

مبتكر نظریه رکن رابع ایمان در شیخیه^۱

سید محمد رضا لواسانی^۲

چکیده: شیخیه یکی از جریان‌های نسبتاً جوان در تاریخ شیعه امامیه است. یکی از نظریات منسوب به آنان، نظریه «رکن رابع ایمان» است که انشعبات شیخی در مورد آن نظر همسانی ندارند. یکی از وجوده اختلاف در شناسایی مبتکر این نظریه است. شیخ احمد احسائی، سید کاظم رشتی و حاج محمد کریم خان کرمانی هریک با این عنوان مطرح شده‌اند. مقاله حاضر با ریشه‌یابی علل پدیداری اختلاف در این باب، چهار مؤلفه را در ساختار نظریه مشخص می‌کند:
۱. ادبیات چهارگانه «خداد، پیامبر، امام، شیعه»^۳ سلسله مراتب قرای ظاهره^۴. تعدد یا وحدت صاحبان آن.
۴. نقش آنان در قبال سائرین
با پیگیری این چهار مؤلفه در متون بزرگان جریان شیخیه و با توجه به شواهد تاریخی، مقاله حاضر نشان می‌دهد اتساب نظریه رکن رابع به محمد کریم خان کرمانی انتسابی ناصحیح است. پایه‌های اصلی این نظریه مبتکر به کلمات شیخ احسائی است اما به نظر می‌رسد نظریه پرداز اصلی آن سید کاظم رشتی باشد.

واژه‌های کلیدی: رکن رابع، شیخیه، شیخ احمد احسائی، سید کاظم رشتی، حاج محمد کریم خان کرمانی

^۱ بخش‌هایی از این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی/رشد نگارنده با عنوان: «نظریه رکن رابع ایمان در دوران غبیت امام عصر علیه السلام از نگاه شیخیه» است که در دانشگاه قرآن و حدیث به راهنمایی استاد حسن طارمی راد و با مشاوره استاد رسول جعفریان تحقیق شده است.

^۲ کارشناس ارشد کلام، دانشگاه قرآن و حدیث تهران، و دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشکده اصول‌الدین reza_lavasani@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۹۲/۰۶/۲۹
تاریخ تأیید: ۹۳/۰۶/۲۹

The theorizer of the “Fourth Pillar” Theory

Sayyed Muhammad Reza Lavasani¹

Abstract: Shaykhism is one of the youngest schools in the history of Imamiyyah (Twelver Shiism). The Theory of "Forth Pillar (Rukn-i-Rabi")" is one of the most famous theories attributed to this school, the different branches of which do not have a common notion of it. Besides, they disagree over the person to whom the aforementioned theory could be attributed."Ahmad Al-Ahsa'i", "Sayyed Kazim Al-Rashti" and "Muhammad Karim Al-Kirmani" have been nominated to be the theorizer by different Shaykhi or non-Shaykhi scholars.

This Article identifies four components in the structure of Theory:

1) The literature based on Quadr-hierarchy of "God, Prophet, Imam, and perfect Shia". 2) The Hierarchy of Secret-Men (Qura-yi-Zahirah). 3) Their Unity or Multiplicity. 4) Their Duties and roles.

Although the foundation of Theory could be recognized in Al-Ahsa'i's works, by concentrating on these four components, I shall demonstrate that Sayyed Kazim Al-Rashti should be elected as the main theorizer of Theory.

Keywords: Fourth Pillar, Shaykhism, Shaykh Ahmad Al-Ahsa'i, Sayyed Kazim Al-Rashti,Haj Muhammad Karim Khan Al-Kirmani.

¹ Senior Expert of Kalam, Qur'an and Hadith Tehran and Ph.D student in the Quran and Hadith, Osool College reza_lavasani@yahoo.com

مقدمه

شیخیه عنوانی است که به پیروان شیخ احمد احسائی اطلاق می‌شود. درباره شیخ احسائی و زندگانی پر فراز و فرود او آثار متعددی نگاشته شده است. آنچه مورد اتفاق است آن است که وی هر چند در محیطی غیر علمی و نه‌چندان مذهبی رشد و نمو داشت^۱ اما با پشتکاری که از خویش نشان داد مدارج علمی را سپری کرد، و از این رو توفيق شاگردی یا استادی تعداد قابل توجهی از بزرگان معاصرش را یافت.^۲ او در روزگار خویش شهرت زیادی به دست آورد و حتی محبوبیتش تا عمق خاندان قاجار نفوذ کرد.^۳ برخی علمای وقت او را به سبب برخی آراء کلامی اش تکفیر کردند؛^۴ اما جریانی که او به راه انداخت تا سالها بعد از مرگش (۱۲۴۱ق)^۵ و تا به امروز تداوم یافت.

پس از مرگ شیخ، بارزترین شاگردش یعنی سید کاظم بن قاسم رشتی عهددار دفاع از نظریات او شد. معروف است که شیخ بدون حضور او درسش را آغاز نمی‌کرد^۶ و در مورد او می‌گفت: «ولدی کاظم یفهم و غیره لا یفهم!»^۷ همراهی طلابی رشتی با احسائی و اشراف بر مبانی او باعث شد که او علی رغم سن نسبتاً کم، جانشین شیخ شود. سید رشتی برخلاف استادش راه مسافت را بر نگزید، تا پایان عمر (سال ۱۲۵۹ق)^۸ و در مقام پیشوایی شیخیه به ایران نیامد، ساکن شهر کربلا ماند و کلاس درس خود را در این شهر مستقر ساخت و شاگردان زیادی به جای گذاشت.^۹ پس از وفات سید کاظم در صف شیخیان شکافی بزرگ پدید آمد و به مرور زمان و در طول چند نسل عملاً چند مدرسه اصلی در بین شیخیه شکل

۱ شیخ عبدالله احسائی (۱۴۳۰ق)، *شرح حوال (مقدمه جوامع الكلم)*، ج ۱، بیروت: الامیره، ص ۶.

۲ سید محمد حسن آل طالقانی (۱۴۲۸ق) الشیخیه، نشأتها و تطورها و مصادر دراسته، بیروت: الامیره، صص ۸۰-۷۸.

۳ علاوه بر: ملاقات شیخ احسائی با فتحعلی شاه (شیخ عبدالله بن شیخ احمد احسائی، *شرح احوال*، ص ۲۳) و ترکیب شیخی حاضرین در مجلس محاکمه باب در تبریز در حضور ولی عهد (محمد تقی ماقنایی ۱۳۷۴ش) کفت و شنود سید علی محمد با پاب روحانیون تبریز، تهران: نشر تاریخ ایران (نقل است که یکی از همسران ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه، مادر مظفرالدین شاه) شیخی بوده است. (ر.ک: قهرمان میرزا عین‌السلطنه ۱۳۷۴ش)، *روزنامه خاطرات عین‌السلطنه*، ج ۲، تهران: انتشارات اساطیر، ص ۱۲۳۱) اینها ممه نفوذ تعالیم شیخ احسائی در عمق دربار ایران را نشان می‌دهد.

۴ سید محمد حسن آل طالقانی، همان، صص ۹۶-۱۰۰.

۵ ن.ک: *شرح احوال شیخ احسائی مقدمه جوامع الكلم*، ج ۱، ص ۱۷.

۶ آل طالقانی، همان، ص ۱۲۰.

۷ ابوالقاسم ابراهیمی، *فهرست کتب مشایخ عظام*، ج ۱، ص ۱۱۵.

۸ آل طالقانی، همان، ص ۱۶۲.

۹ آل طالقانی، همان، ص ۱۲۵.

گرفت: شیخیه کرمان،^۱ شیخیه تبریز،^۲ شیخیه همدان(باقریه).^۳ به جز گروههای یادشده، گروهی از پیروان سید رشتی پس از درگذشت او جذب دعوت میرزا علی محمد شیرازی(باب) شدند. هرچند این گروه بدوان از بطن شیخیه سربرآورد اما مدعیات پسین باب، به ویژه ادعای قائمیت، نسخ اسلام و تشریع شریعت بیان،^۴ منجر به خروج آنان از اسلام شد و لذا نمی‌توان آنان را در حالت کلی به عنوان گروهی از شیخیه به شمار آورد.

۱ اینان بعد از سید رشتی از حاج محمد کریم خان کرمانی(م. ۱۲۸۸) تبعیت کردند. پس از او حاج محمد خان کرمانی(م. ۱۳۲۴)، سپس حاج زین العابدین کرمانی(م. ۱۳۶۰) سپس حاج ابوالقاسم(م. ۱۳۸۹) و حاج عبدالحسین ابراهیمی(م. ۱۴۰۰) و پس از او و در حال حاضر سید علی موسوی بصری را باورمندند.

۲ شیخیه تبریز مشکل از چند خانواده مهم‌اند: خاندان حجت‌الاسلام، خاندان ثقہ‌الاسلام و خاندان احقاقی(وجه تسمیه این خاندان به «احقادی»، کتاب احقاق الحق تالیف میرزا موسی اسکوئی است که در دوازده مقاله حجیم و هر کدام در یکی از موضوعات جنجالی مرتبط با مدرسه شیخی نگاشته شده است. (عبدالرسول احقاقی(ع) قرآن من الاجتہاد والمرجعیه، کوبیت: منشورات مکتبة الامام الصادق (ع) العامه، ص ۱۴۰). با توجه به نزدیکی این گروه به سائر شیعیان برخی از محققین بر این باورند که اینان خصوصیات یک مدرسه متمایز را از دست داده‌اند. (MacEoin D.(2009), "Shaykhīyya", *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition.Brill, p.2 محمد باقر اسکوئی است.(۱۳۰۱-۱۲۳۰ق.) او شاگرد میرزا حسن گوهر(م. ۱۲۶۶ق.) از شاگردان مشهور سید رشتی بوده است. پس از میرزا محمد باقر(م. ۱۳۰۱ق.)، میرزا موسی(۱۲۷۹-۱۳۶۴ق.) سپس پسرش میرزا علی حائری کبیر است(م. ۱۲۶۹ق.) او از شاگردان شیخ احسانی بوده است. وی که در تبریز ساکن بوده و لقب «حجت‌الاسلام» را نیز از ولی‌عهد وقت (ناصرالدین میرزا) گرفته است(ر.ک: عبدالرسول احقاقی، *قرن‌نام من الاجتہاد والمرجعیه*، ص ۱۱۳) از حاضرین مهم مجلس محاکمه میرزا علی‌محمد شیرازی(باب) در تبریز بوده است و سؤالاتی را از وی پرسیده که در تاریخ ضبط است(ر.ک: محمد تقی مامقانی، گفت و شنود سید علی محمد باب با روحانیون تبریز). پس از او، پسرانش محمد حسین(م. ۱۳۰۳) و محمد تقی(معروف به نیز تبریزی)(م. ۱۳۱۲) و میرزا اسماعیل حجت الاسلام مامقانی(م. ۱۳۱۷) به ترتیب جانشین پدر گردیدند و پس ازاین سه، میرزا ابوالقاسم پسر میرزا محمد حسین(م. ۱۳۶۲) از بزرگان این مدرسه به شمار می‌رود. علاوه بر این دو خانواده، به میرزا محمد شفیع تبریزی (۱۲۱۸-۱۳۰۱ق.) نیز به عنوان یکی از بزرگان شیخی شهر تبریز باید اشاره کرد. او نیز پیروانی داشته (ر.ک: سید حسن امین(۱۴۰۸ق.)، مستدرکات‌اعیان‌الشیعه، ج ۷، بیروت: دارالتعارف، ص ۱۲۳) و مخالفت او و برخی از شاگردانش با راه حاج کریم خان کرمانی در برخی اقوال ضبط است. (احمد عبدالهادی صالح(۱۴۲۷ق.)، اعلام مدرسه الشیخ الوحد فی القرن الثالث عشر الهجری، بیروت: دارالمحة البیضاء، ص ۵۴۷ همچنین برای ملاحظه مخالفت شاگردانش ن.ک: سید حسن امین، مستدرکات‌اعیان‌الشیعه، ج ۶، ص ۱۴۴).

۳ اینان پس از سید کاظم، حاج محمد کریم خان کرمانی(م. ۱۲۸۸) را پذیرفتند اما برخلاف شیخیه کرمان، پسر او حاج محمد خان را ناخلف دانسته و شاگرد و نماینده وی در همدان یعنی میرزا محمد باقر خندق‌آبادی دورچهای (۱۲۳۹-۱۳۱۹ق.) را باورمندند. برخی مشاهیر این گروه عبارت‌اند از: سید حسن موسوی اصفهانی، میرزا ابوتراب نفیسی، میرزا کریم کرمانی، میرزا علیرضا کرمانی و سید هاشم لاھیجی، میرزا علی‌محمد محمدی نائینی، میرزا رحیم فرهنگ.

۴ ر.ک: شیرازی، میرزا علی‌محمد[ابی تا]، بیان فارسی و عربی، کتابخانه ازلی.

