

دسته‌بندی‌های شیعیان در عصر صادقین

سعید شفیعی*

چکیده

در عصر صادقین علیه السلام دست کم پنج شاخه فکری در میان شیعیان وجود داشت: ۱. شیعه سیاسی و مردمی: تبری از خلفای پیش از امام علی علیه السلام و طبعاً از عثمانیه، و انتظار بازگشت و تغییر اوضاع به نفع خاندان پیامبر که در عقاید رجعت و مهدویت ظهور می‌کرد، از معتقدات این شاخه از تشیع بود. ۲. فقیهان معتمد: گروهی از بر جسته‌ترین دانشمندان فقیه، همچون ابیان بن تغلب، زراره و ابوبصیر که دیدگاهی معتمد و محتاط با قضایا داشتند. ۳. متکلمان شیعه: افرادی همچون قیس ماصر، هشام بن حکم و مؤمن در این گروه جای می‌گیرند. ۴. غالیان: افرادی نظریه‌گذاری بن سعید، بیان بن سمعان، و مهم‌تر از همه، ابوالخطاب اسدی از جمله غالیان معروف می‌باشند که در این دوران فعالیت می‌کردند. ۵. مفکر و اثریه: به باور این افراد، ائمه علیهم السلام تمام کارهایی را که باید خدا انجام دهد انجام می‌دهند، با این تفاوت که قدرت خدا اصلی است و قدرت آنها تبعی.

کلید واژه‌ها: شیعه، تشیع، صادقین.

* کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.

مقدمه

شناخت شاخه‌ها و دسته‌بندی شیعیان و راویان، و افکار و معتقدات هر دسته، برای شناخت فضای صدور و زمینه‌های پیدایش روایات شیعه، و علل تضعیف برخی راویان بزرگ، و مهم‌تر از همه، تشخیص روایات صحیح از سقیم، اهمیت بسزایی دارد. با وجود این، در میان کتب فراوانی که درباره پیدایش تشیع و سیر تاریخی آن پدید آمده، هیچ اشاره‌ای به آین مبحث نشده است. تنها، استاد محقق دکتر سید حسین مدرسی در برخی کتب خویش (مدرسی طباطبائی، ۱۳۸۳، فصل دوم، ص ۶۷، ۱۲۰، ۱۳۰ و ...) به صورت پراکنده به برخی از شاخه‌های موجود از دوران امویان اشاره کرده و برخی از اعتقادات آنان را بر شمرده است. ما با حفظ امانت از ایشان، و افزودن شاخه‌ها و عنوانین نو، و نیز مصاديق جدید و بعضی استدلالات لازم، به شاخه‌های شیعه در دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام اشاره می‌کنیم. بر این اساس، به نظر می‌رسد در این زمان دست‌کم پنج شاخه فکری در میان شیعیان وجود داشت. در ذیل به بررسی شاخه‌های مذبور به ترتیب سیر تاریخی آنها می‌پردازیم:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تألیف جامع علوم انسانی

۱. شیعه سیاسی و مردمی

گرچه تشیع در قالب حرکتی ضد عثمان آغاز گردید، اما دامنه اعتراضات به تدریج به دو خلیفه نخست نیز کشیده شد. به باور بسیاری از شیعیان (عمدتاً شیعیان کوفه) تاریخ بلافصله پس از رحلت پیامبر ﷺ دچار نوعی انحراف گردید. در این نگاه، خلافت عثمان و پس از آن حکومت بنی امية چیزی جز نتیجه منطقی همان انحراف نخستین بوده است. در خبری از ابوحنیفه نقل شده است که وی به امام صادق علیه السلام گفت: بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم کوفه اصحاب

پیامبر ﷺ را لعن می‌کنند، اگر ممکن است آنان را از این کار باز دارید. امام فرمود: آنها حرف مرا نمی‌پذیرند. (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۰، ص ۲۲۰) این نقل نشان می‌دهد که در آن دوره هنوز بسیاری از شیعیان کوفه به لزوم اطاعت از امام آشنا نبودند.

البته، موضع امام باقر علیه السلام در قبال مسئله دو خلیفه اول به درستی مشخص نیست. ابن سعد به نقل از جابر روایت می‌کند که امام باقر علیه السلام سیّد دو خلیفه اول را شیوه اهل بیت نمی‌دانست و دوستی واستغفار برای آنان را توصیه می‌فرمود. (ابن سعد، بی‌نای، ج ۵، ص ۳۲۱) مزی و ذهبی نیز روایاتی با مضامین مشابه نقل کرده‌اند. (همان، ج ۲۶، ص ۱۴۰ و ۱۴۱ / ذهبی، ۱۴۱۳ ق، ج ۴، ص ۴۰۲) برخی از کوفیان معتقد بودند که امام باقر علیه السلام رأی حقیقی خود را در این باره پنهان می‌کرد. (لاسی، ۲۰۰۴ م، ص ۱۱۹، به نقل از: رجال کشی) از سوی دیگر، روایاتی از آن حضرت در مقابل روایات اهل سنت وارد شده که علامه مجلسی بیشتر آنها را نقل کرده است. (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۳۰، ص ۳۸۰ - ۳۸۴) برخی شیعیان، تقيّه را در این موارد برای ائمه علیهم السلام جایز نمی‌دانند و این‌گونه روایات را کذب و جعل می‌دانند. (تستری، ۱۳۶۷، ص ۳۸۰ و ۳۸۱) کتاب سليم بن قيس کهمن ترین کتاب شیعی است که به دست ما رسیده. گرچه مطالب این کتاب دستخوش تغییرات بسیاری شده، اما هسته اصلی آن به مقدار زیادی دست نخورده باقی مانده است که به یقین تحریر فعلی آن مربوط به دوره هشام بن عبدالملک (حکومت ۱۰۵ - ۱۲۵ ق) و سال‌های پایانی حکومت اوست. روایات جابر جعفی، محدث سرشناس کوفی در اواخر دوره اموی نیز می‌تواند به عنوان گزارشی از عقاید و گفتمان این مکتب شیعیان کوفه در آن زمان تلقی شود. وی از جمله کسانی است که به عقیده رجعت متهم شده و علی علیه السلام را «دابة الأرض» می‌دانسته است. (عقیلی، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، ص ۱۹۴) اعتقاد به دابة الأرض بخشی از عقیده به رجعت است که وی و بسیاری بدان متهم شده‌اند. جابر مدعی بود

پنجاه هزار حدیث می‌داند که برای احده نقل نکرده است. به همین دلیل و نیز به دلیل اعتقاد به رجعت، وثاقت وی مورد اختلاف رجالیون اهل سنت است.

(ذهبی، ۱۳۸۲ق، ج ۱، ص ۳۷۹)

عقیده به رجعت - اعتقاد به اینکه امام علی و اولاد مظلومشان روزی باز خواهند گشت و از دشمنانشان انتقام خواهند گرفت - که سوابق مشابهی در تفکرات پیش از اسلام و در باورهای فرقه کیسانیه نیز داشت، یکی از تفکرات شیعی این زمان محسوب می‌شود. پیش از این زمان، این عقیده به رشید هجری نسبت داده شده است. حبیب بن صحبان نقل می‌کند: رشید هجری به علی علیه السلام گفت: شهادت می‌دهم که تو دابة الارض هستی، و علی علیه السلام او را به سختی نکوهش کرد. (همان، ج ۲، ص ۵۲)

تبیری جستن از خلفای پیش از امام علی علیه السلام از ویژگی‌های عمدۀ این شاخه از تشیع کوفی است که در روایات جابر عصفی نیز دیده می‌شود. وی همچنین به ششم اصحاب پیامبر علیه السلام متهم شده است. (عقیلی ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۱۹۳ / ابن حبان، بی‌تا، ج ۲، ص ۷۵ / ابن حجر عسقلانی، ۱۳۹۰ق، ج ۲، ص ۴۲) هرچند روایاتی هم از وی نقل شده که خلاف آن را ثابت می‌کند، ولی آنها عمدتاً علیه شیعه و برای تضعیف مواضع و احتجاجات آنان جعل گردیده، نه آنکه جابر را تبرئه کنند. (مدرسى طباطبائی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۰) نقل‌های زیادی نیز از جابر درباره اندیشه مهدویت وجود دارد که بازتاب آمال و آرزوهای جامعه شیعه در اواخر دوره اموی، برای بازگشت اوضاع به نفع خاندان پیامبر علیه السلام است. در برخی روایات از فردی به نام «قائم» که انتقام گیرنده شیعیان از خاندان اموی است، نام بوده شده، و حتی گاهی این منتقم، امام باقر علیه السلام خوانده شده است. (نعمانی، ۱۴۲۲ق، ص ۳۱۱ و ۳۱۲، باب «ما جاء في ذكر جيش الغضب») به طور کلی عقاید شاخه مردمی تشیع کوفی در اواخر دوره اموی را می‌توان

در موارد ذیل خلاصه کرد:

۱. تأکید بر دوستی علی علیه السلام و فرزندان ایشان با جهت گیری به سمت شاخه حسینی؛
۲. تبری از خلفای پیش از امام علی علیه السلام و طبعاً از عثمانی؛
۳. انتظار بازگشت و تغییر اوضاع به نفع خاندان پیامبر علیه السلام که در عقاید رجعت و مهدویت ظهور می‌کرد؛
۴. طرز تفکر ساده و بدون پیچیدگی‌های کلامی در مباحث؛
۵. تعداد امامان ستمگر هنوز ازدوازه نفر (اعتقاد کوفیان) تجاوز نکرده بود. این دوازده نفر عبارت بودند از: دو خلیفه اول، عثمان، معاویه، فرزندش یزید، و هفت نفر از نسل حکم بن ابی العاص که اولین آنها مروان بود. (سلیمان بن قبس، بی‌تا، ص ۲۱۲)
۶. هنوز عقیده‌ای که امامان را پس از انبیاء علیهم السلام برتر می‌داند، شکل نگرفته بود و گفته می‌شد که سروران بهشت از اولاد عبدالمطلب عبارتند از: پیامبر علیه السلام، علی علیه السلام، برادرش جعفر، عمویش حمزه، حسن و حسین علیهم السلام، فاطمه علیه السلام، و مهدی علیه السلام. (همان، ص ۳۸۰ / مدرسی طباطبائی، ۱۳۸۳، ص ۱۲۰ - ۱۲۲)

۲. فقیهان معتدل

شاخه دیگر در این زمان گروهی از بر جسته‌ترین دانشمندان فقیه شیعه بودند که دیدگاهی معتدل و محاط با قضایا داشتند و در متن تعاملات فرهنگی و علمی آن روزگار حضور پیدا می‌کردند. (مدرسی طباطبائی، ۱۳۸۳، ص ۶۷) اینان، در نظر شیعه یا اهل سنت، به دروغ یا غلو در عقایدشان متهم نشده‌اند و تنها به تشیع آنها تصریح شده است.

راوی بزرگ شیعه، ابان بن تغلب (ت ۱۴۱ ق) را می‌توان نماینده این شاخه از

تشیع دانست. وی چنان شأن و منزلتی در میان شیعه و اهل سنت داشت که وقتی وارد مدینه می‌شد، حلقه‌های درسی به دور او گرد می‌آمدند و ستونی که پیامبر ﷺ بر آن تکیه می‌زدند، برای نشستن او خالی می‌شد. (نجاشی، ص ۱۴۱۶) این امر نشان دهنده تعامل گسترده ایان با راویان و محدثان اهل سنت است. ایان دانشمندی است که در همه رشته‌های علوم اسلامی از قبیل قرائت، فقه، لغت و نحو سمت استادی داشته و نماینده شیعیان آن زمان به شمار می‌رفته است. دانشمندان اهل سنت نیز روایات ایان را پذیرفته‌اند و اذعان دارند که وی اهل غلو نبود و بدعتی در دین ایجاد نکرد؛ زیرا متعرض شیخین نمی‌شد، بلکه تنها علی ظیله را برتراز آن دو می‌دانست. (ذهبی، ۱۳۸۲ق، ج ۱، ص ۵)

از دیگر راویان شیعی متعلق به جامعه معتدل شیعی در اواخر دوره اموی می‌توان به ابن ابی یعفور عبدالی (ت ۱۳۱ق) اشاره کرد. از همان زمان حضور امامان، در جامعه شیعی گرایش‌هایی وجود داشته که با طرز تفکر و اعتقاد سنتی شیعه در مورد امامان خویش در تضاد بوده است. بسیاری از شیعیان برای امامان، تنها نوعی مرجعیت علمی قابل بوده و با نسبت دادن صفات فوق بشری به ائمه ظیله مخالف بودند. (مدرسی طباطبائی، ۱۳۸۳، ص ۱۴۴) آنها امامان ظیله را «علماء اپرار» (دانشمندانی پرهیزگار) می‌دانستند، ولی اطاعت از امام را به عنوان امام و رهبر اسلام لازم می‌دانستند و فرمابنده محضر ائمه ظیله بودند.

ابن ابی یعفور از مهم‌ترین این افراد و از نزدیک‌ترین یاران امام صادق ظیله بود که در لسان آن حضرت با توصیفات نادری ستایش شده است. زید شحام از آن حضرت نقل کرده است که فرمود: «هیچ کس را نیافدم که حرف مرا پذیرد و امر مرا اطاعت کند و در مسیر اجدادم گام بردارد، مگر این دو مرد: عبدالله بن ابی یعفور و حمران بن اعین. خدا آنان را رحمت کند که شیعیان مؤمن و خالص ما

هستند و نام آنها نزد ما، در کتاب اصحاب یمین، که خدا به پیامبرش داد، آمده است.» (طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۴۱۸) در مناظره‌ای که میان او و معلی بن خنیس در گرفت، معلی گفت: اوصیا پیامبرند، و ابن ابی یعقوب آنان را با عنوان «علماء ابرار اتقیاء» خواند. امام صادق علیهم السلام در تأیید وی، از کسانی که ائمه علیهم السلام را پیامبر می‌دانند برآشت جست. (همان، ص ۵۱۵) اشعری، از فرقه‌ای به نام «یعقوریه» نام برده است که بر خلاف غلات، منکران امامت را کافر نمی‌شمردند. (اشعری، علی بن اسماعیل، ۱۹۸۰ م، ص ۲۲)

مرحوم بحرالعلوم در رجال خود از شهید ثانی نقل می‌کند که بسیاری از اصحاب ائمه علیهم السلام و شیعیان متقدم، آنها را تنها علماء ابرار می‌دانستند و حتی قایل به عصمت آنان هم نبودند، و با این حال، ائمه علیهم السلام آنان را مؤمن و عادل می‌دانستند (بحرالعلوم، ۱۳۶۳ ق، ج ۳، ص ۲۲). نظری که برخی متكلمان شیعی دوره‌های بعد، از جمله ابوجعفر محمد بن قبہ رازی، از دانشمندان و متكلمان مورد احترام شیعی در قرن چهارم که رئیس ویزرنگ شیعه در زمان خود بوده و آرای او مورد توجه واستناد دانشمندان شیعی پس از وی بوده است (علامه حلی، ۱۴۱۷ ق، ص ۲۴۳) نیز از آن پشتیبانی کرده‌اند. وی امامان را تنها دانشمندان و بندگانی صالح و عالم به قرآن و سنت می‌دانست و منکر دانایی آنان به غیب بود. (مدررسی طباطبایی، ۱۳۶۸، ص ۳۳، به نقل از کشف القناع، ص ۲۰۰) با وجود این، مشی عقیدتی او مورد تحسین جامعه علمی شیعه در آن ادوار قرار داشت. (طوسی، ۱۴۱۷ ق، ص ۲۰۷) گویا نویختیان نیز در برخی امور مربوط به ائمه علیهم السلام همچون: معرفت امام به همه زبان‌ها، علم غیب و علم به ضمایر مردم، و معجزات امام، نظرات موافقی با شیعیان عصر خویش نداشته‌اند. (مفید، ۱۴۱۴ ق، «الف»، ص ۶۷-۶۹) گروهی از اصحاب امامان حتی معتقد بودند که آنان در مسائل فقهی مانند سایر فقههای آن اعصار به

اجتهاد آزاد شخصی (رأی) یا قیاس عمل می‌کنند. این نظر نیز مورد پشتیبانی و قبول گروهی از محدثان قم بود. (مفید، ۱۴۱۴ ق، «ب»، ص ۳۶)

اما در زمان شیخ مفید، تنها اقلیتی از علمای شیعه، عصمت ائمه علیهم السلام را انکار می‌کردند (مفید، ۱۴۱۴ ق، «الف»، ص ۱۳۵) و بحر العلوم تنزیه مخالفان عصمت را تنها مخصوص به آن زمان می‌داند و در دوران بعدی جایز نمی‌شمارد. (بحر العلوم، ۱۳۶۳، ج ۳، ص ۲۲) برخی دیگر از مهم ترین اعضای این گروه را می‌توان چنین برشمود: برید بن معاویه عجلی، زراره بن اعین، ابو بصیر ایث بن بختیار مرادی، ابو بصیر یحیی بن قاسم اسدی، محمد بن مسلم، حمران بن اعین، جمیل بن دراج، ابان بن عثمان، حماد بن عیسی، حماد بن عثمان، عبد الله بن بکیر شیعیانی، عبد الله بن مسکان و معاویة بن عمار دهنی. بسیاری از این افراد جزو اصحاب اجماع هستند که بر علم و فقاهت آنان تصریح شده است؛ (طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۵۰۷ و ۶۷۳) و چهار نفر از ایشان نیز از شیعیان مورد علاقه امام صادق علیه السلام بودند: برید، زراره، ابو بصیر* و محمد بن مسلم. آن حضرت این چهار نفر را با تعبیراتی همچون: «ازنده کننده یاد اهل بیت علیهم السلام»، «حافظان دین»، «امینان پدرم علیهم السلام» و «سابقین» یاد می‌کرد. (همان، ج ۱، ش ۲۱۷، ۲۱۹ و ۲۲۰) حتی اخباری از این زمان درباره اختلافات میان غلات و شیعیان مورد علاقه امام صادق علیه السلام وجود دارد و شیعیان غالی آن دوره که ممثل در ابوالخطاب و پیروانش بودند، از این چهار نفر نفرت داشتند، تا آنجا که جمیل بن دراج می‌گوید: ما اصحاب ابوالخطاب را از بعض آنها نسبت به این چهار نفر می‌شناخیم. (همان، ص ۳۴۹) چنان‌که در اسناد روایت ذم زراره، محمد بن مسلم، ابو بصیر تأمل کنیم، در می‌یابیم که بسیاری از اسناد این روایات از طریق جبرئیل بن احمد از محمد بن عیسی بن عیید یقطینی نقل شده (حسنه،

* در برخی نقل‌ها، به جای ابو بصیر، «ابو جعفر احوال» آنده است. (طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ش ۲۱۵)

۱۴۱۳ ق، ج ۸، ص ۲۴۲ - ۲۵۲) که اولی مجھول، و محمد بن عیسی توسط شیخ طوسی تضعیف، و در زمرة کسانی که از غلات خوانده شده‌اند، قرار گرفته است. (طوسی، ۱۴۱۷ ق، ص ۲۱۶) مرحوم آیت‌الله خوبی للہ نیز در این موارد به مجھول بودن جبریل، و ضعف استاد این روایات توجه داده است. (خوبی، ۱۴۱۲، ج ۸، ص ۲۴۲ - ۲۵۲، ج ۱۸، ص ۲۶۹؛ ذیل عنوان این راویان) همچنین محمد بن بحر رهنی نرمایشی در این استاد است که کشی به غالی بودن وی تصریح کرده است. (طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۳۶۳)

از سیره ائمه علیهم السلام به دست می‌آید که آنها در مسائل فقهی به صراحة وظیفه خود را بیان اصول و قواعد کلی دانسته و تفریع و استنتاج احکام جزئی را به عهده پیروان خوبیش گذارده‌اند^{۴۴} این افراد کسانی بودند که قدرت تمیز بین اخبار درست و نادرست را داشتند و مرجع راویان شیعه و برطرف کننده شباهات و اختلافات آنان به حساب می‌آمدند. امام صادق علیه السلام به فیض بن مختار دستور می‌دهد: آنگاه که جویای احادیث اهل بیت شدی به زرارة بن اعین رجوع کن. (زراری، ۱۳۹۹ ق، ج ۱، ص ۵۱ / طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۳۴۷) با توجه به این گونه ارجاعات است که عمر بن اذینه «کتاب ارت» خود را به تمامی بر زاره عرضه نمود و در نقل روایاتش از او اجازه گرفت. (کلبی، ۱۳۶۳، ج ۷، ص ۹۵؛ باب میراث الولد مع الابوین) ابن ابی عمیر از شعیب عقرقوفی روایت می‌کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «گاه به تحقیق درباره مسئله‌ای محتاج می‌شویم و به شما دسترسی نیست، در این گونه موقع به چه کسی مراجعه کنیم؟ حضرت فرمود: بر تو باد به ابو بصیر اسلی». (طوسی ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۴۰۰) همچنین روایت شده است که محدث جلیل‌القدر عبدالله بن ابی یعقوب به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: برای من امکان

