

کلام و عرفان

Archive of SID

ولايت؛ مهم ترين
شاخصه امام

حجه الاسلام دکتر رحیم لطیفی^۱

چکیده

ولی خدا جنبه آسمانی و نیروی تصرف در تکوین دارد. شخصیت نبی و رسول، افزون بر مقام ولایت، مقام دریافت و ابلاغ وحی، تبیین و توضیح وحی، مرجعیت دینی، رهبری و ریاست حکومت دینی را نیز عهدهدار است. شخصیت امام و حجت از تمام آن مقامات، جز دریافت وحی، بهره می‌برد و تا عالم و آدم برجاست، این شخصیت الهی حضور دارد تا حکمت و لطف الهی نیاز انسان‌ها را در برگیرد. این نوشتار نخست، به معرفی اجمالی امام و بیان جای گاه او به منزله تنها مصدق ولی الله در عصر کنونی، واژه و اصطلاح‌شناسی ولایت، ماهیت ولایت، ولایت تکوینی و تشریعی، تاریخچه مباحثت ولایت و مصادیق ولی می‌پردازد و سپس به نقد و بررسی دیدگاه‌های افراطی و تفریطی درباره امام‌باوری اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌نماید که اعتقاد به ولایت امامان با عقیده به تفویض و غلو فاصله زیادی دارد.

آن گاه پس از تبیین مبنا و اساس تصرفات تکوینی ولی خدا با استفاده از قواعد هستی‌شناسی فلسفی، به اثبات ولایت از منظر متون دینی (قرآن و روایات) اشاره می‌کند و در پایان، مهم‌ترین ویژگی‌های ولایت (خصایص ولایت) را برمی‌شمرد.

واژگان کلیدی

ولایت، ولی، امامت، تفویض، انسان کامل، نفس مجرّد، امام حاضر.

مقدمه

ولایت، جنبه آسمانی و نیروی تصرف در تکوین را به ولی خدا می‌دهد. ولی الله در چهره نبی و رسول، افرون بر مقام ولایت، مقام دریافت و ابلاغ وحی، تبیین و توضیح وحی، مرجعیت دینی، رهبری و ریاست حکومت دینی را نیز بر عهده دارد. ارشاد، هدایت و دستگیری بندگان و نیز تصرف در جان‌ها و در برخی از امور طبیعت در قالب معجزه و کرامت، گوششهایی از نمایش شأن ولایت است. ولی الله در چهره امام و حجت، تمام آن مقامات، جز دریافت وحی را دارد و این شخصیت الهی همیشه در میان انسان‌ها حاضر است تا حکمت و لطف الهی، نیاز آنها را بی‌پاسخ نگذارد.

اهل سنت به تداوم مقام رهبری سیاسی و حکومتی پیامبر ^{سبیار اهمیت دادند} و در برابر تداوم دیگر وظایف پیامبر ^{بی‌مهری کردند؛ در حالی که شئون ولایت و مرجعیت دینی و تفسیر و تبیین معصومانه دین بسیار مهم‌تر بود.}

ولایت؛ مهم‌ترین شاخه امام

اهل سنت به ویژه سلفیه، اهل حدیث و اشعاره، به مسئله امامت نگاه زمینی دارند. امامت از دید آنان، مقام و منصبی اعتباری است که تمام شئون و فلسفه آن، در رهبری ظاهری حکومت سیاسی خلاصه می‌شود. معتزله با این که با گروههای پیشین در مباحث کلامی تفاوت‌های جوهري دارند، همان دیدگاه سنتی دیگر فرقه‌های اهل سنت را در بحث امامت و شئون آن برگزیده‌اند. آنان با دیدگاه باز عقلی، به تبیین صفات و آموزه‌های اسلام پرداخته‌اند و در سایه پذیرش حسن و قبح عقلی، انسان را موجود مختار و لطف کردن را بر خداوند واجب می‌دانند، ولی با تغییر جهت ناگهانی، نصب امام را از جانب خداوند لطف نمی‌دانند. این تغییر جهت، مهم‌ترین عامل جدایی عقیدتی معتزله از مشرب امامیه است.

در منابع کلامی شیعه که مقارن با منابع کلامی اهل سنت نگارش یافته، به بعد دنیا بی و حکومتی امام بسیار توجه شده است. هرچند دیگر ابعاد وجودی امام طرح شده، این توجه کامل و مشروح نیست. امام، حجت و نماینده خدا، از نظر قرآن دارای دو شأن و وظیفه محوری است: یکی مقام خلیفة‌الله در زمین^۲ و دیگری مقام امامت و پیشوایی بشر.^۳ هرگاه چنین موجودی سه شأن دیگر نیز می‌داشت، نبی و رسول خوانده می‌شد: یکی دریافت وحی و شریعت،^۴ دیگری مقام ابلاغ آن به بشر^۵ و سوم مقام تبیین و تفسیر معصومانه وحی و بیان احکام موضوعات و پاسخ به پرسش‌های امت.

در پرتو خاتمیت رسول اکرم ^{دو شأن و وظیفه، یعنی دریافت و ابلاغ وحی، به اتمام رسیده است و دیگر حجت و خلیفه الهی در قالب نبی و رسول نخواهد آمد، بلکه پیشوا و حجت الهی با سه مقام خلیفة‌الله، رهبری بشر و مبین و مفسر معصوم در جهان}

امام، حجت و
نماینده خدا، از نظر
قرآن دارای دو شأن
و وظیفه محوری
است: یکی مقام
خلیفة‌الله در زمین
و دیگری مقام امامت
و پیشوایی بشر

هستی، همچنان موجود است؛ چون انسان امروز با انسان عصر انبیا فرق عمدۀ ندارد تا جانشین این موهبت الهی باشد و همچنین عقل و فطرت و امیال حیوانی در همه یکسان و شیطان رهن، همچنان و با تلاش و دام‌های جدید در کمین است.

قرآن از پایان سلسله خلفاً و پیشوایان و امامان الهی سخن نمی‌گوید، بلکه از استمرار آن در میان صالحان خبر می‌دهد.^۱ بر همین اساس، اگر از مباحث و ادلّه حسن و لزوم نبوت و بعثت یا ویژگی‌های نبی برای بحث امامت بهره می‌گیریم، مباحث و ادلّه‌ای استفاده می‌کنیم که با شئونات و وظایف عام نبی و رسول ارتباط دارد که به امام هم مربوط می‌شود.

«ولایت» جامع این اوصاف و وظایف است که حد مشترک میان همه اولیای الهی به شمار می‌آید؛ خواه پیامبر باشند یا صرفًا امام. از همین روی، بحث ولایت در این نوشتار، ولایت انبیا و ائمه را شامل می‌گردد که در عصر حاضر، حضرت مهدی وارث این مقام و ولی دوران است.

هرگاه مقام ولایت برای امام ثابت شود، دیگر مناصب و شئونات، از جمله جانشینی بی‌واسطه پیامبر و رهبری حکومت و خلافتی که مورد اختلاف شیعه و سنی است، برای امام ثابت می‌شود. پس اثبات این مقام، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ولایت، مهم‌ترین جنبه امامت به شمار می‌آید که حد مشترک با نبوت است، بلکه مراتب بالای ولایت، از مقام نبوت نیز فراتر می‌رود^۲ و هر نبی و رسولی، شمایه از ولایت دارد.

مقام ولایت، هم اساس پدیده نبوت و هم اساس پدیده امامت است. ولایت از نظر عرفاً و صدرالمتألهین باطن نبوت و جنبه حقیقی آن به شمار می‌آید و نبوت، جنبه ظاهري و خلقی ولایت است. ولایت مانند حقیقت و وجود، مراتب و مدارجی دارد و به اصطلاح، حقیقتی مشکک است.^۳ ولای تصرف یا ولای معنوی، از بالاترین مراحل ولایت به شمار می‌آید و نوعی اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینی را نشان می‌دهد.^۴

موضوع ولایت، مهم‌ترین ویژگی امام و مهدویت و محور اصلی در تبیین جای‌گاه امام و فلسفه خلقت است. ولایت در وجود خلیفة الله به او جنبه الهی و فراطبیعی و قدرت تصرف ویژه در عالم تکوین و تشریع می‌دهد و او را از قدرت، علم، تقوا و... در حد برتر برخوردار می‌سازد.

جنیه‌های واقعی و جای‌گاه امام در نظام هستی، در بحث ولایت، محور توجه است. مباحث در زمینه ولایت امام، بیشتر در منابع تفسیری، روایی و عرفانی بی‌گیری می‌شود.

الف) واژه و اصطلاح ولایت

بررسی معانی لغوی و اصطلاحی واژه ولایت، زمینه فهم دقیق و درست معانی ولایت را آماده می‌سازد که در قرآن و روایات در حق نبی و امام به کار رفته است.

کمتر واژه‌ای همانند ولایت، از حیث معنای لغوی و اصطلاحی، گستره معنایی دارد؛ چون اوج معنایی آن ویژه حق تعالی است و مراتب نازله آن، همه مؤمنان را در بر می‌گیرد و مرتبه عالی‌تر آن به نبی و امام مربوط می‌شود.

کلمات «ولا»، «ولایت»، «ولی»، «والی»، «مولی» و «أولی» از ریشه «و - ل - ی» است. «ولی» در متون لغوی به معنای قرب و نزدیکی و باران بهاری است که پس از باران معروف به «وسیمی» می‌آید و موجب سرسبیزی می‌شود. و حاصل شدن دوم بعد از اول از دیگر معانی این واژه آمده است. «تباعد بعد ولی» یعنی پس از نزدیک شدن دور شد. «جلس ممّا يليني» یعنی نزدیکم نشست و «الدار ولیّه أى قریبیه، داره ولیّی داری» یعنی منزلش نزدیک منزلم است، از کاربردهای این واژه به شمار می‌آید.^۵

«ولی»، «والی»، به معنای دوست نیز به همان معنای قرب و نزدیکی بر می‌گردد؛ چون محب و محبوب، همواره قرب و نزدیکی مادی یا معنوی دارند؛ چنان که ابن فارس می‌گوید: «والباب كله راجع الى القرب».^۶

از سخن اهل فن، نتیجه می‌گیریم که معنای قرب و نزدیکی، معنای جوهری ولایت و ولی است. دیگر این که این قرب و نزدیکی، تنها نزدیکی فیزیکی، مادی و مکانی را شامل نمی‌شود، بلکه مطلق و عام است و قرابت‌های معنوی را نیز شامل می‌گردد.^۷ طریحی نیز می‌گوید:

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِيمَانِهِمْ ؛^۸ يَعْنِي، أَحْقَهُمْ بِهِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ.^۹

ولایت به کسر واو، مصدر «والی»، امارت و سلطنت معنا می‌دهد، اما به فتح واو، مصدر «ولی» ضد «عدو» و به معنای محب و دوست است.^{۱۰} ابن‌منظور از ابن‌اثیر نقل می‌کند که ولایت

به کسر واو، مشعر به تدبیر و قدرت و فعل است و مادامی که هرسه در ولایت جمع نباشند، اسم والی بر او اطلاق نمی‌شود.^{۱۶} بستانی، ولایت به کسر واو و به فتح واو را به معنای قربات می‌گیرد.^{۱۷} در نتیجه، قربات، محبت، امارت و سلطنت، معانی لغوی ولایت است که همه این موارد، اصطلاحی بسیار نزدیک را دربر دارد.

مجمع‌البحرين برای ولایت، معنایی ذکر می‌کند که کاملاً در مقام تطبیق است: ولایت به معنای محب اهل‌بیت و تبعیت و تأسی به آنها در اعمال و اخلاق است.^{۱۸}

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

فالمحصل من معنى الولاية في موارد استعمالها هو نحو من القرب، يوجب نوعاً من حق التصرف و مالكيّة التدبير.^{۱۹}

وی می‌افرادید که ولایت، نخست به قرب و نزدیکی‌های زمانی و مکانی و سپس به گونه‌های قرب و نزدیکی معنوی، به کار رفته و لازمه قرب و ولایت بین دو موجود این است که ولی در برابر متولی خود، شئون و تصرفاتی دارد که دیگران ندارند، مانند ولی میت و ولی صغير. خداوند ولی مؤمنان است، یعنی امور دنیاگی و اخروی عباد خود را تدبیر و سرپرستی می‌کند. علامه در ادامه، مواردی از ولایت تکوینی و تشریعی خداوند را یادآور می‌شود.^{۲۰}

قرآن و روایات نیز این معنا را به کار برده‌اند:

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيٌّ^{۲۱}

وأيّاً أمرئَةً ذَكَرْتْ بِغَيْرِ أذْنٍ وَلَيْهَا فَهُوَ باطِلٌ.^{۲۲}

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

وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللهِ وَلِيٌّ وَكَفَى بِاللهِ نَصِيراً.^{۲۳}

نصرت و یاری رسانی از تبعات ولایت است؛ چون تا قدرت و جواز تصرف نباشد، یاری رسانی بی‌موضوع است.

مولی که مصدر میمی «ولی» است، مانند ولی معانی گوناگونی دارد که سرپرستی و تصرف در امور، بارزترین آنهاست:^{۲۴}

ذلِكَ بَنِ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ الْكَافِرَوْنَ لَامْ وَلِي لَهُمْ.^{۲۵}

سخن رسول خدا در معرفی امام علی به همین معناست:

مَنْ كَنْتْ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَيَّ مَوْلَاهٌ .

مقام ولایت، هم اساس پدیده نبوت و هم اساس پدیده امامت است. ولایت از نظر عرف و صور المتألهین باطن نبوت و جنبه حقی آن به شمار می‌آید و نبوت، جنبه ظاهری و خلقی ولایت است

از تعاریفی که متکلمان و عارفان برای ولی و ولایت آورده‌اند، چهار شان و مقام برای ولی به دست می‌آید:

(الف) علم و معرفت عالی؛

(ب) طاعت و تبعیت عالی از خدا؛

(ج) انجام دادن برخی تصرفات؛

(د) قرب و نزدیکی ویژه با خدا.

بر همین اساس، تعاریف به یک یا چند شان اشاره دارند:

۱. عباره عن العرفان بالله وصفاته وقرب منه زلفی وكرامة؛^{۲۶}

۲. هي القربة والنصرف، مرتبة عالية لخواص المؤمنين المقربين في الحضرة الصمدية تحصل بالمواطنة على الطاعات والاجتناب عن السيئات؛^{۲۷}

۳. الولي من كان متحققاً بتدييركم والقيام باموركم وتجنب طاعته عليكم؛^{۲۸}

۴. ولی به دو معناست: یکی متصرف، دوم، دوست و ناصر.^{۲۹}

۵. هو العارف بالله وصفاته المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي؛^{۳۰}

قیصری، شارح فصوص ابن عربی و تأثیره ابن فارض که با جامعیت و انسجام سخن می‌گوید، در تعریف ولایت می‌نویسد: ولایت از ولی به معنای نزدیک بودن است. دوست را به این دلیل ولی می‌گویند که به دوستش نزدیک است. در اصطلاح عرفان، ولی یعنی قرب و نزدیکی به خدای سبحان که بر دو قسم است: عام و خاص، ولایت عام، فراگیر و شامل همه کسانی است که به خدا ایمان داشته و عمل صالح انجام می‌دهند، چنان که در قرآن آمده است: *الَّذِينَ يُكْلُونَ الرِّبَّا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَجَّبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسْكَنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَّا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَمَ الرِّبَّا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ*^{۳۱} ولایت خاص، فنای انسان در خداوند است از نظر ذات و صفات و افعال. بنابراین، ولی کسی است که در خداوند فانی شده و قیامش به خداوند بوده و مظہر همه اسماء و صفات خدا باشد.^{۳۲}

ولایت دو قسم است:

نخست، عطایی که بدون کسب و تنها به واسطه جذبه و کشش خداوند است. دارنده این ولایت را محبوب نامند و از قسم دوم برتر است.

دوم، کسبی که به دنبال مجاهده به دست آید و دارنده آن را محب خوانند.

سید حیدر آملی می‌گوید:

الولایة هي التصرف في الخلق بالحق على ما هو مأموروون
به من حيث الباطن واللام دون الوحي، لأنهم متصررون
فيهم به لا بأنفسهم.^{۳۳}

صدر المتألهين می‌نویسد:

ولایت از ولی به معنای قرب گرفته شده است. در اصطلاح نزدیکی به حق است که دو قسم عام و خاص است: ولایت عام برای هر کسی که ایمان و عمل صالح دارد، ثابت است. ولایت خاص یعنی فنای در خدا از لحاظ ذات و صفت و فعل. ولی، یعنی فانی در خدا متخلق به اسماء و صفات خدا. ولایت خاصه گاهی عطایی و گاهی کسبی است؛ عطایی انجذاب به حق است و کسبی از راه مجاهده است.

أصل الولایة العلم بالله وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر على شهودياً برهانياً...^{۳۴}

در بحث ولایت امام، مواد ولایت خاص و عطایی است؛ هر چند ائمه در طول حیات دنیاگی، به نهایت ولایت عام و کسبی هم می‌رسند.

علامه طباطبایی می‌فرماید:

ولایت، سرپرستی خدا به بندۀ و تحت تدبیر الهی قرار گرفتن بندۀ و فانی شدن اراده او در اراده خدا، به گونه‌ای که از خود هیچ اراده نداشته باشد. خواست او خواست خدا شود.^{۳۵}

در جای دیگر می‌فرماید:

الولایة هي الكمال الأخير الحقيقى الإنسان وإنما الغرض الأخير من تشريع الشريعة الحقة الإلهية؛^{۳۶}

در جایی دیگر می فرماید:

ولکن الأصل فی معناها إرتفاع الواسطة الحاللة بین الشیئین بحیث لا يكون بینها
مالیس منها.^{۳۷}

نتیجه می گیریم که معانی دوستی، نزدیکی، سرپرستی و تصرف، از واژه‌های ولی،
مولا و ولایت به دست می آید که همین معانی، در بحث ولایت امام مراد است و می‌توان
گفت، مراد اصطلاحی با معانی لغوی هم‌خوانی دارد. 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 خداوند و به اذن الهی، این مقام را دریافت می‌کند. سرپرستی نظام اجتماعی
و تشریعی جامعه نیز لازمه چنین جای‌گاهی است.
از آن‌جا که امامت از بُعد ولایتی، نگاه اصلی این نوشتار است و ولایت مفهومی پیچیده
دارد، مناسب است برخی از مباحث ولایت پی‌گیری شود تا اساس وجود امام در نظام
تکوین و تشریع روشن شود. مرحوم مطهری در این زمینه می‌فرماید:
اساساً مسئله امامت و ولایت در اسلام، یک مسئله لبی بوده، یعنی افراد عمق آن
را درک می‌کنند، دیگران دعوت شده‌اند که به این عمق برسند.^{۳۸}

ب) ولایت تکوینی و تشریعی

ولایت تشریعی و تکوینی، بالذات و بالاستقلال، تنها به خداوند تعلق دارد که خالق و
شارع است و جز او کسی حق تشریع شریعت ندارد و گرنه ظالم خواهد بود:^{۳۹}

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَّ عَوْلَمِ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَعُظِيَّ بِهِمْ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

پیامبر هم حق ندارد حلال را حرام و حرام را حلال کند:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبَّغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .^{۴۰}

ولایت تکوینی امام در محدوده راهنمایی انسان‌هاست؛ یعنی با تصرف در ضمیر و جان
انسان‌ها، به هدایت، رهبری و سرپرستی آنان می‌پردازد. ولایت تشریعی امام، یعنی با
استفاده از دستورهای دینی و شریعت، وظیفه پیشین را انجام می‌دهد.

میرزا محمدحسین نایینی، ضمن توضیح ولایت تکوینی و تشریعی، هر دو قسم را
بالعرض و به اذن خدا، برای ائمه ثابت می‌داند. ولایت تکوینی عبارت است از رام
بودن موجودات در برابر اراده و خواست ائمه به حول و قوه الهی، چنان‌که در زیارت
حضرت حجت آمده است که چیزی از ما نیست، جز آن که شما سبب آن هستید (ما
منا شیء الا و أنتم له السبب...).

ولایت تشریعی، مرتبه دیگر این ولایت به شمار می‌رود.^{۴۱} آیة الله میلانی در این‌باره
اعتقاد داشت:

مقصود از جنبه
ولایتی امام، یعنی
تصرفات خاص در
عالم که به سبب
قرب و نزدیکی او به
خداوند و به اذن الهی،
این مقام را دریافت
می‌کند. سرپرستی
نظام اجتماعی و
تشریعی جامعه نیز
لازمه چنین جای‌گاهی
است

وَسَخَرْنَا مَعَ دَارِدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالظَّرَّ وَكُنَّا فَاعِلنََ
وَعَمِنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنُكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ * وَلَسْلَيَانَ الرَّبِيعَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ
الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ .^{۴۷}

این ولايت تکوينی، اقتدار نفس بر تصرف در ماده کاينات است.^{۴۸}

از مطالعه دقیق معانی لغوی و موارد کاربرد لفظ «ولی و ولايت»، همان سخن مرحوم طباطبائی نتيجه می شود و قرآن و روایات نیز این نتيجه را تأیید می کنند.^{۴۹} پس ولايت مورد بحث، از شئون مهم و مبادی تصرفات خلیفة الله و وجود امام شمرده می شود که به این معناست:

نحو من القرب، يوجب نوعاً من حق التصرف و مالكيّة
التدبير.^{۵۰}

نه اين که ولايت صرفاً مقام و منصبی اعتباری باشد که بتوان آن را به هر کسی واگذار کرد، بلکه اين موهبت از تکوين سرچشممه می گيرد. بنابراین، در آميختن مفهوم ولايت انبیا و اولیاً الهی با ولايتی که برای عموم مردمان ثابت است، مانند ولايت پدر بر فرزند و... از غفلت در مبانی بحث و موارد کاربرد قرآنی ولايت ناشی می شود.

(ج) تاریخچه مباحث ولايت

قرآن مجید در فرهنگ اسلام، نخستین نظریه پرداز موضوع ولايت است. ولايت و مباحث پیرامون آن، در کتب تفسیری، ذیل آيات مربوط به ولايت و در کتب روایی و کلامی، ذیل مباحث صفات امام بحث شده است.^{۵۱} سپس روایات به صورت متواتر و مشروح، به تصرفات ائمه در تکوين و نقش آنان در فرآيند انتقال فيض از کانون فياض هستي به اجزاي آفريش اشاره دارند. در ميان دانشمندان اسلامي، نخستين بار حکيم ابو عبدالله ترمذی، در موضوع ولايت، به صورت مستقل بحث كرد.^{۵۲} پس از او، دیگر دانشمندان درباره ولايت تکوينی پیامبر و معصومان و مبانی نقلی و عقلی و حسی و شهودی آن، به اجمال یا تفصیل سخن گفته‌اند، همچون: علامه محمدباقر مجلسی،^{۵۳} فيض کاشانی،^{۵۴} آقانجفی اصفهانی،^{۵۵} حاج میرزا حبیب خراسانی،^{۵۶} آقامحمد رضا قمشه‌ای (حکیم صهبا)،^{۵۷} سید محمد قزوینی مشهور

یک قسم از ولايت تکوينیه، مجرای فيض بودن به کائنات في الجمله است که عموم انبیا و اوصیا داشته‌اند. قسم دیگر عبارت است از ولايت کلیه تکوينیه که مجرای فيض بودن است نسبت به جمیع عالم امکان که در حق پیامبر و ائمه اطهار ثابت شده است.^{۴۳}

استاد مطهری می‌نویسد:

نظریه ولايت 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 شگفت بالقوه دارد و قبل از فعلیت رسیدن است و از طرف دیگر، مربوط است به رابطه این موجود با خدا. مقصود از ولايت تکوینی این است که انسان بر اثر پیمودن صراط عبودیت، به مقام قرب الهی نایل می‌گردد و اثر وصول به مقام قرب، البته در مراحل عالی آن، این است که معنیت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است، در روی مرکز می‌شود و با داشتن آن معنیت، قافله سالار معنیت، مسلط بر ضمایر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می‌شود. زمین هیچ‌گاه از ولی که حامل چنین معنیتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل، خالی نیست....^{۴۴}

از نظر شیعه، انسان کامل در هر زمان وجود دارد دارای نفوذ غیبی بر جهان و انسان است و بر ارواح و نفوس و قلوب، ناظرات دارد و دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان است، هم‌چنان که گفته‌اند آیه *الَّتِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ* بر این معنا از ولايت نیز ناظر است.^{۴۵}

ولايت تکوینی اولیاء الهی، برگرفته از ولايت مطلقه خداوند و به اذن اوست. این اذن الله، قولی نیست، بلکه تکوینی منشعب از ولايت کلیه مطلقه الهیه است:

وَإِذْ تَحْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَفُّحُ
طَيْرًا بِإِذْنِ وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ وَإِذْ تُخْرُجُ الْمُوْتَنِي
بِإِذْنِ .^{۴۶}

قرآن کریم، تسخیر را مطلقًا به خداوند متعال منسوب می‌کند، هرچند در ظاهر، از مظاہر می‌نماید:

به بحرالعلوم^{۵۸}، میرزا محمدحسین نایینی^{۵۹}، حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی^{۶۰}، حاج شیخ محمدعلی شاه‌آبادی (استاد امام خمینی)^{۶۱}، میرزا مهدی اصفهانی^{۶۲}، حاج سید محمدهادی میلانی^{۶۳}، حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی^{۶۴}، ابوالحسن شعرانی^{۶۵}، علامه امینی^{۶۶}، امام خمینی^{۶۷}، علامه طباطبایی^{۶۸}، مرتضی مطهری^{۶۹}، میرزا جواد تبریزی^{۷۰}، سید جلال الدین آشتیانی^{۷۱}، سید محمدحسین حسینی تهرانی^{۷۲}، محمدتقی مصباح‌یزدی^{۷۳}، جعفر سبحانی^{۷۴}، محمد‌یزدی^{۷۵}، ناصر مکارم شیرازی^{۷۶}، حسن‌زاده آملی^{۷۷} و عبدالله جوادی آملی^{۷۸}:

در این میان، دلایل الولایة نوشته آیة‌الله حجت، الولایة نوشته میرزا احمد آشتیانی و الولایة نوشته علامه طباطبایی، از آثار شایسته متأخران به شمار می‌رود.
عرفا در تحلیل‌های عرفانی خوبش، بیشتر از مفسران، متکلمان و فیلسوفان، بر منصب ولایت تأکید کرده‌اند.^{۷۹}

د) ماهیت و مصدقاق ولی

ولایت با این کارآیی‌ها، از دو جهت شایسته بحث است:

یکم. آیا از نظر آنتولوژیک (هستی‌شناسی)، تصور موجودی که سعه وجودی داشته و در عین حال ممکن هم باشد، درست است یا خیر؟ آیا چنین موجودی توجیه و تحلیل متافیزیک دارد؟

قواعد و مبانی فلسفی، تصویر چنین موجودی را نه تنها ممکن، بلکه لازم می‌دانند. از نظر مشهور فلسفه مشاء و حکمت اشراق و عرفان و حکمت متعالیه، مبدأ اول، واجب‌الوجود، نور‌الانوار و خداوند متعال، بسیط مخصوص و یگانه بی‌مانند است و براساس قاعده الوحد و عدم تکرار در تجلی، از چنین موجودی تنها و تنها یک موجود که بیشترین نزدیکی را با مبدأ اول دارد، صادر می‌شود و همین مخلوق یا صادر نخست، خلیفه‌الله می‌گردد و به اذن خدا و در طول فاعلیت او، کارهای تکوینی انجام می‌دهد.

بنابر مکتب مشاء، عقل اول مبنای فلسفی تصرفات تکوینی امام به شمار می‌آید، بنابر حکمت متعالیه 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 و چنین جای‌گاهی حاکمیت تکوینی بر سراسر کائنات و نظارت بر جریان حوادث را به امام و خلیفه‌الله عطا می‌کند.^{۸۰}

اهل معنا و عرفان، تصرفات و مقاماتی را حتی برای کسانی که پایین‌تر از ائمه هستند، ثابت می‌کنند. بنابراین، امامان که خلیفه‌الله هستند، پس از ختم نبوت، تصرفات و جای‌گاه بسیار بلندی دارند. از نظر وحی نیز توانایی‌های وسیعی مانند علم وسیع، تصرف وسیع و... به انبیا و امامان داده شده است:

وَأَبْرُئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ^{۸۱}

دوم. این وجود صاحب مقام ولایت، از آغاز آفرینش تا پایان آن، در قالب نبی یا ولی

استاد مطهری
می‌نویسد:
نظریه و لایت 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 و از
طرف دیگر، مربوط
است به رابطه این
موجود با خدا

همواره وجود داشته؛ از آدم تا حضرت محمد . اصل خاتمیت دین اسلام و خاتم بودن پیامبر اسلام قطعی است. پس از رحلت رسول اکرم مقام ولایت الهی به امامان منتقل می‌شود. به این ترتیب، جنبه دوم بحث ولایت این می‌شود که مصدق بارز و اتم ولایت و ولی‌الله در عصر حاضر (خاتمیت) امامان و در عصر غیبت حضرت مهدی است. جنبه دوم که مقام تطبیق امامت عام بر امامان دوازده‌گانه است، ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق حاضر ندارد؛ چون موضوع بحث، بررسی امامت عام و شامل نبی ولی و امام در روند خلقت است، هرچند بحث استمرار خلقت و هدف خلقت، رابطه تنگاتنگی با مباحث امام حاضر دارد.

بنابراین، امامت خاصه به طور مستقیم در این مقاله بحث نمی‌شود، اما چون اکنون عصر خاتمیت نبوت و غیبت امام است و پرسش‌های زیادی مربوط به مقام تطبیق ولایت و ولی‌الله بر امام حاضر مطرح می‌گردد، از این‌رو به صورت فشرده، طی بحث امام‌شناسی، مقام ولایت الهی امامان خاطرنشان می‌شود. پیش‌تر بیان شد که مراد از امام، موجودی است که افزون بر جنبه بشری، جنبه الهی و مادرای طبیعی دارد. در عصر خاتمیت، تمام شئون، مقامات و وظایف رسول اکرم جز دریافت و حی و مقام تشريع، بنابر ضرورت استمرار حجت الهی، به امامان داده شده است.

در همان صدر اسلام که مقام امامت با سیاست و حکومت گره خورد، برخی برای تصدی حکومت، امام را در حد جانشینی ظاهری و صرفاً حاکم سیاسی که می‌تواند عادل هم باشد، تنزل دادند و لباس بلند امامت را برابر قامت خود کوتاه کردند و با شعار «حسیناً کتاب‌الله»، ثقلی را بر نقل دیگر ترجیح دادند و برای مشروعیت این دیدگاه، به مبناسازی و تئوری‌پردازی مشغول شدند. کار تا آن‌جا پیش رفت که به مردم باوراندند که پس از رسول اکرم درهای آسمان بسته شده و بشر تنها با کتاب قانون و بدون قانون‌دان و قانون‌شناس، رها شده و ناچار است با در دست داشتن اصل برنامه (کتاب) و بدون راهنمایی به راهش ادامه دهد، غافل از این که کتاب پژوهشی بدون پژوهش حاذق هیچ سودی ندارد. جای این پرسش جدی هنوز باقی است که چرا از میان دیگر

وظایف پیامبر، صرفاً بر تداوم رهبری سیاسی و حکومت تأکید شده، حال آن که وظایف دیگر ایشان مهم‌تر بوده است. بی‌توجهی به تفسیر معصومانه دین که وظیفه امام و جانشین پیامبر بوده، پیدایی این‌همه فرقه‌ها و گروه‌ها را موجب شده است. «چون ندیدند حقیقت ره افسانه زندن!»

در این میان گروهی از نزدیکان اهل‌بیت و اصحاب راستین رسول اکرم که بارها سخنان صریح پیامبر را درباره مقام، جای گاه و حقائیق علی بن ابی‌طالب و اولادش شنیده بودند و از نزدیک کرامات و بزرگواری ائمه را شاهد بودند، امامان را دارای مقامات الهی می‌دانستند؛ عباد صالحی که به اذن خداوند و به منزله خلیفة‌الله، هدایت مادی و معنوی انسان‌ها را عهده دارند.

گروهی نیز در برابر تفريط‌های حاکمان جور و تنزل دادن شدید مقام امامت، در عکس‌العملی شدید، راه افراطی پیمودند و در حق ائمه غلو کردند و آنان را در حد مقامات خدایی بالا بردن.

ه) ولایت‌باوری؛ نه تفویض و نه غلو

روشن شد که امام در عصر پس از خاتمیت، با سه دیدگاه مواجه است:

یکم. دیدگاه تقویطی

این دیدگاه بیشتر در میان اهل‌ستّت رایج بود. آنان امام را صرفاً حاکمی سیاسی می‌دانستند که می‌تواند عادل باشد. از آن‌جا که متون کلامی اهل‌ستّت برای خلفای وقت (از خلفای راشدین تا خلفای ستم‌کار اموی و عباسی) مبنای مشروعیت درست می‌کنند، در نهایت می‌گویند حتی اگر کسی با تهر و غلبه هم زمام امور را به دست گیرد و حتی اگر ستم‌پیشه هم باشد، اطاعت از او واجب و خروج بر او حرام است.

دوم. دیدگاه افراطی

در همان عصر امامان گروهی راه غلو در حق ائمه را پیمودند که به شدت با مخالفت امامان رو به رو شدند. به باور این عده خداوند برخی امور را به امامان واگذار کرده است (تفویض)، به نحوی که آنان در تصرف مستقل هستند. نقطه عطف جدایی دیدگاه افراطی با دیدگاه معتدل شیعی، در

حد و مرز تفویض قرار دارد، یعنی کیفیت تبیین معنای تفویض بسیار مهم است. تفویض، خواه در تکوین باشد یا در تشریع، هرگاه برای پیامبر یا امام، نوعی تأثیر استقلالی در عرض خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند اثبات گردد، شرک و باطل است، چنان‌که اگر کسی برای امامان شأن تشریع قائل شود، هر چند آن را به وحی یا الهام مستند کند، باطل و منافی خاتمیت 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... از مصاديق تفویض نادرست و باطل به شمار می‌آید.^{۸۲}

روایات نشانه‌های تفویض و غلو را که موجب کفر و شرک می‌شود، این‌گونه معرفی کردۀ‌اند:

۱. اعتقاد به الوهیت پیامبر یا یکی از امامان ؛

۲. اعتقاد به شریک بودن پیامبر در معبودیت، خالقیت یا رازقیت با خداوند؛

۳. اعتقاد به حلول خداوند در وجود پیامبر یا امام ؛

۴. اعتقاد به آگاهی از غیب بدون وحی و الهام (اعتقاد به علم غیبی بالذات به غیرخدا)؛

۵. اعتقاد به پیامبری همه یا یکی از امامان ؛

۶. تناصح ارواح امامان در بدن‌های یک‌دیگر؛

۷. بی‌نیازی از اطاعت خداوند با معرفت امام .

علامه مجلسی پس از ذکر موارد یاد شده می‌گوید:

اعتقاد به هریک از آنها، سبب الحاد، کفر و خروج از دین است. اگر احیاناً در روایات مطلبی یافت شد که موهم یکی از اقسام غلو باشد، در صورت امکان تأویل می‌گردد و در غیر این صورت، از افتراءات غالیان است.^{۸۳}

اما اگر کسی درباره تکوین معتقد باشد خداوند جهان و انسان را به سبب وجود انسان‌های کامل آفریده است و به برکت وجود آنان، به مخلوقات روزی می‌دهد و آنان به اذن و مشیت الهی، کارهای خارقالعاده می‌توانند انجام دهند، هیچ یک از موارد یاد شده از اقسام غلو به شمار نمی‌آید و شرک و کفر نیست.^{۸۴} آن‌چه گفته شد، مضمون روایات ائمه است:^{۸۵}

تفویض، بدون انکار نظام اسباب و مسببات، تفویض به معنای تحقق پاره‌ای از حوادث و امور به دعا و درخواست پیامبر یا امامان مانند توسل و شفاعت، تفویض به معنای تشریع پیامبر به این معنا که او از خدا بخواهد و خداوند چنین تشریع کند. برای مثال، رسول اکرم تغییر قبله را درخواست کرد و خداوند موافقت فرمود که «فرض النبی» نام دارد و تفویض به معنای امر هدایت و رهبری و تعلیم و تربیت مردم، به پیامبر و امام و...، از مصاديق تفویض صحیح است.

تفویض معانی گوناگون دارد که طبق برخی معانی، مساوی با غلو و شرک است و طبق

امامان که خلیفة الله
هستند، پس از ختم
نبوت، تصرفات و
جائی‌کاه بسیار بلندی
دارند. از نظر وحی
بنیز توانایی‌های
ویسیعی مانند علم
واسیع، تصرف وسیع
و... به انبیا و امامان
داده شده است:

وَأَبْرُئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَأَنْبِيِّي الْمُؤْتَمِ يَأْذِنِ اللَّهِ

عِبَادُ مُحْكُمُونَ لَا يَسْتَقِنُهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ^{۹۰}
شهید مطهری می‌فرماید:

مفهوم از ولایت تصرف یا ولایت تکوینی، این نیست که بعضی جهال پنداشته‌اند که انسانی، سمت سپرستی و قیومیت نسبت به جهان پیدا کند، به طوری که او گرداننده زمین و آسمان و خالق و رازق... باشد.^{۹۱}

قياس ائمه با بت‌ها درست نیست. برخی به سبب بی‌خبری از حد و مرز شرک و یا بی‌خبری از عقاید حقه شیعه و یا بی‌خبری از مقامات اولیای الهی پنداشته‌اند عقیده به جای گاه وجودی و ولایت اولیای الهی نوعی بت‌پرستی است، در حالی که قیاس انبیا و ائمه با بت‌ها درست نیست (از قیاسش خنده آمد خلق را!؛ زیرا بت‌ها جز مشتی سنگ و چوب نیستند و با حس و وجودان، دیده می‌شود که هیچ نقش و تأثیری در تکوین ندارند و حتی شعور درک خطر و توان حفظ خویش از آن را ندارند، چه رسد به حفظ دیگران! نه گوش شنایی دارند و نه پنجه مشکل‌گشایی...).^{۹۲} پیام مهم داستان ابراهیم خلیل در ماجرا شکستن بت‌ها نیز بر همین امر تأکید دارد.^{۹۳}

ولی انبیا و اولیاء، آن گونه که قرآن تصریح دارد، به اذن الهی هم‌چون صالح از دل کوه ناقه بیرون می‌آورند، هم‌چون موسی به ضرب عصا دریا را می‌شکافند و از دل سنگ دوازده چشمۀ بیرون می‌آورند، هم‌چون عیسی کور و ابرص را شفا می‌بخشند و از آن چه در پیستوی پنهان خانه‌ها ذخیره شده خبر می‌دهند و از توده گل، تندیس مرغ ساخته، در آن می‌دمند و روح می‌یابد و حتی در گهواره سخن می‌گویند، هم‌چون آصف برخیا تخت بلقیس را از پانصد فرسنگ راه به یک اشاره به بارگاه سلیمان می‌آورند، هم‌چون پیامبر اکرم شق قمر می‌کنند و افالک را در شب معراج درمی‌نورند و هم‌چون امیر مؤمنان علی به علم کتاب آشنازند و بر رسالت شاهد هستند.

بتهای دست‌ساخت بشرنده و اولیای الهی؛ مصنوع برگزیده الهی؛ بتهای کر و کور و لال و گنگند و اینان به منزله چشم و گوش و زبان خداوند (عین الله و اذن الله و لسان الله)؛ وسائل و اسباب الى الله‌اند و مظہر اسماء و صفات حسنای او:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ^{۹۴}.

برخی دیگر، معنای صحیح و مناسب با توحید افعالی و نظام اسباب دارد. بر همین مبنای نسبت برخی از امور به غیرخدا و از جمله انبیا و اولیاء حتی جمادات، مشکلی ایجاد نمی‌کند.^{۹۵}

پس رد یا قبول تفویض به طور مطلق و بدون توجه به معنای آن، نه مثبت غلو و شرک است و نه مثبت یا نافی توحید افعالی. روایات بی‌شماری که افرادی هم‌چون کلینی، صدوقد و مفید نقل کرده‌اند، در مجموع پیامبر و امامان را در جای گاهی رفع از نظام می‌نشاند که از صرف «ابلاغ» و حتی اجرای احکام در بین انسان‌ها، فراتر می‌برد 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 می‌کنند، خود از عظمت فوق العاده مقام آنان حاکی است. در این گونه روایات، ضمن ردد پندارهای نادرست غالیان و مفوضه درباره ائمه، خاطرنشان می‌گردد که «امامان را هم‌چون مسیحیان، خدا یا فرزند او نشمارید، آن گاه هر فضیلتی را که می‌خواهید برای آنها ثابت کنید و بداید که هیچ گاه به کنه فضایل ما اهل بیت نمی‌رسید.»^{۹۶}

در واقع، پیامبر و خاندان بزرگوار ایشان، همان گونه که در حوزه تشریع، «لسان ناطق حقدن»، در عرصه تکوین نیز «دست عطا» و «بازوی قدرت» خداوند هستند؛ محل ظهور قدرت کامله الهی و مظہر سلطنت قاهره ربوی.^{۹۷} بدین ترتیب، دنیا و آخرت، به لحاظ نظام اسباب و مسیبات، با یک‌دیگر ساخت و انتبطاق دارد و «تشريع» با «تکوین» هم‌آهنگ است. اگر در آخرت، به اذن و فرمان الهی، حساب‌رسی و بررسی پرونده حق و تقسیم و سوق افراد به سوی بهشت و دوزخ، زیر نظر پیامبر و حضرت علی انجام می‌گیرد، در دنیا نیز این بزرگواران، «جنود پروردگار»^{۹۸} و واسطه جریان فیض ربوی به مخلوقات و کارگزاران خداوند در هستی (فرشتگان...) هستند و به اذن خداوند، تحت نظارت ایشان خدمت می‌کنند. با وجود این آن بزرگواران از خود هیچ چیزی ندارند و صرفاً در دایره قدرت و مشیت الهی عمل می‌کنند. به تعبیر دیگر، خدای متعال، خالق و رب و معبد و رازق و محیی و ممیت و همه چیز است و اینان، مخلوق، مربوب، مرزوق، حیات یافته حق، عبد، مأمور و کاگزار اویند و به فرمایش امام باقر ، مصدق اکمل این آیه شریفه‌اند که فرمود:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ وَخَافُونَ
عَذَابَهُ .^{٩٥}

وَلَهُمُ الْأَنْسَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُمَا .^{٩٦}

مقام اولیای الهی را با انسان‌های دیگر نمی‌توان قیاس کرد:

لا يقاس بال محمد من هذه الأمة أحد ولا يسمى بهم من جرت نعمتهم عليه
أبداً؛ هم أساس الدين و عماد اليقين، اليهم ينفيء الغالى وبهم يتحقق التالى، و لهم
خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة.^{٩٧}

سوم. دیدگاه متعدل

بیشتر دانشمندان شیعه، با استناد به قرآن و روایات متواتر از حضرت رسول اکرم و سخنان اصحاب او، درباره جای گاه وجودی ائمه معتقدند امامان دارای همان مقامات رسول اکرم هستند، جز دریافت وحی و تشریع. در دیدگاه متعدل، سه منصب و شأن عمدۀ برای امام ثابت است: رهبری اجتماعی، مرجعیت دینی و ولایت. از آن جا که مرجعیت دینی، رسالتی پیامبرانه است، ضرورت دارد امام معصوم باشد^{٩٨} و تنها عدالت کافی نیست؛ چون عدالت با نسیان، غفلت و خطا جمع شدنی است و تنها عصیان عمدی را کنار می‌زند. نقش ائمه در جهان هستی در این دیدگاه به گونه‌ای ترسیم شده که هیچ منافاتی با توحید و اقسام آن جای گاه و شئونات به شمار می‌آید. از علامه طباطبائی نقل شده است:

ولايت و انسان كامل، وجه مشترك شيعه و تصوف است و متصرفه، مفهوم ولايت و انسان كامل را از شيعه گرفته و متأثر شده‌اند.^{٩٩}

شهید مطهری می‌فرماید:

اعتقاد به مطلب اساسی دارم و آن این که در پیامبر و امام، علاوه بر عصمت و علم والا چیزهای دیگری هم بوده است، مانند عرض اعمال به آنها، حضور و ناظر بودن بر مردمان، وحی و میت نداشتن.^{١٠٠}

اولیا را هست قدرت از الله تیر جسته باز آرندش ز راه^{١٠١}

در زیارت جامعه کبیره که شیخ صدوq نقل کرده، گوشش‌هایی از ولايت امامان بیان شده است:

بكم بدأ الله وبكم يختتم، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض.

برخی از فضلا، در این که «باء»، بای وساطت باشد، شک می‌کرددند و می‌گفتند «باء» برای غایت است، یعنی «به حق شما»، خداوند آغاز و انجام را سامان داد، در حالی که بی‌شک، این معنا خلاف ظاهر تعابیر فوق است. «بكم بدأ الله» یعنی این عالم به شما نگه داشته شده و این درست است؛ زیرا صادر نخستین با مخلوق اول و... به لحاظ سعه

شهید مطهری
می‌فرماید:
مقصود از ولايت
تصريف یا ولايت
نکوینی، این نیست
که بعضی جهال
پنداشته‌اند که انسانی،
سمت سرپرستی و
قیومیت نسبت به
جهان پیدا کنند، به
طوری که او گرداننده
زمین و آسمان و خالق
و رازق... باشد

وجودی است که بقیه عالم به او قائم هستند و ائمه همه یک حقیقت واحدند.

در همان زیارت جامعه می خوانیم:

آن آرواحکم و نورکم و طیتکم واحدة.

یعنی نور حقیقت و طبیعتشان واحد است. این تصویر، از مجموع بحث‌های فلسفی و کلامی به اضافه بحث‌های درون دینی به دست می‌آید.^{۱۰۲}

زیارت جامعه کبیره، نزد عالمان امامیه از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است و عموماً آن را پذیرفته‌اند و قوت مضمون آن را گواه بر اصالت آن گرفته‌اند. شیخ الطائفة و شیخ صدوق، این زیارت را از امام هادی نقل کرده‌اند.^{۱۰۳}

علامه مجلسی درباره زیارت جامعه کبیره می‌گویند:

إنّه أصحّ الزيارات سنداً وأفضّلها لظاً وأبلغها معناً وأعلاها شأنًا.^{۱۰۴}

بخش‌هایی از این زیارت در دیگر روایات و دعاها وارد شده که دلیل بر تأیید بیشتر آن است.^{۱۰۵} در زیارت مطلقه امام حسین مروی از امام صادق می‌خوانیم:

بكم فتح الله وبكم يختتم وبكم يمحو ما يشاء ويثبت وبكم ...^{۱۰۶}

در فصل نخست، بیان شد که ولایت، جنبه آسمانی و نیروی تصرف در تکوین را به ولی خدا می‌دهد. ولی الله در چهره نبی و رسول، افزون بر داشتن مقام ولایت، مقام دریافت و ابلاغ وحی، تبیین و توضیح وحی، مرجعیت دینی، رهبری و ریاست حکومت دینی را نیز بر عهده دارد. ارشاد، هدایت و دستگیری بندگان و نیز تصرف در جان‌ها و در برخی از امور طبیعت، در قالب معجزه و کرامت، گوشه‌هایی از نمایش شأن ولایت است. ولی الله در چهره امام و حجت، تمام آن مقامات، جز دریافت وحی را دارد و تابد، این شخصیت الهی در میان آنها حاضر است تا حکمت و لطف الهی، نیاز انسان‌ها را بپاسخ نگذارد.

ویژگی‌های ولایت

در این فصل، ابتدا مبنا و اساس تصرفات تکوینی ولی خدا، با استفاده از قواعد هستی‌شناسی فلسفی تبیین می‌گردد و سپس به

اثبات ولایت از منظر متون دینی (قرآن و روایات) می‌پردازد. در خاتمه، مهم‌ترین ویژگی‌های ولایت بیان می‌شود.

الف) مبنای تصرفات تکوینی ولی

پس از این که واقعیت موجودی با قدرت‌های وسیع و فوق العاده در عالم ممکنات پذیرفته شد، مناسب است به مبانی و علل چنین تصرف و وسعت آثار آن اشاره شود:

۱. نفس مجرد و قوی، ملازم با تصرف

ابن سینا امکان تأثیر در طبیعت را از لوازم نفوس انبیا می‌داند. نفس انسان، در مرحله‌ای از کمال، قدرت تصرف در طبیعت را پیدا می‌کند، بدین معنا که نفوس انسانی در مرحله کمال و تجرد، از محدوده بدن خود فراتر رفته، در اجسام دیگر نیز منشأ اثر واقع می‌شوند و دارای قدرت تغییر عناصر و ایجاد حوادث می‌گردند و به طور کلی، اراده آنها در جهان طبیعت نفوذ می‌یابد.^{۱۰۷}

ابن سینا در چندین مقدمه، منشأ اثرگذاری نفوس عارفان بر اجسام خارجی را تبیین می‌نماید و این حقیقت عرشی را با بیان فرشی ملموس می‌کند. این که عارف مدت‌ها غذا نمی‌خورد، با نیروی محدود، کارهای بیرون از توان آدمی را انجام می‌دهد و یا غیب و آینده را پیش‌بینی می‌کند، همه این موارد، تبیین‌های طبیعی دارد و هر انسانی مراتب ضعیف آنها را در خود می‌یابد. نیروهای طبیعی انسان قابلیت شدت و ضعف دارد. روح انسانی می‌تواند در بدن آثاری بگذارد که او را نیرومند کند و روح انسانی با ارتباط با عالم بالا، به حقایق غیبی دست یابد.^{۱۰۸}

بهمن‌یار، شاگرد ابن سینا، از ارسسطو نقل می‌کند:

دست یافتن به حکمت و شناخت حقیقت‌های ماورای طبیعی، وقتی ممکن است که انسان به تولد دوباره برسد.^{۱۰۹}

شیخ اشراق، معتقد است که هر کس به درجه خاصی از تجرد دست یابد، می‌تواند جوهر مثالی بیافریند. او این درجه و مقام را در مراتب کمالات انسان، مقام «کن» می‌نامد.^{۱۱۰}

از نظر سه‌پروردی، اصولاً دست یافتن به حکمت، به معنای دانایی برتر به اسرار هستی، پیش از تحصیل ملکه «خلع بدن» ممکن نیست، به این معنا که تا انسان نتواند با اراده خود، روحش

^{۱۱۱} را از تعلق بدن رها سازد، با مسائل حکمت آشنا نخواهد شد.

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 می‌شمارد که مواد عام را می‌تواند دگرگون یا متحرک سازد. وی انسان کامل را دارای ویژگی نفسانی می‌داند که به واسطه قوه عملیه نفسانیه، در هیولای عالم، هو، باران، طوفان و... می‌تواند تصرف نماید. وی مبدأ تصرفات ولی در عالم ماده را با مبانی الهی و تجربی مستدل می‌کند:

در علوم الهی ثابت شده است که مواد خاص خود را که انسانی از جوهر همین نفوسنده... همین طور نفس انسانی در هیولای عالم تأثیر می‌گذارد، ولی غالباً تأثیر نفس انسانی از عالم خودش برتر نمی‌رود... از همین روی، هر گاه در نفس صورت مکروهی حاصل شود، مزاج بدن دگرگون می‌شود و رطوبت عرق پدید می‌آید... و گاهی اثر برخی نفوس به بدن‌های دیگر هم سرایت می‌کند.

روایات نیز به این نکته تأکید دارند که عبادات خالصانه، بنده را از قید ماده و طبیعت رها می‌سازد و به او وسعت و قدرت فوق العاده می‌دهد که نتیجه‌اش دریافت مقامات ولایت است:

^{١١٣} العيودية جوهرة كنهها المربيّة.

علوم است که عبادت هیچ کسی به عبادت نبی اکرم
نمی‌رسد؛ پس و ائمه مقام ولایت و تصرف آنان نیز عالی است:

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آن‌چه مسیح‌ها می‌کرد
حدیثی قدسی می‌فرماید:

ما تقرب إلى عبد بشيء أحب إلى مما افترضت عليه وأنه ليقترب إلى بالنافلية حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ... ١١٤

ولایت همان تقرب به خداست و کسی مانند پیامبر و ائمه، به ادائی فرایض و نوافل موفق نشده است. پس قرب و ولایت آنان در اوج است. مولوی همین حقیقت را در قالب مثنوی بیان می‌کند:

از جمادی عالم جان‌ها روید
پس قیامت شو، قیامت را بیین
تا نگردی او، ندانیش تمام
حکمت متعالیه و عرفان، با داشتن مبانی خاص، سر تصرفات ولی الله را بسیار عمیق و
گسترده بیان کرده‌اند که در اینجا به صورت فشرده بیان می‌شود.

از نظر مشهور فلسفه و مکاتب، هیچ پدیده، از جهان فیزیک به بیرون راه ندارد. از عمر کوتاه شبینم تا عمر چندین میلیارد ساله فلان ستاره، وفات را به دنبال دارد. اگر روح انسان جاوید و نامیراست، به عالم ماده بطبیعی ندارد؛ جون روح انسان در اصل، پدیده‌ای

روایات نیز به این
نکته تأکید دارند که
عبادات خالصانه،
بنده را از قید ماده و
طبیعت رها می‌سازد
و به او وسعت و
قدرت فوق العاده
می‌دهد که نتیجه‌اش
دریافت مقامات
و لذات است:

العبدية جوهرة كنهها
الربوبية

مجرد و غیرمادی است.

اما از نظر عرفان اسلامی و حکمت متعالیه، ماده و روح از یک جنس و هردو جلوه یک حقیقت و مظهر یک لطیفه‌اند؛ دو جهان بی ارتباط نیستند، بلکه حاصل و محصولند و رابطه ظاهر و باطن دارند. ماده جلوه رقیق و نمودی از روح است و جهان مجموعه پراکنده و بی ارتباط نیست؛^{۱۱۵} بنابر سه اصل اساسی فلسفه صدرالمتألهین که با براهین متعدد اثبات شده و با کشف و شهود تأیید گشته، یعنی اصالت وجود،^{۱۱۶} وحدت وجود و تشکیک در وجود،^{۱۱۷} سراسر جهان هستی، از مبدأ جهان یعنی از فعلیت نامتناهی تا مادة‌المواد عالم اجسام که قوه نامتناهی است، به صورت رشته واحد و متصلی می‌نماید که هیچ مرتبه از مرتبه دیگر جدا نیست.

بنابر اصالت وجود، منشأ همه آثار و خواص و لوازم موجودات، همان وجود است.^{۱۱۸} چون وجود، مراتب و درجات متفاوتی دارد، این آثار و خواص و لوازم نیز مختلف و متفاوتند. پس اولاً اوصاف و لوازم گوناگون، از قبیل حیات، علم، ادراک، اراده، قدرت، فاعلیت و تأثیر، از ذات وجود ناشی است و از آن جدا نمی‌شود؛ زیرا جز وجود، واقعیت جداگانه دیگری، بنابر اصالت وجود تصورشدنی نیست. دوم این که براساس 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 آن تحقق دارد. کمالات وجودی انسان مانند علم، اراده، خلاقیت، ابداع... محصول درجات وجودی اوست. انسان از این سبب وحی را از باطن خود می‌گیرند؛ زیرا جنبه کمالات ولایت و قرب آنان به خداست و نه تنها وحی، بلکه همه هنرها و خلاقیت‌ها و... از باطن او می‌جوشد. بنابراین، انسان با وجود این که موجودی مادی است، امکان عبور از مرز ماده را دارد؛ چون در وجود انسان به دنبال کسب یا اعطای کمالات، تولد دوباره انجام می‌گیرد؛ یعنی از بطن ماده، موجودی مجرد زاییده می‌شود.^{۱۱۹}

تن چو مادر، طفل جان را حامل مرگ، درد زدن است و زلزله^{۱۲۰} انسان در سیر تکاملی، به مرتبه برتر 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 و هرگاه مرتبه وجود، یک مرتبه و درجه غیرعادی باشد، خاصیت و آثار آن

نیز خارق العاده و معجزه خواهد بود.

این جاست که معرفت در حد اعجاز (وحی و الهام) و تأثیر در حد اعجاز (معجزه و کرامت) و اراده و رفتار در حد اعجاز (خلق عظیم و عصمت) به هم می‌پیوندد. اما این پیوند و ارتباط، کلامی و اعتباری نیست، بلکه فلسفی و حقیقی است؛ پیوندی براساس هستی و واقعیت و به اصطلاح پیوندی براساس «استها»، نه «بایدها» و این مبنای فلسفی ارتباط و پیوند صفات ائمه با وجود امام و پیوند صفات آنها با یکدیگر به شمار می‌آید.^{۱۲۱}

جان نباشد جز خبر در آزمون هر که را افزون خبر، جانش فرون
جان ما، از جان حیوان بیشتر از چه زآن روکه فزون دارد خبر
پس فزون از جان ما، جان ملک کو منزه شد، از حس مشترک
از ملک جان خداوندان دل باشد جان خداوندان دل
زان سبب آدم بودن مسجدشان جان او افزون تر است از بودشان
جان چون افزون شد گذشت از انتها شد مطیعش جان جمله چیزها^{۱۲۲}
این کمال وجودی، خواه از محبویت (ولادت) به دست آمده باشد، یا از تلاش و مجاهده که به انسان‌های غیرولی و نبیّ یعنی محبان مربوط می‌شود، منشأ اوصاف و آثار متناسب می‌گردد. این آثار در انبیا و اولیاء، تعلیمی و کسبی نبوده، بلکه الهامی و لدنی است و این معنای سخن عرفا را می‌رساند که می‌گویند نبی، وحی را از باطن خویش دریافت می‌کند.

بنابراین، علم و هنر و اخلاق و... آن گونه که فلاسفه می‌گفتند، مایه کمال انسان نیست، بلکه از نتایج و آثار کمال اوست. به عبارت دیگر، دانش و فرهنگ و رفتار، از کمالات عارضی انسان نیست، بلکه کمال جوهری و ذاتی انسان سرچشمه آنهاست.^{۱۲۳}

دانش من جوهر آدمی عرض آن بهایی نیست بهر هر غرض کان قندم نیستان شکرم هم زمن می‌روید و من می‌خورم^{۱۲۴}
آنان که از درجه وجودی بالاتری برخوردارند، به همان نسبت دارای آثار و اوصاف برتری هستند.^{۱۲۵}

و بالجمله اهل تحقیق بر مبنای رصین وحدت شخصی وجود، بر این عقیدت راسخند که مراتب تمامی موجودات در قوس نزول، از تعیینات نفس رحمانی و حقیقت ولایت است و در قوس صعود، حقیقت انسان کامل دارای جمیع مظاہر و جامع جمیع مراتب است، پس تمامی حقایق عقلانیه و رقایق برزخیه آنها که گاهی

به عقل و گاهی به شجره و گاهی به کتاب مسطور، به عبارات و اسمای مختلف مذکور می‌شود، تماماً نفس حقیقت انسان کامل و از اجزای ذات او هستند و در واقع، حقیقت انسان کامل است که بر حسب هر درجه‌ای از درجات، تعیین خاص و اسم مخصوص حاصل نموده و بدین جهت، حقیقت انسان کامل را جایز است که آثار تمامی آن تعیینات را به حقیقت خود اسناد دهد؛ چنان‌که در خطبه متسبب به حضرت امیرالمؤمنین و سیدالموحدین آمده است:

أنا آدم الأول، أنا نوح الأول، أنا آية الجبار، أنا حقيقة الأسرار، أنا صاحب الصور، أنا ذلك التور الذى اقتبس موسى منه الهدى، أنا صاحب نوح ومنجيه، أنا صاحب أيوب المبتلى وشافيه.^{۱۲۷}

جوهر اول دو کار می‌کند اول آن‌که از خدا فیض قبول می‌کند و دوم آن‌که به خلق خدا می‌رساند و اگر گویند، حضرت محمد دو کار می‌کند: از خدا می‌گیرد و به خلق می‌رساند، هم راست باشد، از جهت آن‌که چون جوهر اول، روح حضرت است، هردو یکی باشد.

شیخ سعدالدین حموی می‌فرماید:

هر دو طرف، جوهر اول را در این عالم دو مظہر می‌باید که باشد. مظہر این طرف که نامش نبوت است، خاتم انبیاست و مظہر آن طرف که نامش ولایت است، صاحب‌الزمان است و صاحب‌الزمان، اسمای بسیار دارد، چنان‌چه جوهر اول اسمای بسیار دارد.^{۱۲۸}

صاحب‌الزمان علم به کمال و قدرت به کمال دارد و علم و قدرت را با وی همراه کرده‌اند. چون بیرون آمد، تمامت روی زمین را ز جور و ظلم پاک گرداند و به عدل آراسته گرداند و مردم در آسایش باشند. شیخ سعدالدین حموی در حق این صاحب‌الزمان، کتاب‌ها ساخته و مدح وی بسیار گفته است...^{۱۲۹}

۲. علم برتر، موجب حاکمیت بر جامعه و ملازم با تصرف

حکومت و اجتماع نیز از مظاہر ولایت تکوینی به شمار می‌آید، یعنی رهبری اجتماع و ریاست حکومت سیاسی، به معنای واقعی و موفق آن، تنها با داشتن دیگر سئونات الهی امامت میسر است.

در مقام مقایسه، میان دانایی (علم)، توانایی (قدرت) و فرمان‌روایی (حکومت) در جهان خارجی و عینی، توالی و ترتیب هست، به این معنا که دانایی بر توانایی و توانایی بر فرمان‌روایی مقدم است. اما تقدم دانایی بر توانایی، مفهومی ظاهری و عرفی دارد که بر همگان روشن است، همان مفهوم که فردوسی می‌گوید: «توانا بود هر که دانا بود» و همان مفهوم که می‌گویند: «دانستن، توanstن است.» بی‌تردد علم به نوعی، سرچشمقدر و توانایی است و معنا و مفهومی باطنی و حقیقی دارد. احادیث و اخبار به نکته‌ای

شیخ سعدالدین
حموی می‌فرماید:
هر دو طرف، جوهر
اول را در این عالم
دو مظہر می‌باید
که باشد. مظہر این
طرف که نامش نبوت
است، خاتم انبیاست
و مظہر آن طرف که
نامش ولایت است،
صاحب‌الزمان است و
صاحب‌الزمان، اسمای
بسیار دارد؛ چنان‌چه
جوهر اول اسمای
بسیار دارد

مبني بر تقدم علم بر قدرت از لحاظ علیت، تأکيد دارند، يعني
قدرت و توانایي مخصوص، محصول علم و آگاهی اوست.

امام کاظم می فرماید:

ما، با حوادث جهان حادث شود. رابطه علم ما با حوادث جهان،
مانند رابطه خواننده و تماشاگر با آن شعر و تابلوی نقاشی است.^{۱۳۴}
صدرالمتألهین در این باره می گوید:

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، يعني علم آنان عین ایجاد پدیده هاست و چون
انسان كامل شود و از جهان ماده رها گردد، علم و قدرت
او هم، عین یکدیگر شده، فرمانش در ملک و ملکوت،
جريان یافته و همه مراتب بهشت و ملکوت آسمانها را
دربر می گیرد و این سلطه و حاكمیت گسترده، در عینیت
و اصالت، به انسان كامل تعلق دارد و حاکمیت های دیگر،
سايه و مثالی از آن حکومت تکوینی اند.^{۱۳۵}

قرآن نشان می دهد که علم، يکی از ابزار توانایی و توانمندی
خلیفه الله به شمار می آید که خداوند آن را در اختیار او قرار داده
است تا در جهت ولایت از آنها بهره بگیرد:

كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ .^{۱۳۶}
وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا .^{۱۳۷}
وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ .^{۱۳۸}

۳. هدایت انسان‌ها، نیازمند ولایت و تصرف

ارشاد و راهنمایی برخی انسان‌ها، با سخن و تبلیغ ظاهری
میسر نیست. بنابراین، ولایت مقام ارشاد و رهبری خلق به طریق
فالح، با قدرت تصرف در نفوس و اصلاح اخلاق و تطهیر درون از
پلیدی است.^{۱۳۹} امام کاظم بانگاه ولایی، زن بدکاره را که در
زندان قصد اذیت امام را داشت، اصلاح کرد.^{۱۴۰} به حرکت در آمدن
درخت توسط امام کاظم، سخن گفتن عصا به دست امام
هادی و روشن شدن اتفاق با انگشت مبارک امام رضا ،^{۱۴۱}
نمونه‌هایی از ولایت تکوینی ائمه در جهت هدایت و ارشاد
انسان هاست.

۴. مقام انسان کامل و خلیفه الهی، ملازم با ولایت و تصرف
قیصری شارح زبردست تعالیم ابن عربی، درباره حاکمیت
تکوینی خلیفه الله می گوید:
خلیفه باید جز صفت وجوب ذاتی، به تمامی صفات

پیامبر اسلام از پیامران پیشین داناتر بود و ما وارث علمی
هستیم که ما را افزون بر کارهای انبیای پیشین، بر کارهای
دیگر نیز توانا می سازد ما وارت قرآنی هستیم که می توان
با آن کوههارا حرکت داد و شهرها را درنوردید و مردگان
را زنده ساخت.^{۱۴۲}

قرآن کریم نیز به این نکته اشاره می کند:
آن که بهره ای از دانش کتاب آسمانی داشت، به حضرت
سلیمان گفت: من می توانم تخت بلقیس را زودتر از یک
چشم برهم زدن حاضر کنم.^{۱۴۳}

در اینجا، کار فوق العاده آن شخص، به پهرمندی او از دانایی
به کتاب مقدس ارتباط دارد. علیت و منشأیت علم، نسبت به
قدرت را براساس اصول و مبانی حکمت متعالیه، می توان چنین
تبیین کرد:

چنان‌چه در بحث صفات حق تعالی مطرح شده است،
علم حق تعالی علم فعلی است نه انفعالي، يعني برخلاف
علم ما که از موجودات جهان به دست می آید، علم
خداوند انعکاس و تصویری حاصل از پدیده های جهان
نیست، بلکه علم حق تعالی، مبدأ و منشأ پیدایش پدیده ها
می باشد و در نتیجه، علم ما تابع پدیده هاست، در حالی که
پیدایش پدیده های عالم تابع علم خداست.

جهان از علم خدا سرچشمه گرفته و موجودات عالم براساس
معلومات الهی، پدیدار می شوند و به اصطلاح، خداوند «فاعل
بالعنایه» است.^{۱۴۴} بنابراین، چون امام از نظر درجه وجودی،
نزدیکترین وجود عصر خود به حق تعالی است، در نتیجه وجود
و آثار وجودش، جنبه الهی دارد. بنابراین، علمش نیز همانند علم
خدا فعلی بوده، نه انفعالي و عین قدرت و اراده است، چنان که در
حضرت حق وجود دارد،^{۱۴۵} يعني علم امام نیز بر حواله جهان
متقدم است و حواله پدیده های جهان بدان گونه پدید آمده و
جريان می یابند که امام از پیش بر آن آگاه است، مانند رابطه
احساس شاعر و نقاش با شعر و تابلوی نقاشی، نه این که مانند علم

حضرت حق موصوف باشد و استثنای وجوب ذاتی، بدان جهت است که فرقی میان خلیفه و ذات واجب باشد که ذات واجب دارای صفت وجوب، و ذات خلیفه دارای صفت امکان است.^{۱۴۲}

صدرالمتألهین با ترسیم دو جنبه بشری و الهی رسول اکرم تصرفات ایشان را این گونه مستند می‌سازد:

و هذه الربوبية من جهة حقيقته لا من جهة بشرّيته... ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة على جهتين الالهية والعبودية لا يصحّ لها ذلك بالأصلّة بل بالاتّباعية وهي الخلافة، فلها الاحياء والأماتة واللطف والقهر وجمع الصفات ليتصرّف في العالم... والحاصل أنَّ ربُّويَّته و تصرُّفه في العالم بالصفات الإلهية التي له من حيث مرتبته و قريبه...^{۱۴۳} از نظر امام خمینی ائمه پرده‌های ظلمت و نور را دریده‌اند و به معدن عظمت الهی رسیده‌اند و دارای خلافت کلی الهی‌اند؛ خلافتی تکوینی که به موجب آن، جمیع ذرات در برابر «ولی امر» خاضعند.^{۱۴۴}

مراد از سریان ولایت در زبان اهل تحقیق همین سریان وجود منبسط و نفس رحمانی و فیض مقدس است، چنان که فرموده‌اند:

وجود و حیات جمیع موجودات، به مقتضای قوله تعالیٰ وَ مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ ، به سریان ماء ولایت، یعنی نفس رحمانی است که به منزلت هیولا و به مثبتات ماده ساری در جمیع موجودات است... تصرف او در ماده کایبات، به خاطر این است که جمیع موجودات عینی، به منزله اعضا و جوارح وی می‌گردد. البته تأثیر در عالم سفلی تحقق نمی‌یابد مگر به تأیید از عالم علوی...^{۱۴۵}

۵. مظہریت اسماء و صفات الهی، ملازم با تصرف

ولایت تکوینی پیامبر و ائمه را به گونه‌ای دیگر و براساس نظر عرافی این گونه می‌توان تبیین کرد:

آنان مظاہر اسماء و صفات الهی‌اند و فعل و قولشان، فعل و قول حق است. این مقام از اقتضائات ذات نورانی و نفوس مقدس آنهاست که هیچ کس به آن دست‌رسی ندارد.^{۱۴۶}

امام خمینی تخمیر طینت اولیای معصوم و تعلم حقایق اسماء و صفات را بر آنان، تبیین عرفانی و هستی‌شناسانه می‌کند:

حق تعالی با دو دست قدرت جمال و جلال خود، تخمیر طینت آنها را کرده و در تجلی ذاتی اولی به جمیع اسماء و صفات مقام احادیث جمع، در مرآت کامل آنها ظهور نموده و تعلیم حقایق و اسماء و صفات را در خلوت‌گاه غیب هویت فرموده.^{۱۴۷}

آل محمد بندگان خاص و خالص خدایند و تمام آثار شئون خدایی که در امور،

امام کاظم با نگاه
ولایی، زن بدکاره
را که در زندان قصد
اذیت امام را داشت،
اصلاح کرد. به حرکت
در آمند درخت توسط
امام کاظم سخن
کفتن عصا به دست
امام هادی و
روشن شدن اتفاق با
انگشت مبارک امام
رضا، نمونه‌هایی از
ولایت تکوینی ائمه
در جهت هدایت و ارشاد
انسان‌هاست

ب) ولایت در متون دینی

۱. اثبات ولایت ائمه

قرآن می‌فرماید، ولایت به حقیقت، به اصالت و بالذات از آن خداوند است:

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا .^{۱۵۲}

فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ .^{۱۵۳}

مَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .^{۱۵۴}

ولی به صورت مطلق و بدون قید و شرط از صفات خداوند است، اما خداوند گاهی برخی اوصاف یا شیوه‌نامه خود را در مراتب ضعیف و مناسب حال ممکنات و به اذن خود، به برخی انسان‌های برگزیده می‌دهد، مانند مقام و شأن شفاعت که در گام نخست و بالذات مطلقاً از آن خداوند است، اما برای تکریم جای گاه انبیا و اولیا، برخی مراتب شفاعت را به آنها داده است:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا يَأْذِنُهُ .^{۱۵۵}

همین طور گاهی از غیب که خداوند این موهبت را در مراتب مناسب شأن اولیا به آنها داده است:

إِلَّا مَنْ أَرَضَنِي مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ كَلْفَهِ رَصِدًا .^{۱۵۶}

مقام ولایت نیز به اذن خداوند به انبیا و اولیا داده شده و ولایت غیرخداوند مقيد، محدود، مأذون و در طول ولایت خداوند است. انسان در مقام نبی، ولی و امام، شایستگی دریافت مقام ولایت را پیدا می‌کند و از آن جا که تفاصل میان انبیا و رسولان و اولیا مسلم است، مراتب ولایت آنان نیز تقاضوت دارد. برترین مراتب ولایت امکانی، از آن برترین انبیاست؛ چون مقام خاتمتیت، جای گاهی واقعی و برتر است و پس از رسول خاتم، این ولایت برتر به اوصیا و اولیای خاتم می‌رسد که همان امامان دوازده‌گانه هستند.

ولایت در قرآن مرتبی دارد و پایین‌ترین مرتبه آن به مؤمنانی مربوط می‌شود که بر دیگر مؤمنان ولایت دارند:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَرْوُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .^{۱۵۷}

أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ .^{۱۵۸}

علوم و معجزات از ایشان ظاهر می‌گردد، در برابر ذات خدا، به منزله صفت نسبت به موصوف است. همان‌طور که صفت هرگز به قدر یک چشم برهمن زدن، بدون موصوف قوامی ندارد و همیشه قائم به موصوف است به قیام صدور، آل محمد با این شئون و فضایل و کلمات و ویژگی‌هایی که خداوند به ایشان عطا فرموده، در برابر او کمال فقر و ذلت و احتیاج را دارند و در آن‌چه خدا به آنها عطا نموده، نه تنها هیچ استقلالی از خود ندارند، بلکه چنین چیزی را ادعا نمی‌کنند و آن‌چه از اسماء و اضافات آل محمد است، اسمای حسنی و امثال علیای الهی بوده، ایشان بدون امر و فرمان خداوند، هیچ فعلی را انجام نداده و از خود به هیچ وجه اراده‌ای ندارند؛ خوف و ترسشان از خدا از همه مخلوقات بیشتر است و مانند آهنی هستند که بر اثر نزدیکی با آتش، سرخ و تف دیده شده، عمل آتش را از خود نشان می‌دهد و می‌سوزاند، اما آهن گرم شده است نه آتش؛ سوزنگی آن از ذات خود آن نیست و از آتش است. هیچ وقت ممکن‌الوجود، واجب‌الوجود نمی‌شود، ولی هرچه تقرب او به خداوند بیشتر می‌گردد، صفات الهی بیشتر در او جلوه می‌نماید. روایت ذیل، مبنای الهیاتی این حقیقت را بیان می‌کند: بندهام مرا طاعت نمایم، تا آن‌که تو را نمونه و مثال خویش نمایم که هرگاه به چیزی گویی « بشو » بشود.^{۱۴۸}

بنده دائماً به واسطه انجام دادن مستحبات، به سویم نزدیک می‌گردد تا آن که من گوش او شوم که با آن می‌شنود و چشمش که با آن می‌نگرد و دستش که با آن می‌گیرد.^{۱۴۹}

آل محمد صورت‌هایی بر هنر از لباس‌های مادیت و خالی از استعداد هستند که خدا برای آنها تجلی کرد و بر آنها تایید و آنها را بیرون آورد. پس درخشنده شدند و او در ذات آنها مثال خود را انداخت و امور خود را از ایشان آشکار گردانید.^{۱۵۰}

تا این‌جا مبانی و علل تصرفات ولی بیان شد، اما پاسخ به این که گستره و دایره تصرفات تا کجا امتداد دارد، مشکل است. شهید مطهری می‌نویسد:

مجموع قراین قرآنی و علمی که نزد ماست، اجمالاً وصول انسان را به مرتبه‌ای که اراده‌اش بر جهان حاکم باشد را ثابت می‌کند، اما در چه حدودی، مطلبی است که از عهدہ ما خارج است.^{۱۵۱}

مرتبه بعدی آن را به کسانی داده است که ایمان آورده، هجرت کرده، با مال و جان در راه خدا جهاد نموده، به بپناهان پناه داده و دین را یاری کرده‌اند:

۱۵۹. *أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*
ولایت خداوند بالاترین مرحله ولایت است:

۱۶۰. *اللهُ وَلِيُّ الدِّينَ*.

طبق بیان صریح قرآن، خداوند مرتبه‌ای از ولایت خویش را به پیامبر عطا فرموده است:

۱۶۱. *النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ*

علامه طباطبائی با استدلالی زیبا، اثبات می‌کند که ولایت نبی بر مردم، از نوع ولایت تصرف و دوستی است، نه به معنای یاوری و یاری‌رسانی.
۱۶۲. از آن جا که مودت و محبت، نزدیکی میان ولی و مولی‌علیه را موجب می‌شود، قرآن مجید آشکارا مودت آل محمد را خواستار شده تا به این ترتیب پایه‌های ولایت تقویت یابد:

۱۶۳. *قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةُ فِي الْغَرَبَى*

قرآن مجید در آیه دیگر، از واقعیت و ملازمه محبت با پیروی که مهمترین اثر ولایت است، پرده بر می‌دارد:

۱۶۴. *إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهِنِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ*

نبی اکرم بنایه روایات متواتر در غدیر، نخست به آیه ولایت اشاره می‌کند:
آلستُ أولیٰ بِكُمْ و پس از اعتراف مردم، می‌فرماید: «من کنت مولاً فهذا علی مولا». براساس احادیث متواتر میان فریقین، خط ولایت الهی و قرآن، در اهل‌بیت و امامان معصوم استمرار دارد. خداوند تمام زحمت‌های دوران رسالت پیامبر اکرم را منوط بر ابلاغ ولایت می‌کند:

۱۶۵. *يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ*

پس از انجام دادن این فرمان الهی، دین اسلام کامل می‌شود:

۱۶۶. *الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...*

اطاعت، تعیت و پیروی، مهمترین شاخصه ولایت به شمار می‌آید. خداوند که ولی مطلق است، مؤمنان را به طاعت مطلق از رسول خود و از اولو‌الامر فرا می‌خواند و به این ترتیب، شاخصه ولایت برای پیامبران و اولی‌الامر ثابت می‌شود:

۱۶۷. *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مُنْكَمْ فَلَمَّا تَأَذَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا*

برترین مراتب
ولایت امکانی، از آن
برترین انبیاست؛
چون مقام خاتمت،
جای‌کاهی واقعی و
برتر است و پس
از رسول خاتم،
این ولایت برتر به
اوصاریا و اولیای
خاتم می‌رسد
که همان امامان
دوازده‌کانه هستند

از آن جا که دستور پیروی از اولی‌الامر، در ردیف دستور پیروی از خدا و رسول او قرار گرفته و این دستور مطلق و تمام امور دنیایی و اخروی را شامل می‌شود، به خوبی عصمت و الهی بودن اولو‌الامر ثابت می‌گردد^{۱۶۸} و گرنه خداوند بندگان را به سوی خطا و جهالت سوق داده است.

براساس روایات متواند در منابع شیعه و در برخی منابع اهل‌سنّت، امامان اهل‌بیت مصدق اولی‌الامر هستند.^{۱۶۹}

براساس قراین و شواهد قطعی، مراد از مؤمنان در این آیه امام علی است که ولایتی در طول ولایت نبوی و الهی را دریافت کرد.^{۱۷۰}

ابوهریره از پیامبر چنین روایت می‌کند:

روز حساب، روزی است که همه از هم دیگر فرار می‌کنند جز کسانی که بر محور ولایت علی بن ابی طالب حرکت کرده‌اند.^{۱۷۱}

شیعه و سنّی از پیامبر نقل می‌کنند:

هر که بر دوستی [ولایت] آل پیامبر بمیرد، شهید مرده است.^{۱۷۲}

روايات، ولایت امام علی را از فرایض مهم الهی می‌دانند که خداوند اصل این فرض را در آیه ولایت بیان فرموده و تفصیل آن را مانند دیگر واجبات به عهده رسول اکرم گذاشته است. رسول اکرم این فرضیه مهم را در حجۃ‌الوداع توضیح داد که به دنبال آن دین اسلام به کمال و اتمام رسید.^{۱۷۳}

روايات هم‌چنین به عرضه ولایت پیامبر و علی بر تمام موجودات (انبیاء، فرشتگان، انسان‌ها، حیوانات و جمادات) و این که خداوند در عالم ذر، از همه انسان‌ها از جمله انبیاء، پیمان گرفته تا ولایت علی و اولاد او را پذیریند، اشاره دارند. ولایت مولا علی در همه صحف انبیاء وجود دارد.^{۱۷۴} براساس روایات، پذیرش ولایت علی بر اهالی زمین و آسمان واجب شده است.^{۱۷۵}

ج) ویژگی‌های ولایت

رسالت و نبوت ختم می‌شود، اما ولایت استمرار دارد.^{۱۷۶} ولی از اسماء‌الله است: وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ^{۱۷۷} و اسماء‌الله هم‌چون ذات

خدا، پاینده و باقی‌اند، پس مقام ولایت نیز باقی و دائم است:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^{۱۷۸}.

اما رسالت و نبوت از صفات کونیه زمانیه است که به انقطع زمان و مکان قطع می‌شود. پس ولایت همواره وجود دارد و چون رسالت و نبوت تشریعی و نبوت عامله غیرتشریعی را شامل می‌گردد، از آن به فلک محیط عام تعبیر می‌شود. در فص عزیزی فصوص الحکم آمده است:

واعلم الولایة هي الفلك المحيط العالم وهذا لم ينقطع
ولها الانباء العالم وأما النبوة التشريع الرسالة منقطعة وفي
حمد قد انقطعت فلا يبني بعده مشرعاً.

ولایت بر نبوت و رسالت برتری دارد و جنبه ولایتی انبیا از جنبه نبوتی آنان برتر است.^{۱۷۹} این برتری دو جنبه دارد: یکم. جنبه ظاهری: ریاست و سرپرستی جامعه و هدایت مستعدان لازمه ولایت است، اما تنها ابلاغ وحی و معارف غیبی لازمه نبوت به شمار می‌آید که نبی در بسیاری موارد، ولی و امام نیز است.^{۱۸۰}

دوم. جنبه باطنی: ولایت باطن نبوت است و هر پیامبری با جنبه ولایتی، حقایق و معانی را از حضرت حق می‌گیرد و با جنبه نبوتی، آن را به مردم ابلاغ می‌کند. پس ولایت، روی ارتباط با خالق و نبوت، روی ارتباط با مخلوق است. حضرت علی خاتم ولایت مطلقه و حضرت مهدی خاتم ولایت مقیده هستند.

کل نبی یکون ولیاً ولا عکس و کل نبی اوله کان ولیاً.^{۱۸۱}

شهید مطهری می‌نویسد:

ولایت باطن نبوت و رسالت است.^{۱۸۲}

پی نوشت

۱. مدرس دانشگاه اسلام شهر و پژوهشگر حوزه مهدویت .

۲. : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ؛ (سوره بقره، آيه ۳۰) یا دَاؤْدٌ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (سوره ص، آيه ۲۶)

۳. : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِيُونَ بِآمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ؛ (سوره سجده، آيه ۲۴) وَجَعَلْنَاهُمْ أُئُمَّةً يَهْدِيُونَ بِآمْرِنَا ؛ (سوره انبیاء، آيه ۷۳) شان مرجعیت دینی و تفسیر مصصومانه دین که از شئون نبی

بود، در قالب همین رهبری به امام منتقل می شود؛ نک: مجموعه آثار، ج ۴، ص ۸۴۸

۴. أَوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْبُيُّوْنَ (سوره انعام، آيه ۸۹)

۵. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ تَلِّعْ مَا أُنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؛ (سوره مائدہ، آ耶 ۶۷) درباره شئون گوناگون نبی، نک: مطهری، امامت و رهبری (مجموعه آثار، ج ۴، ص ۸۴۳، چاپ یازدهم؛ انتشارات صدرا)

- ۶ سوره بقره، آیه ۱۲۵؛ سوره زخرف، آیات ۲۶ - ۲۸؛ سوره اسراء، آیه ۷۱ - ۷۲؛ سوره رعد، آیه ۷.
۷. نک: جلال الدین همایی، مولوی نامه، ص ۸۹۴، چاپ نهم؛ انتشارات هما.
۸. یحییٰ یثربی، فلسفه امامت، ص ۲۲۳، چاپ اول؛ انتشارات وثوق، ۱۳۷۸ شمسی؛ شهید مطهری، امامت و ولایت را باطن شریعت می‌داند؛ نک: مجموعه آثار، ج ۴، ص ۹۱۷.
۹. مرتضی مطهری، ولاها ولایت (مجموعه آثار)، ج ۴، ص ۲۸۵ - ۲۸۶) امامت در این رساله با همین مقام مراد است.
۱۰. محمد بن احمد ازهري، تهذیب اللغو، ج ۱۵، ص ۳۲۶ - ۳۲۱؛ ابن فارس، معجم مقایيس اللغو، ج ۶، ص ۱۴۱؛ جمال الدین محمد ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۳۱۲ - ۴۱۱، چاپ اول؛ انتشارات دارالصاد، بیروت ۲۰۰۰ میلادی؛ زبیدی، تاج العروس، ج ۲۰، ص ۳۱۰.
۱۱. معجم مقایيس اللغو، ج ۶، ص ۱۴۱؛ فخر الدین طریحی، مجمع البحرين، تحقیق محمود عادل، ج ۱، ص ۴۶۲، چاپ دوم؛ انتشارات دفتر نشر.
۱۲. حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات، تحقیق گیلانی، ص ۵۳۳؛ انتشارات مکتبة الرضویه؛ معجم مقایيس اللغو، ج ۶، ص ۱۴۱؛ علامه طباطبائی، المیزان، ج ۶، ص ۱۱ - ۱۲، چاپ اول؛ انتشارات مؤسسه اعلمی، بیروت ۱۴۱۱ قمری.
۱۳. سوره آل عمران، آیه ۸۶.
۱۴. مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۶۲.
۱۵. لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۱۰؛ مرتضی فیروزآبادی، قاموس المحيط، ص ۱۲۰۹؛ تاج العروس، ج ۲۰، ص ۳۱۰.
۱۶. لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۰۷ - ۴۰۹.
۱۷. محيط المحيط، ص ۶۸.
۱۸. مجمع البحرين، ص ۴۵۵.
۱۹. المیزان، ج ۶، ص ۱۰.
۲۰. همان، ص ۹ - ۱۰؛ ابن بطريق برای لفظ «مولی» ده معنا می‌آورد که «اولولیت» را معنای اصلی و محوری می‌داند و با استناد به اشعار عرب، «خلیفة مطاع الامر» را از دل لفظ مولی درمی‌آورد و دیگر معنای را به معنای نخست بر می‌گرداند و بر آنها استدلال می‌کند؛ نک: «العمدة»، ص ۱۱۲ - ۱۱۷، چاپ اول؛ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ قمری.
۲۱. سوره مریم، آیه ۵.
۲۲. نک: شریف مرتضی علم‌الهدی، «الانتصار»، تحقیق مؤسسه نشر اسلامی،
۱. ص ۲۸۵، چاپ اول؛ ۱۴۱۵ قمری.
۲. سوره نساء، آیه ۴۵.
۳. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی، ج ۸.
۴. انتشارات دارمکتبه الهلال؛ مقایيس اللغو، ج ۶، ص ۳۶۵.
۵. نک: المیزان، ج ۶، ص ۴۳؛ علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، تصحیح موسوی جزائری، ج ۱، ص ۱۷، چاپ اول؛ انتشارات دارالسراور، بیروت ۱۴۱۱ قمری؛ جلال الدین سیوطی، الدر المتشور، ج ۲، ص ۲۹۸، چاپ اول؛ انتشارات دارالفکر، بیروت؛ محمود اللوسي، روح المعانی، ج ۶، ص ۱۹۳ - ۱۹۵، چاپ چهارم؛ انتشارات احیاء التراث، بیروت ۱۴۰۵ قمری.
۶. سعد الدین بن مسعود تقیازانی، تصریح العقادی النسفیه، تحقیق احمد حجازی سقا، ج ۱، ص ۱۸۹، چاپ اول؛ قاهره ۱۴۰۸ قمری.
۷. نگری، جامع العلوم، ج ۳، ص ۴۶۵.
۸. شیخ طوسی، تلخیص الشافعی، تحقیق حسین بحرالعلوم، ج ۲، ص ۱۰، چاپ سوم؛ انتشارات دارالكتاب الاسلامیه، قم ۱۳۴۹ قمری.
۹. البرهانی فی علم الكلام، ج ۲، ص ۲۵۱.
۱۰. تقیازانی، تصریح المقادص، تحقیق عبدالرحمن عمیره، ج ۱، ص ۱۷۵ و ۲۰۳.
۱۱. حسین زاده آملی، یاروه رساله فارسی، ص ۱۳۶۳ شمسی.
۱۲. حسین رخشان، در مختصر طباطبائی، ص ۱۰۳ - ۱۰۵، چاپ اول؛ انتشارات نهادندی، قم.
۱۳. رساله الولایة، ص ۴، چاپ مؤسسه آل البيت.
۱۴. تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۸۹.
۱۵. امامت و رهبری، (مجموعه آثار)، ج ۴، ص ۹۱۷، چاپ بیست و چهارم؛ انتشارات صدراء، تهران ۱۳۷۹ شمسی.
۱۶. حسن زاده آملی، یاروه رساله فارسی، ص ۱۷۲، چاپ اول؛ انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی، بی‌جا، ۱۳۶۳ شمسی.
۱۷. سوره سوری، آیه ۲۱.
۱۸. سوره تحریم، آیه ۱.
۱۹. المکاسب والبیع، تقریر محمدتقی آملی، ج ۲، ص ۳۳۲. (فاعلم ان لولایتهم مرتبین؛ احدهما الولاية التکونینیة التي هي عبارة عن تسخیر المکونات تحت

- پیامبر و ائمه اهل بیت (ع)، تصحیح سید کاظم موسوی. برای مثال، درباره پیامبر می‌گوید:
- فیض نخستین عقل کل، ختم نبین و رسول ارباب انواع و مثل اندر درش کمتر خدم... دیباچه ایجاد او، سر حلقه ارشاد او میزان عدل و داد او، حرف نخست اول رقم. (همان، ص ۲ - ۳)
۱۶. رشحات البخار، ترجمه و شرح، المطلب الحادی عشر و الثاني عشر، ص ۳۸ - ۴۹.
۱۷. ابواب الهدی، مقدمه سید محمد باقر نجفی یزدی، ص ۲۷ به بعد.
۱۸. صد و ده پرسش از فقیه اهل بیت، ص ۲۱ - ۲۳، ۲۵ - ۲۹ و ۱۱۵ - ۱۱۶.
۱۹. رجعت و معراج، ص ۲۳ به بعد؛ آثیات رجعت، ص ۱۱ به بعد.
۲۰. از اظهارات مرحوم احمد سیاح، نویسنده فرهنگ‌نامه و صاحب کتاب فروشی اسلام در بازار تهران.
۲۱. فاطمه الزهراء، به کوشش حبیب چایچیان (حسان)، ص ۳۹ به بعد.
۲۲. نک: مصباح الهدایة الى الخلافة والولاية، ترجمه سید احمد فهری، ص ۲۸ به بعد؛ شرح دعای سحر، ترجمه فهری، ص ۶۱ به بعد.
۲۳. رساله‌الولایة، مندرج در: یادنامه مفسر کبیر علامه طباطبائی. استاد مطهری نیز در ولها و ولایتها، فصل ولایات تصرف، به مباحث علامه در این زمینه اشاره و استناد می‌کنند.
۲۴. ولها و ولایتها، فصل ولای تصرف، ص ۲۸۴ به بعد.
۲۵. الانوار الالهیة فی المسائل الاعتدادیة، ص ۸۸ و ۹۴.
۲۶. در: هستی از نظر فلسفه و عرفان و آثار دیگر.
۲۷. امام‌شناسی، ج ۱، ص ۱۴۱ به بعد.
۲۸. نک: اصول عقاید، ج ۲: راهنمایانسی، درس‌هایی از استاد محمد تقی مصباح، ص ۴۷۵ - ۴۹۹؛ درس‌هایی از اصول دین، ص ۳۵۱ - ۳۷۷، هیئت تحریریه، قم؛ زیارت جامعه کبیره، ص ۵ - ۷، هیئت تحریریه، انتشارات موسسه در راه حق.
۲۹. وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی، ص ۳۰۵ - ۳۲۲.
۳۰. چگونه از امام حاجت بخواهیم، زیرنظر محمد یزدی، ص ۱ - ۳۸.
۳۱. زهرا برترین بانوی جهان، ص ۹۱ - ۹۳.
۳۲. یازده رساله فارسی.
۳۳. پیرامون وحی و رهبری، ص ۴۸ به بعد.
۳۴. ابن عربی، فصوص الحكم، تعلیقه ابو علا عفیفی، ص ۱۳۴ - ۱۳۷، چاپ اول: انتشارات الزهراء، تهران ۱۳۶۶ ش؛ فتوحات مکیه، ج ۲، ص ۲۴۶ - ۲۴۷.
۳۵. ارادتهم و مشیتهم بحول الله وقوته كما ورد في زيارة الحجة ارواحنا فداء
بانه ما منا شئ الا و انتم له سبب و ذالك لكونهم مظاهر اسمائه وصفاته
تعالي فيكون فعلهم قوله وقولهم قوله وهذه المرتبة من الولاية مختصة
بهم وليس قابلة للاعطاء الي غيرهم لكونها من مقتضيات ذاتهم
النورانية ونفوس المقدسة التي لا تبلغ الي دون مرتبتها مبلغ وثانيتهم
الولاية التشريعية... ولا اشكال عندها في ثبوت كلتا المرتبتين من الولاية
للنبي وللأوصياء من عترته و يدل عليه الادلة الاربعة...)
۳۶. حد و ده پرسش از فقیه اهل بیت، ص ۱۵۹ - ۱۶۱، برگرفته از کتاب
مندر ابوالحسنی، ص ۲۴.
۳۷. ولها و ولایتها. (مجموعه آثار، ج ۳، ص ۲۸۵)
۳۸. همان، ص ۲۸۶.
۳۹. سوره مائدہ، آیه ۱۱۰.
۴۰. سوره انبیاء، آیات ۷۹ - ۸۱.
۴۱. یازده رساله، ص ۱۷۳.
۴۲. در ادامه روش خواهد شد.
۴۳. المیزان، ج ۶، ص ۱۰.
۴۴. نک: علامه حلی، مناجح البقین، ص ۴۷۲ - ۴۷۹، چاپ اول: انتشارات دارالاسوة، بیروت ۱۴۱۵ قمری؛ میرشریف جرجانی، شرح المواقف، حاشیه سیاکلوتی، ج ۸، ص ۳۴۵ - ۳۶۱، چاپ اول: منشورات رضی، قم ۱۳۲۵ قمری؛ شرح المقادص، ج ۵، ص ۲۳۶ و ۲۶۹ - ۲۷۶.
۴۵. ختم الولایة، تصحیح عثمان یحیی، ص ۵، چاپ اول: انتشارات معهد الآداب الشرقيه، بیروت، بی تا.
۴۶. مرآۃ العقول، تصحیح سیدهاشم رسولی و اشرف مرتضی عسکری، ج ۱، ص ۲۹ - ۳۰؛ بخار الانوار، ج ۲۳ - ۲۷، چاپ دوم: انتشارات مؤسسه الوفا، بیروت ۱۴۰۲ قمری.
۴۷. المحتجه البیضاء، ج ۴، ص ۱۶۲ به بعد (به ویژه ص ۱۸۳ - ۱۸۷).
۴۸. مفتاح السعاده، مخطوط، ص ۴۶۳ و ۵۱۰ - ۵۱۱. (نک: تقی صوفی نیارکی، در حریم وصال، ص ۵۸ و ۸۴)
۴۹. دیوان، به سعی و اهتمام علی حبیب، بخش «مدایع»، ص ۱۹۷ به بعد.
۵۰. رساله خلافت کبیر، ترجمه و شرح علی زمانی قمشه‌ای.
۵۱. نک: آثار ایشان، رساله شریفه ولایت و نیز مواهب القدسیه، بخش پنجم در مراتب و مقامات ائمه .
۵۲. المکاسب والبیع، ج ۲، ص ۳۳۲.
۵۳. دیوان کمپانی، (مدایع و مراثی بلند و گران‌سنگ ایشان درباره

- می کند: «تحن و الله الاسماء الحسنی الذين لا يقل الله من العباد عملاً الا بمعرفتنا». (أصول کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج ۱، ص ۱۴۴-۱۴۳، چاپ چهارم؛ انتشارات دارالکتب الاسلامیه آخوندی، ۱۳۶۵ قمری)
- .۹۷. نهج البالغه، شرح محمد عبده، ج ۱، ص ۳۳ - ۳۴.
- .۹۸. امامت و رهبری، ص ۵۰.
- .۹۹. مجموعه آثار، ج ۴، ص ۸۴۸.
- .۱۰۰. همان.
- .۱۰۱. مولوی، مثنوی معنوی، چاپ نیکلسون، ص ۱۰۲.
- .۱۰۲. صادق لاریجانی، «أهلیت؛ علمای ابرار، وسایط فیض»، نشریه موعود، ویژه‌نامه جشن میلاد، ص ۲۰ - ۲۱.
- .۱۰۳. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۱۰۷ - ۱۱۴؛ شیخ صدق، من لا یحضره الفقيه، ج ۲، ص ۷۶ - ۳۷۰.
- .۱۰۴. بخار الانوار، ج ۱۰۲، ص ۱۴۴.
- .۱۰۵. نک: منیر ابوالحسنی، شیخ ابراهیم زنجانی، ص ۴۶۴، چاپ اول؛ انتشارات مؤسسه مطالعات، تهران ۱۳۸۴ شمسی.
- .۱۰۶. اصول الکافی، باب زیارة قبر الحسین ؓ؛ شیخ طوسی، التهذیب.
- .۱۰۷. تفاسیر طبعیات، فن ۶، مقاله ۴، فصل ۴.
- .۱۰۸. نک: انتشارات و تنبیهات، ج ۳، ص ۳۹۵ - ۴۰۰، چاپ اول؛ نشر البلاعه، قم ۱۳۷۵ شمسی.
- .۱۰۹. بهمن یار، التحصیل، تحقیق استاد مطهری، ص ۵۸۱.
- .۱۱۰. سهروردی، حکمة الانوار، (مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۱۴۲).
- .۱۱۱. تلویحات، تصحیح هانری کربن، (مجموعه مصنفات)، ج ۱، ص ۱۱۳ و ج ۲، ص ۶۷؛ چاپ دوم: پژوهشگاه علوم انسانی، تهران ۱۳۷۳ شمسی.
- .۱۱۲. تسریح اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب الفرق بین الرسول و النبی، تصحیح محمد خواجه، ج ۲، ص ۴۰ - ۴۲، چاپ اول.
- .۱۱۳. عبدالعلی بن جمعه حوزی، تفسیر نور النقلین، تحقیق علی عشور، ج ۴، ص ۵۵، چاپ اول؛ انتشارات مؤسسه التاریخ العربی، بیروت ۱۴۲۲ قمری؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی، تحقیق حسین اعلمی، ج ۴، ص ۳۶۵، چاپ دوم؛ انتشارات مکتبة الصدر، تهران ۱۴۱۶ قمری.
- .۱۱۴. اصول کافی، ج ۲، ص ۳۵۲ باب من اذی المسلم، روایت هفتم؛ صدوق، علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۲؛ صحیح بخاری، ج ۷، انتشارات دارالفکر، افسٰت از چاپ استانبول، بیروت ۱۴۰۱ قمری؛ علامه طباطبائی ذیل این حدیث می‌فرماید: «هو من الاحادیث الدائرة بين الفرقین؟»؛ برای
- .۸۲. علی ربانی گلپایگانی، «شاخص‌های امامت در تفکر شیعی»، نشریه افقی حوزه، سال چهارم، فروردین ۸۵، ش ۱۰۳، ص ۶.
- .۸۳. بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۴۶.
- .۸۴. «شاخص‌های امامت در تفکر شیعی»، ص ۶.
- .۸۵. بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۲۹.
- .۸۶. اثبات برخی مقامات و تصرفات در تکوین، برای ائمه با توحید و اقسام آن منافقی ندارد؛ چون این گونه تصرفات، در طول فاعلیت خدا و در عرض آن و نیز به این‌ها قرار دارد و این بر مشرب «امر بین امرین» است که آیاتی از قرآن این دیدگاه را تأیید می‌کند: وَمَا رَبِّيْتُ إِذْ رَمَّتْ وَلِكِنَ اللَّهُ رَمَّيَ وَلِيَتَّى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّا حَسِنَّا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ .
- .۸۷. نک: طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۲۳۳، چاپ نجف؛ بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۶۱.
- .۸۸. همان شخصیت‌هایی که از آنها در کلام پیشوایان اسلام و ادیان با تعبیر «حجۃ‌الله»، در اصطلاح فلاسفه پهلوی با عنوان «کدبانو و کخدای عالم طبیعت»، در عرف فلاسفه مشاء و ارسطوی با واژه «عقل فعل»، در لسان حکماء اشراق با نام «کلمه قدسیه الهیه»، و در اصطلاح عرفای مسلمان با واژه «انسان کامل» یاد می‌شود. نک: محمدرضا باقی اصفهانی، مجالس حضرت مهدی ، ص ۴۰ و ۴۴، چاپ دوم؛ انتشارات نصایح ۱۳۷۹ شمسی.
- .۸۹. وَمَا يَعْلَمُ جَنُودٌ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ . (سوره مدثر، آیه ۳۱)
- .۹۰. نک: بخار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۳۹.
- .۹۱. ولاها ولايتها . (مجموعه آثار، ج ۳، ص ۲۸۶)
- .۹۲. سوره نبیا، آیه ۲۲؛ سوره اعراف، آیه ۱۹۷؛ سوره حج، آیه ۷۳.
- .۹۳. سوره انبیاء، آیات ۵۱ - ۵۷.
- .۹۴. سوره مائدہ، آیه ۳۵؛ امام صادق می‌فرماید: «تحن الوسیلة الى الله والوصیلة الى رسول الله» . (علی نمازی شاهروندی، مستدرک سفینة النجاة) ج ۱۰، ص ۳۳۸، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ قمری)
- .۹۵. سوره اسراء، آیه ۵۷. حافظ حسکانی حنفی، از اکابر علمای اهل سنت، در شیوه‌های التنزیل، ج ۱، ص ۳۴۲، از عکره نقل می‌کند که درباره این آیه شریفه می‌گوید: «هم النبی و علی و فاطمة و الحسن و الحسین» .
- .۹۶. سوره اعراف، آیه ۱۸۰. کلینی از امام صادق درباره این آیه شریفه نقل

۱۳۵. شرح اصول کافی، کتاب حجت، باب ۸، روایت عر نمونه، صحیح بخاری، ج ۸، باب ماجاء فی الزکات، ص ۱۳۱؛ نک: منذر ابوالحسنی، ص ۴۶۳.
۱۳۶. سوره یس، آیه ۱۲.
۱۳۷. سوره بقره، آیه ۳۱.
۱۳۸. سوره بقره، آیه ۲۴۷.
۱۳۹. مولوی نامه، ص ۸۹۲.
۱۴۰. محمد رضا ربانی حکیم، جلوه ربانی، ج ۲، ص ۱۲۸؛ چاپ اول: انتشارات مؤسسه کیهان، تهران ۱۳۷۹.
۱۴۱. اصول کافی، کتاب الحجۃ، باب ما یفعل به... روایت ۸.
۱۴۲. مقدمه شرح فصوص، تصحیح جلال الدین آشیانی، مقدس ۳، فصل ۳، چاپ اول: انتشارات علمی فرهنگی بیدار، قم ۱۳۶۳ شمسی.
۱۴۳. شرح اصول کافی، کتاب حجت، ج ۲، ص ۴۶۲.
۱۴۴. منذر ابوالحسنی، ص ۴۵۹ به نقل از: حکومت اسلامی، ص ۵۷.
۱۴۵. یازده رساله، ص ۱۰۲.
۱۴۶. المکاسب والبیع، ج ۲، ص ۳۳۲؛ نک: پاورقی ص ۲۹ همین رساله.
۱۴۷. چهل حدیث، ص ۵۴۵، ح ۳۱، چاپ سوم: انتشارات طه، قم.
۱۴۸. «عبدی اطعنى حتى اجعلك مثلی، إذا قلت لشئ کن فيكون»؛ نک: بحرالعلوم، الفوائد الرحالیة، ج ۱، ص ۳۹؛ حائری، شجرة الطوبی، ج ۱، ص ۳۳؛ بحار الانوار، ج ۱۰۲، ص ۱۶۵.
۱۴۹. لا زال العبد يتقارب إلى بالتوافق حتى كنت سمعه الذي يسمع به و بصره التي يبصر بها وideo التي يبطن بها. (اصول کافی، ج ۲، ص ۳۵۲) روایت ۷.
۱۵۰. صور عاریه عن المواد خالیه عن الاستعداد تجلی لها فأشرقت و طالها فتلألأ فائقی فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله. (بحار الانوار، ج ۴۰، ص ۱۶۵؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، تحقيق استید نجف، ج ۱، ص ۳۲۷، انتشارات حیدریه، نجف ۱۳۷۶ قمری)
۱۵۱. ولاها ولايتها. (مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۸۶)
۱۵۲. سوره بقره، آیه ۲۵۷.
۱۵۳. سوره شوری، آیه ۹.
۱۵۴. سوره بقره، آیه ۱۰۷.
۱۵۵. سوره بقره، آیه ۲۵۵.
۱۵۶. سوره جن، آیه ۲۷.
۱۵۷. سوره توبه، آیه ۷۱.
۱۵۸. سوره انفال، آیه ۷۲.
۱۵۹. سوره انفال، آیه ۷۲.
۱۱۵. فلسفه امامت، ص ۱۹۳.
۱۱۶. چاپ چهارم: انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۰ قمری؛ حاجی سیزوواری، شرح منظمه، حکمت ۱۰ - ۱۵؛ علامه طباطبائی، نهایة الحکمة، مرحله اول، فصل دوم، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۱۷. الحکمة المتعالیة، ج ۱، ص ۷۱ به بعد: شرح منظمه، حکمت ۴۳ - ۴۴.
۱۱۸. نهایة الحکمة، مرحله اول، فصل سوم.
۱۱۹. نهایة الحکمة، مرحله اول، فصل چهارم.
۱۲۰. فلسفه امامت، ص ۱۹۳ - ۱۹۶.
۱۲۱. مولوی، فیہ مافیہ، فصل ۵.
۱۲۲. فلسفه امامت، ص ۱۹۷.
۱۲۳. متنوی معنوی.
۱۲۴. فلسفه امامت، ص ۱۹۸.
۱۲۵. متنوی معنوی.
۱۲۶. فلسفه امامت، ص ۲۰۲.
۱۲۷. حاجی سیزوواری، شرح الاسماء الحسنی، ج ۱، ص ۲۰۶ و ۲۵؛ بحرانی، غاییة المرام، ج ۳، ص ۱۸. البته شیخ طوسی به ابن عزاقر شلمگانی نسبت می دهد که وی به عوالم و اودام سبعة قایل بوده که یکی از آنها حضرت علی است. (لغیثة، ص ۴۶؛ یازده رساله، ص ۱۶۹ - ۱۷۰)
۱۲۸. یازده رساله، ص ۱۷۰ - ۱۷۱.
۱۲۹. همان، ص ۱۷۱.
۱۳۰. «و قد ورثنا نحن هذا القرآن الذي تسیر به الجبال و تقطع به البلدان و تحی به الموتى». /اصول کافی، ص ۵۹۹.
۱۳۱. سوره نمل، آیه ۴۰.
۱۳۲. ابن سینا، الاهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن زاده آملی، مقاله ۸، فصل ۶؛ چاپ اول: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۱۸ قمری؛ النجات الالهیات، مقاله ۲، فصل ۱۸؛ اشارات و تبیهات، نمط ۷، فصل ۱۲ و ۲۲؛ الحکمة المتعالیة، ج ۷، ص ۵۷، ج ۹، ص ۶ و ۱۷۶ به بعد.
۱۳۳. در مورد وحدت علیم وارد واجب نک: الحکمة المتعالیة، ج ۶، ص ۳۳۱.
۱۳۴. فلسفه امامت، ص ۱۰۵.

۱۷۲. زمخشیری، کثاف، ج^۴، ص ۲۲۰ - ۲۲۱؛ تفسیر کبیر، ج^{۲۷}، ص ۱۶۵ - ۱۶۶.
۱۷۳. علی‌الحسنی، ج^۴، ص ۱۱۴، روایاتی در این زمینه نقل کرده است.
۱۷۴. منذر ابوالحسنی، ص ۴۶۶. (به نقل از: اصول کافی، ج^۱، ص ۱۳؛ شیخ مفید، امامی، ترجمه حسین استادلوی، ص ۱۵۶؛ الاختصاص، ص ۸۱ و ۲۳۹ و ۳۴۳؛ بخار الانوار، ج^{۲۳}، ص ۲۷۵ و ۷۵، ص ۲۸۰).
۱۷۵. منذر ابوالحسنی، ص ۴۶۸. (به نقل از: مناقب ابن شاذان، ص ۵۰؛ امامی شیخ مفید، ص ۲۳).
۱۷۶. ملا عبدالرحیم دماوندی رازی، شرح اسرار اسماء حسنی (منتخباتی از حکماء الهی، ج^۳، ص ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، چاپ دوم؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم ۱۳۷۸).
۱۷۷. سوره شوری، آیه ۲۹.
۱۷۸. سوره یوسف، آیه ۱۰۱.
۱۷۹. یازده رساله، ص ۱۷۵.
۱۸۰. شیخ طوسی، رسائل عشر، الفرق بین النبی و الامام، ص ۱۱۲.
- چاپ دوم؛ انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، قم ۱۴۱۴ق.
۱۸۱. شرح اسرار اسماء حسنی، ج^۳، ص ۸۷۷.
۱۸۲. امامت و رهبری. (مجموعه آثار، ج^۴، ص ۹۱۷).
۱۶۰. سوره بقره، آیه ۲۵۷.
۱۶۱. سوره احزاب، آیه ۶۱.
۱۶۲. المیزان، ج^۴، ص ۵.
۱۶۳. سوره شوری، آیه ۲۳.
۱۶۴. سوره آل عمران، آیه ۳۱.
۱۶۵. سوره مائدہ، آیه ۶۷.
۱۶۶. بیان مشروح جربان غدیر خارج از رسالت این نوشتار است. (برای مطالعه بیشتر نک: تفسیر سمرقندی، ج^۱، ص ۳۳۲؛ علامه امینی، العدیر)
۱۶۷. سوره نساء، آیه ۵۹.
۱۶۸. فخر رازی، تفسیر کبیر، ج^۴، ص ۱۱۳، چاپ دوم؛ انتشارات دار احیاء التراث، بیروت ۱۴۱۱ق.
۱۶۹. حاکم حسکانی از علمای اهل سنت که ذهبی او را تمجید کرده و او را استاد علم حدیث می‌داند، در تفسیر آیه اولی الامر، به اسناد خودش از مجاهد نقل کرده که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده، آن‌جا که پیامبر او را جانشین خود در مدینه گذاشته و به دنبال حدیث منزلت آمده است. (ابو‌الهدی الننزیل، ج^۲، ص ۱۹۰) حاکم نیشابوری هم حدیثی از پیامبر نقل می‌کند که «اطاعت از علی اطاعت از من است». (المستدرک على الصحیحین، ج^۳، ص ۱۹۵)
۱۷۰. الدر المنشور، ج^۲، ص ۳۹۳؛ المیزان، ج^۴، ص ۵.
۱۷۱. بخار الانوار، ج^۷، ص ۱۷۶، باب روایت ۴۴.