

تحلیل و ارزیابی آرای خاورشناسان درباره «غلو» و «تقیه» در میراث حدیثی امامیه

علی حسن نیا*

علی راد**

سید محمد موسوی مقدم***

[تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵]

چکیده

اصالت، اعتبار و خاستگاه حدیث شیعه از مباحث اساسی و پرسامد در مطالعات حدیثی خاورشناسان است که در این میان، موضوع «تقیه» و «غلو» به دلایلی چند مورد توجه ایشان قرار گرفته است؛ بررسی و مطالعه تاریخی جامعه اولیه شیعه و تأکید بر وجود مؤثر و گسترده این دو عنصر در آن زمان، از دلایل مهم است. تردیدافکنی در اعتبار روایات شیعه، تأکید بر وجود متمهمان به عدم وثاقت در روایات شیعی و منحصر ساختن شیعه به این دو مسئله و نیز کم یا بی اهمیت جلوه دادن جایگاه مقدس ائمه (ع) از نتایج مهم تحقیقات ایشان است. اختصاص دادن پدیده غلو به شیعه، در نظر نگرفتن موضع صریح و شدید ائمه (ع) و علمای امامیه در برابر غالیان، بی توجهی به راهکارهای ائمه (ع) و علمای امامیه در کشف روایات تقیه‌ای، انحصار جریان غالب و کلی مکتوبات روایی شیعه به تقیه، بی توجهی به تقیه در دیگر فرقه اسلامی، توجه نکردن به روش و سیره اصحاب ائمه (ع) و نیز محدثان امامیه در مواجهه با روایات تقیه‌ای و نیز عدم تفکیک میان روایات تقیه‌ای و توریه‌ای از نقدهای مهمی است که بر مطالعات اینان وارد است. نوشتار پیش رو تلاش دارد دیدگاه‌های مهم خاورشناسان درباره غلو و تقیه در میراث حدیثی امامیه را بکاود و تحلیل و ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها: امامیه، تقیه، خاورشناسان، غلو، میراث حدیثی.

* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد ali.hasannia@shahed.ac.ir

** دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران پردیس فارابی قم (نویسنده مسئول) ali.rad@ut.ac.ir

*** استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران پردیس فارابی قم sm.mmoqaddam@ut.ac.ir

اشاره

خاورشناسان بر این عقیده‌اند که حدیث در اصوله تاریخ و فقه شیعه، همچون قرآن، دارای بالاترین اهمیت است و بدون شک قدیمی‌ترین شکل ادبیات شیعی به شمار می‌رود (Kohlberg, 2013: 165). آنان تأکید دارند که ادبیات حدیثی شیعه بیش از هر ادبیات دیگری بر تمام زوایای زندگی شیعه، از آداب و رسوم گرفته تا عقاید و زندگی، تأثیرگذار بوده و اگرچه ادبیات اصلی حدیثی شیعه به دوره متقدم آنان برمی‌گردد، این تلاش و کوشش در نسل‌های بعدی نیز ادامه یافت (Kohlberg, 1983: 304).^۱ تأکید خاورشناسان بر این جایگاه و اهمیت حدیث شیعه باعث شد تا با رویکردی هدفمند به اصل و اساس حدیث در بین شیعیان و خاستگاه ظهور و رشد آن توجه کنند.

مطالعه آثار پژوهشی خاورشناسان در حدیث شیعه^۲ نشان می‌دهد که موضوع اصالت، اعتبار و خاستگاه حدیث شیعه از مباحث مهم مورد توجه ایشان است. اندیشمندان غربی در برخورد با مقوله‌ای به نام حدیث شیعی، همچون حدیث سنی، به منعِ صدور روایات توجه ویژه داشته و تلاش کرده‌اند اعتبار آنها را بررسی کنند. در این میان، دو مبحث «تقیه» و «غلو» به فراوانی در آثار ایشان دیده می‌شود؛ چراکه به اعتقاد بسیاری، حدیث شیعه به دلیل وجود عنصر «تقیه» و مسئله «غلو»، متفاوت از حدیث سنی است (ر.ک: معارف، ۱۳۷۴: ۲۶۵). هر دو موضوع از مباحث مهمی‌اند که در مطالعات شیعه پژوهان غربی دیده می‌شوند؛ از این رو نوشتار حاضر بر آن است تا این مسائل را، که هر دو به اعتبار روایات شیعی نظر دارند و در رسیدن به نتیجه در نزد یک محقق غربی، در مخرجی مشترک (تردیدافکنی در اعتبار روایات شیعه و تأکید بر وجود متهман به عدم وثاقت در روایات) قرار دارند، بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که «دیدگاه‌های مهم خاورشناسان درباره غلو و تقیه در میراث حدیثی امامیه چه بوده و چگونه تحلیل و ارزیابی می‌شوند؟».

۱. خاورشناسان و پدیده غلو در میراث روایی شیعه^۳

موضوع غلو و غالی‌گری نه تنها همچون پدیده‌ای که در تاریخ شیعه حضور و ظهوری شگرف داشته و متأسفانه آموزه‌های ویرانگر آن در مکتوبات پیشینیان پراکنده است، بلکه به عنوان موضوعی زنده و آسیبی فزاینده در گستره جامعه دینی شیعه شایسته بررسی و پژوهش است (جهانبخش، ۱۳۹۰: ۱۰). این مسئله بیش از همه با تاریخ متقدم شیعه و شکل‌گیری مبانی عقیدتی آن پیوند دارد و درگیری مباحثش با مسائل رجالی و سندی مشهودتر است.^۴ این پدیده در پی ظهور جریان واقفه^۵ و انتشار عقاید ایشان بستری ساخت تا خاورنگاران شیعه‌پژوه، که مطالعاتشان بیشتر بر تاریخ استوار شده و در پی یافتن نقاط عطف مهم و تاریخی شیعه‌اند، به این سوی رو بکشند و در مطالعات حدیثی شیعه، مباحثی را طرح کنند که البته خالی از اشکالات محتوایی و نتیجه‌گیری‌های ناقص و احیاناً باطل نیست.

۱-۱. تنبیگ شیعه در غلو

برخی خاورشناسان بر این عقیده‌اند که شیعه از عنصری به نام غلو جداپذیر نیست؛ به این معنا که با نگاه به مسائل عقیدتی و کلامی شیعه و تاریخ تشیع، شکل‌گیری و نشر عقاید شیعی را در سایه کشمکش فرقه‌ای میان شیعه و دیگر گروه‌های فعال در جامعه مددیون عناصری چند می‌دانند که یکی از آن عناصر «غالیان» بوده‌اند. هاجسون (Marshal G.S.) (Hodgson, 2003)، شیعه‌پژوه پیشرو و مورد توجه هم‌قطاران خود، در فصلی از تشیع کلبرگ (Kohlberg, 2003)، با عنوان «چگونگی فرقه‌بندی تشیع در قرون اولیه» معتقد است که تشیع حاصل تکوین و تلفیق دو عنصر «غلو» – شکل‌گیری و رشد به اصطلاح تشیع غالیانه — و «نص» — اندیشه‌های کلامی امام صادق (ع) و اصحابش در شکل‌دهی به مفهوم معتدلتری از تشیع درباره نقش و جوهره امامت — است. گلیو (Robert Gleave) معتقد است که اثر هاجسون بدون تردید بر وجود جریان اصلی شیعه اذعان دارد؛ این جریان شامل تمام آنانی است که امام صادق (ع) را به امامت قبول داشتند که البته بعدها مشتمل بر دو گروه امامیه و اسماعیلیه و نیز گروه کوچکی به اسم زیدیه شد (گلیو، ۱۳۹۲: ۲۶۲-۲۶۳).

۱- نقش غالیان در انتقال مفاهیم بنیادی

گروهی تأکید دارند که از مسائل مهم در تاریخ شیعه به شکل عام و تأثیرگذار در تاریخ حدیث به شکل خاص، نقش جریان غلات در انتقال مفاهیم اعتقادی - روایی است که به سبب خلاهای موجود در عصر موصومان (ع) فرصت یافتند برخی از آموزه‌های غیراسلامی را در فرهنگ عامه و آموزه‌های شیعه، و بعدها در میراث مکتوبش، داخل سازند. باکلی معتقد است که غالیان، در پوشش محدث، اقدامات جعلی و تزویری فراوانی در نقل حدیث داشتند (Buckley, 1997: 309). وی با اشاره به پدیده تکثر فرق شیعی، تأثیر مسئله غیبت امام متظر را در شکل‌گیری و رشد غلو مهمنی دارد و تیجه می‌گیرد که غلات جزء آن فرقه‌های شیعی‌اند که در عصر امامان (ع) شکل گرفتند و باید از سه منظر فرقه‌شناسی، رجالی - حدیثی و تاریخی مطالعه شوند (Ibid: 309-310).

او با بررسی منابع رجالی، همچون کشی و نجاشی، درباره راویان غالی گزارش و تحلیل ارائه داده و ضمن ارائه نظریات رجالیان اهل سنت، نتیجه گرفته که «اصطلاح غلات» در منابع متقدم شیعه کمتر به کار رفته است. در نظر وی، به قطع غلو بیشتر یک عنوان ننگ آور به شمار می‌آمده که احتمالاً برای شماتت مخالفان استفاده می‌شده و چه بسا بی‌اساس و شبیه استفاده رایج از واژه‌هایی بوده که مسیحیان، یهودیان و کفار برای دست انداختن گروه‌ها و افراد مخالف به کار می‌برده‌اند (Ibid: 305, 311). نیز ر.ک: باکلی، (۱۹۲-۱۸۵: ۱۳۸۸).

باکلی تأکید می‌کند که باید غلات را بخشی از تلاش عقلانی کل شیعه برای تأمین پایه‌های ایمانشان دانست و بسیاری از آرای آنان در آن زمان، چنانکه متأخران می‌پنداشند، افراطی به شمار نمی‌رفته است (Buckley, 1997: 318). وی به این منظور از راویانی نام می‌برد که مناظرات امام صادق (ع) با منصور عباسی را نقل کرده‌اند، ولی در کتاب‌های ملل و نحل از «غلات» شمرده شده‌اند و از آنان به بدی یاد می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از این آسناد، راویانی هستند که از نگاه محدثان شیعه موتفند و اغلب به صورت مستقیم از یک «غالی» نقل روایت می‌کنند. ضمن اینکه بعيد است تمام این راویان موثق، بعدها به صورت ساختگی در این آسناد وارد شده باشند؛ چراکه

اگر چنین پاکسازی‌ای صورت گرفته باشد، باید این آسناد از راویان غلات و ضعیف هم پاک شده باشند. بنابراین ظاهر وجود غلات در آسناد نشان می‌دهد که معاصرانشان احتمالاً بسیاری از روایات آنان را پذیرفته بوده‌اند. وی این نظریه را هم ارائه می‌کند که متهم ساختن افرادی به غلو به زمانی مربوط می‌شود که نوشتن رساله‌هایی جنجالی با عنوان «رد علی الغلات» درباره آنان آغاز شد و نشان می‌دهد که واژه غلات و انتقادی که در پی داشته، فقط در بازنگری درباره برخی از افراد و گروه‌های خاص اطلاق می‌شده است (Ibid: 315-325؛ نیز ر.ک: باکلی، ۱۳۸۸: ۱۹۳-۲۰۸).

خلاصه سخنِ باکلی این است که ظهور غلات در جامعه یک تلاش عقلانی سراسری و عام بود تا عقاید شیعی گسترش یابد که البته امامان (ع) از همان ابتدا با آن مخالفت می‌کردند؛ اما این انتقادها، مخالفتها و شماتتها، در کتب رجالی و ملل و نحل پسین ظهور یافت و به نظر می‌رسد در ابتدا واژه غلو و غالی واژه‌ای منفی تلقی نمی‌شده است. از این رو بسیاری از این افراد در روایات حتی صحیح شیعی دیده می‌شوند. برآشر (Meir M. Bar-Asher) نیز از آنانی است که بر این نظر تأکید می‌کند و با بازگویی سخنی از امیرمعزی، بر آن صحه می‌گذارد (Bar-Asher, 1999: 13).

۱- نقش غالیان در الهیات و کلام امامیه

برخی معتقدند غالیان در ایجاد منازعات کلامی در میان متكلمان شیعه نقش داشته‌اند؛ این مباحث در دوران‌های نخستین شکل‌گیری مکتوبات شیعی رنگ و بوی شدیدتری گرفته‌اند. برآشر در بحث خود درباره علم غیب متنسب به امامان نشان داده که کشمکش عقیدتی در این مسئله نیز بروز کرد (Ibid). وی معتقد است کسانی این علم را به پایین‌ترین حد تنزل می‌دادند و دیگرانی اصرار داشتند علمی که امامان از آن برخوردارند، حتی از علمی که خداوند به فرشتگان و پیامبران خود موهبت کرده، بیشتر است (Ibid: 14).

مدرسی طباطبایی در این باره، به اختصار، کشمکش اعتقادی بین شیعه امامی در دوران بین دو غیت را توصیف کرده و نشان داده که شیعیان امامی، از آغاز شکل‌گیری

به عنوان یک فرقه دینی، دو گرایش متضاد داشتند؛ در یک سو شاگردان ائمه (ع) بودند که از موضعی نزدیک به موضع سنی طرفداری می‌کردند — به این معنا که امامان فاقد ویژگی‌های فوق بشری هستند و چیزی بیش از علمای ابرار نیستند (Modarressi, 1993: 29). این شاگردان به «مقصره» یعنی کوتاه‌انگاران مشهورند؛ چراکه معتقد به توانایی‌های محدود برای امامان هستند. با همه اینها، حتی مقصره نیز در تمایز با سینیان، قائل به ولایت و اطاعت بی‌چون و چرا از امامان (ع) بودند و به آنان به چشم تنها مرجع دینی و مسائل روزمره زندگی نگاه می‌کردند (Ibid: 29 ff). در سوی دیگر شاگردانی بودند که به «مرتفعه»، یا مرسوم‌تر آن «غلات»، شناخته می‌شدند. این گروه شامل فرقه مفوضه می‌شد که به تفویض — یعنی تفویض قدرت الهی به پیامبر خدا (ص) و ائمه (ع) در امر خلق این دنیا و خلایقش — اعتقاد داشتند (Ibid: 21-22). مدرسی نشان می‌دهد که اصطکاک در بین امامیه، که تا زمان غیبت صغرا جریان داشت، پس از غیبت کبرا نیز ادامه یافت (Ibid: 40 ff).

وی در اثر دیگر خود به گروه سومی نیز اشاره دارد که بسیاری از «راویان حدیث شیعه» در زمرة آنان قرار می‌گیرند. او تصریح می‌کند که افزون بر دو رویکرد مفوضه و مقصره و در میانه این دو نظریه و گرایش، گروه سومی نیز وجود داشت که بیشتر افراد عادی جامعه شیعه و بسیاری از راویان حدیث از آن پیروی می‌کردند. بر اساس این گرایش، ائمه (ع) انسان‌هایی والا هستند که به طور ویژه مشمول فیض و برکت و نظر عنایت الهی‌اند و به همین دلیل از نظر ذاتی، با انسان‌های عادی فرق دارند، ولی نه به آن صورت‌های غلو‌آمیز که مفوضه می‌گفتند. این گرایش معتقد بود که ائمه اطهار (ع) از آن نظر که پاک‌ترین افراد بشر و نزدیک‌ترین آنان به پروردگارند، منشأ برکات و واسطه بسیاری از فیوضات حق هستند، اما نه به آن معنا که در کارهای خداوند، مانند خلق و رزق و حیات و ممات، تصرف داشته باشند (مدرسی، ۱۳۷۴: ۵۱-۵۴). مدرسی در اینجا با ارائه شواهد تاریخی و مستندات روایی در پی اثبات این فرضیه است که مبانی اساسی اندیشه شیعیان امامی، چون صفات امامان و مهدویت، در کشاکش بحث‌های غالیان و مقصران تغییر یافته و آنچه امروز با عنوان کلام رسمی شیعه امامی

شهرت دارد، بیشتر تحت تأثیر اندیشه غالیان شیعه شکل گرفته است (گرامی، ۱۳۹۱: ۴۷، پانوشت ۱).

نقطه اشتراک سخن مدرسی و خاورشناسان نامبرده این است که کلام و عقاید شیعه، به ویژه مسئله غیبت، در بستر وجودی غلات و کشمکش آنان با دیگر عقاید ساری در جامعه شیعی، اگر نگوییم ساخته شد، دست کم پرداخته شد و تغییرات بسیاری یافت. نقطه افتراق نیز آن است که مدرسی بر خلاف خاورشناسان، به وجود جریان سومی (جریان معتدل و میانه) اشاره دارد که بیشتر افراد عادی جامعه شیعه و بسیاری از راویان حدیث از آن پیروی می‌کردند. وی بر این باور است که نسلی از محدثان دقیق موفق شدند با روایات معتدل، در مقابله با عقاید غالیانه، عقاید شیعه را از غلو و مسائل غیرعادی دور نگه دارند؛ آنان تشیع امامی را بر خط اعدال حفظ کردند (ر.ک: انصاری، بی‌تا).

۱-۴. مصدقیابی غلو در مکتوبات اولیه شیعه

در سال‌های اخیر برخی از پژوهش‌های صورت گرفته در تحلیل‌های تاریخی - متنی خود، بازتاب این جریان در مکتوبات اولیه حدیثی شیعه را مطرح کرده‌اند؛ از جمله کوشش‌های تورنر (Turner Cp) (2006) و آساتریان (Asatryan, Mushegh) (2012 و 2015). تورنر و آساتریان با تمرکز بر حدیث مفضل، به جا مانده از دوران صادقین (ع)، به جریان‌های موجود در این دوران توجه کرده‌اند. آساتریان با دقت در گفت‌وگوهای مفضل با غلات، تقابل بین غلات، مفهوم و میانه‌روها را شرح داده است. وی که ظاهراً به مسائل و مباحث مرتبط با جریان‌های دوران اولیه شیعه و تقابل گروه‌های مختلف بسیار علاقه‌مند است^۱، در مقاله دیگر خود، نوشتاری حدیثی از مفضل بن عمر به نام الأشباح والأظلاء را بررسی کرده که بر وجود جریان غلو و غالی‌گری در جامعه اشارات جدی دارد و ظاهراً منتبه به امام صادق (ع) است و افرادی چون ماسینیون (Louis Massignon) آن را به روایت مفضل بن عمر از امام، در تراث نصیریه نام برده‌اند.

آساتریان تأکید می‌کند که در قرن دوم هجری در عراق، شاهد اختلاف عقیدتی و ایدئولوژیکی درباره ماهیت و وجود امام هستیم. گروهی وی را رهبر صاحب دانش و عالم جامعه می‌دانند و گروهی دیگر به وی اوصاف الهی متسب می‌کنند و گاهی وی را جانشین خداوند و گاه هماهنگ‌کننده و ترتیب‌دهنده امور خداوند در زمین می‌خوانند؛ گروه دوم در اصطلاح «غلات» نامیده می‌شوند. اگرچه امامان اغلب چنین ادعایی را نمی‌پذیرفتند، پیروانشان در این گروه بسیار بودند و برخی نیز در میان مخالفان ایشان، مقصره، حضور داشتند. کشمکش غلات و مقصره در قرن سوم به پیروزی مقصره انجامید و در قرن چهارم گروهی از غلات به نام نصیریه به رهبری محمد بن نصیر (م بعد از ۲۵۴ق) عراق را به مقصد سوریه ترک کردند و در آنجا مرکزیت یافتند.

آساتریان با توجه به تلاش‌های دانشمندان در بازشناسی عقاید و مکتبات به جا مانده از غلات در مناطق مختلف جهان، تأکید می‌کند که آنچه تا کنون محققان مختلف همچون باکلی (۱۹۹۷)، هالم (Heinz Halm) (۱۹۸۲)، امیرمعزی (۲۰۰۰) و بیهوم (Tamima Bayhom-Daou) (۲۰۰۳) ارائه کرده‌اند، مسائلی همچون آثار رجالی، تراجم و شناخت باورها و عقاید غلات را مد نظر داشته‌اند و کمتر به انتشار میراث حدیثی به جا مانده از آنان توجه شده است (Asatryan, 2015: 2-3). وی تأکید می‌کند که «البته کوشش‌هایی هم در این باره صورت گرفته تا این میراث بازشناسی و منتشر شوند» (Ibid: 3-4)، «با وجود این درصد مضمون ارائه ترجمه انتقادی و نیز ترجمه انگلیسی کتاب الأشباح والأظله، محیطی که این کتاب در آن به نگارش درآمده را تحلیل و تصویر کنم» (Ibid: 4). وی تلاش می‌کند عناصر گوناگونی از تعالیم غلات را در دوره پیدایش این عصر و نیز در عصر کشمکش آنان با رقبا به تصویر بکشد.

۱-۵. تحلیل و ارزیابی

با توجه به آنچه از مجموعه نظرات خاورنگاران درباره غلو در میراث حدیثی شیعه گفته شد، به منظور ارائه تصویری ارزیابانه از دیدگاه‌ها، نکاتی به اختصار طرح می‌شوند:

۱-۵-۱. تردیدافکنی در روایات شیعی، رهاورد خاورشناسان

از رهاوردهای مطالعات خاورشناسان، بی اعتبارسازی روایات شیعه و حکم به بر ساخته بودن یا ابطال بخش قابل توجهی از آنها است؛ برای نمونه، کلبرگ معتقد است که اگر در سندی از روایات شیعی، به یک راوی اعتماد نمی شد، به این معنا بود که وی در عقیده خود انحراف داشت؛ از این رو بیشتر روات به یکی از جریان های وقف، غلو یا نصب متهم می شدند (Kohlberg, 1983: 301). خاورشناسان با ابراز اینکه در اسناد روایی شیعه موارد متهم به غلو بسیار دیده می شود و حتی در بین این افراد کسانی هستند که مورد اعتماد محدثان شیعه نیز بوده اند (ر.ک: نظرات باکلی در بالا) و نیز منحصر ساختن شیعه در جریان هایی شبیه غلو، تلاش کرده اند حدیث شیعه را بی اعتبار و جایگاه مقدس ائمه (ع) را بی اهمیت جلوه دهنند. این نتایج و ارزیابی ها از میراث امامیه مهم ترین خطای روشنی است که گریان آنان را گرفته است.

شیعه در طول تاریخ خود، همواره تلاش کرده تا خطمشی اصلی خود را با راهنمایی امامان (ع) برگزیند و هیچ گاه مطابق با عقاید انحرافی غالیان عمل نکرده است. موضع جدی و صریح ائمه (ع) و علمای بزرگ شیعه در برابر غالی گری و غالیان نشان از آن دارد که ایشان تا چه حد به نقل روایات از اشخاص ثقه و مطمئن تأکید داشته اند و همواره در ارزیابی سره از ناسره به این نکته توجه کرده اند. همچنین باید توجه داشت که موضوع غلو، برخلاف باور خاورشناسان، مختص به شیعه نیست و حتی برخی به تمایز غالیان از گروه های شیعه معتقدند؛ در ادامه ادله این سخن را مطرح می کنیم.

۱-۵-۲. موضع ائمه (ع) در برابر غالیان

اگرچه تشخیص احادیث غالیان از معضلات حدیث شناسی است، میزان تأثیر غلات بر حدیث شیعه به قدری نبوده که کلیت آن را دچار تردید کند؛ زیرا از یک سو ائمه (ع)، به ویژه صادقین (ع)، به شدت با آن مبارزه می کردند و از سوی دیگر، پیش از این جریان بسیاری از مکتوبات روایی شیعه شکل تثبیت شده ای گرفته بود. بیشتر غلات شیعه در نیمه قرن دوم هجری، در دوران صادقین (ع)، به وجود آمدند. اینان

احادیث غلوگونه در حق ائمه (ع) را جعل و با ابزارهای گوناگون وارد منابع حدیثی شیعه کردند. به رغم تلاش امامان برای مقابله مستمر با این گروه، همچنان آثار و روایات جعلی این غلات در مصادر و جوامع روایی دیده می‌شود (صفری، ۱۳۷۸: فصل چهارم).

سیره صادقین (ع) نشان می‌دهد که این دو امام هیچ جریانی را به اندازه این جریان نقد و رد نکردند که اجمالاً گواه نقش قاطع این گروه در مسیر تخریب عقاید اسلامی است (محمدزاده، ۱۳۹۱: ۱۱۹-۱۲۳). صادقین (ع) در برابر غلات و فعالیت‌های ایشان اقدامات صریحی انجام می‌دادند. آنان به معرفی سیمای غلات و پرهیز دادن شیعیان از مجالست با آنان توصیه می‌کردند. همچنین مطابق پاره‌ای از روایات، به صراحت غلات را نفرین و برائت از ایشان را اظهار می‌کردند. ایشان عقاید غلات را تکذیب و عقاید شیعیان را تصحیح می‌کردند و از شیعیان می‌خواستند که شنیده‌هایشان از غالیان را بیان کنند و انحرافات و اشکالات عقاید غلات را بر ملا می‌ساختند. بالاخره اینکه صادقین (ع) غلات را جماعتی فاسق و منحرف می‌خوانندند و در روایات خود، آنان را همتای یهود، نصارا، مجوس، کفار و مشرکان توصیف می‌کردند.^۷

علاوه بر صادقین (ع)، امامان پیش از ایشان نیز با شدیدترین وجه غلو را مردود دانسته و غالیان را نکوهش و تکفیر کرده‌اند. علامه مجلسی (ره) حدود صد روایت از آنان را در این باره نقل کرده است (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۵، باب نفی الغلو). این مسئله نشان می‌دهد که پدیده غلو حتی قبل از جریان صادقین (ع) وجود داشته و شیعه محصول جریان غلو و نص در زمان ایشان نبوده است.

۱-۵-۳. موضع متکلمان شیعه در برابر غالیان

علمای امامیه با اختصاص دادن مباحث مستقل به نفی غلو و تفویض و تشییه غلات را نکوهش کرده، آنان را کافر و مشرک دانسته و از آنان تبری جسته‌اند؛ برای نمونه، ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت نظریه غلات مبنی بر الوهیت امیرالمؤمنین (ع) را رد می‌کند و معتقد است نه خداوند جسم است و نه موسی و عیسی (ع) با معجزاتی که داشتند

دارای الوهیت بودند (ربانی، ۱۳۸۹: ۲۳۶). شبیه این عقیده را علامه حلی (ره) نیز مطرح می‌کند (همان: ۲۳۷). شیخ صدوق (ره) از قول شیخ طوسی (ره) بر این باور است که غلات و مفوضه کافران به خدا و بدتر از یهود، نصارا، مجوس، قدریه، حورویه، همه بدعت‌گذاران و گروه‌های گمراه‌کننده‌اند (صدوق، ۱۴۱۴: ۹۷). شیخ مفید (ره) نیز غلات را متظاهران به اسلام و کافر و گمراه می‌داند که علی (ع) دستور به کشتن و آتش زدن آنان داده و دیگر امامان آنان را کافر پنداشته‌اند (مفید، ۱۴۱۴: ۱۳۱). علامه مجلسی (ره) باور به هرکدام از باورهای غلط را موجب خروج از دین دانسته و برای اثبات نظر خود به دلایل عقلی، آیات و روایات استناد کرده است. وی تأکید دارد که اگر در جایی خلاف این قضیه دیده شد، باید به تأویل ببریم و اگر قابلیت تأویل نداشت، بدانیم که از دروغ‌های غلات است (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۵، باب نفی الغلو).

۱-۵-۴. عدم اختصاص غلو به شیعه

اگرچه غلو از اختصاصات شیعه بر Shermaned شده، به آن معنا نیست که در دیگر فرق و ادیان غلو وجود نداشته است. در تقریباً تمام آثار خاورشناسان در مواجهه با جریان غلو، فقط شیعه بررسی می‌شود و برخی نیز آن را از اختصاصات شیعه بر Shermanedهند. حقیقت آن است که نوعاً غلات اسم کسانی است که درباره علی (ع) و فرزندانش غلو کرده و آنان را به الوهیت یا نبوت ستوده باشند؛ از این رو اگر چنین انحرافی در میان فرقه‌های اهل سنت (مثل یزیدیه، روشنیه، حلاجیه، فارسیه، حلمانیه، حلولیه و فرقی از تصوف که به عقاید حلول قائلند و غلات روندیه) (ر.ک: خمینی، ۱۳۹۳: ۱۰۷۱/۲) یا حتی در میان دیگر ادیان (همچنان‌که خداوند متعال از غلو درباره مسیح (ع) نهی می‌کند: نساء: ۱۷۱؛ نیز ر.ک: مائده: ۷۷ و ۷۵) دیده شود، مرسوم نیست که آنان را از غلات به شمار آورند. در تاریخ اسلام حتی فرقه‌هایی وجود داشته‌اند که به الوهیت خلفای عباسی، همچون منصور، باور داشته‌اند و به غلات عباسیه شهرت دارند (اشعری، ۱۳۶۱: ۶۹).

از سوی دیگر، برخی همچون اشعری در مقالات الایسلامیین به خطای شیعه را به سه دسته غلات، روافض و زیدیه تقسیم کرده و به تبع او، سایر ارباب کتب ملل و نحل نیز

همین تقسیم را پذیرفته‌اند (خمینی، ۱۳۹۳: ۱۰۷۲-۱۰۷۱/۲)؛ در نتیجه از غالی بودن غیرشیعیان غافل شده‌اند، در حالی که بسیاری بر این باورند که غلات از فرق شیعه به شمار نمی‌آیند.^۸ در واقع غلات کسانی‌اند که به خداوندی امامان شیعه یا حلول روح خدایی در آنان باور داشتند (مشکور، ۱۳۶۲: ۱۵۱). تعریف غلو نیز گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال دانسته شده است (ربانی، ۱۳۸۱: ۳۱۴). به بیان مسعودی در مروج الذهب، غلات یا غالیه اسم عام برای فرقی است که در حق حضرت رسول (ص) یا ائمه (ع)، به ویژه علی (ع)، غلو کرده و به ایشان مقام الوهیت داده‌اند.^۹ این به آن معنا است که اگر در هر دین یا فرقه‌ای، نه فقط شیعه، افرادی در حق پیامبران یا اولیای الهی خود از حد تجاوز کرده باشند، غالی دانسته می‌شوند.

۱-۵-۵. توجه به برداشت‌ها و اتهامات ناروا

بی‌توجهی به اصل غلو و حقیقت آن و در نظر نگرفتن حقیقت برخی از باورها درباره ائمه (ع)، همچون معصوم بودن آنان، داشتن کرامت و اعجاز و عالم بودن به امور غیبی به اذن الهی، باعث شده تا برخی از اتهامات و برداشت‌های ناروا به شیعه نسبت داده شده، این‌گونه امور به غلو در حق ائمه (ع) تعبیر شود. در حالی که ائمه (ع) از چنین اتهاماتی برآند و دادن مقام الوهیت و ربوبیت و نیز پیامبری به ایشان پندار باطلی است. هرگز شأن یک انسان داشتن مقامات الهی نیست و پس از رسول خدا (ص) هیچ نی دیگری نیامده و نخواهد آمد. این اعتقاد تمام امامان، علماء و شیعیان است و در کتب کلامی اثبات شده است (ر.ک: ربانی، ۱۳۸۹: ۲۳۷-۲۴۱).

۲. خاورشناسان و تقيه در میراث حدیثی شیعه

در کثار غلو، یکی دیگر از محل‌های افتراق حدیث شیعه و سنی، تقيه است.^{۱۰} برخی از روایات در شرایط تقيه صادر شده‌اند؛ به این معنا که امامان شیعه در بین یاران خصوصی مطالبی را عرضه می‌کردند و شاگردان نیز آنان را به دقت و مراقبت بازنویسی و به دور از چشم دیگران به طبقات بعد منتقل کرده‌اند (معارف، ۱۳۷۴: ۲۶۵). این روایات

در جمیع عمومی هم خوان با جو غالب سنی و حاکمان وقت بوده، اما در حقیقت مطلبی دیگر را بیان کرده است. تعداد احادیث تقیه‌ای نسبت به کل روایات زیاد نیست، ولی معلوم نبودن آنها باعث شده تا در روایات بسیاری تردید شود. در حقیقت اگر روایتی تقیه‌ای باشد یا حتی احتمال تقیه در آن باشد، قابل احتجاج نیست؛ زیرا برای بیان حکم واقعی صادر نشده است. برخی قائلند که این یعنی سقوط همه یا بسیاری از احادیث در سایه احتمال تقیه (مسعودی، ۱۳۹۲: ۴۱). دیگر آسیب تقیه، زیاد بودن آن است؛ برخی از علماء روایات دال بر جواز اجتهاد و تأسیس مبانی و اصول فقه را حمل بر تقیه کرده‌اند و به جای حل اخبار متعارض و به کارگیری مرجحات سندي و متنی، یک سویه فقط به دلیل ناهم خوانی با فتاوی مفتیان و قاضیان حاکم، روایت را تقیه‌ای پنداشته‌اند.^{۱۱} دیگر پیامد صدور حدیث در شرایط تقیه، وجود تعارض در پاره‌ای از روایات شیعه است. دسترسی نداشتن به فتوا و نظر واقعی امام یکی از مشکلات شیعیان بوده که حتی در زمان خود ائمه نیز وجود داشته است (مسعودی، ۱۳۷۷: ۲۸۶).

«تقیه»، به عنوان یک اصل عقیدتی و از مباحث چالشی و جدلی شیعه، با آسیب‌هایی چون بی‌اعتبار دیدن روایات و افراطی گری در تقیه‌ای دانستن آنها، دستاویز دیگری است تا برخی خاورشناسان در ادامه برنامه خود در ساختگی و بی‌هویت نشان دادن روایات امامیه و در نتیجه تخریب چهره شیعه به آن چنگ بزنند.

۱-۲. دستاویزی در برابر مخالفان

کلبرگ در مقاله‌ای مفصل (Kohlberg, 1975: 395-402) با اعتقاد به اینکه تقیه شاخصه اصلی تشیع است، در صدد ارائه تصویری از بی‌انسجامی و ناهم‌گونی میان نگاه اعتقادی و رفتار عملی شیعه است. به باور وی، از نگاه مخالفان امامیه، تقیه برای توجیه برخی واقعیت‌ها عنوان شده است. وی تأکید می‌کند که برگریدن تقیه به دلیل فشارها، کم‌بودن جمعیت شیعیان و برای مخفی کردن معارف عمیق از دسترس ناالهان شیعه و سنی بوده است. کلبرگ با بررسی نظرات علمای شیعه – چون شیخ مفید، شیخ صدق، شیخ طوسی، علامه صفار، شهید اول، کاشف الغطاء و عبدالجلیل قزوینی – تلاش کرده نشان

دهد که این موضوع مورد اختلاف علماء بوده و در طول تاریخ و بر اساس شرایط گوناگون اجتماعی و سیاسی، نگاه به تقيه تغییر کرده است (Ibid).

همو در نوشتاری دیگر تصریح می‌کند که به رغم بی‌اعتمادی شیعه به صحابه، نمونه‌هایی وجود دارد که صحابه در رجال سند روایات شیعی ظهور می‌یابند. دلیل آن نیز دو مسئله بوده است: ۱. تقيه در جایی که لازم بود برای پذیرش یک سخن، به جای آوردن نام امام، از نام یک صحابی استفاده شود و ۲. زمانی که در آثار جدلی شیعی، از یک صحابی ضدشیعی روایاتی به نفع شیعه نقل می‌شد (Kohlberg, 1983: 300).^{۱۲}

۲-۲. مشکل جدی‌تر از جعل

گلیو در تبیین موضوع تقيه در روایات شیعی به موضوع دیگری اشاره می‌کند. وی بر این باور است که مشکل جدی‌تر از جعل، خود روایات شیعه است؛ زیرا به ظاهر واقعی به نظر می‌رسند، اما بازنماینده افکار واقعی ائمه نیستند. او تصریح می‌کند که این موضوع مرتبط با عملی به نام «تقيه» است که باعث شده این سؤال مطرح شود که «آیا به آن اندازه‌ای که مؤلفان شیعه بعدی ادعا می‌کنند، تقيه در آن زمان رایج بوده است؟». همو سپس در پاسخ به پرسش خود می‌گوید:

اگر چنین چیزی رایج بوده باشد، بازسازی نظرات ائمه درباره مسائل کلامی و فقهی اگر غیرممکن نباشد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد. اگر ائمه به تقيه عمل می‌کردند، خواننده هیچ‌گاه نخواهد دانست که امام در روایتی خاص نظر واقعی اش را بیان کرده یا تقيه نموده است (گلیو، ۱۳۹۲-۲۴۸).

۳-۲. میراث سانسور شده امامیه

برآشرِ ضمن مباحث خود درباره تفسیر علی بن ابراهیم، مبحثی را با عنوان «سانسور مطالب ضدنسی در تفسیر قمی» می‌آورد و معتقد است که با بررسی نسخه‌های مختلف این تفسیر، به برخی از حذفیات برمی‌خوریم که در اغلب موارد هیچ نشانه‌ای از این سانسور نیست، اگرچه بعضی اوقات با نقطه‌چین، جایی که کلمات حذف شده‌اند را می‌دانند و در برخی موارد، به حذف با عبارت «للرواية تتمة» اشاره می‌شود. وی

بر این باور است که این تغییرات درباره آیاتی صورت گرفته که تفسیر آنها به سه خلیفه نخست، عایشه و دشمنان شیعه همچون امویان و عباسیان و دیگران برمی‌گردد. این سانسورها را مصحح بر اساس تقطیه انجام داده است؛ چون این یک متن شیعی دارای دیدگاه‌های افراطی ضدسنی درباره مسائل مهم سنی است. از این رو مصححان شیعی کوشیده‌اند در جاهایی که ممکن است این متن تنش‌های دیرین سنی و شیعه را برانگیزد، سینان را خشمگین نسازند (Bar-Asher, 1999: 40).

۴- رمزنگاری در جامعه شیعی

برآشر همچنین به استفاده از کدها و رمزهای خاصی در جامعه شیعی اشاره می‌کند و معتقد است که این ویژگیِ معمول محفل‌های محترمانه و گروه‌های دینی‌ای بود که در حاشیه اجتماع فعالیت می‌کردند. استفاده از چنین فنونی گاهی از یک دیدگاه نخبه‌گرا سرچشمه می‌گیرد که معتقد است اسرار دینی باید از توده مردم پنهان شود و امتیاز منحصر به فرد برگزیدگان باشد و گاه از یک ضرورت وجودی سرچشمه می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، اقلیت‌های دینی و آیینی شاید از اظهار آشکارا و بی‌محابای عقایدی که برای اکثریت حاکم غیرقابل قبولند، احساس خطر کنند. به نظر می‌رسد که در میان شیعیان امامی کاربرد «زبان رمزی» در وله نخست به جهت ترس از اکثریت حاکم بوده است. در حقیقت، شیعه امامیه که در تمام طول تاریخ خود زیر سلطه اهل سنت رشد کرد، ایجاب می‌کرد تا از فنون ماندگاری، هم در زندگی روزانه و هم در زمانی که اصول دینی خود را مکتوب می‌ساخت، استفاده کند. علمای امامیه نیاز داشتند تا لایه‌ای بسیار دقیق را دنبال کنند. آنان از یک سو می‌کوشیدند تا بیان مقاصد حقیقی خود را هر زمان که امکان دارد، از دست ندهند و از سوی دیگر، باید مطمئن می‌شدند که اظهار چنین عقایدی خشم رقیبانِ سنی‌شان را برنمی‌انگیزد. این یکی از جلوه‌های بارز اصل تقطیه است (Ibid: 114). او با آوردن نمونه‌هایی از این رمزها در تفاسیر امامی، که به سه خلیفه نخست اشاره دارند، فرض اساسی را این می‌داند که هر شیعه‌ای با این واژه‌های رمزی — که بخشی از تربیت دینی و اخلاقی او هستند —

آشنا است و زبان رمزی دربردارنده عبارات تحریرآمیزی است که متوجه دشمنان شیعه، به ویژه سه خلیفه نخست، دو همسر محمد (ص) (حفصه و عایشه)، بنی امیه و بنی عباس است (همان).

۲-۵. تحلیل و ارزیابی

به منظور ارائه تصویری ارزیابانه، نکاتی را به اختصار طرح می‌کنیم.

۲-۱. تردیدافکنی در روایات شیعی، رهاورد خاورشناسان

نتیجه مباحث خاورشناسان در موضوع تقیه در حدیث شیعه، مانند مبحث غلو، بیش از همه در تردیدافکنی و بی اعتبارسازی روایات بروز می‌یابد. در حقیقت، موضعی که برای نمونه کلبرگ در قبال تقیه برگزیده، به این معنا است که شیعه از این ابزار استفاده کرد تا هر جا که نمی‌توانست سخن خود را در جامعه مستحکم یا عقیده‌ای را تحمیل کند، به آن روی آورد و با ذکر یک صحابی یا فرد مورد وثوق در نزد رقیب (سنی)، به سخن خود اعتبار سندی بخشد. ضمن اینکه شیعه چون در اقلیت و همواره مورد خشم طبقه غالب (یعنی سنی) و حکام، که دشمن شیعه بودند، بوده است، برای حفظ جان و عقیده خود، از زبان رمزی و کدگونه‌ای به نام تقیه استفاده می‌کرده است. این بحث در سخن گلیو به تصریح آمده است (گلیو، ۱۳۹۲: ۲۴۸-۲۴۹).

نکته‌ای که از دید خاورشناسان مغفول مانده، بازسازی روایات تقیه‌ای از سوی امامان و علمای شیعی است که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت. در حقیقت، ایشان در برخورد با این مسئله، یکسره به دیده تردید نگریسته‌اند و به تلاش محدثان و امامان برای درک درست حقیقت سخن توجهی نکرده‌اند؛ از این رو تردیدافکنی عمومی در متون رسیده از دوران ائمه (ع)، اگر نگوییم بی‌اعتبار خواندن آنها، از نتایج تحقیقات خاورشناسان بوده است.

۲-۵-۲. معنا و کاربرد درست تقیه

از مجموع دیدگاه‌های خاورشناسان برمنی آید که تقیه را عموماً به معنای پنهان کردن اعتقادات دینی و تظاهر به دین دشمنان دانسته و برخی آن را فریب‌کاری و خدعاً نامیده‌اند (ر.ک: Bar-Asher, 1999: 40؛ Kohlberg, 1975: 395؛ 1983: 300؛ گلیو، ۱۳۹۲: ۲۴۸). در اینجا از یک سو معنا و کاربرد درست تقیه در لسان اهل بیت (ع) را می‌آوریم تا متذکر شویم که دیدگاه خاورشناسان به چه میزان به این معنا و کاربرد نزدیک است و از سوی دیگر، بطلاً این نظر که این روش خدعاً و نیرنگ شیعیان بوده است را مطرح می‌کنیم.

از مجموع روایات ائمه (ع) درباره تقیه اثبات می‌شود که تقیه را ایشان به شیعه سفارش کرده‌اند (ر.ک: رباني، ۱۳۸۹: ۲۶۷-۲۶۸). تاریخ شیعه گواه است که آنان همواره از جانب حکومت تحت فشار بوده‌اند، به‌ویژه در دوره خلفای عباسی و اموی. این وضعیت در دوره صادقین (ع) شدیدتر بوده است؛ از این رو ائمه (ع) تلاش می‌کردند با ابتکار این شیوه، از کیان و موجودیت شیعه و تعالیم ناب آن محافظت کنند. غیر منصفانه است اگر وجود تقیه در شیعه را عیب بشماریم. اگر به دیده انصاف به حقایق تاریخی نگاه کنیم، کاربرد این شیوه هوشمندانه را بهترین روش ممکن در آن زمان خواهیم یافت. ایشان در دوران حیاتشان نه تنها خود تمام جوانب احتیاط را مراعات می‌کردند، بلکه به شیعیان نیز توصیه می‌کردند تا با احتیاط زندگی کنند و شیعه بودن خود را بر عame و دستگاه حکومتی بنی عباس آشکار نسازند.^{۱۳}

علاوه بر این باید توجه داشت که تقیه اصلی ثانوی است و غرض عمدۀ آن حفظ جان، شرف و مال و نیز حفظ دین و شریعت است که حتی در برخی موارد واجب نیز خواهد شد. این گونه موارد را «مستثنیات تقیه» نامیده‌اند؛ برای نمونه، امام خمینی (ره) (در الرسائل صفحه ۱۷۷-۱۷۸) و شیخ انصاری (در رساله تقیه) بر این نکته تأکید کرده‌اند (برای تفصیل ر.ک: جعفری، ۱۳۹۳: ۱۱-۴۴).

بر این اساس، خاورشناسان بدون توجه به معنا، کاربرد دقیق و انواع و شرایط تقیه، به وجود آن در بین شیعیان اشاره کرده و از این رو تمام روایات را با دیده تردید

نگریسته‌اند. ضمن اینکه با توضیح مختصری که در بالا ذکر شد، مشخص است که این شیوه خدعاً و نیرنگ و روش غالب شیعیان (برای فریب و نیرنگ) نبوده است، بلکه شیعه تنها به دستور هوشمندانه امام خود این راه را برگزید که اگر چنین نمی‌کرد، امروز نمی‌شد میراث راستین اسلام را یافت و خواند.

۳-۵-۲. اختصاص نداشتن تقیه به شیعه

نقد دیگر به خاورشناسان، نداشتن توجه کافی به وجود تقیه در میان دیگر فرق اسلامی است. خاورشناسان تقیه را مختص جامعه شیعی دانسته و فقط به تحلیل علل و پیامدهای آن توجه داشته‌اند. تقیه از حیث ماهیت، اقسام و ملاک مشروعتی و راهکارها یکی از موضوعات اتفاقی در بین تمام فرق اسلامی است و در این زمینه هیچ اختلافی بین آنان نیست. ضرورت استفاده از تقیه در یک فرقه دلیل نمی‌شود که آن را از اعتقادات خاص آن فرقه برشمایریم (ر.ک: اعرابی، ۱۳۹۴: ۲۷۶-۲۷۵).

توضیح آنکه اولاً تقیه یک اصل عقلی است. سیره عقلاً بر این استوار بوده که از طریق تقیه، خطر دشمن را برطرف می‌کرده‌اند. البته در مصادیق و موارد اهم و مهم اختلاف‌هایی میان مکاتب و مذاهب مختلف وجود دارد؛ اما این گونه اختلافات در حکم کلی تقیه تأثیری ندارند (ر.ک: رباني، ۱۳۸۹: ۲۶۳-۲۶۴). ثانیاً برخی از آیات قرآن کریم به روشنی بر تقیه، به عنوان یک قاعده شرعی، دلالت می‌کنند؛ مانند آل عمران: ۲۸ و نحل: ۱۰۶. مراغی در تفسیر آیه اول، با استناد به قول علمای اسلام، جواز تقیه را استبطاط کرده است (مراغی، بی‌تا: ۱۳۷/۳). درباره آیه ۱۰۶ سوره نحل نیز محدثان و مفسران سنی و شیعه قائلند که درباره عمار یاسر نازل شده است (ر.ک: طبرسی، ۱۳۷۹: ۶/۳۸۸؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۲/۶۳۷؛ ابن‌کثیر، ۱۴۱۹: ۴/۲۲۸).

۴-۵-۲. راهکارهای ائمه (ع) و علمای شیعه برای بازیابی روایات تقیه‌ای نقد دیگری که باید در این حوزه به خاورشناسان وارد ساخت، بی‌توجهی به راه حل‌هایی است که علمای امامیه و محدثان بنام شیعی برای کشف روایات تقیه‌ای و

پرهیز از پذیرش یک روایت بدون توجه به خانواده آن حدیث و دیدن روایات مشابه ارائه کرده‌اند. محدثان امامیه کشف روشنمند و درست روایات تفیه و بیرون کشیدن آنها از دل روایات را راه حل مقابله با آسیب‌های روایات تفیه‌ای دانسته‌اند. برای نمونه، ائمه (ع) در برخورد با روایات متعارض، مخالفت با اقوال و مذاهب مخالف مذهب اهل بیت (ع) را از مرجحات دانسته‌اند (ر.ک: کلینی، ۱۳۶۹: ۶۴/۱).

در حقیقت، تفیه برای کشف جهت صدور یک روایت در زمانی است که دو یا چند روایت درست و متقن داشته باشیم که کاملاً با یکدیگر متعارض‌اند و بر اسناد آنها خدشه‌ای وارد نیست؛ از این رو راه حل‌های ارائه شده برای حل احادیث متعارض نیز از این نوعند.^۴ محدثان شیعی این تلاش را به جان خریده و افرادی چون شیخ طوسی (با تأثیف کتاب‌هایی همچون تهذیب الأحكام و الخلاف) و علامه حلی (با تأثیف کتاب تذکرہ الفقهاء) راه حل‌های خود را در این باره بیان کرده‌اند. ایشان بسیاری از روایات فقهی تفیه‌ای را شناسایی کرده‌اند و معتقد‌اند که تفیه هیچ‌گاه به شکل یک جریان غالب و گسترده بر حوزه علمی شیعی چیره نگشته است (ر.ک: مسعودی، ۱۳۹۲: ۴۷-۴۸).

بیشتر روایات فقهی فقط از طریق چند راوی خاص، مانند زراره، محمد بن مسلم، ابن‌ابی عمیر و دیگر اصحاب اجماع، رسیده است که شیعه روایات و حتی مراسیل آنان را معتبر می‌داند. مسلماً این افراد با آگاهی کامل از شرایط تفیه و راه شناخت روایات تفیه‌ای، توان تشخیص احکام واقعی و غیرواقعی را داشته‌اند و اگر مورد مبهم و مشکوکی بوده، به راحتی به امام مراجعه و روایت را عرضه می‌کردند تا احتمال تفیه را متنفسی سازند یا علت تفیه را جویا شوند (ر.ک: همان).

نکته دیگر اینکه اگر شخصی نتواند حکم واقعی را از حکم تفیه‌ای بازشناسد، بر اساس دیگر قواعد معلوم و پذیرفته شده، با اجتهاد عمل می‌کند. همچنین چنین نیست که تفیه در همه معارف راه داشته باشد، و گرنه انسان در فهم مذهب ائمه (ع) دچار سرگردانی می‌شود. چنانکه گفته شد، تفیه اصلی اولی نیست، بلکه ثانوی است؛ یعنی اصل اول در استفاده نکردن از این قاعده است و فقط در موارد محدودی امکان استفاده از آن است، بنابراین به شناخت دقیق محل اجرای آن نیازمندیم.

۲-۵. جدا نکردن تقيه از توريه

نكته ديگر، توجه نداشتن خاورشناسان به برخى موضوعات نزديك و شبيه به تقيه، مانند «مصلحت»، «اكراء» و «توريه» است. توريه ارتباط معنائي بيشتر و مناسبتری با بحث دارد. بر اساس روایات، در صورت امكان و لزوم، مانند اصلاح ذات البين، شخص می تواند توريه کند (ر.ک: سيدرضی، ۱۳۹۰: نامه ۴۷).

توريه در مرحله صدور نيز زمينه ای برای آسيب دیدن روایات است. در معنای توريه گفته شده: پنهان داشتن حقیقت و در پس پرده نگه داشتن حکم واقعی. توريه کننده حقیقت را بيان نمی کند؛ اما دروغ نيز نمی گويد و به ظرافت، سخنی بر زبان می آورد که شنونده ظاهر آن را با عقیده خود مخالف نمی بیند و گاه حتی آن را هماهنگ و موافق با خود می پنداشد. معصومان (ع) نيز گاه برای کمتر به کار بردن تقيه از توريه سود می جستند (مسعودی، ۱۳۹۲: ۵۱-۴۹). کسانی چون كلبرگ در مقاله تقيه خود به اين موضوع اشاره ای داشته اند، ولی ظاهراً تفكيکي ميان تقيه و توريه، که دو عنوان مستقلند، قائل نشده اند. ضمن اينكه در بيشتر مطالعات خاورشناسان در اين باره، عنوان توريه به ندرت به کار رفته که از نواقص کارهای حدیثی آنان در اين باره به شمار می رود.

نتيجه گيري

۱. از مباحث مهم و اساسی خاورشناسان درباره حدیث شیعه، توجه به اصالت، اعتبار و خاستگاه آن است. در این باره دو مبحث تقيه و غلو به شکل قابل توجهی در مطالعات ايشان خودنمایي کرده، درهم تنيده می نمایند. تردیدافکنی در اعتبار روایات شیعه و تأکید بر وجود متهمان به عدم وثاقت در روایات شیعی، از موارد برجسته در مطالعات خاورشناسان در هر دو مسئله است.

۲. نتيجه عملی بحث از غلات بيش از همه درباره ارزش گذاري سندی روایات ظهور می يابد. نظرات مطرح شده در اين باره نشان می دهند که چگونه خاورشناسان در نتيجه گيري ها دچار خطأ شده و با منحصر کردن شیعه در جريان هاي شبيه غلو، برای

بی اعتباری روایات شیعی از یک سو و بی اهمیت جلوه دادن جایگاه مقدس ائمه (ع) از سوی دیگر تلاش کرده‌اند.

در نقد آرای ایشان می‌توان گفت که اولاً میزان تأثیر غلات در حدیث شیعه به قدری نبوده که کلیت آن را دچار تردید کند. ثانیاً غلو از اختصاصات شیعه نیست و شواهد بسیاری بر وجود غلو و غالیان در میان دیگر فرق و ادیان دلالت دارند. افزون بر این، ائمه (ع) و علماء به شدت غلات را نکوهش و تکفیر می‌کرده‌اند؛ بنابراین در پالایش روایات، وجود عناصر غلو در سند یا متن یک روایت از ملاک‌های طعن یک راوی یا رد روایت بوده است.

۳. تقیه، مانند غلو، دستاویزی است تا برخی برای زیر سؤال بردن اسناد و متون روایی شیعه و در نتیجه بی‌هویت خواندن اصول و مبانی شیعه به آن استناد کنند. خاورشناسان تقیه را غالباً پنهان کردن اعتقادات دینی و ظاهر به دین دشمنان دانسته‌اند و برخی آن را فریب و خدعاً خوانده‌اند. ایشان به راهکارهای ائمه (ع) و علماء امامیه برای کشف روایات تقیه‌ای کمتر توجه کرده‌اند و در عوض تقیه را شاخصه اصلی شیعه قلمداد کرده و روایات شیعی را بیانگر نظر اصلی امام ندانسته‌اند. آنان همچنین استفاده از تقیه را یک جریان غالب و کلی در روایات شیعی دیده‌اند که به هیچ عنوان با آنچه در روش و سیره یاران ائمه (ع) و محدثان امامیه وجود دارد، هم‌خوان نیست. ضمن آنکه تقیه مورد تأیید قرآن کریم است و سیره عقلاً نیز بر تأیید این شیوه در هنگام لزوم تأکید دارد. افزون بر اینها، تقیه از ویژگی‌های خاص تشیع به شمار نمی‌رود و در دیگر فرق‌اسلامی نیز وجود دارد. بی‌توجهی به توریه و تفکیک نکردن روایات تقیه‌ای از توریه‌ای، از جمله آسیب‌های تحقیقات خاورشناسان در این بحث است.

پی‌نوشت‌ها

۱. شیعه بیش از روایات، به قرآن که اولین منبع وحیانی نازل شده بر نبی گرامی اسلام (ص) است، توجه کرده و حدیث را راهنمای فهم و درک آیات الهی قرار داده است. تا آنجا که رسول خدا (ص) در حدیث مشهور ثقلین (کلینی، ۱۳۶۹: ۲۹۴/۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۴۷۵/۲۲؛ احمد بن حنبل، بی‌تا:

۱. برای اطلاع از متواتر بودن آن ر.ک: میر حامد، بی تا: ۱)، این دو دو ثقل جدایی ناپذیر و هم عرض ذکر کرده است. از سوی دیگر، درون مایه بسیاری از روایات قرآنی است و ائمه (ع) آبשخور علم خود را قرآن خوانده‌اند؛ برای نمونه، نگاهی کوتاه نشان می‌دهد که تا چه اندازه از آیات قرآن کریم در نهج البلاغه استفاده شده و امام خویش را وارد این کتاب می‌داند.
۲. برای دیدن فهرست تلاش‌های خاورشناسان در حدیث شیعه ر.ک: حسن نبا و راد، ۱۳۹۴.
۳. امروزه هرگاه از «شیعه» نام برده می‌شود، منظور «شیعه امامیه» است و برای دلالت بر فرقه‌ای دیگر، نیازمند قرینه است (ر.ک: شهرستانی، ۱۳۶۸: ۲۲۴-۲۳۵؛ نیز برای اقوال سنی ر.ک: قسم الكلام فی مجمع البحوث الإسلامية، ۱۴۱۵: ۱۸۰-۱۸۱).
۴. درباره ارتباط بین پژوهش‌هایی با موضوع غلو و برخی از مبانی و اصول شیعی، منابع کاربردی و درخوری در دست است. درنگی در این عنوانین نشان از آن دارد که غلوپژوهی ابزاری شده تا به جایگاه امام (ع) در شیعه و علم و عصمت ایشان خدشه وارد سازند؛ برای نمونه، آقای میلاتی در کتاب غلوپژوهی یا امامت ستیزی (۱۳۹۱)، به برخی از شباهت موجود در این باره پاسخ داده است. مراجعه به سه گفتار در غلوپژوهی (جهان‌بخش، ۱۳۹۰) و غلوپژوهی ابزار شیعه‌ستیزی (عفیفی، ۱۳۹۱) نیز خالی از لطف نخواهد بود.
۵. درباره واقفه ر.ک: اشعری، ۱۳۶۱: ۶۲؛ نویختی، ۱۳۶۱: ۱۱۹؛ شیخ طوسی، ۱۳۸۲: ۵۱۷، ش ۶۷۱؛ منتظر القائم، ۱۳۸۴: ۲۱۲-۲۱۱؛ صابری، ۱۳۸۴: ۲۹۵-۲۹۶.
۶. از نوشه‌های نامبرده شده وی می‌توان این حقیقت را در ک کرد.
۷. بهترین مرجع در معرفی چهره‌ها، عقاید، فعالیت‌های مرتبط با جعل حدیث و بالاخره شیوه رفتار ائمه (ع) با ایشان، رجال کشی و رجال نجاشی است که چکیده مباحث این دو در این موضوع را می‌توانید در محمدزاده، ۱۳۹۱: ۱۱۹-۱۲۳؛ بیینید؛ نیز ر.ک: صفری، ۱۳۷۸: ۱؛ جهان‌بخش، ۱۳۹۰؛ اسفندیاری، ۱۳۷۴؛ انصاری، ۱۳۹۰؛ کلینی، ۱۳۶۹.
۸. شیعه به اصناف هفت‌گانه اصلی تقسیم می‌شود: زیدیه، کیسانیه، فطحیه، ناووسیه، واقفیه، اسماعیلیه و امامیه؛ غلات از فرق شیعه نیستند (الجزائری، ۱۴۱۸: ۱۰/۱-۱۱). شیعیان در زمان رسول خدا (ص) به شیعه علی و پس از ایشان با اعتقاد به امامت ایشان، به شیعه معروف شدند (جدیدی نژاد، ۱۴۲۴: ۸۴).
۹. برای تفصیل ر.ک: محمدزاده، ۱۳۹۱؛ ربانی، ۱۳۸۹: ۲۳۱-۲۳۵.
۱۰. برخی معتقدند تقهیه از اشتراکات تمام فرقه‌های اسلامی است (ر.ک: اعرابی، ۱۳۹۴)؛ اما در تشیع از اصول شمرده شده است؛ از این رو به علت اوضاع خاص حاکم بر جامعه شیعی در طول تاریخ به آن

۱۰. اهمیت زیادی داده‌اند (ر.ک: اخلاقی، ۱۳۸۸).
۱۱. برای تفصیل ر.ک: مسعودی، ۱۳۹۲: ۴۲_۴۷.
۱۲. وی مقاله قابل توجهی نیز درباره صحابه دارد (ر.ک: Kohlberg, 1984).
۱۳. در مواردی در کتب رجالی گاه از یک راوی به دو گونه کاملاً متضاد یاد می‌شود؛ از جمله مفضل بن عمر و زراة بن أعين (ر.ک: کشی، ۱۳۸۲: ۱۲۵).
۱۴. برای مثال‌هایی از این دست ر.ک: علوم حدیث، ش ۲۳، ص ۲۳، «شیخ طوسی و شیوه‌های تأویل و جمع بین اخبار در تهذیب الأحكام».

منابع

الف) فارسی و عربی

- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو (۱۴۱۹ق)، *تفسیر القرآن العظیم*، بیروت: دارالکتب العلمیة، ج. ۱.
- احمد بن حنبل (بی‌تا)، *مسند الامام احمد بن حنبل*، قاهره.
- ashعری قمی، سعد بن عبدالله (۱۳۶۱)، *المقالات والفرق*، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ج. ۲.
- اخلاقی، مقصوده (۱۳۸۸)، «تقویه شیعی در آثار شرق‌شناسان»، در *مجموعه مقالات هماشی بین‌المللی تشیع و خاورشناسان*، به کوشش محمدرضا بارانی، قم: خاکریز.
- اسفندیاری، اسکندر (۱۳۷۴)، *پژوهشی درباره طرایف خلات تا پایان غیبت صغیری و موضوع ائمه (ع)*، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- اعرابی، غلامحسین (۱۳۹۴)، «تقویه از نگاه مفسران و فقهان فرقین»، *شیعه شناسی*، سال سیزدهم، شماره ۵۰، تابستان، ص ۲۷۸-۲۷۵.
- انصاری، حسن (بی‌تا)، «وضعیت مطالعات دوران آغازین تشیع در غرب و زمینه‌های تازه»، در *تاریخی بررسی‌های تاریخی، مقالات و نوشه‌های حسن انصاری در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام*.
- باکلی، رونالد پی. (۱۳۸۸)، «دوران اولیه غلات شیعه»، مترجم محمد افضلی، در *ترجمه و تقدیم مقالات خاورشناسان*، قم: خاکریز، ص ۱۸۵-۲۱۶.
- جدیدی‌نژاد، محمدرضا (۱۴۲۴ق)، *معجم مصطلحات الرجال والدرایة*، قم: دارالحدیث، ج. ۲.
- الجزائی، عبدالنبی (۱۴۱۸ق)، *حاوی الأقوال*، تحقیق: مؤسسه الهدایة لایحاء التراث، قم.
- جهان‌پخش، جویا (۱۳۹۰)، سه گفتار در خلیل‌پژوهی، تهران: اساطیر.
- حسن‌نیا، علی و راد، علی (۱۳۹۴)، «خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه‌بندی و تحلیل پژوهش‌ها»، *علوم حدیث*، دوره ۲۰، ش ۷۸، زمستان، ص ۲۳-۵۹.
- خمینی، سیدحسن (۱۳۹۳)، فرهنگ جامع فرق اسلامی بر پایه دست‌نوشته‌های مرحوم آیت الله سیامه‌داری روحانی، تهران: اطلاعات، ج. ۴.
- ربانی گلپایگانی، علی (۱۳۸۱)، *فرق و مذاهب کلامی*، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ج. ۳.
- ربانی گلپایگانی، علی (۱۳۸۹)، درآمدی بر شیعه‌شناسی، قم: جامعه المصطفی العالمیه، ج. ۳.

الزمخشري، محمود (۱۴۰۷ق)، الكشاف عن حقائق غواص التنزيل، بيروت: دارالكتاب العربي، ج ۳.

سیدرضی (۱۳۹۰ق)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: علویون، ج ۱۰.

شهرستانی، أبوالفتح محمد بن عبدالکریم (۱۳۶۸ق)، الملل والنحل، بيروت: دارالسرور.

شيخ طوسی (۱۳۸۲ق)، رجال کشی (اختیار معرفة الرجال)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

صابری، حسین (۱۳۸۴ق)، تاريخ فرق اسلامی، سمت، ج ۲.

صدقوق، ابن بابویه محمد بن علی (۱۴۱۴ق)، اعتقادات الإمامیه، قم: کنگره شیخ مفید، ج ۲.

صفروی فروشانی، نعمت الله (۱۳۷۸ق)، غالیان؛ کاوشی در جریان‌ها و برآیندها، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۹ق)، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، بيروت: دارإحياء التراث العربي.

عفیفی، فرج الله (۱۳۹۱ق)، غلو پژوهی ابزار شیعه‌ستیزی، راه نیکان.

قسم الكلام فی مجمع البحوث الإسلامية (۱۴۱۵ق)، شرح المصطلحات الكلامية، طهران: مجمع البحوث الإسلامية.

کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۹ق)، اصول کافی، مترجم جواد مصطفوی، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.

گرامی، سید محمد‌هادی (۱۳۹۱ق)، نخستین مناسبات فکری تشیع؛ بازنخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان‌های متقدم امامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

گلیو، روبرت (۱۳۹۲ق)، «آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم»، ترجمه مجید منتظرمهادی، امامت پژوهی، سال سوم، ش ۱۱، پاییز، ص ۲۲۵-۲۶۲.

مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، بحار الأنوار، بيروت: دارإحياء التراث العربي.

محمدزاده، مرضیه (۱۳۹۱ق)، «غلات»، در دائرة المعارف تشیع، صدر، احمد و دیگران (ویراستاران)، تهران: انتشارات حکمت، ج ۱۲، ص ۱۱۹-۱۲۳.

مدرسی طباطبائی، حسین (۱۳۷۴ق)، مکتب در فرایند تکامل؛ نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، مترجم هاشم ایزدپناه، امریکا: مؤسسه انتشاراتی داروین.

مراغی، احمد بن مصطفی (بی‌تا)، تفسیر المراغی، بيروت: دارإحياء التراث العربي.

مسعودی، عبدالهادی (۱۳۹۲ق)، آسیب‌شناسی حدیث، تهران: سمت و دانشگاه قرآن و حدیث.

- مشکور، محمدجواد (۱۳۶۲)، *تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلامی تا قرن چهارم هجری*، تهران: اشرافی، ج. ۳.
- معارف، مجید (۱۳۷۴)، *پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، مؤسسه ضریح*.
- مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۴ق)، *تصحیح اعتقادات الإمامیه*، قم: کنگره شیخ مفید، ج. ۲.
- منتظر القائم، اصغر (۱۳۸۴)، *تاریخ امامت*، قم: معارف.
- میرحامد، حسین بن محمدقلی (بی‌تا)، *عقبات الانوار فی مناقب الائمه الاطهار*، بی‌جا.
- میلانی، سید محمدهدایی (۱۳۹۱)، *غلوپژوهی یا امامت‌ستیزی*، تهران: راه نیکان.
- نویختی، حسن بن موسی (۱۳۶۱)، *فرق الشیعه*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- جعفری هرنلی، محمد (۱۳۹۳)، «ملک و چگونگی به کارگیری تقيیه در دوره حضور معصومان (ع)»، *پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی*، سال دهم، شماره ۳۵، ص ۱۱-۴۴.

(ب) لاتین:

- Asatryan, Mushegh (2012), *Heresy and Rationalism in Early Islam: The Origins and Evolution of the Mufaddal-Tradition* (Doctor of Philosophy): Yale University.
- Asatryan, Mushegh (2015), “An Early Shi'i Cosmology; Kitab al-Ashbah wa l-Azilla and its Milieu”, *Studia Islamica*, 110, pp. 1-80.
- Bar-Asher, Meir M. (1999), *Scripture and Exegesis in Early Imāmi Shiism*, Brill.
- Buckley, Ronald P. (1997), “The Early Shiite Ghulat”, *Journal of Semitic Studies*, XLII/2, Autumn, pp. 301-325.
- Kohlberg, Etan (1975), “Some Imāmī-shī‘ī Views on Taqiyya”, *Journal of the American Oriental Society*, July-Sept, vol. 95 (3), pp. 395-402.
- Kohlberg, Etan (2013), “Introduction” to Shi'i Hadith Section of Daftary, Farhad and Miskinzoda, Gurdoq (editors), *The Study of Shi'i Islam: History, Theology and Law*, (Shi'i heritage series), I. B. Tauris, vol. 2, pp. 165-180.
- Kohlberg, Etan (1983), “Shī‘ī Hadith” in *The Cambridge History of Arabic Literature: Arabic Literature until the End of the Umayyad Period*, London.
- Kohlberg, Etan (1984), “Some Imāmī Views on the Sahāba”, *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, vol. 5, pp. 143-176.
- Kohlberg, Etan (ed.) (2003), *Shiism*, Ashgate/Variorum.
- Modarressi, M. Hossein (1993), *Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shī‘ite Islam: Abū Ja‘far ibn Qiba al-Rāzī and His Contribution to Imāmite Shī‘ite Thought*, Princeton, NJ: Darwin Press.
- Turner Cp. (2006), “The Tradition of Mufaddal” and the Doctrine of the Raj'a: Evidence of Ghuluww in the Eschatology of Twelver Shi'ism?”, *Iran*, vol. 44, pp. 175-195.