

روش‌های رویارویی امام رضا^(ع) با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی

یحیی میرحسینی،^۱ محمود کریمی^۲

چکیده

دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان بهترین شیوه رویارویی با مخالفان و منحرفان معرفی کرده است. اهمیت این آموزه را می‌توان در آیه‌های قرآن و پادکرد پرسامانش در روایت‌ها دید. هرچند عمل به این آموزه بر هر مسلمانی واجب است، برای کسانی که از مقام دینی و دنیوی بالاتری برخوردار باشند، ضرورت بیشتری ایجاب می‌کند. از آنجا که والاترین امر به معروف، ارشاد مردمان به دین حق و مهم‌ترین نهی از منکر، بازداشت گمراهان از باورهای فاسدشان می‌باشد، ائمه^(ع) مهم‌ترین وجہه همت خود را به ارائه واقعی دین خدا و هدایت گمراهان به مذهب امامیه منعطف نمودند. امام رضا^(ع) نیز به مقابله و مبارزه با ادیان و فرقه‌های منحرف پرداختن، زمانی که اکثر فرقه‌ها به توریزه کردن عقایل و تبلیغ باورهایشان مشغول بودند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که امام رضا^(ع) با چه شیوه‌هایی به مقابله با فرق رفت‌اند؟ آیا می‌توان از آن خاطرطه و قاعده استخراج و آنرا به عنوان یک الگوی مبارزاتی تعریف کرد؟

واژگان کلیدی

امام رضا^(ع)، ادیان غیراسلامی، فرق و مذاهب اسلامی، هدایت، الگوی مبارزه و رویارویی

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۷/۱۰ | تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۷/۱۰

۱. y.mirhoseini@gmail.com

karimii@isu.ac.ir

۲. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق^(ع)

۳. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق^(ع)

مقدمه

دوران زندگانی امام رضا^(ع) (۱۴۸-۲۰۳ ه.ق) را می‌توان عصر ظهور و بروز ادیان و فرقه‌ها نام‌گذاری کرد. در دوره دوم حکومت عباسی و پس از تثییت آن، همچنین با گذر از تعصّب و عرب‌گرایی به میراث مانده از حکومت بنی‌امیه و آشنایی مسلمانان با فرهنگ‌های ایران و یونان، با فضای فکری بهنسبت آزادی روبروییم که آثار فرهنگی و تمدنی عمیقی بر جهان اسلام نهاد. با دخالت حکومت در مسائل عقیدتی مانند برپایی مناظره‌ها و فراهم آمدن شرایط مساعد گفتگوهای دینی، از یکسو باعث شد ادیان غیراسلامی به ترویج افکار خود اقدام کنند، حتی شبهه‌ها و تردیدهایی در میان مسلمانان پراکنند. از دیگر سو، فرق و مذاهب اسلامی متنوعی سر برآورده، در مسیر دستگاهی شدن و تثییت باورهای خود حرکت می‌کردند.

در این میان، امام رضا^(ع) به عنوان برجسته‌ترین اندیشمند اسلامی به رویارویی با ادیان غیراسلامی پرداختند. در جبهه دوم، حضرت رضا^(ع) به عنوان رهبر جریان فکری امامیه به کارزار و مقابله با مذاهب برساخته اسلامی شتافته، اندیشه‌های فاسد آنان را بر ملا می‌کردند. به جز مبارزه در جبهه بروون‌دینی و درون‌دینی، یکی از مسائلی که ثامن‌الحجج^(ع) در گیر آن بودند، وجود فرقه‌های مختلف شیعی بود؛ چراکه شیعیان نیز دچار تشتبه شده، به فرقه‌ها و جریان‌های متعددی منقسم گشته بودند که بخش قابل ملاحظه‌ای از مناظره‌ها و رویارویی امام رضا^(ع) با آنان بود.

بنابراین امام رضا^(ع) در برابر موج روزافرون شکل‌گیری فرق و مذاهب، لحظه‌ای از مبارزه با افکار التقاطی غفلت نورزیدند؛ زیرا بر اساس آموزه‌های کلامی شیعه، امام باید داناترین فرد جامعه اسلامی باشد (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱: ۲۰۱) تا بتواند به آسانی از عهدۀ پاسخگویی به همه پرسش‌های دینی برآید؛ به همین دلیل امام رضا^(ع) که به

«عالم آل محمد» شهره بودند (طبرسی، بی‌تا: ۳۲۸)، گفتگوهای دینی را جزء وظایف خود می‌دانستند، آنجا که با الهام‌گیری از آیه ۱۲۵ سوره نحل یکی از وظایف امام را چنین شرح دادند: امام باید در برخورد با مخاطبان خود از سه ابزار حکمت و برهان، موضعه و خطابه و جدال نیکو استفاده کند (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱: ۲۰۰). درباره پیشینه این موضوع باید گفت گرچه تاکنون آثار زیادی درباره رویارویی امام رضا^(۲) با ادیان و فرق مختلف نگاشته شده است، در هیچ‌کدام از آنها از مبانی و روش‌ها سخنی به میان نیامده و برای تحلیل جامع رویارویی اقدامی صورت نگرفته است (ر.ک: غروی و میراحمدی، ۱۳۸۷ش؛ صفری، ۱۳۸۸ش).

مناظره و رویارویی، مبانی و روش‌های آن

از مجموع راهکارهای متصور برای رویارویی دینی، اثربخش‌ترین آنها «گفتگو و مناظره» است؛ بنابراین امام رضا^(۳) به استقبال تضارب آراء در مناظره‌ها و مباحث شتافتند،^۱ این در حالی بود که برخی از رهبران مذاهب، پرسش را زمینه گسترش شبههای و بی‌دینی‌ها دانسته و در رویارویی با آنها دچار گسیختگی فکری می‌شدند.^۲ گفتگو و مناظره با غیرمسلمانانی چون عمران صابی، جاثلیق، هیربد اکبر و رأس‌الجالوت هریک نشان از استقبال حضرت از مناظره دارد (ر.ک: ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۱: ۱۷۸-۱۵۴). از گفتگوهای درون‌دینی نیز می‌توان به مناظره با «ابوقرقه» درباره مسائل خداشناسی (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱: ۹۶ و ۹۱)، گفتگو با «یحیی‌بن ضحاک» درباره امامت (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۲: ۲۳۲-۳۱) و مناظره

۱. دعوت به پرسش‌گری (ابن‌بابویه، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۲۰۹) و اطمینان دادن به مخاطب مبنی بر آزادی و امنیت جانی وی (قطب‌الدین راوندی، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۳۴۶) را می‌توان در این باره تحلیل کرد.

۲. به عنوان نمونه «نسن‌بن مالک» در پاسخ به نحوه استیلای خداوند بر عرش گفت: «الاستواء معلوم و الكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عند بدعة» (شهرستانی، ۱۳۶۴ق، ج ۱: ۱۰۵). نیز برای مخالفت با علم کلام ر.ک: دارمی، ۱۴۱۶: ۲۳-۲۲.

دنباله دار با «سلیمان مروزی» درباره توحید (همان: ۱۹۰-۱۷۹) اشاره کرد.
 عنصر مناظره در زندگانی امام رضا^(۴) به حدی پرنگ است که یکی از دلایل شهادت ایشان، پیروزی در مناظره‌ها بیان شده است (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۴۹: ۲۹۰). چنانچه از گفتگوهای حضرت در مسائل فقهی صرف نظر کنیم،^۱ امام رضا^(۴) در مناظره‌های کلامی و فرقه‌ای، به صورت نظام‌گرا و ساختاری از راهکارهای مختلفی برای اثبات دیدگاه خویش و باطل نشان دادن افکار ناصواب استفاده کردند که آنها را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:^۲

تمسک به حکم عقل

اشاره به مقام رفیع عقل (برقی، ۱۳۷۱ش، ج ۱: ۱۹۴) و معرفی آن به عنوان حجت خداوند بر جهانیان (کلینی، ۱۳۶۵ق، ج ۱: ۲۵) نشانگر جایگاه پرمنزلت عقل در منظومه فکری امام رضا^(۴) دارد؛ بنابراین اولین ابزار حضرت رضا^(۴) در تحلیل مسائل کلامی و مستندهای ایشان در پاسخگویی به شباهه‌ها، متکی بر عقل و خرد بشری است. بر پایه آنچه از خلال احادیث امام رضا^(۴) دریافت می‌شود، شناخت نسبت به اموری مانند اثبات صانع، خالقیت خدا و صفات او به وسیله عقل حاصل می‌شود. اثبات صانع از طریق برهان نظم برای یک زندیق که از حضرت برهان طلب می‌کرد، نمونه‌ای از کاربریست عقل در مسائل کلامی است (همان: ۷۹-۷۸). قرارگرفتن عقل به عنوان داور

۱. پاسخگویی به مسائل فقهی نیز در هدایت برخی از فرقه‌ها نقش مهمی داشت. با این توضیح که به دلیل تردید واقعه در امامت حضرت رضا^(۴) از یکسو وجود روایت‌هایی از آنمه پیشین درباره سؤال از حلال و حرام الهی، به عنوان یکی از راههای آزمودن مدعیان امامت (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱: ۲۸۴) با روایت‌های زیادی روپروریم که از ثامن الحجج^(۴) سؤال فقهی شده و حضرت بدان‌ها پاسخ گفته‌اند؛ بنابراین تعداد گزاره‌های فقهی متفوق از امام رضا^(۴) را برخی ۱۵ هزار (طرسوی، ۱۴۱۱ق: ۷۳) و برخی ۱۸ هزار مورد (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج ۴: ۳۵۰) دانسته‌اند (قس: عام توانی عبدالله افطح در پاسخگویی به سوالهای فقهی و تعصیف فرقه فطحیه؛ نویختی، ۱۴۰۴ق: ۷۸).

۲. آثاری نظر مجلس‌الرضا مع اهل‌الادیان (تجاشی، ۱۴۰۷ق: ۵۷) و کتاب مناظرات علی بن موسی‌الرضا (خوبی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۰: ۱۴۲) که تنها نامشان برای ما به یادگار مانده، نشان‌دهنده اهمیت مناظره‌های آن امام است.

تصدیق و تکذیب‌ها در مسائل توحید، همچنین چگونگی ارتباط ذات و صفات خداوند تأکیدی دوسویه بر راهگشایی عقل در مسائل کلامی دارد (به ترتیب ر.ک: ابن‌بابویه، بی‌تا، ج: ۱۲۱؛ مفید، الف: ۱۴۱۳-۲۵۴).^۱

بهره‌جویی از آیه‌های قرآن

روش دیگری که امام رضا^(۲) به‌ویژه در رویارویی با فرق و مقاومات اسلامی از آن بهره‌برداری می‌کردند، رجوع به نصوص دینی به‌ویژه قرآن کریم است. به‌طور کلی می‌توان گفت عقل و نصوص دینی در استدلال‌های کلامی امام رضا^(۳) نقش دو بال برای پرواز متكلم را ایفا می‌کرد؛^۱ به عنوان نمونه معتزلیان مرتکب گناه کبیره را فاسق (نه مؤمن و نه کافر) می‌دانستند (سعد...، ۱۳۶۰ ش: ۱۳۸). هنگامی که این باور معتزله نزد امام طرح شد، با تمسمک به آیه «...إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ...» (رعد/۶) فرمودند: قرآن بر خلاف باور معتزله نازل شده است (ابن شهر آشوب، ۱۳۲۸ ش، ج: ۲: ۸۵). همچنین در مقابل مفوضه، با تبیین مفهوم صحیح از تفویض به معنای واگذاری امر دین به رهبران دینی، معنای ناصحیح را واگذاری امر رزق و روزی دانسته، در این‌باره با تمسمک به آیه‌های ۶۲ سوره زمر و ۴۰ سوره روم دیدگاه مفوضه را نادرست و در تضاد با قرآن دانستند (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ ق، ج: ۲: ۲۰۳). همچنین امام رضا^(۴) قرآن را تکذیب‌کننده امکان رؤیت - که اهل حدیث و مجسمه به آن معتقد بودند - دانسته و اجازه دادند هر روایتی با قرآن ناسازگار باشد، تکذیب شود (کلینی، ۱۳۶۵ ش، ج: ۱: ۹۶).

آن حضرت در کنار اشاره به آیه‌ها، به سیره زندگانی کسانی که در قرآن از آنها

۱. بهره‌گیری امام رضا^(۱) از هر یک از دو ابزار عقل و نصوص دینی به طبیعت مباحث توحید، بیشتر استدلال‌ها عقلی اما در مباحث دیگر مبنای نقلی غلبه دارد. تفاوت مخاطبان نیز در این مسئله اثرگذار بوده است.

نام بردہ شدہ نیز تمسک می کردن؛ به عنوان نمونه عده‌ای از صوفیان خراسانی از پوشش فاخر امام شکوه کردن که حضرت به سیره زندگانی حضرت یوسف^(ع) اشاره کرده و آیه «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ...» (اعراف / ۳۲) را تلاوت نمودند (ابیلی، ۱۳۸۱ق، ج ۲: ۳۱۰؛ همچنین تمسک به زندگانی سلیمان^(ع) ر.ک: حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۴۲۲-۴۲۱).^۱

تمسک به روایت‌ها و سنت نبوی

حدیث و سنت معصومان^(ع) از دیگر ابزارهای مورد استفاده امام رضا^(ع) به منظور تأیید دیدگاه‌های امامیه بوده است؛ به عنوان نمونه امام رضا^(ع) برای رد خوانش مرجحه از ایمان، این روایت را از رسول الله^(ص) نقل کردن: «ایمان عبارت است از معرفت و اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به وظایف»^۱ (ابن بابویه، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۱۷۹-۱۷۸). همچنین باید به حدیث «سلسلة الذهب» اشاره کرد که در آن امام رضا^(ع) با نقل حدیثی از پیامبر^(ص) عمل را در تعریف ایمان داخل دانستند (نگ: امام رضا^(ع)، ۱۴۰۶ق؛ ابن سلامه، ۱۴۰۵ق، ج ۲: ۳۲۴). همچنین حضرت با تمسک به روایت نبوی و علوی افکار غلات را نقد کردن (ابن بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۲: ۲۰۱-۲۰۰). امام رضا^(ع) در یک سخن قاطع، ملاک و معیار اعتقاد اهل بیت^(ع) را چنین بیان کردند: «هر آنچه قرآن و سنت بر آن شهادت دهد، ما قائل به آن هستیم» (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱: ۱۰۲).

۱. اهمیت سخن حضرت با مراجعه به کتاب‌های ملل و نحل افزون‌تر می‌شود. ابن حزم، غلات مرجحه را دو دسته می‌داند: گروهی که پیرو «محمدین کرام» بودند و ایمان را تنها «القول باللسان» می‌دانستند و گروهی دیگر که ایمان را «العقد بالقلب» برمی‌شمردند (۱۴۱۶ق، ج ۳: ۱۴۲) که امام رضا^(ع) دیدگاه هر دو را مردود شمردند.

۲. این روایت به نقل از اباصلت و در حضور اصحاب حدیث اهل سنت و شخص اسحاق بن راهویه (از استادان بخاری) روایت شده است (طوسی، ۱۴۱۴ق: ۴۴۹)، به همین دلیل این حدیث در منابع بسیاری از اهل سنت به نقل از حضرت رضا^(ع) دیده می‌شود (ر.ک: ابن ماجه، بی‌تا، ج ۱: ۲۶-۲۵؛ خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق، ج ۱: ۳۴۱؛ صفدي، ۱۴۲۰ق، ج ۱: ۱۹).^۲

استناد به باورها و نصوص مورد قبول مخاطب

شیوه عقلایی برای آغاز گفتگو در مباحث دینی، آن است که از نقاط مشترک آغاز شود. به عبارتی لازمه بحث درباره اختلاف‌ها، شروع از اموری است که بر سر آن توافق وجود دارد؛ بنابراین امام رضا^(ع) برای رفع اختلاف‌های دینی و مذهبی، از موضع فکری مخاطبان آغاز و بر اساس اعتقادهای مشترک، به رفع باورهای ناصواب می‌پرداختند. به همین دلیل رأس‌الجالوت برای مناظره با امام رضا^(ع) بیان می‌کند هیچ‌گونه دلیل و برهانی نمی‌پذیرد؛ مگر آنکه در تورات، انجیل، زبور یا در صحف ابراهیم^(ع) و موسی^(ع) موجود باشد. امام نیز به این تقاضا پاسخ داده، فرمودند: «تو هیچ دلیل از من نپذیر؛ مگر آنچه در تورات به زبان موسی بن عمران^(ع)، در انجیل به زبان عیسی بن مریم^(ع) و در زبور به زبان داود^(ع) نقل شده باشد» (ابن‌بابویه، ۱۳۵۷ش: ۴۲۷). نگرانی از مستندهای امام رضا^(ع) از زبان جاثلیق نصرانی هم تکرار شده است. او به مأمون می‌گوید: چگونه با کسی بحث کنم که به کتابی استدلال می‌کند که آنرا قبول ندارم و به گفتار پیامبری احتجاج می‌کند که به او ایمان ندارم؟ که حضرت در جواب، به وی اطمینان می‌دهند که تمام مستندهایشان از انجیل باشد (همان، ۱۳۷۸ق، ج ۱: ۱۵۶). به همین دلیل امام رضا^(ع) با اشاره به خود، فرمودند: «منصف‌ترین مردم کسی است که با خصمش با آیین، کتاب و شریعت طرف مقابل مجاجه کند» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۴۹: ۸۰).

بطلان دیدگاه مسیحیان درباره اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی^(ع) با استناد به اعتقاد آنها مانند نماز خواندن و روزه گرفتن حضرت مسیح^(ع) (حال آنکه اگر خدا بود نیازی به آنها نداشت) از موارد تمسک به باورهای خصم است (همان، ج ۱۰: ۳۰۳). همچنین مختص نبودن معجزه احیای اموات و شفای مریض به حضرت عیسی^(ع) — که مستمسکی در

الوهیت شده بود - با شاهد آوردن از وقوع آن به دست پیامبرانی چون «الیسَع»، «حزقیل» و «ایلیا» ضربه‌ای دیگر برای از بین بردن یکی از اضلاع تثیلیت مسیحیت بود (همان).

همچنین اثبات بشارت به نبوت حضرت محمد^(ص) با استفاده از بخش‌هایی از نجیل (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۱: ۱۶۲) و وجود نام پنج تن آل عبا در تورات و زیبور (قطب‌الدین راوندی، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۳۴۶) از دیگر نمونه‌های استناد به باورهای خصم است.

