

مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی

رحیم امرایی*
قاسم پورحسن**

چکیده

شناخت فرقه ناجیه از میان فرق اسلامی منوط به استدلال صائب و بکارگیری روش صحیح در امامت خاصه است. نگارنده با توجه به مقایسه و بررسی روش های مختلف در صدد ارائه راهکار مناسبی است که بتوان با لحاظ نمودن آن، مساله خلافت و حکومت را در تمدن اسلامی آتی حل نمود به گونه ای که ارتباط خاصی میان روش نقلی حدیثی با اجماع و شورا برقرار باشد. با بررسی ملاک های شناخت امام در بین فرقه های مختلف در صدد پاسخ به این سوال هستیم که در کشف مصاديق امامت، روش های غیرنقلی همچون اجماع و شورا ارجحیت دارند یا استدلال نقلی؟ اینکه حکومت و خلافت در تفکر اسلامی بر چه بنیادی استوار است و در بازخوانی حکومت و خلافت در دوره جدید، مسلمانان می بایست بر چه بنیایی تکیه کنند نیز در مسیر پاسخ به این پرسش روشن می شود. در جواب این سوال به این موضوع می پردازیم که پیامبر چه روشی را برای معرفی جانشینان پس از خود در پیش گرفته اند به گونه ای که با تبعیت از آن روش، مشکلات مسلمانان در مساله خلافت و حکومت اسلامی به میزان قابل توجهی مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها: مصاديق خلفا، روش نقلی حدیثی، روش های غیرنقلی، اجماع، شورا.

۱. مقدمه

مسئله شناخت مصاديق امامت از مسائل مطرح در طول تاریخ اسلام است و از چالش هایی است که بسیاری از مسلمانان در مواجهه با آن با مشکل روپروردیده و از

*دکترای اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران(نویسنده مسئول)
amraee90@gmail.com

** دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی ghasemepurhasan@gmail.com
تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱

یافتن و متابعت امام حقیقی که شایستگی مقام امامت را داشته باشد، محروم مانده اند. در اکثر کتبی که در باب امامت و خلافت نوشته شده، استشهادات فراوانی بر مبنای روشهای مختلف شناخت مصاديق امامت از جمله آیات و روایات و اجماع و شورا و انتخاب، صورت پذیرفته است. لکن جایگاه هر کدام از این روشهای نکات قوت و ضعف آنها نسبت به یکدیگر به صورت جدی مشخص نشده است. این در حالی است که تا جایگاه و صحت بکارگیری هر کدام از روشهای شناخت امام مشخص نشود، نمی توان بر استدلال صورت گرفته بر پایه آن روش اعتماد کرد و میزان اعتبار و قوّت و ضعف عقائد هر فرقه در باب امامت، مبتنی بر روشی است که در تعیین امام اتخاذ کرده است. پس جدای از استدلال عقلی بر لزوم اصل امامت، می بایست روش صحیح تعیین مصاديق امامت از میان روشهای مختلف، مشخص شود و این امر نیازمند بررسی ویژگیها و جایگاه روشهای مختلف در شناخت مصاديق امامت است. با بررسی و آسیب شناسی روشهای مختلف درکشf مصاديق امامت همچون نص، عقل و اختیار، اجماع و شورا، و توجه به میزان تاکید پیامبر ﷺ و آله و سلم و اهتمام فرق مختلف به برخی از این روشهای می توان جایگاه هر کدام از روشهای مختلف را در تعیین جانشین روش نمود. اتخاذ روشهای نامناسب در کشف ائمه توسط برخی فرق اسلامی، از عمدۀ ترین دلایل گمراهی مسلمین در گذشته و حال می باشد و دقّت و بررسی جایگاه هر روش نسبت به دیگر روشهای، به میزان فراوانی در حل موضوع امامت و خلافت راهگشاست.

۲. ملاک‌های شناخت امام

فرقه‌های اسلامی جهت کشف ائمه و جانشینان برحق رسول الله ﷺ و آله و سلم، ملاک‌ها و روشهای متفاوتی را اتخاذ کردند. اکثر فرق اسلامی برخی از آیات قرآن را مستمسک تایید نظر خود قرار داده و به شواهدی از آیات استناد کرده اند. برخی به نصوص و روایات پرداختند و اجماع و شورا و عقل و اختیار، ملاک تشخیص برخی از فرق اسلامی قرار گرفت. لازم به ذکر است که امامیه و سایر فرق شیعه و بسیاری از فرقه‌های اهل سنت استفاده از نص را جایز می دانند، لکن تنها امامیه به صورت جدی در حل مسئله امامت از نص بهره برده است. فرقه زیدیه، هاشمی بودن و قیام به سیف را ملاک شناخت امام می دانند. فرقه معزله در دفاع از عقاید خویش، از دلایل عقلی بهره می گیرند و اشاعره معمولاً اجماع امت و نظر بزرگان و اهل حل و

عقد را روش تعیین امام می دانند(طوسی، ص ۵۱۳، ۱۳۱۷ق) و بنی عباس طریق امامت را ارت و این منصب را موروثی دانسته اند (حلی، ۱۳۶۳، ص ۲۰۷).
نصوص و روایات دال بر امامت، قول و دستور پیامبر ﷺ و آله و سلم در باب جانشینی ایشان هستند، به همین جهت از عبارت روش نقلی برای اشاره به نصوص و روایات استفاده می کنیم و از آنجا که پیامبر ﷺ و آله و سلم در تعیین جانشینان خود، قول و دستوری مبنی بر استفاده از اجماع و شورا و اختیار ندارند، عبارت روشهای غیرنقلی را برای اشاره به اجماع و شورا و اختیار بکار می بردیم. پس به طور کلی ملاک ها و روش های شناخت امام به دو دسته تقسیم می شوند:
۱) روش های نقلی که شامل استفاده از آیات و روایات (نصوص و روایات) می باشد. فرقه امامیه از مفاد نصوص روایی در کشف ائمه تبعیت کرده اند.
۲) روش های غیرنقلی که شامل: عقل و اختیار، اجماع، شورا (نظر اهل حل و عقد)، و قیام به سيف هاشمی است. هر کدام از این روش ها برگرفته از طرز فکر بزرگان برخی از فرق مسلمان هستند و مورد تبعیت پیروان آن فرق قرار گرفته اند.
به منظور رسیدن به جواب این سؤال که پیامبر کدام یک از روشهای ذکر شده را برای معرفی جانشینان خود به کار گرفته اند، ابتدا میزان روشنگری هر کدام از روشهای را با هم مقایسه می کنیم و پس از آن به بیان میزان اهتمام فرق مختلف شیعه و سنتی به نص و روایت می پردازیم.

۳. مقایسه روش نقلی (نصوص و روایات) با روش های غیرنقلی

روش نقلی در تعیین مصدق امام، نسبت به روش های غیرنقلی ویژگیهای مثبتی را در بر می گیرد و در مقابل بر روشهای غیرنقلی اشکالات فراوانی وارد است. به منظور تعیین سهم روش نقلی (نصوص و روایات) در مقابل روشهای غیر نقلی (عقل و اختیار، شورا، و اجماع)، برتری های روش نقلی حدیثی و اشکالات دیگر روش ها را بررسی می کنیم.

