

*A tow Quarterly specialized-scholarly journal
Hadith Studies
Vol.3, No.6, , Fall & winter 2018*

دو فصلنامه علمی-تخصصی
مطالعات حدیث پژوهی
س ۳ ش ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷

تحلیل و بررسی روایات نفی کننده‌ی رابطه دین و سیاست

* عابدعلی مقدم

چکیده

مضمون برخی از روایات حاکی از دعوت به قیام قبل از ظهور می‌باشد و برخی دیگر شیعیان را از شرکت در هر قیام و مبارزه‌ای قبل از تحقیق نشانه‌های ظهور، منع می‌کند و از سویی منکران تلاش برای تشکیل حکومت، به روایات تقیه نیز استدلال کرده‌اند. آنان، از احادیث تقیه، چنین برداشت کرده‌اند که تا فرا رسیدن ظهور حضرت حجت، زمان ما، زمان تقیه است. در مقاله به تحلیل و بررسی مفاد این گونه از روایات پرداخته ایم که روشن می‌شود که هیچ یک از این روایات نمی‌تواند مشروعیت قیام و حکومت در عصر غیبت را زیر سوال ببرد، بلکه این گونه روایات، قیام‌هایی را ممنوع و محکوم به بطلان می‌داند، که دارای شرایط لازم نیست و یا به خاطر اغراض فاسد و امیال و هواها و هوس‌ها انجام می‌شوند.

وازگان کلیدی: دین، سیاست، قیام، عصر غیبت، مهدویت

مقدمه

در روایات فراوانی از ائمه علیهم السلام، به پرهیز از قیام قبل از ظهر حضرت مهدی عیسیٰ توصیه شده است. از جمله روایاتی که برای مشروع نبودن تشکیل حکومت در عصر غیبت، مورد استفاده واقع شده، روایاتی است که به ظاهر قیام مسلحانه را پیش از ظهر مهدی عیسیٰ منع می‌کند و تأکید دارد که این گونه قیام‌ها به شمر نمی‌رسد.

روایات یاد شده را شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه و محدث نوری در مستدرک الوسائل گرد آورده‌اند. برای پاسخ به شبیهه فوق، به دسته‌بندی روایات یاد شده می‌پردازیم و از هر کدام نمونه‌ای نقل و سپس آنها را نقد می‌کیم.

گروه اول : نفی مطلق

گروهی از روایات، به صورت مطلق و عام، هر نوع قیام و برافراشتن پرچمی را قبل از ظهر حضرت مهدی عیسیٰ، محکوم می‌کند.

در حدیث صحیح، ابو بصیر از امام صادق، علیه السلام، نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: "عَنْهُ (مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَادَ بْنِ عَيْسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كُلُّ رَأْيٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعَذَّبُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

«هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن، طاغوت است که غیر خدا را پرستش می‌کند.»^۱

نظیراین حدیث را نیز مالک ابن اعین از امام باقر عیسیٰ روایت کرده است. آن حضرت فرمودند: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ رَبَّاحٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَيَّاسِ بْنُ عِيسَى الْحُسَيْنِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْمَنَ الْجُهْنَىِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ رَأْيٍ تُرْفَعُ قَبْلَ رَأْيِ الْقَائِمِ عَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ.

«هر پرچمی که قبل از پرچم حضرت قائم، عیسیٰ، برافراشته شود، صاحب آن، طاغوت است.»^۲

^۱. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۸، ص ۴۵۲، ح ۴۹۵؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۵۲، ح ۶۷.

؛ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحار الأنوار، ج ۵۲، ص ۱۴۳.

^۲. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۷، حدیث ۶۷.

^۳. حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۲۴۸.

نقد و بررسی

بعضی از روایات دارای این مضمون، همانند روایت مالک بن اعین، از جهت سندی، به دلیل وجود حسن بن علی بن حمزه، مخدوش است و استفاده از آن‌ها درست نیست.^۱ ولی از آن جایی که برخی از احادیث این گروه، همانند روایت ابی‌صیر، از نظر سندی صحیح است، بنابراین جایی برای مناقشه‌ی سندی در این روایات نیست.

نقد دلالی

- أ. دعوت به خویشتن که غیر شرعی و محکوم به بطلان است.
- ب. دعوت برای درهم شکستن باطل و به دست گرفتن اداره‌ی کشور و اگذاری آن به کسانی که در حقیقت، حق حکومت از آنان است.

در این روایات، پرچم‌هایی که به خاطر دعوت به خویشتن بر افراسته شود، محکوم به بطلان و غیر قابل اطاعت است. این‌ها، قیام‌هایی است که در مقابل حضرت قائم علیه السلام واقع شده است و رهبر چنین قیام‌هایی طاغوت است، ولی پرچم‌هایی که در مسیر و جهت اهداف او باشند، مورد انکار قرار نگرفته‌اند.

شاهد این گفتار، آن است که به کسی طاغوت می‌گویند که در مقابل خداوند متعال مورد پرستش قرار گیرد. بنابراین، اگر شخصی دعوت به خویشتن کند و از مردم بخواهد که اورا اطاعت کند، طاغوت است و اگر دعوت به حق و مسیر الهی کند، طاغوت نخواهد بود.^۲

نقد دیگر بر این شبهه، برگرفته شده از روایات است که در مقابل چنین مضمونی که همه‌ی قیام‌ها تا زمان ظهور باطل است، از سوی امامان معمصوم علیهم السلام قیام‌هایی مانند قیام زید، مورد تمجید و تعریف قرار گرفته است.

^۱. محمد تقی تستری، قاموس الرجال، ج ۷، ص ۲۶۹ و ۲۷۷.

^۲. سید محمدحسین حسینی طهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ص ۷۵ - ۷۶.

قیام زید از آن جایی که دعوت به حق بود، در روایت عیص بن قاسم مورد تقدیس و تأیید امام قرار گرفته است. این تأیید و تقدیس، نشانه‌ی این است که این روایات، مطلق قیام‌ها را نفی نمی‌کند، بلکه هماهنگی و جمع عرفی بین آن‌ها ما را به این نکته رهنمون می‌شود که این روایات، با وجود واژه‌ی طاغوت در صدد نفی قیام‌هایی است که رهبران آن‌ها، دعوت به خویشن می‌کنند، و شامل قیام‌هایی که به سوی حق و حقیقت فرا می‌خوانند، نمی‌شود.^۱

از دیگر قیام‌هایی که مورد تأیید ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، می‌توان از "قیام یمانی" نام برد، که ضمن تأیید وی از سوی امام [ؑ] چنین تعلیل آورده می‌شود که "یمانی" مردم را به حق و راه راست دعوت می‌کند، بنابراین باید یاریش کرد.^۲

نکته شایان توجه در گفتار امام باقر [ؑ] این است که می‌فرمایند: "پرچم یمانی" پرچم هدایت است. این عبارت، تفسیری است برای روایاتی که به صورت مطلق، برافراشته شدن هر پرچمی را قبل از ظهور، باطل معرفی می‌کرد.

علاوه بر آن چه گذشت، روایات بسیاری، بر غالیت برخی از قیام‌های قبل از ظهور حضرت حجت [ؑ] دلالت می‌کند.^۳ در سنن ابن ماجه آمده است که پیامبر،^۴ فرمودند: "مردمی از مشرق زمین قیام می‌کنند و زمینه را برای حکومت حضرت مهدی ^ع ، فراهم می‌سازند.^۵ نیز روایاتی درباره‌ی اهل قم و قیام آنان رسیده است.^۶

حضرت امام،[ؑ] به عنوان پیاده کننده‌ی اندیشه‌ی حکومت اسلامی در عمل و علم، در جواب این روایات چنین می‌فرماید:

«علم قیامی که در روایات، باطل اعلام شده است، علم قیام به نام حضرت مهدی است، نه هر قیامی،... (بلکه) قیام زید و امثال آن، در روایات، کاملاً تأیید شده است.»^۷

با صرف نظر از نکته‌های بیان شده، و به فرض پذیرش آن‌ها، باز هم مدعای آنان ثابت نمی‌شود؛ زیرا، اطلاق روایاتِ وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، با اطلاق مورد بحث، تعارض می‌کند و دلیلی بر تقدّم اطلاق روایات نافی قیام بر آن روایات جهاد نیست.^۸

^۱. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۵، باب ۳، حدیث ۱.

^۲. محمد بن حسن طوسی الغیبیه، حدیث ۱۳. ص ۱۷۱.

^۳. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۴۳؛ محمد بن حسن طوسی، الغیبیه، ص ۱۸۲؛ محمد بن ابراهیم نعمانی، کتاب غیبت نعمانی، حدیث ۵۰.

^۴. محمد بن یزید ابن ماجد، سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۳۶۶، حدیث ۴۰۸۲.

^۵. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۷، ص ۲۱۶، باب ۳۶، حدیث ۴۰.

^۶. روح الله خمینی ^{ره}، صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص ۱۴.

گروه دوم: خبر دادن از شکست قیام‌ها

روايات بسیاری آمده است که مفاد آن‌ها خبر از شکست همه‌ی قیام‌هایی می‌دهد که قبل از ظهور حضرت صاحب علیله^ع به وقوع می‌پیوندند. پیش از تبیین و تحلیل برداشت‌هایی که از آن‌ها صورت گرفته است، متن برخی از آن‌ها را متذکر می‌شویم:

حمد بن عیسی، به صورت مرفوع (حذف راوی حدیث) از علی بن الحسین (امام سجاد علیله)، روایت کرده است که آن حضرت فرمودند:

«وَعَنْ أَيْهَةِ عَنْ حَمَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُبْيِي رَعَّهُ عَنْ عَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلِيَّلَهُ قَالَ وَاللَّهِ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِّنَ الْمَنَّا قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ إِلَّا كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلَ فَرْخٍ طَارَ مِنْ وَكْرِهٖ قَبْلَ أَنْ يَسْتُوِيَ جَنَاحَاهُ فَأَخَذَهُ الصَّبِيَّانُ فَعَيْثُوا بِهِ»^۱

«به خدا سوگند! هیچ یک از ما (اهل بیت) قبل از قیام قائم، خروج نمی‌کند، مگر این که مثُل او مانند جوجه‌ای است که قبل از محکم شدن بال‌هایش، از آشیانه پرواز کرده باشد، در نتیجه، کودکان او را گرفته و با او به بازی می‌پردازند.»

با کمی تفاوت، از موکل بن هارون، در مقدمه‌ی صحیفه سجادیه، از امام صادق علیله، نقل شده است که حضرت فرمودند:

«هیچ یک از ما اهل بیت، تا روز قیام قائم، برای جلوگیری از ستمی و بی‌داشتن حقی، قیام نمی‌کند، مگر این که بلا و آفتی به او می‌رسد و قیام او بر اندوه ما و شیعیان ما می‌افزاید.»^۲
نیز در حدیث ابی جارود از امام باقر علیله، با عبارتی متفاوت و کنایه‌ای، همین مضمون گوشزد می‌شود:

«هیچ یک از ما اهل بیت نیست که ناروایی را دفع و مردم را به سوی حق بخواند، مگر این که مصیبت‌ها و بلاه‌ها، او را به زانو در می‌آورد، تا این که گروهی که در جنگ بدر شاهد بودند، قیام

^۱. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، باب ۶ و ۱۳.

^۲. همان، ج ۱۱، ص ۳۶، باب ۱۳، حدیث ۲.

^۳ مقدمه صحیفه سجادیه؛ محمد بن حسین رضی، ترجمه و شرح نهج البلاعه علی نقی فیض‌الاسلام اصفهانی، ص ۲۲، ثم قال أبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيَّلَهُ: مَا خَرَجَ وَلَا يَخْرُجُ بَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمَنَا أَحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْمًا أَوْ يَنْعَشَ حَقًّا إِلَى اصْطَلَمَتْهُ الْبِلَيْهُ، وَكَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً فِي مَكْرُوهَتِنَا وَشِيعَتِنَا.

کنند، گروهی که کشته‌هایشان، دفن، و مجروحانشان، مداوا نمی‌شوند. پرسیدم: منظور از این گروه چه کسانی هستند؟ فرمود: "فرشتگان."^۱

گفته شده است، با توجه به این که این روایات، هر نوع تلاش و قیام را محکوم به شکست معرفی می‌کنند. بنابراین، انجام دادن چنین عملی، لغو و بیهوده است و در نتیجه، هیچ گونه اقدام عملی، منطقی و مشروع نخواهد بود، بلکه بر اندوه امامان و شیعیان ایشان می‌افزاید.

نقد و بررسی

در میان این روایات، حدیث صحیح و بدون اشکال سندی، یافت نمی‌شود. روایت حماد بن عیسی، مرفوعه است و زنجیره‌ی سند آن قطع شده است، مگر این که حماد بن عیسی را از اصحاب اجماع بدانیم و از آن جایی که سند ایشان، صحیح است، مرسل‌های وی را مستند تلقی کنیم.^۲

در حدیث دیگری که ابی جارود آن را نقل کرده است، می‌توان این گونه خدشه کرد که وی، زیدی مذهب بوده است و دلیلی بر عدول وی به سوی مذهب حق وجود ندارد.^۳

نقد دلالی

در دلالت این احادیث نیز اشکالاتی شده است. برخی گفته‌اند، آن چه از این روایات استفاده می‌شود، این است که امام علی^{علیه السلام}، در صدد بیان جواز یا عدم جواز قیام نیست، بلکه یک خبر غیبی را بیان می‌کند که اگر کسی از ما اهل بیت، قبل از قیام قائم علی^{علیه السلام}، قیام کند، پیروز نمی‌شود، اگرچه ممکن است آثار مهمی بر آن مترتب گردد؛ زیرا، اگر منظور حضرت، تخطیه‌ی هر گونه قیام قبل از خروج حضرت مهدی علی^{علیه السلام} باشد، قیام پدرش امام حسین علی^{علیه السلام}، نیز مورد تخطیه قرار خواهد گرفت.

در رویکردی دیگر، با بررسی تاریخی، می‌باییم که برخی از شیعیان، در پاره‌ای از مقاطع، خواهان قیام امام معصوم علی^{علیه السلام} بوده‌اند. از سوی دیگر، بابداشت از نویدهای پیروزی شیعیان بر خود کامگان، برخی از آنان، اقدام به قیام‌هایی بدون پشتوانه و متأثر از احساسات، می‌کردند.

^۱. حسین بن محمد تقی نوری، مستدرک الوسائل و مستبیط المسائل، ج ۲، ص ۴۸، حدیث ۶.

^۲. سید ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج ۷، ص ۳۲۱ و ۳۲۶.

^۳. همان، ج ۷، ص ۳۲۶ و ۳۲۷.

بنابراین، این گونه روایات برای ایجاد میانه روی و تعدیل روحیه‌ی آنان، بیان شده است؛ چه این که ممکن است واژه‌ی «منا» در گفتار امام، نشانه‌ی این باشد که اگر در این شرایط، امامان دست به قیام بزنند، پیروز خواهند شد.

شاهد این برداشت، روایتی از امام صادق علیه السلام است. حضرت، در پاسخ فردی که می‌پرسد: "چرا قیام نمی‌کنید؟" می‌فرماید: اگر به تعداد این هفده راس گوسفند، یاور می‌داشم، قیام می‌کردم"^۱ در این بیان، امام علیه السلام، علت امتناع خود را از قیام، نداشتند یاوران حقیقی و لازم برای چنین امری معرفی می‌کند که معناش، این است که اگر امام علیه السلام، یاورانی برای قیام می‌داشتند و شرایط آن مهیا بود، این عمل را انجام می‌دادند.

علاوه بر این، اطمینان به عدم موافقیت و پیروزی در مبارزه، شبهه‌ای نیست که منحصر به زمان غیبت باشد، بلکه اگر در زمان حضور نیز چنین امری مطرح باشد و تحقق خارجی آن مشکوک باشد، حکم آن با زمان غیبت، مشترک است. خلاصه این که ما، مأمور به وظیفه هستیم و در صورت احراز لغویت و بیهوده بودن قیام، حکم آن، همانند امر به معروف و نهی از منکر است.^۲

گروه سوم : روایات انتظار

گروه سوم، به روایاتی استناد می‌شود که به انتظار فرج و ملازمت خانه و منتظر و مترصد وقوع علائم ظهور، امر می‌کند، و شیعیان را از شرکت در هر قیام و مبارزه‌ای قبل از تحقیق نشانه‌های ظهور، منع می‌کند. امام صادق علیه السلام به سدیر می‌فرماید:

«ای سدیر! در خانه‌ات بنشین و مراقب زندگی‌ات باش و مادامی که شب و روز آرام است، آرام گیر. پس هنگامی که به تو خبر رسید که سفیانی خروج کرده است، حرکت کن و اگر شده با پای پیاده به سوی ما بیا.»^۳

در روایت جابر از امام باقر علیه السلام، حضرت، کسانی را که در زمان غیبت بر ولایت امامان ثابت قدم باشند، مدح می‌کند و وظیفه‌ی مؤمنان را در عصر غیبت، «حفظ اللسان و لزوم البیت» معرفی می‌کند. در نقل ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، وظیفه‌ی مؤمنان در زمان غیبت، چنین معرفی می‌شود:

^۱. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۲۴۲، حدیث ۴.

^۲. کاظم حسینی حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبه، ص ۶۲ - ۶۳.

^۳. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۶، ب ۱۳، حدیث ۳.

«فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزَمُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى يَظْهَرَ الطَّاهِرُ بْنُ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرُ دُوَّالْغَيْبَةِ الشَّرِيدُ الطَّرِيدُ.»^۱

در حدیث حسین بن خالد از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمان می‌دهد:

«اسکُنُوا مَا سَكَنَتِ السَّمَاءُ مِنَ النَّدَاءِ وَالْأَرْضُ مِنَ الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا، وَلَمْ يَكُنْ خُروجٌ مَا سَكَنَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فَمَا مِنْ قَائِمٍ وَلَا مِنْ خُروجٍ»^۲
«تا آسمان و زمین آرام است، آرام گیرید و تا زمانی که زمین از درهم کشیدن لشکریان، و آسمان از ندای آسمانی آرام است، شما نیز کاری انجام ندهید و قیامی نکنید.»

به این روایات، چنین استدلال می‌شود که در این احادیث، راه و روشی برای همه‌ی شیعیان ترسیم و ارائه شده است که تا قبل از ظهور علائم قیام حضرت مهدی، باید سکوت کنند و از قیام و مبارزه خودداری ورزند.

نقد سندي

در سند روایت سدیر، فردی با نام «عثمان بن عیسی» وجود دارد. وی را در کتاب‌های رجال، چنین معرفی می‌کنند.

وی، از بزرگان واقفه بوده است که پس از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام در امامت ایشان متوقف شد و امامت علی بن موسی الرضا علیه السلام را نپذیرفت و اموالی را که به عنوان وکیل در اختیار داشت، به امام رضا علیه السلام نپرداخت.^۳

آقای خویی در کتاب «معجم رجال الحديث» پس از بحث و نقل دیدگاه‌هایی درباره‌ی وی، چنین نتیجه‌گیری می‌کند:

هیچ شکی نیست که عثمان بن عیسی، فردی منحرف از حق و معارض با حضرت رضا علیه السلام بوده است و به امامت آن حضرت اعتراف نکرده و اموال امام را نپرداخته است. توبه و برگرداندن اموال از سوی وی نیز ثابت نشده است.^۴

اگرچه برخی از احادیث، او را توثیق کرده‌اند، ولی این وجوده ذکر شده در زندگی وی، می‌تواند سبب تزلزل احادیش گردد.

^۱. محمد بن حسن شیخ طوسی، کتاب الغیب، ص ۱۰۳.

^۲. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ص ۴۰، حدیث ۱۴.

^۳. سید ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحديث، ج ۱۱، ص ۱۱۷؛ محمدبن علی اردبیلی، جامع الرواہ، ج ۱، ص ۵۳۴.

^۴. همان، ص ۱۲۰.

روایت «حسین بن خالد» نیز دارای مناقشات سندی بسیاری است؛ چه این که «حسین بن خالد»، مشترک میان دو فرد است که یکی ثقه و دیگری غیر ثقه است.^۱ و اگر منظور از «حسین بن خالد»، «ابوالعلاء» یا «صیرفى» باشد، هیچ کدام از آن دو توثیق نشده‌اند.^۲ نیز در این حدیث «احمدبن علی»، شناخته شده نیست.^۳

با توجه به نکاتی که تا کنون در سند این احادیث بیان شده، راه استدلال به این روایات برای تصمیم‌گیری در امر مهمی مانند وظیفهٔ مؤمنان در عصر غیبت، بسته شده است. با صرف نظر از جهات سندی به نقدِ دلالت این دسته از احادیث می‌پردازیم.

نقد دلالت

برای به دست آوردن چنین اندیشه‌ای از این گروه روایات، باید الغای خصوصیت از مخاطب شود؛ یعنی، بدانیم که فرد مورد خطاب روایت، خصوصیت نداشته است و دخالتی در صدور روایت نداشته است، ولی چنین علمی در این مورد نداریم،^۴ بلکه شواهدی وجود دارد که امام علی^{علیه السلام}، این روایت را به سبب وجود مخاطبی همچون سدیر فرموده‌اند. ما، تنها به گوشه‌ای از این شواهد اشاره می‌کنیم:

وقتی نام سدیر و چگونگی شخصیت وی نزد امام صادق علیه السلام، مطرح شد، حضرت فرمودند: «سدیر، پیچیده شده به هر رنگی است» گویا منظور امام علی^{علیه السلام}، این است که سدیر، از نظر فکر و دقّت، فردی احساسی است و بر یک روش محکم، استوار و پا برجا نیست.^۵ بنابراین، ممکن است حضرت برای جلوگیری از اقدامات احساسی سدیر، این عبارت را به وی فرموده باشند.

برای پی بردن به شخصیت فردی سدیر، روایت دیگری را که بیشتر حدود ادراک وی را نشان می‌دهد، یادآور می‌شویم. در این نقل، سدیر می‌گوید:

«خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و به حضرت عرض کردم: «به خدا سوگند! نشستن برای شما سزاوار نیست». حضرت فرمود: چرا ای سدیر؟ عرض کردم: «به سبب اطرافیان و پیروان و یاورانی که دارید. به خدا سوگند! اگر امیرالمؤمنین علیه السلام، به اندازهٔ شما یاور داشت، دو قبیلهٔ تیم و عدى به خلافت وی طمع نمی‌ورزیدند». حضرت فرمودند: «تعداد آنان چه قدر است؟».

^۱. همان، ج ۵ ص ۲۲۹.

^۲. ابراهیم امینی، دادگستر جهان، ص ۲۸۵.

^۳. همان.

^۴. سید کاظم حسینی حائری، المرجعیه والقيادة، ص ۱۱۷ - ۱۱۸.

^۵. عبدالله مامقانی، تتفییج المقال فی علم الرجال، تحقیق و استدراک: محبی الدین مامقانی، ج ۲، ص ۸.

گفتم: «صد هزار». حضرت فرمودند: «صد هزار؟!». گفتم: «بلی و بلکه دویست هزار». حضرت فرمودند: «دویست هزار نفر؟!». گفتم: «بلی و بلکه نصف دنیا».

حضرت سکوت فرمودند تا این که همراه امام علیؑ به مکانی نزدیک مدینه رفتیم. در آن جا پسر بچه‌ای چند بزغاله را می‌چرانید. حضرت نگاهی کردند و فرمودند: «... لَوْ كَانَ لِي شِيعَةٌ بَعْدَ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسَعَنِي الْقُعُودُ...» اگر من، به اندازه‌ی این بزغاله‌ها، شیعه داشتم، سکوت و نشستن برایم جایز نبود.

سدیر می‌گوید: «از مرکب پیاده شدیم و نماز خواندیم. پس از نماز، بزغاله‌ها را شمردم. تعداد آن‌ها هفده راس بود.»^۱

با بیان این حدیث طولانی، تصویر نسبتاً کاملی از وضعیت و شرایط زمان و فهم و ادراک سدیر، ارائه شد.

برداشت قابل اطمینان‌تری از روایت معلی بن خنیس، استفاده می‌شود. او می‌گوید: «نامه‌ی سدیر و عده‌ای را خدمت امام صادق علیه السلام، در آن نامه، نوشته شده بود که ما پیش‌بینی می‌کنیم که خلافت به شما منتقل شود. نظر شما چیست؟ حضرت فرمودند: وہ! وہ! من، امام اینان نیستم. آیا نمی‌دانند که سفیانی باید کشته شود؟»^۲

در این گفتار، امام می‌فرماید: «من، امام اینان نیستم» و با واژه‌ی «سیاه جامگان» واقعیت ابومسلم و پیروان وی را معروفی می‌کنند؛ زیرا، ابومسلم، با این ادعا که می‌خواهد حکومت را به جایگاه خویش بازگرداند، قیام کرد، ولی هدف واقعی او چنین نبود، بلکه این، حربه و شگردی برای کمک گرفتن از شیعیان در مقابل دشمنانش بود. ممکن است منظور امام، این باشد که من، امامی که شرایط قیام و پیروزی و در اختیار گرفتن منصب حکومت، برای اش مهیا باشد، نیستم. در نتیجه، پس از بیان این شواهد از زندگی و شخصیت سدیر و کسانی که خواهان قیام، امامان بودند.^۳ نمی‌توانیم از خطابی که به سدیر ایراد شده و او را ملزم می‌کند در خانه بنشیند، خصوصیت مورد را الغا کنیم و بگوییم، وظیفه‌ی همه، حتی در عصر غیبت، سکوت و نشستن در خانه است. بنابراین، این حدیث، در زمان خاص، نسبت به فردی خاص و آن هم نسبت به

^۱. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۳۴۲، حدیث ۴.

^۲. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۷، باب ۱۳، حدیث ۸.

^۳. برای آگاهی بیشتر از شواهد زندگی سدیر به دراسات فی ولایه‌الفقیه، ج ۱، ص ۲۲۹ - ۲۳۹ مراجعه شود.

قیام‌های خاصی که بی‌اثر است، بیان شده است، بلکه ممکن است در این حدیث و مانند آن، عنوان مهدویت نهفته باشد. بنابراین، به این دلیل، امام، آن را مذموم می‌شمارد.^۱ افزون بر آن چه گذشت، این احادیث، در بستر خاصی از زمان صادر شده است؛ زیرا، از سوی پیروان امامان، همواره، در انتظار قیام و نهضت مهدی موعود و قائم آل محمد بودند؛ چه این که روایات فراوانی از پیامبر^۲، و امامان معصوم^۳، شنیده بودند و از سوی دیگر، در همین زمان و چنین اوضاعی، برخی از سادات علوی، از موقعیت استفاده کردند و به عنوان «مهدی موعود» و به هدف سرنگون کردن حکومت‌های طاغوت، دست به قیامزدند، اما پس از چندی با شکست مواجه شدند.

احادیث مذکور، در چنین اوضاع و شرایطی صادر گشته است. امام می‌خواهد بفرمایند: شخصی که اکنون قیام کرده است، مهدی موعود مذکور در روایات نیست. بنابراین، احادیث می‌خواهد به گونه‌ای جلوی سوء استفاده برخی از سادات علوی را بگیرد. در نتیجه، این احادیث، هرگز در صدد جلوگیری از انجام دادن وظایفی مانند؛ جهاد، دفاع از اسلام و مسلمانان، امر به معروف و نهی از منکر، و... نیست.^۴

گروه چهارم : جلوگیری از عجله در قیام

در کتب روایی، به روایاتی فراوان بر می‌خوریم که داشتن نیت جهاد را کافی می‌دانند و به شیعیان امر می‌کنند که باید منتظر امام زمان^۵ باشند و نباید جلوتر از امام خویش حرکت کنند و دست به مبارزه بزنند. مؤمن باید خود را در بند اراده و خواست خدا قرار دهد و در صدد شکستن قدرتی که هنوز عمرش پایان نیافته، بر نیاید.

ابی مرھف از امام باقر^۶، نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

«الْغَبَرَةُ عَلَى مَنْ أَثَارَهَا هَلَّكَ الْمَحَاصِيرُ فُلِتُّ جُعْلُتُ فِدَاكَ وَ مَا الْمَحَاصِيرُ قَالَ الْمُسْتَعِجِلُونَ...»^۷
 «گردو غبار، به زبان کسی است که آن را بر می‌انگیزد؛ اسب‌های چموش و مغورو، هلاک می‌شوند». «عرض کردم: فدایت شوم! اسب‌های چموش و مغورو چه کسانی هستند؟». فرمودند: «کسانی که عجله می‌کنند».

