

تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر مباحث کلامی شیعه

* محسن قاسم پور

◀ چکیده

آموزه‌هایی روایی شیعی بر مباحث کلامی تأثیرگذار بوده، و بسیاری از متکلمان افزوون بر استفاده از مبانی و روش‌های عقل‌گرایانه، از احادیث هم به لحاظ مضمونی و هم به جهت روش و نوع خاص رویکرد ائمه بهره گرفته‌اند. بررسی این تأثیرها بیانگر آن است که این امر خطیر، در جنبه‌های گوناگونی تحقق پذیرفته است. در این خصوص، تأثیر روایات امام صادق(ع) به دلیل شرایط خاص عصری ایشان، شگرف و قابل توجه است، به گونه‌ایی که گاهی از رهگذر آن، در قالب تبیین صحیح مواضع کلامی امامیه و نفی اندیشه‌های ناستوار انتسابی به شیعه اثنی عشری نمود پیدا کرده، و این تأثیر در دوره‌های پس از امام(ع) به ویژه در شکل‌گیری و تحول منابع مكتوب کلامی شیعه، قابل رویابی است. یعنی متکلمان شیعی هم، به مثابه پشتونه‌های نظری و هم در روش بحث، از این قبیل روایات استفاده کرده‌اند. این مقاله بر آن است تا با کاوشی پیرامون این مسئله، ابعاد آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و انواع این تأثیرات را نشان دهد.

◀ کلیدواژه‌ها

روایات، امام صادق(ع)، کلام، شیعه، فرق.

* استادیار دانشگاه کاشان.

بیان مسئله

مطالعه بسیاری از منابع کلامی شیعه نشان می‌دهد که برای تبیین، تعلیل و اثبات مقولات مربوط به این دانش، در کنار مباحث استدلالی—عقلی، از قرآن، سنت و احادیث معصومان نیز بهره‌گیری شده است. این موضوع، بیانگر جایگاه و اهمیت مباحث بنیادین و کلامی در سنت و روایات شیعی است، و هم چنین نشان می‌دهد پژوهشگری که در راه تحقیق و بررسی‌های کلامی گام می‌نهد، نمی‌تواند در این مسیر از میراث سترگ (پیامبر(ص)) و معصومان غفلت ورزد. حقیقتی که در جای خود، همراهی عترت و قرآن را از آخرین توصیه‌های رسول خدا به اصحاب و یاران خویش به هنگام رخت برستن از سرای فانی—خاطر نشان می‌کند. روایات رسیده از ائمه معصومین در تکوین و تطویر مقولات کلامی مؤثر بوده است. در این میان، پرسش اصلی این است که در عصر امام صادق(ع) که دوران مساعدی برای تعمیق موضوعات فرهنگی و فرصت مغتنمی برای معرفی کلام شیعه و اصول بنیادین آن فراهم آمد، این تأثیرها چگونه و شامل چه جنبه‌هایی بوده است؟ این مقاله به وسع خود این امر مهم را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه

امام صادق(ع) در سال ۸۲ در مدینه متولد شد، یعنی در روزگار حکومت عبدالملک بن مروان(م۸۶) و عصری که دانش‌پژوهان با مراقبت شدید با حوزه علمی جد و پدر ایشان تماس می‌گرفتند؛ (اسد حیدر، ۱۳۹۰ق، ج ۱، ص ۵۶) و هر کس به مسجد و یا محفلي علمی وارد می‌شد، با سخنورانی مواجه می‌شد که مأموریت یافته بودند به امام علی(ع) دشنام دهند. (همانجا) امام(ع) پس از روزگار عبدالملک بن مروان، طعم تلخ حاکمیت خلفای دیگری نظیر سلیمان بن عبدالملک(۹۹م)، عمر بن عبدالعزیز(۱۰۱م)، یزید بن عبدالملک(۱۰۵م)، هشام بن عبدالملک(۱۲۵م)، ولید بن یزید(۱۲۶م) و یزید بن ولید(۱۲۶م) را درک کرد. در

همه این دوران‌ها او و خاندانش تحت کنترل جاسوسان و در فضایی از مراقبت شدید بودند. در زمان ایشان بود که زید بن علی(۱۲۱م) در کوفه قیام کرد و بعد از شهادت او امام برای وی طلب رحمت کرد و به کشنده او نفرین کرد.

روزگار امامت امام صادق(ع) و هنگامه فروپاشی دولت اموی و شکل‌گیری دولت عباسی، برای شیعه، مناسب‌ترین دوره به لحاظ فرهنگی است که به معرفی مکتب خود که اصول آن توسط پیامبر(ص) پی‌ریزی شده بود، پردازد. بر اساس روایات رسیده از این امام بزرگ، آشکار می‌شود که در این دوره، راه تفصیل مذهب گشوده شده، و علاوه بر تبیین مواضع امامیه در موضوعات عقاید که به نحوی محل چالش و بحث در آن روزگار بوده، تعالیم مذهبی شیعه اثنی عشری در حوزه‌های گوناگون از جمله درباره امامت، منزلت امام، اختیار و قضا و قدر و... فرصت بسط و تبیین یافته است. شاید بتوان این دوره را از لحاظ مجال گسترش آموزه‌های شیعی، با دوران امام رضا(ع) مقایسه کرد.

در این دوره، دانش‌طلبان و راویان حدیث از شهرهای کوفه، بصره، واسط و سرزمین حجاز در محضر امام شرکت داشتند، کسانی مانند یحیی بن سعید انصاری (م ۱۴۳)، مالک بن انس (م ۱۷۹)، سفیان ثوری (م ۱۶۱)، ابن عینه (م ۱۹۸)، ابوحنیفه (م ۱۵۰)، ابوایوب سختیانی (م ۱۶۱) و... این حضور وسیع نبود مگر به سبب منزلت والی امام ششم. افرون بر منزلتی که امام ششم نزد شیعیان دارد، در دیده عامه مسلمانان نیز دارای مقامی والا بوده است. مالک بن انس او را بسیار حدیث، خوش محضر و دارای فائdet بسیار یاد کرده است. (صدقه، ۱۴۱۰، ص ۱۸۴) جمله مشهور «لولا السستان لهلك النعمان» ابو حنیفه نیز به خوبی جایگاه علمی و معنوی امام ششم را در دید او نشان می‌دهد. (اسد حیدر، ۱۳۹۰ق، ج ۱، ص ۷۰)

۱. پیشینه مباحث کلامی در روایات قبل از امام صادق(ع)

از دیرباز احادیث، به عنوان یکی از مستندات مهم در مباحث کلامی شیعه، مطرح بوده است و متکلمان از آن بهره‌های وافری برده‌اند. برای مثال، پیامبر(ص) در

سخنانی به این مطلب که درک انسان از خدا ناقص بوده و خدا فراتر از تصور آدمی است، چنین تصريح فرموده است: «لا احصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك» (محدث نوری، ج ۴، ص ۳۲۲) و یا این گفته ایشان: «كلما ميزتموهم باوهاماكم فى ادق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم، مردود اليكم ولعل النمل الصغار تتوجه ان الله تعالى زبانيتين» (مجلسی، بیتا، ج ۶۶، ص ۲۹۳) که این عبارات آشکارا از موضوعات کلامی حکایت می‌کنند.

در این خصوص، نقل خطبه‌ای از امام علی(ع) که در کتاب *المعيار والموازن* آمده و در موضوع خداشناسی است، می‌تواند به عنوان شاهدی دیگر تلقی گردد: «الحمد لله و استعينه و آمن به و اتوكل عليه الاول لا شيء قبله و الآخر لا غاية له علا فدنا دنا فعلا لا تقع الاوهام له على صفة ولا تعقد القلوب منه على كيفية ولا تحبطه له بذات ولا يناله التجزئه ولا يدركه التبعيض الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق... ولا يناله غوص الفطن و تعالى الذي ليس له وقت محدود ولا اجل ممدود ولا نعت محدود». (اسکافی، ۱۳۷۴، ص ۲۵۴ - ۲۵۵)

در این باره، سخن امام حسن(ع) نیز درباب توصیف پروردگار شنیدنی است؛ آنجا که فرمود: «الحمد لله الذي لم يكن له اول معلوم ولا آخر متناه ولا قبل مدرك ولا بعد محدود ولا أمد بحتى ولا شخص فيتجزا ولا اختلاف صفة فيتباھي فلا تدرك العقول و اوهامها...» (صدق، ۱۳۹۸، ص ۴۵) امام مجتبی(ع) درباره نفی مکان داشتن خدا نیز جمله‌ای فرموده‌اندکه چنین است: «ان الله عز و جل اقرب الى من ان يحضر فيما بيني وبينه احد». (همان، ص ۱۸۴)

تبیین معنای صمد توسط امام حسین(ع)- درباره صفات الهی- نمونه دیگری از توجه ائمه به این قبیل مباحث است. امام فرمود: «الصمد الذي لا جوف له و الصمد الذي قد انتهی سُودَه و الصمد الذي لا يأكل و لا يشرب و الصمد الذي لا ينام و الصمد الدائم الذي لم يزل و لا يزال» (همان، ص ۹۰)

امام سجاد(ع) نیز فرموده‌اند: «الصمد الذي لا شريك له و لا يودده حفظ شی و لا يعزب عنه شيء» (همانجا)

امام باقر(ع) نیز در بیان ذیل به نحوی در خصوص موضوع خداشناسی سخن گفته‌اند: «کان الله عز و جل و لا شیء غیره و لم يزل عالما بما يكون فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۱۰۷)

در موضوعاتی مانند قضا و قدر نیز در روایات احادیش توسط امامان، قبل از امام صادق(ع) وجود دارد. برای مثال، امام علی(ع) در این باره فرموده: «ان القدر سر من سر الله، و ستر من ستر الله و حرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوى عن خلق الله، مختوم بختام الله، سابق في علم الله، وضع الله العباد عن علمه و رفعه فوق شهادتهم و مبلغ عقولهم...» (صدقوق، ۱۳۹۸ق، ص ۳۸۳ - ۳۸۴)

در همین باره امام سجاد(ع) نیز فرموده‌اند: «ان القدر و العمل بمنزلة الروح و الجسد فالروح بغير جسد لا يحس و الجسد بغير روح صورة لا حراك بها فإذا اجتمعا قويا و صلحا كذلك العمل و القدر...» (همان، ص ۳۶۶)

موضوع نبوت نیز در احادیث امام علی(ع) و امام سجاد(ع) مطرح شده است. در نهج البلاغه، پیامبران به مثابه برگزیدگان الهی که خداوند از آنان پیمان وحی گرفت و کسانی که گنجهای پنهان عقل آدمیان را آشکار می‌سازند و افرادی که هرگز خداوند بندگان خویش را از وجود آنان محروم نکرده، مطرح‌اند. (خطبه اول، ص ۴۳) در همین باره، امام سجاد(ع)، نعمت بعثت پیامبر(ص) را مثت الهی بر امت اسلام دانسته و تحقق اصل توحید و ایمان را به تصدیق پیامبر و امامان منوط کرده است. (نیايش دوم، ص ۴۸ و نیايش چهل و هشتم، ص ۳۷۸)

موضوع معاد و حیات پس از مرگ به عنوان مسئله کلامی دیگر، در سخنان معصومان قبل از امام صادق(ع) آمده است. امام علی(ع) در خصوص همسانی قدرت خداوند در دنیا و آخرت، و توان بی‌مانند الهی در زنده کردن مردگان و اثبات جهان پس از مرگ می‌گوید: «عجبت لمن نسى الموت و هو يرى الموتى و عجبت لمن انكر النشأة الاخرى و هو يرى النشأة الاولى» (نهج البلاغه، حکمت ۱۲۶) در جای دیگری و خطاب به فرزندشان امام مجتبی(ع) گفته است: «واعلم ان مالك الموت هو مالك الحياة و ان الخالق هو المميت و ان المعني هو المعید» (همان، نامه ۳۱): بدان که

مالک مرگ، همان مالک حیات است و همان که آفریده، می‌میراند، و همان که می‌میراند، بازمی‌گردداند.

امام سجاد نیز جمله‌ای قریب به همین مضمون دارند.(برقی، ۱۳۷۱، ج، ۱، ص ۲۴۲ / کلینی، ۱۳۶۵، ج، ۳، ص ۲۵۸)

۱-۱. بررسی و تحلیل

احادیثی که از باب نمونه ذکر آن شد، بیانگر چند نکته است:

۱-۱-۱. سنت معصومین را باید به عنوان میراثی بسیار مهم در راستای تبیین و تفسیر قرآن و آموزه‌های دینی، بهویژه در عرصه‌های عقاید و کلام در نظر داشت. بخش قابل توجهی از میراث یاد شده، در حوزه تفسیر اثری بوده که در آثار اصحاب و شاگردانشان به صورت مدون یا ضمن مباحث دیگر درج شده است.

بر اساس آیه ۴ سوره نحل، تبیین قرآن وظیفه پیامبر اکرم(ص) و پس از رحلت ایشان، طبق حدیث متواتر ثقلین بر عهده اهل بیت آن حضرت است. به اعتقاد شیعیان، پیامبر بر مرجعیت دینی و علمی اهل بیت خود تصریح کرده و تمسک به آنان را لازم شمرده است.(ر.ک: خوبی، ۱۴۰۸، ص ۳۹۷ – ۳۹۸) تبیین چنین مقولاتی را باید در قلمرو مباحث کلامی و با چنین رویکردی توجیه کرد.

۱-۱-۲. مباحث نظری و بنیادین در قلمرو علم کلام، تا قبل از امام صادق(ع) نیز به نحوی مطرح بوده است. زیرا بسیاری از این احادیث در مقام پاسخ پرسش‌کنندگان و کسانی است که دغدغه این گونه موضوعات را داشته‌اند. برخی پرسش‌ها، معطوف است به جریانات فکری و عصری، مانند بحث از قضا و قدر در زمان امام علی(ع) که منشأ پرسشی از ایشان شد.(طبرسی، ۱۳۸۶، ج، ۱، ص ۴۵۱) و برخی نیز از سوی عالمان اهل کتاب مطرح شده است که پاسخ ائمه، بهویژه امام علی(ع) را به دنبال داشته است.(همان، ج، ۱، ص ۴۴۸) بدین سان، می‌توان گفت که این پرسش و پاسخ‌ها بیش از هر چیز به حوزه مطالعات کلامی ناظر است.

۱-۱-۳. این روایات عرصه‌های گونه‌گون عقیدتی را شامل می‌شده، از مباحث

خداشناسی و شاخه‌های مربوط به آن مانند اثبات صانع و وحدانیت او، اسماء و صفات و عدل الهی گرفته تا فلسفه رسالت و نبوت، امامت و معاد و حیات پس از مرگ.

۱-۴. در این میان، آموزه‌های روایی امام علی(ع) در مقایسه با احادیث سایر مucchoman در بخش‌ها و مباحث الهیات و دیگر موضوعات مربوط به دانش کلام، شمول قابل توجهی دارد، به گونه‌ای که این احادیث الهام بخش روایات امامان پس از ایشان است.

۱-۵. نکته مهم و درخور توجه دیگر که نباید از آن غفلت ورزید آنکه، امام علی(ع) نخستین کسی است که به ایفای نقش کلامی خویش اهتمام ورزیده و بسیاری از مسائل مربوط به توحید و عدل و کیفیت قضاء و قدر الهی را که در مقام پاسخ به سوالات و شباهات بوده مطرح کرده و باب تفکر عقلی را بر مسلمانان گشوده است. روایت طبرسی که بر اساس آن امام علی(ع) در مقام تصحیح نگرش کلامی مجادله کنندگان درباره عدل الهی بالای منبر رفته و از آفرینش، تکلیف بندگان، وعد و وعید و لذایذ و آلام دنیوی سخن گفته، شاهدی بر این گفته است. (طبرسی، ص ۲۰۷، ۱۳۸۶ق) این موضوع به پیشتر از موضع امامیه در مباحث کلامی ناظر است که در ادامه سخن به آن خواهیم پرداخت.

۲. روایات امام صادق(ع) در موضوعات کلامی

با نگاهی اجمالی به کتاب اصول کافی، می‌توان به جایگاه احادیث ششمین امام شیعه در مباحث عقاید دست یافت. گونه‌شناسی این روایات و پژوهش پیرامون آن، در جای خود اهمیت دارد اما موضوع گفتار حاضر نیست؛ بلکه زاویه نگاه ما در این مقاله، بررسی برخی روایات امام(ع) از منظر تأثیری است که بر مباحث کلامی شیعه داشته است. از نظر ما این تأثیر در جنبه‌های مختلف مجال بروز و ظهور یافته است. برای مثال، یک جنبه از این تأثیر را می‌توان در آشکار کردن مواضع (منحرفانه) کلامی برخی گروه‌ها که به نوعی خود را به شیعه منتبه می‌دانند؛ مانند غلات یافت. جنبه دیگری از این تأثیرها، در نهایت به اصالت و رویکرد مستقلانه کلام

شیعه اشاره دارد. این نکته به خصوص در پیوند با معتزله که به نظر برخی، اندیشه‌های شیعه را تحت تأثیر قرارداده‌است باوری است ناالستوار که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. قابل توجه است. از دیگر نکات سودمند و مؤثرانه این روایات، نقش الگویی و الهامبخش آنها به لحاظ محتوایی و روشی است که در آثار کلامی عالمان شیعه بازتاب یافته است. به عقیده راقم این سطور، اهمیت جنبه اخیر از تأثیر بخشی دو قسمت قبلی کمتر نیست. به دیگر سخن، با بررسی این روایات به دست خواهد آمد که طرح برخی مباحث کلامی در لابلای احادیث امام صادق(ع) به گونه‌ای بوده که متکلمان از آن‌ها، به عنوان الگویی در ساماندهی کتاب‌های خویش بهره گرفته‌اند.

۲-۱. منزلت علم کلام در روایات امام صادق(ع)

در برخی احادیث رسیده از امام(ع) واژه‌هایی چون کلام، تکلم و متکلم به کار رفته است که به نوعی ناظر بر مباحث کلامی است. یک نمونه از این احادیث گفته امام صادق به عبدالرحمن بن حجاج است، آن‌گونه که نصر بن صباح گزارش کرده، فرموده است: با مردم مدینه تکلم کن و به بحث‌های کلامی بپرداز، زیرا دوست دارم در میان رجال شیعه افرادی مانند تو دیده شوند.(طوسی، ج ۱۴۰۴، ۲، ص ۷۴۱) نمونه دیگری که در این بحث می‌توان از آن سخن گفت عباراتی از امام(ع) در خصوص هشام بن حکم است. ایشان در جایی درباره او گفته است: «هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و يده»(مجلسی، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۲۹۵) یونس بن یعقوب طی بیانی آورده که ابتدا امام صادق(ع) از وی خواسته با یک فرد شامی و زندیق مناظره کند. بر این اساس، امام فرموده است: ای یونس کاش تو در علم کلام مهارت داشتی تا با او مناظره می‌کردی. در بین جماعت اصحاب امام، افراد دیگری مانند حمران بن آعین، ابو جعفر آحوال، هشام بن سالم و قیس بن ماصر هشام بن حکم هم بوده‌اند که امام از مرد شامی می‌خواهد با هشام نیز مناظره کند که در نهایت این مرد شامی است که در بحث با هشام کم می‌آورد.(کلینی، ج ۱، ص ۱۷۱) در خشش هشام

در این میان و تأیید کار او توسط امام صادق(ع) هم بیانگر اهتمام ویژه هشام به مسائل کلامی و هم جایگاه این قبیل موضوعات در نظر امام(ع) است.

ابن ابی العوجا(م ۱۵۵) هنگامی که از امام صادق(ع) اجازه ورود به مباحث کلامی را گرفت و گفت: «یا ابا عبدالله ان المجالس بالامانات ولا بد لكل من به سعال ان يسعـل افتاذن لى فـى الـكـلام» امام به او فرمود: «تكلـم بما شئت...» (مجلسی، بی‌تا، ج ۳، ص ۳۳) این تکلم با توجه به مصاف فکری یاران امام با زنادقه و دیگر فرقه‌ها و مذاهب عقیدتی در آن عصر و نیز پیشینه ابن ابی العوجاء باید همان تکلم به معنای مباحث کلامی باشد. بر این اساس است که استاد مطهری، تکلم در احادیث شیعه را به معنای تفکر عقلانی و تجزیه و تحلیل ذهنی می‌داند. (مطهری، ۱۳۶۲، ص ۱۷۳)

۳. عصر امام صادق و گروه‌های فکری

در روزگار امام(ع) جهان اسلام به لحاظ فکری گرفتار اختلاف و پریشانی‌های گونه‌گون بود. وجود مذاهب مختلف از زنادقه گرفته تا معتزله، مرجئه، غلات و مجبره که هر کدام برای خود دارای اصول و اعتقاداتی بودند، شاهدی بر این مدعای است. در این میان، رسالت امام به عنوان جانشین امام باقر(ع) برای پاسداری از میراث سنت نبوی و ائمه پیش از خود بسیار سنگین می‌نمود. امام می‌کوشید با آموزش مبانی درست اسلام، امت اسلامی را به مجد و عظمت برساند. در این راه یکی از جلوه‌های این رسالت، اصلاح باورهای نادرست و تعمیق مبانی نظری شیعه با توجه به فضای نسبتاً مساعدی بود که در فاصله فروپاشی امویان و پیدایی عباسیان به دست آمده بود. آشکار است که تحقق این امر خطیر به سادگی امکان‌پذیر نبود. به ویژه آنکه هم امویان و هم عباسیان در راه عملی ساختن این رسالت، موانع فراوانی ایجاد می‌کردند. پرداختن به جریانات فکری این دوره مجال دیگری می‌طلبید. در این مقاله، صرفاً آموزه‌های روایی امام صادق(ع) از جنبه تأثیرگذاری آن بر مباحث کلامی مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

۳-۱. نفی اندیشه‌های غلات در روایات امام صادق(ع)

برخی از اهل تسنن و پاره‌ای از مستشرقیان ادعا کرده‌اند که شیعه در بعضی اصول عقاید خویش از غلات تأثیر پذیرفته‌اند. برای مثال، برخی از آن‌ها معتقد‌ند عقایدی مانند وصایت و مهدویت، ریشه در تفکرات عبدالله بن سبا دارد و یا برگرفته از عقاید مختار ثقفی است، و یا مبنی بر ریشه یهودی بوده و توسط غلات به شیعه رسیده است. (بدوی، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۵، ۲۸ و لهاوزن، ص ۱۷۰)

مستشرقی مانند گل‌دزیهر نیز نسبت الوهیت به ائمه را یک عقیده‌ای شیعی می‌داند. (گل‌دزیهر، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۰۵) گزارش دیگری در دست است که بر اساس آن اعتقاد به خدایی ائمه را به شیعه متسبب می‌کند و ریشه آن را تفکر ایرانی می‌داند. (فیاض، ۶۱۴۰ق، ص ۸۷)

فرد دیگری به نام فان فلوتن نیز به نادرستی گفته است: «ائمه از این عقیده بهویژه در موقع ضعف بنی امیه بهره گرفته‌اند. (فان فلوتن، بی‌تا، ص ۱۱۲) حال باید دید آیا در روایات امام صادق(ع) می‌توان به مواردی بر خورد کرد که جهت‌گیری نهایی آن نفی چنین اندیشه‌هایی باشد؟

۳-۱-۱. بررسی و تحلیل

ابتدا باید مقصود از غلات را که به ادعای کسانی از مستشرقین و برخی دیگر، شیعه را تحت تأثیر قرار داده‌اند، معلوم کرد. به عقیده ما و به تعریف محققان، غلات کسانی‌اند که به نوعی ائمه را دارای جنبه الوهیت می‌دانند. (ر.ک: شهرستانی، ۱۴۲۲ق، ج ۱ص ۱۷۳) در این تعریف، اعتقاد به وصایت و یا مهدویت عقیده غلوآمیز تلقی نمی‌شود. زیرا بر اساس روایاتی که خود اهل تسنن نیز آورده‌اند، اندیشه مهدویت ریشه در گفته‌های پیامبر(ص) دارد، مانند این حدیث: «المهدی من عترتی من ولد فاطمه» (ابو داود، ۱۴۱۰ق، ج ۴، ص ۱۰۶ / سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۵۸) در خصوص ادعای این افراد تذکر دو نکته ضروری می‌نماید:

۳-۱-۱-۱. در میان اصحاب ائمه، کسانی بوده‌اند که با الهام از تعالیم آنها به رد اندیشه‌های غالیان پرداخته‌اند. از این میان می‌توان به کتاب‌های افرادی نظیر، یونس

بن عبدالرحمن(م۲۰۸)، فضل بن شاذان نیشابوری(م۲۶۰)، درباره شخصیت وی ر.ک: مجله حدیث پژوهی، شماره دوم، مقاله فضل بن شاذان) از اصحاب امام جواد، ابو اسحاق کاتب ابراهیم بن ابی حفص صحابی امام عسکری، و علی بن مهزیار اهوازی، صحابی امام رضا، امام جواد و امام هادی - علیهم السلام - اشاره کرد.(صفری فروشانی، ۱۳۷۸، ص ۱۹)

۲-۱-۳. افرون بر اصحاب ائمه در میان دانشمندان شیعی نیز افرادی به نفعی اندیشه غلو پرداخته و در این زمینه کتاب نوشته‌اند. ابوسهل نوبختی(م۳۱۱) یک نمونه آن است.(ابن ندیم، ۱۳۶۶، ص ۳۳۰)

آنچه ما در این بخش در صدد نقل و بررسی و تحلیل آنیم، برخی روایات رسیده از امام ششم در موضوعات کلامی است که از رهگذر آن، تفی ارتباط کلام شیعه اثنی عشری با عقاید غالیان نشان داده می‌شود. در این صورت، روایات، تأثیر خود را در جهت تبیین درست عقیده شیعی آشکار خواهد کرد.

حال باید دید در بین روایات رسیده از امام صادق، غلات چه جایگاهی دارند؟ و برخورد امام(ع) با عقاید آنان چگونه بوده است؟ با بررسی برخی نمونه‌ها نادرستی و ناستواری ادعای مستشرقان و برخی عالمان اهل سنت آشکار خواهد شد.

الف: اولین روایت، روایتی است که کشی آن را چنین آورده است: «عن ابن ابی عمیر عن عبد الله بن بشیر عن مصادف قال لما لبى القوم الذين لبوا بالكوفة دخلت على ابى عبدالله فاخبرته بذلك فخر ساجدا... قال(ع): يا مصادف ان عيسى لو سكت عما قالت النصارى فيه لكان حق على الله ان يصم سمعه و يعمى بصره ولو سكت عما قال ابو الخطاب لكان حقا على الله ان يصم سمعى و يعمى بصرى». (طوسی، ۴۰۴ق، ج ۲، ص ۵۸۸)

بر اساس ابتدای این روایت، راوی خبری به امام می‌دهد که برخی کوفیان در مقام اثبات الوهیت امام‌اند، و به سان افرادی که در برابر خدا لبیک می‌گویند، همین شأنیت را برای امام صادق(ع) نیز قائل‌اند. امام با شنیدن این خبر سخت به این عقیده می‌تازد و می‌فرماید:

«مصادف! اگر عیسی در برابر غلو مسیحیان ساکت بود خداوند حق داشت گوش او را کر و چشمش را نابینا کند، به همین ترتیب اگر من در برابر ابو الخطاب ساکت باشم بر خداوند است که چشم و گوش مرا کور و کر کند.»(همان‌جا / مجلسی، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۲۹۴)

ب: روایت دیگری وارد شده که در آن، تأویل نادرست طرفداران ابو الخطاب در ذیل آیه «هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ إِلَهٌ مُّنَزَّلٌ»(زخرف: ۸۴) مورد تخطیه قرار گرفته است. امام پس از شنیدن این تأویل باطل فرمود: «وَاللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِينَ كَذَبَ بَنَانَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ صَغْرَ اللَّهِ جَلَ جَلَالَهُ وَصَغْرَ عَظَمَتِهِ»: به خدا سوگند جز خدای واحد خدای دیگری در آسمان‌ها و زمین نیست بنان(از گروه خطابیه) دروغ گفت، لعنت خدا بر او باد، آن‌ها عظمت خدا را کوچک کردند.(مجلسی، بی‌تا، ص ۲۹۷)

ج: در روایات دیگری امام بیزاری خود را از کسانی که آنها را پیامبر بدانند، اعلام کرده و چنین فرموده است: «من قال باننا انبیاء الله فعليه لعنة الله و من شک فی ذلك فعليه لعنة الله.»(همان‌جا)

د: نمونه دیگر، حدیثی است که از رهگذر آن امام صادق(ع) اندیشه تشییه را که از معتقدات غالیان بوده به چالش کشیده است.(اشعری، ص ۶-۷) امام معتقدان به چنین اندیشه‌ای را مشرک دانسته و فرموده است: «من شیء الله بخلقه فهو مشرک، ان الله لا يشبه شيئاً و لا يشبه شيء و كل ما وقع في الوهم فهو بخلافه»(همان، ج ۳، ص ۳۰۰)

ه: روایت امام صادق در نفی تناسخ، نیز در این باره قابل ذکر است. اعتقاد به تناسخ نیز یکی از شاخصه‌های کلامی غالیان محسوب می‌شود.(همو، ۱۳۶۱، ص ۴۵) این در حالی است که برخی نویسنده‌گان اهل سنت در جایی این عقیده را به شیعه منتبه کرده‌اند.(ر.ک: صفری فروشانی، ۱۳۷۸، ص ۲۱۱) امام ششم در حدیثی که عقاید آن‌ها را بر شمرده است، به طور ضمنی اندیشه تناسخ غالیان را مورد نفی قرار داده و بر بطلان آن تأکید کرده است. بر اساس این روایت و به باور امام(ع) گفته‌های

آنان زشت و اندیشه‌های غالیانه به گونه‌ای است که مورد لunt همه امت‌ها قرار گرفته‌اند. بر مبنای این حدیث امام(ع) آن‌ها به نوعی ابا‌حه‌گری عقیده دارند، و انسان گاهی آن‌ها را جزء نصارا و زمانی دهری می‌پنداشد. برخی عبارت این حدیث طولانی چنین است:

«قد خلفوا وراءهم منهج الدين و زينوا لانفسهم الضلالات و امرجوا افسهم فى الشهوات و زعموا ان السماء خاوية ما فيها...كل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم فطورا تخالفهم نصارى فى اشياء و طورا دهرية يقولون ان الاشياء على غير الحقيقة...» (مجلسی، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۲۱)

۲-۳. جمع‌بندی

با مرور و تأمل بر روایات بالا به خوبی آشکار می‌شود که امام با موضع‌گیری در برابر اهم عقاید کلامی غالیان و نفی اندیشه‌های آنان هیچ نسبت و ارتباطی بین عقاید مستقل شیعه اثنی اشعری با اندیشه‌های غالیانه، قائل نیست. از آنجا که افکار غالیانه در روزگار امام صادق(ع) مطرح بوده و نشانه این واقعیت از خلال پرسش‌های برخی صحابیان از امام آشکار است، لذا امام پس از آگاهی از موضع کلامی فرقه غالی خطابیه به ریاست ابوالخطاب، درباره مسائل مهمی چون توحید، نبوت و تشییه و تناصح و... به روشنگری می‌پردازند. بدین سان، تعالیم امام صادق(ع) بر جریانات عصری تأثیر داشته و ضمن اصالت بخشیدن به کلام شیعه، انحراف عقیدتی جریان غلو را نشان داده است. همچنین از زوایه همین نگاه و با لحاظ روایاتی که بیشتر آن‌ها را کشی گزارش کرده، امام خطر تفکر غلو را هشدار داده است.

۴. روایات امام صادق(ع) در برابر عقاید معتزلی

در پیوند با مباحث عصری روزگار امام صادق(ع) به ویژه از منظر موضوعات کلامی، بررسی سخنان امام(ع) در مقابل برخی اندیشه‌های معتزلی نیز شایسته می‌نماید. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که عده‌ای بر این اعتقاد بوده‌اند که

شیعه از معتزله تأثیر پذیرفته است. کسانی مانند ابوالحسین خیاط معتزلی بر این باور بوده که امامیه، مسئله نفی اندیشه تشییه را که پیش از این بحث کردیم، از معتزله اخذ کرده است.(خیاط، ۱۹۸۸م، ص ۲۱۴، ۳۶) از دیگر افرادی که چنین اعتقادی دارند ابوالحسن اشعری (۱۴۰۰ق، ج ۱، ص ۱۰۵)، ابن تیمیه(بی‌تا، ج ۱، ص ۱۶) و احمد امین مصری(احمد امین مصری، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۶۷-۲۶۸) است. سامی نشار نیز بر این عقیده بوده که شیعه در دو اصل توحید و عدل از معتزله پیروی کرده است. (سامی نشار، ۱۹۷۷م، ج ۲، ص ۲۲۰) در بین مستشرقان افرادی نظری آدام متز و الفرد مادولونگ- بهویژه در خصوص سید مرتضی- نیز معتقد بودند که شیعه از لحاظ عقاید و روش، تحت تأثیر معتزله بوده‌اند.(الفرد مادولونگ، ۱۳۷۷، ص ۷۳/آدام متز، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۷۸)

۴-۱. ارزیابی ادعای فوق

پیشینه معتزله به قبل از امامت امام صادق(ع) و به آغاز سده دوم هجرت بازمی‌گردد.(فخری، ۱۳۷۲، ص ۱۱۴) اما این مطلب به این معنا نیست که معتزله در مباحث کلامی بر شیعه تقدیم داشتند. پیش از این نمونه‌هایی از طرح موضوعات کلامی قبل از امام صادق(ع) را از نظر گذراندیم. ما بر این باوریم که از منظر روایات امام ششم، تفاوت آشکاری بین کلام شیعه و اندیشه‌های معتزله وجود دارد. این تمایزها هم به جنبه‌های روش‌شناسی و هم به رویکردهای محتواهی مربوط می‌شود به گونه‌ای که تحت تأثیر آموزه‌های روایی امام صادق(ع) معارضه متکلمان شیعه با متفکران معتزلی غیر قابل انکار است.

به لحاظ رویکرد روشی باید تأکید کرد که اساساً مرجعیت کلام شیعه به دلیل موضوع خطیر امامت، به ائمه معصومان و احادیث آنان راجع می‌شود. به بیان دیگر، حجیت سنت معصومی مانند امام صادق(ع) مستند است به کلام الهی و سنت و گفته‌های پیامبر، این در حالی است که طرف دیگر یعنی معتزلیان، تفسیر و رأی شخصی را مبنای کار قرار می‌دهند. در روایاتی متعدد می‌خوانیم که امامان اهل بیت

می‌فرمودند آنچه ما نقل می‌کنیم همه را می‌توانید از پیامبر نقل کنید، چرا که ما اینها را به وسیله اجداد خود از پیامبر شنیده‌ایم. «ما سمعته منی فاروه عن ابی و ما سمعته منی فاروه عن رسول الله» (مجلسی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۶۱) آشکار است که این نکته نفی روش استدلالی در میان کلام شیعه را نمی‌رساند، بلکه تأکید بر این نکته است که در این گونه مباحث، تکیه اصلی بر آموزه‌های معصوم است. یکی از روایات امام صادق(ع) که بر این معنا دلالت دارد، چنین است:

«سأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَاجَابَهُ فِيهَا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا مَا كَانَ الْقَوْلُ فِيهَا فَقَالَ لَهُ مَهْمَا أَجْبَتَكَ فِيهِ بَشَّاءُ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَسْنًا نَقْوُلُ بِرَأْيِنَا مِنْ شَيْءٍ» (مجلسی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۷۳ / طباطبائی بروجردی، ج ۱۳۹۹، ص ۱۲۹)

فردی از امام صادق پرسشی کرد و امام جواب او را داد؛ آن‌گاه آن فرد گفت اگر چنین یا چنان باشد (این پاسخ چگونه خواهد بود) امام در ادامه افزود هر گاه پاسخی درباره چیزی به تو دادم آن از رسول خداست و (بدان) ما به رأی خودمان چیزی نمی‌گوییم.

افزون بر این مطلب، امامیه تفکر برهانی خود را برخلاف معتزله که جدلی است از ائمه گرفته است. یعنی در احادیث ائمه‌ای همچون امام صادق(ع)، علاوه بر الهام‌گیری از شیوه برهانی که در مباحث کلامی کارایی دارد، براهین و استدلال‌هایی وجود دارد که مبنای مناظرات و مباحث متکلمان شیعه است.

۵. تمایزات محتوایی بر اساس روایات امام صادق(ع)

یکی دیگر از این جنبه‌های تمایز به بخش‌های محتوایی مربوط است. مسائلی مانند امامت و نص آن، خلق قرآن، قضا و قدر، جبر و اختیار از نمونه‌های روشنی است که اولاً در روایات امام(ع) مطرح و تبیین شده، ثانیاً از طریق این روایات استقلال و اصالت کلام شیعه نسبت به معتزله اثبات می‌شود. بررسی و تأمل در این قبیل روایات، بر سستی ادله کسانی تأکید خواهد ورزید که گفته‌اند شیعه از عقاید معتزلی تأثیر گرفته است. به دیگر سخن، بررسی این جنبه‌ها بر عکس، نه تنها بر

خلاف گفته این افراد است، بلکه تأثیرگذاری این روایات و جنبه هویت‌بخشی کلام شیعه را آشکار خواهد کرد.

۵-۱. امامت در روایات امام صادق(ع)

در روایات امام صادق(ع) از مفاهیمی مانند مفهوم امام مفترض الطاعه، و موضوع خالی نبودن زمین از حضور امام معصوم، نبودن دو امام در یک زمان واحد، وصایت و نص در سلسله امامت و انحصار انتقال امامت از برادر به برادر در مورد امام حسن و امام حسین علیهم السلام، سخن به میان آمده است. شایسته است برخی از احادیث ناظر بر این معانی را بیاوریم: «عن بشیر العطار قال: سمعت ابا عبدالله يقول: نحن قوم فرض الله طاعتنا و انتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالتة»(کلینی، ۱۳۶۵، ج، ۱، ص ۱۸۶) نمونه دیگر: «عن محمد بن ابی عمیر عن الحسين بن ابی العلاء قال: قلت لابی عبدالله تكون الارض ليس فيها امام؟ قال لا قلت: يكون امامان؟ قال لا الا واحد هما صامت»(همان، ج، ۱، ص ۱۷۸) یک نمونه دیگر، این حدیث امام صادق است: «ان الارض لا تخلو الا و فيها عالم كلما زاد المؤمنون شيئاً رد هم الى الحق و ان نقصوا شيئاً تمّمه لهم»(مجلسی، بی‌تا، ج، ۲۳، ص ۲۷) مضمون این روایات دقیقاً در برابر اندیشه‌های معتزلی قرار دارد و به خوبی تفاوت این دو مشرب کلامی و مهم‌تر از آن استقلال اندیشه‌های شیعی را نشان می‌دهد. زیرا معتزله نه به وصایت اعتقاد دارند و نه به اینکه در هر زمانی باید امامی وجود داشته باشد.(قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸، ص ۷۶۲ - ۷۶۳ مفید، ۱۴۱۳، ج، ۲۰، ص ۲۰۸) آنها به اصل عصمت امام نیز قائل نمی‌باشند(قاضی عبدالجبار، بی‌تا، ج، ۲۰، ص ۲۰۸) در حالی که در روایات رسیده از امام صادق، ائمه وارث علم پیامبر(ص) و معدن علم، شجره نبوت و مختلف الملائکه معرفی شده‌اند.(کلینی، ۱۳۶۵، ج، ۱، ص ۲۲۱)

۵-۲. ایمان و اسلام در روایات امام صادق(ع)

یکی از اختلافات دیگر کلامی بین عقیده شیعی و معتزلی، تفاوت بر سر موضوع ایمان و اسلام است. در روایات امام صادق(ع) بین ایمان و اسلام تفاوت گذاشته

شده است.(ر.ک: کلینی، ۱۳۶۵، ج ۶۵، ص ۲۷۱) چنان‌که در قرآن کریم(حجرات: ۱۴) همچنین است، در حالی که از دیدگاه معتزله چنین نیست و دین(بخوانید ایمان) و اسلام را یکی می‌دانند.

آنان برای این ادعا، آیاتی مانند: «وَمَن يَتَّبِعُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُفْلِحَ مِنْهُ...»(آل عمران: ۸۵) و آیه «فَنَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ»(ذاریات: ۳۵) و برخی روایات را نیز شاهد می‌آورند.(قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸ق، ص ۷۰۶) امام در پاسخ به چند پرسش و از جمله تعریف اسلام و کفر و مرتكب کبیره و نسبت آن با اسلام یا ایمان چنین فرمود:

«قد يكون العبد مسلماً قبل ان يكون مؤمناً و لا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً، فالإسلام قبل الإيمان وهو يشارك بالإيمان فإذا أتي العبد بكثيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله كان خارجاً من الإيمان و ساقطاً عليه اسم الإيمان و ثابتنا عليه اسم الإسلام فان تاب واستغفر عاد الى الإيمان ولم يخرجه الى الكفر.»(مجلسی، بی‌تا، ج ۵، ص ۳۳)

گاهی فرد قبل از آنکه مؤمن باشد، مسلمان است، اما این درحالی است که اگر مؤمن باشد مسلمان نیز خواهد بود. به عبارت دیگر، ایمان با اسلام جمع می‌شود ولی اسلام با ایمان جمع نمی‌شود همان گونه که امام صادق(ع) فرمود: «ان الإيمان يشارك الإسلام والاسلام لا يشارك الإيمان»(مجلسی، بی‌تا، ج ۶۵، ص ۲۴۸) پس اسلام قبل از ایمان است. اگر بنده‌ای مرتكب گناه کبیره و یا صغیره‌ای بشود از ایمان خارج می‌شود، اما می‌توان نام مسلمان را بر او نهاد؛ اگر توبه کند به ایمان باز خواهد گشت و جزء کافران محسوب نخواهد شد.

در همین بحث، موضوع فاسق و تعریف آن مطرح است. از نظر امام صادق(ع) کسانی که حدود خدا بر آنها جاری می‌شود(مرتكبان کبیره) نه مؤمن هستند و نه کافر و بلکه افرادی‌اند فاسق، و در عین حال، جماعتی‌اند که پس از مرگ در آتش دوزخ و عذاب جهنم جاودان نخواهند ماند و در نهایت مورد رحمت الهی قرار می‌گیرند.(ر.ک: همان، ج ۶۵، ص ۲۶۰ و ۲۹۹) امام(ع) در این باره، روایت پیامبر(ص)

را می‌آورند: «اذا قمت المقام المحمود تشفعت فى اصحاب الكبائر من امته» که بر اساس آن، این دسته‌ای مورد شفاعت دسته‌ای دیگر قرار می‌گیرند.(همان، ج ۸ ص ۳۶ و ۳۸) این در حالی است که به باور برخی افراد معتزلی در مرتكب کبیره ایمان جمع نمی‌شود و وی(مرتكب کبیره) تا ابد در آتش خواهد بود. بنا به گزارش ابوزهره، معتزله معتقد‌نده مرتكب کبیره به اندازه گناهی که انجام داده است در جهنم عذاب می‌شود و او قول به چاودانگی در دوزخ را تنها به واصل بن عطا نسبت داده است.(اسد حیدر، ۱۳۹۰ق، ص ۱۵۰) به نقل هاشم معروف حسنی، ص ۳۱۷ شایان ذکر است به گزارش شهرستانی(۱۴۱۹ق، ص ۳۵) از نظر معتزله، اگر کسی بدون توبه از گناه کبیره دنیا را ترک گوید، سزاوار چاودانگی در عذاب خواهد بود، اما عذاب او کمتر از کفار است.

۵-۳. موضوع جبر و اختیار

یکی از موضوعات کلیدی و پیچیده در دانش کلام، جبر و اختیار است که از همان سده‌های نخستین محل چالش‌های فراوانی میان دانشمندان و متكلمان بوده است. امامیه به عنوان کهن‌ترین فرقه اسلامی در خصوص این موضوع، هم با معتزله و هم با اشاعره اختلاف دیدگاه دارد. معتزله بر این باور است که به مقتضای اختیار، افعال آدمی آفریده خود انسان‌هاست(قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸ق، ص ۳۲۳ اسفراینی، بی‌تا، ص ۶۱) و برای استوار ساختن انگاره خویش، هم از اصول عقلی بهره برد و هم به برخی آیات قرآن استناد می‌کنند.(برای نمونه ر.ک: سجده: ۱۷ / تغابن: ۳/ کهف: ۲۹ / ملک: ۳) به نظر آنان، مدلول چنین آیاتی آشکارا خلق و ابداع اعمال انسانی را به آدمی منسوب می‌دارد.(قاضی عبدالجبار، ۱۴۰۸ق، ص ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۶۲) از این سو، امامیه معتقد است انسان پدید آورنده افعال خویش است؛ اما با این ملاحظه که این افعال را با توجه به قدرتی انجام می‌دهد که خداوند به او ارزانی داشته است. این عقیده، هیچ نسبتی با تقویض به قرائت معتزلی آن ندارد. یکی از روایات امام صادق(ع) که به روشنی موضع کلامی شیعه را در برابر معتزله نشان می‌دهد، چنین است:

«عن ابی عبد الله(ع): ان الناس فی القدر علی ثلاثة اوجه: رجل یزعم ان الله عز وجل اجبر الناس علی المعاصی فهذا قد ظلم الله فی حکمه فهو کافر، و رجل یزعم ان الامر مفروض اليهم فهذا قد اوهن الله فی سلطانه فهو کافر و رجل یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون و لم یکلفهم ما لا یطیقون و اذا احسن حمد الله و اذا اسماء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ.»(مجلسی، بی‌تا، ج ۵، ص ۹/ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۸، ص ۳۴۲)

روایت دیگری که از آموزه‌های امام صادق(ع) است و ناظر بر این موضوع چنین است: «لا جبر و لا تفویض ولكن امر بین الامرين، قال قلت و ما امرین قال مثل ذلك مثل رجل رایته علی معصیه فنهیته فلم نیته فتركته فعل تلك المعصیه، فليس حيث لم يقبل منك فتركته انت الذى امرته بالمعصیه.»(کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۱۶۰) با دقت در دو روایت بالا، تفاوت بینش امامیه با معتزله در موضوع خطیر جبر و اختیار مشهود می‌گردد. البته این به این معنا نیست که در این مسئله هیچ شباهتی بین دو دیدگاه وجود ندارد بلکه خاطر نشان کردن این نکته مهم، یعنی تعیین جایگاه موضع مستقل شیعه هم در برابر اشعاره و هم بهویژه در مواجهه با معتزله بر اساس روایت امام صادق(ع) است. اهمیت این بینش مستقلانه در روایتی از امام رضا نیز بازتاب یافته، آنجا که در شرح جمله امام صادق(ع) فرموده‌اند: معتقد به جبر کافر و معتقد به تفویض مشرک است و مقصود از امر بین الامرين راهی است که برای عمل به اوامر و ترک نواهی وجود دارد، بندگان هیچ فعلی را خواه نیک یا بد انجام نمی‌دهند مگر اینکه خداوند را در آن فرمان یا قضایی است و قضای او همان حکم او به ثواب و عقابی است که بندگان در دنیا و آخرت استحقاق آن را دارند.(طبرسی، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۰۵)

۵-۴. موضوع خلق قرآن

از برخی روایاتی که به موضوع حدوث و قدم قرآن وارد شده است، به دست می‌آید که این مسئله نیز در عصر امام صادق(ع) مطرح و مورد بحث بوده است و شاگردان امام(ع) نظر او را در این باره جویا شده‌اند. چنان‌که عبدالرحیم قصیر،

نامه‌ای که به امام صادق(ع) نوشت و از ایشان خواست تا نظر خود را درباره مسائلی که در آن زمان در بین مسلمانان مورد بحث و اختلاف بوده، بیان دارند. از جمله این موضوعات، حدوث و قدم قرآن بود. عبد الرحیم قصیر در نامه خود می‌گوید: «جعلت فداك اختلفوا(بالعراق) في القرآن فزعهم قوم: ان القرآن كلام الله غير مخلوق و قال آخرون: كلام الله مخلوق.»(صدقه، ۱۳۹۸ق، ص ۲۲۶ / مجلسی، بی‌تا، ج ۵، ص ۳۰)

امام صادق(ع) در پاسخ به این بخش از نامه وی چنین پاسخ می‌دهند: «سألت رحمك الله عن القرآن و اختلف الناس قبلكم فان القرآن كلام الله محدث غير مخلوق و غير ازلی مع الله تعالى ذكره و تعالى عن ذلك علوا كبيرا كان الله عز وجل و لا شيء غير الله معروف و لا مجھول كان عز وجل و لا متكلّم و لا مرید و لا متّحرک و لا فاعل جل و عز ربنا فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه جل و عز ربنا و القرآن كلام الله غير مخلوق فيه خبر من كان قبلكم و خبر ما يكون بعدكم انزل من عند الله على محمد رسول الله.»(صدقه، ۱۳۹۸ق، ص ۲۲۷)

۴-۱. بررسی و تحلیل

حادث یا قدیم بودن کلام الهی از موضوعاتی بوده که به‌ویژه بعد از پیدایی معتزله محل چالش با گروهای نظیر محدثان قرار گرفت. هنگامی که معتزله اندیشه مخلوق بودن کلام الهی را مطرح کردند ستیز آنان با اهل حدیث به اوج خود رسید. در روزگار مأمون و با توجه به گرایش وی به معتزلیان، این گروه از حمایت خلیفه عباسی به غایت بهره‌برداری کردند.(ر.ک: طبری، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۱۸۶-۱۸۷ / این کثیر، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۲۷۲)

اما در این میان دیدگاه امامیه چه بود؟ امامیه گرچه با معتزله از این نظر موافقت دارد که کلام خداوند مانند دیگر پدیده‌هایی است که خداوند ایجاد کرده(ر.ک: حلی، ۱۴۱۴ق، ص ۶۰-۶۱) اما در روایات شیعی به نکته‌های دیگری نیز اشاره شده که نقطه تمایز شیعه و معتزله را نشان می‌دهد. یکی آنکه از رهگذر این روایات، بی‌حاصل بودن این بحث‌ها مورد تأکید قرار گرفته است زیرا تکلیف دینی به شمار نمی‌آید.

در روایت گزارش شده از امام صادق(ع) قول معزله مبنی بر آنکه قرآن را محدث توصیف می‌کردند، محکوم داشته شده است. این روایت، به طور ضمنی مستلزم نفی اندیشه اشاعره نیز می‌باشد، زیرا امام فرمود: «فان القرآن کلام الله، محدث غير مخلوق و غير ازلی مع الله تعالى ذكره» قرآن، محدثی است غیر مخلوق، و با خداوند ازلی نیست.(صدق، پیشین) دوم آنکه نه در قرآن و نه در سنت قرآن به چنین اوصاف که موضوع اختلاف فرقه‌های کلامی پیش گفته بود، به چشم نمی‌خورد. حتی اینکه این موضوع بحث بین مسلمانان باشد، مورد پسند امامان نبوده است. آشکار است که موضوع امامیه بر اساس روایت رسیده از امام صادق(ع) با دیدگاه معزله متمایز است.

۶. بهره‌گیری متكلمان شیعی از روایات امام صادق(ع) به لحاظ مضمونی

یکی دیگر از مظاهر تأثیر آموزه‌های روایی امام(ع) تبلور و راهیابی آن در آثار کلامی عالمان شیعی است. مؤلفان این قبیل آثار، از احادیث با صبغة کلامی الهام گرفته و آنها را در سامان‌بخشی به مباحث و موضوعات مربوط، مورد استفاده قرار داده‌اند. این گروه از عالمان، در مباحث عمدۀ خویش مانند معجزه، اصل امامت، وجوب و نص آن، ضرورت اطاعت از آنان، رجعت، قضا و قدر، جبر و اختیار و... از روایات به طور اعم، و احادیث امام صادق(ع) به طور اخص استفاده کرده‌اند. همچنین در برخی از جوامع حدیثی که موضوعی است، مانند توحید صدق، یا اصول کافی، و یا برخی از مجلدات بحار الانوار از این روایات الگو گرفته‌اند. بررسی این قبیل موضوعات در کتاب‌های کلامی، بیانگر اثرگذاری احادیثی همچون روایات امام صادق(ع) بر این آثار است. شایسته می‌نماید نمونه‌هایی از این تأثیرگذاری نیز به اختصار بررسی شود.

۶-۱. تأثیر روایات امام(ع) در کتاب/وائل المقالات

در جاهای مختلف این کتاب- که اثری است مهم در کلام شیعی و از آن شیخ مفید- عباراتی آمده که بیانگر رویکرد نویسنده در مواجهه با مسائل کلامی است:

بدین سان که افزون بر بهره‌گیری از روش عقلی و استدلالی، شواهدی از احادیث هم می‌تواند در موضوع مورد بحث به عنوان مؤید استفاده شود. برخی جملات و عبارات ناظر به چنین موضوعاتی در اوائل چنین است: «تظاهرت به الاخبار، جاءت الاخبار متواتر عن ائمه الهدى، تواتر الخبر به عن الصادقين من ائمه، تواتر الخبر عن آل محمد، جاءت الاثار عن الصادقين، هذا هو مذهب حمله الاخبار من الامامية». این عبارات، جایگاه، اهمیت و اعتبار روایات را در مباحث کلامی شیعه نشان می‌دهد. برخی از روایات که از امام صادق(ع) بوده و می‌تواند در بعضی موضوعات و عناوین کلامی کتاب شیخ مفید، به عنوان شاهدی بر ادعای فوق تلقی گردد(گرجه مولف روایات ذیل آن عنوان را جز مواردی اندک نیاورده است) چنین است:

در عنوان «القول في الرجعة والبدا»(مفید، ۱۴۱۳ق، ص۹) عبارت «من جهة السمع دون القياس» شیخ مفید، با این روایت امام صادق(ع): «ما عظم الله بمثل البداء» (کلینی، ۱۳۶۵، ج۱، ص۴۶) و نیز روایت ذیل:

«عن حماد عن أبي عبدالله قال ما يقول الناس في هذه الله و يوم نحضر من كل امة فوجا قلت يقولون انها في القيامة قال ليس كما يقولون ان في ذلك في الرجعة ايحضر الله يوم القيمة في كل امه فوجا و يدع الباقين انما آية القيمة قوله وحضرنا فلم نغادر منهم احدا»(قسمی، ۱۳۶۷، ج۱، ص۲۴ / مجلسی، بی‌تا، ج۵۳، ص۱۰) می‌تواند مستندسازی شود.

مؤلف کتاب ذیل عنوان «القول في الشفاعة» بر عبارت تظاهرت به الاخبار(مفید، ۱۴۱۳ق، ص۲۹) تصریح کرده است و در این باره افزون بر روایت رسول الله(ص) که در این کتاب آمده، می‌توان از روایت امام صادق(ع) خطاب به سماعه بن مهران که فرمود: «يا سماعه بن مهران انه من اساء منكم اساءه مشينا الى الله يوم القيامه باقادمنا فتشفع فيه فتشفع»(مجلسی، بی‌تا، ج۲۴، ص۲۵۹) نیز به عنوان شاهدی بر گفته شیخ مفید نمونه آورده.

برای عناوین دیگر این کتاب، نظری «القول في ابليس»، «القول في نزول الملکین على اصحاب القبور»، «القول في عصمة نبینا»، «القول في الصفات» امام صادق(ع)

سخنانی دارند که می‌تواند پشتوانه مباحث شیخ مفید در این گونه موضوعات تلقی گردد.(ر.ک: همان، ج ۴، ص ۷۱، ج ۱۱، ص ۱۱۹ و ج ۲۵، ص ۳۰۴)

۶-۲. تأثیر روایات امام صادق(ع) در کتاب تجريید العقائد

اثر مهم دیگری که تأثیر روایات امام(ع) را می‌توان در آن ردیابی کرد، کتاب تجريید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی است.

برای نمونه، در باب عصمت نبی در این کتاب آمده است: «و يجْبُ فِي النَّبِيِّ
الْعَصْمَةُ لِيَحْصُلُ الْوَثْقَى فِي حَصْلِ الْغَرْضِ وَلِوُجُوبِ مَتَابِعَتِهِ وَضَدِّهَا وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ»
(خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۸، ص ۴۸۵)

از نظر این متکلم شیعی عصمت پیامبر از هر گناه کبیره و صغیره، از اعتقادات امامیه است و مستند آن روایت امام صادق(ع) است که می‌توان گفت عالمانی چون خواجه طوسی بر آن نظر داشته‌اند:

«الْمَعْصُومُ هُوَ الْمُمْتَنَعُ بِاللَّهِ مِنْ جَمِيعِ مَحَارِمِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ.» (صدق، بی‌تا، ص ۱۳۲)

عصوم کسی است که از جانب خدا و به لطف عنایت و توفیق او از همه محرمات اجتناب نماید چنان‌که خداوند فرمود: «وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ.» امام(ع) در جای دیگری در خصوص عصمت فرموده است: پیامبران و اوصیای آنان هرگز گناه نکنند که آن‌ها معصوم و پاک‌اند. خداوند می‌دانست که آنان پس از خلقت او را اطاعت کنند و بدو شرک نورزنند و به عصیانش دست نزنند لذا چنین تشریفی درباره‌شان روا داشت.(دشتی، ۱۳۷۶، ج ۷، ص ۳۷۸) همچنین در تجريید الاعتقاد در مقصد خامس که به بحث نصب و نص امام پرداخته و تفاوت دیدگاه معترله و امامیه در آن مشهود است، روایت امام صادق(ع) نقش الگویی دارد و در این باره آمده است: «عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَشْرَ خَصَالَ مِنْ صَفَاتِ الْإِمَامِ: الْعَصْمَةُ وَالنَّصْوَصُ وَأَنْ يَكُونَ أَعْلَمُ النَّاسِ وَأَتَقَاهُمُ اللَّهُ وَأَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ...» (صدق، ۱۴۱۰ق، ص ۴۲۸) بر اساس این روایت، می‌توان گفت که بر پایه آموزه نص، شرط اساسی شناخت امام، نصب او

از سوی امام پیشین است که در خود، مضمون اصلی نص یعنی شایستگی و فضیلت امام را باید ظاهر سازد؛ برخی احادیث از جمله روایت فوق همین آموزه را منعکس می‌سازد.

عبارة صريح دیگری که در کلام امام صادق(ع) وجود دارد و شاید بر مبنای آن این اندیشه(نصب امام) در اثری مانند تجربه‌الاعتقاد منعکس شده، این جمله است: «لان الله تبارک و تعالى نصب الامام علما لخلقہ و جعله حجة على اهل مواده» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۲۹۱) بی تردید خواجه طوسی با استظهار به چنین روایاتی، مباحث خود را در این باره سامان داده است.

۶-۳. تأثیر آموزه‌ها در کتاب سرمایه ایمان

اثر مهم دیگر کلامی که نباید تأثیر روایات امام صادق(ع) را در آن نادیده گرفت، کتاب سرمایه ایمان لاهیجی است. در فصل دهم، با عنوان صفات واجب الوجود، به مناسب، بحث عینیت صفات و ذات الهی مطرح می‌شود. مصنف در این زمینه چنین می‌گوید:

«چون طریق ثبوت صفات کمال در واجب الوجود دانستی و آن کمال بودن این صفات است، توانی دانست که ذات واجب الوجود در اتصاف به این صفات واقع است بر اکمل انحصار اتصاف شیء به وجود. و نحو اکمل در اتصاف آن است که ذات در اتصاف به این صفات، محتاج نباشد به قیام صفتی زائد به وی. بلکه ذات به ذات خود متصف باشد به مفهومات این صفات.» (lahijji، ۱۳۶۲، ص ۵۰) وی در ادامه چنین می‌افزاید: «پس صفات واجب عین ذات او باشد، چنان‌که وجود عین ذات اوست.» (همان، ص ۵۱)

حال بینیم روایت امام صادق(ع) در این باره که متکلمانی نظیر لاهیجی و امثال او در مباحث کلامی خود از آنها الهام گرفته‌اند، چیست؟

کلینی در کتاب التوحید و در باب «صفات الذات»، اولین روایت را از امام صادق(ع) آورده که بر اساس گفته‌ای بصری امام(ع) فرموده است:

«لم يزل الله عز وجل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور... خدای عزوجل همیشه پروردگار ما و علم عین ذاتش بوده آن‌گاه که معلومی وجود نداشت و شنیدن عین ذاتش بود زمانی که شنیده شده‌ای وجود نداشت و قدرت عین ذاتش بوده، زمانی که مقدوری نبود.» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۱۴۳)

در فصل چهارم کتاب سرمایه ایمان که موضوع‌عش طریق معرفت سائر ائمه معصومین است؛ از مطالی مانند خلو زمان از امام (معصوم)، حصر ائمه در عدد اثنی عشر، و وجوب غیبت امام معصوم و برخی مسائل دیگر سخن رفته است. در تمامی این موارد، احادیثی از امام صادق(ع) وارد شده که در راستای تأیید مدعای این بخش از نوشتار است. در کتاب الحجه کافی و ذیل باب «ان الأرض لا تخلو من حجه» احادیثی از امام آمده که پیش از این یاد کردیم. آنچه از برآیند احادیث امام صادق(ع) در این زمینه دریافت می‌شود، این موارد است: وجود دو امام در یک زمان جز در عصر امام حسن و حسین (علیهمما السلام) ممکن نیست؛ وجود امام برای حفظ اصول و فروع دین و مقابله با کاستی‌ها و یا افرودنی‌ها (بدعت) ضروری است؛ راه شناخت حلال و حرام الهی با وجود امام معصوم است؛ وجود امام باعث تشخیص حق از باطل می‌شود. (همان، ج ۱، ص ۲۵۱-۲۵۲)

در باب حصر ائمه در عدد دوازده و ذکر نام آن‌ها روایاتی از پیامبر(ص) و برخی معصومان وارد شده است. (مجلسی، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۳۶ و ج ۲۵، ص ۳۵۵، ۳۷۵) امام صادق(ع) نیز در پاسخ به پرسش «ذریح»، ائمه تا زمان خود را نامبرده و فرموده است: «كان امير المؤمنين اماما ثم كان الحسن اماما ثم كان الحسين اماما ثم كان على بن الحسين اماما ثم كان محمد بن على اماما من انكر ذلك كان كمن انكر معرفة الله تبارك و تعالى و معرفة رسوله(ص) ثم قال قلت ثم انت؟ جعلت فداك فاعدتها عليه ثلاث مرات فقال لي: انى انما حدثتك لتكون من شهداء الله تبارك و تعالى في ارضه» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱۱، ص ۲۵۶-۲۵۷)

در باب غیبت امام معصوم در سرمایه ایمان چنین می‌خوانیم: «و چون ثابت شد

به دلائل ثلاثة وجود محمد بن الحسن، پس باید که غایب باشد که اگر ظاهر بودی، معروف بودی لیکن معروف نیست پس غائب باشد.»(لاهیجی، ۱۳۶۲، ص ۱۵۲) آنچه که این عالم و متكلم شیعی در این باره از آن به عنوان گواه استفاده کرده، برخی روایات مربوط به این موضوع است که به لحاظ محتوایی در مباحث او مؤثر و مورد استفاده قرار گرفته است.

در روایات امام صادق(ع) به موضوع غیبت امام معصوم هم پرداخته شده و در عناوین و باب‌هایی نظیر باب نادر فی حال الغيبة، باب فی الغيبة، نمونه‌هایی از آن را می‌یابیم. این قبیل روایات نیز در شکل‌دهی مباحث کلامی لاہیجی تأثیر خود را به جا گذاشته است. در این باره برخی روایات وارد شده که به اصل وجود و ضرورت غیبت ناظر است؛ مانند این روایت: «قرب ما يكون العباد من الله جل ذكره و ارضى ما يكون عنهم اذا افتقدوا حجة الله... فعدها فتوقعوا الفرج صباحا و مساء زمانی که بندگان به خدای نزدیک‌ترند و خدا از ایشان بیشتر راضی است، زمانی است که حجت خدای از میان آنها مفقود شود... در آن حال در هر صبح و شام به انتظار فرج باشید.»(کلینی، ج ۲ ص ۱۲۷) امام صادق(ع) در حدیثی دیگر، بر لزوم دین نگهداری در زمان غیبت صاحب الامر تأکید کرده است: «ان لصاحب هذا الامر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد: همانا صاحب امر را غیتی است هر که در آن زمان دینش را نگه دارد، مانند کسی است که خار درخت قناد را با دست بتراند.»(کلینی، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۱۳۲)

۷. تأثیر آموزه‌های امام صادق(ع) بر آثار کلامی از نظر روشی

یکی از جنبه‌های مهم این تأثیرگذاری معطوف به شیوه‌ای است که امام(ع) در مواجهه با این قبیل مباحث داشته‌اند. پیشتر از اهمیت گفتگوهای کلامی و استدلایلی در ساحت دین‌شناسی سخن رفت. آنچه در این بخش می‌خواهیم مورد تأکید قرار دهیم، این نکته اساسی است که متكلمان شیعی، در این گونه مباحث، از خط مشی ترسیم شده توسط امام(ع) استفاده کرده‌اند.

در این زمینه نیز نمونه‌های فراوانی یافت می‌شود؛ برای مثال، می‌توان از شیوه عقل‌گرایی و استدلالی امام صادق(ع) در گفتگوی با زندیقی سخن به میان آورد که تفصیل آن را هشام بن حکم گزارش کرده است. بر اساس این روایت، امام(ع) اثبات پیامبران و رسولان الهی را فرع بر اثبات خداوند تلقی می‌کنند و می‌فرمایند: «از آنجا که خداوند دیده نمی‌شود و بر مبنای حکمت الهی باید سفیران الهی اوامر و نواهی او را محقق کنند، لذا گریزی از وجود رسولان نخواهد بود» و این شیوه‌ای است مبتنی بر روشی استدلالی و عقل‌گرایانه که در کلام امام(ع) به طور آشکار دیده می‌شود. (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۲۳۷) دقت در روایت هشام بن حکم وجه پاسخ استدلالی امام را آشکار می‌کند، آنجا که می‌گویند: «ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبیاء من الدلائل و البراهین.» (همان‌جا)

نمونه دیگر، شیوه رویارویی منصور بن حازم در مباحث علمی است که مورد تأیید امام صادق(ع) است. منصور در جایی از این نکته سخن می‌گوید که خدا با مخلوق شناخته نمی‌شود (چون صفات مخلوق را ندارد) بلکه این مخلوق است که خدا را به سبب خود او می‌شناسد؛ امام پس از شنیدن این جمله با عبارت «صدقت» آن را تأیید می‌کنند. منصور بن حازم، سپس گزارشی از بحث با برخی از مسلمانان غیر شیعی درباره مفسر واقعی قرآن (قیم داشتن قرآن) به امام(ع) ارائه می‌دهد که با عبارات «قالوا و قلت» (که روش و عرف این‌گونه گفت‌وگوهاست) همراه است، و امام باز هم آن را تأیید می‌فرماید و در پایان با جمله «رحمک الله» رضایت خود را اعلام می‌دارد. (همان، ج ۱، ص ۲۳۷ - ۲۳۸)

نمونه دیگر، تأیید روش بحث هشام بن حکم با عمر بن عبید معزلی در مسجد بصره، توسط امام صادق(ع) است. هشام بن حکم پس از مخاطب قرار دادن وی مبنی بر آنکه اعضای بدن آدمی تحت انقیاد مرکزی به نام دلاند، نتیجه می‌گیرد که امام نیز همانند قلب آدمی به سان فرمانده و رهبری آگاه، و در نقشی وحدت‌آفرین و مشرف بر آحاد جامعه عمل می‌کند و مردم هم به آنان مراجعه و آن‌ها نیز خلائق را از حیرانی و سرگشتنگی نجات می‌دهند، هشام بن حکم از طریق این گفت‌وگو و

مباحثه علمی که لبخند رضایت امام(ع) را نیز به دنبال دارد، وجود و ضرورت اصل امامت را به اثبات می‌رساند.(همان جا)

بدین سان باید گفت، نوع مواجهه و پاسخ‌های امام صادق(ع) به پرسش‌های مختلف و تقریرهای ایشان نیز در روش‌شناسی مباحث کلامی متکلمان، الهام‌بخش و تأثیرگذار بوده است.

نتیجه‌گیری

سنن و احادیث شیعی، یکی از منابع مهم کلام شیعه به شمار می‌رود. در این میان، روایات امام صادق(ع) یا توجه به دوران خاص فکری و معنوی حیات ایشان، نقش مهمی در اهمیت دادن به مباحث کلامی و تعمیق و گسترش آن مباحث ایفا کرده است.

روایات رسیده از امام صادق(ع) در پیوند با مباحث کلامی، از جنبه‌های مختلف تأثیرگذار بوده است. یکی از نمونه‌های مهم این تأثیرگذاری در نفسی اندیشه‌های انسابی غلات، و نمونه دیگر، در مرزبندی مشخص کلام شیعی و معتزلی خود را آشکار کرده است، و از این راه، کلام شیعه اصالت و هویت مستقل یافته است. تأثیر این روایات بهویژه در آثار متکلمان شیعی هم به جهت مضمونی و هم به لحاظ روشی غیر قابل انکار است.

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه؛ صبحی، صالح.
۳. آدام متز؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم؛ ترجمه علیرضا ذکاوی قراگزلو، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲.
۴. آفرود مادلونگ؛ تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام؛ ترجمه ابوالقاسم سری، چ ۱، تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷.
۵. ابن تیمیه؛ منهاج السنة النبویه فی تقصی کلام الشیعۃ القدریه؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
۶. ابن شهرآشوب، محمد بن علی؛ مناقب آل ابی طالب؛ قم: کتابفروشی مصطفوی، بی‌تا.

۷. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ *البداية والنهاية*؛ بیروت: مکتبة المعارف، بی تا.
۸. ابن ندیم، محمد بن اسحاق؛ *الفهرست*؛ ترجمه و تحقیق محمد رضا تجدد، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۶.
۹. ابو داود سجستانی، سلیمان بن اشعث؛ *السنن*؛ تحقیق محمد اللحام، چ ۱، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۰.
۱۰. احمد امین مصری؛ *ضجیع الاسلام*؛ بیروت: دار الكتب العربي، بی تا.
۱۱. اسد حیدر؛ *الامام الصادق والمناهب الاربعه*؛ چ ۲، بیروت: دار الكتب العربي، ۱۳۹۰.
۱۲. اسفراینی، ابوالمنظفر؛ *التبصیر فی الدين و تمیز الفرقۃ الناجیة عن الفرقۃ الالکین*؛ تحقیق کمال یوسف الحوت، چ ۱، بیروت: عالم الکتب، بی تا.
۱۳. اسکافی، محمد بن عبدالله؛ *المعیار و الموازن فی الاماۃ*؛ محمود مهدوی دامغانی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۴.
۱۴. اشعری، ابوالحسن؛ *مقالات الاسلامیین و اختلاف المصالین*؛ تصحیح هلموت ریتر، چ ۳، بی جا، بی نا، ۱۴۰۰.
۱۵. اشعری قمی، سعد بن ابی خلف؛ *مقالات و الفرق*؛ تصحیح محمد جواد مشکور، چ ۲، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱.
۱۶. بدؤی، عبدالرحمن؛ *مناهب الاسلامیین*؛ چ ۱، بیروت: دار العلم للملائیین، بی تا.
۱۷. برقی، احمد محمد بن خالد؛ *المحاسن*؛ قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱.
۱۸. بیات مختاری، مهدی؛ *مقالة کاستی‌های گواراش دائرة المعارف بزرگ اسلامی از محدث فضل بن شاذان*، مجله علمی-پژوهشی حدیث پژوهی، سال اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸.
۱۹. جولیوس و لهاوزن؛ *الاحزاب المعارضۃ السیاسیة الدینیة فی صدر الاسلام الخوارج و الشیعه*؛ ترجمة به عربی از عبدالرحمن بدؤی، چ ۲، کویت، ۱۹۷۶.
۲۰. حر عاملی، محمدحسن؛ *وسائل الشیعه*؛ قم: آل البيت، ۱۴۰۹.
۲۱. حسنی، هاشم معروف؛ *الشیعۃ بین الاشاعرۃ و المعنیزیه*؛ چ ۱، بیروت: دار القلم، ۱۹۷۸.
۲۲. حسینی دشتی، مصطفی؛ *معارف و معاریف*؛ چ ۲، قم: انتشارات دانش، ۱۳۷۶.
۲۳. حلی، حسن بن یوسف؛ *نهج الحق و کشف الصدق*؛ تحقیق عین الله حسنی ارمومی، چ ۴، قم: دار الهجرة، ۱۴۱۴.
۲۴. خواجه نصیر طوسی؛ *تجزیه الاعتقاد به همراه شرح آن کشف المراد*؛ تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۸.
۲۵. خوبی، ابوالقاسم؛ *البيان*؛ بیروت: دار الزهراء، ۱۴۰۸.
۲۶. خیاط، ابوالحسین؛ *الانتصار*؛ قاهره: مکتبة الثقافة النیمیه، ۱۹۸۸.
۲۷. سامی نشار، علی؛ *نشأة الفکر الفلاسفی فی الاسلام*؛ چ ۷، بیروت: دارالمعارف، ۱۹۷۷.
۲۸. سیوطی، جلال الدین؛ *الدر المنشور فی تفسیر المؤثر*؛ قم: کتابخانه آیة الله مرعشی، ۱۴۰۴.
۲۹. شهرستانی، محمد عبدالکریم بن ابیویکر؛ *المحل و النحل*؛ با مقدمه و اشراف صدقی جمیل عطار، چ ۲، بیروت: دارالفکر، ۱۴۲۲.

۱۴۶ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۸۹

۳۰. صدوق، محمد بن علی؛ الخصال؛ تحقيق على اکبر غفاری، ج ۱، بیروت: مؤسسه الاعلمى للطبعات، ۱۴۱۰ق.
۳۱. —————؛ التوحید؛ تحقيقی سید هاشم حسینی تهرانی، قم: چاپ جامعه مدرسین، ۱۳۹۸ق.
۳۲. —————؛ معانی الاخبار؛ قم: جامعة مدرسین، بی تا.
۳۳. صفری فروشانی، نعمت الله؛ غالیان کاووشی در جریان‌ها و برآیندها، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸ق.
۳۴. طباطبایی بروجردی، حاج آقا حسین؛ جامع احادیث الشیعه؛ قم: مطبعة العلمیة، ۱۳۹۹ق.
۳۵. طبرسی، ابو منصور احمد بن علی؛ احتجاج؛ چاپ نجف، ۱۳۸۶ق / ۱۹۶۶م.
۳۶. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الامم و الملوك؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۰۷ق.
۳۷. طوسی، محمد بن حسن؛ اختیار معرفة الرجال معروف به «رجال کشی»؛ تصحیح میرداماد استرآبادی، تحقیق سید مهدی رحالی، قم: آل البيت، ۱۴۰۴ق.
۳۸. فان فلوتن؛ تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امية؛ حسن ابراهیم حسن و «دیگران»، بی تا.
۳۹. فخری، ماجد؛ سیر فلسفه در جهان اسلام؛ ترجمه زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲ق.
۴۰. فیاض، عبدالله؛ تاریخ الامامیة و اسلافهم من الشیعه التشیع حتى مطلع القرن الرابع؛ ج ۳، بیروت: اعلمی، ۱۴۰۶ق.
۴۱. قاضی عبدالجبار معتزلی؛ شرح اصول خمسه؛ تحقیقی عبدالکریم عثمان، ج ۳، مکتبة الوہبہ، ۱۴۰۸ق.
۴۲. —————؛ المغنى فی ابواب توحید و العدل؛ متمم جزء بیستم، تحقیقی عبدالحليم محمود و «دیگران»، مصر: دار المصریه، بی تا.
۴۳. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی؛ قم: دار الكتاب، ۱۳۶۷ش.
۴۴. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ش.
۴۵. گلدزیهر؛ العقیدة و الشریعه فی الاسلام؛ ترجمة محمد یوسف توسمی و «دیگران»، مصر و بغداد: دار الكتب العلمیة، بی تا.
۴۶. لاهیجی، عبدالرزاق؛ سرمایه ایمان در اصول اعتقادات؛ تصحیح صادق لاریجانی آملی، تهران: انتشارات الزهراء، ۱۳۶۲ش.
۴۷. مجلسی، محمد تقی؛ بحار الانوار؛ بیروت: مؤسسه الوفا، بی تا.
۴۸. مطهری، مرتضی؛ آشنایی با علوم اسلامی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲ق.
۴۹. مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ اوائل المقالات فی المذاہب و المختارات؛ به اهتمام صدر محقق، چاپ دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل، ۱۴۱۳ق.
۵۰. موسوی گرمادودی، علی؛ ترجمة صحیفة سجادیه؛ تهران: هرمس، ۱۳۸۶ق.
۵۱. نوری (معروف به محدث)، میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل؛ قم: مؤسسه آل البيت، ۱۴۰۸ق.