تبیین مسئله

یکی از نظریاتی که معمولاً در کنار یادکرد از شیخیه از آن سخن به میان می‌آید، نظریه «رکن رابع ایمان» است.^۱ علی‌رغم شهرت این نظریه در تعریف دقیق آن وحدت نظر وجود ندارد و نویسنده‌گان مختلف هر یک با قرائت خاص خود به تعریف و تحلیل آن پرداخته‌اند. بر همین سیاق در شناسائی مبتکر اصلی این نظریه نیز اختلافاتی جدی وجود دارد. البته بین صاحب‌نظران اختلافی وجود ندارد که مدرسه کرمان و در رأس آن «حاج محمد کریم خان کرمانی» بیش از همگان در بسط و ترویج این نظریه مؤثر بوده‌اند، چرا که او در چندین اثر بزرگ و کوچک به این موضوع به تفصیل پرداخته است؛^۲ اما آیا نقش وی در این امر صرفاً ترویج و شهرت بخشیدن بوده^۳ یا آن که فراتر از آن، او عهده‌دار پایه‌گذاری این بحث نیز بوده است؟ این سوالی است که پاسخی واحد بدان داده نشده است.

باورمندان نظریه رکن رابع در میان شیخیان (شیخیه کرمان و باقری‌ها) کوشیده‌اند به نوبه خود از اصلاح نظریه دفاع کنند و از این رو آن را به پیشینیان (به خصوص شیخ احسائی و سید رشتی) متناسب می‌دانند. از طرف دیگر متقدین شیخی این نظریه (شیخیه تبریز)، ضمن دفاع از آراء احسائی و رشتی، دامان این دو را از این باور منزه می‌دانند و آن را ساخته ذهن بزرگان مکتب کرمان و به ویژه حاج محمد کریم خان کرمانی می‌دانند.^۴ این نگاه در نوشه‌های برخی محققین نیز قابل روئیت است.^۵

از سوی دیگر و در میان غیرشیخیان، هرچند این بحث به خودی خود رونق کمتری

۱ به عنوان نمونه، ر.ک: محمد جواد مشکور(۱۳۷۲ش)، فرهنگ فرق/اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، ص ۲۶۷؛ میرزا محمد رضا همدانی [ابی تا]، هدیۃ النملہ الی مرجع الملة (با مقدمة مرحوم آیت الله مرعشی)، ص ۳۸.

۲ شاخص ترین آن‌ها جلد چهارم از کتاب ارشاد‌العلوم اوست که در آن به تفصیل این نظریه را شرح و بسط داده دلالتی را بر صحت آن اقامه کرده است.

۳ حاج محمد کریم خان در رساله رکن رابع (یعنی در دهه هشتاد قرن سیزده قمری) می‌نویسد که این اصطلاح «در السنّه و افواه در این زمانها حاری و در هر کوچه و بزن این اوقات ساری» است. (حاج محمد کریم خان کرمانی [ابی تا]، رساله رکن رابع، ص ۳).

۴ «و الحال أن هذا الإعتقاد بهذه العقيدة التي يدعى بها الحاج محمد خان وأبوه كريم، لم يقل بها أحد من علمائنا الإعلام من المتقدمين والمتاخرين قاطبة. فجيمع كتب الشیخ أحمد الأحسائی و تلميذه السید کاظم الرشتی و تلامذتهما، لم یشم منها رائحة ما ادعاه الحاج المذکور. لكن سولت له نفسه التقوه بهذا القول و إنتسابه إلى الشیخ و السید، كما نسب الکیسانیة إلى محمد بن حنفیة، الامامة مع عدم رضا بما یقولون». (عبدالجلیل الامیر(۴۱۳)، فکر و منهج دراسة تحلیلیة حول فکر و منهج مدرسه الشیخ /حمد الاحسائی، بیروت: دارالفنون، ص ۹۸).

۵ ر.ک: محسن سراج، داریوش رحمانیان(۱۳۹۰ش)، «اصل معرفت به رکن رابع در اندیشه شیخیه»، مطالعات تاریخ اسلام، س. ۳، ش ۸، ص ۵۳-۷۶.

داشته، اما در موارد متعددی این نظریه به بیانه بررسی تاریخی جریان «بایت» به شیخ احسائی و سید رشتی منتب شده است. در این منظر معمولاً اتساب نظریه به این دو پیش‌فرض گرفته شده و به بحث پیدایش بایت (و بیانی آن پرداخته شده است.^۱

به نظر می‌رسد دو نقیصه جدی در بروز تحلیل‌های متفاوت و متضاد تأثیرگذار بوده است؛ نخست، عدم شفافیت در تعاریف اولیه و نابرخوردباری از ترمینولوژی روشن و دوم؛ عدم مراجعه مستقیم به آثار و اکتفاء به بیان مشهورات. مقاله حاضر می‌کوشد برای کشف حقیقت در مورد مسئله پژوهش (شناسائی مبتکر نظریه) با تفکیک اجزاء، این نظریه، اولاً مشخص نماید نظریه رکن رابع به چه معناست تا در گام بعدی با «مراجعه مستقیم» به آثار هر نویسنده، واضح این نظریه در مکتب شیخیه را شناسائی نماید.

شناسائی اجزاء نظریه

در گام نخست باید به تعاریف قائلین نظریه مبنی بر آثارشان پرداخت. روشن است که بهترین مرجع برای دریافت شناختی کلی از نظریه، آثار بزرگان مدرسه کرمان و به ویژه حاج محمد کریم خان کرمانی است. مطابق آثار این گروه منظور از رکن رابع، اشاره به وجود واسطگانی است که بین مردمان عادی و امامان معصوم در هر زمان وجود دارند. برای اثبات این امر ادله‌ای اقامه شده تا از آنها روشن شود که «بعد از حجت‌های خدا واسطگانی باید باشند که دین خدا را در اطراف زمین و اشخاص عباد پهن کنند»، افرادی که بنابر توقع حضرت ولی‌عصر^۲ «حجت‌های حجت» یا به تعییر دیگر «حجت‌های ولی‌عهد (وصی نبی)»^۳ اند. «در هر عصری در دنیا هستند» و «واسطه فیض سایر مسلمان و غیر مسلمین میباشند و همه فیضها و خیرها و مددها اول بایشان میرسد و از ایشان نشر کرده بما میرسد».^۴

از دیدگاه حاج محمد کریم خان کرمانی، معرفت به اصل وجود این واسطگان، همان چهارمین رکن ایمان (بعد از باورداشت خدا و پیامبر و اوصیاء) برشمرده شده است. او بر اساس برخی احادیث، رکن رابع را «محکم‌تر عروه‌های ایمان» و «اشرف از نماز و روزه و زکوه و حج و جهاد» میداند که «چون اشرف شد اهتمام بآن اعظم است و الزم»^۵ او این رکن

۱ برای نمونه ن.ک: مرتضی راوندی (۱۳۸۲) (ش)، تاریخ اجتماعی ایران، ج ۲، تهران: نشر نگاه، ص ۵۰۲؛ حسن پیرنیا، و عباس اقبال آشتیانی (۱۳۸۰) (ش)، تاریخ ایران از آغاز تا انفراخ سلسله قاجاریه، تهران: خیام، ص ۸۱۷.

۲ ر.ک: محمد بن علی بن بابویه (۱۳۹۵) (ق)، کمال الدین، ج ۲، تهران: اسلامیه، ص ۴۸۴.

۳ حاج کریم خان کرمانی، رساله رکن رابع، ص ۱۱.

۴ حاج کریم خان کرمانی، ارشاد‌العوام، ج ۴، ص ۱۳۴.

۵ حاج کریم خان کرمانی، همان، ج ۴، ص ۲۱۶.

ر ا انه تنها در اسلام که حتی در «امم سابقه» نیز جاری می‌داند و «در هر مذهبی و دینی این چهار امر را باید شناخت و إلأ انسان به آن مذهب متدين نیست.»^۱

از کلیدی ترین اصطلاحاتی که در این فضا به کار رفته، اصطلاح «قرای[قریه‌های] ظاهره» است. این اصطلاح برگرفته از آیه هجدهم سوره سباء است که از قرار گیری «قریه‌های ظاهره» در مسیر نیل به «قریه‌های مبارکه» خبر می‌دهد و دستور به سیر در این راه می‌کند. از آنجایی که در برخی مصادر شیعی «قریه‌های مبارکه» به ائمه علیهم السلام و «قرای ظاهره» به شیعیان تاویل شده‌اند، آین آیه دلیلی برای وجود همان «وسائط» دانسته شده است. برای قرای ظاهره در این چهار چوب فکری، سلسله مراتبی^۲ نیز برگرفته از یک حدیث (مشهور به حدیث الخیط)^۳ تعریف شده است. مطابق با این ساختار، بین امام (قریه مبارکه) و مردم، به ترتیب قریه‌های: «نقبا» و «نجبا» و «ارکان» قرار دارد. برای هر کدام از نقبا و نجبا دو مرحله کلی و جزئی معروفی شده که از جمع آن‌ها مجموعاً پنج مرحله حاصل می‌آید. به جز این پنج مرحله، محمد کریم خان کرمانی سه مرحله دیگر را نیز در ابتدای سیر می‌افزاید: «شريعت، طریقت و حقیقت».^۴ نتیجه‌تا او بین رعیت تا امام، هشت قریه ترسیم می‌کند که اگر کسی از آنها بگذرد ممکن است به قریه‌های مبارکه (ائمه علیهم السلام) تشریف بیندا کند:

۱. شریعت ظاهره ۲. طریقت ظاهره ۳. حقیقت ظاهره ۴. نجای جزئی ۵. نقای جزئی ۶.
نجای کلی ۷. نقای کلی ۸. ارکان
حاج محمد کریم خان، در جایی با استناد به یک حدیث^۱ «رسل» را «ارکان»، «نقله» را

^۱ حاج کریم خان کمانی، همان، ج۴، ص۲۱؛ حاج کریم خان کمانی، رکن رایع، ص۱۱.

^٢ محمدبن علی بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، ج ٢، ص ٤٨٣؛ علی استرآبادی (١٤٠٩ق)، تاویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الطالحة، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ص ٤٦٢؛ احمدبن علی طبرسی (٤٠٣ق)، اللاحجاج علی اهل اللاحجاج، ج ٢، مشهد: مرتضی، ص ٣٢٧.

^۳ بای این سلسله مراتب از اصطلاح، حال، الغیب نیز به هم گفته شده است.

٤٠ اين خبر منسوب به امام سجاد عليه السلام است: «يا جابر، أو تدرى ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولاً، ثم معرفة المعنى ثانياً، ثم معرفة الأبواب ثالثاً، ثم معرفة الإمام رابعاً، ثم معرفة الأركان خامساً، ثم معرفة النقباء سادساً، ثم معرفة النجاء سابعاً وهو قوله عز وجل، قل لو كان البحير مبدداً ل كلمات ربي لنفيض البحير قيل أن تتقدّم كلمات ربي ولو حفتنا بمثله مداداً» (محمد بن علي، علم، ١٤٢٨)، المناقب، قم: دللا، ما، ص: ١٢٥-١٢٦).

۵ استعمال مراتب سه گانه: "شريعت و طریقت و حقیقت" هرچند در برخی متون حدیثی نیز به ندرت مورد اشاره قرار گرفته است (محمدبن زین الدین ابن ابی جمهور ۱۴۰۵ق)، عوالي اللئالى العزيرية فى الأحاديث الدينية، ج ۴، قم: دار سید الشهداء، ص ۱۲۵). اما به نظر بیشتر متاثر از اصطلاح عرفاً می‌اید (ن. ک: محمد جواد مشکور، فرهنگ فرق

اسلامی (ذیل اہل حق)، ص ۷۹۔

«نقبا» و «فقها» را «نجبا» معرفی می‌کند. او همچنین با تأکید بر کلمه «آمنین» در آیه فوق الذکر نتیجه می‌گیرد هر فرستاده یا ناقل روایت یا فقیهی نمی‌تواند مورد نظر باشد؛^۱ بلکه تنها مؤمنان حقیقی که «اقل از کبریت احمر» اند را «قرای امنی» می‌داند که «ظاهر امام» اند و «سیر در او سیر بسوی خداست». آنها یاند که معرفت ایشان تمام ارکان است و کمال ایمان و سیر در آنها امن و امان. برای هر کدام از این قریه‌ها خصوصیاتی (به ویژه علمی) نیز بیان شده است که نشان می‌دهد وجه تمایز هر قریه از قریه دیگر در چیست.^۲

براساس آنچه تا کنون بیان شد، چند مؤلفه اصلی در ارتباط با ساختار نظریه رکن رابع قابل شناسائی است:

نخست: اعتنا به تقسیم‌بندی هستی‌شناسانه چهارگانه «خدا، پیامبر، امام و شیعه». این تقسیم‌بندی می‌تواند با عبارات مشابه دیگری از قبیل «توحید، نبوت، امامت و تولی» یا هر عبارات مشابه دیگری با همین جوهره بیان شود. وجه تسمیه «رکن رابع» از این تقسیم‌بندی نشأت می‌گیرد. دوم: باور به تبعیت از افرادی به مثابة «سیر در قریه‌های ظاهره»، و باور داشت سلسله مراتبی ویژه برای آن‌ها (نجبا، نقبا، ارکان) و اعتقاد به حضور دائمی این افراد در هر دوران. اما به جز این دو مورد، دو خصوصیت دیگر نیز وجود دارد که باید آن‌ها را در تحلیل چهارچوب فکری قائلین به تئوری رکن رابع مدنظر داشت. نخست: ویژگی «تعدد یا وحدت» صاحب این مقام؛ و دوم: کار کرد آنان در امت و وظيفة امت در قبال آنان. در بررسی ویژگی نخست این نکته باید روشن شود که آیا از دیدگاه باورمندان این نظریه صاحب مقام رکن رابعی (شیعه کامل) در هر زمان لزوماً شخصی خاص و یکتا است و یا آن که ممکن است در هر دورانی افراد متعددی صاحب این مقام باشند؛ به عبارت دیگر، مقام رکن رابع را باید مقامی «نوعی» به شمار آورد یا آن که در هر زمان الزاماً تنها در شخصی خاص و یکتا تعیین پیدا می‌کند؛ بر این اساس ویژگی «تعدد یا وحدت» صاحب این مقام در هر دوران مؤلفه سوم است. منظور از ویژگی آخر نیز آن است که امت چه وظیفه‌ای نسبت به سلسله مراتب یادشده دارند و متقابلاً این افراد نیز چه تکلیفی نسبت به سائرین بر عهده دارند؛ از این ویژگی نیز در مؤلفه چهارم سخن گفته خواهد شد.

