

نقش فقه در تکوین هویت تشیع امامی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاریخ تایید: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
محمد غفوری نژاد*
احمد مهدیزاده آری**

چکیده

هویت مقوله‌ای است که امروزه در علوم اجتماعی اهمیت فراوان دارد و از ابعاد مختلف مورد پژوهش قرار می‌گیرد. یکی از ابعاد آن، هویت دینی است که فقه، قانون رفتارهای آن است. درباره نقش فقه در هویت شیعه امامیه، با سه دیدگاه رو به رو هستیم. برخی پژوهشگران با نادیده گرفتن بعد فقهی تله کرده‌اند. بعد عرفانی شیعه امامیه را برجسته نموده، به نوعی هویت شیعه را با تصوف پیوند بزنند. برخی دیگر مانند ابن تیمیه با آنکه نقش فقه امامیه در شکل‌گیری هویت شیعه را می‌پذیرد، مشروعیت آن را انکار کرده، بنیان تشیع را برکفر و تفاق و ساخته فردی یهودی معرفی می‌کند. نظریه مختار در این پژوهش که دیدگاه رسمی امامیه است و برخی از شیعه پژوهان بیز کماییش به آن اذعان دارند، آن است که از آغاز شکل‌گیری شیعه، احکام شرعی و چگونگی استنباط آن و مراجع صلاحیت دار برای آن نقش پررنگی در هویت شیعه داشته است. روایات تقيه، احاديثی که انحرافات و بدعت‌های فقهی پذیدآمده پس از عصر رسول خدا^{علیه السلام} را گزارش می‌کند و نیز برخی گزارش‌های تاریخی از شواهد صدق این مدعاست.

واژگان کلیدی: شیعه، فقه، هویت، هویت شیعه، هویت فقهی.

* ۱. مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده با عنوان «نقش فقه در تکوین و تکامل هویت شیعه اثناعشری» است.

** استادیار گروه شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم. ghafoori_n@yahoo.com
*** دانش آموخته دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم. a.mahdyzadeh@gmail.com

مقدمه

فقه از مؤلفه‌های اصلی شکل دهنده منش و کنش جامعه و تکون بخش هویت دینی آحاد آن است. میزان اهمیت و جایگاه هویت شرعی در مقایسه با دیگر عناصر هویت بخش با توجه به عواملی چون گستره شریعت و نحوه تعامل آن با دیگر مؤلفه‌های هویت در زندگی فردی و اجتماعی متفاوت است. با توجه به حضور گسترده فقه امامیه در عرصه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی که در طول تاریخ گسترش یافته، انتظار می‌رود فقه به عنوان بخش مهمی از مکتب جامع تشیع در کنار کلام، نقش محوری در تکوین و تکامل هویت شیعه داشته باشد. اما این مهم مورد توجه بسیاری از شیعه‌پژوهان قرار نگرفته است. بسیاری از مطالعات شیعه‌پژوهی انجام شده در چند دهه ا ایران بر محور تشیع غالیانه یا باطنیه بوده و افرادی مانند هانری کرین و پیروان مکتب او اصالت و حقیقت تشیع را در عرفان‌گرایی ایرانی که تحت لواح حب اهل بیت به حیات خویش ادامه داده بود، جستجو می‌کنند. برخی دیگر با استناد به برخی منابع اولیه روایی و خوانشی ویژه از آنها سعی در القای این مطلب دارند که تمام آنچه در فقه به عنوان دالت گسترده فقه و فقیهان در عرصه‌های مختلف اجتماعی مطرح شده، ساخته و پرداخته فقیهان متأخر است.

این پژوهش ضمن گزارش برخی از مهمین دیدگاه‌ها، با استفاده از برخی مؤلفه‌ها در تعریف تشیع و ساختار هویت و نیز استناد به برخی شواهد تاریخی و روایی، جایگاه فقه و اصالت آن در هویت خشی به تشیع را در قیاس با تصوف مورد بررسی قرار می‌دهد.

تبیین

مفهوم شناسی

قبل از ورود به بحث، مفهوم شناسی واژگان کلیدی به منظور تحدید بحث بایسته است:

۱. هویت

در لغت‌نامه‌های فارسی معانی متعددی نند ماهیت، تشخّص، شخصیت، ذات بحث،

هستی، وجود خارجی و آن ه موجب شناسایی شخص باشد، برای آن ذکر شده است. واضح است که برخی از این موارد از کاربست‌های واژه هویت است، نه موضوع‌له لغوی آن (دهخدا، ۱۳۷۷، صص ۳۹ و ۳۴۹ معین، ۱۳۷۷، ج ۴، ص ۵۲۸).

واژه هویت در زبان انگلیسی معادل «Identity» است که ریشه در زبان لاتین دارد و از «Identitas» مشتق شده است. در فرهنگ لغت آکسفورد ه معنا برای آن ذکر شده است: ۱. چیستی یک شخص یا یک چیز؛ ۲. ویژگی‌ها، احساسات و عقاید متمایز‌کننده افراد را از هم متمایز؛ ۳. حالت یا احساسی از شباهت زیاد با فردی یا درک متقابل از یک چیز یا کسی (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2000, p.643). دو معنای اخیر در ظاهر متضاد به نظر می‌آیند؛ اما در اصل به دو جنبه اصلی و مکمل هویت معطوف هستند (گل محمدی، ۱۳۸۱، ص ۲۲۲).

از جهت اصطلاحی تبیین مفاهیم اموری همچون هویت، شخصیت، خود و تمایز آنها از یکدیگر پیچیده است؛ چرا ه به دلیل کاربرد آنها در علوم مختلف و تلقی‌های متفاوت استفاده کنندگان از آن واژه‌ها توافقی درباره آنها وجود ندارد (لیندولم، ۱۳۹۴، ص ۳۶۶).

۶۱

تبیین

ریاضیات
فق
فلسفه
زبان
لیکن

روان‌شناسان از آنجاکه غالباً به واحدهای انسانی توجه دارند، بالطبع به هویت فردی می‌پردازند و شباهت‌های افراد را تحت عنوان تیپ‌های شخصیتی مورد بررسی قرار می‌دهند. از آن منظر هویت فرد همان حقیقت شخص اوست که مشتمل بر صفات جوهری او باشد (شرفی، ۱۳۹۲، ص ۳۰)؛ ولی جامعه‌شناسان بر این نکته تأکید می‌کنند که احساس هویت فردی به واسطه دیالکتیک میان فرد و جامعه شکل می‌گیرد. ایشان گرچه می‌پذیرند که هویت معمولاً در نگرش‌ها و احساسات افراد نمود می‌یابد، بستر شکل‌گیری آن زندگی جمعی است. هویت اجتماعی نمودیافته در شخصیت، جدا از دنیای اجتماعی دیگر افراد، معنایی ندارد (گل محمدی، ۱۳۸۱، ص ۲۲۲-۲۲۳).

مفهوم هویت در جامعه‌شناسی به بیان کلی هویت به درک و تلقی مردم از اینکه چه کسی هستند و چه چیزی برایشان معنادار است، مربوط می‌شود. این درک و تلقی‌ها در پیوند با خصوصیات معینی شکل می‌گیرد که بر سایر منابع معنایی اولویت دارند (گیدنر و بردسال، ۱۳۹۳، ص ۴۵). هویت‌های اجتماعی نشان‌دهنده

۲. شیعه

شیوه‌های همسانی افراد با دیگران هستند. آنها مشخص می‌کنند که افراد چگونه و از چه نظر شبیه دیگران هستند (همان، ص ۴۶).

بیشتر واژه‌شناسان «شیعه» را از ریشه «شیع» می‌دانند. برخی ریشه «شیع» را نیز برای آن ذکر کرده‌اند (ابن‌منظور، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۱۸۸). برای این واژه معانی متعددی ذکر شده که درواقع کاربردهای آن متعدد بوده و همه آنها بیانگر ابعاد یک حقیقت‌اند؛ مانند هواداران و پیروان (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۱۹۱)، اتباع و انصار (جوهری، ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۱۲۴۰) / ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۲۳۵ / فیومی، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۳۲۹، فرقه و گروه (ابن‌اثیر، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۵۲۰-۵۱۹).

در مورد معنای اصطلاحی شیعه می‌توان به چندین معیار از فرقه‌نگاران، متکلمان و حتی لغتشناسان اشاره کرد:

الف) اعتقاد به تقدیم و افضلیت علی^{علیه السلام} رسه خلیفه پیش از او (حمیری، ۱۴۲۰، ج ۶، ص ۳۵۹۸ / ابن حزم اندلسی، ۱۴۱۶، ج ۱، ص ۳۷۰).

به ظریفی رسد صرف اعتقاد به افضلیت نمی‌توان معیاری برای شناخت شیعه امامیه باشد؛ زیرا گروه‌هایی مانند معتزلیان بغداد و برخی از معتزله بصره با وجود اعتقاد به افضلیت علی^{علیه السلام} حتی بر ابوبکر، خود را شیعه امامی ندانسته، علی^{علیه السلام} را به عنوان امام اول نمی‌پذیرند (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۷-۹ و ۱۳۸۳، ج ۲۰، ص ۲۲۶).

ب) پذیرش ولایت اهل‌بیت^{علیه السلام} (ابن‌اثیر، ۱۳۶۴، ج ۲، ص ۵۲۰)؛ اته باشد توجه داشت ولایت اهل‌بیت دارای مفهومی گسترده بوده، از دوستی عاطفی تا اطاعت و پیروی کامل را شامل می‌شود.

ج) اعتقاد به امامت: به نظر شهرستانی شیعیان کسانی هستند که تنها از علی^{علیه السلام} نموده و به امامت و خلافت او بر اساس نص و وصیت صریح یا غیر صریح باور دارند و نیز بر این عقیده‌اند که امامت از فرزندانش خارج نمی‌شود مگر به سبب ظلم دیگران اتفاقیه خود ایشان (شهرستانی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۱۶۹).

د) پذیرش مرجعیت همه‌جانبه اهل‌بیت^{علیه السلام}: دیرینه تعریف مستند از این نوع را

می توان در کلام ابان بن تغلب یافت که در تبیین حقیقت شیعه برای ابوالبلاد می گوید: «شیعیان کسانی هستند که در اختلاف پس از رسول خدا^{علی‌هی} قول علی^{علی‌هی} را گرفتند و در اختلاف پس از قول جعفر بن محمد پیروی کردند» (نجاشی، ۱۴۰۷، ص ۱۲). از معاصران می توان به علامه طباطبائی اشاره کرد که بر این باور است که شیعه به کسانی گفته می شود انشیانی پیغمبر اکرم^{علی‌هی} را حق اختصاصی خانواده رسالت می دانند و در معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت می باشند (طباطبائی، ۱۳۵۲، ص ۲۳).

با توجه به موضوع اله تعریفی از عه مد نظر است که نشان دهنده نقش مکتب در هویت باورمندان به این مذهب باشد تا در راستای آن نقش فقه به عنوان بخش ریعتی مکتب، در تکوین و اامل هویت مورد بررسی قرار گیرد؛ از این رو مقصود ما از شیعه در این پژوهش همان تعریف /بان و علامه طباطبائی است که منطبق بر امامیه اثنا عشری است. در این تعریف نقش معارف اهل بیت^{علی‌هی} به ویژه فقه کاملاً بر جسته است. پایین نبودن به این ار باعث شده است بسیاری از گروه اما که در آغاز شیعی به شمار می آمدند، در روند تحولات مذهبی دچار انحرافات گسترده فرهنگی و حتی در شریعت و فقه شوند؛ به گونه ای که برخی از آنها در فقه کاملاً به دیگر مکاتب نزدیک شدند.

۳. فقه

بیشتر واژه شناسان بر این باورند که واژه «فقه» به معنای فهم (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۳۷۰ جوهری، ۱۴۱۰، ج ۶، ص ۲۲۴۳)، علم و ادراک بوده (صاحب بن عباد، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۳۴۷ ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۴۴۲ / حمیری، ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۵۲۳۰ / فیومی، ۱۴۰۵، ص ۴۷۹) که در کاربرد خاص، به علم دین (فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۳۷۰ صاحب ابن عباد، ۱۴۱۴، ج ۳، ص ۳۴۷) یا علم به شریعت (ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۴۴۲ / جوهری، ۱۴۱۰، ج ۶، ص ۲۲۴۳ / حمیری، ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۵۲۳۰) اختصاص یافته است.

از جهت اصطلاحی در یک تعریف مشهور از فقه آمده است: «فقه علم به احکام فرعی است که با استدلال از ادله تفصیلی آما به دست آمده باشد» (فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۶۴). مانند همین در تعریف فقه یا فقیه توسط عده ای از فقهاء ارائه شده است (ر.ک: شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج ۴، ص ۴ و ۶، ص ۳۲ عاملی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۹۰ بروجردی،

۱۴۲۷، ج ۱، ص ۵). بسیاری از فقیهان و اصولیان توجه به نبودن علم قطعی نسبت به بسیاری از احکام، به جای علم به احکام، حجت بر احکام را در تعریف فقه قرار داده‌اند. بنابراین فقیه کسی است که حجت تفصیلی در اسنبط احکام دارد (مشکینی، ۱۳۷۷، ص ۴۰۳).

اصطلاح فقه در تاریخ دارای دو کاربست عمدۀ بوده است: ۱. فقه به معنای دانش استنباط و کاشف از حلال و حرام؛ ۲. فقه به معنای علم به مجموعه مسائلی است که در دانش فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد (شهید ثانی، ۱۴۱۶، ص ۳۴). هر دو معنا در این پژوهش مد نظر است.

۴. جایگاه فقه در میان عوامل هویت‌ساز

به نظر اندیشمندان علوم اجتماعی امور مختلفی همچون نژاد، قومیت، فرهنگ (زبان، آداب و رسوم و آیین‌ها، تاریخ مشترک، دین و شریعت) در چارچوب زمان و مکان خاص، از منابع ای هویت به شمار می‌آیند (جنکینز، ۱۳۹۴، ص ۴۶-۴۷ / شولتز، ۱۳۹۲، ص ۲۹۷ / روح‌الامینی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۰-۱۱۱). با توجه به ارتباط هویت به فرهنگ و نیز وجود چهار بعد اصلی بینش، منش، کنش و گرایش در فرهنگ، عوامل هویت‌ساز را می‌توان به چهار بخش اصلی بینشی، منشی، کُنشی و گرایشی (کششی) تقسیم کرد. این چهار لایه خود متأثر از عوامل متعدد درونی و بیرونی (پیرافرهنگ‌ها) است. فقه با توجه به آنکه بیشتر معطوف به رفتار است تا عقاید و اخلاق و گرایش - هرچند حالی از آنها نیست - در زمرة عوامل کُنشی قرار می‌گیرد. پیروان ادیان مختلف در جهان عموماً بر نقش بسیار مهم دین‌شان و هویت‌بخش‌بودن آن تأکید دارند؛ هرچند برخی احکام شریعت را همچون پوسته ظاهری دانسته‌اند که ایمان و فضایل اخلاقی هسته اصلی آن است.

۵. پیشینه پژوهش در هویت فقهی

در مباحث علوم ادیان و اجتماعی نقش شریعت در هویت و فرهنگ - با وجود اهمیت فراوان - به‌طور خاص در حوزه اسلامی کمتر مورد بحث مستقل قرار گرفته است. البته از مباحثی که به‌طور عام درباره فلسفه دین و پدیدارشناسی و جامعه‌شناسی ادیان و نیز

ویژگی‌ها و عوامل مؤثر درباره هویت و فرهنگ مطرح شده، می‌توان در این‌باره بهره برد. فقر ادبیات علمی تولید شده درباره نقش فقه شیعه در موضوع هویت دوچندان است. در کتبی که در مورد تبیح نگارش شده، آنچنان‌که شایسته است، به نقش فقه به عنوان عامل انسجام و هویت توجه نشده است و فقه غالباً تحت الشاعع دیگر ابعاد قرار گرفته است.

البته در آثاری ^۴ به زبان فارسی و غیر آن نگارش شده- اعم از مقالات و پایان نامه‌ها- به ابعادی از این موضوع توجه شده است. حسینی در کتاب شیعه پژوهی و شیعه پژوهان انگلیسی زبان که مربوط به دوره زمانی ۱۹۵۰- ۲۰۰۶ میلادی است، از آثار متعددی برد که در بخشی از آنها به نقش برخی از احکام و نهادهای فقهی در هویت شیعیان اشاره شده است. بخشی از این آثار به فارسی ترجمه شده که در این پژوهش از تعدادی از آنها استفاده شده است. برخی از شیعه پژوهان غربی در قیاس با بعد عرفانی، به نقش فقه و بیانات فقهی معصومان چندان توجه نکرده‌اند. اما برخی دیگر بیشتر به بعد فقهی پرداخته‌اند. خانم ارزینا لالانی در کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی: تعالیم امام محمد باقر علیه السلام بیشتر به مسائل و تمایزات فقهی شیعه و اهل سنت پرداخته است.

در بخش داخلی ار مستقلی که نقش فقه در هویت را به صورت جامع بررسی کرده باشد، به دست نیامده است. اگفته نماند در برخی مقالات و آثار تأثیر احکامی از فقه از منظر درون‌مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. خانم فهیمه فرهمندپور در مقاله «تأثیر تمایزات فقهی و عملی تبیح امامی در همگرایی اجتماعی و انسجام سیاسی (در طی سه قرن نخست هجری)» ریشه تمایز مذاهب فقهی شیعی و سنی و پنج مورد از ممیزات فقهی شیعه (ذکر «حیّ علی خیر العمل در اذان» شکل وضو، متنه، نکاح متعه، حج و خمس) و نقش آنها در هویت را با تفصیل بیشتری بررسی کرد و در عنوانی مستقل به بحث از ضرورت و نقش تقویه در اختصاصات فقهی پرداخت (فرهمندپور، ۱۳۸۹، ص ۹۷-۹۹).

دیدگاه‌ها درباره اصالت و هویت‌بخشی فقه امامیه

هویت‌بخش شمرده‌شدن چیزی است که عمدتاً در تعامل با دیگران به دست می‌آید. حتی به باور سانی که نقش فعال خود افراد را بسیار برجسته می‌دانند، باز نمی‌توان نقش دیگران را در شناسایی و جنبه اثباتی هویت انکار کرد. با توجه به این مسئله در این قسمت در صدد آنیم بیشتر از منظر برومندی و غیرشیعی هویت‌بخش‌بودن فقه امامیه را بررسی کنیم. به‌یقین حساسیت‌ها، موضع گیری‌های غیرامامیه - اعم از مسلمانان خالف شیعه و غیرمسلمانان - در برابر بنیادها و آموزه‌های فقه امامیه می‌تواند شاخص خوبی در ا پیوند به شمار آید. در مورد هویت‌بخشی فقه در مجموع با سه دیدگاه رو به رو هستیم: نادیده‌گرفتن نقش فقه و نشاندن تصوف به جای آن؛ اعتراف به نقش فقه امامیه توأم با انکار مشروعیت آن؛ باور به اصالت فقه امامیه و هویت‌بخش‌بودن آن.

دیدگاه اول: پیوندادن تشیع با تصوف

تعدادی از پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان با نادیده‌گرفتن بُعد فقهی تلاش کرده‌اند عد عرفانی را برجسته نموده، به عی هویت شیعه را با تصوف پیوند بزنند. به نظر هاینس هالم از دوران حکومت ایلخانان، حرمت‌گذاری به حضرت علی^{علیہ السلام} و سایر امامان در همه‌جا حتی در مجامع سنی و بهویژه از راه ترویج تصوّف گسترش یافت. درست در همین دوره، شیعیان چنان تحت تأثیر ا یل صوفیانه بودند که تعداد قابل ملاحظه‌ای از ناظران این نتیجه گرفتند که تشیع و تصوّف در اصل بکسان و همچون دو روی یک سکه هستند و تشیع صرفاً شکل ظاهري و خارجي تصوّف است. این تعبیر که مستشرق فرانسوی هانری کربن در سخنرانی‌ها و نشریات متعددی آن را انتشار داد و سیدحسین نصر آن را دنبال کرد، بارها به عنوان مطلبی غیرتاریخی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ بهویژه توسط حامد الگار که مؤکداً خاطرنشان می‌سازد حرمت‌گذاری به دوازده امام در طریقه‌های صوفی عصر مغول و تیمور نه وام گرفته شده از شیعه و نه عنصری بدؤاً شیعی، بلکه یک ویژگی کلی این طریقه‌ها بود (هالم، ۱۳۸۹، ص ۱۳۷-۱۳۸).

البته خود وی بر این باور است که فعالیت‌های صوفیان، مخصوصاً اعمال غالباً وجدانگیز مشکوک آنها بدگمانی‌هایی در میان علمای شیعه و سنی هر دو بر می‌انگیخت. ه علاوه در نظر شیعیان، ولایت مطلقی که پیر صوفی (در عربی، شیخ یا مرشد) بر مرید اعمال می‌کند، به ندرت با ولایت انحصاری امامان سازگاری دارد. پیروی از طریقه صوفی اساساً مقید به هیچ اقرار جداگانه‌ای نبود. بیشتر صوفیان تفاوت‌های عقیدتی، عبادی و شرعی و حتی گاهبگاه تفاوت‌های میان ادیان مختلف را فرعی و یا حتی کاملاً بی معنی می‌شمردند (همان، ص ۱۳۸).

برخی دیگر از نویسندهای کان حتی ساقه پیوند تشیع با تصوف را به قرن‌ها پیش‌تر رسانده‌اند. یکی از شرق‌شناسان در تحلیل دیدگاه و تفکر شیعی، تفکر عرفانی یونانی و معتزی را مایه‌های اصلی آن می‌شمرد (لمبتون، ۱۳۸۹، ص ۵۳۳-۵۳۹). دکتر کامل مصطفی الشیبی هرچند اعتراف به جدایی دو جریان تصوف و تشیع در اهداف دارد و پیوند آنان را از نوع ضرورت‌های اجتماعی می‌داند، اما تلاش فراوان دارد با نادیده‌گرفتن نقش علمی و دینی ائمه اطهار علیهم السلام جنبه‌های عرفانی و زهد ایشان را ه عنوان پیش‌نه تصوف معرفی کند و با بیرون کشیدن طالب بسیار جزئی و گاه یک سطر از میان انبوه آثار عالман و فقیهان امامیه، پیوند آها با تصوف را اثبات کند؛ از این‌رو در مورد نقش امام باقر علیه السلام می‌گوید:

محمد علیه السلام در علم شهرت یافت، تا آج‌جا که بنا به پیشگویی پیغمبر از ولادتش، باقر [العلوم] لقب داده شد. اما دانش وی صرف جنگ رقابتی میان فرقه‌های شیعه گردید... با این حال، امام باقر علیه السلام در زهد همانند پدر بود؛ چنان‌که از قول او آورده‌اند اشک، راه نجات از آتش دوزخ است و کلابادی و ابوعنعم به نقل از سفیان ثوری و ابوعلی رودباری و عبدالله بن مبارک و همچنین عطار و ابن حجر هیتمی او را از زاهدان و بنیانگذاران تصوف به شمار آورده‌اند (شیبی، ۱۳۸۷، ص ۳۱).

همین سخنان را در مورد امام صادق علیه السلام نیز می‌گوید (همان، ص ۳۲-۳۳). در مورد دیگر امامان هم سعی می‌کند شواهدی از ارتباط آنان با تصوف ارائه دهد. با وجود

آن در جایی اعتراف می‌کند:

وقتی نهضت تصوف بهوضوح تبلور یافت و علوم شد که مقصد آن تشکیل جامعه‌ای نوین و امی با خصلت ویژه خود و شیوه جداگانه‌ای از زندگی است... شیعیان که پیرو امامان بودند، نمی‌تواستند به مکتب‌های تصوف درآیند و مرید مشایخ صوفی باشند (همان، ص ۶۴).

اما به گفته وی «با آنکه ائمه، شیعیان را از پیروی صوفیان برهنگار می‌داشتند، به لحاظ تدقیق یا جلب قلوب مردم از راه صوفی‌گری تظاهر به تصوف را برای ایشان جایز می‌دانستند» (همان، ص ۳۷). در همین راستا دکتر علی شریعتی در تحلیلی جامعه‌شد اختی برای پیوند میان تصوف و تشیع بر این باور است که این دو مکتب فکری کاملاً جدا از یکدیگرند و حتی در بعضی ابعاد، متضاد با یکدیگر بودند. در مسیر تحولات اجتماعی تاریخ اسلام در ایران با هم وجوده مشترکی می‌ابند که ناشی از موضع مشترک زمانی و موقع مشترک سیاسی این دو است، نه اشتراک در خصایل فکری و جوهری‌شان. توده مردم مسلمان ایران که نه می‌خواستند اسلام را طرد کنند و نه می‌تواستاند خلافت عرب را تحمل نمایند، تشیع را برگزیدند. تشیع مرزی دقیق بود که تاریخ اسلام را از مذهب اسلام جدا می‌کرد. اما در شهرهای بزرگ ایران که از یک گروه کثیر و روزافزون روشنفکران نسبتاً مرتفع برخوردار بود، مقاومت در برابر حکومت متعصبانه و خفغان‌آمیز مذهبی که از سوی روحانیون رسمی اهل سنت و واسطه به خلافت اعمال می‌شد، هر روز دامنه‌دارتر می‌شد و تنها مجال وسیعی که در برابر این اندیشه‌های آزاد و عاصی بر فقه و کلام رسمی و مذهب تقليد و تعبد رسمی پیدا بود، تصوف بود. در یک نگاه کلی می‌بینیم که تشیع در بردار خلافت قرار دارد و تصوف در برابر فقه. بنابراین طبیعی است که تشیع و تصوف که یکی جلوه‌گاه آمال توده‌های مردم و دیگری میدان‌گاه آزادی اندیشه روشنفکران در روستاهای و شهرها بوده است، اندک اندک در مسیر تاریخ ایران به هم می‌پیوندند (شریعتی، ۱۳۹۴، صص ۲۱۳، ۲۱۵ و ۲۱۷). دکتر شریعتی در سخنی دیگر درباره هویت شیعه ایرانی کاملاً جنبه دینی را نادیده می‌گیرد:

مع یعنی میعادگاه روح سامی و آریایی که از آغاز تاریخ، این دو روی در

روی هم جنگیده‌اند. این دو هر یک راهی در جهت دیگری پیموده‌اند و همواره این تاریخ ملعون پلید، این دو را از هم دورتر می‌ساخته است... تشعیع یعنی از یادبردن گذشته‌ها؛ زوال آنچه تاریخ بر جان سامی نشانده بود. ایرانی مسلمان شیعه، نه آریایی است و نه اسلام سامی. تشیع یعنی نه دین، نه فلسفه، یعنی حکمت، یعنی آفتاب؛ نه مسجد، نه صومعه، محراب؛ نه زرتشت، نه اسلام، مهر؛ نه موسای سامی، نه بودای آریایی، علی. تشیع یعنی نیروانی سامی، موعود آریایی» (همان، ص ۳۲۴-۳۲۵).

آنچه از این متن و نیز برخی دیگر از نوشه‌های دکتر شریعتی بر می‌آید، عدم توجه به نقش شریعت در هویت شیعه و عدم نگرش به تشیع به عنوان یک مکتب جامع است. همچنان که بسیاری از افرادی که از تصوف در شیعه سخن می‌گویند، خواه ته یا ناخواه جامعیت مکتب را نادیده گرفته‌اند. اندک توجه به وژگی فوق و یکپارچگی و هماهنگی آموزه‌های معرفتی، اخلاقی، فقهی و فانی تشیع ما را به این حقیقت رهنمون می‌کند که هیچ‌گاه مکتب تشیع پیروان خود را به امور سری و باطنی و انزوای صوفیانه سوق نداده است؛ چنان‌که نقد صوفیان توسط ائمه اطهار^{علیهم السلام} و مقابله با انحرافات آنها گواه این حقیقت است (ر.ک: طبرسی، ۱۳۸۱، ص ۳۷۰-۳۷۱ / حرعاملی، ۱۴۰۹، ج ۵، ص ۳۵).

دیدگاه اصالت تصوف و نادیده گرفتن نقش فقه با توجه به دلایل و شواهدی که برخی از آنها در دیدگاه سوم ارائه می‌شود، قابل پذیرش نیست. توجه به نوع موضع‌گیری سلفیه در برابر امامیه نشان‌دهنده آن است که آنان با مبانی کلامی و فقهی امامیه مشکل داشتند؛ آنان هرچند برخی گروه‌های شیعی را متهم به باطنی‌گری و انکار شریعت کرده‌اند، اما به امامیه کمتر چنین اتهامی زده‌اند. نمونه آن را می‌توان در کتاب‌های تاریخ تفاسیر دید. از جمله می‌توان به کتاب *التفسیر* و *المفسرون* ذهنی اشاره کرد. او با آنکه طرفدار تفسیر صوفیانه غیرنظری است و ادعا می‌کند بسیاری از اهل سنت آن را پذیرفته‌اند، اما از امامیه اثنا عشری لمی در این باره گزارش نمی‌کند. او اسماعیلیه را طرفدار بیرون باطنی افراطی و ترک ظواهر قرآن و شریعت می‌داند؛ اما

دریاره پیشتر تفاسیر امامیه اثنا عشری به این نکته اعتراف می‌کند که آنان ظوا ر قرآن را قبول دارند؛ اما بر این باورند که قرآن بطنونی دارد و تنها موصومان توان تبیین جامع و کامل آن را دارند (ذهبی، ج ۲، صص ۳۵۲-۳۷۸ و ۳۲-۳۲).

نگاه به کانون‌های درگیری و تقابل فرهنگی میان شیعیان با دیگر گروه‌ها در مراکز قدرت سیاسی و هنگی هم نشان می‌دهد آنچه طی قرون متتمادی وجه تمایز و مشخصه شیعه بوده و دلیل اصلی موضع گیری و گاه تقابل بوده است، مسئله کل می‌حول امامت و نیز مبانی و اصول و قواعد و افقهی با محوریت امامت بوده است و یا مناسکی مانند زیارت‌ها و عزاداری‌ها و اعیاد مذ بی خاص بوده که آنها هم تا حدود زیادی صبغه شریعتی و فقهی داشتند.

تصوف و پناه‌آوردن برخی جریان‌ها و مشرب‌های شیعی به آن و عنوان یک تاکتیک به منظور استفاده از موقعیت تصوف برای دست‌یافتن به مقاصد خود (ر.ک: شبیی، ۱۳۸۷، ص ۶۷)، بر فرض پذیرش اصل این مدعای گستره آن، هیچ‌گاه نتوانسته است نماد هویت شیعی باشد؛ چراکه هویت بر تمایز و تشخّص عینی استوار است و جوهره تصوف بر عدم تمایز یا عدم ابراز آن بوده است. از همین روی صوفیان از علویان دوری می‌جستند و نمی‌خواستند آنان به جنبششان بپیوندند. حتی از خواجه عبدالله انصاری گزارش شده که بین ۱۲۰۰ فرقه صوفی که او می‌شناخته، وفی صاحب کرامت علوی فقط دو تن بوده‌اند (ر.ک: جامی، ۱۸۵۸، ص ۴۷ / شبیی، ۱۳۸۷، ص ۶۶-۶۷).

دیدگاه دوم: باور به هویت‌بخش‌بودن فقه امامیه در کنار انکار مشروعیت آن

این دیدگاه با آنکه اصالت و نقش فقه ای می‌را در هویت می‌پذیرد، مشروعیت آن را انکار می‌کند. مهم‌رین طرفداران این دیدگاه، مخالفان سلفی هستند. ابن‌تیمیه بعد از آنکه بنیان تشیع را بر کفر و نفاق و ساخته فردی یهودی معرفی کرده، برای اثبات این مطلب - به زعم خود - به شباهت‌های اکام فقهی شیعه با احکام یهودیان و مسیحیان پرداخته است. او می‌گوید: رافضه همانند یهودیان مارماهی، خرگوش و

طحال را نمی خورند؛ راضه همانند یهودیان بر روی کفش‌ها مسح نمی کنند، همانند آنان در کفن میت هفت چوب‌تر می‌گذارند، همیشه بین دو نماز جمع کرده و تنها در سه وقت نماز می‌خوانند، بدن دگر مسلمانان و اهل کتاب را نجس دانسته و حیوان ذبح شده توسط آنان را حرام می‌دانند، طلاق را تنها با حضور شاهد صحیح می‌دانند و همانند یهود اهل تقیه‌اند و دنی خود را پنهان می‌کنند (ابن‌تیمیه، ۱۴۰۶، ج ۱، ص ۲۷-۲۵ و صص ۳۰-۳۳ و ۳۷-۳۸).

وی همچنین ادعا کرده است فقهه امیه مشتمل بر احکامی همچون عدم وجوب عده بر زنان، اعتقاد به وجوب پنجاه نماز، تکان‌دادن سر و کتف در نماز، انحراف از قبله در نماز، فتن «اسام علیکم» (مرگ بر شما) به جای «سلام علیکم»، عدم مهریه برای زنان، حلال‌دانستن اموال همه مردم است (رک: همان، ص ۲۵-۲۷).

وجود چنین موضع‌گیری‌هایی کاملاً روش می‌کند که ابن‌تیمیه بسیاری از مسائل در فقه امامیه را هویت‌بخش دانسته است؛ از این‌روی تلاش کرده است با انتساب بسیاری از مطالب نادرست و هم‌ردیف‌کردن آن با احکام و عقاید درست شیعه، احکام این مکتب فقهی را نامشروع جلوه دهند.

۷۱

تبیین

وی در جایی دیگر می‌گوید: «این گونه نیست که نظر شیعه در تمامی آنچه اهل سنت با آنان مخالفت می‌کنند، باطل باشد؛ بلکه گاهی در برخی از مسائل عده‌ای از اهل سنت با ایشان موافق هستند و حق نیز با ایشان است و گاهی حق با مخالفانشان است؛ اما هیچ مسئله‌ای که تنها شیعه در آن برحق باشد». به باور وی هرچند برخی مسائل همچون آشکار فتن بسم الله، ترک مسح بر کفش به صورت مطلق یا در حضر، قنوت در نماز صبح، حج تمتع، ممنوع بودن طلاق بدعتی- مانند طلاق در حال حیض-، تسطیح قبور و رها کردن دست‌ها در نماز اجتهادی بوده و به طور طبیعی محل اختلاف است، وی اگر مسائل اجتهادی به عنوان شعار (نماد) برای امری غیر مشروع قرار گیرد، لازم است مورد انکار قرار گیرد (همان، ص ۴۴).

از این سخن/بن‌تیمیه کاملاً روشن می‌شود که دو دسته از احکام هویتی بوده و مورد حملات انتقادی مخالفان افراطی است: دخست مسائلی است که به عنوان انفرادات

امامیه شناخته می‌شود؛ دسته دوم مسائل اجتهادی که به عنوان نماد شیعه درآمده باشند. ابن‌تیمیه در بخشی دیگر از مقدمه کتابش مواردی از اعمال آیینی مذهبی شیعه را به عنوان حماقات (کارهای احمقانه) شیعه می‌شمارد ه نشان‌دهنده هویت‌بخش بودن این امور از نگاه اوست (همان، ص ۵۵-۵۷).

در اینجا ه مهم‌ترین مواردی که ابن‌تیمیه برشمرده و مرتبط با مبانی و احکام فقهی است، اشاره می‌شود: شیعیان متظر را امام معمصون دانسته و به دور او می‌گردند و نسبت به او موالات داشته و او را رکن ایمان دانسته و معتقد‌داند دین بدون او کامل نمی‌شود؛ همچنان که مشرکان نیز چنین اعتقاد و رفتارهایی درباره خدایان خویش دارند. ابن‌تیمیه با استناد به برخی آیات، نظام فقه امامیه را که امام محور آن است، اند نظام اربابیت در مسیحیت و یهودیت دانسته که در آن رهبران دینی حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کردن؛ شیعیان حلال و حرام خدا را به امام پیوند زده‌اند که اصلاً وجود خارجی ندارد. آنها ه همه سخنان کسانی که حلال و حرام را به امام غایب نسبت می‌دهند، عمل می‌کنند، هرچند مخالف کتاب، سنت و اجماع سلف امت باشد. تی گروهی از شیعه وقتی در مسئله دو ظریه باشد، آن نظریه‌ای را بر می‌گزینند که گوینده آن ناشناس باشد؛ چراکه آن را نظر امام و مامی دانند؛ امامی که وجود ندارد و از کسانی که می‌گویند او زنده است، کسی او را شناخته و نه می‌تواند کلمه‌ای از او نقل کند (همان، ص ۴۴-۴۸).

مورد دیگری که ابن‌تیمیه به آن اشاره کرده، عزاداری برای امام حسین علیه السلام است. او در سخنی انتقادی می‌گوید: آها برای کسی که سال‌ها قبل کشته شده عزاداری و نوحه‌سرایی می‌کنند؛ درحالی که خدا و رسولش آن را حرام شمرده‌اند (همان، ص ۵۲-۵۵). آن چیزی که در این موارد حساسیت/بن‌تیمیه را برانگیخته است، علاوه بر اصل موضوع انتظار و عاشورا، آیین‌های پیرامون این دو موضوع است که در فقه امامیه جایگاه ویژه دارند.

با بررسی در آثار/بن‌تیمیه و دیگر اهل نت می‌توان به موارد بیشتری از احکام و مسائل در فقه امامیه دیگر اهل سنت را برانگیخته و به نوعی بیانگر

هویتی بودن بسیاری از مبانی، اصول و احکام در فقه است و خود/بن‌تیمیه با وجود تشکیک و حتی انکار مشروعیت آنها، هویت‌بخش بودن آنها را می‌پذیرد.

دیدگاه سوم : احالت هویت فقهی امامیه

این دیدگاه رسمی و اعتقادی امامیه است که برخی از شیعه‌پژوهان غربی کمایش به آن اذعان دارند. به باور امامیه از آغاز شکل‌گیری شیعه به عنوان گروهی خاص تا زمانی به عنوان مذهب و مکتب جامع و کاملاً متمایز مطرح شده به غیر از مسائل سیاسی- کلامی، احکام شرعی و چگونگی استنباط آن و مراجع صلاحیت‌دار برای آن نقش پررنگی در تمایز شیعه داشته و به آنان هویت مستقل بخشیده است. این امر پیرو اعتقاد به عصمت و مرجعیت همه‌جانبه اهل بیت‌الله شکل گرفت. در این راستا ائمه اطهار^{علیهم السلام} تلاش فروانی در آشناکردن شیعیان با احکام درست و آموزش استنباط داشتند. در این میان دو تن از امامان، یعنی امام باقر^{علیه السلام} و امام صادق^{علیه السلام} نقش مهمی داشتند که در برخی از روایات به آن اشاره شده است؛ از جمله امام صادق^{علیه السلام} در روایتی می‌فرماید که پیش از امام باقر^{علیه السلام} شیعه مناسک حج را نمی‌دانست و نیز نمی‌دانست چه چیزی برایش حلال و چه چیزی برایش حرام است؛ اما بوجه غیر اینها را برایشان گشود و مناسک حج و آنچه را حلال بود و آنچه را حرام بود، برایشان توضیح داد (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۰). دکتر لالانی پس از نقل روایت بالا می‌گوید:

آن گفته بیان روشنی است از سه‌می که امام محمد باقر^{علیه السلام} در زمینه فقه داشته است. تا زمان او شیعیان درباره مناسک حج و نیز درباره حلال و حرام اختلاف داشتند. درنتیجه در مکه، مدینه، کوفه و جاهای دیگر از رویه‌های محلی پیروی می‌کردند. نظریات امام باقر^{علیه السلام} درباره نقش امام و لم موروث او تأثیر مهمی بر آنها داشت (لالانی، ۱۳۸۱، ص ۱۶۲).

وی همچنین با توجه به روشن بودن نقش امام باقر^{علیه السلام} در فقه شیعه، در پاسخ به جوزف شاخت ک سرچشم‌های فقه شیعه را متاخر و آثار اولیه آن را مجعل

می‌دانست، دیدگاه مزبور را به‌آسانی قابل دفاع نمی‌داند؛ زیرا هرچند اثبات اینکه همه آنچه از امام باقیر به دست ما رسیده، مستند و صحیح است، کاری دشوار است، اما حتی اگر برخی از احادیث او مجعلو باشد، این امر ما را به آنجا نمی‌رساند که بگوییم همه احادیث منقول از او ساختگی است.

شاخت از یک سو م تقد بود اختلاف و انشعاب امت و جامعه اسلامی در این روزگار چندان ژرف نبود که مانع نفوذ و تأثیر مذاهب فقهی در یکدیگر شود و از سوی دیگر می‌گفت که اقوال فقهی - که منحصراً شیعی نبودند - نمی‌توانند کلّاً به عنوان فقه شیعه اعتبار داشته باشند.

مادلونگ در توضیح این امر اشاره می‌کند که در اختلافات فقهی، هنوز در این دوره از جانب اهل سنت چندان اغراق نشده و به صورت عقیده اساسی یا جزئی در نیامده بوده. این امر در قرن سوم تحت نفوذ اهل سنت و جماعت اتفاق افتاد که از یک سو نماینده یک گرایش شدیداً ضدشیعی بود و از سوی دیگر، نسبت به اختلاف در مسئله فقه که مذاهب فقهی قدیمی‌تر عموماً با چشم قبول بدان نگریسته و آن را پذیرفته بودند، دشمنی می‌ورزیدند. بنابراین به عقیده مادلونگ در این هنگام بود که امکان داشت مسئله‌ای مانند مسح علی الخفین (مسح پا از روی کفش) به صورت یک مسئله عقیدتی درآید، نه به علت آنکه شیعه متأخرآ آن را به صورت مسئله‌ای درآورده بود (همان، ص ۱۶۳-۱۶۴).

البته همان‌گونه که در ادامه با توجه به شواهد مختلف روشن می‌شود، نمی‌توان با این عقیده مادلونگ موافق بود که صبغه مذ بی یافتن اختلافات فقهی و هویت‌بخش بودن آن امری کاملاً متأخر و م بوط به قرن سوم بوده است. هائیس هالم تکون و جدائی مذهبی را تقریباً مربوط به دوره نزدیک به صدر اسلام می‌داند:

امت صدر اسلام در اثنای مشاجره‌ای ر سر اقتدار واقعی و تعیین رهبر دینی - سیاسی بر حق خویش (امام) گرفتار انشعاب شد؛ لکن وقتی گروه عقب‌زده شده به ناچار به موضع مخالف رانده شد، در اندک زمانی در آن ویژگی‌هایی خاصی فراتر از علت اصلی این شکاف پدید آمد که عبارت بودند

از: پیوندی خاص با اولیایشان که همان امامان بودند؛ سنن شرعی آنان که از امامان اقتباس کرده بودند؛ اعمال عبادی خاص در دین؛ اعیاد ویژه و زیارتگاه‌هایشان؛ رسوم مذهبی خاصی که با شور و اشتیاق در راه رسیدن به مقصود متحمل می‌شدند و سرانجام ظهور روحا نیتی که منحصر به شیعه است (۱۳۸۹، ص ۱۶-۱۷).

شواهد روایی و تاریخی بر اصالت هویت فقهی

گزارش‌ها و روایات فراوانی نقش فقه در تکوین و تکامل هویت امامیه را تأیید می‌کند هرچند عناصر و عوامل دگر معرفتی، اخلاقی و گرایشی مکتب امامیه نیز در این هویت نقش بسیاری داشتند.

۱ . روایاتی که دربار تقيه وجود دارد، نشان می‌دهد تکون هویت فقهی - مذهبی

بسیار پیش‌تر از قرن سوم اتفاق افتاده بود؛ وضع به گونه‌ای بود که امام صادق علیه السلام آن گونه که در برخی روایات آمده، ^ذ قسمت از ده جزء دین را داشتن تقيه دانست، مگر در مواردی که تقيه جایز نیست (برقی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۵۹ / کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۱۷).

۲ . حضرت علی علیه السلام در خطبه‌ای پیش از سی مورد از انحرافات و بدعت بی که پس از رسول خدا علیه السلام در دین از جمله در بسیاری از احکام فقهی پدید آمده بود، شمارش کرده، می‌فرمایند اگر در مقابل این تغییرات می‌ایستاد، تمامی مردم به جزا کی شیعه که امامتش را بر اساس کتاب و سنت باور داشتند، از اطرافش پراکنده می‌شدند و در لشکرش دست به شورش زده، او را تنها می‌گذاشتند.

«والیان پیش از من عمداً با پیامبر اکرم علیه السلام ب مخالف برخاستند و پیمان او را شکستند و روش او را دگرگون ساختند و اگر من بخواهم مردم را به ترک این کردارهای مخالف ودار کنم و آنان را به سوی حق بازگردانم و به همان روش که در زمان پیامبر اسلام بود، تغییرشان دهم، همه لشکریانم از پیرامونم پراکنده شوند، تا آنکه من می‌مانم با گروه اندکی از شیعیانم که فضل مرا شناخته‌اند و از روی قرآن و سنت

رسول الله ﷺ مرا واجب الطاعه می دانند» (کلینی، ۱۳۷۷، ج ۸، ص ۳۶-۳۷).

آن حضرت در ادامه به مواردی از این انحرافات و بدعت‌ها اشاره می‌کند، از جمله:

غیر مقام ابراهیم، غصب فدک، تغییر میزان صاع، زمین‌هایی که پیامبر اکرم ﷺ به مردمی واگذاشت، و حکم ایشان درباره آنها اجرا نشده بود، خانه جعفر که از او گرفته و جزء مسجد شده بود، احکام و قوانین خلاف حق، زنانی که زیردس مردانی بود ه بناحق خود را شوهر آنان می‌دانستند، تقسیم زمین‌های خیبر، ایجاد دفتر هدايا و حقوق و مستمری برای عده‌ای بر خلاف سیره پیامبر اکرم ﷺ میان مسلمانان، قراردادن بیت‌المال در توانگران، وضع خراج و مالیات بر اساس مساحت زمین، تغییر سنت در امر نکاح که بر پایه برابری و برادری مسلمانان استوار بود، تغییر احکام خمس پیامبر چنان که خداوند سبحان فرو فرستاده بود، تغییر در وضع ظاهری مسجد رسول خدا ﷺ، مسح وضو بر روی کفش، عدم اجرای حد برای نوشیدن شراب، ممنوع کردن متعه حج و ازدواج موقت، نگفتن پنج بار الله اکبر در نماز میت، آهسته خواندن بسم الله الرحمن الرحيم در حمد و سوره نماز، عدم التزام به حکم قرآن و اجرای طلاق طبق قانون قرآن و مواقع سنت اسلام و تغییر در احکام زکات و وضو و غسل و نماز. در ادامه می‌فرماید:

به خدا سوگند که من به مردم فرمان دادم در ماه رمضان همان نماز فریضه را به جماعت بخوانند و به آنها اعلان داشتم که جماعت در نماز نافله، بدعت است و دستور خدا نیست، و فریاد گروهی از سربازان که همراه من با دشمن می‌جنگیدند بلند شد. آنها فریاد می‌زدند که «ای مسلمانان سنت عمر دگرگون شد، علی ﷺ ما را از نماز نافله ماه رمضان باز می‌دارد» و من ترسیدم که مبادا در بخشی از سپاهم جنجالی به پا شود. من از دست این امت، از نظر تفرقه‌اندازی و پیروی آنها، از پیشوایان گمراهی و از دعوتگران به سوی دوزخ چه‌ها که نکشیدم» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۸، ص ۵۹-۶۰).

۳. بخشی دیگر از روایات حاکی از آن است که مخالفان خط اهل‌بیت به

صورت کاملاً برنامه‌ریزی شده تی پیش از امام باقر علیه السلام سعی در ایجاد تحریف در احکام و معارف بیان شده توسط اهل بیت علیه السلام داشتند. نمونه آن بسیاری از روایات ساختگی منسوب به حضرت علی علیه السلام است (ر.ک: کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۴۸۳-۴۸۴ / شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۱۳۹).

۴. گزارش‌های تاریخی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. نمونه آن بوط به قیام یحیی بن زید در دوره خلافت هارون عباسی است. در یک مورد خود یحیی گزارش می‌دهد که موقع نماز برای تجدید وضو اندکی تأخیر کرده بود. حسن بن صالح بن حیی همدانی (مؤلف فرقه صالحیه) از موقعیت استفاده کرده، امامت نماز جماعت مردمی را به عهده گرفت که بر چکمه‌هایشان مسح کرده بودند و یحیی که بر مذهب شیعه بود و ظاهراً چون وضوی آنان را در مت نمی‌دانست و نمی‌توانست به او اقتدا کند، جداگانه به نماز مشغول شد. حسن بن صالح پس از نماز رو به مردم کرد و گفت: «این مرد که در نماز از ما کناره می‌گیرد، شایسته امت ما نیست و معقول نیست که ما خود را در راه مردی که مذبخت ما را بر حق نمی‌شناسد، فدا کنیم» (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۳۹، ج ۲، ص ۱۹۹-۲۰۲).

نتیجه‌گیری

بر اساس تعریف برگزیده، حقیقت تشیع با مرجعیت همه جانبه اهل بیت علیه السلام گره خورده است. این حقیقت مستلزم جامعیت مکتب تشیع و ارتباط و پیوستگی ارکان آن است. با وجود آنکه نظام اعتقادی محور آن است و در رأس قرار دارد، شریعت ملموس‌ترین و عینیین بخش مذهب تشیع و نیز گسترده‌ترین بخش آن است (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۴۲۷، ص ۵۶-۶۶). بنابراین طبیعی است که فقه نقش اصلی و محوری در هویت شیعه داشته باشد. تلاش‌هایی که سعی دارد با نادیده گرفتن این واقعیت، گرایش به تصوف را در برخی مقاطع برجسته و گسترده نشان دهد و آن را به حقیقت تشیع پیوند زند، با بسیاری از حقایق و شواهد تاریخی و روایی ناسازگار است.

منابع و مأخذ

١. ابن ابی الحدید، عزالدین؛ شرح نهج البلاعه؛ ج ١، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، ١٣٧٨.
٢. —؛ شرح نهج البلاعه؛ ج ٢٠، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، ١٣٨٣.
٣. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد؛ النهایه فی غریب الحديث و الأثر؛ تحقیق طاهر احمدالزاوی، محمود محمد طناحی؛ ج ١، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ١٣٦٤.
٤. ابن تیمیه، تقی الدین احمد بن عبدالحليم حرانی؛ منهاج السنّة النبویه؛ تحقیق محمد رشاد سالم؛ چ ١، بیروت، دارالکتب العلمیه، ١٤٠٦ق.
٥. ابن حزم اندلسی، محمدعلی بن احمد؛ الفصل فی الملل والاهواء والنحل؛ چ ١، بیروت: دار الكتب العلمیه، ١٤١٦ق.
٦. ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا؛ معجم مقاييس اللغة؛ ج ١، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ١٤٠٤ق.
٧. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ چ ٣؛ بیروت: دار صادر، ١٤١٤ق.
٨. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین؛ مقاتل الطالبین (فرزندان آل ابوطالب)؛ ترجمه جواد فاضل؛ تهران: کتابفروشی اعلمی، ١٣٣٩.
٩. برقی، احمد بن محمد بن خالد؛ المحاسن؛ ج ٢، قم: دارالکتب الإسلامية، ١٣٧١.
١٠. بروجردی، سیدمهدی بحرالعلوم؛ مصایب الأحكام؛ ج ١، قم: منشورات میثم التمار، ١٤٢٧.
١١. جامی، عبدالرحمٰن؛ نفحات الأنْس؛ تحقيق و تصحيح ویلیام ناسولیس، مولوی

١٣. جوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج ١، بیروت: دارالعلم للملايين، ١٤١٠ق.
١٤. حرّ عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ بیروت: آل‌البیت، ١٤٠٩ق.
١٥. حسینی، غلام احیا؛ شیعه پژوهی و شیعه پژوهان انگلیسی زبان (١٩٥٠ تا ٢٠٠٦ میلادی)؛ قم: انتشارات شیعه‌شناسی، ١٣٨٧.
١٦. حلّی، محمد بن حسن بن یوسف؛ ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ چ ١، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ١٣٨٧.
١٧. حمیری، نشوان بن سعید؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الكلوم؛ ج ١، بیروت: دارالفکر المعاصر، ١٤٢٠ق.
١٨. دهخدا، علی اکبر؛ لغت‌نامه دهخدا؛ ز نظر محمد معین؛ ج ٣٩، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٧٧.
١٩. ذهبی، محمد‌حسین؛ التفسیر والمفسرون؛ بیروت: دارالحیاء التراث العربي، [بی‌تا].
٢٠. روح‌الامینی، محمود؛ زمینه فرهنگ‌شناسی؛ تهران: انتشارات عطار، ١٣٩٠.
٢١. شریعتی، علی؛ بازشناسی هوتی ایرانی اسلامی، مشهد: سپیده باوران، ١٣٩٤.
٢٢. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم؛ الملل و التحل؛ تحقیق محمد بدران؛ ج ٣، قم: الشریف الرضی، ١٣٦٤.
٢٣. شهیدثانی، زین‌الدین بن علی عاملی؛ تمہید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع قواعد الأحكام الشرعیه؛ ج ١، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ١٤١٦ق.
٢٤. —؛ حاشیه الارشاد؛ تحقیق رضا مختاری؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ١٤١٤ق.
٢٥. شولتز، دوان بی و سیدنی الن شولتز؛ نظریه‌های شخصیت؛ ترجمه یحیی سید محمدی؛ چ ٢٦، تهران: شر نی، ١٣٩٢.
٢٦. شبیبی، مل مصطفی؛ تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری؛ ترجمه

- علیرضا ذکاوی قراگزلو؛ چ ۵، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۸.
۲۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن؛ **الخلاف**؛ چ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷.
۲۸. احباب بن عباد، اسماعیل؛ **المحيط فی اللغة**؛ تحقیق محمدحسن آل یاسین؛ بیروت: عالم الکتب، ۱۴۱۴.
۲۹. طباطبائی، سید محمدحسین؛ **قرآن در اسلام**؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۵۳.
۳۰. طبرسی، احمد بن علی؛ **الاحتجاج علی أهل اللجاج**؛ ترجمه بهزاد جعفری؛ چ ۱، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۸۱.
۳۱. عاملی، جمال الدین؛ **معالم الدین و ملاذا المجتهدین**؛ قسم الفقه، چ ۱، قم: مؤسسه الفقه للطبعه و النشر، ۱۴۱۸.
۳۲. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ **كتاب العین**؛ چ ۲، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۰.
۳۳. فرهمند پور، فهیمه؛ «تأثیر تمایزات فقهی و عملی تشیع امامی در همگرایی اجتماعی و انسجام سیاسی (در طی سه قرن نخست هجری)»، مجله مطالعات تاریخ اسلام؛ س ۲، ش ۴، بهار ۱۳۸۹.
۳۴. فیومی، احمد بن محمد مقربی؛ **المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی**؛ چ ۱، قم: منشورات دارالرضی، ۱۴۰۵.
۳۵. کلینی، مدین یعقوب؛ **الكافی**؛ چ ۴، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷.
۳۶. —؛ **روضه من الكافی**؛ چ ۸، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷.
۳۷. گل محمدی، احمد؛ **جهانی شدن، فرهنگ و هویت**؛ تهران: نشر نی، ۱۳۸۱.
۳۸. گیدنر، آنتونی با همکاری کارن بردسال؛ **جامعه‌شناسی**؛ ترجمه حسن چاوشیان؛ چ ۹، تهران: نشر نی، ۱۳۹۳.

۳۹. لالانی، ارزینا؛ **نخستین اندیشه‌های شیعی**: تعالیم امام محمد باقر علیه السلام ترجمه فریدون بدراهی؛ چ ۱، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۱.
۴۰. لمبتوون، آن کاترین سواین فورد؛ **دولت و حکومت در اسلام** (سیری در نظریه سیاسی فقهای مسلمان از صدر اسلام تا اوآخر قرن سیزدهم)؛ ترجمه و تحقیق

- محمد مهدی فقیهی؛ چ ۴، تهران: انتشارات شفیعی، ۱۳۸۹.
۴۱. لیندولم، چارلز؛ فرهنگ و هویت: تاریخ، نظریه و کاربرد انسان‌شناسی روان‌شناختی؛ ترجمه محسن ثالثی؛ چ ۱، تهران: نشر ثالث، ۱۳۹۴.
۴۲. مشکینی، علی؛ مصطلحات الفق: قم: انتشارات الهادی، ۱۳۷۷.
۴۳. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی (متوسط)؛ چ ۱۲، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷.
۴۴. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران؛ دائرة المعارف مقارن؛ چ ۱، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیهم السلام، ۱۴۲۷ق.
۴۵. نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی؛ رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفى الشیعه)؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
۴۶. هالم، هاینس؛ تشیع؛ ترجمه محمد تقی اکبری، قم: نشر ادیان، ۱۳۸۹.

47. Oxford Advanced Learners Dictionary of current English; A.

S. Hornby; Sixth edition, Oxford university, 2000.

۸۱

تبیین

تبلیغات
تفصیل
تفصیل
تفصیل
تفصیل
تفصیل
تفصیل
تفصیل

