

روش شناسی مناظرات امام رضا (ع)

*مهناز (همیم پور)

چکیده

این مقاله تحت عنوان روش شناسی مناظرات حضرت ابوالحسن الرضا (ع) به شیوه‌های مناظرات حضرت رضا(ع) که بر اساس آیه: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ» (التحل، ۱۶/۱۲۵) به دست می‌آید، می‌پردازد.

روش مقاله تاریخی توصیفی و تحلیلی است و با استفاده از منابع تاریخی تفسیری حدیثی و لغت صورت گرفته است.

نتیجه مقاله عبارت است از این که حضرت رضا(ع) برای حفظ و دوام اسلام و بیان حقایق دین در عصری که مسلمین از سوی فرهنگ‌های شرق و غرب به واسطه ترجمه کتاب مورد تهاجم قرار گرفته بودند با تشکیل و حضور در جلسات مناظره با هر صاحب اندیشه‌ای به مقتضای حال وی و مخاطبین از سه شیوه برهانی موعظه و جدل احسن استفاده می‌کردند.

برهان در اصطلاح قرآن حکمت نامیده می‌شود و دو روش موعظه حسن و جدل

*نویسنده و پژوهشگر، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه صدرا.

احسن که با مطالعه در لابه لای مناظرات به دست می آیند از ویژگی هایی نیز
برخوردار هستند که در پایان این مقاله به آن ویژگی ها می پردازد.
کلید واژه ها: امام رضا^(ع)، اوضاع فرهنگی و اجتماعی، مناظره، شیوه حکمت،
موقعه، جدال احسن.

مقدمه

هشتمین حجت برگزیده خداوند حضرت امام علی بن موسی الرضا^(ع) مکتّبی به
أبوالحسن و ملقب به رضا فرزند امام موسی کاظم^(ع) به قول بسیاری از سیره نویسان در
سنّه «١٤٨ هـ ق» و به نقل از شیخ صدوق^(ع) در سال ١٥٣ هـ ق - در یازدهم ذی القعده
چشم به جهان گشود^۱ و به قول مشهور در ٢٠٣ هـ ق - به شهادت رسیدند.
شیخ مفید و کلینی ماه صفر را بدون روز یاد کرده اند^۲. اما در فرهنگ عامه شیعه
سخن نوبختی پذیرفته شده او آخرین روز ماه صفر را روز رحلت آن حضرت دانسته
است.^۳.

دوران امامت آن حضرت بیست سال به طول انجامید که نزدیک به سه سال از اواخر
امامت ایشان ولایت عهدی مأمون عباسی را از سال ٢٠٠ تا ٢٠٣ هـ ق به عهده داشتند.
وجود أدله روایی و برتری علمی و اخلاقی حضرت رضا^(ع) امامت ایشان را نزد شیعیان
ثابت می کرد. امامت آن حضرت توأم با قیام های پی در پی علیوان و شیعیان که نیروی
قابل ملاحظه ای شده بودند همراه بود. از این رو طرح مسأله ولایت عهدی آن حضرت از
سوی مأمون مطرح گردید اصرار مأمون در مسأله پذیرش ولایت عهدی از طرف امام رضا^(ع)
توأم با تهدید قتل آن حضرت در صورت مخالفت ایشان بود. لذا امام در موقعیتی قرار
گرفت که در پذیرش آن چاره ای نداشت اما امام نهایت کوشش خود را به کار برد تا مأمون
به اهداف مورد نظر خود نرسد.

مأمون پس از آوردن امام^(ع) به مرو جلسات متعددی را با حضور علماء تشکیل می داد.
در این جلسات مذاکرات زیادی میان امام^(ع) و دیگران صورت می گرفت. این جلسات به
طور عمده پیرامون مسائل اعتقادی و کلامی بود. اگرچه تشکیل محافل علمی نشان از
علم دوستی و تظاهر به آن بود ولی اهدافی را در این زمینه دنبال می کرد از جمله مزاق

تجلىٰ قرآن در کلام امام رضا^(ع)

عقلی و همراهیش با معتزله او را برعکس می داشت تا در مقابل اهل حدیث ایستادگی و آنان را منکوب کند و همچنین با کشاندن امام به بحث تصویری که عامه مردم درباره امامان اهل بیت^(ع) داشتند و آنان را صاحب علم لدنی می دانستند از بین ببرد^۴. غافل از این که افق و دیدگاه امامت فراسوی زمانها و مکانهاست و امام^(ع) برای پیش برد اهداف الهی مکتب و ارتقای بینش و آگاهی امت در عصر ترجمه که مورد هجوم فرهنگ شرق و غرب قرار گرفته بود مسأله ولایت عهده را پذیرفت و با پذیرش شرکت در مناظرات از اسلام و عقاید ناب آن پاسداری نمود و با معرفی امامت حقه عباسیان را که به دنبال چاره اندیشی برای دور کردن مردم از چشمۀ سار علوم نبوی^(ص) و اهل بیت^(ع) از مدینه بودند به خود متوجه ساخت به گونه ای که به آن حضرت عالم آل محمد^(ص) لقب دادند.

این مقاله به طور اختصار ابتدا اوضاع فرهنگی اجتماعی عصر حضرت رضا^(ع) را بیان نموده سپس وارد تعریف شیوه و مناظره گشته براساس مناظرات حضرت رضا^(ع) روش هایی که از سیره آن حضرت به دست می آید بیان داشته ویژگی هایی را که بر اساس آن روش ها به دست می آید بیان می دارد.

اوضاع فرهنگی و اجتماعی

ترجمه کتب به زبان عربی در دوران امویان رواج چندانی نداشت. خالد بن یزید نخستین کسی بود که به فکر ترجمه کتب شیمی و طب افتاد.^۵ در زمان بنی عباس منصور نخستین کسی بود که فرمان داد از کتاب های بیگانه ترجمه کنند در دوران هارون ترجمه رونق و رواج گرفت و از بعضی شهرهای روم کتاب هایی به تصرف مسلمین درآمد و او فرمان داد آن کتب را ترجمه کنند. مأمون نیز ترجمه را تشویق می کرد وی به ترجمه کتب یونانی و ایرانی علاقه ویژه ای داشت.^۶

وی کسانی را به قسطنطینیه فرستاد تا کتاب های کمیاب فلسفه هندسه موسیقی و طب را بیاموزند. در آن عصر کتب قدماً روم خصوصاً تحقیقات آنها را در فلسفه ریاضی تماماً در مدارس ترجمه و تدریس می شد^۷. ترجمه کتب یونانی سریانی و ایرانی که حاوی عقاید فلاسفه یونان و یا مدعی پیامبری چون برد یصان و مانی بود یک نتیجه طبیعی داشت مسلمین را از افکار و عقاید و آراء ملل غیر عرب آگاه ساخته لذا به تحقیق و بحث

می پرداختند. اما بر اثر خواندن این کتب مسلمین نسبت به معتقدات اسلام کم اعتقاد و یا به نحوی برحی از موضوعات مباحث آنان از جمله حدوث و قدم کلام خدا و یا بحث درباره صفات باری تعالی و دیگر مباحث کلامی که تا پیش از این مطرح نبود وارد عقاید مسلمانان گردید.

به این ترتیب جامعه مسلمین در آن زمان به دو مشرب کلامی تقسیم شدند. اهل حدیث کلام خدا را قدیم و ازلی می دانستند. و معتزله کلام خدا را فعل خدا می دانستند. نفوذ علمی و سیاسی معتزله از زمان مأمون تا متولک از سال ۱۹۸ هـ ۲۴۲ تا ۱۹۸ می باشد و رواج تعلیمات آنان در دوران مأمون بود. و او در قصر خویش مجالس مناظره برپا می ساخت. تا زمان حضرت رضا^(ع) بیشتر به شیوه نقل مواجه می شویم. اما در دوران امامت آن حضرت بحث ها با تفضیل بیشتری شکل عقلی به خود گرفت علت این که در زمان عباسیان مشرب های فکری متعددی به وجود آمد این بود که آنان بدین وسیله می خواستند با تهیه خوارک فکری کمتر کسی به سوی منابع علم و معادن وحی اهل بیت نبوی^(ص) که شهر مدینه را مهد علم و دانش کرده بودند، بروند.^۸

روش شناسی مناظرات

شیوه؛ در لغت: عبارت است از راه و روش قاعده و سبک و اسلوب. و در اصطلاح: طریقه ای است که هر صاحب اندیشه ای برای رسیدن به مراد و مقصود خود برمی گزیند.^۹
مناظره؛ در لغت: به معنای در امری با هم بحث و گفتگو کردن در حقیقت و ماهیت دو چیز و سؤال و جواب کردن است.^{۱۰}

در اصطلاح: سخن گفتن جمعی است طبق قواعد معینی که به اثبات یا نفی مسئله ای بپردازند و با بهره گیری از استدلال، نظر خود را ثابت کنند.^{۱۱}

مناظره فنی است که برای پیشبرد مقاصد علمی و عقیدتی بسیار کارساز است.^{۱۲}
در مناظره چند مسئله مقدماتی را باید در نظر داشت؛ مسئله اول: موضوع مناظره است که به آن قضیه می گویند. مسئله دوم: به روز بودن موضوع است. مسئله سوم: تعداد شرکت کنندگان در مناظره است که حتما باید یک مدیر جلسه را اداره و دو گروه یا دو نفر شرکت کنند که یکی طرفدار اثبات قضیه و دیگری قضیه را نفی می کند. مسئله چهارم: رعایت

شكل صحبت است . يعني : وقتی گروه طرفدار قضیه سخن می گوید گروه طرفدار نفی قضیه باید گوش داده و ساكت باشند و در پایان سخنان گروه مقابل در رد موضوع استدلال کنند و یا بالعکس .^{۱۳}

این فن در قرآن و در کلام معصومین^(ع) در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است و با تبع در آثار و اخبار و کتب تاریخی به موارد عدیده ای از سوی معصومین^(ع) و شاگردان آنان برای تثبیت عقاید صحیحه اسلام برخورد می نماییم .

اوج مناظرات آئمه^(ع) به زمان حضرت امام صادق^(ع) می رسد و آن حضرت شاگردان متبحری را پرورش داده بودند . در زمان حضرت رضا^(ع) نیز به دلیل موقعیت هایی که در دوران أمین و ولایت عهدیشان به وجود آمد آن حضرت نیز جهت تبیین عقاید صحیحه اسلام که به دلایل مختلف دچار انحراف شده بودند اقدام به مناظره با علمای ادیان و سایر فرق اسلامی نمودند .

در این مقاله برآنیم تا روش های آن حضرت در مقام گروه های فکری مختلف بیان می داشت را در قالب آیه ۱۲۵ سوره نحل بیان نمائیم . زیرا در بین آئمه اهل بیت^(ع) که همه آنان مظہر اسماء و نمونه انسان کامل هستند و هر یک به ویژگی خاصی شهرت دارند . حضرت امام أبوالحسن الرضا^(ع) در طریق دعوت و هدایت خلق به ویژگی حکمت و موعظه حسنہ معروف هستند .

مراحل دعوت

هر دعوتی از سه مرحله تشکیل شده است :

الف : مسیری که در آن پیش رود .

ب : هدف که به آن برسد .

ج : خصوصیتی که به آن شناخته شود .

از میان دعوت ها برخی می کوشند عملی باشند تا دیگران از آن پیروی کنند و نظام نمونه ای باشند تا دستورات و قوانین آنان را به کار گیرند . از میان دعوت ها بعضی برآن هدف نیستند که دینی یا فکری باشند تا روح ها مستاقانه به سویش پرکشند . بعضی از دعوت ها معتقدند که باید برای ایجاد یک پایه قانونی مبنای فکری و روحی را بنانهند . چنین

دعوتی پیش از آن که به صورت قانونی درآید به شکل رسالتی مطرح گردیده دینی می باشد^{۱۴}. روش اسلام در دعوت با گروه دوم مطابقت دارد از جمله آیات بی شماری که در زمینه دعوت عرضه شده و بیانگر پایه های اساسی روش و شیوه دعوت است همان شیوه ای که هادیان و دعوت کنندگان باید پیرو آن باشند و به آن طریق روند آیه شریفه: «اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتَّيْهِ هِيَ أَحْسَنُ» (التحل، ۱۶/۱۲۵) می باشد.

در توضیح اجمالی؛ شیوه های مهم این آیه بیان می شود؛

حکمت: حجتی است که حق را نتیجه دهد بدون آن که شک و ابهامی باقی بماند.

موعظه: بیانی است که نفوس شنوندگان را نرم و قلوب را به رقت آورد و آثار پسندیده در پی دارد.

جدل: دلیلی است که صرفا برای منصرف نمودن طرف مقابل از آنچه بر سر آن با ما نزاع می کند به کار می رود.^{۱۵}

شیوه های برخورد حضرت رضا^(ع) با انحرافات اعتقادی

با تأمل در کیفیت برخورد حضرت رضا^(ع) در مقابل جریانات و انحرافات فکری جامعه آن روز جهان اسلام، می توان به دو شیوه برخورد اشاره کرد:

الف: برخورد مستقیم. ب: برخورد غیر مستقیم.

الف: برخورد مستقیم؛ رویارویی حضرت رضا^(ع) در مناظرات با طرف مقابل به صورت رسمی در حضور خلیفه با علمای ادیان و سایر فرق اسلامی که هدف از آن غلبه یکی از طرفین در جلسه بوده است. لذا مناظرات آن حضرت با علمای اهل کتاب در زمینه اثبات نبوت پیامبر اکرم (ص) و برخورد آن جناب با متکلمین در زمینه بداء و اثبات عصمت انبیاء و نیز برخورد آن حضرت با عمران صابی را می توان داخل این قسم نمود. اما صورت دیگر این نوع برخورد تشکیل جلسات غیر رسمی بود که به صورت سؤال و جواب برای روشن شدن حقیقت مسأله صورت می گرفت مانند: مناظره حضرت رضا^(ع) در زمینه اثبات فرق بین عترت و امت با علمای عامه.^{۱۶}

ب) برخورد غیرمستقیم؛ رویارویی و مقابله حضرت رضا^(ع) با عقاید انحرافی که

توسط پژوهش یافته‌گان مکتب اهل بیت^(ع) صورت می‌گرفت و آن حضرت پاسخ اصحاب را در زمینه‌های مختلف درباره عقاید انحرافی می‌دادند.

روش شناسی «Methodology» مناظرات حضرت رضا^(ع)

روش «method»: عبارت است از همان شیوه و سبک و اسلوب^{۱۷}، و روش حضرت رضا^(ع) در مناظرات ترسیم و مصدق عینی آیه ۱۲۵ سوره نحل می‌باشد؛ زیرا اهل بیت^(ع) قرآن ناطق و مبین آیات الهی براساس قرآن هستند و قرآن کریم در آیات مبالغه تطهیر و راسخون در علم آنان را تأیید می‌نماید^{۱۸}. روش برخورد حضرت رضا^(ع) در مناظرات در قالب یکی از روش‌های برهانی موعظه و جدل قابل تقسیم بندی است. اما از نحوه برخورد آن حضرت نکاتی را می‌توان در طریق ارشاد خلق در مناظرات استخراج نمود که در جای خود ذکر می‌گردد. در اینجا به مختصر توضیحی درباره روش‌های فوق می‌پردازیم:

۱. روش برهانی یا حکمت

از روش برهانی و استدلالی بر اساس آیه ۱۲۵ سوره نحل به حکمت تعبیر شده است. حکمت در لغت به معانی زیادی به کار رفته؛ اما جوهری اصل آن را این گونه تعریف نموده: أحکمت الشيء فأستحکم، أى: صار محکما؛ چیزی را محکم کردم پس محکم گردید؛ یعنی: محکم شد^{۱۹}. و در اصطلاح علمی است که انسان را از انجام رشتی‌ها باز می‌دارد.^{۲۰}

راغب در مفردات لگام و دهانه حیوان را حکمت نامیده زیرا اصلش منع و باز داشتن برای اصلاح است.^{۲۱}

از نظر علامه طباطبائی حکمت نوعی از محکم کاری است که در آن سستی و رخنه راه ندارد و غالباً در معلومات عقلی واقعی که ابداً قابل بطلان و کذب نیستند استعمال می‌شود.^{۲۲}

حکمت یک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص به وسیله آن می‌تواند حق و واقعیت را درک و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد و حالت

نفسانی و صفت روحی است نه شیء خارجی بلکه شیء محکم خارجی از نتایج آن است.^{۲۳} همانگونه که عصمت نهایت درجه ایمان و عقل است و شخص را از ارتکاب گناه و اشتباه باز می دارد.

مجموعه استدلالات امام رضا^(ع) در مناظرات برپایه علم به کتاب خدا و کتب آسمانی با تکیه بر علم امامت و در بیشتر مباحث کلامی-برهانی که برپایه اصالات عقل تحقق گرفته است. اما امام^(ع) در شیوه برخورد خویش به مقتضای مخاطب به همان شیوه و نحوه تفکر او استدلال می کرد. در اینجا به نمونه هایی اشاره می شود:

الف: برهان نظم و استدلالات عقلی؛

مناظره امام رضا^(ع) با زندیق: نام زندیق نخست در زبان عربی به پیروان مانی اطلاق می شد. سپس این نام به مادیون اطلاق شد. آنان منکر خدا، پیامبران و کتب آسمانی اند و معتقد به ابدیت جهان و منکر عوالم مابعد الطبیعة می باشند.^{۲۴} زندیقی از امام^(ع) پرسید چه دلیلی بر وجود خداست؟ امام^(ع) فرمود: «وقتی به جسم می نگریم و می بینیم نمی توانم در طول و عرض چیزی از آن کم کنم یا برآن بیافزایم. سختی ها را از آن دفع و چیزی به سود آن انجام دهم می فهمم که این ساختمان بنا کننده ای دارد و به او معتقد می شوم. علاوه بر این که دوران فلک را به امر و قدرتش و ایجاد شدن ابرها و گردش بادها و حرکت ماه و خورشید و ستارگان و سایر آیات عجیب و متقن الهی را می بینم ولذا می فهمم که همه اینها تقدیر کننده و ایجاد کننده ای دارند».^{۲۵}

چنان که ملاحظه می شود استدلال امام براساس برهان نظم استوار است که از دو مقدمه تشکیل شده است: ۱. عالم طبیعت پدیده ای منظم است؛ ۲. هر پدیده منظمی دارای ناظمی با شعور است. فراز دوم این مناظره مبتنی بر استدلالات عقلی است زیرا در ادامه زندیق می پرسد: چرا خدا پنهان است؟ امام^(ع) می فرماید: «برای این که فرقی بین او و خلقش که قابل رویت هستند باشد و شأن او اجل از این است که چشم او را بیند و فکر و عقل او را درک کنند... حد و وصفی ندارد زیرا هر چیزی که حدی دارد وجودش تا همان حد امتداد دارد و چون حد و مرز پذیرفته پس قابلیت زیاد شدن را نیز دارد. وقتی قابلیت زیاد شدن را داشته باشد قابلیت نقصان را نیز دارد...».^{۲۶}

ب: استدلال عقلی با استناد به آیات قرآن؛

از میان فرقه‌های مختلف اسلامی امامیه اعتقاد به عصمت پیامبران و امامان را واجب می‌دانند عصمت از همه گناهان بزرگ و کوچک چه پیش از بعثت پیامبران و چه پس از آن. بیشتر مسلمانان به بعثت معتقدند امانه در همه حالات. در مناظره امام رضا^(ع) با علی بن جهم علاوه بر موضع ارشادی آن حضرت به مقتضای زمان و مخاطبین؛ در ضمن ارائه مطالبی مبتنی بر استدلال و سند واقعیت تحریف شده در نزد اهل سنت رانیز بیان می‌دارند:

علی بن جهم در حضور مأمون و علمای ملل و فرق درباره عصمت آنبا پرسید: آیا شما قائل به عصمت انبیاء هستید؟ حضرت فرمود: «بله». ابن جهم پرسید: در مورد این آیات چه می‌گویید در باره آدم: «وَعَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَغَوَى» (طه، ۲۰/۱۲۱) و در باره یونس: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ...» (الأنبیاء، ۲۱/۸۷) و در باره یوسف: «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا» (یوسف، ۱۲/۲۴) و در باره داود: «ظَنَّ دَاوُدْ أَنَّمَا فَتَّاهَ» (ص، ۳۸/۲۴) و در باره محمد^(ص): «وَتَخْفِي فِي تَقْسِيكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيه» (الأحزاب، ۳۳/۳۷). در اینجا امام بایک حرکت تأدیبی فرمود: «وَيَحْكُ يَا عَلِيٌّ؛ از خدا بترس و زشتی‌ها را به خدا نسبت نده و کتاب خدا را با رأی خودت تفسیر و تأویل نکن، خدای عز و جل می‌فرماید: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم» [آل عمران، ۳/۷]. اما آیه شریفه: «وَعَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَغَوَى» در مورد آدم. خداوند عز و جل حضرت آدم را به عنوان حجت خود بر روی زمین و جانشین در شهرها آفرید و او را برای بهشت نیافریده بود، این عمل آدم در بهشت واقع شد نه در روی زمین. و عصمت در زمین لازم است تا اندازه‌ها و میزان‌های امر خدا به اتمام برسد و آنگاه که به زمین آورده شد حجت و خلیفه گردید معصوم شد طبق این آیه: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَّا إِبْرَاهِيمَ وَآلَّا عُمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِين» [آل عمران، ۳/۳۳] و آیه: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ» در این جا به معنای یقین است نه گمان «لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ» نه به معنای بر او توانانیستیم آیا این آیه را نشینیدی «وَأَنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رُزْقُهُ» [الفجر، ۸۹/۱۶] «قَدَرَ عَلَيْهِ رُزْقُهُ»؛ یعنی: روزی اشن را بر او تنگ کند، و اگر یونس گمان کرده بود که خدا به او توانانی ندارد قطعاً کافر شده بود. اما آیه «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا» یعنی: زلیخا قصد گناه کرد، یوسف از ناراحتی تصمیمی گرفت که اگر زلیخا او را مجبور کند او را به قتل برساند. این بود که خداوند او را از ارتکاب قتل دور کرد، و آیه: «كَذَلِكَ لِتُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ» [یوسف، ۱۲/۲۴] اشاره به همین

مطلوب دارد، و سوء يعني: قتل و فحشا يعني: زنا». سپس آن حضرت با پرسش از آنچه که در باره داود نبی گفته شد با روشنگری موارد انحرافی و تحریفات تاریخی رایان کردند و به این شبهه اسرائیلی پاسخ دادند. در پایان علی بن جهم که شخصی ناصبی و دشمن اهل بیت^(ع) بود گریست و توبه کرد.^{۲۷}

ج: استدلال امام با استناد به قرآن و مثل:

مثل گفتاری درباره چیزی است که آن را با سخنی در چیز دیگر شباهت می دهد تا آن را روشن کنند. مأمون از حضرت رضا^(ع) درباره مطلبی پرسید: آیه: «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمْ أَذَّنْتَ لَهُمْ» (التوبه، ۹/۴۳) را توضیح بفرمائید. حضرت فرمود: «این آیه از قبیل: ایاک اعنی واسمی یا جاره؛ به تو می گوییم دیوار گوش کن می باشد. خداوند به ظاهر با پیامبرش صحبت کرده ولی منظور اصلی امت بوده است. و نظیر این آیه است آیه شریفه: «إِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الزمر، ۶۵/۳۹] اگر مشرک شوی عملت باطل شده و از جمله زیانکاران خواهی بود». ^{۲۸}

۲. روش موعظه:

کلمه موعظه از ماده «وعظ»؛ در لغت عبارت است از: النصح والتذکیر بالعواقب^{۲۹}؛ خیر خواهی و یادآوری بر بازداشتمن از اعمال ناپسند است.

و در اصطلاح عبارت است از: سفارش کردن به پرهیزگاری و ترغیب بر انجام طاعات و پرهیز از گناهان و فریب ظواهر دنیا را خوردن و غیر آن.^{۳۰}

یکی از شیوه‌هایی که قرآن در آیه: «اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (التحل، ۱۶/۱۲۵) به آن اشاره نموده موعظه حسن است، از مقید کردن موعظه به حسن می توان دریافت موعظه غیر حسن نیز وجود دارد. این شیوه مبتنی بر ادلۀ ظنیه و از مشهورات و مقبولات تشکیل شده، و در علم کلام به این شیوه خطابه نیز گفته می شود.^{۳۱}

در توضیح این شیوه بر اساس آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی و در تفسیر به دست می آید این است که موعظه بیان خیر خواهانه که بر نفوس شنوندگان تأثیر می گذارد و آنان را از ارتکاب اعمال ناپسند باز داشته و تشویق به ترک آن می دارد، همچنین نفوس را بر انجام کارهای پسندیده تحریض می کند و در نتیجه دل ها رفت یافته و حالت خشوع

پیدا می کنند.^{۳۲} در این روش مخاطب پی می برد که تلاش تو در راه او همچون تلاش دوست نصیحت گری است که برای نفع و سعادت او سخن می گویی و زیان او را نمی طلبی.

در وعظ دو نکته شایان توجه است: اول آن که محتوای کلام واعظ آگاهی بخش و بیدار کننده باشد و دیگر آن که: کلام را با خلوص بیان نماید و شنونده نیز باید واجد شرایط لازم حسن استماع باشد.^{۳۳}

در اینجا فرازهایی از مناظرات حضرت رضا^(ع) با سلیمان مروزی در مسأله توحید بیان می گردد در عین آن که بر پایه استدلال عقلی بیان شده در قالب موعظه حسنہ نیز می باشد.

سلیمان از حضرت رضا^(ع) پرسید: نظر شما درباره کسی که اراده را همچون حی، سمیع، بصیر و قدیر اسم و صفت بداند چیست؟ امام ابتدا نظر متکلمان را در این زمینه فرمودند. سپس با استدلالات عقلی اشکالات آن را بیان می دارند از جمله می فرماید: «خود را اراده کرده یعنی چه؟ آیا خواسته چیزی باشد؟ خواسته که زنده یا سمیع یا بصیر یا قدیر باشد؟» گفت: بله. حضرت فرمود: «آیا با اراده خود این گونه شده است؟» سلیمان گفت: نه. حضرت فرمودند: «پس این که می گویی اراده کرده تا حی، سمیع و بصیر باشد معنایی ندارد چون حیات سمیع و بصیر به اراده او نبوده است». سلیمان گفت چرا با اراده خودش بوده است، در اینجا مأمون و اطرافیانش خندیدند امام^(ع) فرمود: «بر متکلم خراسان سخت نگیرید و او را آزار ندهید». امام^(ع) فرمود: «بنا به اعتقاد شما خداوند از حالتی به حالت دیگر تغییر کرده است و این جمله از چیزهایی است که خداوند را نمی توان به آن وصف کرد»، سلیمان در جای خود باقی ماند، سپس امام^(ع) فرمود: «آیا تو و دوستانت بر اساس آنچه می دانید می فهمید با مردم بحث کلامی می کنید یا بر اساس آنچه نمی دانید و نمی فهمید ...» امام^(ع) فرمودند: «چه دلیلی دارد بر این که اراده خدا عین علم اوست و حال آن که گاه می شود خدا چیزی را می داند ولی ابدا آن را اراده نمی کند. از جمله آیه:

«وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» [الأسراء، ۱۷ / ۸۶]؛ و خداوند می داند چگونه آن را ببرد ولی هرگز این کار را نخواهد کرد». سلیمان در جواب گفت: زیرا خدا از کار فارغ شده و دست از کار کشیده ... . امام^(ع) فرمود: «این سخن یهود است اگر حرف شما باشد، پس چگونه می فرماید: «اَذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ» [غافر، ۴۰ / ۶۰]. حضرت فرمود: «آیا وعده ای

می دهد که به آن وفا نخواهد کرد؟ پس چطور فرمود: «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ» [فاطر، ۳۵/۱] و نیز فرموده: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» [الرعد، ۳۹/۱۳] حال از کارها فارغ شده است». سلیمان جوابی نداشت.^{۳۴}

چنان که ملاحظه می گردد استدلال امام^(ع) برهانی برپایه علم و استناد به آیات کتاب خداست اما روش موعظه گونه در آن قابل مشهود است، زیرا امام^(ع) آنجا که سلیمان در جواب مغلوب شد و مأمون و اطرافیانش خندیدند و امام^(ع) فرمود: «به عالم خراسان سخت نگیرید و اورانزنجانید» و این حرکت خود الگویی است برای پیروان آن حضرت، چه در مباحث علمی و چه در غیرآن مروت و ادب را رعایت نمایند و طرف مغلوب را به استهزاء و سخره نگیرند، ضمن این که امام در ضمن مناظره جنبه ارشاد و هدایت خلق و شخص مخاطب را در نظر داشته تا وجه غالبه بر طرف مقابل.

۳. روش جدلی؛

جدل در لغت عبارت است از: جدلت الحبل أجدلة؛ ریسمان و طناب را محکم تاباندم.^{۳۵}

طبرسی جدل را به پیچیدن شدید معنا کرده می نویسد: مقصود عرب از این کلام، درهم پیچیدن خصم و استدلالش می باشد.^{۳۶}

در اصطلاح متکلمین جدل عبارت است از: بحث و پرسش به نحوی خاص که بین دو تن واقع می شود، به این طریق که یکی پیوسته از دیگری سؤال می کند و عقیده او را درباره امری جویا می شود و او را به بررسی مطلب وا می دارد و او سؤال ها را پاسخ می دهد. از این رو قیاسی که بتواند طرف را وادار به تسليم کند باید از موادی تشکیل شود که مقبول اوست به این ترتیب ماده قیاس جدلی از مشهورات و مسلمات تشکیل شده است.^{۳۷} از فحوای کلام الهی در آیه ۲۵ سوره نحل به دست می آید که جدل اقسامی دارد. زیرا قید «وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» بیانگر این است که بعضی از جدال ها أحسن و برخی حسن و قبیح هستند.

در روایتی که امام حسن عسکری^(ع) از قول امام صادق^(ع) درباره جدل أحسن نقل شده می فرماید: «جدال و مناظره به طور مطلق نهی نشده زیرا خداوند می فرماید: «وَجَادِلُهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» و «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [العنکبوت، ٤٦/٢٩] و جدال و مناظره ای که نیکونیست بر شیعیان ما حرام است و چگونه خداوند جدال را حرام فرمود در حالی که می فرماید : «وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى» و خداوند در پاسخ می فرماید : «تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ ثُلُّ هَائِثُوا بِرْهَانَكُمْ إِنْ كُتْمُ صَادِقِينَ» [البقرة، ١١١/٢] خداوند دانستن راست و درست ایمان را به برهان معرفی نمود . آیا جدال به بهترین روش به وسیله برهان نیست ». ۳۸

براساس آنچه که از کتاب و سنت و کتب مفسرین به دست می آید : جدل أحسن دارای ویژگی های زیر است : با درشت گویی همراه نباشد با خیرخواهی و نفع رساندن مدارا و آرامش انجام گیرد مبتنی بر برهان و استدلال باشد و عقل طرف را وادر به پذیرفتن کند . دیگر آن که هردو طرف مجادله علاقمند به روشن شدن حق باشند و لجاجت نورزنند و اگر مجادله با اهل کتاب است خداوند سبحان مسأله نزدیک شدن به ایشان را این گونه بیان می دارد : «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُلُّوا آمَنَّا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ» [العنکبوت، ٤٦/٢٩] بخش عمده ای از مناظرات حضرت رضا(ع) که با علمای ادیان - رأس الجالوت ، جاثلیق ، و هربذ «بزرگ زرد تشیان» و عمران صابی و سلیمان مروزی - صورت گرفته به روش جدل أحسن می باشد ۳۹ . در اینجا به فرازهایی از آنها اشاره می گردد .

منظره حضرت رضا(ع) با جاثلیق بزرگ مسیحیان

جاثلیق به مأمون گفت : چگونه با کسی بحث کنم که به کتابی استدلال می کند که من آن را قبول ندارم و به گفتار پیامبری احتجاج می کند که من به او ایمان ندارم . حضرت فرمود : «ای مرد مسیحی اگر از انجیل برای تو دلیل بیاورم می پذیری؟» جاثلیق گفت : آیا می توانم آنچه را انجیل گفته رد کنم؟ به خدا سوگند علی رغم میل باطنی ام خواهم پذیرفت . جاثلیق پرسید : درباره عیسی و کتابش چه عقیده داری؟ ... حضرت رضا(ع) فرمودند : «من به نبوت عیسی و کتابش و به آنچه امتش را به آن بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفته اند ایمان دارم و به هر عیسی ایی که به نبوت محمد(ص) و کتابش ایمان نداشته باشد و امت خود را به او بشارت نداده کافرم...». امام(ع) در رد الوهیت مسیح(ع) فرمودند : «ای مسیحی! به خدا سوگند ما به عیسایی که به محمد(ص) ایمان داشت ایمان

داریم و نسبت به عیسای شما ایرادی نداریم جز ضعف و ناتوانی و کمی نماز و روزه اش».

جاثلیق گفت : به خدا علم خود را فاسد نمودی و خود را تضعیف کردی ، گمان می کردم تو عالم ترین مسلمانان هستی . امام (ع) فرمود : «مگر چه شده است»؟ جاثلیق گفت : عیسی حتی یک روز را بدون روزه نگذراند و حتی یک شب نخواهد . همیشه روزها روزه بود و شبها شب زنده دار بود . امام (ع) فرمود : «برای تقرب به چه کسی روزه می گرفت و نماز می خواند»؟ جاثلیق ساكت شد و پاسخی نداد . سپس امام (ع) از سرنوشت انجیل پرسید و فرمود : «چه کسی این انجیل را برای شما وضع نمود»؟ جاثلیق پاسخ داد : ما یک روز انجیل را گم کردیم سپس یوحنا و متی آن را برای ما پیدا کردند . امام (ع) فرمود : «شما از سرنوشت انجیل و علماء آن بی اطلاع هستی . اگر همان طور باشد که می گویی پس چرا در مورد انجیل دچار اختلاف شدید»؟ سپس امام (ع) به باز گو کردن سرنوشت انجیل کنونی شدند . در پایان جاثلیق گفت : این مطالب را تا به حال نمی دانستم و از برکت شما امروز برای من روشن شد و مطالب دیگری که شما می دانستید قلبم گواهی می دهد آنها حق است و از سخنان شما بسیار استفاده کردم .

مناظره حضرت رضا(ع) با بزرگ یهودیان

و نیز در مناظره آن حضرت با بزرگ یهودیان وقتی رأس الجالوت از آن حضرت پرسید از کجا نبوت محمد(ص) را اثبات می کنی؟ آن حضرت فرمود : «آیا منکر این مطلب هستی که تورات به شما می گوید : نور از کوه طور سینا آمد و از کوه ساعیر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید؟» رأس الجالوت گفت : با این کلمات آشنا هستم ولی تفسیر آنها را نمی دانم . امام (ع) فرمود : «من برایت خواهم گفت ؛ جمله نور از کوه سینا آمده اشاره به بعثت موسی (ع) در طور سینا است ، و جمله از کوه ساعیر بر ما درخشید ، اشاره به کوهی است که خداوند به عیسی (ع) وحی فرمود ، و جمله ای از کوه فاران بر ما آشکار گردید اشاره به کوهی است از کوه های مکه که فاصله اش تا مکه یک روز می باشد». سپس امام (ع) به کتاب اشعیای نبی (ع) استناد نموده می فرماید : «اشعیا نبی (ع) طبق گفته او و دوستانت در تورات گفته است : دو سوار می بینم که زمین برای آنها می درخشد : یکی از آنان سوار بر دراز گوشی است و آن دیگری سوار بر شتر». سپس فرمودند : «آنها چه کسانی هستند»؟ بزرگ یهودیان گفت : نمی شناسم . امام (ع) فرمود : «آن که بر دراز گوش سوار است

عیسیٰ^(ع) و آن شتر سوار محمد^(ص). آیا این مطلب تورات را منکر هستی؟ راس الجالوت گفت: نه انکار نمی کنم... .

منظره امام^(ع) با هربذ بزرگ زرتشیان

در مناظره امام^(ع) با هربذ بزرگ زرتشیان نیز روش امام^(ع) به صورت جدل احسن و بر پایه استدلال عقلی است امام^(ع) از هربذ پرسید: «دلیل تو به پیامبری زرتشت چیست؟» او گفت: چیزهایی آورده که قبل از او کسی نیاورده است البته ما او را ندیده ایم ولی اخباری از گذشتگان ما در دست است که او چیزهایی را که دیگران حلال نکرده اند حلال بر ما کرد. امام از استدلال او استفاده کرده می فرماید: «مگر نه این است که به خاطر اخباری که به شماری دارد، از او پیروی می کنید؟» هربذ گفت: بله. فرمودند: «سایر امت‌های گذشته نیز چنین اند اخباری مبتنی بر دین پیامبران و موسی^(ع) و عیسی^(ع) و محمد^(ص) به دستشان رسیده است، عذر شما در عدم ایمان به آنان و ایمان به غیر آنان به این امور چیست؟» هربذ خشکش زد.^{۳۹}

شرح مناظرات امام^(ع) با بزرگان ادیان را شیخ صدوq^(ه) در کتاب ارزشمند عيون اخبار الرضا^(ع) ذیل باب دوازدهم آورد هاست. هنگامی که به مناظرات حضرت امام رضا^(ع) می نگریم با توجه به سه روش برهانی «حکمت»، «موقعه» و «جدل» ویژگی هایی را می توان استخراج نمود که آنها عبارتند از: الف: انعطاف پذیری. ب: همسازگاری با مقتضیات زمان. ج: شناخت از مخاطب. د: شناخت از محیط از جهات فرهنگی. ه: بлагه مبین. و: خلوص. ز: ممتاز در بیان. ح: ارشاد خلق.

اکنون به طور مختصر به توضیح موارد فوق می پردازیم:

الف: انعطاف پذیری: در مناظره، دو گروه گاه تفاوت های عمیقی باهم دارند از این رو باید با هر گروه به شیوه های خاصی روبه رو شد براین اساس شیوه برخورد با اهل کتاب با متكلمين با دیگران باید تفاوت کند. همچنین گاهی فضای مناظره نیاز به محیط کشاکش دارد و زمانی باید جو آرام و معتدل باشد که به اندیشه میدان دهد و روح را آسایش بخشد و خود در آرامش به تفکر بنشیند.^{۴۰}

ب: همسازگاری با مقتضیات زمان: در مناظره گاه موقعیت ایجاب می کند که به تفضیل از عقیده و بینش سخن گفته شود و زمانی به مشخص ساختن خطوط اصلی آن

کفایت کرده و مطالب بیشتر را به آینده موكول شود. اين ويزگي با نرمي و مدارا نيز ارتباط دارد زيرا قابل انعطاف بودن يك شيوه موجب مى شود، در تمام موقعیت ها يك گونه عمل نشود، بلکه باید با توجه به موقعیت انسان مورد مواجهه با خود راهی در پیش گرفته شود.^{۴۱}

ج: شناخت از مخاطب: در مناظره طرفین باید میزان معلومات، جنبه های مذهبی، اجتماعی، قابلیت ها و توانائی ها و باورهای مخاطبیش را بداند تا به قدر فهم هر کس سخن گفته شود. شیوه قرآن نیز در لحن و خطاب و استدلال با مشرکین و اهل کتاب و مؤمنین متفاوت است. در روایتی از پیامبر اکرام(ص) وارد شده: «إِنَّ مَعَاشَ الْأَنْبِيَا إِمْرَنَا أَنْ تَكُلُّ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ». ^{۴۲}

د: شناخت از محیط از جهات مختلف فرهنگی: در مناظره طرفین باید از مجلسی که در آن قرار دارند و از روحیات مستمعین آگاه باشند و مطالبی را که می خواهند مورد بحث قرار دهند، اطلاع کافی داشته و آنقدر قوی و مسلط باشند که بتوانند شنوندگان را در صحت و اصالت مطلبشان اقناع نمایند و آنان را با خود موافق و هم عقیده سازند. از این رو تسلط بر موضوع و آشنایی با موضوعات آن لازم می باشد.

ه: بлагه مبين: بлагه به معنای رساندن پیام است. طرفین در مناظره بیاناتشان در عین اینکه در اوج حقایق است ساده و روشن و قابل فهم و درک نیز باید باشد. در ضمن آن که امساك در کلام نداشته و از زياده گويي و حواسی نيز پرهيز کنند.

و: خلوص: در سیره حضرت رضا(ع) در روش موعظه خلوص سخن نیز به دست می آيد؛ يعني: کمال خير خواهی طرف از سوزدل بر خاسته. از اين رو کسانی که در امر دين مبلغ هستند باید توجه داشته باشند، کسی می تواند به سوی خدا دعوت کننده باشد که در سخنمش خلوص داشته و هیچ انگیزه ای جز خير و مصلحت مردم نداشته باشد.

ز) متنات در بیان: از مطالعه و تفحص پيرامون آياتي که در آنها ماده قول آمده، شانزده خصوصيت برای سخن گفتن، به دست می آيد که در اينجا به مواردي که در مناظرات حضرت رضا(ع) مشاهده می شود، اشاره می کنيم: ملايم حرف زدن، فصيح بیان کردن، متین وبا ادب، پرهيز از دشnam و هتاكی و پرهيز از تمسخر کردن.^{۴۳}

ح: ارشاد خلق: مهمترین ويزگي که در مناظرات حضرت رضا(ع) به دست می آيد، ارشاد خلق و تبيين حقايق دين و عقاید صحيح از نا صحيح و تصحيح انحرافات

اعتقادی است، که ما در مجموعه‌ی مناظرات کلامی، اعتقادی آن حضرت با اهل کتاب، متکلمین و غیره مشاهده می‌کنیم، ارشاد خلق از شئونات ربوی است و انبیاء اولیاء اعظام^(ع) به اذن خدا، به این امر قیام می‌کنند.

تاریخ هنگامی که از حضرت أبوالحسن الرضا^(ع) سخن می‌گوید صرفاً مقابله و مبارزه‌های فکری امام^(ع) را در جریانات مختلف یاد آور شده و آنها را نقل می‌نماید. ولی از تغذیه فکری و خدمات گسترده علمی آن حضرت و ارتباط ایشان با علمای مسلمان و از مجالس درسی که در جامعه به پا می‌کرد، مختصراً سخن می‌گوید، در حالی که از خلال همین روایا رویی‌ها می‌توانیم به نقش فکری امام^(ع) در داخل امت اسلامی و بازگرداندن تعادل فکری آن پی‌ببریم. در میان امامان معصوم^(ع) دو امام نقش رهبری اندیشه اسلامی را بر عهده داشتند، امام محمد باقر^(ع) و حضرت أبوالحسن الرضا^(ع)، سایر آئمه^(ع) همچنان که مناقشات و مبارزات فکری داشته اند به امور دیگر نیز می‌پرداختند، ولی میدان مبارزه‌های فکری، فلسفی، اعتقادی و فرهنگی ایشان به اندازه این دو امام نبود.

نتیجه

با ملاحظه در مناظرات حضرت رضا^(ع) و سیره آن حضرت، اصول و شیوه‌هایی را استخراج می‌نمائیم، که ترسیم آیه: «إِذْ أَدْعُ إِلَيِّ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادَلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (النحل، ۱۶ / ۱۲۵) می‌باشد. روش‌هایی که از آیه فوق با استفاده از سیره رضوی در مناظرات حاصل گردید، سه روش برهانی، موعظه و جدلی است. که در لابه لای فرازهای این مناظرات، ویژگی‌هایی را به طور مشترک دارا بودند که مهمترین آنها انعطاف پذیری آن حضرت در روش‌های استدلالی بود که با گروه‌های مختلف به کار می‌بردند. و این که به مقتضای زمان با هر صاحب اندیشه‌ای مناسب حال او مناظره می‌نمودند، و هدف ایشان از مناظرات بیان عقاید و حقایق دین بود که در نهایت به رشد و هدایت مخاطبین و جامعه اسلامی منجر می‌شد. جامعه‌ای که در طول دو قرن توسط خلفاً و عملاء آنها، و یا در عصر ترجمه به سبب ورود آراء و افکار فلاسفه شرق و غرب، تحت تأثیر قرار گرفته بود. آنچه از سیره اخلاقی آن حضرت به دست می‌آید، خلوص و ارشاد مخاطبین بود نه غلبه و شکست مناظره کنندگان.

١. بحار الأنوار، ٤/٤٩.

٢. الكافي، ٤٨٧/٢.

٣. فرق الشيعة / ٩٠.

٤. حیات سیاسی فکری امامان شیعه «جعفریان» / ٤٤٢.

٥. فهرست ابن ندیم / ٤٤١.

٦. تاریخ سیاسی اسلام «ابراهیم حسن»، ٤٧/٢.

٧. تاریخ تمدن اسلام و عرب / ٢٦٢.

٨. تاریخ سیاسی اسلام، ١٥١/٢.

٩. دهخدا، ٢٢٩/٣١.

١٠. همان.

١١. روشهای تبلیغ «علی کرمی» / ١٨٦.

١٢. مناظرات در قرآن و عترت / ٢.

١٣. روشهای تبلیغ / ١٨٧.

١٤. شیوه‌های دعوت و تبلیغ از دیدگاه قرآن «محمد حسین

فضل الله» / ٢٢/١٣.

١٥. المیزان، ١٢، ٥٨٤/١٢؛ مفاتیح الغیب، ٢٠/١٩-٢٠.

١٦. عيون أخبار الرضا (ع)، ٢/ باب مناظرات.

١٧. لغت نامه انگلیسی «حیتم» / ٣٣١.

١٨. آل عمران، ٣/٦١؛ الأحزاب، ٣٣/٣٣؛ آل عمران،

٧/٣.

١٩. صحاح تاج اللغة، ٥/١-١٩.

٢٠. مجمع البحرين، ٤٥/٦.

٢١. المفردات / ٢٤٨.

٢٢. المیزان، ٢/٥٥٣.

٢٣. قاموس قرآن، ج ١-٢ / ١٦٣.
٢٤. یکصد و پنجاه صحابی «علامه عسگری»، ١/ ٤٠.
٢٥. عيون أخبار الرضا (ع)، ١/ ٢٦٧.
٢٦. همان.
٢٧. همان / ٤١٨.
٢٨. همان، ١/ ١٥.
٢٩. لسان العرب، ٣/ ١١٨١.
٣٠. مجمع البحرين، ٤/ ٢٩٢.
٣١. منطق صوری، ٢-١ / ٢٣٣.
٣٢. التیان، ٦/ ٤٤؛ مجمع البیان، ٥/ ٦٠٥.
٣٣. سخن و سخنوری «فلسفی» / ٢٦٧.
٣٤. عيون أخبار الرضا (ع)، ١/ ٣٨٢.
٣٥. صحاح تاج اللغة، ٤/ ١٦٥٣.
٣٦. مجمع البیان، ٨/ ٤٩٩.
٣٧. آشنایی با علوم اسلامی ٢ «شهید مطهری» / ١٣٥.
٣٨. تفسیر البرهان، ٣/ ٤٦٣.
٣٩. عيون أخبار الرضا (ع)، ١/ ١٢.
٤٠. شیوه‌های دعوت و تبلیغ / ٤٤.
٤١. همان.
٤٢. الكافي، ٢/ ٢٧.
٤٣. (طه، ٤٣-٤٤/٣٠)؛ (النساء، ٤/٦٣)؛ (البقرة، ٤٣/٤٤-٤٣)؛ (الإسراء، ٢٣/١٧)؛ (الحجرات، ٤٩/١١).
٤٤. امامان شیعه و جنبش های مکتبی / ٢٨٦.