

امامیه‌پژوهی در منابع فرقه‌نگاری اهل سنت

محمد تقی سبحانی^۱

اکبر اقوام کرباسی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

تاریخ تأیید: ۱۳۹۲/۰۴/۱۵

چکیده

التبصیر فی الدین اثری در دانش فرقه‌شناسی است که ابوالمظفر اسفراینی در قرن پنجم به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از جمله آثاری است که محققان عرصه شیعه‌شناسی در بازخوانی شیعه از اطلاعات آن بهره می‌گیرند. وی کتاب را بر پایه حدیث افتراق تأثیف کرده و از میان هفتاد و سه فرقه، بیست فرقه را به شیعه اختصاص داده است. آغاز شکل گیری شیعه امامی که در این کتاب با عنوانی چون رافضی، امامی، قطعیه و اثنی عشریه شناسانده شده به این سبای یهودی نسبت داده شده است. تفاوت اصلی فرقه امامیه در اندیشه اسفراینی بر سر اختلاف در مسأله امامت در میان این فرقه بوده است. در تصویرگری اسفراینی از امامیه به دلیل این که این گروه عقیده‌ای به قرآن و حدیث ندارد، به بسیاری از مشکلات اعتقادی مانند تحریف قرآن، تشییه، تجسم، جبر و ... هم معتقد هستند. در این میان ائمه معصومین علیهم السلام جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در التبصیر دارند لیکن نه تنها ارتباطی بین روافض و حضرات معصومین علیهم السلام در این اثر وجود ندارد بلکه به طور اساسی نفی می‌گردد. به طور کلی نه همانند یک فرقه‌نگار بلکه مانند یک اشعری متعدد تلاش کرده که پندر و باور خویش را نیکو پیرو راند و در مقابل، تمام معايب و بدی‌ها را به دیگران به ویژه روافض نسبت داده است.

واژگان کلیدی

اسفراینی، التبصیر، امامیه، روافض، شیعه‌شناسی، امامیه‌پژوهی

۱. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۲. دانشجوی دکتری مذاهب کلامی و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث.

درآمد

کتاب *التبصیر فی الدین* از منابع دانش فرقه‌شناسی است که به دست ابوالمظفر اسفراینی و در قرن پنجم به رشته تحریر در آمده است. این کتاب از جمله آثاری است که محققان عرصه شیعه‌شناسی در کنار کتبی چون مقالات اسلامیین اشعری، الفرق بین الفرق بغدادی، الفصل ابن حزم و ملل و نحل شهرستانی از اطلاعات آن در تحقیقات خویش بهره می‌گیرند. استفاده از گزارش‌های این آثار، وابسته به عوامل متعددی است که محققان تاریخ اندیشه به رعایت آن اهتمام دارند. حال که *التبصیر* با هر درجه‌ای از اهمیت در زمرة منابع مطالعات شیعه‌شناسی قرار گرفته، چند پرسش مطرح می‌شود که نویسنده چه تصویری از امامیه ارائه داده و تا چه اندازه در معرفی امامیه منصفانه عمل کرده است؟ گزارش‌های او از امامیه به چه میزانی هماهنگ است و معتقدات نویسنده چه مقدار در معرفی آن در *التبصیر* مؤثر افتاده است؟ و... .

این نوشته می‌کوشد ضمن یک مطالعه توصیفی - تحلیلی به چنین پرسش‌هایی پاسخ دهد.

اسفراینی و *التبصیر*

ابوالمظفر شاهفور / شهفور (معرب شاهپور = شاهزاده) بن طاهر بن محمد اسفراینی (۴۷۱ هـ / ۱۰۷۸ م) از عالمان اهل سنت در قرن پنجم هجری است (داودی، ۱۴۲۲ق: ۱۰۵، رقم ۱۴۲؛ ابن عساکر، ۱۳۴۷ق: ۲۷۶؛ سبکی، ۱۳۸۶ق: ۳، ۱۱، رقم ۴۲۰). نام و نشان واقعی او به اختلاف ثبت شده است؛ برخی ایشان را طاهر فرزند محمد (ذهبی، ۱۴۰۲ق: ۱۸، رقم ۱۹۹)، عده‌ای نیز نامش را طاهر و لقبش را شاهفور دانسته‌اند (نفیسی، ۱۳۴۴ق: ۲، ۷۲۷) و بعضی هم اورا ملقب به عمادالدین خوانده‌اند (نفیسی، همان، کوثری، ۱۳۷۴ق: ۱۱) که البته منابع قدیمی از این لقب یادی نکرده‌اند. از آن‌جا که نام اسفراینی نامی ایرانی است و در آثار علمی او تفسیری از قرآن به زبان فارسی وجود دارد (داودی، صریفینی، ذهبی، ابن عساکر، همان) احتمال می‌دهیم که وی ایرانی بوده است. همچنین ایشان داماد عبدالقاهر بغدادی تمیمی است. قبیله تمیم از قبایل معروف عربی بوده که در منطقه نیشابور زندگی می‌کردند (طبری، ۱۳۵۸ق: ۷؛ ۱۵۷) و به همین دلیل بعید نیست که او از موالی این قبیله معروف بوده باشد.

مسلمک فقهی اسفراینی، شافعی و مشی کلامی او بر آیین اشعاره گزارش شده است (صریفینی، همان؛ ابن عساکر: ۲۷۶-۲۷۷). اشعار وی در برخی کتب نشان می‌دهد که از ذوق شعر و شاعری بی‌بهره نبوده است (داودی، همان، سبکی، ۱: ۲۹۰). ایشان از دوره نوجوانی به حفظ قرآن

و شنیدن حدیث اهتمام داشته و همچون بسیاری از مشتاقان علم‌اندوزی راهی نیشابور می‌شود تا از علمای حدیث این شهر به ویژه اصحاب أصم کسب معارف کند (ذهبی، ۱۴۰۲ق، ۱۵: ۲۷۵ و ۴۵۶).

از اساتید او به غیر از اصحاب أصم، از اصحاب ابوعلی حامد بن محمد رفاء (۳۵۶هـ/۹۶۶م) (ذهبی، داودی، همان؛ صریفینی، ۹۰۶ق: ۲۵۳)، ابن مَحْمِش زَيَادِی شافعی نیشابوری ادیب (۳۱۷هـ/۹۲۹م) (ذهبی، داودی، همان)، ابواسحاق اسفراینی (۱۸هـ/۱۰۲۷م) (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۱۰۰) و ابومنصور ایوبی (۲۱هـ/۱۰۳۰م) - شاگرد معروف ابن‌فورک که کلام اشعری را به اسفراینی آموخته است (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۱۷۵) می‌توان نام برد. استاد دیگر ایشان پدر همسرش عبدالقاهر بغدادی (۲۹هـ/۱۰۳۷م) صاحب کتاب الفرق بین الفرق است (داودی، سبکی، همان). اسفراینی که شاگرد بر جسته محافل درسی او بوده (ابن عساکر، ۱۳۴۷ق: ۲۵۳) در کتابش التبصیر، بغدادی را یگانه زمانه‌اش در تمامی علوم و معارف دانسته که با نثری زیبا در همه این علوم تصنیفاتی به یادگار گذاشته است (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۱۷۵).

اسفراینی در نیمه دوم قرن پنجم، سالیانی در توسعه تدریس و پرورش طالبان علوم دینی مشغول بوده است (صریفینی، همان: ۸۱۲). ابوالفتح حاکم ارغیانی (۹۰هـ/۱۰۹۶م) (سبکی، ۱۳۸۶ق، ۴: ۳۹۲)، ابوحامد غزالی (۱۱۱۱هـ/۵۰۵م) (ابن عساکر، ۱۳۴۷ق: ۲۹۱) و ابوالقاسم مرزبان نیشابوری (۱۱۳۸هـ/۵۳۳م) (ذهبی، ۱۴۰۲ق، ۱۷: ۴۰۱) از معروف‌ترین شاگردان او در نیشابور بوده‌اند. اسفراینی از علمای پرنویس نیست، لیکن آثاری چند از وی گزارش شده است. نخستین اثر او التفسیر الکبیر (داودی؛ صریفینی؛ ذهبی؛ ابن عساکر؛ همان) که با عنوانین تفسیر الكتاب الکریم (کوثری، ۱۳۷۴ق، مقدمه التبصیر: ۱۱) یا تاج الترایجم فی تفسیر القرآن للأدعاجم (حاجی خلیفه، بی‌تا، ۱: ۲۶۸) شناسانده شده و از نخستین تفاسیر زبان فارسی است.

الأوسط کتابی به زبان فارسی از ایشان است که به منظور جمع‌آوری نکات علمی بزرگان و دانشمندان اهل سنت و جماعت در دانش‌های کلام، تفسیر، فقه، ملل و نحل و... به رشتہ تحریر درآمده است که (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۱۵۲، ۲۹ و ۱۶۴) امروزه در دسترس نیست.

