

ابن‌قbe رازی و امامت حداقلی؛

تأملی در دیدگاه مدرسی طباطبایی درباره ابن‌قbe

عباس میرزایی*

فاروق طولی**

چکیده

ابن‌قbe یکی از تأثیرگذارترین معتزلیان در اوایل سده چهارم هجری است که شیعه شد و منظومه معرفتی خاصی در بحث امامت مطرح کرد. این اندیشه‌ها، که می‌توان آنها را در مدرسه بغداد رصد کرد، در برخی جهات، با قرائت مرسوم و مشهور از بحث امامت - بهویژه در صفات ائمه - متفاوت بود و برخلاف جریان حدیثی امامیه، نوعی نگاه حداقلی به ویژگی‌های امام داشت. حال با توجه به دیدگاه‌های خاص ابن‌قbe به نظر نمی‌توان ابن‌قbe را آن‌گونه که آقای مدرسی طباطبایی مدعی است، جزء گروه «نافی صفات فوق بشری» قرار داد؛ بلکه با بررسی آرا و اندیشه‌های او در مباحث امامت، با هدف روشن شدن تاریخ کلام امامیه، آشکار می‌شود که ابن‌قbe را باید جزء گروه‌هایی دانست که امامت را حداقلی تبیین کرده‌اند. از این‌رو باید اندیشه‌وی را امتداد جریان هشام بن حکم قلمداد کرد؛ نگاهی که ویژگی‌های امامان را در حوزه نیاز به تبیین و تفسیر دین تلقی می‌کند.

واژگان کلیدی

تاریخ کلام امامیه، امامت، ابن‌قbe رازی، هشام بن حکم، مدرسی طباطبایی.

abbasmirzaie@yahoo.com

*. استادیار دانشگاه شهید بهشتی.

touli.faroogh@hums.ac.ir

**. مری گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۷/۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۲۷

طرح مسئله

ابن قبہ رازی از شاخص‌ترین شخصیت‌های علمی دوران خود بود که در طول تاریخ کلام شیعه، تأثیراتی جدی در پاره‌ای از اندیشه‌ها و آرا در مباحث امامت گذاشته است. او از متکلمان نامی شیعی در اوایل سده چهارم هجری است. رازی که ری را کانون فعالیت‌های علمی خود قرار داده بود، تنها متکلم نامی شناخته شده دوران خود در این شهر و حتی شرق جهان اسلام است. وی که زمانی معتزلی بوده، احتمالاً تحت تأثیر برخی از خاندان‌های کلامی در بغداد، مانند نوبختیان، تشیع امامی را انتخاب کرده است. (تنها برای یک شاهد بنگرید به: نجاشی، ۱۴۱۶: ۶۳) پیش از او نیز ابویوسی وراق و ابن‌راوندی از شخصیت‌های شناخته شده معتزلی هستند که اندیشه کلامی امامیه را پذیرفته بودند و خدمات علمی قابل توجهی به کلام امامیه کردند. (میرزاوی، ۱۳۹۱: ش ۱؛ همو، ۱۳۹۳: ش ۴)

ابن قبہ بالافاصله پس از «دوره فترت» در کلام امامیه (در این باره بنگرید به: سبحانی، ۱۳۹۱: ۳۰ – ۲۸) و در آغاز نوزایی جریان فکری امامی در بغداد به ظهور رسید. او از استوانه‌های کلام امامیه در ری بود که با گروه‌های مخالف تشیع امامی، مانند معتزلیان و زیدیان در گیری‌های فکری داشت. (در این باره بنگرید به آثار ابن قبہ رازی در: نجاشی، ۱۴۱۶: ۶۳) ابن قبہ افزون بر ردیه‌نگاری‌ها، کتاب‌هایی در بحث کلام نگاشت که به جز پاره‌ای از صفحات آن، بقیه از این رفته است.^۱ بررسی عناوین و محتوای نگاشته‌های ابن قبہ، پرده از گرایش وی به امامت برمی‌دارد. توجه اندیشمندان امامی به تأییفات و آرای وی، افزون بر بیان جایگاه علمی، از صاحب نظر بودنش تنها در بحث امامت نیز حکایت می‌کند. او یکی از اولین شخصیت‌هایی است که مباحث امامت را تحت تأثیر ساختار الهیاتی معتزلی در شیعه مطرح کرد. شیخ مفید (م. ۴۱۳ ق)، سید مرتضی (م. ۴۳۶ ق) و شیخ طوسي (م. ۴۶۰ ق) از متکلمانی هستند که می‌توان اندیشه‌های ابن قبہ را در حوزه امامت، در آثار آنان رهگیری کرد. این جایگاه ابن قبہ، او را یکی از تأثیرگذارترین حلقه‌های جریان فکری معتزلیان شیعه شده، در بحث امامت، قرار داده است. این جریان که ابوالحسین خیاط (م. ۳۰۰ ق) و ابوالحسن اشعری (م. ۳۲۴ ق) آنها را از مجاری تأثیرپذیری کلام امامیه از معتزلی می‌دانند، ظاهراً نقش پررنگی در انتقال آموزه‌های معتزلی در امامیه بر عهده داشته است.

این نکات نشان‌دهنده اهمیت ابن قبہ در طول تاریخ تفکر امامیه است. با این حال، اندیشه‌های وی و به‌طور خاص، آرای وی در باب امامت، تاکنون به صورت جدی و آن‌گونه که شایسته است، محور پژوهش

۱. آثار برجای مانده از ابن قبہ عبارتند از: بندھایی از کتاب الانصاف (سید مرتضی، ۱۴۱۰: ۲ / ۱۲۶ و ۳۲۴ – ۳۲۳؛ مفید، ۱۴۱۴: ۲۲) و قسمت‌های اصلی از کتاب المسئلة المفردة في الامامة (صدقوق، ۱۴۱۶: ۶۳ – ۶۰) و نقض الاشهاد/بن قبہ به‌طور کامل با حذف خطبه و دیباچه کتاب (صدقوق، ۱۴۱۶: ۱۲۶ – ۹۴) و کتاب النقض على أبي الحسن على بن احمد بن بشار همراه با ردیه ابن قبہ به‌طور کامل (با حذف خطبه و دیباچه) (همان: ۶۰ – ۵۴)

قرار نگرفته است. کتاب مکتب در فرایند تکامل از دکتر سید حسین مدرسی^۱ و مدخل دائرة المعارف بزرگ اسلامی (گذشته، ۱۳۷۰ / ۴۴۶) عده تلاش‌های صورت گرفته درباره ابن قبیه رازی است که هیچ کدام به طور خاص، اندیشه‌های ابن قبیه را تحلیل نکرده‌اند. تنها یک مقاله در این‌باره منتشر شده^۲ که آن هم به صورت ناقص بحث را پیگیری کرده است.

علت توجه به این بحث هم این است که مدرسی طباطبایی در کتاب خود از ابن قبیه، چهره‌ای معرفی کرده که شاید همه واقعیت ابن قبیه نباشد. وی می‌گوید مفهوم امامت در طول سه سده نخست هجری، روند معنایی یکسانی نداشته است. امامت در دوره‌های نخست، مفهومی سیاسی بود که به مرور بُعد اعتقادی پیدا کرد (مدرسی طباطبایی، ۱۳۸۴ - ۵۳ - ۲۸) و بعد از اعتقادی شدن هم گروه‌های مختلفی مانند غالیان (الحادی و غیر الحادی = مفهومه)، مقصره و معتدله (خط اعتدال، خط میانه)، تلقی‌های گوناگونی از آن داشته است. (همان: ۱۰۷ - ۵۶) مدرسی امامت اصیل را همان امامت معتدله دانسته، خود را پیرو این گروه می‌داند. (همان: ۱۰۶) آن‌گونه که وی این گروه را توصیف می‌کند، یکی از ویژگی‌های آنان این است که ائمه را فاقد صفات فوق بشری دانسته‌اند و «غیبت امام»، «علم غیب»، «قدرت» و «معجزه» و برخی صفات دیگر از ویژگی‌ها و صفاتی‌اند که او آنها را «صفات فوق بشری» به شمار آورده و بر این باور است که جامعه شیعه، این صفات فوق بشری را به معصومین نسبت نمی‌دادند و حتی شیعیان علیه آن موضع می‌گرفتند و به تدریج متاثر از مفهومه، این انگاره به ساحت اندیشه شیعه وارد شد. (همان: بخش دوم)

مدرسی تلاش می‌کند ابن قبیه را نماینده‌ای از خط اعتدال در سده سوم و اوایل سده چهارم نشان دهد که مخالف صفات فوق بشری امام است (همان: ۱۰۱) و در واقع وی را متكلّمی معرفی کند که در عین اینکه صفات فوق بشری ائمه را نفی کرده، امامان را دانشمندانی پرهیزکار (علمای ابرار) می‌دانسته است و از آنجا که جانشینان برحق پیامبر بوده‌اند، تابع و تسليم محض ائمه نیز هستند؛ امامانی که مفسران بر حق کتاب خدا و وارث علم پیامبر هستند. (همان: ۷۳) در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم و نشان خواهیم داد که برخلاف آنچه مدرسی ادعا کرده، ابن قبیه تمام این صفاتی را که وی فوق بشری خوانده، برای ائمه اثبات می‌کند؛ ولی نکته مهم این است که وی امامتی حداقلی برای ائمه قائل است؛ به این معنا که مثلاً در بحث عصمت امام، تنها قائل به معصوم بودن امام در حوزه دین است یا مثلاً حیطه علم امام را تنها در حوزه تبیین و ترجمان دین می‌داند. افزون بر اینکه ابن قبیه در کنار شؤون دینی‌ای که برای امام تعریف می‌کند،

۱. مدرسی کتاب خود را نخستین بار در سال ۱۹۹۳ از سوی انتشارات داروین، با عنوان: بحران و تثبیت در دوره تکوینی اسلام شیعی؛ ابوسعفر ابن قبیه رازی و سهم او در اندیشه شیعی در شهر پرینسپون منتشر کرد و در ایران با نام مکتب در فرایند تکامل؛ نظری بر تطور مبانی فکری تثییع در سه قرن نخستین از سوی انتشارات کویر در سال ۱۳۸۶ منتشر شد.

۲. ویژگی‌های اساسی امامان در اندیشه ابن قبیه، اصغر غلامی، *فصلنامه معارف عقلی*، سال پنجم، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۸۹.

شأن سیاسی هم قائل است. در این مقاله تلاش می‌شود بعد از معرفی ابن‌قبه و بررسی اندیشه‌هایی از وی که مدرسی آنها را برجسته کرده است، به راستی آزمایی دالّ مرکزی پرداخته شود.

شخصیت ابن‌قبه رازی

ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبّه [قبّه] رازی، معروف به ابن‌قبه رازی (م. قبل از ۳۱۷ / ۳۱۹ ق) از متکلمان امامیه در نیمه دوم سده سوم هجری است و جزء معتزلیان شیعه شده بهشمار می‌رود که در ابتداء معتزلی بود و به تعبیر نجاشی، سپس در مذهب امامیه صاحب بصیرت گشت. (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۸) ابن‌قبه از متکلمانی است که بزرگان امامیه در قم و بغداد، به تعریف و تمجید از وی پرداخته‌اند. شیخ صدوق (م. ۳۸۱ ق)، شیخ مفید (م. ۴۱۳ ق)، سید مرتضی (م. ۴۳۶ ق)، نجاشی (م. ۴۵۰ ق)، شیخ طوسی (م. ۴۶۰ ق) و همچنین فهرست‌نگاران دوره بعد، همگی با نیکی از وی یاد کرده‌اند. شیخ طوسی می‌نویسد: ابن‌قبه رازی از متکلمان امامی مذهب و از حاذقان آنان است. (طوسی، ۱۴۱۷: ۳۸) نجاشی ابن‌قبه را این‌گونه توصیف می‌کند: ابن‌قبه رازی متکلمی عظیم القدر، نیکو عقیده، نیرومند و قوی پنجه در علم کلام بود و کتاب‌هایی در این زمینه نگاشت. (نجاشی، ۱۴۱۶: ۳۷۶) علامه حلی (حلی، ۱۴۱۷: ۳۴۳) و ابن‌داود (۱۳۹۲ ق: ۱۷۷) نیز نام او را به بزرگی یاد کرده و گفتار شیخ طوسی و نجاشی را درباره وی نوشته‌اند. علامه حلی همچنین او را به «شیخ الامامیہ فی زمانہ» توصیف کرده است. (حلی، ۱۴۱۷: ۳۴۳) سید مرتضی در حضور شیخ مفید به تمجید از وی می‌پردازد (مفید، ۱۴۱۴: ۲۲) و در الشافعی به نیکی از او یاد می‌کند. (سید مرتضی، ۱۴۱۰: ۲/ ۱۲۶ و ۳۲۳) ابن‌قبه متکلمی زبردست بوده که متون فهرستی و رجالی امامیه، همه او را به مهارت در کلام با بیان‌های مختلف ستوده‌اند: «قوی فی الکلام»، (نجاشی، ۱۴۱۶: ۳۷۵) «من متکلمی الشیعه (الامامیة) و حذّاقهم»، (ابن‌ندیم، ۱۳۵۰: ۲۲۵؛ طوسی، ۱۴۱۷: ۲۰۷) «المتكلم الفحل»، (ابن‌شهرآشوب، ۱۳۸۰: ۳۴۳) «متکلم عظیم القدر» (حلی، ۱۴۱۷: ۳۴۳؛ ابن‌داود، ۱۳۹۲ ق: ۱۷۷) ازجمله این عبارت‌ها است.

درباره جایگاه علمی ابن‌قبه نیز باید گفت او در دوران حیات علمی خود، با بزرگان و شیوخ فرق کلامی مخالف امامیه، به بحث و مناظره می‌نشسته است که می‌توان به ابوالقاسم بلخی اشاره کرد. ابن‌قبه مناظره‌ای مکتوب و مفصل با او داشته است. وی نه تنها با متکلمان غیرامامی در دفاع از عقاید امامیه، مناظره می‌کرد، در جامعه امامیه آن روزگار، شخصیتی رفیع و محل رجوع امامیان بهشمار می‌رفته است که مشکلات عقیدتی خود را با او مطرح می‌کرده‌اند. (ابن‌قبه، ۱۴۱۶: ب: ۶۰)

درباره گرایش‌های علمی ابن‌قبه باید افروز که بیشتر کتب رجالی، وی را کلامی و متکلمی متبحر توصیف کرده‌اند. با این حال، نجاشی از گرایش‌های حدیثی وی یاد می‌کند. (نجاشی، ۱۴۱۶: ۳۷۶) درباره گرایش‌های اصولی ابن‌قبه هم باید گفت در این‌باره گزارش صریحی وجود ندارد؛ ولی موضع‌گیری‌های وی در

موضوع‌های اجتهاد، قیاس، خبر واحد و متواتر، نشانه تخصص او در دانش اصول است. از اساتید وی گزارشی در دست نیست. تنها ابن ابی‌الحدید (م. ۶۵۵) ادعای شاگردی ابن قبیه را نزد ابوالقاسم بلخی کرده است (ابن ابی‌الحدید، ۲۰۶ / ۲: ۱۹۵۹) که نه تنها شاهدی بر آن نیست، تقابلات علمی آنها برخلاف آن مدعای است.

تمام آثار وی در حوزه امامت است که می‌توان به عنوانین آنها اشاره کرد:

۱. کتاب الانصاف فی الامامة؛ (نجاشی، ۱۴۱۶: ۳۷۶) ۲. المستثبت فی الامامة؛ (همان: ۳۷۵؛ طوسی، ۱۴۱۷: ۲۰۷؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۸۰: ۱۳۰) ۳. الرد علی ابی علی جباری؛ (نجاشی، همان: ۳۷۵) ۴. التعريف علی الزیدیة؛ (طوسی، ۱۴۱۷: ۲۰۷) ۵. المسئلة المفردة فی الامامة؛ (نجاشی، همان: ۳۷۵) ۶. نقض کتاب الاشہاد لابی زید علوی یا کتاب نقض الاشہاد؛ (صدوق، ۱۴۱۶: ۱۲۶ - ۹۴) ۷. التقضی علی ابی الحسن علی بن احمد بن بشار؛ (همان: ۶۰ - ۵۴) ۸. کتابی در رد بر قرامطه (هارونی، بی‌تا: ۱۱۳).

اندیشه‌های ابن قبیه در حوزه امامت

ابن قبیه از متکلمانی است که شهرت او تنها در بحث امامت است؛ از این‌رو است که متکلمان امامیه در مدرسه بغداد، مانند شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی، تقریباً تمام مباحثی که از ابن قبیه نقل کرده‌اند، در بحث امامت است.^۱ ابن قبیه نگاه خاصی به بحث امامت دارد و در تبیین این مسئله، بسیار دقیق و منطقی حرکت کرده است. شکل و قالب عقلی‌ای که وی در این بحث طراحی کرده، تقریباً الگوی متکلمان بعدی است. البته احتمالاً او پیرو هشام بن حکم بوده است؛ زیرا شباهت‌های نظر ابن قبیه در این مباحث، با نظرها و اندیشه‌های هشام بسیار شبیه به هم است که خود جای بحث دیگری دارد.

در اینجا اندیشه‌هایی از ابن قبیه در حوزه امامت بحث می‌شود که مدرسی در کتاب مکتب در فرایند تکامل معتقد است ابن قبیه نمی‌تواند آن اندیشه‌ها را داشته باشد؛ زیرا وی شاخص‌ترین متکلمان امامی در حوزه امامت معتدل‌ه است. اندیشه‌هایی مانند «غیبت امام»، «علم غیب»، «قدرت» و «معجزه» که مدرسی پذیرش این صفات را فوق بشری دانسته که به‌واسطه گروه‌های منحرفی مانند غالیان، وارد جریان فکری امامیه شده است. از این‌رو در این بخش، دیدگاه ابن قبیه درباره این موضوعات و همچنین مسائلی که بنیادهای فکری او را در بحث از امامت آشکار خواهد کرد، مطرح خواهد شد.

جایگاه امامت

ابن قبیه امامت را از فروع می‌داند؛ (ابن قبیه، ۱۴۱۶: ج: ۱۰۸) با این حال، ظاهراً منکر آن را متهم به کفر و الحاد می‌کند. (همو، ۱۴۱۶ الف: ۶۰) وی اندیشه امامت شیعی را ادامه امر رسالت پیامبر می‌داند و همان جایگاه

۱. در این باره بنگرید به: میرزا‌یی، سبحانی، ۱۳۹۵: ص ۱۴۵.

پیامبر را در تبیین و تفسیر وحی برای امام ثابت می‌داند. (همو، ۱۹۷۹: ۱۳۴) این مبنای روح حاکم بر مباحث امامت در اندیشه اوست که در این بخش بررسی خواهد شد.

ابن قبہ در تبیین جایگاه امام از منظر امامیه، امام را ولی خدا، (همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۶) حجت الهی (همان: ۵۶ و ۵۸ - ۵۷؛ همو، ۱۴۱۶ چ: ۹۵ - ۹۴) در دین (همان: ۱۲۵) بر تمام جن و انس (همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۶) و به طور کلی بر تمام خلائق (همان: ۵۹) معرفی می‌کند. او معتقد است با وجود امام، حجت خدا بر خلق تمام می‌شود. (همان: ۵۸) امام بر تمام افراد جامعه مقدم است؛ (همو، ۱۴۱۶ چ: ۹۵) به گونه‌ای که دستی بالای دست او نباشد. (همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱) اطاعت (همان؛ همو، ۱۹۷۹: ۷۱ - ۶۷ و ۷۳) و تصدیق (همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱) چنین کسی واجب است.

علم امام

ابن قبہ علم امام را در کنار فهم و عقل، از مهم‌ترین ویژگی‌های امام می‌داند و عالم بودن امام را اولین شرط امامت دانسته است. (همو، ۱۴۱۶ چ: ۱۲۰) به عقیده او، امام باید عالم و داناترین مردم باشد، (همان: ۱۰۷؛ همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱؛ همو، ۱۹۷۹: ۷۵) کسی که هیچ نقصی در علم او وجود نداشته باشد. (همو، ۱۴۱۶ چ: ۹۵) او کسی است که باید علم خود را ظاهر کند (همان: ۱۲۰) و از دانشمندان و اعلیٰ اهل زمان باشد. (همان؛ همو، ۱۹۷۹: ۷۵ و ۷۸) وی علم را رکن امامت دانسته، (همو، ۱۴۱۶ چ: ۹۹) علم و فهم را ملاک و معیاری برای تعیین امام نزد امامیه معرفی می‌کند. (همان: ۱۱۷ - ۱۱۶) به عقیده وی، امام باید کسی باشد که کتاب و سنت را بشناسد، (همان: ۱۲۵) تأویلات کتاب و احکام الهی را تشخیص دهد (همان: ۱۱۳) و در یک کلام، به دین و احکام رب العالمین علم داشته باشد. (همان: ۹۹) چنین کسی که عالم دین الهی باشد، نسبت به کسی که علم دین ندارد، شایسته و سزاوار امامت است. (همان: ۹۹ و ۱۰۳)

ابن قبہ در سخن از منشا علم امام، آن را از طرف رسول خدا می‌داند. (همان: ۱۱۳) وی به علم مطلق برای امام معتقد نیست و گستره آن را در محدوده دین و معرفت به احکام خداوند می‌داند. او معتقد بود منظور از علم برای امام، علم به دین و احکام دین (همان: ۱۰۷، ۹۹ و ۱۱۵) یا به طور کلی، علم حلال و حرام است. (همان: ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۳، ۱۱۶ و ۱۲۲) وی از آنجا که امام را مترجمی برای کتاب الهی می‌داند، (همان: ۱۰۰) جامعیت علم امام را فقط در حوزه علم به دین تبیین می‌کردند. (همان: ۹۵) او اعلمیت امام را نیز در همین قلمرو معرفی می‌نماید: (همان: ۹۹) «و الاماۃ لا یتم امرها الا بالعلم بالدين و المعرفة باحکام رب العالمین.» (همان) آنچه بر امام واجب می‌باشد، این است که همه علم دین را بداند تا در موارد اختلاف و منازعه در تأویل کتاب و سنت، تممسک به گفته وی ممکن باشد و اگر چیزی از کتاب خدا را نداند، نمی‌توان به او تممسک جست. امام اگر در چنین جایگاهی نباشد، امین بر قرآن کریم نخواهد بود و نمی‌توان او را از غلط

ایمن دانست و ممکن است ناسخ را در مکان منسوخ یا محکم را در جای متشابه یا مستحب را در محل واجب قرار دهد و اگر چنین باشد، حجت و سایر خلائق با هم برابر خواهند بود و هیچ فرقی بین امام و غیر امام نخواهد بود. ابن قبیه در توضیح بیشتر این نکته یادآور می‌شود که، اگر معرفت امام در حوزه دین ناقص باشد، اشتباهات و غلطهای بسیاری را مرتكب می‌شود که امکان رجوع به آراء او را با دشواری رو به رو می‌کند. (همان: ۹۵ - ۹۴) او لزوم علم کامل امام در دین را مسئله‌ای واجب و عقلی می‌داند. (همان: ۹۴؛ همو: ۱۴۱۶) ب: ۶۱) همچنین امام را کسی می‌داند که در هیچ صورتی اهل رأی، قیاس و اجتہاد نباشد. (همو: ۱۴۱۶ ج: ۱۰۹ و ۱۱۸)

ابن قبیه تنها راه رسیدن به حقیقت دین، در همه موضوعات مانند نماز، حج، زکات تا امامت را نص و توقیف می‌داند. (همان: ۹۹ و ۱۱۵) وی تنها راه رسیدن به این نصوص را ائمه می‌داند، از این‌رو می‌گوید در حیطه علم امام درباره دین، نباید هیچ‌گونه جهله و نقصی وجود داشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت، تمسک به کلام او امکان پذیر نیست و حجیت سخن او با مشکل مواجه می‌شود. (همان: ۹۵)

از دیگر مباحث درباره علم امام، بحث علم غیب امام است. اینکه آیا امام علم غیب می‌داند و یا خیر و اگر می‌داند، دامنه آن چه مقدار است. آیا فقط در حوزه دین و شریعت الهی است یا اینکه به همه امور قابل تعیین است. ابن قبیه در این‌باره مواضع صریح و روشنی را بیان کرده که برای فهم آن باید مبانی کلامی وی مطالعه شود. او معتقد است غیب را کسی جز خداوند نمی‌داند و کسی که آن را برای بشر ادعا کند، کافر است (همان: ۱۰۷ و ۱۱۶) و امام علم غیب ندارد. (همان: ۱۱۳) کسی که معتقد به علم غیب برای امام باشد، کافر و خارج از اسلام است. (همان: ۱۰۶) ابن قبیه علم غیب امام را نظریه برخی از غلات می‌داند که مخالفان به همه امامیه نسبت داده‌اند. (همان: ۱۱۷) وی می‌گوید: امامیه معتقد به علم غیب برای امامان خود نیستند (همان: ۱۰۶ و ۱۱۶) و اگر منظور از اثبات علم غیب برای امام، اثبات امامت اوست، نیازی به آن نیست؛ چراکه امامیه با علم غیب، امامت امام را اثبات نمی‌کند؛ بلکه دلیل آنها فهم و علم امام در دین است. (همان: ۱۱۶)

توجه به این بحث از نظر ابن قبیه به دلیل این بوده که مخالفان امامیه بر این باور بودند گروههایی از امامیان، این عقیده را درباره پیشوایان خود داشتند. (همان: ۱۰۵) با این حال به نظر می‌رسد با توجه به برخی قرائی، منظور او از علم غیب این موارد نیست؛ بلکه وی با آن علم غیبی مخالف است که نامحدود و ذاتی برای امام باشد. در تبیین این رهیافت باید گفت ابن قبیه علم غیب امام را فقط در حوزه دین و ناظر به شریعت دانسته است؛ نکته‌ای که به روشنی از آثار و آرای برجای مانده از او برمی‌آید.

اولین نکته‌ای که می‌توان بر توجه ابن قبیه به علم غیب امام ارائه کرد، این است که او نص از امام پیشین و ظهور علم را از نشانه‌های امام برمی‌شمرد. (همان: ۱۰۴ - ۱۰۳، ۱۰۹ و ۱۱۳ - ۱۱۶) نکته شایسته توجه این است که منظور از ظهور علم چیست. ابن قبیه خود، یکی از مصادیق ظهور علم را بیان علم غیبی

امام مطرح می‌کند. او پیشگویی امام علی^ع در جنگ نهروان مبنی بر کشته نشدن بیش از ده تن از یاران خود و زنده نماندن بیش از همین مقدار از نهروانیان را نوعی ظهور علم امام بیان می‌کند؛^۱ علمی که شایستگی این را دارد که فصل فارق، بین مدعیان امامت قرار گیرد. (همان: ۱۰۳)

دوین نکته بر دلا بودن علم غیب امام این نکته است که وی در ردیه خود بر ابو زید علوی، برای اثبات امامت امام دوازدهم^ع براساس نقل، به خبر کمیل استناد می‌کند. (همان: ۱۱۴) این روایت دارای متن طولانی و فصیح، درباره علم حقیقی دین است که امام علی^ع برای کمیل بن زیاد نخسی (م. ۸۲ ق) بیان فرمود. امیر المؤمنین^ع در آن حدیث، خود را دارای علوم بسیاری می‌داند و امامان را که همان حجت‌های الهی‌اند، کسانی معرفی می‌کند که علم به حقایق امور، یک باره بر آنان وارد می‌شود. آنان می‌توانند ظاهر و مشهور یا خائف و مغمور باشند.^۲ این روایت به روشنی نوعی از علم غیب را برای امام اثبات می‌کند؛ روایتی که مورد قبول ابن قبه بوده است.

بر پایه نکاتی که بیان شد، می‌توان گفت ابن قبه مفهوم علم غیب را برای امام باور داشته، حتی مواردی از آن را بیان می‌کند؛ یعنی: علم غیبی که در نظر او بوده، تعریف و چارچوب خاصی داشته است. ابن قبه علم خاص و ویژه‌ای را برای امام قائل است؛ ولی از عنوان «علم غیب» خودداری می‌کند. او همه این علوم خاص ائمه را جزء «علوم مستفاد» می‌داند که از طریق پیامبر به امام رسیده است. (همان: ۱۱۳) او علم غیب را تنها مخصوص خداوند می‌داند؛ یعنی علمی که هیچ محدوده‌ای ندارد و ذاتی است؛ ولی اگر علم خاصی باشد که خداوند به کسی داده و تحت اراده او باشد، می‌توان آن را به امام نسبت داد.^۳ از این رو ابن قبه معتقد است: امام بندهای صالح و شایسته‌ای است که تنها عالم به کتاب خدا و سنت رسول اوس است و از عمل به مغایبات هر آنچه به او برسد، خبردار می‌شود. (همان: ۱۱۰) بر این اساس باید گفت حکم تکفیر و خروج از اسلام کسی که علم غیب را به امام منسوب می‌کند، در نظر ابن قبه مخصوص کسی است که علم امام را هم سنخ با علم خدا، یعنی علمی ذاتی و نامحدود بداند.

عصمت امام

عصمت امام از دیگر ویژگی‌هایی است که ابن قبه بر آن تأکید بسیار دارد. او بعد از علم امام، در باب صفات

۱. ابن قبه نقل می‌کند که امام علی^ع در جنگ نهروان فرمود: «وَاللَّهِ مَا عَبَرُوا وَلَا يَعْبُرُوا وَاللَّهُ مَا يَقْتَلُ مِنْكُمْ عَشْرَةً وَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ عَشْرَةً؛ بَهْ خَدَا سُوْنَگَنْدَ كَهْ خَوَاجَهْ ازْ نَهْرَ نَگَذَشْتَهْ وَ نَخْوَاهَنْدَ گَذَشْتَ. بَهْ خَدَا سُوْنَگَنْدَ، ازْ شَمَا تَاهْ تَنْ كَشْتَه نَمَى شَونَدَ وَ ازْ اِيشَانَ تَاهْ تَنْ زَنَه نَمَى مَانَنَدَ». (ابن قبه، ۱۴۱۶ ج: ۱۲۰)

۲. درباره کمیل و خبر کمیل و منابعی که آن را به صورت کلی یا جزئی نقل کرده‌اند، بنگرید به: مدرسی طباطبائی، ۱۳۸۳: ۱۲۲ – ۱۱۴.

۳. گفتی است همین معنا از علم غیب را شیخ مفید در اوثال المقالات مورد توجه قرار داده و آن را نظریه گروهی از امامیه بیان کرده است. (مفید، بی‌تا: ۵۷)

ائمه، بحث عصمت را مطرح می‌کند (همان: ۹۵) در تلاش است تا با ارائه براهینی، عصمت امام را براساس لطف بر خداوند لازم و واجب بیان کند.

او معتقد است آیات قرآن و روایات اجتماعی، می‌توانند تأویلات مختلفی داشته باشد. از طرفی، چون مردم از نظر هوش و استعداد و عادات متفاوت‌اند، در توجیه و تأویل یکسان نیستند. به همین دلیل، هر کس آیات قرآن و احادیث را طبق نگرش خویش توجیه می‌نماید. بنابراین لازم است یک خبردهنده راست‌گو که از دروغ گویی عمدی و خطا مبیراً است، همراه آن خبر باشد تا مردم را از منظور و نیت صحیح و حق آگاه سازد. حال اگر خداوند، راهنمایی آگاه و راست‌گو را که واقعیت کتاب را بیان نماید، تعیین نکند، اختلاف در دین را با دست خود ایجاد کرده و آن را برای مردم جایز دانسته است. از این‌رو کتابی نازل نموده که قابل تأویل است؛ پیامبرش هم قوانین و آدابی را بیان نموده است که احتمال تأویل در آن می‌رود. از طرفی، به مردم دستور داده که به کتاب و سنت عمل نمایند. بدیهی است که در این صورت، ضد و نقیض عمل نمودن یا اعتماد داشتن به حق و خلاف آن را جایز دانستن، روا دانسته شده است. از طرفی دیگر، چون چنین رخصتی محال است، باید در هر دوره، همراه با قرآن و سنت، شخصی باشد که آگاهی کامل به مقصود کتاب و سنت داشته باشد و احتمالات و تأویلات دیگری را که مراد نیست، کنار زند و معانی صحیح را که پیامبر در سنن و اخبارش منظور داشته، بیان کند. همچنین اختلافات در اخبار اجتماعی منتقل از آن حضرت را تبیین و حقیقت را آشکار نماید. حال که ثابت شد خبردهنده راست‌گو لازم است. لازمه اعتماد کردن به او، عصمت و دور بودن او از خطا است. (همو، ۱۹۷۹: ۱۳۳)

ابن قبیه در تبیین علت دیگر از عصمت امام می‌گوید: مخالفان ما معتقدند خداوند قرآن را فقط بر مردم زمان پیامبر نازل نفرموده است؛ بلکه برای عصرها و دوره‌های بعد نیز فرستاده است. پیامبر هم در ادورا بعد حضور ندارد تا به تبیین کلام وحی بپردازد. با این حال، مردم را مأمور ساخته تا به آنچه در قرآن هست، بر وجه حق و صدقش عمل نمایند. در این صورت جایز نیست که قرآن را بر قومی نازل کند؛ اما هیچ ناطق و مفسر و مبینی برای آن مشخص ننماید. در این صورت عقل و دین، حکم به وجوب می‌کند که خداوند براساس لطف، کسی را برای تبیین و تعیین ناسخ و منسخ، خاص و عام و مقاصدی که کلام وحی در نظر داشته، مشخص نماید؛ همان‌گونه که رسول خدا برای مردم زمان خود، چنین مباحثی را توضیح می‌داده است. (همان: ۱۳۴) روشن است که چنین شخصی، کسی نمی‌تواند جز امام معصوم باشد.

ابن قبیه در تبیین برهان دیگری درباره عصمت معتقد است خداوند انسان‌ها را خلق کرد و وظایفی را بر عهده آنها قرار داد. از جمله آن وظایف، پرستش خداوند است و از آنجا که در این راه، نیاز به راهنمای و راهبری احساس می‌شد، خداوند این مسئولیت را بر عهده امام قرار داد و تبیین دین و رهبری مردم را جزء وظایف او بر شمرد. (همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱؛ همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۱۸) از سویی دیگر، او اطاعت از امام را بر مردم

واجب گردانیده است. (همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۴؛ همو، ۱۹۷۹: ۶۷) حال لازمه اطاعت از امام برای رسیدن به مقصود، مصون بودن او از هرگونه خطا و اشتباه است؛ در غیر این صورت و امکان اشتباه او نمی‌توان در رسیدن به هدفی که خداوند تعیین نموده، اطمینان داشت. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۰۷) از این‌رو چاره‌ای جز اعتقاد به عصمت امام وجود ندارد.

از مباحث مهم درباره عصمت، دامنه و قلمرو آن است که در این‌باره آرای مختلفی در بیان متكلمان مطرح شده است. عده‌ای عصمت را در تمام حوزه‌ها حتی در آنچه مربوط به وظایف امام نیست، گسترانده‌اند. آنان بر این باورند که امام در تمام شئون زندگی دارای عصمت است. برخی دیگر، عصمت امام را در نگاه به وظایف و مسئولیت‌های امام تعریف می‌کنند و بر این باورند که چون وظیفه امام تبیین، تفسیر و حفظ شریعت است، عصمت نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. این دسته از متكلمان، عصمت امام را در تلازم با علم امام دانسته‌اند. آنان علم امام را نیز فقط در حوزه دین و حلال و حرام خدا بیان کرده و در واقع به نوعی مرجعیت علمی در دین برای امام معتقدند. این‌قبه از این دسته متكلمان است که عصمت امام را همانند علم امام (همان: ۹۵ – ۹۴ و ۱۲۰) در چارچوب دین بیان می‌کند. او از آنجا که وظیفه اولیه و اصلی امام را در حیطه دین و تبیین و تفسیر آموزه‌ای دینی می‌داند، عصمت امام را نیز در همین قالب بیان می‌کند و امام را کسی می‌داند که از هرگونه خطای تعمدی یا سهوی در این زمینه مصون باشد. (همان: ۹۵؛ همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱؛ همو، ۱۹۷۹: ۱۳۴ – ۱۳۳) ادله بر عصمت امام دقیقاً ناظر بر همین رویکرد است که پیش‌تر ارزیابی شد.

نص

غیر از علم و عصمت، این‌قبه نص بر امام را واجب عقلی می‌داند (همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱) و معتقد است تنها راه اثبات امامت نص می‌باشد. وی نص را اولین مولفه اثبات امامت هر امام برمی‌شمرد (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۱۵) و در نقد نظریه‌های غیر امامی می‌گوید اهل سنت، از جمله معتزله و مرجئه، امام را از طریق اهل حل و عقد امت انتخاب می‌کنند. (همان: ۱۲۱) اینها امام را براساس نظر شورایی انتخاب می‌کنند (همان: ۱۲۴) و خود آنها هم هیچ ادعایی که به سفارش پیامبر چنین کاری را کرده‌اند، ندارند. (همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۹) این‌قبه درباره این نظریه معتقد است اختیار امام از سوی امت، نظریه‌ای فالد است و پیامبر خلیفه خود را انتخاب کرده است. (همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱)

وی در تبیین نظریه نص معتقد است امر امامت، مقامی است که با صرف قرابت و خویشی به دست نمی‌آید. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۱۵) وی نص را دلیل فارقی توصیف می‌کند که امامیه برای انتخاب هر امام از میان عترت در اختیار دارد. (همان: ۱۱۶) او این مؤلفه را ملاک اصلی انتخاب امام نزد امامیه معرفی می‌کند (همان: ۱۲۱) و معتقد است امامیه نصوصی در اختیار دارد که به امامت آئمه بشارت داده شده است. (همان: ۱۲۳) امامیه معتقد است امام به منصب امامت نمی‌رسد، مگر با وجود نص؛ (همو، ۱۹۷۹: ۱۳۶) آن هم

نصی که من عندالله باشد. (همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱) ابن قبہ معتقد است امامیه همواره بر نص بر امام توجه داشته، (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۱۵) آن را با اخبار صحیح اثبات می کند (همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۵ همو، ۱۹۷۹: ۶۷) و وقتی خبر امامت امام برای فردی ثابت شد، به گونه ای که عذرش قطع شده باشد، برای این شخص پذیرش امامت امری واجب است و به هیچ عنوانی نمی تواند از آن روی برگرداند. حتی اگر در شرایط خطرناکی - مثلاً مواجه با ستمکاری قرار گیرد - نمی تواند به بهانه تقيه، به امامت امام معتقد نباشد؛ زیرا پذیرش امام یک امر قلبی است و تقيه در چنین اموری معنا ندارد. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۱۲)

غیبت امام

در سخن از آرای ابن قبہ در باب غیبت امام دوازدهم، نخست باید گفت از آنجا که وی در عصر غیبت صغرا زندگی می کرده، شاهد هجمه شههات اعتقادی فرق دیگر، اعم از شیعی و غیرشیعی، بوده است. او خود به معتزلیانی اشاره می کند که تلاش می کرده اند مهدویت را به چالش بکشند. (همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱) از این جهت، مانند دیگر بزرگان امامی، تلاش بسیاری در تبیین مسئله مهدویت و غیبت امام نمود. تقریباً در هر سه اثر باقی مانده از وی، یعنی المسئلۃ المفردة فی الامامة، التقضی علی ابیالحسن علی بن احمد بن بشار و تفاصی الاشهاد، می توان نظرهای ابن قبہ در این بحث را مشاهده کرد.

بررسی این گزارش ها نشان می دهد که گفتمان غالب بر مباحث غیبت و مهدویت ابن قبہ، حاکی از ترسیم این موضوع به عنوان یک امر واقعی و از پیش تعیین شده است؛ نه مسئله ای که ناگهان برای امامیه حادث شده باشد و بر اثر اتفاقات و حوادث و شرایط بدان معتقد شده اند. همچنین، روح حاکم بر مباحث مهدویت ابن قبہ، توجه و تأکید بر اثبات امام و غیبت ایشان است، نه اثبات امام به عنوان آخرین امام؛ بدین معنا که او نسبت به نظریه خود مبنی بر ادامه نظام سلسله امامت تا پایان جهان، بعد از ظهور امام سکوت می کند. البته می توان گفت اثبات امام غائب و قائم، در واقع اثبات آخرین امام نیز هست که مورد بحث قرار خواهد گرفت. برای بررسی اثبات امامت امام دوازدهم از منظر ابن قبہ لازم است نخست اندیشه های مبنایی او بررسی شود، سپس به تبیین دیدگاه وی پرداخته شود. ابن قبہ تمام آموزه های دین را از منظر نص بررسی می کند. در نظر او، تمام مسائل دینی، ابتدا باید از این بعد مطالعه شوند. (بنگرید به: همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۰۰ و ۱۱۳) او موضوع غیبت را هم از این جهت در معرض بحث قرار داده و معتقد است جامعه همواره به امام راهبر و راهنمای نیاز دارد. (بنگرید به: همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۴؛ همو، ۶۱؛ همو، ۱۹۷۹: ۱۳۳) ابن قبہ در تبیین اصل ضرورت دائمی وجود معتقد است برای دسترسی به نصوص در هر عصری نیازمند به امام هستیم (همان: ۱۳۴ - ۱۳۳؛ همو، ۱۴۱۶ ج: ۹۸) و در هر زمان، یک امام وجود دارد؛ (همان؛ همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱) امامی که وظیفه دارد کتاب و سنت را بیان کند و آن را از تأویلات نایجا حفظ کند. (همو، ۱۹۷۹: ۱۳۴ - ۱۳۳) تنها راه تعیین امام،

بنابر دیدگاه امامیه نص است و این نص از طریق امام پیشین بیان می‌شود. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۲۰) امام عسکری علیه السلام نیز بعد از خود، منصب امامت را برای امام دوازدهم تعیین نمودند و شمار افرادی که چنین نصب و نص را روایت کرده‌اند، به حد نصاب برای حصول تواتر می‌رسد. (همو، ۱۴۱۶ الف: ۶۰) بنابراین باید شهادت آنان بر این مسئله پذیرفته شود. (همان: ۵۷)

ابن قبہ برای اثبات وجود آخرین امام به نکته دیگری اشاره می‌کند و آن اینکه حتماً باید فردی از فرزندان ابوالحسن ثالث (حضرت هادی علیه السلام) امام باشد تا حجت الهی به ایشان قائم شود و عذر خلائق در دسترسی نداشتن به امام برطرف شود. (همان: ۵۴) همچنین این مرد (امام غائب) بر همه اهل اسلام از دور و نزدیک و حاضر و غایب، امام است و ما و بیشتر مردم بدون آنکه او را دیده باشیم، به امامتش معتقدیم. (همان) حق امامت ایشان به دنبال حق امامت پدرش ثابت شده است. اگر حق امامت امام عسکری علیه السلام ثابت شد، به ضرورت حق امامت او هم اثبات می‌شود؛ زیرا اگر پدرش حق امامت نداشت، چنین حقی به ایشان هم نمی‌رسید. (همان)

ابن قبہ می‌گوید اجماع بر آن است که باید امام قائمی از اهل بیت باشد که با وجود او حجت خدا بر خلق تمام شود. (همان: ۵۸) ما اقرار داریم که باید فردی از فرزندان امام حسن عسکری علیه السلام حجت الله باشد. (همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۴) ما به او رجوع می‌کنیم و به دستور او هستیم، او کسی است که حجتش ثابت شده و ادله امامتش آشکار شده است (همان) و وجود او با ادله قطعی قابل اثبات است. (همان: ۵۶)

ابن قبہ تلاش می‌کند استمرار تاریخی غیبت امام را از زمان پیامبر تا زمان حدوث این اتفاق تبیین نماید از این‌رو معتقد است در بحث غیبت، بزرگان شیعه از طریق پیامبر و ائمه، روایاتی را در باب غیبت امام دوازدهم بیان فرموده‌اند که در آنها به مباحثی همچون احوال امام زمان، چگونگی غیبت، وضعیت حضرت در آن دوران و وضعیت مردم بعد از غیبت پرداخته شده است. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۱۳) ابن قبہ اذعان می‌کند که درباره غیبت امام اخبار بسیاری نقل شده است (همان: ۱۰۷) و در طول تاریخ امامیه، امامان شیعه همواره تلاش کرده‌اند با بیان غیبت امام و حوادث پس از آن و چگونگی غیبت، پیش از وقوع آن، جامعه امامیه را آماده نموده، زمینه‌سازی‌های لازم را فراهم کنند. (بنگرید به: همان: ۱۰۷ و ۱۱۳) آنان متذکر شده بودند که پیروانشان در آن ایام چگونه رفتار کنند. (همو، ۱۴۱۶ الف: ۵۷) اخبار و روایات این موضوع در آثار امامیه موجود است. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۰۷)

اعجاز امام

در بحث معجزه امام، ابن قبہ امکان اظهار امور خارق العاده را برای غیر نبی (امام) جایز دانسته (همان: ۱۲۱؛ همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۲) و تنها به امکان آن اشاره کرده است و اینکه معجزه در کنار نص می‌تواند معیاری برای تعیین امام باشد. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۱۲۱) وی معیار اصلی را همان وجود نص برای امام می‌داند؛ (همان: ۱۰۹،

۱۱۵ و ۱۲۱؛ همو، ۱۴۱۶ ب: ۶۱ - (۶۰) گرچه برخی از متكلمان بر این باورند که معجزه تنها و بدون نص، می‌تواند ملاک واقع شود. (حمصی رازی، ۱۴۱۴: ۲ / ۲۹۶)

ابن قبیه معجزه امام را مانند معجزه نبی، دارای همان شرایط بیان می‌کند و از جمله شرط اصلاحیت را از شروط اساسی برای اظهار معجزه امام می‌داند و بر این عقیده است که امام بدون اذن و اراده الهی، حق اقامه امر خارق العاده ندارد. خداوند زمانی به امام اجازه اظهار معجزه می‌دهد که آن را برای خلق صلاح بداند. (ابن قبیه، ۱۴۱۶ ب: ۶۲) او با اینکه معتقد است معجزه می‌تواند از نشان‌های امامت باشد و حتی آخرين امام، در صورت طولانی شدن غیبت، موقع ظهور ممکن است معجزه‌ای اظهار سازد تا بر امامت او دلالت داشته باشد، (همان) با این حال خود برای اثبات امامت امامان دیگر، هیچ گاه به معاجز و دلایل اشاره نمی‌کند. شیوه او براساس اثبات نص بر امامت هر امام و ظهور علم به حلال و حرام آنان است. (همو، ۱۴۱۶ ج: ۹۹، ۱۰۳ - ۱۰۴، ۱۱۳، ۱۰۹ و ۱۲۰)

نتیجه

بررسی آرا و اندیشه‌های ابن قبیه در بحث امامت نشان داد که وی نگاه خاصی نسبت به این بحث دارد. وی منظومه‌ای تقریباً کامل از اندیشه‌ها در باب امامت را مطرح کرده است که نمی‌توان آن را از مصاديق گروه متعدلی دانست که مدرسی طباطبایی مدعی است و در صدد است آنها را چنان نشان دهد که معتقدند شأن امام، زمینی و فاقد هرگونه ویژگی‌های آسمانی است.

برخلاف نظر مدرسی طباطبایی که ابن قبیه را جزء گروه متعدلی تعریف می‌کند که نافی صفات فوق بشری (مانند نفی عصمت و علم غیب) هستند، ابن قبیه چنین آرایی ندارد و بحث علم و عصمت امام را مطرح می‌کند؛ ولی نه مانند تبیینی که محدثین یا به تعبیر مدرسی، غالیان بیان کرده‌اند. ابن قبیه آموزه‌های عصمت، علم خاص و حتی علم غیب را برای امام پذیرفته است؛ ولی به صورت حداقلی و تنها در حوزه و ساحت دین، نه به صورت مطلق و در تمام عرصه‌های زندگی امام. از این‌رو می‌توان وی را امتداد خط کلامی هشام بن حکم، یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان در کوفه دانست. خطی که امامت را به صورت تقلیلی تبیین کرده است. در مقابل این جریان، برخی امامت را به صورت عامتر و حداکثری و در حوزه دین و غیر دین تبیین کرده‌اند. مثل جابر بن یزید جعفی، مفضل بن عمر جعفی، محمد بن مسلم، زارة بن اعین و ابوبصیر اسدی که از شخصیت‌های شاخص این جریان هستند. مقایسه اندیشه‌های ابن قبیه با جریان‌های کلام امامیه در دوران نخست، مسئله دیگری است.

مدرسی همچنین صفاتی مانند قدرت‌های خاص و معجزه را از ویژگی‌های امام دانسته است که غالیان وارد اندیشه امامیه کردند و متكلمان امامی متعدل، نافی این صفات هستند. بررسی‌های این پژوهش نشان داد که ابن قبیه‌ای که مدرسی وی را از جریان متكلمان امامی متعدل معرفی می‌کند، خود یکی از نظریه‌پردازان

اندیشه غیبت امام و همچنین بحث اعجاز امام است. در واقع باید گفت تلاش‌های ابن قبه برای تبیین و نظریه‌پردازی در حوزه امامت شیعی در آن دوره به روشنی آشکار است. تبیین‌های عقلی وی از امامت، جزء ویژگی‌های برجسته او در این بحث بهشمار می‌رود. او سهم مهمی در تئوری‌پردازی غیبت به عهده داشته که قسمتی از ادبیات جدید وی در بحث امامت است. او تلاش کرده ساختاری منظم و منظومه‌ای همانگ در مباحث کلامی امامت ارائه کند و همین مسئله باعث شده که آثار او به عنوان منابع کهن امامیه در بغداد مورد توجه قرار گیرد. فعالیت‌های علمی ابن قبه بر سل‌های بعد، میراثی تأثیرگذار و قابل ردگیری است. توجه متکلمان بغداد به این دسته از مباحث او به گونه‌ای است که به صراحت می‌توان خطوط اصلی مباحث این دسته از متکلمان امامی را در آثار بر جای مانده از ابن قبه بازیافت؛ البته متناسب با تحولات پسینی جریان فکر امامی، تبیین‌ها و افزوده‌هایی بر آن انجام شده است.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. ابن ابیالحدید، ۱۹۵۹، *شرح نهج البلاغة*، تحقیق محمد ابراهیم ابوالفضل، بیروت، دارالاحیاء.
۳. ابن داود، ۱۳۹۲ ق، *کتاب الرجال*، تحقیق سید محمدصادق آل بحر العلوم، نجف، مطبعة الحیدریة.
۴. ابن شهرآشوب، ۱۳۸۰، *معالم العلماء*، نجف، مطبعة حیدریة.
۵. ابن قبه، ۱۴۱۶ الف، *التضییل علی ابنالحسن علی بن احمد بن بشار*، ضمن کمالالدین صدق، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر الاسلامی.
۶. ———، ۱۴۱۶ ب، *المسئلۃ المفردة فی الامامة*، ضمن کمالالدین صدق، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر الاسلامی.
۷. ———، ۱۴۱۶ ج، *تضییل الاشہاد*، ضمن کمالالدین صدق، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۸. ———، ۱۹۷۹، *الانصاف*، معانی الاخبار، صدق، تصحیح علی اکبر غفاری، بیروت، دار المعرفة.
۹. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، ۱۳۵۰، *فهرست ابن ندیم*، تصحیح رضا تجدد، تهران.
۱۰. حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۱۷ ق، *خلاصة الاقوال*، تحقیق جواد قیومی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۱۱. حمصی رازی، سیدالدین محمود، ۱۴۱۴ ق، *المنقاد من التقليد*، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۱۲. رضایی، محمد جعفر، ۱۳۹۱ الف، «امتداد جریان فکری هشام بن حکم تا شکل‌گیری مدرسه بغداد»، *تقدیم و نظر*، شماره ۶۵.

۱۳. ———، ۱۳۹۱ ب، «تبیین معنایی اصطلاح علمای ابرار با تأکید بر جریانات فکری اصحاب ائمه»، *اندیشه نوین دینی*، شماره ۳۱.
۱۴. سبحانی، محمد تقی، ۱۳۹۵، *جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد، پژوهشگاه قرآن و حدیث*، قم، مؤسسه دارالحدیث.
۱۵. ———، ۱۳۹۵، «نقش ابن‌قbe در تاریخ کلام امامیه»، در: *جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد*، قم، انتشارات دارالحدیث.
۱۶. ———، بهار ۱۳۹۱، «ریشه‌ها و رویش‌ها»، *نقد و نظر*، سال هفدهم، شماره اول.
۱۷. سید مرتضی، ۱۴۱۰ ق، *الشافعی*، تهران، مؤسسه اسماعیلیان، چ ۲.
۱۸. صدوق، محمد بن علی، ۱۳۷۹، معانی الاخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۱۹. ———، ۱۴۱۶ ق، *کمال الدین و تمام النعمة*، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه نشر الاسلامی.
۲۰. طوسی، محمد بن حسن، ۱۴۱۷ ق، *فهرست طوسی*، تحقیق جواد قیومی، قم، مؤسسه نشر الفقاہة.
۲۱. علامی، اصغر، تابستان ۱۳۸۹، اویزگی‌های اساسی امامان در اندیشه ابن‌قbe، *فصلنامه معارف عقلی*، سال پنجم، شماره ۱۵.
۲۲. گذشته، ناصر، ۱۳۷۰، «مدخل ابن‌قbe»، *دانشنامه المعارف بزرگ اسلامی*، ج ۴، تهران، مرکز دانشنامه المعارف بزرگ اسلامی، چ ۱.
۲۳. مدرسی طباطبایی، سید حسین، ۱۳۸۳، *میراث مکتوب شیعه در سه قرن نخستین*، ترجمه سیدعلی قرائی، رسول جعفریان، قم، اعتماد.
۲۴. ———، ۱۳۸۴، مکتب در فرایند تکامل، تهران، انتشارات کویر، چ ۱.
۲۵. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، ۱۴۱۴ ق، *الفصول المختارة*، تحقیق سید علی میرشریفی، بیروت، دارالمفید.
۲۶. ———، بی‌تا، *اوائل المقالات*، قم، مکتبة الداوری، چ ۱.
۲۷. میرزایی، عباس، بهار ۱۳۹۳، «ابوعیسی وراق؛ از اعتزال تا گرایش به مدرسه کوفه»، *نقد و نظر*، سال هفدهم، شماره اول، ۱۱۱ - ۱۳۱.
۲۸. ———، بهار ۱۳۹۳، «ابن راوندی و دفاع از اندیشه کلامی کوفه»، *تحقیقات کلامی*، سال دوم، شماره چهارم، ۱۴۲ - ۱۲۵.
۲۹. نجاشی، احمد بن علی، ۱۴۱۶ ق، *رجال نجاشی*، تحقیق سید موسی شیری زنجانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۳۰. هارونی، ابوالحسین، بی‌تا، *اثبات نبوة النبي*، تحقیق خلیل احمد ابراهیم الحاج، بی‌جا، المکتبة العلمیة.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی