

ولایت، مهم ترین مبنای اندیشه مهدویت

پدیدآورده (ها) : لطیفی، رحیم
فلسفه و کلام :: انتظار موعود :: زمستان 1386 - شماره 23
از 243 تا 274
آدرس ثابت : <http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/871758>

دانلود شده توسط : رسول جعفریان
تاریخ دانلود : 07/07/1395

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس
همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه
مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و برگرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از
صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به
صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

ولادت، مهم‌ترین مبنای اندیشه مهدویت

مرکز تحقیقات فتوی علمی رساندی
رحیم لطیفی

* پژوهشگر و محقق مباحث مهدویت

چکیده

سخن گفتن از مهدویت، بدون توجه به جایگاه و تاریخ امامت، ناتمام است و سخن گفتن از امام و امامت، بدون توجه به مهم‌ترین شاخصه آن «ولایت» ناتمام است؛ بنابر این، بازخوانی مبانی اندیشه مهدویت، باید از امام‌شناسی و ولایت‌شناسی آغاز شود.

نوشتار حاضر، طی هفت فصل به تقریر این مهم پرداخته است؛ معرفی امام و جایگاه آن، واژه و اصطلاح‌شناسی ولایت، ماهیت ولایت، ولایت تکوینی و تشریعی، و مصاديق ولی، بیان شده و سپس به نقد و بررسی دید گاه‌های افراطی و تفریطی درباره امام‌باوری پرداخته و خاطر نشان شده است اعتقاد به ولایت امامان، با عقیده به تفویض و غلوّ فاصله بسیاری دارد.

در ادامه، مبنا و اساس تصرفات تکوینی ولی خدا با استفاده از قواعد هستی‌شناسی فلسفی تبیین شده و سپس اثبات ولایت از منظر متون دینی (قرآن و روایات) و در خاتمه مهم‌ترین ویژگی‌های ولایت بیان شده است.

کلید واژه‌ها: امام، امامت، ولی، ولایت، ولایت تکوینی و تشریعی، مهدی و مهدویت.

پیش درآمد

سخن از مهدویت، بدون توجه به جایگاه و تاریخ امامت، ناتمام است و همین طور سخن از امامت بدون توجه به مهم‌ترین شاخصه امام (ولایت) ناتمام است؛ بنابراین، بازخوانی مبانی اندیشه مهدویت باید از امام‌شناسی و ولایت‌شناسی آغاز شود.

نگاه رسمی اهل سنت به ویژه سلفیه، اهل حدیث و اشاره به امام و امامت یک نگاه زمینی است. از دید آنان، امامت، یک مقام و منصب اعتباری است که تمام شئون و فلسفه آن در رهبری ظاهری حکومت سیاسی خلاصه می‌شود. معزله، دیگر فرقه کلامی جهان اهل سنت با این که با گروه‌های پیشین در مباحث کلامی تفاوت‌های جوهري دارد، در بحث امامت و شئون آن، همان دید گاه سنتی دیگر فرقه‌های اهل سنت را برگزیده است. معترض‌ها که با دید گاه باز عقلی به تبیین صفات و آموزه‌های اسلام پرداخته‌اند، در سایه پذیرش حسن و قبح عقلی انسان را موجود مختار و انجام لطف را بر خداوند واجب می‌دانند؛ ولی با یک تغییر جهت ناگهانی نصب امام را از جانب خداوند لطف نمی‌دانند. می‌توان گفت این تغییر جهت، مهم‌ترین عامل جدایی عقیدتی معزله از مشرب امامیه است.

در منابع کلامی شیعه که مقارن با منابع کلامی اهل سنت نگارش یافته است، به بعد دنیایی و حکومتی امام بسیار توجه شده است. هر چند دیگر ابعاد وجودی امام طرح شده است، این توجه، کامل و مشروح نیست. از نظر قرآن، پیامبر و نماینده خدا، دارای شئون و وظایفی است؛ مانند مقام خلیفة الله در زمین^۱، مقام امامت و

۱. بقره (۲): «وَادْعُوا رِبَّكُمْ لِلملائِكَةِ أَنْجِلَّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»؛ ص (۳۸): ۲۶: «يَا أَيُّهُمْ لَمْ يَعْلَمْ

خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ».

پیشوایی بشریت،^۱ دریافت وحی و شریعت^۲؛ مقام ابلاغ آن به بشر^۳، مقام تبیین و تفسیر معصومانه وحی^۴، بیان احکام موضوعات و پاسخ به پرسش‌های امت^۵، (مرجعیت دینی) و شأن ولایت و تصرف که در قالب الگوی مردمان^۶، سرپرستی و حکومت^۷، تزکیه و تعلیم و ارشاد مردمان^۸ و تصرف در امور^۹ ظهور و بروز می‌یابد.

در پرتو خاتمیت رسول اکرم ﷺ دو شأن و وظیفه - دریافت و ابلاغ وحی - به اتمام رسیده است؛ یعنی دیگر حجت و خلیفة الهی در قالب نبی و رسول نخواهد آمد؛ بلکه پیشوا و حجت الهی با دیگر مقامات خلیفة‌الله‌ی، رهبری بشر را در جهان هستی عهده‌دار می‌شود؛ چون:

اولاً^{۱۰}. انسان‌های امروز، از انسان‌های عصر اینیا امتیاز ویژه‌ای ندارند، تا این امتیاز جانشین این موهبت الهی باشد و عناصر عقل و فطرت و امیال حیوانی در همه یکسان بوده و هست.

۱. سجده (۳۲): ۲۴: «وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لَمَّا صبروا وَكَانوا بِآياتنا يوقنون»؛ انباء (۲۱): ۷۲: «وجعلنا هم ائمه يهدون بأمرنا»؛ شأن مرجعیت دینی و تفسیر معصومانه دین که از شئون نبی ﷺ بود

در قالب همین رهبریت به امام منتقل می‌شود (ر- ک؛ شهید مطهری، **مجموعه آثار**، ج ۴، ص ۸۴۸)

۲. انعام (۶): ۸۹: «أُولَئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْبَيْنَةَ».

۳. مائدہ (۵): ۶۷: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ».

۴. مائدہ (۵): ۱۵: «يَا أَهْلَ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَّا كُنْتُمْ تُخْفَنَونَ»؛ مائدہ (۵): ۱۹: «قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ؛ نَحْل (۱۶): ۴۴: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ».

۵. مائدہ (۵): ۶۴: «وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِهِمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ».

۶. احزاب (۳۳): ۲۱: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».

۷. تمام آیاتی که دستور حکومتی دارند، از مقام سرپرستی و حکومتی رسول خدا حکایت دارد؛ مانند اجرای حدود، برپایی عدالت و

۸. بقره (۲): ۱۵۱: «رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلَوَ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يَعْلَمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ»؛ آل عمران (۳): ۱۶۴؛ مائدہ (۵): ۱۶۱ و ۱۶۰.

۹. مائدہ (۵): ۵۵: «إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْسِمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ»؛ احزاب (۳۳): ۶: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ»؛ احزاب (۳۳): ۳۶؛ نساء (۴): ۶۵.

ثانيًا. شيطان و ابليس بيروني و ظاهري، مانند شيطان درونى (نفس اماره) همچنان حضور دارد و به اغواى مردمان مى پردازد.

ثالثاً. سنت ابتلا و آزمایش الهى استمرار دارد و شامل انسان های عصر پس از انيا هم مى شود؛ پس برابر آنان، حجت ظاهرى الهى لازم است.
رابعاً. قرآن از پایان سلسله خلفا و پیشوایان و امامان الهى سخن نمی گويد؛ بلکه از استمرار آن، میان صالحان خبر مى دهد.^۱

جامع اين اوصاف و وظايف «ولايٰت» است - چنان که از آيات مذكور به دست مى آيد و در ادامه بيشتر روشن مى شود - که حد مشترك میان همه اوليائى الهى است، خواه پيامبر باشد يا صرفاً امام باشند؛ از همين روی بحث ولایٰت در اين نوشتار شامل ولایٰت انيا و امامان عليهم السلام است که در عصر حاضر، حضرت مهدى عليه السلام وارث اين مقام و ولی دوران است.

این نوشتار، طی هفت فصل به سامان مى رسد:

فصل يكم: واژه‌شناسی ولایٰت
از حيث معنای لغوی و اصطلاحی، کمتر واژه‌ای همانند ولایٰت دارای گستره معنایی است؛ چون اوج معنای آن، ویژه حق تعالیٰ است و مراتب نازله آن، شامل حال همه مؤمنان است و مرتبه عالی تر آن، به نبی و امام مربوط مى شود.

كلمات «ولا»، «ولایٰت»، «ولی»، «والی»، «مولی» و «أولی» ازريشه (ولی) است.
«ولی» در متون لغوی به معنای قرب و نزديکی، باران بهاري که پس از باران معروف به «وسمی» مى آيد و موجب سرسبزی مى شود و نيز به معنای حاصل شدن دوم بعد از اول، آمده است.^۲

۱. ر، ک: بقره (۲): ۱۲۵؛ زخرف (۴۳): ۲۸-۲۶؛ اسراء (۱۷): ۷۱-۷۲؛ رعد (۱۳): ۷.

۲. از هري، تهذيب اللّغة، ج ۱۵، ص ۳۲۱-۳۲۶؛ ابن فارس، مقاييس اللّغة، ج ۶، ص ۱۴۱؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۱-۳۱۲؛ زيدى، تاج العروس، ج ۲۰، ص ۳۱۰.

نتیجه

از سخن اهل فن، دو نکته نتیجه می‌شود: یکی این که معنای قرب و نزدیکی، معنای جوهری ولایت ولی است و دیگر این که این قرب و نزدیکی، تنها شامل نزدیکی فیزیکی، مادی و مکانی نمی‌شود؛ بلکه مطلق و عام است و شامل قرابت‌های معنایی نیز می‌شود.^۴

قربات، محبت، امارت و سلطنت، معانی لغوی ولایت است که همه این موارد به معنای اصطلاحی بسیار نزدیک است. مجمع البحرين برای ولایت معنایی ذکر می‌کند که کاملاً در مقام تطبیق است؛ ولایت به معنای محبت اهل بیت و تبعیت و تأسی به آن‌ها در اعمال و اخلاق است.^۵

علامه طباطبائی، ضمن حفظ معنای قرب در لغت ولایت، امارت و تصرف را نیز از دل آن استنباط می‌کند:

فالمحصل من معنی الولاية في موارد استعمالها هو نحو من القرب يوجب نوعاً من حق التصرف و مالكيّة التدبیر^۶

علامه می‌افراید که نخست «ولایت» در قرب و نزدیکی‌های زمانی و مکانی به

۱. ابن فارس، *مقاييس اللغة*، ج ۶، ص ۱۴۱؛ طریحی، *مجمع البحرين*، ج ۱، ص ۶۲.

۲. آل عمران (۳): ۶۸.

۳. طریحی، *مجمع البحرين*، ج ۱، ص ۶۲.

۴. راغب اصفهانی، *مفردات*، ص ۵۳۳؛ ابن فارس، *مقاييس اللغة*، ج ۶، ص ۱۴۱؛ طباطبائی، *المیزان*، ج ۶، ص ۱۱-۱۲.

۵. طریحی، *مجمع البحرين*، ص ۴۵۵.

۶. طباطبائی، *المیزان*، ج ۶، ص ۱۰.

کار می‌رفته و سپس در نزدیکی معنوی، استعمال شده است. لازمه قرب و ولایت بین دو موجود، این است که ولی درباره متولی خود، صاحب شؤون و تصرفاتی است که دیگران ندارند؛ مانند ولی میت و ولی صغیر. خداوند، ولی مؤمنان است، یعنی امور دنیایی و اخروی عباد خود را تدبیر و سرپرستی می‌کند. علامه در ادامه مواردی از ولایت تکوینی و تشریعی خداوند را یادآور می‌شود.^۱ در قرآن و روایات نیز به این معنا استعمال شده است.^۲

ولایت به معنای نصرت و یاری نیز به کار می‌رود از آن جا که در قرآن، ولی به معنای مالکیت تصرف و سرپرستی با معنای نصرت، کار هم استعمال شده است، معلوم می‌شود نصرت و یاری تنها معنای ولی و ولایت نیست:

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيَا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾.^۳

می‌توان گفت: نصرت و یاری رسانی، از تبعات ولایت است؛ چون تا قدرت و جواز تصرف نباشد، یاری رسانی بی موضوع است. مولی که مصدر میمی «ولی» است؛ مانند ولی دارای معنای گوناگونی است که بازترین آن‌ها سرپرستی و تصرف در امور است:^۴ «ذلک بِنَ اللَّهِ مَوْلَى الظِّلْمَةِ وَالْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ».^۵

سخن رسول خدا ﷺ در معرفی امام علی علیه السلام به همین معنا است؛ «من كنت مولا فهذا على مولا».

۱. همان، ج ۶، ص ۹-۱۰.

۲. مریم (۱۹): ۵ و ۶ «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا يَرْشَنِي»؛ شریف مرتضی، انتصار، ص ۲۸۵؛ «وَأَيْمَا امْرَأَ نَكْحَتْ بِغَيْرِ اذْنٍ وَلِيَهَا فَهُوَ بَاطِلٌ».

۳. عنكبوت (۲۹): ۴۱.

۴. فراهیدی، کتاب العین، ج ۸، ص ۳۶۵؛ ابن فارس، مقاييس اللغه، ج ۶، ص ۱۴۱.

۵. ر، ک: طباطبائی، المیزان، ج ۶، ص ۴۲؛ قمی، تفسیر القمی، ج ۱، ص ۱۷؛ سیوطی، الدر المتشور، ج ۲، ص ۲۹۸؛ آلوسی، روح المعانی، ج ۶، ص ۱۹۵-۱۹۳.

ماهیت ولایت

از تعاریفی که برای ولی و ولایت متكلمان و عارفان آورده‌اند، چهار شأن و مقام برای ولی به دست می‌آید: ۱. علم و معرفت عالی؛ ۲. طاعت و تعیت عالی از خدا؛^۳ ۳. انجام برخی تصرفات؛^۴ ۴. قرب و نزدیکی ویژه با خدا. برهمنین اساس تعاریف وارد «درباره ولایت» ناظر به یک یا چند شأن می‌باشد:

«عبارة عن العرفان بالله وصفاته و قرب منه زلفي وكرامة». ^۱

«هى القرابة والتصرف، مرتبة عالية لخواص المؤمنين المقربين فى الحضرة الصمدية تحصل بالمواظبة على الطاعات والاجتناب عن السبيئات». ^۲

«الولى من كان متحققاً بتدييركم والقيام بأموركم و تجب طاعته عليكم». ^۳

«ولى را دو معنا است: يكى متصرف دوم دوست و ناصر». ^۴

«[الولى] هو العارف بالله وصفاته المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي». ^۵

سید حیدر آملی می گوید:

الولاية هي التصرف في الخلق بالحق على ما هم مأمورون به من حيث الباطن
والالهام دون الوحي، لأنهم متصرفون فيهم به لا بأنفسهم. ^۶

نتیجه نهایی

معانی دوستی، نزدیکی، سرپرستی و تصرف، از واژه‌های ولی، مولا و ولایت به دست

۱. فتازانی، *شرح العقاید النسفیہ*، ج ۱، ص ۱۸۹.

۲. احمد نگری، *جامع العلوم*، ج ۳، ص ۴۶۵.

۳. شیخ طوسی، *تلخیص الشافی*، ج ۲، ص ۱۰.

۴. فخر رازی، *البراهین فی علم الكلام*، ج ۲، ص ۲۵۱.

۵. فتازانی، *شرح المقاصد*، ج ۱، ص ۱۷۵ و ۲۰۳؛ قیصری، شارح فصوص ابن عربی و تائیه ابن فارض، در باب ولایت بسیار منسجم و مشروح سخن گفته است. ر.ک: قیصری، *أصول تصوف* (مقدمه شرح تائیه ابن فارض)، مقصد دوم، فصل دوم.

۶. آملی، *مقدمات بر کتاب نص النصوص*، ۱۶۸. سخن مشروح صدرالمتألهین و علامه طباطبائی در این زمینه بسیار خواندنی است. ر.ک: صدرالدین شیرازی، *مفاتیح الغیب*، ۴۸۴ - ۴۸۵؛ طباطبائی، در *محضر طباطبائی*، ۱۰۳؛ همو، رساله الولاية، ص ۴ و همو، *تفسیرالمیزان*، ج ۱۰، ص ۸۹.

آمد که در بحث ولایت امام، همین معانی مراد است و می‌توان گفت: مراد اصطلاحی با معانی لغوی همخوانی دارند و این حقیقت، در بررسی ماهیت ولایت روشن شد؛ بنابراین مقصود از جنبه ولایتی امام، یعنی تصرفات خاص در عالم که به سبب قرب و نزدیکی او به خدا و به اذن خدا این مقام را دریافت کرده است. لازمه چنین جایگاهی، سرپرستی نظام اجتماعی و تشریعی جامعه نیز هست.

فصل دوم: ولایت تکوینی و تشریعی

ولایت تکوینی امام در محدوده راهنمایی انسان‌ها، یعنی با تصرف در ضمیر و جان انسان‌ها، به هدایت، رهبری و سرپرستی آنان پردازد. ولایت تشریعی امام، یعنی با استفاده از دستورات دینی شریعت، به انجام وظیفه پیشین پردازد.

میرزای نائینی ضمن توضیح دو قسم ولایت (تکوینی و تشریعی)، هر دو قسم را [بالعرض و به اذن خدا] برای امامان علیهم السلام ثابت می‌داند. مرتبه نخست این ولایت، ولایت تکوینی است که عبارت است از رام بودن موجودات برابر اراده و خواست امامان علیهم السلام، به حول وقوه الهی؛ چنان‌که در زیارت حضرت حجت علیه السلام آمده است: چیزی از ما نیست؛ جز آن که شما سبب آن هستید (ما منا شئ الا و انت له السبب)... مرتبه دیگر این ولایت، ولایت تشریعی است.^۱

آیت الله میلانی در این باره می‌نویسد:

یک قسم از ولایت تکوینیه مجرای فیض بودن به کائنات فی الجمله است

۱. نائینی غروی، **المکاسب والبیع**، ج ۲، ص ۳۳۲: فاعلم انَّ لولایتهم مرتبین: احدهما الولاية التکوینية التي هي عبارة عن تسخير المكونات تحت ارادتهم ومشيئهم بحول الله وقوته كما ورد في زيارة العجة - ارواحنا فداء - بانه ماما شئ الا وانت له سبب و ذلك لكونهم علیهم السلام مظاهر اسمائه وصفاته تعالى فيكون فعلهم قوله وقولهم وهذه المرتبة من الولاية المختصة بهم وليس قابلة للاعطاء الى غيرهم لكونها من مقتضيات ذاتهم النورانية والنفوس المقدسة التي لا تبلغ الى دون مرتبتها مبلغ وثانيتها الولاية التشريعية .. و لاشكال عندنا في ثبوت كلتا المرتبتين من الولاية للنبي صلوات الله عليه وآله وسلامه وللأوصياء من عترته علیهم السلام ويدل عليه الأدلة الاربعة.

که عموم انبیا و اوصیا داشته‌اند. قسم دیگر، عبارت است از ولایت کلیه تکوینیه که مجرای فیض بودن است نسبت به جمیع عالم امکان که در حق پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام ثابت شده است.^۱

استاد مطهری می‌نویسد:

نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته در این موجودی که به نام انسان در روی زمین پدید آمده است و کمالاتی که این موجود شکفت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است، واز طرف دیگر مربوط است به رابطه این موجود با خدا. مقصود از ولایت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت، به مقام قرب الهی نایل می‌شود و اثر وصول به مقام قرب — البته در مراحل عالی آن — این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است، در وی متمرکز می‌شود و با داشتن آن معنویت، قافله‌سالار معنویت، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حیث زمان می‌شود. زمین، هیچ گاه از ولی که حامل چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل خالی نیست ...

از نظر شیعه، در هر زمان، یک انسان کامل وجود دارد که برجهان و انسان نفوذ غیبی دارد و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب و دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان است؛ همچنان که گفته‌اند: آیه کریمة "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" ناظر براین معنا از ولایت نیز بوده باشد....^۲

ولایت تکوینی اولیاء الهی برگرفته از ولایت مطلقه خداوند و به اذن او است، این اذن اللہ، اذن قولی نیست، بلکه اذن تکوینی منشعب از ولایت کلیه مطلقه الهیه است: «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهْيَةً الطِّيرَ بِإِذْنِنِي فَتَنْتَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا بِإِذْنِي وَتَبْرُءُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي».^۳

۱. سید محمد‌هادی میلانی، *صلوات و دعوه پرسش*، ۱۶۱-۱۵۹.

۲. مطهری، *ولاعها و ولایتها*، (مجموعه آثار، ج ۳، ص ۲۸۵-۲۸۶).

۳. مائدہ (۵): ۱۱۱.

این ولایت که اقتدار نفس بر تصرف در ماده کاینات است، ولایت تکوینی است.^۱

حاصل سخن

از مطالعه دقیق معانی لغوی و موارد کار برد لفظ ولی و ولایت، همان سخن مرحوم طباطبایی نتیجه می شود و این نتیجه، مورد تأیید قرآن و روايات نیز است^۲؛ پس ولایت مورد بحث، یکی از شؤون مهم و مبادی تصرفات حضرت مهدی علیه السلام در جایگاه خلیفة الله و امام است که به این معنا است: «نحو من القرب يوجب نوعاً من حق التصرف و مالكية التدبير».^۳

فصل سوم: ماهیت و مصدق ولی

ولایت با این کارآیی هایش از دو جهت قابل بحث است:

الف. آیا از نظر آنتولوژیکی (هستی‌شناسی) تصور موجودی که دارای سعه وجودی باشد و در عین حال، ممکن هم باشد، درست است یا نه؟ آیا چنین موجودی توجیه و تحلیل متافیزیکی دارد؟

قواعد و مبانی فلسفی، تصویر چنین موجودی را نه تنها ممکن، بلکه لازم می دانند. از نظر مشهور فلاسفه مشاء و حکمت اشراق و عرفان و حکمت متعالیه، مبدأ اول، واجب الوجود، نور الأنوار و خداوند متعال، بسيط محض و یگانه بی مانند است و براساس قاعدة الواحد و عدم تکرار در تجلی، از چنین موجودی تنها و تنها یک موجود صادر می شود که بیشترین نزدیکی را با مبدأ اول دارد. همین مخلوق یا صادر نخست است که خلیفه الهی می شود و به اذن خدا و در طول فاعلیت او کارهای تکوینی را انجام می دهد.

۱. حسن زاده، *یازده رساله*، ۱۷۳.

۲. در ادامه روش خواهد شد.

۳. طباطبایی، *المیزان*، ۶، ص ۱۰.

مبنای فلسفی تصرفات تکوینی امام بنا بر مکتب مشاء «عقل اول» است و بنابر حکمت متعالیه و بر اساس اصل وحدت وجود و مراتب تشکیکی آن و بنابر مکتب عرفان «وجود منبسط» است که وجود او در رأس هرم کائنات (ماسوی الله) قرار می‌گیرد. چنین جایگاهی، برای امام و خلیفة الله حاکمیت تکوینی بر سراسر کائنات و نظارت بر جریان حوادث را عطا می‌کند.^۱

از نظر وحی نیز توانایی‌های وسیع مانند علم سعی و گسترده، تصرف سعی و گسترده و... به اینیا و امامان در جایگاه جانشین‌های خداوند در عالم هستی داده شده است: «أَبْرِي الْأَكْمَهُ وَ الْأَبْرُصَ وَ أَحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ».^۲

پس تا اینجا جنبه نخست بحث ولایت که یک بحث هستی شناسانه و بیرون دینی بود، حل شد (اثبات موجود سعی و گسترده و وسیع، یعنی برخوردار از تصرفات و مقامات ویژه و در عین حال، مخلوق و ممکن).

ب. این وجود سعی (موجود ممکن، ولی دارای تصرفات ویژه) صاحب مقام ولایت، از آغاز آفرینش تا پایان آن، در قالب نبی یا ولی همواره وجود دارد؛ از آدم تا شیث و تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسیٰ تا عصر خاتمیت در چهره کامل‌ترین اینیا، حضرت محمد ﷺ بوده است. پس از رحلت رسول اکرم ﷺ مقام ولایت‌الله‌ی به امامان منتقل می‌شود. به این ترتیب، جنبه دوم بحث ولایت این می‌شود که مصدق بارز و اتم ولایت و ولی الله در عصر حاضر (خاتمیت) امامان دوازده گانه و در عصر غیبت، حضرت مهدی ﷺ است.

پیشتر بیان شد که مراد از امام، موجودی است که افرون بر جنبه بشری، جنبه الهی و ماوراء‌الطبيعي دارد. در عصر خاتمیت، تمام شؤون، مقامات و وظایف رسول

۱. یحییٰ یثربی، *فلسفه امامت*، ۲۶۳-۲۶۷.
۲. آل عمران (۳): ۴۹.

اکرم ﷺ جز دریافت وحی و مقام تشریع، بنا بر ضرورت استمرار حجت الهی، به امامان دوازده گانه داده شده است.

فصل چهارم: ولایت باوری، تفویض و غلو نیست

تفویض - خواه در تکوین باشد یا در تشریع - هرگاه به گونه‌ای باشد که برای پیامبر یا امام، نوعی تأثیر استقلالی در عرض خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند اثبات شود، شرک و باطل است؛ چنان که اگر کسی برای امامان علیهم السلام شأن تشریع قایل شود، هر چند آن را به وحی یا الهام مستند کند، باطل و منافی خاتمت است.

تفویض حلال و حرام به پیامبر و امام به صورت مستقل و در عرض خداوند، تفویض امر خلقت یا تدبیر کلی و جزئی جهان و... از مصاديق تفویض نادرست و باطل است.^۱

نشانه‌های تفویض و غلو که سبب کفر و شرک می‌شود، در روایات، این گونه معرفی شده است:

الف. اعتقاد به الوهیت پیامبر یا یکی از امامان علیهم السلام؛

ب. اعتقاد به شریک بودن پیامبر با خداوند در معبدیت، خالقیت یا رازقیت؛

ج. اعتقاد حلول خداوند در وجود پیامبر یا امام؛

د. اعتقاد آگاهی از غیب بدون وحی والهام (اعتقاد به علم غیبی بالذات در غیر خدا)؛

ه. اعتقاد به پیامبری همه یا یکی از امامان علیهم السلام؛

و. تناسخ ارواح امامان علیهم السلام در بدن‌های یکدیگر؛

ز. بی‌نیازی از اطاعت خداوند با معرفت امام.

علامه مجلسی پس از ذکر موارد یاد شده گفته است: اعتقاد به هر یک از آنها، سبب الحاد، کفر و خروج از دین است. اگر احیاناً در روایات مطلبی یافت شد که

۱. علی ربانی گلپایگانی، *شاخص‌های امامت در تفکر شیعی*، ص ۶.

موهم یکی از اقسام غلو باشد، در صورت امکان، تأویل می‌شود و در غیر این صورت، از افتراقات غالیان است.^۱

اما اگر کسی در تکوین معتقد باشد خداوند جهان و انسان را به سبب وجود انسان‌های کامل آفریده است که پیامبر اسلام و امامانند و به برکت وجود آنان، به مخلوقات رزق و روزی می‌دهد، و آنان می‌توانند به اذن و مشیت الهی کارهای خارق العاده انجام دهند، هیچ یک از موارد یاد شده از اقسام غلو نبوده و شرک و کفر نیست.^۲ آنچه گفته شد، مضمون روایات امامان علیهم السلام است.^۳

از مصاديق تفویض صحیح، می‌توان این موارد را بر شمرد:

تفویض، بدون این که نظام اسباب و مسیبات انکار شود.

تفویض، به معنای تحقق پاره‌ای از حوادث و امور، به دعا و درخواست پیامبر یا امامان، مانند توسل و شفاعت.

تفویض و تشریع پیامبر ﷺ به این معنا که او از خدا بخواهد و خداوند، چنین تشریع کند (مثلاً رسول اکرم در خواست تغییر قبله کند و خداوند موافقت نماید که فرض النبی نام دارد).^۴

تفویض امر هدایت و رهبری و تعلیم و تربیت مردم به پیامبر و امام و... از مصاديق تفویض صحیح است.^۵

پس ردّ یا قبول تفویض به طور مطلق و بدون توجه به معنای آن، نه ثابت کننده غلو و شرک است و نه ثابت کننده یا نفی کننده توحید افعالی.

۱. علامه مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۲۵، ص ۳۴۶.

۲. علی رباني گلپایگانی، *شاخص‌های امامت در تفکر شیعی*، ص ۶.

۳. علامه مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۲۵، ص ۳۲۹.

۴. اثبات برخی مقامات و تصرفات در تکوین، برای امامان علیهم السلام با توحید و اقسام آن، منافاتی ندارد؛ چون این گونه تصرفات، در طول فاعلیت خدا و نه در عرض آن و نیز به اذن الهی است، و این بر مشرب امر بین امرین است که آیاتی از قرآن مؤید همین دیدگاه است (وما رمیت إذ رمیت ولكن الله رمی).

روایات بسیاری که توسط نقادان حدیث (همچون کلینی، صدوق، مفیدو...) نقل شده است، پیامبر و امامان علیهم السلام را در جایگاهی رفیع از نظام می‌نشاند که از صرف ابلاغ و حتی اجرای احکام بین انسان‌ها فراتر بوده و از حضور آنان (به اذن الهی) در رأس کارگزاران الهی در تکوین حکایت دارد. حتی روایاتی که با لحن بسیار کوبنده از غلو و تفویض نهی می‌کند، خود حاکی از عظمت فوق العاده مقام آنان است. در این گونه روایات، ضمن ردد پندارهای نادرست غلات و مفوضه درباره امامان علیهم السلام خاطر نشان می‌کند: امامان را همچون مسیحیان، خدا یا فرزند او نشمارید، آن گاه هر فضیلتی می‌خواهد، برای آن‌ها ثابت کنید و بدانید هیچ گاه به کنه فضائل ما اهل بیت نمی‌رسید.^۱

بیشتر دانشمندان شیعه، با استناد به قرآن و روایات متواتر از حضرت رسول اکرم ﷺ و سخنان اصحاب او که درباره جایگاه وجودی امامان سخن گفته‌اند، معتقدند امامان، واجد همان مقامات رسول اکرم ﷺ هستند جز دریافت وحی و تشريع. در دید گاه متعادل، سه منصب و شأن عمدۀ برای امام ثابت است: رهبری اجتماعی، مرجعیت دینی و ولایت، از آن جا که مرجعیت دینی، یک رسالت پیامبرانه است، لازم است امام معصوم باشد^۲ و تنها عدالت کفایت نمی‌کند؛ چون عدالت با نسیان، غفلت و خطأ قابل جمع است و تنها عصيان عمدی را کنار می‌زند. در این دیدگاه، نقش امامان در جهان هستی، به گونه‌ای ترسیم شده است که هیچ منافاتی با توحید و اقسام آن ندارد. سردسته این جایگاه و شؤونات، منصب ولایت است.

شهید مطهری علیه السلام می‌فرماید:

اعتقاد به مطلبی اساسی دارم و آن این که در پیامبر و امام، علاوه بر

۱. برای مشاهده مشرح این موضوع، ر. ک: طبرسی، *احتجاج*، ج ۲، ص ۲۳۳ و علامه مجلسی، *بحار*

الأنوار، ج ۲۵، ص ۲۶۱.

۲. مطهری، *امامت و رهبری*، ص ۵۰.

عصمت و علم والا، چیزهای دیگری هم بوده است، مانند عرض اعمال به آنها، حضور و ناظر بودن بر مردمان، و حی و میت [زنده و مرده] نداشتند.^۱

اولیا را هست قدرت از اله تیر جسته بازآرندش ز راه^۲

در زیارت جامعه کبیره که توسط شیخ صدوق نقل شده، گوشه‌هایی از ولایت

امامان بیان شده است؛ از جمله:

بکم بدأ الله و بکم يختتم، وبکم يمسك السماء أن تقع على الأرض.

زیارت جامعه کبیره، نزد عالمان امامیه از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است و عموماً آن را تلقی به قبول کرده و قوت مضمون آن را گواه بر اصالت آن گرفته‌اند. شیخ الطائفه و شیخ صدوق، این زیارت را از امام هادی علیه السلام نقل کردند.^۳

علامه مجلسی علیه السلام درباره زیارت جامعه کبیره می‌گوید:

انها أصح الزيارات سنداً وأفحصها لفظاً وأبلغها معناً واعلاها شأناً.^۴

بخش‌هایی از این زیارت، در دیگر روایات و دعاها وارد شده که دلیل تأیید بیشتر آن می‌باشد.^۵ در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام مروی از امام صادق علیه السلام آمده است:

بکم فتح الله و بکم يختتم و بکم يمحوما يشاء و يثبت...^۶

فصل پنجم: مبانی تصرفات تکوینی ولی

پس از این که وجود انسانی دارای قدرت‌های سیعی، گسترده و فوق العاده، در عالم ممکنات اثبات شد، مناسب است به مبانی و علل چنین قدرت‌ها و وسعت آثار آن

.۱. همان.

.۲. مولوی، *مثنوی معنوی*، چاپ نیکلسون، ص ۱۰۲.

.۳. شیخ طوسی، *تهذیب الأحكام*، ج ۱، ص ۱۰۷-۱۱۴؛ شیخ صدوق، *من لا يحضره الفقيه*، ج ۲، ص ۷۶

.۳۷۰-

.۴. علامه مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۱۰۲، ص ۱۴۴.

.۵. برای مشاهده مشروح روایات، ر. ک: منذر ابوالحسنی، شیخ ابراهیم زنجانی، ص ۴۶۴.

.۶. کلینی، *أصول کافی*، باب زیارة قبر الحسین علیه السلام، ج ۴، ص ۵۷۶؛ شیخ طوسی، *تهذیب الأحكام*، ج ۱،

ص ۵۵.

اشاره شود.

نفس مجرد و قوى، ملازم با تصرف

ابن سينا، امكان تأثير بر طبیعت را از لوازم نفوس انسیا می داند؛ به این معنا که نفس انسان، در مرحله‌ای از کمال، قدرت تصرف در طبیعت را پیدا می کند؛ یعنی نفوس انسانی، در مرحله‌ای از کمال و تجرد، از محدوده بدن خود فراتر رفته، در اجسام دیگر نیز منشأ اثر واقع می شوند و دارای قدرت تغیر عناصر وایجاد حوادث می گردند. به طور کلی، اراده او در جهان طبیعت نفوذ می یابد.^۱

ابن سينا در کتاب اشارات طی چندین مقدمه، منشأ اثر گذاری نفوس عارفان بر اجسام خارجی را تبیین و این حقیقت عرشی را با بیان فرشی ملموس می کند. این که عارف مدت‌ها غذا نمی خورد، با نیروی محدود، کارهای بیرون از توان آدمی انجام می دهد یا از غیب و آینده خبر می دهد، همه این موارد، تبیین‌های طبیعی دارد و مراتب ضعیف آن‌ها را هر انسانی در خود می یابد. نیروهای طبیعی انسان، قابلیت شدت و ضعف یافتن دارد. روح انسانی می تواند در بدن تأثیراتی بگذارد که او را نیرومند کند.^۲ روح انسانی به وسیله ارتباط با عالم بالا، می تواند به حقایق غیبی دست رسی پیدا کند.^۳ بهمنیار، شاگرد ابن سينا از ارسسطو نقل می کند دست یافتن به حکمت و شناخت حقیقت‌های ماوراء طبیعی وقتی ممکن است که انسان به تولد دوباره برسد.^۴

شیخ اشراق، معتقد است هر کس به درجه خاصی از تجرد دست یابد، می تواند جوهر مثالی بیافریند. او این درجه و مقام را در مراتب کمالات انسان، مقام «کُن» می نامد.^۵

۱. ابن سينا، *شفاع*، طبیعت، فن ۶، مقاله ۴، فصل ۴.

