

تحلیل و ارزیابی تبیین‌های تاریخی - کلامی ناظر به متهمان به غلو

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۶

محمد غفوری نژاد^۱

چکیده

طایفه‌ای از رواتی که در منابع رجالی به غلو، ارتقای و مذاهب فاسد متهم گردیده‌اند، مورد اعتماد مشایخ بزرگ حدیثی قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از احادیث آنان در منابع مهم حدیثی انعکاس یافته است. این دوگانگی، توجه رجالیان متاخر را برانگیخته و آنان را به ارائه نظریاتی برای توجیه این وضعیت واداشته است. مجلسی اول در موضوعی این دوگانگی را برپایه موضع خاص برخی رجالیان متقدم در مقابل مقامات و شوون امامان علیهم السلام توجیه کرده است. وی در موضوعی دیگر، تضعیف متهمان به غلو را از سوی رجالیان متقدم تاکتیکی برای خلع سلاح غالیان از الزام شیعه به اکاذیبی که آنان به شخصیت‌هایی همچون جابر بن یزید و مفضل بن عمر بسته بودند، دانسته است. محقق شوشتري غلو منسوب به متهمان را مقوله‌ای عملی، و نه اعتقادی، دانسته و براساس شواهدی آن را به ترک عبادات تفسیر کرده است. استاد مددی موسوی غلو منسوب به متهمان را مقوله‌ای سیاسی - اجتماعی دانسته و نظریه غلو سیاسی را پایه‌گذاری کرده است. نظریات چهارگانه از حیث برخورداری از شواهد تاریخی در یک سطح قرار ندارد و هریک به نوبه خود با چالش‌هایی مواجه است. برای اتخاذ موضع در مقابل هریک از متهمان به غلو پذیرش روایات آنان، باید داده‌های رجالی در خصوص هریک را به صورت جداگانه ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها: غلو، ارتقای، متهمان به غلو، غلو سیاسی، سید احمد مددی موسوی.

۱. مدیر گروه تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب (ghafoori@urd.ac.ir).

۱. طرح مسائله

در منابع رجالی امامیه حدود صد تن به غلو و ارتفاع متهم شده‌اند.^۲ در این میان، غالی بودن تعدادی از این افراد براساس شواهد رجالی، حدیثی و تاریخی محرز است و درباره تعدادی دیگر چنین شواهدی کمتر یافت می‌شود. از همین رو، از طایفه دوم با عنوان متهمان به غلو یاد می‌شود. از مسائلی که ذهن رجالیان شیعه را در چند قرن اخیر به خود مشغول کرده، آن است که پاره‌ای از متهمان به غلو مورد اعتماد مشایخ بزرگ حدیثی واقع شده و اینان کتاب‌های حدیثی خود را از احادیث آنان انباشته‌اند. از جمله این افراد، در قرن دوم، مفضل بن عمر جعفی است. نجاشی وی را فاسد المذهب و روایت او را مضطرب و آثار منسوب به او را غیرقابل اعتماد شمرده است. ابن غضایری او را ضعیف، متهافت، مرتفع القول و خطابی خوانده و حدیثش را غیرقابل نقل شمرده است؛ با این حال، شیخ مفید در الارشاد او را صحابی خاص و رازدار امام صادق علیه السلام و از فقهاء صالحی که نص برآمامت امام کاظم علیه السلام را از آن حضرت نقل نموده، معرفی کرده است. ابن شهرآشوب در المناقب موضع مشابهی اتخاذ کرده است. شیخ طوسی در الرجال والفقہست درباره وثاقت مفضل سکوت اختیار کرده و در موضعی از الغبیّه خود، او را از مددوحین به حساب آورده است.^۳ وی در موضعی از التهذیب سخنی دارد که برخی رجالیان معاصر، اعتماد از آن اورابر مفضل استفاده کرده‌اند.^۴ کشی روایاتی در مدح و ذم مفضل گزارش کرده است.^۵ ظاهر سخن او در موضعی آن است که مفضل در طریق حق بوده و بعداً به خطابیه گراییده است.^۶ براساس آمار ارائه شده در نرم افزار درایه النورنام او دست کم ۱۵۰ بار در اسناد احادیث کتب اربعه واقع شده است.

از همین دسته سهل بن زیاد آدمی را می‌توان برشمرد. در گزارش‌های کشی (به نقل از فضل بن شاذان)،^۷ نجاشی، ابن غضایری^۷، شیخ طوسی در الفهرست و موضعی از

۲. برای فهرستی از ۹۶ نفر از اینان رک: «الغلو والغاة عند الرجالين والرواة»، ص ۲۰۰-۲۰۵.

۳. رک: معجم رجال الحديث، ج ۱۸، ص ۲۹۲-۲۹۴.

۴. رجال الكشي، ۳۲۱-۳۲۹.

۵. همان، ص ۳۲۳.

۶. کشی در ترجمه صالح بن ابی حماد از علی بن محمد قتبی از فضل بن شاذان عبارت تندی درباره او بدین شرح نقل کرده است: «کان ابو محمد الفضل... لا يرضي ابا سعيد الأدemi ويقول: هو الأحمق».

۷. عبارت او چنین است: «کان ضعیفاً جداً، فاسد الروایة والمذهب، وکان احمد بن محمد بن عیسی الشعراً اخرجه عن قم وأظهر البرائة منه ونهى الناس عن السماع والرواية عنه، ويروى المراسيل ويعتمد المجاهيل».

الاستبصار،^۸ به ضعف او در حدیث و مبانی حدیثی اشاره شده است. نجاشی و ابن غضاییری علاوه بر آن، او را متهم به غلو و فساد در مذهب کرده‌اند؛^۹ با این حال، شیخ در الرجال خود او را توثیق کرده است. موضع دوگانه شیخ در قبال سهل، توجه رجالیانی چون علامه حلی و محقق خویی را بانگیخته است.^{۱۰} تأمل برانگیزتر از موضع دوگانه شیخ، اعتماد مشایخ ثلثه براو است. طبق گزارش محقق خویی نام وی بیش از ۲۳۰۰ بار در اسناد احادیث منابع مهم حدیثی شیعه واقع شده^{۱۱} که رقم قابل توجهی است.

احمد بن حسین بن سعید از دیگر روایتی است که متهم به غلو است. در منزلت علمی او همین بس که گفته‌اند از تمام مشایخ پدر بزرگوارش تحمل حدیث کرده است. این نشان می‌دهد که وی از سنین جوانی به کار علمی اشتغال داشته و به زودی در شمارشاگردان اساتید پدرش درآمده است. ابن غضاییری حدیث او را سالم ارزیابی کرده است؛ با این حال، وی در گزارش‌های قمیان تضعیف شده و به غلو متهم گردیده است.^{۱۲}

ابراهیم بن اسحاق احرمی نهاوندی نیاز از کسانی است که طبق گزارش‌های نجاشی و شیخ طوسی در حدیش ضعیف و در دینش متهم است. ابن غضاییری در موضع گیری مشابهی، او را به ارتفاع در مذهب و اختلاط امر متهم کرده است. شیخ طوسی در عین حال کتاب‌های او را «قربیة من السداد» دانسته است. نام وی در منابع مهم حدیثی در سند بیش از هفتاد حدیث واقع شده است.^{۱۳}

این گزارش مختص درباره پاره‌ای از متهمان به غلو، حاکی از دوگانگی موضع رجالیان و محدثان درباره این افراد است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، در عین حال که اینان در موضعی تضعیف و متهم به غلو، ارتفاع و فساد مذهب شده‌اند، در موضعی دیگر، احادیث یا کتبشان قابل اعتماد یا قریب به راستی معرفی شده و مشایخ بزرگ در مقام گزینش، تعداد قابل توجهی از احادیث آنان را - که گاه به بیش از دو هزار حدیث می‌رسد - در تألفات خود ذکر و تلقی به قبول کرده‌اند. این دوگانگی را درباره تعداد قابل توجهی از کسانی که در منابع

۸. الاستبصار، ج ۳، باب انه لا يصح الظهور بيمين، ذيل حدیث ۹۳۵. عبارت اور این موضع چنین است: «وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناء أبو جعفر ابن باويه في رجال نوادر الحكمه».

۹. معجم رجال الحديث، ج ۸، ص ۳۳۷-۳۳۹.

۱۰. همان، ص ۳۴۰.

۱۱. همان، ص ۳۴۱-۳۴۲.

۱۲. معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۹۳-۹۵.

۱۳. همان، ج ۱، ص ۲۰۵-۲۰۶.

رجالی به غلوتمهم شده‌اند، شاهدیم و چهار راوی ذکر شده تنها از باب نمونه بود.

ممکن است گفته شود که این موضع دوگانه در قبال برخی روات، تنها زمانی سؤال‌انگیز است که از ناحیه شخص واحدی ارائه شود؛ چنان‌که درباره موضع شیخ طوسی در قبال سهل بن زیاد شاهد بودیم؛ اما اختلاف نظر در رجالی درباره یک راوی امری عادی است؛ چرا که مورد اعتماد بودن افراد، امری اجتهادی است و طبیعی است که دو عالم رجالی در مواردی با یکدیگر مخالفت داشته باشند.

باید توجه داشت که این اختلاف آرای رجالی به نوبه خود ناشی از اموری همچون اختلاف دیدگاه رجالیان متقدم نسبت به برخی روات، مضامینی که آنان نقل می‌کنند و اموری از این قبیل است. طبیعی است که در مقام تحلیل علمی باید در صدد کشف منشأ این اختلاف آرای رجالی برآمد و برای این اختلافات، محملي جست و آن را تحلیل کرد.

نیز ممکن است گفته شود که چه بسا نقل احادیث برخی روات در مجتمع حدیثی، بر اساس قراین اطمینان‌بخش نسبت به صدور آن بوده و لزوماً باید آن را به حساب وثاقت مطلق آنان نزد صحابان مجتمع حدیثی گذشت. در پاسخ باید به این نکته توجه داشت که این مطلب فی الجمله صحیح است که قدمًا بر اساس نظام شواهد و قراین به اعتبارسنجی و گزینش احادیث می‌پرداختند، ولی آن گاه که شمار روایات منقول از یک راوی در کتب اربعه بیش از حد متوسط دیگر روات باشد - چنان‌که باز درباره سهل بن زیاد شاهد هستیم - نمی‌توان با چنین توجیهی سکون نفس یافت.

در هرروی، باقطع نظر از اختلاف دوره حیات و فضای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی - که هریک از این متهمان به غلو در آن می‌زیسته‌اند - کیفیت جمع میان این موضع دوگانه نسبت به آنان و تبیین و تعلیل آن، امری است که دغدغه فکری طایفه‌ای از رجالیان بوده و در این باب نظریه‌ها پرداخته‌اند. در این نوشتار پس از گزارش این نظریات و نقد و ارزیابی آن، برآئیم تا به معرفی و ارزیابی نظریه‌ای جدید در این عرصه دست یازیم؛ نظریه‌ای که با عنوان «نظریه غلوسیاسی» از آن یاد می‌شود.

۲. گزارش و ارزیابی دیدگاه‌ها

مطالعه منابع نشان می‌دهد که موضوع محل بحث از قرن یازدهم به بعد در منابع امامی مطرح شده و بحث‌هایی را برانگیخته است. بر اساس استقصای ما چهار دیدگاه در این مسئله طرح گردیده است. نظریه چهارم در دوره معاصر طرح گردیده و در میان متقدمان

طرفداری ندارد. در این میان، دو نظریه نخست از آن مجلسی اول، نظریه سوم از آن محقق شوستری و آخرين نظریه دیدگاه استاد آیة الله سید احمد مددی موسوی است.

۲-۱. دیدگاه نخستِ محمدتقی مجلسی (م ۱۰۷۰)

تا آنجا که می‌دانیم، نخستین تلاش برای تبیین این دوگانگی از آن مجلسی اول است. وی در اوائل روضة المتقین به مناسبتی به جایگاه جابر بن بیزید جعفی می‌پردازد و اظهار می‌دارد که وی رائقه‌ای جلیل و از اصحاب سرآمامان می‌داند. مجلسی علت تضعیف جابر را از سوی رجالیان سنی این نکته معرفی می‌کند که احادیث او بر جلالت شان امامان علیهم السلام دلالت دارد. در تلقی مجلسی، تضعیفات رجالیان شیعه نسبت به جابر نیز به تبع رجالیان سنی و به خاطر همین نکته بوده است؛ تفاوت در اینجاست که چون شیعیان به خاطر جلالت جابر نمی‌توانسته‌اند شخص وی را قدح کنند، به قدح روات از او پرداخته‌اند. مجلسی با انتقاد از قادحان، قدح آنان را شایسته خودشان می‌داند؛ چرا که چنان‌که باید نسبت به مقامات امامان علیهم السلام معرفت نداشته‌اند.

مجلسی سپس با اشاره به تبعیت تمام خود، سبب جرح اکثر مجروحان را مقام والای شان معرفی می‌کند و به دو حدیث «إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، أو نبی مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» و «اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا» استناد می‌ورزد. وی ترکیب «على قدر روايتم عننا» را در حدیث اخیر، نه بر میزان منقولات راویان، که بر نقل اخباری با مضامین بلند و غیرقابل درک برای عقل اکثر مردم تفسیر می‌کند. مجلسی اعتماد شخصیت‌هایی چون کلینی، علی بن ابراهیم، صفار و سعد بن عبدالله را بر متهماً به غلو شاهدی بر مدعای خود می‌داند. بدین سان مجلسی جرح ابن غضایری - که وی اورا «مجھول الحال والشخص» می‌خواند - نسبت به جابر را ب اعتبار تلقی می‌کند و به طور تلویحی از اعتماد متاخران بر دیدگاه‌های وی - که از نظر او موجب ضعف اکثر روایات امامان علیهم السلام می‌شود - انتقاد می‌کند.^{۱۴}

پس از مجلسی، وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵) این دیدگاه او را پذیرفته و در تحکیم آن کوشیده است. وی در الفوائد الرجالیه خود آورده است که قدمای اصحاب در مسائل اعتقادی، همچون فروع فقهی، اختلاف نظر داشتند. چه بسا مطلبی نزد برخی از آنان، باطل، کفر، غلو، تفویض، جبریا تشبیه باشد و در عین حال، نزد دیگران از اموری تلقی گردد که

۱۴. روضة المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۹۴-۹۵.

اعتقاد بدان واجب است. وحید بهبهانی برآن است که بسیاری از قدماء، به خصوص قمیان و ابن غضایری، براساس اجتهد خود، مرتبه معینی از کمال و رفعت را برای امامان علیهم السلام قایل بودند و تعددی از آن را روانمی داشتند و آن را غلو و ارتفاع به شمار می آورند؛ تا بدانجا که نفی سهو از آن بزرگواران را غلو می شمردند. اینان چه بسا مبالغه در نقل کرامات و معجزات امامان علیهم السلام، اغراق در شأن و مقام آنان، تنزیه آنان از بسیاری نقایص، اظهار قدرت فوق العاده برای آنان و ذکر علم آنان به امور مخفی آسمانی و زمینی را ارتفاع یا موجب متهم شدن به ارتفاع تلقی می کردند؛ به خصوص که غالیان در میان شیعیان می زیستند و خود را در میان آنان پنهان ساخته بودند. از دیدگاه بهبهانی احتمالاً منشأ جرح برخی روایان، نقل روایاتی حاوی مطالبی از این دست، یا ادعای ارباب مذاهب مبنی براین که آن را وی از آنان است، یا روایت برخی مناکیر از این افراد از ناحیه صاحبان مذاهب فاسد بوده است. وحید با همین بیان برخی تضعیفات ابن غضایری و احمد بن محمد بن عیسی را ضعیف می شمارد.^{۱۵}

پس از وحید بهبهانی مهمترین شخصیتی که این دیدگاه را پذیرفته و در تثیید مبانی و گردآوری شواهد تاریخی آن کوشیده ملا عبد الله مامقانی (۱۳۵۱ق) است. وی در آثار خود با تفصیل نسبی در این باب سخن رانده و از این دیدگاه دفاع کرده است. سخن مامقانی در برخی موضع، ناظر به آن دسته از متهمان به غلو است که با ائمه علیهم السلام مراوده داشته‌اند. وی می گوید ائمه علیهم السلام نه تنها آنان را از عقیده باطلی نهی فرموده و دیگران را از معاشرت با آنان بازنداشته‌اند، بلکه با آنان با انبساط خاطر روبه رو می شده و آنان را مورد لطف خود قرار می داده و معارف دین را به آنان القا می فرموده‌اند. شخصیت‌هایی همچون مفضل بن عمر، معلى بن خنیس و محمد بن سنان از این زمرة‌اند. در انگاره مامقانی امکان ندارد امامانی که با کوچک‌ترین انحراف عملی و اخلاقی برخورد قاطع داشتند، نسبت به افرادی که ادعا می شود دچار فساد عقیده بوده‌اند، برخوردهایی ملاطفت‌آمیز داشته باشند؛ خصوصاً که فساد عقیده مورد ادعا، از قبیل غلو است که آن بزرگواران گاه به مجرد خطوط آن در ذهن برخی صحابیان، واکنش منفی نشان می دادند. وی گوید:

نه تنها درباره افراد مورد بحث [متهمان به غلو] چنین اموری از امامان علیهم السلام ندیده ایم، بلکه به عکس، آن بزرگواران بسیاری از اینان را به عنوان امین و وکیل صدرصد مطیع، مستقل و صاحب اختیار خود بر می گزینند.^{۱۶}

۱۵. فوائد الوحید البهبهانی، ص ۳۸-۳۹.