^{۴۴} بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «علینا القاء اصول إلیکم و عليکم التفریع». (ابن ادريس حلی، بی‌نا، ص ۵۷۵)

ندارد که همیشه خدمت شما برسم و گاه بعضی از شیعیان نزد من می‌آیند و از من سوال‌هایی می‌پرسند که جواب آنها را نمی‌دانم؛ در این گونه موارد چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: «بَهْ مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلِمٍ مَرَاجِعُهُ كَنْ؛ أَوْ ازْ بَدْرَمْ حَدِيثَ شَنِيدَهُ وَنَزَدَ أَوْ دَارَى مَنْزَلَتْ بَوْدَهُ اسْتَ».» (همان، ص ۳۸۳)

۳. متکلمان شیعه

شاخه سوم در شیعیان آن زمان، گروه متکلمان شیعه است؛ افرادی همچون قيس ماصر، هشام بن حکم، مؤمن الطاق، هشام بن سالم، زراره بن اعين، علی بن منصور کوفی (از شاگردان هشام)، و علی بن اسماعیل بن میثم تمار که نظرات و دیدگاه‌های دقیقی در مسائل کلامی از آنان نقل شده است. بنابر آنچه از روایات مذهبی به دست می‌آید، امامان شیعه به تحریک و ایجاد زمینه تفکر تعقلی واستدلالی در میان شیعیان خود علاقه فراوانی داشتند و متکلمان شیعی زمان خود به ویژه هشام بن حکم و مؤمن الطاق، را به بحث‌های کلامی و عقیدتی، تشویق می‌کردند و حتی روش مناظره را به آنها می‌آموختند. (همان، ص ۴۲۵) متکلمان نیز به تربیت شاگردانی برای مناظرات مذهبی در نسل‌های بعد همت می‌گماشتند؛ چنان‌که فضل بن شاذان خود را خلف محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی می‌نامید و یونس بن عبد الرحمن را خلف هشام بن حکم برای مناظره با مخالفان می‌دانست. (فضل بن شاذان، ۱۳۶۳، ص ۱۷ / طرسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۸۱۸)

برخی از این افراد، حتی پیش از پیدایش معتزله به بحث‌های کلامی می‌پرداختند. قيس بن ماصر کوفی از متکلمان شیعه است که پیش از تکوین معتزله، به دست امام سجاد علیه السلام تربیت شده است. (کلبی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۱۶۹ - ۱۷۳) بحث‌های متکلمان شیعه اختصاصی به امامت نداشته و در همه مسائل جاری

بوده است؛ چنان‌که سه اثر از آثار هشام در رد ارسسطو و ثنویان و اصحاب طبایع بوده است. (نجاشی، ۱۴۱۶ق، ص ۱۱)

متکلمان شیعی آن دوران در بنای پایه‌های اعتقادی شیعه نقش بسزایی داشتند و با مناظرات مذهبی موفق با مخالفان، راه را برای تثیت عقاید شیعی در نسل‌های بعدی فراهم کردند.

هشام بن حکم کوفی، از متکلمان بنام شیعه است که بحث‌های کلامی را از امام صادق آموخته بود. (کلینی، ۱۳۶۳ق، ج ۱، ص ۱۶۹ - ۱۷۳) هشام از جوانترین و در عین حال، برجسته‌ترین متکلمان دوران ائمه بود که با آرای دقیق و مناظرات موفقیت‌آمیز خود تأثیر زیادی بر جامعه شیعی زمان خود و زمان‌های بعد بر جای نهاد؛ به گونه‌ای که هارون الرشید می‌گفت: «زبان هشام از هزار شمشیر در جان مردم کارسازتر است.» (جندي، ۱۳۹۷ق، ص ۲۲۲) وی در مبحث امامت، که مهم‌ترین تفاوت شیعه با مخالفان است، تبحری تام داشت و امام صادق وی را در مناظرات مربوط به امامت بر دیگران مقدم می‌کرد. (طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۵۵۶) ابن ندیم قدرت وی را در کلام چنین وصف می‌کند: «هشام از متکلمان شیعه است. او باب کلام در موضوع امامت را باز نمود و با نظری عمیق مذهب شیعه را جانی تازه بخشید.» (ابن ندیم، بی‌تا، ص ۲۲۳)

هشام بن حکم که در بحث «عصمت ائمه» نظرات اساسی داشت، از بنیان‌گذاران این مبحث در شیعه به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که محمد بن ابی عمیر می‌گوید: «در طول هم‌نشیی با هشام از هیچ بحثی مانند مبحث عصمت ائمه از وی بهره نبردم.» (صدق، ۱۳۸۵ق، ج ۱، ص ۲۰۴ / همو، ۱۳۷۹ق، ص ۱۳۳) هشام بن حکم در مناظره خود با ضرار، امام را برترين مردم در علم و عصمت و شجاعت و سخا می‌داند و معتقد است که امامت تاروز قیامت ادامه پیدا می‌کند. (صدق، ۱۳۸۵ق)

ق، ج ۱ ص ۲۰۳) پس از هشام، مبحث عصمت کامل‌تر شد و متکلمان به تفصیل از آن سخن گفتند و به بررسی ابعاد آن پرداختند. (سید مرتضی، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص ۲۸۶-۳۰۰، ۱۴۱۷ ق، ص ۶۳-۵۵ / علامه حلی، ۱۴۰۵ ق، ص ۱۳۵، ۱۸۰، ۳۰۳ و ۳۷۹) «عصمت» ویژگی امام است و به گفته شیعه مفید، تفضلی از خدای متعال برای کسی است که می‌داند به عصمت پایبند می‌ماند، ولی عصمت مانع از قدرت بر قبیح یا اجبار بر فعل حسن نیست.» (مشید، ۱۴۱۴، «ب»، ص ۱۲۸)

از دیگر متکلمان بزرگ این دوران، محمد بن علی بن نعمان معروف به «صاحب الطاق»،^{*} مؤمن الطاق^{**} و «شیطان الطاق»^{***} است. (نجاشی، ۱۴۱۶ ق، ص ۳۲۵ / ابن حجر عسقلانی، ۱۳۹۰ ق، ج ۵، ش ۱۱۷، ص ۳۲۱) وی از نوایع روزگار خود در شعر (همان) و در مباحث کلامی بسیار حاضر جواب بود و حکایات و مناظرات وی با مخالفان در نوشته‌ها محفوظ است. او نیز مانند هشام، در مباحث امامت خبره بوده و امام صادق علیه السلام وی را به مناظرات کلامی دستور می‌داده است. (طوسی، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۵۵۵)

هشام بن سالم از دیگر شاگردان و اصحاب امام صادق علیه السلام است که به دلیل تخصص در علم توحید، بیشتر در این موضوع به بحث و مناظره پرداخته است. (همان، ص ۵۵۶) او را مؤلف کتاب‌هایی از جمله کتابی درباره «معراج» دانسته‌اند. (نجاشی، ۱۴۱۶ ق، ص ۵۳۴)

در این زمان، در میان شیعیان گرایش‌های گوناگون کلامی وجود داشت که باعث درگیری‌های حادی می‌شد. شواهد این مسئله در کتب رجال و حدیث، به ویژه رجال کشی به وفور دیده می‌شود. این مطلب از نام کتاب‌های راویان در کتب

* این نام، به دلیل قرار داشتن دکان صرافی او در محله «طاق المحامل» کوفه، به وی داده شده است.

** نامی که هشام بن حکم بر روی نهاد و بیشتر در میان شیعیان رواج دارد.

*** این نام از سوی سنیان به وی داده شده است.

فهرست نگاری نیز قابل استفاده است؛ مانند: کتب هشام بن حکم در رد هشام بن سالم و مؤمن الطاق. (همان، ص ۴۲۲) اختلاف میان هشام بن حکم و هشام بن سالم چندان جدی بود که رئسای شیعه مناظره‌ای میان آن دو ترتیب دادند تا اختلافاتشان را حل کنند. با این همه، هشام بن سالم ستایشگر دانش هشام بن حکم بوده است. (مدرسى طباطبائی، ۱۳۸۲، ص ۳۲۲) جالب آن است که گاهی افراد یک گروه در تمامی اصول فکری، جز اصل پذیرفتن امامت ائمه، با رهبر و رئیس علمی خود اختلاف نظر پیدا می‌کردند؛ مانند ابو جعفر سکاک بغدادی که شاگرد هشام بن حکم بود، ولی به غیر از امامت در دیگر عقاید با هشام مخالفت کرد.

(بروجردی، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۵۷۷)

۴. غالیان

بحث از غلو و غالیان از مباحث مهم و پرجنجالی است که همواره در میان مسلمانان، بخصوص شیعیان، مطرح بوده است. جریان غلو و عقاید افراطی غلات، برای تشیع خطرناک بود؛ زیرا علاوه بر آشتفتگی در عقاید آنان و ایجاد اختلاف و تفرقه در بین شیعیان، شیعه را در نظر دیگران افرادی بسیار قید و بند نسبت به فروعات دینی نشان می‌داد و دستاویزی برای حاکمان و متعصبان اهل سنت قرار می‌گرفت و آنان به بهانه تفکرات انحرافی غلات به سرکوبی و تحقیر و شماتت کل شیعیان می‌پرداختند.