۲. برای مشاهده مسروح مطالب، ر. ک: ابن سينا، *الاشارات والتنبيهات*، ج ۳، ص ۳۹۵-۴۰۰.

۳. بهمنیار، *التحصیل*، ص ۵۸۱.

۴. سهروردی، حکمة الاشراف، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۲۴۲).

از نظر سهروردی، اصولاً دست یافتن به حکمت، به معنای دانایی برتر در اسرار هستی، پیش از تحصیل ملکه «خلع بدن» غیرممکن است؛ به این معنا که تا انسان نتواند با اراده خود روحش را از تعلق بدن رها سازد، با مسائل حکمت آشنا نخواهد شد.^۱

ملاصدرا، با بیان سینوی وجود تصرفات در مواد عالم را برای امام مستدل و برهانی ساخته است. وی انسان کامل را دارای سه جزء (طبیعت، نفس و عقل) می‌داند و کمال طبیعت انسان کامل را تصرف در مواد عالم می‌داند که می‌تواند مواد عالم را دگرگون یا متحرک سازد. وی انسان کامل را دارای یک ویژگی نفسانی می‌داند که به واسطه قوه عملیه نفسانیه، در هیولای عالم، در هوا، در باران، در توفان و... تصرف می‌کند. وی مبدأ تصرفات ولی در عالم ماده را با مبانی الهی و تجربی مستدل می‌کند.^۲

روایات نیز بر این نکته تکیه دارند که عبادات خالصانه، بنده را از قید ماده و طبیعت رها می‌سازد و به او وسعت و قدرت فوق العاده می‌دهد که نتیجه اش دریافت مقامات ولایت است: «الْعِبُودِيَّةُ جُوهرَةُ كَنْهِهَا الرِّبُوبِيَّةُ».^۳

علوم است عبادت هیچ کس به عبادت نبی اکرم و امامان علیهم السلام نمی‌رسد؛ پس

۱. همو، *تلويحات* (مجموعه مصنفات، ج ۱، ص ۱۱۳ و ج ۲، ص ۶۳).

۲. ر.ک: صدرالدین شیرازی، *شرح اصول کافی*، کتاب الحجه، باب الفرق بین الرسول والنبی، ج ۲، ص ۴۴۰-۴۴۲.

۳. حویزی، *تفسیر نور الثقلین*، ج ۴، ص ۵۵۶؛ فیض کاشانی، *تفسیر صافی*، ج ۴، ص ۳۶۵. همچنین یک حدیث قدسی نیز به این بیان نقل شده است: «ما تقرب الى عبد يشئ احباباً الى مما افترضت عليه وإنه ليتقرّب الى بالنافلة حتى احبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...». (کلینی، *أصول کافی* ج ۲، ص ۳۵۲؛ شیخ صدوق، *علل الشرایع*، ج ۱، ص ۱۲؛ بخاری، *صحیح بخاری*، ج ۷، ص ۱۹۰). علامه طباطبائی ذیل این حدیث می‌فرماید: «هومن الاحادیث الدائرة بین الفرقین» به عنوان نمونه، *صحیح بخاری*، ج ۸، ص ۱۳۱ باب ماجاء فی الزکات. ر.ک: منذر ابوالحسنی، *شیخ ابراہیم زنجانی*، ۴۶۳.

مقام ولایت و تصرف آنان نیز عالی است. البته باید توجه داشت انبیا و اولیا و امامان علیهم السلام به دلیل تفضل و موهبت الهی، همواره از نعمت ولایت، برخوردارند و می‌توان گفت انجام عبادت، در صعود به کمالات بالا مؤثر است.

مرتبه بالای وجودی ملازم با تصرف در مراتب پائین حکمت متعالیه و عرفان با مبانی خاصی که دارند، سرّ تصرفات ولی الله را بسیار عمیق و گستردۀ بیان کرده‌اند که این جا به صورت فشرده بیان می‌شود:

از نظر مشهور فلاسفه و مکاتب، هیچ پدیده مادی از جهان فیزیک به بیرون راه ندارد. عمر کوتاه شبنم تا عمر چندین میلیارد ساله فلان ستاره، وفات را به دنبال دارد اگر روح انسان جاوید و نامیرا است، ربطی به عالم ماده ندارد؛ چون روح انسان، در اصل یک پدیده مجرد و غیر مادی است؛ اما از نظر عرفان اسلامی و حکمت متعالیه، ماده و روح از یک جنس و هر دو جلوه یک حقیقت و مظهر یک لطیفه‌اند. آنان، دو جهان بی‌ارتباط نیستند، بلکه حاصل و ممحض‌لند و رابطه ظاهر و باطن و رویه و تویه دارند. ماده، جلوه رقیق و نمودی از روح است. جهان، مجموعه‌ای پراکنده و بی‌ارتباط نیست.^۱ بنا بر سه اصل اساسی فلسفه صدرالملأهین که با براهین متعدد اثبات شده و با کشف و شهود مورد تأیید قرار گرفته‌اند؛ یعنی اصالت وجود،^۲ وحدت وجود،^۳ تشکیک در وجود.^۴

سراسر جهان هستی (از مبدأ جهان، یعنی از فعلیت نامتناهی تا مادة الماد عالم اجسام که قوه نامتناهی است) به صورت رشته واحد و متصلی است که هیچ مرتبه از

۱. یحیی یثربی، *فلسفه امامت*، ۱۹۳.

۲. صدرالدین شیرازی، *الحكمة المتعالية*، ج ۱، ص ۳۸-۶۷؛ ملاهادی سبزواری، *شرح منظومه حکمت*، ۱۰-۱۵؛ علامه طباطبائی، *نهاية الحكمة*، مرحله اول، فصل دوم.

۳. همان، ص ۷۱ به بعد؛ همان، ص ۴۳-۴۴؛ همان، فصل سوم.

۴. همان، ص ۶۷-۳۸؛ همان، ص ۱۰-۱۵؛ همان، فصل چهارم.

مرتبه دیگر جدا نیست.

بنا بر اصالت وجود، منشأ همه آثار و خواص و لوازم موجودات، همان وجود است.^۱ چون وجود، دارای مراتب و درجات متفاوت است، این آثار و خواص و لوازم نیز مختلف و متفاوتند؛ پس اوصاف و لوازم گوناگون از قبیل حیات، علم، ادراک، اراده، قدرت، فاعلیت و تأثیر، اولاً ناشی از ذات وجود بوده و از آن غیرقابل انفکاکند؛ زیرا بنابر اصالت وجود، جز وجود، واقعیت جداگانه دیگری، قابل تصور نیست. ثانیاً بر اساس تفاوت درجات وجود، این آثار نیز از لحاظ شدت و ضعف و نقص و کمال متفاوتند.

انسان، از دیدگاه عرفان و حکمت متعالیه «کون جامع» است و همه مراتب هستی بالقوه در او تحقق دارد. کمالات وجودی انسان، مانند علم، اراده، خلاقیت؛ ابداع و... محصول درجات وجودی او است. این که انسیا وحی را از باطن خود می‌گیرند، یعنی به سبب جنبه کمالات ولایت و قرب آنان به خدا است. نه تنها وحی بلکه همه هنرها و خلاقیت‌ها و... از باطن می‌جوشد. بنابر این، انسان در عین این که یک موجود مادی است، امکان عبور از مرز ماده را دارد؛ چون در وجود او در پی کسب یا اعطای کمالات، تولد دوباره انجام می‌گیرد؛ یعنی از بطن ماده، یک موجود مجرد زاییده می‌شود.^۲

تن چو مادر، طفل جان را حامله مرگ، دردزادن است و زلزله^۳

انسان، در سیر تکاملی خود، به مرتبه برتری از وجود دست می‌یابد و چون به مرتبه جدید و کامل تری از وجود دست یافت، طبعاً به خاصیت و آثار جدید متناسب با این مرتبه نیز نایل می‌شود. هرگاه مرتبه وجود، یک مرتبه و درجه

.۱. همان.

.۲. یحیی یشربی، *فلسفه امامت*، ۱۹۳-۱۹۶.

.۳. مولوی، *فیله ما فیله*، فصل ۵.

غیرعادی باشد، خاصیت و آثار آن نیز خارق العاده و معجزه خواهد بود. این جا است که معرفت در حد اعجاز (وحی والهام) و تأثیر در حد اعجاز (معجزه و کرامت و اراده) و رفتار در حد اعجاز (خلق عظیم و عصمت) به هم می پیوندند. این پیوند و ارتباط، پیوند کلامی و اعتباری نیست؛ بلکه یک پیوند فلسفی و حقیقی است؛ پیوندی بر اساس هستی و واقعیت و - به اصطلاح - پیوندی بر اساس «هست ها»، نه «بایدها». این است مبنای فلسفی ارتباط و پیوند صفات امامان با وجود امام و پیوند صفات آنها با یکدیگر.^۱

<p>هر که را افزون خبر، جانش فزون از چه زآن روکه فزون دارد خبر کو منزه شد ز حسّ مشترک با شد افزون، تو تحریر را بهل جان او افزون تراست از بودشان شد مطیعش جان جمله چیزها^۲</p>	<p>جان نباشد جز خبر در آزمون جان ما، از جان حیوان بیشتر پس فزون از جان ما، جان ملک از ملک جان خداوندان دل زان سبب آدم بود مسجودشان جان چو افزون شد، گذشت از انتها</p>
--	---

این کمال وجودی، منشأ اوصاف و آثار متناسب می شود.

علم برتر، موجب حاکمیت بر جامعه و ملازم تصرف حکومت بر اجتماع نیز از مظاہر ولایت تکوینی است؛ یعنی رهبری اجتماع و ریاست حکومت سیاسی به معنای واقعی آن، تنها با داشتن دیگر شؤونات الهی (امامت) میسور است. در مقام مقایسه، میان دانایی (علم)، توانایی (قدرت) و فرمانروایی (حکومت) درجهان خارجی و عینی، توالی و ترتیب هست؛ به این معنا که دانایی بر توانایی و توانایی بر فرمانروایی مقدم است. تقدم دانایی بر توانایی، یک مفهوم ظاهری و عرفی دارد که بر همگان روشن است؛ همان مفهوم که فردوسی

۱. یشربی، *فلسفه امامت*، ۱۹۷.

۲. مولوی، *مثنوی معنوی*.

می گوید: «توانا بود هر که دانا بود» و همان مفهوم که می گویند: «دانستن، توانستن است» بی تردید علم، به نوعی، سرچشمۀ قدرت و توانایی است و یک معنا و مفهوم باطنی و حقیقی دارد. در زبان قرآن و احادیث تقدم علم بر قدرت، از لحاظ علیت، مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی قدرت و توانایی معصوم، محصول علم و آگاهی او است.^۱

علیت و منشأ بودن علم، برای قدرت را می توان بر اساس اصول و مبانی حکمت متعالیه، چنین تبیین کرد: همان طور که در بحث صفات حق تعالی مطرح شده است، علم حق تعالی، علم فعلی است، نه انفعالی و مبدأ و منشأ پیدایش پدیده‌ها می باشد و به اصطلاح، خداوند «فاعل بالعنایه» است،^۲ بنابراین چون امام، از نظر درجه وجودی، نزدیک‌ترین وجود عصر خود به حق تعالی است و در نتیجه، وجود و آثار وجودش، جنبه الهی دارد، علمش نیز همانند علم خدا، علم فعلی است، نه انفعالی؛ لذا عین قدرت و اراده است؛^۳ یعنی علم امام نیز بر حوادث جهان تقدم دارد و حوادث پدیده‌های جهان، بدان گونه پدید آمده و جربان می یابند که امام، از پیش بر آن

۱. آیات «کل شیء احصیناه فی امام میین» (یس ۱۲:۳۶)؛ «وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كَلَّهَا» (بقره ۲:۳۱)؛

«وزاده بسطه فی العلم والجسم» (بقره ۲:۲۴۷)؛ می‌رساند که علم، یکی از ابزارهای توانایی و توانمندی خلیفه الله است که خداوند، آن را در اختیار او قرار داده است، تا در راستای ولایت از آن ها بهره گیرد. در آیه ۴۰ سوره نمل، کار فوق العاده، وزیر حضرت سلیمان، به بهره مندی او از دانایی علم کتاب مقدس ارتباط یافته است. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: «پیامبر اسلام از پیامبران پیشین دانا تر بود. و ما وارثان علومی هستیم که ما را افزون بر کارهای انسیای پیشین، بر کارهای دیگر نیز توانا می‌سازد، ما وارث قرآنی هستیم که می‌توان با آن، کوه ها را حرکت داد و شهرها را درنوردید و مردگان را زنده ساخت» (کلینی، *أصول کافی*، ج ۱ ص ۲۶۶).

۲. ابن سينا، *شفا*، الهيات، مقالة ۸، فصل ۶؛ همو، *نجات*، الهيات، مقالة ۲، فصل ۱۸؛ همو، *اشارات و تنبیهات*، نمط ۷، فصل ۱۳ و ۱۴ و ۲۲؛ صدرالدین شیرازی، *الحكمة المتعالية*، ج ۹، ص ۶ و ۱۷۶ و ج ۷، ص ۵۷.

۳. درباره وحدت علم، و اراده واجب، ر. ک: صدرالدین شیرازی، *الحكمة المتعالية*، ج ۲، ص ۳۳۱ و یحیی یثربی، *فلسفه امامت*، ص ۱۰۵.

آگاه بوده است. صدرالمتألهین، در این باره می‌گوید:

بدان که علم و قدرت و نفس، جدا از یکدیگرند؛ ولی در عالم الهی و قلمرو عقل، علم، عین قدرت و قدرت عین علم است؛ یعنی علم آنان، عین ایجاد پدیده‌ها است. چون انسان، کامل شود و از جهان ماده رها گردد، علم و قدرت او هم، عین یکدیگر شده، فرمانش در ملک و ملکوت، جریان یافته و همه مراتب بهشت و ملکوت آسمان‌ها را در بر می‌گیرد. این سلطه و حاکمیت گسترده، در عینیت واصالت، به انسان کامل تعلق دارد و حاکمیت‌های دیگر، سایه و مثالی از آن حکومت تکوینی‌اند.^۱

مقام انسان کامل و خلیفه الله ملازم ولايت و تصرف

قیصری، شارح زبردست تعالیم ابن عربی، درباره حاکمیت تکوینی خلیفه الله می‌گوید:

خلیفه باید جز صفت وجوب ذاتی، به تمام صفات حضرت حق، موصوف باشد و استثنای وجوب ذاتی، بدان سبب است که فرقی میان خلیفه و ذات واجب باشد که ذات واجب، دارای صفت وجوب، و ذات خلیفه دارای صفت امکان است.^۲

صدرالمتألهین، با ترسیم دو جنبه بشری و الهی رسول اکرم ﷺ در جایگاه ولی خدا، تصرفات او را این گونه مستند می‌سازد:

وهذه الربوبية من جهة حقيقته لا من جهة بشريته...ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة على جهتين الالهية والعبودية لا يصح لها ذلك بالاصالة بل بالتبعية وهى الخلافة، فلها الاحياء والامانة واللطف والقهر وجميع الصفات ليتصرف فى العالم...والحاصل أن ربوبيته وتصرفه فى العالم بالصفات الالهية التى له من حيث مرتبته وقربه...^۳

۱. صدرالدین شیرازی، *شرح اصول کافی*، کتاب حجت.

۲. قیصری، *مقدمه شرح فصوص*، مقصد ۳، فصل ۳.

۳. صدرالدین شیرازی، *شرح اصول کافی*، کتاب حجت، ج ۲، ص ۴۶۲. این پروردگاری [که برای پیامبر به اذن خدا و از طرف خدا داده شده است] ناشی از جهت و سوی حقیقت [نوری] پیامبر است نه از جهت و جنبه بشری او... و از آنجا که جنبه حقیقی [پیامبر] مشتمل بر دو جنبه ربی و عبدی است این مقام بالاصالة وبالذات برای پیامبر نیست بلکه بالتابع است و آن همان خلافت است پس برای پیامبر ...

از نظر امام خمینی قدس سرہ امامان علیهم السلام پرده‌های ظلمت و نور را دریده و به معدن عظمت الهی رسیده و دارای خلافت کلی الهی‌اند که خلافتی است تکوینی و به سبب آن، جمیع ذرات، برابر «ولی امر» خاضعند.^۱

تذکرہ: تا این جا مبانی و علل تصرفات ولی بیان شد، اما این که گسترہ و دایرہ تصرفات تا کجا است، پرسشی است که پاسخ آن مشکل است. شهید مطهری در این باره می‌گوید: مجموع قراین قرآنی و علمی که نزد ما است، اجمالاً وصول انسان را به مرتبه‌ای که اراده اش بر جهان حاکم باشد، ثابت می‌کند؛ اما در چه حدودی، مطلبی است که از عهده ما خارج است.^۲

فصل ششم: تطبیق ولایت بر امام مهدی ﷺ

اصل لزوم واستمرار ولایت از عقل و نقل اثبات شد. اما این که ولی الله چه کسانی بوده‌اند و در حال حاضر چه کسی است؟ یک بحث نقلی و درون دینی است. توضیح این که: اثبات مقام ولایت سایر انبیاء علیهم السلام و رسول مکرم اسلام ﷺ مورد تردید و اختلاف نیست. آنچه نیازمند بحث است، اثبات مقام ولایت برای حضرت علی علیهم السلام و یازده فرزند او است. جایگاه این بحث، در علم کلام و بخش امامت خاصه است که از رسالت این مقاله خارج است؛ ولی این جا فشرده مطلب بیان و مشروح آن به منابع مربوط واگذار می‌شود. شایان ذکر است برای اثبات ولایت حضرت مهدی علیهم السلام اثبات دو امر، بسیار مهم است: یکی استمرار ولایت رسول اکرم علیهم السلام پس از او و دیگری اثبات این مقام برای حضرت علی علیهم السلام؛ چون استمرار

قدر زنده گردانیدن و میراندن و لطف و قهر و همه صفات است تا در عالم تصرف کند... حاصل سخن این که پروردگاری و تصرفات پیامبر در عالم به سبب داشتن صفات الهی است که به دنبال مرتبه و مقام قرب پیامبر به خدا است.

۱. مندرا بوالحسنی، شیخ ابوالحیم زنجانی، ص ۴۵۹ به نقل از حکومت اسلامی، ص ۶۷.

۲. مطهری، ولاعها و ولایت ها (مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۸۶).

واثبات ولایت برای دیگر امامان، از سخنان خود مولا حضرت علی به دست می‌آید. اثبات این امر، با برهان و عقل امکان ندارد، چون بر امور جزئی برهان اقامه نمی‌شود، بلکه از دو راه میسر است؛ یکی برهان مرکب عقلی و نقلی و دیگری از راه نقل:

راه اول: برهان مرکب از عقل و نقل

این راه تحت عنوان برهان سبر و تقسیم قابل پی‌گیری است.^۱ بیان شد که اثبات اصل ولایت، لزوم و استمرار آن با شیوه عقلی و نقلی قابل اثبات است؛ همان‌گونه که اثبات اصل، لزوم و استمرار نبوت و امامت با شیوه عقلی و نقلی ممکن است، اما تعیین مصدق ولی یا نبی یا امام، کار عقل صرف نیست، چون بر امور جزئی برهان عقلی صرف اقامه نمی‌شود.

پس از اثبات لزوم و استمرار ولایت، برای یافتن مصدق آن در افراد امت اسلامی، جست و جو می‌شود و با بهره گیری از برهان سبر و تقسیم، شخص ولی معین می‌شود. توضیح این که میان مدعیان مقام خلافت رسول خدا^{علیه السلام} اوصاف و مراتب علمی و عملی هر یک بررسی می‌شود. پس از آن معلوم می‌شود میان آنان تنها امامان اهل بیت^{علیهم السلام} هستند که از علم عالی و مقام عصمت برخوردارند و اجمع امت نیز همین است که در حق غیر آنان کسی ادعای عصمت نکرده است.^۲

بروز کرامات و کارهای خارق العاده از ناحیه امامان اهل بیت^{علیهم السلام} بهترین گواه مطلب مذکور است.^۳

۱. از برهان سبر و تقسیم به «طريقة الدوران و برهان الاستقصاء» نیز تعبیر شده است، ر.ک: مظفر، *المنطق*، ج ۳ ص ۲۸۳.

۲. برای ملاحظه مشروع دلیل، ر.ک: ربانی گلپایگانی، *مهدویت*، ص ۷۷.

۳. برای ملاحظه گوشه‌هایی از این کرامات، ر.ک: کلینی، *أصول کافی*، کتاب الحجة، باب ما يفعل به،

قرآن

ولایت، به حقیقت، به اصالت و بالذات از آن خداوند است : **﴿الله ولی الذين آمنوا﴾**^۱

﴿فالله هو الولي﴾^۲ **﴿مالكِم من دون الله من ولی و لا نصیر﴾**^۳ **﴿والله ولی المؤمنين﴾**^۴

ولی^۵ به صورت مطلق و بدون قید و شرط، از صفات خداوند است؛ اما خداوند،

گاهی برخی اوصاف یا شؤون خود را در مراتب ضعیف و مناسب حال ممکنات به

برخی انسان‌های برگزیده می‌دهد؛ مانند مقام و شأن شفاعت^۶ و علم غیب.^۷

مقام ولایت نیز به اذن خداوند، به انبیا و اولیا داده شده است و ولایت

غیرخداوند، محدود، محدود، مأذون و در طول ولایت خداوند است.

انسان در مقام نبی، ولی و امام، شایستگی دریافت مقام ولایت را می‌یابد. از آن جا

که تفاضل میان انبیاء، رسولان و اولیا مسلم است، مراتب ولایت آنان نیز متفاوت

است. برترین مراتب ولایت امکانی، از آن برترین انبیا (خاتم آنان) می‌باشد؛ چون

مقام خاتمیت، یک جایگاه واقعی و برتر است.

طبق صریح قرآن، خداوند، مرتبه‌ای از ولایت خویش را به پیامبر داده است:

﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾^۸. علامه طباطبائی، با استدلالی زیبا اثبات می‌کند

ولایت نبی بر مردم، از نوع ولایت تصرف و دوستی است، نه به معنای یاوری و

یاری رسانی.^۹

۱. بقره (۲): ۲۵۷.

۲. سوری (۴۲): ۹.

۳. بقره (۲): ۱۰۷.

۴. بقره (۲): ۲۵۷.

۵. بقره (۲): ۲۵۰: «من ذا الذي يشفع عنده إلّا بإذنه».

۶. جن (۷۲): ۲۶ و ۲۷: «فلا يظهر على غيه أحداً إلّا من ارتضى من رسول».

۷. احزاب (۳۳): ۶.

۸. طباطبائی، *المیزان*، ج ۶، ص ۵.

از آن جا که مودت و محبت، سبب قرابت و نزدیکی میان ولی و مولی علیه (آن کس که بر او ولایت دارند) می‌شود، قرآن مجید، به صراحة از انسان‌ها، مودت آل محمد ﷺ را خواسته است، تا به این ترتیب، پایه‌های ولایت تحکیم یابد: «قل لا أسلکم علیه أجرأ آلا المودة فی القربی»^۱ در آیه دیگر قرآن مجید، از ملازمه محبت و پیروی که مهم‌ترین اثر ولایت است، پرده بر می‌دارد: «إِن كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ»^۲.

در غدیر نیز پیامبر ﷺ بر اثبات ولایت خود از مردم اعتراف گرفت: «أَلْسْتُ أَوْلَىٰ بِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلِّي». ^۳

قرآن مجید، از استمرار و اگذاری این مقام ولایت پس از رسول اکرم ﷺ خبر می‌دهد: «إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذْنَنَا يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»^۴

در این آیه، ولایت پیامبر و ولایت برخی مؤمنان، بر ولایت خدا عطف شده است که نشان می‌دهد این ولایت، یک شأن و مقام الهی و مهم است. و از آنجا که خداوند، این ولایت را به نبی اکرم ﷺ و مؤمنان خاص و معلوم با صفات مذکور داده است، معلوم می‌شود این ولایت، غیر از ولایت عمومی مؤمنان است لفظ «إنما» که برای قصر و حصر است بهترین گواه است.

۱. سوری (۴۲): ۲۳.

۲. آل عمران (۳): ۳۱.

۳. شیخ صدوق، *الهادیه*، تحقیق مؤسسه الامام الهادی، نشر مؤسسه الامام الهادی، چاپ اول، قم ۱۴۱۸ق؛ ص ۱۴۹؛ احمد بن حنبل، *فضائل الصحابة*، ص ۱۶؛ همو، *مسنن احمد*، ج ۱، ص ۱۱۹ و ج ۴ ص ۳۷۳؛ قروینی، *سنن ابن ماجه*، ج ۱، ص ۴۳.

۴. مائده (۵): ۵۵؛ دانشمندان شیعه اتفاق نظر دارند که این آیه، در شأن حضرت علی *علیہ السلام* نازل شده است، همچنین بیشتر بزرگان اهل سنت بر همین نظر هستند: زمخشri، *کشاف*، ج ۱، ص ۵؛ فخر رازی، *تفسیر کبیر*، ج ۱۲، ص ۳۰.

قراین و شواهد مسلم و قطعی می‌گوید: در این آیه، مراد از مؤمنان که در طول ولایت نبوی و الهی دریافت کرده است حضرت علی علیہ السلام است.^۱

بنا به روایات متواتر درباره غدیر، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نخست به ولایت اشاره می‌کند: «الست أولى بكم؟» و پس از اعتراف مردم، می‌فرماید: «من كنت مولاً فعلى مولاً». بر اساس احادیث متواتر میان فریقین، ولایت الهی، در اهل بیت و امامان معصوم علیهم السلام استمرار دارد. خداوند، تمام زحمت‌های دوران رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را منوط بر ابلاغ ولایت می‌کند: «يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس»^۲، پس از انجام این فرمان الهی، دین اسلام که زبدۀ همه شرایع پیشین است، کامل می‌شود: «اليوم أكملت لكم دينكم».^۳

اطاعت، تعیت و پیروی مهم‌ترین شاخصه ولایت است. خداوند که ولی مطلق است، مؤمنان را به اطاعت مطلق از رسول خود و از اولی الامر فرا می‌خواند. به این ترتیب، شاخصه ولایت برای پیامبران و اولی الامر ثابت می‌شود: «يا ايها الذين آمنوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وأولى الامر منكم».^۴

از آن جا که دستور پیروی از اولی الامر در ردیف دستور پیروی از خدا و رسول او قرار گرفته و این دستور مطلق، شامل تمام امور دنیا بی و آخرتی است، به خوبی عصمت و الهی بودن اولی الامر را ثابت می‌کند,^۵ و گرنه خداوند بندگان را به سوی خطأ و جهالت سوق داده است.

۱. سیوطی، *الدر المنشور*، ج ۲، ص ۲۹۳؛ طباطبائی، *المیزان*، ج ۶، ص ۵.

۲. مائدہ (۵): ۶۷.

۳. بیان مشروح جریان غدیر، خارج از رسالت این نوشتار است؛ مطالعه بیشتر، ر. ک: سمرقندی، *التفسیر*، ج ۱، ص ۳۳۲؛ علامه امینی، *الغاییر* ج ۱ و ج ۲.

۴. نساء (۴): ۵۹.

۵. فخر رازی، *تفسیر کبیر*، ج ۴، ص ۱۱۳.

بر اساس روایات متواتر در منابع شیعه و روایاتی در برخی منابع اهل سنت،
مصدق اولی الامر، امامان اهل بیت معرفی شده‌اند.^۱

روایات

روایات، در حقیقت تفسیر کننده مواضع قرآن است که همنوا با قرآن، ولایت
حضرت علی علیہ السلام و فرزندان معصوم او را ثابت می‌کند.
ابوهریره از پیامبر روایت می‌کند که فرمود: روز حساب، روزی است که همه از
همدیگر فرار می‌کنند جز کسانی که بر محور ولایت علی بن ابی طالب حرکت
کرده‌اند.^۲

شیعه و سنی از پیامبر نقل کرده‌اند:

هر کس بر دوستی [ولایت] آل محمد علیہ السلام بمیرد، شهید مرده است.^۳
در روایات، ولایت - به ویژه ولایت حضرت امام علی علیہ السلام - یکی از فرایض مهم
الهی دانسته شده است که خداوند، اصل این فرض را در آیه ولایت بیان فرموده و
تفصیل آن را بر عهده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته است؛ مانند دیگر واجبات و فرایض.
و رسول اکرم نیز این فرایضه مهم را در حجۃ الوداع توضیح داد که به دنبال آن، دین
اسلام به کمال و اتمام رسید.^۴

در روایات، سخن از عرضه ولایت پیامبر و علی علیہ السلام بر تمام موجودات (انبیاء،

۱. حاکم حسکانی از علمای اهل سنت که ذهی او را تمجید کرده و او را استاد علم حدیث می‌داند، در تفسیر آیه «اولی الامر» به استاد خود از مجاهد نقل کرده که این آیه در حق علی، امیر المؤمنین علیہ السلام نازل شده است، آن جا که پیامبر او را جانشین خود در مدینه گذاشته و به دنبال حدیث متزلت آمده است (حاکم حسکانی، *شو/هد التنزیل*، ج ۲، ص ۱۹۰). حاکم نیشابوری هم حدیثی نقل می‌کند که پیامبر فرموده است: «اطاعت از علی، اطاعت از من است» (*المستدرک علی الصحیحین*، ج ۳، ص ۱۹۵).

۲. علامه مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۷، ص ۱۷۶.

۳. زمخشri، *کشاف*، ج ۴، ص ۲۲۰-۲۲۱ و فخر رازی، *تفسیر کبیر*، ج ۲۷، ص ۱۶۵-۱۶۶.

۴. در کتاب *المیزان*، ج ۶، ص ۱۴: روایاتی در این زمینه نقل شده است.

فرشتگان، انسان‌ها، حیوانات و جمادات) است و این که خداوند (در عالم ذر) از همه انسان‌ها - از جمله انبیا - پیمان گرفت تا ولایت حضرت علی ﷺ و اولاد او علیهم السلام را پذیرند. ولایت حضرت علی ﷺ در همه صحف انبیا درج شده است.^۱ در روایات، پذیرش ولایت حضرت علی بر اهل زمین و آسمان واجب شده است.^۲

این جا به همین مقدار از دلایل قرآنی و روایی درباره اثبات مقام ولایت برای امامان بسنده می‌کنیم مشروح این بحث را به منابع مربوط ارجاع می‌دهیم.

فصل هفتم: ویژگی‌های ولایت

رسالت و نبوت، ختم و قطع می‌شود، اما ولایت، استمرار دارد.^۳ «ولی» از اسماء الله است: «و هو الولي الحميد»^۴ و اسماء الله همچون ذات خدا پاینده و باقی هستند؛ پس مقام ولایت نیز باقی و دائم است: «فاطر السماوات والأرض أنت ولیٌ فی الدّنیا والآخرة».^۵

اما رسالت و نبوت، از صفات مکانی و زمانی است که با انقطاع زمان و مکان، قطع می‌شود؛ پس ولایت، همواره هست و چون شامل رسالت و نبوت تشریعی و نبوت عامه غیر تشریعی می‌باشد، از آن، به فلك محیط عام تعییر شده است. در فص عزیزی فصوص الحکم آمده است:
واعلم الولاية هي الفلك المحيط للعالـم ولـهذا لم ينقطع ولـها الإنـباء العـالـم وأـمـا النـبوـة

۱. منذر ابوالحسنی، *شیخ ابوالهیم زنجانی*، ص ۴۶۶، به نقل از: کلینی، *اصول کافی*، ج ۱، ص ۱۳، شیخ مفید، *اماکی*، ص ۱۵۶؛ همو، *اختصاص*، ص ۲۳۹ و ۲۴۳؛ *بحار الانوار* ج ۲۳، ص ۷۵ و ج ۷۵، ص ۲۷۵.

۲. منذر ابوالحسنی، *شیخ ابوالهیم زنجانی*، ص ۴۶۸؛ به نقل از: ابن شاذان، *مناقب*، ص ۵۰؛ شیخ مفید، *اماکی*، ص ۷۳.

۳. دماوندی، *شرح اسرار* (منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران ج ۳، ص ۸۶۹ تا ۸۷۰ و ۸۱۸).

۴. شوری (۴۲: ۲۹).

۵. یوسف (۱۲: ۱۰۲).

تشريع الرسالة منقطعه و في محمد ﷺ قد انقطع فلا نبى بعده مشرعاً.

ولايت از نبوت و رسالت برتر است. در انيا، جنبه ولايتی از جنبه نبوتی آنان برتر است.^۱ اين برتری، از دو جنبه قابل تحرير است:

الف. جهت ظاهري؛ لازمه ولايت، رياست و سرپرستي جامعه و هدایت مستعدان است؛ اما لازمه نبوت، تنها ابلاغ وحى و معارف غبي است که در بسياري موارد،نبي ولی و امام هم هست.^۲

ب. جهت باطنی؛ ولايت، باطن نبوت است و هر پيامبری با جنبه ولايتی، حقایق و معانی را از حضرت حق می گیرد و با جنبه نبوتی، آن را به مردم ابلاغ می کند؛ پس ولايت، روی ارتباط با خالق و نبوت روی ارتباط با مخلوق است. ولايت، باطن نبوت و رسالت است.^۳

نتیجه

محدود کردن شأن و وظيفه خلیفه پیامبر در رهبریت سیاسی و حکومتی، تلاشی است که در صدر اسلام توسط برخی انجام شد و بیشتر متکلمان اشعری و معزالی به مبناسازی آن پرداختند. امامت در این قالب تنگ، یک مقام دنیایی، اعتباری و از فروع دین محسوب می شود که هر انسانی می تواند کاندیدای آن شود.

از نظر برخی ياران پیامبر در صدر اسلام و نیز متکلمان امامیه که مستند به قرآن و روایات است، امام افزون بر رهبری سیاسی دارای این نوشتار با توجه به حکمت ابتلاء الهی و اشتراك انسانها در عوامل هدایت و ضلالت به لزوم وجود امامی که دارای اوضاع پیامبر - جز دریافت وحی - باشد، رسیده است.

۱. دماوندی، *شرح اسرار* (منتخباتی از آثار حکماء ایران) ج ۳، ص ۸۶۹؛ حسن زاده آملی، *یازده رساله*، ص ۱۷۵.

۲. شیخ طوسی، *رسائل حسر*، الفرق بین النبی والامام، ص ۱۱۲.

۳. مطهری، *امامت و رهبری* (مجموعه آثار، ج ۴، ص ۹۱۷).

ولایت، برترین شاخصه است که دیگر شونات را در بردارد و ما در این نوشتار طی هفت فصل به اثبات و تحلیل این شاخصه پرداختیم و ثابت نمودیم که مستندات مهم این نوشتار بر اثبات مقام ولایت برای ائمه علیهم السلام، در گام نخست قرآن و روایات و در گام بعدی فلسفه و کلام و عرفان است.

و السلام

انقلاب سال هفتم اشماره بیست و سوم / زمستان ۱۳۸۶

