

تبیین مفهومی روایات ارتداد و نسبت آن با مشروعيت سیاسی

ghasemi_m33@yahoo.com

محمد قاسمی / دکتری فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی*

دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

چکیده

پس از پیامبر اکرم ﷺ نوعی انحراف برای امت اسلامی پدید آمد که در متون روایی شیعه از آن به «ارتداد جمعی» تعبیر شده است. فقیهان و روایان سنی با وجود تأیید وقوع ارتداد در امت اسلامی و بیان روایاتی که حاکی از پذیرش چنین واقعه‌ای در امت اسلامی است، بیان نکرده‌اند که این ارتداد ناظر به کدام واقعه بوده و معنای آن چیست؟ لیکن در روایات و متون فقهی شیعه ضمن اینکه تبیین شده که منظور از این ارتداد، کدام واقعه سیاسی در جیات اجتماعی مسلمین بوده، به لحاظ مفهومی نیز از معنای این نوع ارتداد بحث شده است.

میان فقیهان شیعه در تفسیر مفهومی «ارتداد» اتفاق نظر وجود ندارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی - اجتهادی و با تمرکز بر روایات شیعی در تفسیر مفهومی «ارتداد»، چهار نظریه و احتمال را به بحث می‌گذارد. در نهایت، از میان احتمالات چهارگانه، اثبات می‌شود که اولاً، «ارتداد» به معنای انحراف و گمراهی، دارای معنای تشکیکی بوده و در این روایات ناظر به انحراف سیاسی امت از اطاعت و پذیرش رهبر منصوب الهی است و این عدم اطاعت موجب حرط عمل شده، انسان را تا مرز کفر تنزل می‌دهد. ثانیاً، این روایات بیانگر اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی بوده و به دلالت التزامی حاکی از این مهم هستند که حتی رضایت قریب به اتفاق مردم بر حاکمیت غیرمنصوب الهی، مشروعيت سیاسی ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ارتداد، نصب الهی، اسلام و ایمان، مشروعيت سیاسی.

دین مبین اسلام برای برخی انحرافات اعتقادی و رفتاری علاوه بر مجازات اخروی، مجازات دنیوی تعیین کرده است. در برخی از این موارد، مجازات دنیوی رافع مجازات اخروی است. به عبارت ساده‌تر، براساس روایات معتبر شیعی، در صورت اجرای حد، عقابی در آخرت متوجه عاصی نخواهد بود (کلینی، ۱۳۶۵، ج. ۷، ص. ۲۶۵؛ بروجردی، ۱۳۸۶، ج. ۳۰، ص. ۵۰۴). برای مثال، کسی که به حریم ملکیت مسلمانان تجاوز کند و با شرایط دهگانه مذکور در کتب فقهی، اقدام به ذدی نماید – بهسب انحراف رفتاری – مستحق اجرای حد است و برای بار اول باید انگشتان دست راستش قطع شود (سبزواری، ۱۴۱۳ق، ج. ۲۸، ص. ۶۰).

در برخی دیگر از این موارد، مجازات اخروی و دنیوی در طول یکدیگر نبوده و مجازات دنیوی رافع مجازات اخروی نیست. برای مثال، کسی که پس از اختیار اسلام، آن را انکار کند و به آینینی غیر از اسلام بگردد – در اصطلاح – دچار انحراف اعتقادی شده، به لحاظ فقهی آن را «ارتداد» و او را «مرتد» می‌نامند؛ گوینکه چنین فردی از زمرة مسلمانان خارج و داخل در کفار شده است. شریعت مقدس برای این نوع انحراف، علاوه بر مجازات اخروی، مجازات و احکام خاص دنیوی نیز تعیین نموده است. البته مجازات دنیوی او با توجه به اینکه مرد باشد یا زن، از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد (مرتد ملی) یا غیرمسلمان (مرتد فطری) متفاوت است.

انحراف اعتقادی و رفتاری صرفاً فردی نیست و ممکن است به صورت گروهی و از ناحیه عموم افراد جامعه واقع شود. بازترین مصدقان انحراف جمعی به انحرافات قوم یپهود بازمی‌گردد. پس از اینکه خداوند آنان را از ظلم فرعون نجات داد، به گوساله پرستی میل کردند: «وَ جَاؤْنَا بِنَي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعِلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ...»؛ و بنی اسرائیل را (سالم) از دریا عبور دادیم. (ناگاه) در راه خود به گروهی رسیدند که اطراف بت‌هایشان، با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. (در این هنگام، بنی اسرائیل) به موسی گفتند: تو هم برای ما معبدی قرار ده؛ همان‌گونه که آنها خدایانی دارند! (اعراف: ۱۳۸).

همچنین پس از غیبت چند روزه حضرت موسی^{علیه السلام} گوساله پرست شدند: «وَ اتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلَيْهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلْمَ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَ كَانُوا ظَالِمِينَ»؛ و قوم موسی بعد از (رفتن) او (به میعادگاه خدا)، از زیورهای خود گوساله‌ای ساختند؛ جسد بی‌جانی که صدای گوساله داشت! آیا آنها نمی‌دیدند که با آنان سخن نمی‌گوید و به راه (راست) هدایتشان نمی‌کند؟! آن را (خدای خود) انتخاب کردند، و ظالم بودند (اعراف: ۱۴۸). اینها از جمله انحرافات اعتقادی و رفتاری این قوم بود.

مشابه انحراف فوق در میان پیروان دین مبین اسلام نیز واقع شده است. عقبگرد اعتقادی و عملی برخی اصحاب در جنگ احمد، از نمونه‌های وقوع چنین انحرافی در امت اسلامی است: «وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَبَّتْمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ»؛ و محمد^{علیه السلام} فقط فرستاده خداست، و پیش از او فرستادگان دیگری نیز وجود داشتند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود، شما به عقب بر می‌گردید؟ (آل عمران: ۱۴۴).

اما بزرگ‌ترین انحراف جمعی در امت اسلام پس از پیامبر اکرم^{علیه السلام} واقع شده است. در روایات اهل سنت و حتی کتب صحاح به وقوع چنین حدثه‌ای اشاره شده است (برای نمونه، ر.ک: ابن حبیل، ۱۴۱۶ق، ج. ۴، ص. ۹ و ج. ۶).

ص ۱۴۸؛ بخاری، ج ۱۴۱۰، ح ۷، ص ۳۲۵ و ح ۱۰، ص ۱۹۲؛ ابن حجاج، ج ۱۴۱۲، ح ۴، ص ۱۷۹۶؛ تمذی، ۱۴۱۹، ح ۴، ص ۳۳۹. علاوه بر اهل سنت، در متون روایی شیعه نیز مکرر به وقوع چنین ارتادی اشاره شده است. این ارتداد و انحراف به حدی گسترده است که براساس نص روایات متعدد شیعی، فقط سه تن (مقداد، سلمان و ابی ذر) از آن نجات یافتند (مفید، ۱۴۱۳ ق (الف)، ص ۶).

بررسی سندی روایات ارتداد تردیدی در صدور این سخن روایات باقی نمی‌گذارد. شاید به همین سبب مرحوم صدرالمتألهین مدعی است که برخی روایات ارتداد، تواتر لفظی دارند (صدرالمتألهین، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۴۹۰). حتی اگر تواتر لفظی اخبار ارتداد را نپذیریم - دست کم - تواتر اجمالی این دسته روایات در میان فرقین قابل انکار نیست. درنتیجه اگر رویکرد سخت‌گیرانه شهید صدر در حجت ذاتی تواتر اجمالی برای اثبات صدور دلیل شرعی (صدر، ۱۴۰۵ ق، ج ۳، ص ۱۲۵) را کنار بگذاریم، این روایات مقطع الصدور خواهند بود. بر این اساس، حتی اگر سند روایات به لحاظ موردنی نیز مخدوش باشد، آسیبی به حجت صدور آنها و اصل وقوع ارتداد و انحراف در امت اسلامی نمی‌زند. بنابراین آنچه باید مطمئن نظر قرار گیرد، دلالت یا مفهوم این دسته روایات است؛ یعنی بحث کنیم که آیا منظور از ارتداد در این روایات، همان اصطلاح رایج فقهی است؟ یا این روایات ناظر به لزوم اجرای احکام ظاهري مرتد ملی و یا فطری نیست و بیانگر مرتبه‌ای از ایمان است که فقط سه صحابی یادشده بدان دست یافتند و سایران به‌سبب عصیان و کوتاهی خویش در امثال امر الهی و یاری نکردن ولی خدا، از این مقام محروم گردیدند؟ ارتباط عمیق میان ارتداد صدر اسلام با مسئله مشروعیت سیاسی و الهی بودن تعیین حاکم، تبیین مفهومی روایات مذکور را ضروری می‌سازد. قابل ذکر است که فقیهان سنی صرفاً به نقل روایات نبوی - که اخبار از اصل وقوع ارتداد در امت اسلامی است - اکتفا نموده و از تبیین مفهوم، مصدق و مورد «ارتداد» طفره رفته‌اند. به عبارت دیگر، به لحاظ مفهومی و مصدقی مشخص نکرده‌اند که مراد از این روایات کدام واقعه تاریخی است؟ و مصدق و معنای دقیق این روایات چیست؟ چنان که اشاره خواهیم کرد، در متون فقهی و روایی شیعه به صراحت مورد و منشأ ارتداد تبیین شده است؛ بدین‌معنا که ارتداد امت اسلامی پس از نبی مکرم ﷺ و با نپذیرفتن ولايت اميرالمؤمنين ع به‌وقوع پيوسته است. در عین حال، در تفسیر اینکه مراد از «ارتداد امت اسلامی» در این روایات به چه معناست و آثار و لوازم فقهی آن چیست؟، میان فقیهان شیعه اتفاق نظر وجود ندارد.

تحقیق حاضر بررسی اقوال و نظرات مطرح درباره چیستی ارتداد و لوازم معنایی آن را مطمئن نظر خویش قرار داده، در صدد تبیین متفاوتی است با آنچه فقیهان سلف ارائه داده‌اند. بر این اساس، پژوهش حاضر - با تمرکز بر روایات شیعی - در صدد است تا پس از مفهوم‌شناسی «ارتداد»، ضمن تبیین امکان انحراف جمعی یک ملت یا قوم، از میان تفاسیر مطرح درخصوص دلالت روایات مذکور، نظریه تحقیق را تبیین و در نهایت، نسبت این روایات با الهی بودن مشروعیت سیاسی - به تعبیر ساده‌تر، الهی بودن تعیین حاکم سیاسی - را نشان دهد.

مفهوم‌شناسی «ارتداد» و منشأ آن

«ارتداد» مصدر باب افعال از «رَدَّ رَدًا» است. استعمال این واژه به صورت لازم است، لیکن مشتقات آن از صیغه ثلاثی مجرد، غالباً به صورت متعددی استعمال می‌شوند. راغب اصفهانی در الفروقات «ارتداد» را به معنای «بازگشتن

از مسیر به مکان سابق یا عقبگرد» معنا کرده است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۳۴۹). وی استعمال واژه «ارتداد» را منحصر در دین می‌داند؛ گوینکه از نظر وی، صرفاً وقتی که شخص از دین خود دست بردارد، می‌توان از این واژه استفاده کرد. لیکن برخی دیگر از نویان استعمال آن را عامتر دانسته و از این‌رو، برای بازگشت از سفر نیز استعمال این واژه را صحیح دانسته‌اند (زمخشی، ۱۹۷۹، ص ۲۲۷). برخی دیگر نیز این واژه را به مطلق رجوع و بازگشت معنا کرده‌اند (بنمنظر، ۱۴۱۴ق، ج ۳، ص ۱۷۴). با این‌همه، در اصطلاح فقهی و شرعی، «ارتداد» به «بازگشت و انحراف از دین» تعبیر شده است.

انحراف و ارتداد از دین به دو صورت است: گاه به بازگشت از اصل اسلام تعییر می‌شود، و گاه به معنای بازگشت و انحراف از ایمان به اسلام (کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج ۴، ص ۴۱۸) و عدم پاییندی به لوازم آن به کار می‌رود. در صورت اول، شخص اساس اسلام را انکار می‌کند و بنابراین به لحاظ فقهی مسلمان محسوب نمی‌شود و با او به عنوان شهروند مسلمان رفتار نمی‌گردد. اما در صورت دوم، شخص در ظاهر اسلام را قبول دارد، لیکن به لحاظ عملی به لوازم آن پاییند نیست. در این حالت، مرتد، مسلمان محسوب می‌شود، اما مؤمن نیست. بنابراین احکام شهروند مسلمان به لحاظ دنیوی در حق او جاری است، هرچند درواقع و به لحاظ اخروی، با مرتد قسم اول فرقی ندارد، بلکه گاه ممکن است مستحق عذاب شدیدتری نیز باشد.

ارتداد در قرآن کریم با واژگانی نظیر «ارتدوا» (محمد: ۲۵)، «یرتدد» (بقره: ۲۱۷) و «یرتد» هم در معنای لغوی، یعنی مطلق رجوع و بازگشت (ابراهیم: ۴۳) و هم در اصطلاح شرعی، یعنی بازگشت از دین (مائده: ۵۴) استعمال شده است. البته گاهی نیز در قالب ثلثی مجرد و در اصطلاح شرعی استعمال گردیده که در این حالت در صدد بیان عامل ارتداد مسلمانان است: «وَ لَا يَرْأُونَ يُقَاتِلُوكُمْ حَتَّىٰ يَرُؤُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِّي أَسْتَطَاعُهُ»؛ پیوسته با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از آیستان برگردانند (بقره: ۲۱۷).

واژه «ارتداد» و مشتقات آن در روایات، نوعاً در قالب فعل مضارع و با صیغه «ارتدا» استعمال شده و کمتر به صورت فعل مضارع و یا در قالب ثلثی مجرد آمده است. در عین حال، صیغه ثلثی مزید آن در قالب فعل لازم به دو صورت استعمال گردیده است: گاه متعلق ارتداد ذکر شده که در تمام این موارد، اسلام به عنوان متعلق ارتداد معرفی گردیده است. برای مثال، می‌توان از صحیحه ابی بکر حضرمی (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۷، ص ۱۵۳) و موثقه عمار ساپاطی (همان، ج ۶ ص ۱۷۴) نام برد که در آنها با عبارت «ارتدد الرجل المسلم عن الاسلام» و «ارتدد عن الاسلام» به متعلق ارتداد اشاره شده است. و گاه به صورت مطلق و بدون ذکر متعلق آمده است؛ چنان‌که در روایت محل بحث و برخی روایات مشابه آن (کشی، ۱۴۰۹ق، ص ۱۲۳) چنین است.

روایات ارتداد در متون روایی شیعه

درخصوص ارتداد امت اسلامی پس از نبی مکرم ﷺ روایات متعددی از معصومان ﷺ وارد شده است، بلکه - چنان‌که اشاره نمودیم - حتی در منابع دسته‌های اهل سنت به نقل از نبی مکرم ﷺ نیز احادیثی در إخبار از وقوع ارتداد امت پس از آن حضرت وارد شده است. لیکن چون پرداختن به تمام روایات از حوصله بحث خارج است،

تمرکز اصلی بحث را صرفاً بر پنج روایت قرار می‌دهیم که به لحاظ دلالی و مضمنی سایر روایات را نیز پوشش می‌دهند و در رسیدن به فهم صحیح از معنای ارتداد امت اسلامی در صدر اسلام از قرائت متفقی برخوردارند:

یک. روایت حمران بن أعين از امام باقر

وی می‌گوید: به امام باقر عرضه داشتم؛ چقدر [ما شیعیان] اندک هستیم. اگر همه ما برای خودن گوشت یک گوسفند جمع شویم، نمی‌توانیم آن را تمام کنیم. حضرت فرمودند: بگذار تعجب‌آورتر از این را بگوییم: الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ ذَهَبُوا إِلَى – وَ أَشَارَ يَدِهِ – ثَلَاثَةً. قال حُمَرَانُ: قُلْتُ: جُبِلْتُ فِدَاكَ! مَا حَالُ عُمَارٍ؟ قال: رَحْمَ اللَّهِ عَمَارًا أَبَا الْيَقْظَانَ بَايِعَ وَ قُلْ شَهِيدًا. قُلْتُ فِي نُسُبي: مَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنَ الشَّهَادَةِ. فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَعْلَكَ تَرَى اللَّهُ مِثْلَ الْثَّالِثَةِ. أَيْهَاتِ! أَيْهَاتِ!

مهاجران و انصار همگی از مسیر حق منحرف شدند و - با انگشت دست اشاره کردند - فقط سه تن نجات یافتند. پرسیدم: عمار چطور؟ حضرت فرمودند: خدا عمار را بیامزد که با امیرالمؤمنین بیعت کرد و سرانجام نیز به شهادت رسید. با خود گفتم: چه مقامی بالاتر از شهادت؟ حضرت فرمودند: گویا تصور می‌کنی عمار مانند آن سه تن بود؟ هرگز! هرگز! (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۲۴۴).

کلینی راویان این حدیث را چنین معرفی نموده است: جمیعی از شیعیان - که مرحوم کلینی از آنان با عنوان «عدة من اصحابنا» یاد نموده است - سهل بن زیاد آدمی، محمد بن اورمه، یحیی بن عماران حلبي، یزید ابوخالد قماط و حمران بن أعين. روات مذکور از ثقات امامی محسوب می‌شوند.

لازم به ذکر است که عنوان «عدة من اصحابنا» در اسناد کلینی دلیل بر مجھول بودن و ضعف سندی روایت نیست. ایشان بیش از سه هزار حدیث در *الكافی* از مشایخ خود آورده که از آنان با لفظ «عدة من اصحابنا» تعبیر نموده است. منظور از این اصطلاح در سلسه اسناد ایشان، در صورت اتصال به سهل بن زیاد آدمی - چنان که در حدیث محل بحث چنین است - چهار تن از ثقات شیعه (یعنی: علی بن محمد بن ابراهیم، محمد بن ابی عبدالله، محمد بن حسن و محمد بن عقیل کلینی) هستند (حائری مازندرانی، ۱۴۱۶ق، ج ۷، ص ۴۷۲).

در سند این روایت، اتهام غلو به سهل بن زیاد آدمی و محمد بن اورمه از سوی قمیون که در رجال این خصائصی به آن اشاره شده، مسحوق نیست (ابن خضائری، بی تا، ج ۱، ص ۹۴); زیرا معیار آنها در تفسیر غلو بسیار سخت گیرانه بوده، بلکه سخن به گزافه نیست اگر بگوییم نسبت غلو به این دو بزرگوار اتهام است. به هر حال، معیار سخت گیرانه قمیون در تفسیر و معنای «غلو»، مقبول علمای شیعه واقع نشده است. علاوه بر آن، سهل بن زیاد معتمد مرحوم کلینی بوده و شیخ طوسی نیز در رجالش وی را توثیق کرده است (طوسی، ۱۴۲۷ق، ص ۳۸۷). همچنین براساس مبنای نگارنده، ذکر راوی در *کامل الزیارات*، شهادت عام بر وثاقت آن راوی محسوب می‌شود؛ چنان که خود ایشان در مقدمه کتاب به این مطلب تصریح دارد که روایات آن را از اهل ثقه از شیعیان جمع آوری نموده است (ابن قولویه، ۱۳۵۶، ص ۴) و خوشبختانه/ابن قولویه در *کامل الزیارات* از هر دوی این بزرگواران نقل روایت نموده است (همان، ص ۳۴ و ۱۶۶). بنابراین روایت به لحاظ سندی معتبر و حجت است. این روایت به سند دیگری نیز از مرحوم کشی نقل شده که سند آن نیز صحیح است (کشی، ۱۴۰۹ق، ص ۷).

دو. روایت برید بن معاویه از امام باقر

«اَرْدَدَ النَّاسُ بَعْدَ الْبَيْنِ إِلَى ثَالَاثَةَ نَفَرٍ: الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ ابْوَذْرُ الْعَفَارِيُّ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ عَرَفُوا وَ لَحِقُوا بَعْدُ»، جز مقداد و ابوذر و سلمان، سایر مردم پس از رحلت نبی مکرم ﷺ از دین منحرف شدند [برخی از این مردم] پس از اینکه دچار انحراف شده بودند، شناخت پیدا کردند و به این سه تن ملحق شدند (مفید، ۱۴۱۳ق(الف)، ص۶). روایان این حدیث را، شیخ مفید چنین معرفی نموده است: جمعی از شیعیان (عدة من اصحابنا)، محمد بن حسن [ابن احمد بن ولید]، محمد بن حسن صفار، ایوب بن نوح، صفوان بن یحیی، مثنی بن ولید حناظ و برید بن معاویه.

روایان مذکور تقه امامی و از بزرگان شیعه هستند، بهویژه صفوان بن یحیی و برید بن معاویه که از اصحاب اجماع محسوب می‌شوند. در عین حال، محل بحث و شبهه در تبیین مراد از «عدة» مفید در عنوان «عدة من اصحابنا» است. برخلاف کلینی که مشخص است منظور ایشان از «عدة من اصحابنا» چه کسانی هستند، درباره «عدة من اصحابنا» در روایاتی که شیخ مفید آورده، تحقیقی صورت نگرفته است. البته این امر تا حدی طبیعی به نظر می‌رسد؛ زیرا روایاتی که مرحوم کلینی با این عنوان از مشایخ خویش آورده بیش از سه هزار روایت است، و حال آنکه روایاتی که شیخ مفید با این عنوان آورده، صرفاً سه روایت بوده که هر سه روایت را در این تحقیق (یعنی روایت دوم، سوم و چهارم) مستند قرار داده‌ایم. طبیعی است که اندک بودن تعداد این دسته روایات، انگیزه برای کشف مراد شیخ مفید در «عدة من اصحابنا» را تضعیف نموده است.

در عین حال به نظر می‌رسد ناشناخته بودن «عدة» مفید مانع اعتبار و واقعیت آنان نخواهد بود؛ زیرا اولاً، تعبیر «عدة من اصحابنا» از بزرگانی مانند شیخ مفید به خودی خود ظهور در معتبر بودن روایان حدیث دارد. ثانیاً، جلالت شأن شیخ مفید فراتر از آن است که مجموعه‌ای از روایت ضعیف و غیرقابل اعتماد را ذیل عنوان مزبور قرار دهد. به اعتقاد نگارنده، جلالت شأن شیخ مفید کمتر از اصحاب اجماع نیست (برای اطلاع از اصحاب اجماع و اختلاف نظر فقیهان شیعه در رابطه با این افراد، ر.ک: حائری حسینی، ۱۴۱۵ق، ص۲۶؛ شیبری زنجانی، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۲۴۹).

بنابراین، همان‌گونه که اجتماعی است که اصحاب اجماع از غیرتقه - دست کم در راوی مستقیم - نقل روایت نمی‌کنند، درباره کلینی، صدوق، طوسی و مفید نیز می‌توان این ادعا را مطرح کرد که از غیرتقه به صورت مستقیم نقل روایت نکرده‌اند. اگرچه در رابطه با این مطلب، ادعای اجتماعی وجود ندارد؛ اما باید توجه داشت که هیچ‌یک از صاحب‌نظران شیعه گزارش نکرده‌اند که این بزرگواران بر غیرتقه اعتماد نموده و در میان مشایخ آنان افراد غیرموثق وجود داشته است. ثالثاً، کتاب الاختصاص که روایت فوق را از آن نقل نمودیم، جنبه کلامی - اعتقادی آن - بهویژه در روایات محل بحث - بسیار پرنگ است و شیخ مفید سعی داشته است روایات معتبر در این کتاب مستدل قرار دهد؛ چنان که خود بدین مطلب تصریح نموده است: «هذا کتاب ألفته و صفتته و العجت فی جمعه و إسباغه و أقحمته فنونا من الأحاديث و عيوننا من الأخبار و محاسن من الآثار» (مفید، ۱۴۱۳ق(الف)، ص۱).

إِنَّ الَّذِي لَمَّا قُبِضَ ارْتَدَ النَّاسُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ كُفَّارًا إِلَّا ثَلَاثَةٌ: سَلَمَانٌ وَالْمِقْدَادُ وَأَبُو دُرَّةَ الْغَفارِيُّ؛ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ جَاءَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا إِلَى عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: لَا وَاللهِ، لَأُنْطَلِقَ أَخَدًا طَاعَةً بَعْدَكَ أَبْدًا. قَالَ: وَلَمْ؟ قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ فِيكَ يَوْمَ غَدِيرٍ [حُمَّ]. قَالَ: وَنَفَعُوكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَأَتُونِي عَدَمًا مُحَلِّقِينَ. قَالَ: فَمَا آتَاهُ إِلَيْهِ الْهُؤُلَاءُ الْثَلَاثَةُ. قَالَ: وَجَاءَهُ عَمَّارٌ بْنُ يَاسِيرٍ بَعْدَ الظَّهَرِ...؟ پس از نبی مکرم ﷺ مردم بجز سلمان و مقداد و ابوذر غفاری به سمت کفر گرایش پیدا کردند. پس از رحلت آن حضرت، چهل تن خدمت امیرالمؤمنین ﷺ آمدند و عرضه داشتند: به خدا قسم، ما از کسی غیر شما اطاعت نمی کنیم. وقتی حضرت علت را جویا شدند، همگی به واقعه غدیر خم اعتراف کردند. حضرت از آنان سوال کردند: آیا مصمم به این اطاعت هستید؟ گفتند: آری. فرمودند: اگر چنین است فردا صحیح با سرهای تراشیده برای یاری بیایید. لیکن جز این سه تن کسی نیامد. حتی عمار هم بعد از ظهر به این سه تن ملحق گردید (همان، ص ۶). روایان حدیث عبارت اند از: جمعی از شیعیان، محمد بن حسن [ابن احمد بن ولید]، محمد بن حسن صفار، محمد بن حسن بن ابی الخطاب، موسی بن سعدان، عبدالله بن قاسم حضرمی و عمر بن ثابت.

در میان این روایان، موسی بن سعدان متهم به ضعف و غلو است. عبدالله بن قاسم حضرمی نیز مجھول است. بنابراین سند روایت - بهویژه اگر از تصريح ایشان در آغاز کتاب الاختصاص صرف نظر نماییم - به سبب این دو روایی، ضعیف تلقی می شود و نمی توان به آن مستقلًا استدلال کرد. در عین حال از ناحیه دلالی و به مثابه محتمل القرینه می تواند مؤید نظریه چهارم - که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد - قرار گیرد.

چهار. روایت ابی بکر حضرمی از امام باقر

«إِرْتَدَ النَّاسُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ نَفَرُّ: سَلَمَانُ وَأَبُو دُرَّةَ الْغَفارِيُّ وَالْمِقْدَادُ. قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَمَّارٌ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ جَاضِنَ جَيْضَةً ثُمَّ رَجَعَ... ثُمَّ آتَابَ النَّاسُ بَعْدَهُ، فَكَانَ أَوْلُ مَنْ آتَابَ ابْوَسَاسَانَ الْأَصْنَارِيُّ وَأَبْوَعَمْرَةَ...»؛ جز سلمان و ابوذر و مقداد، سایر مردم از دین منحرف شدند. گفتم: عمار چطور؟ فرمودند: او نیز دچار انحراف شد، اما نجات پیدا کرد... پس از انحراف، عدهای توبه کردند و نجات یافتند. اولین آنان ابوساسان [حسین بن منیر] و ابو عمره انصاری بودند (همان، ص ۱۰). روایان این حدیث عبارت اند از: علی بن الحسین بن یوسف، محمد بن حسن [ابن احمد بن ولید]، محمد بن حسن صفار، محمد بن اسماعیل، علی بن حکم، سیف بن عمیره و ابی بکر حضرمی.

از میان روات مزبور، غیر از دو تن که در کتب ثمانیه رجالی جرح و تعدیلی ندارند، سایرین نقه امامی معرفی شده‌اند. در این روایت، علی بن الحسین بن یوسف، همان علی بن الحسن بن یوسف قمی است و به نظر می‌رسد در ذکر نام او سهو قلم واقع شده است. به‌حال، هرچند در کتب ثمانیه رجالی نامی از او برده نشده، لیکن شیخ طوسی در الغییه وی را از مشایخ و بزرگان قم معرفی نموده است. بنابراین، اشکال سندی از ناحیه وی نمی‌تواند از قوت لازم برخوردار باشد. دیگری محمد بن اسماعیل [السندي بن عيسى الأشعري] نیز جرح و تعدیلی در کتب ثمانیه رجالی ندارد. حتی مرحوم خوئی نیز در معجم الرجال وی را بدون جرح و تعدیل ذکر نموده است. بنابراین صحت

سندی حدیث به سبب محمد بن اسماعیل مخووش است، لیکن باید توجه داشت که این روایت را بعینه مرحوم کشی به طریق خویش از علی بن الحکم در رجال خویش آورده است (کشی، ۱۴۰۹، ص ۱۱). مرحوم میرداماد استرآبادی در تعلیق‌اش بر رجال کشی، طریق ایشان به علی بن حکم/انصاری را صحیح دانسته است. بر این اساس، طریق کشی به علی بن الحکم صحیح است و بنابراین، روایت به لحاظ سندی معتبر خواهد بود.

پنج. روایت ابی بصیر از امام صادق

ابو بصیر می‌گوید: به امام صادق عرض کردم: آیا این صحیح است که تمام مردم جز ابوذر و سلمان و مقداد دچار ارتداد شدند؟ حضرت به نشانه عدم تأیید فرمودند: «فَأَيْنَ أَبُوسَاسَانَ وَأَبُوعَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ؟» چرا ابوسasan (حسین بن مندر) و ابو عمره انصاری را استثنای نکردی؟ (همان، ص ۶). این روایت به لحاظ سندی صحیح محسوب می‌شود. راویان آن عبارات اند از: محمد بن اسماعیل [البلدقی]، فضل بن شاذان نیشابوری، محمد بن ابی عمیر، ابراهیم بن عبدالحمید و یحیی ابی بصیر اسلی.

محمد بن اسماعیل در کتب ثمانیه رجالی جرح و تعدیلی ندارد. عجیب آنکه مرحوم کشی با اینکه این روایت را مستقیماً از او نقل نموده، گو اینکه در توصیف او دچار تسامح شده و در کتاب خویش جرح و تعدیلی برای وی بیان نکرده است. لیکن چون وی در سلسله اسناد کامل الزیارات واقع شد (ابن قولویه، ۱۳۵۶، ص ۲۴) و همچنین معتمد کلینی بوده، به گونه‌ای که از وی در *الكافی* مستقیماً نقل روایت کرده است (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۳۱)، جانب وثاقت و اعتبارش تقویت می‌شود. بنابراین، بود جرح و تعدیل برای محمد بن اسماعیل در کتب ثمانیه آسیبی به اعتبار و قوت سندی روایت وارد نمی‌کند.

بررسی دلالی روایات ارتداد

اشارة کردیم که اگرچه در متون فقهی و روایی شیعه به لحاظ مصداقی مشخص شده است که روایات ارتداد ناظر به کدام مسئله و واقعه تاریخی است، لیکن در تفسیر چیستی کفر و یا ارتداد امت اسلامی پس از نبی مکرم ﷺ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از علمای شیعه، ارتداد در این روایات را به «انحراف از ایمان» تفسیر کرده و آن را به تمام مخالفان - غیر از نواصب - تعمیم داده‌اند. گروهی دیگر ارتداد و کفر را به «انحراف از اصل اسلام» تفسیر و به عموم منکران ولایت ولی امر الهی تعمیم داده‌اند. برخی از معاصران نیز ارتداد را به انحراف از اسلام تفسیر نموده و آن را صرفاً به مسلمانان صدر اسلام اختصاص داده‌اند. بنابراین، با سه نظریه کلان در تفسیر معنای «ارتداد» در این روایات مواجه هستیم:

۱. نظریه تفسیر ارتداد به «انحراف از ایمان»

براساس این نظریه، روایات ارتداد به «عدم ایمان» تفسیر می‌شوند. اصلی‌ترین طرفدار این تفسیر مرحوم شیخ طوسی است. ایشان در کتاب *الوسائل العشر* در باب استدلال به اینکه چرا امیر المؤمنین *عليه السلام* هنگام غصب خلافت قیام نکردند، این گونه استدلال می‌کند که اولاً، آن حضرت اعوان و انصار کافی برای جلوگیری از غصب خلافت

نداشتند. ثانیاً، مسلمانان آن زمان قریب‌العهد به کفر بودند و قوت لازم را نداشت. بنابراین اگر حضرت دست به اقدام مسلحانه می‌زند موجب ارتداد و کفر آنان می‌شد (طوسی، ۱۴۱۴ق، ص ۱۲۴). این بیان شیخ طوسی صراحت دارد که ایشان مسلمانان بعد از پیامبر ﷺ را مرتد و کافر به معنای فقهی نمی‌داند.

احتمال اینکه ایشان به روایت «ارتاد الناس» و روایات مشابه آن توجه نکرده و یا آنها را ندیده باشد، واقعاً ضعیف است؛ زیرا احاطه ایشان بر روایات معصومان ﷺ بر کسی پوشیده نیست، تا جایی که دو کتاب روایی مهم از کتب اربعه شیعه از آثار و تأثیفات ایشان است. متأسفانه نظر شیخ طوسی با آنچه از امیرالمؤمنین ﷺ در نهج البلاعه آمده در تضاد است. بیان آن حضرت صراحت دارد که علت عدم قیام از سوی ایشان، حفظ جان اهل‌بیت ﷺ و اندک یاران باقی مانده ایشان بوده است. (نهج‌البلاغه، ۱۴۱۴ق، ص ۸۶ و ۳۳۶).

قابل ذکر است که مرحوم علامه بحرانی، صاحب حدائق الناخره، اگرچه خودش با نظریه شیخ طوسی مخالف است، اما مشهور فقیهان متاخر شیعی را طرفدار این نظریه می‌داند. آنچه مسلم است در این نظریه نسبت به «تواصیب» (یعنی: کسانی که اظهار عداوت و دشمنی با اهل‌بیت ﷺ نمایند) احکام ظاهری اسلام جاری نشده است و صرفاً این افراد ظهارت ظاهری و حرمت مالی و جانی نخواهند داشت (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج ۵، ص ۱۷۵). براساس این نظریه، میان اسلام و ایمان رابطه عام و خاص مطلق وجود دارد؛ هر مؤمنی مسلمان است، لیکن هر مسلمانی لزوماً مؤمن نیست. این نوع تلقی از رابطه ایمان و اسلام در برخی روایات از سوی معصومان ﷺ بیان شده است (برای نمونه، ر.ک: کلینی، ۱۳۶۵ق، ج ۲، ص ۲۶).

در تأیید دیدگاه فوق می‌توان به این مطلب اشاره نمود که طرفداران امیرالمؤمنین ﷺ در جنگ صفين نیز به خلافت دو خلیفه اول معتقد بودند و حضرت امیرالمؤمنین ﷺ را به عنوان خلیفه سوم و بلکه چهارم قبول داشتند. شاهد بر این مطلب، فخرفروشی آنان به وجود محمد بن ابی‌بکر در سپاه کوفه از باب اینکه فرزند خلیفه اول است، و واکنش آنان به فخرفروشی سپاه شام به وجود عبید‌الله بن عمر در میانشان، گواه این مدعاست. در ماجراهی جنگ صفين طرفداران امیرالمؤمنین ﷺ شعار می‌دادند که نشانه حقانیت ما این است که «طیب بن طیب» در میان ماست، و منظورشان محمد بن ابی‌بکر بود. هنگامی که سپاه معاویه به وجود عبدالله بن عمر به عنوان معیاری برای حقانیت خویش اشاره می‌نمودند، سپاه کوفه در رد آنان شعار می‌دادند که «خبیث بن طیب» در میان شمامست (نصر بن مزاحم، ۱۴۰۴ق، ص ۲۹۳)؛ گو اینکه هر دو گروه خلیفه اول و دوم را قبول داشتند و اختلافشان در فرزندان آن دو بود. با این‌همه، آن حضرت با آنها همانند یک مسلمان و نه مرتد رفتار می‌کردند.

لازم به ذکر است که در روایات و اصطلاح فقهی، کافر به غیرمؤمن نیز اطلاق شده است. برای نمونه، به ساحر و تارک الصلاة، «کافر» اطلاق شده است (برای نمونه: حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۱، ص ۳۷۴ و ج ۱۷، ص ۱۴۳؛ کلینی، ۱۳۶۵ق، ج ۲، ص ۲۷۹ و ۳۸۶)، در حالی که هیچ‌یک از فقیهان شیعه این نوع کفر را به خروج از اسلام ظاهری تفسیر نکرده‌اند. بنابراین اگرچه در روایت عمرو بن ثابت، سخن از بازگشت به کفر به میان آمده، اما لازمه‌اش آن نیست

که این نوع کفر را علاوه بر عدم ایمان، به عدم اسلام ظاهری نیز معنا نماییم. بنابراین وجه جمع روایات چنین خواهد بود: «نهٗم مسلمون فی الدّنیا فی الْجَمْلَةِ وَ كَافُرُونَ فِي الْآخِرَةِ»؛ منکران ولایت اهل‌بیت[ؑ] در دنیا مسلمان و در آخرت کافرند (طباطبائی قمی، ۱۴۱۳ق، ج، ۱، ص ۲۸۳).

لازمه نظریه مذکور این است که تعیین حاکم الهی باید توسط خداوند صورت پذیرد و تبعیت از تعیین الهی بر عموم مردم واجب و تخطی از آن به منزله «ارتداد» است. بنابراین مراد از «ارتداد» در این روایات، ارتداد فقهی نیست، بلکه مراد، پیمان‌شکنی و نقض عهده است که پیامبر اکرم[ؐ] از آنان گرفته بود؛ بدین معنا که پیامبر پس از آنکه از جانب خداوند متعال حاکم سیاسی جامعه را برای بعد از خویش معرفی نمودند، از مردم پیمان گرفتند که حاکم منصوب الهی – یعنی امیرالمؤمنین[ؑ] – را یاری و از او اطاعت نمایند؛ زیرا اگر بگوییم: مراد از این ارتداد، همان مصطلح فقهی است، باید امیرالمؤمنین[ؑ] پس از اینکه حکومت و خلافت ظاهری را به دست آوردند، حکم ارتداد را نسبت به تمام مسلمانان آن زمان جاری می‌کردند. چنانکه برخی فقیهان معاصر بر این مطلب صحنه گذاشته‌اند:

انَّهَا الْأَرْتِدَادُ لِمَنْ يُسَمِّيُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَجَّسَةَ وَالْقَتْلَ، بَلِ الْأَرْتِدَادُ هُنَا هُو نُكْثُ عَهْدِ
الْوَلَايَةِ، وَ نُوْعُ رَجُوعِ عَنْ مَشْيِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ، وَ عَدَمِ رِعَايَةِ وَصَايَاهِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَرَادُ مِنْهُ هُو الْأَرْتِدَادُ
الْاصْطَلَاحِيُّ لِكَانِ الْإِمَامَ[ؑ] – بَعْدَ أَنْ تَقْدُمَ الْقَدْرَةُ وَ تَسْلُطُ عَلَى الْأَمْرِ – يَضُعُ فِيهِمُ السَّيْفُ وَ يَبْدِدُهُمْ وَ
يَقْتُلُهُمْ مِنْ أَوْلَهُمْ إِلَى أَخْرَهُمْ (موسیٰ گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ص ۱۹۶).

۲. نظریه تفسیر ارتداد به «انحراف از اسلام»

علامه بحرانی در *الحدائق* معتقد است که مشهور فقیهان شیعی متقدم – برخلاف متأخران – مراد از «ارتداد» در این روایات را به معنای فقهی آن تفسیر نموده و چنین نتیجه گرفته‌اند که مراد از این روایات، ارتداد از اصل اسلام است. ایشان نیز بر این نظریه صحنه گذاشته و برخلاف طرفداران نظریه اول، روایات را مطابق با این تفسیر دانسته و معتقد است: روایات مؤید این تفسیر، مسقیض و بلکه متوافقند (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج ۵، ص ۱۷۵ و ج ۱۹، ص ۲۶۴).

گفتندی است طرفداران این نظریه معتقدند: انکار ولایت اهل‌بیت[ؑ]، انکار ضروری دین است. درواقع این عده معتقدند که اصلی‌ترین رکن اسلام «ولایت و امامت» است. «آن معرفة ولايتهم و حقیقته امامتهم أعظم رکن من ارکان الدين و أفحىم أصل من اصول الايمان، فمن أقربها فهو مؤمن و من أنكرها فهو كافر؛ شناخت ولايت و حقیقت امامت اهل‌بیت[ؑ] بزرگترین رکن از ارکان دین و مهم‌ترین اصل از اصول ایمان است. هر کس این ولایت را بپذیرید مؤمن و هر کس انکار نماید کافر است» (مازندرانی، ۱۳۸۲، ج ۱۱، ص ۲۸۹).

این ادعا با برخی روایات معتبر تأیید می‌شود. برای نمونه در روایت صحیح از امام باقر[ؑ] چنین نقل شده است:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ: عَلَى الصَّلَاةِ وَ الرَّكَأِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحُجَّةِ وَ الْوَلَايَةِ، وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِي بِالْوَلَايَةِ. فَأَخَذَ النَّاسَ بِأَرْبَعَ وَ تَرَكَوْهُ هَذِهِ، يَعْنِي الْوَلَايَةَ؛ إِسْلَامٌ بِرِنْجِ رَكْنٍ بَنَا شَدَهُ اسْتَهَنَّ: نَمَازٌ، زَكَاتٌ، رُوزَهٌ، حَجَّ وَ لَوَلَيْتَ. اهْمِيتْ هِيجِيَّكَ از این ارکان به اندازه ولایت نیست. با این وصف، مردم ولایت را رها نموده و فقط به آن چهار رکن دیگر اکتفا کرده‌اند» (کلینی، ۱۳۶۵ق، ج ۲، ص ۱۸).

لازم به ذکر است که براساس رویکرد فوق، حقیقت شرعی در معنای واژگان «کفر و ارتداد»، انکار اصل اسلام است. بنابراین مادامی که قرینه‌ای بر تقيید یا انحراف از ایمان نداشته باشیم باید این الفاظ را به همان معنای حقیقی حمل نماییم. در روایات پنج گانه مذکور و بلکه سایر روایات این باب، متعلق ارتداد و کفر ذکر نشده است، و بدین‌روی اگر بخواهیم در این دسته از روایات «ارتداد» را به ارتداد از ایمان، و «کفر» را به عدم ایمان معنا کنیم، خلاف ظاهر این روایات عمل نموده‌ایم. و چون قرینه‌ای نداریم که به وسیله آن بتوانیم از این ظهور صرف‌نظر کنیم، باید آنها را در همان معنای شرعی تفسیر و ترجمه نماییم.

ناگفته پیداست که نظریه فوق با روایاتی که صرف اقرار به شهادتین را برای تحقق اسلام کافی می‌دانند در تعارض است. برای نمونه، در صحیحه سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام شهادهٔ آن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْتَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ؛ به حُقْنَتِ الدَّمَاءِ وَغَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَالْمَوَارِيثُ وَعَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ؛ اسلام عبارت است از: شهادت به وحدایت خداوند متعال و تصدیق نبوت پیامبر اکرم علیه السلام ظاهري، جان‌ها محترم، ازدواج و ارث برقرار و طبق آن اجتماع انسانی محقق می‌شود». بدین‌روی از باب تقديم خاص بر عالم، می‌توانند به عنوان قرینه ظاهر، روایات ارتداد را به معنای دیگری غیر از انحراف از اصل اسلام توجیه نمایند.

با این حال به‌نظر می‌رسد طرفداران این نظریه در مقام تعارض، باز هم دلالت روایات ارتداد بر انحراف از اصل اسلام را ترجیح می‌دهند. البته این عده دلیل موجهی برای ترجیح مذکور ارائه نداده‌اند. بنابراین براساس این نظریه، انکار و یا نپذیرفتن ولایت منصوب الهی با اصل اسلام و مسلمان بودن افراد در تضاد است و منکران و مرتدان از نصب الهی در زمرة کفار و غیر مسلمانان قرار می‌گیرند.

۳. نظریه تفصیل میان مسلمانان صدر اسلام و سایر مسلمانان

دو نظریه پیشین به لحاظ زمانی میان صدر اسلام و پس از آن، و میان منکران ولایت و غیرمنکران و جاهلان به آن (یعنی مستضعفان) تفکیک قائل نشده‌اند. درواقع، هر دو نظریه به صورت مطلق حکم به کفر یا فسق - یا عدم ایمان - غیرشیعه نموده‌اند. بنابراین نتوانسته‌اند در مقام تعارض، وجه‌الجمع مناسبی برای مجموع روایاتی که پیرامون ارتداد و معرفی غیرشیعه و مخالفان اهل‌بیت علیهم السلام وارد شده است، ارائه نمایند. به همین سبب، برخی فقهیان معاصر شیعه با هر دو نظریه مخالفت کرده و نظریه دیگری مطرح نموده‌اند. ایشان میان مسلمانان صدر اسلام که نبی مکرم علیه السلام را درک نمودند و مسلمانانی که آن عصر را درک نکردند، تفکیک قائل می‌شوند. هرچند ایشان ارتداد در روایات محل بحث را به معنای فقهی آن (یعنی کفر و برگشت از اسلام) تفسیر نموده‌اند، لیکن این نوع انحراف را صرفاً درباره مسلمانان صدر اسلام قائل هستند (خوئی، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۱۵۵؛ سبحانی، ۱۴۲۱ق، ج ۵، ص ۴۵۶).

به اعتقاد محقق خوئی، با توجه به تأکیدات قرآنی و نبوی، مسئله ولایت امیر المؤمنین علیه السلام از ضروریات دین محسوب می‌شد و بنابراین، انکار و نپذیرفتن آن، انکار ضروری دین و از مصادیق کفر خواهد بود. از نظر ایشان غیر از سه یا چهار تن از اصحاب، مابقی دچار «ارتداد» - به معنای فقهی - شدند. براساس این نظریه،

علت عدم اجرای احکام ارتداد در حق مسلمانان آن زمان از سوی امیرالمؤمنین عليه السلام حکم ثانوی بوده و علت آن چیزی جز اضطرار و یا تقویه نبوده است. «من کان منهم فی صدر الإسلام، و سمع النبي صلوات الله عليه وسلم يدعو إلى زعامة على عليه السلام» و اهل بيته عليه السلام و متابعة الناس لهم و علموا بذلك و أنکروه كانوا کفرا فجرا. و من هنا ورد في الأخبار: أنه ارتد الناس بعد رسول الله صلوات الله عليه وسلم إلّا ثالث أو أربع. و لكن مع ذلك كان يعامل معهم معاملة الطهارة و الإسلام، للاضطرار و التقوية (خوئی، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۱۵۵).

محقق خوئی انکار ولایت از سوی مسلمانانی که عصر نبوی را درک نکرده‌اند انکار ضروری مذهب - و نه ضروری دین - می‌داند. به اعتقاد ایشان آنچه در این زمان «ضروری دین» محسوب می‌شود، وجوب محبت و دوستی اهل بیت عليه السلام است و غیرشیعه منکر این امر نیستند. بنابراین نسبت به این دسته از مسلمانان غیرشیعه سیره قطعیه معصومان عليه السلام بر این بوده که حکم اسلام را جاری کرده‌اند و از ذیحجه و سوق آنان به عنوان ذیحجه مسلمان یا سوق‌المسلمین استفاده نموده، و بلکه در بعضی موارد، ازدواج با زنان مخالف - غیر ناصی - را تجویز کرده‌اند.

الولایة بمعنى المحبة و إن كانت ثابتة بالصورة، إلّا أن المخالفين لا ينكرونها، و أما الولاية بمعنى الخلافة و الولاية الأمر فهي من ضروريات المذهب، لا من ضروريات الدين؛ لأن العامة يفسرون ما ورد في ولاية على عليه السلام و اهل بيته بالحب دون الإمامة، و إنکار ضروری المذهب لایوجب الكفر. و أمر الولاية و إن کان حقاً واقعاً لمن أمعن النظر، و تجنب عن التکلف و التعصی، لكن قد ذكرنا: أن إنکار الضروری لایوجب الكفر إلّا مع الالتفات، و أكثرهم غير ملتقيین إلى ذلك (همان، ص ۱۵۵).

بنابراین، از نظر محقق خوئی روایات ارتداد در قالب قضیه خارجیه صادر شده و ناظر به انکار ولایت به مثابه ضروری دین از سوی مسلمانان صدر اسلام است و شامل حال سایر مسلمانان نمی‌شود. در عین حال براساس نظر ایشان نیز منشاً ارتداد عدم پذیرش نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی است، با این تفاوت که دایره افراد محدود به خصوص کسانی است که در زمان امیرالمؤمنین عليه السلام و در جریان سقیفه در قید حیات بوده‌اند.

۴. نظریه تحقیق؛ تفسیر ارتداد به «نافرمانی سیاسی از نصب الهی»

باید اذعان نمود که از میان نظریات یاد شده، نظریه سوم به درستی میان مسلمانانی که عصر نزول وحی را درک کرده‌اند و سایر مسلمانان، تفکیک نموده است. درنتیجه توانسته است وجه الجمع مقبول‌تری از سایر نظریه‌های رقیب، برای روایات مطرح شده در باب توصیف کسانی که قائل به ولایت اهل بیت عليه السلام نیستند، ارائه نماید. با این حال، ادعای اینکه همه مسلمانان صدر اسلام، جز سه یا چهار تن، اصل ولایت امیرالمؤمنین عليه السلام را انکار نموده و درنتیجه همه آنان مستحق اعدام و نجس العین شده باشند، چندان وحیه نیست.

توجه به این نکته ضروری است که اگرچه اهل بیت پیامبر صلوات الله عليه وسلم از ناحیه تخصیص لبی (عقل ضروری) از عمومیت «الناس» در روایات محل بحث خارج هستند، لیکن این تخصیص موجب نمی‌شود که عمومیت عام آسیب دیده، توانی از حیث معنایی متعلق انحراف را عموم افراد جامعه بدانیم. در عین حال شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که مسلمانان صدر اسلام به چهار دسته قابل تقسیم هستند:

دسته اول اساساً ایمان نیاوردن و به تعییر دقیق تر، به اندازه یک چشم بر هم زدن نیز ایمان وجودشان را نگرفت و اقرار به شهادتین صرفاً لققه زبانشان بود. سید بن طاووس آنان را چنین توصیف کرده است: «هم الذین لم يؤمنوا بالله طرفة عین أبداً»؛ آنها کسانی بودند که حتی به اندازه یک چشم بر هم زدنی به خداوند ایمان نیاورند (ابن طاووس، ۱۴۲۰ق، ص ۲۲۶).

دسته دوم اگرچه اسلام را پذیرفته بودند و در دفاع از آن نیز جان فشنایی داشتند، اما محبت دنیا مانع آن شد که بر این عقیده باقی بمانند و کارشان به انکار ولايت کشید. حتی برخی از این افراد که تا زمان خلافت ظاهري امير المؤمنين نیز زنده بودند، یا حاضر به بیعت با آن حضرت نشدند و یا بیعت خویش را شکستند و بر همان حالت ارتاداد باقی مانندند؛ چنان که نصر بن مژاحم (۲۱۲م) در کتاب *وقعه صفین و شیخ مفید* (۱۳۴م) در کتاب *الجمل* و *النصره لسید العترة* به شرح حال این افراد اشاره کرده‌اند.

ارتاداد نسبت به دو گروه فوق به معنای «بازگشت از اصل اسلام» است، البته مشروط بر آنکه اقرار لسانی به ولايت را نیز در کنار اقرار لسانی به شهادتین شرط اسلام بدانند. بنابراین نسبت به این دسته از افراد، بعيد نیست که بگوییم؛ علاوه بر عذاب اخروی، به لحاظ دنیوی نیز احکام ظاهری اسلام جاری نشده و مماشات با آنان و عدم اجرای حد ارتاداد نسبت به آنان از باب تقدیه و عدم بسط ید ولی امر حقیقی است.

دسته سوم اگرچه منکر ولايت امير المؤمنين نبودند، اما در ياري آن حضرت کوتاهی کردند. اینان اگرچه در واقع ولايت خليفه اول را نپذيرفتند (مفید، ۱۴۱۳ق(ب)، ص ۱۱۵)، لیکن حق ياري امير المؤمنين را نیز به جا نیاورند؛ چنان که روایت دوم (روایت عمرو بن ثابت از امام صادق) گویای این مطلب است. ارتاداد نسبت به این دسته، به معنای «بازگشت از ایمان و نه اصل اسلام» است. درواقع، این دسته به لحاظ دنیوی احکام اسلام در حقشان جاری است. با این حال مستحق عذاب اخروی نیز هستند. بله، در صورت توبه و بازگشت، عذاب اخروی از آنان برداشته می‌شود.

دسته چهارم عده‌ای بر عهد و پیمان خویش پاییند بودند و در اطاعت از امير المؤمنین تا پایان عمر نیز کوتاهی نکردند. این گروه صرفاً سه تن از حواریان پیامبر بودند (مجلسی، ۱۴۰۱ق، ج ۲۲، ص ۳۴۲) که در تمام روایات پنج گانه ارتاداد، به این مطلب تصريح شده است. البته بعدها عده‌ای از گروه سوم نیز به این سه تن ملحق شدند؛ چنان که در روایت دوم (روایت برید بن معاوية از امام باقر: «ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ عَرَفُوا وَ لَحِقُوا بَعْدُ») و روایت چهارم (روایت بوبکر حضرتی از امام صادق: «ثُمَّ أَنَابَ النَّاسُ بَعْدُ») بدان اشاره شده است.

بنابراین، اگرچه «ارتاداد» در اصطلاح شرعی به دو معنای «ارتاداد از ایمان» و «ارتاداد از اسلام» به کار رفته، اما لازمه‌اش آن نیست که اصرار داشته باشیم ارتاداد و کفر در روایات محل بحث را به یکی از دو معنای «انحراف از ایمان» و یا «انحراف از اصل اسلام» معنا کنیم، بلکه ارتاداد در این روایات به صورت مطلق به کار رفته و صحیح‌تر آن است که آن را به معنایی حمل نماییم که هر دو قسم از انحراف و ارتاداد را شامل شود؛ چنان که عبارت «ذهبوا»

در روایت حمران بن اعین نیز مؤید این تفسیر است. درنتیجه معنا و مفهوم «ارتداد» در این روایات انحراف از مسیر حق (یعنی عدم تمکن نظری و یا عملی به نصب الهی) و افتادن در ورطه ضلالت و گمراهی خواهد بود. البته انحراف و گمراهی سیاسی تشکیکی است و شدت ضعف دارد؛ بدین معنا که گاه مصادفاً منجر به ارتداد و بازگشت از اصل اسلام، و گاه موجب ارتداد از ایمان می‌شود. حتی ارتداد از ایمان نیز تشکیکی است. بدین‌روی، صحابه گرانقدری همچون عمار بن یاسر را نیز دربر می‌گیرد. با اینکه روایت اول (روایت حمران بن اعین از امام باقر^ع) و روایات متعدد دیگری (برای نمونه، ر.ک: ابن‌بابویه، ۱۳۷۶، ص ۲۵۲) حاکی از جلالت شأن عمار و بازگشت وی از مسیر انحراف است.

توجه به این امر ضروری است که نقطه مشترک تفاسیر چهارگانه حاکی از عدم اعتبار رضایت مردم در تعیین حاکم و انحراف جامعه‌ای است که ولایت ولی امر و حاکم سیاسی الهی را نپذیرند. به بیان دیگر، تفاسیر چهارگانه مصدقای بارز مدینه ضاله را مدینه‌ای می‌داند که ریاست آن برآمده از تعیین الهی نباشد. براساس این تعریف و تفسیر از «ارتداد»، تلقی فارابی از «مدینه ضاله» نیز قابل خدشه است؛ زیرا وی معیار ضلالت را صرفاً در تغییر مبانی موجودات و چیستی سعادت می‌داند (فارابی، ۱۹۹۶، ص ۱۲۰)، و حال آنکه مصادیق مدینه ضاله در روایات ارتداد، اعم از آن چیزی است که فارابی تبیین نموده است. در این روایات، نحوه تصدی‌گری حاکم سیاسی - فارغ از غایت و سعادتی که برای آن جامعه ترسیم شده - در ضلالت و گمراهی آن نقشی بسیار بدلیل ایفا می‌نماید. این همان نکته‌ای است که در تعریف فارابی از «مدینه ضاله» مغفول مانده است.

بررسی امکان انحراف جمعی جامعه

استبعاد انحراف و ارتداد جمعی در میان مسلمانان صدر اسلام و درنتیجه انکار آن، استدلالی علمی نیست، به‌ویژه آنکه که این انحراف - چنان‌که اشاره شد - در امت‌های پیشین نیز واقع شده است. هشدارهای خداوند متعال در قرآن کریم و اخبار از آن در روایات، بیانگر آن است که ارتداد از ایمان و اسلام کاملاً ممکن و بلکه مؤمنان و مسلمانان در معرض این خطر عظیم قرار داشته‌اند؛ چنان‌که در برخی آیات از خطر ارتداد صحبت به میان می‌آورد: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَيَّطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»؛ کسی که از آیینش برگردد و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک (گذشته) او در دنیا و آخرت، بر باد می‌رود؛ و آنان اهل دوزخ‌اند و همیشه در آن خواهند بود (بقره: ۲۱۷).

در برخی آیات تصریح می‌کند که همواره کفار و منافقان در صدد به انحراف کشیدن امت اسلامی و بلکه جامعه انسانی هستند: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ»؛ بسیاری از اهل کتاب، از روی حسد - که در وجود آنها ریشه دوانده - آرزو می‌کردند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال کفر بازگردانند (بقره: ۱۰۹).

مسلمانان تا روز قیامت و تا زمان ظهور منجحی موعود در معرض این خطرات خواهند بود و بدین روی در متون روایی به دعا و استغاثه برای حفظ دین و عدم ارتاداد سفارش شده است (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۱۰۹). بنابراین هیچ تضمینی عقلای و شرعاً نداریم که انسان پس از اسلام و ایمان آوردن، در معرض از دست دادن آن قرار نگیرد. هرچند درخصوص انبیا و اوصیا و برخی مؤمنان خاص، اخبار حاکی از عدم ارتاداد وجود دارد، اما این امر قابل تعمیم به همه انسان‌ها و بلکه حتی بسیاری از اهل ایمان نیست (کلینی، ۱۳۶۵ق، ج ۲، ص ۴۱۹). درواقع مادام که در انسان ذره‌ای تعلقات مادی وجود داشته باشد، زمینه انحراف در او وجود دراد و به همان اندازه از مسیر هدایت دور خواهد بود. حتی درخصوص صحابی جلیل‌القدری همچون عمر موجب میل به انحراف (قد کانْ جَاضِيَّه) (مفید، ۱۴۱۳ق (الف)، ص ۱۰) گردید، هرچند در نهایت آن بزرگوار به مسیر هدایت بازگشت.

روایات معتبر شیعه بیانگر آن است که علاوه بر انحراف صدر اسلام، انحرافاتی دیگری نیز در امت اسلام و در عصر مخصوصان ع واقع شده است. در برخی روایات، به ارتاداد امت اسلامی پس از شهادت امام حسین ع اشاره شده است (کشی، ۱۴۰۹ق، ص ۱۲۳). برخی روایات نیز اخبار از قوع ارتاداد در عصر غیبت دارد. برای نمونه، یونس بن عبد الرحمن از موسی بن جعفر ع نقل می‌کند: «الْخَاصِسُ مُنْ وَلْدَى لَهُ عَيْنَةٌ يَطْلُو أَمْدَهَا حَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ يَرْتُدُ فِيهَا أَقْوَامٌ وَيَثْبُتُ فِيهَا آخْرُونَ»؛ پنجمین از نسل من به سبب ترس از جانش غیبی طولانی خواهد داشت. در زمان غیبت او مؤمنان دو دسته خواهند بود: برخی از دین خارج و برخی ثابت‌قدم خواهند ماند (خزار رازی، ۱۴۰۱ق، ص ۲۶۹).

نتیجه‌گیری

اگرچه در تفسیر «ارتاداد» در روایات محل بحث چهار نظریه مطرح است، اما درباره منشأ و علت آن اختلافی وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم علت و منشأ ارتاداد امت در این روایات را بیان نماییم، انکار و نپذیرفتن نصب الهی وجه مشترک تفاسیر چهارگانه است. درواقع، می‌توان چنین گفت که به اجماع فقهیان و متکلمان شیعه، منشأ ارتاداد در این روایات تخطی از نصب الهی درخصوص تعیین حاکم و ولی امر جامعه است. دلالت التزامی این نهی و مذمت نسبت به تمدד از منصب الهی از یکسو، اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، حاکی از فقدان مشروعیت اراده مردمی در تعیین حاکم و ولی امر جامعه است؛ بدین معنا که حتی اگر رضایت و بیعت عموم افراد جامعه بر حاکمیت فردی غیر از منصب الهی تعلق بگیرد، نه تنها موحد و محقق مشروعیت نیست، بلکه بیانگر انحراف و معصیت جمعی اجتماع نیز خواهد بود.

باید توجه داشت که روایات ارتاداد، صرفاً برای خبر دادن از گذشته صادر نشده‌اند. این روایات از یکسو اهمیت و جایگاه رفیع ولایت اهل‌بیت ع را گوشزد می‌کنند و انحراف از مسیر ولایت را انحراف از دین توصیف می‌نمایند، تا جایی که حتی اقرار لسانی به ولایت نیز بدون آنکه در مرحله عمل بروز نماید برای دخول در جرگه ایمان کافی نخواهد بود. از سوی دیگر، هشدار می‌دهند که حتی اگر رضایت اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه به حاکمیت فردی غیر از منصب الهی تعلق یافته باشد مشروعیت‌آفرین نیست و نوعی عصیان جمعی از حکم و تکلیف الهی خواهد بود.

منابع

- نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق، صبحی صالح، قم، هجرت.
- ابن بابویه، محمد بن علی، ۱۳۷۶، الادمانی، تهران، کتابچی.
- ابن حجاج، مسلم، ۱۴۱۲ق، صحیح مسلم، فاہر، دارالحدیث.
- ابن حنبل، احمد بن محمد، ۱۴۱۶ق، مسنند الإمام احمد بن حنبل، تصحیح جمعی از محققین، بیروت، مؤسسه الرساله.
- ابن طاووس، علی بن موسی، ۱۴۲۰ق، طرف من الأنباء والمناقب، تصحیح قیس عطار، مشهد، تاسوعا.
- ابن غضائی، احمد بن ابی عبدالله، بی تا، رجال ابن الغضائی، تصحیح سید محمد رضا حسینی جلالی، قم، بی نا.
- ابن قولویه، جعفر بن محمد، ۱۳۵۵ق، کامل الدین محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ق، لسان العرب، ج سوم، تصحیح احمد فارس، بیروت، دارالفکر.
- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، ۱۴۰۵ق، الحدائق الناصرة فی حکام العترة الطالهرة، قم، جامعه مدرسین.
- بخاری، یوسف، ۱۴۰۱ق، صحیح البخاری، ج دوم، قاهره، لجنة إحياء كتب السنة.
- بروجردی، سیدحسین، ۱۳۸۶ق، جامع احادیث الشیعه، تصحیح از محققین، تهران، فرهنگ سیز.
- ترمذی، محمد بن عیسی، ۱۴۱۹ق، الجامع الصحیح (سنن الترمذی)، قاهره، دارالحدیث.
- حائزی حسینی، سید کاظم، ۱۴۱۵ق، القضاe فی الفقه الاسلامی، قم، مجتمع اندیشه اسلامی.
- حائزی مازندرانی، محمد بن اسماعیل، ۱۴۱۶ق، متنه المقال فی معرفة احوال الرجال، قم، آل الیت.
- حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ق، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل الیت.
- خراز رازی، علی بن محمد، ۱۴۰۱ق، کفایة الائتمار فی النص علی الائتماء الائتمی عشر، قم، بیدار.
- خوئی، سید ابوالقاسم، ۱۴۱۸ق، فقه الشیعه (كتاب الطهارة)، ج سوم، قم، مؤسسه آفاق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۱۲ق، مفردات لفاظ القرآن، بیروت، دارالعلم.
- زمخشی، محمود بن عمر، ۱۹۷۹، اساس البلاغه، بیروت، دار صادر.
- سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۴۲۱ق، مفاهیم القرآن، قم، مؤسسه امام صادق.
- سیزوواری، عبدالعلی، ۱۴۱۳ق، مهندس الاحکام، ج چهارم، قم، المدار.
- شیبیری زنجانی، سیدموسی، ۱۴۱۹ق، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز.
- صدر، محمد باقر، ۱۴۰۵ق، دروس فی علم الاصول، بیروت، دارالمتظر.
- صدرالمتأملین، ۱۳۸۳ق، شرح اصول الکافی، تهران، مؤسسه مطالعات فرهنگی.
- طباطبائی قمی، نقی، ۱۴۱۳ق، عمدة الطالب فی التعالیع علی المکاسب، قم، کتاب فروشی محلاتی.
- طوسی، محمد بن حسن، ۱۴۰۷ق، تمهیب الاحکام، ج چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامیة.
- ، ۱۴۱۴ق، الرسائل العشر، ج دوم، قم، جامعه مدرسین.
- ، ۱۴۲۷ق، الرجال، تصحیح جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- فارابی، محمد بن محمد، ۱۹۹۶م، السیاست المدنیة، بیروت، دار و مکتبة الہلال.
- کثی، محمد بن عمر، ۱۴۰۹ق، معرفة احوال الرجال، تحقیق حسن مصطفوی، مشهد، دانشگاه مشهد.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۳۶۵ق، الکافی، تهران، دارالكتب الاسلامیة.
- کاشف الغطا، جعفر بن خضر، ۱۴۲۲ق، کشف الغطا عن میهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
- مازندرانی، محمد صالح، ۱۳۸۲ق، شرح الکافی (الاصول والروضه)، تهران، مکتبة الاسلامیة.
- مجلسی، محمد باقر، ۱۴۰۱ق، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه وفا.
- مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۳ق (الف)، الاختصاص، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، المؤتمر العالمی للافیة الشیخ المفید.
- ، ۱۴۱۳ق (ب)، الجمل والنصرة لسید العترة، تصحیح علی میرشریفی، قم، کنگره شیخ مفید.
- موسی گلپایگانی، سید محمد رضا، ۱۴۱۳ق، نتائج الافکار فی نجاسته الکفار، قم، دار القرآن الکریم.
- نصر بن مازام، ۱۴۰۴ق، وقعة صفين، تصحیح محمد عبد السلام، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.