۱۶. وبالجملة؛ ما رأينا شيئاً من الأمور المذكورة بالنسبة إلى المذكورين، بل رأينا الأمر بالعكس، بل جعلوا كثيراً منهم

در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که ممکن است رجالیان جارح بر موضوعی آگاهی یافته باشند که برایمۀ علیهم السلام پوشیده مانده است. مامقانی در مقام پاسخ به این اشکال آن را رکیک و فاسد می‌شمارد و به تفصیل به پاسخ آن می‌پردازد. چکیده سخن اوراین باب آن است که آگاهی امثال نجاشی، شیخ وابن غضایی بر فساد عقیده شخصی که در زمان امامان علیهم السلام می‌زیسته، عادتاً جز در صورت مشهور بودن آن شخص به آن عقیده فاسد در زمان حیات خودش امکان پذیر نیست. پس چگونه ممکن است امامان علیهم السلام بر آن آگاهی نیافته باشند؟ به علاوه، مشاهده می‌کنیم که انسان‌هایی با هوش عادی، با یکی دوبار معاشرت با افراد، برسوء عقیده آنان آگاه می‌شوند؛ تا چه رسید به امامان علیهم السلام، که بر اساس روایات فراوان، از ایمان و نفاق افراد آگاه‌اند، شیعیان خود را به واسطه طینتی که از آن آفریده شده‌اند، از دشمنان بازمی‌شناسند، حب و بغض افراد نسبت به خود را می‌دانند، اهل بهشت و جهنم را می‌شناسند و

مامقانی طعن متهمان به غلوبرگالیان، نقل روایات نفی غلوتوسط آنان و نوشتن کتاب‌هایی در در بر غلات از سوی متهمانی همچون محمد بن اورمه و نصر بن صباح را از دیگر شواهد فساد نسبت غلوبه بسیاری از آنان بر شمرده است.

وی سپس با اشاره به اختلاف مبانی عقیدتی قدمای با متأخران و معاصران اظهار می‌دارد:

اکثر آنچه امروزه در باب اوصاف امامان علیهم السلام از ضروریات مذهب شمرده می‌شود در گذشته غلو شمرده می‌شده است.

مامقانی منشأ این امر را حضرات معصومان علیهم السلام معرفی می‌کند؛ با این بیان که:

آن بزرگواران چون دیدند که شیطان از این طریق با شیعیان آنان مواجه شده، شیعیان خود را از اعتقاد به پاره‌ای مقامات و مراتب خود، بازداشتند. هدف ائمه علیهم السلام از این امر، تحفظ بر شان و مرتبه خداوند بوده است؛ چرا که آنچه اصل است خداست و شئون امامان علیهم السلام فرعی از شان اوست.

مامقانی بدین سان میان اخبار مثبت و نافی برخی مقامات برای ائمه علیهم السلام جمع می‌کند.^{۱۷}

حاصل آن که طبق این نظریه، برخی قدمای اصحاب در مسأله مقامات امامان علیهم السلام

أمناءهم في أمورهم ووكلاهم المستعبدين المختارين المستقلين.

۱۷. تنتیح المقال في علم الرجال، ج ۲، ص ۲۹۷-۳۰۷.

دیدگاه متفاوتی با دیدگاه رایج در دوره‌های متأخر و معاصر داشته و مرتبه محدودتری از مراتب و شئون را برای آنان قایل بوده‌اند ولذا کسانی از اصحاب را که با خود هم عقیده نمی‌یافتنند، به غلو و ارتفاع متهم می‌ساختند. قایلان این نظریه قادران را به نوعی تقصیر در شناخت ائمه علیهم السلام متهم ساخته‌اند. این نظریه در میان پاره‌ای از دیگر رجالیان متأخر و معاصر تلقی به قبول شده است.^{۱۸}

۲-۲. ارزیابی دیدگاه نخست

در منابع متقدم شواهدی بر درستی دیدگاه مورد بحث یافت می‌شود. سخن شیخ مفید را در موضوعی از تصحیح الاعتقاد می‌توان از جمله شواهد دیدگاه مجلسی، وحید بهبهانی و مامقانی به حساب آورد. شیخ مفید پس از یادکرد نظر ابن ولید درباره اولین درجه غلو و این‌که این دیدگاه او قطعاً تقصیر است، از جماعتی قمی سخن می‌گوید که خود را از علمای آن دیار می‌دانستند و برآن بودند که مدام که در قلب امامان علیهم السلام نکت نشود، آنان بسیاری از احکام را نمی‌دانند. شیخ می‌افزاید کسانی را سراغ دارد که معتقد بوده‌اند امامان علیهم السلام در احکام شرعی اجتهاد می‌کنند و بر اساس رأی و ظن سخن می‌گویند.^{۱۹} احتمالاً وی به ابن جنید اسکافی اشاره دارد که اقوال فقهی امامان را، نه بر اساس نقل، که مبنی بر رأی می‌پنداشته و به همین جهت اختلاف در روایات فقهی را ناشی از اختلاف امامان در رأی دانسته است.^{۲۰}

با این حال، این دیدگاه توان تبیین برخی داده‌های رجالی و حدیثی را نداشته و با آن ناسازگار می‌نماید؛ به عنوان نمونه، شیخ صدقوق - که دیدگاه ابن ولید در باب نخستین درجه غلو را برای ما نقل و آن را تلقی به قبول کرده و در صدد بوده تا کتابی در اثبات سهو پیامبر صلوات الله علیہ وسلم ورد منکران آن بنگارد^{۲۱} - خود، متن زیارت جامعه کبیره را - که متضمن مقاماتی بسیار رفیع برای امامان علیهم السلام است - در کتاب *الفقیه از سه تن و در کتاب العيون از چهار تن* از مشایخ بلاواسطه خود، از محمد بن جعفر اسدی کوفی نقل می‌کند.^{۲۲} این در حالی

۱۸. از جمله رک: *منتهی المقال في أحوال الرجال*, ج ۱، ص ۷۷؛ *عدة الرجال*, ج ۱، ص: ۳۸۶-۳۸۸؛ کلیات فی علم الرجال، ص ۴۲۹-۴۳۱؛ در باب موافقت آیة الله بروجردی با این تحلیل و عدم التزام عملی او به آن در برخی مواضع رک: *المنهج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعة الرجالية لسید الطائفۃ آیة الله العظمی البروجردی*, ص ۸۹-۹۰.

۱۹. تصحیح اعتقدات الإمامیة، ص ۱۳۵-۱۳۶.

۲۰. «ابن جنید اسکافی»، ص ۲۵۸؛ *عدة رسائل*، ص ۲۲۴.

۲۱. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳۶۰.

۲۲. گاه گفته می‌شود که موضع ابن ولید و شیخ صدقوق در باب مقامات ائمه علیهم السلام را باید در پرتو مسلک نص‌گرایانه آنان مورد مطالعه قرار داد. براین اساس، ابن ولید و شیخ صدقوق شئون و مقاماتی را که نصی برآن وجود داشته باشد برای

است که کلینی - که در میان مشایخ طایفه شخصیتی مقبول است - با آن که بلافاصله از محمد بن جعفر نقل می کرده،^{۲۴} از نقل متن این زیارت خودداری نموده است.
نکته دیگر، آن است که کلینی روایات معجزات و شئون و مقامات والای امامان علیهم السلام را در کتاب شریف *الكافی* به وفور نقل کرده است. وی همچنین کتاب خود را از روایات متهمنان به غلوانباشته است. در عین حال، مشایخ بغداد نه تنها کتابش را تلقی به قبول و روایت کرده اند،^{۲۵} بلکه اورا به غایت ستوده اند. شیخ مفید - که براین غضاییری پسر، نجاشی و شیخ طوسی سمت استادی دارد - کتاب *الكافی* را از ارزشمندترین و مفیدترین کتاب ها دانسته است.^{۲۶} نجاشی کلینی را دقیق ترین و موثق ترین افراد در حدیث شمرده است.^{۲۷}
شیخ طوسی وی را جلیل القدر و عالم به اخبار معرفی می کند.^{۲۸}

از همین گروه باید از محمد بن حسن صفار و کتاب بصائر الدرجات اویاد کرد که مشحون از روایات حاکی از مقامات و مراتب والای ائمه علیهم السلام است و بیشتر مشایخ طایفه آن را روایت کرده اند؛ به گونه ای که در این میان استثنای ابن ولید چندان قابل توجه نیست.
نجاشی و شیخ طوسی فهرستی از مشایخی که کتاب بصائر الدرجات را روایت کرده اند، به دست داده اند.^{۲۹} نجاشی صفار را ثقه ای عظیم القدر خوانده است.^{۳۰}
چنان که اشاره شد، نظریه مجلسی از عهده تبیین این داده ها برnmی آید و توضیحی برای موارد فوق الاشاره ارائه نمی کند. این ناهمانگی ها نظریه نخست را در هاله ای از ابهام قرار می دهد و موجب می شود نتوانیم بدان سکون نفس پیدا کنیم.

۳-۲. دیدگاه دوم مجلسی اول

مجلسی در اواخر روضة المتقین در مقام تبیین مسأله محل بحث، تحلیل دیگری ارائه کرده است. مجلسی در اینجا می گوید با تبعیغ این به این نتیجه رسیده است که چون رجالیان

امامان علیهم السلام می پذیرند، ولی مقاماتی که نصی برآن وجود نداشته باشد، بلکه نصوصی را که برخلاف آن باشد، هر چند مقامی کوچک همچون نفی سهو باشد، نمی پذیرند و آن را غلوتمی انگارند.

۲۳. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۰۹ و ج ۲، ص ۲۷۲.

۲۴. درک: *الكافی*، ج ۱، ص ۱۰۹.

۲۵. رجال النجاشی، ص ۳۷۸.

۲۶. تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص ۷۰.

۲۷. رجال النجاشی، ص ۳۷۸.

۲۸. رجال الطوسی، ص ۴۳۹.

۲۹. رجال النجاشی، ص ۳۵۴؛ الفهرست، ص ۴۰۸.

۳۰. رجال النجاشی، همان.

دیدند که غالیان برای ترویج مذاهب فاسد خود به عده‌ای از اصحاب امامان علیهم السلام همچون جابر، مفضل بن عمرو و معلى بن خنیس، به دروغ مطالبی را نسبت می‌دهند، برای آنکه آنان را خلع سلاح کنند، به تضعیف نامبردگان پرداختند تا مدعیان نتوانند با نسبت‌های دروغین، شیعیان را ملزم به پذیرش مدعیات خود نمایند. وی برای تأیید مدعای خود به مواجهه رجالیان سنی با کسانی همچون ابوالطفیل، ابونعمیم، جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس - که احادیثی در موافقت شیعه نقل کرده‌اند - اشاره می‌کند و نسبت دادن رفض را به آنان تاکتیک رجالیان سنی برای خلع سلاح شیعیان و منع آنان از تمسک به اخبار این طایفه از روات قلمداد می‌نماید.

مجلسی سپس به این پرسش می‌پردازد که چرا غالیان دروغ‌های خود را در میان تمام اصحاب امامان به این افراد نسبت می‌دادند؟ وی می‌گوید وجه آن است که اینان صاحبان سرائمه علیهم السلام بوده و از معجزات آن بزرگواران آگاهی داشته و به نقل آن مبادرت می‌کردند. بنابراین، نسبت مدعیات غالیان به اینان موجه تراز دیگران می‌نمود.

مجلسی، در همین زمینه و در مقام استشهاد بر مدعای خود، به جرح جماعیتی دیگر از اصحاب مورد اعتماد از سوی رجالیان متقدم اشاره می‌کند و هدف از آن را فراهم سازی زمینه برای طرح بعضی روایات در هنگام تعارض معرفی می‌نماید. وی جرح محمد بن عیسی بن عبید، راوی اخبار قدح زراه را - که معارض با اخبار مدح اوست - از همین قبیل می‌شمارد. از دیدگاه مجلسی جرح محمد بدین منظور ضروری نداشته است. چون واضح است که امام صادق علیه السلام برای دفع ضرر از زراه وی را قدح کرده‌اند؛ والا دلیلی وجود ندارد که محمد بن عیسی با کسی که صد سال قبل ازاومی زیسته دشمنی داشته باشد؛ و انگهی اگر چنین بود، چرا وی به نقل روایات مدح زراه نیز مبادرت ورزیده است. مجلسی در عین حال خود را ز قدح قادر حین محمد بن عیسی تبرئه می‌کند و می‌گوید آنان فقط در اجتهاد خود به خطأ رفتند. مجلسی هر چند ادعای خود را برای مخاطب خویش در وهله اول مستبعد می‌شمارد، ولی ادعا می‌کند مخاطب با تدبیر مطلب را تصدیق خواهد کرد و به این نکته دست خواهد یافت که کشف این مطلب از فضل خداوند بروی بوده است.^{۳۱}

این دیدگاه مجلسی نیز همچون دیدگاه نخست او در برخی آثار دوره‌های بعد تلقی به

. ۳۱. روضة المتقين فی شرح من لا يحضره الفقيه، ج ۱۴، ص ۲۷۸-۲۷۹.

قبول شده است.^{۳۲}

۴-۲. ارزیابی دیدگاه دوم مجلسی

دیدگاه دوم مجلسی در مقایسه با دیدگاه نخست وی تفاوتی مهم دارد. وی در اینجا از ادعای قصور رجالیان متقدم در معرفت به مقامات و شئون ائمه علیهم السلام دست کشیده و آنان را به نوعی از این اتهام تبرئه نموده است. از دیدگاه او اقدام آنان در متمهم ساختن برخی روات به غلو، برخاسته از نوعی مصلحت سنجی و به منظور صیانت از مکتب راستین اهل بیت علیهم السلام در برابر تحریفات غلات بوده است. اگر نگارش کتاب روضه المتقین از سوی مجلسی طبق ترتیب ارائه مطالب آن در وضعيت کنونی تحقق یافته باشد - که ظاهرا چنین است - اظهار رأی دوم مجلسی می‌تواند حاکی از تبدل رأی او در این زمینه باشد. در عین حال، وی در اینجا از دیدگاهی که قبل اعرضه کرده بود، سخنی به میان نیاورده است؛ طرفه آن‌که کسانی همچون وحید بهبهانی و مامقانی - که برای اثبات دیدگاه نخست مجلسی کمرهمت بسته بودند - نیزبی هیچ توضیحی و بدون اشاره به ناسازگاری میان این دونظریه، دیدگاه دوم مجلسی را نیز تلقی به قبول کرده‌اند.

اختلاف و ناسازگاری میان این دو دیدگاه مجلسی - چنان‌که اشاره کردیم - می‌تواند از تبدل رأی وی در مسأله محل بحث حکایت کند و به منزله رجوع اواز دیدگاه نخست تلقی گردد. نیز محتمل است که مجلسی در صدد بوده تا معرض علمی مورد بحث را حتی الامکان به گونه‌ای حل و فصل نماید که قدحی بر رجالیان سلف وارد نشود. بدین ترتیب، وقتی دیدگاه دوم به ذهن او خطور کرده و وی آن را با شأن و منزلت سلف صالح سازگارتر یافته، آن را بر نظریه پیشین خود ترجیح داده و در عین حال، نظریه پیشین را به خاطر شواهد صدقش مردود اعلام نکرده است.

در هرروی، مهم آن است که دیدگاه دوم مجلسی شواهد کافی ندارد. هر چند وی تلاش کرده است تا برای مدعای خود شواهدی دست و پا کند، ولی به نظر می‌رسد شواهد مورد استنادش بیش از آن‌که برگرفته از منابع تاریخی، رجالی و حدیثی باشد، حاصل تأملات خود است. این‌که رجالیان اهل سنت به عمد برخی روایشان را جرح کرده‌اند تا شیعیان نتوانند آنان را در مقام مناظره الزام نمایند، یا این‌که رجالیان شیعه محمد بن عیسی بن عبید را بدان

۳۲. از جمله ر.ک: بهجهة الآمال في شرح زيادة المقال، ج ۷، ص ۵۳؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۲۳، ص ۳۲۰-۳۲۱؛ تنقیح المقال في علم الرجال، ج ۲، ص ۳۰۶-۳۰۷ و ص ۳۷۸؛ عدة الرجال، ج ۱، ص ۳۸۷.

خاطر جرح کرده‌اند که در مقام توجیه روايات متعارض درباره زراره مفری داشته باشند، به نوبه خود تحلیل‌هایی است که برای اثبات، نیازمند اقامه شواهد رجالی و حدیثی از آثار متقدمان است. بنابراین، نمی‌توان در مقام اثبات یک ادعا به چنین اموری تمسک کرد.

۵-۲. دیدگاه محقق شوشتري

محقق شوشتري در موضعی از قاموس الرجال به انتقاد از جماعتی از متأخران پرداخته است که متهم ساختن افراد به غلواز سوی قدما رارد کرده و علت آن را نقل معجزات امامان علیهم السلام از سوی متهمان معرفی می‌کنند. این در حالی است که معجزات امامان علیهم السلام به واسطه همین قادحان به دست ما رسیده است.^{۳۳} پر واضح است که محقق شوشتري به دیدگاه کسانی همچون مجلسی، وحید بهبهانی و مامقانی اشاره دارد که به عنوان نخستین نظریه به تفصیل گزارش کردیم. شوشتري مراد قدما را از اتهام به غلو منحصرآ «ترك عبادت به خاطرتکیه بروایت امامان علیهم السلام» دانسته و برای مدعای خود شواهدی از منابع حدیثی و رجالی ارائه کرده است. تصمیم اشعریان قم به قتل محمد بن اورمه و انصراف آنان از این عمل پس از این که وی را چندین شب تا به صبح در حال نماز یافتند،^{۳۴} سخن احمد بن مالک کرخی در پاسخ به سؤال حسین بن احمد مالکی را - که درباره اتهام محمد بن سنان به غلواز او پرسیده بود مبنی براین که طهارت و غیرت بر عیال - از محمد بن سنان آموخته و او را مردی عابد و زاهد یافته است^{۳۵}،^{۳۶} سخن عیاشی در پاسخ به سؤال کشی درباره علی بن عبدالله مروان مبنی براین که غالیان در اوقات نماز امتحان می‌شده‌اند و وی هیچ‌گاه در وقت نمازنزد علی حاضر نبوده است^{۳۷} و بالاخره مکاتبه احمد بن محمد بن عیسی با امام هادی علیهم السلام - که در آن نظریه غلات را مبنی براین که مراد از نمازو زکات در آیات شریفه قرآن، امام است - گزارش کرده،^{۳۸} از جمله شواهد شوشتري بر مدعای خود است.^{۳۹}

.۳۳. قاموس الرجال، ج ۱، ص ۶۶.

.۳۴. رجال ابن العصائری، ص ۹۴.

.۳۵. «مَعَاذَ اللَّهِ هُوَ أَعْلَمُنِي الظَّهُورُ وَخَبِيسُ الْعَيَالِ وَكَانَ مُتَقْتَنًا مُتَعَبِّدًا».

.۳۶. فلاح السائل ونجاح المسائل، ص ۱۳.

.۳۷. رجال الكشی، ص ۵۲۰.

.۳۸. همان، ص ۵۱۷.

.۳۹. قاموس الرجال، ج ۱، ص ۶۷.

می کرده و از همین رو طعن های او بی اعتبار است، رد می کند. شوشتري می گويد با بررسی آن دسته از کسانی که مورد طعن ابن غضایری واقع شده اند و وی بر کتاب های آنان واقف شده، به این نتیجه رسیده است که حق با ابن غضایری است. شوشتري ابن غضایری را نقاد خوانده و به این نکته اشاره می کند که او جمعی از کسانی را که قمیان تضعیف کرده بودند (از جمله احمد بن حسین بن سعید، حسین بن شاذویه، زید زراد، زید نرسی و محمد بن اورمه) با دیدن کتب و احادیشان تقویت کرده است.^{۴۰}

شایان ذکر آن که دیدگاه شوشتري در تفسیر غلوبه ترك عبادات، مورد تأیید معاصرانی چون علی اکبر غفاری و سید محمد رضا سیستانی قرار گرفته است.^{۴۱}

۶-۲. ارزیابی دیدگاه محقق شوشتري

هر چند شوشتري برای دیدگاه خود شواهدی از منابع دست اول رجالی اقامه کرده و شواهد او نیز دلالت کافی ندارد، ولی به نظر می رسد سخن اورا به این کلیت نتوان پذیرفت؛ چرا که در سخنان متقدمان بر انحرافات عقیدتی از قبیل قول به الوهیت و نبوت امامان علیهم السلام یا قول به تفویض امور خلق و رزق و احیا و اماته به آنان نیز غلواطلاق می شده است. صد البته این نکته ای نیست که بر کسی همچون محقق شوشتري مخفی مانده باشد. از این رو، باید محملی برای کلام او جست. به نظر می رسد سخن محقق شوشتري در این مقام فقط ناظربه آن دسته از متهمنان به غلواست که از دیدگاه برخی رجالیان به خاطر نقل کرامات و معجزات امامان علیهم السلام به غلو متهنم شده اند. به دیگر سخن، شوشتري نمی خواهد ادعا کند که لفظ غلودرهمه موارد منحصراً به معنای ترك عبادات به اتکای ولايت اهل بيت علیهم السلام به کار می رفته است؛ بلکه وی مدعی است که در این موارد خاص، یعنی مواردی که رجالیان علت اتهام عده ای به غلو را نقل معجزات و کرامات امامان علیهم السلام دانسته اند، تعلیل آنان علیل و مبتلا به اشکال است. اشکال این تعلیل آن است که، از قضا، راوی بسیاری از کرامات و معجزات ائمه علیهم السلام شخصیت هایی همچون احمد بن محمد بن عیسی و ابن ولید هستند که پاره ای از اتهامات به غلو از ناحیه آنان رسیده است. از این رو، باید سخن آنان را برعناوی دیگر حمل کرد که از نظر شوشتري همانا ترك عبادات است.

با این وجود، به نظر می رسد هر چند به نحو موجبه جزئیه می توان پذیرفت که در مواردی

.۴۰. همان، ۶۷-۶۸.

.۴۱. «الاصطلاحات وبيان المراد بالفطحي و...» ص ۵۴۵؛ «الغلو والغلاة عند الرجالين والرواة»، ص ۱۶۱.

غلودر معنای مورد ادعای شوشتري به کار رفته است، ولی تعمیم آن به دیگر متهمان به غلو نیازمند شواهدی در هر مورد است.

۷-۲. دیدگاه استاد مددی موسوی

استاد آیة الله مددی موسوی هر چند با دیدگاه نخست مجلسی و نظریه محقق شوشتري فی الجمله موافقت دارد، ولی با کلیت آن دو موافق نیست. ولی در تبیین مسأله محل بحث نظریه جدیدی ارائه کرده که قابل توجه است. از دیدگاه ایشان غلو نسبت داده شده به برخی متهمان از قبیل انحرافات عقیدتی نظیر قول به الوهیت امامان یا تفویض خلق و رزق به آنان، یا ترک عبادات نیست. استاد برای اشاره به این دونحوه انحراف، به ترتیب، دو اصطلاح «غلو اعتقادی» و «غلو عملی» را جعل کرده است. از دیدگاه استاد، شأن بعضی از متهمان از این امور اجل است واتهام غلو به اینان را باید در سیاق دیگری تفسیر کرد. در این نظریه اتهاماتی نظیر غلو، ارتفاع و فساد در مذهب، احیاناً ناظر به سلوك سیاسی و اجتماعی متهمان، موضع آنان در مقابل حکومت و نحوه تعامل آنان با اکثریت سنی و مقدسات آنان تلقی می شود. نگاهی واقع بینانه به تاریخ نشان می دهد که همواره در هرجامعه‌ای اقلیتی وجود داشته که در ابعاد سیاسی و اجتماعی و در مقام مواجهه با مخالفان، از حد متوسط افراد آن جامعه تندروتربوده است. جامعه شیعه در قرون دوم تا چهارم - که عصر شکل‌گیری مصادر حدیثی و رجالی نخستین است - نیز از این قاعده مستثنای نیست. استاد چنین تفسیری را از غلو و ارتفاع «غلو سیاسی» می خواند. از آنجا که نظریه غلو سیاسی تا کنون به صورت جامع و مستند منتشر نشده است، در این موضع با تفصیلی بیش از سه نظریه پیشین از آن سخن می گوییم. خطوط کلی تقریری که در این موضع از نظریه غلو سیاسی ارائه می گردد، برگرفته از برخی محاضرات استاد و نیز گفت و گوهای شخصی نگارنده با ایشان است. بیشتر شواهد بحث از بیانات استاد استفاده شده و پاره‌ای از نکات جزئی و مستندات، افزوده‌های نگارنده است.

تقریر این نظریه را با تحلیلی تاریخی از شرایط سیاسی - اجتماعی کوفه در دهه های نخست قرن دوم - که عصر ظهور جدی جریانات تندرو در تشیع است - آغاز می کنیم. به طور کلی و با قطع نظر از شخصیت های منفرد و جریان های منقطعی که در برخی بوم ها در قرن اول ظهور کرد، فعالیت خط غلو در تاریخ تشیع به صورت جدی از حدود سال ۱۲۰ و مقارن با قیام جناب زید و همراه با برخی تحرکات سیاسی آغاز می شود. قیام زید در کوفه نقش یک زلزله سیاسی علیه بنی امية را داشت و شیعیان معتقد بودند که با براندازی

بنی امیه، بدیل حکومت آنان، حکومت امامان اهل بیت علیهم السلام و شخص امام صادق علیهم السلام خواهد بود. گروهی دیگر، در چند نسل متولی، به دنبال عبدالله محض، پسرش محمد و فرزند او ابراهیم بودند. ابراهیم نیز هوادارانی داشت. در این دوره دو شخصیت جابر بن یزید و مفضل بن عمر جعفی در جریان غلو تائیرگذار بودند. این جریان با قیام مسلحانه ابوالخطاب ظهور و بروز جدی یافت. در حقیقت، بارزترین چهره در خط غلو سیاسی - که البته به غلو اعتقادی نیز انحراف یافته بود - محمد بن ابی زینب مشهور به ابوالخطاب است که در کوفه به همراه تنی چند از یارانش قیام کرد و عاقبت همگی در مسجد کوفه کشته شدند. گزارشی از کشی - که احتمالاً مربوط به پیش از انحرافات اعتقادی ابوالخطاب است - نشان از آن دارد که امام صادق علیهم السلام از روی عطوفت، اصحاب وی را از فعالیت سیاسی نظامی نهی کرده اند که البته سودی نباشد.^{۴۲}

براساس نظریه غلو سیاسی، از آنجا که امامان در این دوره بر ترقیه تأکید داشتند و شیعیان خود را از هرگونه فعالیت سیاسی - نظامی منع می کردند، تندرewan سیاسی شیعه - که فضایی برای فعالیت در جامعه درون امامی نمی یافتدند - برای پوشاندن جامه تحقق بر آمال و آرزوهای سیاسی شان و برپایی حکومت مورد نظر خود، با گروههایی همچون زیدیه، اسماعیلیه، خرمدینان، شعوبیان و نصیریان مرتبط می شدند. ترجمه نجاشی از سلیمان بن خالد بن دهقان بن نافله - که فاری، فقیه و از وجوده اصحاب صادقین علیهم السلام و صاحب کتابی مشهور بوده است - این مدعای را تأیید می کند. براساس گزارش نجاشی، سلیمان در قیام زید شرکت داشت و در این راه دستش قطع گردید. وی تنها صحابی امام باقر علیهم السلام بود که در این قیام حضور داشت. سلیمان در عصر حیات امام صادق علیهم السلام وفات یافت و امام از مرگ او سخت اندوهناک شد.^{۴۳} نجاشی در ترجمه ابو حمزه ثمالی نیز آورده است که سه فرزند او به نامهای نوح، منصور و حمزه در رکاب جناب زید کشته شدند.^{۴۴}

به عنوان شواهدی دیگر، بر نظریه غلو سیاسی، گزارش های منابع امامی در خصوص چند شخصیت متهم به غلو را مور می کنیم. از چهره های برجسته جریان متهم به غلو جابر بن یزید جعفی است. گزارشی از کشی حاکی از آن است که وقتی ولید کشته شد و مردم در مسجد جمع بودند، جابر با عمامه ای قرمز به صورت علنی امام باقر علیهم السلام را «وصی الاوصیاء و

.۴۲. رجال الکشی، ۲۹۲-۲۹۳.

.۴۳. رجال النجاشی، ص ۱۸۳.

.۴۴. همان، ۱۱۵.

وارث علم الانبیاء» می‌خوانده است. این عمل در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کوفه تا حدی منکر و غیرقابل قبول بود که مردم با شنیدن این سخنان به او جنون نسبت می‌دادند.^{۴۵} این گزارش به خوبی از گرایش تند جابر به عرصه سیاست پرده بر می‌دارد و نشان می‌دهد که وی چگونه از فرصت پیش آمده، در این زمینه استفاده می‌کرده است. گزارشی دیگر از کشی حاکی از آن است که زیاد بن ابی الحال درباره احادیث جابر به تردید افتاده بود و برآن شد تا از امام صادق علیه السلام در این باب استفسار کند. وقتی به حضور امام شرفیاب شد، حضرت قبل از هر پرسشی فرمودند:

خداآند جابر جعفی را رحمت کناد که در نقل از ما راست گویید، و خدای مغيرة
بن سعید را لعنت کناد که بر ما دروغ می‌بست.^{۴۶}

دو گانه‌ای که امام صادق علیه السلام بدهاتا در این حدیث عرضه کرده‌اند، به خوبی نشان گر آن است که حضرت برآن بودند میان کسانی که در جامعه شیعه آن روزگار متهم به غلو و ارتفاع بوده‌اند، قائل به تفصیل شوند و خط غلوانحرافی را از متهمان به غلو جدا کنند؛ هر چند ممکن است از این دو جریان گرایش‌های سیاسی- اجتماعی یکسانی گزارش شده باشد. از دیگر شخصیت‌های این جریان مفضل بن عمر جعفی است. کشی برآن بوده است که مفضل بعد از دوره استقامت، به خطابیه گراییده است.^{۴۷} کشی از منابع غالیان گزارش کرده است که مفضل برای کشته شدگان در رکاب ابوالخطاب، منزلتی در حد پیامبران قائل بوده است.^{۴۸} نیز کشی گزارشی از اسماعیل بن جابر آورده است که طبق آن امام صادق علیه السلام در تعبیری تند و نادر، مفضل را کافرو مشرک خوانده و از اسماعیل بن جابر خواسته است تا از مفضل بخواهد که دست از سرفزند آن حضرت بردارد و اورا به کشن ندهد^{۴۹}. از لحن سخن امام علیه السلام در این روایت پیداست که حضرت مفضل را از گونه‌ای فعالیت سیاسی نظامی - که با یکی از فرزندان ایشان نیز مرتبط است - نهی فرموده‌اند. این گزارش معین نمی‌کند که مراد امام صادق علیه السلام کدام فرزندشان بوده است؛ ولی نقلی دیگر حاکی از آن است

۴۵. همان، ۱۹۲.

۴۶. همان.

۴۷. رجال الکشی، ص ۳۲۳؛ نیز ر.ک: رجال ابن الغضائی، ص ۸۷.

۴۸. همان، ص ۳۲۴.

۴۹. متن روایت چنین است: «عَنْ إِشْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيْتَ الْمُفَضَّلَ قُلْ لَهُ يَا كَافِرُ يَا مُشْرِكٌ مَا تُرِيدُ إِلَى أَيْنِي تُرِيدُ أَنْ تَقْتَلَهُ». همان، ص ۳۲۴.

۵۰. همان.

که مفضل با اسماعیل بن جعفر ارتباطاتی داشته است.^{۵۱} ظواهر امرنشان می‌دهد که اسماعیل به واسطه مفضل با خطابیان مرتبط بوده است. در عین حال، چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم، شیخ طوسی از مفضل در شمار وکلای مورد ستایش امامان علیهم السلام یاد کرده و گزارش‌هایی در مدح او آورده است.^{۵۲}

در همین زمینه باید از معلی بن خنیس یاد کرد که توسط داود بن علی والی مدینه دستگیر شد و به خاطر معرفی نکردن اصحاب امام صادق علیه السلام به قتل رسید.^{۵۳} گزارشی دیگر از کشی حاکی از آن است که امام صادق علیه السلام در باب ترک تقیه هشدار داده بودند، ولی او بدان ملتزم نگردیده و سخنانی برزبان رانده بود که نباید می‌راند.^{۵۴} گزارش‌ها حاکی از آن است که معلی از غصب مقام اهل بیت علیهم السلام توسط امویان در رنج شدید بوده است. وی در روزهای عید بالباسی ژنده در محل اجتماع مردم حاضر می‌شد و آن گاه که خطیب بر منبر می‌رفت، علیه حکام جور و غاصبان مقام امامان علیهم السلام دعا می‌کرد.^{۵۵}

واضح تر و صریح تراز همه شواهد پیش‌گفته، داده‌های ابن غضایری درباره معلی بن خنیس است. وی معلی را در ابتدای امر خود از پیروان مغیره بن سعید دانسته که بعدها به هواداران محمد بن عبدالله نفس زکیه پیوسته است. از دیدگاه او علت دستگیری و قتل معلی توسط عاملان حکومت نیز همین نکته بوده است. ابن غضایری می‌افزاید:

غالیان [اعتقادی] مطالب زیادی به او نسبت می‌دهند.^{۵۶}

حاصل، آن‌که معلی گرایش شیعی تندي داشته و با وجود توصیه‌های امام صادق علیه السلام تقویه ملتزم نبوده است. دستگیری و قتل او توسط والی مدینه نیز به خاطر مشارکت او در برخی جنبش‌های سیاسی و نظامی بوده است.

از مجموعه این گزارش‌ها و گزارش‌های متعدد دیگری که مجال ذکر آنها نیست، استنباط می‌شود که جریانی در میان اصحاب امام صادق علیه السلام وجود داشته که علاوه بر اعتقاد به مقام

.۵۱. همان، ص ۳۲۵-۳۲۶.

.۵۲. الغيبة، ص ۳۴۶-۳۴۷.

.۵۳. رجال الکشی، ص ۳۸۱.

.۵۴. همان، ص ۳۷۷؛ الغيبة، ص ۳۴۷.

.۵۵. رجال الکشی، ص ۳۷۸-۳۷۹.

.۵۶. همان، ص ۳۸۲.

.۵۷. رجال ابن الغضائی، ص ۸۷.

والای امامان اهل بیت علیهم السلام و روایت احادیثی در این باب، در بعد سیاسی اجتماعی نیز تحرکاتی داشتند که مورد توصیه ائمه علیهم السلام نبود. امامان علیهم السلام هرچند اینان را از این گونه فعالیت‌های نهی می‌کردند و به خاطر مشکلاتی که این گونه فعالیت‌ها برای آنان ایجاد می‌کرد، ابراز نگرانی می‌کردند، ولی وقتی کسی از این پاکباختگان جان خود را در این راه می‌نهاد، از او تجلیل می‌کردند و در راه احراق حقوق پاییمال شده آنان تا سرحد قصاص نفس قاتل پیش می‌رفتند. گزارش‌های متعددی در منابع حدیثی و رجالی حاکی چنین موضعی از امام صادق علیه السلام نسبت به معلی بن خنیس است.^{۵۸} طبیعتاً این گونه فعالیت‌ها مورد پسند طیف قابل توجهی از اصحاب نبود؛ چرا که اولاً امامان علیهم السلام با آن موافقتی نداشتند و ثانیاً به طور طبیعی موجب بدگمانی حکومت به عموم شیعیان می‌شد و در درس‌هایی را برای طیف محافظه کار ایجاد می‌کرد. از دیگرسو، خط غلوانحرافی نیز به این گونه فعالیت‌ها شناخته می‌شد. لذا بعید نیست که تندروان سیاسی به خاطر داشتن چنین گرایش‌هایی، از سوی طیف محافظه کار به غلو متهم شده باشند.

از دیگر کاربست‌های تاریخی نظریه غلو سیاسی در قرون بعدی، می‌توان به جریان اخراج برخی چهره‌ها از شهر قم به اتهام غلو اشاره کرد. گزارشی از کشی حاکی از آن است که قمیان در برده‌ای، افرادی را به اتهام غلو از قم اخراج می‌کردند.^{۵۹} مطالعه گزارش‌های دیگر در این خصوص نشان می‌دهد که این اخراج‌ها در زمان زعامت احمد بن محمد بن عیسی شعری و توسط انجام شده است. می‌دانیم که احمد اشعری علاوه بر جایگاه علمی و مذهبی، ریاست سیاسی اجتماعی شهر قم را نیز بر عهده داشته و با حکومت مرکزی ایران در ارتباط بوده است.^{۶۰} سهل بن زیاد آدمی،^{۶۱} محمد بن علی صیرفی^{۶۲} و حسین بن عبید الله^{۶۳} به اتهام غلو، و احمد بن محمد بن خالد برقی^{۶۴} به اتهام بی مبالاتی در نقل از کسان، از قم اخراج گردیدند. با این حال، حجم عظیم میراث منقول از برخی شخصیت‌های پیش‌گفته همچون سهل بن زیاد آدمی و نیز خالی بودن آن از مطالبی که شائبه غلو داشته باشد، تأمل

.۵۸. ر.ک: رجال الکشی، ص ۳۷۷؛ ۳۷۹؛ ۳۸۰؛ ۳۸۱؛ ۳۸۷؛ ۳۴۷.

.۵۹. رجال الکشی، ص ۵۱۲.

.۶۰. رجال النجاشی، ص ۸۲.

.۶۱. همان، ص ۱۸۵؛ رجال ابن الغضائی، ص ۶۷.

.۶۲. رجال النجاشی، ص ۳۳۲؛ رجال ابن الغضائی، ص ۹۴؛ الفهرست، ص ۴۱۲.

.۶۳. رجال الکشی، ص ۵۱۲.

.۶۴. رجال ابن الغضائی، ص ۳۹.

برانگیزاست و نمی‌تواند با اتهام آنان به غلوسازگار باشد.^{۶۵} برخی بزرگان احتمال داده‌اند که احمد اشعری به خاطرگرایش عربی شدید اقدام به اخراج سهل بن زیاد کرده و مشکل میان این دو شخصیت از قبیل تعصبات نژادی بوده است.^{۶۶} گزارشی در *الكافی* وجود این گرایش شدید در احمد را تأیید می‌کند.^{۶۷} به علاوه، وی کتابی با عنوان *فضائل العرب* داشته است.^{۶۸} براساس نظریه غلوسیاسی این احتمال را نباید از نظر دور داشت که سهل در پی استقلال سیاسی قم از حکومت مرکزی بوده وزمینه فعالیت‌هایی داشته است. احمد اشعری - که ریاست سیاسی قم را بر عهده داشته - به شدت با چنین اقداماتی موافق نبوده و از همین روی را اخراج کرده است.

وجود چنین گرایش‌های سیاسی درباره احمد بن حسین بن سعید نیز محتمل است. تأمل برانگیزاست که وی با آن جلالت شأن - که در سنین جوانی در شمار شاگردان اساتید پدرش درآمده واز همه آنها جزیک تن تحمل حدیث کرده بود - چرا باید به غلوتمتهم شده و میراث حدیثی اش مورد بی‌مهری اصحاب قرار گیرد. محتمل است وی با گروه‌هایی همچون اسماعیلیان یا خرمدینان - که علیه حکومت مرکزی فعالیت سیاسی داشته‌اند - همکاری‌هایی داشته است. این‌که در برخی تحقیقات معاصر در توصیف پراکنش جغرافیایی اسماعیلیان در نیمه دوم قرن سوم نام شهرهایی همچون قم و کاشان و حتی قریه کلین به چشم می‌آید، در همین چارچوب قابل تفسیر است.^{۶۹} همچنین نام قم و کاشان در شمار جاهایی که خرمدینان در سده‌های سوم و چهارم در آن حضور داشته‌اند، برده شده است.^{۷۰} چنین گزارش‌هایی در فرض صدق، می‌تواند مؤید ارتباطاتی میان برخی شیعیان امامی و این فرقه‌های انحرافی تلقی گردد که موجبات اتهام آنان به مذاهب فاسد را فراهم آورده باشد.

از آغاز قرن چهارم به بعد، گزارشی از فعالیت غلات در عراق نداریم، بی‌نام و نشان شدن غالیان در عراق در این مقطع تاریخی، می‌تواند معلول شکل‌گیری دولت فاطمیان در مصر

.۶۵. برخی تحقیقات معاصر این مطلب را تأیید می‌کند که اخراج راویان از قم به خاطر مسائل اعتقادی نبوده و امور سیاسی و اجتماعی در آن دخیل بوده است، ر.ک: «اخراج راویان از قم؛ اقدامی اعتقادی یا اجتماعی».

.۶۶. استاد مددی موسوی این احتمال را از بعضی اساتید خود نقل فرمودند.

.۶۷. ر.ک: *الكافی*، ج ۱، ص ۳۲۴.

.۶۸. رجال النجاشی، ص ۸۲.

.۶۹. ر.ک: «اسماعیلیه»، ج ۸، ص ۶۸۵.

.۷۰. «خرم دینان»، ج ۲۲، ص ۳۲۹.

باشد. با قطع نظر از ابهاماتی که درباره انتساب فاطمیان مصربه خاندان رسالت وجود دارد، دولت آنان نخستین دولت شیعی برخاسته از دودمان امام حسین علیهم السلام به شمار می‌رود. محتمل است تندروان سیاسی شیعه - که به دنبال به حکومت رسیدن سادات حسینی بودند - با شکل‌گیری این حکومت جذب آن شده و عراق و ایران را به مقصد مصر ترک کرده باشند.

تندروی‌های سیاسی و مذهبی در بغداد قرن چهارم و در زمان حکومت آل بویه نیز مشاهده می‌شود. ذکر شهادت ثالثه در اذان، عید گرفتن غدیر و عزاداری عاشورا در کوی و بزن، تعرض به شیخین، آن هم در شهری که جمعیت قابل توجه سینیان حنبلی و متعصّب در آن زندگی می‌کنند^{۷۱} و به طور طبیعی احساسات مذهبی شان تحریک می‌شود، نمونه‌هایی از این تندروی‌ها به حساب می‌آید. محتمل است برخی موضع‌گیری‌های تند صدوق^{۷۲} ناظر به این اقدامات باشد که به طور طبیعی مشکلاتی را برای جامعه شیعه در دیگر بوم‌ها ایجاد می‌کرده است.

۸-۲. تحلیل و ارزیابی دیدگاه استاد

نظریه غلو سیاسی اجزاء و ابعاد گوناگونی دارد و شواهد تاریخی ارائه شده به طور یکسان از تمام اجزاء و ابعاد این نظریه پشتیبانی نمی‌کند. هر چند شواهد ارائه شده برای اثبات وجود یک جریان تندرو سیاسی و مذهبی در میان امامیان نخستین کافی است، ولی تسری آن به مکتب قم و شخصیت‌هایی همچون سهل بن زیاد شاهدی ندارد. نیز حمل تعبیرات حاکی از غلو در منابع رجالی و حدیثی بر تندروی سیاسی و مذهبی به معنای مورد نظر، مسئله‌ای است که تا کنون شاهدی از متون کهن برای آن نیافته‌ایم. اشاره کردیم که یکی از مبانی شکل‌گیری نظریه غلو سیاسی، همراهی جریانات غالیانه نخستین با فعالیت‌های سیاسی - نظامی است که اوچ آن قیام مسلحانه ابوالخطاب است و این همراهی می‌تواند محملى برای نسبت دادن غلو به همه کسانی باشد که به نحوی درگیر فعالیت‌های سیاسی نظامی بوده‌اند.

در حقیقت، نظریه غلو سیاسی براین پایه استوار است که واژه‌هایی همچون غلو، ارتفاع و فساد در مذهب در دوره‌های نخستین، دایره مفهومی گسترده‌تری داشته و برخلاف

۷۱. ر.ک: احسان التقادیم، ص ۱۲۶.

۷۲. از جمله ر.ک: من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۹۰.

دوره‌های متاخر و معاصر- که فقط به ابعاد اعتقادی انصرف دارد- به صورتی عام به افراد یا گروه‌هایی که انحرافات عقیدتی غالیانه را با فعالیت سیاسی- نظامی همراه کرده بودند، نسبت داده می‌شد. هم از این رو، اگر امامیانی یافت می‌شدند که در فعالیت‌های سیاسی نظامی با گروه‌هایی از غلات یا پیروان دیگر مذهب فاسد، همچون اسماعیلیان یا زیدیان همکاری می‌کردند، از سوی جناح میانه رو و محافظه‌کار متهمن به غلویا مذهب فاسد می‌گردیدند؛ هرچند شواهد کافی برای انحراف عقیدتی در آنان وجود نداشته باشد.

به طور کلی نظریه غلوسیاسی به اعتراف صاحب آن از شواهد کم شماری در منابع برخوردار است. این کم شماری می‌تواند معلول طبیعت فعالیت‌های سیاسی و نظامی تلقی شود که عادتاً به صورت مخفیانه تحقق می‌یابد. براین اساس، یا به علت کمبود اطلاعات، امکان ثبت و ضبط این شواهد وجود نداشته است؛ و یا آن‌که با توجه به شرایط حاکم، رجالیان متقدم احتیاط می‌کرده و ترجیح می‌داده‌اند که به این عرصه‌ها ورود نکنند.

به هر روی به نظر می‌رسد کمترین دستاورد این نظریه آن است که محققان دانش رجال را به موضع‌گیری‌های سیاسی روات، شرایط اجتماعی آنان و مناسباتی که در این عرصه‌ها با دیگران دارند، تنبه می‌دهد و به آنان گوشزد می‌کند که جنبه‌های یاد شده بخشی از واقعیت‌های زندگی روات بوده و در تحلیل‌ها ارزیابی‌های رجالی نمی‌توان آن را یکسره به کناری نهاد؛ بلکه لازم است ارزیابی‌های رجالیان متقدم را، با توجه به خط مشی خود آنان در مسائل سیاسی و در تعامل با مخالفان مذهبی به داوری نشست و در این ترازو نیز سنجید.

۳. نتیجه

تبیین‌های چهارگانه‌ای که در این نوشتار درباره جریان متهمن به غلوگزارش گردید، از حیث شواهد، تأیید کننده در یک سطح قرار ندارند. اگر بخواهیم تبیین‌های مزبور را از این حیث رتبه‌بندی کنیم، گویا باید نخستین تبیین مرحوم مجلسی را در رتبه اول و دومین تبیین وی را در رتبه آخر قرار دهیم. تبیین‌های محقق شوشتري و استاد مددی رتبه‌های میانی را به خود اختصاص می‌دهند. در مجموع، به نظر می‌رسد هریک از تبیین‌های چهارگانه با چالش‌های خاص خود مواجه است و جمع‌بندی داده‌های رجالی ناظربه جریان متهمن به غلو دشواری‌های خاص خود را دارد. برای اتخاذ موضع رجالی نسبت به هریک از شخصیت‌های این جریان، لازم است مجموع داده‌های رجالی درباره هر شخصیت به صورت جداگانه ارزیابی و جمع‌بندی شود.

كتابنامه

- احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم*، محمد بن احمد مقدسى، تصحيح: دى خويه، ليدن: بريل، ١٨٧٧م.
- بهجة الآمال في شرح زينة المقال*، على بن عبد الله علياري تبريزى، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پور، چاپ دوم، ١٤١٢ق.
- تصحیح اعتقادات الإمامیة*، شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان، قم: المؤتمـر العـالـمـی للشیخ المفید، چاپ: اول، ١٤١٣ق.
- تنقیح المقال فی علم الرجال*، عبدالله مامقانی، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، ١٤٣١ق.
- رجال الطوسي*، شیخ محمد بن حسن طوسي، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین، چاپ سوم، ١٣٧٣ش.
- رجال الكشي*، محمد بن عمر کشي، مشهد: مؤسسه نشردانشگاه مشهد، چاپ اول، ١٤٠٩ق.
- رجال النجاشی*، احمد بن على نجاشی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، چاپ ششم، ١٣٦٥ش.
- الرجال*، ابن غضائیری، تحقیق: سید محمد رضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیث، ١٣٦٤ش.
- روضۃ المتّقین فی شرح من لا يحضره الفقيه*، محمد تقی مجلسی اول، تصحیح و تحقیق: سید حسین موسوی کرمانی - علی پناه اشتهرادی - سید فضل الله طباطبائی، تهران: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشان پور، چاپ دوم، ١٤٠٦ق.
- علة الرجال*، محسن بن حسن اعرجي کاظمي، قم: اسماعيليان، ١٤١٥ق.
- علة رسائل*، شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان، قم: مکتبة المفید.
- عيون أخبار الرضا علیه السلام*، محمد بن على ابن بابویه (شیخ صدوق)، تهران: نشر جهان، چاپ اول، ١٣٧٨ق.
- الغيبة*، شیخ محمد بن حسن طوسي، تصحیح و تحقیق: عباد الله تهرانی و على احمد ناصح، قم: دار المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ١٤١١ق.
- فلاح السائل ونجاح المسائل*، على بن موسی بن طاووس، قم: بوستان کتاب، ١٤٠٦ق.
- فوائد الوحید البهبهانی*، وحید بهبهانی، در ضمیمه: رجال الخاقانی، على بن حسين

- خاقانی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۲ ش.
- فهرست کتب الشیعه وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول، شیخ محمد بن حسن طوسی، قم: ستاره، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- کلیات فی علم الرجال، جعفر سبحانی تبریزی، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، حسین بن محمد تقی نوری، بیروت، موسسه آل البيت للإحياء التراث، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- من لا يحضره الفقيه، محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- منتهی المقال فی أحوال الرجال، محمد بن اسماعیل مازندرانی حائری، قم: موسسه آل البيت للإحياء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- المنہج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفۃ آیۃ اللہ العظمی البروجردی، محمدرضا حسینی جلالی، قم: بوستان کتاب، ۱۴۲۲ق.
- «ابن جنید اسکافی»، احمد پاکتچی، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۳، ص ۲۵۸-۲۶۲، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
- «اخراج راویان از قم؛ اقدامی اعتقادی یا اجتماعی»، سید حسن طالقانی، نقد و نظر، ش ۶۷، پاییز ۱۳۹۱ ش، ص ۹۲-۱۰۵.
- «اسماعیلیه»، فرهاد دفتری، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۸، ص ۶۸۱-۷۰۲، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۷ ش.
- «الاصطلاحات وبيان المراد بالفتحي و...»، علی اکبر غفاری، در: من لا يحضره الفقيه، محمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق. ج ۴، ص ۵۴۱ به بعد.
- «الغلو و الغلة عند الرجالین والرواۃ»، السید محمد البکاء، دراسات علمیه، ش ۱، ص ۱۳۸-۲۱۲.
- «خرم دینان»، علی بهرامیان، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۲۴، ص ۳۲۶-۳۳۰، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۴ ش.