

اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه در مسئله امامت از منظر سید مرتضی

masomehesmaeeli@yahoo.com

مخصوصه اسماعیلی / استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

دریافت: ۹۸/۰۹/۲۵
پذیرش: ۹۹/۰۲/۲۲

چکیده

اختصاصات اعتقادی شیعه مجموعه آموزه‌هایی است که یا اصل آموزه اعتقاد قطعی و منحصر به شیعه است؛ یا تقریر و نوع تبیین آن به شیعه اختصاص دارد. موضوع این مقاله، تبیین و استخراج اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه از دیدگاه سید مرتضی است. هدف از پژوهش آن است که عقاید اختصاصی شیعه از متون متکلمی امامت‌پژوه و نزدیک به عصر حضور که معاصر و محشور با اهل سنت است، استخراج شده و مرز عقاید شیعه امامیه و سایر فرق در این آموزه معلوم گردد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به ادله عقلی و نقلی انجام شده است. سید مرتضی به عنوان یکی از متکلمان مطرح مدرسه بغداد، با تدوین کتب و رساله‌های متعدد و پاسخ به شباهات اعتقادی اهل سنت، به تبیین صحیح عقاید اسلامی و طرح منظومه کامل فکر شیعی می‌پردازد. یافته‌های مقاله گویای آن است که ایشان با تبیین آموزه‌های امامت، همچون تعریف امام، عصمت، منصوص بودن و علم امام، مهدویت و رجعت، این باورها را به عنوان اعتقادات اختصاصی شیعه مطرح ساخته و مرز اعتقادی شیعه امامیه و دیگر فرق در این باورها را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اختصاصات شیعه، امامت، مهدویت، عصمت، رجعت.

مقدمه

اختصاصات ندارد. مقاله «بررسی براهین عقلی عصمت امام از دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجبار» (جدیدی و امامی، ۱۳۹۶) این فرقه می‌تواند شامل اعمال و اعتقادات باشد که در مجموع معمولاً مواردی چون امامت، مهدویت، عدل، امر بین الامرين، رجعت از اختصاصات اعتقادی و اعمالی چون تقیه، خمس و متنه از اختصاصات عبادی شیعه به حساب می‌آید، اما برخی از دانشمندان شیعه دایرۀ بحث را وسیع‌تر کرده و مواردی چون منع مسح خفین در هنگام وضو، استفاده از عبارت «حیی علی خیر العمل» در اذان را نیز در دایره اختصاصات ذکر کرده‌اند. مقاله حاضر تنها به کاوش دیدگاه سید مرتضی در بحث اختصاصات اعتقادی در مسئله امامت و امور وابسته به آن، چون مهدویت و رجعت پرداخته و دیگر اختصاصات اعتقادی و اعمال عبادی را مورد بحث قرار نداده است. براین‌اساس ممکن است امری از دیدگاه یک متکلم اختصاص به شیعه داشته، اما سید مرتضی به این مطلب نپرداخته باشد؛ مانند بداء که به عنوان دیدگاه مختص شیعه با نوع تبیین خاص امامیه مورد توجه ایشان نبوده و در موضع بحث از این آموزه به نحو اختصاصی به بیان عقیده خاص شیعه در این بحث نپرداخته است. أهمیت موضوع از آن‌روست که بعد از تبیین نظرات کلامی شیعه، تدوین و اثبات آنها، مرز اعتقادی شیعه امامیه از سایر فرق روشن شده تا این طریق مسیر گفت‌وگو نیز واضح‌تر گردد. در این زمینه پرداختن به دیدگاه متکلمی پرآوازه و نزدیک به عصر حضور می‌تواند اختصاصات را در منطقه مطمئن‌تری به دست دهد، و نوآوری بحث نیز در کشف اختصاصات و نه استخراج کلی اندیشه‌های کلامی است.

پرداختن به این مسئله، سؤالی اصلی را فراروی محقق قرار می‌دهد با این عنوان که اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه در مسئله امامت از دیدگاه سید مرتضی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی طراحی شده که پاسخ به آنها در مجموع پاسخ به سؤال اصلی را به دست می‌دهد. براین‌اساس سؤال این است که دیدگاه سید مرتضی در مسئله حقیقت امامت چیست و در زمینه اوصاف امام چون عصمت، منصوص بودن و علی، چه دیدگاه اختصاصی وجود دارد؟ همچنین در مسئله رجعت، دیدگاه امامیه با تعریف سید مرتضی چیست؟ و در دامن امامت خاصه، مهدویت چگونه اختصاصی امامیه

موضوع مقاله حول محور اختصاصات اعتقادی شیعه از دیدگاه سید مرتضی است و اختصاصات، آن دسته از عقاید شیعه است که مختص این فرقه بوده و به نوعی، مرز اعتقادی فرقه شیعه امامیه با دیگر فرق را تشکیل می‌دهد. پرداختن به یک عقیده به عنوان باور اختصاصی یک فرقه، بدان معنا نیست که خبری از این باور در کتب و آموزه‌های دیگر فرق نباشد؛ بلکه گاه یک اعتقاد میان برخی فرق مشترک بوده، اما نوع تبیین شیعه امامیه از این باور نسبت به دیگر فرق، متفاوت و درونمایه آن اعتقاد با درونمایه اعتقادات دیگر فرق کاملاً متمایز است. مثلاً در بحث امامت، آن‌گونه که در مقاله نیز تبیین شده، تعریفی مشترک از امام میان فرق مختلف وجود دارد، اما درونمایه و استلزمات این تعریف در فرقه شیعه، اختصاصی این فرقه بوده و نوع باور شیعه به امامت را کاملاً متمایز از باور دیگر فرق می‌کند.