^۱. حبیب الله طاهری، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، ص ۲۵۶

^۲. آیت‌الله ابراهیم امینی، برگرفته از تحلیل کتاب دادگستر جهان، ص ۲۸۷.

^۳. همان، ص ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۳۶، ۳۸، ۴۱. ۵. به همین مضمون است احادیث ص

فضل بن سلیمان کاتب نیز می‌گوید: «امام صادق علیه السلام، فرمودند: «ای فضل! خداوند عزوجل برای عجله بندگان، کارها را جلو نخواهد انداخت. همانا از جا کندن کوه، آسان‌تر از کنار زدن پادشاهی است که هنوز مدت آن به پایان نرسیده است...». عرض کردم: «فدایت شوم! پس نشانه‌ی بین ما و شما (برای قیام) چیست؟» فرمودند: «پیوسته، همین گونه خواهد بود تا سفیانی خروج کند. بنابراین، هنگامی که سفیانی خروج کرد، به سوی ما حرکت کنید.»

امام علیه السلام این سخن را سه مرتبه تکرار فرمودند و این، از نشانه‌های حتمی خواهد بود. از دیدگاه اندیشه‌ی نفی قیام، پیشوایان دین، در این روایات، این نکته را مورد تأکید قرار می‌دهند که عجله کردن و قیام قبل از موعد، مورد رضایت خداوند و امامان نیست و راه به جایی نمی‌برد. بنابراین، تا نمایان شدن نشانه‌های ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام همه، مامور به صبر هستند. در نتیجه، قیام و مبارزه برای تشکیل حکومت و به دست گرفتن تدبیر امور سیاسی دولت، مشروع نخواهد بود.

نقد و بررسی

در بررسی سندی حدیث ابی مرھف و فضل بن سلیمان، به این نتیجه می‌رسیم که این دو، مجھول الحال هستند. بنابراین، این احادیث نمی‌توانند معتبر و قابل اطمینان باشند.^۱

با صرف نظر از سند، دلالتی نیز بر مدعای اندیشه‌ی نفی مشروعیت حکومت ندارد؛ زیرا در **بیش‌تر** این گونه احادیث، **ویژه** در حدیث نخست، عجله کردن قبل از موعد و قیام در مواردی که شرایط زمان مهیّا نیست، مورد نهی قرار گرفته است، ولی اگر زمینه‌های قیام و تشکیل حکومت فراهم باشد، آیا باز هم مبارزه و قیام، همان حکم را دارد؟ این احادیث، در این مورد ساكت است و در صدد بیان چنین حکمی نیست و ممکن است این احادیث در مقام تقبیه صادر شده باشند. علاوه بر این که خطاب امام به ابی مرھف، ممکن است در مقام دلداری وی که به خاطر تعقیب **شدن‌اش** از سوی **ماء‌موران** در حالت ترس بوده است، باشد؛ یعنی، امام به او می‌فرماید: "آنان، کسانی را دستگیر می‌کنند که در صدد قیام باشند و چون تو اهل قیام نیستی، بنابراین ترسی به دل راه مده."^۲

^۱. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه‌الفقیه، ج ۱، ص ۲۳۳، ۲۳۵؛ حبیب الله طاهری، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، ص

. ۲۷۵

^۲. همان.

گروه پنجم : جلوگیری از همراهی قیام کنندگان

در این گروه، بخش دیگری از روایات مطرح می‌شود که وظیفه‌ی شیعیان را در برخورد با قیام کنندگان در زمان غیبت امام عصر^{علیه السلام}، مشخص و معین می‌کند و آنان را از همراهی با قیام کنندگان قبل از ظهور نشانه‌های قیام قائم، نهی می‌کند. به عنوان نمونه، روایتی را به نقل عمر بن حنظله، متذکر می‌شویم. امام صادق^{علیه السلام}، می‌فرمایند:

«پنج نشانه قبل از قیام حضرت قائم^{علیه السلام}، وجود دارد: صیحه (ندای آسمانی)؛ سفیانی (خروج سفیانی)؛ فرو رفتن در زمین (فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین در مکانی به نام بیدا)؛ کشته شدن نفس زکیه (شخصی به نام نفس زکیه، یا انسانی با تقویت دارای نفس زکیه است)؛ یمانی (خروج یمانی). عرض کردم: فدایت شوم! اگر یکی از اهل بیت شما، قبل از ظهور این نشانه‌ها خروج کند، آیا وی را همراهی کنیم؟. حضرت فرمودند: نه»^۱

در احادیث دیگری مانند این، قیام و تلاش برای کنار زدن حاکمان ستمگر، متوقف به فرا رسیدن زمان آن شده است. زمان آن هم نه به تعیین وقت، بلکه به بیان نشانه‌های ظهور، واگذار شده است.

این تعلیق، چه به سبب شکست کوشش‌های قبل از موعد و یا به دلیل این که باعث ضرر به زندگی شیعیان و قیام کنندگان می‌شود، باشد، نتیجه‌اش این است که قیام در زمان غیبت حضرت حجت، علیه السلام، مشروعیت ندارد.

نقد و بررسی

آن چه در نقد این حدیث و همانند آن باید گفت، این است که با دقّت در مضمون آن‌ها، می‌یابیم امام^{علیه السلام}، همراهی با خروج و قیام یکی از سادات را نهی فرموده است، و این نهی، نشانه‌ی این مطلب است که این‌گونه احادیث، در مقام بیان نشانه‌های ظهور حضرت مهدی^{علیه السلام} و قیام او است. امام می‌فرماید، هر گاه یکی از سادات، قبل از ظهور این علامت‌ها، قیام کند، مهدی موعود نیست. بنابراین، این حدیث نمی‌گوید، اگر مسلمانان بتوانند ظالم و طاغوت را در هم بشکنند، باز هم اقدام نکنند؛ زیرا، با اطلاق ادلّه‌ی جهاد، چنین کاری لازم خواهد بود. این گونه احادیث، قیامی را که به هدف انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از کیان اسلام نباشد، نکوهش می‌کند.^۲

^۱. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۳۷، حدیث ۷.

^۲. حبیب الله طاهری، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، ص ۴۶۶؛ سید کاظم حسینی حائری، المرجعیه والقیاده، ص ۱۱۹.

از دریچه‌ای دیگر، این روایت، قاعده و قانون عمومی همه‌ی قیام‌ها را بیان نمی‌کند، بلکه قیام و همراهی با منسوبان به رسول خدا مثل حسین (صاحب فخر) و محمد بن عبدالله و مانند آن دو را بیان می‌کند. قاعده، این است که اگر اینان خروج کردند، شما همراهی نکنید. این فرمان، حتی شامل ذریعه‌ی پیامبر در سال‌های بسیار طولانی بعد از صدور این روایت نمی‌شود.^۱ بنابراین، این روایات، همانند دسته‌ی قبل، با توجه به زمان ویژه‌ی قیام برخی به عنوان «مهدی» صادر گشته است.

گروه ششم : روایات تقیه

منکران تلاش برای تشکیل حکومت، به روایات تقیه نیز استدلال کرده‌اند. آنان، از این احادیث، چنین برداشت کرده‌اند که تا فرا رسیدن ظهور حضرت حجت‌الله^۲، زمان ما، زمان تقیه است؛ چه این که طیف وسیعی از روایات، به مدح تقیه می‌پردازد.^۳ و نیز کسی را که تقیه را رعایت نکند، بی‌ایمان و تقیه را روش امامان معصوم^۴ معرفی می‌کند،^۵ و به گونه‌ای دلالت آمیزتر این روایات، مؤمن را همیشه مجاهدی می‌دانند که در دولت حق، با شمشیر مجاهدت می‌کند و در دولت باطل، با تقیه کردن،^۶ و برخی دیگر تقیه را امری لازم و ضروری و رعایت آن را تا قیام حضرت حجت‌الله^۷ واجب می‌دانند.^۸

نقد و بررسی

قبل از بررسی و نقد این دسته از روایات، توجه به این نکته ضروری است که تقیه به "زمانی" و "موردی" تقسیم می‌شود. در تقیه‌ی زمانی، عصر و زمان، زمان تقیه است و در طول چنین مدتی، تقیه، لازم و ضروری است. نتیجه‌ی پذیرش آن، تعطیل حکومت در عصر غیبت است، ولی اگر دلیل کافی برای اثبات این گونه تقیه‌ای نباشد، به قدر یقینی آن، یعنی تقیه‌ی موردی بسنده می‌کنیم.^۹

نخست باید گفت، بسیاری از عالمان شیعی، تقیه را تنها در فروع جائز می‌دانند همان‌گونه که در بعضی از موارد، تقیه واجب است، در برخی موارد دیگر، تقیه حرام است. حضرت امام زین^{۱۰}، در

^۱. همان، ص ۱۱۹.

^۲. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۴۶۲، حدیث ۱۴.

^۳. همان، ص ۴۶۰، حدیث ۳؛ التقیه فی الفکر الاسلامی، ص ۷۵ - ۸۰.

^۴. همان، ص ۴۶۴، حدیث ۱۹.

^۵. همان، ص ۴۶۶، حدیث ۲۵.

^۶. محمد بن علی ابن بابویه قمی شیخ صدوق، الاعتقادات، ص ۱۰۸.

این باره می فرمایند: «وگاهی تقيّه حرام است. آن وقتی که انسان دید که دین خدا در خطر است، نمی تواند تقيّه کند. آن وقت هر چه پیش آید، باید برود. تقيّه، در فروع است و در اصول نیست؛ زیرا، تقيّه برای حفظ دین است. جایی که دین در خطر است، جای تقيّه نیست و جایی برای سکوت نیست.»^۱

با توجه به عمل و گفتار امامان معصوم علیهم السلام و مفهوم تقيّه، باید گفت، تقيّه، به طور مطلق، مورد ا مضای معصومان علیهم السلام نیست. بلکه وابسته به شرایط و موارد مختلف، حکمی متفاوت دارد و در مواردی که حفظ اصل و اصول اسلام، وابسته به قیام و شکستن حصار تقيّه است، بلکه در مواردی که امکان پیروزی و زمینه های برقراری عدالت وجود دارد، جایی برای تقيّه باقی نخواهد ماند. تبلور چنین برداشتی در قیام های صدر اسلام تا کنون نیز یافت می شود.

نقد کلی روایات نافی مشروعیت قیام و حکومت

آیات^۲ و روایات مستقل^۳، آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر^۴ و قیام حضرت سیدالشهداء علیہ السلام، سخنان آن حضرت درباره قیام و جنگ در مقابل ستمگران^۵ و قیام و انقلاب زید بن علی که مورد تائیید امامان بوده است^۶ و تلاش و جهاد حسین بن علی فخ که او نیز تمجید معصومان بوده است، و عباراتی از امامان علیهم السلام، مبنی بر این که «اگر ما یاورانی استوار داشتیم، قیام می کردیم»، و اطلاق ادله مجازات کسی که در مقابل اسلام می ایستد و اطلاق روایات ضرورت مبارزه با اهل گناه و نکوهش حاکمان ستمگر و پیروی از آنان^۷، و ادله جهاد، همه و همه، دلائلی هستند در مقابل اطلاقی که ممکن است از روایات نافی قیام در عصر غیبت استفاده شود. بنابراین، این ادله، با وسعتی مثال زدنی، این نکته را تاکید می کنند که نه تقيّه زمانی است و نه تلاش و قیام به طور مطلق مذموم، بلکه سرزنش و نکوهش قیام یا به دلیل تقيّه ای امامان معصوم علیهم السلام، بوده است و یا به دلیل خصوصیت مورد بوده است. بنابراین، به دست آوردن قاعده کلی از آن ها برای همه زمان ها، صحیح نخواهد بود.

^۱. روح الله خمینی، صحیفه نور، ج ۸، ص ۱۱، و ج ۲۰، ص ۳۳۸.

^۲. بقره/۲۵: حج/۴۰ - ۴۱؛ حديد/۴: نساء/۴۰؛ شراء/۱۵۱ - ۱۵۲: نساء/۳۴.

^۳. محمد بن علی ابن بابویه، الخصال، ج ۱، ص ۲۰۶؛ محمد بن حسین؛ رضی نهج البلاغه، خطبه قاصده، (۱۹۲)؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸.

^۴. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه ج ۱۱، باب ۳، باب الامر بالمعروف والنهی عن المنكر.

^۵. ابوجعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۱.

^۶. محمد بن علی ابن بابویه، عیون أخبار الرضا عليه السلام ج ۱، ص ۲۵۲، حدیث ۶.

^۷. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۱۲۸، باب ۴۲، حدیث ۲.

نتیجه

در مجموع، پس از بررسی روایات، با مفاد ششگانه‌شان، روشن می‌شود که هیچ یک از این روایات نمی‌تواند مشروعیت قیام و حکومت در عصر غیبت را زیر سؤال ببرد، بلکه این گونه روایات، قیام‌هایی را منع و محکوم به بطلان می‌داند، که دارای شرایط لازم نیست و یا به خاطر اغراض فاسد و امیال و هواها و هوس‌ها انجام می‌شوند. در نتیجه، اگر قیامی با شرایط بیان شده در شرع، زیر نظر امام عادل (فقیه) انجام پذیرد و اهداف و اغراض آن نیز بر اساس شریعت شکل گرفته باشد، زمینه ساز قیام حضرت مهدی ع خواهد بود و نه این که نهی نخواهد داشت، بلکه در برخی از موارد، تلاش برای برپایی آن، واجب خواهد بود.

فهرست منابع

١. قرآن کریم
٢. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، نشر: جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیه قم، سال ١٣٦٢.
٣. _____، عيون أخبار الرضا عليه السلام - تهران، چاپ: اول، سال ١٣٧٨ ق.
٤. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول؛ ناشر: جماعت مدرسین، قرن ٤ سال ١٤٠٤ / ١٣٦٣
٥. امینی، ابراهیم ، دادگستر جهان، ناشر: قم شفق، سال ١٣٧٨، ص ٢٨٥.
٦. تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، ناشر: جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیه بقم، سال ١٤١٠ ق.
٧. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ناشر: انتشارات شادی، محل نشر، لندن ، سال ١٩٩٥ م. = ١٣٧٤
٨. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مؤسسہ آل الیت علیہم السلام ، قم، چاپ دوم، سال ١٤١٤
٩. حسینی حائری، سید کاظم، المرجعیه والقیاده، ناشر: قم دارالتفسیر، سال ١٣١٧.
١٠. _____، ولایه الامر فی عصر الغیبیه، ناشر: قم: مجتمع الفکر الاسلامی، سال ١٤١٤ ق. = ١٣٧٢
١١. حمیدرضا آیت الله، چالش های بنیادین ما در دین ، علم و سیاست، مؤسسہ تحقیقات و توسعه علوم انسانی ١٣٨٣
١٢. خمینی شیخ، روح الله، صحیفه امام، ناشر: مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی شیخ تهران، مؤسسہ چاپ و نشر عروج سال، ١٣٨٧.
١٣. _____، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ناشر، مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی شیخ مؤسسہ چاپ و نشر عروج تهران، سال ١٣٨٦
١٤. _____، صحیفه نور، ناشر: مؤسسہ تنظیم و نشر آثار امام خمینی شیخ تهران، ١٣٨٠، ١٣٦٨ = ١٩٨٩ ق.
١٥. خوئی، سید ابوالقاسم ، معجم رجال الحديث، نشر :دفتر آیه الله العظمی الخوئی، قم، سال ١٤٠٩ م. = ١٣٦٨

١٦. شریف الرضی، محمد بن حسین نهج البلاگه للصلبی صالح ، چاپ قم سال ١٤١٤ ق ٣.
١٧. شیخ صدوق، محمد بن علی ابن بابویه قمی، الاعتقادات، نسخه خطی، تاریخ کتابت: قرن ١١ ق.
١٨. شیخ الطایفه طوسی، محمد بن حسن، امالی، ناشر: دار الثقافه سال ١٣٨٥.
١٩. _____ ، محمد بن حسن ، کتاب الغیبه، ناشر: مسجد مقدس جمکران قم، سال ١٣٨٧.
٢٠. طاهری، حبیب الله، تحقیق پیرامون ولایت فقیه، نشر: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، سال ١٣٦٨.
٢١. طبری، محمد جریر، تاریخ طبری، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، سال ١٣٨٧.
٢٢. طهرانی، سید محمدحسین حسینی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی ناشر: علامه طباطبائی مشهد مقدس، سال ١٤٢١.
٢٣. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیة) - تهران، چاپ: چهارم، ١٤٠٧ ق.
٢٤. مامقانی، عبدالله، تدقیح المقال فی علم الرجال، تحقیق و استدراک: محیی الدین مامقانی، ناشر: قم مؤسسه آل البيت، چاپ اول، سال ١٤٢٣.
٢٥. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار (ط - بیروت) - بیروت، چاپ: دوم، ١٤٠٣ ق.
٢٦. منتظری، حسینعلی، ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ناشر: دار الفکر، سال ١٤١١ ق. = ١٣٧٠
٢٧. نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستبط المسائل، قرن ١٤٢٠، ١٣٢٠ ق.
٢٨. نعمانی محمد بن ابراهیم کتاب غیبت نعمانی، ناشر: پارس بوک ، سال ٣٤٢ هجری قمری.