

نقد مقاله

«بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نامدوازده امام»

که محمد کرمانی کجور / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی
m_kermani87@yahoo.com
montazeri@qabas.net
حامد متظری مقدم / دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دریافت: ۹۷/۶/۷ - پذیرش: ۹۷/۱۰/۱۴

چکیده

مقاله «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نامدوازده امام»، حدیث «لوح جابر» را ساختگی خوانده، نزول هرگونه لوح مکتب شامل اسامی همه امامان را انکار، و نیز ادعا کرده که اسامی همه امامان برای غیر ایشان روایت نشده است. نوشتار حاضر در نقد آن مقاله، مهتم ترین اشکالات روشی آن را چنین یافته است: به کار نبردن روش متناسب با نقد مجموعه حدیثی لوح، دوگانگی در اعتبار سننجی مستندات، گزینش یکسویه، و نادیده‌انگاری روایت‌ها و گزارش‌های معارض به ویژه در مسئله سن جابر. نیز اشکالات محتوایی آن عبارت است از: ناسازگاری درونی مستندات، استنادهای نادرست، به ویژه در مسئله نایینایی جابر، خلط میان صدور روایت و شیوع آن، نادرستی انکار نزول هرگونه لوح شامل اسامی امامان، نادرستی ادعای روایت نشدن اسامی همه امامان برای غیر ایشان.

کلیدواژه‌ها: حدیث لوح، جابر بن عبدالله انصاری، نصوص اسامی امامان، اندیشه امامت اثناعشریه.

مقدمه

حدیث «لوح»، گونه‌ای از نصوص و روایات معرفی امام است. نام این حدیث برگرفته از لوح مکتوب الهی نازل شده بر رسول خدا^۱، شامل اسامی همه امامان^۲ است. تاکنون این حدیث انواعی از مواجهه - نقل شفاهی و مکتوب، استدلال کلامی و تاریخی، نقد، پاسخ به نقد، شرح و ترجمه - را تجربه کرده است.^۳ روایان امامی به روایت و کتابت آن همت گماشتند، و عالمانی همچون نعمانی،^۴ مفید،^۵ کراجکی،^۶ اربلی،^۷ حلبی^۸ و محقق حلی^۹، به آن استناد کلامی کردند. حدیث لوح را بنی‌بابویه به دور از تأویل،^{۱۰} کراجکی مورد اجماع امامیه،^{۱۱} مجلسی اول متواتر،^{۱۲} حرّ عاملی دور از انکار و شک،^{۱۳} و با طرق فراوان^{۱۴} دانستند.

در قرن چهارم، زیدیان این حدیث را نقد کردند،^{۱۵} و جارودی‌ها آن را جعلی خوانند^{۱۶} که شیخ مفید و شیخ صلوق^{۱۷} به ایشان پاسخ دادند. همچنین، اهل سنت آن را به نقد کشیدند.^{۱۸} برخی عالمان امامی نیز به تفسیر آن پرداختند.^{۱۹} در عصر اخیر، به آن، استدلال تاریخی نیز گردید،^{۲۰} و روایت کردن آن نشانه‌ای برای تشیع شناخته شد.^{۲۱}

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. برای آگاهی از یک نمونه بزرگ‌گاشت حدیث لوح، ر.ک: فضل بن شاذان، «مختصر اثبات الرجهة»، ص ۲۰۷.
۲. محمد نعمانی، الغیة، ص ۶۹.
۳. محمدين محمدين نعمان مفید، الفصول المختارة، ص ۳۰۴؛ همو، الإرشاد ج ۲، ص ۱۳۸، ۱۵۹ و ۱۸۲.
۴. محمد کراجکی، الإستنصار، ص ۱۸.
۵. علی اربلی، کشف النمة، ج ۲، ص ۳۳۶.
۶. ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ص ۱۸۲.
۷. محقق حلی، المسلک فی اصول الدین، ص ۲۷۷-۲۷۸.
۸. محمدين علی صدوق، الإمامة والتبصرة، ص ۱۲.
۹. محمد کراجکی، الإستنصار، ص ۱۸.
۱۰. محمدتقی مجلسی، روضة المتین، ج ۱۱، ص ۶.
۱۱. محمدين حسن حرّ عاملی، الفوائد الطوسية، ص ۲۴۳.
۱۲. محمدين حسن حرّ عاملی، کشف التعمیة فی حکم التسمیة، ص ۱۵۴.
۱۳. ر.ک: صاحبین عباد نصرة المذاهب الزیدیة، ص ۱۶۵-۱۶۶. درباره هویت این کتاب، ر.ک: محمد کاظم رحمتی، «نکاتی درباره اهمیت آثار شیخ صدوق»، ص ۲۲۵.
۱۴. محمدين محمدين نعمان مفید، المسائل الجارودیة، ص ۳۵.
۱۵. همان، ص ۳۶.
۱۶. ر.ک: محمدين علی صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ص ۷۵-۷۷.
۱۷. محمدين علی بن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، ج ۱، ص ۳.
۱۸. ر.ک: محسن فیض کاشانی، الواقی، ج ۲، ص ۲۹۸؛ محمدباقر مجلسی، مرآۃ العقول، ج ۶ ص ۲۰۸-۲۱۶؛ محمد صالح مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج ۷، ص ۳۶۳.
۱۹. «فی وفاة الرضا... و فی اللوح...» (عباس قمی، الأنوار البهیة، ص ۲۳۵).
۲۰. ر.ک: قاسم طهرانی، القول المتنین فی تشیع الشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی، ص ۲۷۱.

همچنین در سال‌های اخیر، از یکسو، درباره آسناد و محتوای این حدیث، آثاری در قالب کتاب^۱ و مقاله^۲ نگاشته شده، و از سوی دیگر، مواجهه انتقادی با آن احیا گردیده است؛ چنان‌که فیصل‌النور، نویسنده معاصر سنی، آن را ساختگی خوانده^۳ و نیز این حدیث از سوی برخی نویسنده‌گان امامی نقد شده که این نقدها گاه به شکل سخنی کلی و کوتاه^۴ و گاه به شکل یک مقاله مستقل بوده است؛ همچون مقاله «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»^۵ که آقای محمد غفوری آن را در اثبات ساختگی بودن حدیث لوح جابر نگاشته و در دوفصلنامه علمی – تخصصی سیره پژوهی اهل‌بیت^۶ (رویکرد تمدنی)، ش چهارم (بهار و تابستان ۱۳۹۶) نشر یافته است. مقاله اخیر، از درون جامعه شیعی امامی برآمده و اشکال‌های تازه‌ای را مطرح کرده، و در این حال، خود دچار اشتباهات مهم روشنی و محتوایی بوده که نقد حاضر را ضروری ساخته است.

ادعای اصلی نویسنده مقاله، ساختگی بودن حدیث لوح جابر است. او این ادعا را در این عبارات بازتاب داده است: «سازنده خبر در اینجا فراموش کرده است...»^۷ «[این، نشان می‌دهد روایت در زمان امام جواد^۸ ساخته شده...]»^۹ «خبر زمانی ساخته شده است که...»^{۱۰} «سازنده خبر در عصر امام رضا و امام جواد^۸ می‌زیسته...»^{۱۱} «برخی از شیعیان در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا گمان خود حدیث را تکمیل کنند. به همین خاطر، برای کامل کردن فهرست امامان، نام دوازده امام^۸ را یکی پس از دیگری آورده و روایت را پرورش داده و مطالبی داستانی نیز از خود افروzend».^{۱۲} همچنین نویسنده دو ادعای دیگر نیز دارد: (یک) هیچ لوح مکتوب حاوی اسمی همه امامان^۸ از سوی خداوند نازل نشده است.^{۱۳} (دو) در عصر حضور ائمه^۸، دست شیعیان از هرگونه نص شامل اسمی همه امامان^۸ خالی بوده است.^{۱۴}

نقد مقاله

مقاله آقای غفوری دارای اشکالاتی جدی است که مهم‌ترین آنها در دو بخش «نقد روش» و «نقد محتوا» تقدیم می‌شود:

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. ر.ک: محمدحسین صفاخواه و عبدالحسین طالی، تحفه آسمانی، بررسی تحلیلی و استنادی حدیث لوح؛ سیداسماعیل هاشمی

اصفهانی، شهادة الشهداء در شرح و ترجمه لوح حضرت زهرا^{۱۵}.

۲. ر.ک: مجید معارف و مهین خمارلو، «تحقيق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا^{۱۶}».

۳. فیصل‌النور، الامامة والنصل، ص ۱۶.

۴. مانند این سخن: «اشکالاتی درباره حدیث لوح وجود دارد» (ر.ک: محمد‌کاظم رحمتی، «کاتبی درباره اهمیت آثار شیخ صدوق»، ص ۲۳۱).

۵. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»^{۱۷}، ص ۳۴.

۶. همان، ص ۳۵.

۷. همان، ص ۳۵.

۸. همان، ص ۳۵.

۹. همان، ص ۴۱.

۱۰. همان، ص ۴۱.

۱۱. همان، ص ۳۵-۳۳.

الف. نقد روش

در نقد روشنمندی مقاله، مهم‌ترین اشکالات عبارت است از: فقدان روش متناسب با نقد مجموعه حدیثی، دوگانگی در اعتبارسنجی مستندات، و گرینش یک‌سویه.

۱. فقدان روش متناسب با نقد مجموعه حدیثی

روش نویسنده برای اثبات ادعای ساختگی بودن حدیث لوح جابر، متناسب با نقد یک مجموعه حدیثی نیست و این، یک کاستی مهم است. حدیث لوح یک مجموعه حدیثی شامل طریق‌ها و اسناد متعدد است.^۱ امروزه پنج طریق و ده سند از حدیث لوح در دسترس است. طرق آن عبارت است از: جابر بن عبد الله از حضرت زهرا[ؑ]؛^۲ ابوخالد کابلی از امام سجاد[ؑ]؛^۳ محمدبن جعفر به امام باقر[ؑ]؛^۴ اسحاق بن عمار[ؑ] و داود رقی[ؑ] از امام صادق[ؑ]. این طریق‌ها همگی از نزول لوح مکتوب حاوی اسمی امامان[ؑ] از جانب خداوند حکایت دارند و طریق جابر تنها یکی از آنهاست، و چهار طریق دیگر متمایز و جدای از طریق جابر هستند. همچنین طریق جابر به حضرت زهرا[ؑ] خود دارای شش سند متمایز است. بر پایه این شش سند، جابر نزد حضرت زهرا[ؑ] لوحی دیده که از سوی خداوند نازل شده و شامل اسمی همه امامان[ؑ] بوده و بعدها از متن آن خبر داده است. متن روایت‌های شش گانه جابر به دو گونه کوتاه و بلند ثبت شده است. سه روایت با متن کوتاه است: (یک) از ابوجارود، به نقل کلینی،^۵ صدوق،^۶ مفید^۷ و کراجکی؛^۸ (دو) از جابر حفصی، به نقل صدوق^۹ و طوسی^{۱۰} و (سه) از ابومروان، به نقل خرار.^{۱۱} همچنین سه روایت با متن بلند است: (یک) از ابوصیر، به نقل کلینی،^{۱۲} نعمانی،^{۱۳} صدوق،^{۱۴} طوسی^{۱۵} و کراجکی؛^{۱۶} (دو) از ابونصره، به نقل صدوق^{۱۷} و طوسی^{۱۸} و (سه) از محدثین سنان، به نقل طوسی.^{۱۹}

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. برای آشنایی با اسناد، متون و منابع این حدیث، ر.ک: محمدحسین صفاخواه و عبدالحسین طالعی، تحفه آسمانی: بررسی تحلیلی و آسنادی حدیث لوح، ص ۱۵۷-۱۸۵؛ مجید معارف و مهین خمارلو، «تحقيق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا[ؑ]»، ص ۳۸-۴۷.

