

الخلافة والإمامية الإلهية

<"xml encoding="UTF-8?>

الدّين الإِسْلَامِيُّ هُوَ الدّينُ الإِلَهِيُّ الْكَاملُ الَّذِي يَحْتَوِي عَلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُهُ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ، وَهُوَ الدّينُ الْمُقْبُولُ عِنْدَ اللّٰهِ (سُبْحَانُهُ وَتَعَالٰى) كَمَا جَاءَ فِي الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ: (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ) ١، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ الرّسَالَةُ السَّمَوَاءِيَّةُ الَّتِي نَزَّلَ بِهَا جَبَرِيلُ الْأَمِينِ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (ص) خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ فَرَضَ اللّٰهُ (سُبْحَانُهُ وَتَعَالٰى) عَلَيْنَا اتِّبَاعَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْإِيمَانَ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِيهِ وَحْدَنَا مِنَ الْكُفُرِ بِهِ وَبِعَضِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَصْبِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِعَصْبٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَرْزٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) ٢.

وهذا الدين الذي هو بمثابة حلقة الوصل بين أبناء المجتمع بعضهم مع بعض من ناحية، وبينهم وبين الخالق من ناحية أخرى، ينبغي أن يكون قائماً على أصول وقواعد وثيقة، أحدها الإمامة.

فالإمامية والأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام)، تحتل مكانة هامة جداً عند الشيعة، ولكن في المقابل لا نراها تحتل نفس تلك المكانة عند الفرق الإسلامية الأخرى؛ والسبب في ذلك هو اختلاف اعتقاد المسلمين في أصل الإمامة، فالمسلمون يعتقدون بالإمامية بشكل عام ولكن اعتقاد الشيعة بها هو اعتقاد خاص ينبعث من مكانتها وأهميتها في الحياة البشرية من جميع جوانبها، ولهذا أصبحت أصلاً من أصول المذهب عند الشيعة، وهي أهمّ أصل يميّز الشيعة عن باقي الفرق الإسلامية. والإمامية التي تؤمن بها الشيعة، هي تبع للنبي (ص) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) ومبدؤها القرآن الكريم، و من كان عارفاً بها ولكن جادها أو كان لا يؤمن بها مقصراً فهو لا يؤمن ببعض القرآن، ونتيجة عمله أنه يردد إلى أشد العذاب بتعبير القرآن في الآية المذكورة آنفاً.

الفرق بين الإمامة والخلافة

الإمامية هي: رئاسة عامة في أمور الحياة الدينية والدنيوية لشخص من الأشخاص نيابة عن الرسول(ص) بأمر من الله(سبحان و تعالى)، وهي استمرار لوظائف النبوة بأن يكون الإمام كل ما كان للرسول(ص) من المنازل والحالات والصفات إلا النبوة، وهذا المنصب يطلق عليه اسم : الإمامة الكبرى تمييزاً له عن الإمامة الصغرى التي هي وظيفة من يؤمن الناس في إمامية الصلاة .

وال الخليفة: هو من يُختلف من جانب الشخص الذي يكون قبله، فهو كائن بدل غيره ليقوم بالامر مقامه ويُسد مسده، لذا أطلق لفظ الخليفة على الإمام أيضاً باعتبار كون الخليفة قد خلف النبي الأعظم(ص) في منصب الإمامة الكبرى، ولهذا تصبح الإمامة الصغرى من المهام الأساسية في سلطته.

ومن حيث إن مسؤولية الإمام هي القيادة والمرجعية الدينية والعلمية للناس وهدية المجتمع للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وأن تبيين وتفسير الكتاب الكريم والسنّة النبوية الشريفة والأحكام الإلهية هي من المسؤوليات التي تقع على عاتق الإمام، لذا تصبح الإمامة مختلفة عن الخلافة وتفوقها رتبة.

اعتقاد أهل السنة بالإمام

يشترك أهل السنة مع الشيعة في أن الإمام هي زعامة عامة للمجتمع، ولكنهم يعتقدون أن هذه الزعامة تختص بالأمور الدنيوية فقط لا الدينية، وبذلك تصبح عندهم فرع من فروع الدين؛ وبناءً على ذلك يعتقد أهل السنة أن الرسول(ص) لم يعين خليفة له من بعده يقوم مقامه ليكون إماماً للأمة، وقد ترك هذا الأمر ليكون شورى بين المسلمين، وبذلك فرض على الأمة الإسلامية أن تنتخب إمامها بنفسها ليكون الخليفة من بعد رسول الله(ص)، فالخلافة التي تحل محل الإمامة عندهم، هي شأن بشري.

ولكن في مقابل ذلك فإن الشيعة الإمامية يعتقدون بكون الإمام مقاماً تنصيبياً و جعلاً من الله(سبحان و تعالى) بناءً على قاعدتين، الأولى: قاعدة اللطف الإلهي التي تستوجب تعيين الإمام بلطف من الله تعالى للعباد، والذي به يجتمع شمل الأمة وبعدمه تضطرب أحوال المجتمع ويعم فيه الفساد؛ وقد دل العقل على أن الله (سبحان و تعالى) لا يفعل إلا الأصلح وأن وجود الإمام أصلح للمجتمع، وتعيين الأصلح واجب على الله تعالى. والثانية: قاعدة الاضطرار إلى بعث الأنبياء للناس على مر العصور والتسليم لكل ما جاؤوا به وتحذير كل من يرفض الإيمان بهم كما قال تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَتَعَذَّبَ رَسُولًا) 3 و (لَيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) 4، وتعتقد الإمامية أيضاً أن هذه القاعدة تكون جارية في أوصيائهم من بعدهم. وعلى هذا فإن العقل البشري لا يقبل أن الرسول(ص) قد ترك هذا الأمر للأمة ولم يعينه بولي من الله(ع).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد بين الله(سبحان و تعالى) الغرض من الخلقة وهو العبادة في قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) 5، فعلى هذا ومن أجل أن يعرف الإنسان ربه ليعبده، يوجب على الله

إرسال الرسل ومن بعد ذلك تعين من ينوب عنهم من أجل حفظ قوانين الشرع من التغيير والزيادة والنقصان، وترك هذا الأمر من قبله(سبحان و تعالى) يؤدي الى نقض الغرض.

الوجوب الذي تقول به الشّيعة الإماميّة ليس الوجوب التكليفي على الله(سبحان و تعالى) و إنّما هو اللزوم والثبوت، حكم العقل بوجوب عدالة الله(سبحان و تعالى) أو وجوب فعل الأصلح للعباد.

شروط الإمام

يجب أن يتم تنصيب الإمام من قبل الله(سبحان و تعالى)، ويجب أن يتمتع بشروط خاصة، وهي:
العصمة من جميع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة الى الموت، سواء كان عن عمد أو عن سهو، صغيرة كانت أم كبيرة.

الأفضلية على جميع أهل زمانه.

كمال العقل والذكاء والفطنة.

العلم بما تحتاجه الأمة لدينهم ودنياهم.

التنزه عمّا تتنفر منه الطباع الإنسانية.

أن لا يكون آباءه كفّاراً.

العصمة والأعلمية هما الأساس لهذه الشّرط. وأما شروط انتخاب الإمام بعد النبيّ(ص)، والذي ينطبق عليه مصدق الخليفة، فهي: العصمة.

الأفضلية في العلم والعمل.

أن يكون منصوباً من قبل الله(سبحان و تعالى) بواسطة النبيّ(ص) أو الإمام المنصوص عليه من جانبه(ص) و ليس للناس خياراً في تنصيبه.

الوراثة من النبيّ(ص).

القرابة للنبيّ (ص).

أن يكون هاشمياً، من نسل علي وفاطمة(عليهما السلام).

والعصمة التي تعتقد بها الشّيعة الإمامية لا تعني أنّ الأئمّة المعصومين لديهم عصمة كعصمة الملائكة بحيث لا تنزعهم أنفسهم من أجل ارتكاب المعاصي، وإنّما هي لطف من الله(سبحان و تعالى) لعلمه بتوفّر الشروط الّازمة فيهم لقبول العصمة و امتناعهم من ارتكاب المآثم لقدرة عقّلهم و كثرة علمهم و استمرارهم بالاتصال بالله(سبحان و تعالى).

أقسام الإمامة

ننقسم إلى إماماً عامة وإماماً خاصة؛ فالإماماً العامة هي ملاحظة الإمام وبحثها بغض النظر عن مصاديقها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) . 6 وأماماً الإمام الخاصة فهي التي تختص بإماماً شخص معين، كإماماً إبراهيم(ع) وإماماً الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب(ع) وإماماً الأئمة من ولده(عليهم السلام).

و والإمامية تختص بقيادة المجتمع بشكل عام و من كل الجوانب، و بعبارة أخرى هي خلافة رسول الله(ص) والزعامة الكبرى في أمور الدين و الدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي(ص) في حفظ الشريعة و رفع الفساد و إقامة الحدود و نشر الأحكام و الانتصار للمظلوم من الظالم و غير ذلك من فوائدتها الازمة على الوجه الشـ-رعي والقانون الإلهي، وتترافق الإمامـة العامة مع الخلافة الكبرى والولاية المطلقة، و تعتبر الحكومة شأنـاً من شؤون الإمام.

الأدلة على وجوب الإمامة

نستدلّ على وجوب الإمامة بشكل عام بالأدلة العقلية والنقلية، ونستفيد في نقل الأدلة العقلية مما ذكره علماء الكلام والتفسير، بأنّ نصب الإمام واجب على الله عقلاً (لأنّ الله لا يفعل إلّا الأصلح للعباد)، وأنّ الدين الإسلامي هو الدين الكامل الذي يشمل كل الأمم على مر العصور، وأنّ الرسول(ص) بذل كل ما بوسعه من أجل إعلاء كلمة الحقّ، وقدم نفوساً كثيرة فداءً لهذا الدين، و فعل الرسول(ص) هو خير دليل على وجوب الإمامة إذ أنّه كان يخلف من ينوبه في المدينة في جميع غزواته، حيث يستطيع الباحث الكريم أن يحصل على أسماء أولئك الأشخاص الذين كان يستبيهم الرسول(ص) من كتب التاريخ وغيرها. وفي وجوب الإمامة يتبارد لنا سؤال، و هو: هل استطاع الرسول(ص) بنفسه أن يعلم كل الدين في فترة الثلاثة والعشرين سنة من بعدبعثة بالتمام والكمال لجميع الناس في المجتمع الإسلامي و المجتمعات الأخرى؟ نحن نلاحظ عند مطالعة التاريخ أنّ النبي(ص) كان في معظم الوقت منشغلًا بالدفاع عن الإسلام و منشغلًا بالحروب ضد المشـركـين و مواجهة المعانـدين و المغـرضـين و ذوي القـلـوب المـريـضـة في داخلـ الجـزـيرـة العـرـبـيـة، و بالرغم من أنـه(ص) قـام بـتـعـلـيمـ التـعـالـيمـ الـدـينـيـةـ للـصـحـابـةـ وـلـمـ يـكـنـ يـضـعـيـ أـدـنـيـ فـرـصـةـ لـتـعـلـيمـ الـدـينـ الإـسـلـامـيـ لـلـنـاسـ، لـكـنـ هـذـهـ الـفـتـرـةـ الـقـصـيـرـةـ لـمـ تـكـنـ كـافـيـةـ لـأـنـ يـقـومـ بـتـعـلـيمـ التـعـالـيمـ الـدـينـيـةـ بـنـفـسـهـ لـجـمـيعـ اـبـنـاءـ الـمـجـتمـعـ، بـسـبـبـ اـنـتـشـارـ الـبـشـرـ فـيـ بـقـاعـ مـتـبـاعـدـةـ مـنـ الـأـرـضـ، وـ

للهذا فقد قام (ص) بتحميل الصحابة مسؤولية نقل هذه التعاليم الى الآخرين ممن لم يشهد الرسول (ص).

هذا من ناحية أخرى و من أجل استمرار بقاء الدين الإسلامي و إستقامته ومن أجل حفظ كيان الدولة الإسلامية اقتضت الحاجة أن يقوم بعض هؤلاء الصحابة الذين قام الرسول(ص) بتعليمهم وتربيتهم بالشكل الكامل بنقل التعاليم الإسلامية إلى باقي المسلمين بدون خطأ أو زيادة أو نقصان، فالرسول(ص) ينطق عن الوحي و هؤلاء ينطقو عن الرسول(ص)، لذا وجب أن تكون عند هؤلاء الأشخاص صفات مماثلة للرسول(ص) إلا النبوة، وإحدى تلك الصفات الالزمة هي العصمة والتي ثبتت لعلي(ع) وباقى الأئمة من ولده(عليهم السلام)، وبذلك يكون قد شملهم مقام الإمامة.