«غلو» در لغت به معنای افراط، ارتفاع، و تجاوز از حد و حدود هر چیز است، و در اصطلاح، به معنای افراط در دین یا بزرگ کردن امری یا شخصی برخلاف واقع، آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السلام نیز مؤید این معناست. قرآن کریم خطاب به اهل کتاب می‌فرماید: «فُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُبُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرُ الْحَقِّ»

(ماهه: ۷۷)؛ بگو: ای اهل کتاب، در دین خود به ناحق گرافه گویی نکنید. رسول خدا^{علیه السلام} فرمودند: «ای مردم، از غلو در دین پر هیزید که علت هلاکت پیشینان شما غلو در دین بود.» (ابن ماجه، بی تا، ج ۲، ص ۱۰۰۸ / نسائی، ۱۳۴۸ ق، ج ۵، ص ۲۶۸ / بیهقی، بی تا، ج ۵، ص ۱۲۷) در برخی روایات، از غلو به «التنطع» تعبیر شده است؛ چنان‌که پیامبر^{علیه السلام} فرمودند: «هلك المتنطعون» (مسلم، بی تا، ج ۱، ص ۳۸۶)

بنابراین، غلو در میان ادیان گذشته و نیز در همه فرق اسلامی ریشه دارد، اما این لفظ اغلب برای شیعیانی که در حق علی^{علیه السلام} و اهل بیت ایشان غلو کردند، به کار رفته است. شیخ مفید می‌نویسد: غلات تنها به اسلام ظاهر می‌کنند. آنان امیر المؤمنین و ائمه^{علیهم السلام} را به الوهیت و نبوت نسبت دادند و در برتری در دین و دنیا از حد تجاوز کردند و از راه میانه خارج شدند. آنها گمراه و کافرند و امیر المؤمنین^{علیه السلام} آنها را با قتل یا سوزاندن از بین برده و ائمه^{علیهم السلام} حکم آنان را کفر و خروج از اسلام رقم زدند. (مفید، ۱۴۱۴ ق، «ب»، ص ۱۳۱) ابن خلدون نیز غلات را از طوایف شیعه می‌داند که از حد عقل و ایمان تجاوز کردند و ائمه را که بشر هستند، به صفات خدایی وصف نمودند یا گفتند: خدا در ذات بشر وارد شده، و این قول به حلول است که از اعتقادات نصاری در مورد عیسی -صلوات الله عليه-

بوده است. (ابن خلدون، بی تا، ج ۱، ص ۱۹۸)

حدود غلو و عقاید غلات

در میان علماء درباره ضابطه تشخیص غلو و تفویض، اختلافات زیادی دیده می‌شود و بسیاری از رجالیون متأخر، طعن و جرح قدما را نسبت به برخی راویان، ناشی از اختلاف دیدگاه نسبت به مباحث اعتقادی دانسته و این اتهام‌ها را ملاک عمل ندانسته‌اند. (وحید بهبهانی، بی تا، ص ۳۸ و ۳۹ / خاقانی، ۱۴۰۴ ق، ص ۱۴۶) اما در این حد اختلافی نیست که افراد یا فرقه‌هایی که به روییت امامان شیعه یا

حلول روح خدایی در آنان اعتقاد دارند، چنانچه به انکار ضروری دین بینجامد (خمینی، بی‌تاج، ۱، ص ۱۱۸ / سبحانی، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۱۹) از «غلات» به شمار می‌آیند. شیخ مفید^{۲۶} اصول امامت را در سه اصل کلی خلاصه می‌کند: وجوب امامت، عصمت، و نص بر امامت. (مفید، ۱۴۱۴ ق، ج، ص ۲۹۶)

شاخه چهارم در میان شیعیان آن دوران،^{*} مفهوم عام «غلو» است که خود شاخه‌های گوناگون داشت، اما به هر حال، غلو در مقامات ائمه علیهم السلام به هر شکل آن مورد نکوهش و لعن آن بزرگواران بود و کوفه مهم‌ترین شهری بود که غلات در آن فعالیت می‌کردند. امام صادق علیهم السلام درباره این افراد می‌فرماید: «والله لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأخذتني الأرض وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على شيء ضرر ولا نفع»؛ سوگند به خدا، اگر به آنچه مردم کوفه درباره من می‌گویند اعتقاد داشته باشم، زمین مرا فرو خواهد گرفت، حال آنکه من بنده‌ای هستم در اختیار خدا، و بر سود وزیانی توانایی ندارم. (طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۵۹۰) همچنین، اخباری از این زمان درباره اختلافات میان غلات و شیعیان مورد علاقه امام صادق علیهم السلام وجود دارد.

از غلات معروف این زمان مغیره بن سعید و بیان بن سمعان بودند که توسط امام باقر علیهم السلام تکفیر شدند. علی بن محمد نوفلی گوید: مغیره بن سعید نزد امام باقر علیهم السلام آمد و گفت: تو به مردم بگو من علم غیب دارم، من هم عراق را برای پذیرش آن آماده می‌کنم. امام باقر علیهم السلام به شدت او را از خود راند و بعد مطلب را با ابوهاشم بن محمد بن حنفیه در میان گذاشت. (ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸ ش، ج ۸، ص ۱۲۱) این نقل استعداد فراوان کوفیان را برای پذیرش مطالب جدید و غلو‌آمیز نشان می‌دهد. محمد بن ابی زینب کوفی (مقلاص) معروف به ابوالخطاب اسلی (طوسی،

* البته غالباً از نظر شیعه جزو شیعیان نیستند، اما به دلیل آنکه در سیر تاریخی در درون جامعه شیعه رشد کرده و بر افکار آنان تأثیرگذارده‌اند، این شاخه را نیز در اینجا بررسی می‌کنیم.

آن حضرت لعن شده‌اند و امام می‌فرمودند: «جوانان خود را از غالیان برحدِر دارید». (طوسی، ۱۴۱۴ ق، ص ۶۵۰) پیروان ابوالخطاب در کوفه آنقدر زیاد شدند که کشی نقل می‌کند: ابوالخطاب کوفه را فاسد کرد، به صورتی که آنان به سمت مغرب نماز نمی‌خوانند تا زمانی که شفق پنهان شود. (همان، ج ۲، ص ۵۸۲) آنان معتقد بودند که در هر زمانی باید دو پیامبر باشد که یکی ناطق و دیگری صامت است؛ مثلاً محمد ﷺ رسول ناطق و علی ؑ رسول صامت بود. (بغدادی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۲۳) ظهور این فرقه در اواخر حکومت بنی امية و اوایل حکومت بنی عباس بود که از هر سو قیام‌ها و نهضت‌هایی علیه حکومت صورت می‌گرفت و حکمرانان هنوز کاملاً بر اوضاع مسلط نبودند. ابوالخطاب در این هنگام با مطرح کردن ائمه اهل بیت ؑ و غلوّ درباره آنان و ادعای وصایت و نبوت خود، سعی در جذب نیرو-شاید برای قیام-کرد و بارواج بی‌بند و باری و فساد و اباحه و مجاز شمردن شهوت‌های توanst عده زیادی از فاسدان آن زمان کوفه را پیرامون خود جمع کند. وی در کناسه کوفه خیمه‌ای برپا کرد و اصحاب خود را به عبادت امام صادق ؑ فرا خواند. (همان)* اما سرانجام نتوانست کاری از پیش ببرد و خود و هفتاد تن از یارانش در حالی که مسجد کوفه را پناهگاه خویش قرار داده بودند به دست عیسی بن موسی بن علی بن عبد الله بن عباس، فرماندار کوفه از طرف منصور (در سال ۱۳۸ ق) قتل عام شدند و بنا به قولی، ابوالخطاب را در کناسه کوفه به دار کشیدند. (بغدادی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۲۴) از این ماجرا فقط یک نفر، یعنی ابوسلمه سالم بن مکرم جَمَّال، معروف به ابوخدیجه، جان سالم به در برده که قاتلان او را جزو مردگان پنداشته بودند. وی شب هنگام در حالی که جراحات سختی برداشته بود

* شهرستانی این مطلب را به عمر بن بیان عجلی نسبت داده است (شهرستانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۸۰)

فرار کرد و سپس توبه نمود. (طوسی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲، ص ۶۴۱) همچنین در برخی نوشته‌ها از ارتباط نزدیک فرقه خطایه با اسماعیلیه سخن رفته و حتی گفته شده است که اسماعیلیه خالصه همان خطایه هستند و ابوالخطاب یکی از دست اندرکاران اصلی در تشکیل فرقه اسماعیلیه و از رهبران آنان است. (اشعری، سعد بن عبدالله، ۱۹۶۳ م، ج ۲، ص ۸۱) ابوالخطاب کشته شد، اما عقاید وی باقی ماند؛ به گونه‌ای که همه فرقه‌های غلات بعد از خود را تحت الشعاع قرار داد و بسیاری از غلات پس از او عقاید خود را از وی اقتباس کردند. پیروان ابوالخطاب پس از مرگ وی به پنج دسته تقسیم شدند: معمریه (فردی به نام معمر را امام پس از ابوالخطاب می‌دانستند)، بزیغیه (بغدادی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۲۴ / اشعری، علی بن اسماعیل، ۱۹۸۰ م، ص ۱۱ و ۱۲) یا بزیغیه (بروجردی، ۱۴۱۰ ق، ص ۲۴۳ و ۲۴۴ / حاقانی، ۱۴۰۴ ق، ص ۱۳۱) (پیروان بزیغ و یا بزیع بن موسی حائک)، عمیریه یا عجلیه (پیروان عمیر بن بیان عجلی) (بغدادی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۲۵ / شهرستانی، بی تا، ج ۱، ص ۱۸۱)، مفضله (بغدادی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۲۵) یا مفضلیه (اشعری، علی بن اسماعیل، ۱۹۸۰ م، ص ۱۳ / شهرستانی، بی تا، ج ۱، ص ۱۸۱) (پیروان مفضل صیریضی)، و خطایه مطلقه (که بر موالات ابوالخطاب باقی ماندند). (بغدادی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۲۵)

۵. مفهوم

مسئله مهم دیگری که در این زمان وجود داشت، مسئله تفویض امور به ائمه^{علیهم السلام} بود که از زمان مفضل بن عمر جعفی (زنده پیش از ۱۸۳ ق) مطرح شد. دانشمندان رجالی شیعه درباره مفضل دیدگاه‌های متفاوتی دارند:

از رجالیون متقدم شیعه، نجاشی و ابن غصائری او را فردی ضعیف و غیر قابل اعتماد دانسته‌اند. نجاشی او را «فاسد المذهب و مضطرب الروایة» خوانده و می‌نویسد: «گفته‌اند که از خطایه بود.» (نجاشی، ۱۴۱۶ ق، ص ۴۱۶) ابن غصائری

معتقد است که مفضل بن عمر «مرتفع القول و خطابی» است و غالباً در احادیث وی دست برده‌اند و جایز نیست که حدیث او نوشته شود. (ابن غضانی، ۱۴۲۲ ق، ص ۸۷) کشی روایاتی در ذمّ و روایاتی نیز در مدح وی نقل کرده است و معتقد بوده است که مفضل ابتدا مستقیم الامر بود و سپس خطابی شد. (طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۶۱۴) شیخ طوسی در دو کتاب فهرست و رجال (طوسی، ۱۴۱۷ ق، ص ۲۵۱) خود مدح و ذمی برای وی عنوان نکرده است.