کتاب دیگر اسفراینی التبصیر فی الدین است. نام کامل این کتاب التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه من الفرقه الهاکین می‌باشد که برخی آن را به صورت التبصیر فی الدین و ذکر مقالات

المخالفین ثبت کرده‌اند (سبکی، ۱۳۸۶ق، ۱: ۲۹۰). هدف اسفراینی از نگارش *التبصیر تدوین* کتاب جامعی است که بین حق و باطل را تفکیک کند و دلایل هر یک را بیان نماید. به اعتقاد او این هدف با روشن شدن بدعت‌ها و نقایصی که دامن‌گیر اسلام شده تأمین می‌شود. پس باید تلاش کرد دیدگاه‌های فرق و ادیان گوناگون را به دست آورد و آراء ناصواب آن‌ها را باطل نمود تباری خواهان حقیقت در امر دین، مسیر تحقیق و دست‌آوری یقین هموار گردد و از آن سو شبهات مخالفان هم اثری در اعتقادورزی ایشان نگذارد (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۲۳).

به غیر از قرآن و احادیث که در همه جای این کتاب استفاده شده، مهم‌ترین منبع مورد استفاده اسفراینی اثر استادش *الفرق بین الفرق* بوده است؛ هر چند ایشان در صورت و سیرت کتاب تا اندازه‌ای متفاوت از بغدادی عمل کرده که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود؛ برای مثال کتاب بغدادی در پنج فصل و *التبصیر* در پانزده فصل تنظیم شده و شاید این کار به دلیل اهمیتی بوده است که برخی از این فرق در نظر اسفراینی داشته‌اند؛ به طوری که در *التبصیر* فصل مستقلی را برای فرقه کرامیه می‌بینیم که حضوری پر قدرت در منطقه خراسان داشته ولی در *الفرق* نیست. همچنین فرقه نجاریه و باطنیه نیز که در منطقه جغرافیایی زندگی اسفراینی حضور فکری داشته‌اند، در *التبصیر* سامانه‌ای جداگانه برای خویش رقم زده‌اند.

تفاوت دیگر این دو کتاب در این است که هر چند اسفراینی تمایلی برای ورود تفصیلی به مباحث ندارد، لیکن فصل مستقلی برای فرق غیر اسلامی گشوده که در *الفرق* چنین فصلی وجود ندارد؛ همچنین اسفراینی برخلاف استادش چندان اهمیتی برای نشان دادن منابع گفتار خویش ندارد و شاید دلیل رفتارش این بوده که خواسته به دور از اجمال و تفصیل، سخن گوید و از پرگویی و درازنویسی پرهیز نماید (همان: ۲۴).

این کتاب در قالب یک پیش گفتار و پانزده فصل به رشتہ تحریر درآمده است. پیش گفتار شامل مختصری از عقاید اهل حق، حدیث افتراق امت و اقوال مختلف عالمان در این زمینه است. اختلاف‌های پس از رسول اکرم ﷺ نقش خلفا در حل این اختلاف‌ها و مسائلی که منجر به ظهور برخی از فرق گشته در این فصل بیان شده است. وی در فصل دوم کتاب از چگونگی تقسیم‌بندی امت اسلام و حدیث تفرقه به اجمال سخن گفته و از فصل سوم تا دوازدهم، عقاید فرقه‌های مختلف را بیان می‌کند. ایشان در فصل سیزدهم به توصیف فرقه‌های پرداخته که آنها را از اسلام خارج می‌داند و بسیاری از فرقه‌های غلات و نیز برخی از فرقه‌های خوارج و معترله در این فصل قرار گرفته‌اند. فصل چهاردهم نیز به عقاید و ادیان قبل از اسلام همچون بت‌پرستان، مجوس، یهود، نصاری و سوفسطائیان اختصاص یافته است. اسفراینی در فصل

پانزدهم که بخش پایانی است به اثبات و بیان عقاید اهل سنت و جماعت پرداخته که حجم قابل توجهی از کتاب را به خود اختصاص داده است. او در این فصل تلاش می‌کند به طور نامحسوس بین اشاعره و اهل حدیث را تلفیق کرده و همه را با عنوان اهل سنت و جماعت بخواند (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۱۶۷). به همین دلیل اشاعره در این دوران سخت به دنبال دستیازی به آن هستند؛ هر چند که اصطلاح «اهل سنت» اگر چه خوارج، اهل حدیث، معتزله، اشاعره و ماتریدیه را شامل می‌شود اما اصطلاح «جماعت» در کنار «أهل سنت» معتزله و خوارج را از دایره اهل سنت بیرون و تنها به اهل حدیث و اشاعره محدود می‌کند. اسفراینی می‌کوشد تا نشان دهد میان پندار اشاعره و اهل حدیث فاصله‌ای نیست.

روش‌شناسی اسفراینی در بررسی فرق اسلامی

مبنای کتاب *التبصیر* در نشان دادن فرقه‌های مختلف اسلامی اعتماد بر حدیث افتراق امت^۱ است. به نظر می‌رسد این مبنا برای نخستین بار در کتاب‌های فرق و مذاهب، از سوی بغدادی در *الفرق بین الفرق* بیان شده است. بر طبق این حدیث از بین امت اسلامی یک فرقه نجات یافته و دیگر فرقه‌ها اهل آتش خواهند بود. چگونگی آسناد این حدیث در منابع شیعه و سنی، محتوای حدیث و اختلاف‌های عبارات وارد شده در منابع مختلف، اشکال‌های محتوایی مربوط به حدیث مثل عدم انطباق با واقعیت خارجی و... مباحثی است که در این نوشتۀ مجال طرح نمی‌یابد؛ اما چه این حدیث درست باشد و چه نادرست، مبنای تنظیم کتاب *التبصیر* اسفراینی است. بر همین اساس او امت را در یک نگاه کلی به دو گروه عمده تقسیم می‌کند؛ دسته‌ای مسلمان و جزو امت اسلام هستند و گروهی دیگر از دین اسلام خارجند ولی به اسلام انتساب دارند. اسفراینی معتقد است این روایت ناظر به امت اسلام است و ارتباطی با منسویین به اسلام (اهل بدعت) ندارد. وی معتقد است عالمان محقق بر این باورند که این هفتاد و سه فرقه در این دوران وجود دارند. ایشان هفتاد و سه فرقه مسلمان را به شکلی سامان داده تا امت اسلامی را در قالب ده کلان فرقه و هر کلان فرقه را در چندین فرقه کوچکتر قرار داده باشد.

۱. (...افتقرت اليهود احدی و سبعين فرقه وافتقرت النصارى اثنين وسبعين فرقه وافتقرت امتی ثلاثة و سبعين فرقه كلهم في

النار الا واحدة ...).

امت اسلام (۱۰ کلان فرقه و در مجموع ۷۳ فرقه)

تعداد گروه‌ها (فرقه‌ها) هر فرقه	فرقه‌ها	کلان فرقه	امت		
سه فرقه	زیدیه	روافض (۲۰ فرقه)	امت اسلام (۱۰ کلان فرقه و در مجموع ۷۳ فرقه)		
دو فرقه	کیسانیه				
پانزده فرقه	امامیه				
یک فرقه	محکمه اولی	خارج (۲۰ فرقه)	امت اسلام (۱۰ کلان فرقه و در مجموع ۷۳ فرقه)		
یک فرقه	أزارقه				
یک فرقه	نجدات				
یک فرقه	صفریه	معتلہ (۲۰ فرقه)	امت اسلام (۱۰ کلان فرقه و در مجموع ۷۳ فرقه)		
سیزده فرقه	عجارت				
سه فرقه	أباضیه				
بیست و دو فرقه‌اند که البته بیست فرقه محسوب می‌شوند ^۱		معتلہ (۲۰ فرقه)	امت اسلام (۱۰ کلان فرقه و در مجموع ۷۳ فرقه)		
یک فرقه	مرجئه قدریه	مرجئه (۷ فرقه)			
یک فرقه	مرجئه چهمیه				
مرجئای که نه جبری هستند و نه قدری		پنج فرقه			
یک فرقه	بکریه	نخاریه	امت اسلام (۱۰ کلان فرقه و در مجموع ۷۳ فرقه)		
ده فرقه‌اند که همه یک فرقه محسوب می‌شوند					
یک فرقه	ضراریه				
یک فرقه	جهمیه	کرامه	امت اسلام (۱۰ کلان فرقه و در مجموع ۷۳ فرقه)		
سه فرقه‌اند که همه یک فرقه محسوب می‌شوند.					
اهل سنت و جماعت از اصحاب حدیث و رأی					

اما آنچه در این تقسیم‌بندی مهم است، ابتدا ملاکی است که اسفراینی در مرحله نخست برای تقسیم امت به مسلمان و غیر مسلمان به کار بسته است، سپس نشان دادن معیار و ملاک افتراق در درون جامعه اسلامی برای نشان دادن ده کلان فرقه و در مرحله آخر ملاک افتراق فرقه‌ها از یکدیگر است.

۱. دلیل این اقدام به ملاک او در افتراق فرقه‌ها باز می‌گردد که در ادامه از آن بحث خواهیم کرد.

۱. معیار مسلمانی و نامسلمانی برای تقسیم امت

اطلاعات ارائه شده از سوی اسفرایینی به ویژه در خلال مباحث فصل سیزدهم نشان می‌دهد که وی سه ملاک اصلی را برای خروج از دایره اسلام پیش رو می‌نهد؛ سه ملاکی که اگر فرقه‌ای معتقد به یکی از آنها باشد، از زمرة مسلمانان خارج می‌شود و عبارتنداز: حلال شمردن محرمات، (اسفرایینی، ۱۳۷۴ق: ۳۰)

قائل شدن به مقام الوهیت برای ائمه یا هر فرد دیگری و انکار ضروریات دین و نسخ احکام (همان: ۱۰۹ - ۱۱۳). بر همین اساس اسفرایینی فرقه‌های بیانیه، صفیریه، منصوريه، جناحیه، خطابیه و حلولیه را در زمرة مسلمانان شمارش نکرده است؛ چرا که همه آنان قائل به الوهیت هستند (همان: ۳۰). میمونه خوارج نیز به دلیل این که ازدواج با دختران خویش را مباح می‌دانند جزء فرق مسلمین دانسته نشده و همچنین یزیدیه به علت اعتقاد به نسخ شریعت اسلامی از شمارش مسلمانان خارج شده است (همان: ۳۰ و ۱۲۳).

اسفرایینی در مقام مصدق‌بابی نامسلمانان، غلات را مدنظر قرار می‌دهد تا حکمی چون نامسلمانی برای آنان اقامه نماید. او اگر چه تعریف مشخصی از غلو ارایه نکرده اما با چینش فرقه‌هایی که به غلو متهم شده‌اند و استخراج عقاید آنان، می‌توان مشخصه‌های خاص و مشترک فرق غالیان را پیدا نمود.

او در فصل سیزدهم به ظاهر، هفده فرقه اما در عمل، بیست و چهار فرقه غالی را نام می‌برد و به ذکر آین، روش و اعتقادهای آنها می‌پردازد. وجود مشترک بیشتر این فرق، به اعطای مقام الوهیت به یک فرد باز می‌گردد. همچنین وی در برخی موارد فرقه‌هایی را به دلیل اعتقاد به مقام نبوت یک فرد خاص، غالی خوانده است. دلیل غالی خواندن این فرقه‌ها از این جهت است که در نظر اسفرایینی نبوت مقامی است که خاستگاه و منشأ آن همان مقام الوهیت است. همچنین اعتقاد به نسخ و حلال شمردن محرمات و ارتکاب آنها نیز در نگاه اسفرایینی از خصایص غلات شمرده می‌شود (همان: ۱۰۸ - ۱۱۴).

۲. مبنا و ملاک افتراق در کلان فرقه‌ها

اسفرایینی در ابتدای کتاب تلاش می‌کند به خواننده نشان دهد که اوضاع جامعه اسلامی در زمان ابوبکر و عمر بدون اختلاف بوده و بیشتر این اختلاف‌ها در اواخر دوران عثمان آغاز شده و در زمان حضرت امیر علی‌بن ابی‌طالب به اوج خود رسیده و پس از آن ادامه پیدا کرده است (همان: ۲۲ به بعد).

بازنگری این اختلاف‌ها به لحاظ جنس و موضوع در به دست آوردن ملاک جداسازی کلان فرقه‌ها مفید است. حال این پرسش‌ها مطرح است که این اختلاف‌های فرقه‌ساز فقهی بوده یا اعتقادی و یا هر دو؟ اگر اختلاف در مسائل کلامی و اعتقادی زمینه‌ساز بروز فرق اسلامی است، آیا اختلاف در مسائل اصلی مانند توحید، امامت، عدل و... ملاک است یا اختلاف در اعم مسائل کوچک و بزرگ؟ اسفراینی در مقام پاسخ به این پرسش‌ها معتقد است که وجود اختلاف در جامعه اسلامی خطرساز نیست؛ مگر این‌که در حوزه اصول دین باشد (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۲۶). او اختلاف فقهی فقه‌ها را از آن جهت که اختلاف در فروع دین است موجب به وجود آمدن فرقه‌های مختلف در امت اسلامی ندانسته (همان: ۳۱) و دیدگاه‌های مختلف نحله‌های فقهی اهل‌سنّت را در عین یکپارچگی عقاید ایشان شاهد گفتارش می‌داند (همان: ۱۶۴). در این معنا، ملاک نانوشته اسفراینی برای افتراق ده کلان فرقه اصلی، اختلاف آنها در اصول دین است. اما اهمیت این ملاک را هر چند می‌توان در فرق خوارج، معترض و مرجئه نشان داد ولی از سوی دیگر کلان فرقه روافض نمونه‌ای بارز از عدم رعایت همین معیار است. پیشتر در فصل نخست کتاب دیدیم که در نگاه اسفراینی امامت از اصول دین قلمداد نمی‌شود (همان: ۲۶)؛ پس به طور طبیعی اختلاف در امامت نمی‌تواند ملاک افتراق باشد ولی ایشان در تقسیم روافض برخلاف این مورد رفتار کرده و روافض را با نشان اختلاف در موضوع فرعی تقسیم نموده است. در ادامه، ضمن بحث از معیار امامی بودن از نگاه اسفراینی این موضوع را به خوبی خواهیم یافت.

۳. ملاک افتراق در فرقه‌های ذیل هر کلان فرقه

اسفراینی هرچند امت اسلامی را در قالب ده کلان فرقه قرار داده اما هر یک از کلان فرقه‌ها، فرق گوناگون دیگری را در دل خویش گنجانده‌اند. حال این پرسش مطرح است که ملاک انشقاق درون فرقه‌ای کلان فرقه‌ها چیست و بر چه پایه‌ای خوارج، معترض و روافض به فرقه‌های مختلف تقسیم شده‌اند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسفراینی مسأله تکفیر را عامل تفرقه درون فرقه‌ای می‌داند و تا زمانی که دو فرقه از یک کلان فرقه به تکفیر یکدیگر نپرداخته باشند حتی اگر به اسامی مختلف نام گرفته و معین شده باشند نیز یک فرقه محسوب می‌شوند. شواهد این ادعا را در چند جای التبصیر می‌توان یافت؛ برای نمونه او می‌نویسد:

...الحقائقية والاسحاقية والطريقية يعدون فرقة واحدة لأن بعض فرقهم لا يكفر بعضًا

(همان: ۳۱).

یا در دیدگاه‌های معتزله می‌گوید:

وعشرون منهم القدریة المعتزلة، كل فريق منهم يكفر سائرهم (اسفاراینی، ۱۳۷۴ق: ۳۰).

همچنین در فصل پانزدهم کتاب می‌نویسد:

و منها اهل السنة، مجتمعون فيما بينهم، لا يكفر بعضهم بعضاً و ليس منهم الخلاف يوجب التبرى
و التكفير... و ما من فريق من فرق المخالفين الا و فى ما بينهم تكفير و تبرى و يكفر بعضهم
بعضاً كما ذكرنا فى الروافض (همان: ۱۶۸).

توجه داشته باشیم که او برای همین ملاک و معیار، روافض را مثال زده و تلاش نموده
مسئله تکفیر را در مورد روافض هم نشان دهد، بنابراین می‌نویسد:

واعلم ان الزيدية والا مامیه منهم يكفر بعضهم بعضاً والعداوة دائمة... (همان: ۴۳).

در مورد فرق زیدیه نیز بیان می‌کند که:

واعلم ان السليمانية والا بترية يكفرون الجارودية منهم، لتكفيرهم ابابکر و عمر ومن تابعهما من
الصحابة (همان: ۳۳).

تذکر این نکته، اگرچه در ادامه به تفصیل خواهد آمد، اما باید بدانیم که اسفاراینی در هیچ جا
گزارشی از تکفیر فرق امامیه توسط یکدیگر نداده است. در این صورت امامیه در *التبصیر* نباید به
فرقه‌های مختلف تبدیل شده باشد، حال آن که امامیه در کتاب اسفاراینی، عنوانی است که در
دروں خوش فرقه‌هایی را قرار داده است.

شیعه امامیه در *التبصیر*

الف. واژه‌شناسی شیعه امامیه

نگاهی به کتاب *التبصیر* نشان می‌دهد که اسفاراینی از شیعه امامیه با نام‌های مختلفی مانند
رافضی، امامی، قطعی و اثنی عشری یاد کرده است؛ البته شناسایی تصویر امامیه مرهون بازخوانی
اصطلاحات پیش گفته است و نکته قابل توجه، به کارگیری کلمه شیعه در این کتاب است که در
ادامه بررسی می‌شود.

