

جایگاه تطبیقی نظریه امامت در رویکردهای کلامی و بررسی مبانی فلسفی و عرفانی آن در کلام شیعه

smhm751@yahoo.com

سید محمدحسین میردامادی / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان

پذیرش: ۹۷/۰۸/۱۹

دربافت: ۹۷/۰۲/۰۵

چکیده

نظریه امامت در گرایشات و فرق و نحل گوناگون اسلام دارای رویکردهای مختلف است. در این مقاله ضمن بیان آراء مختلف امامت، به تبیین مبانی هستی‌شناسی حکمت متعالیه و نیز عرفان اسلامی در نظریه امامت از دیدگاه مختار پرداخته‌ایم. روش پژوهش، توصیفی همراه با تحلیل محتوا در بخش مبانی فلسفی است. هدف آن بیان همسویی ایدئولوژی و جهان‌بینی در نظریه مختار در مسئله امامت شیعی است. این همسویی، بیانگر معقولیت و عقبه عقلی – شهودی نظریه امامت در قول مشهور متکلمان شیعه معاصر می‌باشد که بر قوت نظری آن می‌افزاید. از مبانی اثبات شده فلسفه صدرایی و نیز مبانی عرفان نظری در اثبات نظریاتی همچون جعل الهی بودن امامت، خلافت الهی، وساطت فیض و علم و عصمت امام، بهره برده شده است. همچنین از این مقاله، رویکرد انتقادی به ادعای نظریه «علمای ابرار» که مقام امامت را در حد عالمان پرهیزگار تنزل داده‌اند، روش می‌شود امام‌شناسی منطبق بر مبانی تکوینی و عینی از نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها: امامت، فرق اسلامی، حکمت متعالیه، عرفان اسلامی، انسان کامل.

مقدمه

سؤال اصلی پژوهش آن است که آیا مبانی عقلی حکمت متعالیه و مبانی شهودی عرفان نظری، با عقاید شیعه اثنی عشری در باب امامت هماهنگ است؟ محقق در پاسخ به این سؤال ابتدا مروی دارد بر عقاید محل اسلامی در بخش ۳ و زیرمجموعه آن؛ و سپس در بخش ۴ و زیرمجموعه آن به پاسخ نهایی خود می‌رسد. به‌منظور انجام تمہیدات لازم برای پاسخ به سؤال محوری مذکور، سؤالات دیگری قابل طرح است، از جمله: اول، نظرات کلامی اهل‌سنّت در باب تعیین امام کدام است؟ پاسخ به این سؤال که از نظر تبیی مؤخر است، ولی از حیث منطق سیر بحث، مقدم است، در بخش ۲ و زیرمجموعه‌های آن خواهد آمد. دوم، آیا نظرات کلامی امامیه در باب تعیین امام و صفات او (نظریه امامت)، یکسان است؟ پاسخ به این سؤال در زیرمجموعه‌های بخش ۲ خواهد آمد. سوم، رویکرد عقلانی به مسئله امامت چه سیر تطوری داشته است؟ پاسخ به این سؤال نیز که تمہیدی بر بخش فلسفی سؤال محوری مقاله است، در بخش ۳ خواهد آمد.

۱. نظرات کلامی عامله (اهل‌سنّت) در باب تعیین امام
پاسخ به سؤال محوری مقاله وقتی جایگاه شایسته خود را می‌یابد که نخست مروی اجمالی، اما نسبتاً جامع به نظریه امامت در سایر فرق و گرایشات داشته باشیم:

نظریه اشاعره

اشاعره امامت را شرعی می‌دانند؛ یعنی در هر عصری بر مردم واجب است که رهبری را انتخاب کنند (سبحانی، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۱۶۰).

نظریه اهل حدیث

أهل حدیث علاوه بر وجوب شرعی دانستن امامت، خلافت و امامت را تا روز قیامت از آن قریش می‌داند، و معتقد است مراسم عبادی و اجتماعی نماز جمعه، حج و نماز عیدین جز به امام پذیرفته نیست؛ اگرچه عادل و باتفاق هم نباشد (همان، ج ۱، ص ۱۶۴).

نظریه اُباضیه

أُباضیه تنها فرقه باقی‌مانده از خوارج‌اند که اکثر آنها اصل امامت و

امامت به ریاست عامله در امور دین و دنیا و خلافت رسول در اقامه دین، به‌طوری که پیروی از او بر امت لازم باشد، تعریف شده است (جرجانی، ۱۴۱۲ق، ج ۸، ص ۳۴۵). بر خلاف عامله، که امامت را عمدتاً از فروع دین و افعال مکلفان و مسئله‌ای فقهی می‌دانند، شیعه امامیه، آن را از افعال الهی و مسئله‌ای کلامی می‌شمارند (سبحانی، ۱۳۸۱، ص ۳۴۴و۳۴۵). در موضوع انتصابی و یا انتخابی بودن امامت، فرقه‌های مختلف کلامی، آراء گوناگونی ارائه کرده‌اند که بسیاری از این آراء، هستی‌شناسی مستدل و محکمی ندارد، اما با نگاهی دقیق‌تر و با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه و عرفان اسلامی می‌توان اثبات کرد که دیدگاه شیعه اثنی عشری بر پایه‌های مستحکم هستی‌شناسی استدلایلی و شهودی مبتنی است.

در این مقاله ضمن بررسی آراء مختلف کلامی، به مبانی امامت در حکمت متعالیه و عرفان اسلامی پرداخته شده، و اثبات می‌شود تنها رأی که پشتوانه هستی‌شناختی و تکوینی خدشه‌ناپذیر دارد، رأی مکتب شیعه اثنی عشری است؛ و بدین ترتیب، علاوه بر نقد ضمنی نظر سایر فرق در نظریه تعیین امام، نظر مختار، به پشتوانه نظام حکمی و شهودی بیان می‌گردد.