موضوع اختصاصات اعتقادی شیعه، موضوعی در حیطه شیعه‌شناسی و از مسائل جدید است. لذا تاکنون مقاله یا کتابی در این خصوص نگاشته نشده و آثاری که به بررسی اندیشه‌های کلامی یک متکلم به صورت کلی یا در مسئله‌ای خاص می‌پردازند نیز دقیقاً با عنوان اختصاصات مطابق نیست؛ بلکه مجموعه اعتقادات یک متکلم را نشان می‌دهد که ممکن است مشترک میان شیعه و اهل‌سنت باشد. با این حال در خصوص مسئله امامت از دیدگاه سید مرتضی تاکنون آثاری نگاشته شده که بیشتر جنبه تطبیقی دارند:

پایان نامه حقیقت امامت و اوصاف امام از دیدگاه قاضی عبدالجبار و سید مرتضی (حدیدی، ۱۳۹۳)، به بررسی دیدگاه قاضی عبدالجبار و سید مرتضی در مورد امامت و اوصاف امام می‌پردازد و تمام دیدگاه سید مرتضی در مسئله امامت را به عنوان یک مجموعه اندیشه مورد بررسی قرار نمی‌دهد، بلکه نقاط دارای ارتباط یا تناقض میان سید مرتضی و قاضی عبدالجبار را با تمرکز بر کتاب الشافعی سید مرتضی بررسی می‌کند و تمرکزی بر زوابای اختصاصی این اندیشه در شیعه و اهل‌سنت ندارد.

پایان نامه بررسی تطبیقی ادله عقلی و نقلی امامت عامله از دیدگاه سید مرتضی (الشافعی فی الامامة) و قاضی عبدالجبار (المغنى فی ابواب التوحید والعدل) (خلیلی آشتیانی، ۱۳۸۵)، تمرکز بر اثبات امامت عامله با تکیه بر ادله عقلی و نقلی داشته و تمرکزی بر کشف و بیان

ایشان از چهره‌های شاخص کلامی مدرسه بغداد به حساب می‌آید. مدارس علمیه شیعه از مدینه و کوفه آغاز شد و به شهرهای مختلف، به ترتیب قرون انتقال یافت. دو شهر ری و قم از مدارس مهمی برخوردار بودند و قم در دوران غیبت صغیری محفل داشمندان شیعه شد. اما مدرسه بغداد از نظر روش با آن دو مکتب تفاوت ماهوی داشت. مثلاً در منهج نقل احادیث کلامی شیخ صدوق، مکانت خاصی برای عقل وجود نداشت و سید مرتضی با مشاهده این خصیصه در مدرسه قم نوشت: «ایا مشاهده نمی‌کنید که این گروه با چهره‌های شاخصشان در اصول دین، همچون توحید، عدل و نبوت و امامت، به اخبار آحاد استدلال می‌کنند؟» (همان، ج ۱، ص ۴۰).

ایشان در اثبات و استدلال بر اصول دین، منهج عقلی را به عنوان رسول باطنی به نحو جدی به کار گرفت. مذهب شیعه در زمان سید مرتضی به عنوان مذهبی رسمی با منظمهٔ مشخص اعتقادی شناخته شد، که این مسئله مرهون تلاش‌ها، تبعات و رساله‌های متعدد عالمان شیعه، بخصوص سید مرتضی بود که در شناخت و گسترش تشیع خدمت بسزایی کرد. این مذهب رسمیت‌یافتهٔ فقهی - کلامی، اولاً در مقابل شباهات و نظریات فقهی و کلامی مذاهب اهل‌سنّت موضع دفاعی داشت؛ و ثانیاً در برابر نظریات مدرسهٔ ری و قم، موضوعی اصلاح‌گرایانه در پیش گرفت (علم‌الهدی، ۱۴۳۱، ج ۱، ص ۴۴).

۲. دیدگاه اختصاصی شیعه امامیه در حقیقت مفهومی امامت

امامت در نگاه اول از اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه محسوب می‌شود؛ اما نکته غامض اینجاست که تعریف متكلمان اهل‌سنّت از امام غالباً با تعریف شیعه تفاوتی ندارد؛ چراکه اهل‌سنّت نیز امام را گاه با همان تعریف شیعه توصیف می‌کنند، مثلاً مادری دانشمند اشعری قرن چهارم و پنجم، امامت را «الامامة ریاسة عامة فی امر الدین و الدنيا خلافة عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم» (ماوردی، ۱۹۶۶، ص ۲۳)، تعریف می‌کند و سعد الدین تقی‌زاده متكلم اشعری قرن هشتم، امامت را «ریاسة عامة فی امر الدین و الدنيا خلافة عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم» (تفقیانی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۷۳) دانسته و تا خصی عضد الدین / یحیی، امامت را «خلافة الرسول فی اقامۃ الدین بحیث یجب اتباعه علی کافة الامّة» (ایحیی، ۱۳۲۵، ج ۸، ص ۳۴۴) تعریف می‌کند که شیعه و شاید یکسان با تعریف شیعه

محسوب می‌شود. محقق برای پاسخ به این سؤالات، به کتب سید مرتضی مراجعه کرده و مزهای اعتقادی شیعه امامیه در مسئله امامت را استنباط کرده و سپس تبیین می‌کند.

۱. جایگاه سید مرتضی در میان متكلمان شیعه

پس از رحلت شیخ مفید، زعامت شیعه به سید مرتضی منتقل شد. ایشان مجلس درس و مناظره وسیعی ترتیب داد که در آن از مذاهب مختلف به مناظره می‌پرداختند (خطاوی، ۱۴۲۷، ج ۱، ص ۱۳). با مشاهده تصانیف سید معلوم می‌شود که شیخ مفید و ابوعبدالله مزبانی از اساتید شاخص ایشان محسوب می‌شند و مکتب عقلی شیخ مفید سازنده منهج رسمی ایشان شد (علم‌الهدی، ۱۹۹۸، ج ۱، ص ۶). سید مرتضی در اصول، روشی عقلی داشته که با شیوه متعارف اشعاره، بلکه حتی با ظاهربیان از امامیه نیز مخالفت داشت (علم‌الهدی، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۳).

در زمان حضور سید مرتضی، بغداد محل اجتماع عالمان بزرگ مذاهب اسلامی بهشمار می‌رفت و بحث علمی میان علمای شیعه و مذاهب اهل‌سنّت رواج داشته و سید مرتضی به عنوان زعیم شیعه در این مدارس، هم در تبیین اعتقادات شیعه و هم در گسترش و دفاع از اعتقادات، نقش پررنگی به خود اختصاص داده است. ایشان در منابع متعدد فقهی و کلامی، دیدگاه اسلام در امور عبادی را مطرح ساخت و در این میان با تبیین مطالب و بحث علمی با دانشمندان اهل‌سنّت، بالاخص معتزله، و نگارش رساله‌های متعدد در پاسخ به شباهات وارد، به بیان اختصاصات و امتیازات شیعه امامیه پرداخته است (علم‌الهدی، ۱۴۳۱، ج ۱، ص ۳۸).

در دوره سید مرتضی، مذاهب فقهی اهل‌سنّت، بخصوص مذهب حنبلی، رواج زیاد داشته، اما فکر اعتقادی مذاهب بر محور اعتزال بوده است. مکتب اعتزال بر عدل، عقل و استطاعت در تحلیل افعال خداوند تکیه داشت و به عدیله شهرت یافتند در مقابل، اشعاره مستقلات عقلی را رد کرده و به حسن و قبح شرعی اعتقاد ورزیدند و با متهم کردن معتزله به تفویض و سلب اختیار از خدا، تفسیری از توحید افعال ارائه کرددند که به اعتقاد به جبر منتهی شد. سید مرتضی با مشاهده و مطالعه دقیق مبانی و محتوای عقاید مذاهب کلامی به نقد ایشان پرداخته و اعتقادات درست اسلامی برگرفته از متن اصیل دین را ترویج می‌کرد (همان، ص ۳۹).

در بیان جایگاه سید مرتضی در میان متكلمان شیعه باید گفت

براساس تعريف، ریاست دینی امام مستلزم علم او به شریعت بوده و ریاست دینی و دینیابی عدالت او را لازم دارد؛ درحالی که نتهاها اهل سنت این دو اصل را لازم نمی‌دانند، که حتی ادعای وجود این دو اصل در خلفاً را نیز ندارند (لاهیجی، ۱۳۸۳، ص ۴۶۲). اگرچه برخی از ایشان اجتهداد امام را لازم می‌دانند، اما اعلمیت او مورد تأکید نیست (فتازانی، ۱۴۰۹ق، ج ۵ ص ۲۴۳؛ ایجی، ۱۳۲۵ق، ج ۷ ص ۳۴۹).

وجود امام از ضروریات عقلی بوده و لطفی از جانب خدا محسوب می‌شود که به عنوان ریاست عامه موجب بازداشت بیشتر از امور ناپسند و موجب جذب بیشتر به کارهای نیکو خواهد بود؛ چراکه واسپاری و واگذاری امور موجب صدور مدام قبائح خواهد شد. سید صرتضی پذیرش این امر را بدیهی و بدون نیاز به دلیل می‌داند (علم‌الهدى، ص ۳۵، ۱۴۱۹ق). همچنین سید صرتضی معتقد به وجوب نص در امامت است از نظر ایشان همان‌طور که عصمت امام واجب است وجود نص الهی بر ایشان نیز لازم بوده و اختیار امت در این امر جایز نیست؛ چراکه علم به عصمت تنها در حیطه علم خداوند است پس تنها او می‌تواند فرد معصوم را با لسان نبی به امامت برگزیند و یا امام همراه با ادعای امامت، علمی معجزه‌آسا از خود عیان سازد. معنای عصمت از دیدگاه سید صرتضی این است امام در آینده با وجود قدرت بر فعل، قبیح را در نه در باطن و نه در ظاهر انتخاب نکند، و این علم تنها نزد خداوند است که براساس نص بر بشر معلوم شده و در صورت وجود نص، اختیار و میراث باطل می‌شود (علم‌الهدى، ص ۱۹۵-۲۰۰، ۱۳۸۷ق). این معنا نیز اختصاصی شیعه است؛ چراکه یکی از نقاط اختلافی شیعه و اهل سنت نوع تعیین امام است که از نظر شیعه تنها با نص و نصب از جانب خداست، اما اهل سنت این مهم را وظیفه مردم می‌دانند؛ چنانچه تفتیزانی چنین نوشته است: «نصب امام از دیدگاه ما که از طریق سمع اثبات شده، از طریق مردم است و عامه معتزله نیز بر همین عقیده‌اند؛ و از دیدگاه شیعه بر عهده خداوند است» (تفتیزانی، ۱۴۰۹ق، ۱۳۸۷ء، ۱۴۰-۱۴۱).

از نظر سید مرتضی که موافق با اجماع متكلمان شیعه است، مردم برای انتخاب معصوم صلاحیت ندارند؛ چراکه تکلیف به مردم بر انتخاب معصوم بدون دلالت ایشان، تکلیف بر امری است که دلیل و راهنمای برای آن ندارند، که قطعاً قبیح است. همچنین اگر عامه مردم توافقی انتخاب امام را داشته باشند، بس جایز است که

است. مثلاً ابن ميثم بحرانی متکلم قرن هفتم شیعی، امامت را با «ریاسة عامة في امر الدين و الدنيا بالاصلة» (بحرانی، ١٤٠٦ق، ص ١٧٤) تبیین می کند که با تعاریف فوق از اهل سنت سازگاری کامل دارد. سید مرتضی نیز تعریفی به همین وزان با عبارت «رئاسة عامة في الدين بالاصلة لا بالنيابة عنمن هو في دار التكليف» (علم الهدی، ١٤٠٥ق، ج ٢، ص ٢٦٤) ارائه می کند که مطابق با تعریف اهل سنت است. البته شاید به نظر بررسد ریاست در امور دنیا از این تعریف سید حذف شده است؛ درحالی که در حقیقت نظر نهایی ایشان چنین نیست؛ بلکه در الشافعی معتقد است: «الإمامية رئاسة عامة في امور الدنيا و الدين» (علم الهدی، ١٤١٠ق، ج ١، ص ٥)، که با تعاریف اهل سنت، چون تفتخارانی، مشترک است، اما ساده‌انگاری است که گمان شود شباهت در تعریف، شباهت در حقیقت مفهومی را موجب خواهد شد؛ چراکه نوع تصور و تصدیق امامت در شیعه، اختصاصی این فرقه است و این مسئله موجب می شود حقیقت مفهومی امامت اختصاصی شیعه امامیه شود.

از نظر سید مرتضی کل پرسوشه تصور و تصدیق امام، عقلی است. عقل، بعد از اثبات ضرورت وجود امام، دلالت می‌کند بر اینکه امام باید از خطا و لغش مصون و معصوم باشد (علم‌الهدی، ۱۴۱۹ق، ص ۳۵). امامیه معتقد‌نند امام، معصوم، فاضل، اعلم، مبین شرع و کاشف شباهات دین بوده، علم به وجود او لازم است (علم‌الهدی، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۳۶-۳۷). عقل، وجود امام را واجب دانسته و به این مهم حکم می‌کند که هرگاه انسان‌ها مکلف به طاعت و ترک محییت باشند، وجود امام از باب لطف لازم است و خالی بودن زمان از امام، نوعی اخلال در قادر ساختن آنها بر انجام تکالیف است (علم‌الهدی، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۳۶).

همچنین عقل بر لزوم عصمت امام از قبایح دلالت دارد که این دو اصل مورد قبول اهل‌سنت نیست. لذا مصدق تعریف امام برای ایشان کاملاً متفاوت شده و این تعریف را اختصاصی شیعه می‌سازد. از نظر سید مرتضی بعد از قبول وحوب نصب امام و عصمت او، نوبت به اثبات تحقق امامت در کسی است که شیعه او را امام می‌شمارد و باید اثبات شود آن صفتی که عقل بر وحوب و ضرورت آن دلالت داشت، جز در شخص او وجود ندارد. این نکته نیز اختصاصی شیعه است؛ چراکه شیعه ابتدا تعریف امام را به نحو عقلی ارائه داده سپس بر مصدق پایه می‌کند؛ اما اهل‌سنت بر اساس مصدق حاکمان موجود و گذشته اسلام، به تعریف امامت می‌پردازند و به شرایط و استلزمات تعریف پاییند نیستند؛ چراکه

این صفت محتاج است (علم‌الهدی، ۱۳۸۷ق، ص ۱۹۲). این نکته تنها دو چیز را اقتضا می‌کند: یا اینکه بر امامی متوقف شویم که علت حاجت و نیاز به امام در حق او وجود نداشته باشد؛ و یا اینکه به امامانی بهم پیوسته به شکل بی‌نهایت امام، معتقد شویم که محل است. بنابراین، به ناچار باید به امامی معتقد شد که علت نیاز به امام در وجود او نباشد و چنین شخصی کسی جز معموم نخواهد بود که بر حسب اعتقاد شیعه ممکن نیست کار حرام و عمل ناشایسته‌ای را انجام دهد (علم‌الهدی، ۱۴۱۹ق، ص ۳۵).

سید مرتضی این نکته را برای تبیین تفاوت تصویری امام نزد شیعه و اهل سنت تبیین می‌کند که شرط عصمت برای امام است و قطعاً برای همه امرا و حکام لازم نیست؛ چراکه حاکمان نیز از ریاست تامی که حضور معمومانه دارد تبیيت می‌کنند. بنابراین امام، کسی است که ریاست بر همه داشته و هر حاکمی زیر نظر اوست و انسانی فوق او وجود ندارد. همچنین امام علاوه بر عصمت باید افضل و اعلم از رعیت باشد؛ زیرا تقدیم مفضول بر فاضل از نظر عقل قبیح است؛ به این دلیل که تقدم امام بر مردم در تمام امور مستلزم این است که افضل از ایشان باشد؛ در غیر این صورت قدم او بر خلق قبیح است. البته این ویژگی تنها برای امام واجب است و در خصوص امرا و قضايان واجب نیست (علم‌الهدی، ۱۳۸۷ق، ص ۱۹۴).

در حقیقت سید مرتضی با اشاره به تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در شرایط و ویژگی‌های امام، عصمت را به عنوان خصیصه اعتقادی امامیه در مورد امام مطرح ساخته و مرز اعتقادی امامیه با اهل سنت در شرایط امامت را تبیین می‌کند.

۴. تبیین دیدگاه اختصاصی امامیه در مسئله مهدویت به منزله تداوم امامت

اصل اعتقاد به مهدویت اختصاصی شیعه امامیه نیست؛ چراکه مهدویت مورد اعتقاد فرق مختلف اسلامی است. اما آنچه دیدگاه شیعه را ممتاز و اختصاصی می‌کند نوع اعتقاد ایشان به مهدویت است. در میان اهل سنت، وفاق در نوع اعتقاد به مهدویت و مصدق آن وجود ندارد. در حقیقت اکثریت بر مهدی نوعی انفاق نظر داشته و در مصدق آن اختلاف کردند. اگرچه برخی نیز چون محمد بن طلحه شافعی (طلحة الشافعی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۵۲) و سبط جوزی (سبط جوزی، ۱۳۷۶ق، ص ۳۲۵) مهدی منتظر را فرزند حضرت

رسول و نبی را نیز خودشان انتخاب کنند و این مسئله مانند آن است که فردی را مجبور کنیم که از اتفاقات آن سوی دیوار ما را مطلع سازد. حال نص می‌تواند دقیقاً شخص امام را معرفی کرده یا صفتی از او را بیان کند و مردم را بر این نکته دلالت دهد که فرد واحد فلان صفت، امام است (علم‌الهدی، ۱۳۸۷ق، ص ۲۰۰-۲۰۱).

بنابراین امامت از دیدگاه سید مرتضی تداوم نبوت به حساب می‌آید و به خاطر وظیفه تبیین وحی و ریاست عام بر امور دین و دنیا نیازمند عصمت و نصب از سوی خداوند متعال است که همه این درونمایه اعتقادی، اختصاصی شیعه امامیه به حساب می‌آید. از این رو اگرچه تعریف شیعه و اهل سنت از امام بسیار شبیه و گاه یکسان است؛ اما درونمایه این تعریف که دلالت بر شرایط امام و روش تعیین او دارد، اختصاصی شیعه امامیه است.

۳. تبیین دیدگاه اختصاصی امامیه در مسئله عصمت امام

اعتقاد به عصمت امام از جمله اختصاصات اعتقادی شیعه است که مرزی روشن میان شیعه و اهل سنت ترسیم می‌کند؛ چراکه اهل سنت در شمارش صفات و شرایط امام به مواردی چون تکلیف، حریت، ذکورت، عدالت، شجاعت و بعض‌اً اجتهاد و قربیشی بودن اشاره می‌کنند (تفتازانی، ۱۴۰۹ق، ج ۵ ص ۲۴۳)؛ و افرادی چون ایجی بر اجتهاد امام در اصول فروع دین تأکید دارند (ایجی، ۱۳۲۵ق، ج ۸، ص ۳۴۹)، اما عصمت امام را شرط نمی‌دانند. سید مرتضی، عصمت را شرط لازم امامت دانسته و معنای عصمت را جبر به طاعت و منع از معصیت نمی‌داند؛ زیرا با این تعریف، فاعل معموم، مستحق حمد و ثنا نخواهد بود. بنابراین قطعاً عصمت با اختیار همراه است (علم‌الهدی، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۳۲۵).

عصمت، لطفی از سوی خداوند متعال است که براساس آن، فرد از سر اختیار، فعل قبیح را وامی گذارد. اعتقاد شیعه بر عصمت بلاقید انبیا و معمومان است، که اختصاصی شیعه نیز به حساب می‌آید. حتی در خصوص انبیا نیز همه اهل سنت قائل به عصمت تام نیستند؛ مثلاً معتزله تنها معتقد به عصمت انبیا از کبائرند (همان، ج ۳، ص ۳۲۶).

سید مرتضی بر وجود عصمت امام این گونه استدلال می‌کند که عame مردم به وجود امام معموم نیاز دارند و اگر امام، معموم نباشد خود نیز به چنین فردی با ویژگی عصمت محتاج است؛ چراکه ریاست امت باید با فرد معموم باشد، حال اگر امام، معموم باشد، مطلوب ثابت است و اگر از ویژگی عصمت بی‌بهره باشد، به رئیسی با

چنین غیبی را داشته و مصلحتی که انگیزه این پنهان بودن را ایجاد کرده است؛ اگرچه این وجه و سبب برای ما به شکل مشخص و جزئی و با تفصیلات آن معلوم نیست (همان، ص ۴۱). اجمالاً می‌توان گفت دلیل غیبت امام از نظر سید مرتضی نمی‌تواند خوف از جان ایشان باشد؛ چراکه خوف از مال و دیگر مسائل مجاز درستی برای غیبت نیست. خوف از جان برای انبیا و اوصیا موضوعیت ندارد؛ زیرا خداوند متعال می‌دانست که چه کسی قائم مقام ایشان خواهد شد، اما حضرت حجت قائم مقامی به جای خویش ندارد؛ لذا خداوند متعال، اجازه ظهوری که زمینه قتل ایشان باشد را نمی‌دهد (علم‌الهی، ۱۳۸۷ق، ص ۲۲۸). بنابراین عقیده شیعه امامیه به مهدی شخصی و منعین با خصوصیات شناسنامه‌ای مانند: زمان و مکان مشخص، تولد و نام پدر و اجداد ایشان، اختصاصی شیعه امامیه است.

۵. تبیین دیدگاه اختصاصی امامیه در مسئله دولت نهایی امامت (رجعت)

رجعت از اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه و مورد اجماع است. حقیقت رجعت از دیدگاه سید مرتضی این است که خداوند متعال هنگام ظهور امام زمان قومی از اموات شیعه را بازمی‌گرداند تا به ثواب همراهی با آن حضرت و مشاهده دولت ایشان نائل شوند و قومی از دشمنان را نیز بازمی‌گرداند تا از آنها انتقام گرفته شود. این کار از لحاظ عقلی مقدور خداوند متعال است و طریق اثبات رجعت اجماع علماء امامیه است (علم‌الهی، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۱۲۵).

برخی از امامیه معنای رجعت را به تأویل برده و معنای آن را رجوع دولت بدون بازگشت اشخاص و اموات می‌دانند. این قول از نظر سید صحیح نیست؛ چون رجعت تنها براساس ظواهر ادله نقلی اثبات نشده تا بتوان آن را به تأویل کشاند؛ بلکه اجماع علماء معنای رجوع خوبان و بدان امت را فهمیده‌اند (علم‌الهی، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۱۲۶).

سید مرتضی برای اثبات رجعت به ادله نقلی مانند: «وَيَوْمَ تَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ» (نمل: ۸۳)، استناد می‌کند که این حشر از نظر ایشان مربوط به عالم دنیاست؛ زیرا آیاتی مانند: «وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ تَغُدِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا» (کهف: ۳۷)، به حشر اخروی مربوط‌اند. همچنین آیه «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَصْرُنَّهُ» (آل عمران: ۸۱) بی‌تردید در خصوص رجعت است (علم‌الهی، ۱۴۲۱ق، ص ۲۰۰).

عسکری ذکر کرده‌اند و افرادی چون عبدالوهاب شعرانی (شعرانی، ۱۳۸۷ق، ج ۲، ص ۵۶۲) تولد ایشان در ۱۵ شعبان را ذکر کرده‌اند، که کاملاً موافق با دیدگاه امامیه است؛ اما حتی با این توصیف نیز اعتقاد به مهدویت نزد شیعه و اهل‌سنّت از درون متمایز است و نوع اعتقاد شیعه اختصاصی این فرقه است؛ دلیل این مطلب اتصال مهدویت با مقوله امامت است. شیعه با اعتقاد به عصمت و وجوب نص‌الهی بر ائمه و اعتقاد به امامت مهدی موعود، مهدویت را در قلمرو امامت تعریف کرده و مهدی موعود را امامی معصوم و منصوص از جانب خداوند می‌شمارد که کاملاً با عقیده اهل‌سنّت متفاوت است. در این میان دیدگاه شیعه امامیه نیز از دیگر فرق شیعی متمايز است. چنان‌که کیسانیه، قائل به امامت محمدبن حنفیه و صاحب‌الزمان بودن او بوده و عقیده دارند که در کوههای «رضوی» غایب شده و در انتظار فرصتی برای ظهور و امکان قیام است. ناووسیه عقیده دارند مهدی منتظر همان امام ششم حضرت ابو‌عبدالله جعفرین محمد است و واقفیه به مهدویت حضرت موسی‌بن جعفر (علم‌الهی، ۱۴۱۹ق، ص ۳۷) معتقدند. دیدگاه این فرق از آن‌رو باطل است که علم به وفات محمد حنفیه و شهادت امام صادق و حضرت موسی‌بن جعفر وجود دارد. از آن‌سو قول به امامت فرزند امام حسن عسکری مبطلى ندارد و ادعای ولادت کسی است که به طور قطع موجود است و زاییده هم شده است. در حقیقت در نفی ولادت حضرت مهدی نه ضرورتی هست و نه علمی و نه حتی گمان صحیحی. بنابراین ادعا قابل اثبات است (علم‌الهی، ۱۴۱۹ق، ص ۳۷). از دیدگاه سید مرتضی اساساً رد کردن ولادت اولاد برای کسی و یا نفی داشتن فرزند برای او، از اموری است که ضرورتاً نمی‌تواند در هیچ موردی محل قطع و یقین دیگران واقع شود. اما وفات و مردن اشخاص چنین نیست؛ بلکه از اموری است که می‌توان به آن علم قطعی و ضروری پیدا کرد (همان). بنابراین با ابطال ادعای فرقی چون واقفیه و حنفیه و... راهی جز پذیرش عقیده شیعه امامیه در این مورد باقی نمی‌ماند و بهناچار باید به صحت آن حکم کرد، و گرنه لازم می‌آید که هیچ‌یک از مذاهب این امت، بر حق نباشد و همه اقوال و عقاید خارج از حیطه حق باشد (همان).

از نظر سید مرتضی، حضرت حجت با فرض عصمت و با در نظر گرفتن اینکه تکلیف امامت و رهبری در او متین گردیده و بر عهده او واجب گردیده، غایب نشده، مگر به خاطر سببی که اقتضای

۶. تبیین دیدگاه اختصاصی شیعه امامیه در مسئله منصوص بودن امام

سید مرتضی منصوص بودن امام با نص الهی یا امر او را از صفات ایشان بر می شمارد: «اعلم أن من صفات الامام أن يكون معصوماً عن كل قبيح متزهاً من كل معصية، و مما يجب كونه عليه أن يكون منصوصاً على عينه بنص منه تعالى أو بأمره، و مدلولاً على عينه بعلم معجز» (علم الهدی، ۱۴۱۱ق، ص ۴۲۹).

سید مرتضی در خصوص اثبات عالم منصوص بودن برای امام که از عقاید اختصاصی شیعه امامیه در کشف از امامت است، به این نکته اشاره می کند که امامت بعد از پیامبر ﷺ در خصوص حضرت علیؑ از طریق نص، در مورد ابی‌بکر با اختیار امتحان و در خصوص عباس نیز با نص و ارش، به اثبات مرسی‌سید، اما جماعت به این نتیجه رسید که امامت ابی‌بکر و عباس متکی بر عصمت نیست؛ پس اجماع در مورد امامت این دو خارج شد و تنها امامت بلا فصل حضرت علیؑ باقی ماند که با نص اثبات شده و تنها اجماع درباره ایشان است. در همین زمینه، کسی که عصمت را برای امام واجب ایشان است. پس راه اثبات امامت، نص است. سید مرتضی همچنین به این اثبات اذعان دارد که عصمت تنها با نص قابل اثبات بداند به این مسئله اذعان دارد که عصمت تنها با نص اثبات امامت است. پس راه اثبات امامت، نص است. سید مرتضی همچون «هذا خلیفتي من بعدى» و «سلّموا عليه بامرة المؤمنين» (قمی، ۱۴۰۴ق، ج ۱؛ صدوق، ۱۳۷۶، ص ۳۵۵)، که از نصوص جلیه است نیز برای اثبات منصوص بودن امامت، استناد می کند (علم الهدی، ۱۴۱۱ق، ص ۴۰۸-۴۰۶) و امامت سایر ائمه را نیز با نصوصی از پیامبر اکرم ﷺ که با نام ایشان اشاره دارد، اثبات می کند (همان، ص ۵۰۲).

۷. تبیین دیدگاه اختصاصی شیعه امامیه در مسئله علم امام

از نظر سید مرتضی، اعلمیت امام به احکام شریعت و تدبیر و سیاست نسبت به امت از صفات امام است (علم الهدی، ۱۴۱۱ق، ص ۴۲۹). امام به جمیع احکام عالم است؛ به طوری که هیچ چیز از او فوت نمی‌شود و از راه امتحان کردن او ممکن نیست؛ زیرا در این صورت کسی باید این آزمایش و امتحان را انجام دهد که خود دارای علم جامع به احکام باشد و

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُسْتَخْفَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكَنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَسْلَكُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَقَوْفَهُمْ أَمْنًا يَعْدُونَنِي لَا يُسْرِكُونَ بِي شَيْئًا» (زور: ۵۵)؛ «وَنُرِيدُ أَنْ نَعْنَى عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَثْمَةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ» (قصص: ۵)؛ «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِكَ إِلَى مَعَادٍ» (قصص: ۸۵) نیز در همین خصوص است. حتی خداوند متعال در قرآن کریم، مثال رجعت را در دنیا نیز اورده و آیات «أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلْوَفُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ» (قرآن: ۲۴۳) بر همین معنا دلالت دارد (علم الهدی، ۱۴۲۱ق، ص ۲۰۰). بنابراین آموزه رجعت از دیدگاه سید مرتضی با دلیل نقلي و اجماع علماء ثابت شده و دلیل عقلی نیز مانع آن نیست. این اعتقاد از اختصاصات اعتقادی شیعه است؛ چراکه اهل سنت قول به رجعت را قبول نکرده و معتزله ایراذانی بر دیدگاه شیعه وارد کرده‌اند. سید مرتضی مناظره‌ای را با معتزله در بحث رجعت نقل می کند که براساس آن، اشکال رجعت از نظر معتزله این است که امکان دارد امثال شمر، بزید و ابن‌ملجم که از بدان امت محسوب شده و ممکن است رجعت کرده و مورد انتقام قرار گیرند؛ توبه کنند و از ضلالت و کفر خود بازگردند در این صورت ثواب ایشان قطعی است و نظر شیعه بر انتقام هنگام رجعت باطل است. جواب آن است که رجعت براساس توقيفه قطعی است (مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۱۵۳) و اگرچه عقل مانع از وقوع ایمان برای این افراد نیست؛ اما ادله نقلی که از ائمهؑ واصل شده دلالت بر قطعیت خلود ایشان در جهنم دارد و برآئت از ایشان تا قیامت بر مؤمنین فرض شده است و خداوند در حق امثال ایشان چنین نازل کرده: «إِنَّ شَرَّ الْوَلَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصِّلْمُ الْبِكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَمَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» (الفال: ۲۲-۲۳)، یا «وَإِنَّ عَلَيْكَ لَتَسْتَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» (ص: ۷۸). مانند بولهیب که در دوران حیاتش مورد لعنت خداوند قرار گرفت و آیات قرآن، در ورود او به جهنم و عدم ایمان او قطعیت دارند: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيِّصَلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ» (مسد: ۱-۳). برای اساس ایمان و ثواب امثال بزید و شمر نیز که ائمهؑ به خلوشان در آتش قطع داده‌اند، اتفاق نمی‌افتد (مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۱۵۵). در روزگار رجعت نیز توبه ایشان پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا از دار تکلیف رحلت یافته‌اند. چنان که فرعون گفت: «قَالَ أَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنِّي أَمْنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (یونس: ۹۰-۹۱) و خداوند متعال ایمانش را در آن زمان نپذیرفت: «إِنَّ أَنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَلْ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْدِينَ» (یونس: ۹۰-۹۱).

وجوب علم به احکام شریعت موجب علم امام به حرف و صنایع نیست. چون این موارد به ریاست امام ملحق نمی‌شود، لذا علم به آنها نیز نیاز نیست (علم‌الهدی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۴۳۳). پس در مجموع از نظر سید مرتضی علم امام به جمیع احکام دین از معتقدات امامیه بوده و علم امام به غیب لازمه امامت نیست.

نتیجه‌گیری

بی‌تردید تلاش سید مرتضی در بیان اختصاصات شیعه، نقش غیرقابل انکاری داشته و از همه بیشتر استفاده از روش عقلی و تحلیلی در بیان آژوهه‌ها به ماندگاری آثار و اندیشه‌های ایشان کمک کرده است. سید مرتضی مؤلفه‌هایی همچون حقیقت امامت و برخی اوصاف امام همچون عصمت، منصوص بودن و علم ایشان را از اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه می‌داند. در بیان حقیقت امامت، نوع تصور و تصدیق امامت در شیعه، اختصاصی این فرقه است و در صفات، امامیه به عصمت امام قائل است. اما اهل سنت عصمت را برای امام واجب ندانسته و مقام امامت را با اختیار امت کشف می‌کنند؛ در حالی که شیعه امامیه، عصمت را از طریق نص کشف می‌کند که منصوص بودن، صفتی دیگر برای امام محسوب می‌شود چون مردم برای انتخاب معصوم صلاحیت ندارند، براین‌اساس اعتقاد به عصمت امام از جمله اختصاصات اعتقادی شیعه است که مرزی روشن میان شیعه و اهل سنت ترسیم می‌کند. یکی دیگر از عقاید اختصاصی شیعه امامیه، اعتقاد به علم امام به جمیع مسائل شریعت است که این اعتقاد در اهل سنت به صورت کفایت علم امام به بعض احکام دین مطرح است. سید مرتضی اعتقاد به علم غیب را لازمه امامت نمی‌داند.

در مبحث امامت خاصه، اصل اعتقاد به مهدویت اختصاصی شیعه امامیه نیست؛ چراکه مهدویت مورد اعتقاد فرق مختلف اسلامی است. اما آنچه دیدگاه شیعه را ممتاز و اختصاصی می‌کند، نوع اعتقاد ایشان به مهدویت شخصی و معصوم و منصوص بودن ایشان است. در میان اهل سنت، وفاق در نوع اعتقاد به مهدویت و مصدق آن وجود ندارد. در حقیقت اکثربت بر مهدی نوعی اتفاق نظر داشته و در مصدق آن اختلاف کرده‌اند. رجوع در هنگام ظهور نیز از عقاید اختصاصی شیعه امامیه است.

چنین فردی وجود ندارد (علم‌الهدی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۷) و امتحان امام در این مسیر جهت سنجش میزان علم و کشف اعلمیت او کاشف و نشان‌دهنده نیست (علم‌الهدی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۹)؛ همچنین صفت علم امام تنها از طریق نص قابل اثبات است (همان).

امام در دین راهبر است و در جمیع مسائل آن، از جمله ظاهر و باطن، متولی حکم است؛ لذا جایز نیست که به جمیع دین و احکام آن دارای علم نباشد. براین‌اساس علم امام به جمیع دین و احکام آن صفتی برای امام محسوب می‌شود؛ چراکه عقلایی عالم کفالت امری بدون علم به آن را قبیح می‌داند. چنان‌که صفتگر نمی‌تواند بدون دانش صفتگری به این فعالیت اقام کند و کسی نیز نمی‌تواند به علم امام به بعض علوم دین، قائل شود و علم به جمیع را لازم نداند؛ چون امام در تمام احکام دین دارای امامت است و علم به بعض برای رسالتی کامل در خصوص همه دین کفایت نمی‌کند (علم‌الهدی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۱۶).

بنابراین از نظر شیعه امامیه، اعلمیت امام به احکام شریعت و تدبیر و سیاست از صفات امام است. از نظر سید، وجوب علم امام به سیاست، عقلاءً و سمعاً جایز است؛ زیرا رسالت و امامت در این مسئله یکسان است و عقل حکم می‌کند که امام در این صفت باید مجهر باشد. همچنین اعلمیت امام از امت نیز به دلیل قبح تقديم مفضول بر فاضل، عقلاءً قابل اثبات است (علم‌الهدی، ۱۴۱۱ق، ص ۴۳۹). براین‌اساس علم کامل امام به جمیع دین از اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه است، اما در خصوص علم امام به غیب، از دیدگاه سید مرتضی، این امر، واجب نیست؛ لذا از نظر ایشان دیدگاهی اختصاصی نیز نیست.

در خصوص علم امام به غیب، سید مرتضی با سؤالی از صاحب مغنى رویه‌رو می‌شود مبنی بر اینکه اگر به حکم عقل، امام مبرا از خطاب باشد پس باید به امور باطنی نیز عالم باشد؛ چراکه اگر چنین علمی نداشته باشد مرتکب اقدام اشتباهی خواهد شد و کسی که شهادت کذب دهد مستوجب حد است، و این امر علم غیب را در امام ایجاد می‌کند و به همین وزان، علم به صنایع و حرف بشری نیز برای امام واجب خواهد بود. اما سید در پاسخ معتقد است این موارد شباهتی به هم ندارند. خداوند متعال در امر دین دارای احکام است که امام را عالم به آن احکام قرار داده است؛ زیرا خداوند دارای احکام مشروع در حوادث است و امام، حاکم در اجرای این احکام است. اما خداوند در باطن حوادث حکمی مخالف با ظاهر شرع ندارد که عمل به آن برای امام واجب باشد (علم‌الهدی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۲۶)؛ نیز

مراجع.....

ایجی، میرسیدلشیریف، ۱۳۲۵ق، شرح المواقف، قم، شریف الرضی.
بحرانی، ابن میثم، ۱۴۰۶ق، قواعد المرام فی علم الکلام، ج دوم، قم، کتابخانه
آیت‌الله مرعشی نجفی.

تفتازانی، سعدالدین، ١٤٠٩ق، *شرح المقاصد*، قم، شریف الرضی.
 جدیدی، علی اصغر و محمد رضا امامی نیا، ۱۳۹۶ع، «بررسی براهین عقلی
 حکمت امام از دیدگاه سید مرتضی و قاضی عبدالجلبار»، پژوهش‌های
 فلسفی - کلامی، دوره نوزدهم، ش، ۷۲، ص ۱۳۱-۱۵۱.

حدیدی، اصغر، ۱۳۹۳، حقیقت امامت و اوصاف امام‌[ؑ] از دیدگاه قاضی عبدالجبار و سید مرتضی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه معارف اسلامی.

خطاوى، وسام، ١٤٢٧ق، *المناهج الروائية عند الشهير المرتضى*، قم، دار الحديث.

خلیلی آشتیانی، سمیه، ۱۳۸۵، برسی تطبیقی ادله عقلی و نقلی امامت عامله از دیدگاه سید مرتضی (الشافعی فی الامامة) و قاضی عبدالجبار (المعنی فی ابواب التوحید والعدل)، پایان نامه کارشناسی ارشد، شهر ری، دانشکده علوم حدیث.

سبط جوزى، ١٣٧٦ق، تذكرة الخواص، قم، شريف الرضى.
شعرانى، عبد الوهاب، ١٣٨٤ق، اليواقيت والجواهر، بيروت، دار احياء التراث
العربى.

صدقی، محمد بن علی، ۱۳۷۶، *الأمالي*، ج ششم، تهران، کتابچی.
طلحه الشافعی، بیتا، *مطالب المسؤول*، بیروت، مؤسسه البلاغ.
علم الهدی، علی بن حسین، ۱۳۷۶، *الذریعة إلى أصول الشريعة*، تهران، دانشگاه
تهران.

- ، ١٤٨٧ق، جمل العلم والعمل، نجف اشرف، مطبعة الاداب.
- ، ١٤٠٥ق، رسائل الشرييف المرتضى، قم، دار القرآن الكرييم.
- ، ١٤١٠ق، الشافعى الإمامة، ج دوم، تهران، مؤسسة الصادق.
- ، ١٤١١ق، النخبة في علم الكلام، تحقيق سيداحمد حسيني، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.

—، ١٤١٩ق، *المقنع في الغيبة*، بيروت، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

—، ١٤٢١ق، *الآيات الناسخة والمنسوخة من رواية أبي عبدالله محمد بن إبراهيم النعماني*، بيروت، مؤسسة الлагان.

—، ١٤٣١ق، *تفسير الشريف المرتضى*، بيروت، مؤسسة الأعلمى المطبوعات.

—، ١٩٩٨، *أمال المترافق*، قاهره، دار الفكر العربي.

قemi، على بن ابراهيم، ١٤٠٤ق، *تفسير القمي*، ج سوم، قم، دار الكتاب.

اللاهيجي، فياض، ١٣٨٣، *گوهر مراد*، تهران، سایه.

ماوردي، على بن محمد، ١٩٦٦، *الاحكام السلطانية*، تحقيق احمد مبارك البغدادي، ج دوم، كويت، القسم العلوم السياسية.

مفید، محمدبن محمدبن نعمان، ١٤١٣ق، *الفصول المختارة من العيون و المحاسن*، گداونده علم بن حسن، علم الهدى، قم، المقتدى العالم.