۱. شیعه

شیعه به معنای اصطلاحی در هیچ جایی از کتاب *التبصیر* به کار نرفته و به همین دلیل
نمی‌توان تعریفی از آن در این کتاب پیدا نمود. با این حال تنها کاربرد این واژه، ضمن روایتی است

که ابن عمر از رسول خدا ﷺ نقل کرده که فرموده‌اند: «يا على تكون انت في الجنة، وشيتك يكونون في الجنة. وسيكون بعدى قوم يدعون ولا يتكلّمون»^۱ بدعون الرافضة، فان وجدهم فاقتهم فانهم مشركون؛ «يا على تود بهشت خواهی بود و شیعیان تو نیز چنین اند. بعد از من قومی خواهد آمد که مدعی ولایت تو هستند و به راضی مشهورند. اگر به ایشان برخورد کردی آنان را به قتل برسان؛ چرا که مشرکند» (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۴۴).

اسفراینی با دیده قبول به این روایت می‌نگرد و به نظر می‌رسد عدم استفاده او از کلمه شیعه در این کتاب با توجه و عنایت ویژه‌ای بوده است. این احتمال از آن جهت است که نویسنده در مرحله نخست تلاش می‌کند معایب فرقی را که گمراه می‌داند مطرح کند و به شباهات آن‌ها پاسخ دهد و در مرحله دوم حقانیت و رستگاری اهل سنت و جماعت را به کرسی اثبات نشاند (همان: ۲۳). از سوی دیگر در این روایت، شیعیان علی بن ابی طالب علیهم السلام گروهی رستگار و اهل بهشت معرفی شده‌اند، در حالی که نویسنده چنین گروهی را رستگار نمی‌داند. او برای حل این دو گانگی، ادامه روایت را به یاری می‌طلبید و شیعیان اهل بهشت را به زمان رسول اکرم ﷺ منحصر می‌داند. وی کسانی را که بعد از رسول خدا ﷺ از ولایت حضرت امیر علیهم السلام دم می‌زنند راضی می‌خواند تا بار معنایی ای که از این روایت استیفاده می‌شود، شامل گروه موسوم به شیعه نگردد.

عملکرد اسفراینی هرچند با هدف او در رستگار نشان دادن اهل سنت و جماعت همسو است اما محدود دیگری را برای نویسنده رقم می‌زند؛ چرا که پذیرش این روایت به این معنا خواهد بود که به لحاظ تاریخی گروهی به نام شیعه در عصر حضور رسول خدا ﷺ حضور داشته‌اند که دنباله‌روی از امام علی علیهم السلام خویش دانسته و در این زمینه ایشان را ممتاز و متمایز از دیگر صحابه می‌دانستند. گویی این داده تاریخی به این واقعیت اشاره می‌کند که خاستگاه تشیع به معنای رهروی از حضرت علی علیهم السلام از زمان رسول خدا ﷺ معنا داشته است و البته همان طور که در ادامه نشان داده خواهد شد این پندران با نظر اسفراینی در مورد خاستگاه تشیع ناسازگار است؛ زیرا او شیعه را گروهی انحرافی می‌داند که پس از حضرت رسول ﷺ رخ نمایانده است. مشکل دومی که پذیرش این نقل برای اسفراینی به ارمغان می‌آورد این است که وی رستگاری را منحصر به اهل سنت و جماعت می‌داند؛ حال آن که این روایت، گروه و معیار دیگری را هم برای اهل نجات معرفی می‌کند. این توقع، طبیعی است که عملکرد او در قبال این مشکل رستگار نشان دادن اهل سنت و جماعت باشد. دلیل این رستگاری از نگاه وی محبت ورزی

و ولایت پذیری جریان اهل سنت و جماعت از خلفا و صحابه است و از نظر او کسی که عداوت صحابه را در دل دارد، نمی‌تواند دوستدار صحابه و علی علیہ السلام باشد و به همین دلیل آنها را روافض می‌نامد (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۴۳ - ۴۵).

۲. روافض

روافض در کتاب *التبصیر*، عنوانی است که کلان فرقه‌های زیدیه، کیسانیه و امامیه را به دنبال نام خویش قرار می‌دهد (همان: ۳۲). بررسی کاربرد این کلمه در کتاب نشان می‌دهد که کلمه رافضی / روافض از نوعی آشفتگی مفهومی رنج می‌برد. این اتفاق از آن جهت است که نویسنده به طور رسمی تعریف و وجه اشتراک سه کلان فرقه بالا که تحت عنوان رافضی هستند را به دست نداده و البته خواننده اثر، خود موظف است این دریافت را با توجه به شواهدی که هر کدام نوعی قبض و بسط را در این معنا دارند، بباید که به نمونه‌هایی از این شواهد اشاره می‌نماییم؛ اسفراینی در خصوص دلیل نامیده شدن فرقه زیدیه به رافضه گفته است که: بیعت کنندگان با زید به جرم اظهار این که علی بن ابیطالب علیہ السلام به نیکوبی درباره خلفا سخن می‌رانده، بر او شوریدند و او را کنار نهادند و به همین سبب رافضه نام گرفتند (همان: ۳۰).

او در بیان دوم با قبول اعتقاد ابوادریس مفسر، ذیل آیه ۹۲ سوره فتح می‌گوید: «از ظاهر این آیه چنین بر می‌آید که روافض کافرند؛ چرا که در قلوب آنها بغض و عداوت صحابه وجود دارد». به نظر اسفراینی این پندار نه تنها در مورد روافض بلکه در مورد هر کسی که از صحابه بغض و عنادی داشته باشد صدق می‌کند (همان: ۴).

نمونه سوم، نقلی است که در آن حضرت علی علیہ السلام مشخصه‌های روافض را از پیامبر جویا می‌شوند و رسول اکرم صلوات الله عليه و سلام در پاسخ می‌فرمایند: لا یکون لہم جماعة ولا جماعة ویشتمون اباکر و عمر^۱ (همان: ۴۴) که در این بیان از شماتت ابوبکر و عمر به عنوان مشخصه روافض یاد شده است. در نمونه‌ای دیگر به نقل از پیامبر صلوات الله عليه و سلام می‌نویسد: «در آخر الزمان گروهی خواهند آمد که مشخصه‌های ظاهری خاصی دارند و نامشان روافض است. این دسته، از اسلام دوری جسته‌اند و باید ایشان را کُشت؛ چرا که حکم آنان حکم مشرک است»^۲ (همان: ۴).

۱. منقی هندی، ۵ق، ۱۱: ۳۲۴.

۲. حبیل، احمد، ۱۴۰۳ق، ۱: ۴۱۷؛ طبرانی، ۱۴۰۴ق، ۱۲: ۲۴۲، رقم ۱۲۹۹۷.

اما اگر در دو نمونه پیشین، رفض ناظر به خلفا و شیخین باشد، باید توجه داشته باشیم که در این تعبیر، روافض از اسلام روی گردانده‌اند؛ نه از خلفا و صحابه. پس با توجه به مجموعه این شواهد و گفتار، رافضی کسی خواهد بود که نه تنها از عمر و ابوبکر به خوبی یاد نمی‌کند بلکه عداوت و بغض آن دو را در دل دارد و آنها را مورد شماتت قرار می‌دهد.

همان طور که دیدیم در معنای رفض، بیزاری و دوری از خلفا به عنوان محور این مفهوم تلقی می‌شد، اما این ملاک برای تمامی فرق روافض رعایت نشده است؛ برای نمونه اسفراینی زیدیه را جزء روافض قرار می‌دهد اما از بین فرق زیدیه، تنها حارودیه را قائل به کفر خلفا می‌داند و دو فرقه سلیمانیه و ابتریه را از گروه‌هایی معرفی می‌کند که به امامت ابوبکر و عمر اعتقاد دارند (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۴۳). اما با توجه به این که رافضی باید از ابوبکر و عمر دوری جوید پس چگونه دو فرقه‌ای که به امامت ابوبکر و عمر قائل هستند، رافضی خوانده شده‌اند؟ گویی انتخاب نام رافضی برای فرقه‌هایی که اسفراینی از آنها با عنوان رافضی یاد می‌کند، مانع اغیار نیست.

۳. امامیه

امامیه عنوان عامی است که اسفراینی بر پانزده فرقه مختلف از روافض قرار داده است. هر چند او معین نمی‌کند چگونه و تحت چه ضایعه‌ای این پانزده گروه را امامیه نامیده است. نقطه مشترک این گروه دوری جستن از ابوبکر و عمر است و به همین دلیل رافضی نام گرفته‌اند؛ اما ملاک امامی بودن ایشان و تعریف او از امامیه مبهم و نانوشته است. شاید بتوان با بررسی مجموعه اعتقادهای امامیه در *التبصیر* ادعا کرد که به نظر اسفراینی، امامیه فرقه‌ای هستند که تمامی گونه‌های آن به امامت حضرت امیر تا امام صادق علیه السلام معتقدند (همان: ۳۸ تا ۴۳). گویی مسئله امامت ویژگی مشترک تمامی فرق امامیه است که نه تنها در امامیه بلکه در تمام فرق روافض مورد توجه نویسنده بوده است.

۴. قطعیه

قطعیه نیز مانند امامیه از اصطلاحاتی است که در *التبصیر* بر سیاری از گروه‌هایی که امامی معرفی شده‌اند اطلاق گشته است. در این کتاب قطعیه گروهی معرفی شده که به وفات موسی بن جعفر علیه السلام اطمینان و یقین داشته و معتقدند که مهدی منتظر (عجل الله تعالى فرجه الشریف)، فرزند محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی الرضا ابن موسی الكاظم علیه السلام است (همان: ۲۴).

اختلاف در فوت یا عدم فوت امام کاظم علیه السلام فرق مختلفی را در تاریخ شیعه به وجود آورد.

۵. اثنی عشریه

اسفراینی این اصطلاح را عنوان دیگری برای فرقه قطعیه می‌داند؛ چرا که معتقدند امام منتظر، دوازدهمین فرزند علی بن ابیطالب علیهم السلام است (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۲۴). یادآوری این نکته لازم است که امامیه، امام منتظر علیهم السلام را یازدهمین فرزند حضرت امیر علیهم السلام می‌دانند، در حالی که اسفراینی ایشان را دوازدهمین فرزند حضرت علیهم السلام شمرده است.

ب. پیدایش شیعه

پرسش از پیدایش یک فرقه و سیر تاریخی آن از نخستین پرسش‌هایی است که تحقیقات معاصر در عرصه فرقه‌نگاری توجه قابل ملاحظه‌ای نسبت به آن دارد. این مطلب را با نگاهی به آثار سده‌های معاصر و بحث از خاستگاه پیدایش خوارج، معتزله، مرجعیه، شیعه و ... به خوبی می‌توان دریافت. امروزه ده نظریه در موضوع پیدایش شیعه و گسترش تاریخی آن مطرح است که ارائه دهنده‌گان آن بسیاری از نویسنده‌گان و محققان قدیم و جدید مسلمان و مستشرق بوده‌اند (فرمانیان، ۱۳۸۹: ۵ - ۳۰).

یکی از رایج‌ترین دیدگاه‌ها در موضوع پیدایش شیعه، بازگرداندن ریشه و اندیشه شیعه به یهود است. این رویکرد ادعایی خود را از رهگذر فردی به نام عبدالله بن سبا دنبال می‌کند؛ ولی فردی یهودی تبار است که با اقتباس پاره‌ای آموزه‌ها و افکار یهودی و التقاط آنها با برخی از تعالیم اسلام، مذهب شیعه را پدید آورده است. در میان خاورشناسان تنها کیتانی نقش اعتقادی ابن سبارا بین شیعیان انکار کرده (بدوی، ۱۳۷۴: ۳۲ - ۳۶) و لوی دلاویدا، یهودی بودن او را مورد پرسش قرار داده است (همان: ۳۱ - ۳۲). در مقابل، کسانی همچون فریت لندر در ابتدا تلاش کرده که نشان دهد ابن سبا، یهودی بوده و سپس سعی نموده اثبات کند که شیعه توسط همین مرد یهودی به وجود آمده است (همان: ۲۴ - ۳۰).

نظریه بازگرداندن اندیشه شیعه به یهود ریشه در گزارش‌هایی دارد که نموده‌ایی از آن را نه تنها در کتب تاریخی (طبری، ۱۳۵۸، ۳: ۳۷۸)، حوادث سال (۳۵) بلکه در منابع ملل و محل، مانند التنبیه والرد والفرق بین الفرق می‌توان یافت (ملطی، ۱۳۸۸ق: ۱۸ - ۱۹؛ بغدادی، بی‌تا: ۲۱ و ۲۳۳؛ شهرستانی، بی‌تا، ۱: ۱۷۴).

اسفراینی مسیری مانند هم کیشان خود در معرفی خاستگاه شیعه برگزیده است. او آغاز شکل‌گیری شیعه را به سیاشه‌ای نسبت می‌دهد که پس از خلفای سه‌گانه و در زمان حضرت علیهم السلام شکل گرفته

بودند (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۲۳). وی سبائیه را پیروان عبدالله سبا معرفی نموده که از غلات روافض شمرده می‌شوند و تنها به اسلام منسوبند (همان: ۱۰۹). در تعریف اسفراینی، ابن سبا مردی یهودی تبار است که در لباس اسلام به تخریب دین و فریب مسلمانان پرداخته است (همان: ۱۰۸). او از ارائه هرگونه گزارشی که زمینه ساخت فرضیه‌های سیاسی برای پیدایش شیعه را رقم بزند اجتناب می‌کند و به گونه‌ای از خلافت و جانشینی رسول اکرم ﷺ سخن می‌راند که از ساخت و پرداخت چنین تئوری‌هایی جلوگیری کرده باشد. این نکته را به آسانی می‌توان از تلاش بسیار او برای فرعی نگاشتن مسأله امامت در سراسر کتاب دریافت (همان: ۲۶).

ج. فقه‌شناسی شیعه امامیه

همان طور که پیشتر دیدیم اسفراینی کلان فرقه روافض را در قالب سه عنوان به نام‌های زیدیه، کیسانیه و امامیه سامان دهی کرده است. از سوی دیگر وی در موضعی از التبصیر غلاتی را نام می‌برد که به غلات روافض شهرهاند و تنها به اسلام انتساب دارند و از نظر اسفراینی به صورت ذیل قابل تقسیم هستند:

در قالب سه فرقه	زیدیه		روافض
در قالب دو فرقه	کیسانیه	مسلمان	
در قالب پانزده فرقه	امامیه		
در قالب هفده فرقه	غلات روافض	غیر مسلمان (منسوب به اسلام)	

اعتقادهای ارائه شده از فرق مسلمان روافض نشان می‌دهد که مسأله امامت مهم‌ترین مسأله‌ای است که از بین اعتقادهای شیعه بیشتر از همه به آن پرداخته شده است. گویا ایشان ناآگاهانه اساسی‌ترین مسأله روافض را اختلاف آنها برس امامت دانسته و از همین رو بیش از هر اعتقادی به گزارش دهی از این اختلاف پرداخته است.

مجموعه اعتقادهای زیدیه نشان می‌دهد که اینان به امامت حضرت امیر علیا، امام مجتبی و سیدالشهداء علیا اعتقاد دارند و برآند که پس از سیدالشهداء علیا امامت به صورت شورایی در نسل ایشان قرار دارد (همان: ۳۲ - ۳۴) که البته این ادعا معلوم نیست تا چه اندازه مستند باشد؛ چرا که زیدیان بیش از همه به امامت هر فردی از اولاد فاطمه زهراء علیها السلام چه حسنی و چه حسینی - معتقدند و انحصار آن در اولاد سیدالشهداء علیها السلام را بر نمی‌تابند.

بررسی‌هاشان می‌دهد که تمامی فرق کیسانیه قائل به امامت محمد بن حنفه بوده‌اند و این اعتقاد را هم می‌توان ملاک کیسانی بودن از نگاه اسفراینی دانست.

مجموعه اعتقادهای امامیه هم نشان می‌دهد که انواع فرق آن به امامت حضرت امیر تا امام صادق علیهم السلام معتقدند (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۳۸ - ۴۳). به طوری که برای این گروه راضی نیز، مسأله امامت ویزگی مشترک تمامی فرق به حساب می‌آید. حال می‌توان ادعا نمود که امامت مسأله‌ای است که اسفراینی فرق روافض را دور آن جمع کرده و به طور اساسی جدا شدن این گروه از امت اسلام را به دلیل اختلاف در همین مسأله معرفی می‌کند. از سوی دیگر مؤلف اصرار دارد که امامت مسأله‌ای فرعی و در زمرة مسایل فرائض شمرده می‌شود و روافض هم بر پایه همین مسأله شکل گرفته‌اند؛ البته اصل (همان: ۲۶) مسائل فرعی طوری است که اختلاف در آن، موجب تکفیر و تفسیق نخواهد شد؛ زیرا (همان: ۳۱) به نظر اسفراینی، کلان فرقه‌ها باید بر اساس اختلاف در اصول، از امت جدا می‌شوند. این نکته نیز حائز اهمیت است که فرق اثنی عشریه، قطعیه و اسماعیلیه هر کدام گروه‌هایی جداگانه هستند که در دل امامیه قرار گرفته‌اند؛ البته دو عنوان نخست اگر چه نام دیگری برای امامیه بوده اما اسماعیلیه مانند زیدیه فرقه‌ای در عدد امامیه است لیکن اسفراینی این گروه را در زمرة امامیان قرار داده است.

د. باورها و اعتقادهای امامیه

اسفراینی در دو مرحله اعتقادهای امامیه را به تصویر کشیده است؛ اعتقادهایی که تمامی فرق امامیه به آن معتقدند و باورهایی که مخصوص فرقه‌ای خاص است. در مورد باورهای عمومی امامیه در *التبصیر* چنین گزارش شده که این فرقه تمام صحابه را کافر می‌دانند و به اعتقاد ایشان قرآن واقعی غیر از قرآنی است که در بین مردم وجود دارد؛ زیرا قرآن موجود توسط صحابه تحریف شده است. امامیه معتقدند که امامت حضرت علی علیهم السلام در قرآن، منصوص بوده اما توسط صحابه حذف گشته است. در این معنا، امامیه محلی برای اعتماد به قرآن و احادیث مروی از رسول اکرم ﷺ باقی نمی‌گذارند؛ زیرا شریعت مسلمانان داستانی چون قرآن و سنت دارد که به نظر امامیه نمی‌توان به آن اعتماد نمود. این دستهمنتظر امامی هستند که وی را مهدی خوانده و به قیام او معتقد می‌باشند (همان: ۴۳).

به نظر می‌رسد گزارش چنین اعتقادهایی برای امامیه، تهاجمی به الگوی روش‌شناسی امامیه باشد؛ چرا که مطابق گزارش پیشین، قرآن، روایات و احادیث مروی از رسول اکرم ﷺ و اجماع مسلمانان برای امامیه قبل اعتماد نیست و به طور طبیعی امامیه هیچ یک از منابع اساسی معرفت دینی را باور ندارد.

این مشکل روشنی، ثمره خود را در مباحث معرفتی و اعتقادهای امامیه بروز داده است؛ به طوری که خواننده *التبصیر* به نیکویی باور می‌کند همین دوری جستن از منابع معرفت دینی، باعث شده اعتقاد به تشبیه و تجسیم بین بزرگان فکری امامیه رسوخ کند. به نمونه‌هایی از شواهد این مطلب در *التبصیر اشاره می‌کنیم*؛

اسفرایینی، هشام بن حکم و پیروان او را در توحید به تجسیم متهم کرده است. به گفته او هشام بن حکم معتقد است خداوند هفت وجب طول دارد – البته وجب در مقیاس خداوند – او خدا را مانند نقره‌ای درخشنان می‌داند که از تمامی جوانب می‌درخشید (اسفرایینی، ۱۳۷۴ق: ۴۲ و ۱۲۰). بر همین روش نیز هشام بن سالم، خداوند را به انسان تشبیه کرده و برای خدا گوشت، خون، دست، پا، چشم، بینی، عقل و قلب قائل شده است. او صورت خداوند را همانند صورت انسان می‌داند و نیمی از بدنش را پر و نیمه دیگرش را خالی دانسته است. موهای خدای معرفی شده از سوی هشام بن سالم، سیاه رنگ و قلیش منبع حکمت معرفی گشته است (همان: ۴۲ و ۱۲۰).

بر پایه گفتار اسفرایینی، زراره و پیروانش نیز خداوند را در ابتداء عالم و قادر نمی‌دانند و سپس او برای خویش علم، حیات، قدرت، اراده، سمع و بصر را می‌آفریند و واجد این صفات می‌شود (همان: ۴۲). این گروه جدا از حدوث این صفات برای خداوند معتقدند که تفاوتی بین این صفات در خداوند با همین صفات در مخلوقات وجود ندارد (همان: ۱۲۱) و به همین دلیل تشبیه‌ی حساب می‌شوند.

گروه دیگر که اسفرایینی آنان را تشبیه‌ی تر از زراریه خوانده است یونس بن عبدالرحمن و همفکران او هستند. وی معتقد است که فرشتگان، خداوند را بر دوش می‌کشند؛ هرچند خداوند از آنان قوی‌تر است. او برای این اعتقاد به درنا^۱ مثال می‌زند که چگونه پاهای لاغر او هیکل بزرگش را حمل می‌کند (همان: ۴۳ و ۱۲۰).

اصحاب مؤمن‌الطاقد^۲ نیز معتقدند که خداوند آن زمان دانا و عالم می‌شود که فعلی را انجام دهد. اما قبل از انجام آن فعل نسبت به آن دانا نیست. این برداشت از علم خداوند، شبیه کردن خدا به انسان‌ها است و این فرقه هم تشبیه‌ی محسوب می‌شوند (همان: ۴۳ و ۱۲۱).

در اینجا خواننده *التبصیر* با فصلی مواجه است که در آن دیدگاه‌های مشبهه، به تصویر کشیده شده است. او با تقسیم مشبه^۳، به مشبه ذات و مشبه صفات از فرقه‌هایی نام می‌برد که یا جزء

۱. درنا پرنده‌ای است بزرگ، با گردن دراز، دم نسبتاً کوتاه، بال‌های دراز و منقاری بلند و کلفت، و ظاهری شبیه لک لک که پاهایی نحیف و لاغر دارد.

۲. منابع اهل سنت و *التبصیر*، از ایشان با عنوان شیطان الطاق یاد می‌کنند.

غلات روافض هستند و یا جزء امامیه، هشامیه، یونسیه، زراریه، شیطانیه و کرامیه قرار دارند.
پس طبیعی است قضایت خواننده اثر این باشد که در عالم اسلام تنها روافض و به ویژه
امامیه قائل به تشبیه و تجسیم هستند.

برای اسفراینی باور به تشبیه و تجسیم بین امامیه چنان برجسته است که ادعا می‌کند هر کس
بین امت اسلامی چنین اعتقادی پیدا کرده، از امامیه و بزرگان او گرفته است. او اصل و اساس
تشبیه و تجسیم را از یهود دانسته و می‌گوید روافض این اعتقاد را از یهود گرفته‌اند (اسفراینی،
۱۳۷۴ق: ۴۲ - ۴۳). وی گزارش‌های متعددی از شباهت روافض به یهود ارائه می‌کند (همان: ۴۳
و ۴۴ و ۱۰۹ - ۱۰۸) تا نشان دهد این کلان فرقه در عرصه اعتقاد بسیار به یهود نزدیکند. او به
تصویر، روافض را یهود امت اسلام می‌داند و البته این گفتار را برخاسته از فرمایش رسول
اکرم ﷺ بیان می‌کند که ایشان شرّ روافض را از یهود و نصاری بیشتر خوانده و آنان را کافر،
بشرکه ملحد و جعل کننده خرافات شمرده است (همان: ۴۴). روافض نزد او بعدت گذاربوده و
در زمرة اهل اهواه - افرادی که از کتاب و سنت پیروی نمی‌کنند (همان: ۱۸۶) - قرار می‌گیرند.^۱ او
معتقد است که این گروه به منظور رهایی از سختی شریعت، محramات را حلال می‌کنند (همان:
۴۳) که این اعتقاد از مشخصه‌های غلات بود. روافض در نگاه او از هرگونه دانش و علمی بی‌بهره‌اند
و به طور اساسی منشاء تمامی علوم، به اهل حدیث باز می‌گردد (همان: ۱۷۰ - ۱۷۶).

به راستی این گفته‌ها را تا چه اندازه می‌توان به امامیه منسوب دانست؟ تمام آثار شفاهی و
مکتوب امامیان از ابتدا تاکنون، بر این نکته دلالت می‌کند که به کارگیری قرآن و روایات نبوی تا
چه اندازه مورد استناد امامیان بوده است؟ این رفتار را حتی در ائمه معصومین امامیه علیهم السلام خوبی
می‌توان شاهد و ناظر بود. آیا اگر گزارش اسفراینی مبنی بر این که امامیه کتاب و سنت را مورد
اعتماد نمی‌دانند و چنین استنادهایی در تراث کلامی و اعتقادی امامیه صحیح می‌بود چگونه
می‌توانستیم استناد به متن مقدس را در فقه و کلام امامیه توجیه نماییم؟ از آن سو مقایسه اولیه و
اجمالی منابع و مصادر امامیه و اهل سنت به خوبی بیان می‌کند که محتوای کدامیں مصادر از
گزارش‌ها و گفته‌های تشبیه‌ی و تجسیمی رنج می‌برد. این از فنون جدل است که طرف مقابل را
به اتهام خویش متهم نمایی تا این طریق اتهام خویش را پنهان کرده و یا از قبیح آن کاسته شود.

۱. اسفراینی اهل اهواه را به این صورت هم تعریف کرده است: «یفارقونهم فی الحقیقت عن الایمان و ان كانوا یلیسونهم فی

ظاهر الحال - همان: ۲۲.»