إذن فوجود الإمام بهذه الصفات واجب لتبيّن ونشر الإسلام بالشكل الصحيح لأنّ الإسلام لم يكن آنذاك قد انتشر في كل العالم بعد وفاة الرسول(ص) وكان مهدّداً من خارج الجزيرة العربية من قبل سلطات قوية كالروم والفرس وفي الداخل من قبل المنافقين والنفوس الضعيفة في الإيمان الموجودة بين المسلمين كما ذكر لنا القرآن الكريم في قوله: (قَاتِلُ الْأَعْرَابُ آمَنَ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لِكُنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) . 7 وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ تغيير ظروف الحياة وحدوث بعض المستجدات مع مرور الزمان تجعل الأمة الإسلامية تحتاج إلى شخص يقودها من الناحية الدينية وأنّ هذا الشخص لا بد وأن يمتلك إحاطة كاملة بالقرآن والسنّة النبوية الشريفة لكي يستطيع إصدار حكم مناسب للمسائل المستحدثة، وخير دليل على حدوث المستجدات والمستحدثات هو استخدام اسلوب القياس عند علماء السنّة في استنباط الأحكام الشرعية للأمور التي حدثت بعد وفاة النبي(ص) والتي لم يكن هو(ص) قد بيّن لها حكماً من قبل.

وقد وقع هؤلاء في هذا الاسلوب الخاطيء بسبب عدم اعتقادهم بوجود إمام معصوم. وسبب بطلان القياس هو أنه يشير إلى أن الدين الإسلامي دين ناقص، في حين أن هذا الدين كان قد اكتمل في حياة الرسول(ص) وليس من أمر إلا وكان هو(ص) قد بلغه وبينته الشد-ريعة الإسلامية ولو بصورة عامة آنذاك، وإذا استدعت الظروف يوماً ما صدور حكم معين لأمر معين فيجب أن يكون ذلك بشكل تبيين لاحكام الشريعة فقط، ويجب أن يتم هذا التبيين بواسطة أشخاص لديهم الإحاطة الكاملة في أمور الشد-ريعة؛ وقد دلت الروايات على أن الخلفاء من بعد النبي(ص) كانوا هم بأنفسهم يعترفون أنهم ليسوا معصومين من الخطأ إلا ما ورد في على بن أبي طالب(ع).

على هذا، فالاعتقاد بعدم تعيين خليفة من جانب الرّسول(ص) لهذه الأّمة يؤدي لحدوث الفوضى والنزاع في صفوف الأّمة الإسلامية، والعقل السليم لا يقبل حدوث ذلك من جانب الرّسول(ص)، وحاشا للنبيّ الكريم(ص) أن يترك هذه الأّمة بدون شخص واحد للشّرائط يقود زمام أمورها.

وكذلك فإن العقل السليم أيضاً يحكم بأن كل من يتصدّى لزمام أمور مجموعة معينة يوجب عليه أن لا يتركها بدون مسؤول ينظم أمورها حتى وإن كانت قطبيعاً من الغنم؛ وما يؤكد لنا ذلك هو قول عائشة لعبد الله بن عمر، حينما أرسله عمر أن يستأذن له منها ليدفن قرب قبر رسول الله(ص)، حيث قالت له: «يا بُنْيَ أبلغ عمر سلامي، وقل له: لا تدع أمّة محمد بلا راع، استخلف عليهم، ولا تدعهم بعدك هملاً، فلئن أخشي عليهم الفتنة». 8

أرَهَبَ أَنْ أَدْعُ أَمَّةَ مُحَمَّدٍ بَعْدِي كَالْأَضَانَ لَا رَاعِي لَهَا ۝ ۹

و دليل آخر هو قول ابن عمر لأبيه لما حضرته الوفاة، وقد أخرجه البيهقي في سننه وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء في باب عمر بن الخطاب بسنديهما والمحب الطبرى في الرىاض النضرة عن ابن عمر قال:

إِنِّي سمعت الناس يقولون مقالةً فَالْيَتَ أَنْ أَقُولُهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي غَنِمٍ فَجَاءَكَ وَقَدْ تَرَكَ رَعَايَتَهُ رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ. 10

وهكذا نلاحظ في كتب التاريخ أيضاً أن جميع الخلفاء من بعد رسول الله(ص) قاموا بتعيين من يخلفه بعد موته؛ وهذا مما يؤيد لنا سقم ادعاء أهل السنة في أنّ الرّسول(ص) قد ترك للأمة أن تعين إمامها بنفسها، إذ أنّه ليس من المقبول عقلاً أن يترك النبي(ص) أمنته بدون راعٍ في حين أنّه أحرص الناس عليها، وفي المقابل أن يكون الخلفاء من بعده أشدّ حرصاً منه على هذه الأمة حيث يقومون بتعيين من يتصدّى زمام الأمة من بعدهم!

وبتعبير آخر نستطيع القول بأنّ ادعاء أهل السنة هذا يُشكل عليه من وجهين:

الوجه الأول:

لو كان الرّسول(ص) على صواب في عدم تعيين من يخلفه من بعده وترك هذا الأمر للأمة، إذن يكون فعله هذا سنة نبوية شريفة ويوجب على الخلفاء من بعده اتباعها والسير عليها، وبالتالي يصبح قيامهم بتعيين خليفة لهم من بعدهم مخالف للسنة النبوية الشريفة، وهذا الوجه يضعهم في موقف التّحدى لرسول الله(ص) وخروجهم عن السنة!

والوجه الثاني:

قيام الخلفاء من بعد رسول الله(ص) بتعيين من يخلفهم من بعدهم وترك الرّسول(ص) لهذا الأمر يوحى بأنّهم كانوا قد فهموا أهمية الاستخلاف أكثر من الرّسول(ص)، والعياذ بالله، وأنّ الرّسول(ص) كان على خطأ في عدم تعيين من يخلفه من بعده، لا سمح الله، وهذا الوجه لا محالة غير مقبول لأنّه ينافي نص القرآن الكريم: (وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) . 11

وكلا الوجهين يدلان على أنّ هذا الادّعاء هو ادّعاء واهٍ، وهو ليس إلّا تناقض عند أهل السنة لأنّهم يدعون العمل به وفي نفس الوقت يصرّفونه عن النبي(ص) غافلين عن أنّ النبي(ص) هو أولى بتطبيقه من غيره وهو أول من قام بتطبيقه قبل غيره بتعيين علي(ع) خليفة له من بعده.

وأما ادعاء أهل السنة بأنّ النبي(ص) ترك هذا الأمر شورى بين المسلمين تبعاً للآية الكريمة: (وَ أَمْرُهُمْ شُورىٌ بَيْتَهُمْ) 12، فهو ادّعاء واهٍ أيضاً ولا دلالة للآية عليه، لأنّ الشيعة يسألون أهل السنة: إذا كان النبي(ص) ترك هذا

الأمر شوري بين المسلمين، إذن هل نص هو(ص) على أن الخلافة يجب أن تكون شوري بين المسلمين؟ فعدم وجود روایة دالة على ذلك يشير الى انه(ص) لم ينص على الشوري؛ ثم إن الشيعة يقولون: إذا أدعى مدعٌ أن وجوب الشوري من الواضحات ولا يحتاج الى نص، ولكن مع ذلك فقد نص الله(سبحان وتعالى) عليها بقوله: (وَأَمْرُهُمْ شُورٰي بَيْنَهُمْ)، فنحن نجيئه أن لو كان الأمر واضحاً لما وقع الخلاف، ولو كان المراد في هذه الآية هو الخلافة لكان أبو بكر في نصه على عمر مخالفًا لله ورسوله! وبالإضافة الى كل هذا فلا قائل من أهل السنة بذلك، وبالتالي فلا دلالة في الآية على الخلافة.

وأما دور الناس في البيعة للإمام وال الخليفة فهو من أجل مساندة الخليفة للقيام بأمور الخلافة ولن يكون الخليفة والإمام مبسوط اليد في إدارة الأمور ولا دخل له في نوع تنصيب الخليفة، لأن تنصيب الخليفة كما أشرنا سابقاً هو أمر إلهي وتنصيب من جانب الله(سبحان وتعالى) وبواسطة النبي(ص).

وكل هذا يبيّن لنا أن الإمامة عقلًا من الضروريات للحياة البشرية، وبدونها يختل نظام المجتمع الإسلامي وتعمّ الفتنة في صفوفهم.

وأما الأدلة النقلية على وجوب الإمامة، فهي الآيات في القرآن الكريم وما ورد من الروايات في كتب الحديث عن الإمامة، والتي سيأتي ذكرها لاحقاً.

-
- (1) . سورة آل عمران: آية ١٩.
  - (٢) . سورة البقرة: آية ٨٥.
  - (٣) . سورة الإسراء، آية ١٥.
  - (٤) . سورة النساء، آية ١٦٥.
  - (٥) . سورة الذاريات، آية ٥٦.
  - (٦) . سورة السجدة، آية ٢٤.
  - (٧) . سورة الحجرات، آية ١٤.
  - (٨) . الإمامة والسياسة، ج١، ص ٣٨.
  - (٩) . تاريخ الطبرى، أحداث سنة ٥٦، ج ٥، ص ٣٠٤.
  - (10) . السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستخلاف، ج ١٢، ص ٢٧٢؛ الرياض النضرة، ج ٢، ص ٣٥٣؛ حلية الأولياء، ج ١، ص ٤٤.
  - (11) . سورة التّجم، آية ٤٩.
  - (12) . سورة الشورى، آية ٣٨.