محمد‌جواد رودگر (۱۳۹۰) در مقاله «نظریه امامت و ولایت با رویکردی انتقادی به نظریه‌های رقیب»، مسئله را از بعد آیات و روایات و نگاه درون‌دینی بررسی کرده است. همچنین در شماره اول و دوم نشریه پژوهش‌های اجتماعی - اسلامی، چیستی و مفهوم امامت، مورد بررسی قرار گرفته که این نظریه را به مثابه اصلی بنیادی در فلسفه سیاسی شیعه مورد پژوهش قرار داده است، اما مطالعه تطبیقی مسئله امامت در فرق اسلامی، و توجه به مبانی هستی‌شناختی عقلی و شهودی آن به منظور تبیین هماهنگی این عقیده با مبانی فوق، از نوآوری‌های این مقاله است. از آنجاکه از محکه‌های تشخیص حق از باطل، معقولیت یک اعتقاد و پشتوانه‌های عقلی - شهودی برون‌دینی آن است؛ این مقاله اهمیت و ضرورت می‌یابد. بهویژه آنکه مبانی عقلی و شهودی نظریه امامت، مستقل از پیش‌فرضهای مذهبی مؤلفان آن است؛ زیرا در مبانی عقلی، تابع استدلال عقلانی صرف هستند و در مبانی شهودی، بسیاری از قائلان آن دارای مذهب عامه هستند.

- اسماعیلیه

اسماعیلیه به امامان هفتگانه، یعنی شش امام اول امامیه و نیز امامت اسماعیل یا محمدبن اسماعیل، اعتقاد دارند. بیشتر آنان پس از امامان هفتگانه به امامان مستور معتقدند که مردم را مخفیانه به حق دعوت می‌کنند، پس از امامان مستور، نوبت به امامان ظاهر می‌رسد، که قیام کردند و حکومت را به دست گرفتند و نخستین آنها المهدی بالله (م. ۳۲۲ق) است که حکومت فاطمیان را تأسیس کرد (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۹۲). اسماعیلیان معتقدند متون دینی دارای ظاهر و باطن است که باطن آن را امام می‌داند و فلسفة امامت، تعلیم باطن دین است (مطهری، ۱۳۶۰، ص ۲۲). اسماعیلیه و همه گروههای مذکور دیگر امامت را واجب کفایی می‌دانند.

- شیعه دوازده امامی

امامت را از اصول دین می‌دانند و معتقدند که امامت نه بر مردم، بلکه بر خداوند واجب است و به انتخاب مردم وابسته نیست. بررسی هستی‌شناسی این نظریه در مباحث آتی خواهد آمد.

۳. نظرات متكلمان شیعی در باب امامت

به طور کلی کلام شیعه سه مرحله متوالی را پشت سر گذاشته که در هر دوره به تدریج به جنبه‌های عقلانی آن افزوده شده است. در دوره اول، کلام شیعه بیشتر بر نصوص دینی و کلام امامان شیعه تکیه داشت. هشامین حکم (م. ۱۹۹ق)، هشام بن سالم، محمدبن علی بن نعمان معروف به مؤمن الطاق، قیس‌الماصر، زراره‌بن‌اعین، فضل‌بن شاذان... از متكلمان عصر حضور ائمه[ؑ] می‌باشد.

در دوره دوم، که با آغاز عصر غیبت مقارن است، پایه‌های عقلانی کلام شیعه افزایش یافت. متكلمان خاندان نوختی، محمدبن عبد‌الرحمان بن قبه، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی از چهره‌های بر جسته این دوره‌اند.

در دوره سوم، از خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، علامه مجلسی، فیض کاشانی و ملا عبد‌الرزاق لاھیجی می‌توان نام برد، که کلام شیعه با فلسفه مشاء آمیخته شد و پس از صدرالمتألهین از تأثیرات عرفانی نیز بیشتر بهره گرفت، برخی گرایشات شاذ کلامی نیز در دوره معاصر ناشی

خلافت را واجب نمی‌دانند، بلکه آن را جائز می‌شمارند (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۳۴).

- مُرجئه و معتزله

مرجئه و اکثر معتزله معتقد به وجوب عقلی امامت هستند؛ یعنی بر عقلا واجب است که امام را تعیین کنند. مرجئه قومی بودند که همه اهل قبیله را مؤمن می‌دانستند و امید آمرزش آنها را داشتند و از حاکمان وقت پیروی می‌کردند. پیروان مكتب اعلال، بجز نظام - که در مواردی بر تصریح جانشینی توسط پایابر[ؑ] اعتراف دارد - تعیین جانشین را به دو راه محدود کرده‌اند: ۱. اختیار اهل حل و عقد؛ ۲. عهد یا استخلاف امام مشروع. آنها اجماع امت در یک نظر را امری محل می‌دانند (عبدالجبار، بی‌تا، ج ۲۰، ص ۹۸). همچنین انتخاب اهل حل و عقد را مشروط به مشورت با دیگر مسلمانان و اطمینان از رضایت عموم مردم می‌دانند. قاضی عبدالجبار انتخاب نخبگان را ملاک امامت می‌داند (عبدالجبار، بی‌تا، ج ۲۰، ص ۳۰۴)، مشروط به آنکه مقیم پایتخت و محل سکونت و مرگ پیشوای پیشین باشند (همان، ص ۲۷۸).

قاضی عبدالجبار و ابوهاشم جائی وصیت امام پیشین (همان، ص ۲۶۳ و ۲۶۴) و ابوعلی جائی علاوه بر آن، رضایت مردم را نیز شرط دانسته‌اند (همان، ص ۵).

۲. نظرات کلامی امامیه (به معنای اعم) در باب تعیین امام امامیه شامل زیدیه، اسماعیلیه و شیعه اثنی عشری می‌شود که نظرات آنها در ذیل می‌آید:

- زیدیه

زیدیه قائلند که پس از زیدبن علی[ؑ] هر فاطمی که ادعای امامت کند و ظاهراً عادل باشد و از اهل علم و شجاعت و آماده جهاد باشد امام است (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۵۴). زیدیه امامت را از فروع دین می‌شمارند و معتقدند: امامت یا از طریق تعیین که صرفاً در اهل بیت[ؑ] ممکن دارد، و یا از راه تشریع به معنی انتخاب مردم از یکی از آل بیت[ؑ]، که واجد بیشترین شرایط امامت است و مردم را به اطاعت خداوند فرامی‌خواند، میسر می‌باشد (همان).

-فلسفه مشاء

امامت در نظر فلسفه ناظر به رکن اساسی جامعهٔ فاضله، یعنی راهبری و هدایت آن به سوی فضایل و کمالات است؛ درحالی‌که دغدغهٔ متکلمان در مسئلهٔ امامت، جانشینی پیامبر ﷺ در امور دینی و دنیوی بعد از رحلت ایشان می‌باشد. بر اساس اعتقاد فلسفهٔ مشاء، شأن امامت حیثیت ریاست فاضلهٔ اوست؛ یعنی نبی به جهت و حیثیت شارعیت، قانونگذار است؛ اما به جهت حیثیت هدایت و راهبری به امر جامعه، امام خواهد بود که از این شائیت در تغییر فلسفهٔ مشاء به ریاست مماثل تعبیر شده است (فارابی، ص ۱۴۰۳، ق ۹۷). به این ترتیب می‌توان گفت در فلسفهٔ مشاء بحث امامت بیشتر از حیث تکمیل انسان‌ها، یعنی قوس صعود مدنظر قرار گرفته است و در کلام، این بحث بیشتر صبغةٌ تاریخی و استدلال عقلایی در چارچوب قرآن و سیرهٔ مبشر عرب به خود گرفته است. فارابی معتقد است همهٔ ارکان و اجزا و مراتب جامعهٔ فاضله (مدینه، امت و معمور) باید تحت سیاست فاضلهٔ امام قرار گیرند تا به سعادت حقیقی دست یابند (فارابی، ۱۹۹۱، ص ۱۱۹).

خواجه نصیرالدین طوسی نیز شأن امامت جامعه را با تعبیر «مدیر» به کار برد و آن را به سبب سوق دادن فرد و جامعه به کمال ضروری می‌داند (طوسی، ۱۳۷۷، ص ۳۶۹).

ابن سینا نیز از امام و رهبری جامعه، تحت عنوان «سان و مدل» قانونگذار و اجراکننده عدالت یاد کرده و آن را از نخستین وجوده ضرورت امام و رهبری جامعه جهت ساماندهی و نظامدهی اجتماعی می‌داند، که نیازهای اولیه و ضروری خود را بر اساس همکاری و تعاون صورت می‌دهند (ابن سینا، ۱۴۰۴، ق ۴۴۲ و ۴۴۱).^{۱۰}

امام در فلسفهٔ مشاء کسی است که عقل مستفاد او به عقل فعل متصل می‌شود و همهٔ کمالات را به اندازهٔ توان بشری دریافت می‌کند (فارابی، ص ۱۴۰۳، ق ۹۰)، او واسطهٔ دریافت فیوضات است (ر.ک: فارابی، ۱۹۹۶، ص ۵۴).

-حکمت متعالیه

در رویکرد حکمت متعالیه، توجه به مرتبهٔ عقلانی ضرورت امام، حکم عقل به ضرورت امامت، انسان کامل بودن امام، و نقش او در سلوک الی الحق مورد بحث قرار می‌گیرد؛ یعنی جایگاه امامت نه تنها در قوس صعود، بلکه در قوس نزول آن گونه که صدرالمتألهین تحلیل کرده، نیز مدنظر است (صدرالمتألهین، ۱۴۱۱، ق ۱، ج ۱، ص ۳۰۰).

از تمایلات علمی و تجربی و فلسفهٔ مغرب زمین، وجود اختلاف در کلام نوین اسلامی را نمایان تر می‌کند (ر.ک: بنجکار، ۱۳۹۲، ص ۵۷).

به طور کلی وجه اختلاف متکلمان شیعه در باب امامت را می‌توان به سه دیدگاه خلاصه کرد:

دیدگاهی که هم وصایت پیامبر ﷺ را امری الهی می‌داند، و هم امامان را اولی‌الامر، معصوم از گناه صغیره و کبیره و معصوم از سهو در تبلیغ می‌داند، اما سهو در امور عادی را از پیامبر و امام جایز می‌داند و انکار سهو از آنان را اولین درجهٔ غلو می‌داند (صدقو، ۱۳۹۳، ص ۳۵۷). همچنین امام را پیش از رسیدن به مقام امامت، جائز‌الخطا، به صورت غیرعمدی می‌داند، و اگرچه برای امام در برخی موارد علم غیب قائل است، ولی آن را ضرورت عقلی نمی‌داند و علم به غیب را به طور نامحدود از خصایص خداوند می‌شمارد (نادم، ۱۳۸۸، ص ۶۶۵). به طور کلی این دیدگاه نسبت به نظریهٔ بعدی، به تعبیری معتدل‌تر و به تعبیری مقام امامت را ضعیفتر می‌شمارد. از کلمات ثیixin صدوق، ثیixin مفید در برخی آثارش، و برخی کلمات دیگران این نظریه استشمام می‌شود.

۱. دیدگاهی که امام را خلیفة‌الله، در رأس هرم هستی، دارای عصمت مطلق و علم لدنی و صاحب مقام اعظم و واسطهٔ فیض می‌داند. مشهور متکلمان معاصر (قرن ۱۴ به بعد) و نیز متکلمان شیعه مانند صدرالمتألهین، امام خمینی، علامه طباطبائی، آیت‌الله حسن زاده آملی، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله جوادی آملی و غیره معتقد به این دیدگاهند.