اما تاریخ به درستی شهادت داده که در عصر حضور که اسفراینی بزرگان اندیشمند امامی را در آن به تشییه و تجسیم متهم نموده چه کسانی به تشییه و تجسیم متهم بوده‌اند و منابع کدامی‌ن فرق انباشتی از این چنین روایات است؟ امروزه سامانه روایتها و اعتقادهای اندیشمندان امامیه به خوبی نشان می‌دهد که برخلاف آن چه امامیه به آن متهم است، بزرگان این گروه اندیشمندانی توحید مدار و به دور از اتهام هستند (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۱۶ - ۱۳۰) از آن سو نظری کوتاه به برخی روایتها مورد قبول اهل سنت هم بی فایده نیست که در آن از خنده، تکلم، انگشت، دست، پا و... برای خدا بسیار سخن به میان آمده است (حنبل، ۱۴۰۶: ۶۳ و ۱۶۶ و ۱۸۴ و ۲۰۹ و ...).

رابطه امامیه با پیامبر، آئمه معصومین علیهم السلام، صحابه و خلفا

در نگاه خواننده التبصیر روافض از جانب پیامبر اسلام صلوات الله عليه و سلام طرد شده‌اند (اسفراینی، ۱۳۷۴: ۱۳۷) و این گروه نیز ارزشی برای روایتها پیامبر صلوات الله عليه و سلام قائل نیستند (همان: ۴۳). اینان هرچند اهل بیت علیهم السلام را امام خود می‌دانند اما به این معنا نیست که اهل بیت علیهم السلام هم خودشان را به عنوان امام این فرقه قبول کرده باشند. این مواجهه و ارتباط آن قدر دور است که حتی منشاء روافض توسط حضرت علی علیهم السلام مطروح و عده‌ای از آنها توسط حضرت سوزانده شدند (همان: ۲۷ و ۱۰۸). به نظر ایشان روافض برای آن که فضایح خود را بدون حجت نگذاشته و آنها را عاقلانه جلوه دهنده، هر بدعتی را که به آن اعتقاد دارند به اهل بیت نسبت می‌دهند (همان: ۴۵). به طوری که در نظر اسفراینی، استناد عقاید به اهل بیت بار معنایی مثبتی دارد که نشان از عاقلانه بودن، حجت قلمداد شدن و انکار نشدن آنها دارد و البته روافض هم سعی می‌کنند با انتساب اعتقادهای خویش به ایشان، از این معنا به نفع خود استفاده کنند.

اسفراینی به اعتقادهای اهل بیت علیهم السلام اشاره‌ای نکرده است؛ جز آن که ایشان را از باورهای امامیه دور می‌داند (همان: ۴۵). وی نسبت به اهل بیت علیهم السلام دیدگاه قابل توجهی دارد؛ به طوری که از حضرت امیر علیهم السلام به عنوان عادل‌ترین مردم زمان خویش سخن می‌کند؛ همچنین امام حسن و امام حسین علیهم السلام را آقای جوانان بهشت می‌شمارد و صدیقه طاهره علیهم السلام را سرور زنان بهشتی می‌خواند و در مقام و منزلت ایشان روایتها جالبی را از پیامبر صلوات الله عليه و سلام نقل می‌کند (همان: ۱۶۱). ایشان هیچ گونه طعنه‌ای را درباره مشاهیر از فرزندان امام حسن (همچون عبدالله بن حسن) و امام حسین علیهم السلام (همان: ۴۵) برنمی‌تابد (همان: ۱۷۷) و از امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان علیهم السلام تا امام رضا علیهم السلام در بخش‌های

مختلف کتاب به نیکی و احترام نام می برد (اسفراینی، ۱۳۷۴ ق: ۱۷۷ و ۱۶۲) و به ویژه از امام صادق علیه السلام با جلالت خاصی یاد می کند و از این که روافض خرافه های اعتقادی خود را به چنین سید درست کردار و راست گفتاری مستند می کنند ابراز تاسف کرده است (همان: ۴۵) و دعا بر ایشان را واجب می داند (همان: ۱۷۷).

وی درباره ارتباط روافض با خلفا تنها به اعتقاد آنها مبنی بر کافر بودن ایشان و رفض و دوری از آنها اشاره کرده است. به نظر ایشان چون همه صحابه اهل بهشتند پس به طور طبیعی نمی توانند با روافض اهل آتش ارتباط و تعاملی داشته باشند (همان: ۱۶۰ - ۱۶۱).

ز. رابطه امامیه با غلات

دیدگاه اسفراینی در خاستگاه تشیع، آبستن ارتباط روافض با غلات نیز می باشد؛ چراکه او منشأ روافض را به فرقه ای باز می گرداند که به سبائیه شهرت دارند (همان: ۳۷). این فرقه در التبصیر از غلات روافض به شمار می آیند و علت غالی شمرده شدن آنها نیز اعتقاد به مقام نبوت و سپس مقام الوهیت حضرت علی علیه السلام است (همان: ۱۰۸). با چنین دیدگاهی ارتباط و نسبت شیعه و غلو به سادگی دستخوش تغییر است؛ البته شیعیانی که سر آغاز شکل گیری آنان به صورت بالا گزارش شده است. او دسته ای از روافض را در حوزه ای به نام روافض غیر مسلمان قرار داد که به الوهیت فردی (از اهل بیت علیهم السلام یا غیر آن) قایل شده یا منکر ضروری دین شده باشند و هفده فرقه از روافض را هم که چنین پنداری دارند به عنوان غلات روافض معرفی می کند (همان: ۱۱۴).

به نظر ایشان روافض و شیعیان نمی توانند مؤمن باشند؛ چرا که وی عقاید فرقه ناجیه را در صحت اعتقاد مسلمان، مشروط می داند و ضمن واجب شمردن اظهار و اقرار به آن، معرفت به آنها را نیز در صحت ایمان واجب می انگارد. به باور او مسلمان باید بتواند با دلیل شرعی - برای کسانی که شریعت را قبول دارند - و دلیل عقلی - برای آنان که ملحدند - احتجاج کند (همان: ۱۶۴). اما روافض که عقاید فرقه ناجیه را قبول ندارند، به طور طبیعی معرفتی که ناظر به دفاع کلامی از این عقاید باشد را هم نخواهد داشت پس ایمان صحیحی نیز ندارند؛ چرا که ایمان صحیح، بر معرفت به عقاید حقه اهل سنت و جماعت بنا شده است (همان: ۱۵۶).

ح. فرقه ناجیه

بیان ویژگی‌های فرقه ناجیه از جمله ابزاری است که می‌تواند در بازخوانی عملکرد اسفرایینی در تصویرپردازی امامیه مؤثر باشد؛ چرا که شناساندن فرقه ناجیه و علل سعادت و رستگاری آنان در گرو وجود ملاک‌هایی خواهد بود. طبیعی است فرقی که فاقد ملاک‌های رستگاری باشند بی‌بهره از حق و حقیقت و رستگاری خواهند بود. پس رواض، که به نظر نویسنده در شمار فرق رستگار نیامده‌اند، باید فاقد ملاک‌های لازم برای نجات و رستگاری بوده باشند.

اسفرایینی به منظور بیان ویژگی‌ها و مشخصه‌های فرقه ناجیه از روایتهای شروع می‌کند که در آن به اسم و عنوان فرقه ناجیه اشاره شده است. بر پایه گفتار او رسول اکرم ﷺ در پاسخ به این پرسش که چه کسانی رستگار و نجات یافته‌اند می‌فرمایند: «ما أنا عليه واصحابي» و یا در نقلی دیگر می‌فرمایند: «الجماعه». گروه الجماعة فرقه‌ای هستند که اسفرایینی اعتقادنامه‌ای از آنان را در قالب ۴۷ بند به‌دست داده است؛ اعتقادهایی مربوط به توحید، نبوت و... که معرفت به آنها لازمه صحت ایمان است (اسفرایینی، ۱۳۷۴ق: ۱۶۵ - ۱۶۶). وی پذیرش این اعتقادها را از سر تقلید نمی‌داند و معتقد است بر هر عاقل بالغی واجب است اصول اعتقادی را به طور عقلی بپذیرد. او تقلید را تنها در فروع دین و شریعت جایز می‌شمارد؛ نه در اصول (همان: ۱۶۲).

در نگاه اسفرایینی اهل سنت و جماعت مصدق گروه و فرقه نجات یافته‌اند؛ چون بیشترین تبعیت را از رسول اکرم ﷺ و سنت ایشان دارند. ایشان فرمایش رسول اکرم ﷺ مبنی بر «ما أنا عليه واصحابي» را تنها در مورد اهل سنت و جماعت ممکن الصدق می‌داند؛ چرا که تنها این فرقه به نقل اخبار و آثار پیامبر و صحابی ایشان اهتمام دارند. طبیعی است فرقی مانند رواض و خوارج که از صحابه دوری جسته و احادیث پیامبر را ارزش نمی‌نهند، رستگار نخواهد بود.

اسفرایینی، دلایل دیگری هم برای رستگاری این گروه دارد که از آن جمله می‌توان به اشتهر اهل سنت و جماعت نزد عام و خاص با چنین نامی، تمسک این گروه به کتاب الله و رسول خدا ﷺ، اجماع امت و قیاس در فروع شرعی برخلاف فرق مخالف اهل سنت، وحدت فراغیر بین اهل سنت و پرهیز از هرگونه اتهام کفر و فسق و تبری بین این گروه اشاره نمود.

به نظر وی چون حق یکی است و اهل سنت و جماعت هم یک فرقه بدون اختلاف هستند پس حق با ایشان است؛ نه فرقی که درون خود اختلاف دارند و به تکفیر و تبری از هم پرداخته‌اند. این مطلب از کلیدی‌ترین احکام نانوشته‌ای است که اسفرایینی بر پایه آن تلاش می‌کند تا نشان دهد تمام فرق غیر از اهل سنت و جماعت به دسته‌های مختلف تقسیم شده‌اند.

تا به این وسیله حکم کند که اینان بهره‌ای از حق نبرده‌اند. اسفراینی فرقه ناجیه را منشاً تمام علوم و معارف و انواع اجتهادها می‌داند. او براساس همین پندار ابراز می‌کند که تمامی علوم از صرف، نحو، علوم بلاغی، علم قرآن، تفسیر، علوم حدیث و دانش‌های مرتبط با آن و علم فقه و اصول تا دانش‌های نظامی، تاریخ و جهان‌گردی، علم تصوف و اشارات و حتی علوم جدید مانند معماری و... و مهم‌تر از همه، علم اصول دین و اعتقادات همه ریشه در اندیشه اهل سنت و جماعت دارد. اسفراینی برای اثبات گفتار خویش سعی کرده نام بزرگان اهل سنت و جماعت را در رشته‌های مختلف علمی بیان کند و نشان دهد که فرق خوارج، روافض و معتزله از داشتن چنین دانش‌هایی یا بی‌بهره‌اند و یا از اساس باید بی‌بهره باشند (اسفراینی، ۱۳۷۴ق: ۱۷۰-۱۷۶).

نتیجه‌گیری

همان طور که مشاهده شد، اسفراینی کتاب خویش را بر پایه حدیث افتراق تألیف کرده و از میان هفتاد و سه فرقه مشخص شده در این روایت بیست فرقه را به شیعه اختصاص داده است. او که از شیعه امامیه با عنوانی چون رافضی، امامی، قطعیه و اثنی عشریه یاد می‌کند، آغاز شکل گیری آنان را به فتنه این سبای یهودی باز می‌گرداند. از سوی دیگر طبق نظر وی که مسائل فرعی دین نمی‌توانند فرقه ساز باشند اما در عمل، روافض بر همین اساس سامان می‌گیرند. این گروه از آن جهت که باوری به قرآن و حدیث ندارد، بسیاری از مشکلات اعتقادی چون تحریف قرآن، تشبیه و تجسیم و جبر و... نیز معتقد شده‌اند. این اعتقادها در فرق مختلف شیعه در نشان داده است؛ فرقی که بر اساس بنیان کتاب، به ازای هر یک از مشاهیر فکری شیعه در دوران نخست شکل گرفته است. وی اذعان دارد که ائمه معصومین اندیشه‌های والایی دارند، لیکن سعی نموده تا نشان دهد که هیچ ارتباط فکری و اعتقادی بین روافض و حضرات معصومین نیست. در مجموع او نه همانند یک فرقه‌نگار، بلکه مانند یک اشعری متعصب تلاش کرده که پندار و باور خویش را نیکو بپروراند و در مقابل، تمام معايب و بدی‌ها را به دیگران به ویژه روافض و دیگر فرق شیعه منسوب کند.

منابع

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات کلامی، سال اول، شماره اول

۱. ابن عساکر، علی بن حسن، (۱۳۴۷ق)، *تبیین الکذب المفتری*، بیروت، مطبعة التوفيق.
۲. ابن حنبل، احمد بن محمد، (۱۴۰۳ق)، *فضائل الصحابة*، وصی الله بن محمد عباس، مرکز البحث العلمی، بیروت.
۳. الادنه وی، احمد، (۱۴۱۷ق)، *طبقات المفسرین*، سلیمان بن صالح، السعویدیه، دار النشر، مکتبة العلوم و الحكم.
۴. اسدی، علیرضا، (۱۳۸۸ق)، هشام بن حکم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۵. اسفراینی، شاهفور، (۱۳۷۴ق)، *التبصیر فی الدین*، محمد زاہد الكوثری، بغداد، مکتبة المثنی.
۶. الالبانی، محمد ناصرالدین، (۱۴۱۰ق)، *ضعیف الجامع الصنیر و زیادتة (الفتح الكبير)*، بیروت، المکتب الاسلامی.
۷. بدوى، عبدالرحمن، (۱۳۷۴ق)، *تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام*، حسین صابری، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی.
۸. بغدادی، ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر، (بی تا)، *الفرق بین الفرق*، محمد محیی الدین عبدالحمید، مصر، مکتبة محمد صبیح و اولاده.
۹. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، (بی تا)، *کشف الظنون*، بغداد، مکتبة المثنی.
۱۰. حلمی، احمد کمال الدین، (۱۳۸۷ق)، *دولت سلجوقیان*، عبدالله ناصری و...، قم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۱۱. حموی، یاقوت بن عبدالله، (۱۳۷۷ق)، *معجم البلدان*، بیروت، دارالفکر.
۱۲. حنبل، عبدالله بن احمد بن محمد بن، (۱۴۰۶ق)، *کتاب السنّة*، محمد بن سعید بن سالم قحطانی، عربستان، دمام، دار ابن قیم.
۱۳. داودی، محمد، (۱۴۲۲ق)، *طبقات المفسرین*، عبدالسلام عبدالمعین، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۱۴. ذهبی، محمد، (۱۴۰۲ق)، *سیر اعلام النبلاع*، شعیب الارنووط و حسین الاسد، بیروت، مؤسسه الرسالة.
۱۵. زرکلی، خیرالدین، (۱۳۷۳ق)، *الاعلام*، بیروت، مطبعة گوستاستوماس و شرکا.
۱۶. سبحانی، جعفر، (۱۴۱۸ق)، *موسوعة طبقات الفقهاء*، قم، مؤسسه الامام الصادق علیه السلام.

١٧. سبکی، تاج الدین، (١٣٨٦ق)، طبقات الشافعیه الکبری، محمود محمد الطناحی، مطبعة عیسی البابی الحلبي.
١٨. شهرستانی، عبدالکریم، (بی‌تا)، الملل والنحل، سیدمحمد گیلانی، بیروت، دارالمعرفة.
١٩. صریفینی، ابراهیم، (١٤٠٩ق)، المتنخب من السیاق، محمد احمد عبدالعزیز، بیروت، دارالکتب العلمیة.
٢٠. طبرانی، سلیمان، (١٤٠٤ق)، المعجم الکبیر، حمدی عبدالمجید السلفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
٢١. طبری، محمد بن جریر، (١٣٥٨ق)، تاریخ الأمم والملوک، مصر، قاهره، مطبعة الاستفامة.
٢٢. عجلونی، اسماعیل بن محمد، (١٤١٨ق)، کشف الخفاء و مزیل الاباس عما اشتهر من الاحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیة.
٢٣. فرمانیان، مهدی، (١٣٨٩ق)، آشنایی با فرقہ تشیع، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
٢٤. فقیهی، علی اصغر، (١٣٦٥ق)، آل بویه نخستین سلسله قادرمند شیعه، تهران، صبا.
٢٥. کحاله، عمر رضا، (بی‌تا)، معجم المؤلفین، بغداد، مکتبة المثنی و دارالتراث العربی بیروت.
٢٦. کسائی، نورالله، (١٣٧٤ق)، مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن، تهران، امیرکبیر.
٢٧. متدين، حشمت الله، (١٣٨٠ق)، نظامیه نیشابور، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی رهنما.
٢٨. متقی هندی، علی بن حسام الدین، (١٤٠٥ق)، کنز العمال فی سنن الافوال والافعال، شیخ صفوۃ السقا، شیخ بکری حیانی، بیروت، موسسه الرسالۃ.
٢٩. ملطی شافعی، محمدبن احمد (١٣٨٨ق)، التنبیه والرد علی اهل الاهواء والبدع، محمد زاهد الكوثری، بغداد مکتبة المثنی، بیروت مکتبة المعارف.
٣٠. نحوی، سیف الله، (١٣٨١ق)، آل بویه حامیان فرنگ تشیع، قم، پژوهشکده باقرالعلوم علیهم السلام بیورالسجاد.
٣١. نظام الملکه حسن بن علی، (١٣٣٤)، سیاست نامه، محمد قزوینی، تهران، طهوری.
٣٢. نفیسی، سعید، (١٣٤٤)، تاریخ نظم و نشر در ایران، تهران.
٣٣. وکیلیان، منوچهر، (١٣٨٠)، تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.

