

کاربرد و فوایدگاری از کسانی

اندازه و زیاده‌انگاری است و در مباحث فرقه‌شناختی هنگامی که این واژه مطرح می‌شود به زیاده‌انگاری نسبت به افراد نظر دارد. آنان را که به چنین زیاده‌انگاری در مورد رهبران دینی خود یا کسان دیگر گرفتار آمده باشند اهل غلو یا غالی گویند و جمع این واژه غلات یا غالیان است.

اما در کاربرد اصطلاحی و اختصاصی تر، مقصود از این واژه، آن کسانی است که در باره امامان خود از اندازه فراتر رفته‌اند و آنان را از حدود آفریدگانی‌الهی فراتر بردنده و در باره آنان به احکامی که ویژه خداوند است گراییدند،^۱ یا به دیگر سخن، درباره امامان از مرز عقل و ایمان تجاوز کرده‌اند و امامان را خدا پنداشتند، یا بدان اعتبار که آنان انسانهایی مستصف به صفات الوهیت هستند و یا بدان اعتبار که خداوند در

نهاد بشری آنان حلول کرده است.^۲

هر چند جدای از کاربرد تاریخی این اصطلاح درباره کسانی که در مورد امام علی علیهم السلام عمدتاً و سپس فرزندان آن حضرت غلو کردند، می‌توان واژه غالیان را در خصوص همه کسانی که رهبران دینی خود را فراتر از اندازه بشری پنداشتند و صفات خدایی را به آنان دادند به کاربرد، اما تعریف اصطلاحی دقیق این واژه همان چیزی

غالیان، تاریخچه و مناسبات فکری

با شیعه امامیه

حسین صابری

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

غلو در لغت و اصطلاح

واژه غلو در لغت به معنای فراتر رفتن از

۱ - بنگرید به: شهرستانی، السلسل و المحل، ج. ۱، ص. ۱۷۳.

۲ - بنگرید به: ابن خلدون، المقدمه، ص. ۱۹۸.

است که شیخ مفید در این باره آورده است^۱، آنجا
که می‌نویسد:

«غالیان که از تظاهرکنندگان به اسلام هستند،
کسانی اند که به امیر مؤمنان علیهم السلام و امامان
دیگر از نسل آن حضرت نسبت خدایی دادند
و آنان را به چنان فضیلتی در دین و دنسیا
ستودند که در آن از اندازه بیرون رفتند و از
مرز اعتدال فراتر رفتند».^۲

از دیدگاه نگارنده همین تعریف با واقعیت
تاریخی کاربرد واژه غلو و غالیان در منابع
فرقه‌شناسی و تاریخی سازگارتر به نظر می‌رسد
و بر این پایه غالیان به عنوان یکی از شاخه‌های
شیعه موضوع بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. آنچه
فراروی دارید، جستاری محدود در حد آشنازی با
این طیف از جامعه شیعه است.

۱ - شاید همین عدم تمایز میان معنای لغوی و مفهوم
اصطلاحی دقیق این واژه در مورد بخشی از طوایف
شیعی است که سبب شده توپنده کتاب غالیان
نمونه‌هایی از غلو نسبت به کسانی نزد اهل سنت را
نیز در شمار مصادقه‌ای غلو و غالیان، در مفهوم
اصطلاحی آن بیاورد. بنگرید به: مسفری فروشانی،
غالیان، ص ۳۶ و پس از آن.

۲ - بنگرید به: تصحیح اعتقدات الامامیه، ص ۱۳۱.

۳ - زمر / ۳۰: تو می‌میری و آنان نیز می‌میرند.

۴ - روایه‌ای تاریخی حاکی از این امر را بنگرید در:
طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۲، ص ۲۲۲ و ۲۵۸؛
ابن کثیر، البداية والنهایة، ج ۵، ص ۲۴۲ و ۲۴۳.

۵ - بنگرید به: شبیی، الصلة بین الشهوف والتشیع،
ص ۱۲۱ و ۱۲۲.

پیدایی و دیگرگونی جریان غلو

هر چند در منابع فرقه‌شناسی گرایشی
عمومی به قلمداد کردن غالیان و پدیده غلو به
عنوان یکی از لوازم یا پیامدهای رویکرد شیعی
وجود دارد، و البته به رغم آنکه بیشترین بروز و
ظهور غلو و غالیان نیز در شیعیان نخستین بوده
است، اما با نگاهی به منابع تاریخی این حقیقت
آشکار می‌شود که غلو نسبت به کسان، به ویژه
نسبت به رهبران دینی به زمانی پیش از ظهور
نخستین گروههای غالی در میان شیعه

امام حسین علیه السلام طرفداری می‌کردند ایستادند. این پرسش که چرا اصولاً پدیده غلو رخ می‌نماید، چرا این پدیده در میان شیعه بیش از دیگران مجال ظهور می‌باید و چرا کوفه پایگاه همیشگی این نوع گرایش می‌شود، خود پرسشی دیرین و ژرف است که در باره آن تحقیقی فراتر از اندازه و توان این نوشتار لازم است؛ اما در همین مجال محدود بایسته است به شماری از این عوامل اشاره شود:

۱ - زیاده‌روی در علاقه و دوستی: شاید گویاترین گواه بر تاثیر زیاده‌روی در دوستی و اظهار آن در پیدایش غلو و در نتیجه تباہی دینی، این سخن امیر مومنان علیه السلام باشد که فرمود: «هلک فی رجلان: محبت غالٰ و مبغض قال»^۱؛ دو تن به خاطر من تباہ شدند؛ دوستی که اندازه نگه نداشت و دشمنی که بعض مرا در دل کاشت.

این حقیقتی پذیرفته است که اصولاً عشق و علاقه به دیگران هنگامی که از اندازه فزو شود اسطوره می‌افزیند و زیاده‌انگاری و افسانه و خرافه را درباره آنان در پی می‌آورد. شاید از سر

- ۱ - متن روایت را بنگرید در: طبری، تاریخ الام و الملوک، ج ۳، ص ۴۹؛ ابن اثیر، الكامل، ج ۳، ص ۱۳۴.
- ۲ - سیدرضی، نهج البلاغه، حکمت ۱۱۷ و به همین مضمون حکمت ۴۶۹.

