

از خدالنگاری امامان علیهم السلام تا خداباوری نظام مند؛ بررسی سندی و محتوایی حدیث رضوی «الناس عبید لنا في الطاعة...»

محمد تقی دیاری بیدگلی^۱

مهریار خانی مقدم^۲

چکیده

حدیث «الناس عبید لنا...» از جمله روایاتی است که از امام رضا علیه السلام به منظور مقابله با انحراف عقاید صادر گردیده است. پژوهش حاضر در صدد است با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی سندی و محتوایی آن پردازد. در ابتدا، افراد موجود در اسناد حدیث، بررسی رجالی شده‌اند. سپس با تأکید بر اختلاف در معنای واژه «عبید» و شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امام رضا علیه السلام، دور رویکرد «نگرش خدالنگارانه» به امامان علیهم السلام و «نگرش تحقیرگرایانه» به عنوان اهدافی که حضرت در پی نفی آنها بوده، ترسیم و تبیین شده‌اند. در پایان نیز تبیین صحیح حدیث در قالب «نگرش واسطه هدایت بودن امامان علیهم السلام» ارائه شده است که بر اساس آن، از آن جا که در تفکر شیعی، امامان علیهم السلام، پس از پیامبران علیهم السلام عهد دار هدایت موجودات هستند و جهت ایفای این نقش خطیر از موهبت الهی «عصمت» بهره مند شده‌اند، تعییت از ایشان واجب خواهد بود.

کلید واژه‌ها: عبید لنا في الطاعة، خدالنگاری، خداباوری، امامان علیهم السلام، پدیده غلو، امام رضا علیه السلام.

درآمد

به تصریح قرآن، از جمله ویژگی‌های پیامبر اسلام علیه السلام روحیه دلسوزانه ایشان برای هدایت مردم بود:

۱. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.

۲. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم.

«لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ»^۳

به یقین، رسولی از خود شما به سوی تان آمد که رنج‌های شما بر او سخت است و بر هدایت شما اصرار دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است.

براین اساس، امام علی علیه السلام، پیامبر ﷺ را طبیبی دوره‌گرد معرفی نموده‌اند^۴ که به دنبال یافتن دردهای مردم و درمان آنها بود.

امامان علیهم السلام نیز - که وارثان ایشان و برگزیدگانی الهی‌اند - همواره به هدایت مردم می‌اندیشیدند و آنها را از آفات و انحرافات آگاه می‌ساختند و درمان آن را بیان می‌نمودند. پیامبر اسلام ﷺ در این باره فرمود:

فِي كُلِّ خَلَفٍ مِنْ أُمَّتِي عَدْلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَنْهَى عَنْ هَذَا الدِّينِ تَحْرِيفُ الْغَالِيَنَ وَ اتِّخَالُ الْمُبْطِلِيَنَ وَ تَأْوِيلُ الْجَهَالِ؛^۵

همانا در هر نسل از امت من، استوانه عدالتی از اهل بیت وجود دارد که تحریف غلوکنندگان و فرقه‌سازی باطل‌پیشگان و تأویل‌های جاهلان را از چهره این دین می‌زدایند.

سیره گفتاری و رفتاری امام رضا علیه السلام نیز سرشار از روش‌نگری و مقابله با انحرافات است و از جمله آنها، حدیث «الناس عبید لنا...» است که نوشتار حاضر به بررسی سندي و محتوایی حدیث مذکور می‌پردازد.

جست و جوی منابع موجود، نشان می‌دهد با آن که شارحان کتاب معتبر الکافی، مانند ملاصدرای شیرازی،^۶ محمد صالح مازندرانی^۷ و علامه مجلسی^۸ مطالبی رادرتبیین این حدیث ارائه نموده‌اند، تا کنون پژوهشی با نگرشی جامع نسبت به بررسی سندي و محتوایی حدیث مذکور منتشر نشده است. هم‌چنین در خصوص مسئله پژوهش - که

۳. سوره توبه، آیه ۱۲۸.

۴. نهج البلاغه، خطبه، ۱۰۸: «إِنَّهُ أَخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ... طَبِيبُ دَوَارِ بَطِينِهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاجِمَهُ وَأَحْمَمَ مَوَاسِمَهُ، يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبِ عُمَّيْ وَآذَانِ صُمَّيْ وَأَلْسِنَةِ بُحَجَّمِ».

۵. قرب الاستناد، ص ۷۷.

۶. شرح اصول الکافی، ج ۲، ص ۵۶۹.

۷. شرح الکافی، ج ۵، ص ۱۶۸.

۸. مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج ۲، ص ۳۳۲.

چگونگی نگرش صحیح به جایگاه امام است - عالمانی چون شیخ مفید،^۹ جعفر سبحانی،^{۱۰} سید اسدالله شوشتري^{۱۱} و سید علی میلانی^{۱۲} بر مبنای معارف به دست آمده از اهل بیت^{علیهم السلام} به نگارش کتاب در این زمینه همت گمارده‌اند. از سوی دیگر، مسأله غلو در شأن امامان^{علیهم السلام} همواره مورد توجه و تقابل عالمان و صاحب نظران شیعی قرار گرفته است که به عنوان نمونه، این امر در آثار عالمانی چون شیخ صدوق،^{۱۳} شیخ مفید^{۱۴} و علامه مجلسی^{۱۵} نمود بازی دارد.

۱. مفهوم‌شناسی واژگان

در ابتدا به مفهوم شناسی واژگان اساسی این پژوهش پرداخته خواهد شد:

۱-۱. خدالنگاری

مراد نگارنده از خدالنگاری، مسأله نسبت دادن الوهیت به امامان^{علیهم السلام} است. «الوهیت» در لغت از ریشه «الله» است که در معنای فعلی بیان گر عبادت^{۱۶} و در معنای مصدری به معنای معبد^{۱۷} است و مفاهیمی چون تحریر و محجوب ماندن از دیده‌ها را نیز به همراه خود دارد.^{۱۸} از نظر اصطلاحی نیز الوهیت، واژه‌ای عرفانی و اسم مرتبه الهی است^{۱۹} و عبارت از واجب الوجودی خواهد بود که به طور ذاتی، قدیم^{۲۰} و معبد بوده و بتواند خالق و رازی عبادت‌کننده خود و مسلط و مقتدر براو باشد.^{۲۱}

آنچه در فهم مفهوم الوهیت رهگشا است، دقت در نهفته بودن قید «تحیر» در معنای

۹. الأنصاص في الإمامة، ص ۲۷-۳۵.

۱۰. الأضواء على عقائد الشيعة الإمامية، ص ۳۶۲-۳۶۴.

۱۱. الإمامة، ص ۵۴۱.

۱۲. الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية، ص ۵۷-۶۰.

۱۳. الاعتقادات، ص ۹۷-۱۰۱.

۱۴. تصحيح اعتقادات الإمامية، ص ۱۳۱-۱۳۶.

۱۵. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۶۱-۳۲۷.

۱۶. كتاب العين، ج ۴، ص ۹۰.

۱۷. مفردات الفاظ القرآن، ص ۸۲.

۱۸. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۱، ص ۲۵۷.

۱۹. فرهنگ معارف اسلامی، ج ۱، ص ۲۸۲.

۲۰. شرح المصطلحات الكلامية، ص ۳۵.

۲۱. عقاید اسلام در قرآن کریم، ج ۱، ص ۳۹.

«اله» است^{۲۲} و به نظر نگارنده می‌توان از این نکته استفاده نمود که انسان در برابر هر چیزی که احساس تحریر و درمانگی نماید، تعظیم خواهد نمود و به پرستش آن می‌پردازد. بنا بر این، منظور از الوهیت امامان علیهم السلام آن است که غالیان، امامان علیهم السلام را درجه خدایی رسانده و پرستیده‌اند.

۲-۱. غالیان

غالیان مجموعه‌ای از فرقه‌های منتبه به شیعه هستند که برخی از امامان علیهم السلام را به خداوند شبیه می‌کنند و امامان را از عالم بشریت به الوهیت میل می‌دهند.^{۲۳} غالیان، در ظاهر، به اسلام معتقد بوده، اما به امامان علیهم السلام نسبت الوهیت و نبوت داده و در وصف فضایل آنها از حد مجاز تجاوز نموده‌اند.^{۲۴} می‌توان خداونگاری امامان علیهم السلام، شریک دانستن امامان علیهم السلام با خداوند در معبدیت، خالقیت و رزاقیت، حلول خداوند در امامان علیهم السلام و یا اتحاد خداوند با ایشان، علم غیب امامان علیهم السلام بدون وحی و الہام الهی، نبوت امامان علیهم السلام، تناسخ ارواح امامان علیهم السلام از برخی به برخی دیگر و کفایت معرفت امامان علیهم السلام از طاعات و تکالیف دینی را به عنوان مهم‌ترین عقاید غالیان برشمرد.^{۲۵}

از نظر شهید سید محمد باقر صدر، مراتب غلو شامل مراتب زیر است:

- «غلو در مرتبه الوهیت و خداوندی»، بدین معنا که شخصی که غلو در باره او صورت می‌گیرد، خداوند است و در بعضی موارد، شخص غلو شده، شریک خداوند محسوب شود؛

- «غلو در مرتبه نبوت»، بدین معنا که شخص غلو شده نسبت به پیامبر از مقام والاتر و برتری برخوردار بوده و به مشابه حلقه ارتباطی بین خداوند و پیامبر قلمداد می‌شود؛
- «غلو در خصوصیتی از خصوصیات مرتبط با صفات و افعال خداوند»، به معنای نسبت دادن صفت یا فعلی خداوندی به شخصی است که در آن حد و اندازه نیست.^{۲۶}
منظور از خداونگاری در این متن، غلو در مرتبه الوهیت و خداوندی است.

۲۲. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱، ص ۱۲۱.

۲۳. فرهنگ فرق اسلامی، ص ۷۷.

۲۴. تصحیح اعتقادات الإمامیه، ص ۱۳۱.

۲۵. بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۳۴۶.

۲۶. بحوث فی شرح عروة الوئیقی، ج ۳، ص ۳۸۴-۳۸۵.

۳-۱. عبید

اکثر لغت شناسان واژه «عبید» را جمع واژه «عبد» می‌دانند.^{۲۷} واژه «عبد» در قرآن هم به معنای بنده^{۲۸} و هم به معنای بردہ^{۲۹} به کاررفته است. راغب اصفهانی چهار معنا را برای واژه «عبد» بیان نموده است:

- بردہ ای کہ به حکم شرعی می‌توان آن را فروخت و یا آزاد نمود؛
- بندگی کہ با خلقت به وجود می‌آید و تنها به خداوند اختصاص دارد؛
- بندہ بودن با خدمت و عبادت که مردم در این امر دو دسته‌اند: بندگان مخلص خدا و بندگان دنیا.

بر همین اساس است که وی، جمع بندگان به معنای بندگی را «عبید» و جمع بندگان به معنای عابد را «عبد» می‌داند.^{۳۰} بدین رو، واژه «عبد» بیان‌گر نهایت تذلل و اطاعت در برابر مولی است و این امر ممکن است براساس تکوین، اختیار یا جعل باشد.^{۳۱}

۲. بررسی سندی و محتوایی حدیث «الناس عبید لنا...»

در ابتدا، متن و ترجمه حدیث رضوی ﷺ ذکر می‌گردد:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الطَّبَرِيِّ قَالَ كَنْتُ قَائِمًا عَلَى رَأْسِ الرِّضا ﷺ حِرَاسَانَ وَعِنْدَهُ عَدَةُ مِنْ تَبَّيِّنِ هَاشِمٍ وَفِيهِمْ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْقَبَّاسِيِّ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ بَلَغْنِي أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّا نَرَعُ أَنَّ النَّاسَ عَبِيدٌ لَنَا لَا وَقَرَاتِنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا قُلْتُ وَ لَا سَمِعْتُهُ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَا بَلَغْنِي عَنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِي قَالَهُ وَ لَكِنِّي أَقُولُ النَّاسُ عَبِيدٌ لَنَا فِي الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَافِي الدِّينِ فَلَيْبِلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ؛^{۳۲}

محمد بن زید طبری نقل کرده است که در نزد امام رضا ﷺ در خراسان بودیم که عده‌ای از بنی هاشم نزد ایشان بودند. اسحاق عباسی نیز در میان آنها بود. حضرت خطاب به وی فرمود: «شنیده‌ام که بعضی از مردم می‌گویند ما عقیده داریم که مردم بندگان ما هستند، نه! سوگند به قربت و خویشاوندی که ما با

.۲۷. کتاب العین، ج ۲، ص ۴۸؛ النهایة فی غریب الحدیث والاثر، ج ۴، ص ۱۶۹.

.۲۸. سوره ص، آیه ۳۰.

.۲۹. سوره بقره، آیه ۱۷۸.

.۳۰. مفردات الفاظ القرآن، ص ۵۴۲-۵۴۳.

.۳۱. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۸، ص ۱۳.

.۳۲. الکافی، ج ۱، ص ۱۸۷؛ الأمالی للمنفید، ص ۲۵۳.

پیامبر ﷺ داریم، نه [چنین حدیثی را] گفته‌ام و از پدران و اجداد گرامی خود نیز این چنین نشانیده‌ام و آنها نیز چنین چیزی نفرموده‌اند! بلکه می‌گوییم مردم و اهل ایمان، بندگان ما در طاعت الهی و پیروان ما در دین الهی هستند. این مطلب را حاضران به غایبیان برسانند».

در ادامه، ابتدا به بررسی سندی و سپس به بررسی محتوایی حدیث مذکور پرداخته خواهد شد:

۱-۱. بررسی سندی حدیث

با توجه به نقل دو سند برای حدیث مورد بحث، به بررسی هر دو سند پرداخته خواهد شد:

۱-۲. سند منقول توسط شیخ کلینی

کهن‌ترین منبع شیعی که حدیث فوق را ذکر نموده، کتاب معتبر *الکافی* است که سند حدیث در آن بدین شرح است:

وَهَذَا الْإِسْنَادُ، عَنْ مَرْوُكَ بْنِ عَبِيْدٍ، عَنْ حُمَّادِ بْنِ زَيْدِ الطَّبَّبَرِيِّ.

منظور از عبارت «*بِهَذَا الْإِسْنَادِ*»، «*عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ*»^{۳۳} است. بدین رو، در سند حدیث مذکور در *الکافی*، نام سه راوی (احمد بن محمد، مروک بن عبید و محمد بن طبری) و در ابتدای سند نیز عبارت «*عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا*» ذکر شده است. البته سند مذکور در کتب وسائل الشیعه^{۳۴} و جامع احادیث^{۳۵} دارای اندکی اختلاف است و در آنها، «علی بن حکم» نیز میان «احمد بن محمد» و «مروک بن عبید» ذکر شده است؛ اما از آنجا که «مروک بن عبید» از مشایخ «احمد بن محمد عیسی» و در طبقه آن است، سندهای مذکور اشتباه خواهند بود.^{۳۶} هم‌چنین، با توجه به این که «مروک بن عبید» از مشایخ «احمد بن محمد بن عیسی» و «احمد بن محمد بن خالد» به شمار می‌رود، مراد از احمد بن محمد، یا «ابن عیسی» و یا «ابن خالد» است؛ اما با تکیه بر این نکته که شیخ

^{۳۳}. معجم رجال‌الحدیث، ج ۱۴، ص ۴۱۲.

^{۳۴}. وسائل الشیعه، ج ۲۳، ص ۲۶۱.

^{۳۵}. جامع احادیث الشیعه، ج ۲۴، ص ۷۴۶.

^{۳۶}. توضیح الأسناد المشکلة فی الكتب الأربعه (أسناد الكافی)، ج ۱، ص ۶۸.

مفید بر «ابن عیسی» بودن آن تأکید دارد،^{۳۷} شخص مورد اشاره در سنده حدیث، «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» خواهد بود.^{۳۸}

در کتاب *الكافی* چنان‌چه نقل از «عدة من اصحابنا» از «احمد بن محمد بن عیسی» باشد، مراد از «عدة من اصحابنا» چند راوی مشخص به نام‌های «محمد بن یحیی العطار»، «علی بن موسی الکمندانی»، «داود بن کوره»، «احمد بن ادريس» و «علی بن ابراهیم بن هاشم» خواهد بود.^{۳۹} بررسی رجالی افراد سنده مذکور بدین قرار است:

۱-۱-۲. محمد بن یحیی أبو معرف العطار القمي

رجال شناسان وی را با القالبی چون «شيخ أصحابنا فی زمانه»، «ثقة»، «عين» و «کثیرالحدیث» یاد کرده‌اند.^{۴۰}

۱-۱-۳. علی بن موسی الکمندانی

در کتب رجالی متقدم جرح و یا تعدیلی نسبت به وی مشاهده نمی‌گردد و تنها آقای خوبی وی را با لقب «فقیه» ذکر کرده است.^{۴۱}

۱-۱-۴. داود بن کوره

رجال شناسان از او تنها به عنوان یکی از مشایخ شیخ کلینی نام بردند.^{۴۲}

۱-۱-۵. احمد بن ادريس أبو علی الأشعري القمي

از او با القابی چون «ثقة فی أصحابنا»، «فقیه»، «کثیرالحدیث» و «صحیح الروایات» یاد کرده‌اند.^{۴۳}

۱-۱-۶. علی بن ابراهیم بن هاشم القمي

وی را نیز با القابی چون «ثقة فی الحدیث»، «ثبت»، «معتمد» و «صحیح المذهب» یاد نموده‌اند.^{۴۴}

۳۷. الامالی للمفید، ص ۲۵۳.

۳۸. توضیح الأسناد المشكّلة فی الكتب الأربعه (أسناد الكافی)، ج ۱، ص ۶۸.

۳۹. رجال النجاشی، ص ۳۷۸؛ خلاصة الأقوال، ص ۲۷۱-۲۷۲.

۴۰. رجال النجاشی، ص ۳۵۳؛ خلاصة الأقوال، ص ۱۵۷.

۴۱. معجم رجال الحدیث، ج ۲، ص ۶۶۹ و ۶۷۳.

۴۲. همان، ج ۷، ص ۱۲۷.

۴۳. فهرست الطوسي، ص ۶۴.

۴۴. رجال النجاشی، ص ۲۶۰؛ رجال ابن داود، ص ۲۳۷.

۴-۱-۶. احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری

وی در نظر رجال شناسان، امامی و از اصحاب امام رضا،^{۴۵} امام جواد و امام هادی علیهم السلام،^{۴۶} شیخ، رئیس و فقیه اهل قم^{۴۷} و «ثقة»^{۴۸} است.

۴-۱-۷. مروک بن عبید بن سالم

وی نیز در نظر رجال شناسان، از اصحاب امام جواد علیهم السلام^{۴۹} و فردی امامی و ثقه است.^{۵۰}

۴-۱-۸. محمد بن زید طبری

وی کوفی و از اصحاب امام رضا علیهم السلام است که از ایشان حدیث نیز روایت کرده است،^{۵۱} اما در کتب رجالی در باره وثاقت یا عدم وثاقت وی سخنی به میان نیامده است. وجود عبارت «عدة من اصحابنا» در سنده حدیث مذکور موجب تعلیق آن است،^{۵۲} ولی این امر، موجب ضعف سند نمی شود.^{۵۳}

۲-۱-۲. سند منقول توسط شیخ مفید

شیخ مفید، سند حدیث مذکور را با تفاوت بیان نموده است:

أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ الصَّالِحُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّرَةِ الْعَلَوِيِّ الْحَسَينِيِّ الطَّبَرِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الْحَمِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمْمَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ
مَرْوِكِ بْنِ عُبَيْدِ الْكُوفِيِّ، عَنْ حُمَّادِ بْنِ زَيْدِ الطَّبَرِيِّ.^{۵۴}

در این سند، نام افراد به طور کامل تا شیخ مفید ذکر شده است که سه نفر «حسن بن حمزه علوی»، «محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری» و «عبدالله بن جعفر حمیری» نیاز به بررسی رجالی خواهند داشت:

۴۵. رجال الطوسی، ص ۳۵۱.

۴۶. همان، ص ۳۸۳؛ طبقات الرجال، ص ۵۹.

۴۷. رجال ابن داود، ص ۴۳.

۴۸. خلاصة الأقوال، ص ۱۴؛ رجال الطوسی، ص ۳۵۱.

۴۹. رجال الطوسی، ص ۳۷۸.

۵۰. رجال الكشي، ص ۵۶۳؛ رجال النجاشی، ص ۴۲۵.

۵۱. رجال الطوسی، ص ۳۶۴؛ معجم رجال الحديث، ج ۱۶، ص ۹۹.

۵۲. رک: جامع أحاديث الشيعة، ج ۲۴، ص ۷۴۶.

۵۳. کلیاتی در علم الرجال، ص ۲۱.

۵۴. امالی للمغید، ص ۲۵۳.

۲-۱-۱. حسن بن ممزه علوی

وی از مشایخ شیخ طوسی^{۵۵} و از اکابر علمای امامیه در قرن چهارم بوده است.^{۵۶} شیخ مفید با عنوانی چون شریف صالح و شریف زاهد^{۵۷} ازوی یاد کرده و شیخ طوسی نیز او را ادیبی فاضل، فقیهی عارف، زاهدی دارای ورع و محاسن فراوان دانسته است^{۵۸} که این تعبیر می‌تواند اطمینانی را نسبت به احادیث نقل شده ازوی ایجاد نماید.

۲-۱-۲. محمد بن عبدالله بن محفوظ ممیری

ازوی با القابی چون «ثقة» و «وجه» یاد نموده‌اند.^{۵۹}

۲-۱-۳. عبدالله بن محفوظ ممیری

وی نیز از اصحاب امام رضا،^{۶۰} امام هادی^{۶۱} و امام حسن عسکری^{۶۲} بوده و ازوی با القابی چون «شیخ القمیین و وجههم»^{۶۳} و «ثقة»^{۶۴} یاد نموده‌اند.

۲-۱-۲. کیفیت سندهای حدیث

در مجموع، با وجود راویان معتبر در هر دو سند و هم‌چنین نقل حدیث توسط عالمان حدیث شناس و متبحری چون شیخ کلینی، شیخ مفید و شیخ طوسی، عدم تصریح رجال شناسان به وثاقت یا عدم وثاقت «محمد بن زید طبری»، تنها ضعف سندی آن خواهد بود.

۲-۲. بررسی محتوایی حدیث

با توجه به این نکته که ضعف سند بیان گر قطعیت عدم صدور روایت توسط معصوم

.۵۵. تهذیب الاحکام، ج ۱ (مقدمه)، ص ۱۱.

.۵۶. فهرست الطوسی، ص ۲۱۳.

.۵۷. امالی للمفید، ص ۸.

.۵۸. فهرست الطوسی، ص ۱۳۵.

.۵۹. رجال النجاشی، ص ۳۵۵؛ رجال ابن داود، ص ۳۱۸؛ خلاصة الأقوال، ص ۱۵۷؛ معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۲۳۳.

.۶۰. رجال الطوسی، ص ۳۷۰.

.۶۱. همان، ص ۳۸۹.

.۶۲. همان، ص ۴۰۰؛ طبقات الرجال، ص ۶۰.

.۶۳. رجال النجاشی، ص ۲۱۹.

.۶۴. رجال الطوسی، ص ۲۹۴.

نیست، شایسته است تا متن روایت تحلیل شود؛ چون این احتمال وجود دارد که قراینی چون «موافقت با کتاب و سنت»، «برخورداری از مضمونی مستفیض» و «نقل در کتب معتبر طبقه اول راویان» همراه روایت وجود داشته که موجبات اعتماد گذشتگان به صدور آن توسط معصوم را فراهم نموده است.^{۶۵} در ادامه، به بررسی اهداف سلبی و ايجابی امام رضا علیه السلام از صدور حدیث پرداخته خواهد شد.

۲-۱. اهداف سلبی حضرت از صدور حدیث

به نظر نگارنده می‌توان بر اساس اختلاف در معنای واژه «عبيد» و تأملی در شرایط اجتماعی و سیاسی دوران امام رضا علیه السلام، هدف حضرت را از بیان حدیث مورد بحث مقابله با دور رویکرد «نگرش خدالنگارانه به امامان علیهم السلام» و «نگرش تحریرگرایانه» دانست که به بررسی هر یک پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۱. نگرش خدالنگارانه به امامان علیهم السلام

در روایت یاد شده، حضرت در صدد اصلاح نگاهی انحرافی بوده و چنانچه در این حدیث، واژه «عبيد» به معنای بندگان باشد و رابطه امام و مردم به عنوان رابطه معبد و عبد در نظر گرفته شود، همان عقیده خدالنگاری ائمه علیهم السلام خواهد بود. با این نگرش، منظور از غلو در این نوشتار، همان غلو در مرتبه الوهیت و خداوندی است که دریان برخی از محققان از آن به «غلو در ذات» تعبیر شده است.^{۶۶}

از جمله فعالیت‌های معارضان اهل بیت علیهم السلام دست بردن در احادیث ایشان برای سوء استفاده بوده است؛ به عنوان نمونه، یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام احادیثی را از اصحاب امام صادق علیه السلام کتابت کرد و آنها را بر امام رضا علیه السلام عرضه نمود، اما امام رضا علیه السلام انتساب بسیاری از آن احادیث را به امام صادق علیه السلام رد نموده و فرمود:

ان أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله علیه السلام لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله علیه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فانا ان تحدثنا، حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة؛^{۶۷}
ابو الخطاب بر حضرت صادق علیه السلام دروغ بست. خدا ابوالخطاب را لعنت کند،

۶۵ دریسات فی الحدیث والمحاذین، ص ۳۱۰-۳۱۱.

۶۶ غالباً کاوشی در جریان‌ها و برآیندهای تا پایان سده سوم، ص ۳۴-۳۶.

۶۷ رجال الکشی، ص ۲۲۴.

شاگردان ابوالخطاب این احادیث را در کتب شاگردان حضرت صادق علیه السلام وارد نمودند. پس حدیثی را که برخلاف قرآن است، از مانپذیرید و مانیزبر اساس موافقت و مطابقت با قرآن و سنت سخن می‌گوییم.

امام رضا در حدیث دیگری به تلاش سازمان یافته مخالفان اهل بیت اشاره فرمود:

إِنْ خَالَفُتَنَا وَصَعَدُوا أَخْبَارًا فِي فَصَائِلَتِنَا وَجَعَلُوهَا عَلَى أَشْسَامِ ثَلَاثَةٍ؛ أَحَدُهَا الْغُلُوْ وَثَانِيهَا التَّنْصِيرُ فِي أَمْرَنَا وَثَالِثُهَا التَّصْرِيفُ مِنَالِبُ أَعْدَائِنَا، فَإِذَا سَعَيَ النَّاسُ الْغُلُوْ فِينَا كَفَرُوا شَيْئَنَا وَتَسَبُّهُمْ إِلَى الْقُولِ بِرُؤُبِيَّتَا، وَإِذَا سَعَوْا التَّنْصِيرَ اعْتَدْدُوهُ فِينَا، وَإِذَا سَعَوْا مِنَالِبَ أَعْدَائِنَا يَا شَمَائِيلِنَا مَلَكُونَا يَا شَمَائِيلِنَا^{٦٨}

مخالفان ما احادیثی در باره فضایل ما از پیش خود ساخته و به ما نسبت می دهند که از این کار نظر خاصی دارند و این احادیث بر سه دسته تقسیم می شود: روایات غلوامیز که ما را بالاتر از آنچه هستیم، نشان می دهد؛ روایات تقصیر که ما را پایین تراز آنچه هستیم، نشان می دهد؛ روایاتی که در آن به عیوب دشمنان ما تصریح شده است. مردم وقتی روایات غلوامیز را می بینند، شیعیان ما را تکفیر کرده و عقیده به روییت ما را بدان ها نسبت می دهند و وقتی روایات دسته دوم را می بینند، به ما در حد همان اعتقاد پیدا می کنند و وقتی عیوب دشمنان ما را می شنوند، به ما همان نسبت ها را می دهند.

این حدیث اشاره به آن دارد که دشمنان ائمه علیهم السلام با جعل حدیث یا تغییرات و تقطیع در احادیث ایشان علیهم السلام به رواج اندیشه‌های انحرافی، از جمله خدالنگاری ایشان پرداخته‌اند تا با این روش، چهره تشیع و ائمه علیهم السلام را در میان مردم تخریب نمایند.

از جمله بارزترین عقایدی که فرقه های غالی به ترویج آن پرداختند، عقیده خدالنگاری امامان علیهم السلام است^{۶۹} که امامان علیهم السلام در مواجهه با این مسأله، ابتدا این بلا را به پیروان خود و غالیان معرفی نمودند و نسبت به هر گونه ابتلا به آن هشدار داده اند. امام رضا علیه السلام در این

زمینه فرمود:

مَنْ تَجَاوَرَ بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْإِلَهِ الْعَبُودِيَّةِ، فَهُوَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَمِنَ الصَّالِحِينَ؛

٦٨. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ١، ص ٣٠٤

^{۶۹} ر.ک: فرهنگ فرق اسلامی، ص ۳۵، ۳۳۵ و ۴۴۳.

.٤٣٨ الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ٢، ص

هر کس که امیرالمؤمنین علیه السلام را از درجه بندگی بالاتر برد، در زمرة کسانی خواهد بود که با غضب الهی مواجه شده و گمراه شده است.

هم چنین ایشان ضمن تصریح بر کفر و شرک غالیان و مفوشه، هرگونه ارتباط با ایشان را نهی فرمود:

الْعَلَّةُ كُفَّارٌ وَ الْمُتَوَصِّةُ مُسْرِكُونَ مَنْ حَالَ سُهُمُ أَوْ حَالَ ظُهُمُ أَوْ آكَاهُمْ أَوْ شَارَبُهُمْ أَوْ وَاصَّلَهُمْ
أَوْ زَوَّجَهُمْ أَوْ تَرَوَّجَ مِنْهُمْ أَوْ آمَنُهُمْ أَوْ اتَّسْمَهُمْ عَلَى أَمَانَةٍ أَوْ صَدَقَ حَدِيَّهُمْ أَوْ أَعْانَهُمْ
بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، حَرَّجَ مِنْ وَلَايَةِ اللهِ - عَرَّ وَجَلَ - وَوَلَايَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَلَّيْتَنَا أَهْلَ
الْبَيْتِ؛^{۷۱}

غالیان کافرند و مفوشه (کسانی که می‌گویند خداوند کارها را به امامان علیهم السلام واگذار کرده) مشرک هستند. هر که با آنها مجالست نماید و آمیزش داشته باشد یا برای خوردن و آشامیدن بنشینید یا با آنها رابطه برقرار کند و یا به آنها دختر بدهد و یا دختر بگیرد یا امانت بگیرد و یا به آنها اعتماد کند و یا سخن آنها را تصدیق کند یا به آنها حتی با یک کلمه کمک کند، از ولایت خدا و پیامبر و ولایت ما اهل بیت خارج خواهد شد.

ائمه علیهم السلام برای درمان مبتلایان و هم چنین پیشگیری افرادی که در معرض ابتلاء به عقیده خدالنگاری خویش قرار داشتند، به معرفت بخشی درباره توحید، امامت (به ویژه عصمت و کرامات) و تفویض پرداختند. در این زمینه روایات فراوانی از امامان علیهم السلام نقل شده است که به ذکر دو حدیث رضوی علیهم السلام اکتفا می‌گردد. امام رضا علیهم السلام در تبیین کرامات اهل بیت علیهم السلام فرمود:

لَمَّا ظَهَرَ مِنْهُ الْفَقْرُ وَ الْفَاقَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَاتُهُ وَ شَارَكَهُ فِيهَا الصُّنْعَاءُ الْمُتَاجِعُونَ
لَا تَكُونُ الْمُعْجِزَاتُ فِعْلَهُ فَعَلَمَ بِهَذَا أَنَّ الذِّي ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ إِنَّمَا كَانَ فِعْلَهُ
الْقَادِرُ الَّذِي لَا يُشْبِهُ الْخَلُوقَينَ؛^{۷۲}

آشکار بودن احتیاج و نیازمندی امام [به خداوند] دلالت بر آن دارد که اگر از چنین شخصیت نیازمندی معجزاتی سرزد، این کار او نیست، بلکه معجزاتی که از او سرمی زند، کار [خداوند] توانایی است که هیچ یک از مخلوقات به وی شباهتی ندارند.

۷۱. عيون أخبار الرضا علیهم السلام، ج ۲، ص ۲۰۳.

۷۲. الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ۹، ص ۴۳۹.

هم چنین حضرت، ضمن حدیث مفصلی در معرفی جایگاه و مقام امام فرمود:

الإِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَحُجَّتُهُ عَلَى عَبَادِهِ وَخَلِيلُهُ فِي بِلَادِهِ، الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ وَالذَّابُ عَنْ حَرَمِ اللَّهِ، الْإِمَامُ الْمُظَهَّرُ مِنَ الدُّنْوِ، الْمُبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، مَحْصُوصٌ بِالْعِلْمِ، مَرْسُومٌ بِالْحُكْمِ، نَظَامُ الدِّينِ وَعِزُّ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْطُ الْمُسْلِمِينَ، وَبَوَارُ الْكَافِرِينَ، الْإِمَامُ وَاحْدُ دَهْرِهِ، لَا يَدَانِيهِ أَحَدٌ وَلَا يَعَاوِلهُ عَالَمٌ وَلَا يَوْجَدُ مِنْهُ بَدْلٌ وَلَا لَهُ مِثْلٌ وَلَا تَنْظِيرٌ، مَحْصُوصٌ بِالْفَعْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ظَلْبٍ مِنْهُ لَهُ وَلَا اِكْتِسَابٌ، بَلْ اِخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُعْضِلِ الْوَهَابِ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْلِعُ مَعِرْفَةً الْإِمَامِ وَيُمْكِنُهُ اِخْتِيَارَهُ؟ هَيَّاهَاتٌ صَلَّتِ الْعُوْلُوُّ الْحَكَمَاءُ؛^{۷۳}

امام، امین خدا در زمین و حجت او بر بندگان است. او خلیفه خدا در زمین است. امام دعوت کننده مردم به سوی خدا و مدافع حرمتهای الهی است. امام از گناهان پاک و از عیوب میرزا است؛ علم به او اختصاص دارد، حليم و بردبار است، مایه نظم دین و عزت مسلمین و باعث خشم منافقین و هلاکت کافرین است. امام در دوران خود نظری ندارد. کسی به او نزدیک نیست، هیچ دانشمندی با او هم طراز نیست، بدیل و مانند ندارد، بدون این که به دنبال فضیلت باشد و یا خود فضیلت به دست آورده باشد، فضیلت به او اختصاص یافته است و خداوند بخشاینده با فضیلت، فضل را به او اختصاص داده است. پس کیست که بتواند امام را بشناسد یا او را انتخاب کند؟ نه، هرگز، هرگز؛ در وصف شانی از شوون او و فضیلتی از فضایل او، عقول حکیمان به گمراهی افتاده و حیران و سرگردان مانده است.

امامان علیهم السلام هم چنین جهت زدودن هرگونه انحراف و آلودگی از چهره تشیع، به لعن غالیان و تبری از عقاید الوهیتی آنان پرداختند^{۷۴} و هنگامی که متوجه گردیدند تلاش‌های آنها جهت هدایت برخی از غالیان، به علت شدت ابتلاء مؤثر نخواهد بود، به منظور در امان ماندن سایر پیروان، دستور قتل تعدادی از سران گروه‌های الوهیتی^{۷۵} را صادر نمودند. از نکات قابل توجه آن است که با وجود تلاش مجданه ائمه علیهم السلام در مقابله با عقاید خدانگارانه و هم چنین تأکید علمای تشیع بر ابطال عقاید غالیان و برائت از ایشان^{۷۶} برخی

۷۳. عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج، ص ۲۱۹.

۷۴. رک: رجال الكشی، ص ۲۲۴؛ بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۹۷.

۷۵. رک: رجال الكشی، ص ۴۸۳.

۷۶. برای نمونه رک: الاعتقادات، ص ۹۷.

از مستشرقان و وهابی‌ها با نگرشی غیرمنصفانه، غالیان را در زمرة شیعیان به شمار آورده و بر اساس آن، بر بطلان مكتب تشیع و کذب بودن بسیاری از روایات آن^{۷۷} تأکید دارند. این امر می‌تواند ریشه در اشتباه نویسنده‌گان اولین کتب ملل و نحل نیز داشته باشد که فرقه‌های غالی، به ویژه فرقه‌های الوهیتی متعددی را به صرف عقیده به یکی از امامان علیهم السلام به شیعه منتب نموده‌اند؛ در حالی که بدیهی است اگر کسی شهادت بر توحید، رسالت پیامبر ﷺ معاد و تصدیق کلی به معارفی که رسول اکرم ﷺ آورده ندهد، مسلمان نخواهد بود؛ چه برسد به آن که بخواهند وی را جزء شیعه یا اهل سنت به شمار آورند.^{۷۸}

۴-۲-۱-۲. نظرش تحقیرگراینه

این نگرش - که بر اساس گزارش‌های تاریخی و در نظر گرفتن معنای «برده» برای واژه «عبید» قابل تصور است - بیان گریکی از راهکارهای مخالفان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام جهت جلوگیری از گسترش فضایل اهل بیت علیهم السلام و گرایش مردم به ایشان بوده که حضرت رضا علیهم السلام نیز در حدیث مورد بررسی، در صدد مقابله با آن برآمده است.

در واقعه‌ای تاریخی که میان محمد بن ادريس شافعی و هارون الرشید پیش آمد، آورده‌اند: شافعی، که نسبت به اهل بیت علیهم السلام محبت و احترام داشت، به مدت یک سال در یمن اقامت گزید. در این دوران به هارون خبر دادند که شافعی به همراه یکی از علیوان در صدد قیام علیه او برآمده است. هارون از شنیدن این خبر خشمگین شد و دستور توقیف شافعی و اعزام او را به پایتخت صادر کرد و او را همراه با برخی از اصحابش در پایتخت حاضر کردند.^{۷۹} وقتی شافعی در برابر هارون قرار گرفت، موضوع قیام را تکذیب کرد و افروزد: آیا چنین نیست که علیوان مردم را برده خود می‌دانند، در این صورت چگونه من مردی از آنها را برجنگ علیه توبه پا دارم که در صورت پیروزی، خود مرا برده خود خواهد کرد؟ هارون از این سخن خشنود شد و او را خلعت علماء پوشانید.^{۸۰}

ممکن است شافعی از روی تقویه چنین مطلبی را اظهار کرده باشد، اما به هر روی چنین به دست می‌آید که روزگاری این شایعه در جامعه رواج داشته و کسی جز عباسیان نمی‌توانستند آن را ساخته و پرداخته باشد. این شیوه تبلیغاتی عباسیان بر ضد علیوان -

۷۷. برای نمونه رک: عقیدة فى اهل البيت بين الافراط و التفريط، ص ۳۹۳-۴۰۵.

۷۸. بحوث فى الملل والنحل، ج ۷، ص ۱۱.

۷۹. مناقب الإمام الشافعى وطبقات أصحابه، ص ۸.

۸۰. الفتح، ج ۸، ص ۳۷۷.

که احتمالاً مروج اصلی آن هارون الرشید بود و یا در دوران او شایع کردند - برپایه این جمله حساسیت برانگیز بود: علوبیان آن چنان حقی برای خود قایل اند که سایر مردم را «عیید» و بردخود می دانند. آنها این مفهوم را از روایاتی که در باره برتری اهل بیت علیهم السلام یا مفهوم امامت و برتری و برگزیدگی (اصطفاء) از پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و ائمه شیعه علیهم السلام نقل شده است، گرفته و در تبلیغات خود از آن سوء استفاده می کردند. طبیعی است که این گونه شایعات بی اساس، عده ای از مردم ساده لوح را به دوری از علوبیان وامی داشت.^{۸۱}

رجوع به سیره اهل بیت علیهم السلام و تأملی در نحوه تعامل ایشان با مردم، هر گونه منفعت جویی و برتری طلبی را از ساحت ایشان می زداید و بیان گرآن خواهد بود که دغدغه هدایت مردم، تا بدانجا در زندگانی امامان علیهم السلام مشهود است که ایشان در این راه از بذل مال و جان خود و نزدیکان خود دریغ نورزیدند. از سوی دیگر، برای مقابله با نظام بردۀ داری - که پیش از اسلام وجود داشت - و به دلیل ملاحظات اجتماعی و اقتصادی لغویک باره آن ممکن نبود، طرحی تدریجی توسط پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم و ائمه علیهم السلام اجرایی شد که در آن، ابتدا مردم را به کار و تلاش فراخواندند، سپس شغل بردۀ فروشی را شغلی ننگین معرفی نمودند.^{۸۲} سپس کفاره بسیاری از گناهان را آزادی بردگان قراردادند و با تأکید بر عبادت بودن آزادی بردگان، موجبات آزادی تدریجی بردگان فراهم گردید.^{۸۳} رفتار امامان علیهم السلام با بردگان به گونه ای با احترام و محبت بود که بردگان حتی پس از آزادی نیز نزد ایشان می ماندند و نمی خواستند از ائمه علیهم السلام جدا شوند.

۲-۲-۲. هدف ايجابي حضرت از صدور حدیث

پس از نفی برداشت های منفی، نگرش صحیح آن است که مفهوم «عیید» در حدیث رضوی علیهم السلام را «مطیع بودن» دانسته و محتوای آن را با توجه بر تأکیدی که حضرت بر دنباله روی (موال) دارد و با توجه به دو قید «فی الطاعه» و «فی الدین» تبیین نمود. به نظر نگارنده باید به مقدماتی توجه داشت:

۱. بنیان هستی بر نظام هدایت قرار دارد^{۸۴} و خداوند هم از طریق هدایت تکوینی و هم از طریق هدایت تشریعی، نظام هدایت خویش را برای انسان سامان داده است. بر اساس

.۸۱. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص ۴۴۶ - ۴۴۸.

.۸۲. نمونه رک: الکافی، ج ۵، ص ۱۱۴.

.۸۳. اسلام و آزادی بردگان، ص ۱۷.

.۸۴. سوره طه، آیه ۵۰.

آموزه‌های قرآنی و روایی، هدایت تکوینی دارای انواع عام و خاص^{۸۵} است که در بُعد هدایت تکوینی خاص، بهره انسان بیش از دیگر موجودات است که این امر اهمیت ویژه انسان را در نظام آفرینش آشکار می‌سازد. پیامبران ﷺ به اذن الهی هم در بُعد تکوینی و هم در بُعد تشريعی ولایت دارند^{۸۶} که پس از ایشان، امامان ﷺ به عنوان جانشینان ایشان از این موهبت الهی جهت هدایت بشریت بهره‌مند می‌شوند و آنان در پرتویک قرب الهی، دارای چنان قدرتی می‌شوند که به اذن الهی می‌توانند در مواردی که انگیزه ارشاد و اصلاح باشد، در جهان آفرینش تصرف نمایند.^{۸۷}

۲. امامت از دیدگاه شیعه، از اصول دین^{۸۸} و منصب الهی است.^{۸۹} خداوند بر اساس علم خود، امام را برمی‌گزیند و پیامبر ﷺ ملزم به معرفی او (جریان امامت) بوده^{۹۰} تا امام، وارث پیامبر ﷺ در امور دین گردد^{۹۱} و ریاست عام بر تمامی افراد در امور دینی و دنیوی را بر عهده گیرد.^{۹۲} امامت ممکن است مانند حضرت ابراهیم^{۹۳} و حضرت محمد ﷺ با مقام نبوت نیز همراه باشد و یا مانند امامان دوازده‌گانه شیعه ﷺ با نبوت همراه نباشد.^{۹۴} این مقام الهی و مقدس، تنها از طریق نص خداوند یا تبیین پیامبر اسلام - که هرگز بر مبنای هوای نفس سخن نمی‌گوید^{۹۵} - محقق می‌گردد و دارای ابعاد مهمی چون «برگزیده شدن توسط خداوند»، «استمرار رسالت پیامبر ﷺ»، «كمالات علمی و اخلاقی»، «حق ولایت و حکومت بر مردم»، «وجوب حب و مودت خاص نسبت به ایشان» و «نقش هدایت‌گری امام به عنوان انسان کامل» است.^{۹۶} بدین رو، امام به عنوان جانشین پیامبر ﷺ، هرسه شأن ایشان را - که رسالت، قضاوت و حکومت است - دارد. البته رسالت، دیگر از طریق

.۸۵ سوره نحل، آیه ۶۸.

.۸۶ امام شناسی، ج ۵، ص ۱۱۴.

.۸۷ راهنمای حقیقت، ص ۱۱۴.

.۸۸ توضیح المراد، ص ۶۷۳.

.۸۹ الیمامة، ص ۱۹.

.۹۰ اصل الشیعه و اصولها، ص ۶۸.

.۹۱ تاج العقائد و معدن الفوائد، ص ۶۸.

.۹۲ إرشاد الطالبيين إلى نهج المسترشدين، ص ۳۲۵.

.۹۳ سوره بقره، آیه ۱۲۴.

.۹۴ شرح الكافی، ج ۱، ص ۸۰.

.۹۵ سوره نجم، آیه ۳.

.۹۶ الیمامة و اهل الیت النظریة والایستدلال، ص ۲۴-۲۶.

وحي نیست و فقط جنبه تبلیغ احکام باقی می‌ماند.^{۹۷}
 ۳. بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایی، وجود امام یک ضرورت بدیهی است. خداوند از یک سو، بر وجود یک هادی الهی برای هر قومی تصريح دارد:
 «إِنَّا أَنَّا مُنْذِرٌ وَلَكُلُّ قَوْمٍ هَادٌ»؛^{۹۸}
 تو فقط بیم دهنده‌ای! و برای هرگروهی هدایت کننده‌ای است.

در تفاسیر روایی ذیل آیه فوق، روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل نموده‌اند:
 المنذر رسول الله ﷺ و الہادی امیر المؤمنین علیه السلام و بعدہ الامم علیهم السلام^{۹۹}
 منظور از منذر پیامبر ﷺ و منظور از هادی، حضرت علی علیه السلام و امامان بعد از اوست.

از سوی دیگر، خداوند تأکید دارد پس از آن که حضرت محمد ﷺ، به عنوان آخرین پیامبر الهی،^{۱۰۰} والاترین معارف مورد نیاز بشر را ابلاغ نمود،^{۱۰۱} در آخرین روزهای زندگی باید جانشین خویش را معرفی نماید تا نظام هدایت، حتی پس از فوت پیامبر ﷺ و انقطاع وحي الهی، استمرار یابد که پیامبر ﷺ در صورت عدم ابلاغ این پیام مهم الهی (امامت حضرت علی علیه السلام)، رسالت خویش را به اتمام نرساند.^{۱۰۲} است.^{۱۰۳}

پیامبر اسلام ﷺ نیز این امر الهی را اجرایی نمود که این مهم در قالب واقعه مشهور غدیر خم و از طریق راویان متعددی ثبت گردیده است.^{۱۰۴} در روایات معصومان علیهم السلام نیز بر اهمیت وجود حجت الهی در هر برخه زمانی بر روی زمین تأکید شده است. امام صادق علیه السلام فرموده‌اند:

لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت؛^{۱۰۵}
 زمين بدون حضور امام فرو خواهد ریخت (نابود می‌گردد).

۹۷. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ۲۱، ص ۱۲۰-۱۲۱.

۹۸. سوره رعد، آیه ۷.

۹۹. تفسیر القمی، ج ۱، ص ۲۵۹.

۱۰۰. سوره احزاب، آیه ۴۰.

۱۰۱. سوره نساء، آیه ۱۱۳.

۱۰۲. سوره مائدہ، آیه ۶۷.

۱۰۳. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۴۹.

۱۰۴. الغدیر، ص ۱۴۷-۷۳.

۱۰۵. الکافی، ج ۱، ص ۱۷۸.

و جهل نسبت به مقام امام و عدم معرفت صحیح به آن را موجب خروج از اسلام^{۱۰۶} و گمراهی دانسته‌اند.

۴. براساس دلایل عقلی، پس از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} وضعیت مردم از سه حالت خارج نیست: یا خداوند آنها را بدون تکلیف رها کرده است، یا مردم به اندازه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} به فهم معارف و احکام شرع دست یافته‌اند؛ به گونه‌ای که در این زمینه اختلافی میان آنها وجود ندارد و یا این که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم}، فردی را که عاری از خطأ و اشتباه است، به آنها معرفی نماید^{۱۰۷} تا امور دین الهی سامان یابد.^{۱۰۸} بدیهی است که براساس عقل، حالت اول و دوم قابل پذیرش نیست. پس باید بعد از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} شخصی انتخاب گردد که بهترین امت و عالم به معارف الهی باشد تا احکام الهی را تبیین و فساد و ظلم را از جامعه مسلمانان رفع نمایند و براساس قاعدة لطف، آن فرد نیز باید توسط خداوند انتخاب گردد^{۱۰۹} و ترک این امر، موجب اخلال در هدف خلقت می‌گردد و خلاف حکمت الهی است.^{۱۱۰} بنا بر این، همان دلیلی که موجب بعثت انبیا شد، موجب نصب امام بعد از پیامبر اسلام^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌گردد^{۱۱۱} و وجود امام لازم بوده و از آنجا که موجب تحقق هدف خداوند از خلقت می‌شود، انتخاب آن بر خداوند واجب است.^{۱۱۲}

۵. با تأملی در آرای بسیاری از دانشمندان شیعه، می‌توان شرط محوری در وجود امام را صفت عصمت دانست. در قرآن به واجب بودن اطاعت از اولی الامر تصریح شده است:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْهَاكُمْ»^{۱۱۳}
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا! و اطاعت کنید پیامبر خدا
و اولو الامر [او صیای پیامبر] را.

پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} در ذیل آیه مذکور و در جواب سؤال اصحاب درباره کیستی اولی الامر، به

۱۰۶. الإِفْصَاحُ فِي الْإِمَامَةِ، ص ۲۹.

۱۰۷. كمال الدين و تمام النعمة، ج ۲، ص ۳۶۵.

۱۰۸. الاقتصاد في الاعتقاد، ص ۱۴۹.

۱۰۹. الإمامية في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية، ص ۴۵.

۱۱۰. النظامية في مذهب الإمامية، ص ۱۴۲.

۱۱۱. بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، ج ۲، ص ۲۶؛ أصول الدين، ص ۲۷۷.

۱۱۲. كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، ص ۳۶۲.

۱۱۳. سوره نساء، آیه ۵۹.

نام امامان دوازگانه شیعه طہیل تصویح فرمود.^{۱۱۴} از آنجا که فرد غیر معصوم دچار خطأ و اشتباه خواهد شد و چنانچه به اشتباه امر به گناه صادر نماید، نمی توان ازوی اطاعت نمود، لزوم عصمت امام ثابت می گردد؛ چرا که متابعت ازا او لازم است.^{۱۱۵}

هم چنین در آیه دیگری، خداوند، امامت کسی را که هرگونه ظلمی داشته باشد، نفی می کند:

«قالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْأِلُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ»^{۱۱۶}
خداوند به ابراهیم فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!)» خداوند فرمود: «پیمان من، به ستمکاران نمی رسد!».

در تبیین آیه آورده اند که ظلم، به معنای آن است که چیزی را در غیر از موضعش قرار دهنده و مراد از عهد در آیه، امامت است. پس اگر امام، معصوم نباشد، ظالم است و شخص ظالم نمی تواند امامت را بر عهده گیرد.^{۱۱۷}

۶. از نظر براهین عقلی، بر اساس برهان «فلسفه وجودی امام» - که به عنوان اولین برهان عقلی بر رجوب عصمت امام توسط شیخ صدقه اقامه شده است^{۱۱۸} - در هر عصر و دورانی باید کسی باشد تا معانی صحیح قرآن و سنت رسول خدا علیه السلام را بیان نماید و لازمه چنین کسی، مصون بودن از خطأ و اشتباه است.^{۱۱۹} پس از آنجایی که مردم در فهم حق، برداشت های متفاوت و گاه متناقضی دارند، لازم است تا فردی معصوم، آموزه های قرآنی و سنت پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم را به روشنی تبیین نماید.^{۱۲۰}

بر اساس برهان «حفظ شریعت» نیز از آنجا که اسلام، آخرین شریعت الهی وابدی است،^{۱۲۱} لازم است هر کسی که تا قیامت در جهان وجود دارد، با معارف و احکام آن آشنا شود. پس لازم است که این شریعت، حافظی داشته باشد و چنانچه این حافظ معصوم

۱۱۴. البرهان في تفسير القرآن، ج ۲، ص ۱۰۳.

۱۱۵. الألفين، ص ۲۸۰.

۱۱۶. سوره بقره، آیه ۱۲۴.

۱۱۷. اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية، ص ۳۳۲؛ بيان النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى العشر، ص ۲۴۱.

۱۱۸. عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه، ص ۱۶۸-۱۷۰.

۱۱۹. معانی الأخبار، ص ۱۳۳.

۱۲۰. أئمـارـةـ الـمـلـكـوـتـ فـيـ شـرـحـ الـيـاقـوـتـ، ص ۲۰۵.

۱۲۱. تلخیص الشافی، ج ۱، ص ۱۳۳.

نباشد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت تا تغییری در دین به وجود نیاید.^{۱۲۲} حفظ شریعت یا توسط امام صورت می‌پذیرد و یا امت. اما از آنجا که بر اساس آموزه‌های قرآنی و روایات نبوی ﷺ، امکان اشتباه و خطأ در امت وجود دارد، پس لازم است تا امام، به عنوان حافظ شریعت، از هر گونه گناه و اشتباه مصون باشد.^{۱۲۳}

هم‌چنین، بر اساس برهان «عدل خداوند»، عدل الهی اقتضا دارد تا امت به امامی معصوم مراجعه نمایند تا معارف الهی از هر گونه تغییر مصون باشد و در غیر این صورت، در قوانین الهی فساد ایجاد خواهد شد.^{۱۲۴} براهین عقلی دیگری مانند «امتناع تسلسل»،^{۱۲۵} «پیشوایی امام»^{۱۲۶} و «جانشینی پیامبر ﷺ»^{۱۲۷} نیز در این زمینه وجود دارد که بررسی آنها در این وسع نمی‌گنجد.

۷. در مورد منشأ عصمت امام نیز می‌توان به این نکته توجه کرد که عصمت امام از علم الهی نشأت می‌گیرد که خداوند به بندگان برگزیده خود اختصاص داده است:

«عَالِمُ الْغَيْبِ قَلَا يُظَهِّرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ...»؛^{۱۲۸}

دانای غیب او است و هیچ کس را بر اسرار غیبیش آگاه نمی‌سازد، مگر رسولانی که آنان را برگزیده ...

از منظر شیعه، علم غیب اهل بیت ﷺ، علم ذاتی به غیب نیست؛ چنان که علم اکتسابی از جهان خلقت نیز نیست، بلکه علم لدنی است که پیامبر ﷺ از خدا آموخت و مأمور بود تا به جانشینانش بیاموزد. از این‌رو، با رحلت پیامبر ﷺ وحی منقطع شد، اما ارتباط جانشینان آن حضرت از طریق «الهام به قلب» و «تحدیث ملائکه» با عالم بالا هم چنان ادامه یافت.^{۱۲۹} بر اساس علم الهی - که خداوند در اهل بیت جهت هدایت مردم به ودیعه نهاده است - ایشان از مضرات و آثار سوء گناه و اشتباه آگاه می‌شوند و مرتكب

۱۲۲. الشافعی فی الامامة، ج ۱، ص ۱۷۹.

۱۲۳. أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۲۰۵.

۱۲۴. تقریب المعرف، ص ۱۵۰.

۱۲۵. رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، ص ۳۲۴.

۱۲۶. الجمل، ص ۷۴.

۱۲۷. أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۲۰۲.

۱۲۸. سوره جن، آیه ۲۶-۲۷.

۱۲۹. نقد شبیهه تعارض آیات علم غیب در قرآن، ص ۴۷.

آنها نمی‌شوند.^{۱۳۰}

براساس مباحث مطرح شده، وجود امام به عنوان جانشین پیامبر ﷺ در نظام هدایت هستی واجب است و چنین مقام رفیعی اقتضائات مخصوص به خود دارد و محور ویژگی‌های امام، عصمت از گناه و اشتباه است که این نکته موجب می‌گردد تابعیت از ایشان واجب گردد.

درادامه، به بررسی نظریات شارحان حدیث درباره حدیث رضوی ﷺ موضوع نوشتار پرداخته خواهد شد:

صالح مازندرانی در تبیین جمله «عبد لنا فی الطاعة» تأکید دارد که اطاعت از امامان ﷺ واجب بوده و مفهوم «عبد» براساس اعتبار [مطیع بودن] است و نه معنای معروف آن [که تداعی گرمهوم بندگی است]. هم‌چنین منظور از موالی در «موال لنا فی الدین»، یاری رساندن به امام [در برابر احکام دین] خواهد بود.^{۱۳۱} علامه مجلسی نیز بیان داشته که خداوند، اطاعت از امامان ﷺ را واجب نموده است تا مردم به حقیقت دست یابند و در واقع، این تبعیت به اذن الهی است و به معنای پرستش و عبادت ائمه ﷺ خواهد بود. براین اساس، مردم باید یاری رساننده، تابع و گوش به فرمان ائمه ﷺ در رعایت حدود دین الهی باشند تا به سبب این متابعت، از آتش جهنم رهایی یابند.^{۱۳۲}

ملا صدرانیز برای تبیین حدیث مذکور مثالی ذکر می‌نماید: اگر آهنجی را در مجاورت آتش ببینیم، در اثر شدت احتراق و نور آتش، آهن را نیز مانند و به رنگ آتش تصور خواهیم نمود. بدین قرار، اطاعت از امامان -که نفس ایشان به نور الهی (برای هدایت انسان‌ها) روشن گردیده^{۱۳۳} و به پاک بودن ایشان از هر گونه ناپاکی تأکید شده است^{۱۳۴}- به اطاعت از خداوند باز می‌گردد.^{۱۳۵} فیض کاشانی نیز به ذکر آن در باب وجوب اطاعت از امامان ﷺ اکتفا نموده است.^{۱۳۶} نایینی نیز ضمن تأکید لزوم متابعت از امامان ﷺ، مردم را تحت

۱۳۰. *أسرار الحكم*، ص ۴۷۶.

۱۳۱. *شرح الكافي* (الأصول والروضه)، ج ۵، ص ۱۸۶.

۱۳۲. *مرآة العقول* فی *شرح أخبار آل الرسول*، ج ۲، ص ۳۲۲.

۱۳۳. رک: *بحار الانوار*، ج ۲۱، ص ۲۶.

۱۳۴. سوره احزاب، آیه ۳۳.

۱۳۵. رک: *شرح أصول الكافي*، ج ۲، ص ۵۶۹.

۱۳۶. *العلافی*، ج ۲، ص ۹۴.

ملک ایشان و به بیانی دیگر، مطیع محض ائمه علیهم السلام دانسته است.^{۱۳۷} حسینی همدانی نیز خیر و سعادت را در انقیاد و اطاعت از عالم حقیقی و امام مفترض الطاعه دانسته و دلیل آن را علم موهبتی که خداوند به ایشان افاضه کرده، می‌داند.^{۱۳۸}

در جمع بندی کلی از مباحث ارائه شده در این بخش می‌توان تصريح نمود که حدیث رضوی علیهم السلام مورد بحث، بیان گریک گزاره اعتقادی به عنوان «لزوم تبعیت از امام»، نشأت گرفته از عصمت امام است که با جایابی آن در معارف شیعه، به نگرش واسطه بودن امامان علیهم السلام در نظام هدایت هستی منتج خواهد شد.

نتیجه

برآیند نهایی بررسی سندی و دلالی حدیث رضوی علیهم السلام «الناس عبید لنا...» را می‌توان در موارد ذیل بیان نمود:

۱. با بررسی رجالی وجست و جوی احوال راویان حدیث مورد نظر - که در دو سند توسط شیخ کلینی و شیخ مفید نقل شده‌اند - وثاقت و اعتبار راویان، به جز محمد بن جریر طبری، به دلیل عدم تصریح رجال شناسان به وثاقت و یا عدم وثاقت وی، مشخص گردید. با توجه به نقل حدیث در کتب معتبر کهن و توسط حدیث‌شناسان متبحری چون شیخ کلینی، شیخ مفید و شیخ طوسی و هم‌چنین تطابق مضمون آن با قرآن و سنت می‌توان به صدور آن توسط امام معصوم علیهم السلام اعتماد نمود.
۲. می‌توان هدف سلیمانی حضرت از صدور این حدیث را مقابله با با در رویکرد «نگرش خدا‌نگارانه به امامان علیهم السلام» و «نگرش تحریر گرایانه» دانست.
۳. در نگرش خدا‌نگارانه، ائمه علیهم السلام معبد جهانیان هستند که فضائل ایشان قابل تصور نیست. بدیهی است که این نگرش در تقابل جدی با آموزه‌های قرآنی و سیره امامان علیهم السلام و بدیهیات عقلی قرار دارد.
۴. نگرش تحریر گرایانه نیز توسط عباسیان و برای تخریب امامان علیهم السلام و علویان در میان مردم شکل گرفت که بر اساس آن، مردم برده علویان محسوب می‌شوند که این امر، موجبات فاصله گرفتن برخی از مردم از ایشان را فراهم نمود.
۵. هدف ایجابی حضرت از صدور حدیث نیز تأکید بر لزوم متابعت از امام است که با

.۱۳۷. الحاشیة على اصول الكافي، ص ۵۶۸.

.۱۳۸. درخشنان پرتوی از اصول کافی، ج ۲، ص ۳۶۹.

جایابی آن در فرهنگ معارف تشیع، به نگرش واسطه هدایت بودن ایشان منتهی می‌گردد و بر اساس آن، پس از پیامبر ﷺ امام عهده‌دار هدایت موجودات است و به جهت عصمتی که خداوند به وی اختصاص داده، لازم الاتباع خواهد بود. بر این دیدگاه ائمه علیهم السلام تأکید کرده و منطبق بر آموزه‌های قرآنی و روایی و دلایل معتبر عقلی است.

كتابنامه

- الإحتجاج على أهل الراجح، احمد بن علي طبرسى، تحقيق: محمد باقر خرسان، مشهد: نشر مرتضى، ١٤٠٣ق.

- إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدین، فاضل مقداد، تحقيق: سید مهدی رجایی، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، ١٤٠٥ق.

- آسرار الحكم، ملا هادی سبزواری، تصحیح: کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی، ١٣٨٣ش.

- اسلام و آزادی بردگان، ناصر مکارم شیرازی، قم: مؤلف، ١٣٥٣ش.

- أصل الشيعة وأصولها، محمد حسین آل کاشف الغطاء، بیروت: مؤسسه الأعلمی، چهارم، ١٤١٣ق.

- أصول الدين، محمد حسن آل ياسین، قم: مؤسسه آل ياسین، ١٤١٣ق.

- الأضواء على عقائد الشيعة الإمامية، جعفر سبحانی، قم: مؤسسه امام صادق علیہ السلام، ١٤٢١ق.

- الاعتقادات، محمد بن على صدوق، قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفید، دوم، ١٤١٤ق.

- الإفصاح في الإمامة، محمد بن محمد مفید، قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفید، ١٤١٣ق.

- الاقتصاد في الاعتقاد، ابو حامد غزالی، بیروت: دار الكتب العلمیه، ١٤٠٩ق.

- الألفین، حسن بن یوسف حلی، قم: هجرت، دوم، ١٤٠٩ق.

- الأمالی، محمد بن على صدوق، تهران: کتابچی، ششم، ١٣٧٦ش.

- الأمالی، محمد بن محمد مفید، تصحیح: حسین استاد ولی وعلی اکبر غفاری، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.

- امام شناسی، سید محمد حسین حسینی تهرانی، مشهد: علامه طباطبائی، سوم، ١٤٢٦ش.

- الإمامة في أهم الكتب الكلامية وعقيدة الشيعة الإمامية، سید علی میلانی، قم: الشریف الرضی، ١٤١٣ق.

- الإمامة وأهل البيت البکلیۃ النظرية والإستدلال، سید محمد باقر حکیم، قم: المركز الإسلامي المعاصر، ۱۴۲۴ق.
- الإمامة، سید اسد الله موسوی شفتی، تحقیق: سید مهدی رجایی، اصفهان: مکتبة حجه الإسلام الشفتی، ۱۴۱۱ق.
- أنوار الملکوت فی شرح البیاقوت، حسن بن یوسف حلی، تحقیق: محمد نجمی زنجانی، قم: الشریف الرضی، دوم، ۱۳۶۳ش.
- بحار الأنوار، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، تصحیح: جمعی از محققان، بیروت: دار إحياء التراث العربي، دوم، ۱۴۰۳ق.
- بحوث فی الملک والنحل، جعفر سبحانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامي- مؤسسة الإمام الصادق علیہ السلام، دوم، ۱۴۱۰ق.
- بحوث فی شرح العروة الوثقی، سید محمد باقر صدر، قم: مركز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر(ره)، ۱۴۲۹ق.
- بداية المعارف الإلهیة فی شرح عقائد الإمامیة، سید محسن خرازی، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، چهارم، ۱۴۱۷ق.
- البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی، تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیة مؤسسة البعثة، تهران: بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ق.
- بيان النافع يوم الحشر فی شرح الباب الحادی العشر، حسن بن یوسف حلی، تحقیق: حسین علی حسینی، بیروت: مؤسسه الاعلمی، ۱۴۲۸ق.
- تاج العقائد و معدن الفوائد، علی بن ولید، تحقیق: عارف تامر، بیروت: مؤسسه عز الدین، دوم، ۱۴۰۳ق.
- تحف العقول، حسن بن علی ابن شعبه حرانی، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، دوم، ۱۴۰۴ق.
- التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- تصحیح اعتقادات الإمامیة، محمد بن محمد مفید، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، ۱۴۱۳ق.
- تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، قم: دارالکتاب، چهارم، ۱۳۶۷ش.

- تفصیل وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، تصحیح: مؤسسه آل الیت عليهم السلام، قم: مؤسسه آل الیت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق.

- تقریب المعارف، ابو الصلاح حلبی، قم: انتشارات الهدای، ۱۴۰۴ق.

- تلخیص الشافعی، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: حسین بحر العلوم، قم: انتشارات المحبین، ۱۳۸۲ش.

- توضیح الأسناد المشکلة فی الكتب الأربعه (أسناد الكافی)، محمد جواد شبیری زنجانی، قم: دارالحدیث للطبعاءة و النشر، ۱۴۲۹ق.

- توضیح المراد، سید هاشم حسینی تهرانی، تهران: انتشارات مفید، سوم، ۱۳۶۵ش.

- تهذیب الأحكام، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الإسلامية، چهارم، ۱۴۰۷ق.

- جامع أحادیث الشیعه، سید حسین طباطبائی بروجردی، تهران: انتشارات فرهنگ سینما، ۱۳۸۶ش.

- الجمل، محمد بن محمد مفید، قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفید، ۱۴۱۳ق.

- الحاشیة علی اصول الكافی، محمد بن حیدر نایینی، تحقیق: محمد حسین درایتی، قم: دارالحدیث، ۱۴۱۲ق.

- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، رسول جعفریان، قم: انصاریان، ۱۳۷۶ش.

- خلاصة الاقوال، حسن بن یوسف حلی، تحقیق: محمد صادق بحرالعلوم، نجف اشرف: دارالذخائر، دوم، ۱۴۱۱ق.

- دراسات فی الحديث والمحاذین، هاشم معروف حسنه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۳۹۸ق.

- درخشنان پرتوی از اصول کافی، محمد حسینی همدانی نجفی، قم: چاپخانه علمیه قم، ۱۳۶۳ش.

- دعائیم الإسلام، نعمان بن محمد مغربی ابن حیون، تصحیح: آصف فیضی، قم: مؤسسه آل الیت عليهم السلام دوم، ۱۳۸۵ق.

- راهنمای حقیقت، جعفر سبحانی، تهران: نشر مشعر، پنجم، ۱۳۸۷ش.

- رجال ابن داود، حسن بن علی بن داود حلی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۲ش.

- رجال الطوسي، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامي التابعه لجامعة المدرسین، سوم، ۱۳۷۳ش.

- رجال الکشی، محمد بن حسن طوسی، تصحیح: حسن مصطفوی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ۱۴۰۹ق.
- رجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین، ششم، ۱۳۶۵ش.
- رسائل الشریف المرتضی، سید مرتضی علم الهدی، تحقیق: سید مهدی رجایی، قم: دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- الشافی فی الإمامة، سید مرتضی علم الهدی، تحقیق: سید عبدالزهرا حسینی، تهران: مؤسسه الصادق علیہ السلام، دوم، ۱۴۱۰ق.
- شرح أصول الکافی، محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی، تصحیح: محمد خواجه‌ی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۸۳ش.
- شرح الکافی (الأصول والروضة)، محمد صالح بن احمد مازندرانی، تصحیح: ابوالحسن شعرانی، تهران: المکتبة الإسلامية، ۱۳۸۲ق.
- شرح المصطلحات الكلامية، نویسنده کان، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۴۱۵ق.
- طبقات الرجال، احمد بن محمد برقی، تصحیح: حسن مصطفوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۴۲ش.
- عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه، محمد حسین فاریاب، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۰ش.
- عقاید اسلام در قرآن کریم، مرتضی عسکری، ترجمه: محمد جواد کرمی، بی‌جا، مجمع علمی اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- عقیدة فی اهل‌البیت بین الافرات و تصریط، سلیمان بن سالم سجیمی، مدینه: مکتبة الامام بخاری، ۱۴۲۰ق.
- عیون آخبار الرضا علیہ السلام، محمد بن علی صدقو، تصحیح: مهدی لاجوردی، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸ق.
- غالیان، کاوشی در جریان‌ها و برآیندهاتا پایان سده سوم، نعمت الله صفری فروشانی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی رضوی، ۱۳۷۸ش.
- الغدیر، عبدالحسین امینی، بیروت: دارالکتاب العربي، ۱۳۹۷ق.
- الفتوح، محمد بن علی ابن اعثم کوفی، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالا ضواء، ۱۴۱۱ق.
- فرهنگ شیعه، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم: زمزم هدایت، دوم، ۱۳۸۶ش.

- فرهنگ فرق اسلامی، محمد جواد مشکور، مشهد: آستان قدس رضوی، دوم، ۱۳۷۲ ش.
- فرهنگ معارف اسلامی، سید جعفر سجادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، سوم، ۱۳۷۳ ش.
- فهرست کتب الشیعه وأصولهم وأسماء المصتَفین وأصحاب الأصول، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: عبدالعزیز طباطبایی، قم: مکتبة المحقق الطباطبایی، ۱۴۲۰ق.
- الفهرست، علی بن عبیدالله منتجب الدین، تصحیح: جلال الدین محدث، قم: کتابخانه عمومی آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
- قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر حمیری، تصحیح: مؤسسه آل البيت ظلیل، قم: مؤسسه آل البيت ظلیل، ۱۴۱۳ق.
- کلیاتی در علم رجال، جعفر سبحانی، ترجمه: محمد حسین خلیلی، قم: انتشارات دانشکده اصول الدین، ششم، ۱۳۸۹ ش.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامية، چهارم، ۱۴۰۷ق.
- کتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، قم: نشر هجرت، دوم، ۱۴۰۹ق.
- کمال الدین و تمام النعمة، محمد بن علی صدق، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران: اسلامیه، دوم، ۱۳۹۵ق.
- اللوامع الإلهیة فی المباحث الكلامية، فاضل مقداد، تحقیق: شهید قاضی طباطبایی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، دوم، ۱۴۲۲ق.
- مجموعه آثار استاد شهید مطهری، مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۶۸ ش.
- مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، تصحیح: هاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الإسلامية، دوم، ۱۴۰۴ق.
- معانی الأخبار، محمد بن علی صدق، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
- معجم رجال الحديث، سید ابوالقاسم خویی، قم: مرکز نشر آثار شیعه، ۱۴۱۰ق.
- مفاتیح الغیب، فخر الدین ابو عبد الله محمد بن عمر رازی، بیروت: دار احیاء التراث العربي، سوم، ۱۴۲۰ق.
- مفردات الفاظ القرآن، حسین بن محمد راغب اصفهانی، تصحیح: صفوان عدنان داودی، بیروت - دمشق: دارالقلم - الدار الشامیة، ۱۴۱۲ق.

- مناقب الإمام الشافعی وطبقات أصحابه، ابو بکر بن احمد ابن قاضی شعبه، تحقیق: عبد العزیز فیاض حرفوش، دمشق: دارالبسائر، ۱۴۲۴ق.
- موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علی تهانوی، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، ۱۹۹۶م.
- المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: پنجم، ۱۴۱۷ق.
- النظمیة فی مذهب الإمامیة، محمد بن احمد خواجگی شیرازی، تصحیح: علی اوجبی، تهران: میراث مکتوب، ۱۳۷۵ش.
- النهایة فی غریب الحدیث والأشر، مبارک بن محمد ابن اثیر جزیری، تصحیح: محمود محمد طناحی، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چهارم، ۱۳۶۷ش.
- نهج البلاعه، محمد بن حسین موسوی، تصحیح: صبحی صالح، قم: هجرت، ۱۴۱۴ق.
- نهج الحق وكشف الصدق، حسن بن یوسف حلی، بیروت: دارالکتاب اللبناني، ۱۹۸۲م.
- الوفی، محمد محسن بن شاه مرتضی فیض کاشان، اصفهان: کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیله، ۱۴۰۶ق.
- «نقد شبھه تعارض آیات علم غیب درقرآن»، نصرت نیل ساز و دیگران، فصلنامه مطالعات تفسیری، ۱۳۹۲ش، شماره ۱۳.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی