

نوع مقاله: ترویجی

آرای کلامی شیخیه باقریه

pourroustaee@gmail.com

جواد پور رستایی / استادیار گروه فلسفه دانشگاه یزد

aliusofi1372@gmail.com

 orcid.org/0000-0001-8802-0492

علی یوسفی هنومرور / کارشناس ارشد شیعه‌شناسی گرایش کلام دانشگاه یزد

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

پذیرش: ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

درایافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۴

چکیده

شیخیه باقریه منسوب به میرزا محمد باقر همدانی جندقی هم‌اکنون در برخی از مناطق مرکزی ایران پیروانی دارد. با این وجود از عقاید و دیدگاه‌ها و آثار این گروه، منابع مکتوب زیادی در دسترس نیست. از جمله یافته‌های پژوهش آن است که میرزا محمد باقر همدانی، در روش پیرو مشرب اخباری گری با تفاسیر خاص شیخ احمد احسانی و سید‌کاظم رشتی است، و اندیشه‌های حاج محمد کریم خان کرمانی را پذیرفته است؛ اما در مسئله ناطق واحد شیعی، بهشت مخالف شیخیه کرمان است و حتی آنها را در این باب تکفیر می‌کند. این مکتب، در مسئله معاد قاتل است به اینکه در روز قیامت بدن اصلی محشور می‌شود و بدن عارضی از بین می‌رود؛ و همچنین معراج پیامبر اسلام را به صورت روحانی پذیرفته است. مکتب شیخیه باقریه آل محمد را واسطه فیض خدا در آفرینش جهان می‌داند و معتقدند که ائمه اطهار نه آنکه محل مشیت خدا باشند؛ بلکه عین مشیت و اراده او هستند و دلیل این امر را معمول بودن اهل بیت می‌دانند. این دیدگاه یکی از عوامل غلوامیز دانستن شیخیه و تکفیر آنها دانسته شده است. ادعای شیخیه در باب رکن رابع و ناطق واحد یکی از زمینه‌های مهم زایش بایت و بهائیت از درون اندیشه شیخیه است. شیخیه باقریه با رد نظریه ناطق واحد شیخیه کرمان و برانت از بایت و بهائیت، راه خود را تا حدودی از سایر شیخیه جدا کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و اسنادی به نقد و بررسی آرای کلامی مکتب شیخیه باقریه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: شیخیه، شیخیه باقریه، میرزا محمد باقر همدانی، رکن رابع، ناطق واحد، هورقلیا.

مقدمه

(ج) پشت سری: شیخ/حمد/حسائی و پیروانش معتقدند که اقامه نماز در بالای سر قبر امام معصوم[ؑ] بی حرمتی و من نوع است و موقع نماز، پشت سر قبر امام می‌ایستادند و شیعیان را بالا اسری خطاب می‌کردند؛ چراکه شیعه این عمل را بی حرمتی نمی‌داند.

(د) کشفیه: رهبران این مکتب مدعی بودند که از طریق کشف و شهود به آنان الهام می‌شود و به همین علت آنان را کشفیه خطاب کردند.

(ه). رکنیه: این نام بیشتر برای شیخیه کرمان به کار می‌رود؛ چراکه رهبران مکتب شیخیه کرمان و مریدان آن، تأکید خاصی به رکن رابع و لزوم شناخت آن دارند (باقری، ۱۳۹۲، ص ۴۶).

درباره عقاید و نظریه‌های شیخیه و نقد آنان، آثار متعددی نوشته شده که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

پایان نامه‌اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدان (حسنی سعدی، ۱۳۹۵)، به تبیین اندیشه رکن رابع و تأکید خاص مکتب شیخیه کرمان بر وجود آن در جامعه می‌پردازد و سپس آراء و دلایل مکتب شیخیه باقیریه را در مورد آن بیان می‌کند.

پایان نامه‌منازعات شیخیه و باییه (محمدی، ۱۳۹۱)، با بررسی کتب خطی و تاریخی به دنبال آن بوده که نشان دهد در طول تاریخ، بین شیخیه و باییه منازعات جدی بوده است و مکتب شیخیه بخصوص شیخیه کرمان، کتاب‌های بسیاری علیه فرقه ضاله باییت تدوین و ردیفه‌نویسی کرده‌اند.

پایان نامه بررسی و نقد اندیشه رکن رابع در شیخیه (مصحفی، ۱۳۹۶)، به بیان این مطلب می‌پردازد که اندیشه رکن رابع به عنوان اندیشه محوری شیخیه، ریشه در افکار شیخ/حمد/حسائی دارد که توسط جانشین او، سید کاظم رشتی به ظهر و بروز رسید و سپس توسط حاج محمد کریم خان کرمانی مدون گشت و این اندیشه با ریشه‌های شخصیتی این سه نفر، ارتباط تنگانگ دارد که از غلو در مقام ائمه اطهار[ؑ]، آغاز می‌شود و با خود بزرگ‌بینی این سه شخصیت ادامه می‌یابد و به ادعاهای گزاره و فردگرایانه یعنی نظریه ناطق واحد شیعی ختم می‌شود.

کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها پیرامون عقاید شیخیه (زمینه باییت) (شققتی، ۱۳۸۸)، به چگونگی شکل گیری مکتب شیخیه می‌پردازد و سپس داوری‌های متضاد در مورد شیخ/حمد/حسائی را بیان می‌کند. کتاب نقد و بررسی ارای کلامی شیخیه کرمان (باقری، ۱۳۹۲)،

در عصر قاجار، با پیشامد آشتفتگی‌های سیاسی و اقتصادی، و نیز بالا گرفتن اختلافات عقیدتی بین اصولیون و اخباریون، گرایش تازه‌ای با قوایت خاص از تعالیم اعتقادی شیعه به وجود آمد که به نام «شیخیه» نامور شد. ظهور شیخیه، از جریان‌های مهم مذهبی تاریخ ایران در عصر قاجار است.

شیخ/حمد/حسائی، بنیانگذار این مکتب با حمایت دولت قاجار توانست عقاید خود را ترویج دهد و سپس جانشینان او در داخل و خارج، عقاید وی را گسترش دادند و در مقابل عقاید آنها، علمایی ایستادگی کردند و در رد آن عقاید، کتاب‌هایی تألیف کردند. شیخ/حمد/حسائی با اظهار برخی نظرات خاص در زمینه‌هایی همچون معراج پیامبر، معاد جسمانی و رکن رابع، دیدگاه‌های جدیدی را به وجود آورد که سبب جمع شدن پیروانی در کنار او شد. به نظر برخی بزرگان شیعه، این دیدگاه‌ها برخلاف ضروریات اسلام بود و به همین دلیل مورد تکفیر واقع شد (تنکابنی، ۱۳۸۳، ص ۱۰۶).

درباره تاریخ و گرایش‌های شیخیه و انشعبات آن، بخصوص شیخیه کرمان و شیخیه آذربایجان اطلاعاتی جمع‌آوری و منتشر شده است؛ اما از مکتب یا گرایش یا فرقه شیخیه باقیریه منابع مکتوب و الکترونیک چندانی در دست نیست و اگر هم باشد، بسیار نادر است و در دسترس عموم قرار ندارد. موضوع مقاله حاضر، بررسی اجمالی سیر تاریخی تحول آنان از زمان جانشینی میرزا محمد باقر شریف طباطبائی، بنیانگذار این انشعبات تا حیات اجتماعی آن در دوران معاصر است. گفتنی است این گروه، همانکنون در شهر مشهد و همچنین در شهر جندق از توابع نائین، و مناطق دیگری از ایران، نظیر خور و بیانک و نائین ساکن و فعال هستند. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و اسنادی است. با امانتداری کامل، آرای شیخیه از منابع مکتب آنان نقل شده و سپس به تبیین محتوا و نقد آن با استفاده از متون اصلی شیعه و آرای علمای بزرگ امامی پرداخته شده است.

این مکتب از زمان پیدایش تا به امروز نام‌های متعددی به خود گرفته است که عبارت‌اند از:

الف. شیخیه: پیروان و مریدان شیخ/حمد/حسائی را به خاطر انتساب آنان به ایشان، «شیخیه» نامیده‌اند.

(ب) احساییه: به دلیل پیوند با نام احسایی، پیروان شیخ را «احساییه» نامیدند.

و منابع مکتوب آنان چه کتاب‌هایی می‌باشد و اکنون وضعیت فعلی آنان به چه منوال است؟ سؤال‌های فرعی، نیز عبارتند از: ۱. عقاید شیخیه باقریه چه تفاوتی با دیگر انشعابات شیخیه و همچنین شیعه دارد؟ ۲. شرایط فعلی و آداب و رسوم آنان در عصر حاضر به چه نحوی است؟ ۳. کتاب‌هایی که در مورد این گرایش تألیف شده است، چیست و چه نقدهایی بر آن وارد است؟

سیر شکل‌گیری مکتب شیخیه بخصوص شیخیه کرمان را بیان می‌کند. نویسنده در این کتاب علاوه بر عقاید و آرای مکتب شیخیه کرمان، به معرفی بزرگان مکتب شیخیه کرمان می‌پردازد و آثار آنان را نام می‌برد و سپس انشعابات مکتب شیخیه را بیان کرده و به صورت مختصر هر انشعاب را توضیح می‌دهد.

در رابطه با مکتب شیخیه و تحلیل عقاید و آرای آنان، مقالاتی بسیار نوشته شده، اما در رابطه با مکتب شیخیه باقریه مقاله‌ای به صورت جامع و کامل نوشته نشده و به همین دلیل در این زمینه محدودیت مقاله علمی بهشت وجود دارد.

از جمله مقالاتی که در مورد مکتب شیخیه نوشته شده عبارتند از: «ظہور و گسترش شیخیه در کرمان در دوره قاجار» (خداوودی تاج‌آبادی، ۱۳۸۹) در این مقاله آمده: حاج محمد کریم‌خان کرمانی برای دعوت به مکتب و مسلک شیخیه، ابتدا خوشاوندان و سپس به صورت همگانی، تبلیغ خود را شروع می‌کند و سپس به این نتیجه می‌رسد که محیط اجتماعی و عقیدتی کرمان، در دوره قاجار زمینه مناسبی را برای ظہور مسلک شیخیه به وجود آورد و از طرف دیگر، وجود برخی از فرق و مذاهب در این شهر، راه را برای توسعه شیخیه هموار کرد.

- «مبتكر نظریه رکن رایع در شیخیه» (لوسانی، ۱۳۹۴). در این مقاله مکتب شیخیه را یکی از جریان‌های نسبتاً جوان در تاریخ شیعه امامیه می‌داند و نظریه رکن رایع را یکی از اندیشه‌های این مکتب می‌داند که انشعابات مکتب شیخیه نسبت به آن نظریه، نظری همسان ندارند و نویسنده به دنبال آن می‌باشد که ریشه این اختلاف را پیدا کند و در پایان به این نتیجه می‌رسد که این نظریه از اندیشه‌های بینانگذار این مکتب نشئت گرفته است و نظریه‌پرداز اصلی آن، سید کاظم رشتی است و حاج محمد کریم‌خان کرمانی در مقام تبلیغ آن برآمده است.

- «شیخیه از اعتراض تا تأسیس فرقه مذهبی» (اکبری، ۱۳۸۱). نتیجه مقاله بدین صورت است که تمام ادیان اعم از وحیانی و غیروحیانی، سیر تطور دارند که از شکل خاصی شروع می‌شوند و سپس در گذر زمان به سوی پیچیدگی و ساختارمندی حرکت می‌کنند و مکتب شیخیه هم این سیر را طی کرده است.

سؤال اصلی مقاله عبارت است از: گرایش شیخیه باقریه به چه علت شکل گرفت و بزرگان این مکتب چه کسانی بودند و عقاید آنان چه تفاوتی با سایر انشعابات دیگر شیخیه و شیعه اثنا عشری دارد

۱. بنیانگذار شیخیه

شیخ احمد احسانی (۱۲۴۱-۱۱۶۶ق) با سلسله نسب «الشیخ احمد بن الشیخ زین الدین بن ابراهیم بن صقرین ابراهیم بن داغرین رمضان بن راشدین دهیم بن شمشرون بن صوله آل صقر المهاشر المطیر فی الاحسانی (آل طالقانی، ۱۴۲۰ق، ص ۵۵) بنیانگذار شیخیه است. وی در ماه رب جالی ۱۱۶۰ هجری در روستای مطیری که یکی از قراء احساء بحرین است، چشم به جهان گشود. همان گونه که خود او نقل می‌کند، اجداد او تا پشت دهم (تا نیمه قرن پانزدهم میلادی)، همه از تزاد خالص عرب متولد شده بودند (کریم، ۱۳۴۶، ص ۱۶).

شیخ احمد احسانی به خاطر علم و اخلاقش، روزبه روز در میان مردم شناخته‌تر می‌شود؛ تا جایی که حاکم وقت آن زمان، فتحعلی شاه قاجار به وی ارادت خاصی پیدا می‌کند و نامه‌های فراوانی برای دیدار با شیخ می‌فرستد؛ اما احسانی تمایل چندانی به دیدار با پادشاه و سلاطین نداشت و خود را معذور از این کار می‌دانست (باقری، ۱۳۹۲، ص ۵۳).

با توجه به این مسائل، شیخ قصد سفر به بصره را می‌کند؛ ولی مردم شهر یزد از او می‌خواهند که از این تصمیم خود صرف نظر کند؛ ولی شیخ به تهران می‌رود و با دستگاه پادشاهی قاجار روابط خوبی دارد و دو رساله در پاسخ به پرسش‌های فتحعلی شاه با عنوان سلطانیه و خاقانیه به رشتۀ تحریر درمی‌آورد (همان، ص ۵۴).

شیخ احمد چند مدتی در دربار شاه ساکن شد و سپس با وجود مهمان‌نوازی‌های درباریان، به شهر بیزد بازگشت (کریم، ۱۳۴۶، ص ۳۰). مدتی نگذشت که شیخ به منظور سفر به عتبات عالیات، به طرف اصفهان حرکت کرده و وقتی به آن شهر می‌رسید، از طرف علما و روحاًنیون مورد استقبال قرار می‌گیرد.

وی چهل روز در اصفهان می‌ماند و سپس به سفر خود ادامه می‌دهد؛ تا آنکه تصمیم می‌گیرد به کرمانشاه برود و حاکم وقت کرمانشاه

مقابلۀ روحانیون با پیروان شیخ/حمد افزایش پیدا کرد. در زمان حیات سید‌کاظم رشتی، مکتب شیخیه به دست او هدایت و رهبری می‌شد و هیچ انشعاب وجود نداشت؛ اما بعد از وفات او و تعیین نکردن جانشین برای خود، اختلاف در جانشینی به وجود آمد.

سید‌کاظم شاگردان بسیاری داشت که از میان آنها، ۳۸ نفر ادعای جانشینی داشتند که در مناطق مختلفی همچون عتبات، آذربایجان و کرمان به نشر و تبلیغ عقاید خویش پرداختند که شاخۀ آذربایجان، با مرور زمان به شعبه‌های حجه‌الاسلامی، ثقۀ‌الاسلامی، عمید‌الاسلامی و احراقیه تقسیم شدند و از آن طرف شاخۀ کرمان به ناطقیه و باقریه منشعب شد (خدواردی تاج‌آبادی، ۱۳۹۱).

