

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام

سال نوزدهم، شماره هفتاد و پنجم

پاییز ۱۳۹۷

تطور تاریخی راه کارهای تحقیق تقیه در سیره ائمه شیعه علیهم السلام

تاریخ تأیید: ۱۳۹۷/۴/۱۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۲/۲۷

^۱ یحیی میرحسینی^۲ علی باباخانی

تقیه یکی از محورهای مهم پژوهش در تاریخ عقاید و باورهای اسلامی است. شیعیان امامیه بیش از دیگر مذاهب به تقیه باور داشته‌اند، بدان عمل کرده‌اند و به بحث درباره ابعاد نظری و فقهی آن پرداخته‌اند. دیگر مذاهب اسلامی به دلیل منحصر دانستن تقیه به صدر اسلام و پذیرش کاربرد آن در مواردی نادر، علاقه‌ای به پرداختن به این موضوع نشان نداده‌اند.

این مقاله می‌کوشد با نگاهی تاریخی، مهم‌ترین روش‌های امامیه را برای عمل به تقیه و تحقق بخشنیدن به آن بررسی کند. این بررسی نشان می‌دهد، تقیه تا آغاز قرن دوم، بیشتر ناظر به کتمان، ستر و اظهار خلاف معتقدات قلبی بوده است، اما از سده دوم هجری و با افزایش جمعیت شیعیان و فزونی گرفتن فشارهای سیاسی اجتماعی، رفتاوهایی مانند عیب‌جویی و انتقاد از خودی‌ها، ایجاد اختلاف در مسائل دینی و افتراق در میان هم‌کیشان را در برگرفته است.

کلیدواژگان: روایات ائمه علیهم السلام، تقیه، امامیه، فرق اسلامی، تاریخ تشیع.

۱. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیة الله حائری مبید (Y.mirhoseini@gmail.com).

۲. رئیس مرکز تاریخ و دانشنامه دفاع مقدس (Babaxani.ali@gmail.com).

۱. مقدمه

تاکنون تبیین‌های مختلفی درباره تقیه ارائه شده است که به نظر می‌رسد تعریف «تقیه» مخفی نمودن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن است، به جهت مصلحتی که مهم‌تر از اظهار آن باشد^۱ جامع‌ترین آنها است. در دیدگاه شیعیان امامی، تقیه اصلی قرآنی است که حداقل دو آیه «[افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد مگر این‌که از آنها بپرهیزید /و به خاطر هدف‌های مهم‌تری تقیه کنید]/^۲ و «هر کس پس از ایمان آوردن خود، به خدا کفر ورزد /عذابی سخت خواهد داشت/ مگر آن کس که مجبور شده [ولی] قلبش به ایمان اطمینان دارد.^۳» به وضوح بر این آموزه دلالت می‌کنند.

هم‌چنین در سیره عملی پیامبر ﷺ می‌توان نمونه‌های متعددی از عمل به تقیه را مشاهده کرد.^۴ به دلیل آن که بیشترین سیره بر جای مانده از ایشان، مربوط به دوره مدینه است و در آن زمان، تقیه ضرورت کمتری داشته است، با شواهد اندکی از تقیه در این دوره روبرو هستیم. رعایت تقیه در سیزده سال نخست آغاز تبلیغ در شهر مکه، افزون‌تر بوده است.

۱. صفری، نقش تقیه در استنباط، ص ۵۱.

۲. «لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ فَإِلَيْهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُوَّ مِنْهُمْ ثُقَّةً» (آل عمران، آیه ۲۸۰). مفسران زیادی چنین برداشتی دارند. برای نمونه، ن.ک. قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ج ۲، ص ۲۹۰؛ ابو حیان آندلسی، البحر المحيط فی التفسیر، ج ۳، ص ۹۳-۹۴.

۳. «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْهَنٌ بِالإِيمَانِ» نحل، آیه ۱۶، ۱۰۶؛ برای همین برداشت حتی از سوی مفسران اهل سنت، ر.ک: زمخشri، الكشاف، ج ۲، ص ۶۳۶-۶۳۷؛ ابن عطیه آندلسی، المحرر الوجیز، ج ۳، ص ۴۲۳.

۴. ر.ک: صفری، نقش تقیه در استنباط، ص ۷۲-۷۴.

در گذر از سیره نبوی به رفتار و گفتار اهل بیت علیهم السلام با بسامد بیشتری از کاربرد تقيه و سفارش به آن رو به رو هستیم. با این توضیح که با ایجاد خفقان سیاسی - اجتماعی، ضرورت تقيه بیشتر احساس می‌شد و به تبع آن، فراخوان پیروان به عمل بر اساس تقيه فزون‌تر شد. در اینجا به مهم ترین شواهد این امر اشاره می‌شود.

به عنوان نمونه، امام صادق علیه السلام تقيه را سنت پیامبران پیشین، مانند ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام و پیامبر اسلام علیه السلام معرفی می‌کردند و کاربست تقيه را مایه عزت مؤمنان می‌دانستند.^۱ هم‌چنین در نهج البلاغه، حکمت شماره یک و بخش‌هایی از نامه ۵۴ و خطبه‌های ۳۲، ۵۶ و ۱۰۲ مرتبط با تقيه دانسته شده است.^۲ در روایات معصومان علیهم السلام بیش از همه تقيه به سپر تشییه شده است. ایشان در این باره می‌فرمایند:

تقيه سپر مؤمن است؛

تقيه سپر خداوند در میان خلقش است.^۳

وجه شبہ؛ یعنی بازدارندگی و جلوگیری از آسیب، به وضوح چراibi تشریع تقيه و جواز آن را نشان می‌دهد. تقيه چنان در شیعه امامیه اهمیت دارد که سفارش شده است باید علاقه به تقيه، بیش از دوست داشتن پدر و مادر باشد^۴ و یا آن که اگر دین به ده بخش تقسیم شود، نه بخش آن تقيه است.^۵

۱. «مَنِ اسْتَعْمَلَ التَّقْيَةَ فِي دِينِ اللَّهِ - فَقَدْ تَسْنَمَ الدُّرُوْرَةَ الْعُلْيَا مِنَ الْعَرَّ» (ابن بابویه، معانی الاخبار، ص ۳۸۶).

۲. عطاردی، فهرست موضوعی در تتمه نهج البلاغه، ص ۶۵۴.

۳. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۲۲۰-۲۲۱.

۴. طوسی، التهذیب، ج ۶، ص ۱۷۲.

۵. تسعه‌اعشار الدین التقيه، ر.ک. برقی، المحسن، ج ۱، ص ۲۵۹.

عباراتی که بیش از همه، ارجمندی تقیه را نمایان می‌سازد، روایاتی مانند «تقیه از دین من و دین پدران من است و کسی که تقیه نکند، ایمان ندارد»^۱ و «کسی که تقیه ندارد، همسان فردی است که دین ندارد»^۲ هستند که در آنها از واژه دین برای تقیه استفاده شده است و کسی که تقیه ندارد را بی‌دین توصیف می‌کنند.

این روایات، مستشرقان را بر آن داشته است، تقیه را یکی از شاخص‌های تمایز شیعیان امامی بدانند و آن را در شمار اصلی از اصول اعتقادی شیعیان اثناعشری قرار دهند.^۳ البته پیش از کلبرگ، این ابن تیمیه بود که برای نخستین بار، تقیه را جزء اصول دین امامیه برشمرد. او در این باره می‌نویسد:

رافضیان تفاوت را از اصول دین خود قرار داده و آن را تقیه نامیده‌اند، و در این زمینه به ائمه اهل بیت نسبت‌های ناروا داده‌اند.^۴

در دوران معاصر این شبهه از سوی وهابیت دنبال می‌شود و در آثار آنان بازتاب یافته است.^۵

افزون بر اهل بیت طیبین، صحابه پیامبر ﷺ و تابعان در نظر و عمل به تقیه باور داشتند و به آن عمل می‌کردند. یکی از پژوهش‌گران معاصر، نام هفتاد و چهار تن از بزرگان صحابه و تابعان را تا پایان قرن سوم هجری ثبت کرده است که اعتقاد خود را

۱. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۲۲۴؛ برقی، المحسن، ج ۱، ص ۲۵۵.

۲. فقه الرضا، ص ۳۲۸.

3. Kohlberg, *Some Imāmī-shī'ī Views on Taqiyah*, p395.

۴. ابن تیمیه، *السياسة الشرعية*، ج ۱، ص ۱۵۹.

۵. ر.ک. قفاری، *أصول مذهب الشیعۃ الامامیۃ الاثنی عشریة*، ج ۲، ص ۸۱۷؛ برای تفصیل بیشتر این شبهه و جواب به آنها ر.ک. سبحانی، *الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف*، ج ۲، ص ۳۲۶-۳۲۷؛ معارف و دیگران، *نقی در روایی - کلامی بر دیدگاه اثنا کلبرگ در موضوع تقیه از منظر شیعه امامیه*، ص ۱۵۷-۱۶۰.

نسبت به تقيه ابراز نموده اند و يا آن که در عمل به کار بسته‌اند.^۱ همچنان باید به علمای بزرگ اهل سنت اشاره کرد که به صراحت در جوامع روایی، آثار تفسیری، تاریخی و فقهی خود به مسئله تقيه اهتمام نشان داده و به گونه‌ای بحث نموده‌اند که نشان دهنده پذيرش اين اصل از سوي آنان است.

براي نمونه، بخارى (د. ۲۵۶ق) صاحب معتبرترین اثر روایی نزد اهل سنت، در باب اکراه از کتاب صحیح خود با نقل روایتی از حسن بصری (د. ۱۱۰ق) به مسئله تقيه و مشروعیت آن تا روز قیامت اشاره کرده است.^۲ شمس الدین سرخسی (۴۸۳ـ ۵۴۸ق) فقيه حنفی مذهب قرن پنجم^۳ و محدثانی چون ابن ابي شيبة (د. ۲۳۵ق)، بیهقی (۴۵۸ـ ۵۱۱ق) و سیوطی (۵۱۱ـ ۵۶۷ق) از ديگر علمای عامه هستند که به جواز تقيه حكم کرده‌اند.^۴

نكته شایان توجه اين است که اين ديدگاه از سوي معاصران اهل تسنن پس گرفته شده است و کسانی چون آلوسي^۵ و محمد رشید رضا^۶ عمل به تقيه را پذيرفته‌اند. بنا بر شواهد بالا، با اين که شيعيان به دليل قرار گرفتن در شرایط مملو از خفقان و فشار، ناگزير از تقيه استفاده بيشتری نموده‌اند، اما تقيه اصلي اسلامی است و اختصاصي به اماميه ندارد. سيري در تاريخ فرق اسلامی نشان می‌دهد تنها گروهی که در هيج شرایطی تقيه را نپذيرفند، خوارج بودند.^۷ البته برخی از زيديان، گرچه منشعب از شيعه بودند، اعتقادی به

۱. ر.ک. عمیدی، *واقع التقيه عند المذاهب و الفرق الاسلامية*، ص ۹۹-۱۷۸.

۲. بخارى، *الجامع الصحيح*، ج ۸، ص ۵۵.

۳. سرخسی، *المبسوط*، ج ۲۴، ص ۴۵.

۴. ابن ابي شيبة، *المصنف*، ج ۴، ص ۴۷؛ بیهقی، *السنن الکبری*، ج ۸، ص ۲۰۹؛ سیوطی، *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*، ج ۲، ص ۱۶.

۵. آلوسي، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم*، ج ۲، ص ۲۱۷؛ ج ۱۱، ص ۲۰۷.

۶. رشید رضا، *تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)*، ج ۳، ص ۴۲۳.

۷. شهرستانی، *الملل والنحل*، ج ۱، ص ۱۲۵.

تقیه نداشتند.^۱ در مقابل، علاوه بر شیعیان امامی، تقیه در میان اقلیت‌های دیگر شیعی مانند اسماعیلیه بسیار مورد توجه بوده است.^۲

درباره پیشینه پژوهش باید گفت که از میان عالمان مسلمان، فقهاء، مفسران و بیش از همه متکلمان، اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته و مقالات و تصانیف زیادی درباره این موضوع بر جای گذاشته‌اند.^۳ خاور پژوهان نیز از بیرون جامعه اسلامی و با نگاهی بروندینی و پدیدار شناسانه، این مفهوم را کاویده‌اند و تحلیل‌هایی ارائه کرده‌اند^۴ اما پژوهشی که در آن تمامی راهکارهای تحقق بخشیدن به تقیه گرد آمده باشد و با نگرشی تاریخی، سیر تطور این راهکارها معرفی شده باشد، نوشته نشده است. برای رسیدن به این مقصد، در این مقاله از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته شده و داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای گرد آمده است.

۲. میزان و مواضع کاربست تقیه

پس از جواز شرعی تقیه و اهمیت آن، بحث دیگری که برای درک جایگاه تاریخی تقیه مهم است، میزان و مواضع کاربست تقیه است. ضرورت این بحث را می‌توان در گزارش‌هایی جستجو کرد که گروهی از شیعیان، درک صحیحی از شرایط سیاسی اجتماعی نداشتند و مطابق آن رفتار نمی‌کردند. تغیریت و عدم کاربرد تقیه را می‌توان در شورش‌های متعددی از علویان و طالبیان در زمان بنی امیه (۴۱ - ۱۳۲ق) و بنی عباس

۱. برای نقدهای قاسم بن ابراهیم رسی به باور تقیه نزد امامیه، ر.ک. قاسم رسی، مجموع کتب و رسائل الامام القاسم بن ابراهیم الرسی، ج ۱، ص ۵۵۱-۵۵۸. ۵۵۸-۵۵۵.

2. Daftary, *The Ismaailis: Their History and Doctrines* 1995, V3, p85.

۳. برای فهرست جامعی از آثار نوشته شده در این زمینه، ر.ک: صفری، نقش تقیه در استنباط، ص ۲۸-۳۴.

4. For example: Etan Kohlberg, 1975, *Some Imāmī shī‘ī Views on Taqiyya*; Kohlberg, Etan (1995), *Taqiyya in shī‘ī theology and religion*; Clarke, 2005, *The Rise and decline of Taqiyya in Twelver shī‘ism*.

(۱۳۲-۶۵۶ ق) مشاهده کرد که شرایط لازم را نمی‌سنجدند و به همین دلیل با تأیید اهل بیت علیهم السلام همراه نبودند.

به عنوان نمونه می‌توان به قیام زید فرزند امام کاظم علیه السلام اشاره کرد که به سبب سوزاندن خانه‌های عباسیان، به زید النار لقب گرفت^۱ و امام رضا علیه السلام به شدت او را سرزنش کردند^۲ و اجازه ندادند احدي از شیعیان، زید را همراهی کند.^۳

از برخی روایات برمی‌آید که شیعیان در زمان ظهرور ائمه معصومان علیهم السلام برداشتی افراطی از عمل به تقیه داشتند. برای نمونه، اسحاق بن عمار بر شیعیانی از مسجد کوفه گذر می‌کند اما از سلام کردن بر آنها خودداری می‌نماید. او عمل خود را مبتتنی بر تقیه در شرایطی خفقان بار می‌دانست. وقتی نزد امام صادق علیه السلام حاضر می‌شود، آن حضرت کردارش؛ یعنی گذر بر هم‌کیشان و سلام ندادن به آنها را مصدقی از جفا بر برادران دینی شمردند. اسحاق در پاسخ، به تقیه اشاره کرد و کوشش نمود رفتار خود را بدان مستند کند، اما امام صادق علیه السلام را مصدق عمل به تقیه ندانستند. بلکه اذاعه را مصدقی از تقیه به شمار آوردند^۴، به احتمال مقصود از اذاعه، انتشار اخبار شیعیان و یا مسائل مربوط به امامت باشد.

هم‌چنین، این نکته شایان توجه است که یکی از نقدهای امامان از شیعیان درباره کاربست نادرست تقیه است. برای نمونه می‌توان به سخن منسوب به امام رضا علیه السلام خطاب به گروهی از شیعیان اشاره کرد که پس از پذیرش ولایت‌عهدی برای دیدار ایشان به شهر مرو آمده بودند. حضرت رضا علیه السلام در این دیدار به دو نوع عمل نادرست ایشان اشاره کردند

۱. طبری، تاریخ الأئمّه و الملوك، ج ۸، ص ۵۳۵.

۲. ابن بابویه، عیون أخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۳۴.

۳. حمیری، قرب الاسناد، ص ۳۴۶.

۴. اربلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۱۹۷.

که عبارت بود از تقیه در موضعی که ضرورتی ندارد و ترک تقیه در جایی که گریزی از آن نیست.^۱ این نقد در کنار کوتاهی در انجام فرایض و کم کاری در ادائی حقوق برادران دینی آمده است که بر ارجمندی تقیه دلالت می‌کند.

در بازگشت به بحث اصلی، توجه به روایتی از امام باقر علیه السلام مهم است که می‌فرماید: تقیه در هر چیزی است؛ هر آنچه که بنی آدم بدان مضطرب شود، خداوند به تحقیق آن را برایش حلال ساخته است.^۲

در روایتی دیگر از آن حضرت علیه السلام آمده است:
تقیه در هر امر ضروری کاربرد دارد.^۳

بنابراین قاعده کلی، تقیه زمانی انجام می‌شود که ضرورت ایجاب کند. این روایت در دیگر جوامع روایی، پایانی بسیار مهم دارد:
تقیه هنگام هر ضرورت است و زمانی که شرایط آن تحقق یابد، تقیه کننده خود بدان داناتر است.^۴

در روایتی از امام باقر علیه السلام، گاه این روایت به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است.^۵ بر اساس روایت بالا، تفاوت شرایط به تنوع رفتار منجر می‌شود. هم‌چنین، انتخاب رفتار بر عهده فرد واگذار شده است. هم‌چنان که در مسائل فقهی، احکام صادر می‌شود و تعیین مصاديق بر عهده مکلفان نهاده می‌شود.^۶

۱. طبرسی، *الإحتجاج*، ج ۲، ص ۴۴۱.

۲. برقی، *المحاسن*، ج ۱، ص ۲۵۹.

۳. همان.

۴. کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۲۲۰.

۵. ر.ک: ابن بابویه، *تاریخ الأمم والملوک*، ج ۴، ص ۳۴۳.

۶. بر اساس روایاتی مانند «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ» (ابن ادريس حلی، *السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى*، ج ۳، ص ۵۷۵) که بر جواز اخذ فروع از اصول و کلیات منقول از اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد، می‌توان گفت که باید مسائل جزئی نظری پیرامون تقیه را از اصول کلی احادیث استخراج نمود.

با این حال، اصول و قواعدی که از سوی اهل بیت علیهم السلام طرح شده است، در انتخاب عملکرد پیروان اهمیت می‌یابد. برای نمونه، دشنام به اهل بیت علیهم السلام در سخنی از امیرالمؤمنین علیه السلام جایز شمرده می‌شود، اما برایت روا دانسته نمی‌شود.^۱ امام صادق علیه السلام موافقت یا مخالفت سخن خویش با مردمان عامه را به ترتیب، نشان دهنده تقیه‌ای بودن یا نبودن آن می‌دانستند.^۲

روایات بالا منجر به تثبیت قاعده‌ای در علم فقه شده است که می‌گوید:
تقیه همه چیز را مباح و مجاز می‌کند، حتی اظهار کلماتی که بر کفر دلالت داشته باشند.^۳

بنابراین، این باور وجود دارد که تقیه، تمامی احکام خمسه؛ یعنی واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام را در بر می‌گیرد.^۴ وسیله و یا راه‌های دست یافتن به تقیه بر همین مبنای بر پنج بخش تقسیم می‌شود.^۵

علمای شیعه در طول تاریخ به مسئله تقیه پرداخته و مواضع کاربست آن را تبیین کرده‌اند. به عنوان نمونه شیخ صدوق (۳۸۱.د.ق) در این باره می‌نویسد:
تحت شرایط ظلم، تقیه فریضه‌ای دینی و ترک آن در حکم ترك نماز است؛

۱. تفاوت این دو در آن است که دشنام، تنها بر زبان جاری می‌شود و می‌تواند از روی اعتقاد صادر نشده باشد، اما برایت بر مفارقت و کناره‌گیری دلالت دارد (خوبی، منهاج البراعۃ، ج ۴، ص ۳۴۹؛ نهج البلاغه، خطبه ۵۷).

۲. طوسی، التهذیب، ج ۸، ص ۹۸.

۳. النَّقِيَّةُ تُبَيِّنُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِظْهَارُ كَلْمَةِ الْكُفَرِ (شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۲، ص ۱۵۸).

۴. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۲، ص ۱۵۷-۱۵۸؛ برای تفصیل بیشتر، ر.ک: فاضل مقداد، ضد القواعد الفقهیه، ص ۲۷۱-۲۷۲.

۵. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۲، ص ۱۵۹؛ مقداد بن عبدالله سیبوری (د. ۸۲۶ ق) که تقیه را در سه گروه حرام، واجب و مباح تقسیم کرده است (فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۱، ص ۳۹۴).

در عین حال اگر عمل تقیه منجر به مخاطره اقتادن زندگی بشری گردد،
می‌بایست ترک شود^۱

این نظریه بعدها از سوی شیخ مفید (د. ۴۱۳ ق) شرح و بسط می‌یابد. شیخ مفید در
این باره می‌نویسد:
تقیه تنها زمانی باید مراعات گردد که با علم قطعی یا ظن قوی دانسته شود
که ترک آن به مذهب راستین و یا معتقدان آن در این عالم، ضرر وارد سازد.^۲

او در اثر دیگری بر این باور است که زمانی که بیم زندگی فرد وجود داشته باشد، تقیه
امری جائز در مذهب است. در صورتی که خطرو متوجه اموال و دارایی‌های فرد باشد و
یا تقیه سطح امنیت جامعه را افزایش دهد، می‌توان به عنوان امری جایز بدان نگریست.^۳
در ادامه به این مسئله اشاره می‌کند که تقیه گاهی واجب و تکلیفی شرعی و گاهی جائز
است. همچنین گاه انجام آن و گاه ترک آن افضل است. به هر حال حتی زمانی که ترک
آن افضل است، عامل به آن معذور و معفو است.^۴

چند سده بعد، شهید اول (د. ۷۸۶ ق) کنار گذاردن تقیه را گناه می‌داند، اما معتقد است
زمانی که فرد مؤمن در موقعیت بیان کلمه کفر و یا برائت از اهل بیت قرار گیرد، انجام آن
مباح و یا حتی ترک آن و تحمل رنج و عذاب ناشی از آن مستحب می‌گردد.^۵
در دوره معاصر، محمد حسین کاشف الغطاء (د. ۱۳۷۳ ق)، با اشاره به تفسیر غلط اهل
سنّت درباره تقیه در نزد امامیه، از آن به فرمی رفتاری تعبیر می‌کند که عقل و فطرت،

۱. ابن بابویه، *الهدا*، ص ۵۱-۵۲.

۲. مفید، *تصحیح اعتقادات الامامیه* ، ص ۱۳۷.

۳. مفید، *اوائل المقالات*، ص ۱۱۸.

۴. همان.

۵. شهید اول، *القواعد و الفوائد*، ج ۲، ص ۱۵۸.

انسان را بدان متمایل می‌سازد. وی احکام تکلیفی مربوط به آن را این‌گونه طبقه‌بندی می‌نماید که اگر ترک آن منجر به مرگ بی‌جهت گردد، واجب است هنگامی که با اظهار علنى عقائد صحیح خود به قوت قلبی دست می‌یابد، در پی گیری انگیزه‌ها و اهداف و ترک تقیه مختار بوده و البته هنوز می‌تواند به آن پای بند باشد و اگر التزام به آن به گسترش کذب و ظلم و بی‌عدالتی منجر گردد، عملی حرام محسوب می‌گردد.^۱

نکته دیگری که در بحث مواضع کاربست تقیه اهمیت دارد، این است که علت تقیه، همیشه منحصر در خوف و ترس نیست. بلکه دلایل دیگری مانند حفظ جان یاران، ایجاد

مودت با سایر مسلمانان و دلایلی از این قبیل می‌تواند دلیل تقیه واقع شود.^۲

ترس از اختلاف در میان امت^۳ و مرتد شدن آنان^۴ از جمله دلایلی است که مucchoman لائقلا به آن اشاره کرده‌اند. حتی می‌توان به ترس امام از منظری دیگر نگریست. با این توضیح که ترس امام، ترس شخصی بر جان خود نیست، بلکه در بسیاری از موارد، ترس بر مصالح اسلام است که مبادا با از بین رفتن امام، آن مصالح از جامعه رخت بربنند. به همین دلیل است که تقیه پژوهان از دو نوع تقیه خوفی یا حفظی و تقیه مداراتی^۵ سخن می‌گویند.

البته تقیه همیشه ادامه نمی‌یابد و پایان استفاده از آن، ظهور قائم آل محمد (عج) دانسته شده است.^۶ در توصیفی برای تقریب به ذهن مبنی بر این که در آن زمان، خوف و ترس و مسامحه‌ای در کار نخواهد بود، آمده است:

۱. کاشف الغطا، أصل الشیعه و اصولها، ص ۱۵۳-۱۵۴.

۲. ر.ک: ادامه مقاله؛ صفری، نقش تقیه در استنباط، ص ۱۷۸.

۳. سید مرتضی، الشافعی فی الامامة، ج ۳، ص ۲۴۳.

۴. همان؛ بیاضی، الصراط المستقیم إلى مستحقى التقديم، ج ۳، ص ۱۱۱.

۵. صفری، نقش تقیه در استنباط، ص ۲۱۲-۲۲۲.

۶. ابن بابویه، اعتقادات الإمامیه، ص ۱۰۸.

در آن هنگام، حتی بر اهل نفاق نیز حد شرعی جاری می‌شود.^۱

موضوع مهم پس از بحث درباره مواضع کاربست تقیه، آن است که با وجود همه تأکیدها و اصرارها بر تقیه، در مقام عمل به چه میزان بر اساس آن عمل می‌شده است؟ بر اساس روایات، به نظر می‌رسد کاربرد تقیه در زمان حضور ائمه علیهم السلام گسترش فراوانی داشته است. شاهد این مسئله را می‌توان در روایات پرشماری جست و جو کرد که از سوی علمای امامیه تقیه‌آمیز دانسته شده است. از این رو عبارت‌هایی، مانند محمول علی التقیه در کتاب‌های روایی و فقهی بسیار یافت می‌شود.^۲

شهید اول بر آن است که فتاوی اهل بیت علیهم السلام مشحون به تقیه است و مهم‌ترین دلیل اختلاف حدیث را روایات تقیه‌آمیز می‌داند.^۳ نکته پایانی آن که شیخ حر عاملی با گردآوردن احادیث مرتبط با تقیه به این نتیجه دست یافته است که عمل به تقیه در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام ضرورت بیشتری دارد. این مهم را از عنوان بابی که برای این منظور انتخاب کرده است، فهمیده می‌شود. او در این باره می‌نویسد:

فی وجوب التقیة عند الخوف والضرورة فی زمان الغيبة خاصة.^۴

۳. راهکارهای تحقق تقیه در سده‌های نخستین هجری و سیر تطور آن

هنگام مراجعه به روایات و کتاب‌هایی که درباره سیره اهل بیت علیهم السلام نوشته شده است، با راهکارهای مختلفی برای تحقق تقیه و عملیاتی کردن آن رو به رو می‌شویم. آنچه بیشتر در اذهان نقش بسته است و با تقیه تداعی می‌شود، کتمان، سترا و وامود کردن رفتاری یا

۱. طوسی، التهذیب، ج ۶، ص ۱۷۲.

۲. برای نمونه، ر.ک: طوسی، التهذیب، ج ۱، ص ۳۲، ج ۲، ص ۱۰۹، ج ۸، ص ۱۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۸، ج ۴، ص ۲۳۶.

۳. شهید اول، القواعد والفوائد، ج ۲، ص ۱۵۷.

۴. حر عاملی، هدایة الأئمة إلى أحكام الأئمة، ج ۵، ص ۵۸۴.

گفتاری در مسائل فقهی، برخلاف باورداشت‌های درونی است. این دو روش بیش از همه در تقيه استفاده شده است، اما انواع دیگری از تقيه وجود دارد که گاه مغفول واقع می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به افتراق میان همکیشان، ایجاد اختلاف در مسائل دینی، عیب‌جویی و انتقاد از هم مذهبان اشاره کرد.

دو مورد نخست، از آغاز اسلام وجود داشته است و رخدادهایی همچون برائت عمار یاسر (د. ۳۷ ق) از پیامبر ﷺ^۱ بر وجود تقيه در صدر اسلام گواهی می‌دهد. سه مورد پسین تنها در مذهب امامیه، شاهد مثال دارد و در این مذهب تطور یافته است. آن هم به دلیل افزایش نسبی جمعیت شیعیان و فشارهای بسیار زیادی که از سوی حکومت‌ها بر آنان وارد می‌شد. به دلیل آشنایی بیشتر جامعه علمی با دو راه کار نخست تحقق تقيه، به صورت خلاصه و با معرفی چند نمونه درباره آن بحث خواهیم کرد. آن گاه دو روش دیگر را با تفصیل بیشتری پی‌خواهیم گرفت و نکات و ظرایف مربوط به هر یک را به بحث خواهیم نهاد.

۱-۳. کتمان و ستر

کتمان و پوشاندن عقاید روشی است که بیش از همه در محقق کردن تقيه از آن استفاده شده است. چنان که در تعریف تقيه گذشت، یکی از دو گونه اصلی تقيه، پوشاندن باورها از مخالفان است و از آنجا که کتمان به نسبت دیگر معنای اصلی تقيه؛ یعنی اظهار کردن برخلاف معتقدات، آسان‌تر است، بارها از آن استفاده شده است. رفتار مؤمن آل فرعون که در قرآن کریم از آن سخن به میان آمده است^۲، منطبق بر همین نوع از تقيه است.

۱. واحدی نیشابوری، اسباب نزول القرآن، ص ۲۸۹.

۲. «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مَّنْ إِلَّا فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» (غافر، آیه ۴۰، ۲۸).

این راه کار در سیره و رفتار موصومان، فراوان یافت می‌شود. از همین رو، امام عسکری علیهم السلام پیروان خویش را به اظهار ننمودن باورهایشان پیرامون امامت فرا می‌خوانند^۱ و خود برای انتقال پیامهایشان اصول امنیتی را رعایت می‌کردند و دستور دادند نامه‌های ایشان در پوششی چوبین جا به جا شود.^۲

امام صادق علیهم السلام به صراحة به پنهان کاری و زندگی در ستراشاره می‌نمودند^۳ و آرزو می‌کردند، ای کاش! این امکان وجود داشت در مقابل فدا کردن گوشت دست خود، شیعیانشان در حفظ اسرار، کوشش بیشتری از خود نشان دهند و کتمان در زمرة خصایص ایشان درآید.^۴ شایان توجه است که شیعه‌ای که تقیه را رعایت ننماید و هویداگر اسرار باشد، به مانند منکر اهل بیت خوانده شده است.^۵

هم چنین، امام سجاد علیهم السلام بهره‌گرفتن از قیاس اولویت تقیه به صورت کتمان و پوشاندن باورها را با مقایسه سلمان و ابوذر تبیین نمودند و در این باره فرمودند: به خدا سوگند! اگر ابوذر از آنچه در قلب سلمان می‌گذشت، باخبر بوده یقین او را نابود می‌کرد.^۶

با این توضیح که وقتی سلمان برخی اسرار را از ابوذر که قادر به تحمل آنها نبود مخفی می‌ساخت، شیعیان باید اعتقادات و مناسک مذهب خود و به طور کلی هر آنچه را که پوشاندنش مطلوب باشد از دشمنان خود مخفی نمایند. در این زمینه، محمد بن یعقوب

۱. مسعودی، *اثبات الوصیة*، ص ۲۵۱.

۲. ابن شهر آشوب، *مناقب آل أبي طالب*، ج ۴، ص ۴۲۷.

۳. کلینی، *الكافی*، ج ۸، ص ۳۷۴.

۴. همان، ج ۲، ص ۲۲۱-۲۲۲.

۵. همان، ص ۲۲۳.

۶. همان، ج ۱، ص ۴۰۱.

کلینی در *الكافی*، بابی به نام کتمان گشوده است و شانزده روایت از ائمه معصومان *علیهم السلام* را در آن گرد آورده است.^۱

۲-۳. اظهار رفتار یا گفتاری برخلاف باورهای درونی

بخش مهمی از تقيه به وانمود کردن و ابراز عقیده و یا رفتاری بازمی‌گردد که عامل آن به آن باور ندارد. به شرط آن که مصلحت والاتری که شریعت آن را تأیید کند، در میان باشد. این بخش از تقيه، بیش از همه مناقشه‌انگیز است. شواهد این روش، بسیار زیاد است که شاید نخستین نمونه آن زمانی بوده است که عمار یاسر در پی شکنجه‌های کفار قریش ناگزیر شد، کلماتی کفرآمیز بر زبان جاری کند. آیه ۱۰۶ سوره نحل در این باره نازل گردیده است. در این آیه به کفرگویی او اشاره می‌شود، اما رفتارش تأیید می‌گردد. خداوند در این باره می‌فرماید:

کسی که پس از ایمان به خدا کافر می‌شود نه آن که او را به زور و اداشته‌اند تا اظهار کفر کند و حال آن که دلش به ایمان خویش مطمئن است بل آنان که در دل را به روی کفر می‌گشایند، مورد خشم خدا شوند و عذابی بزرگ برایشان مهیا است.^۲

ائمه معصومان *علیهم السلام* و اصحاب ایشان بارها از این روش برای تحقق تقيه استفاده کرده‌اند. به عنوان نمونه، امام صادق *علیه السلام* پوشیدن لباس سیاه را خوش نمی‌داشتند و آن را لباس دوزخیان توصیف می‌کردند، اما از این پوشش استفاده می‌کردند؛ چرا که در زمان

۱. ر.ک. کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۲۲۱-۲۲۶.

۲. «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمِنٌ بِالإِيمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدِرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (النحل، آیه ۱۰۶).

۳. کلینی، *الكافی*، ج ۶، ص ۴۴۹.

حیات ایشان، دولت بنی عباس رنگ سیاه را نشانه قیام و دولت خود قرار داده بود. آن گاه که علویان و شیعیان رنگ سبز را برای خود برگزیده بودند.^۱

به هر حال، چنان‌چه تقیه ضرورت یابد انجام فعل تقیه‌ای واجب است. برای نمونه،

امام باقر علیه السلام در این باره می‌فرمودند:

اگر ما فتوایی تقیه‌ای صادر کنیم، شیعیان باید بر اساس آن عمل کنند که

برای ایشان بهتر است و حتی اجر و ثوابی عظیم‌تر خواهد داشت و چنان‌چه آن را

ترک گویند، به خدا سوگند که گناه کارند.^۲

این نوع تقیه راه‌گشای مسلمانان در طول تاریخ بوده است. برای نمونه، مسلمانان چین در دوره معاصر که ناچار بودند به اجبار در اعياد در معابد حاضر شوند و پیشانی خود را سه مرتبه بر خاک بسایند و احترام لازم را به تمثال فرمانروای کل ادا کنند در بین انگشتان خود، لوله کوچکی از کاغذ که نام مکه روی آن نوشته بود می‌نهادند تا با این کار، تعظیم خود را نثار شهر مقدس مکه نمایند و نه امپراتوری چین.^۳

در این جا اشاره به اصطلاح «**خُطَّاكَ مِنْ جَرَابِ النُّورَةِ؛ از قوطی سوره به کسی دادن**» خالی از لطف نخواهد بود. یکی از کاربردهای این اصطلاح را می‌توان در سخن سلمه بن مُحرِّز جست که از امام صادق علیه السلام درباره روش تقسیم اموال تازه درگذشته‌ای می‌پرسد که دختری با چند بندۀ آزاد شده دارد و این دارایی‌ها نزد او به امانت مانده است. امام به او چنین پاسخ دادند که نیمی از اموال را به دختر بده و بقیه را نزد خود نگهدار. سلمه که گمان برده بود صاحب نیمی از اموال شده است، این حکم را نزد دیگر شیعیان

۱. ر.ک: طبری، تاریخ الأُمُّ و الْمُلُوك، ج، ۸، ص. ۵۵۷.

۲. کلینی، الکافی، ج، ۱، ص. ۶۵.

۳. وامبری، سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه، ص. ۴۹۵.

طرح می‌کند اما دیگر اصحاب که می‌دانستند این حکم از روی تقيه صادر شده، به مزاج می‌گويند:

امام از قوطی نوره‌اش به تو داده است.^۱

به اين معنا که سخن، تقيه‌اي بوده و حكم واقعی از ايشان صادر نگشته است.^۲

فقهاء شيعه در طول تاريخ به اين نوع از تقيه، توجه ویژه‌ای داشته‌اند. به همين سبب، بحث درباره تقيه در آثار فقهی در ابواب تعادل و تراجیح ثبت شده است و از زمان شیخ طوسی (د. ۴۶۰ ق) به بعد، مورد استفاده بسیاری از فقهاء قرار گرفته است. در اين میان نقش شیخ طوسی بسیار حائز اهمیت است. او بيش از صد و دوازده مرتبه در تهذیب الأحكام، از تقيه به عنوان تنها راه حل و یا به عنوان يکی از وجوده رفع تعارض میان اخبار و احكام استفاده کرده است.^۳

۱. «از ظرف نوره/موبر به کسی دادن» کنایه از امر ناپسند و ناخوشایند است (طريحي، مجمع البحرين، ج ۳، ص ۵۰۶). برای توضیح بیشتر درباره این اصطلاح، ر.ک : حسینی جلالی، جراب النورة بين اللغة والاصطلاح.

۲. مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۵، ص ۳۲۰.

۳. برای مشاهده اين موارد، ر.ک : طوسی، التهذیب، ج ۱، ص ۳۲، ۵۹، ۶۲، ۶۶، ۹۲، ۹۱، ۹۳، ۱۵۵، ۱۷۸، ۱۹۵، ۲۶۶، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۹۵، ۴۴۶، ۴۱۵، ۴۰۸، ۲۹۵، ۲۸۱، ۴۴۶، ۶۲، ۶۳، ۷۵، ۹۱، ۹۲، ۱۰۹، ۱۲۹، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۱، ۲۱۳، ۲۱۱، ۱۹۵، ۱۶۱، ۱۹۲، ۲۷۱، ۲۵۲، ۳۰۸، ۳۰۳، ۲۹۴، ۲۸۸، ۲۷۱، ۳۲۰، ۳۷، ۱۷، ۳۲۰، ۳۰۸، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۳۳، ۴۲۸، ۴۲۹، ۱۶۸، ۲۲۹، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۵۷، ۲۵۴، ۲۵۰، ۲۹۸، ۲۵۵، ۴۱۶، ۴۸۰، ۸، ۳۸۵، ۱۸۹، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۰۲، ۹۹، ۹۸، ۸۹، ۳۴، ۳۲، ۲۹، ۲۸، ۹، ۳۵۹، ۳۴۸، ۳۴۳، ۳۲۱، ۳۱۸، ۳۱۴، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۷۱، ۳۶۸، ۳۸۰، ۷۰، ۷۷، ۷۷، ۱۶۲، ۲۰۰، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۰۰، ۱۶۲، ۵۶، ۵، ۱۰۲، ۹۶، ۹۳، ۹۲، ۱۲۶. ج ۱۰، ص ۱۰۲، ۹۶، ۹۳، ۹۲، ۵۶، ۵.

شاید بتوان گفت شیخ یوسف بحرانی (د. ۱۱۸ق) بیش از دیگر فقیهان به تقیه توجه داشته است. او در مقدمه اثر مشهورش، *الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة*، تقیه را پس از عرض حدیث بر قرآن، قوی‌ترین مرجحات می‌داند^۱ و از دیگر عالمان انتقاد می‌کند که بیش از حد سراغ جعلی بودن احادیث رفته‌اند و به محض تعارض، به سمت جعلی بودن یک روایت سوق پیدا کرده‌اند.^۲ وی با این مبنای حدود نهصد روایت را حمل بر تقیه کرده است که بیش از دو برابر حمل‌های هم‌سلک او، شیخ حر عاملی (د. ۱۱۰۴ق) در *وسائل الشیعه* است.^۳

۳-۳. ایجاد اختلاف در مسائل دینی و افتراق در میان هم‌کیشان

در برخی روایات با روش دیگری برای دست‌یابی به تقیه روبه‌رو هستیم که اندکی ناشناخته مانده است و با روش‌های پیشین متفاوت است. این راه کار، ایجاد اختلاف در مسائل دینی و افتراق میان مؤمنان است. در این روش که برای حفظ جان شیعیان اندیشیده شده است، آگاهانه اختلافاتی طرح می‌شود تا در نزد دشمنان القا شود که شیعیان به صورت پراکنده عمل می‌کنند و وحدت لازم را برای اتحاد و همبستگی ندارند. این راه کار با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی دوران زندگانی اهل بیت علیهم السلام بسیار حیاتی بوده است و در روایات، به رحمت یاد شده است. امام کاظم علیه السلام اختلاف اصحاب خود را مایه رحمت می‌خوانند و در این باره می‌فرمودند:

چنان چه من شما را به امر واحدی گردآورم، گردن‌هایتان زده می‌شود؛ پس

من در میان یارانم، اختلاف می‌افکنم.^۴

۱. أن الترجيح بين الاخبار بالتقية، بعد العرض على الكتاب العزيز، أقوى المرجحات.

۲. بحرانی، *الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة*، ج ۱، ص ۸.

۳. ر.ک. صفری، نقش تقیه در استنباط، ص ۲۵۲.

۴. ابن بابویه، *حلل الشرائع*، ج ۲، ص ۳۹۵.

در روایتی که امام صادق علیه السلام از پیامبر ﷺ نقل می‌کند، عبارت «اختلافُ أصحابِ لَكُمْ رَحْمَةٌ» که اهل سنت از آن عدالت صحابه را برداشت کرده‌اند، به اختلافی که اهل بیت ایجاد می‌کنند، تأویل می‌شود. برداشت شیخ صدوq از روایت بالا آن است که گاه اهل بیت علیه السلام، فتاوی مختلف و متعارضی صادر کرده‌اند تا به تقيه عمل شود و شرایط برای زندگی شیعیان مناسب‌تر باشد.^۱

برای بخش نخست؛ یعنی ایجاد اختلاف در مسائل دینی، شاید بهترین و عجیب‌ترین شاهد مثال مربوط به پاسخ‌های چندگانه و متفاوتی باشد که زُراره بن أعيین (د. ۱۵۰ق) در موضوعی واحد از امام باقر علیه السلام می‌شنود. او پس از دریافت اولین پاسخ که خود طرح کرده بود، با دو پرسش‌گری مواجه می‌شود که همان سؤال را به صورت مجزا تکرار کردند و باقر العلوم علیه السلام دو پاسخ متفاوت دادند. وقتی زراره از چرايی اين عملکرد پرسش نمود، امام محمد باقر علیه السلام در اين باره فرمودند:

این [شرایط] برای ما بهتر است و ما و شما را بیشتر نگه می‌دارد. اگر اتفاق کلمه داشته باشید، مردم متابعت شما از ما را تصدیق می‌کنند [و اتحاد شما را علیه خود می‌دانند] و زندگی ما و شما ناپایدار می‌شود.^۲

این روایت بیشتر در ابواب اختلاف الحديث ثبت شده است، اما محمد تقی مجلسی (د. ۱۱۱۰ق) و بسیاری دیگر، آن را به تقيه مرتبط دانسته‌اند و این روایت را در ابواب مرتبط با آن جای داده‌اند.^۳ افزون بر این، به احتمال زیاد، هدف امام صادق علیه السلام در پاسخ‌های زیاد و گاه ناقص به مردمان^۴ با این مسئله مرتبط است.

۱. ابن بابویه، معانی الاخبار، ص ۱۵۷.

۲. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۵.

۳. مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۱۲، ص ۲۰۴.

۴. ر.ک. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۶۵.

پرآکندگی شیعیان در خواندن نماز پسین، دیگر راه کار پیشوایان با هدف زدودن اتحاد ظاهری بوده است. به این صورت که برخی از شیعیان، نماز عصر را در زمان خود و با تأخیر از ادای نماز ظهر به جای می‌آورند و برخی دیگر، نماز ظهر و عصر را پشت سر هم می‌خوانند و فاصله چندانی بین آنها نمی‌انداختند تا بدین صورت، اتحاد خود را برای مصلحتی والا اتر که همانا حفظ جان باشد، پوشیده دارند.^۱ امروزه در کتب فقهی بر استحباب گزاردن نماز عصر در زمان خودش تأکید شده است، اما سنت جمع خواندن نماز ظهر و عصر از همان زمان به یادگار مانده است.

ناگفته نماند اختلاف‌ها تا بدان حد بوده است که برخی از شیعیان، احساس خطر می‌کردند. در روایتی قابل تأمل، حریز بن عبدالله نزد امام ششم از این مسئله شکایت می‌کند که هیچ چیز به اندازه اختلاف اصحاب، آزرده‌اش نکرده است. امام صادق علیه السلام در پاسخ، بیشتر اختلاف‌ها را به خود نسبت دادند.^۲

این روایت به صراحت نشان می‌دهد، افکنندن اختلاف به عمد و برای تقیه بوده است. البته، پذیرش اختلاف‌های عمدی برای برخی از شیعیان، به ویژه آنان که تازه به تشیع گرویده بودند و یا افرادی که اطلاع چندانی از مبانی کلامی امامیه نداشتند، بسیار سخت بود. به همین سبب است که ابوالحسین هارونی علوی که بر مذهب امامیه بود، تنها به دلیل اختلاف احادیث و ناتوانی در تحلیل آنها از این مذهب خارج شد. شیخ طوسی به این رخداد اشاره می‌کند و با ثبت آن در مقدمه اثرش، نشان می‌دهد هدف اصلی او از نگارش تهذیب الأحكام، حل اختلاف بدوى از احادیث متعارض است.^۳

۱. طوسی، التهذیب، ج ۲، ص ۳۵۲.

۲. ابن بابویه، علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۹۵.

۳. ر.ک. طوسی، التهذیب، ج ۱، ص ۳-۲.

نمونه دیگر، روایتی از موسی بن اشیم است. او نزد امام صادق علیه السلام دو تفسیر مختلف را درباره یک آیه قرآن می‌شنود و این اختلاف رأی، او را سرگردان می‌کند و آن چنان که خودش گزارش می‌دهد، گویا قلبش با خنجرهای شرحه شرحه می‌شده است. آن‌گاه خود را این چنین سرزنش می‌کند که من أبوقتاده را که حتی در افاده واوی خطانمی‌کند، رها کرده‌ام و پیش این شخص آمدہ‌ام که چنین اشتباه فاحشی مرتکب می‌شود. موسی با این افکار، کلنجار می‌رفت که فرد دیگری می‌آید و امام به همان سؤال، پاسخ سومی عرضه می‌کنند. همین امر سبب می‌شود، موسی به تقيه‌ای بودن پاسخ‌ها پی ببرد. آن‌گاه امام با تمسک به آیات ۳۹ سوره ص و ۷ سوره حشر، چنین رویکردی را در حوزه اختیار امام دانستند.^۱

گزارش‌های به دست آمده از روایات نشان می‌دهد، چنین اختلاف‌هایی در میان شیعیان کم نبوده است و راهبرد ائمه معصومان علیهم السلام برای کنترل این اختلاف‌ها در موقع ضروری، تعیین افراد شاخص و ارجاع شیعیان به اصحاب برگزیده است. از این رو، وقتی فیض بن مختار نزد امام صادق علیه السلام آمد و از این مسئله شکایت کرد که شیعیان کوفه گرفتار اختلاف حدیث هستند، امام به زارة بن أعين اشاره کردند و دستور دادند، پاسخ دقیق و حقیقی اختلاف‌ها را از او جویا شود. هم‌چنین، فیض به این نکته اشاره می‌کند که مفضل بن عمر در شهر کوفه، مرجع شیعیان در حل اختلاف بوده است.^۲

بر اساس روایات، صادقین علیهم السلام بیش از همه از این روش استفاده می‌کردند که احتمال می‌رود به دلیل مراجعه فراوان شیعیان به ائمه و ترس عباسیان از بروز قیام از سوی آنان

۱. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۶۵-۲۶۶.

۲. کشی، رجال، ص ۱۳۵-۱۳۶.

بوده است. به همین دلیل است که بر اساس برآورد یکی از پژوهش‌گران، حدود پنجاه روایت تقیه‌آمیز از امام صادق علیه السلام صادر شده است.^۱

واپسین نکته آن است که فقهاء به این نوع از تقیه توجه ویژه می‌نمایند و در مقدمه برخی از آثار فقهی به این مهم اشاره شده است. به عنوان نمونه، شیخ یوسف بحرانی، فقیه و محدث اخباری (د. ۱۱۸۶ ق)، صاحب حدائق که در مقدمه اثرش به اختلاف افکندن بین احکام از سوی ائمه معصومان علیهم السلام اشاره می‌کند. او به این نکته توجه می‌دهد که در این نوع از تقیه، ضرورتی ندارد مخالفان و دشمنان حضور داشته باشند.^۲ نکته‌ای که یادآوری آن در این مسئله حیاتی است، این است که تنها ائمه معصومان علیهم السلام حق داشتند از این شیوه استفاده کنند و نمی‌توان آن را به عنوان راهکاری برای عموم مردم تجویز کرد.

۴-۳. عیب‌جوبی و انتقاد از هم‌مذهبان

در تعریف عام از تقیه گفته شد که هرگونه اظهار نظری بر خلاف باورهای درونی برای رسیدن به مصلحتی خاص و والا، نوعی تقیه است. با در نظر گرفتن این تعریف، عیب‌جوبی از شیعیان برای حفاظت از جان و موقعیت آنان باید نوعی تقیه به شمار آید. برای نمونه، امام صادق علیه السلام از یکی از بهترین اصحاب خود؛ یعنی زرارة بن أعين به صورت علنی انتقاد کرده بودند اما هنگامی که فرزند زراره، به نام عبدالله نزد امام صادق علیه السلام می‌آید، آن حضرت در گفت و گویی خصوصی به ایشان می‌فرمایند: سلام مرا به پدرت برسان، و به او بگو که به طور قطع، من برای دفاع و حفاظت از جانت، بر تو خرده می‌گیرم.^۳

۱. صفری، نقش تقیه در استنباط، ص ۹۵.

۲. بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج ۱، ص ۵.

۳. کشی، رجال، ص ۱۳۸.

آن گاه، امام صادق علیه السلام در توضیح بیشتر این رفتار، شرایط سیاسی اجتماعی را به تفصیل شرح می‌دهند. از جمله آن که غیر شیعیان و دشمنان بر هر کس که ما او را به خود نزدیک گردانیم و یا از جایگاهش تعریف کنیم، سریع‌تر آزار و اذیت می‌رسانند. اگر ما به کسی محبت کنیم و یا نزد خود جایش دهیم، دشمنان آنها را می‌رانند و خود را مجاز می‌پندازند که بر او اذیت وارد کنند و یا حتی او را از پای درآورند. آن گاه امام صادق علیه السلام در مقام اثبات فرمودند:

اگر ما از کسی عیب‌جویی کنیم هرچند انسان خوبی باشد، مخالفان او را ستایش می‌کنند. بنابراین ما از تو عیب می‌گیریم به واسطه آن که فردی هستی که به ارتباط با ما و دلبستگی‌ات به ما اهل بیت شناخته می‌شود و مشهور هستی و به همین دلیل است که نزد عموم جامعه [غیر شیعیان] مذموم و ناپسند به شمار می‌آید. پس خوش‌ترم آمد که از تو انتقاد کنم تا عیب و نقص‌های برشمرده، مایه ستایش و حمد غیر شیعیان قرار گیرد و ما از همین طریق دافع شر آنها به تو هستیم.

آن گاه حضرت صادق علیه السلام برای تبیین هر چه بیشتر موضوع به داستان سوراخ کردن کشتی مساکین از سوی حضرت خضر علیه السلام و چرایی آن استناد جستند.^۱ برای دفع شببه، زراره را تحسین کردند، با این جملات که قسم به خدا! تو محظوظ‌ترین انسان‌ها نزد من و بهترین اصحاب پدر من هستی، چه در بین آنها که زنده‌اند و چه آنها که از دنیا رفته‌اند. آن گاه زراره را به همان کشتی مساکین تشبیه کرد که دشمنانی مترصد ضربه به او هستند. در پایان روایت، چنین آمده است که «از آن چه از من و پدرم به تو رسیده است،

۱. آن کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می‌کردند. خواستم معیوبش کنم؛ زیرا در آن سوت پادشاهی بود که کشتی‌ها را به غصب می‌گرفت (کهف، آیه ۱۸، ۷۹).

غمگین و دل‌گیر مباش» که نشان می‌دهد پیش از این، امام باقر علیه السلام این سیاست را دنبال می‌کرده‌اند.^۱

نکته‌ای که در این روش همیشه رعایت می‌شد، فرستادن پیامی ثانوی بود که به صورت خصوصی انتقال می‌یافت تا از شیعیانی که بر آنها خرد گرفته می‌شد، دل‌جویی شود. چنان‌که امام صادق علیه السلام افزون بر سخنانی که به عبدالله بن زراره انتقال دادند، به ابوبصیر نیز پیام‌هایی برای ابلاغ به شخص زراره ارسال کردند.^۲

۴. نتیجه

از آن جا که تقیه، یکی از باورهای مهم در مذهب شیعه امامیه به شمار می‌آید، راهکارهای مختلفی برای تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن آن اندیشیده شده است. واضح است چنان که نفس تقیه، به شرایط سیاسی - اجتماعی حاکم بر جامعه وابسته است، تنوع در به کارگیری روش‌های آن، ارتباط مستقیمی با اوضاع زمانه دارد.

در این مقاله، با مراجعه به روایت‌های برجای‌مانده در موضوع تقیه، چهار راهکار کتمان و ستر، اظهار رفتار یا گفتاری برخلاف باورهای درونی، ایجاد اختلاف در مسائل دینی، افراق در میان همکیشان و عیب‌جویی و انتقاد از هم‌مذهبان برای تحقق تقیه شناسایی شد.

کاربرد هر یک از این روش‌ها برای شرایط و موقعیت خاصی در نظر گرفته شده است، اما می‌توان گفت که به ترتیب، کتمان و در مرحله بعد ونمود کردن، نخستین گزینه‌ها برای تحقق تقیه هستند؛ زیرا در کتمان، تنها عقاید مستور می‌ماند و شرایط به

۱. کشی، رجال، ص ۱۳۸-۱۳۹.

۲. همان، ص ۱۳۹.

گونه‌ای نیست که فرد ناگزیر شود، تن به ظاهرسازی دهد. شواهدی از دو روش بالا در صدر اسلام وجود دارد که قدیمی‌ترین گونه‌های تحقیق تقيیه هستند.

در مرتبه بعد، چنان‌چه خفقان سیاسی و محدودیت‌های اجتماعی به حد اعلای خود رسد، از روش‌های پیچیده‌تری مانند ایجاد اختلاف در امور دینی، افراق در میان همکیشان و عیب‌جویی از هم‌مذہبان استفاده می‌شود. با این توضیح که سخنان متناقض رهبران دینی در محدوده‌ای که به اصل مذهب آسیب وارد نکند، پیروان مذهب را به پراکنده‌گی سوق می‌دهد.

با این روش، دشمنان و مخالفان گمان خواهند کرد با گروهی متحد و یک‌پارچه روبرو نیستند و خطری آنان را تهدید نمی‌کند. به صورت آشکار از شخصیت‌های ممتاز و برجسته مذهب انتقاد می‌شود تا این پندار تقویت گردد که از جریان اصلی مذهب دور افتاده‌اند و از این رو از توطئه‌ها مصون می‌گردند. روش‌های اخیر از زمان صادقین علیهم السلام در میان شیعه پدیدار شدند که نشان دهنده تطور تاریخی راه کار تحقیق‌بخشی به تقيیه است.

مراجع

١. آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة، ١٤١٥ ق.
٢. ابن ابی شیبہ کوفی، المصنف، به کوشش سعید اللحام، بیروت: دارالفکر، ١٤٠٩ ق.
٣. ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤١٠ ق.
٤. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا علیه السلام، بی جا: انتشارات جهان، ١٣٧٨ ق.
٥. _____، معانی الاخبار، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ١٣٦١.
٦. _____، من لا يحضره الفقيه، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ١٤١٣ ق.
٧. _____، الهدایة، قم: مؤسسه الامام الهادی، ١٤١٨ ق.
٨. _____، علل الشرائع، قم: مکتبه الداوری، بی تا.
٩. _____، اعتقادات الإمامیه، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٤ ق.
١٠. ابن تیمیه، احمد ،السیاست الشرعیة، عربستان: وزارت الشؤون الإسلامية والأوقاف، ١٤١٨ ق.
١١. ابن شهرآشوب مازندرانی ، مناقب آل ابی طالب علیهم السلام، قم: مؤسسه انتشارات علامه، ١٣٧٩ ق.
١٢. ابن عطیه آندلسی ، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، بیروت: دارالکتب العلمیة، ١٤٢٢ ق.
١٣. ابوالفرح اصفهانی، مقاتل الطالبین، به کوشش کاظم المظفر، نجف: منشورات المکتبة الحیدریة، ١٣٨٥ ق.
١٤. ابوحیان آندلسی، محمد بن یوسف ، البحر المحیط فی التفسیر، بیروت: دار الفکر، ١٤٢٠ ق.
١٥. إربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، تبریز: مکتبه بنی هاشمی، ١٣٨١ ق.
١٦. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: جامعه مدرسین، ١٣٦٣.
١٧. بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر، ١٤٠١ ق.
١٨. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، چاپ دوم، قم: دارالکتب الاسلامیة، ١٣٧١ ق.
١٩. بیاضی، ابراهیم، الصراط المستقیم الی مستحقی التقديم، بی جا: المکتبة المرتضویة، ١٣٨٤.

۲۰. بیهقی، احمد بن حسین، *السنن الکبری*، بیروت: دارالفکر، بی تا.
۲۱. —————، هدایة الأمة إلى أحكام الأئمة، مشهد: آستانة الرضوية المقدسة، ۱۴۱۴ ق.
۲۲. حسینی جلالی، سید محمد رضا، جراب النوره بین اللغه و الاصطلاح، بی جا: بی نا، بی تا.
۲۳. حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، تهران: انتشارات کتابخانه نینوی، بی تا.
۲۴. خوبی، حبیب الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة و تکملة منهاج البراعة، تهران: مکتبة الاسلامیة، ۱۴۰۰ ق.
۲۵. رشید رضا، محمد، *تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)*، بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
۲۶. زمخشیری، محمود، *الکشاف عن حقائق غواص التنزیل*، بیروت: دارالکتاب العربي، ۱۴۰۷ ق.
۲۷. سیحانی، جعفر، الانصار فی مسائل دام فیها الخلاف، قم: مؤسسه الامام الصادق علیہ السلام، ۱۳۸۱.
۲۸. سرخسی، شمس الدین، *المبسوط*، بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
۲۹. سید مرتضی، الشافی فی الاماھة، چاپ دوم، تهران: موسسه الصادق علیہ السلام، ۱۴۱۰ ق.
۳۰. سیوطی، جلال الدین، *الدر المنشور فی تفسیر المأثور*، بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
۳۱. شهرستانی، محمد، *الملل والنحل*، به کوشش محمد سید گیلانی، بیروت: دارالمعرفه، بی تا.
۳۲. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، *القواعد و الفوائد*، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم: کتابفروشی مفید، بی تا.
۳۳. صفری، نعمت الله، نقش تدقیه در استنباط، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
۳۴. طبرسی، ابو منصور احمد بن علی، *الإحتجاج*، مشهد: نشر مرتضی، ۱۴۰۳ ق.
۳۵. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، *تاریخ الأمم والملوک*، بیروت: دارالتراث، ۱۳۸۷ ق.
۳۶. طریحی، فخر الدین، *مجمع البحرين*، به کوشش احمد حسینی، تهران: مرتضوی، ۱۳۷۵.
۳۷. طوسی، محمد بن حسن، *التهدیب*، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۵.
۳۸. —————، *الاستبصار*، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۹۰ ق.
۳۹. —————، *الغیبه*، قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۱ ق.
۴۰. عطاردی، عزیز الله، *فهرست موضوعی در تتمه نهج البلاغة*، قم: مؤسسه نهج البلاغة، ۱۴۱۴ ق.
۴۱. عمیدی، ثامر هاشم حبیب، *واقع التدقیه عند المذاهب و الفرق الاسلامیة*، قم: مرکز الغدیر، ۱۳۷۴.

٤٢. فاضل مقداد سیوری، *نضد القواعد الفقهیه*، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ ق.
٤٣. —————، *کنز العرفان فی فقہ القرآن*، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۱۹ ق.
٤٤. فقه الرضا، منسوب به امام رضا علیه السلام، مشهد: موسسه آل البيت، ۱۴۰۶ ق.
٤٥. قاسم رسّی، *مجموع کتب و رسائل الامام القاسم بن ابراهیم الرسّی*، به کوشش عبدالکریم احمد جدبان، صنعاء: دار الحکمة الیمانیة، ۱۴۲۲ ق.
٤٦. قرطبی، محمد بن احمد، *الجامع لأحكام القرآن*، تهران: انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴.
٤٧. قفاری، ناصر بن عبدالله، *اصول مذهب الشیعه الامامیة الاثنی عشریة*، چاپ دوم، بی‌جا: بی‌نا، ۱۴۱۵ ق.
٤٨. کلینی، محمد بن یعقوب، *الكافی*، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۶۳.
٤٩. کاشف الغطاء، محمد حسین، *أصل الشیعه و اصولها*، چاپ چهارم، بی‌جا: مؤسسه الاعلمی، ۱۴۱۳ ق.
٥٠. کشی، محمد بن عمر، رجال، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸.
٥١. مجلسی، محمد باقر، *بحار الانوار*، بی‌جا: موسسه الوفاء، ۱۴۰۴ ق.
٥٢. —————، *ملاذ الأخيار فی فہم تهذیب الأخبار*، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ ق.
٥٣. مجلسی، محمد تقی، *روضۃ المتقین فی شرح من لا يحضره الفقیه*، چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشان پور، ۱۴۰۶ ق.
٥٤. مسعودی، علی بن حسین، *اثبات الوصیة*، قم: انصاریان، ۱۴۲۶ ق.
٥٥. معارف مجید، سید سجاد طباطبائی نژاد و یحیی میرحسینی، *تقدی روایی - کلامی بر دیدگاه اثان کلبریگ در موضوع تقویه از منظر شیعه امامیة*، علوم حدیث، ش ۶۹، ۱۳۹۲.
٥٦. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، *تصحیح اعتقادات الامامیة*، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، ۱۴۱۳ ق.

۵۷. —————، اوائل المقالات، قم: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، ۱۴۱۳ق.
۵۸. نهج البلاغه، گردآوری و تدوین سید رضی، به کوشش صبحی صالح، قم: دارالهجره، ۱۴۱۴ق.
۵۹. واحدی نیشابوری، علی بن احمد، اسباب نزول القرآن، به تصحیح کمال بسیونی زغلول، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۱ق.
۶۰. وامبری، آرمینیوس، سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه، ترجمه فتحعلی خواجه نوریان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۷.
61. Kohlberg, Etan (1975), *Some Imāmī -shī'ī Views on Taqiyya*, Journal of the American Oriental Society, Vol. 95, No. 3.
62. ————— (1995), *Taqiyya in shī'ī theology and religion*, in "Secrecy and Concealment; Studies in the history of Mediterranean and near eastern religion, ed by Hans Kippenberg & Guy Stroumsa, Leiden, Brill, p345-380.
63. Clarke, L (2005), *The Rise and decline of Taqiyya in Twelver shī'ism*, in "Reason and inspiration in Islam" Edited by Todd Lawson, London, I.B Publisher in association with The Institute of Ismaili Studies.
64. Daftary, F (1995), *The Ismaailis: Their History and Doctrines*, Cambridge.