رجالیون سده‌های میانی همچون ابن شهرآشوب، (ابن شهرآشوب، بی‌تا، ص ۱۵۹) و ابن داود (ابن داود حلّی، ۱۳۹۲ ق، ص ۲۰۸) نیز بر سخنان رجالیون متقدم چیزی نیفزوده‌اند. البته علامه حلی نام وی را در قسم دوم کتاب خود آورده و می‌نویسد: روایات بر ذمّ او دلالت دارد. (علامه حلی، ۱۴۱۷ ق، ص ۴۰۷) در مقابل، رجالیون متأخر شیعه از مفضل حمایت نموده و روایات وی را تلقّی به قبول کرده‌اند. علامه شوشتری، و مرحوم آیت‌الله خوبی^۱ مفضل را از یاران خاص امام صادق علیه السلام، و در زمرة شیوخ یاران آن حضرت و از محبان و ثقات و از بزرگان فقهاء می‌دانند.

مرحوم آیت‌الله خوبی با استناد به سخن شیخ طوسی ذیل روایتی در تهدیب الاحکام که می‌گوید: «این خبر را تنها محمد بن سنان از مفضل بن عمر نقل کرده، و محمد بن سنان مورد طعن اصحاب و جداً ضعیف است» (طوسی: ۱۳۶۴، ج ۷، باب المھور والاجور، ح ۴۶۴) و نتیجه گرفته است که: «سخن شیخ در اعتمادش بر مفضل بن عمر صراحة دارد و طعنی بر او وارد نیست.» (خوبی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱۹، ص ۳۱۹) مرحوم شوشتری نیز از این جمله چنین بهره‌ای گرفته است. (تستری: ۱۴۱۹ ق، ج ۱۰، ص ۲۱۴)

آیت‌الله خوبی، به شمار آمدن مفضل از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام

توسط ابن شهرآشوب در کتاب مناقب را دلیل دیگری بر این امر ذکر می‌کند. (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۶ ق، ج ۳، ص ۴۰۰) ایشان در ادامه، روایات مدح - یک روایت از شیخ مفید و بقیه از کشی - و روایات ذمّ مفضل را نقل کرده است و تیجه می‌گیرد: «از آنچه ذکر کردیم، می‌توان دریافت که نسبت تفویض و خطابیه به مفضل بن عمر ثابت نیست؛ زیرا نسبت کتاب ابن غضائی به مؤلف اثبات نشده است، و ظاهر کلام کشی که گفته است: مفضل بر خط مستقیم بود و سپس خطابی شد شاهدی ندارد. سخن نجاشی نیز که با لفظ "قیل" از آن خبر داده مؤید نظر ماست؛ زیرا نشان از عدم رضایت نجاشی بر این امر دارد. اما روایات وارد در ذمّ وی ضعیف‌السنّد و غیر قابل اعتماد است، بجز سه روایت که سند صحیح دارد و علم آن نزد اهل آن است، و با روایات فراوان و متضادی که نزدیک به ادعای علم اجمالی به صدور از معصومین هستند، مقابله نمی‌کند. ... در بزرگی مفضل همین بس که امام صادق علیهم السلام او را به روایت کتاب معروف به "توحید مفضل" اختصاص داد.» (خوبی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱۹، ص ۳۲۸ و ۳۲۹) مرحوم آیت‌الله خوبی عبارت «مضطرب الروایة» را بر فرض صحت، دلیلی بر عدم وثاقت نمی‌داند و نسبت مصنفات فاسد منتبه به مفضل را نیز نمی‌پذیرد. (همان، ص ۳۳۰)

آیت‌الله خوبی در اینجا، سخن شیخ مفید را بر قول نجاشی مقدم می‌دارد، ولی در یکی از آثار فقهی خود در بررسی سنّدی که مفضل بن عمر در آن واقع شده، با توجه به اینکه نجاشی را اضبط از مفید معرفی می‌کند، به روایت مفضل اعتماد نکرده است. (دیاری بیدگلی، ۱۳۸۴، ص ۲۲۱)

اما به هر حال، توثیق یا عدم توثیق مفضل، یا صحت انتساب مفروضه به وی، چندان بر اصل بحث (وجود فرقه‌ای با عقاید مذکور) تأثیری ندارد و شواهد

متعدد تاریخی بر صحبت این امر قابل انکار نیست. اکثر روایاتی که از مفضل روایت شده، یا از طریق محمد بن سنان زاهری (ت ۲۲۰ق)، شاگرد معروف وی نقل شده، که توسط فضل بن شاذان و ابن عقدہ و شیخ مفید و نجاشی و ابن غضائی و شیخ طوسی تضعیف شده و راهی برای توثیق وی نیست (خربی؛ ۱۴۱۳ق، ج ۱۷، ص ۱۶۹) و یا توسط محمد بن کثیر ثقی، شاگرد دیگر مفضل است. (طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۶۱۲) به عقیده برخی محققان، این جریان پیوند دو نظریه غالی گرا از غلات کیسانی در اوایل قرن دوم بوده است و بنیانگذار این تفکر در اصل ابوالخطاب اسلدی (ت ۱۳۸ق)، رئیس خطابیه، است که این جریان فکری توسط مفضل بن عمر به صورت مفروضه درآمد. (مدرسى طباطبائی، ۱۳۷۵؛ ص ۳۷ و ۳۸)

اصطلاح «غلات» در کتب رجال و روایی برای مفروضه نیز به کار رفته است، اما این گروه همچنان در داخل مذهب تشیع باقی ماندند و - به اصطلاح - غلات درون گروهی بودند. آنان در تعبیرات رجالی با الفاظی همچون «أهل الارتفاع في مذهبها»، «في حديثه ارتفاع»، «مرتفع القول» یا « فيه غلو و ترفع» ممتاز شده‌اند. این تعبیرات نشان از بلند پروازی و تندری در مقام ائمه علیهم السلام دارد، ولی به مرحله الوهیت برای ائمه علیهم السلام نرسیده‌اند. گاه به صراحت، غلات از مفروضه تمیز داده شده و در کنار هم به کار رفته‌اند: در روایی امده است: «الغلاة كفار و المفروضة مشركون». (صدق، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۱۶) شیخ مفید نیز در اوائل المقالات در بحث «عدم علم امام بر غیب» می‌نویسد: «و على قولى هذا جماعة أهل الامامة إلا من شدّ عنهم من المفروضة و من اتّمى إليهم من الغلاة»؛ همه امامیه، جز تعداد اندکی، همچون مفروضه و غالیانی که به راه آنان رفتند، در این قول با من همنوا هستند. (مفید، ۱۴۱۴ق، ص ۶۷) این مسئله موضع درون گروهی بودن مفروضه را در برابر جدایی کامل غلات نشان می‌دهد.

عقاید منسوب به مفهوم

۱. **تفویض**: علامه مجلسی چندین معنا درباره «تفویض» عنوان کرده است (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲۵، ص ۳۴۷ - ۳۵۰) که می‌توان همه آنها را در دو قسم جای داد: اول. تفویض امر خلق و رزق؛ دوم. تفویض امر دین و سیاست. هر یک از این دو، خود به دو قسم تفویض «مطلق» و «مقید» تقسیم می‌شود. به طور خلاصه، خالق، صانع و شارع اساسی همه امور، خدای متعال است و آیات قرآن فراوان به این امر اشاره دارند و ائمه علیهم السلام خود را از تفویض بدین معنا مبرراً دانسته‌اند. (غفار، ۱۴۱۵ ق، ص ۱۶۲)

اما تفویض به معنای مقید بدین معناست که ائمه علیهم السلام چیزی از خداوند متعال بخواهند و خداوند در اجابت آنان، امری را برای ایشان محقق نماید. این موضوع در پاسخ حضرت ولی عصر (عج) به اختلاف شیعیان مورد تأیید قرار گرفت که خداوند خالق اجسام و مقسم روزی هاست، اما ائمه علیهم السلام از خدا می‌خواهند و اوست که می‌آفرینند و روزی می‌دهد، تا آنها را اجابت کند و حق آنها را بزرگ بشمارد. (طوسی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۹۴ / طبرسی، ۱۳۸۶ ق، ج ۲، ص ۲۸۵)

در قضیه‌ای دیگر، آن حضرت (عج) مفهوم را کذاب خواندند و فرمودند: «قلب‌های ما ظرف‌هایی برای مشیت خداست، اگر او بخواهد، ما نیز می‌خواهیم.» (طبری، ۱۴۱۳ ق، ص ۵۰۶ / خصیبی، ۱۴۱۱ ق، ص ۳۵۹ / طوسی، ۱۴۱۱ ق، ص ۲۴۷) یعنی اراده ما تابع اراده الهی است و اگر در امور نیز تصرفی انجام دهیم به اذن و اراده اوست. بنابراین، معجزات و کرامات ائمه علیهم السلام نیز بدین شکل قابل توجیه است که این امور به اذن خداست؛ چنان‌که عیسی علیه السلام به اذن الهی کور را بینا و مردگان را زنده می‌کرد. در روایتی از ابو بصیر، امام باقر علیه السلام در پاسخ‌ی دیگر مورد توانایی امام به زنده کردن مردگان و شفای نایینایان، فرمودند: بله، اما به اذن

خدای متعال. و در همین داستان، چشمان نایینای ابو بصیر را شفا دادند که به درخواست خود وی به حالت اول بازگشت. (صفار، ۱۳۶۲، ص ۲۸۹)

اما آنچه مفروضه می‌گفتند فراتر از این روایات بود. مفروضه بر این باور بودند که پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام تمام کارهایی را که باید خدا انجام دهد انجام می‌دهند، با این تفاوت که قدرت خدا اصلی است و قدرت آنها تبعی. (بروجردی، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۳۵۸) آنان می‌گفتند: رزق مردم و امور آسمان و زمین به دست ائمه علیهم السلام است. (طوسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۲، ص ۶۱۵-۶۱۷) تفویض بدین معنا، یعنی بسته دانستن دست قدرت الهی در امور تکرینی، مورد تأیید شیعیان نیست و این عقاید کفر محسوب می‌شود. (صدقو، ۱۴۱۴ ق، ص ۹۷) امام رضا علیه السلام در روایتی مشهور، از کسانی که برای ائمه علیهم السلام مقامی بالاتر از حق آنان قایلند، بیزاری جسته و خلق و رزق و عبودیت را مخصوص خدای متعال می‌دانند. (همان، ص ۱۰۰)

۷. خلقت اظلله:* از دیگر اعتقادات منتبه به مفروضه، اعتقاد به خلقت اظلله پیش از اجسام است. در برخی روایات، چنین بیان شده که ائمه علیهم السلام پیش از خلقت در اظلله بودند. در روایتی از مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام به این امر تصریح شده است (کلبی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۴۴۱، باب بلد النبی و وفاته) و در روایت دیگری چنین بیان شده که اهل بیت علیهم السلام پیش از خلقت به صورت اشباح نورانی بودند. (همان، ص ۴۴۲) شیخ مفید قدیم بودن اشباح را نادرست می‌داند و مغایر با حدوث عالم می‌شمارد؛ زیرا تنها قدیم ازلی خدای واحد است و غیر از او همه حادث و مصنوعند. (مفید، ۱۴۱۴ ق، «د»، ص ۲۷) شیخ مفید خلقت ذات ائمه علیهم السلام را پیش از آدم ابوالبشر صحیح نمی‌داند و در صورت صحت تقدم خلقت اشباح آنان بر آدم علیهم السلام.