دکتر علی‌وردی معتقد است که مکتب شیخیه بعد از وفات سید‌کاظم رشتی، دارای سه انشعاب شد: شعبۀ اول که تابع میرزا/حسن جوهر بودند، او در کربلا ساکن بود؛ و دستۀ دوم، پیرو حاج کریم‌خان کرمانی شدند که در کرمان و در کشور ایران سکونت داشت و دستۀ سوم، به طور مستقل، هریک در شهرها به‌دبیل امامی رفتند که ظهور می‌کند و در رأس آنان، شخصی به نام ملاحسین بشروعی بود (به نقل از: آل‌الطلقانی، ۱۴۲۰ق، ص ۸۱).

این مکتب با اندیشه‌های شیخ/حمد/حسائی کار خود را شروع کرد و توسط جانشینان او به راه خود ادامه داد تا آنکه مؤسس مکتب شیخیه کرمان، به‌نام حاج محمد کریم‌خان کرمانی، با استفاده از نفوذ محلی و امکانات مادی، توانست این مکتب را سامان دهد؛ چراکه شیخ/حمد و سید‌کاظم رشتی توفیق سامان بخشیدن به این مکتب را به صورت جدی نداشتند. حاج محمد کریم‌خان کرمانی برای تأسیس مکتب شیخیه، سه کار مهم انجام داد که عبارت است از: ۱. تدوین عقاید مکتب شیخیه و نظم دادن به آن؛ ۲. مبارزة فکری با دیگر مدعیان، یعنی عامة شیعیان غیر شیخی؛ ۳. سامان بخشیدن به روابط اجتماعی شیخیه (اکبری، ۱۳۸۱).

۳. بنیانگذار شیخیه باقریه

شیخیه باقریه به میرزا/محمد باقر همدانی (۱۳۹-۱۳۱۹ق) با سلسله نسب محمد باقر بن محمد جعفر بن محمد صادق بن عبد القیوم بن اشرف بن محمد باقر بن محمد باقر المحقق السیزیواری (کرمانی، بی‌تا - الف، ص ۳۰۴) و مشهور به میرزا محمد باقر همدانی ڈرچه‌ای جندق‌آبادی یا بدnam دیگر، میرزا محمد باقر شریف طباطبائی منسوب

که در آن زمان، شاهزاده محمدعلی میرزا دولتشاه بود، به همراه علما تا چهار فرسخی (قریب به ۲۵ کیلومتر) به استقبال او آمدند (همان).

شیخ/حمد به مدت دو سال در کرمانشاه ماند و بعد از وفات محمدعلی میرزا (۱۲۳۴ق)، به شهر مشهد سفر کرد که در میانه راه در قزوین توقف کرد و در این شهر، ملام‌محمد تقی‌بَرغانی معروف به «شهید ثالث» او را به‌دلیل عقیدۀ خاکش در زمینهٔ معاد جسمانی تکفیر کرد که به‌دبیل آن، سایر علماء و روحانیون و مردم نیز او را تکفیر کردند.

شیخ/حمد در سه منزلی مدینه چهار تپ و لرز شد و در روز یکشنبه ۲۱ ذی‌القعده ۱۲۴۱ هجری دارفانی را وداع گفت و در مدینه در بقیع دفن گردید (همان).

۲. ادوار تاریخی مکتب شیخیه

در گیری‌های فرقه‌ای در درون تفکر شیعه از قرن دهم تا سیزدهم، باعث پیدایش چهار نحلۀ فکری شدند؛ اما این نحله‌ها از قرن هفتم به بعد شکل گرفته بودند و در قرن سیزدهم به تکامل و رشد بیشتری رسیدند؛ که این چهار نحله عبارت‌اند از: تفکر فلسفی، تفکر اخباری، تفکر عرفانی یا صوفی‌گری، اندیشه‌فقهی - اصولی.

در عهد صفویان، اندیشه‌فلسفی رواج بیشتری پیدا کرد و آراء فلسفی مدون شد و فلاسفه با بیان دیدگاه‌های خود در زمینهٔ وجود، حرفت جوهری و... به‌منظاره پرداختند. اما در دوره اخباری‌گری، استرآبادی اساسی‌ترین بنیادهای اخباری‌گری را در کتاب الفوائد المدنیه جمع‌آوری کرد؛ و اندیشه‌های اخباری‌گری بر شیخ/حمد تأثیر بسزایی داشت؛ از جمله آنچه‌که می‌گوید علم را باید صرفًا از صاحب آن، یعنی ائمهٔ فراگرفت.

از دید تاریخی، از قرن دهم تا قرن سیزدهم، تحولاتی در تشکیلات دینی آن قرون، شکل گرفت؛ به‌طوری که قرن سیزدهم، مذهب تشیع، با چالش‌های دینی بسیاری مواجه شد، که از جمله دیدگاه‌های شیخ/حمد/حسائی در مورد عقاید دینی بود.

شیخ/حمد/حسائی بنیانگذار مکتب شیخیه، در کتاب شرح زیارت جامعه کبیره خود، آراء رایج در مورد امامان شیعه را مورد انتقاد قرار داد و قرائت جدیدی در این زمینه بیان کرد و به‌خاطر داشتن عقاید باطل در امور دینی و مذهبی، توسط علمای وقت آن زمان، مورد تکفیر قرار گرفت؛ اما مریدان و پیروان، راه او را ادامه دادند. با گسترش این مکتب در زمان جانشین وی، سید‌کاظم رشتی؛

به عنوان حادثه همدان ثبت شد (حسنی، ۱۳۹۱، ص ۳۰). از این‌رو، به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اتفاقات رخداده در شهر همدان، آن است که وقتی میرزا محمدباقر همدانی در شهر همدان مستقر شد، به تبلیغ و ترویج عقاید این مکتب پرداخت و به مرور زمان این تبلیغات بیشتر شد؛ تا آنکه به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه اصول دین و فروعات، بین شیخیه باقریه و شیعیان اختلاف افتاد و از طرف دیگر اوضاع اجتماعی در دوران مشروطه باعث هرجومنج شده بود؛ بنابراین بین دو گروه، درگیری‌های دامنه‌داری به وجود آمد و آتش اختلاف شعله‌ورت شد؛ و برای از بین رفتن اختلافات مذهبی و درگیری‌های منجر به قتل و جراحت، تبعید یا مهاجرت میرزا محمدباقر همدانی یکی از راه‌های حل مسئله بوده است.

۴. شکل‌گیری مکتب شیخیه باقریه

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در منابع مکتوب مکتب شیخیه، مشخص می‌شود که تا مرگ حاج محمد کریم‌خان کرمانی (بنیان‌گذار شیخیه کرمان)، هیچ اسم و رسمی از شیخیه باقریه وجود نداشته است. میرزا محمدباقر همدانی به عنوان نماینده حاج محمد کریم‌خان، برای نشر افکار و عقاید شیخیه به شهرهای متعدد سفر می‌کند؛ اما بعد از وفات ایشان، به دو دلیل میرزا محمدباقر همدانی از شیخیه کرمان جدا می‌شود و شیخیه باقریه شکل می‌گیرد؛ که آن دو دلیل عبارت است از:

۱. وقتی حاج محمد کریم‌خان کرمانی از دار دنیا رفت؛ عده‌ای اطراف محمد‌خان جمع شدند و آن را پیشوای شیخیه دانستند و معتقد بودند که وصیت پدر ایشان است؛ ولی عده‌ای از خواص و یاران، زعمات او را قبول نکردند و معتقد بودند که نسبت موروثی قبول نیست و به صورت آشکار اعتراض کردند که در رأس این معترضان، میرزا محمدباقر همدانی و میرزا ابوتراب کرمانی بودند و آنها به نشانه اعتراض، کرمان را ترک کردند.

میرزا محمدباقر همدانی، علاوه بر کرمان، در مناطقی همچون نائین، اصفهان، جندق، خور و بیانک و همدان هم پیروانی داشتند و وقتی از شیخیه کرمان جدا شدند، به شیخیه «میرزا محمدباقر»، یا «شیخیه باقری»، معروف شدند (آل طالقانی، ۱۴۲۰ق، ص ۲۱).

۲. از سوی دیگر، وقتی حاج محمد‌خان جانشین پدر شد، تفسیر جدیدی از رکن رابع بیان کرد و خود را ناطق واحد شیعی معرفی کرد و این مقام را انحصاری در مکتب شیخیه دانست. میرزا محمدباقر همدانی

است. وی در دهم ماه ربیع‌الاول سال ۱۲۳۹ هجری قمری در روستای قمی از توابع اصفهان، متولد شد و در ایام کودکی در محضر مرحوم میرزا محمدباقر والد که از علمای آن عصر بود، تحت تعلیم و تربیت قرار گرفت (همدانی، بی‌تا - ب، ص ۳۰۳).

حاج میرزا محمدباقر معروف به «همدانی» از نوادگان محقق سبزواری، صاحب *النکhire و الکفایة*، است، که عالمی معروف، و به علم و عدالت شناخته شده بود.

طبق گفته منابع مکتوب شیخیه باقریه، میرزا محمدباقر همدانی، بیش از سی سال به ذکر فضائل و مناقب اهل بیت و درس و موضعه و تصنیف کتاب و رسائل می‌پردازد و علم و عدالش آن قدر آواز مردمان شهرهای مختلف می‌شود که از شهرهای متعدد به خدمت او می‌آیند و آنان که به دنبال ریاست بودند، حسادت ورزیده و بنای تهمت و افترا و لعن و تکفیر وی را گذارده و به تحریک آنان، عده‌ای از اشرار به قتل و غارت پیروان این مکتب پرداختند. بنابراین میرزا محمدباقر برای حفظ جان خود، با خانواده از همدان پیرون رفت و جندق از توابع نائین که محلی مناسب برای گوشگیری و عزلت بود، را انتخاب کرد و در آنجا به توسعه و ترویج افکار مکتب خود پرداخت؛ تا اینکه در سال ۱۳۱۹ هجری قمری درگذشت و جنازه او بعد از سه سال به مشهد منتقل و در صحن آزادی دفن شد (همان، ص ۱).

منابع مکتب شیخیه، دلیل اتفاقات به وجود آمده در شهر همدان را حب ریاست و جاه طلبی بعضی از افراد و همچنین حسادت و لعن و تکفیر میرزا محمدباقر می‌دانند. اما نگارندگان با بررسی‌های انجام‌داده در منابع شیخیه باقریه و سایر منابع تاریخی به این نکته رسیده‌اند که هیچ کدام از این دلایل مطرح شده توسط مکتب شیخیه صحیح نیست و پیروان شیخی مسلک برای بالا بردن مقام و قداست میرزا محمدباقر همدانی چنین سخنانی را نوشته‌اند. در منابع تاریخی گزارش شده که در زمان پادشاهی مظفر الدین شاه در شهر همدان، یکی از وقایعی که همراه قتل و غارت بود، جنگ میان شیعیان و طرفداران مکتب شیخیه بوده است؛ میرزا محمدباقر همدانی، برای تبلیغ عقاید مکتب خویش، افرادی را به روستاهای شهرهای همدان می‌فرستاد و در نتیجه، میان عقاید این مکتب و مردم شیعه، درگیری و نزاع به وجود آمد (صابری همدان، ۱۳۷۵، ص ۷۵). تا آنکه در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در روز عید فطر در زمان مظفر الدین شاه، این جنگ بالا گرفت و اموال و خانه‌ها آتش گرفت و این حادثه در تاریخ،

گفتنی است که لفظ هورقلیائی گاهی به اشتیاه اعراب‌گذاری یا تلفظ می‌شود. آخوند ملاعلى نوری معتقد است که هورقلیاء، لفظ یونانی به معنای عالم آخر است؛ و تنکابنی بیان می‌کند که از شاگردان آخوند ملاعلى نوری شنیده است که هور به سکون واو غلط است و صحیح آن هور به فتح واو است (همان، ص ۱۱۱).

در کتب فلسفی از عالم مثال یا خیال منفصل، بحث‌های زیادی شده است و در بین فلاسفه متاخر، از آن به عنوان مباحث دشوار یاد می‌شود و دیدگاه فلاسفه نسبت به آن متفاوت است؛ برای مثال فلاسفه مشاه، عالم مثال را قبول ندارند؛ ولی فلاسفه اشراف آن را قبول دارند. مکتب شیخیه از عالمی در بین ملک و ملکوت و گاه بین ملک و جیروت نام می‌برد و مشایخ شیخیه در این موضوع صحبت‌هایی کرده‌اند (سالاری، ۱۳۹۰).

دیدگاه مکتب شیخیه باقریه در این موضوع با سایر شیخیه تفاوتی ندارد. معتقد‌ند که بدن‌ها باحالت امراض و اعراض دنیوی که به فوت ختم می‌شود، محشور نمی‌شود و بدن اصلی انسان مانند آب آسمانی است که در این بدن‌های دنیوی پنهان است و وقتی انسان می‌میرد، بدن اصلی در آن بدن مرده مدفون می‌شود و سپس بدن اصلی از قبر پیرون می‌آید و قبرها در جای خود باقی می‌مانند و بدن اصلی در میان قبرها مانند طلائی است بُراوه شده و در میان خاک‌ها ریخته شده است، در تیجه بدن اصلی بدون هیچ‌گونه اعراضی در قیامت محشور می‌شود (احسانی، بی‌تا، ص ۱۱۸).

شیخ/حمد/حسانی، ابدان انسانی را از قبضات افلاک و عناصر مرکب می‌داند و معتقد است که قبضاتِ عنصری به آخرت بازگشت ندارد و همان قبضات فلکیه محشور می‌شود. وی بدن انسان را مرکب از قبضات افلاک و عناصر می‌داند؛ اما جمیع قبضات فلکیه و عنصریه در آخرت محشور می‌شوند و سر سوزن هم از آن قبضات فلکیه و عنصریه کم نمی‌شود؛ بهطوری که اگر بدن انسان را در این دنیا وزن و در آخرت هم وزن کنند، به یک اندازه خواهد بود و کم و زیاد نخواهد شد (همان، ص ۸۰).

نظر شیخ/حمد/حسانی و شیخیه درباره عالم هورقلیا بسیار شبیه یا برگرفته از دیدگاه‌های شیخ/اسراق/سهروردی است. این عالم برای تبیین مسائل مختلفی از جمله عالم خیال، خواب و رویا، وحی و الهام، جن و شیطان و تصرفات آنها، مشاهده فرشتگان به صور مختلف و شنیده‌شدن اصوات روحانی توسط انبیاء و سالکان الهی است.

که خود از شاگردانی باز حاج محمد کریم‌خان کرمانی بود، این تفسیر را نپذیرفت و عده‌ای دیگر از علمای شیخیه کرمان هم که با او هم‌رأی بودند، به مخالفت با حاج محمد‌خان برخاستند و از کرمان خارج شدند و به جمع هم‌فکران میزراحت‌باقر پیوستند و در نتیجه به پیروان میزراحت‌باقر همدانی (شیخیه باقریه یا شیخیه همدان) می‌گویند.

دلیل اطلاق نام همدان هم بر آنها به این خاطر است که میزراحت‌باقر به مدت سی سال در شهر همدان فعالیت کرد و آنچه را مرکز تبلیغ و نشر افکار شیخیه قرارداد (حسنی، ۱۳۹۱، ص ۲۰). بعد از آنکه میزراحت‌باقر همدانی دار فانی را وداع گفت، اکثر پیروان او به شیعه گرویدند، و عده‌ای دیگر که اندک‌شمار هستند و در شهر مشهد و جندق زندگی می‌کنند، تفکرات او را قبول کرده‌اند و پیرو مکتب وی شدند؛ ولی در شهر همدان پیروان او به ندرت وجود دارند. امروزه جماعت‌های محدودی از پیروان شیخیه باقریه در شهرهای دیگری، نظریه‌یزد هم مستقر هستند و جلساتی دارند. مجموع آثار میزراحت‌باقر همدانی بالغ بر ۱۶۵ اثر است که در سال‌های اخیر طی چهار مجلد «رسائل»، عربی و هفت مجلد «رسائل»، فارسی چاپ و تکثیر گردید (همان، ص ۲۰).