۱ حاج محمد کریم‌خان کرمانی، *رشاد العوام*، ج ۴، ص ۱۷۷.

۲ همان، صص ۱۷۷-۱۷۸.

۳ همان، صص ۳۴۸-۳۶۹.

باید توجه داشت که هر چهار مؤلفه فوق الذکر، تنها در شناسائی اجزاء نظریه رکن رابع در مقام «نظری» به کار گرفته می‌شود. طبعاً این نظریه از آن رو که بُعدی عملی دارد و در واقع از نوعی سلوک معنوی (سیر در قریه‌ها) خبر می‌دهد، خواه ناخواه پیوندی عمیق با واقعیت بیرونی و «مصادیق خارجی» آن دارد که نباید از آن غافل شد. بررسی این امر در جای خود می‌تواند نکات مهم و مؤثری را نیز به ارمغان آورد، اما نگارنده به جهت رعایت اختصار محدوده کار خویش را در این مقاله تنها بر بررسی پایه‌های نظری این تئوری متمرکز می‌نماید و بررسی مصداقی آن را به مجالی دیگر وامي نهد.^۱

نقد و بررسی

مؤلفه نخست. تقسیم چهارگانه خدا، پیامبر، امام، شیعه.

علاوه بر ناشیخیانی که از دریچه مقایسه تقسیم بندی چهارگانه مورد بحث با اصول پنج گانه مذهب به نقد رکن رابع پرداخته‌اند،^۲ در بین شیخیه تبریز نیز می‌توان همین زاویه دید را ملاحظه کرد. میرزا عبدالرسول احقاقی در رساله توضیح واضحت احادیث عقیده رکن رابع و انتساب آن را به شیخ رد می‌کند و می‌نویسد: «رکن رابع بمرحوم شیخ ارتباطی ندارد، زائد و غلط است». او با ارجاع به رساله حیات النفس شیخ احسانی اصل این تقسیم چهارگانه را منکر می‌شود و می‌نویسد شیخ احسانی در کتاب یادشده اصول اعتقادات حقه را برپایه همان پنج اصل مرسوم شرح داده است.^۳

ارجاع مدرسه تبریز کاملاً صحیح است، اما باید توجه داشت که رساله حیات النفس تنها یکی از آثار احسانی است.^۴ شیخ در مواردی دیگر بر ادبیات چهارگانه پیش گفته صحّه

^۱ صرفاً باید تذکر داد بنا بر قرائتی به نظر می‌رسد بُعد سلوکی این نظریه، یکی از مهم‌ترین علل در گرایش یافتن نظریه به تعیین در شخص واحد بوده است.

^۲ برای نمونه ن.ک: عزالدین رضانژاد (۱۳۸۱ش)، فرقه شناسی شیخیه و پایه، قم: دار سید الشهداء، ص ۹۵.

^۳ میرزا عبدالرسول احقاقی (۱۳۹۶ق)، رساله توضیح واضحت، تبریز: نشریات مجلس تفسیر قرآن و نشر فضائل آل محمد(ع)، ص ۱۵؛ همان، التحقیق فی مدرسة الاوحد، ج ۱، ص ۱۷۱.

^۴ شیخ احمد احسانی (۱۳۹۶ق)، حیات النفس، ترجمه سید کاظم رشتی، تبریز: انتشارات مکتب شیعیان، صص ۴-۳.

^۵ به عبارت دیگر برای شناسایی اعتقاد شیخ احسانی و سید رشتی در این باب، باید به کل آثار آن‌ها نگریست. به این نکته نیز باید تذکر داد که بی‌شک حامیان نظریه رکن رابع نیز به مابه الامتیاز تقسیم پنج گانه نسبت به چهارگانه یعنی: «عدل و معاد» باورمندند و ظاهراً فقط در نحوه تقسیم بندی اصول دین آن‌ها را در ذیل عنوانین دیگر (اولی از صفات خدا و دومی لازمه ایمان به نبی) جای داده‌اند. (ن.ک: حاج محمد کریم خان کرمانی [بی‌تا]، ارشاد العوام، ج ۱، قسمت ۱، مطلب ۳. لذا ظاهراً اصل نزاع در تعداد اصول دین بیشتر به نزاعی لفظی می‌ماند که استناد به آن دلیلی معنی‌بود.

می‌گذارد و اعتنای خود به این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد. مثلاً در ذیل عبارت «واباب الإیمان» در شرح زیارت جامعه کثیره، به اجزاء معرفت (به عنوان یکی از بواطن ایمان) می‌پردازد. او در این بخش، معرفت شیعه امام (و البته معرفت دشمنان ائمه علیهم السلام) را جزئی از اجزاء معرفت معرفی می‌کند و آن را در کنار معرفت خدا و رسول و امام قرار می‌دهد^۱ و معرفت «شیعه» را با بحث «شعاعیت» شیعه برای شمس امام پیوند می‌زند. او همچنین مبتنى بر برخی اخبار،^۲ شیعه را حرف چهارم اسم اعظم معرفی می‌کند که بدون تحصیل معرفت بدان معرفت کامل به اسم اعظم فراهم نمی‌آید:

إن العاقل العارف بما نقول إذا رأى المؤمن من شيعتهم واستبطن أحواله في
إعتقاده وفي أعماله وأقواله وأحواله عرف أللّه إللّا الله وحده لا شريك له
وأنّ محمداً صلّى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنّهم حجّ اللّه على خلقه و
امناوه على سره لأنّهم أئي الشيعة هم الحرف الرابع من الإسم الأعظم و لاتحصل
المعرفة التامة إلّا بالإسم التام...^۳

مشابه با همین عبارت را در نگاشته‌های دیگر شرح چون شرح فوائد^۴ و رساله قطیفیه^۵ نیز می‌توان سراغ گرفت. او در رساله سید محمد بکاء نیز به اقتضای نقل روایتی از امام رضا - علیه السلام - در مورد رابطه «بسم اللّه الرحمن الرحيم» با اسم اعظم،^۶ ارکان اسم اعظم الهی را چهار رکن بر می‌شمارد: «الْتَّوْحِيدُ الْحَقُّ، الْقَائِمُ بِهِ، الْحَافِظُ لَهُ، التَّابِعُ فِيهِ».^۷ او این چهار رکن را به اعتبار صفاتشان بر روی بسم اللّه الرحمن الرحيم، تطبیق می‌دهد و سپس با نقل حدیث زیر شیعیان را رکن چهارم اسم اعظم (=التابع فیه) به اعتبار ذات معرفی می‌کند:

۱ شیخ احمد احسانی (۱۴۰۴ق)، شرح الزیاره، ج ۱، بیروت: دارالمفید، صص ۵۶-۵۷.

۲ برای نمونه ن.ک: محمدبن یعقوب کلینی (۱۴۰۷ق)، الکافی، ج ۱، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ص ۴۸۴.

۳ شیخ احمد احسانی، همان، ج ۱، صص ۱۴۴-۱۴۵.

۴ شیخ احمد احسانی (۱۴۳۰ق)، جوامع الكلم، ج ۱، بیروت: الامیره، شرح الفوائد، ص ۳۳۰.

۵ شیخ احسانی این رساله را در پاسخ به سوالات شیخ احمد بن صالح بن طوق قطیفی نگاشته و با دیگر رساله قطیفیه - در پاسخ به همین فرد درباره ده مستله، چاپ شده در جلد دوم جوامع الكلم (در ضمن رساله‌های حکمیه) - ناید اشتباہ شود. شیخ احمد احسانی (۱۴۳۰ق)، رساله قطیفیه: جوامع الكلم، ج ۸، بیروت: الامیره، ص ۶۱۸. گفتندی است این عبارت مورد استناد بزرگان مدرسه کرمان قرار گرفته و آن را اشاره به رکن رابع قلمداد نموده‌اند: حاج زین العابدین ابراهیمی در پاورقی این کتاب چنین نگاشته است: «فیه الاشارة الى الرکن الرابع و انه من المیشاق الماخوذ من الانسان في الذر و انا العبد زین العابدین» (همان).

۶ محمدبن جریر طبری (۱۴۱۳ق)، دلائل الامامة، قم: بعثت، ص ۴۳۰.

۷ شیخ احمد احسانی (۱۴۳۰ق)، حواب السید محمد البکاء: جوامع الكلم، ج ۲، بیروت: الامیره، ص ۴۰۱.

«فلاول لا اله الا الله و الثاني محمد رسول الله و الثالث نحن و الرابع شيعتنا». ^۱
همچنین در بخشی از رساله رشتیه، ^۲ در بیان اسرار حروف می‌نویسد:

«اعلم أن الحروف لها في الإطلاق في كل مقام معنى، يعرف بسياق الكلام، فالحروف العاليات الصور العلمية والأركان الأربع التي بنى عليه الإسلام: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر» والأربعة التي قام بها الوجود «التوحيد و النبوة و الامامة و الشيعة» والأربعة التي دار عليها الوجود «الخلق و الرزق و الحياة و الممات»...».^۳

موارد فوق الذکر برای اثبات اعتنای شیخ به اصل تقسیم‌بندی چهارگانه پیش گفته به نظر کافی می‌رسد، اما در عین حال باید دقت داشت که ظاهراً شیخ در هیچ‌جا از اصطلاح «رکن رابع ایمان» استفاده نکرده است و فاصله قابل توجهی بین موارد نقل شده از شیخ با اصطلاح پسین وجود دارد.

سید کاظم رشتی نیز به تقسیم‌بندی چهارگانه مورد گفت و گو توجه داشته است. او در رساله الحجۃ البالغة ایمان را مبتنی بر چهار رکن می‌داند:

«فاعلم أن الإيمان لا يقوم إلا بأربعة أركان، الركن الأول: الإقرار بالتوحيد وهو قول لا إله إلا الله مصدقاً مسلماً و الركن الثاني: الإقرار بالنبوة وهو قول محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و الركن الثالث: الإقرار بالولاية وهو قول أن علياً ولی الله و الأئمة من ولده أولياء الله (ع) و الركن الرابع: الشيعة وهو المشار إليهم في أحاديث الأئمة وأخبارهم بـ«أوالی من والوا و أعادی من عادوا و أصحاب من جانبوا» و ما ورد في معنى النواصب أنهم ينصبون العداوة لشيعتنا وهذه أبواب أربعة لا يصلح آخرها إلا بأولها و لا أولها إلا بآخرها، ضل أصحاب الثلاثة و تاهوا فيها بعيداً».^۴

سید کاظم در توضیح رکن چهارم، آن را بر بحث «نولی و تبری» انطباق می‌دهد و در تبیین جایگاه این رکن تأکید می‌کند که اگر کسی «توحید و نبوت و ولایت» را معتقد باشد

۱ شیخ به منبع روایت اشاره‌های نکرده است.

۲ در پاسخ به سوالات ملا علی گیلانی تألیف شده است (شیخ احمد احسانی (۱۴۳۰ق)، رساله الرشتیه: جوامع الکلم، ج.۸، بیروت: الامیره، ص.۳۱۴).

۳ همان، ج.۸، ص.۳۵۵.

۴ سید کاظم رشتی (۱۴۳۲ق)، رساله الحجۃ البالغة: جواهر الحكم، ج.۷، بصره: الغدیر، ص.۱۵۴.

اما به «شیعه» اقرار نکند، ایمانش به سه رکن نخست سودی نخواهد داشت:
 «من أقر بالتوحيد والنبوة والولاية ولم يقر بالشيعة فلا ينفعه إيمانه بالتوحيد والنبوة والولاية ويكون أخسر مقاماً وهو في أسفل درك من الجحيم كما كان منكر الولاية ومنكر التوحيد والنبوة كذلك».^۱

سید کاظم علاوه بر این که به روایت ارکان چهار گانه اسم اعظم اشاره می‌کند^۲ در کتابی که در شرح خطبه طنتجیه^۳ نگاشته است، ارکان چهار گانه خانه کعبه را بر ارکان چهار گانه میثاق عالم ذر تطبيق می‌دهد و رکن چهارم آن را مربوط به شیعه می‌داند.^۴ او همچنین در یکی از مواضعش تنها اقراری را نافع به حال اشخاص می‌داند که حاوی چهار مضمون باشد: اقرار به توحید(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، به نبوت (محمد رسول الله صلی الله علیه و آله)، به امامت (امیر المؤمنین و یازده فرزند پاکشان و حضرت صدیقه (علیهم السلام)) و اقرار به: «والى من والوا و اعادى من عادوا و اجانب من جانبو». او این چهار رکن را «بیت النجاه و بیت المعمور بالعلم» می‌داند و می‌نویسد:

لایخفی ان الإقرار بالرکن الرابع هو بعینه كالإقرار بالرکن الاول الذي هو لایله
 لایله و هو كالرکن الثاني و الثالث و كذلك لا يكون لایله لایله ولا ينفع
 لای بالرکن الرابع...».^۵

او سپس با بیان این نکته که معرفت واجب خدا، جز از طریق این سه مقام (شیعه، امام، پیامبر) امکان‌پذیر نیست، بر شعاع بودن شیعیان برای امام تأکید می‌کند و می‌نویسد:
 «من انکر الشیعة فقد انکر الامام عليه السلام و من انکر الامام عليه السلام فقد
 انکر رسول الله(ص) و من انکر الرسول فقد انکر الله فمن انکره تعالیٰ کفر و

۱ سید کاظم رشتی(۱۴۳۲ق)، رسالت الحجۃ البالغة، همان جا.

۲ سید کاظم رشتی(۱۴۳۲ق)، شرح خطبه طنتجیه جواهر الحكم، ج ۵، بصره: الغدیر، ص ۲۹۱.

۳ خطبہ معروف به طنتجیه منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام است. این خطبہ در منابعی چون مشارق انوار الیقین حافظ رجب بررسی نقل شده است. رجب بررسی(۱۴۱۲ق)، مشارق انوار الیقین، بیروت: موسسه الاعلمی، ص ۱۶۷.

۴ «فالرکن الأول بیازاء "الست بریکم" وهو سبحان الله والرکن الثاني بیازاء "ومحمد نبیکم" وهو الحمد لله والرکن الثالث بیازاء "علی ولیکم والائمه الأحد عشر من ولدہ وفاطمة سلام الله علیها وعلیهم أولیاؤکم وأمناؤکم" وهو لا إله إلا الله الاتراه اثنی عشر حرفاً والرکن الرابع بیازاء أولی من والوا وأعادی من عادوا وهو الله أكبر، والمجموع تمام الاسم الاعظم وهو قول مولانا الكاظم عليه السلام "إن الاسم الأعظم أربعة أحرف الحرف الأول لا إله إلا الله والحرف الشانی محمد رسول الله علیها السلام والحرف الثالث نحن والحرف الرابع شیعتنا" ...» سید کاظم رشتی، شرح طنتجیه، جواهر الحكم، ج ۵، ص ۴۱۰.

۵ سید کاظم رشتی(۱۴۳۲ق)، موعظ شهر رمضان ۱۲۵۷: جواهر الحكم، ج ۱۵، بصره: الغدیر، صص ۲۵۶-۲۵۷.

من انکر الشیعة کفر و من کفر تخلد فی نار سقر ابد الابد و دهر السرمد». ^۱

نمونه مهم دیگر از آثار سید کاظم، کتاب شرح القصیده اوست که از آثار پر رمز و راز و جزء آخرین کتب تالیفی وی به شمار می‌رود.^۲ او در شرح بیت نهم قصیده در توضیح «پرده‌ها و حجاب‌های نورانی» چنین تعبیر می‌کند: پرده‌های نورانی بعد از فروآمدن به عالم حسّ ظاهری (مقام اختلاف) در پرده‌ای سبز رنگ نازل می‌شوند که روی این پرده سه عبارات منقوش است: «لا اله الا الله، محمد رسول الله، الله و صحبه ولیاء الله و خلفاء الله» او هر کدام از این سه عبارت را ذکر یک حلقه در زیر یکی از پرده‌های مراتب علیاً معرفی می‌کند که آن سه پرده در این سبز رنگ ظاهر و جمع شده‌اند. او سپس می‌نویسد:

و المظاہر هو الرابع و هو خلیفة الخليفة و حجة الحجة و نور المحجة و الرکن الرابع و النور الساطع و البدر اللامع و كل نقش دليل ستر و المجموع دليل الجامع و هو حامل أسرار الثلاثة و الجامع للأذکار الثلاثة و الظاهر بالأطوار الثلاثة و هذا الستر دليل المرشد الكامل و الشیخ العادل الباذل مظہر الأنوار و مهبط الأسرار و دلیل الجنة و النار.^۳

بر این اساس سید مقامات را چهار مقام می‌داند: مقام توحید خالص (در لا اله الا الله)، مقام نبوت مطلقه (در محمد رسول الله) و مقام ولایت عامه (در الله و اصحابه خلفاء الله) و مقام چهارمی که آن را چنین معرفی می‌کند:

و مقام الشیخ الكامل و المرشد الواصل و الدلیل على تلك المعاهد والمراحل الوصول للقانی فيه الى أشرف المقاصد و هو الحجاب الأکبر و الباب الأرشد و الطريق الأقصد و العالم المسدد مأوى الفخار و مثوى الحكم و الآثار و بقية البقية من الصفة الأخيار حامل العناية الأزلية للأبرار و الأشرار مصدر العلوم والأسرار و مهبط الفيوضات و الأنوار و به تتم الارکان و يعتدل الزمان و يستقر الخير و النور لأهل الإيمان حملة القرآن و الفرقان صلی الله علی محمد و

۱ سید کاظم رشتی (۱۴۳۲ق)، مواعظ شهر رمضان ۱۲۵۷: جواهر الحكم، ج ۱۵، بصره: الغدیر، ص ۲۵۹.

۲ سید این کتاب را در جمادی الاولی ۱۲۵۸ق نگاشته است. (ر.ک: سید کاظم رشتی (۱۲۶۹)، شرح القصیده، خطی، تهران: نسخه شماره ۷۳۱۰ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ص ۲۳۰). آن گونه که از مقدمه این کتاب مشخص است، رشتی این کتاب را بنا به خواهش یکی از وزرای دولت عثمانی به نام ابوالفتوح علی رضا پاشا در شرح قصیده لامیه ۳۲ بیتی عبدالباقي افندی گفته است.

۳ سید کاظم رشتی، شرح القصیده، ص ۱۰۸.

اله و صحبه و خلفائه و خلفائه أصحاب الحق والإيقان».١

همانطور که مشخص است، در این اثر^۲ علاوه بر این که سید کاظم رشتی به تقسیم چهار گانه دلالتی روشن می‌کند، از لفظ «رکن رابع» نیز استفاده برده است. او این اصطلاح را در کنار اصطلاحات معناداری چون «خلفیة الخليفة، حجة الحجة، نور المحبة، نور ساطع، بدر لامع، مرشد كامل، شیخ عادل باذل، مظہر الانوار، مهبط الاسرار، دلیل الجنه و النار، مرشد واصل، دلیل به معاهد، رساندۀ افراد فانی در او به امام عليه السلام» به کار برده است.

به جز آنچه بیان شد، حاج ابوالقاسم ابراهیمی (از بزرگان مدرسه کرمان) نیز دو نامه از سید رشتی خطاب به حاج محمد کریم خان کرمانی نقل کرده و تأکید کرده است اصل آن به خط سید کاظم نزد وی محفوظ است که در آنها اصطلاح رکن رابع، تأکید بر نقش آفرینی شیخیان در ظهور این رکن و لزوم تحمل مشکلات در اشاعه آن را می‌توان ملاحظه نمود.^۳

مؤلفه دوم- سلسله مراتب قرای ظاهره

پس از روشن شدن میزان اعتمنا و اهتمام شیخ احسانی و سید رشتی به تقسیم بندی چهار گانه، در این قسمت به دنبال این مطلب خواهیم بود که آیا سلسله مراتبی که در آثار شیخیه کرمان مبتنی بر آیه ۱۸ سوره سباء و حدیث الخیط برای قرای ظاهره بیان شده ریشه در آثار این دو دارد یا خیر؟

شیخ احسانی در موارد متعددی از آثارش بر «حدیث الخیط» و سلسله مراتب اشاره کرده است. او در ذیل عبارت «و جعلني من خیار مواليکم» شرح الزیاره، منظور از بهترین موالیان را بدین شکل تبیین می‌نماید:

«القسم الاول من خیار الشیعه: الابدال و هم النقباء فی حدیث علی بن الحسین علیه السلام، و القسم الثاني: النجباء.. و فی بعض احادیثنا سَمِّوْا (ع) الاول بالخصیصین و الثاني بالخواص و سماهم علی بن الحسین علیهم السلام بالنقباء و النجباء».٤

بنابراین در نگاه شیخ احسانی ترتیب مقامات «ارکان، نقبا و نجبا» ترتیبی پذیرفته شده

۱ سید کاظم رشتی، شرح القصیده، ص ۱۰۸.

۲ در همین کتاب مدارک دیگری نیز می‌توان در این زمینه ارائه کرد. مثلاً ر.ک سید کاظم رشتی، شرح القصیده، ص ۵.

۳ ابوالقاسم ابراهیمی، فهرست کتب مشایخ عظام، ج ۱، صص ۷۵-۷۶؛ صص ۷۸-۸۰ گفتنی است انتساب این دو نامه به سید رشتی از حیث فاصله زمانی انتشار آنها مورد تردید قرار گرفته است.

۴ شیخ احمد احسانی، شرح الزیارة الجامعۃ الکبیرۃ، ج ۳، ص ۱۵۲.

است. او از نقبا با الفاظی چون «ابدال یا خصیصین» و از نجبا با تعبیر «خواص» یاد می‌کند و مثال‌هایی برای آن بیان می‌کند^۱ و معرفت ارکان قائم، نقبا و نجبا شیعه را از عوامل فوز بر می‌شمارد.^۲ درباره تعداد آن‌ها نیز اظهار نظرهایی محتاطانه می‌کند. او متذکر می‌شود که برخی اعداد که در این مورد رواج دارد برگرفته از متون عامه (اهل سنت) یا متصوفه است و تنها به ملاحظه یک حدیث،^۳ احتمال سی نفره بودن گروه نقبا را مطرح می‌کند.^۴ پس از احسائی، رشتی نیز با اشاره به آیه هجدهم سوره سباء و با ارجاع به غیبت امام عصر (عجل الله فرجه) بر لزوم وجود نواب امام تاکید می‌کند و دلائلی را اقامه می‌کند.^۵ او فقهرا را نواب امام و مصدق قرای ظاهره می‌داند و مجتهد منصوب از جانب امام را «حاکم بر خاص و عام، مرجع کل ائمه» و «اول مرتبه قرای ظاهره بجهت سیر بسوی قریه مبارکه» معرفی می‌کند و چنین شخصی را با القابی مانند: «راعی رعایای امام و مومن مرضی، حاکم مقتضی، صاحب ریاست عامه و تاج سلطنت خاصه» می‌ستاید.^۶ او به وجود افرادی بالامرتبه تر اذعان می‌کند و آنان را « محل نظر امام» و موجب بقاء ارض و دفع بلاز دیگران و در یک کلام «واسطه غیض» در تمام عنایات می‌داند.^۷ او شیعیان مخلصی را که مصدق قریه‌های ظاهره‌اند به منزله «باب ائمه» علیهم السلام می‌داند که وجود آنان در هر زمانی ضروری است.^۸

رشتی در مورد وجه تسمیه «ابدال» چونان استاد خود،^۹ این لفظ را ناظر به جایگزینی هماره آنان و کم نشدن از تعداد آنان می‌داند، علاوه بر این، او وجهی دیگر نیز می‌افزاید و ابدال را در واقع «ابدال الاوصیاء» معرفی می‌کند که در دوران غیبت یا دوری از امام معصوم بدل اویند.^{۱۰} در مورد تعداد این افراد نیز مشابه با احسائی تنها چهار نفر بودن ارکان و سی نفر

۱ در رسالت طاهریه، سلمان فارسی را از ابدال (نقبا و خصیصین) می‌خواند: شیخ احمد احسائی (۱۴۳۰ق)، رسالت طاهریه: جوامع الکلام، ج ۹، بیروت: الامیره، ص ۶۴۱

۲ شیخ احمد احسائی، همان، ج ۳، ص ۲۵۷.

۳ کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۴۰.

۴ شیخ احمد احسائی، همان.

۵ سید کاظم رشتی (۱۴۳۲ق)، رسالت فی جواب بعض اذکیاء فارس، جواهر الحكم، ج ۹، بصره: الغدیر، ص ۲۸۸.

۶ سید کاظم رشتی (۱۴۳۲ق)، رسالت در جواب بعض اهل اصفهان جواهر الحكم، ج ۹، بصره: الغدیر، ص ۱۸۹.

۷ سید کاظم رشتی، همان، ج ۹، ص ۲۶۳.

۸ سید کاظم رشتی، همان، ج ۹، ص ۲۷۷.

۹ شیخ احمد احسائی، شرح الزیارتة الجامعۃ الكبیرة، ج ۳، ص ۱۵۲.

۱۰ سید کاظم رشتی، همان، ج ۹، ص ۲۶۴. «... و هم الأبدال يعني ابدال الأوصياء عليهم السلام عند الغيبة والبعد يبيّنون عنهم عليهم السلام و يؤدون إلى شيعتهم و ربما يقال أنهم هم الثلاثون الذين مع القائم عليه السلام... و الظاهر انهم في كل وقت اذا مات واحد منهم جيء بالأخر بدلا منه».