۳-۱. برتری های روش نقلی (نصوص و روایات)

۳-۱-۱. کاهش تفرقه در امت اسلام با روش نقلی

از مهم ترین برتری های استفاده از نصوص و روایات در شناخت ائمه، کاهش اختلاف و تفرقه میان مسلمانان در موضوع اختلاف انگیز امامت است. (جدای از پرداختن به اینکه کدام فرقه بحق است) باید گفت که در هر زمان یک نفر عهده دار

حقیقی مسند امامت و خلافت است و در میان مدعیان این مسند و فقههای طرفدار آنها صرفاً یک فرقه بر حق است و سایر فرق در گمراحتی هستند و تعدد فرق و مذاهب اسلامی نشانه انحراف جمعیت کثیری از مسلمانان، حداقل در برخی از مسائل مهم دین از جمله انحراف در مسئله امامت است. از قرن اول به بعد تعداد فرقه‌های اسلامی روز به روز بیشتر شد و این جریان با وجود آمدن اهل حدیث، معتزله، اشاعره، زیدیه، اسماعیلیه گسترش یافت و اتحاد میان مسلمین بسیار کم شد. از جمله عوامل بسیار مؤثر در ایجاد انحراف و تفرقه مذکور، آراء و نظرات بسیار مختلف در باب تشخیص جانشینان پیامبر بود که موجب می‌شد فرقه‌ها توانند برای هدایت و زعامت مسلمین بر شخص واحدی اتفاق نظر داشته باشند. اگر مسلمانان صدر اسلام در انتخاب امام به جای روش‌های غیر نقلی صرفاً به نصوص و روایات راهگشای پیامبر ﷺ و آله‌هی و سلم عمل می‌کردند و امام و جانشین مورد نظر ایشان را اطاعت می‌کردند، اختلافات فراوان و فرقه‌های بیشمار به وجود نمی‌آمدند و عمل به نصوص و روایات روشنگر، مانع از آن می‌شد که در شناخت امام گمراحتی و اختلاف ایجاد شود و منجر به این شود که فرقه‌های اسلامی همدیگر را تکفیر کنند. بدیهی است آینده نگری و دور اندیشی پیامبر در جلوگیری از اختلافات پس از خود در موضوع جانشینی، منجر به تعیین جانشین و وصیت بر شخص خاصی شده است و اعتقاد اهل سنت مبنی بر عدم تنصیص پیامبر بر شخص خاصی، با درایت و دور اندیشی پیامبر متناقض است.

۱-۲. معنای واحد و تاویل ناپذیری نصوص نقلی امامت

اقتضای روش‌های غیرنقلی (عقل و اختيار، شوراء، و اجماع)، تعدد آراء و نظرات است که از عوامل ایجاد فرقه‌های مختلف و تفرقه در امت اسلام است. لکن از نصوص و روایات (روایاتی که مشکل فقه الحدیثی ندارند و به خصوص نصوصی که در آنها اسم امامان به طور مشخص بیان شده) غالباً نمی‌توان بیش از یک معنی برداشت کرد و به همین جهت موجب تعدد آراء و نظرات نیست. از تفاوت‌های بارز روش نقلی حدیثی با دیگر روش‌ها، وضوح معنایی بالای این روش است. احادیث و نصوص روایی دارای معنای روشن هستند و در کشف مصدقائمه دلالت تام دارند. به عنوان مثال در حدیث ذیل اسامی چند تن از امامان اول ذکر شده است و نه نفر از فرزندان امام حسین علیه السلام به عنوان ائمه بعدی معروفی شده‌اند. شیخ صدوق رحمة الله عليه از علی بن الحسین علیه السلام نقل می‌کند که: قال رسول الله ﷺ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: یا بن مسعود ان علی بن ابیطالب (ع) امامکم بعدی و خلیفتی علیکم فاذا مضی فابنہ الحسن امامکم بعده و خلیفتی علیکم فاذا مضی فابنہ الحسن امامکم بعدی و خلیفتی علیکم ثم تسعه من ولد الحسن واحد بعد واحد ائمتكم و خلفائی علیکم تاسعهم قائمهم... (خزار، ۱۴۰۱ق، ص ۹۱). البته تاکید ما بر "روشنگری نصوص و روایات" به معنای عدم تاویل آنها توسط فرقه های مخالف نیست، بلکه فرق مخالف در مواردی معنای نصوص و روایات را به هر طریق، متناسب با عقائد خود تاویل می کنند. لکن میزان تاویل پذیری نصوص و روایات بسیار کم است و تاویل و تفسیر صحیح از ناصحیح (مغضانه) در نصوص و روایات قابل تشخیص است. اهمیت نصوص در وضوح معنایی و قابلیت اثبات گرایی بسیار قوی آنها است و این مساله که برخی اساساً قصد تاویل حقیقت و تفسیر نادرست آن را دارند و حتی نصوص واضح و روشن را به شیوه ناصحیحی تفسیر می کنند، قابل تشخیص است. نصوص روایی و احادیث رسیده در موضوع امامت (برای محقق بی طرف) منع متقنی هستند که امام و خلیفه برحق را به خوبی مشخص می سازند و با پیروی از روش نقلی، مصدق یابی در موضوع امامت و خلافت به درستی و دقت صورت می پذیرد.

۳-۱-۳. روشنی نصوص و بی نیازی از ادله سایر فرقه‌ها

از دیگر تفاوت‌های بارز روش نقلی حدیثی با روش‌های غیر نقلی، اطمینان بخش بودن این روش است و بر خلاف سایر روشها، نتیجه‌ی بدست آمده از بررسی دقیق نصوص و روایات، یقین آور و قطعی است. سخنان پیامبر ﷺ وَسَلَّمَ به واسطه روشنی و وضوح فراوان تا حدود فراوانی مشخص و مبرهن هستند، دلالت نصوص و روایات ایشان در معرفی جانشینان خود از وضوح معنایی بالایی برخوردارند. با استفاده از نصوص معتبر و روشنگر، که در دلالت خود تمام هستند، نه تنها مصاديق امامان به خوبی شناخته می شوند و به روشنی حقیقت بر جوینده حق، عرضه می شود بلکه با وجود نصوص و روایات معتبر و یقین آور و مبرهن بودن آنها بر جانشینی ایشان، نیازی به بررسی روش‌های غیر نقلی و ادعاهای فرق مخالف و ابطال دلایل آنها نیست زیرا نص و روایت پیامبر ﷺ وَسَلَّمَ بر جانشین خویش، حق و باطل دعاوی فرق مختلف را به روشنی نشان می دهد و به همین علت در روش نقلی ظرف مدت زمان بسیار کمتری حقیقت موضوع کشف می شود. این در حالی است که نتیجه بدست آمده از شیوه های غیر نقلی (همچون اجماع و شورا) قطعی و یقین آور و

۶ مقایسه روش اجماع و شورا با نص در خلافت اسلامی

اطمینان بخش نیست بدین معنا که هیچ تضمینی وجود ندارد که فرد منتخب اجماع و شورا واقعاً شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ باشد.

۲-۱. اشکالات روش‌های غیرنقلی (اجماع و شورا)

اشکالات فراوانی بر اجماع و شورا و دیگر روشهای غیر نقلی در تشخیص خلیفه برق وارد است، به جهت اختصار مقاله به برخی از این اشکالات می‌پردازیم و از نقد همه جانبی آنها صرف نظر می‌نماییم.

۲-۲. لزوم ابطال دعاوی فرق مخالف در روش‌های غیرنقلی

بشر همواره نسبت به بسیاری از امور بی اطلاع و نادان است. فهم بسیاری از این نادانیها اساساً از محدوده ادراک عقل بشری خارج است (نقص مطلق عقل بشری) و فهم بسیاری از مجھولات که برای عقل بشری قابل فهم هستند، نیازمند گذشت زمان فراوان است (نقص نسبی عقل بشری). عقل بشری همواره در معرض نقص مطلق و نقص نسبی قرار دارد و بعيد نیست که در مصدقایابی جانشینان برق به بیراهه رود (این نقص، عقل و ادراک تمام افراد) غیر از معصومین را در بر می‌گیرد پس با توصل به عقل چند نفر (شورا) و یا عقل گروه و جمعیت و حتی عقل یک ملت (اجماع) نمی‌توان از این نقص ایمن و مصون ماند. روش‌های غیرنقلی (اجماع و انتخاب و شورا) در تعیین خلیفه، مؤید به نصوص و روایات یقین آور پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ نیستند، بلکه دلایلی برگرفته از عقل بشری می‌باشند و نتایج حاصل از بکارگیری این روشهای همواره در معرض خطاهای ناشی از نقص نسبی و نقص مطلق دانش بشری هستند و به هیچ وجه یقین آور و اطمینان بخش نیستند. عقل در کشف بسیاری از مسائل، نیازمند دلیل و مدرک یقین آور است و چنانکه در کشف پیامبران نیازمند معجزه است، در شناسایی جانشین و خلیفه لائق هم نیازمند و محتاج تنصیص پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ بر جانشین شایسته مقام امامت و خلافت است. پس در روشهای اجماع و انتخاب و شورا و دیگر روشهایی که نتیجه تشخیص عقلی افراد هستند، قدرت شناخت شایسته ترین جانشین وجود ندارند.

۲-۳. روش‌های غیرنقلی و سست‌شدن بنیان‌های دینی

از آنجایی که امام باید معصوم و افضل از رعیت باشد، امکان تشخیص او برای عموم مردم وجود ندارد و در نتیجه تفویض امر امامت به بندگان از سوی

خداؤند(ادعای اهل سنت و توجیه آنها در بکارگیری اجماع و شورا)، تکلیف بما لا یطاق است. عصمت و افضل بودن هر دو از امور خفیه است ولی قضاوت و حکم انسان ها بر اساس ظواهر است و انسانها نمی توانند به باطن مدعی امامت که نشان دهنده حقیقت عصمت و افضلیت اوست، رسخ کنند(علامه حلی، ۱۳۶۳، ص ۲۰۸) پس با روش هایی مانند عقل و اختیار، اجماع و شورا که بر اساس قضاوت و حکم انسان های عادی صورت می پذیرند، نمی توان خلیفه معصوم را شناخت.

امامت استمرار مقام رسالت در تبیین احکام و تفسیر قرآن و سنت و اداره جامعه بر اساس آموزه های دینی است. با توجه به اهمیت و حساسیت فوق العاده مقام امامت، اگر امام معصوم نباشد اقدامات او به تحریف دین و سوء مدیریت جامعه اسلامی منجر می شود. از طرفی فرقه های غیر امامی که در کشف امام از روش های غیر روایی(همچون شوری و اجماع) پیروی کرده اند هیچ گاه ادعای عصمت افراد منتخب را نداشته اند و غیر از خداوند و افرادی که خداوند آنها را از مقام عصمت آگاه کرده، هیچ کس علم به عصمت دیگری ندارد(حلی، ۱۳۹۸، ص ۵۱۳). پس پیروی از روش های غیر نقلی منجر به امامت غیر معصوم و امامت غیر معصوم موجب تحریف آموزه های دین و سست شدن بنیانهای دینی است.

۳-۲-۳. روش های غیرنقلی و مهم ماندن امت از جانب پیامبر ﷺ و آله و سلم
عملکرد اهل سنت در بکارگیری اجماع و انتخاب و شورا و دیگر روش های غیرنقلی در تعیین جانشین، به این معناست که پیامبر ﷺ و آله و سلم امت خویش را در این امر مهم مهمل گذاشته اند. لکن سیرت ایشان نشان می دهد که ایشان مردم را در امور مهم دین و جامعه مهم نمی گذشت و وظیفه آنان را در هر جایی معین می کرد(علامه حلی، ۱۳۹۸، ص ۵۱۳) ایشان بر امت خود از پدر مهریان تر بود و آنان را در کوچکترین احکام رهبری می فرمود. هر گاه تنها دو روز از مدینه غایب می شد یکی را به جای خویش می نشاند. حال چگونه ممکن است که مهم ترین امور یعنی خلافت روی زمین را، مهم مهمل گذارد و مردم را به طریق حق ارشاد نکند(علامه حلی، ۱۳۹۸، ص ۵۱۴). علمای اهل تسنن(همچون باقلانی) نسبت به نصوص پیامبر ﷺ و آله و سلم بر امامت و خلافت علی علیه السلام، مشکوک بودند، لکن نص ابوبکر بر عمر را می پذیرند. بلیغ ترین سخن در رد چنین نظری، سخن ابن عباس است که می گریست و می گفت: "مصبیت بزرگ آن بود که بین رسول خدا و نوشتمن

آن مکتوب فاصله ایجاد کرد" و جالب این است که بعد از گذشت دو سال، زمانی که ابوبکر در لحظات آخر حیات و در حال اغما قدرت سخن گفتن نداشت، با نوشه تلقین شده ای از جانب عثمان، بدون اینکه کسی او را متهم به هذیان کند، عمر را به خلافت منصوب کرد(ری شهری، ۱۴۲۵ق، ص ۴۰۷ و یعقوبی، بی تا، ص ۱۵۸) بدیهی است که پیامبر ﷺ و سلّم جهت هدایت و اداره امور مسلمانان و جلوگیری از اختلاف در امامت، جانشینان برحق خود را معرفی کرده اند و با وجود معرفی و تایید جانشینان توسط ایشان، هیچ توجیهی برای انتخاب خلفاً از طریق اجماع و شورا و دیگر روش‌های غیر روایی باقی نمی‌ماند.

۴-۲-۳. عدم حجّیت و عدم وقوع اجماع

علاوه بر اشکالات کلی که بر روش‌های غیر نقلی وارد شد، در نقد روش اجماع می‌افزاییم که حجّیت اجماع مورد اختلاف است. طرفداران اجماع به آیات ۱۴۳ بقره و ۱۱۰ آل عمران و ۱۵ آنساء استناد می‌کنند. لکن دلالت آیات قرآنی مذکور در اثبات حجّیت اجماع صریح نیست و از سوی جمعی از صاحب نظران تمسّک به این آیات در اثبات حجّیت اجماع مورد نقدهای جلدی قرار گرفته است. شیخ طوسی استدلال طرفداران اجماع مبنی بر اهل خیر و عادل بودن تمام اجماع کنندگان(صحابه) را نمی‌پذیرد (زیرا بسیاری از آنها عادل و برگزیده نبوده اند و نمی‌توان چنین جماعتی را عادله‌ای برگزیده نامید). از طرفی این آیات دلالتی بر برخی از افراد نامعین جامعه ندارد و اگر مراد افراد معینی باشد که نمی‌توان آن را دلالتی بر اجماع امت به حساب آورد. و اگر مراد رای صائب برخی از افراد باشد، در این صورت می‌باشد استدلال ما را به عنوان گروهی از مسلمانان بر ائمه علیهم السلام پذیرنند. و یقیناً این آیات اقتضای عموم مسلمانان (جدای غیر مستحقان) را ندارد که اگر اهل سنت چنین ادعایی کنند، قائل به اجماع عمومی شده اند و این عموم اهل اعصار گذشته را هم دربر می‌گیرد و اگر اشکال کنند که چگونه اجماع اهل اعصار گذشته پذیرفته است لکن اجماع اهل یک عصر پذیرفته نیست؟ جواب داده می‌شوند که همانگونه که شما قائلید اجماع هر عصری پذیرفته است لکن اجماع فرقه خاصی از آنها پذیرفته نیست(نک: شیخ طوسی، ۱۳۱۷ق، ج ۱: ص ۶۱۵-۶۱۳). از سوی دیگر هیچگاه در مساله امامت و خلافت مسلمین اجماع واقع نشده است. زیرا جماعتی از بنی هاشم با ابوبکر موافق نبودند و با او بیعت نکردند و عده‌ای از بزرگان صحابه مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه،

سعد بن عیل، اسامه بن زید، خلافت ابوبکر را امضاء نکرده بودند. در واقع همه اهل مدینه هم بر خلافت ابوبکر، اجماع نکردند چه رسید که اجماع بر ابوبکر، برگرفته از اجماع همه مسلمین باشد(حلی، ۱۳۴۶، ص ۱۹۲-۱۹۳). با توجه به عدم وقوع اجماع، ثابت می شود که تکیه متکلمینی همچون باقلانی و اشعری بر وقوع اجماع بر ابوبکر، ادعایی بی دلیل است. افزون بر این، امامت و جانشینی پیامبر ﷺ و آله و سلم یکی از ارکان عظیم دین اسلام است که حفظ و بقای اصل دین و احکام آن همچون نماز و روزه به آن وابسته است و مرتبه و اهمیت آن از این احکام بالاتر است. احکام عباداتی همچون نماز و زکات که مرتبه پایین تری نسبت به امامت دارند بدون نص ثابت نمی شوند پس به طریق اولی، امامت با روشنی غیر از نص و بر اساس انتخاب و اجماع مردم قابل اثبات نیست(حلی، ۱۳۶۳، ص ۲۰۷) و اجماع امت، روش مناسبی برای تعیین امام و خلیفه مسلمین نمی باشد.

۳-۵. عدم ثبوت نظر اهل حل و عقد

اشکالاتی بر نظر شورا وارد است از جمله اینکه در پذیرش نظر شورا اختلاف وجود دارد. برخی گفته اند مردم باید در مقابل کسی که از این راه انتخاب می شود تسلیم باشند و برخی دیگر بر این اعتقاد بوده اند که شورا نامزد معرفی می کند و این امت است که در نهایت وی را می پذیرد و یا فرد دیگری را بجای او به خلافت می رساند. اختلاف در تعداد افرادی که شورا را منعقد می کنند و همچنین تسلیم شدن یا نشدن مردم در برابر نامزد شورا، معلوم می کند که درباره تعیین حاکم از طریق شورا و تسلیم مردم در مقابل آن، نص صریحی از شارع مقدس نرسیده است(سبحانی، ۱۳۷۲، ص ۲۱۰-۲۱۲).

نکته مهم آن است که نظریه شورا و اهل حل و عقد در امر خلافت، تحقق عملی نیافرته است. بر خلاف نظر مشهور اهل سنت، خلافت ابوبکر، با نظر و تأمل و مشورت اهل حل و عقد اثبات نشده است. عمر بن خطاب در باب خلافت وی می گوید : "كانت بييعه أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه". این سخن عمر، ادعای اثبات خلافت ابوبکر توسط اهل حل و عقد را تکذیب می کند و نشان می دهد رساندن ابوبکر به منصب خلافت توسط ایشان، امری ناگهانی و بدون تأمل و مشورت قبلی بوده است(کراجکی، ۱۴۲۱ق، ص ۵۴) از اشکالات دیگر اینکه افرادی که مقام خلافت را در دست گرفتند نه تنها خلافت علی علیه السلام را پذیرفتند

بلکه با اینکه ایشان در تعیین خلیفه جزء اهل حل و عقد باشد هم مخالف بودند. چنانکه گذشت علی علیه السلام حتی جزء افرادی که ابوبکر را برای تصدی مقام خلافت مطرح کردند، نبود. این افراد بی توجه به علی علیه السلام که مشغول کفن و دفن پیامبر ﷺ و سلم بود، خلیفه را انتخاب کردند. این در حالی است که علی علیه السلام بیش از همه آنها اهل حل و عقد بود. ابوبکر و اهل حل و عقد به علم و تدبیر بی نظیر علی علیه السلام واقف بودند. به اعتراف عمر بسیاری از مشکلات لاینحل خلافت او با استفاده از تدبیر علی علیه السلام حل می شدند تا جایی که اعتراف کرد "ولَا عَلَى لَهْلَكِ الْعُمَرِ" اگر علی علیه السلام نبود عمر هلاک می شد. محروم ساختن علی علیه السلام از اینکه حتی در تعیین خلیفه آینده نظر دهد، با وجود آگاهی و اعتراف آنها به علم و تدبیر بی نهایت او، اشکال دیگری است بر شورایی که بدون حضور ایشان صورت پذیرفت و ثابت می کند که آنها و هوادارانشان نیت محروم نمودن علی علیه السلام از مقام خلافت را در سر داشته اند. شور و مشورت اهل حل و عقد هم بیش از توجیهی که با آن غصب خلافت علی علیه السلام را سرپوش بنهند، نیست و موارد مذکور نشان می دهد که روش شورا در تعیین خلفا، روش مناسبی نیست.

با توجه به ویژگیهای مثبتی که برای روش نقلی ذکر شد و همچنین اشکالاتی که بر روش اجماع و شورا بیان شد، مشخص می شود که مناسبترین روش برای کشف جانشینان پیامبر ﷺ (استفاده از نصوص و روایات) است. پیامبر ﷺ هم که عقل کل جامعه بشری و اسلامی است، یقیناً به نکات مثبت روش نقلی و نکات منفی دیگر روش‌های تعیین جانشین واقف بوده‌اند و روش نقلی را در تعیین این امر بسیار خطیر برگزیده‌اند.

۴. فرق مسلمان و جایگاه نقل در شناخت امام

در ادامه روش‌های مورد استفاده فرق مختلف را در کشف امام بررسی می کنیم و میزان اهتمام و تکیه این فرق را بر روش نقلی و نصوص و روایات می سنجیم.

۴-۱. امامیه و تاکید بر روش نقلی حدیثی (نصوص و روایات)

شیعه امامیه نص جلی بر امامت، عصمت و کمال را برای همه امامان واجب می داند. شیعه امامیه بر آنند که عقل برای رساندن بشر به سعادت و علم واقعی، محتاج سمع و نقل است و این امر، بعثت پیامبران و نصب امامان را ایجاب می کند(مفید،

۱۴۱۳ق، ص ۳۸ و ۴۴). برخلاف اشاعره و معتزله که قائل هستند امامت به اجماع و شوری ثابت می شود، امامیه اتفاق نظر دارند که امامت به نص ثابت می شود. امامیه معتقدند پیامبر ﷺ و سلّم بر خلیفه بعد از خود مشخصاً تنصیص نموده اند (ابن کثیر، ۱۹۷۷، ص ۲۴۶-۲۴۴ و سبحانی، ۱۳۷۲، ج ۳: ص ۲۱۵). امامیه اتفاق نظر دارند که تعیین امام به دو روش صورت می پذیرد: ۱- نص از جانب خداوند یا پیامبر او یا امامی که امامتش ثابت شده باشد ۲- ظهور معجزات از امام (شوشتاری، بی تا، ص ۳۳۶-۳۳۴). جدای از اثبات اصل امامت که از طریق عقل ثابت می شود، امامیه در کشف مصاديق ائمه، اصالتی برای مباحث عقلی قائل نیستند و استفاده اندک ایشان از مباحث عقلی و جدلی صرفاً قرینه و مؤیدی برای نصوص روایی مربوطه است.

۴-۲. التزام اسماععیلیه به نص در شناسایی ائمه

اسماععیلیه گروهی از شیعیان اند که در امامت شش امام نخست، همسو و هم نظر با شیعیان اثناعشری هستند و شش امام نخست آنها مشترک است لکن به جای موسی کاظم علیه السلام (امام هفتم اثناعشریه)، اسماععیل و پس از او محمد را امام می دانند (قاضی نعمان، بی تا الف، ص ۴۴ و ابو فراس، بی تا، ص ۱۰۶). اسماععیلیه معتقدند پس از رحلت پیامبر ﷺ و سلّم، امام علی علیه السلام به امر الهی و با نص پیامبر ﷺ و سلّم در زمان حیات ایشان به عنوان امام برگزیده شد و امامت باید به صورت موروثی در نسل علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها ادامه یابد و جانشینی امام لاحق مبتنی بر نص امام سابق است (نک: قاضی نعمان، ۱۳۸۵، ص ۱۴). بر پایه اعتقاد فرقه اسماععیلیه، بدون تصریح و نص خداوند متعال یا رسول خدا یا امام منتخب ایشان، امامت امام امکان پذیر نیست (گروه مذاهب اسلامی، ۱۳۸۵، ص ۱۵۲).

طبق نظر شیخ مفید "سبب توهّم اسماععیلیه آن بود که مردم در زمان حیات اسماععیل گمان کردند که امام صادق علیه السلام به سبب آن که اسماععیل بزرگ ترین فرزند ایشان بود به امامت او تصریح خواهد کرد" حال آنکه خبر یا روایتی در این باره نرسیده و کسی از ناقلان اخبار طایفه شیعه، بر آن روایت اطلاع نیافته است (مفید، ۱۴۱۳، الف، ج ۲: ص ۲۰۹). درباره امامت محمد بن اسماععیل نیز، گذشته از وجود اختلاف در شخص تصریح کننده به امامت وی (امام صادق علیه السلام یا جناب اسماععیل)، از هیچ یک از ایشان گفتاری بر امامت وی نقل نشده است. با این حال منابع اسماععیلی با بیانی

کلی گزارش کرده اند که امام صادق علیه السلام و یا اسماعیل، بر امامت محمد بن اسماعیل تصریح نموده اند. اما در کجا، چگونه، در کدام مجلس، در حضور چه کسی و با نقل چه کسانی، روشن نیست(الحامدی، روشن نیست، ص ۵۵۷)؛ و گروه مذاهب اسلامی، ۱۳۸۰، ص ۱۶۵). به طور کلی روش اسماعیلیه همان روش شیعیان «اثنا عشریه» است لکن برخلاف «اثنا عشریه»، اسماعیلیان در اثبات امامت امام هفتم به نقل حدیث نپرداختند و از این تاریخ به بعد از امامیه(اثنا عشریه) جدا شدند.

۴-۳. اهتمام زیدیه به نص در تشخیص امام

زیدیه گروهی از شیعیان اند که امامت به نص را، صحیح می دانند و با اختلاف نظری که میانشان وجود داشته، در امامت علی علیه السلام و حسین قائل به وجود نص یا گونه ای از نص شده اند لکن غیر از سه امام نخست برای دیگر ائمه نص مشهوری ندارند(نک: ابن صلاح شرفی، ۱۴۱۵ق، ص ۱۹۳ و شایف نعمان، ۱۴۱۰ق، ص ۲۸-۳۰). البته آنها بر اصل شور که در شعار(الرَّضا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ) نمودار می شد، بسیار تاکید داشتند. آنها به انتخاب معتقد بودند. از این رو در باور ایشان، پذیرش امّت در تعیین امام نقش اساسی داشت و امام در قبال امامت امّت، یک تکلیف داشت که با مساله بنیادین امر به معروف و نهی از منکر در تفکر سیاسی زیدیه مرتبط بود و اگر شخصی هاشمی دعوت به خویش کند و با شمشیر، به امر به معروف و نهی از منکر برخیزد و اجرای احکام اسلام را خواستار باشد، امامتش را صحیح می دانند(نک: شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۳۹ و علامه حلی، ۱۳۶۳ق، ص ۲۰۷ و هادی الى الحق، ۱۴۱۰ق، ص ۴۱-۴۶). با این حال، زیدیه امامت ابوبکر و عمر و عثمان را به این دلیل که مسلمانان صدر اسلام به امامت آنها گردن نهادند و آنها ترویج دین کردند، مجاز می دانند(طوسی، ۱۳۱۷ق، ص ۵۱۳). به عبارت دیگر آنها امامت مفضول را با وجود قیام افضل به خاطر مصلحت و خاموش کردن آتش فتنه صحیح می دانند(نک: شهرستانی، بی تا، ص ۱۳۸).

۴-۴. انحصار کشف امام از طریق نص در برخی از فرق معتزلی

برخی از فرق معتزلی در مسئله نص با امامیه همسو می باشند مثلاً طایفه نظامیه (یاران ابراهیم بن سیار النظم) از معتزله، روش مصدق یابی در موضوع امامت را صرفاً نص و تعیین میدانند و معتقدند که پیامبر ﷺ و آله و سلم بر حضرت علی علیه السلام در مسئله امامت تصریح نموده اند(شهرستانی، بی تا، ص ۵۹). همچنین دیدگاه

برخی از معتزلیان بغداد در بحث امامت متناسب با شیعیان است لکن کلام معتزلیان بصره هم رای اهل تسنن است و تعیین مصدق امام از جانب آنان یک امر انتخابی به حساب می‌آید(شهرستانی، بی‌تا، ص ۷۸). و جمهور معتزله امامت را برای کسی که بر امامت وی نصی وجود ندارد جایز می‌دانند(شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۴۰). به غیر از معتزله بغداد، بقیه بر آنند که عقل بدون نیاز به سمع می‌تواند علم مورد نیاز بشر را تامین کند(شهرستانی، بی‌تا، ص ۴۴) و قاضی عبدالجبار معتزلی طرق امامت را در نزد معتزله براساس عقد و اختیار می‌داند(سبحانی، ۱۳۷۲، ج ۳: ص ۲۱۵).

۴-۵. اشاعره و اهتمام به نص

ابوالحسن اشعری(مؤسس فرقه اشعری) در اثبات خلافت ابوبکر به نص بر خلافت او استناد می‌کند و مردم را معتقد به نص می‌داند که در اعتقاد به نص رسیده از رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَيْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ در مسئله خلافت سه گروه اند. گروهی نص بر خلافت ابوبکر و گروهی نص بر امامت علی علیه السلام و گروهی نص بر عباس عموی پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ را صادر شده از جانب پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ می‌دانند، لکن چون با ابوبکر بیعت شد و بر امامت او اجماع صورت گرفت، پذیرش امامت او را واجب می‌داند(ابوالحسن اشعری، ۱۳۵۶ق، ص ۲۵۶-۷). قاضی ابوبکر باقلانی(از متکلمان معروف اشاعره) هم قائل به استفاده از نص در موضوع امامت است. به عقیده وی، امامت باید به نص صورت پذیرد. باقلانی مدعی است(بر خلاف نصوص موضوعات عبادی همچون نماز، روزه، و حج که در میان مسلمانان ظاهر و شایع است) نصوص پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ در موضوع خلافت ظاهر و شایع نیستند، و به همین دلیل استفاده از نص را در حل موضوع خلافت باطل می‌داند. او نصوص رسیده در باب امامت را از قبیل اخبار آحادی که راویان آنها ضعیف هستند به حساب آورده و آن را مخالف اجماع امت بر مسئله خلافت خلفای راشدین دانسته، و در نهایت قائل به روش اختیار شده است(باقلانی، بی‌تا، ص ۹-۱۶۸). ابن کثیر(از دیگر علمای اشعری مذهب) نیز عقیده اهل تسنن را چنین تبیین می‌کند که رسول الله صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ در موضوع خلافت بر کسی تنصیص نفرموده (و به دلیل فقدان نصوص روایی) خلافت را از طریق اجماع امت قابل اثبات می‌داند(ابن کثیر، ۱۹۷۷، ص ۲۴۶-۲۴۴). مراد از اجماع امت، اجماع اهل حل و عقد(بزرگان صحابه) است. آنها حتی معتقدند اثبات امامت به اجماع اهل حل و عقد احتیاج ندارد بلکه اعلام یک یا دو نفر

از اهل حل و عقد در اثبات امامت کافی است. به همین دلیل صحابه در مورد خلافت ابوبکر به نظر عمر اکتفا کردند همان طور که در باب خلافت عثمان به نظر عبد الرحمن بن عوف اکتفا نمودند(ایجی، ۱۳۷۰، ص ۴۰۰). در شیوه و چگونگی اجماع، برخی از اهل سنت معتقدند که باید تمام اهل حل و عقد از شهرها جمع شوند و فردی را به عنوان امام برگزینند(که البته چنین اجماعی بر هیچ یک از خلفا صورت نپذیرفته است). برخی دیگر با این استدلال که بیعت ابوبکر توسط پنج نفر(عمر، ابو عبیده جراح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد و سالم مولی حذیفه) صورت گرفت و مردم از آن پنج نفر تبعیت نمودند معتقدند که رضایت پنج نفر کافی است چنانکه عثمان نیز با رضایت پنج نفر از اعضای شورای عمر به خلافت رسید. برخی دیگر معتقدند با رضایت یک نفر هم این امر محقق می شود زیرا عباس به علی عليه السلام گفت دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. آراء متکلمین بزرگ اشعری نشان می دهد که اهمیت نص در مسئله امامت مورد تایید اشاعره بوده و اشاعره در بحث نظری قائل به اصالت نص هستند لکن به عقیده آنها نص معتبری در موضوع امامت از جانب رسول الله صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ صادر نشده است و نصوص رسیده در این زمینه را از قبیل اخبار آحاد می دانند و این دیدگاه در نهایت آنها را به پیروی از روش اجماع اهل حل و عقد(اهل شوری) کشانده است.

در بررسی فرق مسلمان اثبات شد که تاکید فرق مختلف بر نصوص و روایات بسیار فراوان است و فرق اسلامی نصوص و روایات را حاکم بر دیگر روشها می دانند و اگر به روش‌هایی همچون اجماع و شورا روی آورده اند به این بهانه است که نص و روایتی در موضوع امامت صادر نشده است و اگرنه حتی فرق اهل سنت اقرار دارند که مناسبترین روش برای کشف جانشینان پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ روش نقلی (استفاده از نصوص و روایات) است. سوالی که در این تحلیل به ذهن خطور می کند این است که با توجه به اهتمام فرق مختلف اسلامی به روش نقلی، (چنانکه اهل سنت مدعی هستند) آیا پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ به روش نقلی اهتمام نداشته و نصوص و روایات مبرهنى را در معرفی جانشینان خود بیان نکرده اند؟؟ بلکه اهتمام فرق مختلف اسلامی به نصوص و روایات، به خوبی اثبات می کند پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ که عقل کل جامعه بشری است یقینا بیش از دیگران به نکات مثبت روش نقلی و نکات منفی دیگر روش‌های تعیین جانشین واقف بوده اند و حتی اهتمام بسیار بیشتری را به روش نقلی داشته اند و روش نقلی(و نصوص و روایات) را در تعیین این

امر بسیار خطیر به کار گرفته اند. حتی در کتب معتبر اهل سنت احادیثی نقل شده که نشانگر جانشینی ائمه از جانب پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ هستند. به عنوان مثال حدیث ثقلین را از برخی منابع معتبر روایی اهل سنت نقل می کنیم:

۱. قال رسول الله صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ: «يا ايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا: كتاب الله و عترتي اهل بيتي» (ترمذی، ۱۴۰۳، ص ۳۲۸)
۲. روى امام الحنابلة عن النبي صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ انه قال «انى تارک فيكم خلفتين كتاب الله واهل بيتي و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض جميعاً» (احمد بن حنبل، بی تا، ص ۱۸۹).
۳. روى الحاكم فى مستدركه عن النبي الакرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ انه قال: «انى تارک فيكم الثقلين كتاب الله واهل بيتي و انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» (حاکم نیشابوری، بی تا، ص ۱۴۸) و قال هذا حدیث صحیح الاستناد على شرط الشیخین و لم یخرجا.

با استفاده از روایت مذکور در منابع اهل سنت، افراد شایسته جانشینی پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ به روشنی شناسایی می شوند. طبق مفad روایت ذکر شده: پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ اهل بیت را به عنوان یکی از دو ثقلی که پس از خویش برای هدایت مسلمانان بر جای می گذارد، معروفی می کند. و ایشان را در کنار قرآن(نقل اکبر) قرار می دهد و می افزاید که این افراد و قرآن تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند از همدیگر جدا نخواهند بود و مشخص است که چنین افرادی بهترین گزینه ها برای جانشینی هستند و در این حدیث توسعه پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ معروفی شده اند. حدیث منزلت هم از جمله احادیثی است که وضوح معنایی بالای دارد و پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ آنرا در شان و رتبه علی علیه السلام بیان فرموده است. این حدیث از نظر استاد از روایاتی است که در کتب تمام گروه های مسلمین آمده است و دلالت آن برای اهل انصاف بر افضلیت علی علیه السلام نسبت به تمام امت، و همچنین جانشینی بلافصل او نسبت به پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ روشن است. «انت مِنْ بَمْنَازَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا تَبَيَّنَ بَعْدِي» «جایگاه تو نسبت به من مانند جایگاه هارون علیه السلام به موسی می باشد الا اینکه بعد از من پیامبری نیست». این حدیث که غیر از جنگ تبوک در یوم المواجهه اول و یوم المواجهه دوم توسط پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ بیان شده، در منابع مختلف اهل سنت از جمله کنزالعملاء، مجمع الزوائد هیشمی، معجم کبیر طبرانی و در المتنور با مقداری کم و

زیاد ذکر شده است. از جهت معنا و مفهوم اولاً: در این روایت نمی فرماید تو در آینده برادر، وصی، جانشین، وزیر، پشتیبان و تصدیق کننده من هستی بلکه همین الان هم هستی. ثانیاً: چون بعد از من پیامبری نمی‌اید و دیگر حاجتی به نبوت نیست، تو بعد از من فقط پیامبر نیستی ولی تمام شؤون هارون علیه السلام را دارا هستی. حال اگر پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ نظرش تنها به عهد و زمان خود بود می‌بایست بفرماید که آلا اینکه تو آلان پیامبر نیستی (چون هارون در عهد موسی پیامبر بود) و همینکه فرمود بعد از من پیامبری نیست یعنی تو بعد از من تمام شؤون هارون علیه السلام را داری آلا اینکه دیگر پیامبری در کار نیست. اگر با بی نظری این حدیث را بررسی کنیم و از پیش داوری های تعصب آمیز خود را بر کنار داریم، از این حدیث استفاده می کنیم که علی علیه السلام تمام مناصبی را که هارون نسبت به موسی علیه السلام و در میان بنی اسرائیل داشت- به جز نبوت- داشته است؛ زیرا لفظ حدیث عالم است و استثناء جمله "إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي" نیز این عمومیت را تاکید می کند و هیچ گونه قید و شرطی در حدیث وجود ندارد، که آن را تخصیص بزند. طبق این حدیث، علی علیه السلام جانشین و خلیفه پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ بود و با وجود او هیچ کس دیگر چنین شایستگی را نداشت. علی علیه السلام وزیر پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ، معاون خاص و پشتیبان او و شریک در برنامه رهبری او بود، زیرا قرآن همه این مناصب را برای هارون ثابت کرده است آنجا که از زبان موسی می گوید: "وَاجْعَلْ لِی وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي - هَارُونَ أَخْرِي - اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي - وَأَشْرُكْهُ فِي أُمْرِي" آیات ۲۹-۳۲ سوره طه و همچنین "قَالَ مُوسَى لِأُخْرِيٍّ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ" آیه ۱۴۲ اعراف.

با توجه به نصوص و روایات وارد شده در منابع اهل سنت و سند معتبر آنها، ادعای باقلانی (متکلم اشعری) که نصوص و روایات رسیده در موضوع امامت را از قبیل اخبار آحاد قلمداد کرد، مردود می شود. و با وجود اینگونه نصوص و روایات معتبر و مستدل در منابع اهل تسنن توجیهی برای بکارگیری روشهایی همچون اجماع و شورا باقی نمی ماند. همچنین نصوص و روایات فراوان منابع روایی شیعه هم اثبات کننده بیان جانشینی و امامت اهل بیت علیهم السلام توسط پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ هستند که به جهت اختصار مقاله به ذکر نمونه هایی بسنده می کنیم. در برخی از احادیث، پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَآلِہِ وَسَلَّمَ پنج تن از امامان اول را به همراه نه نفر از فرزندان امام حسین علیه السلام به عنوان ائمه برحق معرفی می کنند. شیخ

صدقوق(رحمه الله) از علی بن الحسین نقل می کند که: قال رسول الله صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ آلِہٖ وَ سَلَّمَ: یا بن مسعود انَّ عَلیٰ بْنَ ابی طالب (ع) امامکم بعدی و خلیفتی علیکم فاذا مضی فابنه الحسن امامکم بعده و خلیفتی علیکم فاذا مضی فابنه الحسین امامکم بعدی و خلیفتی علیکم ثم تسعه من ولد الحسین واحد بعد واحد ائمّتکم و خلفائی علیکم تاسعهم قائمهم... (خراز، ص ۹۱) و در شرح الاخبار از علی علیه السلام در حدیثی نقل شده که علی و حسین (علیهم السلام) و نه نفر از فرزندان حسین علیهم السلام امامان برحق می باشند(قاضی النعمان، بی تا، ص ۳۵۰). پس ملاک اصلی تعیین خلفای برحق، نصوص و روایات است.

۵. اهمیت بسیار بالای اقبال و ادب مردم در جانشینی جانشینان برحق

هرچند ملاک اصلی تعیین خلفای پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ آلِہٖ وَ سَلَّمَ، نصوص و روایات است، لکن جدای از معرفی خلیفه توسته پیامبر، مساله اقبال و ادب مردم نسبت به خواست خدا و پیامبر، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. تعیین جانشین توسته پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ آلِہٖ وَ سَلَّمَ به معنای پشت پا زدن به نظر مردم نیست بلکه پیامبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ آلِہٖ وَ سَلَّمَ نص را صرفا برای معرفی و شناساندن جانشین برحق به کار می گیرد. اقبال مردم از شروط لاینفک مساله خلافت است زیرا تحقق کامل خلافت به صورتی که جدای از خلافت حقوقی، خلافت حقیقی(ظاهری) هم محقق شود، بدون اقبال مردم امکان پذیر نیست. هرچند پیامبر با تعیین جانشین برحق، خلافت و جانشینی خلیفه برحق را به ثبوت رسانده اند، لکن اثبات این موضوع نیازمند اقبال مردمی است همان موضوعی که متاسفانه در صدر اسلام محقق نشد و عدم اقبال مردم به جانشین تعیین شده، مشکلاتی را به وجود آورد که تا کنون نیز ادامه دارد و به همین جهت لازم است که در دوره جدید، اقبال مردم نسبت به خلیفه تعیین شده از سوی خدا و رسول محقق شود. هرچند جایگاه اجماع و شورا و اقبال مردم در مقام تشخیص خلیفه برحق کارساز نیست، لکن اقبال مردم بر خلیفه مشخص شده و معرفی شده از جانب خدا و رسول، شرط لازم و اساسی اثبات خلافت برحق است که می بایست در دوران جدید حصول شود. هم مساله شایستگی خلیفه مهم است که از طریق نص شایسته ترین مشخص می شود و هم اقبال مردم از جانشینی شایسته ترین فرد، بسیار لازم و حیاتیاست.

ع.نتیجه‌گیری

در بررسی و مقایسه ویژگیها و شرایط روشهای مختلف نقلی و غیر نقلی که فرق اسلامی برای کشف مصاديق ائمه و جانشینان برحق پیامبر ﷺ و آله و سلمکار گرفته اند، اثبات شد که نصوص و روایات، در تعیین جانشینان حقیقی پیامبر ﷺ و آله و سلم از وضوح معنایی و روشنگری بالای برخوردارند و محققین منصف در داوری عادلانه به کمک مفاد نصوص و روایات به راحتی ائمه برحق را خواهند شناخت. اشکالات فراوان رووش‌های غیرنقلی (اجماع و شوری) و نتایج نامناسبات‌تحاذ این روشهای از جمله یقین آور نبودن نتیجه برگرفته از آنها، ایجاد تفرقه و چند دستگی در امت اسلام، سردرگمی و اغتشاش مسلمین، عجز از شناخت معصوم، عدم حجتیت و وقوع اجماع، عدم ثبوت نظر اهل حل و عقد، تحریف آموزه‌های اسلام و سست شدن بنیانهای دینی، نشان می‌دهد که بکارگیری رووش‌های غیرنقلی در کشفو شناخت مصاديق ائمه راه گشاییست. آسیب شناسی روشهای اجماع و شورا و وجود ترجیح روشنقلی حدیثی بر این روشهای بیانگر این مهم است که تنها روشنی که به صورت متقن و یقینی جانشینان پیامبر ﷺ و آله و سلم را مشخص نموده و حجت را بر مکلفین تمام نمینماید، روشنقلی حدیثی (بکارگیری نصوص و روایات رسیده در این موضوع) است. با وجود تمام این نکات اثبات شد که اجرای صحیح موضوع حکومت و جانشینی پس از پیامبر به میزان فراوانی به مساله اقبال و ادب امت اسلامی بستگی دارد و بدون اقبال مردم از خلبلفه برحق، موضوع خلافت و حکومت جامعه اسلامی به نحو شایسته‌ای محقق نخواهد شد.

منابع

- ابن حنبل، احمد بن محمد(بی‌تا). مسنند الامام احمد بن حنبل، ج ۵، چاپ اول، بی‌جا: دارالفکر.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر(۱۹۷۷). البدایه والنہایه، چاپ اول، ج ۵، بیروت: مکتبه المعارف.
- ابن صلاح شرفی، احمد بن محمد(۱۴۱۵ق). عاده الاساس فی شرح معانی الاساس، ج ۲، صنعاء: دارالحكمة.
- ابو فراس، (بی‌تا). اربیعه کتب اسماعیلیه، ج ۱، بی‌جا: نشر تکوین.
- اشعری، علی بن اسماعیل(۱۳۵۶ق). الابانه عن اصول الديانة، تحقیق: محمد حسین، قاهره: جمهوریه مصر العربیه.
- ایحیی، عضد الدین(۱۳۷۰). المواقف، قم: انتشارات شریف رضی.

- باقلانی، محمد بن طیب (۱۳—). التمهید، قاهره: دارالفکر العربي.
- ترمذی، أبو عیسی (۱۴۰۳). السنن، ج ۵، بیروت: دار الفکر.
- حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (۱۳—). مستدرک علی الصحیحین، ج ۳، حلب: مکتبه المطبوعات الاسلامیہ.
- الحامدی، ابراهیم بن حسین (۵۵۷ق). کنز الولای، بیجا: دار الاندلس.
- حلی، جمال الدین (۱۳۴۶ش). جذبه ولایت، ترجمه: سید احمد حسینی، بی جا: موسسه معراجی.
- حلی، جمال الدین (۱۳۶۳ق). انوار الملکوت، قم: انتشارات شریف رضی.
- حلی، جمال الدین (۱۳۹۸ق). کشف المراد (شرح تجیرد الاعتقاد)، تهران: کتابفروشی اسلامیہ.
- خراز، علی بن محمد (۱۴۰۱ق). کفایه الاثر فی النص علی الائمه، تصحیح: حسینی، عبداللطیف، قم: بیدار.
- ری شهری، محمد (۱۴۲۵ق). موسوعه الامام علی بن ابی طالب (ع) فی الكتاب و السننه و التاریخ، قم: دار الحدیث.
- سبحانی، جعفر (۱۳۷۲ق). الملل والنحل، ج ۳، قم: لجنه اداره حوزه العلمیه.
- شایف نعمان، عبدالفتاح (۱۴۱۰ق). الامام الهدایی یحیی بن الحسین بن القاسم الرسی والیا و فقیها و مجاهدا، بی جا: بی نا.
- شوشتی، نورالله بن شریف الدین (۱۳—). احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج ۲، قم: مکتبه آیت الله المرعشی العامه.
- شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (بی تا). الملل والنحل، تخریج: محمد بدران، ج ۱-۲، قاهره: مکتبه انجلو المصریه.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن (۱۳۱۷ق و ۱۳۷۶ش). عدۃ الاصول، ج ۱، تهران و قم: ستاره.
- شیخ مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳الف). الارشاد، ج ۲، قم: المؤتمر العالمی لائفیه الشیخ المفید.
- شیخ مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق). اوایل المقالات، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
- قاضی نعمان مغربی (۱۳۸۵ق). دعائیم الاسلام، قاهره، بی نا.
- قاضی نعمان مغربی (بی تا الف): تاویل العائیم، ج ۱، قاهره: دار المعارف.
- قاضی نعمان مغربی (بی تا). شرح الاخبار، قم: موسسه النشر الاسلامی.
- کراجکی، قاضی ابو الفتح (۱۴۲۱ق). التعجب، قم: دار الغدیر.
- گروه مذاہب اسلامی (۱۳۸۰ق). اسماعیلیه، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاہب.
- هادی الى الحق احمد بن سلیمان (۱۴۱۰ق). الاحکام فی الحلال و الحرام، ج ۱، بی جا: بی نا.
- یعقوبی، احمد بن اسحاق (بی تا). تاریخ یعقوبی، ج ۲، قم: مؤسسه نشر فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام)، و بیروت: دار صادر.