دیگر اینکه وقتی فردی ثنوی^۱ خدمت حضرت رضا^(ع) آمد و گفت «من عقیده دارم عالم را دو خدا آفریده‌اند»، حضرت با اشاره به گفته آن شخص، فرمودند: «اینکه می‌گویی دو خداوند، خود دلیل است بر آنکه یک خدا بوده است؛ زیرا تو مدعی شده‌ای دو خدا بوده، پس خدای واحد اجماعی است و بیشتر مورد اختلاف است [و نیاز به اثبات دارد]» (ابن‌بابویه، ۱۳۵۷ش: ۲۷۰). همچنین «ابن حمزه» از سران واقفه نزد حضرت رضا^(ع) آمد و نبود ایشان در غسل پدرشان امام کاظم^(ع) را نشانه امام نبودن آن حضرت دانست که ایشان فرمودند: «مگر هنگام غسل امام حسین^(ع)، فرزندش در کوفه محبوس و اسیر ابن‌زیاد نبود؟» ابن حمزه گفت: «چرا؛ ولی مخفیانه بیرون آمد و غسل پدرش را انجام داد و بازگشت.» فرمود: «آیا خدایی که او را بدین سان آورد، قادر نبود مرا هم از مدینه به بغداد بیاورد؟ حال آنکه نه اسیر بودم و نه در حبس!» (کشی، ۱۳۴۸ش: ۴۶۴).

آسیب‌شناسی عقاید و برداشت‌های ناصواب

یکی دیگر از راهکارهای مورد استفاده امام رضا^(ع)، حمله کردن به منشأ شکل‌گیری باور نادرست است تا از این رهگذار مخاطبان خود را به ریشه و بنیان شکل‌گیری فرقه‌ها و افکار رهنمون سازد. در مراجعه به منابع تاریخی و جوامع روایی می‌توان به سه مورد اشاره کرد:

۱. گروهی که نور و ظلمت را از لی دانسته و معتقد بودند آن دو به دلیل طبیعت‌شان، کار خیر و شر انجام می‌دهند (سیدمرتضی، ۱۳۸۱ش: ۲۸۵؛ فخرالدین رازی، بی‌تا، ج ۱: ۳۳۸).

فهم ناصواب از آیه‌های قرآن

در تاریخ علم کلام اسلامی با فرقه‌هایی روبرو می‌شویم که علت اساسی انحراف آنها، برداشت ناصواب از آیه‌های قرآن و عمدتاً تمسک به ظواهر آیه‌های متشابه بوده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به برداشت ظاهري از آیه‌های «وَيَقِنَ وَجْهُ رَبِّكَ...» (الرحمن / ۲۷) و «...كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ...» (القصص / ۸۸) در اثبات تجسيم خداوند اشاره نمود (بغدادی، ۶۴: ۲۰۰۳)؛ بنابراین امام رضا^(ع) به برداشت‌های ناروای رهبران فرقه‌ها از آیه‌های قرآن اشاره کرده‌اند؛ به عنوان نمونه آن حضرت نحوة استدلال قدریه^۱ به آیه «...إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبُرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...» (الرعد / ۱۱) را نادرست دانستند؛ چراکه آنان تنها به ابتدای آیه توجه کرده و تتمة آن را تأویل نموده‌اند. حضرت با اشاره به انتهای آیه فوق و ذکر آیه ۳۴ سوره هود به تبیین دیدگاه صحیح مبادرت ورزیدند (حمیری، بی‌تا: ۱۵۸).

برداشت ناروا از روایت‌ها

امکان گمراهی افراد از طریق برداشت ناروا از روایت‌ها بیش از آیه‌های قرآن کریم است. به جز این مشکل، اموری چون تقطیع، نقل به معنا، حذف سبب صدور و برجای نماندن شرایط بافتی^۲، تصحیف، همچنین جعل و تحریف، وضعیت حدیث را دشوارتر می‌کند. در اینجا تنها به برخی موارد اشاره می‌شود؛ به عنوان نمونه یکی از دلایل مجسمه در اثبات جسمانیت خدا (حداقل در آخرت و رؤیت پروردگار در بهشت) روایت «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ» است^۳ که امام رضا^(ع) پس از شنیدن برداشت ناصحیح از این روایت، ضمن اظهار تعجب فرمودند: «به تحقیق، آنها ابتدای

۱. گروهی که خداوند را خالق امور اکتسابی انسان‌ها و اعمال حیوانات نمی‌دانند (بغدادی، ۸: ۴۰۸؛ ق: ۹۴).

2. Context

۳. ر.ک: مقتنی، ۱۳۷۴: ۲۵۸؛ برای مشاهده متن روایت: بخاری، ۱۴۰۱، ج ۷: ۱۲۵؛ ابن حبان، ۱۴۱۴، ج ۳۳: ۱۴.

حدیث را حذف کردند. سپس آن حضرت شأن صدور روایت را مربوط به درگیری دو فرد و توصیهٔ پیامبر^(ص) به تقبیح نکردن چهرهٔ یکی از آنها که شبیه صورت حضرت آدم^(ع) بود، دانستند (ابن‌بابویه، ۱۳۵۷ش: ۱۵۳). همچنین یکی از دلایل فرقهٔ واقفه در پذیرفتن امامت حضرت رضا^(ع)، روایت‌ها منسوب به امام صادق^(ع) بود که: «هرکس خبر آورد فرزندم از دنیا رفته، کفن شده و در قبر گذاشته شده را تصدیق نکنید» (کشی، ۱۳۴۸ش: ۴۷۵-۴۷۶). همچنین آنان به روایت‌هایی دربارهٔ قائم بودن امام هفتم^(ع) تمسک می‌کردند (همان: ۴۷۷). اما امام رضا^(ع) در روایتی به صراحةً ناتوانی در تأویل احادیث مربوط به قائم و تفسیر ناصحیح از روایت‌ها مربوط به سفیانی را علت گمراهی برخی سران واقفه دانستند (حمیری، بی‌تا: ۱۵۴).

امام رضا^(ع) به علت گمراهی اسماعیلیه - که وصایت امام صادق^(ع) دربارهٔ اسماعیل را مستمسک خود قرار داده بودند - اشاره کردند و وصیت یادشده را در مورد صدقه‌ها دانستند و نه وصیت به امامت (کشی، ۱۳۴۸ش: ۴۷۴-۴۷۳). شاید به همین دلایل باشد که امام رضا^(ع) در نقل روایتی از رسول‌الله^(ص)، همگان را از بستگی به روایت، بدون درایت نهی کردند (ابونعیم، ۱۹۳۴م، ج ۱: ۱۳۸؛ خطیب، ۱۴۰۸ق: ۳۱).

تحریف و جعل روایت

پس از بحث دربارهٔ انواع بدفهمی‌ها از روایت، نوبت به مهم‌ترین عامل در این زمینه یعنی تحریف و جعل می‌رسد که باعث گمراهی بسیاری از فرقه‌ها شده بود. در اینجا

۱. بهقدری شبیه وفات نیافتن امام کاظم^(ع) جدی بود که حتی «احمدبن محمدبن ابی نصر بنزنی» در سومین نama خود به آن امام نوشت: «من در نامه‌های قبلی از تسلیت گفتن به شما امتناع می‌کدم، از آن رو که در وفات پدرت در شک بودم و آنچنان که مخالفان شما روایت می‌کشند، تصور می‌کرم پدر شما نمرده است و نخواهد مرد!» (حمیری، بی‌تا: ۱۵۳). همچنین «یحیی‌بن خالد» پس از وفات امام کاظم^(ع) دستور می‌دهد جاز زندگانی که این موسی‌بن چعفر است که برخی گمان می‌کنند هرگز نخواهد مرد (ر.ک: ابوالفرقج، ۱۳۸۵ق: ۳۳۶؛ مفید، ۱۴۱۳ب، ج ۲۲۳: ۵). که نشان می‌دهد شبیه وفات نیافتن ایشان میان غیرشیعیان و حتی پیش از وفات ایشان نیز شایع بوده است.

تنها به برخی از آنها اشاره می‌شود؛ به عنوان نمونه «حسین بن خالد» به امام عرض کرد: «مردم، ما را به تشییه و جبر نسبت می‌دهند و این به دلیل روایت‌هایی است که از آباء شما نقل شده است.» امام در جواب فرمودند: «آیا روایت‌های آباء من درباره تشییه و جبر فزون‌تر است یا آنچه در این زمینه از خود پیامبر^(ص) روایت شده است؟» گفتم: «آنچه از رسول خدا^(ص) نقل شده، بیشتر است.» امام فرمودند: «پس باید بگویید رسول خدا قائل به تشییه و جبر بوده است! درحالی که رسول الله^(ص) این کلمات را به زبان نیاورده است، بلکه به دروغ به او نسبت داده‌اند. پس بگویید آباء من نیز چنین چیزی نفرموده‌اند» (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۱: ۱۴۲-۱۴۳).

امام رضا^(ع) پیروان خود را به روایت‌هایی که غلات جعل کردن توجه دادند (همان، ۱۳۵۷ش: ۳۳۴). در همین‌باره هنگامی که «یونس بن عبدالرحمن» روایت‌های بسیاری از اصحاب جعفر بن محمد^(ع) استماع و به همراه کتاب‌هایشان بر علی بن موسی‌الرضا^(ع) عرضه کرد، ایشان انتساب بسیاری از آنها به امام صادق^(ع) را رد نمودند و فرمودند: «خدا ابوالخطاب و یاران او که تا به امروز احادیث جعلی را در کتاب‌های اصحاب جعفر بن محمد^(ع) وارد می‌کنند، لعنت کند» (کشی، ۱۳۴۸ش: ۲۲۴). تلاش واقفه در تحریف روایت‌ها به سود مکتب خود و مقابله امام رضا^(ع) در بر ملا کردن این نقشه را به خوبی می‌توان در این گفتگو مشاهده کرد:

«حسین بن قیاما الصیرفی» از حضرت پرسید: پدرتان چه شد؟ امام فرمودند:

از دنیا رفت؛ چنان‌که پدرانش از دنیا رفته‌اند. او ادامه داد: پس با روایتی که

«زرعه‌بن محمد حضرتی» از «سماعه‌بن مهران» از امام صادق^(ع) نقل می‌کند چه

کنیم که در آن آمده است، پسرم مانند پنج تن از پیامبران است؛ از جمله آنکه

مانند یوسف^(ع) بر او حسادت ورزیده و مانند یونس^(ع) غایب می‌شود.

امام رضا^(ع) با شنیدن این سخنان فرمودند: زرعه دروغ می‌گوید، حدیث را این چنین شنیده است: همانا صاحب این امر (یعنی قائم) مانند پنج پیامبر است و اصلاً نامی از پسر خود نبرد (همان: ۴۷۷).^۱

حضرت رضا^(ع) در یک دستورالعمل کلی و به منظور گمراه نشدن افراد در اثر روایت‌های جعلی، مردم را به تشخیص حدیث سره از ناسره از طریق عرضه بر قرآن فراخواندند (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱: ۹۶).

تفسیر و تأویل

سومین ابزار امام رضا^(ع) برای هدایت ادیان و مذاهب، بهره‌جویی از تفسیر یا تأویل نصوص دینی است؛ به عنوان نمونه امام رضا^(ع) پس از تمسک به بخشی از سورات که در آن الفاظ «أَحْمَاد»، «إِلَيَا»، «بنت أَحْمَاد»، «شَبَّر» و «شَبَّير» (با تصریح به لفظ «تفسیر») آنها را به پنج تن آل عبا بازگرداندند (قطب الدین راوندی، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۳۴۶). بیشترین تفسیر و تأویل در روایت‌های امام رضا^(ع) را در موضوع تشییه و تجسيم می‌بینیم؛ به عنوان نمونه «ابوقره»^۲ نزد حضرت آمده و می‌گوید: «ما روایتی را نقل می‌کیم که خداوند رؤیت و کلام را میان پیامبرانش تقسیم کرد، کلام را به موسی^(ع) و رؤیت را به محمد^(ص) عطا نمود». ^۳ امام رضا^(ع) در پاسخ به آموزه‌های رسول اکرم^(ص) منی بر ممتنع بودن احاطه بر خدا و دیدن پروردگار اشاره و آنرا رد کردند. ابوقره که هنوز از سخن خود کوتاه نیامده بود، به آیه «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى» (النجم / ۱۳) تمسک کرد که حضرت با یادآوری آیه‌های ۱۱ و ۱۸ همان سوره و آیه ۱۱۰ سوره طه، رؤیت را به دیدن نشانه‌های الهی

۱. شاید بتوان گونه صحیح روایت مورد تمسک واقفه را در این منبع بازجست: (ابن بایویه، ۱۴۰۴ق: ۹۴).

۲. برخی این احتمال را بیان کرده‌اند که ابوقره، همان «موسی بن طارق یمانی» است که در کتاب‌های رجالی اهل سنت از وی نام برده می‌شود (تسنی، ۱۴۲۲ق، ج ۱۱: ۴۷۹؛ نیز ر.ک: ابوحاتم، ۱۳۷۲ق، این حجر، ۴۱۵، ۴۸، ۸، ۱۴۲۲ق، ج ۴: ۱۸۶).

۳. برای مشاهده این روایت، ر.ک: ترمذی، ۱۴۰۳ق، ج ۵: ۶۹؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲ق، ج ۴: ۱۸۶؛ این سیدالناس، ۱۴۰۶ق، ج ۱: ۱۹۵.

تفسیر کردند (کلینی، ج ۱۳۶۵ ش، ج ۹۶). همچنین اباصلت هروی از چگونگی برخورد خود نسبت به روایت‌هایی که بر دیدار پروردگار در منازل بهشتی دلالت دارد، سؤال می‌کند که امام رضا^(ع) با نفی آن و پس از ذکر مقدماتی، آنرا به زیارت رسول الله^(ص) در بهشت تأویل کردند (ابن بابویه، ۱۳۶۲ ش: ۴۶۰). همچنین آن حضرت آیه‌های «وَجْهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ إِلَيْهَا نَاظِرٌ» (القيامة / ۲۲-۲۳) را به انتظار ثواب تفسیر کرده (فتال نیشابوری، بی‌تا، ج ۱: ۳۴) و عرش را مجاز از علم و قدرت خداوند دانستند^۱ (کلینی، ج ۱۳۶۵ ش، ج ۱: ۱۳۱).

بهره‌جویی از دعا و راز و نیاز

به جز آنچه گفته‌امد، امام رضا^(ع) از سلاح دعا^۲ و راز و نیاز نیز برای هدایت گروه‌ها و فرقه‌های مختلف استفاده کردند؛ به عنوان نمونه «بی‌زید بن اسحاق» از طرفداران امامت حضرت رضا^(ع)، برادری داشت که بر حیات امام کاظم^(ع) پاپشاری کرده و دائم با یزید، بر سر مسائل مذهبی به مناظره می‌پرداخت. هنگامی که بحث‌ها بالا گرفته و نتیجه‌های حاصل نمی‌شود، فرد واقفی به برادرش چنین می‌گوید: «اگر امام تو از منزلت و رفعتی که ادعا می‌کنی برخوردار است، از او بخواه تا برای من دعا کرده، به مذهب حق رهنمون شوم».

ابن اسحاق خدمت امام رضا^(ع) شرفیاب شده و جریان را بازگو می‌کند؛ سپس امام در حالی که رو به سوی قبله کرده و دست راست خود را به سوی آسمان گشوده بودند، برای وی دعا کردند. دعای امام چنان اثرگذار بود که پس از اندک زمانی، فرد واقفی به حقانیت امام هشتم^(ع) ایمان می‌آورد (کشی، ۱۳۴۸ ش: ۶۰۵-۶۰۶). همچنین

۱. واژه «عرش» در قرآن و فهم ظاهری از آن، مقدمه باورهای دیگر مجسمه و مشبه را فراهم آورده بود. «جای داشتن خدا در آسمان» از آن نمونه است (ر.ک: ابن منده، ۱۴۲۲ ق: ۸۷-۸۸)؛ برای مشاهده روایت‌ها: شبیانی، ۱۴۱۱، ج ۳، ۸۳؛ ابن قتبیه، بی‌تا: ۲۵۳).

۲. تعبیر از دعا به مثابه سلاح از پیامبر^(ص) – «الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ» (ابن شعث کوفی، بی‌تا: ۲۲۲) – و امام رضاست: «عَلَيْكُمْ سِلَاحُ الْأَنْتِيَاءِ فَقِيلَ وَمَا سِلَاحُ الْأَنْتِيَاءِ قَالَ الدُّعَاءُ» (قطب الدین راووندی، ۱۴۰۷ ق: ۱۸).

ثامن الحجج^(۴) که علت نافرمانی تعدادی از برادران خود در پیروی نکردن از وصیت موسی بن جعفر^(۴) و خارج شدن از جریان اصلی فرقه امامیه را تنگدستی و مقروض بودن آنان دانسته بودند، پس از کمک مالی به آنها (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱: ۳۱۸) و اثر نداشتند آن، به آخرین تیر ترکش خود یعنی دعا متولّ شدند (همان: ۳۱۹).

حصر اجتماعی - اقتصادی

آخرین روش امام رضا^(۴) در مبارزه با ادیان، فرقه‌ها و اعتقاد ناصواب، قرار دادن پیروان آنها در حصر اجتماعی - اقتصادی است. این اعمال فشار که از لحاظ رتبه، واپسین ابزار و بعد از روش‌های پیش گفته مورد استفاده امام هشتم^(۴) قرار گرفت، بیشتر به منظور انتشار نیافتن افکار گمراه‌کننده بود؛ بنابراین منظور از حصر اجتماعی، بازداشت اصحاب و شیعیان از رفت و آمد با گمراهان، اعلام برائت و تقسیق و نفرین آنهاست؛ به عنوان نمونه وقتی حضرت رضا^(۴) از همنشینی یکی از یاران خود با واقفیه خبردار شدند، وی را با استناد به آیه ۱۴۰ سوره نساء به شدت نهی نمودند (کشی، ۱۳۴۸ش: ۴۵۷). همچنین امام رضا^(۴) با استناد به سخن امام صادق^(۴)، این گونه پیروان خود را به قرار دادن قائلان به جبر در حصر توصیه کردند: «کسی که گمان کند خداوند بندگانش را بر گاهان اجبار می‌کند و آنها را به آنچه نمی‌توانند مکلف می‌کند، از قربانی اش نخورید، شهادتش را نپذیرید و پشت سرش نماز نخوانید» (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۱: ۱۲۴).

ابوالحسن الرضا^(۴) در روایت صریحی، غلات را کافر و مفوضه را مشترک دانسته و فرمودند:

هر کس با ایشان همنشین شود یا هم‌خوارک و هم‌شرب شود، دختر بد‌هد یا بستاند یا آنان را امان دهد یا در امانتی امین داند یا حدیشان را تصدیق کند یا ایشان را در کلامی یاری نماید، از حریم ولایت خلاهوند و

رسول گرامی‌اش خارج شده و از دایرۀ ولايت ما خاندان بیرون رفته است
(طبرسی، ۱۴۰۳ق، ج: ۲: ۴۱۵).

از دیگر راهکارهای حصر اجتماعی، بیزاری جستن از فرقه‌های بداندیش است؛ به عنوان نمونه امام رضا^(ع) فرمودند: «هرکس در نزد او از صوفیه نام برده شود و به زبان و دل انکارشان نکند، از ما نیست» (قمی، ۱۴۱۴ق، ج: ۲: ۵۷). در موضعی دیگر، حضرت رضا^(ع) برایت خود را از غلامت به مانند بیزاری عیسی^(ع) از نصاری تشبیه کردند (ابن‌بابویه، ۱۳۷۸ق، ج: ۲: ۲۰۱). همچنین از دیگر اقدام‌های امام که می‌توان آنرا هم‌سو با حصر اجتماعی قلمداد کرد، استفاده از ابزار تکفیر (ر.ک: حلی، ۱۴۰۸ق: ۲۹۷)، تفسیق (ر.ک: کشی، ۱۳۴۸ش: ۴۵۶) یا نفرین است (ر.ک: کلینی، ۱۳۶۵ش، ج: ۶: ۱۹۵). در همین‌باره هنگامی که نام «علی بن ابی حمزه» (از سران واقعه) نزد امام رضا^(ع) برده شد، ضمن مشرک خواندنش، وی را لعنت کردند^۱ (طوسی، ۱۴۱۱ق: ۷۰). امام همچنین دیگران را به نفرین فراخواندند (کشی، ۱۳۴۸ش: ۴۶۱).

توضیح این نکته ضروری است که هرچند منطق و مشی اهل‌بیت^(ع) بر رفق و مدارا بیان نهاده شده،^۲ نفرین و نکوهش راهی بود تا به صراحت و بدون هیچ‌گونه توجیهی پرچمداران ضلالت و گمراهی به عموم مردم معرفی شوند؛ همچنین باید این نکته را اضافه نمود که بر اساس روایت‌ها، می‌توان اثبات کرد که لعن و تفسیق و به‌طور کلی سرزنش در مرحله پایانی و از لحظه رتبه پس از دیگر روش‌های مبارزه بوده است. در نامه‌ای که امام رضا^(ع) به احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی نوشتند، به علت نکوهش (ابن ابی حمزه بطائني) و «ابن سراج» اشاره کردند؛ اما پیش از آن به حدیثی از امام‌باقر^(ع) تمسک کردند که: «در نکوهش شیعیان باید شتاب کرد، اگر امروز قدم آنها بلغزد، باشد

۱. امام رضا^(ع) علت لعن و نفرین‌ها علیه غلات را پرهیز اصحاب از آنها برشمردند (کشی، ۱۳۴۸ش: ۵۵۴).

۲. امام صادق^(ع) فرمودند: «أَنَّ إِيمَانَنَا بِالرُّؤْفَى وَالتَّأْلُفِ وَالْوَقَارِ وَالثَّقَةِ وَخُسْنِ الْخَلَاطَةِ» (ابن‌بابویه، ۱۴۰۳ق، ج: ۲: ۳۵۵).

که فردا پا خیزند و ثبات گیرند». سپس فرمودند: «در نکوهش بطانی، ابن سراج و یاران بطانی شتاب نمی‌ورزم، باشد که آنان را به لجاجت و ادار نکرده باشم» (حمیری، بی‌تا: ۱۵۳). این جمله‌ها نشان می‌دهد نکوهش حضرت پس از گذشت زمانی بوده که احتمال می‌رفت آنها به راه حقیقت بازآیند.

درباره حصر اقتصادی باید گفت، به‌جز آنکه محاصره اجتماعی، خود موجب محرومیت اقتصادی می‌شود، گاه با دستور العمل هایی از سوی امام روبرو می‌شویم که به صورت مستقیم حصر اقتصادی آنان درخواست شده است؛ به عنوان نمونه حضرت در رویارویی با مجبره، محروم ساختن آنها از دریافت وجهه‌های شرعی مانند زکات را خواستار شدند (ابن بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۱: ۱۲۴). همچنین در روایتی، «یونس بن یعقوب» درباره پرداخت زکات به واقفه می‌پرسد که حضرت رضا^(ع) او را به شدت از این عمل بازداشتند (کشی، ۱۳۴۸ش: ۴۵۶).

نتیجه‌گیری

امام رضا^(ع) به عنوان بزرگ‌ترین اندیشمند اسلامی زمان خود و رهبر جریان فکری - مذهبی امامیه به رویارویی و موضع‌گیری در برابر اندیشه‌های التقاطی و الحادی پرداختند. گوناگونی عقاید و تفاوت میزان خطر هر یک برای اسلام، دو متغیر عمده در نحوه تعامل و انتخاب روش مبارزه از سوی امام رضا^(ع) بوده است. با توجه به روایت‌های منقول از امام رضا^(ع) می‌توان یک سیر منطقی از روش‌های رویارویی ترسیم کرد.

در مرحله آغازین، ثامن‌الحجج^(ع) از روش مناظره و گفتگو استفاده کردند. در این روش استناد به باورها و متون مورد قبول مخاطب، همچنین بهره‌گیری از نصوص دینی و براهین عقلی مبنای قرار گرفته است. در مرحله دوم با آسیب‌شناسی

عقاید انحرافی (به صورت نشان دادن برداشت‌های ناروا از نصوص دینی، همچنین اشاره به جعل و تحریف) منشأ شکل‌گیری عقاید ناصواب نشانه گرفته شد. ابزار دیگری که مورد استفاده آن حضرت قرار گرفت، تفسیر و تأویل نصوصی است که ظاهر آنها باعث سوءبرداشت شده بود. چهارمین ابزار که از آن به سلاح تعبیر شده است، دعا و راز و نیاز است. چنانچه هیچ‌یک از روش‌های چهارگانه اثربخش نبودند، امام رضا^(ع) به منظور انتشار نیافتن افکار التقاطی به حصر اجتماعی روی می‌آوردند. ترک مجالست، لعن و نفرین، تکفیر و تفسیق و در نهایت برائت در این دسته جای دارند. در پایان باید گفت این الگوی مبارزه می‌تواند مبنایی برای امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با افکار گمراه‌کننده باشد.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

- امام رضا علیه السلام، (۱۴۰۶ق). **صحیفه الرضا**، مشهد: انتشارات کنگره جهانی امام رضا (ع).
- ابن اشعث کوفی، محمد، (بی‌تا). **الجعفریات**، تهران: مکتبه نینوی الحدیثیه.
- ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۳۵۷ش). **التوحید**، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۳۶۲ش). **الأمالی**، تهران: انتشارات کتابخانه اسلامیه.
- ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۳۷۸ق). **عيون أخبار الرضا** (ع)، بی‌جا: جهان.
- ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۴۰۳ق). **الخصال**، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- ابن بابویه، محمدبن علی، (بی‌تا). **علل الشرائع**، قم: مکتبه الداوری.
- ابن حبان، (۱۴۱۴ق). **صحیح**، به کوشش شعیب الأرنؤوط، بیروت: مؤسسه الرساله.
- ابن حجر عسقلانی، (۱۴۱۵ق). **تقریب التهذیب**، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن حزم آندلسی، (۱۴۱۶ق). **الفصل فی الملل و الاهواء و النحل**، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن سلامه، (۱۴۰۵ق). **مسند الشهاب**، بیروت: مؤسسه الرساله.
- ابن سیدالناس، محمد، (۱۴۰۶ق). **عيون الاشر**، بیروت: مؤسسه عزالدین.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، (۱۳۲۸ش). **متشابه القرآن**، بی‌جا: بیدار.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، (۱۳۷۹ق). **مناقب آل أبي طالب** (ع)، قم: علامه.
- ابن قتیبه، (بی‌تا). **تأویل مختلف الحديث**، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابن ماجه، محمدبن یزید، (بی‌تا). **سنن**، بیروت: دارالفکر.
- ابن منده اصفهانی، (۱۴۲۲ق). **الایمان**، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ابوالفرج اصفهانی، (۱۳۸۵ق). **مقالات الطالبین**، نجف: المکتبه الحیدریه.
- ابوحاتم رازی، (۱۳۷۲ق). **الجرح و التعذیل**، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- ابونعیم اصفهانی، (۱۹۳۴م). **ذکر اخبار اصفهان**, لیدن: بریل.

سال
هزاره
سده
تیزی
سوم،
بیان:

- إربلی، علی بن عیسی، (۱۳۸۱ق). *کشف الغمہ*، تبریز: مکتبہ بنی هاشمی.
- بخاری، محمدبن اسماعیل، (۱۴۰۱ق). *صحیح*، بیروت: دارالفکر.
- برقی، احمدبن محمد، (۱۳۷۱ق). *المحسن*، قم: دارالکتب الإسلامية.
- بغدادی، عبدالقاہر، (۱۴۰۸ق). *الفرق بین الفرق*، بیروت: دارالجیل / دارالافق.
- بغدادی، عبدالقاہر، (۲۰۰۳م). *أصول الایمان*، بیروت: مکتبہ الهلال.
- ترمذی، (۱۴۰۳ق). *سنن*، بیروت: دارالفکر.
- تسنی، محمدبن تقی، (۱۴۲۲ق). *قاموس الرجال*، قم: مؤسسه النشر الإسلامي.
- حرعاملی، محمدبن حسن، (۱۴۰۹ق). *وسائل الشیعه*، قم: مؤسسه آل‌البیت (ع).
- حلی، رضی‌الدین علی، (۱۴۰۸ق). *العاد القویه*، قم: کتابخانه آیه‌الله مرعشی.
- حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، (بی‌تا). *قرب الانسان*، تهران: انتشارات کتابخانه نینوی.
- خطیب بغدادی، (۱۴۱۷ق). *تاریخ بغداد*، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- خطیب بغدادی، (۱۴۰۸ق). *نصیحه اهل الحديث*، اردن: مکتبه المتنار.
- خوئی، ابوالقاسم، (۱۴۱۰ق). *معجم رجال الحديث*، قم: آثار شیعه.
- دارمی، (۱۴۱۶ق). *الرد علی الجهمیه*، کویت: دارابن کثیر.
- سعدهن عبدالله اشعری، ابوالقاسم، (۱۳۶۰ش). *المقالات و الفرق*، تهران: علمی و فرهنگی.
- سیدمرتضی، (۱۳۸۱ش). *الملاخص فی اصول الدين*، تهران: نشردانشگاهی.
- شهرستانی، (۱۳۶۴ش). *الملل والنحل*، قم: چاپ سوم، الشریف الرضی.
- شیبانی، ابن ابی عاصم، (۱۴۱۱ق). *الآحاد و المثانی*، ریاض: دارالدرایه.
- صفدی، (۱۴۲۰ق). *الوافقی بالوفیات*، بیروت: داراحیاء التراث العربي.
- طبرسی، احمدبن علی، (۱۴۰۳ق). *الإحتجاج*، مشهد: مرتضی.
- طبرسی، فضل بن حسن، (بی‌تا). *إعلام الوری*، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- طوسی، محمدبن حسن، (۱۴۱۱ق). *العیبه*، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
- طوسی، محمدبن حسن، (۱۴۱۴ق). *الأمالی*، قم: دارالثقافه.
- علی بن بابویه، (۱۴۰۴ق). *الامامه و التبصره*، قم: مدرسه الامام المهدي (عج).
- غروی، نهله و میراحمدی، عبدالله، (۱۳۸۷ش). *گونه‌های مقابله با فرقه‌های کج‌اندیش در سیره امام رضا(ع)*، شیعه‌شناسی، ش. ۲۳.
- فتال نیشابوری، محمدبن حسن، (بی‌تا). *روضه الواعظین*، قم: رضی.

- فخرالدين رازى، محمدين عمر، (بى تا). الاربعين فى اصول الدين، قاهره: مكتبة الكليات الازهرى.
- قطب الدين راوندى، (۱۴۰۷ق). الدعوات، قم: مدرسه امام مهدى (عج).
- قطب الدين راوندى، (۱۴۰۹ق). الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام مهدى (عج).
- قمى، شيخ عباس (۱۴۱۴ق). سفينة البحار، تهران: اسوه.
- كشى، محمدين عمر (۱۲۴۸ش). رجال، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
- كليني، محمدين يعقوب (۱۳۶۵ش). الكافى، تهران: دارالكتب الإسلامية.
- مجلسى، محمدباقر، (۱۴۰۴ق). بحار الانوار، بيروت: مؤسسه الوفاء.
- مفتقى، حميد، (۱۳۷۴ش). قاموس البحرين، تهران: ميراث مكتوب.
- مفید، محمدين محمدين نعمان، (۱۴۱۳ق الف). الأمالى، قم: انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید.
- مفید، محمدين محمدين نعمان، (۱۴۱۳ق ب). الارشاد، قم: انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید.
- نجاشى، احمدبن على، (۱۴۰۷ق). رجال، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- نوبختى، حسن بن موسى، (۱۴۰۴ق). فرق الشيعه، بيروت: دارالاضواء.