۵. اعتقادات شیخیه باقریه

در ادامه اعتقادات شیخیه، با تأکید بر دیدگاه شیخیه باقریه، در موضوعات زیر مورد بحث و نقد اجمالی قرار خواهد گرفت:

بدن انسان در معاد، معراج پیامبر اکرم ﷺ، جایگاه ائمهؑ به عنوان علل اربعه آفرینش، رکن رابع و ناطق واحد، مقصود از ایاک نعبد.

۱- بدن انسان در معاد

در توضیح دیدگاه شیخیه درباره معاد، چنین اظهار شده که انسان دو جسم و جسد دارد که جسد اول از عناصر چهارگانه (آب، خاک، آتش و هوا) ترکیب شده، و هیچ‌گونه لذت و رنج و طاعت و معصیت به او منتهی نمی‌شود و جزء حقیقت آدم نیست، و موقع مرگ هر کدام تجزیه و از هم جدا و به اصل خود بر می‌گردد.

اما جسد دوم، جسدی است که باقی خواهد ماند و از عناصر هورقلیائی است که در جسد ظاهری پنهان است و این جسد مرکب روح است و در قیامت انسان با همین جسد دوم که هورقلیائی است، بازخواهد گشت و حساب پس خواهد داد (احسانی، بی‌تا، ص ۱۹۲).

۵-۲ مراجع پیامبر اسلام

شیخ‌حمد در مسئله مراجع هم این‌گونه عقیده دارد که وقتی پیامبر اسلام به مراجع رفت، جزء آبی و خاکی را به زمین انداخت و جزء هوایی را در کره هوا انداخت و جزء ناری را در کره نار انداخت (تنکابنی، ۱۳۸۳، ص ۱۱۷)؛ و چون برگشت، به خود گرفت جزء آتشی را، و وقتی رسید به هوا، به خود گرفت هوا را، و چون لازم است عروج روحانی باشد؛ پس با روح محض عروج شده است؛ چراکه اگر در هر رتبه آنچه از جنس آن است، انداخته؛ پس عروج نکرده، مگر روح محض؛ و اگر در رتبه‌ای انداخت از خود چیزی را موقع عروج؛ پس در موقع هبوط آن جزء را به خود گرفت. بنابراین در اینجا مقصود اعراضی است که از هر رتبه انداخته و به خود گرفته؛ نه اصل ظواهر و ضوابط آن مراتب؛ به جهت آنکه اگر اصل جواهر و ذاتات مراتب را از خود انداخته بود، باید اصل بدن از هم پاشد و بنیان آن خراب شود؛ اما بنیه و اصل بدن در هر رتبه باقی بود و بدن از روح منفک و جدا نشد؛ پس بدن به هیئت و جسد باقی ماند در جمیع مراتب (همدانی، بی‌تا - هـ، ص ۸۰).

شیخیه باقریه هم معتقد است که مراجع پیامبر به صورت روحانی بود؛ چراکه جزء آبی و خاکی را به زمین انداخت و جزء هوایی را در کره هوا انداخت، و جزء ناری را در کره نار انداخت و با روح محض به آسمان رفت (همدانی، ص ۱۳۲).

علامه طباطبائی معتقد است پیامبر تا مسجدالاقصی با روح و جسم سیر کرده است و ممکن است که عروج به آسمان‌ها با روح بوده باشد؛ ولی نه به صورت رؤیایی صادقه و در حال خواب؛ زیرا در این صورت شایسته نبود قرآن تا بدین پایه به مراجع اهمیت دهد و آن را کرامتی والا برای پیامبر بشمارد و از معجزات محسوب کند. نیز اگر مراجع به صورت رؤیا می‌بود، چنین محل بحث و انکار قرار نمی‌گرفت و با آنچه پیامبر از راه مکه و بیت‌المقدس، بازگفته است، سازگار نمی‌افتد (طباطبائی، ۱۳۶۳، ج ۱۳، ص ۳۴).

علت آنکه مکتب شیخیه در زمینه مراجع جسمانی پیامبر دچار اشتباه شده است، آن است که مشایخ شیخیه، بنابر طبیعت فلسفه یونانی، خرق و التیام در فلک را محل می‌دانستند؛ بنابراین در زمینه مراجع نمی‌دانستند که چگونه انجام‌شده است؛ به همین خاطر برای حل آن از لطفت جسم نبی و عالم هورقیلا سخن گفته‌اند.

طبعاً همه مخالفت‌ها و نقدهایی که بر آن دیدگاه فلسفی و نتایجش وارد است، بر این تبیین هم وارد خواهد بود. نگارندگان، توان علمی و قصد ورود به نقد تفصیلی این نظریه را ندارند و البته شاید آحسانی با طرح واژه و تصویر عالم و عناصر هورقلیائی، به‌دلیل آن بود که به شبهه مطرح شده آکل و مأکول پاسخ دهد که مأکول اجزاء عنصریه است و بازگشت ندارد و آنچه بازگشت می‌کند، اجزاء فلکیه است و آنها جزء بدن آکل نخواهند شد. اما برای فرار از شبهه آکل و مأکول بدون استناد به عالم و عناصر هورقیلا پاسخ‌های دیگری هم داده شده است (ر.ک: طوسی، ۱۳۷۱، ص ۴۳۲). گفته شده آنچه جزء بدن آکل می‌شود، اجزاء فضیلیه است، نه اجزاء اصلیه؛ و آنچه بعد از مرگ آدمی بازگشت دارد، اجزاء اصلیه است (شفتی، ۱۳۸۸، ص ۱۳۹). مشهور متکلمان امامیه معاد جسمانی را پذیرفته‌اند و عالمی ورای عالم جسمانی را رد کرده‌اند؛ شهید مطهری معاد جسمانی را جزء ضروریات دین مقدس اسلام می‌داند و می‌نویسد: «قیامت در ورای عالم جسمانی نیست؛ پرده دیگر از پرده‌های تبدیل و تحول طبیعت است؛ پس معاد جسمانی است» (مطهری، ۱۳۹۳، ص ۲۹۱).

علامه طباطبائی در رابطه با معاد جسمانی، نظر خود را این‌گونه بیان می‌کند که معاد جسمانی برگفته از تکامل و صعود بدن در اثر حرکت جوهری و رسیدن به مقام و مرتبه نفس است. نظرهای فلاسفه دیگر مبنی بر عود و نزول نفس و اتحاد با بدن دنیوی را رد می‌کند؛ چراکه به حکم عقل محال است موجودی که فعال و کمال یافته است، مجدداً به مرتبه قوه و انفعال نزول یابد. از بحث‌های او این نتیجه حاصل می‌شود که بدن جسمانی پس از مفارقت و جدایی از نفس، برخلاف نظر دیگران، فانی نمی‌شود و در اثر حرکتی که ناشی از حرکت جوهری است، کمال و فعلیتی خاص با نفس پیدا می‌کند و این اتحاد نفس و بدن در آخرت را می‌توان نتیجه اتحاد یا حدوث جسمانی نفس با بدن دنیوی دانست که از مهم‌ترین مسائل در حکمت متعالیه است. از نظر علامه طباطبائی، انسان محشور در قیامت، ازیکسو، عینیت و وحدت با انسان دنیوی دارد که آن به لحاظ نفس اوتست؛ و از سویی مثبتی با انسان دنیوی دارد که آن به واسطه بدن اوتست. بنابراین از نظر او، عینیت بدن دنیوی و اخروی بهنحوی باطل است. نتیجه معاد جسمانی این می‌شود که در جهان آخرت، انسان با وجودی جسمانی از پاداش و یا عذاب جسمانی برخوردار شود (البداشتی، ۱۳۹۴).

این آیه و مانند آن، همگی منزلت و جایگاه رسول خدا را بیان کرده‌اند و در همه آنها به رسالت و بندگی پیامبر تأکید شده و حتی در روایت‌های بسیاری، از ائمه اطهار نقل شده است که بهشت مردم را از غلو نهی کرده‌اند.

قرآن کریم از همان ابتدا به مسیحیان هشدار داده که در حق حضرت عیسی غلو نکنند (نساء: ۱۷۱)، و از افراط و تفریط پرهیز کنند؛ که مشخص می‌شود مسلمانان از همان ابتدا با مفهوم غلو آشنا بوده‌اند. مکتب شیخیه اهل‌بیت را رازق و خالق در امور عالم می‌داند، و این خلاف ضروریات اسلام است (باقری، ۱۳۹۲، ص ۲۷۱).

محمد‌حسن آل طالقانی در کتاب *الشیخیة نشأتها و تطورها*، در عقاید شیخیه در باب غلو در امامت می‌نویسد: «ممّن تجاوز الحد الشیخیة» (آل طالقانی، ۱۴۲۰ق، ص ۳۴۸)، شیخیه کسانی هستند که در باب امامت، از حد تجاوز کرده‌اند.

در خصوص تبیین و رد انواع غلو در شأن پیامبر اکرم و امامان آثار متعددی نگاشته شده و فرست طرح تفصیلی این مباحث در مقاله حاضر نیست؛ اما اجمالاً شدت مذمت غلو و نهی از غلو، به حدی است که غالب نگارندگان کتب ملل و تحف، غلات را در ضمن فرق اسلامی هم نشمرده‌اند و آنها را غیرمسلمان محسوب کرده‌اند.

۴ رکن رابع و ناطق واحد

یکی از مسائل مهم در زمان غیبت، وضعیت شیعیان در عصر غیبت است. در رابطه با این مسئله و چگونگی سرپرستی امت در عصر غیبت، دیدگاه‌های بسیاری وجود دارد که بعضی از این دیدگاه‌ها، آثاری را به دنبال داشته است؛ از جمله این دیدگاه‌ها، بحث رکن رابع در مکتب شیخیه است (رحمانیان، ۱۳۹۰).

اصل معرفت به رکن رابع، در اندیشه مشایخ متقدم شیخیه و شاخه‌های مختلف این مکتب، جایگاهی ندارد و فقط مختص مکتب شیخیه کرمان است و چون غالباً منابع شیخیه کرمان به عنوان دیدگاه همه فرق شیخیه مطالعه و استفاده شده؛ بنابراین به اشتباه این مطلب را به دیگر انشعابات شیخیه نسبت داده‌اند.

رکن چهارم یا رکن رابع، یکی از مبانی اعتقادی شیخیه است. شیخیه برخلاف اکثر شیعیان که پنج اصل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت را به عنوان اصول دین پذیرفته‌اند؛ به چهار اصل توحید، نبوت، امامت و رکن چهارم اعتقاد دارند. شیخیه عدل را از صفات الهی و

۵-۵ ائمه علی اربعه آفرینش

شیخ/حمد/حسائی، ائمه را علل اربع (صوری، مادی، غایی و فاعلی) آفرینش می‌داند و معتقد است که ائمه علت فاعلی‌اند به اذن خدا، شبیه وکیل و موکل و ائمه مقامشان را، مقام مشیت می‌داند و مقام امام، مقام مشیت و فعل است و او استناد می‌کند به آیه «فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ» و ائمه را یادالله می‌داند؛ چراکه معتقد است حضرت علی فرموده است که «انا خالق السماوات والارض» و این روایت شاهد و گواه بر این مطلب است (تنکابنی، ۱۳۸۳، ص ۱۸).

همدانی تأکید می‌کند بر اینکه ائمه علت فاعلی کل مُلک هستند و جمیع آثاری که در عالم امکان است، مستند به ایشان است؛ مانند استناد افعال اختیاریه ما به خود؛ ائمه علت مادی خلق‌اند؛ به این معنا که جمیع عالم از شعاع صور ایشان خلق‌شده است و علت صوری کل خلق هستند؛ زیرا که صور کل خلق از اشباح صور ایشان خلق‌شده است و علت غایی کل خلق‌اند که تماماً به جهت ایشان خلق شده است و جمیع این مطالب، فرع ثبوت تقدم خلق ذات ایشان است بر سایر خلق؛ در غیر این صورت علت فاعلی، مادی و صوری بدون تقدم، معقول نیست (همدانی، بی‌تا - ه، ص ۲۵).

شیخیه باقریه، همانند شیخ/حمد/حسائی، ائمه را علت فاعلی کل مُلک می‌دانند و همچنین ائمه، خداوند را در آفرینش مخلوقات و روزی دادن و حل مشکلات مردم یاری می‌رسانند و این امور بر عهده ایشان گذاشته شده است (همان). پیروان شیخیه بر این عقیده هستند که خداوند متعال، رسول خدا و ائمه اطهار را آفرید و آفرینش دیگران را به آنها واگذار کرد.

شیخ/حمد/حسائی در این زمینه عبارت‌های بسیاری دارد و ائمه را معانی الهی و وجه الهی می‌داند.

چنان که پیداست، ظاهر این سخنان، غلوامیز بلکه صریح در غلو است؛ و شاید یکی از علت‌های تکفیر رهبران شیخیه در طول تاریخ پیدایش آنها توسط علمای شیعه، همین نظر و نظرات مشابه آن باشد که غلو در شأن امامان و مستلزم توفیض در تکوین است. این اعتقاد و نظرات شیخیه در حالی است که قرآن کریم در سوره «حديد» از پیامبر اسلام به عنوان عبد نام می‌برد و می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ كُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّجِيمٌ» (حديد: ۹).

شیخیه باقریه معتقدند آنچه شیخ/حمد، سید کاظم و حاج کریم خان گفته‌اند غیر از بیان ناطق واحد است و ایشان معتقد به تبعیت از علماء در زمان غیبت بوده‌اند. انحصار رکن رابع در ناطق واحد، بدعت در دین، انحراف در عقاید بزرگان شیخیه و گمراهی و ضلالت است و معتقدان به ناطق واحد را گمراه و خارج از دین می‌دانند و می‌گویند منظور مشایخ ما از رکن چهارم، معرفت رواییان و ناقلان آثار ائمه اطهار و پیشوایان دین مبین است و محدود کردن این تعریف به عنوان ناطق واحد، بدعت در دین و موجب الحاد است و این سخن افترای محض نسبت به مشایخ کبار است و حاج محمد کریم خان نه تنها قاتل به وحدت ناطق نیست؛ بلکه اعلمیت و افضل بودن در عالم را هم لازم نمی‌داند و می‌گوید می‌توان از مفضول نیز تبعیت کرد. لذا این اعتقاد را از ابداعات محمدخان کرمانی دانسته و بر علیه او مطالب فراوان بیان کرده اند و در مقابل، شیخیه کرمان خویش را مفسر حقیقی نظرات شیخ و سید و محمد کریم خان دانسته و به دفاع از این تعریف و تعمیم آن به نظرات مشایخ خویش پرداخته‌اند.

در نقد نظریه رکن رابع و ویژگی‌هایی که شیخیه برای آن بر شمرده‌اند، فارغ از بحث ناطق واحد، نقدهای متعددی وارد شده است؛ در این نقدها علاوه بر اینکه دلایل اثباتی نظریه رکن رابع، نقد شده؛ این ادعا با روایت متعددی که باب نیابت خاصه را بعد از نواب اربعه بسته است، در تعارض شدید است و البته نظریه رکن رابع مستند به دلیل روایی روشنی نیست که بتواند با آن معارضه کند. البته شناخت علمای صادق و مراجعه به علماء در عصر غیبت، حرف جدیدی نیست؛ اما بر شمردن شوئن خاص و اتصاف آنها به صفاتی فراتر از آنچه در روایات آمده، نیاز به ادله کافی دارد. طبعاً اختلاف، فقط در نامگذاری نیست؛ علاوه بر این، نظریه ناطق واحد، باب نیابت خاصه را به صراحت گشوده و زمینه ادعاهای مختلف بایت را فراهم کرده است. بدون تردید یکی از زمینه‌های شکل‌گیری بایت و بهائیت در همین اندیشه نهفته است.

۵. مقصود از ایاک نعبد

یکی از محورهای برجسته اعتقادی در شیخیه، چنان‌که اشاره شد، رویکرد غلوامیز به اهل بیت است. یکی از این مصاديق در بحث مقصود از «ایاک نعبد» دیده می‌شود. شیخ/حمد/حسائی معتقد است که مصلی باید در ایاک نعبد، حضرت علی را قصد کند؛ زیرا خداوند

زیرمجموعه اصل توحید، و معاد را جزو تعليمات پیامبر، و در نتیجه زیرمجموعه نبوت می‌دانند. شیخیه رکن چهارم که تولی و تبری است را جزو اصول محسوب می‌کنند. برداشت دیگر از رکن چهارم اعتقاد به وجود شیعیان کامل است؛ مانند سلمان و زینب کبری.

موضوع و اعتقاد به «ناطق واحد» که خود زیرمجموعه مبحث «رکن رابع» قرار دارد، برای اولین بار توسط حاج محمدخان کرمانی پسر حاج کریم خان کرمانی مطرح گردید. ناطق واحد همان کاملین و ابوب و نواب زمانه است که در تمام امور علم و دین از همه عالمتر و در زمان او، سایر کاملین تابع او و صامت هستند و تنها او ناطق واحد است. بنا بر این ناطق واحد در هر زمان، رأس رکن رابع است. مشایخ شیخیه کرمان، ائمه را ناطق حقیقی می‌دانند که بعد از آنان، انبیاء خدا و سپس بزرگان و کاملین شیعه هستند (زرگری تزاد، ۱۳۹۰).

نظریه وحدت ناطق شیعی که در ذیل رکن رابع قرار می‌گیرد، بدان معناست که در هر عصری لزوماً تنها یک نفر باید ناطق باشد و دیگران در برابر او صامت هستند. در دوران پیامبر اسلام تنها خود حضرت و بعد از ایشان امام هر عصر، و در دوران غیبت، تنها نائب خاص ایشان امام ناطق است و دیگران در برابر او باید صامت باشند. مراد مشایخ شیخیه کرمان از رکن رابع، معرفت روایان اخبار و ناقلان آثار ائمه اطهار و پیشوایان دین مبین اسلام است؛ چراکه رکن اول دین را معرفت خدا و صفات او قرار دادند و رکن دوم را معرفت پیامبر اسلام و رکن سوم را معرفت ائمه اطهار و صفات حمیده و فضائل پسندیده ایشان و رکن چهارم را رکن رابع قرار دادند و همان طور که جمیع علمای شیعه رکن رابع هستند، پس حاج محمد کریم خان در زمان خویش عالم بود و لزوم پیروی از علمای اعلم در همه زمان‌ها را کسی منکر نیست؛ پس اصل مطلب به اجماع و اتفاق ثابت است. در نتیجه، شیخیه کرمان تعریف رکن رابع را محدود کردنند. قبلاً به دوستی و شناخت علماء به عنوان جانشین ائمه و به طور مطلق تعریف می‌شد. اما با مطرح کردن شیعه کامل و ناطق واحد، آن را منحصر در وجود یک نفر از علماء شیخی کردند؛ که این تعریف از سوی شیخیه باقریه مورد نقد و انتقاد قرار گرفت.

شیخیه باقریه بر وجوب شناخت علماء در عصر غیبت کبری تأکید دارد؛ ولی هرگونه انحصار را رد می‌کند و معتقد است که هر کسی که این شرایط و صفات را دارا بود، می‌تواند رکن رابع باشد (همدانی، بی‌تا - ه، ص ۸۸).

زمان^{۱۳۸۳}، چون دارای جسم خاصی است، بنابراین نمی‌توان به صورت مستقیم با او ارتباط گرفت و باید واسطه‌ای باشد که ارتباط با امام شکل بگیرد و نظریه رکن رابع با همین دیدگاه به وجود آمد و باعث شد افرادی همچون علی‌محمد باب و میرزا حسینعلی نوری ادعای نیابت کنند.

شیخیه باقریه در برائت از جریان باییه صراحت دارند و مدعی هستند که در هیچ زمانی بایت هم‌ردیف مکتب شیخیه نبوده است و نخواهد بود.

اما قابل انکار نیست که آثار اولیه علی‌محمد شیرازی، منطبق با مزاج شیخیه و مغایر با عقاید شیعه امامیه، مبنی بر دعوی بایت است. ادعای رکن رابع و باب امام زمان بودن از جمله عقایدی است که از سوی سید رشتی بیان شد و جزء اصول اعتقادی شیخیه قرار گرفت و در آثار علی‌محمد شیرازی نیز انعکاس یافت. چنان‌که به نقل فاضل مازندرانی، علی‌محمد شیرازی در اوان ادعاهایش، خود را باب معرفی کرده و شیخ‌احمد/حسانی و سید‌کاظم رشتی را نیز دو بایی می‌داند که بشارت او را داده‌اند و ملاحسنین بشرویه‌ای را باب‌الباب خطاب می‌کند.

نتیجه‌گیری

میرزا محمد باقر همدانی، مؤسس مکتب شیخیه باقریه که هم‌اینک نیز این مکتب در ایران حیات اجتماعی و پیروانی دارد، در روش پیرو مشرب اخباری‌گری و تفاسیر خاص شیخ‌احمد/حسانی و سید‌کاظم رشتی است. وی اندیشه‌های حاج محمد کریم‌خان کرمانی را پذیرفته است؛ اما در مسئله ناطق واحد شیعی، بهشت مخالف شیخیه کرمان است و حتی آنها را در این باب تکفیر می‌کند.

شیخیه باقریه در بحث معاد جسمانی همانند شیخ‌احمد/حسانی، قائل به جسم لطیف هستند و آن را هورقلیائی تعبیر می‌کنند و بدن اصلی را جدا از بدن عرضی می‌دانند که آن بدن در روز قیامت محشور می‌شود. در بحث معراج پیامبر^{۱۳۸۳}، پیروان مکتب شیخیه باقریه معتقدند که در معاد جسمانی اعراض خلع می‌شود و اعراض جسمانی به آخرت نمی‌رود و همچنین معراج پیامبر اسلام را به صورت روحانی پذیرفتند.

مکتب شیخیه آل محمد را واسطه فیض خدا در آفرینش جهان می‌دانند و معتقدند که ائمه اطهار^{۱۳۸۳} نه آنکه محل مشیت خدا باشند،

مجھول‌الکنه است و آنچه در ذهن به وجود می‌آید، مخلوق ذهن است؛ همان‌گونه که امام صادق^{۱۳۸۳} می‌فرماید: «کُلُّمَا مَيْرَتُمُوهُ بِأُوهَامِكُمْ فِي أَقْيَّ مَعَانِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ مَرْدُوْدٌ إِلَيْكُمْ»، هرچه در ذهن شما باید و آن را تصور کنید، در دقیق‌ترین جلوه‌ها و مفهوم‌هایش، خدا نیست؛ بلکه او هم مخلوقی مثل شماست که در وجودش محتاج است و برگشت وجود او به شماست؛ پس باید وجه‌الله را اراده کرد، که حضرت علی^{۱۳۸۳} است (تنکابنی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۵).

این ادعا و استناد به روایت، هیچ نسبتی با هم ندارند. درست است که کنه خدا در ذهن به وجود نمی‌آید و نمی‌توانیم آن را بشناسیم؛ اما از وجود و اوصاف، پی به ذات خدا می‌بریم و در ایاک نعبد، قصد می‌کنیم خدای جامع‌الاوصاف را؛ و همین قصد کفايت می‌کند. علاوه بر آن همان‌طور که خدا مجھول‌الکنه است، حضرت علی^{۱۳۸۳} در ذهن‌ها مجھول‌الکنه است؛ که اگر حضرت علی^{۱۳۸۳} را در ذهن بگذرانیم، پس خود حضرت هم مخلوق ذهنی؛ و همان‌طور که خدا برای ما مجھول‌الکنه است، پس برای حضرت امیر هم مجھول‌الکنه خواهد بود. پس این سخنان و قصد کردن‌ها مربوط به جماعت صوفی مسلک است که معتقدند باید سالک در عبادت، مرشد خود را به‌یاد آورده، و این خارج از مذهب و ضروریات شیعه بوده و این راه باطل و خلاف عقل است و این از بدیهیات است.

۶. مکتب شیخیه و تأثیر آن بر فرقه ضاله بهائیت

بدون تردید دیدگاه شیخیه تأثیر شگرفی در جریان بعد از خود داشت؛ هرچند شاید شیخیه باقریه با رد نظریه ناطق واحد، در این میان تقصیر کمتری داشته باشد. تنکابنی در قصص‌العلماء می‌نویسد: «فرقه‌ای دیگر از مکتب شیخ‌احمد/حسانی به وجود آمد که رهبر آن میرزا علی‌محمد شیرازی بود که ادعای بایت کرد و آشکارا بیان می‌کرد که من نائب خاص حضرت صاحب‌الزمان^{۱۳۸۳} هستم و او در نزد سید‌کاظم رشتی تلمذ کرد». البته بدون تردید مراد فرقه بایت با مکتب شیخیه متفاوت است و مکتب شیخیه در رد این فرقه ضاله، کتاب‌هایی نوشته است (همدانی، بی‌تا - ج، ص ۱۶۷).

اما واقعیت آن است که عقاید این مکتب، باعث پیدایش بایت و پس از آن بهائیت شد؛ زیرا با مطرح کردن عقایدی همچون جسم هورقلیائی در بحث معادشناسی و معراج پیامبر اسلام^{۱۳۸۳} و حیات امام زمان^{۱۳۸۳}، در عصر غیبت کبری؛ این‌گونه نتیجه گرفته‌اند که امام

خداوردی تاج آبادی، محمد، ۱۳۸۹، «ظهور و گسترش شیخیه در کرمان در دوره قاجار»، ایران باستان، ش ۶ ص ۴۲۴-۴۲۶.

____، ۱۳۹۱، «سیاست‌های دولت قاجار در برابر شیخیه کرمان»، پژوهش‌های تاریخی، ش ۲، ص ۱۸-۲۲.

رحمانیان، داریوش، ۱۳۹۰، «اصل معرفت به رکن رابع در اندیشه شیخیه»، مطالعات تاریخ اسلام، ش ۸ ص ۵۵-۶۰.

زرگری‌زاد، غلامحسین، ۱۳۹۰، «اصول دین و مذهب و نظریه ناطق واحد در اندیشه شیخیه»، مطالعات تاریخ اسلام، ش ۱۰، ص ۹۲۰-۹۲۸.

سالاری، یاسر، ۱۳۹۰، «رویکردی انتقادی به شیخیه در تطبیق هورقلیانی بر عالم مثال»، فلسفه اسلامی، ش ۱۰، ص ۹۴۴-۹۵۴.

شفتی، محمدباقر، ۱۳۸۸، پرسش‌ها و پاسخ‌ها پیرامون عقاید شیخیه، قم، عطر عترت.

صابری همدان، احمد، ۱۳۷۵، تاریخ مفصل همدان، تهران، عین القضاة همدانی طباطبائی، سیدمحمدحسین، ۱۳۶۳، المیزان، ج هفت، تهران، علامه.

طوسی، نصیرالدین، ۱۳۷۱، کنزف المراد فی تصریح تحریف الاعتقاد، قم، شکوری.

کربن، هانری، ۱۳۴۶، مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی، ترجمه فریلان بهمنیار، تهران، تابان.

کرمانی، محمد کریم‌خان، بی‌تا، عبرة لمن /اعتبر، بی‌جا، بی‌نا.

لواسانی، سیدمحمدضراء، ۱۳۹۴، «مبتكر نظریه رکن رابع در شیخیه»، مطالعات تاریخ اسلام، ش ۲۴، ص ۱۴۲-۱۶۹.

محمدی، محمد، ۱۳۹۱، منازعات شیخیه و بایه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.

مصطفی، محمدرضا، ۱۳۹۶، بررسی و نقد اندیشه رکن رابع در شیخیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.

مصطفی، مرتضی، ۱۳۹۳، مجموعه یادداشت‌های استاد، تهران، صدرا.

____، بی‌تا - الف، کلیات در علم حکمت الهی، بی‌جا، بی‌نا.

____، بی‌تا - ب، النعل الحاضرة، بی‌جا، بی‌نا.

____، بی‌تا - ج، جتناب، بی‌جا، بی‌نا.

بلکه عین مشیت و اراده او هستند و دلیل این امر را معصوم بودن اهل بیت^ع می‌دانند و چون آل محمد حقیقت مشیت الهی هستند و مشیت علت فاعلی عالم است؛ پس آنها علت فاعلی هستند و مشیت، خود اولین مخلوق است و در مرتبه بعد و به‌واسطه آن، بقیه مخلوقات آفریده شده‌اند و مخلوق اول همان وجود معصومان^ع است. میرزا محمد باقر همدانی در مسئله رکن رابع، نظر استاد خود حاج محمد کریم‌خان کرمانی را پذیرفته است و از آن دفاع می‌کند و در آثار وی همچون «رساله صفائیه» و «برهان المحققین»... این مطلب آمده است. اما ناطق واحد را به عنوان مصدق رکن رابع نمی‌پنیرد. شیخیه باقریه بر وجوب شناخت علماء در عصر غیبت کبری تأکید دارد؛ ولی هرگونه انحصار را رد می‌کند و معتقد است که هر کسی که این شرایط و صفات را داشت، می‌تواند رکن رابع باشد. در رابطه با فرقه ضاله بایت پیروان مكتب شیخیه باقریه معتقدند که در هیچ زمانی بایت هم‌رديف مكتب شیخیه نبوده و نخواهد بود. با توجه به اينکه این مكتب، همانند سایر انشعابات دیگر شیخیه در مينا و معیار دچار انحراف شده است و معتقدند که ائمه اطهار^ع نه آنکه محل مشیت خدا باشند؛ بلکه عین مشیت و اراده او هستند و از طرفی معراج پیامبر اسلام^ع را به صورت روحانی پذیرفته و معاد را صرفاً جسمانی دانسته‌اند؛ لذا دچار انحراف شده‌اند.

.....منابع.....

احسانی، احمد، بی‌تا، تصریح زیارت جامعه کبیره، بی‌جا، بی‌نا.

اکبری، محمدعلی، ۱۳۸۱، «شیخیه از اعتراض تا تأسیس فرقه مذهبی»، شناخت، ش ۳۴، ص ۱۴۰-۱۶۹.

آل طلاقانی، محمدحسن، ۱۴۲۰ق، الشیخیه: نشأتها و تطورها و مصدر دراستها، بیروت، الامال.

البداشتی، علی، ۱۳۹۴، «معاد جسمانی از دیدگاه علامه طباطبائی»، اندیشه علامه طباطبائی، ش ۲، ص ۶۱-۷۲.

باقری، علی‌اکبر، ۱۳۹۲، نقد و بررسی آرای کلامی شیخیه کرمان، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^ع.

تنکابنی، محمدبن سلیمان، ۱۳۸۳، قصص العلماء، تهران، علمی و فرهنگی.

حسنی، محسن، ۱۳۹۱، اندیشه رکن رابع در مكتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.

حسنی‌سعده، محسن، ۱۳۹۶، اندیشه رکن رابع در مكتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب.