

مواجهه امامان معصوم علیهم السلام با انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباده (با تأکید بر مرجئه و غلات)

* یدالله حاجیزاده

چکیده

تداویم تفکرات اباجی‌گرایانه از گذشته تا زمان حاضر میان برخی از فرقه‌های اسلامی و ضربه‌ای که فرهنگ و تمدن اسلامی از اینها متحمل می‌شود، ضرورت توجه به آن را بیشتر می‌کند. شاید بتوان گفت نمود بارز تفکر اباجی‌گرایانه در قرون اولیه اسلامی بین مرجئه و غالیان بوده است. مرجئه و غلات هر یک باورهایی خاص، تفکرات اباجی‌گرایانه را ترویج کرده‌اند. سؤالی پژوهش حاضر این است که نوع مواجهه امامان شیعه علیهم السلام با باورهای انحرافی و تخریبی اهل اباده چگونه بوده است؟ بررسی منابع تاریخی و روایی نشان می‌دهد پیشوایان دینی به رد این باور انحرافی پرداخته و همواره عمل را از لوازم ایمان دیده و با تفکرات اباجی‌گرایانه مرجئه و غلات به شدت برخورد کرده‌اند، حتی در مواردی اهل اباده را لعن کرده و از آنان برائت جسته‌اند. این پژوهش ضمن معرفی اجمالی این انحراف، به نوع مقابله امامان علیهم السلام با آن می‌پردازد.

واژگان کلیدی

امامان علیهم السلام، اباجی‌گری، فرهنگ، غالیان، مرجئه.

hajizadeh30@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۶/۴/۲۱

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۹/۰۴

طرح مسئله

در مباحث فرهنگی و تمدنی، «فرهنگ» به عنوان پایه و اساس دستیابی به تمدن، همواره مورد توجه قرار گرفته است. شاید به همین خاطر است که دشمنان اسلام به منظور ضربه‌زدن به فرهنگ و تمدن اسلامی، تفکرات لیبرالی و در نتیجه اباحتی گری و یا به تعبیری بی‌قیدی و لابالی گری را در برابر ارزش‌های اسلامی ترویج می‌کنند. به نظر می‌رسد امروزه برخی از بیانش‌های عصر مدرنیته، به شیوه اباحتی گری کمک کرده است. در میان مکاتب غربی تفکر اباحتی گری،^۱ با نظریه لیبرالیسم^۲ و سکولاریسم^۳ و از طرفی با اندیشه‌های تساهل و تسامحی بیشتر سازگار است. متأسفانه باید گفت این گرایش انحرافی حتی در میان برخی از مسلمانان و شیعیان نیز نفوذ یافته است. علی‌رغم تأکید قرآن کریم، نبی مکرم اسلام و امامان[ؑ] بر توجه به عمل به احکام و دستورات اسلامی، بعضًا در جامعه شاهد وجود گروه‌های انحرافی ای هستیم که از روی جهالت و یا فریب کاری، آموزه‌های اسلامی را به شکلی نادرست در میان مردم ترویج کرده‌اند و در مواردی با تفسیر نادرست آموزه‌های اسلامی، به ترویج اباحتی گری پرداخته‌اند. برخی از گروه‌های مرجئی نقش عمل را در ایمان آن‌قدر کم‌رنگ کرده‌اند که سر از اباحتی گری در آورده‌اند و برخی از غالیان نیز با دست یازیدن به احادیثی چون «اذا عرفت الامام فاعمل ما شئت» اباحتی گری را تبلیغ کرده‌اند. به جز اینها قرامطه،^۴ اسماعیلیان نزاری،^۵ برخی از

1. Permissibility.

۲. شاخصه اصلی لیبرالیسم در عرصه فرهنگی، جانبداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی به شکل افراطی، ترویج تساهل و تسامح به شکل اباحتی گری و عدم تقدیم به امر مطلق است. (رکنی، اباحتی گری در بوته نقد، ص ۴۵ به نقل از: کونل، لیبرالیسم، ص ۳۳ - ۱۹) جهت اطلاع بیشتر از این موضوع و ریشه‌های این تفکر ر.ک: رکنی، اباحتی گری در بوته نقد، ص ۴۵ به بعد)

۳. برخی از طرفداران سکولاریسم این اصطلاح را چنین تعریف می‌کنند: در عصر جدید سکولاریسم، به معنای کنار گذاشتن آگاهانه دین از صحنه معيشت و سیاست معرفی شده است. (رکنی، اباحتی گری در بوته نقد، ص ۴۷ به نقل از: سروش، معنا و مبنای سکولاریزم، ص ۱۳، جهت توضیحات بیشتر ر.ک: رکنی، اباحتی گری در بوته نقد، ص ۴۷؛ برقه‌ای، سکولاریزم از نظر تأثیرات عمل، ص ۳۷ - ۳۶)

۴. قرامطه با استناد به آیه «وَكُلُّ مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا» (بقره (۲): ۳۵) به دام اباحتی گر افتاده بودند. (نویختن، فرق الشیعه، ص ۷۴؛ ر.ک: سیحانی، پژوهش فی الملل والحل، ج ۸، ص ۳۲۷)

۵. آفاخان‌ها که از اسماعیلیان نزاری هستند، با پذیرفتن حالت اعلام قیامت، به ملغی بودن شریعت و طبیعتاً اباحتی گری کشیده شده‌اند. (ر.ک: فرمانیان، درساتمه تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ص ۱۲۵)

ع برخی از فرق صوفیه خود را مقید به قیود شریعت نمی‌دانند و می‌گویند تقدیم به احکام شریعت کار عوام است. (ر.ک: مازندرانی، شرح أصول الكافی، ج ۴، ص ۳۳۶؛ قاری، شرح الشفاء، ج ۲ ص ۵۱۹) «آقامحمدعلی کرمانشاهی

فرقه علی‌الله^۱ و برخی از جریان‌های نوپدیدِ عرفانی^۲ به اباحتی‌گری کشیده شده‌اند. حتی در میان برخی از شیعیان نیز تفکرات ارجاء گونه‌ای چون «بسندگی به محبت به اهل بیت^ع به منظور کسب سعادت» نفوذ یافته است و برخی از شیعیان افراطی نیز به جهت شدت ضدیت با خلفاً، بعضًا ناخواسته اباحتی‌گری را مجاز شمرده‌اند.^۳ همان‌گونه که در گذشته دشمنان اسلام با ترویج اباحتی‌گری، مسلمانان را از اسپانیا بیرون راندند، امروزه نیز دشمنان اسلام تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از همین شیوه، جوانان را از اسلام و آموزه‌های ناب اسلامی دور کرده به اباحتی‌گرایی بکشانند و از این طریق به اهداف استعمارگونه خویش دست یابند. امروزه در جامعه اسلامی ایران برخی تلاش می‌کنند اباحتی‌گری را ترویج کنند. یکی از نویسندهای کتاب «مشکل جامعه»^۴ این اندیشه می‌نویسد: «مشکل جامعه ما کمبود متخصص فیزیک و شیمی نیست کمبود کسانی است که می‌توانند سیرک و قطار شادی راه بیندازند، آوازی بخوانند، ساری بنوازنند، نقشی بنگارند و دست برافشانند. می‌خواهید در تشکیل جامعه مدنی سهیم باشید، موسیقی بیاموزید، سازنان را نه در خلوت انس بلکه بر سر کوچه بنوازید و شاد بنوازید!»^۵ با وجود انحرافاتی این گونه، نوشتار حاضر تلاش خواهد کرد با استناد به سیره پیشوایان دینی، خطری که همچنان فرهنگ اسلامی را تهدید می‌کند، گوشزد کند تا با توجه به آن، مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی هموارتر و سهل‌الوصول‌تر شود.

مسئله‌ای که این تحقیق بر عهده دارد بررسی این سؤال است که «امامان شیعه^ع» چگونه با

در آغاز جلد دوم کتابش بحثی را تحت عنوان «سقوط تکالیف شرعی از نگاه صوفیان» مطرح کرده است...».

(ر.ک: وحیدی مهرجردی، تداوم اندیشه‌های مرجنه در برخی از فرقه‌های اسلامی، ص ۱۳۵ به نقل از: بهبهانی،

خبراتیه در ابطال طریقه صوفیه، ج ۲، ص ۱۱ - ۵)

۱. این فرقه به اجرای شریعت توجه نمی‌کنند و مقید به نماز و روزه نیستند و شراب را حلال می‌شمارند. (وحیدی مهرجردی، تداوم اندیشه‌های مرجنه در برخی از فرقه‌های اسلامی، ص ۱۳۹ به نقل از: مردانی، سیری کوتاه در مرام

اهل حق، ص ۵)

۲. ر.ک: فعالی، آناتاب و سایه‌ها نگاهی به جریان‌های نوظهور معنویت‌گرا، ص ۱۴۴ - ۱۴۳، ۱۶۶، ۳۷۳ و

۳. آنان روایت ضعیفی را مستند خویش در برپایی مراسمی انحرافی در نهم ربیع می‌دانند که حداقل در دو سوره اباحتی‌گری را تبلیغ کرده است. «... وَأَمْرُتُ الْكَرَامَ الْكَاتِبِينَ أَنْ يَرْفَعُوا الْقَلْمَ عَنِ الْحَقْقِ كُلُّهُمْ ثَلَاثَةٌ أَيَامٌ مِنْ ذَلَّكَ النَّوْمِ وَلَا أَكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ خَطَايَاهُمْ كَرَامَةً لَكَ وَلِوَصِيكَ» در بخش دیگری از این روایت آمده است: «وَيَوْمُ الْغَيْرِ الْثَانِي، وَيَوْمُ تَحْظِيطِ الْأَقْزَارِ، وَيَوْمُ الْخِيرَةِ وَيَوْمُ رَفْعِ الْقَلْمِ» مجلسی، بحار الانوار، ج ۳۱، ص ۱۲۷ - ۱۲۵ درباره کسانی که به این روایت استناد می‌کنند و درباره نادرستی این روایت ر.ک: مسائلی، نهم ربیع، ج هالت‌ها خسارت‌ها.

۴. نیکفر، هفتنه‌نامه نگاه نو، ص ۶۲.

باورها و انحرافات فکری و فرهنگی اهل اباده مواجه شده‌اند؟» در پاسخ به این سؤال و در فرضیه می‌توان گفت: امامان معصوم ع به منظور مقابله با تفکرات انحرافی و تخریب‌کننده اهل اباده، ضمن هشداردهی و آگاهی‌بخشی، در مواردی با بهره‌گیری از شیوه‌های سخت‌گیرانه‌ای چون لعن و برائت از اهل اباده، تلاش کرده‌اند جامعه اسلامی را از خطری که از ناحیه این گروه‌ها احساس می‌شد نجات دهند.

این نوشتار با رویکرد مذکور از پیشینه‌ای برخوردار نیست. حتی درباره مبارزه امامان ع با ابادی‌گری، مقاله و یا کتاب مستقلی نوشته نشده است. در کتاب‌هایی چون تکلیف مداری و ابادی‌گری نوشته حمیدرضا جوان،^۱ گریز از ایمان و گریز از عمل نوشته استاد مطهری، خرقه می‌آسود نوشته حسن یوسفیان و دل باید پاک باشد نوشته دکتر علی نصیری، جسته و گریخته به مخالفت امامان ع با اهل اباده اشاره شده است. کتاب غالیان و شیوه‌های برخورد امامان معصوم ع با ایشان نوشته نگارنده نیز هرچند در لابه‌لای مباحث، به نوع برخورد امامان ع با اهل اباده پرداخته، اما فصل خاص و یا حتی مبحث خاصی به این موضوع اختصاص نداده است. از علی نصیری مقاله‌ای هم تحت عنوان «اندیشه ابادی‌گری آفت دین‌داری» به چاپ رسیده که صرفاً به ریشه‌های ابادی پرداخته است.^۲ در مقاله «تداویم اندیشه‌های مرجه در برخی از فرقه‌های اسلامی» نوشته وحیدی مهرجردی، در حدود چهار صفحه به برخورد امامان ع با ابادی‌گری اشاره شده است.^۳ در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ذیل مدخل ابادیه صرفاً به معرفی اجمالی برخی از گروه‌های ابادی پرداخته شده و به برخورد امامان ع با آنها اشاره‌ای نشده است.^۴ در سایر دائرةالمعارف‌ها و دانشنامه‌ها عمده‌ای مدخل ابادی‌گری نیامده و یا به صورت گذرا از آن رد شده است.

مفهوم‌شناسی

اباده در لغت و اصطلاح

اباده از ریشه بَوح به معنای اظهار کردن، اجازه دادن، رها کردن و حلال کردن است.^۵ در بحث‌های

۱. جوان، تکلیف مداری و ابادی‌گری، ص ۸۱ - ۸۰.

۲. نصیری، اندیشه ابادی‌گری آفت دین‌داری، ص ۴۲ - ۳.

۳. وحیدی مهرجردی، تداوم اندیشه‌های مرجه در برخی از فرقه‌های اسلامی، ص ۱۵۹ - ۱۲۹.

۴. موسوی بجنوردی، دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۲، ص ۳۰۱ - ۲۹۹.

۵. اباده إذا جهربه ... وأبْحَثُك الشيءَ: أحللتَه لك. وأبَاحَ الشيءَ: أطلقَه. (ابن منظور، لسان العرب، ج ۲، ص ۴۱۶)

فقیهی، مباح به فعلی گفته می‌شود که پاداش و کیفری برای آن بار نشده است.^۱ در مباحث اخلاقی و کلامی، ابا‌حه عبارت از مباح یا جایز شمردن کارهای حرام است و در نتیجه «اباحی‌گری» یک روحیه یا طرز تفکر است که به مقتضای آن، انسان به خود حق می‌دهد که نسبت به حدود و ضوابط شرعی بی‌اعتنای شده و مرزهای حلال و حرام را زیر پا گذارد، لذا به گروههایی که برخی از اعمال خلاف شرع را مباح پنداشته و آن را مرتكب شوند، «اباحیه» گفته می‌شود.^۲ در این نوشتار مقصود از اهل ابا‌حه افراد و فرقه‌هایی هستند که با داشتن باورهایی خاص، پاییندی به ضوابط شرعی را لازم نمی‌دانند.

مرجئه در لغت و اصطلاح

مرجئه بر وزن مُسْلِمَة اسم فاعل از ماده ارجاء، در لغت به دو معنا آمده است. یکی از این معانی، تأخیر اندختن است.^۳ تأخیر اندختن در اصطلاح، شامل مواردی چون تأخیر اندختن عمل از ایمان،^۴ تأخیر اندختن حکم مرتكب کبیره تا قیامت،^۵ تأخیر اندختن قضاوت درباره حق بودن یا باطل بودن امام علی^ع^۶ و تأخیر اندختن علی^ع از رتبه نخست در استحقاق خلافت و در برخورداری از فضائل نسبت به دیگر خلفای راشدین^ع^۷ می‌باشد. معنای دوم واژه ارجاء از ریشه رجو به معنای امید دادن (نوید دادن) است.^۸ امید دادن در اصطلاح به این معناست که مرجئه به گناهکاران امید می‌دادند و آنها را امیدوار می‌ساختند که اگر گناهی مرتكب شدند، بخشیده می‌شوند. در اینجا مقصود از مرجئه، قائلین به ایمان مرتكب کبیره و باورمندان به عدم ارتباط اعمال افراد با ایمان و کفر است.

۱. تهانوی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ۱، ص ۶۰۰؛ مدخل ابا‌حه، دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی، ج ۲، ص ۲۹۹.

۲. همان، ص ۳۰۱.

۳. در منابع لغوی ارجیت الامر و ارجیته به معنای اخرته (به تأخیر اندختن) آمده است. (جوهری، صحاح، ج ۶، ص ۲۳۵۲) و معنای تأخیر اندختن در قرآن نیز به کار رفته است. (ر.ک: اعراف (۷): ۱۱۱؛ توبه (۹): ۱۰۶؛ احزاب (۳۳): ۵۱)

۴. مرجئه عمل را نسبت به ایمان «مؤخر» می‌دانستند. (بغدادی، الملل والنحل، ص ۱۳۹)

۵. تأخیر حکم صاحب الكبیرة الی یوم القيامة؛ مرجئه حکم مرتكب کبیره را تا قیامت به تأخیر می‌انداختند. (شهرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۶۲)

۶. سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، ج ۳، ص ۱۰۲.

۷. لتأخیرهم علیاً عن مرتبته. (سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، ج ۳، ص ۱۴۲)

۸. فراهیدی، العین، ج ۶، ص ۱۷۶. «إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا؛ [چرا] که آنان هرگز امیدی به حساب نداشتند». (نبأ (۲۷): ۷۸)

شكل‌گیری مرجئه به صورت رسمی در نیمه دوم قرن اول هجری بوده است.^۱ مرجئه سیاسی کسانی بودند که معتقد بودند قضایت درباره حق و باطل بودن عثمان و علی^{علیه السلام} و اصحاب جمل و صفین را باید به تأخیر انداخت (توقف باید کرد) تا خداوند، خود در روز قیامت در این‌باره حکم کند. این افراد به «مرجئه اولی» شهرت یافته‌اند.^۲

در مرحله بعد، مرجئه کلامی شکل گرفتند. برخلاف خوارج که مرتکب کبیره را کافر می‌دانستند، مرجئه قائل به ایمان مرتکب کبیره شدن و اعمال و افعال انسان‌ها را مرتبط با ایمان و کفر آنان ندانستند.^۳ این امر کم‌کم موجب کم‌اهمیتی نسبت به عمل و در نتیجه اباخی‌گری شد و مرجئه افراطی به وجود آمد. این گروه که به «غلاة المرجئه»^۴ و مرجئه خلص (مرجئه ناب)^۵ نیز موسومند، معتقد بودند که در مسمای ایمان، اقرار زبانی و یا اقرار قلبی کافی است و گناهانی چون زنا، سرقت، قتل، شرب خمر، نسبت‌های ناروا به دیگران و ترک نماز و زکات و روزه هیچ تأثیر زیان‌آوری بر ایمان ندارد.^۶ به تعبیری می‌توان گفت مرجئه بر این باور بودند که ایمان فی نفسه و به خودی خود، دارای چنان اعتبار و قدرت و اهمیتی است که می‌تواند انسان را رستگار کند و او را به سعادت برساند و نجات دهد.^۷ براساس نقلی از کلینی، مرجئه معتقد بودند که هر کس مؤمن باشد (اقرار به ایمان داشته باشد) در نزد خداوند هم مؤمن است.^۸ در برخی از منابع آمده است: مرجئه بر این باور بودند که با وجود ایمان، گناه هیچ ضرری ندارد. همان گونه که با کفر، انجام طاعات بی‌فایده است.^۹ به همین جهت در میان مرجئه کسانی بوده‌اند که صراحةً این عقیده را ابراز می‌کردند که احدي از مسلمانان داخل جهنم نمی‌شود.^{۱۰}

۱. ر.ک: فرمانیان، آشنایی با فرقه تسنن، ص ۵۳.

۲. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۶، ص ۳۰۷ برخی گفته‌اند اولین کسی که درباره ارجاء سخن گفت حسن بن محمد بن حنفیه (م. ۱۰۱) بوده است.

۳. سبحانی، بحوث فی الملل والنحل، ج ۱، ص ۵۸؛ فرمانیان، آشنایی با فرقه تسنن، ص ۵۳.

۴. ابن حزم، الفصل فی الملل والآمء والنحل، ج ۳، ص ۱۴۲.

۵. این تعبیر را ابن‌ابی الحدید در باره مرجئه افراطی به کار برده است. (ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاعه، ج ۷، ص ۲۵۳)

۶. ملطفی، التنیبه والرد علی اهل الاماء والبدع، ص ۳۵.

۷. ابن عباد، الابانه عن مذهب العدل، ص ۲۳.

۸. کلینی، کافی، ج ۲، ص ۴۰.

۹. شهرستانی، الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۶۲.

۱۰. اشعری، مقالات الإسلاميين، ص ۱۴۷.

طبیعتاً مرجئه افراطی، با کاستن از تأثیر عمل در نجات و رستگاری انسان، به ابا حی‌گری کشیده شدند و زمینه ترویج گناه را در جامعه فراهم ساخته‌اند و به تعبیری «تفسیر این گونه از اسلام که در نهایت به نفی تشرع می‌انجامید».^۱

غلو در لغت و اصطلاح

غلو از ماده «غ ل و» بر وزن فُعُول، مصدر غلی یلغو، در لغت به معنای ارتفاع، افراط، با رفتن و تجاوز از حد و مقدار و زیاده‌گویی و زیاده‌انگاری است.^۲ در تعریف اصطلاحی غلو، هرچند اتفاق نظر وجود ندارد، اما عمدتاً این واژه در مورد کسانی به کار می‌رود که پیامبران، امامان و رهبران خویش را از حدود بندگان و آفریدگانی الهی فراتر برده و آنان را «خداء» و یا متصف به «صفات خدایی» دانسته‌اند.^۳ در این تحقیق مقصود از غلات کسانی هستند که امامان^ع را خدا می‌دانستند و یا صفات فوق بشری برای آنان قائل بودند.

اباحی‌گری به عنوان یکی از بارزترین نشانه‌های غالیان قلمداد شده است. در روایتی امام صادق^ع اشاره دارد: غالیان به جهت فرار از بربپا داشتن واجبات و اداء حقوق، نافرمانی خداوند را کوچک شمرده‌اند.^۴ در کتب فقهی نیز ابا حی‌گری، از مصاديق بارز غلو تلقی شده است.^۵

با مراجعه به فرقه‌های غالی و عقاید غالیانه، می‌توان ابا حی‌گری را در بسیاری از این جریانات به وضوح مشاهده کرد. افرادی چون مغیره بن سعید (م. ۱۱۹)، ابومنصور عجلی (م. ۱۲۲)، محمد بن مقلاص اسدی مشهور به ابوالخطاب (م. ۱۳۸)، معمر بن احمر (قرن دوم)، محمد بن نصیر نمیری (م. ۲۷۰) و شلمغانی (م. ۳۲۳) در مواردی با تأویلات ناروا^۶ و احیاناً با برداشت‌های نادرست از برخی از روایات،^۷ به دام ابا حی‌گری افتاده‌اند. این افراد بعضًا ازدواج با محارم را جایز شمرده و حکم به عدم لزوم رعایت

۱. مفتخری، مرجئه و نو مسلمانان، ص ۳۴.

۲. فراهیدی، العین، ج ۴، ص ۴۴۶؛ طریحی، مجمع البحرين، ج ۱، ص ۳۱۹؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۳۲ - ۱۳۱.

۳. مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص ۱۳۱.

۴. صدقوق، علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۲۷.

۵. صدقوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۵۴۵؛ جواهری، جواهر الكلام، ج ۶، ص ۵۰؛ امام خمینی، کتاب الطهارة، ج ۳، ص ۳۳۹؛ حکیم، مستمسک العروة، ج ۱، ص ۳۸۶.

۶. اشعری، مقالات الاسلامیین، ص ۱۰.

۷. صدقوق، معانی الاخبار، ص ۳۸۸؛ قاضی نعمان، دعائیم الاسلام، ج ۱، ص ۵۰.

واجبات و محرامات کرده‌اند.^۱ دقت در باورهای اباجیه‌گرایانه غالیان، نشان می‌دهد که آنان با تأویل واجبات و محرامات، بهشت و جهنم و آیات قرآن و احیاناً با برداشت ناقص و یا انحرافی از بعضی روایات و بعضاً با استدلال‌هایی بی‌پایه، در دام اباجیه‌گری افتاده‌اند و به تبلیغ آن پرداخته‌اند.

پیشوایان دینی و نوع مقابله آنان با تفکرات انحرافی اهل اباجیه

خطری که از سوی اهل اباجیه، فرهنگ و تمدن اسلامی را تهدید می‌کرد، سبب شده پیغمبر اکرم ﷺ و امامان علیهم السلام با جدیت به مقابله با آنان پرداخته و با استفاده از شیوه‌های مختلف، نادرستی این انحراف را بیان نمایند. تأکید بر انجام عبادات و ترک گناهان، تأکید بر عمل در کنار ایمان، رد تأویل، رد باور «اذا عرفت الامام ...» لعن اهل اباجیه و برائت از ایشان از مهم‌ترین شیوه‌های برخورد بوده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

تأکید بر انجام عبادات و ترک گناهان

ائمه علیهم السلام همواره پاییند اعمال صالح بودند و از ارتکاب کوچک‌ترین گناهان دوری می‌کردند. آنان دیگران را به اطاعت از خویش سفارش می‌کردند و شیعیان واقعی را پاییند به اطاعت از خویش، واجبات الهی و تقوی دانسته‌اند.^۲ این سفارشات به حدی زیاد است که اشاره به گوشاهی از آنها می‌تواند نوشتاری مفصل باشد.

رسول گرامی اسلام ﷺ در سفارش به بنی‌هاشم و بنی‌عبدالملک، فکر ترک عمل صالح به دلیل انتساب به ایشان را، تفکری نادرست و بی‌فائیده خوانندند^۳ و حتی انتساب فاطمه زهراء علیها السلام را به خویش، موجب بینیازی آن بانوی گرامی از انجام اعمال صالحه ندانستند.^۴ طبیعتاً این سخنان و سفارشات به منظور مقابله با دیدگاه ارجاء گونه‌ای بوده که حتی در صدر اسلام نیز در میان اهل کتاب

۱. اشعری قمی، *المقالات و الفرق*، ص ۴۸ و ۵۳؛ نوبختی، *فرق الشیعه*، ص ۹۴ و ۲۵۰ – ۲۴۹؛ اشعری، *مقالات الاسلامین*، ص ۱۰؛ بغدادی، *الفرق بین الفرق*، ص ۲۳۵؛ قاضی نعمان، *دعاهم الاسلام*، ج ۱، ص ۴۹؛ شهرستانی، *الملل والنحل*، ج ۱، ص ۲۱۰؛ حمیری، *الحور العین*، ص ۱۶۹؛ طوسی، *اختیار معرفة الرجال (رجال الكثبي)*، ص ۵۲۱؛ طوسی، *الغیہ*، ص ۳۹۹؛ ابن اثیر، *الکامل*، ج ۸، ص ۲۸.

۲. احادیثی چون: «أَنَّ شِيعَتَنَا هُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آثَارَنَا وَيُطْبِعُونَا فِي جَمِيعِ أَوْامِرِنَا...»، «لَيْسَ مِنْ شِيعَتَنَا مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَخَالَقَنَا فِي أَعْمَالِنَا...» و ... همگی در همین زمینه صادر شده‌اند.

۳. کلیینی، *کافی*، ج ۸، ص ۱۸۲؛ ابن اسحاق، *السیرة التبریة*، ص ۱۴۷.

۴. کراجکی، *التعجب*، ص ۹۴؛ متقی هندی، *کنزالعمل*، ج ۱۶، ص ۱۹.

و مسلمانان رخنه کرده بود و آیاتی از قرآن کریم در رد این باور نازل شده بود.^۱

سایر پیشوایان دینی نیز همواره بر انجام عبادات و ترک گناهان تأکید داشتند. امام صادق^ع بر لزوم عبادت خداوند اصرار داشتند و با سوگند به ذات حق، کسب مقامات معنوی علی^ع را به جهت اطاعت از خدا می‌دانستند.^۲ سوگند امام صادق^ع در این روایت در واقع تأکیدی بوده بر نادرستی باور اهل اباوه که در زمان آن حضرت به وفور در جامعه وجود داشت.^۳ همچنین امام صادق^ع ضمن اشاره به اباوه گری به عنوان یکی از نشانه‌های غالیان،^۴ شیعیان خویش را اهل عفاف و پاک‌دامنی و ترک گناه معرفی کردند.^۵

امام صادق^ع در نامه‌ای به شیعیان پس از اینکه اخبار اباوه گری غالیان را به عرض حضرت رسانده بودند، فرمودند: ... آیا آنها سخن خداوند را که فرموده است: «قُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ»^۶ و قول خداوند: «وَذُرُوا طَاهِرَ الْأُثْمِ وَبَاطِنَهُ»^۷ را نشنیده‌اند؟^۸ حضرت با استناد به این دو آیه – که به صورت کاملاً آشکار، از تحریم اعمال زشت و قبیح و گناهان سخن گفته‌اند – عقیده اباوه گرایانه آنان را نادرست شمردند. آن حضرت به منظور رد عقیده اباوه گری سوگند یاد کردند که خودشان اهل اباوه گری، نیستند.^۹

در حدیثی دیگر آن حضرت سوگند یاد کردند که اگر ما شیعیان را به اباوه گری امر می‌کردیم، نباید پیذیرند. (چه رسد به اینکه از این کار نهی کردہ‌ایم)^{۱۰} در این روایت امام صادق^ع نادرستی باور اباوه گری را به قدری واضح و روشن دانسته‌اند که از شیعیان انتظار می‌رود خودشان به این امر پی برند که اباوه گری به هیچ عنوان با باورهای اصیل اسلامی همخوان نیست.

۱. نساء (۴): ۱۲۳. دراین باره ر.ک: مطهری، احیای تفکر اسلامی، ص ۴۱ - ۴۰.

۲. طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۱۰۷.

۳. دراین باره ر.ک: حاجی زاده، غالیان و شیوه‌های برخورد امامان معصوم^ع با ایشان، ص ۲۱۹ ذیل عنوان اهل اباوه.

۴. طوسی، الامالی، ص ۶۵۰.

۵. طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۳۰۶.

۶. ع بگو: پروردگار من، تنها [کارهای] زشت را، آنچه آشکار است از آنها و آنچه پنهان است، و [همچنین] گناه و ستم به ناحق را حرام کرده است. (اعراف (۷): ۳۳)

۷. و گناه آشکار و پنهان را رها کنید. (انعام (۶): ۱۲۰)

۸. قاضی نعمان، دعائیم الاسلام، ج ۱، ص ۵۲.

۹. نعمانی، الغیب، ص ۳۷.

۱۰. طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ص ۲۲۶.

امام حسن عسکری ع به منظور رد عقیده اباحتیگری، سوگند یاد کردند که رسول خدا ع و انبیا ع، اهل نماز، زکات، حج، روزه و (معتقد به) ولایت بوده‌اند.^۱ سوگند آن حضرت بر پاییندی رسول خدا ع و سایر انبیا الهی - به عنوان کسانی که به مراتب بالای حق و یقین رسیده‌اند - به احکام و دستورات شرعی، علاوه بر اینکه اهمیت این فرایض را می‌رساند، مقابله‌ای بوده با باور کسانی که می‌گفتند وقتی به حق یا معرفت رسیدی تکلیف از دوش تو برداشته می‌شود.

امام زمان ع نیز در توقیعی، ضمن تأکید بر عبودیت خویش و پدرآش و همه انبیا به لزوم عبادت خداوند اشاره و به آیات ۱۲۴ تا ۱۲۶ سوره طه^۲ استناد کرده‌اند.^۳ این تأکید می‌تواند نفی عقیده اباحتیگری باشد که همواره گروه‌های منحرف بر آن تأکید داشته‌اند.

تأکید بر عمل در کنار ایمان

در قرآن کریم معمولاً واژه ایمان به همراه عمل صالح مطرح شده است.^۴ همچنین قرآن کریم - برخلاف دیدگاه مرجئه - تسليم زبانی را با ایمان واقعی یکی ندانسته است.^۵

در روایات، به فرض پذیرش اینکه معتبر است، مسلمان را به جرگه کفر وارد نمی‌کند، نقش عمل را در ایمان متنفس نشده است و به صور مختلف آن را با ایمان مرتبط دانسته است.

رسول خدا ع در موارد متعددی بر انجام عمل در کنار ایمان تأکید داشته است. در حدیثی از آن حضرت آمده است: ایمان به ادعا و آرزو نیست، ایمان باور خالصانه‌ای است در قلب، که اعمالی فرد، آن باور را تصدیق می‌کنند.^۶ در احادیث دیگری که از آن حضرت نقل شده، ایمان، قول و عمل در کنار هم تصویر شده است.^۷ در این روایات رسول خدا ع ایمان ادعایی و زبانی را بی‌فایده دانسته و بر انجام عمل - به عنوان تصدیق‌کننده ایمان - تأکید کرده‌اند.

امامان ع نیز همواره بر این اصل مهتم (لزوم وجود عمل در کنار ایمان) تأکید کرده و شیعیان را به

۱. همان، ص ۵۱۹.

۲. طه (۲۰): ۱۲۶ - ۱۲۴.

۳. طبرسی، الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۷۴ - ۴۷۳.

۴. نحل (۱۶): ۹۷.

۵. بقره (۲): ۸.

۶. صدوق، معانی الاخبار، ص ۱۸۷.

۷. «الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ» (صدق، عيون أخبار الرضا ع، ج ۱، ص ۲۲۸); «الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ أَخْوَانٌ شَرِيكَانٌ». (حمیری، قرب الاستناد، ص ۲۵)

انجام اعمال دینی و مواظبت بر عمل در کنار ایمان سفارش کرده‌اند. بیان همه موارد سفارشات و تأکیدات آنان در این مختصر نمی‌گنجد، به همین جهت به پاره‌ای از موارد در سیره آنان اشاره می‌شود. امام علی^ع تحقیق ایمان را با اعتقاد قلبی، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جواح دانسته‌اند.^۱ در این حدیث، آن حضرت صرف اعتقاد قلبی و یا اقرار زبانی را در تحقیق ایمان کافی ندانسته و عمل را شرط و یا لازمه ایمان واقعی شمرده‌اند.

امام سجاد^ع در روایتی اشاره دارند: تنها چیزی که سبب نجات می‌شود عمل صالح و تقید به شریعت است. آن حضرت دیدگاه افراط گونه‌ای که انتساب به اهل بیت^ع را عامل نجات می‌داند، مورد تخطیه قرار داده‌اند.^۲

امام باقر^ع نیز با نقل حدیثی از امام علی^ع عمل به دستورات دینی را لازمه ایمان شمرده‌اند.^۳ براساس این روایت صرف شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم^ص و به تعبیری اقرار زبانی در ایمان افراد کفایت نمی‌کند بلکه در کنار این اعتقاد، عمل به فرایض الهی نیز لازم است. در روایت دیگری امام باقر^ع ایمان را حقیقتی می‌داند که در دل جای می‌گیرد و او را بهسوی خداوند می‌کشد و طاعت و تسلیم در برابر خداوند نشانه و شاهدی بر درستی ادعای او است.^۴ در این روایت امام باقر^ع - همانند رسول خدا^ع - ایمان ادعایی را بی‌فایده دانسته و بر انجام عمل (به عنوان شاهدی بر صدق ایمان) تأکید کرده‌اند.

امام صادق^ع در روایات متعددی به همراهی عمل و ایمان اشاره کرده و شرط قبولی اعمال را ایمان دانسته‌اند. در روایتی آن حضرت کسی را که معتقد باشد ایمان صرفاً قول است بدون عمل، مورد لعن قرار داده‌اند.^۵ واژه ملعون که در این روایت تکرار شده، تأکیدی است بر نادرستی دیدگاه مرجحه که ایمان و عمل را از یکدیگر جدا دانسته‌اند.

امام صادق^ع در روایت دیگری پس از اینکه سخن یکی از یارانش را درباره عقیده مرجحه شنید که آنان می‌گویند همان گونه که هر کس در نزد ما کافر باشد در نزد خدا هم کافر است بنابراین مؤمن هم وقتی به ایمانش اقرار کند، در نزد خداوند هم مؤمن است، پس از تعجب از این سخن

۱. صدوق، عیون أخبار الرضا^ع، ج ۱، ص ۲۲۶.

۲. ابن شهر آشوب؛ المناقب، ج ۴، ص ۱۵۱.

۳. کلینی، کافی، ج ۲، ص ۳۳.

۴. همان، ص ۲۶.

۵. مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۶، ص ۱۹.

فرمودند: «چگونه این دو چیز مانند هم هستند درحالی که کفر، اقراری است که به بینه نیاز ندارد ولی ایمان ادعایی است که (در نزد خداوند) جز با بینه به اثبات نمی‌رسد و عمل و نیت، بینه و شاهد بر وجود ایمان است. وقتی نیت و عمل با هم متفق باشند، پس آن فرد در نزد خداوند هم مؤمن است...».^۱

دقت در این حدیث این دو نکته را می‌رساند که اولاً: ادعای مرجئه مبنی بر اینکه هر کس مؤمن باشد، نزد خداوند هم مؤمن است، از منظر امام صادق علیه السلام باوری نادرست است. ثانیاً: صرف ادعای ایمان، دلیل بر مؤمن بودن افراد در نزد خداوند نیست. بنده در صورتی مؤمن واقعی است که به دستورات الهی عمل کند و نیت او هم خالص باشد. بنابراین «تصور اینکه ایمان بدون عمل باشد، اساساً معنی ندارد، حتی اگر فرض کنیم ایمان یک تصدیق قلبی صرف است. زیرا این تصدیق لوازمی می‌طلبد که عمل از اولی‌ترین این لوازم به شمار می‌رود».^۲

امام رضا علیه السلام در نامه‌ای که به مأمون نوشته‌اند، ایمان را اداء امانت، دوری از همه کبائر، معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان دانسته‌اند.^۳ این سخن امام رضا علیه السلام نیز تأکیدی است بر نادرستی باور کسانی که عمل را از ایمان جدا می‌دانستند و به همین جهت به اباحتی‌گری کشیده شده بودند.

امام رضا علیه السلام در روایتی دیگر به منظور مقابله با باور اهل اباوه، با استدلالی عقلی عقیده اباحتی‌گونه برادرش زید را که معتقد بود: «فرزنдан و ذریه حضرت زهرا علیها السلام» به هر حال (چه اهل طاعت باشند یا نباشند) نجات می‌یابند، رد کردند و فرمودند: «پس تو در این صورت از پدرت موسی بن جعفر علیه السلام در نزد خداوند گرامی‌تری زیرا او در دنیا امر خدا را اطاعت کرد و تو امر خدا را عصیان می‌کنی و به قول تو هر دو مثل هم اهل نجات و سعادت هستید!؟!»^۴ انکار عقیده ارجاء گونه زید با چنین استدلالی نشان دهنده نادرستی باور زید می‌باشد که تصور می‌کرد انتسابش به اهل بیت علیه السلام عاملی است که می‌تواند در پرتو آن دست به هر گناهی بزند و خداوند هم او را عقوبت نخواهد کرد.

رد تأویل‌های اباحتی‌گرایانه

به نظر می‌رسد چون تأویل‌های اباحتی‌گرایانه عمدتاً از زمان امام صادق علیه السلام آغاز شده،^۵ از زمان همین

۱. کلینی، کافی، ج ۲، ص ۴۰.

۲. جعفریان، مرجبه، ص ۱۰۶.

۳. صدوق، عینون آخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۱۲۵.

۴. همو، معانی الاخبار، ص ۱۰۶.

۵. ر.ک: حاجی‌زاده، غالیان و شیوه‌های برخورد امامان معصوم علیهم السلام با ایشان، ص ۲۱۹ - ۱۰۷.

امام است که این گونه تأویلات به چالش کشیده شده و نادرست معرفی شده‌اند. امام صادق^ع در مواردی از تأویل نادرست احادیث توسط برخی شیعیان گلایه کرده‌اند.^۱ آن حضرت در ضمن نامه‌ای به ابوالخطاب، عقیده تأویلی او را مبنی بر اینکه اموری چون زنا، خمر، نماز، روزه و فواحش، نام مردانی هستند، انکار کرد و بر طاعت الهی تأکید کرده و دشمنی خویش را با گناهان و بدی‌ها اعلام کردند.^۲ همچنین آن حضرت پس از اشاره به عقاید غالیانه ابوالخطاب و خطایه، به مفضل بن عمر فرمودند: هر که با ما مخالفت کند در آتش است و در ادامه این حدیث حضرت فرمودند: هر کس از ما بپذیرد و اطاعت کند در بهشت است و هر کس از کافر دروغ‌گو (ابوالخطاب) اطاعت کند در آتش است.^۳ در این روایات امام صادق^ع مخالفت خویش را با افکار تأویل‌گرایانه ابوالخطاب به صراحت اعلام کرده و بر انجام اعمال صالحه و دوری از گناهان تأکید کرده است.

وقتی به امام صادق^ع خبر دادند که عده‌ای از اهل اباده همه چیز را حلال اعلام کرده، محارم را حلال می‌دانند و ظواهر را ترک کرده‌اند و اهل نماز و روزه و خمس و زکات نیستند و عبادات را نام مردانی می‌دانند که شناخت آنان سبب بی‌نیازی از عمل می‌شود و محترماتی چون شراب و قمار و زنا را کنایه از افراد می‌دانند و ...، حضرت در نامه‌ای خطاب به شیعیان کوفه فرمودند: هر کس چنین اعتقادی داشته باشد به خداوند شرک ورزیده و شرک او کاملاً آشکار است، چراکه آیات الهی را تکذیب کرده است.^۴ امام^ع در این حدیث، کنار گذاشتن آیات قرآن را از لوازم غیرقابل انکار اعتقاد به اباحت‌گری دانسته‌اند، چراکه قرآن کریم التزام به دستورات دینی را همواره لازم دانسته است. بنابراین از منظر امام صادق^ع کسی که با تأویل آیات قرآن، محترمات الهی را حلال بداند، به جهت تکذیب آیات الهی در زمرة کافران قرار گرفته است.

آن حضرت ضمن اشاره به نادرستی عقیده تأویل، خود را امام کسانی می‌دانست که از آن حضرت پیروی کنند.^۵ همچنین آن حضرت به منظور نفی اباحت‌گری، ایمان کسانی را که دست از ظواهر کشیده بودند و تنها ایمان به باطن را ملاک می‌دانستند، بی‌فایده دانست.^۶ تمامی این روایات در جهت انکار

۱. قاضی نعمان، *دعائیم الاسلام*، ج ۱، ص ۵۱.

۲. طوسی، *اختیار معرفة الرجال* (رجال کشمی)، ص ۲۹۱.

۳. قاضی نعمان، *دعائیم الاسلام*، ج ۱، ص ۵۰.

۴. صفار، *بصائر الدرجات*، ص ۵۴۷؛ قاضی نعمان، *دعائیم الاسلام*، ج ۱، ص ۵۲.

۵. نعمانی، *الغيبة*، ص ۳۷.

۶. صفار، *بصائر الدرجات*، ص ۵۵۷.

باورهای نادرست اهل اباده بوده که صرف ایمان و معرفت قلبی را در نیل به سعادت کافی می‌دانستند.

وقتی امام هادی ع با خبر شدند علی بن حسکه و قاسم یقطینی معتقدند: آیه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»^۱ اشاره به شخصی است که اهل رکوع و سجود نبوده است و منظور از «زکات» مرد مشخصی است، نه پرداخت مبلغی درهم و دینار و اموری از واجبات و مستحبات؛ و گناهان را بر همین منوال، تأویل می‌کنند، حضرت فرمودند: «این (عقاید و اعمال)، دین ما نیست. از آن دوری کنید.»^۲ این بیان حضرت نشان دهنده جدایی مسیر اهل اباده از راه و سیره پیشوایان دینی می‌باشد که همواره بر انجام طاعات و ترک گناهان تأکید داشته‌اند.

رد باور نادرست «اذا عرفت الامام ...»

در برخی از منابع متقدم، روایتی از ائمه ع نقل شده است که اهل اباده برداشتی نادرست و ابادی‌گونه از آن داشته‌اند. در این حدیث که کلینی و شیخ صدوق آن را از امام صادق ع روایت کرده‌اند آمده است: «اذا عرفت فاعمل ما شئت؟ وقتی (حق) را شناختی هرگونه می‌خواهی عمل کن!» عده‌ای با استناد به این حدیث تصور می‌کردند با شناخت امام، تکلیف از دوش آنان برداشته می‌شود! امام صادق ع به منظور مقابله با تفسیر نادرست این حدیث، بهشت با این عقیده انحرافی مخالفت کرد و در پاسخ به شخصی به نام محمد بن مارد که از آن حضرت در خصوص صدور این حدیث سؤال کرده بود که آیا شخص این چنینی، هرکاری هرچند زنا، دزدی یا شراب خمر - می‌تواند انجام دهد؟ با بیان جمله «انا لله و انا اليه راجعون»، شدت مخالفت خویش را نشان داد. سپس حضرت اشاره فرمودند: چگونه می‌شود ما ائمه خود به خاطر اعمالمان مورد مؤاخذه قرار گیریم اما تکلیف از آنها برداشته شود؟! حضرت در این کلام استدلال می‌کند: چگونه است که ما ائمه با اینکه به معرفت الهی رسیده‌ایم اما در عین حال باید اهل انجام عبادات و ترک محramat باشیم و در غیر این صورت مؤاخذه می‌شویم اما آنها (که معتقدند ما این حدیث را گفته‌ایم) می‌توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند!! در ادامه، حضرت به تفسیر صحیح این روایت اشاره کردند که وقتی امام را شناختی آن چه از اعمال نیک، کم و زیاد می‌خواهی انجام بده و این معرفت و شناخت، سبب قبولی اعمال تو می‌شود.^۳

۱. عنکبوت (۲۹): ۴۵.

۲. طوسی، اختیار معرفة الرجال (رجال الكشی)، ص ۵۱۷.

۳. صدوق، معانی الاخبار، ص ۱۸۱؛ کلینی، کافی، ج ۲، ص ۴۶۴.

۴. همان.

در حقیقت امام صادق ع با یک جواب نقض و یک جواب حلی، تصور برداشته شدن تکالیف را تصوری نادرست دانسته‌اند. عبارت توضیحی‌ای که امام صادق ع در پایان حدیث «اذا عرفت فاعمل ما شئت» نقل می‌کنند، به این نکته اشاره دارد که با معرفت امام یا معرفت خداوند هرگونه عملی از انسان، کوچک باشد یا بزرگ مورد قبول و رضایت خداوند قرار می‌گیرد.

آن حضرت همچنین با استناد به آیه ۳۱ سوره آل عمران «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي»^۱ عقیده نادرست اهل اباخه، مبنی بر اینکه «حب اهل بیت ع از عمل کفایت می‌کند» را رد کردند و اطاعت از خداوند را نشانه محبت به ذات باری تعالی دانستند.^۲ شاید به جهت مخالفت با این‌گونه برداشت‌های انحرافی بوده که امام صادق ع حتی در آخرین لحظات عمر خویش، بر لزوم پاییندی به نماز و عبادت تأکید داشتند.^۳

لعن اهل اباخه

لعن از سوی خداوند به معنای دوری از رحمت و سعادت الهی است و در خواست لعن از طرف لاعنین (غیر خدا) در حقیقت درخواست دوری لعن شوندگان از رحمت و سعادت است.^۴ در برخی از منابع، روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که در آن ضمن اشاره به تعریف مرجه، این فرقه مورد لعن قرار گرفته است.^۵ این روایت می‌تواند به عنوان پیشگویی آن حضرت درباره افرادی باشد که معتقد بودند ایمان صرفاً قول است و عمل نقشی در آن ندارد.

امام صادق ع در حدیثی غالیان را به خاطر اباخی گری مورد لعن قرار داده‌اند.^۶ آن حضرت در حدیثی دیگر که به افکار و اعمال قائلان به تناسخ پرداخته‌اند، با اشاره به اینکه آنها معتقد‌ند نماز و روزه بر آنها واجب نیست و همه شهوات دنیا را بر خود حلال می‌دانند ...، به زشتی گفتار آنان در نزد همگان و لعن ایشان توسط همه امته‌ها اشاره دارند. در همین روایت امام صادق ع به لعن آنان

۱. بگو: اگر آنچه در سینه‌های شمامست، پنهان دارید یا آشکارش کنید، خدا آن را می‌داند. (آل عمران (۳۱): ۳۱)

۲. صدقوق، خصال، ص ۲۲.

۳. برقی، المحاسن، ج ۱، ص ۸۰؛ صدقوق، امالی، ص ۵۷۲.

۴. طباطبایی، المیزان، ج ۱، ص ۳۹۰.

۵. لعنت القدرية والمرجحة (قاضی عبدالجبار، المعنی فی ابواب التوحید والعدل، ج ۸، ص ۳۳۹؛ سبحانی، بحوث فی العدل والنحل، ج ۱، ص ۱۱۶)

۶. صدقوق، علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۲۷.

توسط قرآن هم اشاره کرده‌اند.^۱ شاید مقصود ایشان از لعن آنان در قرآن، آیه ۷۸ سوره مائدہ باشد که در آن کافران بنی‌اسرائیل، به جهت گناه و تجاوز، توسط حضرت داود و عیسیٰ بن مریم^{علیهم السلام}، لعن (و نفرین) شدند.^۲

برائت از اهل اباحه

امام صادق^{علیهم السلام} از ابوالخطاب و پیروانش به جهت اباحتی گری آنها برائت جستند و فرمودند: من فرزند رسول خدا^{علیهم السلام} هستم ... اگر خدا را اطاعت کنم به من رحم و اگر خدا را نافرمانی کنم، مرا به شدت عذاب خواهد کرد.^۳ در این حدیث امام صادق^{علیهم السلام} لزوم اطاعت همه اشخاص را از خداوند متذکر شده‌اند و خودشان را به رغم اینکه فرزند رسول خدا هستند، مصون از عذاب الهی نمی‌بینند. همچنین آن حضرت از اهل اباحتی گری برائت جسته و اعلام کردن من فقط امام کسانی هستم که مطیع من باشند.^۴ این روایت نشان می‌دهد اهل اباحه چون پیرو دستورات پیشوایان دینی نبوده‌اند، امام^{علیهم السلام} بیزاری خویش را از آنان اعلام کرده‌اند.

نتیجه

اباحتی گری به معنای بی‌قیدی و لاابالی گری، یکی از تفکرات انحرافی و تخربی است که از همان صدر اسلام در میان برخی از فرقه‌ها (عمدتاً غلات و مرجئه) وجود داشته و طبیعتاً مقابله پیشوایان دینی را درپی داشته است. امامان مucchom^{علیهم السلام} که وظیفه خویش را پاسداری از فرهنگ اصیل اسلامی می‌دانستند و با هر تفکر انحرافی مقابله می‌کردند، به شدت با تفکرات اهل اباحه - که در مرحله اول فرهنگ اسلامی و سپس تمدن اسلامی را می‌توانست با چالش مواجه کند - برخورد کرده و با شیوه‌های مختلف تلاش کرده‌اند انحراف و نادرستی این باور را به مسلمانان آموزش دهند. آنان تنها به برخوردهای آگاه‌کننده و هشدارگونه بسنده نکرده‌اند بلکه در مواردی با برخوردهای سخت‌گیرانه‌ای چون لعن و نفرین اهل اباحه تلاش کرده‌اند فرهنگ اصیل شیعی و اسلامی را از خطر عظیمی که از ناحیه اباحیان متوجه اسلام و جامعه اسلامی می‌شد، برطرف سازند.

۱. طبرسی، احتجاج، ج ۲، ص ۳۴۴.

۲. مائدہ (۵): ۷۸.

۳. طوسی، اختیار معرفة الرجال، (رجال کشی)، ص ۲۲۶.

۴. کلیینی، کافی، ج ۸، ص ۳۷۴.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی‌جا، دارالکتب العربیه، ۱۳۷۸ ق.
۳. ابن اثیر، عزالدین، الکامل، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ ق.
۴. ابن حزم اندلسی، الفصل فی الملل و الأهواء والنحل، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج ۱، ۱۴۱۶ ق.
۵. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰ ق.
۶. ابن شهرآشوب، المناقب، قم، علامه، ۱۳۷۹.
۷. ابن عباد، اسماعیل، الابانه عن مذهب العدل، بغداد، دار النہضه، ۱۹۶۳.
۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج ۱، ۱۴۰۵ ق.
۹. اشعری قمی، سعد بن عبدالله، المقالات و الفرق، بی‌جا، علمی و فرهنگی، ج ۲، ۱۳۶۰.
۱۰. اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، آلمان، فراینس شتاينر، ج ۳، ۱۴۰۰ ق.
۱۱. امام خمینی، سید روح الله، کتاب الطهاره، نجف، مطبعه الآداب، ۱۳۸۹.
۱۲. برقه‌ای، محمد، سکولاریزم از نظر تا عمل، تهران، ج ۱، قطره، ۱۳۸۱.
۱۳. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المعحسن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۰.
۱۴. بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، بیروت، دار الجیل، ۱۴۰۸ ق.
۱۵. ———، الملل و النحل، بیروت، دارالمشرق، ۱۹۹۲.
۱۶. بهبهانی، وحید، خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه، قم، انصاریان، ۱۴۱۲ ق.
۱۷. تهانوی، محمد علی، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون، ج ۱، ۱۹۹۶.
۱۸. جعفریان، رسول، مرجحه، قم، خرم، ۱۳۷۱.
۱۹. جوان، حمیدرضا، تکلیف‌مداری و اباجه‌گری، قم، دفتر عقل، ج ۱، ۱۳۸۸.
۲۰. جواهری، محمد حسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب العلمیه، ج ۳، ۱۳۶۸.
۲۱. جوهری، اسماعیل بن حمداد، صحاح، بیروت، دارالعلم للملایین، ج ۱، بی‌تا.
۲۲. حاجی‌زاده، یادالله، غالیان و شیوه‌های برخورد امامان معصوم علیهم السلام با ایشان، قم، معارف، ج ۱، ۱۳۹۴.
۲۳. حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، قم، کتابخانه آیه‌الله مرعشی نجفی، ج ۱، ۱۴۰۴ ق.
۲۴. حمیری، ابوسعید بن نشوان، الحجر العین، بی‌نا، تهران، ۱۹۷۲ م.

۴۴. □ فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، س، ۸، تابستان ۹۶، ش ۲۷
۲۵. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الانسان، قم، آل البيت، ۱۴۱۳ ق.
۲۶. رکنی، محمد تقی، «ابا حی گری در بوته نقد»، مریبان، س، چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۸۳ ش ۱۴ - ۱۳، ص ۵۹ - ۳۸.
۲۷. سبحانی، جعفر، بحوث فی الملک والنحل، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی تا.
۲۸. سروش، عبدالکریم، «معنا و مبنای سکولاریزم»، کیان، ش ۲۶، ۱۳۷۴.
۲۹. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملک والنحل، قم، الشریف الرضی، چ ۳، ۱۳۶۴.
۳۰. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الخصال، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ ق.
۳۱. ———، علل الشرایع، نجف، منشورات المکتبة الحیدریه، ۱۳۸۵.
۳۲. ———، عیون أخبار الرضا علیه السلام، تهران، جهان، ۱۳۷۸.
۳۳. ———، معانی الاخبار، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۹.
۳۴. ———، من لا يحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ ق.
۳۵. صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، قم، مکتبه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ ق.
۳۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، قم، جامعه مدرسین، چ ۵، ۱۴۱۷ ق.
۳۷. طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، نجف، دارالنعمان، ۱۳۸۶.
۳۸. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، چ ۳، ۱۳۷۵.
۳۹. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸.
۴۰. ———، الغیبه، قم، دارالمعارف، ۱۴۱۱ ق.
۴۱. ———، امالی، قم، دارالثقافه، چ ۱، ۱۴۱۴ ق.
۴۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، دارالهجره، چ ۲، ۱۴۰۹.
۴۳. فرمانیان، مهدی، آشنایی با فرق تسنن، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ ۱، ۱۳۸۷.
۴۴. ———، درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه، قم، ادبیان، چ ۱، ۱۳۸۶.
۴۵. فعالی، محمد تقی، آفتاب و سایه ها نگاهی به جریان های نوظهور معنویت گرا، قم، نجم الهدی، چ ۲، ۱۳۸۶.
۴۶. قاری، ملاعلی، شرح الشفاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ ۱، ۱۴۲۱.
۴۷. قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، قاهره، الدار المصریه، ۱۹۶۵.
۴۸. قاضی نعمان، دعائیم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، ۱۳۸۳ ق.

۴۹. کراجکی، ابوالفتح، *التعجب*، بی‌جا، بی‌تا، بی‌نا.
۵۰. کلینی، محمد بن یعقوب، *کافی*، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۲.
۵۱. کونل، راین‌هارد، *لیبرالیسم*، ترجمه منوچهر فکری ارشاد، تهران، توس، ۱۳۵۷.
۵۲. مازندرانی، مولی صالح، *شرح أصول الكافی*، تهران، دار الكتب الاسلامیه ۱۳۸۸.
۵۳. متقی هندی، علی بن حسام الدین، *کنز‌العمال*، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۹ ق.
۵۴. مجلسی، محمدباقر، *بحار الانوار*، تهران، اسلامیه، بی‌تا.
۵۵. مردانی، محمد، *سیری کوتاه در مردم اهل حق*، بی‌جا، مؤسسه دفاع از حریم اسلامی، ۱۳۷۷.
۵۶. مسائلی، مهدی، *نهم ربیع، جهالت‌ها خسارت‌ها*، قم، وثوق، چ ۱، ۱۳۸۶.
۵۷. مطهری، مرتضی، *احیای تفکر اسلامی*، تهران، صدرا، چ ۲۸، ۱۳۸۷.
۵۸. ———، *گریز از ایمان گریز از عمل*، تهران، صدرا، ۱۳۹۴.
۵۹. مفتخری، حسین، «مرجنه و نو مسلمانان»، *فصلنامه تاریخ اسلام*، بهار ۱۳۸۰، ش ۵، ص ۴۴ - ۲۷.
۶۰. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، *تصحیح اعتقادات الامامیه*، بیروت، دار المفید، چ ۲، ۱۴۱۴ ق.
۶۱. ملطی، ابن عبدالرحمن، *التنبیه والرد علی أهل الأهواء والبدع*، قاهره، مکتبة مدبوی، چ ۱، ۱۴۱۳ ق.
۶۲. موسوی بجنوردی، کاظم، *دائرة المعارف بزرگ اسلامی*، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چ ۲، ۱۳۷۴.
۶۳. نصیری، علی، «اندیشه ابا‌حه گری آفت دین‌داری»، *كتاب نقد*، ش ۴۰، ص ۴۲ - ۳.
۶۴. ———، دل باید پاک باشد، قم، وحی و خرد، ۱۳۹۱.
۶۵. نعمانی، محمد بن ابراهیم، *الغیبه*، تهران، صدوق، ۱۳۹۷ ق.
۶۶. نوبختی، حسن بن موسی، *فرق الشیعه*، بیروت، دار الاضواء، چ ۲، ۱۴۰۴.
۶۷. نیکفر، محمدرضا، *هفت‌نامه نگاه نو*، بهار ۱۳۷۷، ش ۳۶.
- ۶۸.وحیدی مهرجردی، شهاب‌الدین، «تداوی اندیشه‌های مرجنه در برخی از فرقه‌های اسلامی»، *مجله علمی پژوهشی فلسفه دین*، دوره دهم، بهار ۱۳۹۲، ش ۱، ص ۱۰۹ - ۱۲۹.
۶۹. ———، «مرجنه»، *هفت آسمان*، بهار ۱۳۸۶، ش ۳۳، ص ۱۳۶ - ۱۱۵.
۷۰. یوسفیان، حسن، *خرقه می‌آسود*، نگاهی به مبانی شریعت گریزی در مکتب تصوف، قم، کتاب طه، چ ۱، ۱۳۹۰.