گاه کار این زیاده‌انگاری نسبت به اشخاص چنان بالا می‌گیرد که هر چه را ندک تعلقی به آنان دارد نیز در بر می‌گیرد، چونان که برای نمونه کسانی از سپاهیان نبرد جمل بر پیرامون شتر عایشه گرد می‌آیند و سرگین شتر را تنها از آن روی که شتر به همسری از همسران پیامبر علیه السلام تعلق دارد می‌بویند و می‌گویند: «بوی سرگین شتر مادر ما بوی مشک و عنبر است».^۱

اما در گذر تاریخ، غلو نسبت به پیامبر علیه السلام چندان عرصه‌ای برای ظهور و گسترش نیافت و آنچه بیشتر در جوامع مسلمانان رخ نمود، غلو نسبت به شخصیت بزرگ و ستودنی اسلام پس از پیامبر علیه السلام یعنی حضرت علی علیه السلام بود و از همین هنگام بود که غلو در جامعه شیعه یا گروههای منتبه به شیعه رخ نمود.

کوفه و پیدایش غلو شیعی

کوفه شهری که در روزگار عمر به عنوان مرکز فرماندهی فتوحات شرق پایه گذاری شد و روزیه روز بُر اهمیت و جایگاه آن افزوده گشت، خاستگاه اصلی غلو و مهد ظهور غالیان در سده‌های اول و دوم بود. کوفه همان اندازه که به تشیع نامور است با پدیده غلو و ظهور غالیان نیز آشناست و طوایف مختلفی از غالیان در این شهر ظهور کردند که در دوره‌های پسین حتی رو در روی شیعیان امامی معتمد که از امامت فرزندان

«حکایت تو در میان مسلمانان همانند حکایت عیسیٰ بن مریم است. گروهی او را دوست داشتند و در آن دوستی افراط ورزیدند و گروهی او را دشمن داشتند و در این دشمنی زیاده روی کردند».^۲

این عامل یعنی دوستی فراتر از اندازه درباره هر کس دیگری نیز ممکن است به غلو و مبالغه و خدالنگاری بینجامد، چونان که از سر همین انگیزه نسبت به دیگر خلفای چهارگانه نیز غلو شده است. بنابر این، همچنان این پرسش بر جای می‌ماند که چرا نسبت به امامان شیعه پذیرده غلو بیش از دیگر کسان ظهور یافته و چرا شیعیانی که به طور طبیعی دوستدار پیامبر ﷺ^{علیه السلام} نیز بوده و وظیفه داشته‌اند هیچ کس را بر پیامبر ﷺ^{علیه السلام} برتری ندهند اتحصاراً نسبت به امامان گرفتار افراط شده‌اند.

اینجاست که باید به عوامل دیگر نیز توجه کرد.

۲ - احساس کوتاهی و تقصیر نسبت به گذشتہ: عراقیان و بهویژه مردمان کوفه، آن هنگام که علی ظیحه^{علیه السلام} بر آنان حکومت می‌کرد درباره او بی‌مهری و بی‌وفایی روا داشتند و آن هنگام که در رویارویی خلیفه مسلمانان با معاویه که از

همین محبت بوده است که در پی درگذشت رهبران دینی بزرگ شیعه، گروههایی از پیروانشان مرگ آنان را باور نمی‌داشته و آنان را موعدهایی می‌پنداشته‌اند که به آسمانها یعنی جایگاه نخستین خویش - در پندار غالیان - باز گشته‌اند. در همین نقطه است که گروههایی از غالیان شیعه و واقفه با همدیگر تلاقی می‌یافته و انشعابهایی را در بدنه شیعه پدید می‌آورده‌اند.

به هر روی، این علاقه افراطی که خود تا اندازه‌ای نیز در نفوذ معنوی و عمق تحسین برانگیزی شخصیت و رفتار رهبران بزرگ ریشه دارد، هنگامی که با نادانی و نگاه سطحی هم درآمیزد سبب می‌شود علاقه‌مندان، رهبران دینی یا اجتماعی خود را در حدی «فراتر از انسانها» پندارند و آنها را تا مرز خدایی بالا ببرند.

شاید این روایت علامه مجلسی از امام رضا علیه السلام^{تائیدی} یا اثر این دو عامل در کنار هم باشد، آنجا که بنابر روایت، امام علی^{علیه السلام} به نادانی کسانی که علی ظیحه^{علیه السلام} را خدا پنداشتند و به تأثیر این نادانی در تحلیل نادرست آنان از فضایل و رفتارهای شبیه معجزه امام توجه می‌دهد و سرانجام این حقیقت را یادآور می‌شود که «علی ظیحه^{علیه السلام} و فرزندانش بندگان گرامی خداوند و آفریده او و مسخر تدبیر اویند».^۱

هم در روایتی دیگر منقول از احمد بن حنبل است که پیامبر ﷺ^{علیه السلام} به علی ظیحه^{علیه السلام} فرمود:

۱ - بنگرید به: مجلسی، بحار الانوار، ج ۲۵، ص ۲۷۸ -

۲ - ج ۱۹، ص ۲۷۳

۲ - بنگرید به: همان، ج ۲۵، ص ۲۸۴ - ج ۳۴، ص ۲

نسبت به بدیهایی که در روزگار حیات علی ظیحیلاً با او روا داشته بودند^۱ یاد می‌کند و دیگر کسانی هم که به نوعی به مسئله غلو و غالیان پرداخته‌اند از آن سخن به میان آورده‌اند؛^۲ اما این یگانه عامل نبود، بلکه از دیگر سوی فشار مخالفان علی ظیحیلاً نیز بر آماده‌تر شدن اوضاع برای پدیده غلو می‌افزو.^۳

۳ - فشار و ستم امویان: امویان که پس از کناره‌گیری امام حسن ظیحیلاً از خلافت (سال ۴۱ق/ ۶۶۱م) قدرت مطلق را از آن خود ساختند، در ستم راندن بر علویان و به‌ویژه رهبران این خاندان و بر جای ماندگان اهل بیت هیچ مرزی نشناختند و ستم روزافزون و پرده‌داری آنان بر ضد این خاندان و بر ضد شیعیان احساسات و عواطف را به مظلومیت اهل بیت متوجه ساخت و هر چه حکمرانان اموی بر ستم خویش افزودند و هر چه تا خرسندي خود را از نام و یاد علی ظیحیلاً و شیعیان او آشکارتر ساختند آن مظلومیت آشکارتر گشت و خود زمینه را برای بروز و ظهر رویکردهای غلو‌آمیز نسبت به صاحب حقانی که بر آنان ستم رانده شده بود

۱ - وردی، مهزلة العقل البشري، ص ۶۴-۶۲.

۲ - بنگرید بد: طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۸۸.

۳ - برای نمونه بنگرید بد: شیخی، الفصلة بين التشیع والصوفی، ص ۹۲-۱۰۲ فیاض، تاریخ الامامیه، ص ۹۱ و ۹۲؛ وردی، مهزلة العقل البشري، ص ۶۶-۶۲.

حکومت مرکزی اعلام انشعاب کرده بود به یاری عراقیان چشم امید بسود از یاری خودداری ورزیدند. آنان - چنان که وردی می‌نویسد - «با این گمان که مسئله پیش آمده مسئله‌ای بسیار ساده است و فراتر از اختلاف میان دو رهبر که هر دو یک دین دارند و به یک گونه نماز می‌خوانند و کتابی واحد را تلاوت می‌کنند علی ظیحیلاً را واگذاشتند، اما پس از گذشت مدتی برای آنان روشن شد که مسئله ژرف‌تر از این بوده و سیاست علی ظیحیلاً در دراز مدت برای آنان سودمندتر بوده است. مردم در حالی در روزگار علی ظیحیلاً زیستند که قدر او را ندانستند و چون درگذشت و در پی او حکمرانانی قللر و ستمگر بر کرسی حکومت نشستند، آن مردم دریافتند که با مرگ علی ظیحیلاً خساراتی جبران ناپذیر دامنگیر آنان شده است...».^۱

در چنین شرایطی بود که عراقیان و به‌ویژه کوییان نسبت به گذشته سخت پشیمان شدند و در جبران همه آن کوتاهیها که روا داشته بودند اینک به دام افراط‌گرفتار آمدند و غلو ورزیدند؛ و این طبیعت کنشها و واکنشهای عاطفی و احساسی است - و این نوع کنش و واکنش با طبع عراقیان سازگارتر می‌نماید - که گاه به تغیریت گرفتار می‌آید و گاه به افراط در می‌غلند.

این غلو و افراط عراقیان همان چیزی است که طه حسین از آن با عنوان «تسلای دل خود

فراهم‌تر ساخت و کار بدان جا رسید که علی علیه السلام
و نام او نماد مخالفت با دولت حاکم شد.^۱

بدین‌سان، ستمی که بر خاندان علی علیه السلام
رفته بود و ممنوعیتی که نسبت به یاد و نام او
وجود داشت، خود یکی از عوامل زمینه‌ساز غلو
در باره آن حضرت بود و این نکته است که روش
خواهد ساخت چرا مردم با آنکه به پیامبر
خدائیله نیز اعتقاد داشتند و او را هم دوست
داشتند درباره او غلو اظهار نکردند. وردی این
حقیقت را این گونه بیان می‌کند:

«آن [عراقیان] بر خلاف آنکه در دوستی
علی علیه السلام غلو کردند در دوستی پیامبر علیه السلام
غلو نورزیدند. علت این امر بدان باز می‌گردد
که از دوستی محمد علیه السلام من نشده بودند و
حکمرانانشان نیز در اظهار این دوستی با آنان
شریک بودند».^۲

در واقع، وردی با این سخن، مسئله غلو و
عامل موثر در آن را به نوع روابط میان حکمرانان
و مردم و تاثیر این رابطه در نوع برخورد و نگرش
آنان باز می‌گرداند و ما را به این اصل مهم در
جامعه‌شناسی سیاسی توجہ می‌دهد که «وقتی
شکاف میان حاکم و محکوم عمیق شود محکوم
می‌کوشد درست بر عکس هر دعوت و تبلیغی
که حاکم او را یدان فرا می‌خواند عمل کند. در
چنین شرایطی محکوم می‌بیند که خود به خود
به سوی غلو در دوستی هر کسی رانده شده است

۱ - بنگرید به: وردی، میرزا العقل البشري، ص ۶۶.

۲ - همان، ص ۷۶.

۳ - همان.

۴ - بنگرید به: نشار، نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام، ج ۲.

بودند و در دوره اسلام نیز امامان در دیدگاه این گروه «همان جایگاهی معنوی را پر می کردند که در روزگار بت پرستی پادشاهان ایرانی آن را پر کرده بودند».^۳

هر چند در پاره‌ای از عوامل یاد شده ملاحظاتی نیز وجود دارد و هر چند نمی توان دخالت همه این عوامل را در بروز پدیده غلو در میان شیعیان امامی یکسان دانست، اما چهارچوب کلی عوامل موثر در رخ نمودن این پدیده همان نکاتی است که از آنها سخن به میان آمد. تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، منابعی که بدین بحث پرداخته اند^۴ بر این عوامل نوعی

→ ص ۶۸ و ۶۹؛ امین، فهرالاسلام، ص ۲۷۰ و ۲۷۱
فیاض، تاریخ الامامیه، ص ۸۷-۸۹.

۱ - بنگرید به: فیاض، تاریخ الامامیه، ص ۶۳ و ۸۸.
۲ - بنگرید به: ولہوزن، تاریخ سیاسی صدر اسلام شیعه و خوارج، ص ۳۹.

۳ - فیاض، تاریخ الامامیه، ص ۸۸.

۴ - برای نمونه بنگرید به: نشار، نشأة الفكر الفلسفی، ج ۲، ص ۶۸ و پس از آن؛ امین، فهرالاسلام، ص ۲۶۸ و پس از آن؛ فیاض، تاریخ الامامیه، ص ۸۶ و پس از آن؛ وردی، مهزلة العقل البشري، ص ۵۱ و پس از آن؛ شبیی، الصلة بين الشیعی والتصوف، ص ۱۲۱ و پس از آن؛ همو، الذکر الشیعی والترعات الصوفیه، ص ۳۰-۲۰؛ عبدالعال، حرکات الشیعیة المستطریین، ص ۱۸ و پس از آن؛ عبدالحمید، دراسات في الفرق والعقائد الاسلامیه، ص ۷۱ و ۷۲.

آنچه در تحلیل این گروه مهم به نظر می رسد، استنادی است که نشار به سخنی از ابن ابی الحدید کرده است. او از شارح نهج البلاغه نقل می کند که از تفاوت میان عراقیان و اعراب معاصر رسول خدا^۵ سخن به میان می آورد که بر خلاف مردمان حجاز که سرشت آنان سرشت بادیهنشینان بوده و هیچ حکیم، فیلسوف، صاحب نظر و متكلّم یا صاحب شبهه و یا بر سازنده یک نحله در میانشان بوده، مردم عراق اهل تأمل و تدقیق و نظر و جست و جوی در آراء و عقاید و حتی شبهه بر اندیشه ها بوده اند و در این میان با ادیان پیشین نیز آشنایی داشته اند. این آشنایی همان چیزی است که نشار شکل گیری کانونهای تفکر گنوی را بدان باز می گرداند و صاحبان این نوع از تفکر را خاستگاه غالیان معرفی می کند. تحقیقات علمی تاریخ اسلام^۶ ناگفته نماند در کنار این ترکیب باید از حضور موالی نیز یاد کرد که به گفته فیاض بخش عمده ای از گردن نهادگان به تشیع را در نخستین مراحل تاریخی این مذهب در بر می گرفته^۱ و همین گروه بوده اند که به تعبیر ولہوزن به شیعیان غالی بدل شده اند.^۲

از دیدگاه برخی از جمله فیاض در تاریخ الامامیه، عناصر ایرانی تباری که به تشیع غالی گرویدند از محیط قدیم خود اندیشه پرستش پادشاهان و خدا شمردن آنان را به ارث برده

اتفاق نظر دارند و این به رغم آن است که در یکی از جستارهای جدید در آن باره، مولف کوشیده است شمار زمینه‌ها و عوامل پیدایی غلو را به دوازده مورد برساند و به نقد برخی از عوامل پیشگفتہ در نوشتار حاضر تیز پردازد.^۱

به هر روی، غلو و پدیده‌ای به نام غالیان، اثر پذیرفته از عوامل یاد شده و عواملی دیگر از این دست، برای نخستین بار در کوفه رخ نمود و خود را در حرکت مختار و برخی از شعارهای او و کیسانیان نخستین تشنان داد. از آن پس با انتقال کانون مبارزات شیعی به زیدیان و همزمان با آن، تکامل و استمرار حیات شیعیان میانه‌رو - یعنی همانها که سلف دوازده امامیها بودند - غالیان به عنوان یک جریان تندر و شیعی در کنار بدنه شیعیه به حیات و فعالیت خود ادامه داد. هر چند

بخشی از غالیان پیرو محمد بن حنفیه یعنی دنباله جریان کیسانیه بعدها در شیعیان غالی عباسیه حل شدند، اما در جوامع عراق همچنان کسانی از قبیل بیان بن سمعان پرچمدار جریان غلو بودند و پس از نیز مغیره بن سعید بجلی این جریان را استمرار بخشید و همچنان غلو در عراق و کوفه به حیات خود ادامه داد. سردمدار بعدی غالیان در عراق ابومنصور عجلی بود و در پی مرگ او (سال ۱۲۱ق)، ابوالخطاب اسدی (م ۱۳۸ق) این جریان را پیش برد. همین ابوالخطاب است که با اسماعیل بن جعفر فرزند

امام صادق علیه السلام ارتباط داشت و همین ارتباط سبب کنار زدن او از جانشینی امامت دوازده امامیها شد. از هشدارهایی که امامان شیعه در دوران پیش از غیبت داده‌اند و از گزارش راویان این هشدارها پیداست که طرفداران غلو در دوران حضور امامان علیهم السلام در عراق و افزون بر آن در مناطقی چون خراسان فراوان بوده‌اند. در آغازین دهه‌های عصر غیبت نیز غالیان در جوامع شیعه حضور داشته‌اند و بعدها هر چند به طور رسمی به حیات آنان خاتمه داده شده، اما مفردات یا تاثیراتی از اندیشه‌های آنان در بدنه شیعه دوازده امامی بر جای مانده است. طایفه نصیریه نیز دنباله جریانی از غالیان که از عصر امام هادی علیه السلام و عسکری علیه السلام آغاز شده بود معرفی می‌شوند.

اما از زاویه تکامل و تحول عقیدتی، غالیان نخستین ظاهرابه طور عمده کسانی بوده‌اند که به غیبت و رجعت محمد بن حنفیه گراییده بودند، چنان که مدرسی طباطبائی می‌تویسد همین اعتقاد در میان سواد اعظم مسلمانان با نام غلو شناخته شده و هواداران آن به عنوان غلات خوانده می‌شدند، و این مفهوم نخستین آن کلمه بود.^۲

۱ - بنگرید به: صفری فروشانی، غالیان، ص ۴۲-۵۱.

۲ - مدرسی طباطبائی، مکتب در فرایند تکامل، ص ۲۹ و .۳۰

جريان دوم نظر داشته باشد که خود حضوری در خور توجه و هشدار در جوامع شیعی داشته است.

مفهومه که بعدها با نام غالیان نیز از آنان سخن به میان آمده است هر چند در سده دوم از سوی امامان شیعه و متن جامعه شیعه به حاشیه رانده شدند، اما از دوره پس از رحلت امام رضا^{علیه السلام} این گروه توانستند بر تلاش خود بیفزایند و در گسترش آموزه‌های خود از مجموعه‌ای از روایتهایی که بخشی نیز بر ساخته غالیان پیشین بود بهره جویند. تلاش گسترده این گروه در سده سوم و ستایش آنان از زبان ائمه^{علیهم السلام} از کسانی چون مفضل جعفی بدان هدف انجام می‌گرفت که در بدن شیعه و اندیشه‌های شیعه نفوذ کنند و حتی خود را نماینده تفکر شیعی قلمداد نمایند. تلاش قمیین (که از سوی غالیان مقصره خوانده شدند) در سالهای پس از غیبت در برابر این گروه، و حساسیتی که در آثار این دوره قمیین در برابر عقاید غالیان دیده می‌شود، نشان از آن دارد که تلاش و اندیشه گروه یاد شده دست‌کم در آن دوران توانسته بود در اندیشه شیعه جای پایی بیابد. مواضع سرخтанه شیخ صدق در آثاری چون الاعتقادات و من لا يحضره الفقيه و لعن

اما بعدها و از اوایل سده دوم هجرت کسانی پیدا شدند که فردی از اهل بیت را خدا دانستند. معمولاً در دعوی این گونه کسان، آن مدعی خود پیامبری بود برای همان خدای ادعایی، چنان که برای نمونه حمزة بن عماره یربیری بر خلاف دیگر کیسانیان که محمد بن حنفیه را موعود منتظر می‌پندشتند او را خدا خواند و خود را نیز پیامبر او دانست.

این نوع از تفکر غالی چندان پایدار نماند، اما در دهه‌های سوم و چهارم سده دوم هجری گروه دیگری از غالیان رخ نمودند که به سان بخش عمدۀ کیسانیان امامان را موجوداتی فراتر از بشر می‌خوانند که دارای علم نامحدود از جمله علم به غیب و قدرت تصرف در کائنات بودند و عقیده داشتند «که خداوند کار جهان از خلق و رزق و اختیار تشریع احکام را به آنیان تفویض فرموده است».^۱

بدین سان سده دوم با دو جریان غالی مواجه بود: جریانی که امام را خدا می‌پندشت و جریانی که به تفویض خلق و رزق و حساب و کتاب بندگان به امامان اعتقاد داشت. در متون شیعی به طور معمول بر جریان نخست نام غلات طیاره یا به طور خلاصه طیاره نهاده شده و جریان دوم به نام «مفهومه» مشهور شده است. به نظر می‌رسد بخش عمدۀ تری از احادیث و متون شیعی حاکی از نکوهش غالیان به همین

۱ - همان، ص ۳۱ و ۳۲.