۲. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۵۲۸-۵۲۷؛ محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۰-۳۱.

۳. فضل بن شاذان، «مختصر اثبات الرجعة» ص ۲۰۷.

۴. محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۱۲-۳۱۳.

۵. همان، ص ۳۱۲.

۶. محمد نعمانی، الغیة، ص ۹۰.

۷. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۵۳۲.

۸. محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۱۱-۳۱۲؛ همو، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۸۰.

۹. محمدبن محمدبن نعمان مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۳۴۶.

۱۰. محمد کراجکی، الإنتصار، ص ۱۸.

۱۱. محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۱۱.

۱۲. محمدبن حسن طوسی، الغیة، ص ۱۳۹.

۱۳. علی خزار قمی، کفاية الأثر، ص ۱۹۶.

۱۴. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۵۲۸-۵۲۷.

نویسنده مقاله بدون اشاره به اسناد، متون و منابع مجموعه حدیثی لوح و نیز مجموعه حدیث جابر، با گزینش روایت محمدبن سنان از مجموعه جابر^۸ و محور قرار دادن آن، اشکال‌های محتوایی خود را مطرح^۹ و به نقد (تضعیف) سند همین روایت بسنده کرده است.^{۱۰} پیداست که این روش، متناسب با نقد یک مجموعه حدیثی نیست. گزینش یک روایت از میان مجموعه و پرداختن به اشکالات آن، قطعاً نمی‌تواند ادعای ساختگی بودن آن مجموعه را ثابت کند، بلکه روش درست و منطقی، ارزیابی و نقد توانم یکایک افراد مجموعه و نقد «تعاضد» آنهاست؛ به گونه‌ای که نخست یکایک روایت‌ها به طور جدا و سپس همراه با هم نقد شوند؛ زیرا نقد اختصاصی یکایک افراد مجموعه، لزوماً نقد عمومی مجموعه را نتیجه نخواهد داد، و کثرت روایات یک مجموعه می‌تواند اعتباری عمومی به آن بدهد؛ چنان‌که اعتبار «تواتر» و «استفاضه» حدیث در همین عامل کمی ریشه دارد.

فقدان روش متناسب با نقد مجموعه حدیثی لوح جابر (شامل شش روایت: سه روایت کوتاه و سه روایت بلند که معرفی شد)، موجب شده است تا در این مقاله، هر سه روایت کوتاه جابر و دو روایت دیگر بلند کاملاً مغفول بماند. در این میان، روایت بلند/بوضییر می‌تواند مهم‌ترین روایت مجموعه جابر به شمار آید که متن آن با متن روایت لوح در دو طریق دیگر، اسحاق بن عمار^{۱۱} و محمدبن جعفر^{۱۲} یکسان است. البته این دو طریق و نیز طریق‌های ابوخلال^{۱۳} و داود رقی^{۱۴} – که همانند مجموعه جابر، بیانگر نزول لوح مکتبه‌ای حاوی اسمی همه امامانند – همگی از سوی نویسنده مغفول مانده‌اند. روش دیگری که با تسامح می‌توان در نقد یک مجموعه حدیثی در پیش گرفت، گزینش بهترین سند، بهترین متن و بهترین منبع، و تعیین نقدهای مشترک به کل مجموعه است؛ اما در مقاله، این روش نیز پیموده نشده، بلکه نویسنده از میان روایت‌های شش گانه مجموعه جابر، روایت ابن‌سنان را برگزیده و اشکال‌های محتوایی و اشکال خاص سندی آن را بیان کرده و سپس چنین نگاشته است: «نتیجه آنکه حدیثی با این درجه از اهمیت برای شیعه، باید از اعتبار و سندی محکم برخوردار باشد، اما مشاهده می‌شود هم متن و هم سند آن دارای مناقشه است».^{۱۵}

۱. محمد نعمانی، الغيبة، ص ۷۶۹.
۲. محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۰۸-۳۱۱.
۳. محمدبن حسن طوسی، الغيبة، ص ۱۴۳-۱۴۶.
۴. محمد کراجکی، الإستنصار، ص ۱۸.
۵. محمدبن علی صدوق، عيون أخبار الرضا، ج ۱، ص ۴۷-۴۸.
۶. محمدبن حسن طوسی، الأملی، ص ۲۹۱-۲۹۲.
۷. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۲.
۸. همان، ص ۳۳-۳۷.
۹. همان، ص ۳۸-۴۰.
۱۰. محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۱۲.
۱۱. همان، ص ۳۱۲-۳۱۳.
۱۲. فضلین شاذان، «مختصر اثبات الرجعة»، ص ۲۰۷.
۱۳. محمد نعمانی، الغيبة، ص ۹۰.
۱۴. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۴۰.

ابن در حالی است که روایت/بن سنان - برگزیده نویسنده مقاله - در میان روایتهای شش گانه لوح جابر، متأخرترین روایت، با راویانی بیشتر سنی و متى مضطرب، در کم اعتبارترین منبع، و متروک در استدلال‌های کهن کلامی است. گفتنی است که در میان روایتهای شش گانه، به لحاظ زمانی، روایتهای ابوصیر و ابوجارود، سپس ابوپصره و جابر جعفری و سپس ابومروان کهن‌ترین هستند و روایت/بن سنان متأخرترین است. همچنین راویان پنج روایت دیگر، همه و یا بیشتر شیعه‌اند؛ اما در روایت/بن سنان، راویان بیشتر سنی‌اند که نویسنده نیز به آن اشاره کرده است.^۱ نیز متن روایت/بن سنان با یک سند - از سوی شیخ طوسی - گزارش شده است؛ اما متن روایت/بوصیر - چنان‌که در بالا گفته شد - از دو طریق دیگر، اسحاق بن عمار و محمدبن جعفر، نیز نقل شده است. همچنین متن روایت/بن سنان مضطرب است، درحالی که دیگر روایات، بهویژه روایت/بوصیر، دور از اضطراب‌بند. همچنین منبع روایت/بن سنان، امالی شیخ طوسی، در اصل، اثری غیرتألیفی و گرد آمده از بیانات شفاهی اوست؛ اما دیگر روایتها در آثار تألفی نقل شده‌اند. شایان توجه است که طوسی، همین روایت را در آثار تألفی اش نیاورده، درحالی که روایات ابوصیر و جابر جعفری را در اثر تألفی اش، «الغيبة»، نقل کرده است.^۲ همچنین متكلمان کهن امامی به روایت/بن سنان استدلال نکرده، اما به روایات/بوصیر و ابوجارود و جابر جعفری استدلال نموده‌اند.^۳

۲. دوگانگی در اعتبارسنجی مستندات

اشکال روشنی دیگر در مقاله، دوگانگی منطق اعتبار در آن است، به گونه‌ای که نویسنده از یک‌سو، ضعف سندی را دلیل بی‌اعتباری دانسته، و از سوی دیگر، به روایتهایی که ضعف سندی داشته‌اند استناد کرده است. نویسنده روایت محمدبن سنان از مجموعه حدیث «لوح جابر» را به سبب ضعف رجالی راویان، از جمله محمدبن سنان، بی‌اعتبار دانسته:^۴ اما خود روایتهایی را پذیرفته و آنها را پایه اشکال به حدیث مزبور قرار داده است که راویان آنها نیز ضعف رجالی دارند. گواه این سخن آن است که در مجموع، نویسنده در بخش زیادی از نقد محتوایی حدیث مذکور به هفت روایت قدرای^۵ فلیح شیانی،^۶ ابوایوب نحوی،^۷ ابان بن تغلب از امام محمدباقر^۸،^۹ ابان بن تغلب از امام صادق^{۱۰}،^{۱۱} ابوزبیر مکی^{۱۲} و عطیه تکیه کرده است.^{۱۳} درحالی که این روایتها، همه دارای ضعف رجالی‌اند^{۱۴} و در این میان، روایت/بوزبیر مرسل نیز هست.^{۱۵}

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. همان، ص ۳۸.

۲. محمدبن حسن طوسی، «الغيبة»، ص ۱۳۹ و ۱۴۳ و ۱۴۶.

۳. ر.ک: محمد نعمانی، «الغيبة»، ص ۶۹-۷۲؛ محمد کراجکی، «الاستفصال»، ص ۱۸؛ محقق حلی، «المسلك فی اصول الدین»، ص ۲۷۷-۲۷۸.

۴. ر.ک: محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۸-۴۰.

۵. همان، ص ۴۳.

۶. همان، ص ۳۴.

۷. همان، ص ۴۲.

۸. همان، ص ۳۴.

۹. همان.

شگفت اینکه نویسنده با تکیه بر ضعف رجالی محمدين سنان، روایت او را ز حدیث لوح نامعتبر دانسته؛ اما خود در یکی از اشکال‌اش بر این حدیث، به روایتی که در سند آن محمدين سنان قرار گرفته – از ابان از امام صادق^۲ – استناد کرده است.^۳

۳. گزینش یکسویه

اشکال دیگری که به شکل گسترده در مقاله مشاهده می‌شود، نادیده‌انگاری گزارش‌های معارض با مستندات نویسنده است. نویسنده در بسیاری از اشکال‌های محتوایی خود بر حدیث لوح جابر، به گزارش‌هایی استناد کرده که معارض‌هایی داشته، اما او خود به آنها توجه نکرده و گزارش موردنظرش را یکسویه نقل کرده است. این بی‌توجهی به گزارش‌های معارض، می‌تواند برآمده از دست نیافتن به آنها در مرحله «گردآوری اطلاعات» و یا اراده نداشتن نویسنده در پرداختن به آنها باشد که هریک، اشکال مهم روشنی است. به این سه نمونه توجه کنید:

یک. نابینایی جابر در کودکی امام محمدباقر^۴

یکی از گزینش‌های یکسویه نویسنده، مستند نابینایی جابر در ملاقات با امام محمدباقر^۵ در کودکی آن حضرت است. او در این باره با استناد به روایت/بوزیر مکی، نگاشته است:

نیز در خبری آمده است که امام سجاد^۶ زمانی که کودکش امام باقر^۷ را همراه داشت، به ملاقات جابر بن عبدالله انصاری رفت. امام سجاد^۸ به فرزندش دستور داد: سر جابر را بوسد. جابر که نابینا بود از امام پرسید: او کیست؟ امام پاسخ داد: پسرم محمد است. آن گاه جابر، امام باقر^۹ را به سینه چسباند و سلام پیامبر^{۱۰} را ابلاغ کرد.^{۱۱}
نویسنده درباره منبع روایت/بوزیر مکی، به سه منبع ارجاع داده است: تاریخ موالید الائمه^{۱۲}، مطالب السؤول^{۱۳} و بخار الانوار.^{۱۴}

۱. همان، ص ۴۳.

۲. همان.

۳. ابوبره در سند روایت قداح، مهمل، و فلیخ در روایت فلیخ، بی‌اعتبار است (ر.ک: سیدابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحدیث، ج ۱۴، ص ۳۶۵). ابوبره نیز در روایت ابوبره نحوی، بی‌اعتبار و مجھول است (ر.ک: همان، ج ۲، ص ۴۴). در روایت اول ابان، سویدین سعید، مجھول (ر.ک: محمد جواہری، المفید من معجم رجال الحدیث، ص ۳۷۲) و در روایت دوم ابان، محمدين سنان، ضعیف است (ر.ک: همان، ص ۵۳۵). همچنین در روایت عطیه، جدیر، مهمل و اعمش مجھول هستند (ر.ک: همان، ص ۶۲). ابوزیر نیز در روایت ابوزیر، مهمل (غیرمذکور در منابع رجالی) است.

۴. عبدالله بن خشاب، تاریخ موالید الائمه، ص ۲۷.

۵. ر.ک: محمدين یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۶۹.

۶. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۴.
۷. همان، ص ۴۳.

۸. ... فقال جابر: من هذا؟ فقال: أبني محمد...» (عبدالله بن خشاب، تاریخ موالید الائمه، ص ۳۷).

۹. ... فقال جابر: من هذا و كان قد كف بصره. فقال على: هذا أبني محمد...» (محمدبن طلحه شافعی، مطالب السؤول، ص ۴۳۱).

۱۰. محمدباقر مجلسی، بخار الانوار، ج ۴۶، ص ۲۲۷.

این در حالی است که بنا بر روایات متعدد، چشمان جابر هنگام دیدار با امام محمدباقر^ع در کودکی (یا نوجوانی) او، بینا بوده و نویسنده به این روایات معارض توجه نکرده است؛ چنان که در روایتی از ابن بن عثمان، جابرین عبدالله در منزل امام سجاد^ع، امام باقر^ع را در سن کودکی دید. از ایشان خواست جلو بیاید و سپس از ایشان خواست بازگردد. آن گاه گفت: سوگند به پروردگار کعبه، این، شما میل رسول خداست. آن گاه از امام سجاد^ع پرسید: او کیست؟ امام^ع پاسخ دادند: او پسرم و «صاحب امر» پس از من، محمدباقر، است. سپس جابر پاهای امام باقر^ع را بوسید و سلام رسول خدا^ع را به ایشان رسانید.^۱

همچنین بنا بر روایتی از جابر جعفی، جابرین عبدالله همین که امام باقر^ع را در کودکی، در منزل پدرش امام سجاد^ع دید، تکان خورد و به امام^ع خیره شد و از او خواست که جلو بیاید و سپس بازگردد. آن گاه گفت: سوگند به پروردگار کعبه، این، شما میل رسول خداست و در ادامه، سلام حضرت را به امام رسانید.^۲ در روایتی دیگر از جابر جعفی، همین ماجرا در یکی از کوچه‌های مدینه رخ داد و در آنجا بود که جابرین عبدالله امام باقر^ع را در کودکی دید و در او شما میل رسول خدا^ع را یافت.^۳ همچنین بنابر روایتی از زید بن علی، جابر در منزل امام سجاد^ع در حال گفت و گو با حضرت بود که امام باقر^ع از اتفاقی بیرون آمدند. جابر به ایشان خیره شد و به سوی ایشان رفت و گواهی داد که او دارای شما میل پیامبر^ص است.^۴ نیز در روایتی از عمرو بن عبدالله جملی، ماجراجی دیدار جابر با امام باقر^ع در کودکی ایشان، جلوی در خانه امام سجاد^ع روی داد و در آنجا، جابر امام^ع را در میان همسالانش از بنی هاشم دید و گفت که رفتار و سیمای ایشان همچون رسول خدا^ع است.^۵

دست آخر اینکه بنا بر گزارش یعقوبی، جابرین عبدالله در پی امام محمدباقر^ع بود تا اینکه ایشان را دید و دست و پای آن حضرت را بوسید و گفت: شبیه پدرشان رسول خداست و سپس سلام حضرت را به آن حضرت ابلاغ کرد.^۶

دو. یافتن امام محمدباقر^ع در مکتب خانه

نویسنده نگاشته است:

آن گاه به جای یافتن آن حضرت در خانه امامت، در کوچه‌های مدینه به دنبال فردی می‌گشت که پیامبر

نشانه‌هایش را داده بود و در مسجد النبی^ص به دنبال ایشان گشته، فریاد می‌زد: یا باقرالعلم. تا آنکه در

مکتب خانه یافت و سفارش پیامبر^ص را عملی کرد.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh _____ Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. محمدبن علی صدوق، الأمالی، ص ۴۳۴-۴۳۵.
۲. محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۲۵۳-۲۵۴.
۳. محمدبن علی صدوق، علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۳۳-۲۳۴.
۴. علی خزار قمی، کفاية الأثر، ص ۳۰۲.
۵. محمدبن ابی القاسم طبری، بشارة المصطفی^ع، ص ۱۱۳-۱۱۵.
۶. احمدبن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۳۲۰.

او در اثبات اینکه جابر در خانه امامت به دنبال باقراط علم نبوده و گویا در جایی دور از انتظار او را یافته، به روایت‌های همسو، همچون روایت/ابن بن تغلب از امام صادق^۱ استناد کرده است.^۲ صرف‌نظر از آنچه پیش‌تر درباره ضعف سندی روایت مذبور (به خاطر محمدبن سنان) گذشت، در اینجا باید دانست که استناد نویسنده بر پایه گزینشی یک‌سویه و با غفلت از گزارش‌های معارض است؛ چنان‌که در میان روایت‌های یادشده در نمونه پیشین (تایبینای جابر...،) بنا بر روایات/ابن بن عثمان و زیدبن علی و نیز روایت نخست جابر جعفری، این دیدار دقیقاً در خانه امامت (در منزل امام سجاد^۳) و بنا بر روایت عمروبن عبدالله، جلوی درب خانه امام^۴ رخ داده است.

سه. تاریخ وفات جابر

نویسنده نگاشته است:

امام باقر^۵، که در سال ۵۷ مولود شده بود، در سال ۹۴ یا ۹۵ و پس از شهادت امام سجاد^۶ به امامت رسید؛ ولی جابرین عبدالله انصاری به اختلاف، بین سال‌های ۶۸ تا ۷۹ درگذشت؛ یعنی زمانی که امام باقر^۷ بین ۱۱ تا ۲۲ سال داشت، و در زمان امامت امام سجاد^۸ جابر از دنیا رفته است. بنابراین، چنین ملاقاتی نمی‌تواند قابل توجیه باشد.^۹

در این سخن، نویسنده با تأکید بر وفات جابر در بین سال‌های ۶۸ تا ۷۹ق، دیدار او را با امام محمدباقر^{۱۰} در دوران امامت پدرشان، ناممکن دانسته است. این در حالی است که تاریخ تعیین شده از سوی نویسنده برای وفات جابر، نادرست، و بر پایه بی‌توجهی به گزارش‌های معارض است. اکنون برخی از گزارش‌ها و دیدگاه‌هایی که وفات جابر را پس از سال ۷۹ق شناسانده‌اند، ارائه می‌شود:

یک. طبرانی با نقل گزارش‌های متعدد، تاریخ وفات جابر را بین سال ۶۰ تا ۹۸ق گزارش کرده است.^{۱۱}
دو. اربلی، به صراحة وفات جابر را در سال ۹۸ق، دانسته است.^{۱۲}

سه. دینوری از حضور دو صحابی در زمان حکومت ولید بن عبدالملک گزارش کرده است: یکی، سهل بن سعد ساعدی که در اواخر حکومت ولید از دنیا رفت و دیگری جابرین عبدالله انصاری.^{۱۳} براین اساس، جابر - دست کم - در سال‌های ۶۰ (آغاز حکومت ولید)^{۱۴} تا ۹۶ق (پایان حکومت او)^{۱۵} زنده بوده است.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh _____ Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۶۹.

۲. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۴.
۳. همان.

۴. ر.ک: سلیمان بن احمد طبرانی، المعجم الكبير، ج ۲، ص ۱۸۰-۱۸۱.

۵. علی اربلی، کشف النمة، ج ۲، ص ۳۰۳.

۶. ابوحنیفه دینوری، الأخبار الطوال، ص ۳۲۸.

۷. محمدبن جریر طبری، تاریخ الأمم و الملوك، ج ۵، ص ۲۱۳.

۸. همان، ص ۲۷۲.

چهار، شیخ طوسی، جابر را در زمرة اصحاب امام محمد باقر[ؑ] بهشمار آورده،^۱ اما تاریخ وفاتش را ۷۸ق ثبت کرده است.^۲ برخی از رجال شناسان معاصر به این تناقض (تقدم تاریخ یادشده بر امامت حضرت باقر: ۹۴ یا ۹۵-۱۱۴) توجه کرده‌اند. در این باره، مامقانی سال ۹۸ق را درست دانسته و از احتمال تحریف تسعین (نود) به سبعین (هفتاد) سخن گفته؛^۳ اما شوستری با رد تحریف، مأخذ طوسی را در ذکر سال ۷۸ق برخی منابع تاریخی درست دانسته است.^۴ خوئی نیز روایتی از کتسی را گواه بر زندگی جابر تا دوران امامت امام محمد باقر[ؑ] بهشمار آورده است.^۵

پنج. از جابرین عبدالله دو روایت از زبان امام صادق[ؑ] نقل شده است. حال با توجه به ولادت امام صادق[ؑ] در سال ۱۳ق،^۶ اگر امام[ؑ] در حدود پانزده سالگی، جابر را دیده و به او سخنانی را فرموده باشد، می‌توان دریافت که جابر تا حدود سال ۹۸ق زنده بوده است. از دو روایت، یکی را شیخ طوسی گزارش کرده که در آن، امام صادق[ؑ] به جابر سخنی درباره نوافل رمضان فرموده؛^۷ دیگری راشجری^۸ (۳۶۷-۴۴۵ق) انکاس داده که در آن، امام[ؑ] از جابر درباره فاصله‌اش با مزار امام حسین[ؑ] و زیارت رفتن وی سوال کرده و برایش برخی از فضایل این زیارت را فرموده است؛^۹ شش. جابرین عبدالله شاگردان حدیثی فراوانی - بالغ بر ۱۶۶ق - داشته است. یکی از این شاگردان، حسن مثلث، نواذه امام مجتبی[ؑ] است. شیخ طوسی، حسن مثلث را از اصحاب امام باقر[ؑ] و امام صادق[ؑ] و از زیارت جابر،^{۱۰} معرفی کرده و وفاتش را در سال ۱۴۵ق، در ۶۸ سالگی در زندان منصور عباسی دانسته است.^{۱۱} براین اساس، ولادت حسن سال ۷۷ خواهد بود که اگر وفات جابر - بر پایه آخرین تاریخ اعلام شده از سوی نویسنده - در سال ۷۹ق باشد، معناش این است که در دو سالگی، از جابر حدیث می‌شنیده است(!)^{۱۲} حال چنانچه سن حسن را در زمان حدیث شنیدن از جابر به طور تخمینی پانزده سال بدانیم، او حدود سال ۹۲ق، جابر را درک کرده است.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. محمدبن حسن طوسی، رجال الطوسي، ص ۱۲۹؛ همچنین: ر.ک: احمد برقی، الرجال، ص ۹.

۲. همان، ص ۳۲.

۳. عبدالله مامقانی، تتفیق المقال، ج ۱۴، ص ۷۲.

۴. محمد تقی تتری، قاموس الرجال، ج ۲، ص ۵۱۹.

۵. سیدابوالقاسم خوئی، معجم رجال الحديث، ج ۴، ص ۳۳۴.

۶. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۷۲؛ محمدبن محمدبن نعمان مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۱۷۹.

۷. محمدبن حسن طوسی، الاستبصراء، ج ۱، ص ۴۶۰.

۸. محمد شجری، فضل زیارة الحسین، ص ۵۹-۵۶.

۹. حسین واثقی، جابرین عبدالله انصاری، زندگی نامه و گزیده روایات، ص ۸۱-۸۸.

۱۰. محمدبن حسن طوسی، رجال الطوسي، ص ۱۳۰.

۱۱. همان، ص ۱۷۹.

۱۲. همان، ص ۱۳۰ و ۱۷۹.

۱۳. همان، ص ۱۷۹؛ همچنین ر.ک: احمدبن علی بن حجر، تقریب التهذیب، ج ۱، ص ۲۰۲.

۱۴. همچنین سال ۷۸ق برای وفات جابر با سال وفات و عمر حسن مثلث نامخوان است (ر.ک: سید محمدعلی ابطحی، تهذیب المقال، ج ۲، ص ۲۹۸).

هفت، بنا به گزارشی، ^۱ نواده^۲ نس^۳ بن مالک، در مسئله «وصیت به ثُلث» با جابر مکاتبه کرده و جابر نیز به وی پاسخ مکتوب داده است.^۴ تمامه در سال های ۱۱۰-۱۱۶ق قاضی بصره بوده^۵ و به احتمال زیاد در همین سال ها، جابر زنده بوده و این مکاتبه میان ایشان رخ داده است.

هشت، در روایتی از امام صادق^۶، جابر بن عبدالله آخرین بازمانده از اصحاب پیامبر^۷ به شمار آمده است.^۸ مامقانی با تکیه بر این روایت، نیز با تأکید بر حیات بخی از آخرین اصحاب تا پس از سال ۱۰۰ و حتی سال ۱۱۰ق، جابر را تا این سال ها زنده دانسته و دست آخر، با استناد به ظاهر روایت عیون اخبار الرضا^۹ (روایت/بیونصره)^{۱۰} اذعان نموده که جابر زمان احتضار و وفات امام باقر^{۱۱} را درک کرده است.^{۱۲}

نمونه های یادشده گزارش ها و دیدگاه های معارض با دیدگاه نویسنده مقاله است که نشان می دهد بر خلاف تصور او، دیدار جابر با امام باقر^{۱۲} در دوران امامت او، از نظر تاریخی، ممکن بوده است. در اینجا، با بسنده به همین نمونه ها، سخن را در نقد محتوایی مقاله پی می گیریم:

ب. نقد محتوا

پیش تر گذشت که ادعای اصلی نویسنده مقاله، «ساختگی بودن حدیث لوح جابر» است. همچنین او در دو ادعای فرعی اما بسیار مهم، «نزول هرگونه لوح شامل اسامی همه امامان^{۱۳} را از سوی خداوند» و «دسترسی شیعیان به نصوص شامل اسامی همه امامان^{۱۴}» را انکار کرده است.

نویسنده برای اثبات ادعای اصلی، به سند^{۱۵} و محتوای^{۱۶} حدیث اشکالاتی کرده است. پیش تر در نقد روش، در اصل، به اشکال سندی نویسنده پاسخ دادیم و روشن شد که حدیث «لوح جابر» یک مجموعه حدیثی است و با تضعیف یک سند آن (این سنّان)، نمی توان تمام مجموعه را نامعتبر دانست.

اشکال های محتوایی نویسنده بر حدیث لوح جابر، گاهی، ناظر به متن یا دلالت حدیث است؛ همچون: «توان جابر بر خواندن و نوشتن»؛^{۱۷} «هدف امام از مقابله دو نسخه از حدیث»؛^{۱۸} و «افتادگی نام یک امام در حدیث».^{۱۹}

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh _____ Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. ر.ک: این عبدالبر، التمهید، ج ۱۴، ص ۳۰۲.

۲. ر.ک: محمدين خلف، أخبار القضاة، ج ۲، ص ۲۰-۲۱؛ محمدين جریر طبری، تاريخ الأمم والمملوک، ج ۵، ص ۳۸۷-۳۸۹.

۳. محمدين حسن طوسی، اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۲۱۷.

۴. محمدين على صدوق، عيون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۴۷.

۵. وفات امام باقر^{۲۰} بنا بر مشهور سال ۱۱۴ق است (ر.ک: محمدين يعقوب کليني، الكافي، ج ۱، ص ۴۶۹؛ محمدين محمدين نعمان مفید، الإرشاد، ج ۲، ص ۱۵۸). البته ماقناني از سال های ۱۱۶ق یا ۱۱۷ق یاد کرده است (ر.ک: عبدالله ماقناني، تقيق المقال، ج ۱۴، ص ۷۲-۷۳).

۶. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۸-۴۰.

۷. همان، ص ۳۳-۳۷.

۸. همان، ص ۳۳.

۹. همان، ص ۳۳-۳۴.

همچنین گاهی، ناطر به ناسازگاری بخشی از حدیث با داده‌ای تاریخی یا دیگر داده‌های تاریخی یا میان «تاریخ وفات جابر و ملاقات با امام باقر»^۱؛^۲ «تأثیرنایی در سال ۱۶ق، و بینایی در ماجرا لوح»؛^۳ «شناختن امام باقر» و آشنایی با لوح»؛^۴ «دفاع نکردن از حق ائمه» و اطلاع از لوح»؛^۵ «تحیر شیعیان و رقبات در خاندان ائمه» و وجود حدیث لوح»؛^۶ «برخی از عبارات حدیث و فصاحت و بلاغت»؛^۷ نیز ناسازگاری میان «متن حدیث و اموری همچون: تاریخ شیوع کاغذ در میان مسلمانان،^۸ شهر نبودن توں، و سیمای سبزینه امام جواد».^۹

در این میان، برخی از اشکال‌ها بی‌نیاز از پاسخ تفصیلی است: همچون تردید در خواندن و نوشتن جابر که نویسنده آن را صرفاً به شکل یک «استبعاد» و بدون ارائه دلیلی خاص مطرح کرده است؛ یا تردید درباره هدف امام^{۱۰} از مقابله نسخه‌ها که می‌توانست یادآوری حدیث برای دیگران و نیز زمینه‌سازی ترویج آن باشد.

همچنین برخی از اشکال‌ها همچون: افتادگی نام یک امام از متن و ناسازگاری آن با شیوع کاغذ و سیمای امام جواد،^{۱۱} صرفاً متوجه روایت/بن‌سنان - برگزیده نویسنده - است، نه همه روایات مجموعه لوح جابر.

در ادامه، پاسخ به دیگر اشکالات محتواهی نویسنده، در پنج بخش ارائه می‌شود. ادعای اصلی او در سه بخش نخست، و ادعاهای فرعی‌اش در دو بخش آخر نقد خواهد شد:

۱. ناسازگاری درونی مستندها

اگر مستندهای مورد قبول نویسنده را در کنار یکدیگر قرار دهیم، در موارد متعددی شاهد ناسازگاری درونی مستندها خواهیم بود؛ به گونه‌ای که مستند وی در یک مورد با مستند او در موردی دیگر نقض می‌شود. اکنون سه نمونه ذکر می‌کنیم:

یکم. مستندات تاریخ وفات جابر و روایت آبان بن تنغلب

نویسنده با سه مستند، آخرین تاریخ وفات جابر را سال ۷۹ق دانسته و آن را پایه اشکال بر حدیث لوح جابر قرار داده.^{۱۲} و در اشکالی دیگر، بر عدم شناخت باقرالعلم^{۱۳} از سوی جابر، به روایت/بن‌تللب از امام صادق^{۱۴} استناد کرده است.^{۱۵} این در حالی است که در روایت/بان، جابر دوران امامت امام باقر^{۱۶} (پس از سال ۹۴ق) را درک کرده است.

۱. همان، ص ۳۵.

۲. همان، ص ۳۴.

۳. همان.

۴. همان.

۵. همان.

۶. همان، ص ۳۵-۳۴.

۷. همان، ص ۳۵.

۸. همان.

۹. همان، ص ۳۶.

۱۰. همان، ص ۳۴.

دوم، روایت‌های ابوزبیر و ابان بن تغلب

نویسنده از یکسو، با استناد به روایت ابوزبیر، جابر را هنگام دیدار با امام باقر^ع در کودکی و ابلاغ سلام رسول خدا^{علیه السلام} نایینا دانسته،^۳ و از سوی دیگر، با استناد به روایت ابان بن تغلب، جابر، باقرالعلم^ع را نمی‌شناخته تا آنکه او را در مکتب خانه یافته، و با ایشان سخن گفته است.^۴ این در حالی است که روایت ابان، بر بینا بودن جابر هنگام یافتن امام باقر^ع^۵ دلالت دارد.

سوم، روایت‌های ابان، فلیح و ابوزبیر

نویسنده در اشکالی، با استناد به روایت ابان بن تغلب^۶ از امام صادق^ع، آن را گواه ناآشنایی جابر با باقرالعلم^ع دانسته و نگاشته است:

آن گاه به جای یافتن آن حضرت در خانه امامت، در کوچه‌های مدینه به دنبال فردی می‌گشت که پیامبر^ص نشانه‌هایش را داده بود... تا آنکه در مکتب خانه یافت و سفارش پیامبر^ص را عملی کرد.^۷

اعتراض نویسنده به گشتن جابر در پی باقرالعلم^ع در کوچه‌های مدینه و یافتن او در «مکتب خانه» (بر پایه روایت ابان)؛ و نه در «خانه امامت»، در حالی است که او درباره نایینایی جابر، هم به روایت فلیح شیباني^۸ استناد کرده^۹ که در آن، ملاقات جابر با امام باقر^ع در خانه امامت بوده، و هم به روایت ابوزبیر مکی^{۱۰} که در آن، ملاقات، بدون گشتن در کوچه‌های مدینه، در مجلس جابر بوده است:

اما م سجاد^ع زمانی که کودکش امام باقر^ع را همراه داشت، به ملاقات جابرین عبد الله انصاری رفت... جابر... از امام پرسید: او کیست؟ امام پاسخ داد: پسرم محمد است. آن گاه جابر، امام باقر^ع را به سینه چسباند و سلام پیامبر^ص را ابلاغ کرد.^{۱۱}

۲. استناد نادرست

نویسنده در اشکال‌های محتوایی بر حدیث «لوح جابر» و ساختگی خواندن آن، به نکاتی استناد کرده که بر مطلب منظور او دلالت نداشته، و از این نظر، استنادهایش نادرست و مخدوش بوده است. در ادامه، به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

۱. همان.

۲. همان.

۳. همان.

۴. «... فَلِمَّا نَطَرَ إِلَيْهِ قَالَ: يَا عَلَّامُ، أَقْبِلُ... ثُمَّ قَالَ: شَمَائِلُ رَسُولِ اللَّهِ...» (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۶۹).

۵. همان.

۶. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۴.

۷. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۰۴.

۸. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۴.

۹. عبدالله بن خشاب، تاریخ موالید الائمه، ص ۲۷.

۱۰. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۴۳.

یک. استناد به روایت عطیه بر نایینایی جابر در اربعین ۶۱ق

نویسنده با تکیه بر مستنداتی، جابر را در اربعین سال ۱۴ق، نایینا دانسته و این نایینایی را با دلالت حدیث لوح در زمان ملاقات با امام باقر^ع و درخواست امام^ع از جابر برای دیدن نسخه خود در تعارض دانسته و نگاشته است: پس از آنکه جابر نسخه خود را می‌آورد، امام باقر^ع از او می‌خواهد تا در نسخه خود بنگرد و امام هم نسخه خود را بخواند و این گونه مقابله کنند. سازنده خبر در اینجا فراموش کرده است که جابر در بیستم صفر (اربعین) سال ۱۴ق، که به زیارت کربلا رفته بود، نایینا بود: اکنون چگونه می‌تواند نوشتای را دیده و بخواند.^۱

نخستین سند نویسنده برای نایینایی جابر در زیارت امام حسین^ع در اربعین ۱۴ق، روایت عطیه به گزارش ابن‌کرامه در تنبیه الغافلین و طبیری در بشارة المصطفی است.^۲

بجز این گزارش، دو گزارش دیگر درباره زیارت جابر در کربلا در دست است: یکی گزارش شیخ طوسی در مصباح المتهجد. دیگری، گزارش ابن‌نما در مثیر الأحزان و سیدین طاووس در اللهوه.

شیخ طوسی بیستم صفر را روز بازگشت حرم حسینی از شام به مدینه و ورود جابر از مدینه به کربلا برای زیارت امام حسین^ع دانسته است.^۳ در این گزارش، به همراهی کسی با جابر و نایینایی وی اشاره‌ای نشده است. در گزارش ابن‌نما^۴ و سیدین طاووس^۵ نیز خبری از همراهی عطیه و نایینایی جابر نیست و به همراهی جماعتی هاشمی و ملاقات با حرم حسینی تصریح شده است.

در گزارش ابن‌کرامه و طبیری، عطیه همراه جابر و راوی ماجراست.^۶ اما استناد نویسنده به این گزارش، بر نایینایی جابر در اربعین سال ۱۴ق، نادرست است؛ زیرا:

اولاً، در این گزارش به نایینایی جابر تصریح نشده و نویسنده نیز مشخص نکرده که دقیقاً استنادش به کدام بخش از گزارش بوده است. تنها عبارتی که احتمال دارد از آن، نایینایی دریافت شده باشد، این سخن جابر به عطیه است: «مرا به آن (قبر) متصل کن»، (المُسْتَبِّه). این درخواست را جابر پس از نزدیک شدن به قبر امام حسین^ع از عطیه کرد که می‌توانست به سبب شدت ضعف بر اثر حزن شدید باشد؛ چنان‌که او پس از اتصال و رسیدن به قبر، بی‌هوش شد و عطیه با پاشیدن آب، او را به هوش آورد. افزون بر این، در ادامه همین گزارش، عبارت «سپس جابر چشمان خود را به پیرامون قبر گردانید...»، (ثم جال ببصره حول القبر...)^۷ بروشنی بر بینا بودن جابر دلالت دارد.^۸

۱. همان، ص ۳۴.

۲. همان، ص ۳۳.

۳. محمدبن حسن طوسی، مصباح المتهجد، ص ۷۸۷.

۴. ابن‌نما حلی، مثیر الأحزان، ص ۸۶.

۵. ابن طاووس، اللهوه في قتلی الطفوف، ص ۱۱۴.

۶. محسن بن کرامه، تنبیه الغافلین، ص ۹۰؛ محمدبن ابی القاسم طبیری، بشارة المصطفی، ص ۱۲۵_۱۲۶.

۷. همان.

۸. استاد علی‌اکبر غفاری نیز اشکال نایینایی جابر را بر حدیث لوح و دلالت «المستبه» را بر نایینایی وی نپذیرفته، و عبارت «ثم جال ببصره...» را گواه بینا بودن او دانسته است (محمدبن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۰۹، پاورقی ۳).

ثانیاً، در این گزارش، به اینکه زیارت جابر و عطیه در اربعین ۱عو بوده، هیچ اشاره‌ای نشده و نمی‌تواند سندی برای نایینایی جابر در آن تاریخ باشد. همچنین در گزارش‌های شیخ طوسی و ابن‌نما و سید بن طاووس (یادشده در بالا) به اینکه در زیارت اربعین ۱عو، جابر همراه با عطیه بوده، اشاره نشده است. در اصل، اینکه زیارت جابر و عطیه، همان زیارت اربعین سال ۱عو باشد، مبنی بر این پیش‌فرض ثابت نشده است که زیارت جابر، فقط یکبار بوده است، در حالی که به احتمال زیاد، او زیارت‌های متعددی داشته است؛ چنان‌که در گفت‌وگویی با امام صادق (علیه السلام) فاصله‌اش را با مزار امام حسین (علیه السلام) یک‌روز و اندی، اعلام کرده و به این پرسش امام (علیه السلام) که آیا به زیارت می‌رود، پاسخ مثبت داده است.^۱

دو. استناد به روایت ابوزبیر بر نایینایی جابر

نویسنده بر نایینایی جابر در ملاقات با امام باقر (در کودکی)، به روایت ابوزبیر استناد کرده^۲ که این استناد نیز نادرست است. در این روایت، نقل شده که امام سجاد (علیه السلام) همراه با امام باقر (علیه السلام) نزد جابر آمد و به فرزندش فرمود که سر جابر را ببوسد؛ پس جابر پرسید: «لین کیست؟» و امام (علیه السلام) او را معرفی کردند. آن‌گاه جابر سلام رسول خدا (علیه السلام) را به ایشان رسانید.^۳ پیداست که پرسش جابر (لین کیست؟) دلالتی بر نایینایی ندارد و چنین پرسشی برای فرد بینا نیز می‌تواند پیش بیاید.

سه. استناد به روایت فلیح شبیانی بر نایینایی جابر

نویسنده به روایت فلیح نیز بر نایینایی جابر استناد کرده است.^۴ در این روایت، فلیح، مشاهدات خود از ملاقات جابر با امام باقر (علیه السلام) را در محضر امام سجاد (علیه السلام) گزارش کرده؛ اما هیچ اشاره‌ای به نایینایی جابر نکرده است.^۵

چهار. استناد به روایت آبان بر نایینایی جابر با نسب باقرالعلم (علیه السلام)

نویسنده با استناد به روایت/ابن‌بن‌تعلب از امام صادق (علیه السلام)، ادعا کرده که جابر نسب باقرالعلم بشارت داده شده پیامبر (علیه السلام) را نمی‌شناخته و نوشته است:

اگر جابر چنین نسخه‌ای (لوح) را دیده و امامت ائمه (علیهم السلام) را از جانب خدا دریافتة و با سلسلة امامت آشنا بود،

چگونه امام باقر (علیه السلام) را نمی‌شناخت که کیست و فرزند کیست تا سلام پیامبر را برساند.^۶

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh _____ Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. محمد شجری، فضل زیارة الحسین، ص ۶۰

۲. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۴۳.

۳. عبدالله بن خشاب، تاریخ موالید الائمه، ص ۲۸۲۶.

۴. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۴۳.

۵. ر.ک: محمدين يعقوب كليني، الكافي، ج ۱، ص ۳۰۴.

۶. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۴.

این در حالی است که روایت آیا، نه تنها بر ناشنایی جابر با نسب باق‌العلم دلالت ندارد، بلکه بر عکس، گواه آشنایی وی با تبار و نسب اوست. در این روایت، جابر پس از آنکه امام باقر[ؑ] را دید و شباهت امام[ؑ] با رسول خدا[ؐ] نظرش را جلب کرد، از نامش جویا شد، و آن‌گاه که امام[ؑ] نام خود و پدر و جدش[ؑ] را فرمود، جابر او را بوسید و سلام رسول خدا[ؐ] را به وی رسانید.^۱ براین‌اساس، جابر به همسانی شمایل امام[ؑ] با پیامبر[ؐ] بسنده نکرده و با شنیدن نام و نسب امام[ؑ]، دریافت که او همان باقرالعلم است.^۲

پنج. استناد به لغت‌نامه دهخدا بر شهر نبودن توس

نویسنده بر دو متن بلند حدیث «لوح جابر» (روایت‌های ابن‌ستان و ابوصیر)، که در آن، در معرفی امام رضا[ؑ] از محل تدفین او یاد شده و آمده است: «امام رضا[ؑ] در شهری که آن را بندۀ صالح ساخته است، دفن می‌شود»،^۳ اشکال کرده که محل دفن امام رضا[ؑ] توس، «شهر» (مدینه) نبوده،^۴ بلکه نام منطقه‌ای مشکل از دو شهر و چند روستا بوده و شهر نامیدن آن را خطای سازنده حدیث(!) دانسته و نوشته است: «... این نکته ناشی از ضعف آگاهی چرافیابی سازنده است».^۵ شرگفت آنکه تنها سندی که نویسنده بر شهر نبودن توس ارائه کرده، متى معاصر به نام لغت‌نامه دهخدا است. البته در همین متن نیز به نقل از برخی آثار، توس، شهر خوانده شده است.^۶ اما بتردید، مرجع اصلی در این‌باره، سخن مورخان و چرافی دانان کهنه است که بسیاری از آنها، همچون دیسوری،^۷ یعقوبی،^۸ ادريسی،^۹ بکری،^{۱۰} حموی،^{۱۱} ابن‌اثیر،^{۱۲} ابن‌خلکان،^{۱۳} یافعی،^{۱۴} ابن‌کثیر،^{۱۵} ابن‌خلدون^{۱۶} و حمیری،^{۱۷} از توس به عنوان «شهر» نام برده‌اند. همچنین ابن‌بطوطه سفرش را به شهر توس، وصف کرده^{۱۸} و قفقشندی از نخستین سازنده آن شهر سخن گفته است.^{۱۹}

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh _____ Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۶۹.
۲. آشنایی جابر با باق‌العلم، متحضر به لوح مشارلیه نبوده و در بشارت رسول خدا[ؐ] به وی، به نسب امام[ؑ] تصریح شده است: «... اسمه محمدبن علی...» (ر.ک: همان، ص ۳۰۴).
۳. «... يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح...» (ر.ک: همان، ص ۵۳؛ محمدبن حسن طوسی، الامالی، ص ۲۹۱-۲۹۲).
۴. سیدحسن امین نیز توس را شهر ندانسته است (ر.ک: حسن الامین، الإسماعلیيون، ص ۱۱).
۵. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام[ؑ]»، ص ۳۶.
۶. چنان که از نزهه القلوب نقل کرده است: «چند شهری است اندرا ایران مرتفع‌تر از همه... در خراسان، مرو و طوس...» و از معجم البلدان: «شهری است به خراسان...» (ر.ک: علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه طوس).
۷. ابوحنیفه دینوری، الأخبار الطوال، ص ۳۹۲.
۸. احمدبن واضح یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۱۷۶.
۹. محمد ادريسی، نزهه المشتاق، ج ۲، ص ۶۹۲.
۱۰. عبدالله بکری اندلسی، معجم ما استعجم، ج ۳، ص ۲۹۸.
۱۱. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۵۹.
۱۲. عزالدین علی‌بن‌اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۳۵۱.
۱۳. احمدبن خلکان، وفیات الأعیان، ج ۳، ص ۲۵.

شش. استناد به فصاحت و بлагوت قرآن

نویسنده، عبارت‌های «ازلله الروح الامین» و «الی جنب شر خلق الله» را در متن حدیث، دور از فصاحت و بлагوت، و انتساب آنها را به خداوند، نادرست دانسته و نوشته است:

اگر مکوبی از جانب خداوند به رسول خدا^{۱۰} رسیده باشد، نیازی نیست که خداوند قید کند که «ازلله الروح الامین» و این جمله زاید و برخلاف فصاحت و بлагوت است. همچنین جمله «یدفن...الی جنب شر خلق الله» نمی‌تواند درست باشد؛ چون گوینده خداوند است، باید گفته می‌شد: «الی جنب شر خلقی» یا «شر الناس». از آن گذشته، انتساب چنین جملاتی به خداوندی که... بیان فاخر و شیوه همچون قرآن مجید را فرو فرستاده، مشکل است.^۷

نویسنده جمله «ازلله الروح الامین» از لوح مکتوب را نادرست و ناهمسان با بیان فاخر قرآن شمرده، درحالی که در قرآن نیز خداوند درباره نزول آن فرموده است: «َتَنَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ».^۸

همچنین درباره عبارت «الی جنب شر خلق الله» باید دانست که چنین عبارتی تنها در روایت/بن سنان (برگزیده نویسنده) نقل شده^۹ و در روایت/بوبصیر آمده است: «الی جنب شر خلقی».^{۱۰} همچنین در هیچ‌یک از متن‌های کوتاه و نیز در متن بلند /بونصرة - از مجموعه حدیثی لوح جابر، که در ابتدای نوشتار شناسایی شد - آن عبارت نیامده است. در این حال، اضافه امری به اسم ظاهر «الله» در قرآن، نمونه‌های متعددی دارد و همین عبارت «خلق الله» دو بار به کار رفته است.^{۱۱}

۳. خلط میان صدور روایت و شیوع آن

نویسنده با بازخوانی اشکال دیرین زیدیه^{۱۲} و اهل سنت^۱ بر امامیه، میان «وجود حدیث لوح شامل اسامی امامان^{۱۳}» و «گزارش‌های تحریر شیعیان در شناخت امام پس از وفات امام پیشین و رقابت برخی از بستگان امامان»، تعارض دیده و براین اساس، وجود هر حدیث شامل اسامی امامان^{۱۴} را منتفی دانسته و نوشته است:

۱. عبدالله یافعی، مرآة الجنان، ج، ۲، ص ۱۰.
۲. اسماعیل بن عمر بن کبیر، البدایة والنهایة، ج، ۱۲، ص ۲۲۱.
۳. عبدالرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج، ۳، ص ۲۵.
۴. محمد حمیری، الروض المغطار، ص ۳۹۸.
۵. ابن بطوطه، رحله ابن بطوطه، ص ۳۷۲.
۶. احمد قلقشندي، صبح الأعشى، ج، ۱، ص ۴۹۲.
۷. محمد غوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۵.
۸. شعراء: ۱۹۳.
۹. محمدين حسن طوسی، الأمالی، ص ۲۹۱-۲۹۲.
۱۰. محمدين یعقوب کلینی، الکافی، ج، ۱، ص ۵۲۷-۵۲۸؛ محمد نعمانی، الغیبة، ص ۶۹-۷۲؛ محمدين علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۰۸-۱۱۱؛ محمدين حسن طوسی، الغیبة، ص ۱۴۳-۱۴۶.
۱۱. نساء: ۱۱۹؛ لقمان: ۱۱.
۱۲. رک: صاحبین عباد، نصرة المذاهب الزیدیة، ص ۱۶۵-۱۶۶.

اگر نام دوازده امام بیان شده و یکی پس از دیگری معرفی شده بودند، پس شیعیان نباید پس از شهادت هر امام متاخر مانده، به دنبال امام بعدی می‌گشستند. مهم‌تر از آن، نباید در خاندان امامت رقابتی برای جانشینی ایجاد می‌شد و برخی از فرزندان ائمه همانند حسن مثنی و فرزندانش، زید و عبدالله افطح و جعفر کذاب، امکان برافراشتن پرچم امامت را می‌افتند.^۱

مهم‌ترین پاسخ این است که در این اشکال، میان صدور (وجود) حدیث لوح و شیوع آن خلط شده است؛ زیرا گزارش‌های ناظر به تحیر شیعیان پس از شهادت یک امام و نیز رقابت میان بستگان، به فرض صحت، در نهایت می‌تواند شایع بودن احادیث شامل اسامی همه امامان^۲ را در میان شیعیان نفی کند؛ اما نمی‌تواند اصل صدور حدیث و یا حتی آگاهی برخی از شیعیان و اصحاب خاص را از آن احادیث، انکار کند.

در اصل، شایع بودن فهرست اسامی همه امامان در میان شیعیان، خلاف تقیه و نیز شواهد روایی است؛ چنان‌که در ابتدای حدیث «لوح جابر»، بنابر روایات ابوصیر^۳ و ابن‌ستان،^۴ امام باقر^۵ از جابر خواست که او در خلوت بییند که نشان از تدبیر امام^۶ برای پنهان ماندن اسامی امامان بعدی است. نیز در نقلی محمدين جعفر (ناقل یکی از روایات پنج گانه حدیث لوح)، به پنهان داری محتوای حدیث امر شده است.^۷ پیش‌تر نیز رسول خدا^۸ پس از آنکه اسامی امامان را برای جابر برشمردند، او را از نشر آن به افراد ناشایست بازداشتند.^۹ همچنین امام صادق^{۱۰} پس از بیان حدیث لوح برای اصحاب بین عمار، به وی فرمودند که آن را از ناشایستگان حفظ کند.^{۱۱} ابوصیر نیز پس از نقل همین حدیث برای عبدالرحمٰن بن سالم، به او سفارش کرد که این حدیث را فقط برای اهلش بیان کند.^{۱۲}

نویسنده در سخن از «برافراشتن پرچم (ادعای) امامت در برابر امامان^{۱۳} از سوی بستگان»، از اشخاصی نام برده است که بعضاً چنان ادعایی نداشته‌اند.^{۱۴} اما صرف نظر از این (بحث صغروی)، بخش دیگر سخن او (کبروی)، که ادعای امامت از سوی بستگان ائمه^{۱۵} را گویای «بیان نشدن نام دوازده امام» (فقدان نص) دانسته، قطعاً نادرست است. ادعای امامت، حتی از سوی بستگان، عوامل متعددی داشته و یکی از آنها ناآگاهی یا شبهه در نص، و نه فقدان آن بوده است. شاهد آشکار، خلافت حضرت علی^{۱۶} است که با وجود نصوص فراوان نبوی، غصب شد.

۱. ر.ک: محمدين علی بن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج ۱، ص ۳؛ فیصل النور، الامامة و النص، ص ۱۶.

۲. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۴-۳۵.

۳. محمدين یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۵۷۷.

۴. محمدين حسن طوسی، الامالی، ص ۲۹۱.

۵. محمدين علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۱۳.

۶. «... فاكتمه إلا عن أهله» (همان، ص ۲۵۱) على خزار قمي، كفاية الأثر، ص ۵۵).

۷. «... فصنه عن غير أهله» (محمدين یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۱۲).

۸. «... فصنه إلا عن أهله» (محمدين یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۱۰۳ و ۱۰۱)؛ محمدين علی صدوق، کمال الدین، ص ۱۱۱.

۹. محمدين حسن طوسی، الغيبة، ص ۱۴۶).

۹. تفصیل سخن در این باره نیازمند فرقه‌تی دیگر است.

کار کرد نص، ایجاد شناخت و رفع شبکه نظری است؛ اما از دیگر جنبه ها (گرایشی و رفتاری) بازدارنده نیست، و گاه وجود چنین جنبه هایی در میان بستگان،^۱ آنان را نیز به صف مدعیان امامت کشانده است.

۴. نادرستی انکار نزول هر لوح شامل اسامی امامان

نویسنده افزون بر ادعای ساختگی بودن حدیث «لوح جابر» – که نقد شد – با خروج از موضوع مقاله اش، نزول هر لوح مکتب شامل اسامی همه امامان^۲ را از سوی خداوند، نفی کرده و نوشتہ است:

بنابراین، از مجموع روایت ها به دست می آید که لوحی وجود داشته است؛ اما نه از جانب خداوند، بلکه خبری

آسمانی از زبان پیامبر^۳ و با انشای پیامبر^۴ و نوشتة امیر مومنان علی^۵ به صورت پنهان در دست ائمه^۶

بوده است که در یک مورد، امام باقر^۷ آن را به برادر و فرزندانش نشان داده است.^۸

بنابراین، نویسنده «لوح مکتب» را نسخه ای از حدیث نبوی با کتابت علوی، و نیز خبری آسمانی دانسته است که ویژگی اخیر می تواند به معنای تأیید الهی بودن اسامی اعلان شده امامان^۹ باشد؛ اما نزول هر لوح شامل اسامی همه امامان^۹ را از جانب خداوند انکار کرده است.

او برای این انکار، دلیل روشی نیاورده و در تعبیری مبهم گفته است: «از مجموع روایت ها به دست می آید».^{۱۰} گویا او گمان کرده که تنها طریق و مستند «لوح مکتب شامل اسامی همه امامان^۹ نازل شده از سوی خداوند» حدیث جابر است و نتیجه منطقی ساختگی دانستن این حدیث، انکار هر لوحی از این نوع است، در حالی که در میراث کهن اسلامی، افزون بر طریق جابر، چهار طریق دیگر (ابوالکالد، اسحاق بن عمار،^{۱۱} محمد بن جعفر^{۱۲} و داود رقی)^{۱۳} نیز بر نزول چنین لوحی دلالت دارند، و حتی به فرض اثبات ادعای نویسنده در ساختگی دانستن حدیث جابر، نمی توان نزول هر لوح مکتب الهی شامل اسامی همه امامان^۹ را نتیجه گرفت.

۵. نادرستی انکار دسترسی شیعیان به نصوص شامل اسامی همه امامان

نویسنده در چکیده مقاله، پس از نامعتبر دانستن حدیث «لوح جابر»، نگاشته است:

... ولی آنچه این خلا را جبران می کند، حدیثی با املای رسول خدا^{۱۴} و دست خط حضرت علی^{۱۵} است که نام

دوازده امام^{۱۶} را معرفی می کند. این حدیث به صورت سر امامت تنها در اختیار امامان^{۱۷} قرار داشته است.^{۱۸}

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. بنا بر روایتی، امام صادق^{۱۹} سر ساخت ترین دشمنان ائمه^{۲۰} را «الاقرب فالاقرب» معرفی کردند (بن عیاش جوهري، مقتضب الأثر، ص ۳۱).

۲. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۴۱.

۳. همان.

۴. فضل بن شاذان، «مختصر اثبات الرجعة»، ص ۲۰۷.

۵. محمد بن علی صدوق، کمال الدین، ص ۳۱۲.

۶. همان، ص ۳۱۲-۳۱۳.

۷. محمد نعمانی، الغيبة، ص ۹۰.

۸. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۱.

همچنین نوشتہ است:

روایات فراوانی درباره تعداد دوازده امام^۱ و جانشینان رسول خدا^۲ وجود دارد؛ اما اینکه نام همه ائمه ذکر شده و در میان شیعیان و اصحاب ائمه شناخته شده باشد، تردید جدی وجود دارد.^۳

اگر نام دوازده امام بیان شده است و یکی پس از دیگری معرفی شده بودن، پس شیعیان نباید پس از شهادت هر امام، متاخر مانده و به دنبال امام بعدی می گشتند.^۴

گاهی ائمه^۵ بنابر صلاح دید، جانشین خود را به برخی باران خاص معرفی می کردند، نه آنکه سلسله امامان بعدی را نیز بیان کنند؛ اما برخی از شیعیان در دوره های مختلف تلاش کرده اند تا به گمان خود، حدیث را تکمیل کنند. به همین خاطر، برای کامل کردن فهرست امامان، نام دوازده امام^۶ را یکی پس از دیگر آورده و روایت را پرورش داده و مطالبی داستانی نیز از خود افروzend.^۷

در این عبارات، نویسنده از وجود یک حدیث سری نزد امامان^۸ شامل اسامی همه آنان سخن گفته، و با خروج از موضوع مقاله اش، در ادعایی بزرگ، معرفی سلسله امامان^۹ را در عصر حضور انکار کرده که این به معنای نفی دسترسی شیعیان - عام و خاص - به هر گونه نص شامل اسامی همه امامان^{۱۰} - اعم از لوح مکتوب الهی و جز آن - است.

در نقد این ادعای بزرگ، باید گفت که حتی اگر نویسنده ادعاهای خود را درباره «ساختگی بودن حدیث لوح جابر» و «انکار نزول هر لوح شامل اسامی امامان^{۱۱} از سوی خداوند» ثابت کرده بود، باز، منطقاً نمی توانست نتیجه بگیرد که نام همه امامان^{۱۲} برای شیعیان بیان نشده و این احادیث را برخی از شیعیان پرورش داده اند(!) نویسنده برای چنین ادعای مهمی هیچ دلیلی نیاورده و گویا پنداشته است که حدیث لوح جابر با سند گزینش شده او (ابن سنان) تنها نصی است که در این باره وجود داشته و با جعلی خواندن آن، دسترسی شیعیان به نصوص شامل اسامی همه امامان را ناممکن انکاشته است، در حالی که حدیث لوح، نه سند دیگر نیز دارد^{۱۳} و این حدیث، خود تنها بخشی از نصوص اسامی امامان^{۱۴} است.

روی هم رفته، نصوص اسامی امامان^{۱۵} را می توان بر پایه ارائه اسامی «همه امامان» (فرآگیر) یا «برخی از آنان» (غیرفرآگیر) به دو بخش تقسیک کرد. در اینجا، سخن در بی توجهی نویسنده به نصوص بخش نخست (فرآگیر) است که متعدد و در ذکر نام هر دوازده امام^{۱۶} متوالند. برخی از این نصوص عبارتند از: حدیث «اولی الامر» جابرین عبده الله^{۱۷}، حدیث «الائمة من ولد على^{۱۸}» جابرین عبده الله^{۱۹}، حدیث «فاذًا انتقضت...» جابرین عبده الله^{۲۰}، حدیث «فاذًا مضى...» جابرین عبده الله^{۲۱}، حدیث داوین قاسم^{۲۲}، حدیث ابن جنید^{۲۳}، حدیث «الأوصياء من بعدى»^{۲۴}، حدیث «اولی بالمؤمنین»^{۲۵}، حدیث «الماضين والباقيين»^{۲۶}، حدیث «الائمة بعدى...»^{۲۷}، حدیث «ساق العرش»^{۲۸} و حدیث «هؤلاء الائمة»^{۲۹}.

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazuhesh _____ Vol.15, No.2, Fall & Winter 2018-2019

۱. همان، ص ۳۳.

۲. همان، ص ۳۴ و ۳۵.

۳. همان، ص ۴۱.

۴. این اسناد در ابتدای نقد روش، معرفی شد.

۵. علی بن محمد صدوق، کمال الدین، ص ۲۵۳-۲۵۴.

۶. همان، ص ۲۵۸.

۷. علی خازر قمی، کفاية الأثر، ص ۵۷-۵۰.

۸. همان، ص ۶۱-۶۲.

مایه شگفتی است که نویسنده با یک بررسی پراشتباه – با اکتفا به کم‌اعتبارترین سند حدیث لوح جابر و بی‌توجه به همه استناد آن و نیز بی‌توجه به نصوص متعدد بیان کننده اسامی امامان **علیهم السلام** – هرگونه معرفی نام همه امامان **علیهم السلام** به شیعیان را انکار کرده است! همین بی‌توجهی سبب این اعتراضی او شده است: «اگر جابر چنین نسخه مهمی در اختیار داشت، چرا در طول عمرش، هیچ‌گاه از آن حرفی نزد...؟»^۹ غافل از اینکه چهار حدیث در فهرست بالا و نیز احادیث متعدد «لوح جابر»، هریک گوشه‌هایی از «حروف زدن»‌های اوست.

نتیجه‌گیری

مقاله «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»^{۱۰} دچار اشکالات مهم روشی و محتوایی است. از نظر روشی، مهم‌ترین اشکال در مقاله، از بی‌توجهی به اینکه «حدیث لوح» یک مجموعه حدیثی است، برآمده و به فقدان روش مناسب انجامیده؛ به‌گونه‌ای که با تکیه بر ضعف یک سند، از نامعتبر بودن تمام مجموعه سخن گفته است. همچنین منطق اعتبارسنجی مستندات در این مقاله، دوگانه است: از یکسو، ضعف سند دلیل بی‌اعتباری دانسته شده، و از سوی دیگر، به روایت‌های ضعیف استناد شده است. اشکال دیگر این است که گزینش روایتها در مواردی همچون تاریخ وفات جابر، یک‌سویه و با بی‌توجهی به روایات معارض بوده است.

از نظر محتوا، یکی از اشکالات، ناسازگاری درونی برخی مستندات مقاله است؛ به‌گونه‌ای که مستند مقاله در یک مورد با مستند آن در مورد دیگر نقض می‌شود. دیگر اینکه استنادهای مقاله در موارد متعدد، نادرست است؛ همچون استنادهای نایابنایی جابر، نایابنایی وی با نسب «باقر العلم»، شهر نبودن توں، و نقد برخی عبارات حدیث لوح نویسنده با بازخوانی اشکالی از زیدیه و اهل سنت، میان صدور حدیث لوح و شیوع آن خلط کرده است. همچنین «لوح مکتوب» را نسخه‌ای از حدیثی نبوی با کتابت علوی – البته آسمانی (به امر الهی) – دانسته، و در دو ادعای مهم «تنزول هر لوح شامل اسامی امامان **علیهم السلام** از سوی خداوند» و «دسترسی شیعیان به نصوص شامل اسامی امامان **علیهم السلام**» را انکار کرده است. البته این هر دو انکار خارج از موضوع اصلی مقاله بوده و نویسنده دلیل روشنی نیز برای اثبات ادعاهایش نیاورده و در این‌باره، به نصوص متعدد شامل اسامی همه امامان **علیهم السلام** بی‌توجه بوده و چهسما، دچار بی‌دقیقی در سخن شده است.

۱. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۵۲۵-۵۲۶.

۲. محمدبن علی صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳۲۹.

۳. فضل بن شاذن، «مختصر اثبات الرجعة»، ص ۲۰۱-۲۰۶.

۴. همان، ج ۱، ص ۲۰۷-۲۰۸.

۵. علی خازر قمی، کفاية الأثر، ص ۳۰۴.

۶. همان، ص ۶۹.

۷. همان، ص ۷۴-۷۵.

۸. محمد نعمانی، الغيبة، ص ۹۴-۹۵.

۹. محمد غفوری، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ص ۳۴.

منابع.....

- ابطحی، سیدمحمدعلی، تهدیب المقال فی تنقیح کتاب رجال النجاشی، ج دوم، قم، ابن المؤلف السیدمحمد، ۱۴۱۷ق.
- ابن عبدالبر، التمهید، تحقیق مصطفی بن احمد علی، مغرب، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، ۱۳۸۷ق.
- ابن اثیر، عزالدین علی، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
- ابن بطوطه، محمد، رحله ابن بطوطه، بیروت، دار الترات، ۱۳۸۸ق.
- ابن حجر، احمدبن علی، *تقریب التهدیب*، ج دوم، بیروت، دار المکتبة العلمیة، ۱۴۱۵ق.
- ابن خشاب، عبد الله، *تاریخ موالید الأنتم*، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.
- ابن خلدون، عبد الرحمن، *تاریخ ابن خلدون*، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات، ۱۳۹۱ق.
- ابن خلف، محمد، *أخبار القضاة*، بیروت، عالم الکتب، بی تا.
- ابن خلکان، احمد، *وفیات الأعیان*، تحقیق احسان عباس، لبنان، دار الشافعی، بی تا.
- ابن شاذان، فضل، *مختصر اثبات الرجعة*، نسخه خطی مشهد، تحقیق باسم الموسوی، تراثنا، ش ۱۵، ص ۱۹۳-۲۲۲.
- ابن شهرآشوب، محمدبن علی، *مناقب آل أبي طالب*، نجف، المکتبة الحیدریة، ۱۳۷۶ق.
- ابن طاوس، سیدعلی بن موسی، *اللهوف فی قنی الطفو*، قم، انوارالهدی، ۱۴۱۷ق.
- ابن عباد، صاحب *نصرة المذاهب الزیدیة*، تحقیق ناجی حسن، بیروت، بی تا، ۱۹۸۱م.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، *البداية والنهاية*، تحقیق علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.
- ابن کرامه، محسن، *تسبیح الغافلین عن فضائل الطالبین*، تحقیق سیدتحسین آل شیبی، قم، الغدیر للدراسات الاسلامیة، ۱۴۲۰ق.
- ابن نما حلی، *مثیر الأحزان*، نجف، الحیدریة، ۱۳۶۹ق.
- ابوحیفہ دینوری، احمد، *الأخبار الطوال*، تحقیق عبدالمنعم عامر، قاهره، بی تا، ۱۹۶۰م.
- ادرسی، محمد، *نزهۃ المشتاق فی اختراق الأفاق*، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۹ق.
- اربلی، علی، *كشف الغمة فی معرفة الأنتم*، بیروت، دار الاضواء، ۱۴۰۵ق.
- امین، حسن، *الإسماعاعلیون والمغول ونصیر الدین الطوسي*، ج دوم، قم، الغدیر للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۷ق.
- برقی، احمد، *الرجال*، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲م.
- بکری اندلسی، عبدالله، *معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع*، تحقیق مصطفی السقا، ج سوم، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۳ق.
- تسنی، محمددقی، *قاموس الرجال*، ج ششم، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۳۶ق.
- جواهری، محمد، *المفید من معجم رجال الحديث*، ج دوم، قم، مکتبة المحلاطی، ۱۴۳۴ق.
- جوھری، ابن عیاش، *مقتضب الآخر*، قم، مکتبة الطباطبائی، بی تا.
- حرعاملی، محمدبن حسن، *الفوائد الطویلیة*، تحقیق سیدمههدی لازوردی، قم، بی تا، ۱۴۰۳ق.
- ، *كشف التعمیة فی حکم التسمیة*، تحقیق محمد حمد فتاوی، بیروت، دارالهادی، ۱۴۲۵ق.
- حلبی، ابوالصلاح، *تقریب المعارف*، تحقیق فارس تبریزیان، بی جا، محقق، ۱۴۱۷ق.
- حوالی، یاقوت، *معجم البلدان*، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ق.
- حمیری، محمد، *الروض المعنیار فی خبر الأقطار*، تحقیق احسان عباس، ج دوم، بیروت، مکتبة لبنان، ۱۹۸۴م.
- خراز قمی، علی، *کفایة الآخر فی النص علی الأنتم الاتنی عشر*، تحقیق عبداللطیف حسینی، قم، بیدار، ۱۴۰۱ق.
- خوئی، سیدابوالقاسم، *معجم رجال الحديث*، ج پنجم، بی جا، بی تا، ۱۴۱۳ق.
- دهخدا، علی اکبر، *لغتنامه دهخدا*، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲م.
- رحمتی، محمدکاظم، *نکاتی درباره اهمیت آثار شیخ صدوق*، ۱۳۸۲، علوم حدیث، ش ۳۰، ص ۱۹۶-۲۴۹.
- شافعی، محمدبن طلحه، *مطالب المسؤول فی مناقب آل الرسول*، تحقیق ماجد احمد العطیه، بی جا، بی تا.
- شحری، محمدبن علی، *فضل زیارة الحسین*، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ق.
- صدقو، محمدبن علی، *علل الشرعا*، نجف، الحیدریة، ۱۳۸۵ق.
- ، *الإمامۃ والتبرسۃ*، قم، مدرسة الامام المهدی(ع)، ۱۴۰۴ق.

- ، *عيون أخبار الرضا*، تحقيق حسن اعلمی، بيروت، مؤسسة الأعلمی، ١٤٠٤.
- ، *كمال الدين و تمام النعمة*، تحقيق على اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٥.
- ، *الأمالی*، قم، مؤسسة البعلة، ١٤١٧.
- ، من لا يحضره الفقيه، تحقيق على اکبر غفاری، ج دوم، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، بی تا.
- صفاخواه، محمدحسین و عبدالحسین طالعی، *تحفه آسمانی*، برسی تحلیلی و استادی حدیث لوح، تهران، میقات، ١٣٧٨.
- طبرانی، سلیمان بن احمد، *المعجم الكبير*، تحقيق حمدی عبدالمجید، ج دوم، بيروت، دار احیاء التراث العربي، بی تا.
- طبری، محمدين ابی القاسم، *بشارۃ المصطفی* لشیعۃ المرتضی، تحقيق جواد قیومی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٢٠.
- طبری، محمدين جریر، *تاریخ الامم والملوک*، ج چهارم، بيروت، موسسه الأعلمی، ١٤٠٣.
- طوسی، محمدين حسن، *اختیار معرفة الرجال*، تحقيق سیدمهدی رجائی، قم، موسسه آل البيت لاحیاء التراث، ١٤٠٤.
- ، *الغيبة*، تحقيق عبادلله طهرانی، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ١٤١١.
- ، *مسایح المتهجد*، بيروت، موسسه فقه الشیعہ، ١٤١١.
- ، *الأمالی*، قم، دار الثقافة، ١٤١٤.
- ، *الاستیصار فيما اختلف من الاخبار*، تحقيق سیدحسن موسوی خرسان، ج چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامیة، ١٣٦٣.
- ، *رجال الطوسی*، تحقيق جواد قیومی، ج ششم، قم، موسسه النشر الاسلامی، بی تا.
- طهرانی، قاسم، *القول المتبین فی تشییع الشیخ الاکبر محدث الدین ابن العربی*، بيروت، دارالمحة البیضاء، ١٤٢٤.
- غفوری، محمد، «بررسی ماهیت حدیث جابر و جایگاه آن در اثبات نام دوازده امام»، ١٣٩٦، سیره پژوهی اهلیت (رویکرد تمدنی)، ش ٤، ص ٤٧-٣١.
- فیض کاشانی، محسن، *الواقی*، تحقيق ضیاءالدین حسینی، اصفهان، مکتبة الامام أمیرالمؤمنین علی، ١٤٠٦.
- قلقشندی، احمدین علی، *صحیح الأعشی فی صناعة الاذنا*، تحقيق محمدحسین شمس الدین، بيروت، دارالكتب العلمیه، بی تا.
- قمی، عباس، *الأثار البهیة فی تواریخ الحجج الإلهیة*، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ١٤١٧.
- کراجکی، محمد، *الاستیصار فی النص علی الأئمۃ الاطهار*، ج دوم، بيروت، دار الأضواء، ١٤٠٥.
- کلینی، محمدين بعقوب، *الكافی*، تحقيق على اکبر غفاری، ج پنجم، تهران، دارالكتب الاسلامیة، ١٣٦٣.
- مازندرانی، محمدصالح، *شرح أصول الكافی*، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١.
- مامقانی، عبدالله، *تفقیح المقال فی علم الرجال*، تحقيق محی الدین مامقانی، قم، موسسه آل البيت لاحیاء التراث، بی تا.
- مجلسی، محمدقابو، *بحارالآثار*، ج دوم، بيروت، موسسه الوفاء، ١٤٠٣.
- ، *صرأة العقول*، تحقيق سیدهاشم رسولی، ج دوم، تهران، دارالكتب الاسلامیة، ١٤٠٤.
- مجلسی، محمدتقی، *روضۃ المتنین*، تحقيق سیدحسین موسوی، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی، بی تا.
- محقق حلی، *جفر، المسالک فی أصول الدین*، تحقيق رضا استادی، ج دوم، مشهد، مجتمع البحوث الاسلامیة، ١٤٢١.
- معارف، مجید و مهین خمارلو، «تحقیق و بررسی موضوعی حدیث قنسی لوح حضرت زهرا»، علوم قرآن و حدیث سفینه، ش ٣٥، ص ٣٣-٣٥.
- مفید، محمدين نعمان، *المسائل الجارودیة*، تحقيق محمد کاظم مدیرشانچی، ج دوم، بيروت، دار المفید، ١٤١٤.
- ، *الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، ج دوم، قم، جامعه مدرسین، ١٤١٤.
- ، *الفصول المختارة*، تحقيق سیدعلی میرشیری، بيروت، دار المفید، ١٤١٤.
- نعمانی، محمد، *الغيبة*، تحقيق فارس حسون کریم، بی جا، انووارالهدی، ١٤٢٢.
- النور، فیصل، *الامامة والنسل*، یمن، دار الصدیق، ١٤٢٥.
- واثقی، حسین، *جایپرین عبد الله انصاری*، زندگی نامه و گزیده مقاالت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ١٣٧٩.
- هاشمی اصفهانی، سیداسماعیل، *شهادۃ الشہداء در ترجمه و ترجمه لوح حضرت زهرا*، بی جا، بی تا، ١٣٧٨.
- یافعی، عبدالله اسعد، *مرأة الجنان*، بيروت، دارالكتب العلمیه، ١٤١٧.
- یعقوبی، احمدین واضح، *تاریخ الیعقوبی*، بيروت، دار صادر، بی تا.