۲. دیدگاه شاذی که امامان را علماء ابرار می‌دانند، که گرچه دارای برکات وجودی و مقام خاصی در معنویت هستند؛ اما نیابت آنها از خداوند در خلق و رزق و تشریع شریعت غلو است (مدرسی طباطبائی، ۱۳۸۱، ص ۱۰۶-۱۰۷). به نظر می‌رسد مراد از نیابت، همان مرتبهٔ خلیفه‌الله باشد که نویسنده و پیروانش آن را غلو و تقویض تلقی می‌کنند. به هر حال مكتب علماء ابرار سعی بر آن دارد که مقام امامت را در حد ممکن زمینی و متناسب با افکار تجربه‌گرایی غربی کند.

۴. نظرات فلسفه اسلامی در باب امامت
دیدگاه فلسفی نیز در تبیین نظریهٔ امامت و سیر تطور دفاع کلامی آن، تأثیر داشته است که در این بخش به این تأثیر اشاره می‌کنیم:

عین اینکه «جسمانیةالحدوث» است، امکان عبور از مرز مادی را دارد و با عبور از مرز ماده حرکت مستمر جهان مادی به تبیّن می‌رسد. بدیهی است اگر ریشه وجود، یک مرتبه و درجه عالی غیرمادی باشد، آثار و خاصیت آن نیز خارق العاده و معجزه خواهد بود (چنانکه امام با یک حقیقت عالی وجود که حقیقت خود اوست، مرتبط است) و امام دارای مرتبه الهام و کرامت و عصمت می‌شود. اما این پیوند یک پیوند فلسفی و حقیقی بر اساس هسته‌است؛ بنابراین، مقام امامت عین صفات امام است و با قصور در معرفت امام و قصور در تسلیم امام، اعمال انسان به دلیل اهمال در یک وظیفه بنیادی، بی‌ارزش و غیرمقبول خواهد بود (صدرالمتألهین، ۱۳۶۵، ص ۴۶۷). همچنین بر مبنای فقر وجودی و اینکه ذات معلول عین نیاز و فقر به علت است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۲۰۹)، راه غلو و تفویض نیز مسدود می‌شود؛ زیرا سرّ ولایت امام، فنای او در ذات حق و فقر تمام او به غنی مطلق و معرفت او به این فقر وجودی است. همچنین با توجه به انطباق عوالم سه‌گانه وجود (ماده، مثال و عقل) و مراتب نفس انسان که بالقوه این عوالم و نشتات را داراست، و در عین حال وحدت شخصی‌اش را حفظ می‌کند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۹۴ و ۲۲۰) ولایت تشریعی امام و حکومت او در فقه، که عهده‌دار سامان دنیاست؛ و اخلاق، که عهده‌دار ملکات نفسانی است؛ و آخرت، که عهده‌دار کمال عقل است؛ مشخص می‌شود.

همچنین با استناد به قاعدة امکان اشرف، وجود حجت الهی ثابت می‌گردد (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰، ج ۵، ص ۳۴۲). مقام علم غیب امام با مرتبه عقل مستفاد انسانی مبرهن می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص ۹۴۰) و اینکه او به مقام تجد و مقام کُن رسیده است، علم لدنی او را با توجه به تعریف علم - که وجود شیء مجرد است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۲۸۶) - و نیز عصمت لدنی و ولایت تکوین و کرامات او را مستدل می‌کند. همچنین امام به دلیل داشتن بالاترین درجه وجود، ناظر (شهید) بر همهٔ حوادث جهان و رفتار انسان هاست (صدرالمتألهین، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۵۸۸) و او مظہر اسم اعظم است (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص ۲۳۸). همچنین مؤبد بودن امام به روح الهی که بعد از تسویه نفس حاصل می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۱۳۰ و ۱۳۱) و صاحب اسم اعظم الهی بودن، یا مقام اطلاق او بر مقام عصمت و شهادت صحه می‌گذارد (ر.ک: صدرالمتألهین، ۱۳۶۰، ص ۲۲۸). نیز با توجه به کون جامع

صدرالمتألهین می‌گوید: «لابد للخلق من الهدى الى كيفية تحصيل المصالح و طلب المساعي و المناجح» (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص ۲۷۳) خلق نیاز به هدایت‌کننده برای چگونگی رسیدن به مصلحت و مساعی و اهداف دارند. در مبانی هستی‌شناسانه نظریه حکمت متعالیه، امام براساس قاعدة امکان اشرف موجودات امکانی می‌شود (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۳۴۱) و این شرافت امام به سبب اتصاف وجود او به کمالات نظری و عملی است (همان، ج ۲، ص ۸۲۴). در رویکرد فلسفه صدرایی امام واسطه میان خلق و نبی است و حقایق را با اتصال به حقیقت ولایت محمدی اخذ می‌کند (صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، ص ۴۸۹).

در رویکرد متعالیه، امام، زمانی به تربیت انسان و سیاست جامعه می‌پردازد که خود در سفرهای چهارگانه: ۱. از خلق به حق؛ ۲. به حق در حق؛ ۳. از حق به خلق؛ ۴. به حق در خلق می‌باشد و در سفر حق به خلق، بهسوی خلق روی می‌آورد (صدرالمتألهین، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۸). صدرالمتألهین از امام تعبیر به «ولی» می‌کند. وی «ولی» را کسی می‌داند که اراده‌اش فانی در اراده حق شده است و این مقام امام را اعطایی، و نه کسبی، می‌شمارد (صدرالمتألهین، ۱۳۶۵، ص ۸۱۶). در رویکرد متعالیه امامت در معنای فلسفی بر ائمه شیعه تطبیق می‌یابد و وجهه مصدقی نیز پیدا می‌کند (ر.ک: صدرالمتألهین، ۱۳۷۵، ص ۵۰۱).

در حکمت متعالیه امام مظہر رویت الهی است (صدرالمتألهین، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۲۴). همچنین صدرالمتألهین به جنبه سیاست و تدبیر زیستن امامت نیز توجه دارد و مبادی یک سیاست الهی را در قالب حکمت الهی و روش اسفار عقليه اریعه ارائه کرده و سیاست در واقع جزئی از سفر «فى الخلق بالحق» می‌باشد که روح آن شریعت است (صدرالمتألهین، ۱۳۷۵، ص ۴۲۴).

۵. مبانی هستی‌شناسنامه حکمت متعالیه در مسئله امامت

در حکمت متعالیه با توجه به اصل نظام علیت در جهان هستی، نقش امام در قوس نزول معلوم می‌شود. در واقع «ولی» علت برای مراتب مادون خود است و با نظریه حرکت جوهری نقش امام در قوس صعود مشخص می‌شود؛ زیرا تحول و تبدیل یک موجود مادی به مجرد، بدون فرض و قبول اصل کون جامع بودن انسان، به این معنا که انسان شامل تمام حدود هستی است، جز با اصالت وجود و ذومراتب بودن حقیقت آن حل نمی‌شود و این مبانی تنها در فلسفه صدرایی معنا می‌یابد. انسان در

نهم از مقدمه، ص ۴۰؛ یعنی دائمًا در مرتبه قطبیت نظام هستی، یکی از انسان‌های کامل هست که در این مقام قرار می‌گیرد تا این ترتیب نظام را حفظ کند. ابن عربی نیز در «فصل آدمی» انسان کامل را مظہر کامل الهی و هدف نهایی ایجاد عالم و آدم و واسطه فیض الهی او را مقام جمع خزانی که اسرار الهی است و به طور تفصیل در عالم وجود دارد؛ می‌داند (ابن عربی، ۱۹۸۰، ص ۲۳).

ابن عربی در وجه تسمیه «کون جامع» انسان و خلیفه می‌نویسد: «هذا المذکور انساناً و خليفة، فاما انسانيه فلعموم نشائه و حصره الحقائق كلها و هو للحق بمنزلة انسان العين من العين الذي به يكون النظر وهو المبقر عنه بالبصر» (ابن عربی، ۱۹۸۰، ص ۱۳) وجه تسمیه انسانیت او آن است که نشأه او عمومیت دارد و شامل همه حقایق عالم می‌شود و او برای حق بهمنزله مردمک چشم است از چشم، که بهوسیله آن دیدن محقق می‌شود و از او تعبیر به بصر می‌شود.

عارف جیلی معتقد است: انسان کامل قطبی است که فلک دایره وجود از اول تا آخر برگرد او می‌چرخد، و انسان کامل همیشه و در همه اعصار یکی بیش نیست (جیلی، بی‌تا، ص ۷۲).

عارف نسفی نیز انسان کامل را زبده و خلاصه موجودات و جامع علوم و مجمع انوار می‌داند (نسفی، ۱۳۸۲، ص ۹۱).

امام خمینی[ؑ] انسان کامل را مظہر اسامی شریف اول، آخر، ظاهر، و باطن حق تعالی و مراتب وجود آن را سوره‌ها، کلمات و آیات کتاب خوانده است و به اعتبار کثرت وجود تقریقی او را فرقان می‌نامد (موسوی خمینی، ۱۴۰۲ق، ص ۱۲۵). همچنین ایشان انسان کامل را به حسب مقام شهادت و غیب، تمام دایرة وجود می‌شمارد (همان).

ایشان در اهمیت مقام ولایت به عنوان رکن امامت می‌نویسد: «إن النبوة الحقيقية المطلقة هي اظهار ما في غيب الغيوب في الحضرة الواحدية حسب استعدادات المظاهر بحسب التعليم الحقيقى والابناء الذاتى فالنبوة مقام ظهور الخلافة والولاية وهى مقام بطونها»؛ نبوت حقیقی مطلق عبارت است از آنکه چیزی را که در حضرت واحدیت در غیب‌الغیوب است بر حسب استعدادهای مظاهر طبق تعییم حقیقی و آگاهی ذاتی او اخهار کند، پس نبوت، مقام ظهور خلافت و ولایت است و خلافت و ولایت، باطن نبوت می‌باشد (موسوی خمینی، ۱۳۶۰، ص ۷۷).

- مبانی عرفان نظری در امامت
وجه تمایز این بحث از بحث قبل (مبانی هستی‌شناختی امامت در

بودن انسان، چنانکه گذشت، و درجه اعلی وجودی و ذمتراتب بودن وجود، معنی «بیمنه رزق الوری» یعنی به یمن وجود او همه چیز ممزوق است و اینکه امام واسطه فیض الهی است، مشخص می‌گردد.

- عرفان نظری

طبق مبانی عرفان نظری، همه کلمات وجودی، شئون انسان کامل و امام است و شناخت انسان کامل که مظہر جمیع اسماء و صفات الهیه است کار انسان کامل است. بنابراین، خود مسئله شناخت گامی در راه تکامل حکمت نظری طالبان و به دنبال آن انگیزه‌ای برای راه یافتن به حکمت عملی آنان است؛ وجود مبارک امام[ؑ] وجود بزرخی است که به لحاظ جنبه ملکوتی، یک وحدت و وجوب و تأصل و تأکد وجودی و یک تجمع و اصالت نوری دارد؛ و به لحاظ جنبه ملکی، مثل دیگران زندگی می‌کند. امام صراط مستقیم است که او را به اسامی گوناگون اسم می‌برند و هر اسمی اشارتی به شأنی از شئون او دارد؛ مثلاً نوح اش گفته‌اند، چون نجات‌دهنده از طوفان بلاست؛ ابراهیم خوانده‌اند؛ زیرا که از نار هستی گذشته است و نمروز خواهش را کشته است؛ و خلیل حضرت حق گشته است... جان عرشی امام[ؑ] و عای حقایق قرآن است و میزان هر چیزی است. او به حسب عروج و صعودش، با نفس رحمانی و صادر نخستین اتحاد وجودی پیدا می‌کند. واسطه فیض و مظہر اسم جامع و مبارک «الله» است؛ او صاحب مقام کُن و جامع ترین کتاب الهی است؛ او لیلة‌القدر و يوم‌الله است، او مقامی فوق مقام خلافت کبری دارد و آن مقام ولایت است. امام ثمرة شجرة معرفت و یقین و فعلیت عالم کیر و مرأت جهان‌نمای حق است؛ قلب عقل کل و اسم اعظم الهی می‌باشد (طباطبایی، ۱۳۹۱، ص ۱۲).

در عرفان بیشتر به جنبه حقانی امامت، یعنی ولایت، توجه شده است. ملا عبد‌الرحمن جامی در *نقد النصوص* می‌گوید: «و هو الواسطة بين الحق والخلق وبه و من مرتبته يصل فیض الحق والمدد الذى هو سبب بقاء ما سوى الحق الى العالم» (جامی، ۱۳۷۰، ص ۹۷)؛ او واسطه بین حق و خلق است و به واسطه او و از مرتبه او فیض حق و یاری حق که سبب بقاء ما سوای حق است، به عالم می‌رسد.

همچنین محقق قیصری در بخشی از فصل نهم «شرح فصوص» می‌نویسد: «فلایزال فى هذه المرتبة واحد منهم قائم فى هذا المقام ليحفظ به هذا الترتیب و النظام» (قیصری، ۱۳۷۵، فصل

مشتمله علی الجھتين الالھیھ و العبودیھ لا یصح ذلك أصلھ بل تبعا وھی الخالفة فلھما الاحیاء و الاماتھ و اللطف و القھر و الرضا و السخط». از آنجاکه حقیقت انسان دارای دو جھت الھی و بندگی است؛ توجه عالم در آن به صورت اصلی نیست، بلکه به صورت تبعی است. این همان معنی خلافت و جانشینی است، و از همین باب برای انسان کامل زنده کردن و میراندن و لطف و قھر و رضا و سخط ثابت است (قیصری، ۱۳۷۵، ص ۳۹).

مؤید این مطلب در متون دینی یافت می‌شود آنجا که در قرآن حضرت عیسی می‌فرماید: «أَحْيَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ» (آل عمران: ۴۹) (مردگان را به اذن خدایم زنده می‌کنم) و یا در مقام حضرت زهرا گفته شده است رضای او رضای خدا و غضب او غضب خداوند است (مجلسی، ۱۳۸۴، ج ۴۳، ص ۱۹).

- انسان کامل واسطه فیض الھی

اگر انسان کامل نباشد، هیچ مناسبتی بین دیگر موجودات با خداوند برقرار نیست؛ چنان که ملاعید الرحمن جامی در نقد النصوص می‌نویسد: «وھو الواسطھ بین الحق و الخلق» و او (انسان کامل) واسطه بین حق و خلق است (جامی، ۱۳۷۰، ص ۹۷).

- سریان انسان کامل در موجودات

روح و جسم و جان و بدن انسان کامل همه مراحل عالم تا پایان را شامل و محیط است، چنان که ابن عربی در فتوحات مکیه به این نکته اشاره کرده است: «فھو للعالیم كالوح من الجسد» (ابن عربی، ۱۴۱۸، ج ۲، ص ۶۷). مؤید این مطلب در متون روایی نیز وارد شده و امیرمؤمنان علی در حدیث معرفت می‌فرماید: «أنا القلم و أنا اللوح المحفوظ و أنا العرش و أنا السموات السبع والارضون» من قلم و لوح و عرش و آسمانها و زمین‌های هفت‌گانه‌ام... (مجلسی، ۱۳۸۴، ج ۲۶، ص ۲) و یا در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم: «اجسدكم في الاجساد و ارواحكم في الارواح و انفسكم في النفوس» (قمی، ۱۳۷۲، زیارت جامعه کبیره).

- جامعیت انسان کامل

انسان کامل زیده و خلاصه موجودات است و متون روایی وادعیه نیز براین مطلب دلالت طرز: «لَهُمْ أَنِ اسْتَكِ بِمَعْنَى جَمِيعِ مَا يَدْعُوكُمْ بِهِ وَلَا إِمْرَكَ» (قمی، ۱۳۷۲، ادعیه ماه رجب)، خدایا از تو درخواست می‌کنم به معنی همه آنچه

حکمت متعالیه) آن است که در حکمت متعالیه همه مبنایها در جای خود استدلالی شده است؛ ولی در عرفان، اهل معرفت شهودی از استدلال عبور کرده‌اند و عقل را در طور شهودی خود شاهد می‌گیرند؛ از آنجاکه مبانی عرفان نظری در مسئله امامت مورد تأیید روایات، ادعیه و آیات قرآن نیز هست، آنها را مختصراً ذکر می‌کنیم.

- امام، سر کمال خلقت

در عرفان نظری دو بحث جلا و استجلالا مطرح است؛ در جلا، خداوند خود را در مراتب تعیین اول و دوم، و به تعبیری صدق ربوی به نظاره می‌نشیند و در استجلالا که سر اصل خلقت است، حق تعالی در غیر، تعلی می‌کند. سر خلقت انسان، کمال استجلالست و انسان تجلی نهایی و اعظم خداوند است و تحلیل این خاصیت انسان هم، در جامعیت اوست (ر.ک: ابن ترکه، ۱۳۸۱، ص ۳۱۹). به این حقیقت در متون دینی نیز اشاره شده است: «ما خلقت... الا لأجلکم» (حدیث کسائی).

- تطابق عالم و آدم و جامعیت انسان کامل

این مسئله از عرفان به فلسفه نیز راه یافته است، چنان که محقق قیصری می‌گوید: «و لھذا قال لا بلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی و ما هو الا عین جمعه بین الصورتین. صوره العالم و صوره الحق و هما يدا الحق تعالی» (قیصری، ۱۳۷۵، ص ۹۰) یعنی: و به همین خاطر به بلیس گفت چه چیز تو را منع کرد که سجده کنی برای آنچه با دو دستم خلق کردم، و آن نیست مگر جمع آدم بین دو صورت عالم و حق که دو دست حق تعالی است؛ و به همین دلیل جامعیت انسان کامل مطرح می‌شود.

- خلافت انسان کامل

(بن عربی می‌نویسد: «فھو (الانسان) الحق الخلق و قد علمت نشاء رتبته وھی المجموع الذى به استحق الخلافة» یعنی انسان دارای دو نشاء حق و خلق است؛ بنابراین، مرتبه انسان را که مرتبه مجموعی است و به واسطه داشتن همین مرتبه مجموعی، استحقاق خلافت را داراست، دانستی! (قیصری، ۱۳۷۵، ص ۹۳-۹۴).

بنابراین، خلافت الوهیت و ربویت انسان کامل بر همه نظام هستی ثابت می‌شود. البته این مقام اصالت ندارد و بالغیر است؛ چنان که محقق قیصری می‌گوید: «و لما كانت هذه الحقيقة

قوس صعود، بلکه برتری وجودی او در قوس نزول نیز مستدل می‌شود. امام بر اساس قاعده امکان اشرف، شرافت وجودی دارد.

- در حکمت متعالیه، امام حقایق را با اتصال به حقیقت وجودی ولایت محمدی دریافت می‌کند.

- در حکمت متعالیه، امام، انسانی است که در سفر سلوکی حق به خلق، به سوی خلق روی می‌آورد. بنابراین، امامت اصالاً مرحله‌ای از سلوک انسانی است.

- ولایت امام، اعتباری نیست، بلکه خاستگاه وجودی آن، فنای اراده او در مشیت و اراده حق تعالی است.

- در رویکرد متعالیه، انسان کامل در معنای فلسفی بر ائمه شیعه در معنای کلامی و اعتقادی، تطبیق می‌باشد. به سبب اینکه مکتب حکمت متعالیه، از عقل در ساختار عقلی نظامش و از اخبار وحیانی معتبر در تطبیق مسائل خود و یا در طرح مسئله بهره می‌جوید.

- مبانی اصالت وجود، علیت و مراتب وجود، و «جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء» بودن نفس، و حرکت جوهری آن، در حکمت متعالیه، جایگاه ولایت امام، اصل کون جامع بودن او، و هادی بودنش به مراتب بالای هستی را مستدل می‌کند.

- مرتبه عالی وجودی امام، مقام عصمت، الهام و کرامت او را تبیین می‌کند.

- اثر تربیتی مرتبه تکوینی امام، وجوب تسلیم بی‌چون و چرا از او در نظام تشریع است.

- بر اساس مبنای فلسفی «فقر وجودی»، راه هرگونه غلو و تفویض در باب امامت بسته می‌شود.

- ولایت تشریعی امام، با توجه به انطباق عوالم وجود و مراتب نفس، تبیین می‌شود.

- علم غیب امام و شاهد بودنش بر رفتار انسان‌ها را مرتبه عقل مستفاد انسانی و تجرد عالی او تبیین می‌کند.

- مقام انسان کامل و اینکه کلمات وجودی شئون انسان کامل هستند، از مبانی عرفان نظری در تبیین جایگاه امام، به عنوان انسان کامل است.

- ولایت امام و وجهه حقانی او، از مبانی پذیرفته شده عرفان نظری است، که قابل تطبیق بر عقاید شیعه در باب امامت، می‌باشد.

- مبانی عرفانی امام به عنوان سرّ کمال خلقت، خلافت انسان کامل و جامعیت او، همگی دلایل مؤبدات نقلی در نظریه امامت شیعی است.

که صاحبان امرت ترا بدان می‌خوانند دلالت ضمنی این عبارت آن است که صاحبان امر همه معانی را دارایند که می‌توانند به حقیقت آن را بخوانند

- امامت، مجرای اصول دین

امامت نه تنها خود از اصول دین است، بلکه سایر اصول دین نیز جز با آن معنا نمی‌باشد؛ زیرا شناخت خداوند و توحید جز از راه شناخت کامل‌ترین فعل او که امام است، میسر نیست؛ چون راهیابی به کل صفات خداوند که عین ذات اوست، برای ما ممکن نیست. در ادعیه هم آمده است: «من وحده قبل عنکم» (قمی، ۱۳۷۲، زیارت جامعه کبیره). توحید با قبول امامت به مقصود می‌رسد و معاد نیز جز تجلی الهی به اسماء معادیه بر انسان، کامل نیست (ر.ک: فیض کاشانی، ۱۳۸۶، ص ۱۳۵).

نتیجه‌گیری

دستاوردهای این مقاله در جهت پاسخ به سؤالات آن عبارتند از:

- با بررسی آراء سایر فرق مسلمانان (اشاعره، اهل حدیث، ایاضیه، مرجئه، معتزله، زیدیه و اسماععیلیه) در نظریه امامت به این نتیجه می‌رسیم که آنها نوعاً امامت را مسئله‌ای صرفاً مستنبط از نقل، و غیرمعاخد به عقل مبنای و در نتیجه، آن را مسئله‌ای اعتباری، دائر به مصلحت نسبی جامعه و صرفاً برای جلوگیری از هرج و مرج و به منظور حل و فصل دعوا، قلمداد کرده‌اند.

- در سیر تطور نظریه امامت در کلام شیعی، نخست صرفاً به ادله نقلی، تأکید می‌شد، اما به تدریج به پایه‌های عقلانی و فلسفی آن پرداخته شد، که این به استحکام ادله بروندینی این نظریه یاری می‌رساند.

- نظریه امامت (ناظر به صفات امام) حتی بین متکلمان شیعه در یک مرتبه تلقی نشده است. برخی انکار سهو از امام را غلو دانسته‌اند و امام را قبل از رسیدن به امامت، جایز الخطاب به صورت غیرعمدی، دانسته‌اند و علم غیب امام را غیرضروری می‌شمارند. برخی قائل به خلیفة الهی امام، عصمت مطلق، علم لدنی و وساطت فیض وجودی او به مخلوقات هستند، که نظریه مختار مقاله است. دیدگاه سومی نیز وجود دارد که امامان را در حد علماء ابرار فرو می‌کاهد.

- امامت در رویکرد فلسفهٔ مشاء، ناظر به رکن اساسی جامعهٔ فاضله، یعنی هدایت آن به سوی کمالات است، و در بعد فردی نیز، وساطت فیض امام را از طریق اتصال به عقل فعال، قبول می‌کند.

- در حکمت متعالیه، جایگاه امامت، نه تنها در هدایت جامعه و

- فیض کاشانی، ملامحسن، ۱۳۷۶، *تفسیر الصافی*، تهران، کتابخوشناسی اسلامیه.
- قاضی عبدالجبار، بی‌تا، *المفہی فی ابواب التوحید والعدل*، مصر، بی‌تا.
- قمی، شیخ عباس، ۱۳۷۲، *مفاتیح الجنان*، قم، روح و ریحان.
- قیصری، داودبن محمود، ۱۳۷۵، *شرح فصوص الحكم*، به کوشش سیدجلال الدین آشتیانی، تهران، علمی و فرهنگی.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۳۸۴، *بحار الانوار*، تهران، دارالکتب اسلامیه.
- مردمی طباطبائی، سیدحسین، ۱۳۸۹، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزدی، تهران، کویر.
- مطهری، مرتضی، ۱۳۶۰، *کلام و عرفان*، تهران، صدرا.
- موسوی خمینی، سیدروح‌الله، ۱۳۶۰، *مصابح الهدایة إلى الخلافة والولاية*، ترجمۀ سیداحمد فهري، تهران، پیام آزادی.
- ، ۱۴۰۲، *تعليقی بر فصوص الحكم و مصباح الانس*، قم، پاسدار اسلام.
- نادم، محمدحسین، ۱۳۸۸، *علم امام*، قم، دانشگاه ادیان و مذهب.
- نسفی، عزیز‌الدین، ۱۳۸۲، *الإنسان الكامل*، به کوشش محمدرضا استفتیار، ج دوم، تهران، مؤسسه فرهنگی اهل قلم.
-منابع.....
- ابن ترکه، صائب الدین، ۱۳۸۱، *تمهید القواعد*، تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۴۰۴، *شفا*، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
- ابن عربی، محیی‌الدین، ۱۴۱۸، *الفتوحات المکیه*، بیروت، دار صادر.
- ، ۱۹۸۰، *فصوص الحكم*، به کوشش ابوالعلاء عفیفی، بیروت، دارالکتاب العربی.
- برنجکار، رضا، ۱۳۹۲، آشنایی با کلام، فلسفه و عرفان، تهران، سمت.
- بغدادی اسفراینی، عبدالقدار، ۱۴۱۹، *الفرق بين الفرق*، تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید، بیروت، المکتبه العصریه.
- جامی، عبدالرحمن، ۱۳۷۰، *نفحات الانس من حضرات القدس*، تصحیح مهدی توحیدی‌پور، ج دوم، تهران، سعدی.
- جرجانی، سیدرشیف علی بن محمد، ۱۴۱۲، *شرح مواقف*، قم، منشورات شریف رضی.
- جیلی، عبدالکریم، بی‌تا، *الإنسان الكامل في معرفة الآخر والأول*، قاهره، مکتبة العربی.
- رودگر، محمدجواد، ۱۳۹۰، «نظریه امامت و ولایت با رویکردی انتقادی به نظریه‌های رقیب»، پژوهشنامه معارف قرآنی، ش ۵، ص ۸۳-۱۰۶.
- سبحانی، جعفر، ۱۳۷۰، *بحث فی المل والنحل*، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه.
- ، ۱۳۸۱، *محاذیقات فی الالهیات*، تلخیص علی رباني گلپایگانی، قم، مؤسسه امام صادق.
- شهرستانی، محمدعبدالکریم، بی‌تا، *نهاية الاقدام فی علم الكلام*، تصحیح آفرد جیوم، قاهره، مکتبة المتنین.
- صدرالمتألهین، ۱۳۵۴، *المبدأ والمعاد*، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.
- ، ۱۳۶۰، *اسرار الایات*، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران.
- ، ۱۳۶۵، *تفسیر القرآن الکریم*، قم، بیدار.
- ، ۱۳۷۵، *مجموعه رسائل فلسفی*، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران، حکمت.
- ، ۱۳۸۰، *الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة*، تصحیح، تحقیق و مقدمه مقصود محمدی، تهران، بنیاد حکمت صدرا.
- ، ۱۳۸۳، *شرح اصول کافی*، ترجمه محمد خواجه‌ی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ، ۱۴۱۱، *تفسیر القرآن الکریم*، قم، بیدار.
- صدقی، محمدبن علی، ۱۳۹۳، *اعقادات*، ترجمه سیدمحمدعلی حسنی قلعه کهنه، مشهد، آستان قدس رضوی.
- طباطبائی، علی، ۱۳۹۱، *رسالة انسان کامل*، قم، مطبوعات دینی.
- طوسی، نصیر‌الدین، ۱۳۷۷، *تلخیص المحصل*، تحقیق محمدرضا جوزی، تهران، ناصرخسرو.
- فارابی، ابونصر، ۱۴۰۳، *تحصیل السعاده*، تحقیق جعفر آل‌یاسین، بیروت، دارالفکر.
- ، ۱۹۹۱، *آراء اهل المدینه الفاسدله*، بیروت، دارالمشرق.