* اظلله، جمع ظلایل و به معنی سایه‌های است، مانند ظل سقف و ... مرحوم غفاری اظلله را به عالم ارواح معنا کرده است (کلبی، ج ۱، ص ۶؛ پاورقی).

این امر را چیزی بیش از شرف و شأن والای آن بزرگواران به شمار نمی‌آورد.
(همان، ص ۲۸) ایشان اخبار وارد درباره اشباح را در لفظ مختلف و در معنا متباین عنوان می‌کند و آن را ساخته غلات می‌داند. برای نمونه، از کتاب الاشباح والاظله منسوب به محمد بن سنان، که متهم به غلو است، نام می‌برد و می‌نویسد: در صورت درست بودن انتساب کتاب به وی، او فردی گمراه از حق است.(همان، ص ۳۷ و ۳۸) همچنین کتابی با نام الھفت والاظله منسوب به مفضل بن عمر، که حاوی مجموعه‌ای از درس‌های امام صادق علیهم السلام به مفضل است، نوعی شرح باطن‌گرایانه را از هستی و برخی از اصول دین ارائه می‌دهد.(مدرسى طباطبائی، ۱۳۸۳، ص ۳۹۸)

۳. آگاهی مطلق امام به علم غیب؛ روایات بسیاری، آگاهی امام را به حوادثی که در آینده برای مردم پیش می‌آید، تأیید می‌کنند. امام علی علیهم السلام به شهادت میثم تمار و روز و ساعت آن خبر داد و حتی بریدن زبان وی را پیش‌بینی فرمود. (فتال نیشاوری، بی‌نا، ج ۱، ص ۲۹۸) روایات زیادی در کافی، بصائر و ارشاد در اثبات این امر وجود دارد؛ برای مثال، در روایت روضه کافی امام باقر علیهم السلام حادثه فرقیسیا و کشته شدن قیس را پیش‌بینی می‌کند. (کلبی، ۱۳۶۳، ج ۸، ص ۲۹۵) در روایتی دیگر، امام صادق علیهم السلام آگاهی به حوادث آینده را نیاز حجت بودن امام بر مردم عنوان می‌کند.

(صفار، ۱۴۰۴ق، ص ۵۰۴/کلبی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۲۵۸)

اما سؤال این است که آیا این پیش‌بینی‌ها به معنای علم غیب می‌باشد، و آیا اطلاق علم غیب برای ائمه علیهم السلام جایز است؟

مفهوم اطلاق علم غیب برای ائمه علیهم السلام را جایز می‌دانستند و شیخ مفید علیهم السلام آنان را در این موضوع در ردیف غلات قرار می‌دهد. ایشان اطلاق علم غیب برای ائمه علیهم السلام را منکر و بین الفساد می‌داند و این دیدگاه را نظر اغلب امامیه، بجز

مفهومه و غلات معرفی می‌کند. (مفید، ۱۴۱۴ ق، «الف»، ص ۶۷)

اما در مورد آگاهی ائمه علیهم السلام به علم غیب دو دسته روایت وجود دارد: دسته‌ای از روایات، علم غیب را از ائمه علیهم السلام نفی کرده‌اند: هنگامی که امیر مؤمنان علی علیهم السلام از حادث آینده بصره خبر داد، یکی از اصحاب پرسید: آیا این سخنان از علم غیب است؟ حضرت خندید و فرمود: این علم غیب نیست، بلکه علمی است که از آموزگاری فراگرفته‌ام؛ علم غیب آگاهی به قیامت است. و اشاره به آیه ۳۴ سوره لقمان نمود که پنج امر غیبی مختص به خدا در آن ذکر شده است. (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۸) امام صادق علیهم السلام می‌فرماید: «در شگفت از گروهی که گمان می‌کنند ما به علم غیب آگاهیم، حال آنکه جز خدای متعال به غیب آگاه نیست». در ادامه همین روایت، سدیر که از کلام امام در نفی علم غیب از خاندان بیوت به شگفت آمده بود، پرسید: ما شما را به غیب نسبت نمی‌دهیم، ولی می‌دانیم که شما دانش زیادی دارید، و توضیح بیشتری طلبید. امام علیهم السلام با اشاره به آیه **﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْتِنِي وَبَنِتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ﴾** (رعد: ۴۳)؛ و کسانی که کافر شدند می‌گویند: تو فرستاده نیستی. بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، میان من و شما گواه باشد. دو بار فرمود: «سوگند به خدا که همه علم کتاب نزد ماست». (صفار، ۱۴۰۴ ق، ص ۲۲۳ کلینی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۲۵۸) این روایت بیان می‌کند که منشأ علم ائمه علیهم السلام قرآن است (رك: مبحث منشأ صلاحیت علمی امام) که کلام الهی برای بهترین بنده درگاهش، رسول گرامی علیهم السلام است و ائمه علیهم السلام این علم را نسل به نسل از اجداد خود از آن حضرت دریافت می‌کردند.

سید مرتضی اللہ علیہ السلام می‌گوید: به خدا پناه می‌بریم از اینکه برای امام علمی، به غیر

از آنچه لازمه ولایت و نیاز احکام شرعی است، واجب بدانیم و علم غیب از این موارد خارج است. (سید مرتضی، ۱۴۰، ق، ج ۲، ص ۱۶۴) وی معتقد است واجب نیست امام به همه حرفه‌ها و صنایع، که ربطی به شریعت ندارد، علم داشته باشد؛ زیرا هر کدام از این امور متخصص خود را دارد و بر امام تنها لازم است علم به احکام داشته باشد. (همان، ص ۱۶۵)

شیخ طوسی علیه السلام امام را بندگان خدا می‌داند که در طبیعت و صفات، همانند دیگر مردم است و تنها امتیاز او ریاست عام در دین و دنیاست که لازمه آن علم به احکام شریعت است و نسبت دادن شیعه امامیه در قول به اینکه ائمه غیب می‌دانند، درست نیست؛ زیرا شیعیان به کتاب خدا ايمان دارند و در آن می‌خوانند که پیامبر فرمود: «أَلَّا كُنْتَ أَغْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنُوا مِنَ الْخَيْرِ» (اعراف: ۱۸۸)؛ و اگر غیب می‌دانستم قطعاً خیر بیشتری می‌اندוחتم، و «إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ» (يونس: ۲۰)؛ بگو: غیب فقط به خدا اختصاص دارد و «فَلَمَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» (نمل: ۶۵)؛ بگو: هر که در آسمان‌ها و زمین است جز خدا غیب را نمی‌شناسند. (مفہم، ۱۳۹۹، ق، ص ۴۲ به تقلیل از تلخیص الشافی، ص ۳۲۱) طبرسی در تفسیر آیه ۱۲۳ سوره «هود» می‌نویسد: کسانی که به شیعه امامیه قول به علم غیب ائمه را نسبت می‌دهند، به شیعه ظلم کرده‌اند؛ ما شیعه‌ای نمی‌شناسیم که صفت علم غیب را برای احدی جایز بداند، مگر خدای متعال که آگاه به همه دانایی‌هاست. وی اخبار منقول از امیر المؤمنین علیهم السلام در خطب ملاحم و دیگر روایات شبیه به آن را مأخذ از پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم و از علوم الهی آن حضرت می‌داند. (طبرسی، ۱۴۱۵، ق، ج ۵، ص ۳۵۲ و ۳۵۳) و در میان علمای معاصر نیز برخی علم غیب را از ائمه صلوات الله عليه و آله و سلم نفی می‌کنند. (مفہم، ۱۳۹۹، ق، ص ۵۷)

در مقابل، روایاتی در تأیید علم غیب وجود دارد. در روایتی، راوی از امام صادق علیه السلام می‌پرسد: امام از کجا به چیزهایی که نمی‌داند، جواب می‌دهد؟ امام می‌فرماید: «ینکت فی القلب نکتا او ینقر فی الأذن نقرأ»؛ بر قلب فرود می‌آید یا در گوش طین می‌اندازد. (صفار، ۱۴۰۴ ق، ص ۲۲۷/ طوسی، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۰۸) این روایت منشأ غیبی علم امام را بیان می‌کند. همچنین عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا امام علم غیب می‌داند؟ امام پاسخ داد: نه، ولکن هرگاه بخواهد چیزی را بداند خداوند به او آگاهی می‌دهد. (کلبی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۲۵۷) از این روایت برمی‌آید که علم امام به حوادث آینده همیشگی نیست و بر اساس اراده امام اذن خدای متعال در مواقعی خاص به ائمه علیهم السلام افاضه می‌شود؛ چنان‌که امام صادق علیه السلام در جواب عیسی بن حمزه تتفقی می‌فرماید: «هرگاه وارد آید یا طین می‌اندازد سخن‌گوییم و هرگاه قطع شود باز ایستیم». (صفار، ۱۴۰۴ ق، ص ۳۳۶) از این‌رو، شیخ حر عاملی باب مربوط به این مبحث را در کتاب الفصول المهمة چنین می‌نامد: باب «إِنَّ النَّبِيَّ وَالْأَئُمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَعْلَمُونَ جَمِيعَ عِلْمِ الْغَيْبِ وَانَّمَا يَعْلَمُونَ بَعْضَهُ بِإِعْلَامِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ وَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَعْلَمُوا شَيْئًا عَلِمُوا»؛ پیامبر و ائمه علیهم السلام همه علم غیب را نمی‌دانند، بلکه هرگاه خدای متعال به آنها اعلام کند، برخی از آن را در می‌یابند و هرگاه اراده بر آگاهی از چیزی کنند، در خواهند یافت. (حر عاملی، ۱۴۱۸ ق، ج ۱، ص ۳۹۴) مرحوم مظفر نیز پس از بررسی روایات، این دسته از روایات را که بیان کننده علم ارادی امام و تفویض شده از خدای سبحان است، حد معتدل می‌داند و آن را برای جمع ادله مختلف مناسب می‌داند. (مظفر، ۱۴۰۲ ق، ص ۶۴)

