

جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتلله، اشاعره، اهل حدیث و امامیه

〔 حامد مقدم * 〕

■ چکیده

تعیین امام از سوی خدای متعال، و صدور نص بر آن توسط رسول اکرم ﷺ، از مسائل چالشی و بحث برانگیز میان مسلمانان است. مقاله حاضر پس از تبیین معنای نص در لغت و اصطلاح، در پی تبیین و تشریح منزلت و جایگاه نص در تعیین امام و اعتبار یا عدم اعتبار راههای دیگر در این مسأله نزد فرق اسلامی است. معتزله نظر اهل حل و عقد را در تعیین و نصب امام پذیرفته و اعتبار تنصیص در تعیین امام را توسط امام پیشین در غیر پیامبر اسلام قبول کرده‌اند. علاوه بر راههای مورد قبول نزد معتزله، اهل حدیث و اشاعره قهر و غلبه را هم در تعیین امام ذکر کرده‌اند. امامیه تعیین امام را تنها به نص مشروع دانسته و برای اثبات نظر و عقیده خود به برهان‌ها و دلیل‌های عقلی و نقلی تمسک نمودند.

کلید واژه‌ها: نص، امامیه، اشاعره، اهل حدیث، معتزله، اهل حل و عقد، تغلب.

انتصاب یا انتخاب امام، بزرگ‌ترین مسأله مورد اختلاف بین امامیه و بیشتر فرق اسلامی است. امامیه معتقد به صدور و ظهور نص در تعیین امام پس از رسول خدا هستند. در مقابل، معتزلیان، و غالب اهل حدیث و اشاعره تحقق نص را در این مسأله انکار و تعیین امام را پس از رسول اکرم به انتخاب اهل حل و عقد و خبرگان امت دانسته‌اند، گرچه پس از رسول خاتم انتخاب و تعیین امام را به تنصیص و تعیین امام پیشین روا شمرده‌اند و از آن به استخلاف یا عهد یاد نموده‌اند و مشروعيت آن را هم به تأیید اهل حل و عقد مشروط کرده‌اند. مطلب حائز اهمیت و قابل پژوهش و امعان نظر، توجه به جایگاه تنصیص در امامت، چگونگی تحقق و مشروعيت و علل اثبات و رد آن از سوی معتزله، اشاعره، اهل حدیث و امامیه است که از بزرگ‌ترین مکاتب کلامی دنیای اسلام هستند. این بحث از آن رو در خور توجه است که با قبول یا رد تنصیص در امامت، آثار علمی و عملی بسیاری در حوزه عقاید و احکام عملی پدید خواهد آمد. بنابراین برای پژوهش‌گر و محقق شایسته و نیکو است که دلایل و مستندات را در این مسأله بررسی کند و سپس به دیده انصاف در آن‌ها بنگرد تا قضاوتی از روی عدل و به دور از هر گونه تعصب صورت پذیرد. در این گفتار پس از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی واژه نص، اقسام آن بیان و سپس به جایگاه و منزلت نص نزد فرق اسلامی پرداخته شده است.

امامیه در این باره برآنند که امامت و خلافت منصبی الهی است و برخورداری امام نیز چونان پیامبر از صفاتی مثل عصمت و علم گسترده برای تبیین، حفظ و دفع شباهات از دین ضروری است، و از آنجا که این صفات باطنی هستند و برای کسی جز خدای متعال اطلاع از این صفات باطنی ممکن نخواهد بود، از این رو، امام و رهبر جامعه اسلامی باید از سوی خدای متعال تعیین شوند، و معرفی و شناساندن او توسط پیامبر به مردم ابلاغ گردد، از این رو، جز تنصیص، هر راه دیگری را در تعیین امام، فاقد اعتبار دانسته‌اند و برای اثبات نظریه خود دلایل بسیاری را بیان کرده‌اند. در این گفتار به برخی از این ادله اشاره شده است. ولی معتزله و اهل سنت و جماعت از جهت حسن ظن به صحابه که خود بیان داشته‌اند لزوم صدور و وقوع چنین نصی را انکار کرده‌اند؛ زیرا لازمه پذیرفتن نص بر تعیین امام از سوی پیامبر اسلام پذیرش تخلف برخی از صحابه از امر و فرمان رسول خاتم خواهد بود؛

چرا که خدای متعال در قرآن کریم صریحاً امر فرموده است: «آنچه را رسول اکرم آورده قبول و از آنچه نهی فرموده پرهیز نمایید».^۱ و حداقل اثری که سرپیچی امر الهی در پی دارد فسق متخلفان است. از این روی معتزله، اشاعره و اهل حدیث در تعیین جانشین پس از رسول اکرم صلوات الله علیه و سلام به وسیله اهل حل و عقد مشترکند^۲ و اهل سنت و جماعت، قهر و غلبه را هم به عنوان راه سوم مطرح کردند.^۳ در گفتار حاضر با توجه به اهمیت تنصیص و مقبولیت اصل آن نزد همه فرق اسلامی، پس از مفهوم شناسی واژه نص، رویکرد مکاتب کلامی معتزله، اشاعره، اهل حدیث و امامیه به تنصیص و طریقه اختیار امام مورد کاوش قرار گرفته است.

۱- مفهوم شناسی

۱-۱- نص در لغت

نص در لغت به معنای استوار شدن، بالا بردن، نهایت یک چیز، اظهار و بیان چیزی است؛ چنان که در النهاية فی غریب الحدیث آمده است: «نص عبارت است از نهایت یک شئ و هر چیزی که معنای آن کاملاً اظهار و بیان شود و منظور فقهاء از نص قرآن و نص سنت همین معنی است».^۴

لغویان برای واژه نص معنای دیگری نیزبیان کرده و گفته‌اند: «نص لفظی است که بر معنای مشخصی دلالت می‌کند به گونه‌ای که احتمال معنای دیگری برای آن داده نمی‌شود». صاحب تاج العروس در معنای این واژه چنین نگاشته است:

نص به معنای اظهار هر چیزی است و نص قرآن و حدیث هم از این معنی گرفته شده است؛ یعنی هر لفظی که تنها بر یک معنی دلالت کند... و اصل نص نهایت و غایت یک شئ را گویند.^۵

لغویان دیگر مانند خلیل در العین و ابن منظور در لسان العرب نیز برخی از همین معانی را

۱. حشر /۷.

۲. قاضی عبد الجبار، المغنی، ۲۰/۱ق، ۳۰۴-۳۰۵؛ بغدادی، أصول الدين، ص ۲۷۹.

۳. فراء، الأحكام السلطانية، ص ۲۳؛ ابن تيمیه، منهاج السنة، ۱۴۲/۱؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۲۳۳/۵.

۴. ابن اثیر، النهاية فی غریب الحدیث والآخر، ۶۵/۵.

۵. زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۳۶۹/۹.

برای واژه نص بیان کرده‌اند.^۱

۱-۲-نص در اصطلاح

طربیحی در بیان معنای اصطلاحی واژه نص آورده است: «نص آن لفظی است که در دلالت

بر معنایش احتمال نقیض آن معنی از لفظ برداشت نشود».^۲

میرزای قمی در تبیین واژه نص می‌گوید:

نص عبارت است از هر لفظی که در دلالت بر مقصود راجح باشد و در مقام

اطلاق، غیر از معنای خود را نرساند و احتمال معنای دیگری در آن داده

نشود؛ پس اگر لفظ در مقام اطلاق، معنای مطابقی خاص خود را برساند و

احتمال معنایی غیر از آنچه فهمیده می‌شود ندهد نص است، ولی اگر در

معنای لغوی خود راجح باشد و احتمال غیر آن معنی نیز داده شود و آن

معنای محتمل مرجوح و مأول باشد چنین لفظی ظاهر نام دارد.^۳

ابن حزم اندلسی می‌گوید: «نص آن است که در مراد متكلّم صریح باشد و مقصود او بدان

وسیله کاملاً روشن شود».^۴

میر شریف جرجانی نص را چنین معنی کرده است: «آنچه در دلالت بر معنایی که متكلّم

اراده کرده است واضح و روشن بوده و تنها دارای یک معنی باشد و احتمال تأویل در آن

داده نشود».^۵

غزالی در بیان واژه نص نگاشته است: «لفظی که مجمل نباشد بر دو قسم است، نص و

ظاهر، تعریف مختصر واجمالی این دو واژه عبارت است از: نص آن لفظی است که احتمال

تأویل در آن نباشد و ظاهر آن لفظی است که تأویل آن محتمل است».

او در توضیح نظر خود گفته است:

برای شناخت معنای دقیق و تفصیلی نص باید بدانیم که نص در کلمات

۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ۸۶/۷؛ ابن منظور، لسان العرب، ۹۷/۷.

۲. طربیحی، مجمع البحرين، ۱۸۶/۴.

۳. میرزای قمی، قوانین الأصول، ۱۶۴/۱.

۴. ابن حزم اندلسی، رسائل، ص ۴۱۵.

۵. جرجانی، التعریفات، ص ۱۰۶.

علماء بر سه گونه اطلاق و استعمال شده است:

یکم، شافعی ظاهر را نص نامیده است و این معنی با لغت هماهنگی دارد، چون نص در لغت به معنای بلند کردن ظاهر نمودن است چنانکه عرب می‌گویید: «نصت الظیبة رأسها إذا رفعته وأظهرته وسمى الكرسى منصة إذ تظهر عليه العروس»، بنابراین تعریف نص با ظاهر تفاوتی ندارد و نص آن لفظی است که معنای مقطوعی ندارد، ولی نسبت به معنایی در مقایسه با سایر معانی غلبه دارد.

دوم، نص آن لفظی است که در دلالت بر معنایش احتمال معنای دیگری در آن داده نشود مثل «پنج» که تنها دارای یک معنی است و احتمال معنای شش و چهار و سایر معانی عددی در آن داده نمی‌شود. و نیز مثل لفظ اسب که احتمال استفاده معنای حیوان دیگری از آن ممکن نیست، پس هر لفظی در دلالت بر معنایش باید روشن و واضح بوده و تنها دارای یک معنی باشد، چنین لفظی با توجه به معنایش نص نامیده می‌شود.

سوم، نص آن لفظی است که به جز یک معنی، هیچ احتمال مقبول دیگری که معتقد دلیل باشد، در آن راه پیدا نکند...

در میان معانی سه گانه‌ای که برای نص بیان شد معنای دوم از سایر معانی شایسته‌تر و مشهورتر است و با توجه به معنای دوم، نص با ظاهر، مشتبه نخواهد شد.^۱

از آنچه در معنای لغوی و اصطلاحی نص گذشت روشن می‌شود که اهل لغت و اصطلاح در تبیین و بیان معنای این واژه اتفاق نظر دارند. دیگر این که بین معنای لغوی و اصطلاحی نص، تناسب و هماهنگی کاملی است و بلکه همپوشانی دارند و آنچه را که معنا و مراد به وسیله آن اظهار و آشکار شود به گونه‌ای که در دلالت بر مقصود و معنای خود روشن و واضح باشد و در مقام اطلاق، غیر از معنای خود را نرساند و احتمال معنای دیگری در آن داده نشود نص دانسته‌اند. با روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی واژه نص، رویکرد

مذاهب اسلامی به صدور نص در خصوص امام و جانشین پیامبر اسلام ﷺ و اعتبار یا عدم اعتبار طرق دیگر در تعیین امام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- رویکرد معتزله به نظریه نص

پیروان مکتب اعتزال به جز نظام که گفته است: «پیامبر اسلام ﷺ بر امامت علی علیه السلام در مواردی تصریح فرمودند و این مسأله توسط ایشان به گونه‌ای روش شد که امر امامت بر هیچ کس مشتبه نشود، ولی عمر سبب کتمان این امر شد»؛^۱ تعیین جانشین توسط پیامبر اسلام علیه السلام و تنصیص بر امام را به وسیله ایشان نفي و انتخاب امام را به دو راه محدود کرده‌اند: اول این که گروه ویژه‌ای از مسلمانان به نام اهل حل و عقد شخصی را به امامت برگزینند. دوم آنکه امام مشروع و مقبول امام دیگری را به جانشینی خود انتخاب کند که از آن به عهد یا استخلاف یاد کرده‌اند.

۱- انتخاب امام توسط خبرگان یا اهل حل و عقد

معزله بر این عقیده‌اند که انتخاب امام توسط نمایندگان مردم عملی می‌شود؛ زیرا اجماع همه افراد امت در یک نظر امری محال و ناشدنی است، به ویژه این که با وجود فرقه‌های مذهبی گوناگون و تعارض آراء، هر یک از این مذاهب دیگری را به کفر یا فسق محکوم می‌کند و هیچ یک انتخاب امام را توسط دیگری نمی‌پذیرد و چنین وحدتی حاصل نخواهد شد و حکم به لزوم اجماع در این مسأله تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود.^۲ با این همه، چنین انتخابی مشروط بر آن است که «أهل حل و عقد به عنوان منعقد کنندگان پیمان امامت، با مسلمانان دیگر مشورت کنند».^۳ و از رضایت عموم مردم اطمینان حاصل نمایند.^۴

گروههای معتزلی در این نکته اتفاق نظر دارند که امامت و فرمانروایی تنها از طریق انتخاب

۱. شهرستانی، *المحل والنحل*، ۱/۵۹.

۲. قاضی عبدالجبار، *المغني*، ۲۰/۲، ق/۶۸.

۳. همان، ق/۱، ۲۶۱/۲.

۴. همان، ق/۲، ۵/۵.

امکان پذیر است، ولی در این مورد که آیا چنین انتخاب و بیعتی باید توسط همگان صورت پذیرد و یا به وسیله نخبگان و خواص؟ مواضع مختلفی اتخاذ کرده‌اند. ابوبکر اصم بر خلاف معتزلیان دیگر و همه دانشمندان علم کلام معتقد است انتصاب شخصی به امامت بر همه مردم واجب است.^۱ و تنها در صورت اجماع همگان، امامت منعقد می‌گردد. بدین ترتیب ابوبکر اصم شیوه‌هایی را که در صدر اسلام برای انتخاب امام به کار گرفته شده است، نفی می‌کند؛ زیرا در آن دوره انتصاب امام به وسیله گروهی انجام پذیرفته و اجتماعی در این خصوص حاصل نشده بود. او تنها معاویه را در این میان استثنای می‌کند و چنان که بغدادی نقل کرده، امامت معاویه را به سبب اجماع امت صحیح می‌پنداشد.^۲

قاضی عبد الجبار نظر ابوبکر اصم را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «شرط اجماع همه افراد امت، انتصاب امام را به امر محل تبدیل می‌کند».^۳ او با این که نظر اصم را تخطیه نموده، در عین حال می‌گوید: «در بیعت با ابوبکر همگان اجماع کرده بودند». او نظر خود را چنین توجیه می‌کند که «این مورد جنبه استثنایی داشت و تکرار آن درباره هر امامی مطلوب نیست؛ زیرا انتصاب ابوبکر عملی تأسیسی بود و نظام خلافت با آن بنیان نهاده شد».^۴

معتلیان دیگر غیر از اصم و نیز همه فرقه‌های معتقد به انتخاب امام، در این مورد اتفاق نظر دارند که انتخاب تنها بر نخبگان واجب است نه برای همه مردم. معتزله در مورد انتخاب امام، میان سطح فهم و شناخت عامه مردم و خواص و نخبگان تفاوت قائل می‌شوند. جاخط درباره شناخت توده مردم می‌گوید:

اما آنچه آنان می‌شناسند عبارت است از ظاهر قرآن بدون تأویل آن و
مجمل شریعت بدون وقوف به تفسیر آن؛ و نیز هر آنچه از احادیث به
فراوانی نقل و شنیده شده و برای عموم مردم آشناست. اما آنچه آنان
نمی‌دانند و نخبگان بدان واقفند عبارت است از تأویل آیات و تفسیر آنچه
به صورت محمل بیان شده و سنت‌های غامضی که نخبگان آن‌ها را از

۱. اشعری، مقالات الإسلامية، ۱۳۳/۲؛ شهرستانی، الملل والنحل، ۷۰/۱.

۲. بغدادی، أصول الدين، ص ۲۸۷؛ ناشی اکبر، الإمامة، ص ۲۱۴.

۳. قاضی عبد الجبار، المغني، ۲۰/۱-۲۰/۱.

۴. همان، ق ۶۴/۲.

ناقلان اخبار و پژوهندگان احادیث نقل کرده‌اند.^۱

جاحظ در توجیه دیدگاه خود می‌گوید آنچه توده مردم را از موضوع انتخاب امام برکنار می‌دارد، جهل آنان به مسائلی است که آگاهی به آن‌ها لازمه ورود به عرصه انتخاب است؛ زیرا:

عame مردم معنی امامت و مفهوم حقیقی خلافت را نمی‌دانند و بین مزیت وجود و نقص عدم آن تمایز نمی‌نهاد و از دلایل و اسباب ترقی و انحطاط آن بی‌خبرند، و از نحوه ورود بدان آگاهی ندارند. آنان با هر بادی می‌وزند و هر مدعی را راهنما می‌پنداشند. آنان شاید اغلب مایه امید اهل باطل باشند تا اهل حقیقت. و در واقع عame مردم به منزله ابزار دست نخبگان هستند. نخبگان آنان را برای خدمتگزاری و انجام امور به کار می‌گیرند. جایگاه عوام در قیاس با خواص به مثابه اعضای بدن انسان نسبت به انسان است. هنگامی که آنان دارای چنین ویژگی و جایگاهی هستند و در مرتب فروتری قرار دارند، از شایستگی لازم برای دخالت در عرصه انتخاب و نصب امام برخوردار نخواهند بود؛ زیرا آنان در حقیقت مانند ابزارهایی هستند که دیگران به کارشان می‌گیرند و چون وسیله‌ای در دست خواص هستند، بدین ترتیب تنها به نخبگان می‌توان اعتماد و اتکا کرد نه به کسانی که ابزار دست آنانند.^۲

جاحظ فرجام این تمایز میان نخبگان و عame مردم را بدان جا می‌رساند که عوام به طور خاص شناختی به انتخاب و انتصاب امام ندارند. از این رو، این امر تنها مختص نخبگان و از جمله مسؤولیت‌های آنان است؛ و مقصود از مردم در این سخن که «مردم باید امام و خلیفه‌ای برای خود برگزینند، نخبگان هستند و نه عame مردم».^۳

قاضی عبد الجبار بر این عقیده است که:

وقتی این نخبگان کسی را به پیشوایی برگزینند، وی امام محسوب می‌شود

۱. جاحظ، العثمانیة، ص ۲۵۳.

۲. جاحظ، العثمانیة، ص ۲۵۰.

۳. همان، ص ۲۶۱.

و دیگران (عامه مردم) ملزم به تبعیت از چنین پیشوایی هستند... . این کسان مجاز برای دخالت در امر انتخاب پیشوا و امام نیستند و تنها اهل حل و عقد از چنین اختیار و حقی برخوردارند و محال است که چنین اختیار و انتخابی به عهده همه مردم واگذار شود.^۱

معترض مسؤولیت انتخاب امام جدید را به عهده آن گروه از اهل حل و عقد می‌گذارند که مقیم پایتخت و محل سکونت و مرگ پیشوای پشین بوده‌اند و برای نخبگان مناطق دیگر چنین مسؤولیت و حقی را نمی‌پذیرند. قاضی عبد الجبار در این باره می‌نویسد:

انتخاب امام به گروهی از مسلمانان امین و دارای شناخت واگذار می‌شود و مشارکت آنان نیز در حد کفايت لازم است و اگر برخی از آنان بدین کار اقدام کنند، مسؤولیت از دیگران ساقط می‌شود؛ زیرا اگر انتخاب امام منوط به رضایت و توافق همه آنان باشد، چون دست‌یابی به توافق جمعی دشوار است و برای حصول چنین توافقی صرف زمان زیادی لازم است، در نتیجه این شیوه به تفییع حدود و باطل شدن احکام و بروز فساد منجر خواهد شد.^۲

۱-۲- تعداد افراد اهل حل و عقد

اهل اعتزال و نیز سایر مکاتب اهل سنت در مورد تعداد اهل حل و عقد و این که حداقل باید متشكل از چند تن باشند تا صلاحیت انعقاد پیمان امامت و بیعت با امام را داشته باشند، اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند باید همه کسانی که دارای صلاحیت انتخاب پیشوا هستند، در این زمینه اقدام کنند، بعضی دیگر اقدام یک تن از اهل حل و عقد را برای انتخاب و انعقاد پیمان امامت کافی می‌دانند. برخی دیگر بر این اعتقادند که امامت نیز همانند شهادت دادن با اقدام دو تن منعقد می‌شود، و مجادلات بسیار دیگری نیز در میان قائلین به این دیدگاه رخ داده است.^۳

۱. قاضی عبد الجبار، المغنی، ج ۲۰، ق ۱، ص ۳۰۵-۳۰۴.

۲. همان، ق ۲۰، ق ۲۷۸/۱.

۳. برای تفصیل، ر: ک: ماوری، الأحكام السلطانية، ص ۷؛ ابن حزم، الفصل، ۴/ ۱۶۹-۱۶۷؛ بغدادی، أصول الدين، ص ۲۸۰-۲۸۱.

۲-۱-۲- اختلاف نظر معتزلیان پیرامون تعداد نخبگان

معزلیان درباره تعداد مطلوب اهل حل و عقد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. ابو علی و ابو هاشم جبایی و قاضی عبد الجبار بر این عقیده‌اند که کمترین تعداد باید پنج نفر باشد که یک تن از آنان با رضایت چهار تن دیگر با فرد ششم پیمان امامت بینند. این گروه از معتزله در توجیه نظر خویش به دو خداد پیشین تاریخی تمسک جستند:

یکی پیمان خلافت با ابوبکر در سقیفه بنی ساعده، که در آن روز از میان پنج تن (عمر بن خطاب، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابو حذیفه، اسید بن خضیر انصاری و بشیر بن سعد)، عمر بن خطاب با رضایت چهار تن دیگر، با نفر ششم یعنی ابوبکر پیمان خلافت را منعقد ساخت.

دوم شورای شش نفره‌ای بود که عمر تشکیل داد و یکی از آنان با رضایت چهار تن دیگر عثمان را به خلافت منصوب کرد.^۱

برخی دیگر از معتزلیان معتقدند یک تن، با رضایت چهار تن دیگر، می‌تواند با فرد ششم پیمان امامت و خلافت منعقد کند، در عین حال مشورت با مسلمانان دیگر را نفی نمی‌کنند، ولی ضرورت شرکت آنان و حضور همه آنان در بیعت مورد قبول ایشان نیست.^۲

بغدادی گفته است: «گروهی از معتزله با مقایسه پیمان امامت و پیمان نکاح، بر این عقیده بوده‌اند که پیمان امامت با اقدام دو تن منعقد می‌شود».^۳

ابو علی جبایی گفته است:

به هنگام ضرورت، انعقاد پیمان امامت به واسطه یک تن جایز خواهد بود، از جمله هنگامی که تمام خصوصیات و شرایط امامت در یک تن وجود داشته باشد... به گونه‌ای که همه مردمان روزگارش به فضل و دانش او آگاه باشند. مورد دیگر طولانی شدن شور و مشورت پس از درگذشت خلیفه و احتمال بروز آشوب، و چند دستگی است که اساس حکومت را

۱. قاضی عبد الجبار، *المفتی*، ص ۲۰۱-۲۶۰.

۲. همان، ص ۲۶۱.

۳. بغدادی، *أصول الدين*، ص ۲۸۱.

^۱ تهدید کند.

۲- انتخاب جانشین و ولایت عهد توسط امام پیشین(تصیص)

معتلیان انتخاب فردی را به جانشینی، توسط امام و پیشوای زمان حیات خود تأیید کرده‌اند، ولی در مورد این اختیار و تعیین جانشین توسط امام، دو رویکرد متمایز در میان ایشان وجود داشته است:

۱- ۲-۲- وصیت امام پیشین

قاضی عبد الجبار و ابوهاشم جبایی به عنوان نماینده‌گان این رویکرد معتقد بودند و اگذاری فرمانروایی و سرپرستی مردم از سوی امام به دیگری به منزله استمرار فرمانروایی است. اشراف او به امور مسلمانان در زمان حیاتش به او این حق و اختیار را می‌دهد که بتواند برای خود جانشینی را اختیار کند، و این انتخاب را می‌توان با مقوله وصیت سنجید. همچنان که هر کسی حق دارد در زمان حیات خود وصیت کند و این وصیت پس از مرگ وصیت کننده اعمال می‌شود، در این مورد نیز چنین است. با این تأکید که تحقق آن منوط به رضایت و قبول جمع مسلمانان نیست.

پیروان این رویکرد برای توجیه دیدگاه خود به انتخاب عمر از سوی ابوبکر استناد کرده‌اند که پس از وفات ابوبکر بیعت مجددی برای عمر صورت نگرفت.^۲

۲- ۲-۳- رضایت مردم از تعیین جانشین امام

در این رویکرد تعیین جانشین به رضایت مردم مشروط شده است. ابو علی جبایی از این رویکرد پشتیبانی کرده است. خلاصه نظر او این است که امام می‌تواند در زمان حیات خود دیگری را به جانشینی برگزیند ولی مشروط بر آنکه رضایت جمع نخبگان و آنان که بدون موافقت‌شان انتخاب امام صحیح نخواهد بود، حاصل شده باشد. اگر این شرط رعایت نشود، پیمان امامت باطل شمرده می‌شود و اهل حل و عقد مجدداً عمل انتخاب امام و پیشوای را از سر می‌گیرند.^۳

.۱. قاضی عبد الجبار، المغنی، ۲۰/ق/۲۵۳-۲۵۵.

.۲. همان، ۲۰/ق/۱-۲۶۳-۲۶۲ و ق، ۲، ص.۵.

.۳. همان، ق/۲.

۱-۳-نص یا عهد

در میان اشاعره و اهل حدیث اختلافی نیست که امامت با نص اثبات می‌شود؛ حتی برخی مانند باقلانی، فخر رازی و بیضاوی در این باره ادعای اجماع و اتفاق نموده‌اند.^۱ ماوردی گفته است: «منعقد شدن امامت با عهد و نص امام قبل از اموری است که بر صحت آن اجماع و اتفاق محقق شده است».^۲

نووی در شرح خود بر صحیح مسلم می‌گوید: «مسلمانان اجماع دارند بر اینکه اگر خلیفه نشانه‌های مرگ خود را دریافت جایز است شخصی را به عنوان جانشین خود معرفی نماید یا این امر را ترک کند، ولی به هر حال بر انعقاد خلافت توسط استخلاف اجماع دارند».^۳ ابن حزم گفته است: «مسلمین در جواز استخلاف یا ترک آن توسط امام پیشین اتفاق دارند».^۴ ابن حزم نص و عهد را بهترین طریق برای تعیین امام دانسته و در ادامه گفته است: «امامت به وجودی قابل تحقق است که بهترین و صحیح‌ترین آن عهد برای امام پسین توسط امام پیشین است، زیرا هیچ نص و اجماعی در منع این وجود یافتد نشده است». سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا خلافت به مجرد عهد و نص از امام سابق محقق می‌شود؟ یا مشروط به بیعت اهل حل و عقد است؟ عالمان اشاعره و اهل حدیث در این مسأله دو قول دارند:

قول نخست رضایت اهل و حل و عقد را در انعقاد امامت شرط نمی‌داند و از جمله ایشان

۱. باقلانی بصری، التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ص ۱۶۵؛ رازی، معالم أصول الدين، ص ۱۰۳.

۲. ماوردی، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص ۱۰۹۳، ۱۳۹۳م.

۳. نووی، شرح النووی علی صحيح مسلم، ۱۵/۰۵.

۴. ابن حزم، مراتب الإجماع، ص ۴۵.

۳- رویکرد اشاعره و اهل حدیث به نظریه نص

اشاعره و اهل حدیث در تعیین و انتخاب امام سه راه را مطرح می‌کنند که قریب به اتفاق آنان راه دوم را پذیرفته‌اند اگر چه برخی از آنان به حسب مورد و شرایط از راههای اول و سوم نیز دفاع کرده و بدان قائل شده‌اند.

ماوردی است که می‌گوید: «صحیح آن است که رضایت اهل حل و عقد معتبر نیست».^۱ و برای صحبت قول خود به عمل خلیفه اول استدلال کردند که مشروط به رضایت صحابه نبود.^۲ قول دوم بیعت اهل حل و عقد را لازم دانسته‌اند. ابو یعلی فراء می‌نویسد: «امامت تنها با عهد امام پیشین قابل تحقق نیست بلکه مسلمین هم باید آن را به رسمیت بشناسند».^۳ ماوردی نوشته است: «برخی از عالمان بصره رضایت اهل حل و عقد را در تحقق امامت امام پسین شرط دانسته‌اند». این تیمیه می‌گوید: «عمر هنگامی با عهد و نص ابوبکر امام شد که با او بر امامت بیعت کردند و اگر اهل حل و عقد، عهد ابوبکر را تنفیذ و با او بیعت نمی‌کردند امام نمی‌شد».^۴

بنابر قول دوم، اختیار و عهد در این جهت مشترکند که هر دو مشروط به موافقت و بیعت اهل حل و عقد هستند؛ پس به بیان امروزی عهد و نص نزد اهل سنت عبارت است از پیشنهاد و نامزد کردن شخصی برای جانشینی به توصیه یا فرمان پیامبر یا امامی برای امام بعد. و در نظر بعضی معنای نص، تعیین و کشف شخص اصلاح و افضل است از لحاظ برخورداری از اوصاف و شرایط امامت.^۵

بنابراین، اهل سنت و جماعت معتقدند پیامبر یا امام سابق نسبت به امام بعدی فرمانی صادر می‌کند که به «عهد امام پیشین برای شخص بعدی» تعبیر شده است؛ مانند «عهد ابوبکر برای عمر» و «فرمان عمر به شورای شش نفری»؛^۶

باتوجه به این موارد، باید توجه داشت که نص شیعه با نص غیر شیعه صرفاً مشترک لفظی است، و معنایی را که غیر امامیه از نص قصد می‌کنند با معنای لغوی و اصطلاحی آن تناسب چندانی ندارد.

۱-۳-۳- موقع نص بر امام یا عدم آن از دیدگاه اهل حدیث و اشعاره

پس از بیان مفهوم نص این سؤال مطرح می‌شود که آیا در دیدگاه اشعاره و اهل حدیث از

۱. ماوردی، *الأحكام السلطانية* و *الولايات الدينية*، ص ۱۰، ۱۳۹۳م.

۲. همان.

۳. فراء، *الأحكام السلطانية*، ص ۲۵.

۴. ماوردی، *الأحكام السلطانية* و *الولايات الدينية*، ص ۱۰، ۱۳۹۳م.

۵. این تیمیه، *منهاج السنة*، ۱۴۲/۱.

۶. دمیجی، *الإمامية العظمى*، ص ۹۲؛ جمعی از نویسندها، *دائرة المعارف بزرگ اسلامی*، ۱۰/۸۱۴.

جانب پیامبر بر شخص خاصی مانند ابوبکر نص وارد شده است یا خیر؟
 برخی نص بر خلافت ابوبکر را اختیار نموده و قائل شدند پیامبر این عهد را برای او منظور فرموده است و ایشان خود دو گروه شده‌اند؛ عده‌ای نص خفى و گروه دیگر به نص جلى نظر داده‌اند.
 قول به نص خفى به حسن بصری و جماعتی از اهل حدیث نسبت داده شده است.^۱ از احمد حنبل هم این قول نقل شده است.^۲ این گروه به نماز ابوبکر و حدیث «عدم سد خوخه» ابوبکر بر مدعای خود استدلال نموده‌اند.
 عده‌ای از اهل حدیث نیز به نص جلى بر خلافت ابوبکر قائل شدند.^۳ ابن حزم ظاهری و ابن حجر هیتمی^۴ این قول را اختیار کردند و به روایاتی بر مدعای خود استدلال نمودند.
 ابن تیمیه در این باره می‌گوید:

پیامبر با اقوال و افعال خود مسلمین را بر خلافت ابوبکر ارشاد و اخبار نمود
 و تصمیم داشت که برای این عهد مطلبی را بنویسد؛ ولی چون متوجه
 شد مسلمین بر خلافت او مجتمع خواهند شد این عمل را ترک کرد...
 نصوص صحیحه بر صحت خلافت ابوبکر دلالت دارد و خلافت او به بیعت
 مسلمین تحقق یافت و تحقق این امر با چنین اوصافی احتیاج به عهد
 خاص ندارد.^۵

از نوشته‌های ابن تیمیه استفاده می‌شود که وی معتقد بوده؛ پیامبر بر خلافت ابوبکر امر خاصی صادر نفرموده است؛ ولی می‌دانست که مسلمین او را برمی‌گزینند.
 ابوالحسن اشعری در این باره می‌نویسد:

بعضی قائلند که پیامبر مردم را بر امامت ابوبکر آگاه ساخته و بر او نص وارد کرده است؛ و بعضی قائلند به سبب فرمان حضرت برای ابوبکر که امام جماعت در نماز بشود، بر امامت وی توصیه و سفارش کرده است. در عین

۱. حنفی، من العقيدة إلى التوره، ۴۷۱/۵.

۲. فراء، المعتمد في أصول الدين، ص ۲۲۶.

۳. ابن حزم ظاهری، الفصل في الملل والآهواء والنحل، ۱۰۸/۴.

۴. ابن حجر هیتمی، الصواعق المحرقة، ص ۲۶.

۵. ابن تیمیه، منهاج السنّة، ۱/۴۱-۱۳۹.

حال بعضی از آیات قرآن نیز بر امامت او دلالت دارد.^۱

اما اشعری در نوشته‌های دیگر خود ضمن بیان مناقب و فضایل ابوبکر از آیات قرآن و بیان نص پیامبر بر ابوبکر، این نظریه را باطل دانسته و معتقد است اگر پیامبر بر امامت هر شخصی چه امام علی^{علیه السلام} و چه ابوبکر نص کرده بود اولاً جایز نبود که سراغ شخص دیگری غیر از منصوص پیامبر رفت، ثانیاً خطاب عمر به ابوبکر در روز سقیفه که: «أَبْسِطْ يَدَكْ أَبْيَعِكْ» جایز نبود.^۲

در باب دیدگاه‌های اشاعره و اهل حدیث پیرامون نص چند نکته به دست می‌آید:

الف) اشاعره و اهل حدیث به جز قضی بیاضاوی و ابن ابی العز و ابن حزم و ابن حجر هیتمی
قاتلنده که از سوی پیامبر بر احدی پس از خویش نصی نیست.^۳

ب) آنان مدعی‌اند اگر بر شخص خاصی نص وارد شده بود علاوه بر آنکه به حد تواتر مشهور
می‌گشت، «اجماع صحابه و امت» یا «بیعت» صحیح نبود.^۴

اگر چه اشاعره و اهل حدیث نص پیامبر درباره ابوبکر و هر شخص دیگری را رد کردند؛
ولی آنان بر خلاف جوینی^۵ فرمان ابوبکر برای عمر و فرمان عمر به شورای شش نفری را
پذیرفته و با آن به عنوان نص رفتار می‌کنند.

۲-۳- بیعت و اختیار

یکی دیگر از راه‌های عقد امامت برای شخصی که شرایط امامت را داراست، اختیار و انتخاب مردم است. در دیدگاه اشاعره و اهل حدیث نیز چون معزله این گزینش از طریق «أهل حل و عقد» انجام می‌گیرد. البته این زمانی است که خلیفه فوت کرده و کسی را به عنوان

۱. اشعری، مقالات الاسلاميين، ص ۴۵۶-۴۵۵.

۲. همان، ص ۱۶۷-۱۶۸ و ۱۵۹-۱۶۱.

۳. بغدادی، الفرق بين الفرق، ص ۳۴۹؛ جوینی، الإرشاد إلى قواطع الأدلة، ص ۳۵۳؛ غزالی، الاقتصاد في الاعتقاد، ص ۱۵۱؛ آمدي، غایة المرام فى علم الكلام، ص ۳۷۶؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ۲۵۲-۲۵۳/۵؛ ابن تیمیه، منهاج السنة، ۱۳۹-۱۴۱/۱.

۴. جوینی، لمع الأدلة، ص ۱۹۹؛ شهرستانی، نهاية الاقدام في علم الكلام، ص ۴۸۰-۴۸۱؛ رازی، معالم أصول الدين، ص ۱۰۳.

۵. جوینی، لمع الأدلة، ص ۱۹۹.

جانشین تعیین نکند یا این که خلیفه به هر دلیلی از خلافت خلع شود.
در اینجا چند سؤال مطرح است: اولاً، اهل حل و عقد چه کسانی هستند و چه شرایطی
دارند؟ ثانیاً، تعداد آنان چند نفر است؟ ثالثاً، در گزینش امام، اجتماع اهل حل و عقد تمام بلاد
لازم است یا صرفاً بلد امام؟

به گزارش اشعری، برخی اهل حل و عقد را جماعتی می‌دانند که تواطؤ بر کذب ندارند و
گمان بد هم به آنان نمی‌رود. برخی قائلند با پنج نفر عقد امامت بسته می‌شود و برخی دیگر
کمتر از چهار نفر و عده‌ای نیز دست کم دو نفر می‌دانند و برخی معتقدند که حتی با یک نفر
از اهل علم و معرفت نیز امامت منعقد می‌گردد.

باقلانی معتقد است اهل حل و عقد از افضل مسلمانان و افرادی مورد اعتماد و امین مردم
می‌باشند. وی در مورد تعداد این افراد می‌گوید: «با یک نفر از اهل حل و عقد نیز امامت
منعقد می‌گردد». هم چنین در پاسخ به این سؤال که چرا عقد امامت به تمام فضلای امت
در هر عصری از اعصار مسلمانان سپرده نمی‌شود؟ می‌گوید: اولاً اهل اختیار بر بطalan چنین
روشی اجماع دارند. ثانیاً، اجتماع سایر اهل حل و عقد در بلاد دیگر مسلمانان و اتحاد آنان
برای بیعت با یک نفر امکان پذیر نیست، بلکه ممتنع می‌باشد و خداوند هم فعل محال و
ممتنع را تکلیف نکرده است. ثالثاً، صحابه نیز پس از پیامبر در عقد امامت برای ابوبکر، عمر،
عثمان و علی ^{علیهم السلام} حضور جمیع اهل حل و عقد در بلاد مسلمانان و حتی اهل حل و عقد
تمام مدینه را مراعات نکردند.^۱

بغدادی می‌گوید: «جمهور اعظم از اصحاب ما و از معتزله و خوارج و نجاریه قائلند که طریق
ثبت امامت اختیار است». سپس وی این اختیار را به دست گروهی می‌دهد که اهل اجتهاد
هستند و شخصی را که صلاحیت برای امامت دارد، برمی‌گزینند.^۲

اما درباره عدد اهل اختیار می‌گوید:

ابوالحسن اشعری قائل است یک نفر از اهل اجتهاد و ورع نیز می‌تواند برای
کسی که شایستگی امامت دارد، عقد بینند و پس از انعقاد عقد، وجوه پیروی

۱. باقلانی، التمهید، ص ۱۷۸.

۲. بغدادی، أصول الدين، ص ۲۷۹.

بر همه ثابت می‌گردد، اما اگر مجتهد فاسقی عقد بست یا عالم پرهیزکاری برای شخص غیر صالح عقد را منعقد ساخت آن امامت منعقد نمی‌گردد، چنان که نکاح با یک نفر عادل بسته می‌شود و نه با شخص فاسق.^۱

جوینی معتقد است چون در عقد امامت اجماع شرط نیست، لذا عدد و حد مشخصی نیز در آن لازم نیست، بلکه اگر یک نفر از اهل حل و عقد برای شخصی عقد بست کفايت می‌کند.^۲

شهرستانی در ملل و نحل می‌گوید: «کسانی که امامت را از طریق اتفاق و اختیار امت ثابت می‌دانند معتقدند که اتفاق همه امت یا جماعت معتبری از امت به نحو مطلق یا مشروط برای اثبات امامت یک شخص لازم است».^۳

اما در نهایة الاقدام در تعداد اهل حل و عقد اقوال مختلفی را بیان می‌کند و می‌گوید: «بعضی یک نفر عادل و برخی دو نفر و برخی چهار نفر و برخی جماعتی از اهل حل و عقد و اجتهاد و آشنای به امور را برای عقد امامت لازم می‌دانند». سپس می‌گوید: «اگر یک نفر عقد بست و دیگران انکار نکردند کفايت می‌کند. و البته واجب است به دیگران اعلان گردد چون مقامی بزرگ و منصبی عظیم است».^۴

فخر رازی ضمن اینکه طریق تعیین امام را بیعت و اختیار دانسته نه نص، دلیل صحت چنین طریقی را انتخاب ابوبکر از این راه می‌داند و دلیل صحت امامت ابوبکر را اجماع امت بیان می‌کند.^۵

آمدی نیز مستند گرینش امام را اختیار دانسته نه نص و دلیل این دیدگاه را روش سلف صالح دانسته است چنان که در عقد ابوبکر برای امامت عمر و در عقد عبدالرحمان بن عوف برای امامت عثمان فقط یک نفر در کار بوده است. او از این روش نتیجه می‌گیرد که نه تنها اجماع امصار و اقطار دیگر بلاد اسلامی شرط نبوده، بلکه حتی اجماع مردم مدینه نیز لازم

۱. همان، ص ۲۸۰-۲۸۱.

۲. جوینی، الرشداد إلى قواطع الأدلة، ص ۳۵۶.

۳. حنفی، من العقيدة إلى التورة، ۲۶/۵.

۴. شهرستانی، نهاية الاقدام في علم الكلام، ص ۴۹۶.

۵. فخر رازی، براهین در علم کلام، ۲۰۲/۲ و معالم أصول الدين، ص ۱۰۳.

نمی‌باشد. به نقل آمدی و به تبع وی ایجی^۱ بعضی از اصحاب در موقع انعقاد امامت شهود و بینه عادل را واجب می‌دانند.^۲

تفتازانی معتقد است که امامت نزد اکثر فرق اسلامی غیر از شیعه با اختیار اهل حل و عقد، اگر چه تعداد آنان کم باشد، ثابت می‌شود.^۳

بنابراین، اشاعره بر این باورند که گرینش امام اگر با اختیار بزرگان و عالمان صورت پذیرد مقبول است، حتی اگر یک نفر از اهل اختیار عادل و عالم عقد امامت را برای مستحق امامت منعقد سازد و بیعت مردم را به همراه داشته باشد پذیرفته شده است. نکته قابل توجه آن است که اشاعره و اهل حدیث در امامت ابوبکر به اتفاق مسلمانان، اجماع صحابه و یا اجماع اهل حل و عقد باور دارند و تلاش می‌کنند مخالفت امیر المؤمنین علیه السلام، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و دیگران را توجیه کنند.

۳-۳- تغلب

راه سومی که اهل حدیث و برخی از اشاعره برای نصب امام بدان تمسک جسته‌اند، قهر، غلبه و استیلا است؛ یعنی شخصی از طریق قهر و غلبه بر جامعه اسلامی مسلط شود و خود را حاکم و امام مسلمانان معرفی کند.

مسلمانان در اعتبار این طریق بر دو گروهند:

گروه نخست قائلند که امامت چنین شخصی منعقد نمی‌گردد و اطاعت‌ش واجب نیست؛ زیرا امامت او به بیعت منعقد نشده است. این قول را معترض و خوارج و برخی از شافعیه اختیار کرده‌اند.^۴

گروه دوم که اهل سنت و جماعت هستند قائلند که امامت به غلبه و استیلا قابل تحقق است. احمد حنبل گفته است: «اگر کسی با شمشیر خلیفه و امیر المؤمنین نامیده شد بر کسی

۱. عض الدین ایجی، المواقف فی علم الكلام، ص ۴۰۰-۳۹۹.
۲. آمدی، غایة المرام فی علم الكلام، ص ۳۸۲-۳۸۱ و ابکار الافکار، ۵/۱۸۹-۱۸۸.
۳. تفتازانی، شرح المقادد، ۵/۲۵۳-۲۵۲.
۴. قلقشنده، مآثر الاناقه فی معالم الخلافة، ۱/۵۹.

که ایمان به خدا و آخرت دارد جایز نیست بخوابد و او را امام نداند».^۱
نحوی گفته است:

راه سوم در تحقق امامت قهر و استیلاء است، پس اگر امامی وفات یافت
و شخصی که شرایط امامت را دارا است بدون استخلاف و بیعت بلکه با
شوکت و سپاه خود بر مردم تسلط یافت خلافت او منعقد خواهد شد تا
اتحاد مسلمین حفظ شود و اگر واجد تمام شرایط امامت نبود؛ مثلاً فاسق
یا جاہل بود در تحقق امامت او دو وجه است و صحیح تر آن است که
خلافت را برای او منعقد بدانیم به دلیلی که ذکر شد اگر چه در اعمال خود
عاصی شمرده شود.^۲

ابن تیمیه نگاشته است: «اگر شخصی بر امور و سیاست مردم به جهت اطاعت آنها از او یا
با قهر و غلبه تسلط یافت، چنانچه به اطاعت خدا فرمان دهد سلطانی است که باید اطاعت
شود».^۳

محمد بن عبدالوهاب می‌نویسد:

اگر کسی بر شهری یا شهرهایی به قهر و غلبه تسلط یافت به اجماع ائمه
تمام مذاهب در همه امور حکم امام را خواهد داشت، و اگر چنین نباشد
نظم و امنیتی پابرجا نمی‌شود چون مردم قبل از احمد بن حنبل تا روزگار
ما هیچ یک از علماء را سراغ ندارند جز اینکه به وجود امامی در جامعه حکم
نموده‌اند.^۴

اشعری در کتاب اصول اهل السنّة و الجماعة المسماة برسالۃ اهل الشغیر در باب «عدم خروج
بر ائمه» معتقد است امامی که با قهر و غلبه حاکم شده امام است و باید علیه وی خروج
کرد.^۵

-
۱. فراء، الأحكام السلطانية، ص ۲۳.
 ۲. نحوی، روضة الطالبين، ۴۶/۱۰.
 ۳. ابن تیمیه، منهاج السنّة، ۱۴۲/۱.
 ۴. دمیجی، الإمامة العظمى، ص ۲۲۴.
 ۵. اشعری، اصول اهل السنّة و الجماعة المسماة برسالۃ اهل الشغیر، ص ۹۳-۹۴.

۴- رویکرد امامیه به نظریه نص

از میان فرق اسلامی، امامیه، تنها راه تعیین امام را تنصیص دانسته و برای سایر راهها مشروعيتی قائل نیست و از این جهت رویکردی خاص به نص دارد. علمای امامی اقسام نصوص صادره بر امامان را بررسی و تبیین، و در تقسیمی آن را به نصوص فعلی و قولی تقسیم کردنده:

غزالی نیز معتقد است در صورت تشتن آراء، سلطانی که با قهر و غلبه بتواند بر جامعه اسلامی مسلط شود و اختلافات را از بین ببرد و وحدت را به جامعه اسلامی بازگرداند و در عین حال متصف به صفات ائمه باشد، حاکم و امام است.^۱

آمدی پس از غزالی برای گزینش امام سه راه را مطرح کرده که راه سوم را خروج یا دعوت به خویش بیان داشته است. سپس قول به تنصیص و دعوت را ممتنع و قول به اختیار را ثابت می‌داند.^۲ به نظر می‌رسد دو راهی را که آمدی باطل دانسته به سبب اثبات خلافت ابوبکر است نه این که راه نص و قهر و غلبه را نپذیرفته باشد. بیضاوی به صراحة استیلا و غلبه را یکی از راههای نصب امام دانسته و آن را به اصحاب خویش نسبت داده است.^۳

تفتازانی نیز قهر و استیلا را به عنوان راه سوم پذیرفته و درباره آن به تفصیل سخن گفته و نوشته است:

امامت با راههایی منعقد می‌گردد... سوم: قهر و استیلا، زمانی که امام از دنیا برود و کسی که جمیع شرایط امامت را داراست بدون بیعت و استخلاف بر منصب امامت تکیه زند و مردم را مقهور خویش گرداند، خلافت برای وی منعقد می‌گردد.^۴

-
۱. غزالی، الاقتصاد في الاعتقاد، ص ۱۵۰.
 ۲. آمدی، ابکار الأفکار، ۱۳۲-۱۳۳ / ۵.
 ۳. بیضاوی، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار، ص ۲۳۸.
 ۴. تفتازانی، سرح المقاصد، ۲۳۳ / ۵.

۱-۴-نص فعلى

نص فعلى بر امامت مربوط به رفتار پیامبر اکرم ﷺ نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام است، مانند اینکه پیامبر اکرم ﷺ هیچ گاه فردی را بر امیر المؤمنین علیه السلام فرمانده و امیر قرار نداد، بلکه هرگاه اصحاب خویش را برای جنگ یا مأموریت دیگری اعزام می‌فرمود و امام علی علیه السلام در میان ایشان حضور داشتند، او را امیر و فرمانده آنان قرار می‌داد^۱ و یا آن حضرت را به گونه ویژه‌ای مورد اکرام و احترام قرار می‌داد تا همگان جایگاه و منزلت امیر المؤمنین علیه السلام را نزد حضرتش دریابند؛ به عنوان نمونه می‌توان به ماجرای برادری امیر المؤمنین علیه السلام با پیامبر اکرم ﷺ، واقعه ليلة المیت^۲، قضیه سد الأبواب^۳، مناجات پیامبر با امیر المؤمنین علیه السلام در ماجرای غزوه طائف و مشارکت امیر المؤمنین علیه السلام با پیامبر اسلام ﷺ در سفر و حضر و همراهی با ایشان در همه اوقات و احوال تا هنگام رحلت اشاره نمود که امیر المؤمنین علیه السلام به برخی از این وقایع در خطبه قاصعه اشاره فرموده‌اند.

۲-۴-نص قولی

نص قولی با توجه به مراتب اظهار و صراحة بر دو گونه است:

۱-۲-۴-نص جلی

نصی است که برای دلالت بر مقصود، ضمیمه کردن مقدمات دیگری به آن لازم نیست و به گونه‌ای است که شنونده با صدور آن ضرورتاً به مراد متکلم یقین حاصل می‌کند.

نص جلی در باب امامت آن است که در آن الفاظی به طور واضح و آشکار بر امامت دلالت کند مانند: امامت، خلافت، امارت که در برخی احادیث بدان اشاره شده است. از آن جمله به حدیث «سلّموا على علىٰ بإمرة المؤمنين» و «هذا خلیفتی فیکم من بعدی فاسمعوا له

۱. برای تفصیل، ر: ک: عبدالله بحرانی، منارالهدی، ۱/۲۷۰ به بعد.

۲. برای تفصیل، ر: ک: الغدیر، ۶/۱۲۴-۱۲۵.

۳. برای تفصیل، ر: ک: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغه، ۱۳/۲۵۹-۲۵۸؛ الطبری، التاریخ، ۲/۱۰۱؛ ابن هشام، البداية والنهاية، ۳/۲۱۷.

۴. برای تفصیل، ر: ک: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغه، ۹/۱۷۳؛ احمد بن حنبل، المسنن، ۴/۳۶۹؛ الطبرانی، المعجم الكبير، ۱۲/۷۸؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، ۳/۱۲۵.

و أطیعوا» می‌توان اشاره کرد.^۱

۲-۴-۴-نص خفی

نصی است که در آن برای دلالت بر مقصود، از مقدمات و قرایین عقلی یا نقلی کمک گرفته شود. در باب امامت با صدور چنین نصی شنونده به مراد و مقصود گوینده که تعیین فردی به عنوان امام است ضرورتاً یقین حاصل نمی‌کند، بنابراین، باید استدلالاتی به آن ضمیمه شود تا مقصود حاصل شود. احادیثی مانند «أَنْتَ مُنِّيْ بِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي»، «مَنْ كَنْتَ مُولَاهُ فَعُلَيْهِ مُولَاهٌ» از جمله نصوص خفی شمرده شده است.^۲

۳-۴-نقش نص در تعیین امام

با سیری در کتب کلامی امامیه از آثار شیخ مفید تا علامه حلی^۳ و بعد از ایشان و کتب کلامی سایر مذاهب اسلامی می‌توان به جزم ادعا کرد که امامیه تعیین امام را در تنصیص و یا معجزه که قائم مقام نص است و برصدق امام در مدعای خودش دلالت می‌کند منحصر نموده^۴ و بر مدعای خود دلایل عقلی و نقلی بسیاری ذکر کرده‌اند – که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

آنچه امامیه را از دیگر فرق اسلامی متمایز می‌کند، اعتقاد به امامت بلا فصل علی بن ابی طالب^{علیہ السلام} به دلیل وجود نص معتبر بوده که در آثار متقدم و متاخر امامیه در این خصوص سخن گفته شده است.^۵

بر این اساس امامیه در این اندیشه از پیامبر اسلام^{علیہ السلام} پیروی و دیگران رانیز به آن فراخواند،

۱. سید مرتضی، رسائل، ۳۳۹/۱ و الشافعی فی الإمامۃ، ۶۷/۲.

۲. فاضل مقداد، اللوامع الیهية، ص ۳۳۷؛ تفتازانی، شرح المقادص، ۲۵۹/۵.

۳. سید مرتضی، الشافعی فی الإمامۃ، ۶۷/۲.

۴. برای تفصیل، ر: ک: ارشاد الطالبین، ص ۳۷؛ قواعد المرام، ص ۱۸۱؛ المنقد من التقليد، ۲:۲۹۶/۲؛ المسالک فی أصول الدين، ص ۲۱۲.

۵. شیخ طوسی، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ص ۳۱۳.

۶. برای تفصیل، ر: ک: شیخ مفید، اوایل المقالات، ص ۹-۷؛ علامه حلی، کشف المراد، ص ۲۸۸-۲۹۳؛ حر عاملی، اثبات الهدایة فی النصوص و المعجزات؛ شرف الدین ، المراجعات؛ امینی، الغدیر، ۱/۲۱-۲۱/۲، ۲۴۱-۲۲/۲. ۷۸

گرچه در این میان بکریه و راوندیه نیز به نص قائل بودند؛ بکریه در مورد ابوبکر و راوندیه به نص درباره عباس قائل بودند، ولی معتزله و اهل سنت و جماعت به زعم خود برخی از آیات و روایاتی را که به اعتقاد شیعه مؤید وجود نص در مورد امامت امیرالمؤمنین علی^{علیہ السلام} است، بررسی کرد، در دلالت این احادیث خدشه و نظریه انتخاب را پذیرفتند.^۱ ایشان بر این عقیده‌اند که درباره تعیین امام بعد از رسول اکرم^{علیہ السلام}، نص معتبر وجود ندارد. قاضی عبد الجبار می‌گوید: «با آنان درباره ادعایشان نسبت به نص سخن بگویید که اصل آنها است».^۲

۴- تحقق نص بر امامت

مذاهب اسلامی در این که تنصیص پیامبر اکرم^{علیہ السلام} برای امامت امری مستقل است اختلافی ندارند، گرچه تلقی و برداشت ایشان از نص متفاوت است؛ چنانکه اهل سنت و جماعت نص را به معنای ترشیح و پیشنهاد دانسته‌اند،^۳ ولی در تحقق نص بر امامت فردی معین دچار اختلاف و تشتت آراء گشته‌اند.

اما شیعه امامیه، تنها راه نصب امام را تنصیص و یا انجام معجزه که قائم مقام نص است دانسته‌اند؛ در نظر ایشان امام به وسیله پیامبر و یا امام پیشین باید تعیین و مشخص گردد. متکلمان امامیه در ضرورت تعیین و نصب امام از طرف خدا و معرفی او با تنصیص رسول یا امام پیشین، دلایل و براهین عقلی و نقلی متعدد و بسیاری را ذکر کرده‌اند؛ از جمله دلایل عقلی می‌توان به صفاتی که باید در امام وجود داشته باشد اشاره نمود؛ مانند: عصمت، افضلیت و علم گسترده امام و چون این صفات درونی است و شناخت آنها با روش‌های معمول و انتخاب مردم ناممکن است، پس امام باید از جانب خدا تعیین و به واسطه پیامبر به مردم معرفی گردد.^۴ در حقیقت، از نظر مقام ثبوت، امامت مقام و منصبی الهی است و

۱. قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ۷۵۳-۷۵۴.

۲. همان، تتبیت دلائل النبوة، ۴۹۴/۱.

۳. دمیجی، الإمامة العظمى، ص ۱۹۰.

۴. برای تفصیل، ر: ک: سید مرتضی، الشافعی فی الإمامة، ۲-۵/۸؛ شیخ طوسی، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد.

ص ۳۱۳-۳۱۴؛ محقق حلی، المسیک فی أصول الدین، ص ۲۱۰؛ علامه حلی، کشف المراد، ص ۴۹۶؛ بحرانی،

علی بن عبدالله، منارالهدی، ۱/۲۵۹-۴۰۷.

خداوند است که فرد یا افرادی را به عنوان امام منصوب می‌کند. و در مقام اثبات، تنها راه آن «نص قرآنی یا روایی» است، ولی در برخی موارد معجزه نیز راه‌گشا بوده و به وسیله آن ثابت خواهد شد که آورنده آن از طرف خداوند منصوب شده است. بنابراین «نص و اعجاز» مربوط به مقام اثبات و «نصب و تعیین» به مقام ثبوت مربوط است.

امامیه معتقدند هر آن کس که پیامبر بر امامت او تصریح و تنصیص کرده باشد همو امام خواهد بود و به اتفاق امامیه و معتزله و غالب اهل سنت و جماعت بر امامت ابوبکر نصی صادر نشده، و تنها امامت امیرالمؤمنین علیه السلام نزد امامیه منصوص است.^۱ مراد از تنصیص در این بحث امری است که صراحتاً بر امامت دلالت کند، و ممکن است قولی یا فعلی باشد.

نص قولی هم در برخی موارد جلی و در برخی موارد خفی است و نیز این نصوص توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در مواردی به نام و شخص امام تصریح نموده و در مواردی دیگر با بیان صفاتی که باسته امام است، مشخص و معین شده است.

۱-۴-۴- نصوص فعلی

رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم از میان اصحاب خویش با امیر المؤمنین علیه السلام به گونه‌ای خاص رفتار نموده که بیانگر مقام و منزلت ویژه ایشان نزد رسول خداست.

برخی از افعال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در برخورد با امیر المؤمنین علیه السلام نمایان گر عظمت و مقام والی ایشان نزد خدا و رسول اوست؛ مانند خوابیدن امیرالمؤمنین علیه السلام در بستر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم برای حفاظت از جان شریف ایشان در لیله المبیت، مشارکت وی توسط پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم در اموری که مربوط به شخص رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم بوده است، دعای پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم و تمجید بسیار از او هنگام رویارویی با عمرو بن عبدود که فرمود: «برز الإيمان كله إلى الكفر كله»؛ دخترش را که برترین زنان عالم است به ازدواج ایشان در آورد؛ و بسیاری از امور دیگر که در این مقال و گفتار نمی‌گنجد.

برخی دیگر از رفتارهای رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم بیانگر شایستگی امیرالمؤمنین برای عهددار شدن منصب و امر امامت امت اسلامی پس از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم است، به عنوان نمونه هیچ یک

۱. شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ۳/۲؛ علامه حلی، کشف المراد، ص ۳۶۷.

از اصحاب را والی و امیر بر او نساخت، در هر مأموریت یا جنگی که امیرالمؤمنین الله در آن حضور داشت، او را فرمانده قرار داد.^۱ در ابلاغ سوره برائت به کافران نخست آن را به ابوبکر سپرد، ولی قبل از آن که وی به مکه برسد به وسیله پیکی برکناری او از این مأموریت را ابلاغ و انجام این مهم را به امیرالمؤمنین الله سپرد و در توجیه این عمل خود فرمود: «خداؤند به من وحی فرمود، این کار را یا تو و یا فردی از خاندانت باید انجام دهد». در مبارله با نصارای نجران تنها حضرت علی الله را به عنوان مصدق «نفسنا» با خود همراه کرد؛ در دو نوبت که میان اصحاب خود عقد اخوت برقرار فرمود، امیرالمؤمنین الله را به عنوان برادر خویش برگزید و در این فضیلت هیچ یک از صحابه دیگر را سهیم نکرد. این اقدام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آمين نمایان گر آن است که حضرت علی الله بر سایر اصحاب برتری دارد و مقام و منزالت تنها با مقام و منزلت پیامبر قابل سنجش است. متکلمان امامیه از گونه دوم این کردار و رفتار به «نصوص فعلی» بر امامت امیرمؤمنان الله تعبیر نموده‌اند. مجموع این رفتار بیانگر آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آمين امیرالمؤمنین الله را شایسته مقام خلافت و امامت می‌دانسته است، همان‌گونه که اگر فرمانروایی یکی از افراد را با افعال و رفتاری ویژه تکریم و احترام کند، فهم عاقلان بشر از چین رفتاری آن است که او این شخص را شایسته مقام جانشینی خود و فرمانروایی بر مردم دانسته است.^۲

۲-۴-۴- نصوص قولی

آیاتی از قرآن و بسیاری از اقوال و گفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آمين بر لزوم تعیین امام از جانب خدا دلالت دارد؛ از جمله این که رسول خدا صلی الله علیه و آمين در برخوردي که با قبیله بنی ولیعه روی داد تصريح فرمود که: «الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يَضْعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ».^۳

نصوص بسیاری از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آمين برای معرفی امام و جانشین پس از خود صادر گشته است که متکلمان تعبیر «نصوص قولی» را برای این گفتار رسول خدا برگزیده‌اند.^۴ این نصوص خود به نص جلی و نص خفی تقسیم شده که در برخی به نام و شخص امام

۱. سید مرتضی، الشافعی فی الإمامة، ۶۵/۲.

۲. ابو الصلاح حلبي، تقریب المعارف، ص ۱۸۴-۱۸۲.

۳. ابن هشام، السیرة النبویة، ۲۸۹/۲.

۴. سید مرتضی، الشافعی فی الإمامة، ۶۵/۲؛ نویختی، إلیاقوت فی علم الكلام، ص ۸۰.

تصویر شده و برخی دیگر با بیان صفات امام، مصدق و شخص جانشین رسول خدا را برای امت ایشان تبیین و روشن ساخته‌اند.

مرحوم میر حامد حسین در کتاب عبقات الانوار و علامه امینی در کتاب *الغدیر بسیاری* از این نصوص را تبیین و تشریح نموده‌اند. در گفتار حاضر برخی از این نصوص ذکر می‌شود.

۱-۲-۴- حدیث الدار یا بدء الدعوة

یکی از نصوص قولی جلی که در آن به شخص امیر المؤمنین علیه السلام عنوان خلیفه و وصی پیامبر اکرم ﷺ تصویر شده «حدیث الدار» است که نام «بدء الدعوة» را نیز برخی برای این حدیث برگزیده‌اند. این حدیث در منابع حدیثی، تاریخی، و تفسیری شیعه و اهل سنت آمده است. صدور این حدیث پس از نزول آیه شریفه «وَ أَنذِرْ عَشِيرَةَ الْأَقْرَبِينَ^۱» بود، که پیامبر اسلام ﷺ مأموریت یافت نزدیک‌ترین خویشاوندان خود را انذار و به اسلام دعوت کند. حضرت آنها را با غذایی از گوشت گوسفند و نوشیدنی از شیر پذیرایی و سپس به اسلام دعوتشان فرمود. در همان مجلس فرمود: «هر آن کس از شما حاضر شود مرا در مأموریتم یاری و مدد رساند همو براذر، وصی و خلیفه من خواهد بود». از میان آنها تنها امیر المؤمنین علی علیه السلام دعوت ایشان را پاسخ و لبیک گفت، و پیامبر اکرم ﷺ او را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی و تعیین، و اطاعت او را برآنان واجب نمود.

این حدیث شریف با الفاظ مختلف، توسط تعدادی از صحابه نقل شده و راویان آن نزد دانشمندان علم رجال اهل سنت مورد وثوق و اطمینانند.^۲ عبارتی که رسول اکرم ﷺ پس از پذیرایی خویشاوندانشان و دعوت آنها به اسلام بیان داشتند چنین بود:

«فَأَيُّكُمْ يَوْازِرُنِي عَلَى أَمْرٍ هَذَا وَيَكُونُ أَخْرِي وَوَصِيًّا وَخَلِيفَتِي فِي كُمْ»؛ فقال امير المؤمنین: يا نبی الله أکون وزیرک علیه. فأخذ رسول الله برقبة علی و قال: «إِنَّ هَذَا أَخْرِي وَوَصِيًّا وَخَلِيفَتِي فِي كُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا». فقام القوم يضحكون ويقولون لأئمہ طالب: قد أمرک أن

۱. شعراء ۲۱۴/۱.

۲. برای تفصیل، رک: شیخ طوسی، تلخیص الشافعی، ۵۷ و ۱۶۴؛ امینی، ۲/۳۹۴-۴۰۷؛ میلانی، سید علی، حدیث الدار؛ همان، تشیید المراجعات، ۳/۱۴۰-۱۶۱.

١- تسمع علىٰ وتطيع.

با توجه به زمان و مکان صدور این حدیث می‌توان گفت رسول خاتم ﷺ در ابتدای دعوت خویش سه مسأله را هم زمان و در کنار هم تبلیغ فرمود که این خود گویای اهمیت آنها است:

الف) دعوت به توحید و یگانگی خدای متعال؛

ب) بیان رسالت خود؛

ج) تنصیص بر خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام که الفاظ حدیث، یعنی «آخر و صبي و خلیفتي فيكم» کاملاً رسا و گویای این مسأله است به گونه‌ای که اقوام آن حضرت نیز چیزی جز این از بیان ایشان برداشت نکردند، و از این رو به حضرت ابوطالب خطاب کردند: او تو را به اطاعت از علی علیه السلام دستور داد. بنابراین، الفاظ این حدیث شریف در خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام از صراحت کامل برخوردار بوده و علاوه بر آن امر به اطاعت از ایشان، چیزی جز اثبات امامت برای امیر المؤمنین علیہ السلام نیست.

٢- ٤- ٤- حدیث طیر مشوی

یکی دیگر از نصوص واردۀ از سوی رسول خدا بر جانشینی امیر المؤمنین علیہ السلام حدیث «طیر مشوی» است. در این حدیث شریف جانشین پیامبر با صفت «محبوب‌ترین فرد نزد خدا و رسول او» معرفی شده است. به نقل از انس بن مالک و دیگران، رسول خدا علیه السلام پس از آن که پرنده بریانی به ایشان اهداء یا از جانب خداوند برایشان فرستاده شد دعا فرمود: «اللهم ائتنی بأحباب خلقك إليك يأكل معی من هذا الطير». به اتفاق ائمه حدیث و روایات علی بن ابی طالب علیه السلام در آن غذا با ایشان شریک شد.

حاکم نیشابوری سند حدیث «طیر» را با توجه به شرط بخاری و مسلم در تصحیح احادیث، صحیح شمرده است.^۱ این حدیث در منابع اهل سنت با نقل بیش از ده صحابی و نواد نفر از تابعین روایت شده،^۲ و از شهرت و اعتبار والایی برخوردار است تا جایی که عده‌ای از دانشمندان شیعه و سنی درباره این حدیث به تأییفات جداگانه‌ای پرداخته‌اند. محمد بن جریر

۱. بقوعی، معلم التنزيل في تفسير القرآن، ٤٨٠/٣.

۲. حاکم نیشابوری، المستدرک على الصحيحین، ١٣٠/٣.

۳. میلانی، نفحات الأزهار، ١٣ / ٩٣ - ٧٩.

طبری، ابن عقدہ، حاکم نیشابوری، شمس الدین ذہبی و... از این جمله‌اند.^۱ از سوی دیگر امیر المؤمنین علیه السلام برای بیان افضل بودن خود نسبت به سایر صحابه، به این حدیث و مانند آن در شوری استدلال فرمود و صحابه هم به این فضائل اقرار نمودند، پس این خبر صحیح می‌باشد^۲.

با روشن شدن صحت حدیث «طیر» و تعدد طرق و بسیاری نقل آن، چگونگی دلالت این حدیث بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام و تنصیص به خلافت ایشان توسط رسول خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم باید مورد بحث و دقت نظر قرار گیرد. با توجه به محتوای این حدیث پیامبر از خداوند در خواست کرد تا محبوب ترین آفریده خود را برای خوردن پرنده بربانی نزد او بیاورد. تقاضای رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مستجاب شد، و حضرت علی علیه السلام نزد او آمد.

پرسشی که از دقت نظر در این حدیث به ذهن خطور می‌کند آن است که اولاً ملاک و میزان محبوبیت نزد خدا چیست؟ ثانیاً آیا میان محبوبیت و خلافت و امامت ارتباطی هست یا خیر؟

خدای تعالی خود موازینی را در این خصوص در قرآن شریف بیان فرموده است: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنْذَ اللَّهِ أَتَقَاءُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّمْ خَيْرٌ﴾.^۳ ﴿يَرْقَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾.^۴ ﴿فَضَّلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.^۵

بنابراین، تقوی و علم و جهاد از اموری است که اسباب محبوبیت انسان را نزد خداوند فراهم می‌سازد و با توجه به سوابق امیر المؤمنین در اسلام، شرکت ایشان در غزوات به گونه‌ای که تنها در نبرد خندق پیامبر درباره‌اش فرمود: «ضریبه علیّ يوم الخندق أفضل من عبادة التقلين»؛ و او را درب علم خود معرفی نمود، بیان می‌کند که امیر المؤمنین علیه السلام برتر از دیگر اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم است و عقل سلیم به امامت و جانشینی برتر و افضل حکم می‌نماید.

۱. همان، ص ۵۲-۵۱.

۲. قاضی عبد الجبار، المعنی، ق ۲۰/۲ و ۲۲/۲ و برای تفصیل، ر: ک: میلانی، سید علی، نفحات الأزهار، ج ۱۳ و ۱۴، میر حامد حسین، عبقات الأنوار، ج ۱۳.

۳. حجرات/۱۳.

۴. مجادله/۱۱.

۵. نساء/۹۵.

از آنچه ذکر شد روشمنی شود که پیامبر اسلام ﷺ با بیان صفت «محبوب‌ترین فرد نزد خدا» برخیفه و جانشین پس از خود تصریح و تنصیص نموده‌اند.^۱ نصوص دیگری چون «حدیث تشییه»، «حدیث رایه» و... صفات دیگری از خلیفه و جانشین رسول خاتم ﷺ را بیان داشته‌اند.^۲

۳-۲-۴- نص من کنت مولا فعلی مولا

متکلمان برخی از نصوصی را که بر امامت و خلافت امیر مؤمنان ؓ همراه با ارائه استدلال، قرائن و شواهدی دلالت می‌کند نص خفی نام نهاده‌اند. از جمله این نصوص عبارت «من کنت مولا فعلی مولا» در حدیث شریف غدیر است.^۳ بیشتر دانشمندان اهل سنت این حدیث را صحیح دانسته‌اند و برای آن طرق متعدد و بسیاری را نقل نمودند تا جایی که برخی آن را مستفیض^۴ و برخی مانند ذهبی تواتر آن را پذیرفته‌اند که آلوسی از قول ذهبی در تفسیرش می‌نویسد: «من کنت مولا فعلی مولا، متواتر است و یقین دارم فرمایش رسول الله ﷺ است و جمله «اللهم وال من والا» سندش قوی است».^۵

برخی دیگر از اندیشمندان اهل سنت نیز تواتر حدیث غدیر را پذیرفته‌اند.^۶

از آنچه ذکر شد صحت قطعی حدیث غدیر ثابت شده و اشکالی در بحث سند آن باقی نماند. در دلالت این حدیث شریف بر امامت و خلافت امیر المؤمنین ؓ دانشمندان امامیه کتب بسیاری نگاشته‌اند. به فراخور این نوشتار به بخشی از ماجراهی غدیر اشاره می‌گردد:

پیامبر اسلام ﷺ در غدیر خم پیش از بیان جمله «من کنت مولا فعلی مولا» خطاب به مسلمانان فرمود: «اللست أولى بكم من أنفسكم»؛ «آیا من به شما از خودتان برتر و سزاوارتر نیستم؟» مسلمانان حاضر در غدیر گفتند: آری، ای رسول خدا. پس از اذعان آنان به اولویت او نسبت به مسلمین، بی‌درنگ فرمود: «من کنت مولا فعلی مولا»؛ «هر کسی که من بر او اولویت دارم، پس علی هم بر او اولویت دارد و مولا ای اوست». بیان این جملات با چنین

۱. برای تفصیل، رک: علامه امینی، الغدیر، ۳۵۵/۳؛ میلانی، سید علی، سلسلة اعرف الحق، ج ۱۷ حدیث الرایه.

۲. سید مرتضی، الشافعی فی الإمامة، ۶۷/۲.

۳. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۶۶/۹ و ۱۶۷/۶.

۴. آلوسی، روح المعانی، ۳۶۱/۳.

۵. برای تفصیل، رک: میر حامد حسین، عبقات الأنوار، ج ۱؛ میلانی، سید علی، نفحات الأزهار، ۱۰۲/۶-۱۲۰.

ترکیب و سیاقی، قرینه‌ای گویا و رسا است بر اینکه مقصود از «مولی» در حدیث غدیر، جز امامت و خلافت نخواهد بود؛ زیرا مقصود از اولویتی که پیامبر برای خودش نسبت به آن از مسلمانان اقرار گرفت و همان را برای امیرالمؤمنین اللّٰهُمَّ إِنَّمَا أَنْهَا نَاسَازْگَارَ بَشَّادَ اثبات فرمود آن است که هر گاه او درباره آنها تصمیمی اتخاذ کند که با میل و خواست آنها ناسازگار باشد، بر آنها واجب است که تابع تصمیم پیامبر صلوات اللہ علیہ و سلم باشند.

این سخن پیامبر در غدیر خم که ولایت خود بر مسلمین را به آنان یاد آوری و از ایشان بر آن اقرار گرفت ریشه در قرآن دارد. خداوند در سوره احزاب فرموده است: ﴿اللَّٰهُمَّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾.^۱ مفسران در تفسیر این آیه تصریح کرده‌اند که رأی و خواست پیامبر اکرم صلوات اللہ علیہ و سلم بر رأی و خواست مسلمانان مقدم و حاکم است و آنان باید بدون چون و چرا تسلیم فرامین پیامبر صلوات اللہ علیہ و سلم باشند.^۲

زمخشri در تفسیر این آیه گفته است:

این آیه مطلق است، هیچ قیدی ندارد و پیامبر در همه امور دنیا و آخرت بر مؤمنین اولویت و برتری دارد، پس بر ایشان واجب است پیامبر نزد آنها محظوظ‌تر از نفس خودشان باشد، و امر و دستور او درباره آنان نافذتر از دستور خود آنها باشد، و حق او را بر حقوق خود مقدم دارند، و دلسوزی آنها نسبت به پیامبر از دلسوزی آنها نسبت به خودشان بیشتر باشد، خود را فدائی او کنند، هنگام جنگ با نفس خود از او محافظت نمایند و از هر آنچه به آن فرمان می‌دهد پیروی نمایند، زیرا پیامبر به هر آنچه فرمان دهد فرمانبرداری از آن نتیجه‌اش نجات و خوشبختی هر دو سرا است و از چیزی نهی نمی‌کند جز آنکه ارتکاب آن بدیختی و ورود به آتش را فراهم می‌کند.^۳

از آنچه گذشت روشن می‌شود که معنای «أولی» در آیه شریفه سرپرستی و اولویت در تصرف است و در واقعه غدیر پیامبر صلوات اللہ علیہ و سلم همین معنی را برای امیرالمؤمنین اللّٰهُمَّ إِنَّمَا أَنْهَا نَاسَازْگَارَ بَشَّادَ اثبات فرمود و این چیزی جز تنصیص بر امامت و خلافت نخواهد بود. قرینه دیگری که دلالت می‌کند

۱. احزاب/۶.

۲. بغوی، معالم التنزیل، ۳/۸۰۶؛ بیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التأویل، ۴/۵۵۵.

۳. زمخشri، کشاف، ۳/۲۲۵.

نتیجه

واژه مولی در حدیث غدیر به معنای امامت و حکومت است تبریک صحابه به امیرالمؤمنین به عنوان ولی و سرپرست است آن گاه که خلیفه دوم پس از پایان حدیث غدیر خطاب به امیرالمؤمنین گفت: «هنیئاً يا ابن ابی طالب؛ أصیحت و أمسیت مولی کل مؤمن و مؤمنة»^۱ و فهم شاعران و اشعاری که درباره این واقعه سروند نیز دلیل دیگری بر این مدعی است؛ چنانکه حسان بن ثابت چنین سرود:

الهک مولانا و أنت نبینا
و لم تلق منا فی الولاية عاصیاً
فقال له: قم يا علی فینتی
رضیتک من بعدی ااما و هادیا^۲

مواردی که ذکر شد تنها برخی از دلایل بسیاری است که شیعه امامیه برای نظریه نص در تعیین امام و انتصاب او بیان کرده‌اند.

در میان مذاهب اسلامی اختلافی نیست که امامت با نص اثبات می‌گردد. و چنانچه از ناحیه پیامبر اسلام نصی بر امامت شخصی صادر شده باشد مسلمین آن را به رسمیت می‌شناسند. اما در اصل صدور نص بر امامت شخصی معین از ناحیه رسول اکرم ﷺ بین مسلمین اختلاف نظر است، گرچه برخی از معتزلیان و اهل سنت و جماعت به صدور نص خفی یا جلی بر امامت ابوبکر قائل شدند، ولی اکثر ایشان صدور نص را بر امامت او یا هر شخص دیگری منکر شدند و قائلند رسول اکرم ﷺ با اقوال و افعال خود مسلمین را بر خلافت ابوبکر ارشاد و اخبار نموده، از این روی اختیار اهل و حل و عقد را به عنوان راهی برای انتخاب امام مطرح کردند و علاوه بر این اشاعره و اهل حدیث انعقاد امامت را با تغلب نیز ممکن و واقع دانسته‌اند. از میان مذاهب اسلامی امامیه نظریه نص را تنها راه مشروع برای تعیین امام معرفی نموده و در بیان عقیده خود ضمن تقسیم نصوص به متواتر و غیر متواتر، فعلی و قولی که نصوص قولی را به جلی و خفی تقسیم نموده‌اند بر انتصاب امام توسط رسول اکرم ﷺ استدلال نموده است.

۱. مرعشی، احراق الحق و ازهاق الباطل، ۲۳۵/۶ و ۲۹۰، ۳۶۴.

۲. برای تفصیل، ر: ک: امینی، عبدالحسین، الغدیر، ۶۵/۲.

فهرست مراجع

- آلوسى، سيد محمود، روح المعانى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ق.
- أمدى، سيف الدين، غاية المرام فى علم الكلام، قاهره: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، ١٤٩١ق.
- _____, ابكار الأفكار فى أصول الدين، قاهره: مطبعة دار الكتب و الوثائق القومية، ١٤٢٣ق.
- ابن اثير جزري، مبارك بن محمد، الهاية فى غريب الحديث والأثر، قم: موسسة مطبوعاتي اسماعيليان، بي.تا.
- ابن ابي الحميد، شرح نهج البالغة، بي.جا: دار احياء الكتب العربية، ١٣٨٧ق.
- ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، منهاج السنة النبوية فى تقضي كلام الشيعة القديرية، بيروت: دار الكتب العلمية، بي.تا.
- _____, مراتب الإجماع لابن حزم وبنبله تقد مراتب الإجماع، بيروت: دار الآفاق، ١٩٧٨م.
- ابن حزم، ابو محمد على بن احمد، الفصل فى الملل والاهواء والتحل، بغداد: مكتبة المنشى، بي.تا.
- _____, رسائل ابن حزم الاندلسي، بيروت: المؤسسة العربية، ١٩٨٠م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دار الفكر - دار صادر، ١٤١٤ق.
- ابن هشام الحميري، السيرة النبوية، قاهره: مكتبة محمد على صبيح وأولاده، ١٩٦٣م.
- اشعرى، ابوالحسن على بن اسماعيل، مقلاط الإسلاميين، بي.جا، بي.نا، ١٤٠٥ق / ١٩٨٥م.
- البحريانى، على بن عبدالله، مدار الهوى، كربلا: مكتبة و دار المخطوطات التبتية العباسية المقدسة، ١٤٣٠ق / ٢٠٠٩م.
- اميني، عبد الحسين، الغدير، بيروت: دار الكتب العربي، ١٣٨٧ق / ١٩٦٧م.
- ايجي، قاضى عضد الدين، المواقف فى علم الكلام، بيروت: عالم الكتب، بي.تا.
- باقلانى بصرى، ابوبكر بن طيب، التمهيد فى الرد على المحدثة الممعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، بيروت: دار الفكر العربي، بي.تا.
- بغدادى اسپراى، عبد القاهر، أصول الدين، بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٨١م.
- بعوى، حسين بن مسعود، معلم التنزيل فى تفسير القرآن، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤٢٠ق.
- بيضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأویل، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٤١٨ق.
- بيضاوى، قاضى ناصر الدين، طوال الأنوار من مطالع الأنوار، بيروت: دار الجميل، ١٤١١ق.
- تقفارانى، سعد الدين، شرح المقاصد، ق: منشورات الشريف الرضى، ١٤٠٩ق / ١٩٨٩م.
- جاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر، العثمانية، قاهره: دار الكتب العربي، ١٩٥٥م.
- جرجاني، مير سيد شريف، التعاريفات، تهران: ناصر خسرو، ١٤١٢ق.
- جمعى از نويسندگان، زیر نظر سيد كاظم موسوی بروجردي، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ١٣٨٠ش.
- جوينى، امام الخرمين عبد الملك، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد، بيروت: موسسة الكتب الثقافية، ١٤١٦ق.
- حاكم نيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، ج ٣، بي.جا، بي.نا، بي.تا.
- حلبي، ابوالصلاح، تقریب المعرف، قم: انتشارات الهدای، ١٤٠٤ق.
- حنفى، حسن، من العقيدة إلى الثورة، ج ٥، قاهره: مكتبة مدبولى، ١٩٨٨م.
- حنفى، ابن ابي العز، تخریج: محمد ناصر الدين الابنی، شرح العقیدة الطحاویة، بي.جا، المكتب الإسلامي، بي.تا.
- دمیجی، سلیمان بن عمر، الإمامة العظمی، مکہ: بی.نا، ١٤٠٧ق.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، معلّم أصول الدين، بيروت: دار الفكر اللبناني، ١٩٩٢م.

_____، ترجمه سید محمد باقر سبزواری، براهین در علم الكلام، ج ۲، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، _____.

_____، المسائل الخمسون في أصول الدين، قاهره: المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، ١٩٨٩م.

زبیدی، سید مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر، ١٤١٤ق.

زمخشی، محمود بن عمر، الكشف عن حقائق غواص التنزيل، بیروت: دار الكتب العربي، ١٤٠٧ق.

سید مرتضی (علم الهدی)، علی بن الحسین، الشافی فی الإمامة، تهران: موسسه الصادق (ع)، ١٤١٠ق.

_____، رسائل الشفیف المرتضی، قم: دار القرآن الکریم، ١٤٠٥ق.

شهرستانی، محمد بن عبد الكریم، الملل والنحل، قم: منشورات الرضی، ١٣٦٧ش.

_____، نهایة الاقدام فی علم الكلام، قاهره: مکتبة المتنبی، بی تا.

شیرازی، ابواسحاق، الاشارة إلى منصب أهل الحق، بیروت: دار الكتب العربي، ١٤١٩ق.

_____، لمع الأدلة (ذيل كتاب اللمع أشعري) بیروت: دار لبنان، ١٤٠٨ق.

طربی، فخر الدین، مجمع البحرين، تهران: نشر مرتضوی، ١٤١٦ق.

طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، الاقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد، بیروت: دارالأصوات، ١٤٠٦ق.

_____، تلخيص الشافی، قم: انتشارات المحبین، ١٣٨٢.

_____، أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الفخر، مصر: مکتبة الأزهرية للتراجم، ١٤١٧ق.

علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد، قم: موسسه النشر الإسلامي، ١٤١٣ق.

غزالی، ابوحداد، الاقتصاد في الاعتقاد، بیروت: دار الكتب العلمية، ٤٠٩ق.

غزالی، محمد بن محمد، المستنصفي من علم الأصول، قم: منشورات الشفیف الرضی، ١٣٦٤ش.

قاضی عبد الجبار معتزلی، شرح الأصول الخمسة، قاهره: مکتبة وهبة، ١٤٢٧ق.

_____، تثییت دلایل النبوة، بیروت: بی نا، ١٩٥٦م.

_____، المغني فی أبواب التوحید والعدل، ج ٢٠، قاهره: الدار المصرية، ١٩٦٢-١٩٦٥م.

قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، قاهره: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٧ق.

قلقشندی، احمد بن علی، مأثر الإنابة في معالم الأخلاقة، بیروت: عالم الكتب، ١٣٨٠ق.

فاضل مقداد، اللوامع الإلهیة فی المباحث الكلامية، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ١٤٢٢ق.

_____، الفرق بين الفرق، بیروت: المکتبة العصریة، ١٤١٩ق.

فراء، ابویعلی محمد بن الحسین، الأحكام السلطانية، چاپ دوم، قاهره: مکتبة وطبعه مصطفی البابی الحلبي، ١٣٨٦ق.

_____، المعتمد فی أصول الدين، بیروت: دارالشرق، بی تا.

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: نشر هجرت، ١٤٠٩ق.

ماوردی، ابو الحسن، الأحكام السلطانية و الواليات الدينیة، بیروت: دار الكتب العلمية، بی تا.

ماوردی، علی بن محمد، الأحكام السلطانية و الواليات الدينیة، قاهره: مکتبة و مطبعه مصطفی البابی الحلبي، ١٣٩٣ق.

مرعشی، قاضی نورالله، إحقاق الحق وازهاق الباطل، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ١٤٠٩ق.

میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الأصول، تهران: کاغذوشی علمیه اسلامیه، ١٣٧٨ق.

میلانی، سید علی، نفحات الأرهار، قم: الحقائق الاسلامیة، ١٤٢٦ق.

نبوی، یحیی بن شرف الدین، شرح النبوی علی صحيح مسلم، قاهره: المطبعة المصرية ومکتبتها، بی تا.

____، روضة الطالبين، بی جا: المكتب الإسلامي، بی تا.
 ناشی اکبر، عبدالله بن محمد، مسائل الإمامت، قم: مرکز طالعات و تحقیقات ادیان و مناذب، ۱۳۸۶ شن.
 نوبختی، ابواسحاق ابراہیم بن نوبخت، الیاقوت فی علم الكلام، قم: کتابخانہ آیۃ اللہ مرعشی نجفی، ۱۴۱۳ق.
 _____، قواعد العقائد، بیروت: عالم الكتب، ۱۴۰۵ق.
 هیتمی مکی، احمد بن حجر، الصواعق المحرقة فی الرد علی أهل البدع والزنقة، قاهرہ: مکتبۃ القاهرۃ، ۱۳۸۵ق.

Place of Stipulation (Nas) in Foundations of Imamate through a Comparative Approach to Ideas of Mu'tazalis, Ash'aris, People of Hadiths, and Imamis

Hamed Moghaddam

Appointment of Imam by God- the Exalted- and issuance of a stipulation for it by the Holy Prophet (PBUH) is one of the challenging and controversial issues among Muslims. After explaining the verbal and technical meanings of stipulation (nas), the present article goes to explain and describe place of stipulation in appointment of Imam and validity or invalidity of other ways according to Islamic sects. Mu'tazalis have accepted the opinion of people of "dissolution and agreement" in appointment of Imam and stipulation made by the previous Imam (other than the Holy Prophet (PBUH)) to appoint new Imam. In addition to ways accepted by Mu'tazalis, people of hadith and Ash'aris have mentioned "force and constraint" as a way to appoint Imam. Imamis are of the opinion that the only legitimate way to appoint Imam is stipulation; and, to prove their opinion they appeal to rational and transmitted arguments.

Keywords: stipulation, Imamis, Ash'aris, people of hadith, Mu'tazalis, people of dissolution and agreement, overcoming