

پیشنهاد شد که این جانب به مناسبت کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، با بهره‌گیری از آراء کلامی او، مقاله‌ای بنگارم. موضوعی که نظر نگارنده را بیش از موضوعات دیگر به خود جلب کرد، مسأله امامت است. از جمله مرجحات این مسأله این است که در جامعه ما، بحثهایی پیرامون رهبری و حکومت دینی مطرح گردیده و به صورت یکی از مباحثت روز، گفتگوهایی را برانگیخته است. اکنون که این فرصت دست داد، ضمن بررسی آراء مقدس اردبیلی در باره مسأله امامت، با بهره‌گیری از آراء دیگر متکلمان اسلامی، امامت و رهبری را از دیدگاه جهان بینی اسلامی تحلیل می‌کنیم. بدین امید که خوانندگان باریک اندیش را سودمند افتد.

محقق اردبیلی و جایگاه امامت در کلام اسلامی

علی ریانی گلباپگانی

■ امامت در لغت و اصطلاح

المقدس اردبیلی در تعریف امامت چنین گفته است: «امام به معنی پیشوای سردار و مقدم در کارهاست. لهذا پیشمار جماعت را امام گویند، و در اصطلاح فرقه ناجیه اثنی عشریه، شخصی را گویند که از جانب خداوند تبارک و تعالی به خلافت و نیابت رسول الله(ص) تعیین شده باشد. ... و ما در رساله اثبات واجب ذکر کردیم که امام شخصی است که حاکم باشد بر خلق از جانب خدا به واسطه آدمی در امور دین و دنیا ایشان مثل پیغمبر، الا اینکه پیغمبر، از جانب خدا بی واسطه آدمی نقل می‌کند و امام به واسطه آدمی که آن پیغمبر است.»^(۱)

۵- امامت، رهبری عمومی و بالاصلاله در امور دین است.^(۱۰)

مقصود از قید «بالاصلاله» در برخی تعاریف یاد شده، احتراز از ریاست و رهبری نیابتی از طرف امام است، مانند نواب خاصه و عامه در عصر غیبت.

■ امامت و حکومت دینی

مقصود از «امور دینی» در تعریف اخیر این نیست که وظیفة امام منحصر در رهبری امور دینی است، و هیچگونه مسؤولیتی نسبت به امور دنیوی ندارد. به عبارت دیگر، هدف این تعریف تفسیک دین از سیاست و رهبری دینی از مدیریت سیاسی و اجتماعی جامعه نیست؛ بلکه مقصود این است که دخالت امام در امور دنیوی، صبغه و رنگ دینی دارد. مسؤولیت او این است که امور دنیوی را تحت نظارت دین شناسانه خود قرار دهد. و با مدیریت دینی و استوار خود به تدبیر امور زندگی مردم در بعد اگوناگون آن، پردازد.

به عبارت روشن‌تر، امور مربوط به زندگی دنیوی مردم دو جنبه دارد:

۱- جنبه دینی. ۲- جنبه علمی و تجربی.

رسالت امام همانا جنبه دینی آن است، و جنبه علمی و تجربی آن از مسؤولیتهای امامت به شمار نمی‌رود، هر چند ممکن است امام از این نظر نیز کارشناس و صاحب‌نظر باشد. ولی از آنجاکه افراد دیگر نیز می‌توانند در این جنبه صاحب‌نظر و کارشناس باشند، و ابزار و مقدمات آن در اختیار آنان نیز هست، نمی‌توان این جنبه را از مسؤولیتهای ویژه امام و به عنوان فلسفه امامت دانست. آنچه از رسالتهای امام و فلسفه امامت است، هدایت دینی جامعه در همه زمینه‌هاست. خواه در مسایل عبادی محض، مانند: نماز و روزه، و

در توضیح این بحث یادآور می‌شویم: امام در لغت به معنی مقندا و پیشواست، خواه انسان باشد، یا چیز دیگر. چنان که ابن فارس گفته است: «امام کسی است که در کارها به او اقتضا می‌شود، و پیامبر(ص) پیشوای پیشوایان و خلیفه او پیشوای مردم و قرآن، امام مسلمانان است.»^(۱۱)

در قرآن کریم واژه امام همان گونه که در مورد انسان به کار رفته، بر برخی کتابهای آسمانی نیز اطلاق شده است. چنان که در مورد حضرت ابراهیم فرموده است: «انتی جاعلک للناس اماماً»^(۱۲) در باره تورات فرموده است: «و من قبله کتاب موسی اماماً و رحمة»^(۱۳) پیش از قرآن کتاب موسی به عنوان پیشوا و مایه رحمت نازل گردید.

در جای دیگر لوح محفوظ را امام نامیده و فرموده است: «و کل شئی احصیناه فی امام میبن»^(۱۴) هر چیزی را در امام میبن (لوح محفوظ) بر شمرده‌ایم.

متکلمان اسلامی، برای امامت تعاریف گوناگونی آورده‌اند و غالباً آن را به ریاست و رهبری عمومی جامعه، در زمینه امور دینی و دنیوی تعریف کرده‌اند. نمونه‌هایی از این تعاریف را یادآور می‌شویم:

۱- امامت، رهبری عمومی دینی است که در بر گیرنده ترغیب مردم به آنچه مایه حفظ مصالح دینی و دنیوی آنها، و بازداری آنان از آنچه مایه زیان آنهاست، می‌باشد.^(۱۵)

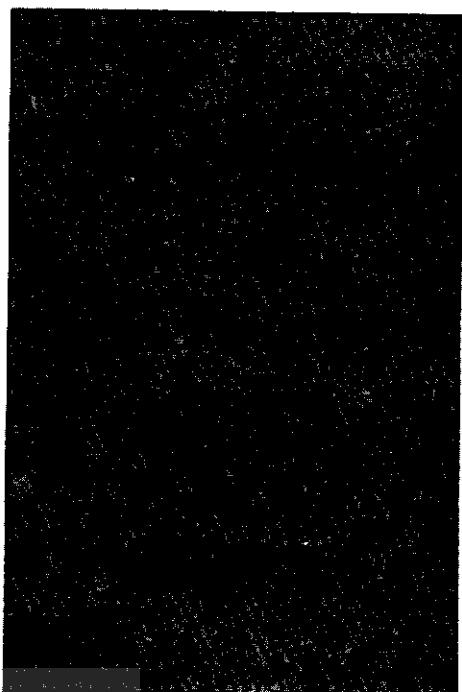
۲- امامت، ریاست عمومی و بالاصلاله در امور دین و دنیاست.^(۱۶)

۳- امامت عبارت است از جانشینی پیامبر(ص) در برپا داشتن دین، به گونه‌ای که پیروی او بر همه امت واجب است.^(۱۷)

۴- امامت رهبری عمومی در امر دین و دنیا، به عنوان جانشینی پیامبر(ص) است.^(۱۸)

پیامبر گرامی (ص) هنگام قضاوت در دعاوی، بر پایه بیانه و یمین (شہادت و سوگند) به قضاوت می پرداخت، و در پاره‌ای مسایل مربوط به جنگ و مانند آن از اصحاب خود نظرخواهی می کرد.

بنابراین، مدیریت دینی و مدیریت علمی جامعه، در عرض یکدیگر نیستند تا مانعه الجمع بوده و ناچار به انتخاب یکی از آن دو باشیم. آنگاه این شبهه را برانگیزیم که چون امروز بدون بهره‌گیری از علم و مدیریت علمی، نمی‌توان جامعه را رهبری کرد، دیگر جایی برای مدیریت دینی جامعه باقی نمی‌ماند. زیرا درست است که مدیریت علمی امری لازم و اجتناب ناپذیر است، ولی در یک جامعه دینی مدیریت دینی نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، و در نتیجه وجود هیچیک از آن دو بدون دیگری کارساز نخواهد بود. شبهه تعارض میان آن دو، از این جانشی شده است که آن دو را در عرض یکدیگر انگاشته‌اند؛ در حالی که همان‌گونه که بیان گردید - آن دو در طول یکدیگرند، و مدیریت دینی، بر مدیریت علمی اشراف و نظارت دارد. تحلیل یاد شده از کلمات شیخ سدید الدین حمصی که امامت را به رهبری در امور دینی تعریف کرده است، به دست می‌آید. شایسته است اهل تحقیق به کلام او رجوع نمایند.^(۱۱)

خواه در مسایل مربوط به سیاست و اقتصاد و قضاوت و حقوق مدنی و غیره. و این همان حکومت دینی است، که از اهداف امامت می‌باشد، چنان که از اهداف نبوت نیز بوده است.

رهبری دینی، امور مربوط به زندگی اجتماعی مردم را دقیقاً زیر نظر می‌گیرد، و با تشکیل نهادهای لازم برای هدایت دینی جامعه در مسیر آرمانهای الهی، رسالت خوبیش را عملی می‌سازد. او در تشخیص موضوعات، می‌تواند از نظر کارشناسان قابل اعتماد کمک بگیرد. و حتی اگر خود او نیز صاحب‌نظر و کارشناس در همه یا پاره‌ای از مسایل و امور دنیوی باشد، مصلحت اقتضا می‌کند که با صاحب‌نظران و کارشناسان به تبادل نظر پردازد و احیاناً رأی و نظر آنان را اجرا نماید. زیرا این روش باعث تشویق و ترغیب صاحبان اندیشه و رشد و شکوفایی علمی جامعه می‌گردد. اصولاً بهره‌گیری از علم لَدُنِی، مربوط به مسایل و مواردی است که طریق عادی برای انجام آن وجود ندارد. از این روی

■ امامت و خلافت

گاهی تصور شده است که امامت و خلافت دو حقیقت مختلف دارند، و اعتقاد به امامت مخصوص شیعه، و اعتقاد به خلافت مخصوص اهل سنت است.

ولی این تصور اساس درستی ندارد، و در این جهت میان شیعه و اهل سنت اختلافی نیست. جامعه اسلامی به امام و رهبر نیاز دارد و او خلیفه و

جاهلیت نیست، و ندانستن آن قدحی در اسلام شخص، وارد نمی‌سازد.

دلیل دیگر این که اگر از فروع دین بود، می‌بایست تقليد در آن جایز باشد، پس هر فردی می‌تواند به امامت فرد دیگری معتقد شود و او را امام خویش بداند و از او پیروی کند، و نباید کسی را بر این کار مذمت و نکوهش کرد. با این که نادرستی این مطلب آشکار است.

گرچه برخی از علمای اهل سنت، مانند قاضی بیضاوی در کتاب منهاج و شارحان کلام او، بر آنند که این مسأله از اعظم مسائل اصول دین است و مخالف آن را کافر و مبتدع شمرده‌اند.^(۱۵)

■ آقوال در وجوب امامت

جز گروهی از خوارج و اصم از متکلمان معتزلی که در وجوب امامت مناقشه کرده‌اند، سایر مذاهب و فرق اسلامی در وجوب آن هم عقیده‌اند. ولی در این که آیا وجوب آن عقلی است یا شرعی، و واجب علی الله است یا واجب علی الناس؟ اختلاف نموده‌اند.

مقدس اردبیلی در حواشی شرح تحریر، کلام فخرالدین رازی را در اربعین، در این باره بازگو نموده و گفته است: «رازی در کتاب اربعین، واجب امامت را به عقلی و نقلی تقسیم کرده و واجب نقلی را به اصحاب خود، یعنی اهل سنت و اکثر معتزله و زیدیه نسبت داده است. آنگاه واجب عقلی را به واجب علی الله و واجب علينا تقسیم کرده و طرفداران واجب علينا را ابوالحسین بصری از متأخرین معتزله، و جاحظ، ابوالحسین خیاط و ابوالقاسم کعبی از متقدمین آنان دانسته است، آنگاه گفته است برخی از متکلمان قائل به واجب امامت علی الله می‌باشند.»^(۱۶)

از کلام خواجه نصیرالدین طوسی در قواعد

جانشین پیامبر اکرم (ص) است. اختلاف آنان در شرایط امام و خلیفه و راه تعیین آن است. مقدس اردبیلی در این باره چنین گفته است: «لفظ امام و وصی و خلیفه و نایب و ولی و جانشین همه به یک معنا است.»^(۱۷)

می‌توان گفت: عنوان امامت، ناظر به پیشوایی امت است، و عنوان خلافت، ناظر به این است که این پیشوایی فرع نبوت و مرتبت بر آن است. از این روی در روایات و نیز کلمات متکلمان -اعم از شیعه و اهل سنت- هر دو تعبیر به کار رفته است.

■ امامت از اصول است یا فروع؟

از نظر شیعه، امامت از اصول عقاید دینی است، و در امتداد نبوت قرار دارد. ولی نظریه مشهور میان اهل سنت این است که امامت از فروع دین می‌باشد. چنان که قاضی عضدالدین ایجی گفته است: «هی عندنا من الفروع».^(۱۸) از نظر ما امامت از فروع دین است. تفتازانی نیز گفته: «واحكامه فی الفروع».^(۱۹) احکام امامت از فروع دین است.

مقدس اردبیلی در این باره گفته است: «امامت از اصول دین است نه از فروع دین که مربوط به افعال مکلفین است. زیرا امامت، ریاست و رهبری دینی و دینی عوم مکلفین است به دستور خداوند و پیامبر او، و از این نظر همانند نبوت است. در این صورت درست نیست که آن را از فروع عملی دین بدانیم.

دلیل دیگر براین مدعای این است که از طریق شیعه و اهل سنت به صورت متواتر روایت شده است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» هر کس از دنیا برود و امام زمان خود را نشناخته باشد، به صورت مرگ دوران جاهلیت از دنیا رفته است. زیرا جاہل به مسأله فرعی، اگرچه از واجبات باشد، مردنش، مردن زمان

تاغررض از امامت به دست آید. این مطلب از آیات و روایات نیز به دست می‌آید. قرآن کریم فرموده است: «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم»^(۱۹) و نیز پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «من مات، و لم یعرف امام زمانه، مات میته جاهلیه». از این گونه آیات و روایات، استفاده می‌شود که شناخت امام و پیروی از او واجب است. وجوب شناخت و اطاعت امام، فرع وجوب نصب او است، و چون مکلفان نمی‌توانند آن را انجام دهند، پس نصب امام شأن و وظيفة خداوند است.

از این جاروشن شد که اختصاص دادن و جوب عقلی نصب امام بر خداوند به امامیه و نیز اختصاص دادن و جوب عقلی و نقلی آن به جاحظ و کعبی و ابوالحسین مبنای استواری ندارد.^(۲۰)

وی در «حدیقة الشیعه» می‌گوید: «شیعه امامیه را اعتقاد آن است که امامت لطفی است از حق تعالی در حق بندگان. چه، بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که هرگاه بندگان را رئیس و حاکمی باشد از جانب حق تعالی و از جانب رسول خدا، که امر کند ایشان را به اطاعت و عبادت و باز دارد از معصیت و محافظت نماید دین خدا و شریعت رسول او را، تا تغیر و تبدیل و زیاده و تقصیان بدان راه نیابد، و داد مظلوم را از ظالم بگیرد و اهل ظلم را از تعدی و جور منع نماید و مشکلاتی که رو نماید حل کند، و قضایا و احکامی که واقع شود، به او رجوع نمایند، البته بی‌شک و شبیه آن فرد به طاعت و خدا پرستی نزدیکتر و از معصیت و نافرمانی دورتر خواهد بود. پس نصب کردن و قرار دادن چنین شخصی که مصلحت بندگان در آن است، به یقین که لطف باشد. چه، مراد از لطف در شرع همین است که نزدیک سازد بندگان را به طاعت و دور دارد از معصیت. و چون نصب امام لطف است و لطف واجب

العقاید به دست می‌آید که زیدیه با شیعه اثنا عشریه، در وجود علی الله هم عقیده‌اند، و تنها اختلاف آنان در این است که زیدیه نص خفی را کافی می‌دانند، ولی اثنا عشریه آن را کافی نمی‌دانند. و مقصود از نص خفی بیان اوصاف کلی و ویژگی‌های امام است، نه تعیین مصدق،^(۲۱) و شاید مقصود رازی از اینکه آنان به وجوب علی الناس قائلند، این است که مصدق امام را مردم تعیین می‌کنند، گرچه اوصاف و شرایط امام را خداوند بیان کرده است.

■ امامت و قاعده لطف

متکلمان امامیه، امامت را از مصاديق قاعدة لطف می‌دانند، و بر این اساس به وجوب عقلی تعیین امام از طرف خداوند قائل می‌باشند. چنان که خواجه نصیرالدین در «تجرید الاعتقاد» گفته است: «والامام لطف، فيجب نصبه على الله تحصيلا للفرض».^(۲۲) امام لطف است، پس نصب او برای تحصیل غرض (از تکلیف) بر خداوند لازم است.

مقدس اردبیلی در توضیح عبارت فوق گفته است: «شکی نیست که وجود امام، مایه دفع ضرر و حصول نفع در امور دنیوی و نیز مایه انتظام یافتن امر مبدأ و معاد است. بتابراین نصب و تعیین امام بر خدا لازم است. زیرا مسئله امامت از مسایلی است که آراء در آن مختلف است، و چه بسا مصالح و مفاسد امور پوشیده است و کسی جز خدا آنها را نمی‌داند، و این مطلب بر اهل نظر و انصاف آشکار است. زیرا اگر در حالات مردم دقت شود، روش می‌شود که آنان در انتخاب رهبر، مصالح و منافع فردی و قومی خود را در نظر می‌گیرند. از طرفی، امام باید کاملاً به مصالح و مفاسد امور آگاه باشد، و این امر ممکن نیست، مگر اینکه امام مورد تأیید خاص خداوند بوده و علم لَدُنِی داشته باشد. گذشته از این، امام باید مصون از خطأ و معصوم باشد،

و کدام دلیل بر احتیاج به وجود امام بهتر از این است که هرگاه عاده الله بر این جاری شده باشد که هیچ موجودی را بی سر کرده و سرداری نمی گذارد، حتی آن که در بدن انسان برای حواس ظاهره و باطنی فرمانده‌ی را که دل (قلب، فکر) است، قرار داده که اگر آنها را غلطی افتد به او رجوع نمایند، و اگر او صحیح و سالم است تمام اعضا و اجزاء صحیح و سالمند، و اگر او را فسادی رو دهد تمام جوارح و اعضا را حال به فساد انجامیده، موجب خرابی معموره بدن انسان می‌گردد، یقین که از روز رحلت پیغمبر تا روز قیامت این همه مردم را بی سردار و سر کرده، و بی راهبر و دلیل نخواهد گذاشت، و این همه خلق را در این مدت دراز در ضلالت و حیرت نخواهد پستنید.

و حق تعالی خود در قرآن مجید می‌فرماید: «ای حسب الانسان ان یترك سدی»^(۲۳) یعنی: آیا گمان می‌کنند آدمیان که ایشان را بی سردار و صاحب اختیاری گذاشته‌اند که آنچه اراده نمایند و مطلوب نفس ایشان است به عمل آورند؟ نه چنین است، و این خیال فاسد است. و بی وجود امیری و سرکرده‌ای، نه مقاصد خدا از بندگان، و نه مطالب بندگان از حق تعالی صورت می‌پندد.^(۲۴)

■ تحلیل و جоб على الله

از طرف متکلمان اشعری و نیز کسانی که با مفاهیم و اصطلاحات کلامی، آشنایی درست ندارند، اصل و جوب علی الله که یکی از اصول کلام عدله است، مورد اشکال واقع شده است. حاصل اشکال این است که: لازمه چنین اصلی، تحدید مشیت و حاکمیت خداوند است، و اینکه عقل انسان وظایفی را برای خداوند تعین نماید، در حالی که تعیین کردن وظیفه برای دیگری متفرق برداشتن مقام مولویت و حاکمیت است. با این که کسی را بر

است، پس خدای تعالی را نصب امام واجب باشد.»^(۲۵)

در جای دیگر گفته است: «اما بیان حاجت به وجود امام در وقتی که رسول موجود نباشد، آنکه چنانکه رحمت شامله الهیه، اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی و رسول نمود، تا آنچه مقصود او است از اوامر و نواهی بی‌زیاد و کم به بندگان رسانند، و بندگان خدا در هر چه محتاج‌یه ایشان است، از مصالع و مفاسد، و هر چه ایشان را نفع و نقصان رساند، به پیغمبران رجوع نمایند، همان غرض الهی، بعد از رحلت پیغمبران به حال خود باقی است. و هر پیغمبری را بعد از آن که از دار دنیا رحلت کند، نایی و جانشینی به حکم خدا در کار است که احکام شریعت او را پاسبانی نماید، تا زیاده و نقصان بدان راه نیابد، و دزدان راه و شیاطین جن و انس که در کمین و منتظر فرستند که در بنای ایمان بندگان خللی اندازند، به آن احکام راه نیابند...»

و در قرآن عزیز هم، در چندین جا اشاره به این که هیچ زمانی از وجود امام معصوم خالی نتواند بود، هست. از جمله یکی آنچه که می‌فرماید: «فاسأّلوا أهـل الذكـر ان كـتم لا تـعلمون»^(۲۶) یعنی: هر چه نمی‌دانید از آداب و مسائل دین و شریعت از اهل ذکر سؤال کنند. مراد از اهل ذکر، چنانچه مفسران تفسیر نموده‌اند جمعی اند که علم به معانی قرآن و اراده‌های حضرت سبحان داشته، احکام ایشان موافق احکام الهی باشد. چرا که حق تعالی امر به اطاعت شخصی که اراده او خبر نداشته باشد و عمل به ظن فاسد خود کند، نخواهد کرد، و حکم به سؤال کردن از ایشان نخواهد فرمود.

و بعضی از مفسرین مخالف (أهل سنت)، ذکر را در این آیه واقعی هدایه به رسول الله تفسیر نموده‌اند. بنابراین تفسیر، مراد از اهل ذکر، اهل بیت آن حضرت باید باشد...»

طريق شرع ثابت نمی‌شود، و کسی بر شارع حق حاکمیت ندارد، پس چیزی بر او واجب نیست.»^(۲۷) و محقق طوسی در نقد کلام وی گفته است: «این وجوب، به معنای حکم شرعاً که مصطلح فقهاء است، نمی‌باشد. بلکه مقصود این است که فعل به گونه‌ای است که ترک آن مایه نکوهش است. چنان که فعل قبیح آن است که فاعل آن سزاوار نکوهش است، و سخن در وجوب همان سخن، در حسن و قبیح است.»^(۲۸)

حکیم لاهیجی در «گوهر مراد» فصلی را به تحلیل وجود علی الله، اختصاص داده و در بخشی از کلام خود گفته است: «حکم عقل به اتصاف خدای تعالیٰ به صفات کمال و وجود تnzeه او از صفات نقص، راجع است به این که عقل، هر صفتی را که در خود کمال دارد، هر آینه حکم کند که خالق و صانع وی البته باید که متصف باشد به آن کمال به طریق اتم از آنچه در خود باید. و یا هر صفتی را که نقص خود بیند، جزم کند که صانعش بالضروره منزه است از آن. و چون این قاعده در صفات محقق باشد، در افعال نیز همین قاعده و قانون معتبر باید داشت.»^(۲۹)

■ پاسخ به چند اشکال بر تقریر وجود امامت، از طریق قاعده لطف اشکالاتی^(۳۰) وارد شده است که مقدس اردبیلی به آنها پاسخ داده است. اینک این اشکالات را با پاسخهای آنها یادآور می‌شویم:

اشکال اول امام در صورتی مصدق لطف است که در میان مردم حضور داشته باشد، و به حل و فصل امور اقدام نماید. در حالی که شیعه غیبت امام را جایز می‌داند، و معتقد است امام در زمان کنونی غایب است. به

خداآند ولایت و حکومت نیست، و این خداست که بر همه چیز حکومت و ولایت دارد. این اشکال از خلط وجود فقهی، به وجوب کلامی ناشی شده است. توضیح اینک، وجود کاربردهای گوناگون دارد:

۱ - وجوب فلسفی، که به معنای ضرورت و حتمیت وجود است، و به «وجوب بالذات» وجود بالغیر و وجود بالقياس الى الغیر تقسیم می‌شود.

۲ - وجوب فقهی، که به معنی وضع قانون و تعیین وظیفه برای دیگران است، و مخصوص خداوند می‌باشد.

۳ - وجوب کلامی، که مربوط به افعال و صفات خداوند است. یعنی هماهنگی وجودی میان افعال و صفات ذات خداوند، که در حقیقت به اصل سنختیت میان فعل و فاعل بازمی‌گردد. بر این اساس، هر گاه خداوند از نظر صفات ذات، واجد عالی ترین صفات کمال است، فعل او نیز باید واجد عالی ترین صفات کمال باشد. از آنجا که خداوند علیم، قادر، جواد، رحیم و حکیم است، از او جز افعال پستدیده انتظار نمی‌رود. این ملازمه میان افعال و صفات ذات خداوند را «وجوب علی الله» می‌گویند. نقش عقل در این جا شناخت و ادراک است، نه جعل قانون و تعیین تکلیف. در حقیقت وجود کلامی، از قسم وجود بالقياس در اصطلاح فلسفه است.

این اصطلاح، منشأ قرآنی نیز دارد. زیرا قرآن کریم، هدایت را بر خدا لازم دانسته می‌فرماید: «وعلى الله قصد السبيل»^(۳۱): نشان دادن راه راست بر خدا لازم است. و نیز می‌فرماید: «ان علينا للهدى»^(۳۲): بر ما است هدایتگری.

اشکال کنندگان وجود کلامی و فقهی را از یکدیگر جدا نکرده و گمان نموده‌اند، وجود علی الله به معنی وجود فقهی است. چنان که فخر رازی در رد وجود علی الله گفته است: «حکم جز از

قطعاً به وظيفة خود عمل کرده است.
۳- جنبة سوم که وظيفة مکلفین است، یاری
کردن امام و قبول فرامین و دستورات او است.

روشن است که بهره‌گیری کامل از امام در گرو
شرط اخیر است. آنچه در این باره مصدق لطف
بوده و بر خدا واجب است، این است که اطاعت از
امام را بر آنان واجب نماید، نه این که آنان را به جبر
و قهر به اطاعت از او وادار سازد. بدیهی است که
خداآوند این کار (واجب کردن پیروی از امام و
نصرت او بر مکلفین) را انجام داده است.
اگر عدم بهره‌گیری کامل از وجود امام را به
خاطر معصیت و نافرمانی مکلفین، ناقض نصب و
تعیین امام بدانیم، این نقض بر عشت پیامبران نیز
وارد خواهد بود.

حاصل آن که با استناد به دلایل عقلی و نقلی،
می‌دانیم که امام وجود دارد و مخفی است، و خفاء او
مریبوط به مکلفین است. بنابراین غیبت و خفاء امام
مقتضای مصلحت است. و این امر هیچ محدود
عقلی ندارد.

شگفت از شارح (فاضل قوشجی) است که پس
از تغیر کلام مصنف که گفته است «وجود امام
لطف است، و تصرف او لطف دیگری است و عدم
این لطف از سوی مکلفین می‌باشد»،^(۳۱) و نیز نقل
کلام امام علی(ع) که: زمین هرگز از حجت خدا
حالی نخواهد بود، و این حجت گاهی ظاهر است و
گاهی پنهان^(۳۲)، گفته است «ما قبول نداریم که
وجود امام بدون تصرف مصدق لطف باشد».^(۳۳)
در حالی که از کلام او به دست می‌آید که سخن امام
علی(ع) را حجت می‌داند. و انگهی چگونه وی میان
وجود امامی که هر لحظه انتظار می‌رود ظهور کند،
و عدم آن فرق نگذاشته است؟ با آن که فرق میان آن
دو روشن است. هرگاه مردم شهری بدانند که حاکم
و رهبری دارند که به خاطر خوف از فردی در جایی

عبارت دیگر، اعتقاد به جواز یا لزوم غیبت امام، با
قاعده لطف سازگار نیست.

پاسخ

اولاً: مسأله غیبت از ویژگی‌های امام دوازدهم(عج)
است، بنابراین شیعه غیبت را در مورد همه امامان
جازی نمی‌داند.

ثانیاً: پس از اثبات ویجوب وجود امام در هر
عصر و زمانی -به استناد دلایل عقلی و نقلی- غیبت
امام را نمی‌توان دلیل بر عدم وجود او دانست. بلکه
باید در باره فواید وجود او بحث کرد، و بر فرض
این که مانتوانیم فواید وجود او را بیان کنیم، دلیل بر
این نیست که واقعاً بر وجود امام هیچ فایده‌ای
مترب نیست.

ثالثاً: می‌توان گفت، بقاء دین و دنیا از فواید
وجود امام غایب است، چنان که در میان صوفیه
مشهور است که انتظام حیات، وابسته به وجود
قط卜 در هر زمانی است اگر چه مخفی باشد.

رابعاً: اصل وجود امام، مصدق لطف است، و
تصرف او در امور، لطف دیگری است و نفی بعض،
مسئلز نفی کل نیست.

خامساً: محروم ماندن مردم از فواید وجود امام،
مریبوط به خدا یا امام نیست، بلکه مریبوط به خود
مردم است. یعنی عدم آمادگی برای اجرای
دستورات امام و حتی در صدد کشتن وی بر آمدن،
دلیل محرومیت از امام است. توضیح این که لطف
در مورد امامت سه جنبه دارد:

۱- جنبة نخست آن وظيفة خداوند است و آن
آفریدن امام و تعیین او است خداوند این کار را
انجام داده است.

۲- جنبة دوم، وظیفه امام است و آن اینکه امام
فرمان الهی را پذیرد و برای انجام وظایف امامت،
اعلام امادگی کند، و از آنجا که امام معصوم است،

بنابراین چنین اشکالی بر امامیه نیز وارد نیست. زیرا قاضی و والی معصوم وجود ندارد تا خداوند او را تعیین کند. پس عصمت، تنها در امام موجود است، و خداوند نیز او را به امامت برگزیده است.

اگر گفته شود: خداوند می‌تواند قاضیان و والیان معصوم بیافریند؟

پاسخ این است که وجود امام معصوم خالی از هرگونه مفسده و پی‌آمد ناروا است، ولی در مورد وجود قاضیان و والیان معصوم چنین علمی حاصل نیست.

از طرفی، مغزب بودن لطف مراتبی دارد. و همه مراتب آن بر خدا واجب نیست، و گرنه یکی از مراتب آن این است که همه مکلفان معصوم باشند.^(۳۵)

اشکال سوم

فعلی مصدقاق لطف است که از هر جهت مشتمل بر مصلحت باشد و هیچگونه مفسده‌ای در آن راه نداشته و احتمال آن نیز داده نشود. صرف این که وجود امام دارای مصلحت است، کافی در لطف دانستن آن نیست. زیرا چه بسا مفاسدی نیز بر آن مترب کردد، هر چند ما آنها را نمی‌دانیم، ولی احتمال می‌دهیم.

پاسخ

همان گونه که محقق طوسی گفته است: «والمفاسد معلومة الانتفاء»، یعنی در مورد نصب امام، هیچگونه مفسده‌ای راه ندارد. مصالح و مفاسد مربوط به امامت برای ما روشن است، از این روی چون ظهور امام دوازدهم مصلحت آمیز نیست، قول به غیبت را لازم می‌دانیم.^(۳۶)

غاایت و هدف از وجود امام، هدایت خلق و حفظ شریعت و اجرای آن است. بدیهی است که از

پنهان است، و پس از برطرف شدن خوف ظاهر خواهد شد و احکام ویژه‌ای را در مورد آنان اجرا خواهد کرد، بدون شک از او حساب می‌برند و نسبت به آن احکام اعتنا خواهند کرد. برخلاف آن که به وجود چنین رهبری، علم نداشته باشند، بلکه فقط در انتظار وجود او در آینده باشند.^(۳۷)

اشکال دوم

همان گونه که وجود امام معصوم در تقریب مکلفین به طاعت و بندگی خدا و دوری از معصیت و نافرمانی مؤثر است، وجود قاضیان معصوم و نائبان معصوم امام نیز، در این امر مؤثر می‌باشد. هرگاه قاعدة لطف، وجوب نصب امام معصوم را اقتضاء نماید، وجوب نصب قضات معصوم و نائبان معصوم امام را نیز اقتضا خواهد کرد. با این که امامیه ملتزم به آن نیستند.

پاسخ

مقتضای قاعدة لطف وجوب نصب امام است، و عصمت امام دلیل دیگری دارد. بدین جهت، متکلمان امامیه نخست وجوب امام را بابت و آنگاه لزوم عصمت امام را بیان می‌کنند. زیرا مفاد قاعدة لطف این است که وجود امام در تقریب بندگان به طاعات و دوری نمودن آنان از معاصی مؤثر است، و این هدف با وجود امام عادل نیز حاصل می‌گردد، و عصمت امام به ملاک دیگری واجب است.

گذشته از این، اشکال یاد شده بر دلیل اهل سنت نیز بر وجوب امام وارد است. زیرا دلیل آنان این است که وجود امام در برگیرنده نفع مسلمانان است، و بدیهی است که وجود قاضیان و والیان معصوم برای مسلمانان نفع بسیار دارد.

اگر گفته شود: ولی در میان آنان فرد معصوم وجود ندارد، تا انتخاب شود، پاسخ این است که

است. بنابراین اشکال یاد شده بر نظریه اهل سنت نیز وارد خواهد بود، و پاسخ آن بر مبنای امامیه که آن را فعل خداوند و مقتضای لطف می دانند، همان است که بیان گردید.^(۳۸)

■ نقد نظریه وجوب شرعی امامت

یادآور شدیم که اهل سنت (اشاعره و اکثریت معتزله) وجوب تعیین امام را شرعی می دانند. دلایل آنان عبارتند از:

۱ - اجماع صحابه، که آن را از اهم واجبات دانستند تا آنجا که این امر را بر تدفین پیامبر اکرم (ص) مقدم داشتند. روایت شده است که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، ابوبکر برای مردم سخنرانی کرد و گفت: «هر کس محمد (ص) را می پرساند، او از دنیا رفت، و هر کس خدای محمد را می پرساند، او زنده است. پس باید کسی باشد که مردم را رهبری کند، بیندیشید و اظهار نظر کنید». آنان سخن ابوبکر را پذیرفتند و هیچ کس نگفت به وجود امام نیازی نیست.

۲ - در شریعت اسلامی، اقامه حدود و حفظ مرزهای اسلامی و جهاد با کافران و بسیاری از اموری که وابسته به حفظ نظام است، واجب است، و تحقق این اهداف بدون وجود امام امکان پذیر نیست، و آنچه تحقق واجب مطلق وابسته به آن است، واجب خواهد بود.

۳ - نصب امام منافع بی شماری دارد، و زیانهای متعددی را دفع می کند. آنچه دارای چنین ویژگی باشد، در شرع اسلامی واجب است. کُبرای این دلیل اجتماعی است، چنان که صغرای آن نیز از بدیهیات است، و شواهد تاریخی نیز آن را تأیید می کند. ضرورت این مسأله تا آنجا است که در کوچکترین اجتماع نیز لازم است، و مثلاً در یک اجتماع چند نفره در مدتی کوتاه، مانند: مسافرت، وجود رئیس و

دیدگاه جهانبینی دینی، هیچ غایت و مصلحتی برتر از این تصور ندارد. بنابراین هرگونه مفسدۀ ای که احتمال داده شود، نسبت به مصلحت یاد شده ناچیز بوده و به حکم قاعدة: «تقدیم اهم و ارجح» وجود امام امری لازم و ضروری است.

اشکال چهارم

با فرض وجود این لطف مقرب از دو صورت بیرون نیست:

۱ - خدا می داند که مانع تحقق خواهد یافت و نتیجه لطف به مرحله عمل خواهد رسید.

۲ - خدا می داند که مانع تحقق خواهد یافت و لطف به مرحله عمل خواهد رسید.

در صورت اول فعل لطف از جانب خداوند بدون فایده و لغو خواهد بود. از اینکه می بینیم مکلفان همگی راه طاعت را نمی پیمایند، معلوم می شود که در مورد گناهکاران لطف با مانع موافق گردیده است، بنابراین نصب امام با استناد به قاعدة لطف واجب نیست.

پاسخ

خدا می داند که در مورد برخی از مکلفین لطف با مانع رویرو می شود، و در مورد برخی دیگر با مانع رویرو نمی گردد. ولی این باعث نمی شود که لطف بی فایده باشد. زیرا فایده آن اتمام حجت بر بندگان است، چنان که از برخی از آیات قرآن به دست می آید.^(۳۹)

اصولاً بر مبنای خلق اعمال که مورد قبول اشاعره است، کارهایی که انسان انجام می دهد در حقیقت فعل خداوند است، و انسان تنها ظرف و محل تحقق آنهاست. در این صورت وجوب تعیین امام بر مکلفین، به وجوب آن بر خدا باز می گردد، و فعل آنان در انتخاب امام، در حقیقت فعل خداوند

پس اگر بر او خطأ و معصیت جایز باشد، آن فواید بر طرف می شود و محتاج به امام دیگر خواهد بود. همچین اگر آن امام هم معصوم نباشد. همان محدود لازم آید و به تسلسل منجر شود. خواجه نصیرالدین در متن «تجزید» به این دلیل اشاره نموده می گوید «او امتناع التسلسل یوجب عصمته». یعنی محل بودن تسلسل باعث است بر وجوب عصمت امام (ع).

دلیل دوم
امام حافظ و نگهبان شرع است و اگر نسبت خطأ و دروغ به او توان داد، او ایمن نخواهد بود که چیزی از شریعت بکاهد یا بر آن بیفزاید. پس حافظ شرع نباشد. خواجه به این دلیل اشاره نموده و گفته: «ولانه حافظ للشرع» یعنی از جهت آن که امام حافظ شریعت است، واجب است که معصوم باشد.

دلیل سوم

بر بندهگان واجب است که اطاعت و انتیاد او نمایند و فرمان او ببرند. حق تعالی در این باب فرموده: «واطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». یعنی: اطاعت کنید خدا و رسول و صاحبان امر را (که امامان و جانشینان پیغمبرند). هنگامی که امام نمود بالله - مرتكب معصیتی شود، یا اقدام بر ناشایستی کند، به موجب امر به معروف و نهی از منکر واجب است که بر او انکار کنند و انکار کردن منافات با اطاعت کردن دارد، و غرض و مطلب که فرمانبرداری است از میانه فوت می شود. به این دلیل، خواجه اشاره فرموده که: «او لوجوب الانکار عليه لو اقدم على المعصية، فيضاد امر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه». یعنی: و از این جهت که واجب است انکار کردن بر او، اگر اقدام بر معصیت نماید، و این منافات با امر به اطاعت او دارد و غرض

رهبر امری لازم می باشد، و در زندگی اجتماعی حیوانات نیز این امر مشاهده می شود.^(۴۹) مقدس اردبیلی در نقد دلیل اجماع گفته است: «روشن است که اجماع حقیقی در مسألة امامت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) تحقق نیافت. زیرا اجتماع کنندگان تنها عده‌ای از صحابه پیامبر و گروهی از امت اسلامی بودند و امیر المؤمنین (ع) و فاطمه زهرا و حسنین و سایر بنی هاشم و جمعی کثیر از صحابه کبار چون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و حذیفه حاضر نبودند، و سعد بن عباده رئیس قبیله خزر ج هم تا زنده بود بیعت نکرد.»^(۵۰)

در نقد دلیل دوم گفته است: «نتیجه این دلیل وجوب عقلی است، نه وجوب شرعی. ثانیاً : مفاد آن، وجوب بر مکلفان نیست.»^(۵۱) در نقد دلیل سوم گفته است: «این دلیل، در حقیقت مبنی بر اصل حسن و قبح عقلی است، و نتیجه آن وجوب عقلی است نه وجوب شرعی.»^(۵۲)

■ امامت و عصمت

از نظر شیعه امامیه، امام باید معصوم باشد. بر این نظریه دلایل عقلی و نقلی بسیاری اقامه شده است. محقق طوسی در «تجزید الاعتقاد»، چهار دلیل عقلی بر آن اقامه نموده و مقدس اردبیلی در کتاب «حدیقة الشیعه»، این دلایل چهارگانه را تقریر کرده است، و در حواشی «شرح تجزید» به اشکالاتی که فاضل قوشجی و دیگران بر آنها وارد نموده‌اند پاسخ داده است. نخست این دلایل را تقریر کرده، آنگاه به بررسی اشکالات و پاسخهای آنها می پردازیم:

دلیل اول
احتیاج به امام برای آن است که داد مظلوم را از ظالم بگیرد و دفع فته و فساد کند، و اقامه حدود نماید.

از نصب کردن امام فوت می‌شود. پس واجب است که امام معصوم باشد.

اشکال دوم

امام به تنهایی حافظ شرع نیست تا عصمت او لازم باشد. بلکه او با استفاده از کتاب و سنت و اجماع و اجتهداد درست خود، شریعت را حفظ می‌کند. هرگاه خطای کند، مجتهدان دیگر و امر کنندگان به معروف، خطای او را به وی خاطر نشان می‌سازند، و اگر چنین نیز نکنند، شریعت قویم اسلامی نقض خواهد شد. (۴۵)

پاسخ

شکی نیست که در کتاب و سنت: مجلل و مبین، ناسخ و منسخ، محکم و مشابه وجود دارد، و فهم آنها به شناخت صحیح وحی الهی بستگی دارد، و اجماع نیز، بدون وجود فرد معصوم در بین اجماع کنندگان اعتبار شرعی ندارد. هرگاه درک معصوم در کنار قرآن نباشد، نمی‌توان معارف و احکام دین را به درستی از آن استنباط کرد. مثلاً، این که زکات در اشیاء خاص، و به مقدار معین و با شرایط ویژه واجب می‌باشد از طریق روایات وارد از طریق معصوم اثبات می‌شود همین گونه است احکام مربوط به حج و غیره.

بنابراین، هرگاه امام، معصوم نباشد و آیه‌ای را تفسیر کند، احتمال خطای در تفسیر او داده می‌شود، و در این صورت معنی ندارد که دیگران تفسیر او را پذیرند. زیرا معلوم نیست که رأی امام درست است یا نه؟ تنها در صورتی می‌توان هرگونه احتمال خطای در بیان احکام دین و تفسیر کلام الهی را نفى کرد که مبین احکام دین و مفسر قرآن کریم، معصوم باشد. فخر رازی بر دلیل دوم اشکال دیگری وارد کرده است: «وجود امام معصوم در صورتی حافظ

دلیل چهارم

اگر امام معصوم نباشد و ارتکاب معصیت نماید هر آینه در مرتبه و درجه کمتر از عوام الناس خواهد بود. چه عوام الناس خوبی عبادت و نیکی پرستش و بدی خطای و قبح گناه را یقیناً چنان که او می‌داند، نمی‌دانند پس هرگاه مرتکب گناهی شود که عامی خود را از آن باز می‌دارد، مرتبه اش از مرتبه آن عامی کمتر خواهد بود. خواجه، به این دلیل اشاره نموده که «ولانحطاط درجته عن درجة أقل العوام» یعنی: از جهت آن که اگر مرتکب گناهی شود، مرتبه اش فروتر از مرتبه کمترین عامی خواهد بود، واجب است که امام معصوم باشد. (۴۶)

■ پاسخ به اشکالات

اشکال اول
وجه نیازمندی مسلمانان به امام، این نیست که مصون از خطای نیستند و ممکن است در مرحله علم و عمل دچار خطای شوند. تا گفته شود اگر امام نیز معصوم نباشد، تسلسل لازم می‌آید، بلکه وجه نیاز به وجود امام، همان است که اشاعره گفته‌اند. یعنی اقامه حدود و احکام دینی و حفظ بیضه اسلام که بدون وجود امام ممکن نیست. چنان که قبلًا بیان گردید. (۴۷)

پاسخ

اهدافی که اشاعره برای امامت بیان کرده‌اند بدون عصمت امام به صورت کامل قابل تحصیل نیست. زیرا حفظ کیان اسلام و انتظام جامعه به صورت مطلوب و دور از هرگونه انحراف و پی آمد ناگوار

وی، دلیل چهارم بر اثبات عصمت، تمام و خالی از اشکال است.

شریعت است که در بین مردم حاضر و دسترسی به او امکان پذیر باشد».

این اشکال مربوط به امام غایب است، در حالی که بحث در باره امام و خلیفه پس از پیامبر و در عصر حضور امام است. هرگاه وجوب عصمت امام، در عصر حضور ثابت شد، و از طرفی وجوب وجود امام در هر زمانی به دلیل عقلی و نقلی نیز ثابت گردید، عصمت امام غایب نیز ثابت خواهد شد. زیرا در این مسئله کسی قائل به تفصیل میان امام حاضر و غایب نیست. گذشته از این، پس از ظهور او ناقل و مبین شریعت خواهد بود، پس عصمت او لازم است.^(۴۷)

اشکال سوم

وجوب اطاعت از امام، مشروط به این است که رأی و عمل او بر خلاف شرع نباشد. اما در صورتی که بر خلاف شرع باشد، رد و انکار او لازم است، و اگر رد و انکار مقدور نباشد، باید سکوت کرد.^(۴۸)

پاسخ

نادرستی این فرضیه از بیان قبل روشن است. زیرا راهی برای علم به خطای امام وجود ندارد. غیر امام معصوم نیست تا رأی و نظر او بیانگر حقیقت باشد. در این صورت غرض از نصب امام که رهبری و هدایت جامعه است حاصل نمی‌گردد؛ زیرا حصول این هدف در گرو مصون بودن او از خطأ و نیز تنفیذ آراء او است. هرگاه اطاعت امام به صورت مطلق لازم نباشد، راه مخالفت با او باز شده، نقض غرض لازم می‌آید.^(۴۹)

بادآور می‌شویم که شارح «تجزید الاعتقاد» فاضل قوشجی در مورد چهارمین دلیل خواجه نصیرالدین بر وجوب عصمت، مناقشه ننموده است. با توجه به شیوه او در شرح که تقریر کلام مصنف و نقد آن است، روشن می‌شود که از نظر

■ قرآن و لزوم عصمت امام

متکلمان امامیه علاوه بر دلایل عقلی، به برخی آیات قرآن نیز بر لزوم عصمت امام استدلال کرده‌اند. در اینجا دو آیه را که مقدس اردبیلی به آنها استدلال کرده است، یادآور می‌شویم:

۱ - اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم: از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید.^(۵۰)
این آیه کریمه، به لزوم اطاعت بی‌قید و شرط از اولی الامر دستور داده و پیروی از آنان را در ردیف پیروی از خدا و رسول خدا دانسته است. این به روشنی بر عصمت اولی الامر دلالت می‌کند، چنان که فخر رازی نیز دلالت آیه بر لزوم عصمت اولی الامر را پذیرفته و گفته است:
«الف: خداوند به طور قطع به اطاعت اولی الامر حکم کرده است.

ب: هر کس را خدا به طور قطع واجب الاطاعه بداند، معصوم است.

ج: پس اولی الامر معصومند».

وی ادامه می‌دهد: «مقصود از اولی الامر یا عمر، امت است، یا بعضی از آنها فرض دوم درست نیست؛ زیرا ما به بعضی از امت که معصوم باشند دسترسی نداریم. بنابراین فرض نخست متعین است و آن منطبق بر اهل حل و عقد می‌باشد که اجماع آنان در مسایل، حجت دینی به شمار می‌رود.^(۵۱)

سخن رازی در این که اهل حل و عقد را مصدق اولی الامر دانسته، صحیح نیست. زیرا اهل حل و عقد عبارتند از: عده‌ای مردم که از نظر آگاهی و تفکر و حسن رأی بر افراد دیگر برتری دارند. روشن است که این برتری نسبی دلیل بر عصمت آنان از هرگونه خطأ نخواهد بود. با این که به اعتراف

من نیز کسی امام خواهد بود؟ خداوند فرمود: عهد من شامل ستمگران نمی شود.

این آیه به روشنی دلالت می کند که عهد امامت نصیب ستمکاران نمی شود، و از طرفی به نص قرآن کریم هر کس گناهکار باشد، ستمکار است. چنان که فرموده است: «وَمَن يَتَعَدُ حَدَّوْنَا اللَّهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»^(۵۷) و نیز شرک را ظلم بزرگ دانسته و فرموده است: «إِن الشَّرَكَ لِظَّلْمٍ عَظِيمٍ»^(۵۸)

مفاد آیه این است که، هر کس مرتکب گناه گردد، خواه آشکار باشد یا پنهان، امام نخواهد بود، و نتیجه آن وجوب عصمت امام است.^(۵۹)

فخر رازی گفته است: «اگر گفته شود مفاد آیه این است که امام در ظاهر و باطن نباید ظالم باشد. و این در مورد امامان و قاضیان صادق نیست، در پاسخ می گوییم: شیعه به این آیه بر لزوم عصمت امام از گناه خواه به صورت آشکار و خواه پنهان استدلال می کنند. ولی ما می گوییم: گرچه آیه همین مطلب را اقتضا می کند، ولی ما عصمت باطنی را معتبر نمی دانیم، و تنها وجود عدالت ظاهربی کافی است.»^(۶۰)

ولی وی هیچ گونه دلیلی بر تقيید مدلول آیه ذکر نکرده است. و بدیهی است عمومات و مطلقات قرآن بدون وجود قرینه معتبر، حجت بوده و عدول از آن جایز نیست.

■ عصمت و اختیار

خواجه نصیرالدین طوسی در «تجزید الاعتقاد» پس از بیان لزوم عصمت امام گفته است: «ولا ينافي القدرة»: عصمت با قدرت بر گناه منافات ندارد. فاضل قوشجی در شرح آن گفته است: «وَلَا لَمَا استحقَ الثَّوَابَ عَلَى الاجْتِنَابِ عَنِ الْمُعَاصِيِّ، وَلَمَا كَانَ مَكْلُوفًا»^(۶۱) اگر معصوم قدرت بر انجام گناه نداشته باشد، بر ترک گناه مستحق پاداش نخواهد

وی، اولی الامر باید معصوم باشد. بنابراین، باید برخی از امت مقصود باشد که می توان از طریق نصوص دیگر آنها را شناخت. از آن جمله: آیه تطهیر و حدیث ثقلین و روایات دیگر. آنان همان اهل بیت پیامبر اکرم (ص) می باشند.

قدس اردبیلی در باره آیه فوق گفته است: «إِنَّمَا يَحِدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَوْقَ كُفَّةٍ»^(۵۲) امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق مروی است، این که حق تعالی بعد از «اطیعوا الله واطیعوا الرسول» بدون فاصله اولی الامر را ذکر کرده، غرض آن است که اهل تکلیف بدانند که اولی الامری که حق تعالی در وجوب اطاعت و انقیاد و فرمان برداری، ردیف ذات ربویت و قرین مرتبه رسالت گردانید و مخالفت ایشان بعینه مخالفت خدا و رسول است، مراد آن جمعی اند که به عصمت ازلی و طهارت ذاتی از جمیع بندگان ممتاز و به شرف این عطیه سرافرازند، و قول و فعل ایشان مطابق امر و اراده الهی است، و اطاعت ایشان، اطاعت خدا، و مخالفت ایشان مخالفت خدا است.^(۵۳)

و در باره آیه تطهیر^(۵۴) و دلالت آن بر عصمت پیامبر اکرم و اهل بیت او گفته است: «روایاتی که اهل سنت روایت کرده‌اند بر اختصاص آیه به اهل بیت دلالت می کنند. مانند این روایت که: وقتی ام سلمه به پیامبر اکرم (ص) گفت: آیا من نیز از اهل بیت می باشم؟ پیامبر اکرم (ص) پاسخ داد: تو راه خیر را می پیمایی^(۵۵) (یعنی تو مشمول حکم آیه تطهیر نیستی، اگر چه از نیکان و پارسایان می باشی).»^(۵۶)

۲ - «وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلْمَاتِ فَاتَّهَنَ قَالَ أَنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ أَمَّاً، قَالَ وَمَنْ ذَرِيتَ، قَالَ لَا يَنْالَ عَهْدِ الظَّالِمِينَ». ^(۵۷) یاد آور آنگاه که پروردگار ابراهیم او را به گونه‌های مختلف آزمود، و او آن آزمونها را با موفقیت انجام داد. خدا به او فرمود: تو را پیشوای مردم قرار دادم، ابراهیم گفت: آیا از ذریه

خواهد کرد، با این شرط که به مرز الجاء و اجبار نرسد». (۶۳)

خواجه نصیرالدین در ذیل کلام رازی گفته است: «بهتر این است که بگوییم: بنا بر رأی معتزله خداوند در حق مقصوم لطفی انجام می دهد که با وجود آن، داعی بر انجام گناه در او حاصل نمی شود؛ گرچه توانایی آن را دارد. و بنا بر رأی حکما، عصمت عبارت است از ملکه‌ای که با وجود آن گناه

از مقصوم سرخواهد زد». (۶۴)

در توضیح عدم منافات میان عصمت و اختیار یادآور می شویم: «صدور گناه در مقایسه با مقصوم دو اعتبار و دو جهت دارد:
 ۱ - به اعتبار این که او بشر و فاعل مختار است، صدور گناه از او ممتنع نیست.
 ۲ - به اعتبار این که او دارای صفت عصمت است، صدور گناه از او ممتنع است.

چنان که در منطق گفته شده است، هرگاه در نظر و اثبات یک چیز جهت و اعتبار مختلف باشد. تنافض خواهد بود. همان گونه که در مورد خداوند متعال نیز می گوییم؛ او قدرت بر انجام ظلم و قبایح دیگر را دارد، ولی با توجه به حکمت و عدل ر

کمالات ذاتی او، صدور قبایح از او محال است.

این بحث را با نقل کلامی از علامه طباطبائی پایان می دهیم: «علم یا ملکه‌ای که ملاک عصمت است، طبیعت انسان مختار را در مورد افعال اختیاری او تغییر نمی دهد، و او را به موجود فاقد اختیار مبدل نمی سازد. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ با این که علم از مبادی و مقدمات اختیار است. گواه بر این مطلب آیه ۸۸ سوره انعام است که پس از بیان عصمت پیامبران می فرماید: «ولو اشرکوا الحبط عنهم ما كانوا يعملون» اگر شرک بورزند، اعمال نیک آنان بی ارزش خواهد شد. این آیه می رساند که پیامبران با این که مقصومند، ولی

بود، و نیز تکلیف از او ساقط خواهد شد. مقدس اربیلی نیز گفته است: «باید صفت عصمت با قدرت بر گناه جمع گردد. و گرنه تکلیف از مقصومین برداشته خواهد شد، و مستحق مدح و فضیلت زاید بر دیگران خواهد بود. بنابراین گویا محقق طوسی عصمت را به معنی عدم صدور گناه تفسیر کرده است، نه آنچه مایه امتناع صدور گناه می گردد.

حاصل آن که: افراد مقصوم از نظر قدرت بر گناه و عدم لزوم فعل طاعت و ترک معصیت با دیگران یکسانند. با این تفاوت که آنان اراده گناه نمی کنند، و در نتیجه گناه از آنان سر نمی زند، و این امر اختیاری آنان بوده و سبب فضیلت و برتری آنان بر دیگران است. بنابراین سخن کسانی که گفته اند با وجود صفت عصمت، مقصوم قادر بر ترک اطاعت و انجام معصیت نیست، استوار نمی باشد». (۶۵)

فخر الدین رازی اقوال متکلمان را در این مسأله چنین یادآور شده است: «قائلان به عصمت دو دسته اند:

۱ - آنان که گفته اند مقصوم قادر بر انجام گناه نیست.

۲ - آنان که گفته اند: مقصوم قادر بر انجام گناه است.

از دسته اول، برخی بر این عقیده اند که مقصوم از نظر آفرینش جسمی و روحی از چنان ویژگی برخوردار است، که صدور گناه از او محال است. برخی بر این عقیده اند که در آفرینش جسمانی با دیگران یکسان است. و عصمت را به قدرت بر انجام طاعت و عدم قدرت بر انجام گناه تفسیر کرده است؛ این قول ابوالحسن اشعری است.

گروه دوم در تفسیر عصمت گفته اند: آن امری است که خدا در مورد برخی از بندگان خود انجام می دهد، و می داند که با این امر، بر انجام گناه اقدام

او داوری شود. او از نظر آفرینش از دیگران ممتاز است، قانونگذار و مجری قانون است. در باره هیچیک از کارهای خود مورد سؤال و بازخواست قاعع نمی‌شود. خوب و بد با او سنجیده می‌شود. آنچه او انجام دهد، خیر، و آنچه از آن نهی کند، شر خواهد بود. او رهبر روحی است و از سلطه‌ای روحی برتر از آنچه پاپ در کلیسا دارد برخوردار است. عبادات جز در سایه ایمان به او سود نمی‌بخشد. همان‌گونه که اعمال کافران بدون ایمان توحید و رسالت بی‌فایده است.

روشن است که این عقیده، عقل را فلچ می‌کند و تفکر را می‌میراند، و به خلیفه و امام چنان قدرتی می‌دهد که حد و مرزی ندارد، و او هرگونه که بخواهد عمل می‌کند، و کسی را حق اعتراض بر او نیست، و در برابر او نمی‌تواند تظلم کند؛ زیرا او خود معیار عدل است، و این نظریه با دموکراسی صد در صد منافات دارد. زیرا در دموکراسی حکم از آن مردم و در طریق مصلحت آنان است، و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس عقل انجام می‌گیرد، و خلیفه، امام و زمامدار جز خدمتگزاران مردم نیستند، و هرگاه از خدمتگزاری روی برتابد، حق حکومت ندارد.^(۶۶)

■ ارزیابی و نقد

باید دید مقصود از دموکراسی چیست؟ و آیا از دیدگاه عقل و وحی همین اندازه که مردم حق اظهار نظر و انتخاب داشته باشند، مقصود دموکراسی را تأمین می‌کند، یا این که شرایط دیگری نیز لازم است؟

عقل سليم در این مطلب تردید ندارد که غرض و مقصود اصلی از حکومت، رعایت مصالح و مفاسد عمومی و حفظ منافع و مصالح مردم است. پس از این که غایت حکومت روشن شد، شکل و

شرک در حق آنان محال نیست. بنابراین انسان معموم با اختیار و اراده خود از گناه خود داری می‌کند.^(۶۵)

■ نظریه عصمت و دموکراسی

به گمان برخی، نظریه عصمت امام با اصل دموکراسی سیاسی ناسازگار است؛ زیرا مقتضای دموکراسی این است که افراد جامعه، خود سرنوشت سیاسی خود را رقمزده و رهبر خویش را برگزینند، و نیز بتوانند او را مورد انتقاد قرار داده و احیاناً عزل نمایند. ولی نظریه عصمت بر آن است که انتخاب امام از طرف خدا و پیامبر (ص) است، و به حکم این که امام معموم از خططا است، کسی حق انتقاد بر او را ندارد، چنان که عزل او نیز بسان نصب وی - از اختیار مردم بپرون است.

احمد امین مصری پس از شرح عقیده شیعه در باره امامت، به مقایسه میان عقیده شیعه و اهل سنت در این باره پرداخته و چنین گفته است: «از نظر اهل سنت، خلیفه انسانی است به سان انسانهای دیگر. از نظر علم و دانش بر دیگران مزیتی ندارد. تنها مزیت او در اخلاق و توانایی مدیریت جامعه است. نه بر او وحی می‌شود و نه سلطه روحی بر دیگران دارد، و چه بسا از طریق حق منحرف می‌گردد؛ در این صورت اطاعت او واجب نیست، و جز در محدوده قوانین اسلامی حق تشریع و قانونگذاری ندارد. وی ممکن است عادل باشد و ممکن است ستم نماید، و چه بساحتک حرمت الهی کرده و شراب بنوشد و عصیان ورزد، و مورخان در نقد و داوری در باره او آزادند، و با همان معیارهایی که رفتار دیگران را ارزیابی می‌کنند، رفتار او را نیز ارزیابی می‌کنند، و اگر منحرف شود و قدرت عزل او را داشته باشند، او را عزل خواهند کرد.

ولی امام از دیدگاه شیعه، برتر از آن است که علیه

که حتی احتمال چنین خطری نیز وجود نداشته باشد، و سعادت و مصلحت جامعه به صورت کامل تأمین شود، باید امام از صفت عصمت برخوردار باشد. آری، در چنین فرضی اطاعت بی قید و شرط از امام لازم است. چون عصیان در برابر او، در حقیقت عصیان در برابر حق است. همان گونه که اطاعت از پیامبر(ص) بدون قید و شرط لازم است، و این دستوری است که قرآن کریم بر آن تأکید ورزیده و فرموده است: «اطبیعوا الله واطبیعوا الرسول واولی الامر منکم» چنان که قبل از این شرح و تفسیر آیه بیان گردید و نیز فرموده است:

«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما». ^(۷۷) : هرگز ایمان نیاورده‌اند مگر این که در مشاجرات میان خود از تو داوری بخواهند. آنگاه نسبت به داوری تو هیچگونه اعتراضی نداشته و تسلیم محض باشند.

طبق فلسفه احمد امین، قرآن کریم بر خلاف دموکراسی فرمان داده است اما این که بر هیچ محقق منصفی پوشیده نیست که قرآن کریم با هرگونه خودکامگی و استبداد شدیداً مخالفت و پیوسته بر عدالت و مساوات تأکید نموده است. از دیدگاه قرآن متوفان و مستکبران از منفورترین افراد بشر می‌باشند.

حال، آیا قرآن کریم در این دو موضع گیری دچار تناقض شده است؟ هرگز؛ مذمت و نکوهش قرآن مربوط به نظامهای بشری است که بدون رعایت مصالح و آرمانهای عالی بشری، حکومت را ایزاری جهت دست یافتن به امیال و خواسته‌های نامشروع فردی و گروهی قرار داده‌اند و حقیقت استبداد نیز چیزی جز این نیست. ستایش و سفارش از اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت و رهبری، مربوط به حکومتها و رهبران الهی است، که جز به

نوع حکومت مطرح می‌شود، و این بحث پیش می‌آید که کدام نوع از حکومت می‌تواند غایت و مطلوب حکومت را تحقق بخشد؟

شکی نیست که در حکومتهای بشری حکومت دموکراتیک که مبنی بر نظام پارلمانی و انتخابات مردمی است، بهترین فرم حکومت به شمار می‌رود، و با انتخاب چنین شیوه‌ای در حکومت بهتر می‌توان زمینه تحقق آرمان غایی حکومت را فراهم نمود. ولی این شیوه هرگز به طور صد درصد نتیجه بخش نخواهد بود. زیراولاً؛ آگاهی و دانش و تجربه مردم در مورد انسان و نیازهای او، و شرایط حال و آینده کافی نیست. ثانیاً؛ خودخواهی و نفع گرایی که از خصایص طبیعی انسانهای عادی است، مانع از آن است که مصالح و منافع عمومی را آن‌گونه که باید مورد توجه قرار داده و رعایت آن را لازم بشمارد. در نتیجه همیشه احتمال خطا و لغزش وجود دارد. و هر اندازه جامعه از نظر اخلاق دینی فروتر باشد، این احتمال خطا افزایش می‌باید. چنان که در دنیای کنونی شاهد مظاهر آشکار آن در نظامهای به اصطلاح دموکراتیک جهان هستیم.

بنابراین هرگاه قانون گذاری و رهبری صرفاً بشری باشد، در هر صورت خطا و لغزش اجتناب ناپذیر است، و حتی عالی ترین فرم فرضی آن نیز از آن مصون نمی‌باشد. یگانه راه مسدود کردن روزنه‌های خطابذیری و لغزش، الهی بودن نظام قانون‌گذاری و حکومت است. یعنی هم قوانین از سوی خداوند باشد و هم رهبری از عنایت ویژه الهی برخوردار باشد تا از انحرافات بشری مصون گردد، و این همان نظریه عصمت امام است.

نظریه عصمت رهبری بر آن نیست که اطاعت از رهبری در هر شرایطی حتی در فرض انحراف از خط حقیقت و دیانت و یا نادیده گرفتن مصالح و منافع جامعه نیز لازم است؛ بلکه می‌گوید: برای آن

می برد»!

نکته مهم این است که عصمت پیامبر و امام در زمینه احکام دینی با عصمت آنان در زمینه موضوعات مربوط به زندگی اجتماعی مردم در زمینه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و سانند آن متفاوت است. در باره احکام، اصل مشورت موردی ندارد، ولی در باره موضوعات یاد شده، اصل مشورت جایگاه مهمی دارد. زیرا فهم این گونه مسایل تا حد زیادی در توان دیگران نیز هست و می توانند از دانش و تجربه خود استفاده کنند، و اگر خطأ و اشتباه در حدی نباشد که خسارتهای جبران ناپذیر بر کیان دیانت وارد سازد، مصلحت ایجاب می کند که رهبر معصوم با رأی اهل مشورت موافقت نماید. چنان که در تاریخ زندگی پیامبر اکرم (ص) و علی (ع) نمونه هایی یافت می شود. اتخاذ چنین شیوه ای باعث می شود که استعدادها و خلاقیت های فکری مردم شکوفا گردد، و چون آنان خود را در تصمیم گیری های مربوط به سرنوشت خویش سهیم می دانند. تشریک مساعی بیشتری در اداره امور جامعه از خود نشان می دهند.

نظریه عصمت امام نه با دموکراسی منافات دارد و نه با حرمت نهادن به عقل و تفکر. از این روی در فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) نسبت به حقوق مردم و عدالت و مساوات و تفکر و تعقل بیش از هر مذهب و مکتب دیگری پاافشاری و تأکید شده است، و این مطلب بر کسی که -حداقل- با نهج البلاغه آشنا باشد، از بدیهیات و مسلمات است. همچنین روشن شد که بهره گیری از روش پارلمانی و انتخابات و مانند آن که در دنیای امروز مرسوم است، و در گذشته نیز در شکل ساده تر پذیرفته و معمول بوده است، به هیچ وجه با نظریه عصمت پیامبر و امام منافات ندارد. در این صورت

سعادت و مصالح بشری نمی اندیشند، و حکومت را ابزاری برای تحقق بخشیدن به آرمانهای عالی بشری می دانند.

امام علی (ع) فرموده اند: «از بدترین صفات و حالات رهبران در دیدگاه انسانهای صالح این است که عقیده مردم نسبت به آنان این باشد که آنها فریفته خودبینی شده و به شیوه کبر و خودخواهی عمل می کنند.»^(۴۸)

و نیز فرموده است: «خداآوند بر پیشوایان عادل و احباب کرده است که به سان افراد فقیر و تهی دست زندگی کنند، تا فقر و تهی دستی مایه گمراهی آنان نشود.»^(۴۹)

امام حسین (ع) در نامه ای که به مردم کوفه -در پاسخ نامه های آنان- نوشته فرمود: «امام و پیشوای مسلمین نیست، مگر کسی که به کتاب خدا عمل کند، و اصل عدالت را رعایت نماید، و مطیع و فرمانبردار بی چون و چراخی خداوند باشد.

از دیدگاه شیعه، تمام صفات و ویژگی هایی که برای پیامبران الهی لازم است، برای امامان و جانشینان پیامبر اکرم (ص) نیز لازم است، که صفت عصمت از برجسته ترین آنهاست. با این فرض تخطه کردن نظریه امامت از این جهت که با دموکراسی منافات دارد، تخطه کردن نظریه نبوت و به عبارت دیگر، تخطه کردن جهان بینی دینی است. و این کار از افرادی چون احمد امین که داعیه طرفداری از جهان بینی دینی را دارند، بسیار دور از انتظار است، و تنها عاملی که ممکن است یک نویسنده دین باور و مسلمان را به چنین داوری هایی برانگیزد، تعصب مذهبی و فرقه ای است، که گاهی انسان را به چنان دفاعیه ای از مذهب مورد علاقه خود بر می انگیزد که ناخواسته مبنای جهان بینی خود را انکار می کند، و مصدق ضرب المثل معروف می شود که «بر شاخه نشسته بن را

نمی‌گوید، سخن او جز وحی الهی نیست.

۳ - بعترتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منه المخلصين^(۷۴): ابلیس گفت: خدایا به عزت تو سوگند که همه انسانها، جز مخلصین، را گمراه می‌کنم.

۴ - واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم^(۷۵): ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده... اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة^(۷۶): آنان را برگریده و به راه راست هدایت کردیم، این هدایت (ویژه) خداوند است که هر یک از بندگان را که بخواهد به آن هدایت می‌کند ... آنان کسانی اند که به آنها کتاب و رهبری و پیامبری داده‌ایم.

۵ - واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالمين^(۷۷): آنگاه که فرشتگان به مریم گفتند: خدا تو را برگزید و پاکیزه ساخته، و بر زنان جهان برتری داده است. و آیات بسیار دیگر.

این گفته احمد امین که «شیعه در زندگی عملی خود از روش مجلس شوری و شیوه‌های مرسوم در زمینه اصلاحات اجتماعی پیروی می‌کند، و این امر با نظریه امامت سازگار نیست»،^(۷۰) کاملاً بی‌مورد و حاکی از عدم درک درست وی نسبت به نظریه امامت از دیدگاه شیعه است.

شگفت این جاست که احمد امین ادعا کرده است که از قرآن کریم، عصمت برای هیچ انسانی استفاده نمی‌شود، و نتیجه گرفته است که بحث عصمت پیامبران نیز که در علم کلام اسلامی مطرح گردیده در حقیقت متاثر از عقیده شیعه در باره عصمت امام است!!^(۷۱)

باید از احمد امین پرسید: پس مفاد آیات یاد شده در زیر چیست؟

- ۱ - اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم^(۷۲): خدا، پیامبر و اولی الامر را اطاعت کنید.
- ۲ - وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوسوپی^(۷۳): پیامبر از روی هوای نفس سخن

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

● یادداشتها

- ۸- این تعریف از قاضی عضدالدین ایجی اشعری است، شرح مواقف، ج^۸، ص^{۲۴۴}.
- ۹- این تعریف از سعد الدین تفتازانی اشعری است، شرح مقاصد، ج^۵، ص^{۲۳۲}.
- ۱۰- این تعریف از سید الدین حمصی رازی است. المتنقد من القلید، ج^۲، ص^{۲۲۶}.
- ۱۱- المتنقد من التقلید، ج^۲، ص^{۲۲۸-۲۳۶}.
- ۱۲- حدیقة الشیعه، ص^۲.
- ۱۳- شرح المواقف، ج^۸، ص^{۲۴۴}.
- ۱۴- شرح المقاصد، ج^۵، ص^{۲۳۲}.
- ۱۵- حواشی شرح تحریر، نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی،

- ۱- حدیقة الشیعه، انتشارات اسلامیه، ص^۳.
- ۲- مقابیس اللغة، ج^۱، ص^{۲۸}.
- ۳- بقره /۱۲۴/.
- ۴- هود /۱۷/.
- ۵- پیامبر /۱۲/.
- ۶- این تعریف از خواجه نصیر الدین طوسی در قواعد العقاید ص^{۱۰۸} می‌باشد.
- ۷- این تعریف نیز از محقق طوسی در رساله امامت است. این رساله به ضمیمه تلخیص المحصل چاپ شده است، این میثم بحرانی نیز در کتاب «قواعد المرام» ص^{۱۷۴} آن را ذکر نموده است.

- ۴۵- حواشی شرح تحرید، ص ۹۲.
 ۴۶- شرح تحرید قوشجی، ص ۳۶۷.
 ۴۷- حواشی شرح تحرید، ص ۹۳-۹۴.
 ۴۸- شرح تحرید قوشجی، ص ۳۶۷.
 ۴۹- حواشی شرح تحرید، ص ۹۴.
 ۵۰- نساء / ۵۹.
 ۵۱- مفاتیح الغیب، ج ۱۰، ص ۱۴۴.
 ۵۲- حدیقة الشیعه، ص ۱۶.
 ۵۳- انما برید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البيت ویطهرکم
 تظہیراً احزاب / ۳۳.
 ۵۴- اسباب النزول، الوحدی، ص ۲۳۹.
 ۵۵- حواشی شرح تحرید، ص ۹۶.
 ۵۶- بقره / ۱۲۴.
 ۵۷- طلاق / ۱.
 ۵۸- لقمان / ۱۳.
 ۵۹- حواشی شرح تحرید، ص ۹۵.
 ۶۰- مفاتیح الغیب، ج ۴، ص ۴۲.
 ۶۱- شرح تحرید قوشجی، ص ۳۶۷.
 ۶۲- حواشی شرح تحرید، ص ۹۶.
 ۶۳- تلخیص المحصل، ص ۳۶۸.
 ۶۴- مدرک قبل.
 ۶۵- المیزان، ج ۱۱، ص ۱۶۳، جهت آگاهی بیشتر در این باره به
 پاورقی‌های نگارنده بر قواعد العقاید ص ۹۳-۹۶ رجوع شود.
 ۶۶- ضحی الاسلام، ج ۳، ص ۲۲۰-۲۲۱.
 ۶۷- نساء / ۶۵.
 ۶۸- نهج البلاغه / خطبه ۲۱۶.
 ۶۹- نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹.
 ۷۰- ضحی الاسلام، ج ۳، ص ۲۲۶.
 ۷۱- مدرک قبل، ص ۲۲۸.
 ۷۲- نساء / ۵۹.
 ۷۳- نجم / ۳.
 ۷۴- ص / ۸۳.
 ۷۵- انعام / ۸۷.
 ۷۶- آل عمران / ۴۲.
- ۱۸- حدیقة الشیعه، ص ۱۸.
 ۱۶- حواشی شرح تحرید، ص ۸۱.
 ۱۷- قواعد العقاید، ص ۱۱۰.
 ۱۸- شرح تحرید قوشجی، ص ۳۶۵.
 ۱۹- نساء / ۵۹.
 ۲۰- حواشی شرح تحرید، ص ۸۰-۸۱.
 ۲۱- حدیقة الشیعه، ص ۱۲-۱۳.
 ۲۲- نحل / ۴۳.
 ۲۳- فیمات / ۳۶.
 ۲۴- حدیقة الشیعه، ص ۴-۶.
 ۲۵- نحل / ۹.
 ۲۶- لیل / ۱۲.
 ۲۷- تلخیص المحصل، ص ۳۴۲.
 ۲۹- گوهر مراد، وزارت ارشاد اسلامی، ص ۳۴۹.
 ۳۰- این اشکالات که به ظاهر هفت اشکال است، از فخر الدین رازی است. ولی همان گونه که مرحوم مقدس اردبیلی بادآور شده است، برخی از این اشکالات تکراری است، و مهمترین آنها چهار اشکال است که در این نوشتار بررسی خواهد شد.
 ۳۱- وجوده لطف، و تصرفه لطف آخر، و عدمه منا.
 ۳۲- لا يخلوا الأرض عن قائم الله بمحاجة اما ظاهراً مشهوراً وأما خافقاً
 مغموراً، نهج البلاغه، بخش حکمت‌ها، شماره ۱۴۹.
 ۳۳- شرح تحرید قوشجی، ص ۳۶۶.
 ۳۴- حواشی شرح تحرید، ص ۸۲-۸۳.
 ۳۵- حواشی شرح تحرید، ص ۸۷-۸۸.
 ۳۶- مدرک قبل، ص ۸۹-۸۸.
 ۳۷- اشاره است به آیه کریمه «إِنَّا مُبَشِّرٍ وَمُنذِّرٍ لِّلْأَيُّوبَ»
 للناس على الله حجه بعد الرسل. نساء / ۱۶۵.
 ۳۸- حواشی شرح تحرید، ص ۹۱، نیز به حدیقة الشیعه، ص ۱۳ -
 ۱۴ رجوع شود.
 ۳۹- شرح تحرید قوشجی، ص ۳۶۵-۳۶۶.
 ۴۰- حواشی شرح تحرید، ص ۸۲ حدیقة الشیعه، ص ۲۹.
 ۴۱- حواشی شرح تحرید، ص ۸۲.
 ۴۲- مدرک قبل، ص ۸۱.
 ۴۳- حدیقة الشیعه، ص ۱۴-۱۵.
 ۴۴- شرح تحرید قوشجی، ص ۳۶۶-۳۶۷.