امام باقر علیه السلام در پاسخ به حمران بن اعین در سؤال از آیه **﴿عَالِمُ الْغَيْبِ قَلَّا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَخْدَى﴾** (جن: ۲۶) (دانای نهان است، و کسی را بر غیب خود آگاه نمی‌کند)

به آیه بعد از آن «إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ» (جن:۲۷) (جز پیامبری را که از او خشنود باشد) استناد می‌کند و می‌فرماید: به خدا سوگند، محمد ﷺ از بندگان مورد رضایت خدا بود، و ادامه می‌دهد: علم غیب مخصوص خدا، علمی است که تقدیر شده و در علم الهی قبل از انعام آن و قبل از تفویض به ملانکه به قضا درآمده است. این علم نزد خدام است و قضای الهی بر آن جاری است، اما امضا نمی‌شود؛ اما علمی که قضا و امضا می‌شود، همان علمی است که به رسول الله ﷺ می‌رسید و پس از او به ما منتقل شد. (کلبی، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۲۵۶)

شیخ مفید نیز معتقد است: علم از طریق الهام را نمی‌توان نفی کرد؛ زیرا عمدۀ معجزات انبیا و اوصیا و خبر از غیب توسط آنان از این طریق است. ایشان شناخت ائمه علیهم السلام به همه صنایع و زبان‌ها را ممکن می‌داند، گرچه از جهت عقل و قیاس واجب نیست، اما اخباری وجود دارد که آن را تصدیق می‌کند. وی علم ائمه علیهم السلام به ضمایر و کائنات را نیز می‌پذیرد، اما واجب نمی‌داند؛ زیرا در صفات و شرایط امام نیست، و تنها کرامت و لطف الهی است. (مفید، ۱۴۱۴ ف، «ب»، ص ۶۷) **و اکنش دانشمندان قم در برابر افکار مفروضه:** افکار مفروضه که در میان شیعیان طرد نمی‌شدند، تا قرن‌های بعدی نیز ادامه داشت. دانشمندان قم، که مرکز اصلی شیعه در اواخر قرن سوم بودند، در برابر افکار مفروضه و اکنش نشان می‌دادند و با انتساب هر گونه صفات فوق بشری به ائمه علیهم السلام مخالفت می‌کردند. آنان تصمیم گرفتند که هر کس به ائمه نسبت امور فوق بشری بدهد، به عنوان غالی معرفی و از شهر خود اخراج کنند. افرادی همچون سهل بن زیاد آدمی (علامه حلی، ۱۴۱۷ ف، ص ۳۵۷)، ابو سمینه محمد بن علی قرشی (همان، ص ۳۹۸)، حسین بن عیید الله محرر (همان، ص ۳۳۹) و احمد بن محمد بن خالد برقی که به خاطر عدم دقت در نقل

اخراج شد (همان، ص ۶۲) از این جمله‌اند.

این مجازات نقل چنین مطالبی بود، اما اعتقاد واقعی به این مطالب در حد کفر شمرده می‌شد و حتی ممکن بود مجازات مرگ به همراه بیاورد. یک‌بار مردم قم کوشیدند یک راوی متهم به اعتقاد به این افکار را به قتل برسانند، ولی چون دیدند او نماز می‌خواند، از این کار خودداری کردند. (نجاشی، ۱۴۱۶ ق، ص ۳۲۹، ش ۸۹۱، محمد بن اورمه قمی) این داستان نشان می‌دهد که شیعیان قم فرقی میان غلو و تقویض نمی‌نهاند و معتقد بودند تمام کسانی که ائمه را موجودات فوق بشری می‌دانند، اهل روزه و نماز و سایر عبادات نیستند. آنان معتقد بودند که هر کس پیامبر اکرم ﷺ یا ائمه اطهار ﷺ را از سهو و اشتباه در جزئیات کارهای شخصی که، ارتباطی به ابلاغ پیام الهی ندارد، مصون بدانند غالی است. (صدق، بی‌نا، ج ۱، ص ۳۵۹ و ۳۶۰) گروهی از دانشمندان قم حتی ائمه ﷺ را در نحوه علم بر شریعت مانند دیگر دانشمندان می‌دانستند؛ یعنی آنان برای کشف احکام جزئی به اجتهاد دست می‌زنند و از راه عرضه فروع بر اصول به احکام دست می‌یابند. (مفید، ۱۴۱۴ ق، «ب»، ص ۱۳۶)

در برابر علمای قم، مفهومیت آنان را «مقصره» خوانند (همان، ص ۱۳۵ و ۱۳۶)؛[#] نامی که پیش از این بر عثمانیه و طرفداران امویان اطلاق می‌شد؛ زیرا آنها نسبت به مقام علی علیه السلام بی‌احترامی کرده بودند. و اینچنین توجیه می‌شد که آنان در درک و وصول به حقیقت و کنه مقام ائمه علیه السلام عاجز و فاقد مانده‌اند و حتی در این نام رایحه ضدیت با آل علی علیه السلام و ناصیحت وجود داشت.*

* این سورد در بحار الانوار، ج ۲۶، ص ۶ از یک متن ناشناخته به نقل از سلمان و جنبد از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است.

نتیجه

از آنچه بیان گردید، می‌توان دریافت که روایات شیعه به دست راویانی با دسته‌بندی‌ها و آرای گوناگون نقل شده است، و در تشخیص صحّت و سقم آنها باید به فضای صدور روایت و معتقدات راوی پیشتر توجه شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد روایات فقهی از سالم‌ترین روایات هستند که اغلب توسط راویان موثقی همچون زراره بن اعین، ابو بصیر، برید بن معاویه و محمد بن مسلم نقل شده‌اند. در حوزه مبانی اعتقادات، راویان متكلّم شیعه از سوی ائمه علیهم السلام مورد تأیید بودند و بسیاری از روایات موجود قابل اعتمادند. اغلب روایات مربوط به تاریخ خلفاً و ائمه علیهم السلام، از دوران اموی و فتنه‌های شدید امویان بر شیعه، بر جای مانده و آمال مردم ستمدیده آن دوران در شکل‌گیری برخی از روایات رجعت و مهدویت بی‌تأثیر نبوده است. طرز فکر ساده و خالی از مباحث کلامی در این روایات مشهود است، و گاه برخی از عقاید، در دوران‌های بعد دستخوش تغییرات اساسی می‌شد. در مبحث امامت، به ویژه مقامات و فضایل ائمه علیهم السلام، روایات شیعی دستخوش افکار غلات و مفوّضه شد و آنچه امروزه در این‌باره در دست داریم، نیازمند بررسی و کاوش‌های فراوان است.

منابع

* قرآن کریم.

۱. نهج البلاغه (خطب الإمام على علیہ السلام)، بی تا، تحقیق: شیخ محمد عبده، بیروت، دار المعرفه.
۲. ابن ادريس حلی، مستطرفات السرائر، بی تا، تحقیق: لجنة التحقیق، قم، مؤسسه الشریف‌الاسلامی التابعه لجمعیة المدرسین، ط الثانیه.
۳. ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۳۷۸ ق / ۱۹۵۹ م، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بی جا، دار احیاء الكتب العربیه.
۴. ابن حبان، ابوحاتم محمدبن حبان تمیمی بستی، کتاب المجرورین، بی تا، تحقیق: محمود ابراهیم زاید، مکة المکرمہ، بی تا.
۵. ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین احمدبن علی بن حجر، لسان المیزان، ۱۳۹۰ ق / ۱۹۷۱ م، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ط الثانیه.
۶. ابن حنبل، احمد، مسنده احمد، بی تا، بیروت، دار صادر.
۷. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان النسبتا و الخبر في ایام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر)، بی تا، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۸. ابن داود حلی، رجال ابن داود، ۱۳۹۲ ق / ۱۹۷۲ م، تحقیق و تقدیم: سید محمد صادق آل بحر العلوم، النجف الاشرف، مطبعة الحیدریه.
۹. ابن سعد، محمدبن سعد، الطبقات الکبری، بی تا، بیروت، دار صادر.
۱۰. ابن شهر آشوب، مشیرالدین محمدبن علی بن شهر آشوب السروی المازندرانی، معالم العلماء، بی تا، قم، بی تا.
۱۱. —————، مناقب آل ابی طالب، ۱۳۷۶ ق / ۱۹۵۶ م، تصحیح و شرح و مقابله: لجنة من اساتذة النجف الاشرف، النجف الاشرف، المکتبة الحیدریه.
۱۲. ابن غضائیری، احمدبن حسین بن عبیدالله غضائیری واسطی بغدادی، رجال ابین الغضائیری، ۱۴۲۲ ق / ۱۳۸۰، تحقیق: سید محمد رضا جلالی حسینی، قم، دار الحديث.
۱۳. ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، بی تا، تحقیق و ترقیم و تعلیق: محمد فؤاد عبد الباقی؛ بی جا، دار الفکر للطبعه و النشر و التوزیع.

۱۴. ابن نديم بغدادي، محمد بن اسحاق ابو يعقوب ورافق؛ فهرست ابن النديم، بي‌تا، تحقيق: رضا تجدد، بي‌جا، بي‌نا.
۱۵. اشعرى، سعدبن عبدالله، المقالات والفرق، ۱۹۶۳ م، صححة و قدّم له و علق عليه: دکتر محمد جراد مشکور، طهران، مؤسسه مطبوعاتی عطائی.
۱۶. اشعرى، على بن اسماعيل، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين، ۱۹۸۰ م، تصحيح: هلموت رينر، بي‌جا، جمعية المستشرقين الالمانية، ط الثالثة.
۱۷. بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ۱۳۶۳، تحقيق و تعليق: محمد صادق بحر العلوم و حسين بحر العلوم، طهران، مكتبة الصادق.
۱۸. بحراني، على بن ميثم، النجاه في القيامة، ۱۴۱۷ ق، مجتمع الفكر الاسلامي، قم، مؤسسة البهادی.
۱۹. بروجردی، على، طرائف المقال، ۱۴۱۰ ق، تحقيق: سید مهدی رجائی با مقدمه آیة الله مرعشی نجفی، اشراف: سید محمود مرعشی، قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفی.
۲۰. بغدادی، عبد القاهر بن طاهر، الفرق بين الفرق، ۱۴۱۱ ق / ۱۹۹۰ م، تحقيق: محمد محي الدین عبد الحمید، بیروت، المکتبة العصریة.
۲۱. بیهقی، ابویکر احمدبن حسین بن علی، السنن الکبری، بي‌نا، بي‌جا، دارالفکر.
۲۲. تستری، سید قاضی نورالله، الصوارم المهرقة فی جواب الصواعق المحرقة، ۱۳۶۷، تصحيح: سید جلال الدین محدث، تهران، بي‌نا.
۲۳. تستری؛ محمد تقی، قاموس الرجال، ۱۴۱۹ ق، بي‌جا، مؤسسه الشیر الاسلامی التابعة لجمعیة المدرسین.
۲۴. جندی، عبدالحلیم، الامام جعفر الصادق علیہ السلام، ۱۳۹۷ ق / ۱۹۷۷ م، اشراف: محمد توفیق عربیضه، قاهره، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية.
۲۵. حر عاملی؛ محمدبن الحسن، الفصول المهمة فی اصول الانمه، ۱۴۱۸ ق / ۱۳۷۶، تحقيق و اشراف: محمدبن محمد حسین قائینی، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیہ السلام.
۲۶. —————، وسائل الشیعه (الاسلامیه)، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م، تحقيق و تصحيح و تذییل: عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ط الخامسة.
۲۷. خاقانی، على، رجال الخاقانی، ۱۴۰۴ ق، سید محمد صادق بحر العلوم، بي‌جا، مکتب الاعلام

- الاسلامی، ط الثانية.
۲۸. خصبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، ۱۴۱۱ق / ۱۹۹۱م، بیروت، مؤسسه البلاع للطباعة و النشر والتوزیع، ط الرابعه.
۲۹. خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، بی تا، قم، دارالکتب العلمیه.
۳۰. خوبی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواه، ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۲م، بی جا، بی تا، ط الخامسه.
۳۱. دیاری بیدگلی، محمدتقی، «ادواری در باب تعارض آرای نجاشی و دیگر رجال شناسان معتقد شیعه»، ۱۳۸۴، علوم حدیث، شن ۳۵ و ۳۶.
۳۲. ذهبی، شمس الدین ابوعبدالله، سیر اعلام البلاعه، ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۳م؛ اشرف و تحریج: شعب الانوثوط، تحقیق: حسین الاسد، بیروت، مؤسسه الرساله، ط التاسعه.
۳۳. —————، میزان الاعتدال، ۱۲۸۲ق / ۱۹۶۳م، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت، دارالمعرفة للطباعة و النشر.
۳۴. زواری، ابو غالب، تاریخ آل زراره، ۱۲۹۹ق، شرح: سید محمد علی موسوی موحد ابطحی اصفهانی، بی جا، مطبعة ربانی.
۳۵. سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، ۱۴۱۴ق، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجمعیة المدرسین، ط الثالثه.
۳۶. سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، بی تا، تحقیق محمد باقر انصاری زنجانی، بی جا، بی تا.
۳۷. سید مرتضی، علم الهدی علی بن حسین موسوی بغدادی، الشافی فی الامامه، ۱۴۱۰ق، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ط الثانية.
۳۸. شهرستانی، الملل و النحل، بی تا، تحقیق: محمد سید کیلانی (ماجستیر من کلیة آداب جامعة القاهره)، بیروت، دارالمعرفه.
۳۹. صدقی، محمدبن علی، الاعتقادات فی دین الامامیه، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۳م، تحقیق: عصام عبدالسید، بیروت، دار المفید للطباعة و النشر والتوزیع، ط الثانية.
۴۰. —————، علل الشرائع، ۱۳۸۵ق / ۱۹۶۶م، تقدیم: سید محمد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف، المکتبة الحیدریه.

٤١. —————، *عيون أخبار الرضا* عليه السلام، ١٤٠٤ ق / ١٩٨٤ م، تصحیح و تعلیق و تقدیم: شیخ حسین الاعلمی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
٤٢. —————، *معانی الاخبار*، ١٣٧٩ ق / ١٢٣٨، تصحیح و تعلیق: علی اکبر الغفاری، قم، مؤسسه التشریف الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
٤٣. —————، *من لا يحضره الفقيه، بی تا*، تصحیح و تعلیق: علی اکبر الغفاری، قم، مؤسسه التشریف الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
٤٤. صفار، محمدبن حسن، *بصائر الدرجات*، ١٤٠٤ ق / ١٣٦٢، تصحیح و تعلیق و تقدیم: حاج میرزا حسن کوچه باغی، طهران: منشورات الاعلمی.
٤٥. طبرسی، ابو منصور احمدبن علی بن ابیطالب، *الاحتجاج*، ١٣٨٦ ق / ١٩٦٦ م، تعلیق و ملاحظات: سید محمدباقر خرسان، النجف الاشرف، دار النعمان للطبعاءة والنشر.
٤٦. طبرسی، امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن، *تفسیر مجتمع البيان*، ١٤١٥ ق / ١٩٩٥ م، تقدیم: سید محسن امین عاملی؛ تحقیق و تعلیق: اجنة من العلماء و المحققین الاخصائیین، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
٤٧. طبری، محمد بن جریر بن رستم (الشیعی)، *دلائل الامامة*، ١٤١٣ ق، تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسه البعلة، قم، مرکز الطباعة و النشر فی مؤسسة البعلة.
٤٨. طوسی، محمد، *اختیار معرفة الرجال*، ١٤٠٤ ق، تصحیح و تعلیق: میر داماد الاستربادی، تحقیق: السید مهدی الرجائي، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاجیاء التراث.
٤٩. —————، *الاماکن*، ١٤١٤ ق، تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسه البعلة، قم، دار الثقافة للطبعاءة و النشر والتوزیع.
٥٠. —————، *الغیبة*، ١٤١١ ق، تحقیق: الشیخ عباد الله الطهرانی، الشیخ علی احمد ناصح، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة.
٥١. —————، *الفهرست*، شعبان المعظم ١٤١٧ ق، تحقیق: جواد قیومی، بی جاه، مؤسسه نشر الفقاہه.
٥٢. —————، *تهذیب الاحکام*، ١٣٦٤ ش، تحقیق و تعلیق: سید حسن موسوی خرسان، طهران، دار الكتب الاسلامیة، ط الثالثة.

۵۳. ———، رجال الطوسي، ۱۴۱۵ق، تحقيق جواد قبومي اصفهاني، قم، مؤسسه النشر الاسلامي.
۵۴. عقيلي، ضعفاء العقيلي، ۱۴۱۸ق، تحقيق: دکتر عبدالالمعطى أمين قلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الثانية.
۵۵. علامه حلى، حسن بن يوسف بن على مطهر، الألفين فى إمامية امير المؤمنين على بن ابى طالب علیهم السلام، ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م، الكويت، مكتبة الألفين.
۵۶. ———، خلاصه الاقوال، ۱۴۱۷ق، تحقيق: شيخ جواد قيومي، بي جا، مؤسسة نشر الفقاوه.
۵۷. غفار، عبد الرسول، شبهة الغلو عند الشيعة، ۱۴۱۵ق، بيروت، دار الرسول الراکرم، دار المراجحة البيضاء.
۵۸. فتاح نيشابوري، روضة الوعاظین، بي تا، مقدمه: السيد محمد مهدی المخرسان، قم، منشورات الرضی.
۵۹. فضل بن شاذان ازدي، الإيضاح، ۱۳۶۳، تحقيق: سید جلال الدین حسینی ارمی المحدث، تهران، دانشگاه تهران.
۶۰. کلینی، محمدبن یعقوب، الكافی، ۱۳۶۳، تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری، طهران، دار الكتب الاسلامیه، ط الخامسه.
۶۱. لالانی، رزینه ر، الفكر الشیعی المبكر تعالیم الامام محمد الباقر، ۲۰۰۴م، بي جا، دار الساقی بالاشتراك مع معهد الدراسات الاسلامیه.
۶۲. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م، بيروت، مؤسسة الوفاء، ط الثانية.
۶۳. مدرسی طباطبائی، سید حسین، مقدمه‌ای بر فقه شیعه (کلیات و کتابشناسی)، ۱۳۶۳، مترجم: محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
۶۴. ———، مکتب در فرایند تکامل، ۱۳۷۵، ترجمه: هاشم ایزد پناه، بي جا، بي تا.
۶۵. ———، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، دفتر اول، ۱۳۸۳، ترجمه: سید علی فرائی، رسول جعفریان، قم، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران.

٦٦. مسلم نیشاپوری، صحیح مسلم؛ بی‌تا، بیروت، دارالفکر.
٦٧. مظفر، محمد حسین، علم الامام، ۱۴۰۲ ق / ۱۹۸۲ م، بیروت، دار الزهراء للطباعة و النشر و التوزيع، ط الثانية.
٦٨. مغبید، محمد جواد، الشیعہ فی المیزان، ۱۳۹۹ ق / ۱۹۷۹ م، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ط الرابعة.
٦٩. مغبید، محمد بن محمد بن نعمان ابن المعلم (الف)، المسائل العکبریه، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م، تحقیق: اکبر الهی خراسانی، بیروت، دار المغبید للطباعة و النشر و التوزیع، ط الثانية.
٧٠. ————— (ب)، اوائل المقالات، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م، تحقیق: ابراهیم انصاری، بیروت، دار المغبید للطباعة و النشر و التوزیع، ط الثانية.
٧١. ————— (ج)، تصحیح اعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م، تحقیق: حسین درگاهی، بیروت، دار المغبید للطباعة و النشر و التوزیع، ط الثانية.
٧٢. ————— (د)، الفصول المختاره، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م، تحقیق: سید میرعلی شرفی، بیروت، دار المغبید للطباعة و النشر و التوزیع، ط الثانية.
٧٣. نجاشی، احمدبن علی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعہ المشتهر بر جال النجاشی، ۱۴۱۶ ق، تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج پنجم.
٧٤. نسائی، سنن النسائی، ۱۳۴۸ ق / ۱۹۳۰ م، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر والتوزیع.
٧٥. نعمانی، محمد بن ابراهیم، کتاب الغیبه، ۱۴۲۲ ق، تحقیق: فارس حسون کریم، قم، انوار الهدی.
٧٦. وجید بهبهانی، محمد باقر، الفوائد الرجالیه، بی‌تا، بی‌جا، بی‌ذا.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی