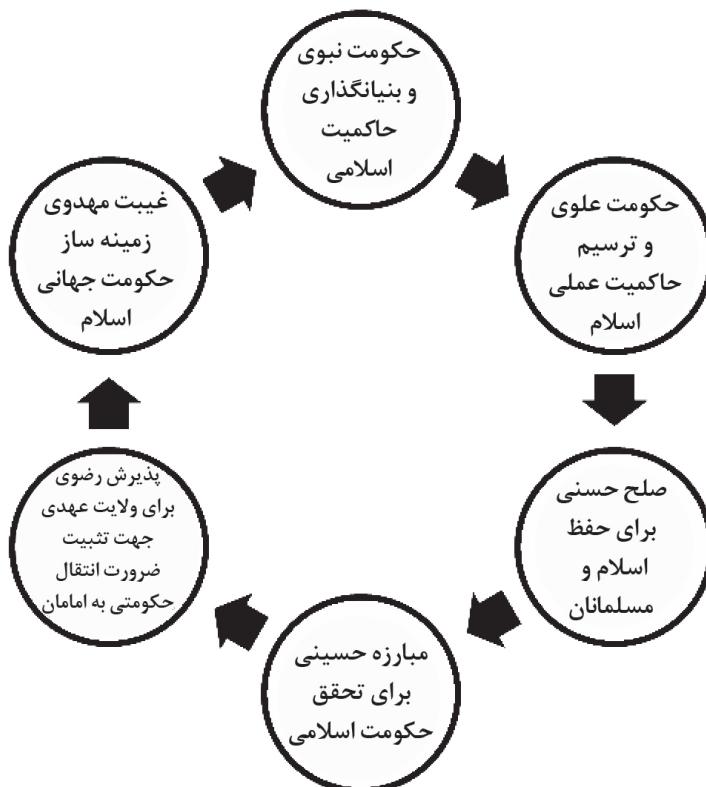
حکومت، حاکمیت، خلافت و امامت در تاریخ اسلام یکی از مباحث مهم و چالشی و محل بروز بسیاری از گفتمان‌ها، رویکردها، اعتقادها و تفسیرهای است.

نظریه کلان امامت نیازمند بحث فراوانی است که باید به شکل مناسب‌تر در فضاهای گفتمانی کنونی مطرح گردد تا آثار اجتماعی و سیاسی آن برای جوامع اسلامی

روشن‌تر شود.

یکی از مسائل مهم در این زمینه کشف و تحلیل رابطه گفتمان نبوی درباره امامت است که در طول تاریخ اسلامی توسط امامان معصوم علیهم السلام باوجود همه ناملایمات و به حاشیه‌راندن‌ها صورت گرفته است. فرایند نگاه به قدرت - حاکمیت در رابطه با گفتمان پیامبر اکرم علیه السلام و امامان معصوم علیهم السلام در نمودار ۲ آمده است.

نمودار ۲. فرایند قدرت - حاکمیت اسلامی در رابطه با پیامبر اکرم علیه السلام و امامان معصوم علیهم السلام
(بشهر، ۱۳۹۱ ب)

نمودار ۲ نشان‌دهنده شش دوره مهم از «نظریه کلان امامت» و در هر دوره ناظر به شرایط و موقعیت‌هایی است که اگرچه بیشتر آن‌ها ناخواسته و تحمیلی بوده است، توسط امامان معصوم (علیهم السلام) به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شده و عامل استمرار گفتمان امامت در طول تاریخ اسلامی بوده است. این فرایند از آغاز بعثت یا حداقل از هجرت پیامبر اکرم (علیه السلام) به شهر مدینه آغاز و تا سال ۲۶۰ هجری که آغاز غیبت صغیر امام دوازدهم (علیه السلام) است، پایان می‌یابد.

نظریه گفتمان و شناخت گفتمانی

فوکو یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندانی است که موضوع گفتمان را وارد ادبیات علوم انسانی - اجتماعی کرد. «میشل فوکو معنای بسیار گسترده‌ای برای گفتمان قائل است. او در دیرینه‌شناسی و تبارشناسی علوم اجتماعی و انسانی، از گفتمان به عنوان مجموعه قواعد، اصول و صورت‌بندی‌هایی که به‌طور ناگاهانه علوم اجتماعی و انسانی را احاطه کرده است، یاد می‌کند.» (بهرامپور، ۱۳۷۹: ۵۳).

یکی از مباحث مهم مربوط به شناخت و تحلیل گفتمانی، کشف زمینه‌ها و شرایط حاکم بر تولد گفتمان و در حقیقت همان «فکر مسلط» (Gee, 1999) است. در اینجا گاهی ناگفته‌ها بیش از گفته‌ها در کشف و تحلیل گفتمان تأثیرگذار است. بخشی از ناگفته‌ها به‌دلیل موقعیت‌ها و شرایطی است که خواسته یا ناخواسته ایجاد می‌شوند و گفتمان را دچار تحولات مختلف می‌کنند. بهمین دلیل، فهم زمینه و بافت تولد گفتمان عامل اساسی در تحلیل گفتمان است (بشير، ۱۳۸۴).

قدرت در هر گفتمان که می‌توان آن را به قدرت در زبان و قدرت پشت زبان تقسیم کرد (فرکلاف، ۱۳۷۹) تأثیر زیادی در تحلیل گفتمان دارد. در حقیقت قدرت یکی از عناصر اصلی و مؤثر در تولد گفتمان‌هاست (Foucault, 1972). قدرت نه تنها در عرصهٔ خلق گفتمان، بلکه در شیوه‌های طرح آن، نحوهٔ گسترش آن و بالاخره

تأثیرگذاری آن بهشدت اهمیت دارد.

در گفتمان قدرت بر دو عرصه «ظهور گفتمان»^۱ و «گسترش گفتمان»^۲ تأثیر فراوان داشته و می‌تواند در تولد، حیات و حتی مرگ گفتمان تأثیر بسزایی داشته باشد. این قدرت، در هر دو صورت آن، سخت و نرم، عاملی مهم در این زمینه است. بدیهی است، در شرایطی قدرت سخت می‌تواند قدرت نرم را بهمراه داشته باشد (حکومت نبوی، حکومت علوی) و گاهی نیز قدرت نرم می‌تواند تأثیرات خود را بر قدرت سخت پگذارد (صلح حسنی، ولایتعهدی رضوی) (بشیر، ۱۳۹۲).

چارچوب روشنی

تحلیل گفتمان یک روش کیفی است اما از پیچیدگی خاصی برخوردار است که نتیجهٔ ایجاد روابط مختلف میان نویسنده، متن، خواننده، بافت^۳، موقعیت^۴، شرایط^۵، معناهای زبرین و زیرین و گفته‌ها و ناگفته‌هایی است که در بسیاری از موقع کشف آن‌ها بهشدت سخت و نیازمند دقیق و تحقیق عمیق است. به عبارت دیگر، چرایی، چگونگی و چیستی متن در سایه فهم زمینه یا کشف رابطه آن با زمینه تبیین می‌شود. این تبیین، نه تنها دال‌های اساسی، روابط درون متنی، مفصل بندی‌های ممکن، بینامتنیت‌های درون و بیرون گفتمانی را مشخص می‌کند، بلکه فراتر از آن، قدرت ورای گفتمان را که تأثیر زیادی در خلق گفتمان دارد، شناسایی می‌کند. قدرت در این فرایند گفتمانی، عنصر اصلی تولد گفتمان است (فوکو، ۱۳۹۱).

برای تحلیل گفتمان روش‌های گوناگونی تاکنون ارائه شده است، اما نگارنده از روشنی بهنام «روش عملیاتی تحلیل گفتمان» (بدام)^۶ استفاده خواهد کرد که به خوبی

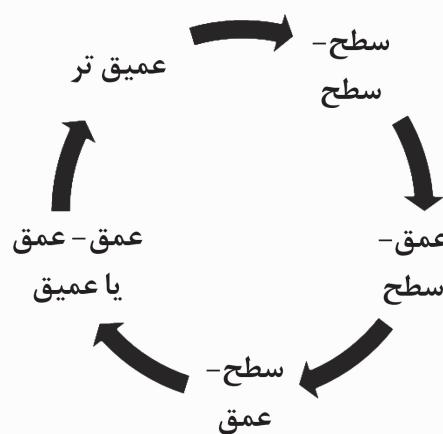
1. Rise of Discourse
2. Expansion of Discourse
3. Context
4. Situation
5. Conditions
6. Practical Discourse Analysis Method (PDAM)

این روش توسط دکتر حسن بشیر ابداع و ارائه شده است.

می تواند به شکل فرایندی و منظم تحلیل مزبور را انجام دهد و به نتایج مشخص و با روایی کافی برساند.

روش پدام از سه مرحله کلان توصیف، تفسیر و تبیین و پنج سطح تحلیل به شرح زیر تشکیل شده است: سطح - سطح، عمق - سطح، سطح - عمق، عمق - عمق یا عمیق و عمیقتر (نمودار ۳) (بشير، ۱۳۹۱: ۱۱).

نمودار ۳. سطوح مختلف تحلیل گفتمانی طبق روش پدام (PDAM) (بشير، ۱۳۹۱الف : ۱۱)

سه سطح اول در حقیقت نوعی از توصیف است اما این توصیف، با تکیه به اصل متن، معناهای هژمونیک و ضمنی متن با انتخاب جملات همسو با هدف تحلیل، کشف رابطه میان معناهای مشترک در جملات همگرا در متن و در نهایت قرائت معناهای جملات همسو در متن با سایر معناهای مستخرج از جملات دیگر متن، به طور کلی، صورت می‌گیرد. این مرحله حرکت در داخل متن از سه جهت: متن هدفدار، متن همسو و متن مورد تحلیل است.

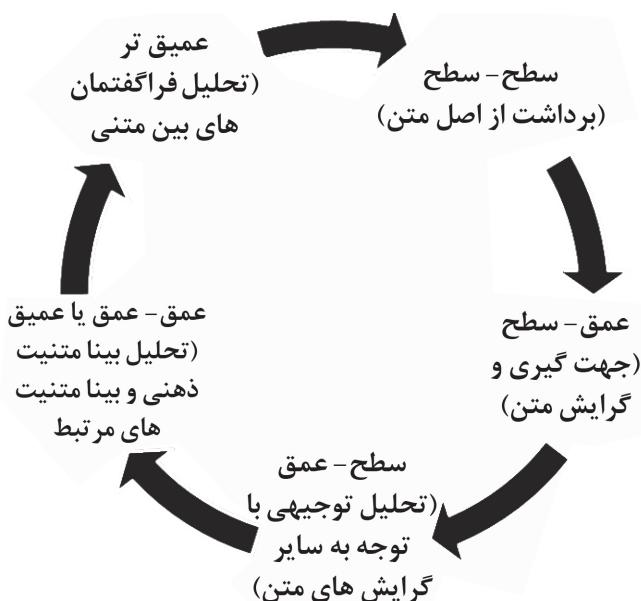
سطح عمق - عمق یا عمیق نشان دهنده مرحله تفسیر است. در این سطح «تحلیل بینامنتیت ذهنی تحلیلگر و بینامنتیت‌های مرتبط» با توجه به معناهای ضمنی به دست آمده از تحلیل سطح «سطح - عمق» انجام می‌گیرد. در سطح «عمیق» باید

نوعی از همگرایی معنایی میان دو سطح «سطح - عمق» و «عمق - عمق» صورت گیرد و معنای ضمنی به دست آمده از سطح «سطح - عمق» با معناهای متکی بر بینامتنیت ذهنی تحلیلگر و نیز بینامتنیت‌های مرتبط در سطح «عمق - عمق» با یکدیگر تلفیق و معنای جدیدی که در راستای هدف تحقیق است، خلق شود.

در این روش تحلیل گفتمان در سطح عمیق‌تر را می‌توان «مرحله تبیین» نامید. این مرحله در روش پدام «سطح عمیق‌تر» نامیده شده است. در این سطح «تحلیل فراگفتمان‌های بین‌متنی» با توجه به معناهای ضمنی به دست آمده از تحلیل سطح «عمیق» انجام می‌گیرد (بشیر، ۱۳۹۱الف: ۱۵).

نمودار ۴ مراحل اجرایی روش پدام را نشان می‌دهد.

نمودار ۴. پنج سطح تحلیلی در روش پدام (بشیر، ۱۳۹۱)

مناسب سازی روش «پدام» برای تحلیل متون دینی

روش «پدام» بر سه اصل مهم استوار است:

اول: کشف روابط میان «متن»، «پیش زمینه»، «زمینه»، «پس زمینه» و «فرامتن».

دوم: تحلیل فرایندی با استفاده از سطوح مختلف سطح و عمق در بازنمایی متن.

سوم: کشف ناگفته‌ها با تحلیل بینامنتیت‌ها و گفتمان‌های درون و بیرون متن.

این سه اصل شیوه‌هایی متفاوت روش پدام برای تفکیک متون مختلف از همدیگر، برای انجام تحلیل و اجرای مراحل آن را از یکدیگر متمایز می‌کند.

در روش تحلیل گفتمان بر پایه «پدام» دو عنصر «زمینه» یا «بافت» و «فرامتن» نقش اساسی در خلق و کشف گفته‌ها و ناگفته‌ها که فراتر از معناهای زیرین و زیرین متن است، دارد. بینامنتیت‌ها و گفتمان‌گونگی‌ها اگرچه در فرایند تحلیل گفتمان بسیار اهمیت دارند، تکمیل‌کننده رابطه‌ای هستند که بر اساس مفصل‌بندی‌های ایجادشده میان درون و بیرون متن استوار می‌باشند (Laclau and Mouffe, 1985). به عبارت دیگر، بینامنتیت‌های درون و بیرون گفتمانی، بیش از آنکه در تعیین دال‌های اساسی یا عناصر محوری گفتمان نقش داشته باشند، در تبیین چگونگی دخالت آن‌ها در خلق معنا و در حقیقت «توسعه معنایی» بهویژه در ذهن مخاطبان که اساس کلیه رویکردهای مربوط به «قرائت‌های گوناگون» است، نقش محوری دارند.

برخلاف آنچه در تحلیل متون غیردینی بحث زمینه حائز اهمیت اساسی است، در تحلیل متون روایی به عنوان مصداقی از متون دینی، بینامنتیت‌های درون و بیرون متنی، اهمیت اساسی دارند و می‌توانند به دلیل عدم ثبت زمینه‌های خلق گفتمان مربوط به روایتها، به مثابه جایگزینی نه کامل بلکه نسبی تلقی شوند.

اگر در سطوح پنج گانه روش «پدام» برای تحلیل متون غیردینی، تبیین رابطه متن و فرامتن در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... در پنج سطح تعیین شده

است. در تحلیل گفتمان «متون دینی» این پنج سطح به پنج «فضا» نام‌گذاری شده است که منعکس‌کننده «فضای متنی و بینامتنی» مؤثر در خلق گفتمان روایی است (بشیر، ۱۳۹۷). این پنج فضا عبارتند از:

۱. فضای ساختاری؛

۲. فضای معنایی؛

۳. فضای ارتباطی؛

۴. فضای گفتمانی؛

۵. فضای فراگفتمانی.

در «فضای ساختاری» زبان، ساختارهای زبانی، روابط دستوری و عوامل مؤثر بلاغی^۱ مورد توجه قرار می‌گیرند. در این رابطه، متن روایی بهمثابه یک متن تولیدشده در یک فضای خاص زبانی، از منظر ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرد.

در «فضای معنایی» معنای زیرین و زیرین مورد توجه است. این معنا نه تنها در ظاهر و باطن الفاظ و جملات بلکه در اجزا و نیز معنای کلی متن مستتر است. فضای معنایی منعکس‌کننده جهت‌گیری‌های متن برای تحقق اهداف گفتمانی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این فضا نوعی از «زمینه» را تبیین می‌کند که اگرچه از نظر تاریخی زوایای آن منعکس نشده یا به صورت کامل منعکس نشده است، می‌توان آن را بهدلیل خلق معنای خاص در دوره خاصی از تاریخ، که بیش از هر چیز با قدرت - حاکمیت مرتبط است، بهمثابه «زمینه خلق روایت» تلقی نمود. معنا در این فضا بهنوعی شکل‌دهنده جهت‌گیری‌های مربوط به اهداف آنی و غایی است که تکمیل‌کننده گفتمان در مراحل همزمانی و درزمانی است.

در «فضای ارتباطی» روابط بینامتنی میان ساختار و معنای موجود در متن با ساختارها

1. Retoric

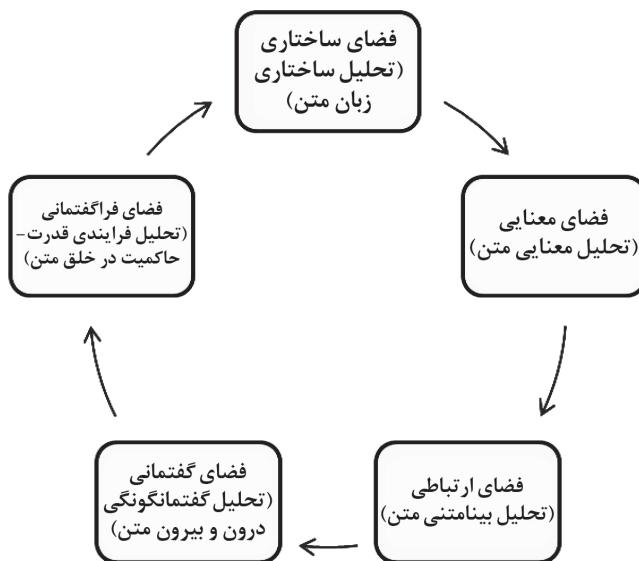
و معناهای بیرونی متن بررسی می‌شود. کشف این روابط شاید مهم‌ترین مرحله‌ای است که در تحلیل گفتمان روایی مورد توجه باشد. به عبارت دیگر، بینامنیت‌های درون و بیرون متن، تبیین کننده زمینه‌هایی گوناگون برای چرایی، چگونگی و چیستی خلق گفتمان روایی است. اگر «فضای ساختاری» زبان گفتمانی را تبیین و «فضای معنایی» جهت‌گیری گفتمانی را ترسیم می‌کند، «فضای ارتباطی» «روح گفتمانی» را مشخص می‌کند که تبیین کننده موقعیت کلی و شرایط حاکم در خلق آن گفتمان است.

در «فضای گفتمانی» شرایط قدرت - حاکمیت، که مهم‌ترین عنصر مؤثر در خلق گفتمان روایی است، مورد مطالعه و بحث قرار می‌گیرند. این شرایط تعیین کننده رویکرد گفتمانی متون روایی است. فضای گفتمانی، فراتر از گفتمان خاص روایی، گفتمانی است که تابعی از قدرت - حاکمیت در وجود مختلف عملی، فکری، تعاملی و تعارضی است. فضای گفتمانی با چنین رویکردی، زمینه‌ای برای ضرورت طرح روایات مختلفی است که در چنین فضایی می‌توانند مطرح شوند. طرح این روایات از طرف دیگر تبیین کننده همین فضای گفتمانی است. به عبارت دیگر، در اینجا نوعی از «مکاشفه دو سویه» وجود دارد که از یک سو با فهم «فضای گفتمانی»، به گفتمان روایی می‌توان پی برد و از طرف دیگر با «تحلیل گفتمان روایی» می‌توان به «فضای گفتمانی» حاکم بر دوره مربوط به روایات مورد تحلیل، دست یافت.

در «فضای فراگفتمانی» می‌توان با رابطه میان «فضای گفتمانی» و «گفتمان روایی» در سطوح همزمانی و درزمانی آشنا گردید. این فضای بیش از آنکه به سطح همزمانی گفتمان توجه داشته باشد، به سطح درزمانی و به عبارت دیگر با فرایند تحول گفتمانی در دوره‌های مختلف توجه دارد. فضای فراگفتمانی ترسیم کننده شرایط قدرت - حاکمیت برای بروز گفتمان‌های مختلف روایی در دوره‌های مختلف است. با کشف این فضای فراگفتمانی می‌توان نسبت به فهم روایات مختلف و تعیین معانی، جهت‌گیری‌ها و اهداف آن‌ها اقدام کرد (بشير، ۱۳۹۵).

این پنج گام در تحلیل متون روایی به روش «پدام» فرایندی را ترسیم می‌کند که در سایه آن می‌توان نسبت به تحلیل گفتمانی روایی اقدام کرد. نمودار ۵ نشان‌دهنده این مراحل و معنای هر مرحله برای تحقق این فرایند است.

نمودار ۵. سطوح تحلیل متون روایی (بشير، ۱۳۹۷)

بازسازی روش پدام برای تحلیل متون دینی

یکی از مهم ترین کارکردهای روش «پدام» بکارگیری آن در تحلیل متون دینی با تغییراتی است که در این زمینه ایجاد شده است. جدول ۱ نشان‌دهنده رابطه بین روش «پدام» برای تحلیل متون عادی و متون روایی است.

جدول ۱. مقایسه روش «پدام» در تحلیل متون دینی و غیر دینی

ستون های پنجگانه در روش اجرایی «پدام» برای متون غیر دینی				
(۵) عمیق تر	(۴) عمق- عمق (عمیق)	(۳) سطح- عمق	(۲) عمق - سطح	(۱) سطح - سطح
تحلیل فراگفتمانی های بین متنی	تحلیل بینامنیت ذهنی تحلیلگر و بینامنیت های مرتبه	تحلیل توجیهی با توجه به سایر گرایش های متن	جهت گیری و گرایش متن	برداشت از اصل متن
ستون های پنجگانه در روش اجرایی «پدام» برای متون دینی				
فضای فراگفتمانی (تحلیل فرایندی قدرت-حاکمیت در خلق متن)	فضای گفتمانی (تحلیل گفتمانگوئی درون و بیرون متن)	فضای ارتباطی (تحلیل بینامنی متن)	فضای معنایی (تحلیل معنایی متن)	فضای ساختاری (تحلیل ساختاری زبان متن)

فرایند تحلیل گفتمان امام و امامت در خطبه امام رضا علیه السلام

هدف اصلی این مقاله کشف گفتمان امام رضا علیه السلام درباره امام و امامت است. این هدف با تحلیل خطبه امام رضا علیه السلام با به کار گیری روش تحلیل گفتمان پدام، انجام خواهد گرفت.

خطبه آن حضرت به زبان عربی در «باب ما جاء عن الرضا عليه السلام فى وصف الامامة والامام و ذكر فضل الامام و رتبته» در کتاب اصول کافی (کلینی، ۱۳۷۷: ۱۹۸) نقل شده است. در اینجا به دلیل اینکه در ستون اول تحلیل، متون مهم مرتبه با موضوع امام و امامت آمده‌اند، از آوردن ترجمة خطبه که مقاله را بیش از اندازه طولانی خواهد کرد، جلوگیری می‌شود. تحلیل خطبه امام رضا علیه السلام درباره امام و امامت با درنظر گرفتن روش «پدام» در پنج فضای گفتمانی که منعکس کننده پنج سطح مطرح شده در این روش است، در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲. پنج سطح (فضای گفتمانی) روش پدام برای تحلیل خطبه امام رضا ع

فضای فراگفتمانی (بینامتنی) فراگفتمانی)	فضای گفتمانی (بینامتنی)	فضای ارتباطی (ارتباطی)	فضای معنایی (غیر بیانی)	فضای ساختاری (بیانی)
امام تبیین کننده دین است.	ضرورت وجود امام، ناگاهی مردم از دین است.	مردم برای آگاهی از دین نیازمند «امام» یا «راهنمای» هستند.	عدم آگاهی مردم از دین علی رغم گذشت زمان	ای عبد العزیز! مردم از دین خود اطلاعی ندارند
بازگشت قدرت به امامان رفع گمراهی مردم است	قدرت حاکم بر خلاف اسلام است	قدرت حاکم بازث گمراهی است	مردم هنوز گمراه اند	به نیرنگ گمراه شده‌اند؛
امام عامل کامل شدن دین در میان مردم است	بین کامل بودن دین و تدریج کامل شدن آن میان مردم تعارضی نیست.	ضرورت تدریجی بودن کامل شدن دین در میان مردم	دین کامل برای پیامبر کامل است	خداآوند تبارک و تعالی پیامبر خود را پیش روح نکرد مگر بعد از اینکه دین را برای او کامل گردانید
امام تبیان همه قرآن است	مردم به دلیل گمراهی، بیان قرآن تبیان همه قرآن را در کنند	قرآن تبیین کننده برای پیامبر و امام کامل است	قرآن تبیان همه چیز است.	و قرآن را که بیان همه چیز در آن است، بر او نازل فرمود.
مردمی که گمراه شده اند، نمی توانند تبیان و در نتیجه همه معنای قرائی را در کنند، امام تبیین کننده همه معنای قرآن است.	معنای همزمانی و درزمانی قرآن یک اصل قرانی است	قرآن برای همه زمان ها قابل اجرا است.	قرآن نسخه کامل الهی است	حلال و حرام، حدود و احکام و جمعی از نیازمندی‌ها را به طور تمام و کمال در آن بیان فرمود و گفت «ما فرطنا فی الكتاب من شيء»
دین کامل، دین امام محور است.	اکمال دین، با نصب امام انجام گرفت	اسلام برای همه بشریت در هر زمان و مکان است.	اسلام، دین کامل است.	و در حجه الوداع که در آخر عمر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم واقع شد این آیه را نازل فرمود: «الیوم أكملت لكم دینکم و أتممت عليکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا»؛ «امروز دین شما را بر اینان کامل کردم و نعمتی را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین، برای شما پسندیدم»
حضرت علی (ع) مصادق اتم امامی است که کامل کننده دین است.	امام مورد نظر که کامل کننده دین است، هر حاکم و خلیفه اسلامی نیست.	حاکمیت امام جلوگیری از گمراهی مسلمانان است	کمال اسلام با تعیین امام است	و مستله امامت، تمام کننده و کامل کننده دین است،

امام، تضمین کننده حرکت مردم بر اساس اسلام است.	هدایت کننده این نقشه و حرکت بعدی اسلام، امام است.	پیامبر اکرم (ص) نقشه راه حرکت اسلام در آینده را روشن کرده است.	پیامبر اکرم (ص) کلیه مسائل مربوط به اسلام را تبیین کرده است.	و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از وفات خود، دین را برای مردم توضیح داده، تبیین فرمود، و راه آن را برای آنان آشکار کرد
امامت معیار تمایز حق و باطل است.	نیازهای دینی بعدی مسلمانان با وجود حضرت علی (ع) مرتفع می شود.	حق با حضرت علی (ع) است.	امامت علی (ع)، تبیین کننده راه حق است.	آنان را در مسیر حق قرار داد و علی علیه السلام را به عنوان امام و راهنمای برایشان تعیین فرمود، و تمام آنچه را که مردم به آن نیازمندند، بیان نمود
پذیرش امامت و ولایت کامل کننده دین است	نپذیرفتن امامت، همانند عدم پذیرش قران عامل کفر است.	امامت و قران در مکمل همدیگرند	نپذیرفتن امامت، بیان نقصان دین است.	هر کس گمان کند خداوند دین خود را کامل نکرده، در حقیقت کتاب خدا را رد کرده است، و هر کس کتاب خدا را رد کند، کافر است.
امام همچون پیامبر از طرف خداوند متعال باید منصوب شود.	انتخاب مردم، تعیین کننده امام تبیان مکمل قران، مکمل دین و ادامه دهنده اسلام نیست.	فهیم جایگاه امامت نیازمند درک فراتر است.	درک امامت، درک عامیانه نیست.	آیا مردم به قدر و ارزش امامت و موقعیت آن در بین امت آگاهند تا انتخابشان قابل قبول باشد؟!
انتخاب امام معصوم، با انتخابات عادی مردم متفاوت است.	مردم در تعیین امام نمی توانند نقش داشته باشند	مردم قدرت فهم جایگاه امامت را ندارند	معنای امام، شأن بسیار والاتر از معنای راهنمای، خلیفه و حاکم است.	امامت، جلیل القدرتر، عظیم الشأن تر، والاتر، منبع تر و عمیقتر از آن است که مردم با عقول خود آن را درک کنند، یا با آراء و عقائد خویش آن را بفهمند یا بتوانند با انتخاب خود امامی برگزینند.
امامت یک امر الهی است.	امامت یک جایگاه مقدسی است که مصدق آن همچون سایر مقدسات به دست مردم نیست.	امامت تکمیل کننده حركت پیامبری است.	امامت در راستای پیامبری و مقام خلیل الله است.	امامت چیزی است که خداوند بعد از نبوت و خلت (مقام خلیل الله) در مقام سوم، ابراهیم خلیل علیه السلام را بدان اختصاص داده به آن فضیلت مشرف فرمود، و نام او را بلند آوازه کرد،
امامت کامل کننده پیامبری است.	پیامبری پیامبر اکرم (ص) با تعیین حضرت علی کامل شده است.	امامت حضرت ابراهیم تکمیل کننده شأن پیامبری اوست	خداوند متعال ابراهیم را به عنوان امام منصوب کرده است.	خداوند می فرماید: «انی جاعلک للناس اماما»
امامان معصوم (ع)، عادلان و صالحان زمین و زمان هستند	امامان معصوم بر اساس شأن عدالت و صلاحیت و نه به دلیل ارتباط نسلی تعیین شده اند.	عدالت و صالح بودن ملاک امامت است	امامت ارشی نیست.	و ابراهیم علیه السلام از خوشحالی گفت: «و من ذرتی» خداوند فرمود: «لا ينال عهدي الظالمين»

قیام بر علیه ظالمن، تمکین ساختن امام برای حاکمیت و تکمیل کننده دین است.	امامان با حاکمان زمین در مبارزه هستند.	امامت حاکم غیرظالم بدون تعیین خدا، نیز کامل کننده دین نیست.	امامت حاکم ظالم باطل است.	و این آیده امامت هر ظالعی را تا روز قیامت ابطال می‌کند.
امامت یک جایگاه تعیینی است.	امامت همچون پیامبری یک شأن الهی است.	همانگونه که مردم در تعیین پیامبر نقش ندارند در تعیین امام نقش ندارند.	امامت یک شأن خاص است.	و بدین ترتیب امامت در خواص و پاکان قرار گرفت
امامان صالح باید از نسل حضرت علی (ع) باشند.	نسل حضرت علی (ع) برای مستولیت امامانی قرار داده شده، برای نسل حضرت علی نیز چنین شده است.	همانگونه که از نسل ابراهیم امامانی نسل ابراهیم از صالحان هستند.	نسل حضرت علی (ع)، همانند نسل ابراهیم از صالحان هستند.	سپس خداوند با قرار دادن امامت در خواص و پاکان از نسل او وی را گرامی داشت و فرمود: «و وهبنا له الحُسْنَ وَ يَعْقُوبَ نَافَّةَ وَ كَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَ جَعَلْنَا هُمَّ أَئْمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَهَمْ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ اِيتَاءَ الزَّكُوْنَ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»
پیامبر اکرم (ص) هم پیامبر و هم امام است.	امامت، هدایت و رهبری است، و پیامبری، پیام رسانی است.	شأن امامت از پیامبری والاتر است.	امامت ابراهیم و نسل وی به پیامبر منتقل شده است.	و امامت به همین ترتیب در نسل او باقی بود و یکی بعد از دیگری، نسل به نسل، آن را به ارت می‌برند تا اینکه پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ و آله و سلم وارت آن گردید.
حضرت علی (ع) برای امامت سزاوارتر است.	حضرت علی (ع) در پیروی از پیامبر اکرم سزاوارتر است	آنان که در پیروی کامل از حضرت ابراهیم هستند برای امامت سزاوارترند	شایستگی در پیروی از دین الهی است	خداوند می‌فرماید: «ان اولى الناس بابراهيم للذين اتباعه و هذا النبي و الذين آمنوا والله ولی المؤمنین»؛ «سزاوارترین و شایسته‌ترین مردم در انتساب به ابراهیم کسانی هستند که او را پیروی نمودند و این پیامبر و نیز کسانی که ایمان اوردن.
درک کنندگان امامت علی (ع) مؤمنان هستند	گمراهان امامت را درک نمی کنند	امامت را مؤمنان می شناسند.	در حقیقت خداوند امام مؤمنان است.	و خداوند ولی مؤمنین است»