بودن نقبا را تأیید می کند.^۱

بر آنچه گفته شد، عبارات شرح القصیده را نیز می توان اضافه کرد. او ذیل بیت دهم الفاظی چون: «آستانه، باب الباب، حجاب الحجاب، رساننده به احباب، الدليل الى الدليل، السیل الى السیل، الحجة من الحجة، الداعی الى الخليفة» را در کنار هم می نهد و آن را با صفات بر جسته ای می ستاید، صفاتی چون: «رکن وثيق، مرشد، حجاب الظہور، رکنی که مردم به آن پناه می برنند، قطبی که ایام به گرد آن می چرخد، سلطان عام، نجات دهنده غرق شوندگان، معز الاولیاء مذل الاعداء، جامع الكلم على التقوی، حاکم بر رعیت، خلیفة الامام، نگاهدارنده پناه برندگانش از شر و سوساس خناس، الكلمة العليا، شجرةالتقوی، کسی که اگر نبود اثار نبوت از بین می رفت، عالمبیغیر تعلم، عارف اسرار وجود، عالم به اسرار، عروة وثقی، نور اعلی». سید همه این صفت را در کنار صفت «قریبة ظاهرة» قرار می دهد و تاکید می کند که این فرد، حاکمی است که هر کس او را انکار کند کافر شده است.^۲ و عنایت (فیض) از غوث(امام زمان) تنها به او متوجه می شود و از او به غیر او می رسد.^۳ او سه گروه را در این مجموعه تعریف می کند که به ترتیب مقام عبارتند از: ارکان چهار گانه،^۴ نقبا(ابدا) سی نفره – که هریک انسان کامل و بشر واصلند که نفس ناطقہ قدسی در او ظاهر شده است^۵ – و نجبا که «علماء اعلام، امناء، قوام، حفاظ، حکام، مکلفین به حفظ دین» اند.^۶ او بر پایه «حدیث الخیط» تاکید می کند جز مراتب مذکوره در این حدیث گروه دیگری وجود ندارند.^۷ او برای هر کدام از این سه دسته خصوصیاتی را نیز برمی شمارد.^۸

مشخص است که سید در شرح قصیده^۹ در مورد سلسله مراتب قرای ظاهره چه در اصل

۱ سید کاظم رشتی (۱۴۳۲ق)، رساله در جواب بعض اهل اصفهان جواهر الحكم، ج ۹، بصره: الغدیر، ص ۲۶۵.

۲ سید کاظم رشتی، شرح القصیده، صص ۱۰۹ - ۱۱۰.

۳ همان، ص ۱۱۰.

۴ ارکان عرش و ملائکه چهار گانه و چهار پیامبر زنده: عیسی و خضر و الیاس و ادریس را تحت این عنوان نام برده است(همان، ص ۱۱۳).

۵ همان، ص ۱۱۱ - ۱۱۲.

۶ همان، ص ۱۱۲.

۷ استدلال او چنین است که اگر گروه دیگری بود که در تشریع یا تکوین دین مدخلیتی داشت، حتماً در حدیث ذکر می شد. (همان، ص ۱۱۳).

۸ برای نقبا از دو نیابت همزمان علم و قدرت از جانب ولی مطلق (امام زمان) یاد می کند؛ ارکان را مسلط بر نقباء معرفی می کند و نجبا را تنها حامل علم (نیابت نخست) می داند. همان، ص ۱۱۱.

۹ در بخش های دیگری از شرح القصیده نیز بعضاً به این صفات اشاره شده است، مثلاً همان، صص ۴۳۲ - ۴۳۳.

تقسیم‌بندی (ارکان، نقبا، نجبا) و چه در خصوصیات فرعی آن، بسیار مشابه با نظریه رکن رابع در قرائت کرمانی سخن گفته است.

مورد دیگری که جا دارد به آن اشاره شود، بخشی از نامه سید رشتی است که حاج کریم خان کرمانی در مقدمه رسالت تیر شهاب – که در ردّ باب نوشته – آن را نقل کرده و مدعی است به خط و به مهر سید نزد وی موجود است:

«...اتصال خلق یعنی شیعه بغوث اعظم [امام دوازدهم] جعلنی اللہ فداه و علیه و علی آبائه السلام بعد از سیر در چند قریه است از قرای ظاهره. اول در قریه اولی در قوس صعود و آن اصحاب شریعت از اهل مجادله است و اصحاب طریقت و حقیقت بحسب مطابقه این عالم، دویم در قریه ثانیه و آن نجباً یعنی ادنی حملة علوم و اسرار...، و سیم در قریه ثالثه و آن نقبایند یعنی ادنی... و چهارم در قریه رابعه و آن نجباً یعنی اعلی و ایشان همین نقبایند در مقام کلیه یعنی نزد ظهور اسم اعظم اعظم اعظم، پنجم در قریه خامسه و آن نقبایند یعنی اعلا... ششم در قریه سادسه و ارکانت...، چون در این قری سیر خود را تمام نموده آنگاه بغوث اعظم اتصال بهم رساند و يفعل ما يشاء في الاكوان...».^۱

محتوای این نامه نیز از باورداشت سید به سلسله مراتب قرای ظاهره مشابه با قرائت شیخیه کرمانی پسین حکایت می‌کند.

مؤلفه سوم - تعدد یا وحدت رکن رابع

مؤلفه سوم یکی از جنبالی‌ترین مباحث مرتبه با تئوری رکن رابع است و در بین شیخیه نیز اختلافاتی شدیداً عمیق را پدید آورده است. به خصوص آن که زوایایی از این موضوع با تئوری «وحدة ناطق» نیز مرتبط است و از آن مدخل نیز قابل بی‌گیری است. بررسی نظریه «وحدة ناطق» خود مجالی مجزا می‌طلبد اما به صورت مجمل و در حدّ حوصله این نوشتار باید در این حد اشاره کرد که نظریه مزبور بدان معناست که در هر عصری لزوماً تنها یک نفر باید ناطق باشد و دیگران در برابر او و به نسبت او صامت قلمداد می‌شوند. از این رو در دوران پیامبر تها او، در دوران پس از پیامبر تها امام هر زمان و در دوران غیبت نیز تنها «نائب خاص امام» و «باب اعظم او» ناطق است و دیگران در برابر او باید صامت باشند.^۱ البته

۱ حاج محمد کریم خان کرمانی، تیر شهاب در راين باب، تهران: نسخه خطی شماره ۲۰۶۴، کتابخانه مجلس، ص ۴۵-۵۲.

۱ حاج ابوالقاسم ابراهیمی، فهرست کتب مشایخ عظام، ج ۱، ص ۹۹.

ممکن است که بنا بر مصالح زمان، ناطق در دوران غیبت فردی از مراتب پایین‌تر (نقاب)، نجبا، یا حتی علمای مراتب بعد) باشد و او هر که باشد، مقام باطنی اش برای همگان مشخص نیست.^۱ مشابه با نزاع پیرامون واضح نظریه رکن رابع، در مورد این نظریه نیز اختلاف است. برخی از غیرشیخیان آن را به شیخ احسائی نسبت می‌دهند.^۲ در بین شیخیان نیز برخی آن را به شیخ احسائی^۳، برخی به حاج محمد کریم خان کرمانی^۴ و برخی نیز به پسر او حاج محمد خان کرمانی نسبت می‌دهند.^۵

۱ مروج اصلی این نظریه حاج محمد خان کرمانی (پیشوای دوم شیخیه کرمان) است که در آثارش بارها بدان پرداخته و برای آن دلالتی اقامه کرده است. او ناطق را کسی می‌داند که «تأسیس اساس» می‌کند (محمد خان کرمانی، رساله احتجاجی، ص ۲۰) و تأکید می‌کند که در دوران غیبت امام، شخص «نائب خاص امام» مخفی است و برای عموم مردمان شناخته نمی‌شود. (حاج محمد خان کرمانی، مجموعه الرسائل، رساله فی حواب شیخ حسن المزیدی، کرمان: سعادت، ص ۷۹). لذا «ناطق» در دوران غیبت ممکن است شخص نائب خاص باشد که خویشتن را به مقام واقعی اش معرفی نمی‌کند یا آن که بنا به اقتضای زمان شخصی دیگر از مراتب پایین‌تر (نقاب، نجبا، یا حتی از علمای لايهای بعدی) ناطق باشد. او تأسیس اساس می‌کند و دیگران باید در برای او صامت باشند. بنابراین مقام حقیقی و باطنی ناطق هرگز در دوران غیبت برای همگان روش نمی‌شود. ناطق هر کسی با هر مقامی که باشد، به هر حال در هر دوران تنها یک نفر است. این نظریه واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است و اراء متفاوتی در مورد آن پدیدار شده است: شیخیان تبریز این دو بحث (کن رابع و حدت ناطق) را عاملً یک بحث و هر دو را باطل می‌دانند، شیخیان کرمان طبعاً هر دو را صحیح می‌دانند، شیخی‌های باقری رکن رابع (نوعی) را صحیح و حدت ناطق را عقیده‌ای باطل معرفی می‌کنند (ن. ک: همدانی، دره نجفیه، ج ۲، ص ۴۸ - ۴۹).

۲ عموماً مبتنی بر شرح شیخ احسائی بر عبارت «و شاهدکم و غایبکم» در کتاب شرح الزیارت این استناد صورت می‌گیرد.

۳ ن. ک: علی‌اکبری‌اقری (زمستان ۱۳۸۹ش)، «آرای کلامی شیخیه»، معرفت کلامی، ش ۴، ص ۵۱. این مقاله بر اساس مدرک پیش‌گفته شیخ را قائل به رکن رابع شخصی معرفی کرده است. حال آن که به نظر می‌رسد که در مورد دلالت عبارت شیخ به قضیه وحدت ناطق، حق با میرزا موسی احراقی، باشد چرا که متن شیخ احسائی در این فقره ظاهرًا دلالتی روشنی به نظریه وحدت ناطق ندارد بلکه می‌توان آن را منحصر به بحث «ناطق و صامت» در مورد آئمه علیهم السلام دانست.

۴ مثلاً حاج محمد خان کرمانی نیز به شرح شیخ بر عبارت «و شاهدکم و غایبکم» استناد می‌کند. (حاج محمد خان کرمانی، مجموعه الرسائل، رساله فی حواب شیخ حسن المزیدی، ص ۸۰). در مقابل دلالت آن به نظریه «وحدة ناطق» مورد نقد میرزا موسی احراقی قرار گرفته است. (ن. ک: میرزا موسی اسکوئی (۱۳۹۲ش)، ظرف احراقی الحق، ترجمه محمد عیدی خسروشاهی، ج ۱، تهران: روشن ضمیر، ص ۳۰۹) به نظر می‌رسد که در این مورد حق با میرزا موسی احراقی است چون متن شیخ احسائی در این فقره ظاهرًا دلالتی روشنی به نظریه وحدت ناطق ندارد بلکه می‌توان آن را منحصر به بحث «ناطق و صامت» در مورد آئمه علیهم السلام - دانست.

۵ مدرسہ تبریز عموماً در تعریف رکن رابع همان تعریف وحدت ناطق را ارائه می‌دهند و مبتکر آن را حاج محمد کریم خان کرمانی می‌دانند (در. ک: میرزا عبدالرسول احراقی (۱۳۴۳ق)، حقائق شیعیان، تبریز: رضائی، صص ۲۶ - ۲۷) البته به همین دلیل معمولاً از طرف باقریان برای انکار موضوع رکن رابع مورد نقد قرار می‌گیرند.

۶ شیخیان باقری بر این باورند که پایه‌گذار این نظریه حاج محمد خان کرمانی بوده است و اثار مشایخ پیشین شیخیه (یعنی شیخ احسائی و سید رشتی و حاج محمد خان کرمانی) به کلی از این نظریه خالی است. میرزا محمد باقر همدانی در کتب و رسائل مختلفی به این بحث پرداخته است و شدیداً حاج محمد خان کرمانی را بر وضع این ایده تا سرحدی نزدیک به تکفیر نقد کرده است. (میرزا محمد باقر همدانی، دره نجفیه، ج ۲، ص ۴۵) میرزا همدانی در رساله ایضاً تأکید می‌کند که اگر چه این قول کفر است، لزماً قائل آن کافر نیست: «مادام که احتمال بدhem خروج کسی را از ضرورتی از ضروریات دین الهی از روی جهل و نادانی یا از روی غفلت و سهو، اگر چیزی درباره او بگوییم جهل او را اظهار می‌کنم یا غفلت و سهو او را بیان می‌کنم و خروج او را از ضرورت واضح می‌کنم و تکفیر او را نمی‌کنم تا بدانم که خروج او از ضرورت از روی علم و عمد است» (میرزا محمد باقر همدانی، رسائل ۳، ص ۵).

بنا بر آنچه بیان شد می‌توان در مقام نظری دو قرائت «متعدد» یا «واحد» از رکن رابع را فرض کرد. در قرائت نخست صاحبان مقام رکن رابع افرادی متعددند که به عنوان قرای ظاهره، در سیر حرکت مردمان به سوی قریئه مبارکه امام قرار دارند و در قرائت دوم شخصی که در مقام رکن رابع قرار دارد شخصی است که «تأسیس اساس» می‌نماید، ظاهر است و لزوماً یکتا است.

فارغ از بررسی این نکته که آیا نظریه «وحدت ناطق» ملازم قرائت دوم (قرائت شخصی و واحد از مقام رکن رابع) است یا خیر، این دو برداشت را می‌توان مفروض گرفت. باید توجه داشت در آثار قطعی الاتساب حاج محمد کریم خان کرمانی به عنوان مروج اصلی نظریه رکن رابع، رگه‌هایی وجود دارد که ذهن را به سوی قرائت دوم می‌کشاند،^۱ اما نکته حائز اهمیت آن است که در همان آثار و به قلم او می‌توان مکرراً و به صراحة نفی این قرائت را نیز ملاحظه کرد.^۲ لذابه نظر می‌آید در مقام «شناخت نظری»، برداشت نخست برداشتی اصیل‌تر باشد که باید به عنوان برداشت معیابر از نظریه رکن رابع قلمداد شود.^۳

۱ انتساب برخی از نوشهایی که به عنوان شاهد برداشت حاج محمد کریم خان کرمانی به قرائت شخصی از رکن رابع مطرح می‌شوند قطعی نیست و مورد تردید جدی قرار دارد. از این جمله است نامه‌ای که میرزا موسی احقاقی از وی در احقيق الحق نقل کرده است. (میرزا موسی اسکوئی، احقيق الحق، ج. ۱، صص ۲۸۴-۲۹۰).

۲ مثلاً او در کتاب رشد العوام می‌نویسد: «کثرات را استعداد فهم مراد عالی نیست در هر دوره واحدی باید که از عالی فیض بباب شده باز کثرات برساند» (حاج محمد کریم خان کرمانی، رشد العوام، ج. ۴، ص ۱۶۸) یا در جای دیگر: «در هر عصری افضل اهل آن عصر باید باشد و هر کس افضل اهل عصر است او باید مطاع کل باشد و همه باید صادر از امر و نهی او شوند و تولای او را ورزند» (همان، ص ۲۶۵) البته از سیاق عبارات این متن معمولاً می‌توان خلاف استنباط تکنفره را داشت.

۳ او تصریح می‌کند که «آن کاملی که یکی است و باید یکی باشد حجت مقصوم است» و در نفی باورداشت یگانگی شیعه کامل به تعدد پیامران سلف اشاره می‌کند و می‌نویسد: «وحدت، صفتِ مرکز است و مرکز جز امام نباشد». (حاج محمد کریم خان کرمانی، رشد العوام، ج. ۴، ص ۳۲۴) هچنین با گلایه از کسانی که او را قائل به قرائت دوم می‌دانند می‌نویسد: «اعتقاد ما آنست که رکن رابع ایمان علماء و اکابر شیعه‌اند و ایشان در هر عصر متعددند و آنچه از احادیث بر می‌آید در هر عصر ایشان بیش از هفتاد نفرند... و کتب من و مشایخ من مشحون [=آنکنه] است بادله تعدد آنها، و اخبار روایات کرده‌ایم بر تعدد آنها... و اما لزوم معرفت پکنفر از اشخاص رکن رابع خدایا تو میدانی که اعتقاد ندارم و هر کس از دوستان چنین گوید او را بر خط میدانم و هر کس از دشمنان چنین افترانی بر ما بینند تو احکم الحاکمینی. بلی حرف من آن است که رکن رابع ایمان که فقهاء و علماء شیعه‌اند باید غیر فقهاء تقليد ایشان کنند هر یک را که عالم و عادل و فقیه دانند هر کس تقليد هر یک از ایشان را میخواهد بکند مجزی است و مثال است بلاشك. این دین من است که به این دین زندگان و باین دین محشور می‌شون انشاء الله» (حاج محمد کریم خان کرمانی، سی‌فصل، صص ۲۹ - ۳۰).

۱ در متن شیخ احسانی، سید رشتی و حاج محمد کریم کرمانی اعداد مختلفی برای تعداد نقبا یا نجبا گفته شده است شیخ و سید و کرمانیان در تعداد چهار نفره ارکان متفق القول‌اند (شیخ احمد احسانی، شرح الزیارت‌الجامعۃ الکبیرة، ج. ۳، ص ۱۵۲؛ سید‌کاظم رشتی، شرح القصیده، ص ۱۱۳) اما در مورد تعداد نقبا و نجبا ماجرا متفاوت است. شیخ احسانی تذکر می‌دهد که اعداد تفصیلی ماقپیرا در کتب طریق شیعه نیافته (احسانی، همان) لذا او به اصل ساختار اکتفا می‌کند و تنها مبتنی بر یک حدیث (کلینی، الکافی، ج. ۱، ص ۳۴۰) احتمال می‌دهد نقبا سی نفر باشند. سید رشتی نیز بر وجود این احتمال صحنه می‌گذارد

اگر با در نظر گرفتن این معیار به آثار و احوال شیخ احسائی نگاه شود، ظاهراً او را نمی‌توان قائل به «برداشت شخصی و واحد» از نظریه رکن رابع (در مقام نظری) دانست چون: ^۱ اولاً شیخ احسائی در حیطه فقهی، به دنبال اثبات مکتبی یکتا و یگانه نبوده است.^۲ همچنین او به عدم لزوم تقلید از اعلم باور داشته و تقلید مفضول را نیز جائز می‌دانست.^۳ طبعاً تفاوتی مبنایی است بین این دیدگاه که اختلافات فقهی را از سر حکمت الهی می‌داند با نگاه وحدت ناطقی که با تکیه بر لزوم رفع اختلاف، اثبات وحدت می‌کند.^۴ لذا به نظر می‌آید حداقل در دائرة احکام شرعی نمی‌توان شیخ را باورمند ایده وحدت مرجعیت دانست.

ثانیاً. تا کنون ظاهراً در بین آثار او دلیلی تام مبنی بر اعتقادش به وحدت ناطق یافت نشده و اگر هم اشاراتی به مبحث «ناطق» وجود دارد، قابل حمل بر معنایی دیگر (مربوط به مقامات ائمه) است.^۵

مطلوب در مورد سید کاظم رشتی نیز تا حدودی مشابه با احسائی است. او نیز قائل به تعدد زعماء شیعه بوده و به نوعی آن را منطق بر حکمت و لطف الهی می‌دانسته و به لزوم اعلمیت مقلد قائل نبوده است.^۶ همچنین از او در بحث وساطت فیض عباراتی نقل شده که با ایده رکن رابع شخصی ناسازگار است؛ او در این عبارات با تأکید بر «امتناع طفره» در بین طبقات عالی به دانی، نوع هر طبقه را واسطه فیض طبقه بعد می‌داند (نه فرد را) و از همین حیث، تعدد پیامبران هر دوران را توجیه می‌کند^۷ که این دیدگاه با نظریه «رکن رابع نوعی» تطبیق یافته است.^۸

و تذکر می‌دهد که ممکن است ارکان جزئی از همان سی نفر باشند (سید کاظم رشتی، رساله فی جواب بعض اذکیاء فارس (جوهار الحکم، ج ۹، صص ۲۶۴ - ۲۶۵) و تعداد ۳۶۰ نفر علمای پس از نجبا را اثبات نشده می‌داند). (سید کاظم رشتی، شرح القصیده، ص ۱۱۲) حاج کربیم خان کرمانی با استناد به حدیثی دیگر (محمد بن حسن صفار (۱۴۰۴ق)، پصارور الدرجات، ج ۱، قم: مکتبة المرعشی، ص ۴۴۰) نتیجه می‌گیرد نقبا دوازده نفر و نجبا مفتاد نفرند. (حاج محمد کربیم خان کرمانی، ارشاد العوام، ج ۴، ص ۳۷۲ - ۳۷۳) وجه مشترک این سخنان «تعدد نقبا و نجبا» در هر دوران است که به نظر می‌آید با قرائت واحد از رکن رابع ناسازگار باشد. در عین حال باید بادآور شد بحث مصادقی این نظریه به کلی بحثی جداگانه است که بنا به ظاهر شدیداً به شخصی انگاشته شدن مقام رکن رابع گرایش داشته و دارد.

۱ شیخ احمد احسائی (۱۴۳۰ق)، رساله /جماعتیه، جوامع الكلم، ج ۶، بیروت: الامیره، صص ۱۳ - ۱۴.

۲ ن. ک: میرزا محمد باقر همدانی، درة نجفیه، ص ۴۵.

۳ محمد خان کرمانی، رساله /سحاقیه، صص ۲۴۱ - ۲۴۲.

۴ شیخ احسائی در شرح عبارات شیخ علی بن فارس جملاتی دارد که اندکی شباهت به بحث ناطق در مدرسه کرمان دارد (شیخ احمد احسائی (۱۴۳۰ق)، شرح عبارات للشیخ علی بن فارس: جوامع الكلم، ج ۱، بصره: الغدیر، ص ۳۳۶) و از این رو برخی افراد از سلسله شیخیه بدان اشاره کرده‌اند. شیخ در این عبارت انسان کامل را ناطق به کتاب صامت معرفی می‌کند. به عقیده نگارنده این گزاره بسیار کلی است و تاب اثبات وحدت ناطق را به تنهایی ندارد.

۵ سید کاظم رشتی، رساله در جواب بعض اهل اصفهان، جواهر الحكم، ج ۹، ص ۲۲۶.

۶ سید کاظم رشتی، رساله ملا حسینعلی، مسئلله پنجم به نقل از میرزا موسی اسکوئی، همان، ص ۳۳۴.

در عین حال باید توجه داشت که سید کاظم رشتی عباراتی در رسالت الحجۃ البالغه در اثبات وجود نائب خاص در دوران غیبت کبری دارد که در دلالت این سخن بر «وحدت نائب خاص» بین مدرسه تبریز و کرمان اختلاف هست.^۱ به این سخن در مؤلفه چهارم بیشتر خواهیم پرداخت، اما در حد ارتباط با مؤلفه سوم به نظر می آید محتوای رسالت الحجۃ البالغه تا حدودی (از حیث دلالت بر «تعین مقام نائب در شخص خاص») به آراء کرمانیان پسین نزدیک باشد، هرچند که به تنها نمی تواند اثباتگر نظریه «وحدت ناطق» در تمام ابعادش از دیدگاه سید رشتی باشد.

مؤلفه چهارم- رابطه متقابل با سائرین.

از آنچه تا کنون گفته شد، مشخص می شود بر خلاف نظر برخی محققین^۲ نظریه رکن رابع شواهدی به مراتب بیش از «کنایاتی رمزی» در آثار احسائی و رشتی دارد. بلکه بهتر آن است که گفت تعریف مدرسه کرمان از تئوری «رکن رابع» چه در مقام تقسیم‌بندی چهارگانه، چه از حیث استخدام عبارت «رکن رابع ایمان» و چه از حیث ترسیم ساختار سلسله مراتبی قرای ظاهره، مبتنی بر سخنان مشایخ اصلی شیخیه به ویژه آثار سید رشتی است.

با این حال برخی از اهل تحقیق^۳ برای رد انتساب این نظریه به سید رشتی و شیخ احسائی دلائلی اقامه کرده‌اند که لازم است مورد بررسی قرار بگیرد. آنان بر این باورند که تمایزی جدی بین کارکردها و وظایف رکن رابع در آثار مدرسه کرمان با آنچه پیرامون نقبا و نجبا در آثار سید رشتی یا شیخ احسائی مطرح شده است وجود دارد.

در نگاه این پژوهشگران، سید رشتی در آثارش نقبا و نجبا را بیشتر مقاماتی عرفانی می‌داند که: «راه عرفان شیخی را به نهایت رسانیده‌اند» از این رو غالباً وقتی از آنها گفتگو می‌شود «درباره طی مراتب باطنی، آن هم در حوزه‌ی عرفان شیخی» است و «هیچگاه از این که باید به این افراد معرفت حاصل کرد و در صورت شناخت، از آنان اطاعت محض نمود و یا این که معرفت به آنها و تولّی به ایشان و تبرّای از دشمنان آنان از اصول دین است، حتی اشاره‌ای نمی‌کند».^۴

۱ سید کاظم رشتی، رسالت الحجۃ البالغه، جواهرالحکم، ج.۷، صص ۱۶۷-۱۶۸.

۲ ن.ک: حاج محمد خان کرمانی، مجموعه الرسائل: رساله فی جواب شیخ حسن المزیدی، ص ۸۷؛ میرزا موسی احقاقی، احقاق الحق، ص ۳۲۲.

۳ AmirMoezzi, Mohammad Ali(2011), The Spirituality of Shi'i Islam Beliefs and Practices, London:I.B.Tauris .p.464.

۴ ن.ک: محسن سراج، همان، صص ۵۳-۷۶.

۱ همان، صص ۷۰ - ۷۱.

این محققین بر این باورند که «معرفت و اطاعت» از نقبا و نجبا، «جان‌مایه معرفت به رکن رابع در اندیشه شیخیه کرمان» است و در آثار رشتی ردپایی از آن وجود ندارد. در این نگاه درست است که سید از مراتبی چون نقبا و نجبا یاد کرده است اما منظور آن است که «چگونه فرد شیعی می‌تواند با استفاده از تعالیم ائمه^۱ مراتب باطنی دین را پیماید و به اعلای مراتب برسد». و «سید هیچ گاه نمی‌گوید که معرفت و تولای به آنان و تبرای از [دشمنان] ایشان از اصول دین شمرده می‌شود». در این نگاه، وجه تمایز جدی آراء مدرسه کرمان در تبیین مقوله رکن رابع با آراء شیخ و سید در این است:

«[سید رشتی] تنها اشاره دارد که این بزرگان وجود دارند و تنها سالکان راه باطن و عرفان امکان دریافت مساعدت مستقیم از ایشان را دارند که آن هم تابع شرائط ویژه‌ای است. او حتی وظیفه ارشاد عمومی مردم را برای ایشان قائل نیست چرا که آنان نمی‌توانند در زمان غیبت خود را معرفی نمایند».

بنابراین دلایلی که در ادامه می‌آید این فرضیه به نظر صحیح نمی‌آید:

نخست، باید یادآوری کرد که نفس طرح سلسله مراتب رجال الغیب در آثار شیخ احسائی و شاگردانش، به پشتونه «حدیث الخیط» صورت گرفته است که در آن اساساً صحبت از مراتب «معرفت» است و «معرفة الارکان»، «معرفةالنقباء»، «معرفةالنجباء»، از مراحل آن برشمehrde شده است.

دوم. احسائی در آثارش از «معرفت شیعه» به عنوان بخشی از معرفت یاد کرده است^۲ و چنانچه گفته شد «شیعه»^۳ را حرف چهارم اسم اعظم می‌داند که بدون آن معرفت تامه حاصل نمی‌شود.^۴ به همین ترتیب رشتی نیز در رسالت^۵ الحجۃ البالغة تأکید می‌کند که اقرار به مقام شیعه، جزئی از ایمان است و اگر کسی آن را نداشته باشد اقرارش به توحید و نبوت و ولایت نفعی ندارد.^۶ به نظر می‌آید این تعابیر برای اثبات «طریقیت معرفت شیعه در معرفت

۱ محسن سراج، همان، ص ۷۲.

۲ همان، ص ۷۳.

۳ شیخ احمد احسائی، شرح الزیاره، ج ۱، ص ۵۶.

۴ طبعاً منظور از این «شیعه» شیعه کامل است، چنانچه خود می‌نویسد: «فَبِقُدرِ اقتدَاهُ بِامَّةٍ وَ طَاعَتْهُ لَهُ وَ مَعْرِفَتْهُ بِهِ يَكُونُ قَدْرُهُ وَ إِيمَانُهُ وَ بِحَسْبِ ذَلِكَ تَجْبُ مَوَالَاتُهُ تَبَعًا لِ وجُوبِ مَوَالَةِ امَّةٍ» شیخ احمد احسائی، شرح الزیاره، ج ۱، ص ۵۷.

۵ «...الشیعه هم الحرف الرابع من الإسم الأعظم و لاتحصل المعرفة التامة إلی بالإسم النام...» شیخ احمد احسائی، همان، ج ۱، ص ۱۴۴-۱۴۵.

۶ «من أقر بالتوحيد و النبوة و الولاية و لم يقر بالشیعه فلاينفعه إيمانه بالتوحيد و النبوة و الولاية و يكون أخسر مقاماً و هو في أسفل درك من الجحيم كما كان منكر الولاية و منكر التوحيد و النبوة كذلك» سید کاظم رشتی، رسالت^۷ الحجۃ البالغة: جواهر الحكم، ج ۷، ص ۱۵۴.

امام» از منظر شیخ و سید کفایت کند.

سوم. سید رشتی در همان رسالت *الحجۃ البالغة* از تعیین نواب امام در دوران غیبت کبری «مبتنی بر صفت» خبر می‌دهد و می‌گوید دو نوع نائب عام در این دوره وجود دارند: دسته نخست را عاملًا در جزئیات نائب می‌داند که «حقی یا نوعی از خیر و حق را با خود دارد و لازم نیست جامع باشد». او سپس قسم دوم نائبان غیبت کبری را چنین معرفی می‌نماید: «وأما القسم الثاني فهو النائب العام الذي هو الخاص، وهذا هو الأصل مثال الإمام و ظاهره في رعيته، أخلاقه و علومه ماخوذة من علومه عليه السلام».^۱

باید یادآور شد این قبیل صفات در جهان بینی شیخیه صفاتی بسیار والامرتبه است؛ (شیخ احسائی صفت «ظاهرالامام» را برای «خصیصین»^۲ و صفت «خصیص» را نیر بعضاً بر نقبا تطبیق می‌داد.) رشتی پس از آن که وجود چنین افرادی را در دوران غیبت کبری مورد تاکید قرار می‌دهد، به معرفی دو امتحان اصلی مردمان در عصر غیبت کبری می‌پردازد. از دریچه نگاه او در طول تاریخ هماره امتحاناتی به اقتضای زمان وجود داشته و به مرور سخت‌تر شده است تا آن که به سخت‌ترین آنها رسیده است: امتحان نخست در تشخیص نائب ممدوح امام از مدعیان مذموم است و این که شخص بتواند از روی علامات و صفات حق را از باطل تمییز دهد. همچنین او امتحان دوم را در متابعت این نواب و عدم اختلاف با آنها و عدم انکارشان می‌داند. از نظر او، کسی که آنان را منکر شود، از فرقه محقق خارج می‌شود و به زمرة کفار می‌پیوندد.^۳ همانطور که مشخص است جانمایه کلام او نیز (مشابه با کرمانیان) بر «معرفت و تبعیت» است و آنها را اصلی‌ترین امتحانات دوره غیبت بر می‌شمرد که مردودی در آنها موجب گمراهی کامل است.

چهارم. از سید رشتی عبارات گوناگونی نقل شده که در آنها او بر لزوم حضور دائمی وسائطی بین امام و رعیت برای دستگیری و تکمیل آنها یاد کرده است^۴ این قبیل کارکردها به

۱ سید کاظم رشتی، رسالت *الحجۃ البالغة: جواہر الحكم*، ج ۷، ص ۱۶۷.

۲ پیشتر اشاره شد که شیخ احسائی نقبا را معادل خصیصین و نجبا را معادل خواص می‌داند. شیخ احمد احسائی، *شرح الزیاره* ، ج ۳، ص ۱۵۲.

۳ شیخ احمد احسائی، *شرح الزیاره*، ج ۳، ص ۹۰.

۴ سید کاظم رشتی، رسالت *الحجۃ البالغة: جواہر الحكم*، ج ۷، ص ۱۶۸. «فالاختبار الأول في التمييز بينهم بعلامات و صفات تشخيص الحق من الباطل و الماء من السراب و المقام الثاني في الإختبار متابعة هؤلاء النواب و عدم الإنكار ففيهم و عدم الإنكار لهم حتى لا يخرج من هذه الفرقه المحققة بمخالفته إياهم و لا يدخل في زمرة الكفر بمخالفته لهم».

۱ «كما انه باب الله الى خلقه ياخذون عنه تعالى و يتوجهون للخلق حسب ما يطيقون كذلك لهم عليهم السلام ابواب الى شيعتهم و عوام رعياهم و العلة التي اقتضت كونهم ابواباً لـله اقتضت كون الشيعة المخلصين ابواباً لهم عليهم السلام لأن الفيض متفرق و الطفرة في الوجود باطلة فوجب ان لا يخلو زمان من العالم الرباني من علماء آل محمد

همراه صفاتی که او برای رجال الغیب در ذیل بیت دهم شرح القصیده به کار گرفته است، هر کدام به نوبه خود می‌توانند رابطه دو سویه رعیت و وسائط را از منظر سید رشتی تبیین کنند.
پنجم. به نظر می‌رسد تقریر محققین فوق الذکر از نظر کرمانیان نیز دقیق نباشد. باید دقت کرد ظاهرآ حاج محمد کریم خان کرمانی نیز در هیچ جای آثارش از لزوم معرفت یافتن و تبعیت همگان از شخص نقبا و نجبا سخنی نگفته است. او می‌نویسد:

«... از ما عموماً نخواسته است معرفت اشخاص آنها را و محض بودن چنین اشخاصی را ابراز داده و حجت بر آن اقامه فرموده... پس باید کلیه وجود آنها را اقرار کرد... اما جزئیات آنرا تعریف نفرموده حال واجب نیست...».^۱

وی ضمن تأکید بر امکان طی این مراحل سیر به سوی امام توسط برخی افراد، معرفت عمومی به رجال الغیب را برابر «احادیث تحريم تسمیه امام عصر عج» تطبیق می‌دهد و اساساً تحقق ظهور آنان رادر دوران غیبت ممتنع بر می‌شمرد. از همین زاویه دید حرکت میرزا علی محمد باب را نقد می‌کند^۲ و بر همین مبنای در وصف مقام شیخ احسائی و سید رشتی نیز- هر چند که آنان را به وضوح مصادقی از مصادیق متعدد رکن رابع معرفی می‌کند^۳- هرگز از اصطلاحاتی چون «نقیب یا نجیب» بهره نمی‌گیرد. تأکید بر عدم خلط بین حائزین منصب رکن رابع با مقام عرفانی احتمالی آنان، رویه‌ای است که نه تنها حاج محمد کریم خان، که ظاهراً پسینیان او نیز در مدرسه کرمان بدان پای بندند.^۴

ششم. علاوه بر تمام موارد پیش گفته، قرینه مهمی که انتساب این نظریه به حاج محمد کریم خان کرمانی را به کلی زیر سوال می‌برد - و متاسفانه قائلین انتساب نظریه به مدرسه

علیه و عليهم السلام لیکملوا شیعهم و رعایاهم». همان، ص ۲۶۵. «اما وجود الأوتاد والأقطاب الجزئية في كل عصر و زمان مما لا إشكال فيه كما قالوا عليهم السلام: "إن لنا في كل خلف عدولا ينفعون عن ديننا تحريف الفالين و انتقال المبطلين" و لابد أن يكون في كل زمان من أولئك الأشخاص الخواص العارفون حتى يبطلوا نموذجات الصوفية المحدثين و يكونوا مرجعا للشيعة المخلصين من أهل الباطن و الظاهر فإن الباطن لا يخالف الظاهر و الظاهر لا يخالف الباطن و لابد في كل زمان من مويد بنور الله و سدد بتایید الله يعرف اسرار الشرع الباطن و الشعاع الظاهر و الوجود التشريعی و الشرع الوجودی و اسرار الحقيقة و الشريعة و الطريقة لیدفع الشبهات و ییین المجملات و یووضح المبهمات و ینور بنوره ظلمات الشکوك و الخيالات...» سید کاظم رشتی، رساله فی جواب بعض اذکیاء فارس، جواهر الحكم، ج ۹، ص ۲۷۷.

۱ حاج محمد کریم خان کرمانی، ارشاد العوام، ج ۴، ص ۳۹۵.

۲ ر.ک: همان، تیر شهاب در رايند باب، ص ۵۰؛ ارشاد العوام، ج ۴، ص ۴۱۴-۴۱۵.

۳ هـ، سی فصل، ۳۱ و ۳۲.

۱ ر.ک: حاج محمد خان کرمانی، مجموعه الرسائل: رساله فی جواب شیخ حسن المزیدی، ص ۷۹؛ عبدالرضا خان ابراهیمی (۱۳۵۱ش)، تکریم الاولیاء، کرمان: سعادت، صص ۳۴-۳۱.

کرمان بدان توجه کافی نکرده‌اند. استفاده شخص میرزا علی محمد باب^۱ و پیروان اولیه‌اش^۲ از همین ادبیات (و بعضاً از همین اصطلاح) است. نفس این امر باید پژوهشگر تاریخ پژوه را به تأمل در منشاء مشترک پیدا کند این نگاه بین این دو گروه معارض وابدارد.^۳ روشن است که با بیان اولیه از لحاظ تاریخی نمی‌توانسته‌اند این ادبیات و این اصطلاح را به کلی از حاج محمد کریم خان کرمانی برگرفته باشند، کسی که نه تنها هرگز وی را به استادی نبذرفتند بلکه او را به عنوان اولین کافر به دعوت باب شدیداً قبح می‌کردند.^۴

در کنار تمام موارد فوق الذکر باید یادآور شد سید رشتی از این اصطلاح در همین بستر معنائی به صراحت بهره جسته است. تقدیم تاریخی کاربرد این اصطلاح در آثار او جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که واضح این نظریه نمی‌تواند حاج محمد کریم خان کرمانی باشد. درست است که فعالیت چشمگیر کرمانی‌ها در ترویج این نظریه قابل انکار نیست و اگر حاج محمد کریم خان به توبیخ و ارائه این نظریه نمی‌پرداخت، احتمالاً امروزه بدین شکل شناخته نمی‌شد، اما این نباید باعث انتساب ناصحیح نظریه به وی شود. فرضیه انتساب نظریه رکن رابع به حاج محمد کریم خان کرمانی^۵ فرضیه‌ای قابل دفاع نیست و احتمالاً از عدم فحص کافی آثار او ناشی شده است.^۶

نتیجه گیری

نتیجهٔ قضاوت در مورد مبتکر نظریه رکن رابع ایمان در شیخیه، بر اساس تفکیک بین مولفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده این نظریه به شرح زیر است:

نخستین بار ادبیات چهارگانه «خدا، پیامبر، امام و شیعه» در مدرسهٔ شیخیه، در آثار شیخ احسانی مطرح شد. همچنین اصل تاکید بر مقام شیعهٔ کامل و بی‌فائده بودن معرفت بدون معرفت به این مقام، در آثار او به وضوح بیان شده است، اما - در حد جستجوی نگارنده -

۱ برای نمونه ن.ک: میرزا محمد علی شیرازی، صحیفه عداییه، صص ۹-۲۱.

۲ ر.ک: برگانی، زرین تاج(قره‌العین) /شراق ربانی، ص ۸

۳ Amir Moezzi, Mohammad Ali, *The Spirituality of Shi'i Islam Beliefs and Practices*, p466.

۴ باب خود این صفت را ظاهراً به او اطلاق کرده است: علی محمد شیرازی، قیوم الاسماء، س ۴۴.

۵ برای نمونه ر.ک: محسن سراج، همان، ص ۶۹.

۶ به عنوان مثال این که: سید رشتی در آثارش و در یادکرد از میثاق عالم ذر به بحث رکن رابع اشاره نکرده است یا این که در رساله حیاة النفس تقسیم پنجگانه معهود از اصول مذهب ارائه شده است، (همان، ص ۷۳-۷۴) دلایلی قابل قبول نیست. مثال‌های نقض این سخنان ذیل مؤلفه اول ارائه شد.

ظاهرآ لفظ «رکن رابع ایمان» در معنای اصطلاحی متأخرش در آثار او به کار نرفته است.^۱ اما سید‌کاظم رشتی علاوه بر این که از ادبیات چهارگانه مورد گفتگو استفاده کرده و بر لزوم معرفت به آن برای نیل به معرفت صحیح تاکید ورزیده، لفظ رکن رابع را نیز به همان معنای متأخرش در مواردی به وضوح به کار گرفته است.^۲

در مورد سلسله مراتب قرای ظاهره نیز اصل تقسیم‌بندی (قرای چهارم تا هشتم) برگرفته از حدیث الخیط است که شیخ احسائی نخستین فردی است که این حدیث نه چندان مشهور را ماین شیخیه نقل و بدان استناد کرد و جزئیاتی را برای نقبا و نجبا ارائه نمود. توصیفاتی که او برای «خصیصین و خواص» ارائه کرده با جزئیاتی که حاج محمد کریم خان ارائه کرده است انطباقی کلی دارد. اما مراتب هشت گانه‌ای که حاج محمد کریم خان برای ترتیب قریه‌های ظاهره مطرح کرده بیش از هر چیز در انطباق با نامه‌ای است که او از سید‌کاظم رشتی نقل کرده است.

در مورد خصوصیات واجدین این مرتبه نیز گفته شد که قرائت «نوعی» آن، شواهد بیشتری در آثار محمد کریم خان کرمانی دارد و اگر این قرائت مبنای قضاوت قرار گیرد، بین آراء او با آراء شیخ احسائی و به ویژه سید رشتی تفاوت معنی‌بهی در این حوزه به چشم نمی‌خورد. چرا که همه کمایش وسائلی بین امام و مردم را ابواب حجج الهی، رکنی که مردم به آن پناه می‌برند، خلیفة الامام و موجبات حفظ دین می‌دانند. افرادی که به واسطه آنان عذاب از دیگران دفع و حجت تمام می‌شود.^۳ در این نگاه مشترک، قرای ظاهره در تمام دوران‌ها وجود دارند و « محل نظر امام» اند و موجب بقاء ارض و در یک کلام «واسطه فیض» در تمام عنایات‌اند.^۴ امت نیز موظف است برای رسیدن به ائمه از طریق آنان بگذرد و به عنوان اصلی‌ترین امتحان دوران غیبت،^۵ متعاق علم و حکمت ائمه را از اینان اخذ کند، قبولشان کند و تسلیم‌شان باشد.^۶ معرفت شیعه امام، جزئی از اجزاء معرفت است و به اندازه

^۱ تنها در رساله بکاء از لفظ رکن برای اشاره به جایگاه شیعه استفاده شده است که در آنجا نیز «ارکان اسم اعظم الهی» مذ نظر است و نه ارکان ایمان: «التوحید الحق و القائم به الحافظ له والتتابع فيه» شیخ احمد احسائی، جواب السید محمد البکاء: جوامع الكلم، ج ۲، ص ۴۰۱.

^۲ سید کاظم رشتی، رساله الحجه البالغه: جواهر الحكم، ج ۷، ص ۱۵۴.

^۱ سید کاظم رشتی (۱۴۳۲ق)، رساله در جواب بعض اهل اصفهان، جواهر الحكم، ج ۹، بصره: الغدیر، ص ۱۸۹.

^۲ سید کاظم رشتی، رساله فی جواب بعض اذکیاء فارس، جواهر الحكم، ج ۹، ص ۲۶۳-۲۶۴.

^۳ سید کاظم رشتی، الحجه البالغه، ص ۸۲-۸۳.

^۴ شیخ احمد احسائی، رساله جماعیه، جوامع الكلم، ج ۶، ص ۱۳-۱۴.

تبییت شخص از امامش باید موالات او را داشت.^۱ عدم پذیرش این افراد در واقع انکار امام و به مثابه کفر است.^۲

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که این نظریه از آموزه‌های شیخ احسائی نشأت گرفته است و با توجه به شواهد و دلائل تاریخی به نظر می‌آید نظریه پرداز اصلی آن سید کاظم رشتی باشد که باعث جا افتدان آن به عنوان یک نظریه میان شیخیه شده است. نقش محمد کریم‌خان کرمانی در این مقوله بیش از هر چیز تبلیغ و تبویب بوده است و از این رو نمی‌توان او را مبتکر این نظریه پنداشت.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم
- آل طالقانی، سید محمد حسن(۱۴۲۸ق)، الشیخیه، نشأتها و تطورها و مصادر دراسته، بیروت: الامیرة.
- ابراهیمی، عبدالرضا خان(۱۳۵۱ش)، تکریم الاولیاء، کرمان: چاپخانه سعادت.
- ابراهیمی، ابوالقاسم [بیتا]، فهرست کتب مشایخ عظام، نسخه دیجیتال الابرار.
- ابن بابویه، محمدين علی(۱۳۹۵ق)، کمال الدین و تمام النعمه، تهران: اسلامیه.
- احسائی، ابن ابی جمهور(۱۴۰۵ق)، عوالي اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدينیة، قم: دار سید الشهداء.
- احسائی، شیخ احمد(۱۴۳۰ق)، الرساله الرشیة: جوامع الكلم، ج ۸، بیروت: الامیره.
- -----(۱۴۳۰ق)، جواب السید محمد البکاء: جوامع الكلم، ج ۲، بیروت: الامیره.
- -----(۱۴۳۰ق)، شرح الفوائد: جوامع الكلم، ج ۱، بیروت: الامیره.
- -----(۱۳۹۶ق)، حیاة النفس، ترجمة سید کاظم رشتی، تبریز: انتشارات مکتب شیعیان.
- -----(۱۴۳۰ق)، الرساله الاجماعیه، جوامع الكلم، ج ۶، بیروت: الامیره.
- -----(۱۴۳۰ق)، الرساله الطاهریه: جوامع الكلم، ج ۹، بیروت: الامیره.
- -----(۱۴۳۰ق)، الرساله القطفییه: جوامع الكلم، ج ۸، بیروت: الامیره.
- -----(۱۴۰۴ق)، شرح الزیارۃ الجامعۃ الکبیرۃ، بیروت: دار المفید.
- -----(۱۴۳۰ق)، شرح عبارات الشیخ علی بن فارس: جوامع الكلم ج ۱، بصره: الغدیر.
- -----(۱۴۳۰ق)، شرح احوال، جوامع الكلم، ج ۱، بصره: الغدیر.
- احقاقی، میرزا عبدالرسول، التحقیق فی مدرسة الاوحد، نسخه دیجیتال المکتبة.
- -----(۱۳۳۴ق)، حقائق شیعیان، تبریز: رضائی.
- -----(۱۳۹۶ق)، رساله توضیح واخصحات، تبریز: نشریات مجلس تفسیر قرآن و نشر فضائل آل محمد(ع).

۱ شیخ احمد احسائی، شرح الزیارۃ، ج ۱، صص ۵۶-۵۷.

۲ سید کاظم رشتی، شرح القصییده، صص ۱۰۹ - ۱۱۰.

- ———(۱۴۱۳ق)، *قرنان من الا جهاد والمرجعية*، کویت: مشورات مکتبة الامام الصادق (ع) العامة.
- استرآبادی، علی(۱۴۰۹ق)، *تاویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الطاھرہ*، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
- اسکوئی، میرزا موسی(۱۳۹۲ش)، *احقاق الحق*، ج ۱، ترجمة محمد عیدی خسروشاهی، تهران: روشن ضمیر.
- الامیر، عبدالجلیل(۱۴۱۳ق)، *فکر و منهج دراسة تحلیلیة حول فکر و منهج مدرسه الشیخ احمد الاحسائی*، بیروت: دارالفنون.
- امین، سیدحسن(۱۴۰۸ق) *مستدرکات أعيان الشیعه*، بیروت: دارالتعارف.
- باقری، علیاکبر(۱۳۸۹ش)، آراء کلامی شیخیه، *معرفت کلامی*، ش ۴، صص ۳۵-۵۸.
- بررسی، رجب(۱۴۱۲ق)، *مشارق انوار اليقین*، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
- برگانی، زرین تاج[بی تا]، *اشراف ربانی*، به اهتمام یدالله کائیدی [فائدی]، [بی جا]: [بی نا].
- پیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی(۱۳۸۰ش)، *تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه*، تهران: خیام.
- تهرانی، شیخ آقا بزرگ(۱۴۰۸ق)، *النریعة /إلى تصانیف الشیعه*، قم: اسماعیلیان.
- راوندی، مرتضی(۱۳۸۲ش)، *تاریخ اجتماعی ایران*، تهران: نشر نگاه.
- رشتی، سیدکاظم(۱۴۳۲ق)، *الحجۃ البالغة: جواهر الحكم*، ج ۷، بصره: الغدیر.
- ———(۱۴۳۲ق)، *رساله در جواب بعض اهل اصفهان (جواهر الحكم)*، ج ۹، بصره: الغدیر.
- ———(۱۴۳۲ق)، *رساله فی جواب بعض اذکیاء*، فارس، *جواهر الحكم*، ج ۹، بصره: الغدیر.
- ———(۱۲۶۹ق)، *شرح القصیدة*، خطی، تهران: نسخه شماره ۷۳۱۰ کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
- ———(۱۴۳۲ق)، *شرح خطبه طتجیه*، ج ۱: *جواهر الحكم*، ج ۵، بصره: الغدیر.
- ———(۱۴۳۲ق)، *مواعظ شهر رمضان*، ج ۱۵، بصره: الغدیر.
- رضانزاده عزالدین(۱۳۸۱ش)، *فرقه‌شناسی شیخیه و بابیه*، دفتر تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی.
- سراج، محسن و داریوش رحمانیان(۱۳۹۰ش)، *اصل معرفت به رکن رایع در اندیشه شیخیه*، مطالعات تاریخ اسلام، س ۳، ش ۸.
- شیرازی، میرزا علی محمد[بی تا]، *بیان فارسی و عربی*، [بی جا]: کتابخانه ازلى.
- ———[بی تا]، *صحیفه عدیلیه*، [بی جا]، کتابخانه ازلى.
- ———[بی تا]، *قیوم الاسماء*، [بی جا]، کتابخانه ازلى.
- صالح، احمد عبدالهادی(۱۴۲۷ق)، *اعلام مدرسه الشیخ الاوحد فی القرن الثالث عشر الهجری*، بیروت: دارالمحجة البیضا.
- صفارقی، محمدبن حسن(۱۴۰۴ق)، *بصائر السرجات*، قم: مکتبة المرعشی.
- طبرسی، احمدبن علی(۱۴۰۳ق)، *الاحتجاج علی اهل اللجاج*، مشهد: مرتضی.
- طبری، محمدبن حریر(۱۴۱۳ق)، *دلائل الامامه*، قم: بعثت.
- علوی، محمدبن علی(۱۴۲۸ق)، *المناقب*، قم: دلیل ما.
- عینالسلطنه، قهرمان میرزا سالور(۱۳۷۴ش)، *روزنامه خاطرات عینالسلطنه*، تهران: اساطیر.

- کرمانی، حاج محمد خان[بی‌تا]، رساله فی جواب شیخ حسن المزیدی، مجموعه الرسائل، ۷۳، کرمان: سعادت.
- ----، رساله اسحقیه، نسخه دیجیتال الابرار.
- ----، ارشاد العوام، نسخه دیجیتال الابرار.
- ----، تیر شهاب در راندن باب، تهران: نسخه خطی شماره ۲۰۶۴ کتابخانه مجلس.
- ----، رساله رکن رابع، نسخه دیجیتال الابرار.
- ----، محدثین یعقوب(۱۴۰۷ق)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- لواسانی، سید محمدرضا(۱۳۹۲ش)، نظریه رکن رابع ایمان در دوران غیبت امام عصر علیه السلام از نگاه شیخیه، پایان نامه کارشناسی ارشد کلام و عقائد، دانشگاه قرآن و حدیث تهران.
- مامقانی، محمد تقی(۱۳۷۴ش)، گفت و شنود سید علی محمد باب با روحانیون تبریز، تهران: نشر تاریخ ایران.
- مشکور، محمد جواد(۱۳۷۲ش)، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- همدانی، میرزا محمد باقر، دره نجفیه، نسخه دیجیتال نرم افزار نافین.
- ----، رسائل ۳، نسخه دیجیتال نرم افزار نافین.
- همدانی، میرزا محمدرضا[بی‌تا]، هدیۃ النملة الی مرجع الملة، با مقدمة مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی.
- AmirMoezzi, Mohammad Ali(2011), *The Spirituality of Shi'i Islam Beliefs and Practices*, London:I.B.Tauris.
 - MacEoin, Denis(2009), «Shaykhiyya», *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition.Brill.