

سیر تحول نقش امامان شیعه در احیای تئوری امامت الهی

اصغر منظرالقائم*

چکیده

امامت دینی و سیاسی در همه ادیان و مذاهب مطرح بوده و در اسلام نیز مسئله امامت همواره مورد نظر بوده است و مسلمانان پس از رحلت رسول خدا^ع به دو گروه تقسیم شدند: عده‌ای هوادار نظریه نص و امامت الهی و عده‌ای هوادار نظام خلافت گردیدند. در این میان دوستانه اهل‌بیت^ع از تئوری امامت الهی، طرفداری کردند و امامان دوازده گانه (امام علی^ع و فرزندانش از فاطمه زهرا^ع) را جانشینان به نص و وارثان واقعی رسول الله^ع می‌دانستند. هر کدام از امامان در تبیین نظریه امامت الهی نظراتی ارائه کردند که در این مقاله به سیر تحول نقش آنان در تبیین نظریه امامت الهی خواهیم پرداخت. فرضیه آن است که امامان شیعه با درک شرایط سیاسی و اجتماعی دوران خود در تبیین و احیا نظریه امامت الهی تلاش وسیعی را به عمل می‌آورند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی و از منابع دست اول استفاده شده است.

واژگان کلیدی

تئوری امامت، امامت الهی، امامت منصوصی، وصایت، خلیفه الله.

طرح مسئله

تئوری امامت برای دو گروه عمده مسلمانان شیعه و سنی مسئله‌ای مطرح و مهم بوده است. در لغت امام به معنای پیشوا و پیشرو و کسی است که گروهی پیرو او هستند.^۱

montazer5337@yahoo.com

* دانشیار دانشگاه اصفهان.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۴/۱۹

۱. ابن‌منظور، لسان‌العرب، ج ۱، ص ۲۱۵

در بیان مفهوم امام گفتہ‌اند: «الامامه رئاسهُ عame في امورالدين و الدُّنيا» امامت ریاست عمومی در امور دین و دنیاست و امام کسی است که در کارهای دینی و دنیوی جانشین رسول خدا^۱ بوده و ریاست عمومی داشته باشد.^۲ در این صورت امامت به دو معنا تجلی پیدا می‌کند:

۱. حفاظت و رهبری دین، ۲. رهبری اجتماع مسلمانان و اداره حکومت آنان. عرفاً شکل دیگری برای امام قائل هستند و معتقدند که انسان کامل حجت خداوند بر روی زمین است.
- ولایت از ولاء و ولاء به معنای پی‌دری یکدیگر قرار گرفتن و کنار هم بودن دو چیز است: به‌گونه‌ای که هیچ عاملی این دو را از هم جدا نکند. ساده‌ترین و نخستین تجلی ولایت دوستی و محبت و صداقت است. وقتی دو نفر از بن جان با هم دوست هستند می‌گویند مولاًی یکدیگر هستند.^۳ قرآن می‌فرماید: «مردان و زنان مؤمن اولیای یکدیگرند.»^۴

ولایت اجتماعی نیز یعنی وجود سرنوشت مشترک در زندگی اجتماعی و جامعه و حکومت اسلامی که باید حافظ و نگهبان حقوق مسلمانان باشد. همان گونه که هیچ اجتماعی از ولایت و سرپرستی بی‌نیاز نیست و این مسئله که جهات اجتماعی زندگی انسان اداره‌کننده و سرپرست می‌خواهد، از بدیهیات فطری است.^۵ ولایت خداوند ناشی از مالکیت حقیقی و حاکمیت اوست که نتیجه آن هدایت تکوینی و هدایت تشریعی در انسان‌هاست. در سایه ولایت خداوند، نور الهی در جان بروز و ظهور می‌یابد آن گونه که می‌فرماید: «خداوند ولی مؤمنان است و آنان را از تاریکی به‌سوی نور می‌برد.»^۶ بدین‌سان ولایت به صورت تولی، در برابر کلمه برائت به معنای بیزاری جستن قرار دارد^۷ و حکایت از پیوند عمیق مؤمنان با خداوند است.

در قرآن ولایت خداوند در وجود رسول خدا^۸ تعین یافته است^۹ که در دوران بعثت بیشتر به شکل محبت و عشق و دوستی متجلى بود، ولی در دوران هجرت که رسول خدا^{۱۰} در مدینه نظام اجتماعی برپا کرد، با نزول آیات «اطیعوا الله و اطیعوا الرَّسُول»^{۱۱} و «اطیعوا الله و الرَّسُول»^{۱۲} و «مَنْ يطع الرَّسُولْ فَقَدْ

۱. شیخ مفید، النکت الاعتمادیه، ص ۲۸۰.

۲. بهشتی، ولایت، رهبری، روحانیت، ص ۱۱.

۳. توبه (۹): ۷۱.

۴. طباطبایی، مجموعه مقالات، ص ۹۹.

۵. بقره (۲): ۲۵۷.

۶. بقره (۲): ۲۵۷؛ توبه (۹): ۳؛ نساء (۴): ۱۴۴ و مائدہ (۵): ۵۱.

۷. مائدہ (۵): ۵۶.

۸. نساء (۴): ۵۹.

۹. آل عمران (۳): ۳۳.

اطاع الله»^۱ ولایت رسول الله^{علیه السلام} به معنای سرپرستی و زمامداری واجب‌الاطاعه دینی، سیاسی و اجتماعی و معنوی تبدیل شد. آن‌گونه که در این آیه ولایت: «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.»^۲ به نهایت خود رسید. این‌گونه سرنوشت دین الهی، امت و رسالت و امامت در کنار هم به یکدیگر پیوسته است و ولایت مائداء‌ی روحانی است که اکمال دین و اتمام همه نعمت‌های مادی و معنوی بدان بستگی دارد.^۳

وصایت و جانشینی انبیا در قرآن

بُن‌مایه فکری امامت در جهان بینی شیعه مبتنی بر برنامه جانشینی پیامبران در قرآن می‌باشد که خداوند آن را در آیات بسیاری در یکی از فرزندان بالافصل ذکور و یا برادر قرار داده است. آن‌گونه که خداوند درباره نوح و ابراهیم^{علیهم السلام} جانشینی را در فرزندان آنان قرار داد.^۴ درباره حضرت موسی آمده است که وی از خداوند تقاضا کرد از خاندانم یکی را وزیر و معاون من قرار بد. چنان که در دعای وی آمده است: «خدايا برادرم هارون را وزير من گرдан و با او پشت مرا محکم کن و او را در امر رسالت من شريك ساز.»^۵ در آیاتی دیگر خداوند به داود که خلیفه خود بر روی زمین بود، سلیمان را عطا کرد و او وارث داود قرار داد.^۶ نمونه قرآنی دیگر جانشینی زکریا است که وی از خداوند ذریه‌ای پاک تقاضا کرد و خداوند نیز در خواست وی را اجابت کرد و فرشتگان در نماز به وی ندا دادند که خداوند تو را به یحیی بشارت می‌دهد، درحالی که یحیی به کلمه خدا گواهی می‌دهد پیشوا و پارسا و پیامبری از شایستگان است.^۷ در جای دیگر زکریا از خداوند تقاضا کرد: «بار الها من از خاندانم بیمناکم و زوجه من نازاست. تو از لطف خاص خود فرزندی صالح و جانشین شایسته به من عطا کن که وارث من و همه آل یعقوب باشد.»^۸

از آنچه گفته شد، از قرآن بر می‌آید که مسئله جانشینی پیامبران پیش از رسول خداوند در خاندان آنان قرار داده شده بود و یکی از فرزندان یا خویشاوندان نسبی پیامبران وارث ملک، حکم، حکمت، کتاب و پیشوایی سیاسی آنان بوده‌اند. البته به نص صریح قرآن این جانشینی در حالی است که باید شایستگی‌های متناسب با مقام خلیفه بودن از جمله عصمت و علم را دارا باشند، چنان که در

-
- ۱. نساء (۴): ۸۰.
 - ۲. احزاب (۲۳): ۶.
 - ۳. مائدہ (۵): ۳ و ۶.
 - ۴. حديد (۵۷): ۲۶؛ عنکبوت (۲۹): ۳۷؛ انعام (۶): ۸۶.
 - ۵. طه (۲۰): ۳۲ – ۲۹.
 - ۶. عصر (۲۸): ۳۰؛ نحل (۲۷): ۱۶.
 - ۷. آل عمران (۳): ۳۸ – ۳۷.
 - ۸. مریم (۱۹): ۶ – ۵.