حکومت اسلامی با امامت امام معصوم معنای کامل می‌باید	اگر پیامبری رساندن پیام الهی به مردم است، امامت حاکمیت اسلامی است.	امامت پیامبر به امام علی (ع) و نسل وی منتقل شده است.	امامت یک شأن خاصی است که علاوه بر پیامبری به پیامبر اکرم اعطای شده بود.	و این امامت خاص حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود که به امر خدا به همانگونه که خداوند واجب فرموده بود به عهده علی علیه السلام قرار داد و سپس در آن دسته از نسل حضرت علی علیه السلام که برگزیده بودند.
حکومت امام، حکومت الله است	امامت امام منطبق با علم الهی است	امامان به تبع از پیامبر علم الدین دارند.	علم پیامبر، علم الدین است.	و خداوند علم و ایمان به ایشان داده، قرار گرفت
پیامبری خاتمه یافته اما امامت تا روز قیامت ادامه دارد.	کتاب الله (قرآن کریم) تنها کتابی است که تا قیامت وجود خواهد داشت.	اساس پیامبری و امامت «علم و ایمان» است.	پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم مصدق «وتوا العلم والایمان» هستند.	خداوند می‌فرماید: «فقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث»؛ و «کسانیکه علم و ایمان به ایشان داده شده بود (خطاب) به مجرمینی که بعد از قیام قیامت می‌گفتند: بیش از اندک زمانی، در قبر نمانده‌اید» گفتند: شما در کتاب و علم خدا، تا روز قیامت در قبر نمانده‌اید و امروز همان روز قیامت است»
علی و اولاد علی، امامان دنیا و آخرتند اند.	امامت محسور به علی (ع) و اولاد علی است.	امامت فقط شأن زمینی نیست، در جهان بعدی نیز ادامه دارد.	مقام امامت برای امامان همیشگی است.	بس این امامت در اولاد علی علیه السلام تا روز قیامت خواهد بود، زیرا پیامبری بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد آمد.
جاهلان و گمراهن توانایی شناخت امامان را ندارند	علم و ایمان واقعی، دو عامل اساسی شناخت امامان است.	امامت همچون پیامبری، انتصافی خداوند متعال است	امامت، انتخابی مردم نیست	حال چگونه این جاهلان می‌خواهند انتخاب کنند؟ امامت مقام انبیاء، وارث اوصیاء است، امامت نایاندگی خداوند عزوجل و جانشینی پیامبر، و مقام امیر المؤمنین و میراث حسن و حسین علیهم السلام است.
امامت، حکومت و مدیریت جهانی است	امامت باعث قدرتمند شدن جامعه اسلامی است	امامت محور نظم اجتماعی است	امامت، رهبری در حوزه دین و دنیا است	امامت زمام دین و باعث نظم مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنین است.
حاکمیت اسلام با امامت مشروعیت می‌باید	امامت، عامل استمرار اسلام است	امامت عامل استحکام جامعه اسلامی	امامت، تکمیل کننده برنامه پیامبری است	امامت پایه پاینده اسلام و شاخه و نتیجه والا آن است.

وجود امام، معیار پذیرش اعمال مسلمانان است.	همه اعمال اسلامی با وجود امام مورد قبول خداوند است	بدون وجود امام، اعمال مسلمانان نیز مخدوش است	امامت کامل کننده اعمال است.	توسط امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد به کمال خود می‌رسد
بدون امام، حکومت اسلامی معنا ندارد	امام مجری احکام الهی است	بدون امامت، بخشی از احکام دین تعطیل می‌شود.	امامت محور نعمت های اجتماعی و غیره است	و فیء و صدقات و فور می‌یابد، و حدود و احکام جاری می‌گردد
امام حافظ و سامان دهنده جامعه اسلامی است	امام معیاری برای تعیین مرزهای حلال و حرام است	امامت حافظ مرزهای اجتماعی، سیاسی و غیره است	حفظ کشور نیازمند فرمانروایی است	و مرزاها حفظ و حراست می‌شود
صدور احکام ثانویه در دست امام است [منطقه فراغ-شهید صدر]	امام بر اساس مقتضیات عمل می‌کند	امام معیار حلال و حرام است	امام جاری کننده حدود الهی است.	امام حلال خدا را حلال، و حرام خدا را حرام می‌کند، و حدود او را جاری می‌نماید
پذیرش امامت ضامن هدایت است.	امام صراط مستقیم است.	امام معیار جدال به احسن است.	امام حافظ دین است	و از دین خدا دفاع نموده، با حکمت و موعظه نیکو و دلیل قاطع، مردم را به راه پروردگارش را می‌خواند.
امام همچون خورشید درخشان بخشنده حیات است.	امام راهنمای است.	امام آگاهی دهنده است. همچون نور که روشن کننده است	امام نور است.	امام همچون خورشید درخشان جهان است، خورشیدی که دور از دسترس دست‌ها و پشم‌ها در افق قرار دارد، امام، ماه نورانی، چراغ درخشان، نور ساطع و ستاره‌ی راهنمای در دل تاریکی‌ها و صحراءهای خشک و بی‌آب و علف و موج‌ها و حشتناک دریاهای است.
امام حلال مشکلات جامعه است	امام آگاهی دهنده است.	امام تجسم رحمت خداوند است	امام آرامش دهنده است.	امام، همچون آب گوارا بر تشنگان است
				راهنمای هدایت و منجی از هلاکت است
امام منجی بشریت است.	هلاکت در پیروی نکردن از امام است	امام راهنمای انسان است.	امام هدایت است.	امام همچون آتشی است در بلندی‌های بیابان‌ها، کسی که از سرما به آن آتش پناه برد، او را گرم می‌کند، و در مهلهک‌ها راهنمایی می‌کند. هر کس از او دست بکشد هلاک خواهد شد.

امام حیات طیبه الهی است.	امام چشم معرفت است	امام نور زمین و آسمان است.	امام نعمت خداوندی است.	امام، ابر پریاران و باران پربرکت است، خورشید درخشنan و زمین گسترده است، او چشم جوشان و باع و برکه است.
امام، هدایت کننده جامعه اسلامی است	امام، پناهگاه محرومان است.	امام مری جامعه است (همچون پدر برای خانواده)	امام امین امت است	امام، امینی است همراه، پدری است مهریان، او برادر تری است، در مصائب پناه بندگان است.
امام حجت خدا و سر اعظم خداوند است	امام، آگاه از اسرار جهان است	امام به اسرار الهی آشنا است	امام، امدادار امانت های الهی است	امام، امین خدا در زمین و حجت او بر بندگان است
امام جانشین خدا در جهان است	امام، بر همه جهان مسلط است	امام مجری احکام الهی در جامعه است	امام، مقام خلیفه الهی را دارد است	او خلیفه خدا در کشور است
امام، پیامبری است که به وی وحی نمی شود	وظیفه امام همتراز وظیفه پیامبری است (دعوت به خدا)	امام مجری احکام الهی است	امام همچون پیامبر «داعیه» است	امام دعوت کننده مردم به سوی خدا و مدافعان حرمه‌های الهی است.
امام یک انسان کامل است	امام، دارای علم خداوندی است	امام از کلیه عیوب های جسمی، روحی، عقلانی و غیره میرا است.	عصمت، امری مسلم برای امام است.	امام از گاهان پاک است و از عیوب میری، علم به او اختصاص دارد، حلیم و بردیار است
نظام اسلامی بدون امام قوام نمی یابد	هدایت و رهبری امام عزت دهندۀ امت اسلامی	جامعه اسلامی فاقد امام، عزیز نیست	امام، نظام دهنده جامعه اسلامی است	مايه نظم و دين و عزت مسلمین است
امام، قدرت جامعه اسلامی است.	امام تقویت کننده مومنان است	امام، از بین برندۀ کافران است	امام، معیار شناخت منافق از مومن است	با عذر خشم منافقین و هلاکت کافرین است.
امام بر غیب در صورت خواستن آگاه است	امام از جنس نور است و با همه انسانها متفاوت	علم و دانایی امام علم لدنی است.	امام، بدیل و مانند ندارد	امام، در دوران خود نظری ندارد، کسی به او تزدیک نیست، هیچ دانشمندی با او همطراز نیست، بدل ندارد، مثل و مانند ندارد،
فضیلت امام ذاتی است	فضیلت امام با فضیلت مردم قابل قیاس نیست	برتری امام، برتری عادی نیست	فضیلت امام، خدایی است	بدون اینکه به دنبال فضیلت باشد و یا خود فضیلت به دست آورده باشد، فضیلت به او اختصاص یافته است و خداوند بخشناینده‌ی بافضل، فضل را به او اختصاص داده است.
انتخاب امام، انتخاب انسانها نیست	انتخاب امام فراتر از شناخت امام است	شناخت امام با انتخاب وی متفاوت است	امکان شناخت امام وجود دارد	پس کیست که بتواند امام را بشناسد یا او را انتخاب کند؟

شناخت واقعی امام مختص خداوند است	سختی شناخت همه ابعاد امام توسط انسانهای مختلف	ابعاد وجودی امام متعدد	درجات مربوط به شناخت امام متغّر است	نه، هرگز، هرگز، در وصف شانی از شوون او و فضیلتی از فضائل او عقول به گمراهمی افتاده و حیران و سرگردان مانده است، و دیدگان درمانده و ناتوان گشته و بزرگان احسان کوچکی می‌نمایند، و حکماء حیرانند، عقل عقلاه کوتاه است، خطبه از خطایه بازمانده‌اند و مقاله و دانایان از درکش عاجز شده‌اند و شعراء از شعر گفتن ناتوان گشته‌اند و ادبیا عاجز گردیده‌اند و بلاغه خسته و ناتوان شده‌اند و همگی به عجز و ناتوانی (خود) معترضند
هیچکس نمی‌تواند جایگزین امام باشد	ایمان به امام فراتر از شناخت اهداف مربوط به کارهای امام است	کارهای امام اهداف متغّر است	حتی مراحل توصیفی امام متغّر است	چگونه می‌توان او را وصف کرد و کنه او را بیان نمود یا چیزی از کار او را فهمید یا کسی را یافت که جای او را پگیرد؟
شناخت توصیفی امام از نظر شرعی مجردی است	شناخت توصیفی امام برای پذیرش امامت امام کفايت می‌کند	شناخت توصیفی امام برای همگان امکان پذیر است	امکان شناخت ماهوی امام برای همه نیست	نه، چگونه ممکن است؟ و حال آنکه نسبت او و وصف کنندگانش همچون ستاره‌ها و دست مردم است؟
امام فقط توسط خدا انتخاب می‌شود	انتخاب امام در دست مردم نیست	انتخاب امام همچون انتخاب های دیگر مردم نیست	امام باید انتخاب شود	پس انتخاب مردم کجا و این مقام کجا؟
شناخت امامت نیازمند فهم شهودی است	فهم عقلانی برای شناخت امام کفايت نمی‌کند	منزلت و مقام امامت فوق تحلیل عقلانی است	عقل انسانی برای درک ماهیت کامل امام کافی نیست	عقول کجا و درک این منزلت کجا؟
تفاوت اساسی امام با سایر مردم	تعتیفی بودن امام ویژگی امام است	مشخصات امام با سایر انسانها تفاوت دارد	امام باید تعیین شده باشد	اصلًا کجا می‌توان چنین شخصی یافت؟
امامت فقط متعلق به آل پیامبر (ص) است	امامان معین هستند	امام از نسل حضرت زهرا (ع) است	امام فقط از آل پیامبر است	گمان برده‌اند که می‌توان او را در غیر آل پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم یافت؟

امامت معیار حق و باطل است	دور شدن از امامان واقعی عامل سقوط جامعه اسلامی است	انحرافات باعث دور شدن از امامان متعین هستند	عدم شناخت امام باعث انحراف است	به خدا قسم نفسخان به آنان دروغ گفته و اباطل آنان را در آرزو اندخته است و در نتیجه به پرتوگاهی بلند و مشکل و لغزند پا گذاشده‌اند که پاهاشان از آن خواهد لرزید به پائین خواهند افتاد.
امامت همچون پیامبری، از طرف خداوند تعیین می‌شود	نصب انسانی امام دلیل بر گمراهی است	امام از طرف خداوند تعیین می‌شود	نصب امام در دست انسان ها نیست	با عقولی سرگردان، ناقص و بایر و عقائدی گمراه‌کننده در صدد نصب امام برآمده‌اند که جز دوری از مقدّس تیجه‌ای تخواهند گرفت.
امامت معیار دینداری است	پیروی نکردن از امام، تعییت از شیطان است	امام تکمیل کننده ایمان است	ترك امام بر حق، باعث گمراهی عمیق است	خدا آنان را پکشد! به کجا برده شده‌اند؟ در صدد کاری بس مشکل برآمده و خلاف حق سخن گفته‌اند و به گمراهی عمیقی دچار گشته و در سرگردانی افتاده‌اند، زیرا با آگاهی امام را ترک کرده‌اند، و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت بخشید و آنان را از راه حق بازداشت، حال آن‌که بینا و بصیر بوده‌اند.
امامت یک مقام انتصابی است	امامت یک شأن الهی است	قرآن به صراحت بر انتخاب امامان تأکید کرده است	خداوند متعال امامان را انتخاب کرده است	آنان انتخاب خدا و رسولش را کنار گذارده، انتخاب خود را در نظر گرفتند، در حالیکه قرآن با صدای بلند به آنان خطاب می‌کند: «و ریک یخلق ما میشاء و یختار ما کان لهم الخيرة سبحان الله و تعالیٰ عما یشرکون»
پیامبر مجری دستور الهی در معرفی امام است.	تعیین امام بر اساس دستور الهی است	امامت از دستورهای خدا و پیامبر (ص) است	دستورهای خداوند و پیامبر واجب الاطاعه است	و نیز می‌فرماید «و ما کان المؤمن و لا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امراً أَن يكُون لِهِمُ الْخَيْرُ مِنْ أَمْرِهِمْ»
ضرورت وجود یک امام تعیین شده از طرف خداوند در همه دورانها	امام همانند در میان انسانها ندارد	قضاؤت الهی تعیین کننده امام است	قضاؤت در تعیین امام در اختیار انسان ها نیست	و نیز می‌فرماید «ما لكم كيف تحکمون × ام لكم كتاب فيه تدرسون × ان لكم فيه لما تغيرون × ام لكم ایمان علیها بالغة الى يوم القيمة ان لكم لما تحکمون × سلهم أَنْهُمْ بِذلِكَ زَعِيم × ام لهم شرکاء فلیلتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین»

مومنان، امام واقعی را می شناسند	شناخت امام نیازمند ایمان واقعی است	غفلت و گمراهی از حق، عامل گمراهی از شناخت امام	تدبر و تکر راهی برای کشف امام واقعی	و نیز خداوند می فرماید: «فلا بتذربون القرآن ام علی قلوب اقوالها»
امامت یکی از اصول مسلم دین است	خروج از شناخت امام خروج از اسلام است	انحراف، حجابی بزرگ برای عدم شناخت امام	تفکر، راهی برای شناخت امام	یا خداوند بر دل آنان مهر زده و دیگر نمی فهمند، یا «می گویند شنیدم و حال آنکه نمی شنوند، بدترین جنبدهاگان از نظر خداوند، کر و لالهای هستند که نمی اندیشنند، و اگر خدا خبری در آنان سراغ داشت آنان را شنوا می کرد و اگر آنان را شنوا می کرد پشت کرده اعراض می نمودند.
امامت، فضل خداوند بر جهانیان است	امامت عطیه خداوندی است	پیروی از امام، ایمان را کامل می کند	شناخت بدون پیروی از امام کافی نیست.	و «گویند: می شنویم و نافرمانی می کنیم» بلکه آن «فضل خداوند است که به هر که بخواهد عطا می فرماید و خداوند دارای فضیلی بزرگ است.»
علم امام لدنی است	شناخت امام نیازمند علم است	امام منصوب خداوند است	برگزیدن امام در دست انسان نیست	پس چگونه می خواهد امام را برگزینند و حال آنکه امام عالمی است که چهل در او راه ندارد
امام، باید معصوم باشد	امام عالم بر امور جهان است	گناه از امام به دور است	امام معدن قداست و خوبی هاست	و فمازوایی است که سختی نمی دهد، معدن قداست و پاکیزگی و عبادت و علم و بندگی است
امامان از نسل حضرت زهرا (ع) هستند	نسب امامان مشخص است	رجس و گناه در ساحت امام راه ندارند	پیامبر (ص) امام را مشخص کرده اند	دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط در حق او بوده است (مثل: اللهم وال من والا (و یا) اللهم اذهب عنهم الرجس و غيره) و یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط او را به امامت فرا خوانده است وی از نسل حضرت صدیقه طاهره است و هیچ عبیب در نسب او نیست، هیچ شرفی همطراز او نیست
امامان از بنی هاشم اند.	نسب امامان از قریش است	نسب امامان معین است	امامان از نسل خاصی هستند	نسب او از قریش است و درین قریش از بنی هاشم است که از پیغمبر شرافت بیشتری دارند
امامان از خانواده پیامبر (ص) اند	امامان از نزدیکان پیامبر (ص) اند	نسب پیامبر اکرم (ص) مشخص می باشند	امام از نسل پیامبر (ص) است	و در آن میان از عترت یعنی از آل و نزدیکان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است

رضایت خداوند در پنهان رضایت امام است	امام معیار رضایت خداوند است	امام تامین کننده رضایت خداوند در جهان است	امام، انتخاب شده خداوند است	امام از نظر خداوند مرضی و پسندیده است.
امام خلیفه... در زمین است	شرافت امام قابل مقایسه با اشراف دیگر نیست	شرافت امام الٰی است	امام شریفترین مخلوقات است	شریفترین اشراف است
امام از خانواده پیامبر (ص) است	شناخت امام از طريق شناخت خانواده وی است	نسل امام در تبیین امام مهم است	نسل امام مشخص است	او از نسل عبد مناف است
علم امام افزودنی است	علم امام راهگشای مشکلات زمان است	علم امام بر اساس زمان گسترش می یابد	علم امام لدنی است	علم او دائماً رو به افزونی است
حلم امام عاملی برای حافظت از اسلام است حليم است	امام، در مقابل دشمنان و دوستان شناخت امام است	تحمل و بردباری امام معیاری برای شناخت امام است	صبر امام فروزنتر از همه است	حلم و بردباری او کامل و تمام عيار است
امامت، هدایت جامعه است	قدرت کامل لازمه رهبری است	هدایت و رهبری لازمه امام است	امام قدرت کامل رهبری دارد	بر امر امامت توانا و قادرمند است
امام (ع) در صورت تمایل علم غیب دارد	امام بر اساس علم و غیب هدایت می کند	آگاهی امام در راستای علم غیب است	امام آگاه بر جریانات امور است	به نحوه اداره امور امت عالم و آگاه است
اطاعت از امام، اطاعت از خداوند است	معصیت از امام، معصیت از خداوند است	عدم اطاعت از امام خروج از اسلام است	وجوب اطاعت کامل از امام	اطاعتش واجب است
حاکمیت بخشی از امامت است	امام، عهده دار اجرای اوامر الهی است	امام، قائم به امر الله است	امامت یک شأن الهي است	به فرمان خداوند به امر امامت قیام نموده (یا مجری اوامر و فرامین الهی است)،
حیات امت اسلامی مرهون وجود امام است	امام در جهت حفظ امت است	بدون امامت، اسلام در خطر است	امامت حافظ دین است	خبرخواه بندگان خدا و حافظ دین اوست
آگاهی و علم امام فراتر از زمان خود است	امام به علم زمان خود آگاه تر از همه است	علم انسانهای دیگر به اندازه امامان نیست	علم پیامبر (ص) و امام لدنی است	خداوند انبیاء و ائمه را توفيق می دهد و از علم و حکمت مخزون خود علومی به آنان می دهد که به دیگران نداده است و لذا علم آنان از تمامی علوم اهل زمان برتر و بالاتر است
امام هادی انسانها به سوی حق و عدالت است	هدایت، در گرو اطاعت از امام است	امام، واجب الاطاعه است	امام هدایت کننده جامعه است	خداوند می فرماید: «أَفْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَتَبعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»

با حکمت جامعه اسلامی هدایت می شود	امام در هدایت جامعه حکیم است	حکمت نزد امام است	امام صاحب خیر کثیر است	و نیز می فرماید: « و من بیوت الحکمة فقد او تی خیر اکثیرا »
حکومت اسلامی با امام هویت می یابد	حاکمیت جامعه اسلامی از ضروریات امام است	اما، از طرف خداوند به حکومت منصوب می شود	حکومت از آن خداوند است.	و در مورد طالوت فرموده است: « ان الله احضفاه عليکم و زاده بسطة في العلم و الجسم والله يؤتي ملکه من يشاء والله واسع عليم »
حاکمیت امام فضی است بر جامعه اسلامی	حاکمیت و هدایت از فضایل خداوندی است	اما، صاحب فضل الهی است	اما، مامت فضل عظیم خداوند است	و نیز به پیامبر ش می فرماید: « و كان فضل الله عليک عظیما »
امامت، یک جریان تاریخی الهی است.	جریان امام در طول تاریخ بوده است	حسادت بر امام، عامل دوری از خداوند است	مخالفت با امام، ورود به جهنم است	و نیز در مورد ائمه از اهل بیت خاندان و نسلش می فرماید: « أَم يحسدون الناس على ما آتاكُم الله من فضله فقد أتَيْنَا آلَّا بِرَاهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ ملَكَةَ عَظِيمًا، فَنَهَمُّ مِنْ آمِنْ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنَّهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا »
امام، هدایت الهی را عهده دار است	قدرت امامت، قدرت الهی است	امامت، یک هدایت الهی است	امام از میان انسانها برگزیده می شود	و هر گاه خداوند، بندهای را برای اداره امور بندگانش برگزیند به او شرح صدر و آمادگی کامل این کار را عنایت می فرماید
امام، هدایت کننده جهان است	امام، حلال مشکلات جهان است	حکمت و علم امام افروزنده است	اما، معصوم است	و در قلیش چشمهد های جوشان حکمت قرار می دهد و علم را کاملا به او الهام می فرماید و بعد از آن از هیچ پاسخی در نمی ماند و از رفتار و گفتار صحیح دور و منحرف نمی شود.
امام معصوم حاکمیت جهانی جامعه اسلامی را دارا خواهد شد	عصمت امام یک فضل الهی است	عصمت امام، برای امامت اصل است	توفيق امام یک توفيق الهی است.	او معصوم است و مؤید، خداوند او را توفيق می دهد و در راستی و درستی پایر جا و محکم نگاه می دارد.
حاکمیت امام، حاکمیت خداوند است	حکم امام، حکم خداوند است	امام نه تنها گناه بلکه اشتباہ نمی کند.	امام (ع) حتی از لغزشها بدور است.	از خطای لغزش و سقوط در امان است
امام، شاهد خداوند در جهان است	امام حجت الهی است	اما، ترازوی حق و باطل است	اما، معیار است	خداوند فقط او را این گونه قرار داده است تا حجت خدا باشد بر بندگانش و گواه او باشد بر خلقش.

امام تجسم فضل الهی است	امام، فضل الهی است	امامت تعینی است	امامت از آن خداوند است	و این فضل خداست که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند دارای فضیلی بزرگ است
امام، تعیین شده از طرف خداوند است	انسانها نمی توانند امام را انتخاب کنند.	امامت منصب الهی است	تعیین امام، فقط از طرف خداوند مقدور است	حال آیا بر جنین چیزی توانایی و دسترسی دارند تا بتوانند او را برگزینند؟
حکومت اسلامی یا بد توسط امام معصوم اداره شود	حکومت اسلامی با انتصاب امام از طرف خداوند مشروعیت می یابد	مشروعیت امام با انتخاب مردم، مشروعیت الهی نیست	افرادی که به عنوان امام از طرف مسلمانان منصوب شده اند با امام منصوب خداوند تفاوت دارد.	یا فرد منتخب آنان جنین اوصافی دارد تا او را بر دیگران مقدم پدارند؟
پیروی از امام، پیروی از خداوند است	دوری از امام معصوم، غصب الهی را در بر دارد	عدم شناخت امام، نشناختن اسلام است	دوری از امام، دور از حق است	؟ قسم به خانه خدا که از حق تجاوز کرده‌اند و لذا خداوند آنان را نکوهش فرموده و مورد نفرت و غصب نموده و هلاک کرده می‌فرماید: «جه کسی گمراهتر از آنکه بی‌راہنمای الهی خودسرانه عمل کند و خدا ستمکاران را راه ننماید.» فرموده: «فتعسا لهم وأضل أعمالهم»
پذیرش امامت، شرح صدر جامعه اسلامی را افزایش می دهد	امامت، رحمتی الهی است	پذیرفتن امام، ظلم بزرگ انسان است	نشناختن امام ظلم بزرگی است	و نیز فرموده است: «کبر مقتا عند الله و عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار»

تحلیل نهایی خطبه امام رضا علیه السلام در مورد امام و امامت

با توجه به فضاهای پنج گانه در روش پدام برای تحلیل گفتمان و با استفاده از گزاره‌های به دست آمده از جدول ۲، بهویژه ستون‌های چهارم و پنجم که منعکس‌کننده «فضای گفتمانی» و «فضای فراگفتمانی» می‌باشند، می‌توان به اختصار دال‌های مرکزی و فراگفتمانی متن را که عمدتاً بر پایه ارتباط «بینامتنی» و «بیناگفتمانی» متکی است و بخش‌هایی از آن با استناد به قرآن کریم و سایر روایات وحادیث تحلیل شده‌اند، به دست آورد.

جدول ۳ و نمودار ۶، بیانگر موارد مزبور است.

جدول ۳. دالهای مرکزی و فرآگفتمنی امامت در خطبه امام رضا علیه السلام

رویکرد اعتقادی	اطاعت امام، اطاعت خدا امامت یک اصل دینی امامت انتصابی خداوند امامت معیار ایمان است ایمان عامل شناخت امام عصمت امام
رویکرد سیاسی	امامت، رهبری جهانی امامت، هدایت است نجات بشریت امام حاکم جامعه اسلامی امام انتخاب مردم نیست استمراریت امامت تا قیامت امام خلیفه ... است
رویکرد تاریخی	امامت در خاندان پیامبر (ص) است حضرت علی (ع) و فرزندانش امامان هستند تفاوت امام با سایر مردم
رویکرد فرهنگی	امامت فراتر از پیامبری تبیین دین
رویکرد عرفانی	انسان کامل
رویکرد اخلاقی	حلم امام حافظ اسلام معیار حق و باطل
رویکرد معرفتی	لدنی بودن علم امام ایمان عامل شناخت امام
رویکرد اجتماعی	کمال دین

نمودار ۶. دال های مرکزی و فرآگفتمانی امامت در خطبه امام رضا (علیه السلام)

نتیجه گیری

مطالعه گفتمان امامت از منظر امام رضا (علیه السلام) با داشتن تجربه تحمیلی ولایته‌هدی و به وجود آمدن موقعیت مناسب برای طرح گفتمان اساسی مربوط به تعیین امام و شناخت موقعیت امامت، بیانگر چندین رویکرد مهم است که تلاش شد مفاهیم و دال‌های مرکزی آن در این بحث تفصیلی کشف و تحلیل شود.

در این رابطه روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) برای تحلیل خطبه امام رضا (علیه السلام) در رابطه با امام و امامت به کار گرفته شد.

مطالعه و تحلیل گفتمانی خطبه امام رضا علیهم السلام در همین زمینه بیانگر هشت رویکرد مهم «اعقادی»، «معرفتی»، «عرفانی»، «اجتماعی»، «فرهنگی»، «اخلاقی»، «سیاسی» و «تاریخی» است که محورهای اساسی هر رویکرد در این مطالعه مشخص شده‌اند.

اهمیت فراتر این مطالعه زمانی مشخص می‌شود که محورها و دال‌های اساسی مطرح شده در این خطبه درباره امام و امامت را مطلعی برای مراحل بعدی امامت و تبیین موقعیت امام دوازدهم علیهم السلام که رهبر جهان و منجی بشریت است، مورد توجه قرار دهیم.

به عبارت دیگر، امام با بهره‌گیری از موقعیت و شرایط تحمیلی «ولایتعهدی» و «غصب حکومت توسط مأمون» و همچنین «ضرورت بازگشت حاکمیت به امامان معصوم علیهم السلام» زمینه را برای طرح مسائل کلان‌تر مربوط به حاکمیت نهایی جهان توسط امام معصوم حضرت مهدی علیهم السلام می‌سازند و با طرح مفهوم وسیع امامت به عنوان «حاکم جامعه اسلامی»، «رهبر جهان» و «منجی بشریت» زمینه ظهور «گفتمان مهدوی» در سطحی وسیع‌تر و آشکارتر را در جامعه اسلامی و جهانی مهیا کردن.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- بشیر، حسن. (۱۳۸۴). «تحلیل گفتمان: دریچه‌ای برای کشف ناگفته‌ها: تحلیل مقاله مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۱، روزنامه گاردین انگلیس درباره ایران». تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- . (۱۳۹۱). «رسانه‌های پیگانه: قراتی با تحلیل گفتمان». از مجموعه: تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان (جلد دوم). تهران: انتشارات سیمای شرق.
- . (۱۳۹۱). «رویدهای اجتماعی در گفتمان روابی امام صادق (علیه السلام): مقدمه‌ای بر گفتمان دینی روابی». در کتاب: ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق (علیه السلام). تألیف: جمعی از نویسندهان. به کوشش: احمد پاکتچی، چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- . (۱۳۹۲). «گفتمان ولایت‌عهدی امام رضا (علیه السلام) میان دو رویکرد «زیست-قدرت» و «زیست-سیاست». فصلنامه فرهنگ رضوی. س. اول. ش. سوم. ش. مسلسل ۳. پائیز ۱۳۹۲. صص: ۴۶-۸۶.
- . (۱۳۹۵). کاربرد تحلیل گفتمان در فهم منابع دینی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- . (۱۳۹۷). تحلیل گفتمان دینی: مبانی نظری. قم: انتشارات لوگوس.
- بهرامپور، شعبانعلی. (۱۳۷۹). «درآمدی بر تحلیل گفتمان». در کتاب: محمدرضا تاجیک (گردآورنده). مجموعه گفتمان و تحلیل گفتمان. تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
- پاکتچی، احمد. (۱۳۹۱). «شرایط علمی و فرهنگی در عصر امام صادق (علیه السلام) و بستر شکل گیری مذهب جعفری». در کتاب: ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق (علیه السلام). تألیف: جمعی از نویسندهان. به کوشش: احمد پاکتچی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
- فرکلاف، نورمن. (۱۳۷۹). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه فاطمه شایسته‌پیران و دیگران. چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- فوکو، میشل. (۱۳۹۱). «سوژه و قدرت». در کتاب: میشل فوکو فراسوی ساخت‌گرایی و هرمنوتیک، با مؤخره‌ای به قلم میشل فوکو. نوشه هوبرت ال. دریفوس و پل رایبو. ترجمه حسین بشیریه. چاپ هشتم. تهران: نشر نی.
- قمی، شیخ عباس. (۱۳۸۱). منتهی‌الامال. ویرایش کاظم عابدینی مطلق. چاپ دوم. تهران: فراروی.
- کلینی، محمد بن عقوب. (۱۳۷۷). اصول کافی. به کوشش علی اکبر غفاری. تهران: انتشارات اسلامی.

- Foucault, M. (1972), *The Archaeology of Knowledge*, Translated by: A. Sheridan, (London: Routledge [1962]).
- Gee, James P. (1999) *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*, Second Edition, New York: Routledge.
- Laclau, E. and Mouffe, C. (1985) *Hegemony and Socialist Strategy, Toward a radical Democratic Politics*, London: Verso.