

سخنی پیرامون

ولایت فقیه

قسمت دوم

در شماره گذشته توضیح دادیم که حکومت را اگر شعبه‌ای از ولایت آن حضرت دانستیم به این لحاظ است که ولایت آن حضرت را به معنای عام مورد توجه قرار داده‌ایم که شامل ولایت تکوینی و ولایت تشریعی در مورد سن و اصل شریعت نیز می‌شود. وظیفی است که حکومت را شعبه‌ای از ولایت به این معنی ندانیم. و اگر حکومت را به معنای ولایت مطلقه دانشیم منظور فقط ولایت حکومتی و رهبری سراسر اجتماعی جامعه است.

و اما این که گاهی تعبیر به ولایت رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم می‌شود و گاهی تعبیر به ولایت الهی به لحاظ این است که اصل در این ولایت همان ولایت حکومت الهی است که به آن حضرت واگذار شده و همین نکته پاسخ فرمی از این اصطلاح است.

و اما توضیح مطلب:

پسندون نک بشربت پس از تشکیل زندگی اجتماعی نیاز به نظامی دارد که اداره کننده شئون جامعه باشد و این نظام بطور طبیعی خواهناخواه در جامعه به وجود می‌آید و اگر مردم با اختیار خود آن را به وجود نباورند، قدر متضاد وزورو مدراوان سلطه خود را تحمل خواهند کرد. در اصل نیاز جامعه به حاکم و مدبیر امور را امیر المؤمنین علیه السلام دریابخ خوارج که خواهان حق حکومت بطور مطلق بودند و فریاد «الحاکم الا الله» سرمن دادند فرمود:

«کلمة حق براد بها الباطل. نعم انه لا حاکم الا الله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا الله. وانه لا بد للناس من امير بر او فاجري عمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الاجل ويجتمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعف من القوى حتى يستريح بر او ويستراح من فاجر».

منظور خوارج از جمله «الحاکم الا الله» این بود که کسی بجز خداوند حق

در شماره گذشته اندکی درباره ولایت فقه و منبع قدرت حکومتی فنها در بررسخان نویانی حضرت امام دام ظله توضیح دادیم و سه نکته از نکاتی را که در نامه ایشان به ریاست محترم جمهوری اسلامی آذربایجان مورد مطالعه قرار دادیم. و اینک ادامه بحث:

۴ - تعبیر ولایت مطلقه که در نامه حضرت امام آمده است مورد تاخت و تاز دشمنان اسلام از داخل و خارج قرار گرفته و فریاد و شبون برای مرگ دموکراسی در ایران برای کرده‌اند و این را توعی دیکتاتوری و حکومت فردی و سلطه‌جویی دانسته‌اند یا چنین واتمود کرده‌اند. ولذا لازم است در اینجا نوع حکومت در ولایت فقه را بیان کنیم و آن را با حکومهای رایج جهان مقایسه نمائیم.

کلمه ولایت مطلقه در نامه حضرت امام دام ظله در چهار مورد آمده است:

۱ - «حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نی اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم واگذار شده...».

۲ - «حکومت الهی و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی اللہ علیہ و آله و سلم ...».

۳ - «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم است...».

۴ - «آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می‌شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است...».

حکومت را در موردی به معنای ولایت مطلقه رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم و در جای دیگر شعبه‌ای از ولایت مطلقه آن حضرت شرده‌اند و ولایت مطلقه را گاهی ولایت مطلقه رسول الله صلی اللہ علیہ و آله و سلم و گاهی ولایت مطلقه الهی و حکومت الهی خوانده‌اند.

حکمرانی و حکومت را ندارد و این را از آن «ان الحكم الا الله» گرفته بودند. امیر المؤمنین علیه السلام در پاسخ آنها فرمودند این سخن حقی است که اینان از آن منظور باطلی دارند. آری حکم (قدیر در آفرینش و تشریع در فاتوان) از آن خداوند است ولی اینان (حوارج) می گویند که امارت و سربرستی برای کسی بجز خداوند نیست و حال آن که جامعه بشری ناگزیر است که امیر و فرمانروایی داشته باشد چه نیکوکار باشد وجه تبکار که در آن حکومت، مؤمن به اعمالی (که موجب نکمال او است) می برداده و کافر در این چند روز دنبال از زندگی بهره می برد و خداوند بایان هر موجودی را می رساند و در سایه نظم و حکومت است که مالیات (برای صرف در مصالح عمومی جامعه) جمع آوری و با دشنان مبارزه می شود، افتباط واهها تأمین شده و حق ضعیف از قوی گرفته می شود تا زمانی که فرمانروای بیکار از تحمل مسئولیتها راحت شود و مردم از شر فرمانروای تبکار و ظالم راحت شوند.

نکته جالب در این سخن والا این است که منافع حکومت را (اعم از حق و باطل) در چهار چیز شمرده است:

- ۱ - جمع اموال، که طبعاً ملازم است با صرف آن در مصالح عمومی.
- ۲ - جنگ با دشمن.
- ۳ - امنیت.
- ۴ - عدالت.

واگر حکومتی در این جهات نارسانی داشته باشد باید برکار شود. عمل مژن و استماع کافر و رسیدن هر چیز به اجل محدود خوش را حضرت به تعبیر «فیها» بیان فرمودند و آن چهار جهت را به تعبیر «به». طرف آن سه چیز حکومت است هر چند دخالتی در آن ندارد و این چهار چیز باید در سایه حکومت و به وسیله آن تأمین شود.

بنابراین اصل حکومت لازمه زندگی اجتماعی انسان است و بدون آن زندگی بر أساس قانون جنگل خواهد بود و برای انسان چنین زندگی ممکن نیست.

مسئله ای که در اینجا مورد توجه است، این است که چه کس و به چه معنای حق حکومت دارد؟

جامعه بشریت در طول تاریخ بجز در موارد نادر پاسخ این سوال را در یک کلمه بدیده و همینه از آن نایبله است، «زورو». آری! تنها معنای گهنا کنون ملاک تشکیل حکومتهای بشری و غیرالله بوده زور است. ولی چهارهای مختلف است. گاهی نام سلطنت و پادشاهی به آن می دهند و شاه و ظل الله وسایه خدا بر مردم می دانند و با زورو و فریب و نظمیع بر مردم حکومت می کنند و گاهی نام سلطنت مشروطه بر حکومت می نهند و بصورت ظاهر حکومت مردم بر مردم تشکیل می دهند و نوعی دموکراسی برقرار می سازند و گاهی حکومت را جمهوری می خوانند. جمهوری یعنی عامه مردم. حکومتهای جمهوری برای انسان پایه گذاری شده است که مردم حاکم خود را تعیین می کنند. ولی این تنها یک اسم بی معنی است. بسیاری از حکومتهای بایک گویند این قدرت را بدست می گیرند و فردی که رهبر گروه است خود را به نام رئیس جمهور بر مردم تحمیل می کند و هیچ انتخابی صورت نمی گیرد. ماتندهای جمهوری عراق و گاهی انتخابات صوری و ظاهري بطوری که همه جهان می دانند جز فریب چیزی در

آن نیست برقرار می شود و در نتیجه همان شاه به نام رئیس جمهور به قدرت خود ادامه می دهد ماتنده جمهوری مصر. و گاهی انتخاب تها به وسیله حزب و گروهی که با گویند این قدرت را به دست گرفته انجام می شود ماتنده بسیاری از حکومتهای بلوک شرق. و گاهی انتخابات به وسیله مردم است ولی با طایف الجیل و به زور تبلیغات بسیار فوی و گچ کنندگ، فردی که حافظ منافع گروه زور فدار است به کرسی قدرت نشانده می شود نام رئیس جمهور بر او گذاشته می شود ماتنده رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا.

ولذا با کمال تعجب ملاحظه می شود که هرگز نیزیری در میاست کلی آمریکا با تغییر ریاست جمهوری پیدا نمی شود بجز بعض تصرفات جزئی که ناشی از نصیم گیریهای شخص رئیس جمهور یا بعض اطراfiان است. مثلاً هرگز شنبده است که رئیس جمهور آمریکا در مورد اسرائیل و مشکل خاورمیانه با مشکل آفریقا و مسئلہ نزدیکی و مسائل جهانی نصیم جدیدی برخلاف میاست سلطه جویانه گذشتگان بگیرد و اگر کسی احیاناً پیدا شود که کمترین تمايلی به تغییر روش نشان دهد ماتنده کنندی فوراً از سوی دستان منخفض گروه حاکم اصلی (غولهای اقتصادی) که همان شاه آمریکا است ترور می شود.

منظور از این مطالب بحث در جزئیات نیست بلکه از راه مثال می خواهیم این مطلب را روشن کنیم که معیار در حکومتهای بشری از نظر واقعیت خارجی تنها زور است. و اما از نظر تئوری و در مرحله نبوت حکومتها را با همه اسهای مختلقی که دارند می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

۱ - حکومت دیکتاتوری و سلطه فردی

این نوع حکومت در اکثر دورانهای جامعه بشری و در اکثر نقاط زمین رایج بوده است. فردی به نام شاه یا سلطان یا امیر یا علیله یا شیخ عشیره یا رئیس قبیله یا خان یا کدخدای و هرگونه عنوانی از این قبیل به هر دلیل بر مردم حکمرانی می کند. از بیمارگان با زور و ارعاب مالیات می گیرد و افراد زیرک و موتور در جامعه را سیر می کند و با فربی عده ای را اغفال می کند. گاهی خود را سایه خدا می داند و گاهی هم پیشوی کرده خود را خدای زمین می داند و یزیری به جزوی هم قائل نیست در نتیجه مردم را به برداشت خوش و ایجاد می دارد. همچنانکه فرعون و نمرود و امثال آنها ادعای کردند.

اداره حکومت در چنین رژیمی تنها طبق میل و دلخواه اعلیحضرت است. آنچه از اراده کند باید انجام بگیرد. هر چند موجب کشتن هزاران زن و مرد و کودک بسی کناده باشد. زور مداران فاسد و مفسد فرصت را غنیمت شرده به گردش جمع می شوند و خون عامه مردم را زال و حصفت می کنند. واضح است که در چنین حکومتی حتی اگر شخص شاه بداند بیش تباشد، ظلم و تباہی جامعه را فراخواهد گرفت.

۲ - سلطنت مشروطه

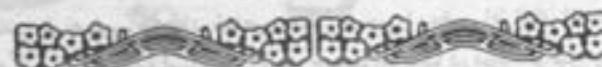
شوری سلطنت مشروطه از اینجا سرچشمه می گیرد که حکومت سلطنتی ممیزاتی دارد و زیانهایی. زیرا از جهتی تمرکز قدرت در دست شاه موجب منجم بودن ملت و وحدت ملی و قدرت مند بودن دولت و بنات حکومت است و تأمین امنیت و سرکوبی دشمنان خارجی و از جهتی دیگر جون رأی شخص

۳ - جمهوری

جمهور به معنای مردم است. و جمهوری نظام حکومتی را گویند که رئیس و گرداننده آن بوسیله مردم انتخاب می شود و این بهترین راه حکومت مردم بر مردم است مشروط برایشکه تنها یک عنوان و نام فرینده برای مشروع جلوه دادن حکومت نباشد. اکثر جمهوریهای جهان در عصر حاضر بدون انتخاب یا یک انتخاب قلی صورت می گیرد و بعضی از رؤسای جمهور با کمال بی شرمن خود را رئیس جمهور مادام عمر اعلام می کنند. واضح است که این یک عنوان مستخره و نقلی است. واقع جمهوریهای واقعی که ملت در تعیین رئیس و حاکم خود واقعاً نقشی دارد با اختلافاتی که در نحوه اداره نظام وحدود اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر و مجلس نمایندگان هست بدون شک از سایر رژیمهای حکومتی ساخته فکر شریه برقراری عدالت و نظم نزدیکتر و از گشرش ظلم و فساد مالی دورتر است. ولی بازهم سلطه جویان و زور مداران از پشت پرده دستهای مخفی خود را دواز من کنند و تاحدی که ممکن است گلوبی ملت را من فشارند. در عین حال باید اعتراف کرد که آسایش و آزادی وعدالت اجتماعی تا حدودی تأمین می شود. البته در این جهت نظام اقتصادی نیز از بسیاری دارد و اکثربی عدالتی ها در جامعه ناشی از سیاست اقتصادی است. هر حال بحث ما اکنون درباره نظام جمهوری از نظر تئوری است و گرنه عملی حتی در کشورهایی که به قول معرف مهد آزادی است گذشته از تأثیرات شکوف نهضتیات که باید گفت بطور سحرآفرین آزادی را سلب می کند نظام انتخاباتی طوری مقرر شده است که رئیس جمهور به جای اینکه نماینده اکثریت باشد و مردم مستقیماً نماینده گان خویش را انتخاب کنند که نماین می شود و به اصطلاح حکومت مردم بر مردم خواهد بود. در عین حال نظام از انسجام و قدرت کافی برای مقابله با دشمن خواهی و اشوبگران داخلی برخوردار است. ولی این گونه حکومت گذشته از اشکالهایی که ابراصی دموکراسی وارد است و توضیح آن خواهد آمد اجرای دقیق آن در همه جامعه ها ضمانتی ندارد. و در اکثر موارد نظام حاکم و شخص شاه اعمال شود کرده و مجلس را منحل می کند. و برفرض که مجلس باشد در انتخابات دخالت نموده و نماینده گان را طبق دلخواه به مجلس راه می دهد. معروف است که در یک از دوره های مجلس شورای ملی مرحوم آیت الله مدرس در انتخابات هیچ رأی نداشت. ایشان در مقام اعتراضی فرمودند اگر هیچ کس رأی نداشته باشد خودم به خودم رأی داده ام، میدانم یک رأی باقی می گذاشته (را چیزی به همین مضمون) تقلب در انتخابات از مشکلات حل نشده نظامهای سلطه جو است و برفرض که نماینده ای با رأی صحیح ملت به مجلس راه باید معمولاً با تطمیع با تهدید او را از ایاز نظر خویش منع می کند. و همه این مسائل و امثال آنها در مجلس شورای ملی ایران و مجالس متابه در کشورهای مختلف که رژیمهای مشابهی دارند کاملاً مشهود بوده و همه بر آن آگاهند و نیازی به ذکر شاهد و مثال نیست.

سخنی پیرامون ولایت فقیه

شاه ملاک حکومت است خودخواهی و جلب متعاف شخصی و خانوادگی همراه با طبعی بیان انسان، عدالت را نایاب و جامعه را گرفتار ظلم و مستم و فساد می کند. و برای اینکه جامعه از آن منفعت برخوردار و این زبان مخصوص ایند این تئوری مطرح می شود که شاه باشد اما حکومت نکند. و حکومت دو دست مجلس نماینده گان باشد و مردم مستقیماً نماینده گان خویش را انتخاب کنند که هم مطررات نظام را تصویب نمایند وهم بروزند کار دولت نهارت داشند. و بدین ترتیب دموکراسی محفوظ می ماند و عدالت برقرار می شود و متعاف ملت نماین می شود و به اصطلاح حکومت مردم بر مردم خواهد بود. در عین حال نظام از انسجام و قدرت کافی برای مقابله با دشمن خواهی و اشوبگران داخلی برخوردار است. ولی این گونه حکومت گذشته از اشکالهایی که ابراصی دموکراسی وارد است و توضیح آن خواهد آمد اجرای دقیق آن در همه جامعه ها ضمانتی ندارد. و در اکثر موارد نظام حاکم و شخص شاه اعمال شود کرده و مجلس را منحل می کند. و برفرض که مجلس باشد در انتخابات دخالت نموده و نماینده گان را طبق دلخواه به مجلس راه می دهد. معروف است که در یک از دوره های مجلس شورای ملی مرحوم آیت الله مدرس در انتخابات هیچ رأی نداشت. ایشان در مقام اعتراضی فرمودند اگر هیچ کس رأی نداشته باشد خودم به خودم رأی داده ام، میدانم یک رأی باقی می گذاشته (را چیزی به همین مضمون) تقلب در انتخابات از مشکلات حل نشده نظامهای سلطه جو است و برفرض که نماینده ای با رأی صحیح ملت به مجلس راه باید معمولاً با تطمیع با تهدید او را از ایاز نظر خویش منع می کند. و همه این مسائل و امثال آنها در مجلس شورای ملی ایران و مجالس متابه در کشورهای مختلف که رژیمهای مشابهی دارند کاملاً مشهود بوده و همه بر آن آگاهند و نیازی به ذکر شاهد و مثال نیست.

گذشته از این دخالتها و اعمال نفوذ های که شخص شاه و خانواده سلطنتی در مؤسسه اجرائی دارند و چباول و فساد مالی که لازمه لایفک حرص بی بیان انسانهای بی ایمان است (والدین کفروا یعنی وباکلون کما ناکل الاتمام) راه را برای گشرش ظلم و مستم در جامعه باز منع می کند و عملی ثابت شد. که این گونه تغییر نام و شکل ظاهری رژیم هرگز تحولی در درون حکومت برای برقراری عدالت بوجود نمی آورد.

۴ - حکومت تک حزبی

مارکسیتها و پیروان آنها با توجه به نقصهای نظام دموکراسی چنین وابسته کردند که دموکراسی حقیقی تنها با به قدرت رسیدن طبقه برولتاریا (طبقه کارگر) محقق می شود و جمهوری واقعی همین است و پیروان اساس حزب کمونیست یا حزب مشابه آن هاتند حزب بعدت با یک کوتنا که نامش را اقلاب طبقه کارگر می گذارند قدرت را در کشور بدست می گیرند و رئیس جمهور را

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارزش ندارد. زیرا آن حضرت طبق فرمان الهی از خود آن شخص برخود او اولی است. «النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم» پامیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی وسزاوارتر است بر مؤمنان از خود آنها بازبرمی هیچکس برخودش آنگونه ولایتی را که برای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برخود او تابت است را ندارد.

بهرحال از نظر ادیان و قانون آسمانی ولایت در اصل فقط برای خداوند است او هر که راصلاح بداند براساس قانونی ولایت می دهد. اینگونه حکومت پشتونه حرفی دارد و هیچ نیازی به رأی مردم و انتخابات نیست واگر در این زمان از سوی ولی فقیه و فراندوم با درخواست انتخابات برای نیم رئیس جمهور یا نمایندگان وغیره صورت می گیرد از باب «وشاورهم فی الامر» تا حکومت پشتونه مردمی خود را در جهان حفظ کند و قدرت و نیروی مادی او تأمین شود، نه اینکه رأی مردم به آن مشروعیت و قانونیت بخشیده است. زیرا پس از نصب و جعل الهی هر چند به واسطه دیگری نیازی به تنقیح نیست. «وها کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً أن يكون لهم الخبرة من امرهم» آنگاه که خدا و رسول او حکمی صادر کنند هیچ مردوzen مؤمنی اختیاری در برابر آنها (از لحاظ قانونی) ندارند.

اینگونه حکومت هرگز دجاج خود کامگی و دیکاتوری نمی شود زیرا در مورد معصومین علیهم السلام عصمت هائی هرگونه لغزش و خطا است. و در مورد فقهی جامع الشرایط در صورتی حکومت وولایت ثابت می شود که فقهی طبق تشخیص اهل اطلاع مورد اعتماد عامه مردم، واجد شرایطی باشد که یکی از آنها عدالت است. فقاهت و عدالت در بالاترین حد خود دو مشخصه باز وعده برای ولی فقهی است. که اورا از هرجهت در بالاترین حدی که برای غیر معصوم ممکن است از التعارف و خطا نیکه می دارد. و او هرگز مصالح خود را در تضمیم گیریها مدنظر ندارد بلکه مصالح اسلام و مسلمین را مورد توجه قرار می دهد و برای انسان عدالت اجتماعی به بهترین وجه و مطمئن ترین راه تأمین می شود. و با کنک مردم کارشناسان را برای بهتر اداره کردن کشور بکار می گیرد و وحدات و اسلام جامعه نیز در پرتو قدرت وولایت او محفوظ می ماند. همچنانکه برکات این ولایت الهی هم اکثر در ایران مورد توجه دوست و دشمن قرار گرفته است.

لکن قابل توجه این است که در این حکومت نقش مهمی که مردم دارند تشخیص ولی امر واقعی است چه او امام معصوم باشد و چه فقهی جامع الشرایط و لذای نیاز دارد به بالا بودن سطح فرهنگی و مذهبی جامعه در مسائل امامت وولایت. و این مسئله به برکت فرهنگ غنی و پر بار شیعه براساس اخبار و احادیث اهل بیت عصمت علیهم السلام که در ایران اسلامی می قرنها ریشه دوایده است به بهترین وجه تأمین شده. و همین بیداری و هوشیاری جامعه اقلایی و مؤمن و موالي اهل بیت علیهم السلام یو د که انقلاب را از همه دسیسه های استعماری نگه داشت.

«والحمد لله اولاً و آخرًا»

ادامه دارد

حزب تعیین می کند و همه قدرت به دست حزب است. اگر رهبر حزب جندان خود کامه نباشد که هاند استالین با صدام همه قدرتمندان حزب را ازین برد و خود هاند یک شاه با دیکاتوری مطلق قدرت را بدست یگیرد. این هم نوعی حکومت است که نام آن جمهوری ولی واقع آن دیکاتوری محض است. و گاهی رهبران کهونیت خود نیز افرار دارند که دیکاتوری برولتاری مرحله ای است ضروری برای رسیدن به دموکراسی مطلق.

اینها همه نظامهای حکومت ساخته فکربر شر است که به مظلوم تأمین سعادت و عدالت اجتماعی مقرر شده است ولی از نظر ادیان آسمانی هیچکس ابتدا بر دیگری حق حکومت وولایت را ندارد و ولایت از آن خدا است که به افرادی واگذار می کند. تصور اینکه بیعت در اسلام در حکم انتخابات و راست جمهوری است یک اشتباه است. پامیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جانشین منصوب آن حضرت بر مردم و لایت دارند. چه بیعت کنند وجه بیعت نکند. اصولاً جامعه نمی تواند برای خود ولی امر تعیین کند زیرا اولاً اجماع و اتفاق همه افراد بر تعیین یک ولی امر تقریباً غیرممکن است و دلیلی نیست که خواسته اکثریت بر اقلیت تحصیل شود و ثانیاً برفرض که برآسان یک فرارداد اجتماعی افراد جامعه کسی را ولی خود فرارداده اینگونه فرارداد هیچ دلیلی برخود و ازروم پیروی و تعهد نسبت به آن ندارد. حتی اگریک فرد خود اعلام کند و تعهد نماید که تحت ولایت و سر برستی کسی فرارداده از این فرارداده از این خواهد کرد هیچ دلیلی اور از این فرارداده نمی کند زیرا اصولاً فرارداده از اینه اجتماعی وجه فردی امور اعیانی هستند و امور اعیانی واقعیت خارجی ندارد تا بر اساس قوانین فلسفی و عملی استوار باید و بخوان بر صحت و نفوذ آنها دلیل علی اقامه کرد و دادا هیچ حجتی برای بیان عقداً نیست ولذا از نظر اصول فقه حجتیت بنای عقولاً برآسان اعیانی شارع و تقدیم خداوند مبتنی است هر چند سکوت و عدم درج و جلوگیری نیز دلیل تنقیح شمرده شده است. ولی بهرحال نیازمند تنقیح شارع است و از خود هیچ ارزش ندارد و تاً برفرض که اینگونه فرارداده از اینه اعیانی واجب الاتخاع باشد، بدون شک نمی تواند با جعل و لایت از سوی خداوند که ولی مطلق است مقابله کند. و خداوند و لایت را منحصر فرموده است:

«أَنَّا وَلِكُمُ الْهُنَّا وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِذْنُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَبِيَوْمَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاكِعُونَ». وَلِكُمْ أَنْ يَرْكِعُوا

همانا ولی سر برست شما خدا و رسول او است و آن مؤمنانی که نیاز برای می دارند و در حال رکوع رکات می دهد. طبق روایات عامه و خاصه منتظر از این مؤمنان فقط امیر المؤمنین علیه السلام است و این ولایت برای ائمه هدی علیهم السلام به نصب پامیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووصیت امیر المؤمنین علیه السلام ثابت است و همچنین برای فقهی جامع الشرایط از سوی آن اولیاء خدا ثابت شده است. کلمه «أَنَّا» طبق گفته ادباً مفید حضر است یعنی ولایت فقط برای خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اوصیای او است و هر که ولایت دارد از سوی آنها باید نصب شود و هیچ کس را بر دیگری ولایت نیست. و برفرض که کسی حق داشته باشد برای خود ولی امری تعیین کند ولایت او در پر ایار ولایت رسول اللہ