جواب حضرت نوح فرمود: «فرزند تو هرگز با تو اهلیت ندارد زیرا او فرد ناشایسته‌ای است.»^۱ و خداوند در جواب حضرت ابراهیم به عنوان یک شرط فرمود: «عهد من (امامت) به ستمکاران نخواهد رسید.»^۲ در این آیه خداوند امامت را گاه تحت عنوان کلمات و گاه عهد خود خوانده است که به ستمگران نمی‌رسد. و در جای دیگر خداوند خطاب به بنی‌اسرائیل می‌فرماید: «نعمتمن را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به عهد من وفا کنید تا من هم به پیمان شما وفا کنم.»^۳ در این صورت نعمت و عهد به معنای امامت است. از مقایسه آیات سوم و ششم سوره مائدہ روشن می‌شود که خداوند به پیامبران پیشین نعمت داده است؛ ولی خطاب به رسول الله ﷺ می‌فرماید: «نعمت خود را بر شما تمام کردم» و چنان‌که می‌دانیم اتمام و اکمال مصدقی نعمت بر آن حضرت در غدیرخم با معرفی امام علی علیه السلام به امامت صورت گرفت.^۴ و خداوند اطاعت از وی را همچون اطاعت از خدا و رسول الله ﷺ قرار داد.^۵ به نظر می‌رسد اکمال نعمت برای رسول خدا ﷺ نسبت به پیامبران پیشین استمرار امامت الهی برای دوازده نفر باشد. از این رو شیعه با اعتقاد به تسلیل وصایت از آدم تا حضرت مهدی علیه السلام به مسئله وصایت رفعت بخشیده و آن را چونان اراده الهی فرض کرده که هدف آن استمرار بخشیدن به رسالت الهی از آدم تا حضرت صاحب الزمان علیه السلام می‌باشد.^۶

از تشابه مقام والای خاندان پیامبران پیشین و خاندان رسول الله ﷺ جایگاه ممتاز اهل‌بیت علیه السلام در قرآن روشن می‌گردد: زیرا علاوه بر آنکه خداوند مزد رسالت آن حضرت را دوستی اهل‌بیت علیه السلام در قرآن داده است،^۷ بخشی از خمس، غنایم و فیء را به خاندان رسول الله ﷺ اختصاص داده است^۸ و از طرفی دیگر آنان را از هر پلیدی پاکیزه گردانیده است.^۹ پس خاندان رسول خدا ﷺ از هر جهت نسبت به خاندان پیامبران پیشین شایستگی مقام جانشینی آن حضرت را داشته‌اند و همان‌گونه که قرآن سلطه و قدرت سیاسی را برای پیامبرانی همچون حضرت داود: «ملک سیاسی او را نیرومند ساختیم»^{۱۰} تجویز کرده است، برای اهل‌بیت رسول خدا ﷺ نیز تشکیل قدرت سیاسی و دولت را

۱. هود (۱۱): ۴۶.

۲. بقره (۲): ۱۲۴.

۳. بقره (۲): ۴۰.

۴. نیشاپوری، شواعد التنزیل، ج ۱، ص ۵۰.

۵. نساء (۴): ۵۹.

۶. عبدالله فیاض، تاریخ شیعه امامیه، ص ۱۴۸.

۷. سوری (۴۲): ۲۳.

۸. انفال (۸): ۴۱؛ حشر (۵۹): ۷.

۹. احزاب (۳۳): ۳۳.

۱۰. ص (۳۸): ۳۰.

جایز دانسته است و می‌فرماید: «اَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَيِّ ما أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَدْ أَتَيْنَا إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ الْكِتبَ وَالْحَكْمَةَ وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا^۱: آیا حسادت می‌ورزید با مردی که خدا آنها را از فضل خود برخوردار کرد که البته ما بر خاندان ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و به آنها ملک و سلطنتی بزرگ عطا کردیم.»

تلاش رسول الله ﷺ برای معرفی جانشینان خود

رسول الله ﷺ از همان دوران بعثت تلاش وسیعی را برای معرفی جانشین خود به عمل آورد آن‌گونه که در مهمانی خویشان و اقوام خود درباره امام علیؑ فرمود: «إِنَّهُ هَذَا أَخِي وَ وَصِيٌّ وَ خَلِيفٌ فِي كُمَّ فَاسِعِ الْأَرْضِ وَ أَطْبِعُ الْأَرْضَ؛ اِنَّهُ بَرَادُ، وَصَّيْ وَ خَلِيفٌ مِنْ دِرْ مِيَانَ شَمَاسِتَ». پس از وی بشنوید و فرمانش را اطاعت کنید.^۲ بدین‌سان رسول الله ﷺ از همان دوران بعثت، دین و سیاست را با هم همراه کرد و هنگامی که بیخَرَه، رهبر قبیله بنی عامر، پذیرفتن اسلام را منوط به واگذاری جانشینی رسول خدا ﷺ به وی کرد فوراً آن حضرت فرمود: «الاَمْرُ اِلَيْهِ يَضْعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ؛ اِنَّ كَارَ بِهِ دَسْتَ خَدَائِقَ هُرْجَانَ بَخَوَاهَدَ آنَ را قَرَارَ خَوَاهَدَ دَادَ.»^۳ رسول خدا ﷺ در عصر بعثت با بیان گوناگون جانشینان و حاملان میراث نبوی را به مردم معرفی کرد، لذا چنین امامی قدرت انحصاری خود را با دعاوی و تقلب سیاسی به دست نمی‌آورد بلکه انتخاب او از طریق نص و فرمان خداوند و رسول خدا ﷺ است و پس از وی نیز هر امامی باید پیش از رحلت، جانشین خود را معرفی و منصوب کند. آن‌گونه که رسول خدا ﷺ انجام دادند. آن حضرت در جایی فرمودند: «جانشینان من دوازده نفر هستند که همگی آنان از قریش هستند.»^۴ و در روایت دیگر از قول ایشان آمده است که: «إِنَّ خَلْقَنِي وَ اوصِيَّنِي وَ حَجَّجَنِي عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي، الْإِثْنَا عَشَرَ أَوْلَهُمْ عَلَيَّ وَ اخْرَهُمْ وَلَدِي الْمَهْدِي.»^۵ و رسول خدا ﷺ در حدیث جابر نیز نام جانشینان خود را به اسم معرفی کردند.^۶ در روایتی دیگر خطاب به یکی از اصحاب خود به نام بُرَيْدَه بن حُصَيْب فرمودند: «يَا بُرَيْدَه لَا تَكُنْ فِي عَلَيِّ، عَلَيِّ مَنِّي وَ انا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِيَّكُمْ بَعْدِي؛ ای بُرَيْدَه درباره علی شکایت نکنید که علی از من است و من از او هستم و او ولی شما پس از من است.»^۷ و در غدیرخم نیز پس از یک سخنرانی مفصل و بیان فضائل امام علیؑ و حدیث نقلین فرمودند: «مَنْ كَتَمْ مَوْلَاهُ فَهُنَا عَلَيْهِ مَوْلَاهٌ؛ هر که را من مولای اویم علی هم

۱. نساء (۴): ۵۶.

۲. طبری، تاریخ طبری، ج ۲، ص ۶۳.

۳. ابن‌هشام، السیرة النبویة، قسم الاول، ص ۴۲۴.

۴. امام بخاری، صحیح بخاری، ج ۸، ص ۱۲۷.

۵. حنفی قندوزی، بیانیح الموده، ج ۳، ص ۱۰۸.

۶. عفیفی، الارشاد، ج ۲، ص ۱۵۶.

۷. ابن عساکر دمشقی، ترجمه الامام علی من تاریخ دمشق، ج ۱، ص ۴۰۱.

مولای اوست».^۱ این است که دانشمندان شیعه معتقدند امامت علی^{علیه السلام} به نص رسول خدا^{علیه السلام} اثبات می‌شود و امام باید معصوم و افضل و اعلم مردم باشد. پس اینکه امام در دین حجت بوده و نگهبان شریعت می‌باشد، ضرورت علم امام به جمیع احکام دین را به اثبات می‌رساند.^۲ علاوه بر نصوص جلی، رسول خدا^{علیه السلام} در نصوص خفی همچون حدیث ثقلین، اهل بیت را همراه با قرآن موجب عدم گمراهی امت دانسته‌اند.^۳ و در روایت سفینه نوح، اهل بیت را کشتی نجات امت خود معرفی کرده‌اند.^۴ به همین سبب امامان شیعه همواره برای احیای امامت الهی خود کوشش کردند.

تلاش امام علی^{علیه السلام} در احیای امامت الهی

پس از حادثه سقیفه و شکل‌گیری خلافت اسلامی، جریان قدرت سیاسی اهل بیت از حضور مستقیم در جامعه باز ماند؛ ولی جریان فکری فرهنگی اهل بیت به رهبری امام علی^{علیه السلام} به حرکت خود ادامه داد. امام علی^{علیه السلام} از هر فرصت مناسبی در مجالس خصوصی و عمومی و در خطبه‌ها و نامه‌ها به تبیین موقعیت ولایت و امامت الهی خود در اسلام پرداختند. از آن جمله در خطبه‌ای پس از بیان فلسفه بعثت رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} به ضرورت امامت پس از پیامبران الهی و تداوم حکومت دینی اشاره کرده، فرمودند: رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} در میان شما مردم جانشینانی برگزید که تمام پیامبران در میان امتهای برگزیدند و بدون معرفی راهی روشن و نشانه‌های استوار از میان مردم نرفتند.^۵ همچنین هنگامی که مهاجران قریشی پس از سقیفه آن حضرت امامت را برای بیعت فرا می‌خوانند، فرمود: «ای گروه مهاجران سلطنت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} را از میان خاندانش به کنج خانه‌های خود نبرید، به خدا ای مهاجران ما به خلافت سزاوارتیم، زیرا ما اهل بیت و به آن شایسته‌تر از شما هستیم.»^۶ در جای دیگر فرمود: «نحن آل الرسول و احق بالامر»^۷ و در بیان دیگری آن حضرت اشاره کرد: «به درستی که پیشوایان از خلفای غیر آنان شایستگی ندارند.»^۸ همچنین در نامه‌ای به معاویه با استناد به آیات و روایات، رسول خدا^{علیه السلام} نوشتند: «ما اگر حق خود را می‌خواهیم، خدا و رسول مرا به این مقام برگزیده‌اند، شما

۱. بلاذری، انساب الأشراف، ج ۲، ص ۸۵۸؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج ۴، ص ۳۱۱.

۲. طوosi، تلخیص الشافعی، ج ۱، ص ۲۷۱.

۳. ابن حبیل، مسند، ج ۵، ص ۱۸۲؛ ابن سعد، الطبقات الکبیری، ج ۲، ص ۱۹۴.

۴. ابن قتیبه دینوری، عیون الاخبار، ج ۱، ص ۲۱۲.

۵. فضالاسلام، نهج البالغه، خطبه ۱، ص ۳۵.

۶. ابن قتیبه دینوری، الامامه والسياسة، ج ۱، ص ۱۲.

۷. نصر بن مذاہم، وقعة صفین، ص ۲۰۱.

۸. ابن ابیالحدید، شرح نهج البالغه، ج ۹، ص ۸۴.

مرا از آن محروم می‌کنید و بین من و خلافت فاصله می‌اندازید. بار خدایا! مرا در برابر قریش باری کن؛ زیرا آنان رَحْمَ مرا قطع، و حَقَم را پایمال و مقام بزرگ مرا تحقیر کردند و در نزاع و جنگ با من متعدد شدند. آنها مقامی را که شایسته من بود، از من گرفتند.»^۱ امام علی علیه السلام در این فراز با استناد به آیات و روایات، جایگاه و موقعیت امامت الهی و منصوصی و ولایت سیاسی خود را تبیین می‌کنند. آنحضرت در خطبه شفیعیه با اشاره به جایگاه علمی خود که هیچ پرنده‌ای به او رفت علمی او نخواهد رسید، به تبیین موقعیت سیاسی خود پس از رحلت رسول خدا علیه السلام می‌پردازند و اعلام می‌کنند: «موقعیت من برای خلافت همچون قطب به آسیاب می‌باشد و من صبر کردم درحالی که در چشمانم خار و خاشاک و در گلویم استخوان بود و می‌دیدم میراث مرا غارت می‌کنند».^۲

امام علی علیه السلام در این خطبه اساس خلافت را از آن خود دانسته و به خارت میراث خود از سوی مهاجران قریشی اشاره دارند. در جای دیگری از قریش به خداوند شکایت برد، و می‌فرماید: «خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانشان از تو کمک می‌خواهم، که پیوند خویشاوندی مرا بریدند و حق مرا دگرگون کردند و همگی برای مبارزه با من در حقیقت که از همه سزاوارتر هستم متّحد گردیدند».^۳ همچنین آنحضرت استدلال خلیفه که معیار خلافت را صحابه رسول خدا علیه السلام بودن و شورای مسلمانان می‌دانست، رد کرده می‌فرماید: «شگفت! آیا معیار خلافت، صحابی پیامبر بودن است؟ اما صحابی بودن و خویشاوندی ملاک نیست؟» و در اشعاری فرمود: «اگر ادعا می‌کنی با شورای مسلمانان به خلافت رسیدی، چه شورایی که رأی دهنده‌گان در آن حضور نداشتند و اگر خویشاوندی را حجت می‌آوری، دیگران از تو به پیامبر نزدیک‌تر و سزاوارترند».^۴

آنحضرت پس از بازگشت از نبرد صفين برای تثیت موقعیت ولایت الهی اهل بیت در خطبه‌ای فرمود: «اهل بیت جایگاه اسرار خداوند و پناهگاه فرمان او و مخزن علم و مرجع حکم او هستند. آنان نگهبان کتب آسمانی و کوه‌های همیشه استوار دین خدایند. به‌وسیله آنان پشت خمیده دین را راست کرد و لرزش آن را از میان برداشت. کسی با خاندان محمد علیه السلام قابل مقایسه نیست. آنان اساس دین و ستون‌های استوار یقین می‌باشند. شتاب‌کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان پیوندد؛ زیرا حق ولایت ووصیت و وراثت اختصاص به ایشان دارد. اکنون حق به اهل آن بازگشت و دو باره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، بازگردنده شد.»^۵ همچنین در چندین جا با استناد به حدیث

۱. نتفی کوفی، الغارات، ج ۲، ص ۴۳۱.

۲. فیض الاسلام، نهج البلاعه، خطبه ۳، ص ۵۲.

۳. ابن ابیالحدید، نهج البلاعه، ج ۱۱، ص ۱۰۹.

۴. همو، شرح نهج البلاعه، ج ۱۸، ص ۴۱۶.

۵. فیض الاسلام، نهج البلاعه، خطبه ۲، ص ۴۴.

غدیر به مقام الهی و سیاسی خود اشاره می‌کنند. از آن جمله در محل رَحْبَه کوفه که ۱۲ نفر از صحابه بدری به‌پا خاستند و شهادت دادند که حدیث غدیر را از رسول خدا^ع شنیده‌اند.^۱ هم‌چنین در حضور صحابه در مسجدالنبی به‌پا خاست و مهاجران و انصار را بر فضائل خود و حدیث غدیر گواه گرفت و اصحاب حدیث حاضر شهادت دادند که این روایت را از رسول خدا^ع شنیده‌اند.^۲ نتیجه آن که امام علی^ع به امتزاج سیاسی و ولایت دینی تأکید دارد و حقانیت و شایستگی اهل بیت را به نص رسول خدا^ع و افضل و اعلم بودن آنان را برای تصدی امامت الهی بیان می‌دارند.

نقش حضرت زهرا^ع در احیای امامت الهی

حضرت زهرا^ع پس از حوادث سقیفه به همراه امام علی^ع به در خانه انصار می‌رفتند و از آستان کمک می‌خواستند ولی انصار می‌گفتند: «ای دختر رسول خدا^ع بیعت ما با این مرد تمام شد و اگر شوهر تو و پسر عمومی تو پیش از ابویکر به نزد ما می‌آمد از او عدول نمی‌کردیم و به غیر او رجوع نمی‌کردیم. امام علی^ع در پاسخ می‌فرمود: آیا من باید رسول خدا^ع را در خانه‌اش دفن نکرده رها و در سلطنت او با مردم منازعه می‌کرم؟ فاطمه^ع می‌گفت: «ابوالحسن کاری را انجام نداد مگر اینکه شایسته او بود و دیگران هم کاری کردند که خدا به حساب آنان رسیدگی خواهد کرد.»^۳

آن حضرت در جمع زنان انصار که به عیادت وی آمده بودند فرمود: «وای بر آنان، چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد؟ چرا پایگاه خلافت نبوی را از خانه وی دور کردند؟ آنچاکه روح الامین فروود آمده بود و پیکره رسالت بر پایه‌های آن استوار شده بود. آیا سزاوار است که انسان آگاه بر امور دین و دنیا را کنار زندد؟ آیا این جز زیان آشکار چیزی دیگری است. به خدا سوگند، آنان از ابولحسن روی گردانیدند، چون از شمشیر او بیمناک بودند و می‌دانستند که او را از مرگ هراسی نیست؛ او مردانه می‌جنگد و بر دشمن می‌تازد، در پاسداری از دین خدا سخت برمی‌آشوبد، سوگند به خدای یکتا، اگر اینان زمام کار خلافت را که رسول خدا^ع بر عهده علی^ع نهاده بود، می‌گمارند؛ او به نیکی کار را سامان می‌داد، امت را با روشی آسان پیش می‌برد، کمترین حقی از هیچ کس تباہ نمی‌شد، نه روندگان به سختی می‌افتادند و نه سواران دل آزده می‌شدند. علی^ع آنان را به سرچشمۀ جوشان گوارای پرآبی می‌رساند که کاستی بدان راه نداشت.»^۴ همچنین حضرت زهرا^ع در خطبه خود در مسجدالنبی با اشاره به وقایع پس از رحلت رسول خدا^ع و بیان فضائل امام علی^ع فرمود:

۱. ابن عساکر شافعی، ترجمه امام علی من تاریخ دمشق، ج ۲، ص ۸.

۲. ابن حجر عسقلانی، الأصحاب، ج ۱، ص ۳۰۴ روایت ۱۵۶۷.

۳. ابن قتیبه دینوری، عیون الأخبار، ج ۱، ص ۱۲؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۶، ص ۱۳.

۴. همان، ج ۱۶، ص ۲۳۳؛ ابن طیفور بغدادی، بلاغات النساء، ص ۳۷.

«امامت ما اهل بیت موجب نظم شریعت و مصونیت از تفرقه امت می‌شود و دوستی ما موجب عزت اسلام می‌گردد.»^۱ و در همین خطبه فرمودند: «وَنَحْنُ وَسِلْطَتُنَا فِي الْخَلْقِ وَنَحْنُ خَاصَتُهُ وَمَحْلُّ قَدْسَهُ وَنَحْنُ حَجَّتُهُ فِي غَيْبِهِ وَنَحْنُ وَرَثَهُ أَنْبِيَاءً؛^۲ مَا وَسِيلَهُ خَدَاؤَنْدُ مِيَانَ خَلْقِ خَدَا وَبَرَّ گَزِيدَگَانَ اوَّلَ مَحْلَ قَدْسَ وَحِجَّتُ خَدَاؤَنْدُ هَسْتِيمَ وَمَا وَارَاثَنَ اَنْبِيَاءَ اوَّلَ هَسْتِيمَ.»

حضرت زهرا^ع با بصیرت و بینایی کامل از حوادثی که در آینده در نتیجه خروج خلافت از اهل بیت پیش خواهد آمد پیش‌بینی کرده و فرمودند: «شما انوار روشن دین و سنت پیامبر برگزیده الهی را خاموش می‌کنید. ... پس خلافت را بگیرید و افسار آن را محکم بینید. پشت آن تاول زده و ضعیف است و ننگ آن باقی است و نشان زشتی آن جاودان است و نشان از خشم و غضب خداوند دارد».^۳

نقش امام حسن^ع در ابلاغ امامت الهی

عصر امامت حسن بن علی^ع همزمان با معاویه مؤسس خلافت امویان بود کسی که خلافت اسلامی را با تغلب تصرف کرد و آن را به حکومتی پادشاهی و موروی تبدیل کرد. هدف معاویه از خلافت، کودتای سیاسی و فرهنگی علیه اسلام بود، آن گونه که در صدد حذف نام رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} برآمد!^۴ تلاش معاویه بر مخدوش کردن چهره اهل بیت و پرداختن فضائل و مناقب برای خود بود. به همین سبب امام حسن^ع در برایر اقدامات معاویه، ناگزیر به تبیین و احیای امامت الهی بود به سانی که به دستور پدرشان، در یکی از روزهای جمعه امامت را به جای آن حضرت برگزار کردن در خطبه نماز فرمود: «به راستی خداوند هر پیامبری را مبعوث نمود برایش خلیفه و جانشین و باوران و خاندانی برگزید سوگند به آن کس که محمد را به پیامبری برگزید! هر کس در حق ما اهل بیت کوتاهی کند خداوند به همان مقدار، اعمالش را ناقص خواهد گذاشت و هر چند دولتی علیه ما حاکمیت یابد، فرجام آن از آن ما خواهد بود.»^۵

امام حسن مجتبی^ع در نامه‌ای به معاویه نوشتند: «ما به راستی از کسانی که در ریومن حق ما بر ما بیورش بردن، در شگفتیم، زیرا خلافت رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} را که حق مسلم ماست، از چنگ ما ربودند.»^۶ همچنین امام حسن^ع در خطبه‌ای پس از بیان فضائل اهل بیت^ع و شأن نزول آیه تطهیر در خانه امسلمه و عقد اخوت رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} با پدرش و اختصاص قسمتی از خمس به

۱. همان، ص ۳۴.

۲. ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۶، ص ۲۱۱.

۳. ابن طیفور، بلاغات النساء، ص ۳۶.

۴. زبیر بن بکار، الاخبار المؤقیات، ص ۵۷۷.

۵. مسعودی، مروج الذهب، ج ۳، ص ۹.

۶. ابوالفرح اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۶۵.

اهل بیت و همراهی آنها با رسول خدا^{علیه السلام} در مبارله با مسیحیان نجران و دستور رسول خدا^{علیه السلام} به مردم - به استثنای علی^{علیه السلام} - که در خانه‌های خود را به مسجد بینند، اشاره کرده، فرمود: «رسول خدا^{علیه السلام} دست پدرم را در غدیر خم گرفت و به مردم فرمود: من کنت مولاه فعلی مولا، اللهم و ال من والا و عاد من عاده، و از حاضران خواستند این پیام را به غایبان برسانند.»^۱ امام حسن^{علیه السلام} در خطبه دیگری فرمود: «ما حزب رستگار خدا، خاندان و نزدیکان رسول خدا^{علیه السلام} و اهل بیت پاک و پیراسته و یکی از دو امانت گران سنگی هستیم که رسول خدا^{علیه السلام} آنها را به امانت نهاد و دیگری قرآن بود که بیان همه چیز در آن آمده و هیچ باطلی در آن راه ندارد. پس، از ما اطاعت کنید زیرا پیروی ما چون به اطاعت از خدا و رسول و اولی الأمر نزدیک است، بر همگان واجب است.»^۲

نقش امام حسین^{علیه السلام} در احیای تئوری امامت الهی

امام حسین^{علیه السلام} هنگام حرکت از مدینه مُنوَّره در مقابل فرماندار شهر، جایگاه الهی و موقعیت اهل بیت^{علیهم السلام} را بیان فرمودند و با اشاره به فساد سیاسی و اجتماعی حاکم، مشروعیت رژیم اموی را باطل دانستند و فرمودند: «ای امیر، ما اهل بیت معدن رسالت و محل آمد و شد ملائکه و محل فرود وحی و معدن رحمت الهی هستیم و بیزید مردی مشروب خوار و فاسق و قاتل انسان‌های بی‌گناه است.»^۳ امام حسین^{علیه السلام} هنگامی که در مکه بودند نامه‌ای از بزرگان شیعه کوفه دریافت کردند که در این نامه رهبران شیعه شهر با اشاره به ظلم و ستم معاویه و گردن کشی وی و غصب مال خدا و کشتن مردم درستکار از امام حسین^{علیه السلام} تقاضا کردند: «اَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا إِمَامٌ، فَأَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنَا بِكَ عَلَى الْحَقِّ.»^۴

هنگامی که حدود ۵۵ نامه از سوی بزرگان و شیعیان کوفه به امام رسید آن حضرت در پاسخ کوفی‌ها نوشتند من تقاضا و درخواست همه شما را فهمیدم که شما امامی ندارید. «فَلَعْنَرِي مَالَ الْإِمَامِ إِلَّاَعْمَالُ بِالْكِتَابِ وَالْإِخْذُ بِالْقِسْطِ وَالدَّائِنُ بِالْحَقِّ وَالْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَيْ ذَاتِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ؛^۵ قسم به جانم چه می‌دانید امام کیست؟ مگر اینکه او عامل به کتاب خدا و قسط و ادراکنده حق می‌باشد و کسی است که خودش را فقط برای خدا می‌خواهد.» در این نامه امام حسین^{علیه السلام} اجرای عدالت، عمل به کتاب خدا و وقف خوبیش برای خدا را از وظایف امام برشمرد. آن حضرت همچنین در نامه‌ای به شیعیان بصره پس از ستایش خداوند به واسطه رسالت حضرت محمد^{علیه السلام} و انجام کامل این وظیفه از سوی رسول خدا^{علیه السلام}

۱. خواجه حافظ قندوزی حنفی، *ینابیع المودة*، ج ۳، ص ۱۵۲.

۲. مسعودی، *مروج الذهب*، ج ۳، ص ۱۰.

۳. ابن اعشن، *القصوح*، ج ۳، ص ۱۴.

۴. طبری، *تاریخ طبری*، ج ۴، ص ۲۶۲.

۵. همان، ص ۲۶۳.

نوشتند: «كَتَّا اهله و أولياده و اوصياءه و ورثته و احق الناس يمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا و كرها الفرقه و احبنا العافية و نحن نعلم انا احق بذلك الحق المستحق علينا من تولاه.»^١

از این جملات روشن می‌گردد امام حسین^{علیه السلام} سه وظیفه را برای امام مشخص می‌کند و اهل بیت را اولیا و وارث شایسته برای مقامات رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} و خود را شایسته برای رهبری مسلمانان معرفی می‌کند. امام در یکی از منازل نزدیک به کربلا در جمع یاران خود و سپاه حُربن بزید ریاحی پس از بیان فساد سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی، مسئله امامت و رهبری خود را برای تغییر وضع موجود چنین معرفی می‌کند: «آأ و إنْ هُوَ لِمَا قَدْ لَمَّا طَاعَهُ الشَّيْطَانُ وَ تَرَكُوا طَاعَهُ الرَّحْمَنِ، وَ أَظَهَرُوا النَّسَادَ وَ عَطَلُوا الْحَدُودَ وَ اسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْ وَ أَحْلَلُوا حِرَامَ اللَّهِ وَ حِرَمُوا حَلَالَهِ وَ أَنَا أَحْقَنَ مِنْ غَيْرِهِ؛ إِنِّي مَرْدَمٌ أَكَاهُ بَاشِيدَ اِيَّنَانَ اَزْ شَيْطَانَ پِيَرَوِيَ مِنْ كَنْدَ وَ اطَاعَتِ خَدَائِي بِخَشْنَدَهِ رَا تَرَكَ فَسَادَ رَا بِرَبَا وَ حَدُودَ الْهَبِيَ رَا تَطْبِيلَ كَرَدهَ وَ مَالَ خَدَا رَا مِنْ خُورَنَدَ وَ حَلَالَ خَدَا رَا حِرَامَ كَدَهَانَدَ وَ مَنْ شَايِسْتَهِ تَرَينَ فَرَدَ بِرَأِيَ تَغْيِيرَ اِيَّنَ وَ ضَعَ هَسْتَمَ.»^۲

امام در سخنرانی دیگری پس از نماز عصر در منزل ڈوھسُم فرمودند: «ایها الناس فائکم ان تنتقا و
تعرفوا الحق لاهله یکن ارضي الله و نحن اهل البيت اولي بولایه هذلامر عليکم من هولاء المدعین ما ليس لهم و
السائلین فيکم بالجور و العدوان؛ اى مردم اگر تقو پیشنه کنید و حق را برای اهل آن به رسمیت بشناسید،
رضایت خدا را فراهم کردہاید و ما اهل بیت برای رهبری و اداره حکومت شما (ولايت و امر) ازاین مدعیان
دروغین که شایستگی ندارند و در بیان شما به دشمنی و ستمگری حکومت می کنند، شایسته تریم.»

همان گونه که از نامه ها و سخنرانی های امام حسین روش می گردد: آن حضرت حاکمیت سیاسی و دینی رژیم اموی را نامشروع دانستم و به ظلم و ستم و غارت بیتالمال از سوی آنان و فساد سیاسی و اجتماعی حاکم و تعطیلی حدود الهی اشاره می کنند و به تبیین جایگاه موقعیت اصیل و شایسته خود می پردازند و مشروعيت خود را برای اداره جامعه اسلامی و قدرت سیاسی روش کرده و امامت الهی اهل بیت را احیا می کنند. بدین سان ماهیت نهضت امام حسین مقاومت پایدار برای تبیین امامت الهی و تنصیصی اهل بیت و احیای دین خدا با اندیشه پاک و اصیل اسلامی می باشد تا مشروعيت خود را برای جامعه اسلامی روشن نماید و مسلمانان را برای مقیولیت خود برای تصدی قدرت سیاسی آماده سازد در این صورت اگر پیروزی به دست آمد مرحله جدیدی از مسئولیت الهی شروع می شود و اگر شهادت نصیب شد سعادت و نیک فرجامی تضمین شده است.

نقش امام سجاد علیه السلام در احیای امامت الهی

امام سجاد<ص> از یک سو گرفتار فساد سیاسی خلفای اموی از دو شاخه سفیانی و مروانی از سال ۶۱ قمری

۱. همان، ص ۲۶۶

۳۰۳، همان، ۲

تا سال ۹۵ قمری بود. از سوی دیگر آن حضرت با ظهور فرهنگ انحرافی مکتب شام مواجه بود که هدف آن تطهیر امویان و گسترش اندیشه تقدیرگرایی و جبرگرایی امویان و مرجنه و مبارزه با اهل‌البیت بود. امام زین‌العابدین^۱ شاهد ظهور فرقه کیسانیه با تلاش مختار، کیسان وابوهاشم پسر محمد بن حنفیه بود که ادعای مهدویت وی را داشتند، در نتیجه کیسانیه نخستین انحراف عقیدتی در میان شیعیان پدید آورد و امامت را از فرزندان حضرت زهرا^۲ خارج کرده، به محمد بن حنفیه فرزند امام علی^۳ از همسر دیگری سپرد.^۱ کیسانیه بیشتر توده‌های شیعی ناپایدار را جذب و منحرف نمود.^۲ به همین سبب آن حضرت تلاش وسیعی را برای احیای تئوری امامت به عمل آورد. امام زین‌العابدین^۴ در قالب دعاها گوناگون تلاش وسیعی را به عمل آوردند تا جامعه گرفتار فساد سیاسی و اجتماعی را بیدار و آنان را به حقوق الهی و سیاست خاندان رسالت و مظالمی را که بر آنان رفته است آگاه سازند. از آن جمله در سخنرانی خود در شام در حضور بزید و بزرگان رژیم اموی، خود را فرزند مکه و منی و زمزم و صفا و کسی که به معراج رفت و فرزند محمد مصطفی و علی مرتضی معرفی کرد.^۵ همچنین آن حضرت در دعای عرفه صحیفه سجادیه فرمودند: «پروردگار! بر پاکان اهل بیت رحمت فرست که آنان را برای امر خود برگزیدی تا کلیدداران خزان علم تو و نگهبانان دین تو و خلفای تو در روی زمین و حجت‌های فروزان تو بر بندگان تو باشند. تو آنان را از پلیدی‌ها بر کنار داشته‌ای و مقرر فرموده‌ای که میان تو و بندگان تو وسیله‌ای باشند و بهسوی بهشت راه بنمایند.»^۶ آن حضرت در دعای عید قربان و نماز جمعه، اقامه و خواندن خطبه این دو نماز را حق خلفای برگزیده و امنای والا مرتبه الهی دانسته‌اند که ستمگران آن را به زور غصب کرده و خلفای الهی را نیز مغلوب نموده‌اند.^۷ آن حضرت در دعای ۳۴ نیز پس از درود بر حضرت محمد و عترت پاکش می‌فرماید: «خدایا ما را چنان که به اطاعت آنها امر کردی شنواه کلام و پذیرنده دستور آنان قرار بده.»^۸ آن حضرت در زیارت امین‌الله نیز امیرمؤمنان علی^۹ را امین خدا بر زمین و حجت خدا بر بندگانش معرفی کرد.^{۱۰} همین دعاها و زیارات پایه‌های فکری و عقیدتی شیعه را درباره امامت الهی امامان تبیین کرد تا در عصر امامان صادقین^{۱۱} تدوین گردید.

۱. عبدالله فیاض، تاریخ شیعه امامیه، ص ۴۸.

۲. جعفری، تشیع در مسیر تاریخ، ص ۲۱۵.

۳. ابن‌اعثم کوفی، الفتوح، ج ۵، ص ۲۴۹.

۴. صحیفه سجادیه، ص ۲۰۰.

۵. همان، ص ۲۱۴.

۶. همان، ص ۱۸۰.

۷. طوسی، مصباح المتهجد، ص ۷۳۸.

نقش امامان صادقین^۱ در تبییب نظریه امامت الهی

امام باقر[ؑ] در عصر امامت خود با فساد سیاسی از سوی امویان، فساد فرهنگی همچون گسترش و ظهور فرقه‌های انحرافی، خوارج، مرجئه، قدریه و کیسانیه و گروهایی از غُلات و فرقه کلامی معزله مواجه بودند. آن‌گونه که دو شهر مکه و مدینه به مراکز تجمل پرستی تبدیل شده بود و در آن کنیز کان آوازخوان از سرزمین‌های مفتوحه طنازی می‌کردند و سرگرمی‌هایی همچون شطرنج، تاس بازی و شراب‌خواری و قمار بازی جزء تفریحات درباریان و مردم شده بود.^۲

به همین سبب امام باقر[ؑ] برای تبیین امامت الهی امامان شیعه تلاش وسیعی را آغاز کرد و در حلقه‌های درسی خود در مسجدالنبی با استناد به آیات و روایات رسول خدا[ؐ] درباره امامت فرمودند: «هر که بدون امام بپیرد به جاهلیت مرده است». و این پاسخی بود به مخالفان امامت و ولایت سیاسی منصوص امامان که اگر امامی نداشته باشند همچون عصر جاهلی مرده‌اند. در جای دیگر می‌فرماید: «امامت یکی از ستون‌های عمدۀ اسلام است و امامان حجت‌های خدا بر روی زمین و حافظ و هادی مؤمنان هستند و اطاعت آنان واجب است. آنان اهل ذکر و خزان علم الهی و نوری هستند که مؤمنان را به راه راست هدایت می‌کنند و دل‌های آنان را روشنایی می‌بخشد. قرآن به آنان به میراث داده شده و آنان مفسران واقعی وحی و راسخان در علم هستند.^۳ کتاب الحجه) آن حضرت در زیارت عاشورا منقول از علقمه بن محمد حضرمی می‌فرماید: «خدا لعنت کند گروهی را که اساس ظلم و ستم را بر شما اهل بیت بنیان گذاشتند و خدا لعنت کند امّتی را که شما را از مقامی که خداوند مخصوص به شما گردانیده بود، منع کردند.»^۴

عصر امام صادق[ؑ] از یک سو شاهد ظهور فرقه کلامی معزله و غلات، مذهب فقهی مالکی و حنفی، افکار و عقاید مادی (و در میان شیعیان ظهور زیدیه و تداوم کیسانیه) بود. آن حضرت هنگامی که شرایط اجتماعی مناسب برای بیان اندیشه‌های خود فراهم دید در حلقه‌های درس خود در مسجدالنبی تبیین حقایق پرداخت. از سوی دیگر انحطاط خلافت اموی و ظهور نهضت عباسی وادعای آنان در برابر فرزندان امام علی[ؑ] برای امامت و رهبری سبب شد تا آن امام همام با تمام توان به تبییب و تدوین نظریه امامت الهی و منصوص بپردازد و شناخت امام را بر هر مؤمنی واجب بداند که: «من مات و لا یعرف امامه، مات میته جاهلیه.»^۵ آن حضرت با وجود انتخاب موضع تقيه و تبیین این نظریه از ادعای امامت الهی و منصوص برای خود دست بر نداشت و در مراسم عرفه

۱. لالانی، نخستین اندیشه‌های شیعی، ص ۱۷.

۲. کلینی، اصول کافی، ج ۲، کتاب الحجه.

۳. ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، ص ۳۲۹؛ طوسی، مصباح المتهجد، ص ۷۷۴.

۴. کلینی رازی، اصول کافی، ج ۳، ص ۴۰.

فرمود: «کان رسول الله هوالامام ثم علي بن ابی طالب، ثم حسن بن علي ثم حسین بن الحسین ثم محمد بن علي ثم ها؛^۱ ای مردم رسول الله^{علیهم السلام} امام بود و سپس علی بن ابی طالب و پس از آن حسین و سپس علی بن الحسین و محمد بن علي و سپس من امام هستم.»

امام صادق^{علیهم السلام} در دعاها و زیارات خود همواره تلاش داشت تا مقام امامت الهی امامان را ترسیم کند و در زیارت وارث منقول از مفضل بن عمرو^۲ و زیارت مطلقه امام حسین^{علیهم السلام} منقول از مفضل بن عمرو^۳ و زیارت وارث^۴ و زیارت مطلقه امام حسین^{علیهم السلام} منقول از صفوان جمال^۵ و زیارت امام حسین^{علیهم السلام} منقول از معاویه بن عمّار و عمار ساباطی^۶ و زیارت امام حسین در عید فطر و قربان^۷ و زیارت امام حسین^{علیهم السلام} در اول و نیمه رجب^۸ و زیارت امیرمؤمنان^{علیهم السلام} منقول از صفوان جمال^۹ و زیارت اربعین منقول از صفوان مهران، به این مهمن اشاره کرده است. آن حضرت امام حسین^{علیهم السلام} را ولی خدا و پسر ولی و حجت خداوند و پناهگاه مؤمنین معرفی می کند و شهادت می دهد که امامان از نسل امام حسین^{علیهم السلام} هستند.^{۱۰} همین تبیین نظریه امامت الهی بود که گروهی از شاگردان حلقه های درسی آن حضرت (حُمَرَانُ بْنُ أَعْيَنٍ، هشامُ بْنُ سَالِمٍ، مُؤْمِنُ الطَّاقَةِ، مُفْضِلُ بْنُ عُمَرٍ، قَيْسُ بْنُ مَاصِرٍ، هشامُ بْنُ حَكْمٍ وَ صَفْوَانُ جَمَالَ) در مباحث کلامی خود در باب امامت در برابر مخالفان به آن استناد کنند.

وبرخی همچون حُمَرَانُ و مُؤْمِنُ الطَّاقَةِ به عنوان متکلم خوانده می شوند.^{۱۱}

نقش امام موسی بن جعفر^{علیهم السلام} در احیای نظریه امامت الهی

در عصر امام موسی بن جعفر^{علیهم السلام} در جهان اسلام دگرگونی های فکری و فرهنگی گسترده ای به وجود آمد. از یک سو قدرت خلافت عباسی با کارданی خاندان برمکی ها رشد و گسترش یافت. و از سوی دیگر فرقه هایی همچون مرجنه، معترله، زیدیه، خوارج، غالیان و فرقه های نوین فرق فقهی و حدیثی

۱. همو، فروع کافی، ج، ۴، ص ۴۶۶.

۲. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص ۳۷۵ و ۴۰۱؛ عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص ۶۸۱.

۳. همان، ص ۵۹۵.

۴. منقول از جابر جعفی ابن قولویه، کامل الزیارات، ص ۳۷۵.

۵. عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص ۷۰۱.

۶. همان، ص ۷۰۴.

۷. همان، ص ۷۳۳.

۸. همان، ص ۷۲.

۹. همان، ص ۵۸۱.

۱۰. طوسي، مصباح المتهجد، ص ۷۸۸.

۱۱. کلینی رازی، اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۱.

همچون حنفی، مالکی و شافعی ظهر کردند. در این عصر پیروان آئین‌های یهودی، مسیحی، زرتشتی و صابئین در کنار مسلمانان زندگی می‌کردند و بر دامنه تغییرات فرهنگی اثرگذار بودند. در این آشفته بازار فرهنگی امام کاظم^ع یکی از کارگزاران تأثیرگذار فکری بودند که برای اصلاح این آشفتگی فرهنگی، راهبردهای مهندسی - فرهنگی خود را برای احیای امامت الهی مبتنی بر معارف اصیل قرآن، سنت نبوی و معارف اهل بیت تدوین و اجرا کردند. از جمله اقدامات آن حضرت داعیه امامت و رهبری الهی بر جهان اسلام، در پاسخ به سؤال خلیفه عباسی هارون الرشید برای تعیین حدود فدک بود. هنگامی که وی اصرار کرد تا امام کاظم^ع حدود آن را مشخص کنند، آن حضرت گفت: «اگر برمی گردانی باید با محدوده واقعی آن برگردانی». هارون نیز پذیرفت. آن حضرت فرمود: «یک سوی آن عدن است. رنگ هارون تغییر کرد و گفت: «اوہ» آن حضرت ادامه داد: «سوی دیگر آن سمرقند است». رنگ هارون تیره‌تر شد. امام فرمود: مرز سوم آن افریقیه است.» هارون گفت: عجب! سرانجام آن حضرت گفت: «حد چهارم آن ارمنستان است: هارون هنگامی که متوجه شد منظور امام از فدک تمامی خلافت اسلامی است با عصیانیت گفت: «چیزی برای ما باقی نماند! برخیز بر سر جای ما بنشین!» امام موسی بن جعفر^ع گفت: «به تو گفتم اگر تو را از مزهای فدک آگاه کنم، آن را بر نخواهی گرداند.»^۱ به خوبی روشن است این ادعا برخلاف شرایط سختی که هارون برای آن حضرت به وجود آورده بود حکایت از نگرش سیاسی آن حضرت به امامت دارد و ایشان امام را دارای قدرت سیاسی و حاکم بر جهان اسلام می‌دانند.

نقش امام رضا^ع در تبیین امامت الهی

عصر امام رضا^ع علاوه بر دگرگونی‌های فرهنگی دوره پدر بزرگوارشان، شاهد ظهور فرقه واقفیه و گسترش جریان شیعه یدی و رونق نهضت ترجمه علوم ایرانی، هندی، یونانی و سریانی بود. این گروه‌ها به‌ویژه واقفیه خطر بزرگی برای رهبری تشیع بودند. از سوی دیگر آن حضرت مواجه با تثبیت قدرت خلافت مأمون بود که وی امام را به پذیرش ولایت‌عهدی و شرکت در مناظره با اصحاب ملل و فرق دستور می‌داد. لذا آن حضرت پس از آنکه ناگریز شد از مدینه منوره به اجبار به خراسان برود و ولایت‌عهدی مأمون را بپذیرد، با شرکت در مناظرات و تشکیل جلسات علمی، راهبردهای نوینی برای تداوم امامت الهی و حرکت فکری و فرهنگی تشیع در مرو اجرا کردند و در خطبه‌ای فرمودند: ما را به‌واسطه رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} بر شما حقی است و شما را به‌واسطه رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} بر ما حقی. هرگاه شما حق ما را ادا کردید، بر ما واجب است حق شما را بپردازیم.^۲

۱. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۳۲۰.

۲. ابوالفرح اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۴۵۵.

آن حضرت در نیشابور با بیان حدیث سلسله الذهب فرمود: «کلمه لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني من من عذابی». سپس ادامه داد: «بشرطها و أنا من شرطها؛ کلمه توحید ذ من است هر کس در آن وارد شود از عذاب نجات خواهد یافت و آن شروطی دارد که من یکی از شرایط آنم.^۱ بدینسان امام رضا<ص> توحید و رسالت و امامت برگزیدگان خداوند را در پیوند با یکدیگر دانسته‌اند زیرا به‌وسیله امام راه توحید و رسالت و امامت برگزیدگان خداوند را در پیوند با یکدیگر دانسته‌اند. زیرا به‌وسیله امام راه توحید و هدایت شناخته می‌شود و شناخت امام و پرداخت حقوق وی را از سوی مردم لازم دانسته‌اند. شاید این نکته ذوقی بی‌مناسب نباشد که کلمه لا اله الا الله دوازده حرف است و امامت نیز در قرآن دوازده بار آمده است^۲ و به همین دلیل امام رضا<ص> فرمود: «کلمه توحید ذ من است»، پس استقرار کلمه توحید به امامت می‌باشد و رسول خدا<ص> نیز فرمود: «اسلام به‌وسیله دوازده نفر استقرار می‌یابد».^۳

امام رضا<ص> روزی در مسجد جامع مرو در پاسخ سؤال یکی از یارانشان که پرسید امامت چیست؟ فرمود: «امامت از منازل انبیا و وراثت اوصیاست. امامت خ لافت خداوند و رسول الله و امیرمؤمنان و میراث حسن و حسین است. امامت پیشوایی دین، موجب اتحاد و حفظ دولت اسلامی و سرزمین آن، اصلاح امور دنیوی و عزت مؤمنان و ریشه و پایه اسلام بلند مرتبه و شاخه بلند آن است».^۴ در این روایت امام رضا<ص> امامت را پل ارتباطی و صایت همه انبیا و خلیفه خدا و رسول گرامی اسلام و اهل بیت دانسته و رهبری دین و حفظ دولت اسلامی و سربلندی مسلمانان را به آن واپسی دانسته است. امام رضا<ص> در چگونگی خواندن نماز عید فرمود: من همچون رسول الله<ص> نماز را می‌خوانم یعنی من و رسول الله یک مقام الهی داریم همچون یکدیگر.^۵

نقش امام علی بن محمد<ص> در تبیین امامت الهی

دوران امامت امام هادی<ص> (۲۵۴ - ۲۲۰ ق) در شرایط بسیار سخت و دشوار فتنه و آشوب خلافت عباسی گذشت. آن حضرت از یک سو شاهد قدرت‌گیری جریان خلق قرآن از سوی معزله و معتصم و واقع و مبارزه آنان با اهل حدیث بود و از سوی دیگر شاهد بازیچه شدن دستگاه خلافت در دست

۱. صدقوق، عيون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۱۴۳.

۲. هود (۱۱): ۱۷؛ یس (۳۶): ۱۲؛ احقاف (۴۶): ۱۲؛ توبه (۹): ۱۲؛ قصص (۲۸): ۵ و ۴۱؛ انبیاء (۲۱): ۷۲؛ سجده (۳۲): ۲۴؛ فرقان (۲۵): ۷۴؛ بقره (۲): ۱۲۴؛ اسراء (۱۷): ۱۷؛ حجر (۳۳): ۷۹.

۳. بخاری، صحیح بخاری، ج ۸، ص ۱۲۸.

۴. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص ۴۳۸؛ صدقوق، عيون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۱۹۷.

۵. مفید، الارشاد، ج ۲، ص ۲۵۶.

سرداران ترک و رشد جریان حنابله و سرکوب علیان و شیعیان و تخریب حرم امام حسین^{علیه السلام} و برقراری سب و لعن به امام علی^{علیه السلام}^١ و قدرت‌گیری علیان زیدی در طبرستان بود. امام هادی^{علیه السلام} در این شرایط ناگوار و دهشتناک خلافت عباسی و جامعه اسلامی به تبیین اندیشه سیاسی شیعه پرداختند و جایگاه و مقام الای پیشوای الهی را روشن ساختند. آن حضرت در زیارت جامعه کبیره - که یکی از مستبدترین و مشهورترین زیارات در فرهنگ شیعه است - به تبیین جایگاه امام و منصب الهی و سیاسی آن در معارف عمیق توحیدی و ولایت انسان کامل پرداختند و امام را به عنوان موضع و دایع رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و هبوط نور وحی و معدن رحمت خداوند و خزانه علم خداوند و رهبر سیاسی و فکری و معنوی جامعه اسلامی معرفی کردند.

فرازی از آن به نقل از موسی بن عبدالله نخعی چنین است: «السلام على الائمه الدعاة والقادة الهداء والساعة الولاة والذاده الحماة و اهل الذكر و اولي الامر و بقيه الله و خيرته و حزبه و عبيده علميه و حججه و صراطه و نوره و برهاته و رحمة الله و برکاته؛ درود بر پیشوایان دعوت کننده و زمامداران راهنمای و برگزیدگان سرپرست و نگهداران حامیان دین خدا و اهل ذکر و فرمانداران و صاحبان ولایت و آیات باقی و برگزیدگان حزب و گنجینه‌های دانش او و حجت راه و نور و دلیل روشن خداوند و رحمت خدا و برکات او.» «وَرَضِيْكُمْ خَلْفَاءَ فِي أَرْضِهِ وَحَجَّاجًا عَلَيْ بَرَّيْتَهِ وَأَنْصَارًا لِدِينِهِ وَحَفَظَةَ لِسَرِّهِ وَخَزَنَةَ لِعِلْمِهِ وَمُسْتَوْ دَعَا لِحِكْمَهِ وَتَرَاجِمَهِ لِوَحِيَهِ وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِهِ وَشَهَادَهُ عَلَيْ خَلِيقَهِ وَأَعْلَامًا لِعِبَادِهِ وَمَنَارًا فِي بِلَادِهِ وَآدَاءَ عَلَيْ صِرَاطِهِ.» خداوند پسندید شما را برای سر خود و خزانه دارانی برای دانش او و محل امامت حکمت او و مفسران وحی او و اساس و پایه‌های یگانگی او و گواهان بر بندگانش و نشانه‌هایی برای بندگانش و مشعل‌هایی تابان در شهرهای او و راهنمایان راه مستقیم خود گردانید.^٢

نقش امام حسن عسکری^{علیه السلام} در ابلاغ امامت الهی

امام عسکری^{علیه السلام} از یک سو شاهد ضعف و سستی دستگاه خلافت و گسترش قدرت علیان طبرستان بود و از سوی دیگر شاهد گسترش دیسیسه‌های جریان انحرافی غلو و مدعیان و کالت و امامت. آن حضرت برخلاف دوران سخت کنترل و مراقبت و حبس که در پیش داشت برای تبیین و زنده نگاه داشتن امامت الهی در توقیعی به شیعیانش نوشت: «امامت امری است پیوسته که تا امور الهی جریان دارد پا بر جاست.» و به شیعیانش فرمود: «ما را در کتاب خدا حقی است و با رسول الله^{علیه السلام} خویشاوندی است و خدا ما را پاک شمرده و هیچ کس غیر ما از ما نمی‌تواند ادعای

۱. طبری، تاریخ طبری، ج ٧، ص ٣٦٥.

۲. صدوق، عیون اخبار الرضا، الجزء الثاني، ص ٣٠٥.

چنین مقامی را کند مگر اینکه دروغ پرداز باشد.»^۱

همچین آن حضرت در نامه‌ای به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری نوشتند: «اگر محمد ﷺ و اوصیایی که از فرزندان او هستند، نمی‌بودند حتماً شما همچون چهارپایان سرگردان بودید و هیچ یک از واجبات را نمی‌شناخید. آیا به شهری جز دروازه آن وارد می‌شوید؟ پس آنگاه که خداوند با تعیین امامان پس از پیامبرتان بر شما منت بهاد و در قرآن فرمود: امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم.^۳ خداوند حقوقی برای امامان خود بر شما واجب فرمود و شما را به رعایت آن مأمور ساخت تا آنچه از زنان و اموال و خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در اختیار دارید، بر شما حلال باشد. خداوند متعال فرمود: «ای پیامبر بگو: پاداشی از شما جزء دوستی خوبی‌باوندانم نمی‌خواهم.»^۴

٢٣٦

از آنچه گفته آمد، روشن می‌گردد امامت الهی ریشه در معارف عمیق قرآن دارد و به عنوان وصایت و جانشینی انبیای گذشته و حامل میراث آنان در فرزندان ذکور و یا برادر به شرط عصمت و علم تحقق پیدا می‌کند و امامت، عهد و امانت خداوند است. تعیین جانشین از سوی رسول خدا^{علیه السلام} مسئولیت الهی است که در غدیر خم امامت امیر المؤمنان علی^ع را اعلام نمودند. آن حضرت تئوری امامت منصوصی را برای دوازده نفر تعیین کردند. طرح امامت الهی اهل بیت از سوی امام علی^ع و سپس هر یک از فرزندان و جانشینان آنان بر حسب شرایط اجتماعی به تبیین جایگاه و موقعیت سیاسی و اجتماعی امامت الهی متجر شد. هدف امامت الهی استمرار اعتقاد به اندیشه تسلیل وصایت و رسالت الهی از آدم تا خاتم و تا حضرت حجت می‌باشد. و از این رو عنصر تداوم در سیر تحول امامت الهی مشهود است و امامان شیعه ناگزیر به تبیین امامت الهی در برابر مدعیان دروغین غالی و گروه‌های منحرف و مخالف و حاکمان اموی و عباسی بودند. آنان با استشهاد به امامت الهی به عنوان حقی که خداوند بر عهده آنان گذاشته در خطبه‌ها، نامه‌ها، زیارات، ادعیه و روایات خود به تبیین وظایف، شئون و اختیارات امامت منصوص پرداختند تا در عصر امامت صادقین^ع این تئوری تدوین و توبیخ گردید. از سوی دیگر هر کدام از امامان در جایگاه امام و خلیفه خداوند داعیه امامت و رهبری سیاسی و اجتماعی خود را مطرح کردند و مشروعیت خود را برای عهدهداری این مقام اعلام نمودند و تلاش وسیعی را برای احیای تئوری امامت منصوصی به عمل آوردند.

١. ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص ٤٨٧ - ٤٨٦.

۲. مائده (۵) : ۳.

^{٤٨٤} ٣. سورى (٤٢): ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص ٣٣.

منابع و مأخذ

١. ابن الحدید، *شرح نهج البلاعه*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ١٩٦٥م.
٢. ابن بکار، زبیر، *الاخبار الموقفيات*، بی جا، بی نا، بی تا.
٣. ابن شهر آشوب، *مناقب آل علی بن ابیطالب*، بی جا، بی نا، بی تا.
٤. ابن اعثم کوفی، *الفتوح*، بیروت، دارالندوة الجدید، بی تا.
٥. ابن حنبل، *مسنن*، بیروت، دارالکفر، بی تا.
٦. ابن سعد، محمد، *الطبقات الکبری*، بیروت، دار صادر، بی تا.
٧. ابن عبد ربه، *العقد الفريد*، تحقیق محمد سعید العریان، بیروت، دارالفکر، ١٣٧٢ق.
٨. ابن قولویه قمی، *کامل الزیارات*، تحقیق جواد قیومی، قم، نشر الثقافه، ١٤٢٤ق.
٩. ابن منظور، *لسان العرب*، بیروت، داراحیاء التراث العربي، ١٤٠٨ق.
١٠. ابن هشام عبدالملک، *السیرة النبویة*، تحقیق مصطفی السقا و دیگران، قاهره، مطبعه مصطفی البابی الحلبي، ١٣٧٥ق.
١١. ابوالفرج اصفهانی، *مقالات الطالبین*، تحقیق احمد صَفَر، بیروت، الاعلمی للمطبوعات، ١٤٠٨ق / ١٣٧٥ق.
١٢. بخاری، اسماعیل، *صحیح بخاری*، بیروت، دارالفکر، بی تا.
١٣. بغدادی، ابن طیفور، *بلغات النساء*، تحقیق برکات یوسف هبّود، بیروت، المکتبه العصریه، ١٤٢١ق.
١٤. بلاذری، یحیی بن جابر، *انساب الأشراف*، تحقیق سهیل زکار، بیروت، دارالکفر، ١٤٢٤ق.
١٥. بهشتی، سید محمدحسین، ولایت، رہبری و روحانیت، بی جا، بی نا، بی تا.
١٦. ثقفی کوفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد الغارات، تحقیق عبدالزهرا الحسینی، بیروت، دارالضواء، ١٤٠٧ق.
١٧. جعفری، سید حسین، *تسبیح در مسیر تاریخ*، ترجمه سید محمد آیت‌اللهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٥٩.
١٨. حرانی ابن شعبه، *تحف العقول عن آل الرسول*، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه صدق، ١٣٧٦ق.
١٩. دینوری، ابن قتبیه، *الاماۃ و السیاسه (تاریخ الخلفاء)*، قم، انتشارات شریف الرضی، ١٤١٠ق.
٢٠. ———، *عيون الاخبار*، تحقیق یوسف علی طویل، بیروت، دارالکتب بالعلمیه، بی تا.

۱. شافعی دمشقی، ابن عساکر، ترجمه‌الامام علی بن ابی طالب فی تاریخ دمشق، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت، مؤسسه المحمودی، ۱۳۹۸ ق.
۲. صدوق، محمد بن بابویه، عیون اخبار الرضا علیه السلام، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴ ق.
۳. طباطبایی سید محمد حسین، مجموعه مقالات، تهران، حبیب، ۱۳۵۶ ق.
۴. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الرسل و الملوك، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ ق.
۵. طوسی، محمد بن الحسن، تلخیص الشانعی، بی جا، بی تا.
۶. ———، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۱ ق.
۷. عسقلانی، ابن حجر، الأصحاب فی تمییز الصحابة، بیروت، داراجاء التراث العربی، بی تا.
۸. علی بن ابی طالب علیه السلام، نهج البلاغه، جمع آوری سید رضی، تحقیق و ترجمه فیض الاسلام، چاپ فیض الاسلام، بی تا.
۹. علی بن الحسین علیه السلام، صحیفه سجادیه، روایت حسین بن اشکیب، تصحیح سید احمد سجادی، اصفهان، مؤسسه فرهنگی الزهرا، ۱۳۸۳.
۱۰. فیاض، عبدالله، تاریخ شیعه امامیه، ترجمه حمید خوشنویس، تهران، بهبهانی، ۱۳۸۲.
۱۱. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، تهران، قدیانی، ۱۳۷۸.
۱۲. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم الحنفی، بیانیع المودة، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بی تا.
۱۳. کلینی رازی، اصول کافی، تصحیح و ترجمه شرح محمد باقر کمره‌ای، تهران، اسوه، ۱۳۷۲ ق.
۱۴. ———، فروع کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، بی تا.
۱۵. لالانی، ارزینا، نخستین اندیشه‌های شیعی، ترجمه فریدون بدراهی، تهران، نشر فرزان، ۱۳۸۱.
۱۶. مسعودی، ابوالحسن، مروج الذهب، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
۱۷. مفید، محمد بن نعمان بغدادی، الارشاد، ترجمه و شرح رسولی محلاتی، تهران، الاسلامیه، بی تا.
۱۸. ———، النکت الاعقادیه، ضمیمه الفرق بین الفرق عبدالقاهر بغدادی، به اهتمام محمد جواد مشکور، تهران، اشرفی، ۱۳۵۸.
۱۹. نصر بن مزاحم منقري، وقعة صفین، تحقیق محمد عبدالاسلام هارون، بیروت، دارالجیل، ۱۴۱۰ ق.
۲۰. نیشابوری، عیبدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بی تا.