دوره‌های خود نوشتند به سنت شیعی راه یافت. در این نوشته‌ها هدف کلی آن بود که اعتقاد مردم عادی به مقامات ائمه اطهار علی‌الله^۱ و مبانی مذهب هر چه بیشتر تقویت و تحکیم شود و از افتادن آنان به دام مذاهب دیگر جلوگیری گردد. پس بسیاری از منقولات و روایات مربوط به معجزات و مطالب شگفت‌انگیز که در هر گونه کتابی برای ائمه یافت می‌شد در آن آثار نقل شده تا با مطالب مشابه در کتب فرق دیگر هماورده کند. اما مولفان لزومنا متعهد به صحت جمیع روایاتی که در کتابهای خود نقل می‌کردند نبودند. کتابهایی مانند دلائل الامامه و مستند فاطمه طبری شیعی، عيون المعجزات حسین بن عبدالوهاب، تفسیر فرات بن ابراهیم، روضه یا مائة منقبه ابن شاذان، ثاقب المناقب عmad الدین طوسی، الخرائق و العرائج قطب الدین راوندی و کتابهای متعدد دیگری از این قبیل بودند.^۲

بدین سان جریان غلو از سده‌های چهارم و پنجم به بعد به جای آنکه در قالب گروههای غالی و جماعت‌های مفوضه به حیات خود ادامه دهد، کوشید دست کم با برخی از آموزه‌های خود به بدنه شیعه امامیه اثنی عشریه نفوذ کند، به

غالیان و مفوضه نموه‌ای از حساسیت قمیین در برابر این جریان تندر و شیعی است. مفوضه در دوران غیبت صغیری به تلاش خود برای تصرف کرسی نمایندگی شیعه اثنی عشری ادامه دادند و در دوره‌های متاخرتر نیز به کلی خود را از عنوان مفوضه تبرئه کردند، «به گونه‌ای که گریبی ائمه - در روایات حاکی از نکوهش غالیان - از یک فرقه که تنها در زمان آنان وجود داشته و سپس در صفحات تاریخ ناپدید شده است سخن می‌گفته‌اند». ^۱

به نظر می‌رسد تلاشهای مفوضه در اواخر سده سوم و از آن پس سده چهارم بی‌ثمر نیز نبود و کار بدان جا رسید که حتی برخی متکلمان قدیم شیعه مثل نوبختیان در مبحث علم امام و ذاتی بودن شرایط امامت از دیدگاههای مفوضه پشتیبانی کردند. علاوه بر اینها دیدگاههای غالیان در دوره‌های پسین از رهگذر نوشه‌های شیعی دوازده امامی نیز به نسلهای بعد رسیده است. مدرسی در این باره می‌نویسد:

«در دوره‌های متاخرتر بسیاری از نوشه‌های مفوضه حتی آثار افرادی مانند حسین بن حمدان خصیبی که از تفویض نیز پا فراتر نهاده و بسیاری از مبانی غلات ملحد را در انسوار و ادوار و نظائر آن پذیرفتند از راه نوشه‌هایی که برخی از دانشمندان شیعه برای مراجعته عوام و به شیوه عصری

۱ - همان، ص ۶۳ و ۶۴.

۲ - همان، ص ۶۶ و ۶۷.

برخی از امامان را خدا خواندند و به حلول روح الهی و مجسم شدن این روح در آنها عقیده یافتد؛ برای نمونه، چنان که منابع فرقه‌شناختی آورده‌اند، این سبب به حلول روح الهی در علی^{علیہ السلام} عقیده داشت، شریعه بر این پندار بودند که خداوند در پنج تن؛ یعنی محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم}، علی^{علیہ السلام}، فاطمه^{علیہ السلام}، حسن^{علیہ السلام} و حسین^{علیہ السلام} حلول کرده است، عمریه - یکی از شاخه‌های خطایه - امام صادق^{علیہ السلام} را پرستش کردند، جناحیه مدعی شدند که روح خدا در پیامبران و امامان حلول می‌کند، بیانیه پنداشتند جزئی الهی در علی^{علیہ السلام} حلول کرده و با جسم او اتحاد یافته و آن حضرت به واسطه همین جزء الهی از غیب آگاهی داشته است و خطایه نیز برای امامان دعوی خدایی کردند. گاه حتی برخی از فرقه‌ها یا رهبران غالیان از این هم فراتر رفته‌اند و مدعی حلول روح الهی از رهگذار نوعی تناسخ در این رهبران شدند و ادعای کردند این رهبران به واسطه همین حلول و تناسخ شایسته مقام رهبری آنان شده‌اند. چنین چیزی نسبت به بیان بن سمعان و همچنین از رزامیه، کاملیه، حریبه، جناحیه و گروهی از خطایه نقل شده است.^۱

۱- بنگرید به: عبدالحمید، دراسات فی الفرق والعقائد الاسلامیه، ص ۷۰ و ۷۱، بد نقل از: اشعری، مقالات الاسلامیین، ج ۱، ص ۷۷، ۸۰ و پس از آن:

گونه‌ای که می‌توان گفت: امروزه جدای از نصیریه که در سوریه، لبنان و ترکیه چند میلیون پیرو دارد و ادامه حیات یکی از گروههای غالیان است، با گروه قایل ذکری به نام غالیان رویارویی نیستیم، و البته به رغم این حقیقت بخشی از آموزه‌ها و انگاره‌های جریان غلو در رگه‌های از تفکر برخی از جوامع شیعی به چشم می‌خورد.

اندیشه‌های غالیان

از آن روی که غالیان به عنوان یک فرقه مستقل به حیات خود ادامه نداده‌اند و نمی‌توان این گروه را دارای مسلک یا مکتب کلامی ویژه‌ای دانست که آثار مسدونی نسماینده آراء و اندیشه‌هایش باشد، به ناجار می‌باشد آموزه‌ها و انگاره‌های این گروه را در گزارش منابع فرقه‌شناختی یا منابع رجالی، آنچاکه به تبیین عقاید برخی از غالیان پرداخته‌اند، جست. در منابع متأخر یکی از کسانی که به جست‌وجوی خطوط کلی اندیشه غالیان پرداخته عرفان عبدالحمید در کتاب دراسات فی الفرق والعقائد است. بر پایه گزارش او که یکی از سنجیده‌ترین کتابها در این زمینه است تفکر غالیان در چند مشخصه عمده رخ می‌نماید. این مشخصه‌ها که در منابع فرقه‌شناختی نیز از آنها سخن به میان آمده است عبارت اند از:

۱- اندیشه حلول و تجسم، بدین معنی که

اندیشه آن است که روح از بدن انسانی به بدن انسان دیگر منتقل می‌شود و آن که به ظاهر او را مرده پسداشته‌ایم نمی‌میرد، بلکه روح او به آسمانها می‌رود تا سپس در انسان دیگر حلول کند. شهرستانی این اندیشه را به یکی از اصول شاخه‌های خطابیه - جناحیه، بیانیه و کیسانیه نسبت داده است.

۴ - مرگ ظاهري (دوسته‌تیسم dosetism): یکی از دیگر عقایدی که از غالیان گزارش شده این است که پس از مرگ امام یا پیشوایی که به او عقیده داشتند مدعی می‌شدند او تنها بر حسب ظاهر مرده است و آنچه در واقع رخ داده این بوده

→ شهرستانی، *السلل والتحل*، ج ۱، ص ۲۰۹-۲۰۳ و ج ۲، ص ۱۳۵، ۱۱۶؛ بغدادی، *الفرق بين الفرق*، ص ۱۵۵، اسفراینی، *التبيير في الدين*، ص ۷۸، ۸۲، ۱۰۵، ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۱؛ ابن حزم، *الفصل*، ج ۴، ص ۴۶؛ فخر رازی، *اعتقادات فرق المسلمين والمشركين*، ص ۵۷؛ و ۶۱.

۱ - بنگرید به: عبدالحمید، *دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية*، ص ۷۱ و ۷۲. به نقل از: گلدزیهر، *المقدمة والشرعية*، ص ۲۹۴ و لهوزن، *الاحزاب المعارضة في صدر الاسلام*، ص ۲۴۱.

۲ - بنگرید به: عبدالحمید، *دراسات في الفرق و العقائد الاسلامية*، به نقل از: شهرستانی، *السلل والتحل*، ج ۱، ص ۱۴۱؛ فخر رازی، *اعتقادات فرق المسلمين والمشركين*، ص ۶۲ و ۸۲؛ بغدادی، *الفرق بين الفرق*، ص ۲۱۴؛ خباط، *الانتصار*، ص ۶.

در این باره که چنین عقیده‌ای میان غالیان از کجا سرچشمه گرفته است اختلاف نظر وجود دارد:

الف - برخی این اندیشه را به تفکر ایرانی که پادشاه را از نسلی پاک و جدای از دیگر مردم و تجسمی از روح خدا می‌دانسته‌اند برگردانده و آن را با انگاره «فریزدان» در خاندانهای ویژه همسان و همانند دانسته‌اند. شماری از خاورشناسان چون دوزی، اگوست مولر و دارمستر طرفدار این نظریه‌اند.

ب - اما برخی دیگر این اندیشه را تحت تأثیر یا همگون با تفکر گنوی در جهان اسلام می‌دانند و با اظهار اینکه سرچشمه این اندیشه غیر ایرانی و اساساً عربی است به خاستگاه مسیحی چنین تفکری توجه داده‌اند. برخی از نظریه‌پردازان مسلمان چون غزالی و ابن خلدون چنین مشابهتی را یادآور شده و در میان خاورشناسان نیز کسانی چون آدام متز، فریت لندر و گلدزیهر از آن طرفداری کرده‌اند.^۱

۲ - اندیشه تشییه و تجسمی: در پاره‌ای از منابع فرقه شناختی از این سخن به میان آمده که برخی از رهبران غالیان صفاتی جسمانی یا صورت مشخصی را به خداوند نسبت داده‌اند. در گزارش این منابع چنین اندیشه‌ای به بیان بن سمعان و مغیرة بن سعید اشاره شده است.^۲

۳ - اندیشه حلول و تناسخ: مقصد از این

سرچشمۀ این عقیده را آرای فرقه‌های مجوس از قبیل مزدکیه و زروانیه معرفی کنند.^۳

۷ - اندیشه تقدیس اعداد: گاه در میان فرقه‌هایی از اهل غلو و تأویل نمونه‌هایی از مقدس شمردن برخی اعداد دیده می‌شود، چنان که نزد قرامطه و منصوریه عدد هفت از تقدیس برخوردار بوده است. حمزه بن عماره بربی که از پیشینیان غالیان است نیز از هفت سبب از اسباب آسمانی که بر او نازل شده سخن به میان آورده و نزد بهائیان نیز عدد ۱۹ محترم است. عرفان عبدالحمید این گرایش را اثر پذیرفته از فلسفه فیثاغورثیان دانسته است.^۴

که روح او به آسمانها عروج کرده و آن که کشته شده یا مرده شخصی دیگر در سیما و صورت او بوده است. از دیدگاه فریت لندر این عقیده با پندارهای گروهی از بدعتگذاران مسیحی پیوند دارد و تحت تأثیر گروهی از مانویان که به کیش مسیحی در آمدۀ و بعدها مسلمان شده بودند به اسلام نیز رخنه کرد. چنین عقیده‌ای را در بارۀ امام علی علیه السلام به عبد الله بن سباء، در بارۀ ابوالخطاب به خطابیه و در بارۀ ابومسلم خراسانی به رزمیه نسبت داده‌اند.^۱

۵ - اندیشه نبوت مستمر: از غالیان چنین نقل می‌شود که روح نبوت را حقيقة واحد دانسته‌اند که در اشخاص مختلف ظهور یافته و پس از حضرت محمد ﷺ امکان ظهور آن در شخصیت امام علی علیه السلام وجود دارد و نبوت در او نیز تجلی پیدا کرده است. سرچشمۀ این عقیده را ولهوزن به آرای یهودیان و مواضع بر ساخته منسوب به کلیمانات باز می‌گرداند و فریت لندر آن را مستقیماً از آرای کلیمانات می‌شمرد.^۲

۶ - گرایش به الحاد و ابا حیگری: منابع فرقه‌شناختی سنتی در پاره‌ای موارد و به گروههایی از غالیان ابا حیگری و الحاد را نسبت می‌دهند، چنان که از فرو نهاده شدن تکلیف به حرامها و واجبهای ظاهری نزد جناحیه، منصوریه و معمریه سخن به میان آورده‌اند. تمایل عمومی منابع یاد شده به آن است که

۱ - بنگرید به: عبدالحمید، دراسات فی الفرق و العقاده الاسلامیه، ص ۷۷ و ۷۸، به نقل از: بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۱۴۳ و ۱۴۸؛ اسفراینی، البصیر فی الدین، ص ۱۰۸ و ۱۰۹؛ نوبختی، فرق الشیعه، ص ۶۰ و ۴۰؛ ابن حزم، الفصل، ج ۴، ص ۱۸۷.

۲ - بنگرید به: عبدالحمید، دراسات فی الفرق و العقاده الاسلامیه، ص ۷۹ و ۸۰، به نقل از: بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۱۵۰؛ اسفراینی، البصیر فی الدین، ص ۱۱۴؛ ولهوزن، الاحزاب المعارضه فی صدر الاسلام، ص ۲۲۹؛ گلدزیهر، المقیدة والثريعة، ص ۲۴۰.

۳ - بنگرید به: عبدالحمید، دراسات فی الفرق و العقاده الاسلامیه، به نقل از: شهرستانی، الملل و التحل، ج ۲، ص ۸۶؛ فخر رازی، اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین، ص ۸۹؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۱۶۰؛ اسفراینی، البصیر فی الدین، ص ۱۱۹.

۴ - بنگرید به: عبدالحمید، دراسات فی الفرق و العقاده

چنین می‌نماید که عرفان عبدالحمید در گزارش ارزشمند خود درباره مشخصه‌های فکری غالیان برخی از عقاید آنان را فروگذار کرده است. از آن جمله می‌توان از عقیده به بداء و رجعت نیز نام برد که شهرستانی آنها را در کنار تشییه و تناسخ، چهار ویژگی فکری مشترک میان همه غالیان معروفی کرده است.^۱ اما علت رویگردانی عبدالحمید از ذکر این دو عقیده در باب عقاید غالیان گرایش عمومی شیعیان دوازده امامی به رجعت و بداء است.

۸ - تفویض : اما از اینها که بگذریم، یکی از مهم‌ترین عقاید غالیان که در منابع شیعی نیز با نکوهش و انکار از آن یاد شده عقیده به تفویض است و از همین روی، چونان که گذشت بخش عمدۀ غالیان را در منابع شیعی مسفوظه خوانده‌اند. تفویض بدان معنی که غالیان معتقد بودند و منابع شیعی آن را از عقاید الشیعیه نفی می‌کنند، عبارت از این بود که از سویی اعتراض داشتند که امامان علیهم السلام حادث و آفریده خدایند و قدیم نیستند. و از سویی دیگر خلق و رزق را به آنان نسبت می‌دادند و مدعی بودند خداوند آنان را به صورتی ویژه آفریده و کار

جهان را با همه آنچه در آن هست و نیز افعال بندگان را به آنان واگذارده و تفویض کرده است.^۲ این کلیاتی از عقاید غالیان است که در منابع شیعی می‌توان بدانها دست یافته؛ اما

غالیان قاطعانه می‌نویسد:

«عقیده ما در باره غالیان و مفروضه این است که آنان بد خداوند کافر شده‌اند و از یهودیان، مسیحیان، مجوس، قدریه، حروریه و از همه صاحبان بدعتها و هوسهای گمراه کننده

بدترند».^۴

ابن بابویه سپس ادامه می‌دهد که از دیدگاه ما پیامبر خدا^{صلوات الله علیہ و آله و سلم} مسموم شده و امامان شیعه بجز

→ الاسلامیه، ص ۸۲ و ۸۳.

۱ - بنگرید به: شهرستانی، العمل والتحل، ج ۱، ص ۱۷۳.
۲ - بنگرید به: مغید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص ۱۳۳ و ۱۳۴.

۳ - برای نمونه بنگرید به: اشعری، مقالات الاسلامیین، ج ۱، ص ۸۷-۶۵؛ ملطی، الشییه والمرد، ص ۱۸ و پس از آن، بغدادی، الفرق بین الفرق، ص ۲۵۴ و پس از آن؛ اسفراینی، البصیر فی الدین، ص ۱۰۸ و پس از آن.
۴ - ابن بابویه، الاعتقادات، ص ۹۷.

**شَرِكَاءَ حَلَقُوا كَحَلْقَيْهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ
خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَارِسُ** ۲.

در منابع متاخر شیعی نیز همین نفی و انکار در مورد غالیان وجود دارد، چنان که برای نمونه علامه مجلسی در بحار الانوار فصلی را به نفی تفویض و غلو و روایات حاکی از لعن و نفرین غالیان و هشدار به مردم نسبت به آنها و افکار و

امام مهدی (عج) که زنده است هر کدام یا مسموم شده و یا به قتل رسیده‌اند. او پس از آن می‌گوید: «اعتقاد ما آن است که این وقایع [یعنی کشته شدن و مسموم شدن] بر وجه حقیقی خود در مورد آنان صورت پذیرفته و چنین نبوده است که آن‌گونه که تجاوز‌کنندگان از حدود مقرر در مورد آنان مدعی شده‌اند. امر بر مردم مشتبه شده باشد، بلکه مردم به چشم خود و نه به تخیل و توهمند کشته شدن آنان را دیده‌اند و در این هیچ شک و شبهدای در میان نیست. بنابر این، هر کس درباره همه امامان یا حتی یکی از آنان مدعی مرگ ظاهری شود به هیچ وجه بر دین و آیین ما نیست و ما از او بپیزاریم» ۱.

شیخ صدوq عقیده به تفویض امر خلق و رزق به امامان را نیز محکوم و روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که در آن امام علیه السلام در پاسخ کسی که گفته بود مفوضه می‌گویند خداوند محمد علیه السلام و علی علیه السلام را آفریده و سپس کار را به آنان واگذاشت و آنان هستند که می‌آفرینند، روزی می‌دهند، زنده می‌کنند و می‌میرانند، فرمود: آن دشمن خدا [که چنین می‌گوید] دروغ گفته است. سپس امام علیه السلام افزود که چون نزد آن مرد [یعنی همان پیرو این سیاست] به غلو عقیده داشت بازگشته این آیه را بر او بخوان که خداوند فرموده است: **﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ**

۱ - عمان، ص ۹۹

نائمه نماند شیخ مفید درباره روا بودن مرگ بر امامان علیهم السلام از آنچه شیخ صدق نیز گفته است فراتر می‌رود و این سخن استاد خود را که رحلت هر یک از امامان را یا به قتل یا به مسموم شدن دانسته چنین نقد کرده است:

(آنچه قطعی است این است که امیر المؤمنان علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیهم السلام به کشته شدن از دنیا رفاقتدا و به مرگ عادی رحلت نکردند. موسی بن جعفر علیه السلام نیز از کسانی است که پس از این بزرگان به مسموم شدن رحلت کرد. درباره امام رضا علیه السلام نیز فوی تر همین است، هر چند در این خصوص تردید وجود دارد؛ اما در باره دیگر امامان راهی به این، داوری وجود ندارد که گفته شود مسموم شده؛ به قتل رسیده، یا به شکنجه و زندان رخت از میان بر بسته‌اند». بنگرید به: مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص ۱۳۱ و ۱۳۲.

۲ - رعد / ۱۶؛ یا برای خدا شریکانی قرار داده‌اند که مانند آفرینش او آفریده‌اند و در نتیجه [این دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو خداوند آفریننده هر چیزی است و او یگانه قهار است.

- البابي الحلبی و شرکاؤه، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م -
- ۲ - بنگرید به: ملکی، بحدائق الاینوار، ج ۲۵، ص ۳۵۰ - ۲۶۱.
- ۳ - ابن اثیر جزیری، علی بن محمد بن محمد بن عبدالواحد (۵۵۵ - ۶۴۰ق)، *الکامل فی الشاریخ*، تحقیق ابوالفداء عبدالله قاضی، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م.
- ۴ - ابن بابویه، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین مشهور به صدوق (۳۱۱ - ۳۸۱ق)، من لایحضوہ الفقیہ، بد تصحیح و باورقی علی اکبر غفاری، چاپ دوم: قم، جماعت المدرسین فی الحوزة العلمیة، بی تا.
- ۵ - همو، الاعتقادات، تحقیق عصام عبدالسید، تهران، المؤتمرون العالمی للفیفة الشیعیة المفید، ۱۴۱۳ق/۱۳۷۱ش.
- ۶ - ابن حزم، علی بن احمد اندلسی ظاهیری (۳۸۴ق)، *الفصل فی المل و الاهواء والحل*، با حوشی احمد شمس الدین، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۰ق/۱۹۹۹م.
- ۷ - ابن کثیر، اسماعیل بن عمر دمشقی فرشی (۷۰۰ - ۷۷۴ق)، *المبدا و النهایة*، بیروت، مکتبة المعارف، بی تا.
- ۸ - عین، احمد (۱۸۸۶ - ۱۹۵۴م)، *فجر الاسلام*، قاهره، مکتبة الہمزة المصریة، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۱م.
- ۹ - حسین، طه (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳م)، علی و بنوہ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهار، ۶۹.
- ۱ - بنگرید به: مجلسی، بحدائق الاینوار، ج ۲۵، ص ۳۵۰ - ۲۶۱.
- ۲ - بنگرید به: همو، مرآۃ العقول، ج ۳، ص ۱۵۵ - ۱۴۱.
- اندیشه‌هایشان و بر حذر داشتن مردم از این جماعت اختصاص داده است.^۱ همو در مرآۃ العقول نیز در شرح باب تفویض به ائمه علیهم السلام تنها تفویض در کار احکام دین را به اسامان درست دانسته و نوع تفویض در باب خلق و امر و رزق و میراندن و زنده کردن را نادرست شمرده است.^۲
- از این روی امروزه نیز در محافل اعتدالگرای شیعی امامی و فقهای عظام از این تفویض دفاع نمی‌شود و عقایدی چون تفویض و حلول و همانند آن را باید در آثار و اندیشه‌های تند روانی از سر شاخه‌های مکتب اهل حدیث و حشویه و یا گروههایی چون شیخیه جست؛ اما شیعه اثنی عشریه که متمسک به کتاب خدا و عترت رسول الله ﷺ است همواره از غلو و تفویض تبریز داشته ولی فضایل و کمالات ائمه معصومین از عترت پیامبر اکرم را - چنان که خود آنان فرموده‌اند - معتقد است و با محبتیشان به خدای تعالیٰ تقرب می‌جوید.

منابع و مأخذ

- ۱ - ابن ابی الحدید، عبد‌الحمد بن هبة الله (۵۸۶ - ۶۵۶ق)، *شرح نهج البلاغه*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیة‌الله العظمی مرجعی نجفی؛ افست از روی چاپ دوم قاهره، داراحیاء الکتب العربیه عیسی

- تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق/ ۱۳۶۳ش.
- ۱۸ - محمد بن محمد بن نعمان (۲۲۶-۴۱۳ق)، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهی، تهران، المسوتر العالی لالفیه الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق/ ۱۳۷۱ش.
- ۱۹ - مدرسی طباطبایی، حسین؛ مقدمه‌ای بر فتنه شیعه، کلیات و کتاب شناسی، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- ۲۰ - همو، مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، ترجمه هاشم ایزدینه، چاپ دوم: بی جا، ۱۳۷۵.
- ۲۱ - نشار، د. علی سامی، شناخت الفکر الفلسفی فی اسلام، چاپ چهارم: بی جا، دارالمعارف، ۱۹۶۶.
- ۲۲ - تربخنی، ابو محمد حسن بن موسی (سده سوم)، فرق الشیعه، نجف، المکتبة المرتضویه، ۱۳۵۵ق/ ۱۹۳۶م.
- ۲۳ - وردی، علی، مهزلة العقل البشري، [بغداد] دارکوفان، بی تا، تاریخ مذکور در صفحه پایانی کتاب ۱۹۶۵م.

□

- هفتمن: قاهره، دارالمعارف بمصر، بی تا.
- ۱۰ - سیحانی، جعفر، بحوث فی المسأل والصلح، دراسة موضوعية مقارنة للمناذھ الاسلامیه، قسم، موسسة النشر الاسلامی التابعه لجمعیة المدرسين بقم المقدسه، ۱۴۱۶ق.
- ۱۱ - شیبی، کامل مصطفی، الصلة بین الشعوف والتشیع، چاپ دوم: قاهره، دارالمعارف بمصر، بی تا.
- ۱۲ - همو، الشکر الشیعی والتراثات الصوفیة حتی مطلع القرن الثاني عشر الهجری، بغداد، مکتبة النهضه، ۱۳۸۶ق/ ۱۹۶۶م.
- ۱۳ - طبری، محمد بن جریر (۲۲۴- ۳۱۰ق)، تاریخ الام و الملوك، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۷ق.
- ۱۴ - عبدالحمید، عرفان، دراسات فی الشرق و العقاد الاسلامیه، بغداد، مطبعة اسد، بی تا.
- ۱۵ - فیاض، عبدالله، تاریخ الامامیه و اسلامیه من الشیعه منذ نشأة الشیعه حتی مطلع القرن الرابع الهجری، چاپ دوم: بیروت، موسسه الاعلی، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
- ۱۶ - مجلسی، محمد باقر (۱۰۳۷- ۱۱۱۱ق)، بحار الانوار الجامعۃ لدور اخبار الائمه الاطهار، چاپ دوم: بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
- ۱۷ - همو، مرآة المقول فی شرح اخبار آل الرسول، تحقیق و