

مَحَدَّث

فصلنامه امامت پژوهی
سال دوم ، شماره ۶
صفحه ۲۲۵ - ۲۱۵

اتان کولبرگ / ابوالفضل حقانی فضل*

از میان موضوعات متعددی که اسلام سنی را از اسلام شیعی جدا می‌سازند، مرجعیت [علمی و دینی] اساسی‌ترین مسأله است. در حالی که نخستین شکاف در جامعه اسلامی ماهیتی عمدتاً سیاسی داشت، رفته‌رفته مؤلفه‌های مذهبی و اعتقادی بر مبادلات خشن دو طرف سایه افکند. موضع اصلی شیعه در آن تبادلات جدلی این بود که مرجیعت مطلق، پس از وفات محمد[علیه السلام]، نه به اجماع علماء رسید و نه به اجماع تمام جامعه؛ بلکه به امامان[علیهم السلام] تعلق یافت؛ کسانی که به سبب شرافت تبار و شایستگی فردی، توسط خدا و رسولش برای راهبری جامعه انتخاب شده‌اند.

با بسط نظریه شیعه درباره امامت (در سده‌های دوم و سوم هجری / هشتم و نهم میلادی) تعریف دقیق‌تر ماهیت این شایستگی‌ها – که امامان[علیهم السلام] ادعایشان مبنی بر هدایت انسان به سوی حقیقت را بر آنها استوار کرده‌اند – ضرورت یافت. گسترش احادیثی که تأکید داشتند امامان[علیهم السلام] در تمام حوزه‌ها از علم واقعی مطلق برخوردارند، از همین روست. گفته می‌شد این علم به چهار شیوه منتقل می‌شود: انتقال شفاهی، انتقال از راه ترااث، انتقال از راه الهام و انتقال از راه کتاب‌های مقدس.^۱

* مترجم
۱. جزئیات ممکن است در تمام آثار شیعی مربوط به امامت یافت شوند، اما معمولاً پرآکنده‌اند. برای نمونه نک: کلینی، اصول کافی، ۱۶۸/۱ به بعد.

از میان چهار منبعی که ذکر شد، مورد سوم (علمی که از راه الهام منتقل می‌شد) اگرچه بهترین علم^۱ بود، اما بالقوه مشکل سازترین نیز بود؛ زیرا شیعیان اثناشری به یک اصل عموماً پذیرفته شده اعتقاد داشتند: «وَحْيٌ امْتِيَازٌ وِبِرَهْبَانٌ بُوْدَ كَهْ بَا مُحَمَّدَ [ﷺ]، خاتَمِ الْأَنْبِيَا، پَایَانٌ يَافَتْ».^۲ بنابراین باید میان شیوه‌ای که علم الهامی به امام داده می‌شود و شیوه‌ای که این علم به انبیا و رسولان اعطای گردد تمایز قابل شویم. بر اساس آموزه‌های تشیع اثناشری، یک پیامبر (نبی) وحی را از فرشته‌ای که در خواب می‌بیند دریافت می‌کند. یک فرستاده (رسول) علم وحیانی را از فرشته‌ای می‌گیرد که بر او ظاهر می‌شود – اما نه ضرورتاً در خواب – و با او صحبت می‌کند. امام دریافت کننده الهام است، نه وحی. الهام در خواب^۳ و زمانی به امام منتقل می‌شود که او سخنان فرشته را به صورت «حک شدن در قلب» (النكت فی القلوب) یا «ضریبه در گوش» (النقر فی الأذهان أو الأسماع) دریافت می‌کند؛ با این تفاوت که برخلاف نبی و رسول، امام فرشته را نمی‌بیند.^۴ امام، صرف نظر از سنش، می‌تواند الهام را دریافت کند. ذکر این نکته به دلایلی مثل مسأله ابو جعفر محمد بن علی التقی (م ۸۳۵/۲۲۰) ضرورت یافت؛ زیرا ایشان، در حالی که فقط هفت سال داشت، به عنوان امام نهم اعلام شد.^۵ نسل‌های بعد، نظریه وحی و الهام را بسط دادند؛ بهخصوص علمای شیعی با تمایلات صوفیانه که اصطلاح «کشف» را برای توصیف حالت اشراق عرفانی اضافه کردند.^۶

۱. همان: ۲۶۴؛ همو، روپه کافی، ۱۲۵.

۲. بزرگ‌ترین عالم شیعی دوره آل بویه، محمد بن محمد معروف به شیخ مفید (م ۴۱۳/۱۰۲۲)، ضمن رد وجود وحی برای امام، معتقد است این نظریه از راه عقل ثابت نمی‌شود؛ بلکه از راه ارجاع به اجماع امت ثابت می‌شود (مفید، اوائل المقالات، ۳۹-۴۹؛ همو، تصحیح الاعتقاد ۵۶).

۳. قید خواب در روایات مذکور (پاورقی شماره ۵) برای غیر امام آمده و نویسنده در افروزن قید خواب در دریافت الهام برای امام به خط رفته است. م

۴. صفار، بصائر الدرجات، ۹۰، ۹۱؛ کلینی، اصول کافی: ۱۷۷/۱ و ۲۷۱، مفید، اختصاص، ۳۲۸-۳۲۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ۷/۲۹۱-۲۹۶.

۵. نوبختی، فرق الشیعیة، ۷۴-۷۶؛ قمی، المقالات والفرق، ۹۷-۹۹؛

D.M. Donaldson, *The Shi'ite religion*, London 1933, p. 190.

۶. به ویژه ر.ک: حیدر آملی، جامع الأسرار، در:

La philosophie Shi'ite (ed. H. Corbin and O. Yahia), Tehran and Paris 1969, pp. 453-472; H.

Corbin, *Histoire de la philosophie islamique*, I, Paris 1964, pp. 82, 89.

نخستین نویسنده‌گان شیعه علاوه بر عنوان «ملهمون» (دربافت‌کنندگان الهام) از عنوان محدّثون (جمع محدّث) نیز برای اشاره به امامان [علیهم السلام] استفاده می‌کردند. این اصطلاح - که می‌توان آن را به «کسانی که فرشته با آنان سخن می‌گوید» نیز ترجمه کرد - بیانگر این عقیده شیعی است که الهام، از راه شنیدن به امام منتقل می‌شود، نه از راه دیدن.^۱ اصطلاح محدّث از قرائت شیعی امامی از آیه ۵۲ سوره حج [سورة حج] گرفته شده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٌّ وَلَا مُحَدَّثٌ...». عبارت «ولا محدّث» افزوده‌ای است که در متن [قرآن] پذیرفته شده عثمانی دیده نمی‌شود.^۲ با این حال قدمت این قرائت از آنجا آشکار می‌گردد که پیش از این، در نسخه عبدالله بن عباس (م ۶۸۶-۶۸۷) دیده می‌شود.^۳ بعد از آن احمد بن محمد قسطلانی سنی مذهب (م ۹۲۳-۱۵۱۷) نیز - در شرح معروفش بر صحیح بخاری - از او نقل کرده است.^۴

اصطلاح محدّث در سنت روایی شیعی بسیار رایج است.^۵ یک نمونه که به پیامبر[علیه السلام] نسبت داده شده، چنین است: «دوازده محدث در میان اهل بیت من خواهند بود». گفته شده است امام پنجم، محمد باقر[علیه السلام] (م ۱۱۴/۷۳۲ یا ۱۱۷/۷۳۵)، فرموده است که امامان دوازده‌گانه [این] محدث‌ها هستند.^۶ همچنین بیانات مشخصی منتبه به امامانی خاص وجود دارند که

۱. کلمه مفهوم (کسی که فرشته به او آگاهی می‌دهد) نیز در موارد مشابه، هرچند کمتر، به کار می‌رود. برای نمونه ر.ک: کتاب ابوسعید عباد الصفاری، در اصول اربعاء، f10a؛ MS Tehran University no. 962، ۹۱؛ طوسی، کتاب الرجال، ۹؛ مجلسی، بحار الانوار، ۹۰/۱ و ۹۰/۷؛ کلبی، همان: ۱/۲۷۰؛ مفید، اختصاص، ۲۲۷؛ طوسی، امالی، ۱/۲۵۰؛ میرداماد، روضح السماویه، ۳۳.

W. Madelung, art. "Imama", EI2, III, p. 1167.

۲. قمی، تفسیر، ۲/۸۹؛ کلبی، همان: ۱/۱۷۷؛ فیض، تفسیر الصافی، ۳۵۶؛ ابن بابویه، علل الشرایع، ۱/۱۸۳؛ در مجموع ر.ک: Corbin, op. cit., pp. 80-83.

۳. A: ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ۱۱۵/۳. گفته می‌شود محدث مشهور، قنادة بن دعامة (م ۱۱۷/۱۱۸-۷۳۵/۷۳۶) در تفسیر این آیه از ابن عباس پیروی کرده است (صفار، بصائر الدرجات، ۹۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۷/۲۹۲).

۴. القسطلانی، ارشاد الساری، ۱۰۳/۶.

۵. نویختیان و برخی دیگر از امامیان آموزه محدث را رد کرده‌اند (ر.ک: مفید، اوائل المقالات، ۴۱ به بعد). صفار، بصائر الدرجات، ۹۱؛ نعمانی، کتاب الغیة، ۳۱.

۶. صفار، همان؛ ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ۴۶/۱؛ مفید، ارشاد، ۳۴۸؛ طوسی، کتاب الغیة، ۹۷؛ طبرسی، اعلام الوری، ۳۹۰؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب: ۲۵۶/۱؛ سلیمان بن قیس، کتاب سلیمان بن قیس، ۲۰۱.

ایشان در آنها به یک یا چند تن از پیشینیان خود با عنوان محدّث اشاره کرده‌اند؛ مثلاً - بنا بر ادعا - امام هشتم، علی الرضا [علیه السلام] (م ۸۱۸/۲۰۳)، برای توصیف [امام] باقر^۱، امام ششم، جعفر الصادق (م ۱۴۸)، [امام] حسن و [امام] حسین [علیهم السلام] آن را به کار برده است.^۲ عنوان محدّث به‌ویژه برای اشاره به علی [علیهم السلام] به کار رفته است؛ در روایات شیعی آمده است که در طول جنگ در برابر قبیله‌های یهودی [بنی] نضیر و [بنی] قریظه، جبرئیل و میکائیل در کنار وی [علیهم السلام] ایستاده بودند و با او صحبت می‌کردند.^۳

بر جایگاه خاص فاطمه، دختر محمد و مادر حسن و حسین [علیهم السلام]، ضمن توصیف او با عنوان محدّث تأکید می‌شود: «او با آنان (فرشتگان) سخن می‌گفت و آنان با او سخن می‌گفتند».^۴ یکی از موقعیت‌هایی که گفته می‌شود فرشته‌ای با فاطمه صحبت کرده است، زمانی بود که خداوند می‌خواست او را در مصیبت مرگ محمد [علیه السلام] دلداری دهد. فرشته با او سخن گفت (یحیی) و از رخدادهای آتی به او خبر داد. علی [علیهم السلام] سخنان فرشته را نوشت و این نوشته بعدها با عنوان مصحف فاطمه [علیها السلام] شناخته شد.^۵

موضوع جالب توجه درباره اصطلاح محدّث، بحثی است که درباره سلمان فارسی پیش می‌آید؛ صحابی‌ای که جایگاه ویژه‌ای در سنت شیعی دارد. هرچند متکلمان شیعه اثناعشری، برخلاف همقطاران شان در دیگر شاخه‌های افراطی‌تر تشیع^۶، درباره سلمان غلو نمی‌کردن؛

۱. صفار، بصائر الدرجات، ۹۲ و ۱۰۸؛ مجلسی، بخارا الأنوار، ۲۹۴/۷.

۲. همان.

۳. صفار، همان؛ مجلسی، همان، ۲۹۲/۷ و ۴۵۹/۹؛ طوسی، امالی، ۲۲/۲؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب: ۲۱۸/۱؛ حلی، مختصر بصائر الدرجات، ۱۱۳. این گزارش نشان می‌دهد در میان آنار شیعی احادیثی باقی ماندند که با این آموزه - که فقط پیامبران می‌توانند فرشته را بینند - در تناقض هستند. مهمترین نمونه این روایات، سخنی منسوب به [امام] جعفر صادق [علیه السلام] است؛ از وی نقل شده است که برخی از امامان [علیهم السلام] را در حالی دریافت می‌کنند که «آفریده‌ای (خلقی) بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل» را می‌بینند (بعاین) (صفار، همان: ۶۲). قابل توجه است که کلینی این روایت را در کتاب معتبر خود، اصول کافی، نیاورده است.

۴. ابن بابویه، علل الشرایع: ۱۸۲. بیان این حدیث چنین می‌رساند که فاطمه هم محدّث بود و هم محدّثه. فاطمه [علیها السلام] به‌وضوح هم با عنوان محدّثه توصیف شده است (زیرا از فرشتگان پیام دریافت می‌کرد) و هم با عنوان محدّثه (زیرا از پدرش روایت نقل می‌کرد). گفته شده است هر دو لقب درباره مرتبت [علیها السلام] بینز به کار می‌روند (در ک).

۵. صفار، بصائر الدرجات، ۴۲؛ کلینی، اصول کافی، ۱/۴۰-۴۱؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ۱۱۶/۳.

۶. برای آشنایی با اورهای آنها ر.ک:

اما او را عضو برجسته‌ای از اهل بیت[علیهم السلام] می‌دانستند. در روایات بسیاری، این معنا چنین بیان شده است که سلمان و اهل بیت[علیهم السلام] از یک جنس هستند و از یک ماده (طینت) خلق شده‌اند.^۱ بنابراین او ویژگی‌های ذاتی اهل بیت[علیهم السلام] مانند علم مطلق و معصومیت از اشتباه و گناه را داشت؛ او مانند امامان[علیهم السلام] هم عالم بود و هم محدث.^۲

از آنجایی که شیعیان اثنا عشری معتقد بودند فقط امامان[علیهم السلام] این ویژگی‌ها را دارند، این دیدگاه درباره جایگاه سلمان مشکلاتی اعتقادی را برای آنها به وجود آورد. تلاش‌ها برای حل این مشکلات بر محدث بودن سلمان متمرکز شدند. در برخی روایات شیعی وقتی این اصطلاح برای سلمان به کار می‌رود، تعدلیل یا بازتعریف می‌شود. هنگامی که از جعفر صادق[علیهم السلام] پرسیده شد که چه کسی با سلمان صحبت می‌کرد (یحده)؟ - طبق نقل - پاسخ داد:

«رسول خدا[علیهم السلام] و امیر مؤمنان (علی[علیهم السلام]). از میان تمام کسانی که آن دو با آنان سخن گفتند، فقط سلمان محدث شد؛ زیرا آندو راز و دانش مخفی درباره خدا را به او گفتند؛ اسراری که دیگران تحمل آن را ندارند».^۳

با توجه به این حدیث، سلمان از امتیاز ارتباط مستقیم با فرشته بهره‌مند نبود و از همین رو [مقامش] پایین‌تر از امام است. این مطلب در سخنی منتسب به جعفر صادق[علیهم السلام] به‌وضوح بیان شده است:

«او (سلمان) از امام خود نقل می‌کند، نه از خدای خود؛ زیرا فقط حجت (امام) [به صورت مستقیم] از خدا نقل می‌کند»^۴

به نظر می‌رسد معنای نهفته در این سخن این باشد که نقل از خدا برابر است با نقل از فرشته. راه حل دوم مسأله سلمان را - که بر مفهومی متفاوت بنیاد شده است - شاید بتوان از

L. Massignon, "Salman Pak et les premices spirituelles de l'Islam iranien", Societe d' Etudes Iranianes, cahier 7 (1934) [= Opera Minora (ed. Y. Moubarac), I, Beirut 1963, pp. 443-483].

۱. مفید، اختصاص: ۲۲۱؛ نوری طبرسی، نفس الرحمان فی فضائل سلمان، ۳۳ و ۳۶.

۲. صفار، بصائر الدرجات، ۹۲؛ طوسی، امالی، ۲۱/۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ۷۴۹/۶ و ۷۴۹/۷؛ نوری طبرسی، همان، ۷۷-۷۴.

۳. ابن‌بابویه، خصال، ۱۸۳؛ مجلسی، همان، ۷۵۰/۶، نوری طبرسی، همان: ۷۵.

۴. کشی، رجال، ۲۰؛ مجلسی، همان، ۷۵۴/۶؛ نوری طبرسی، همان.

داستانی استنباط کرد که در آن جعفر صادق [علیه السلام] در پاسخ شخصی به نام حسن بن منصور می‌گوید: «سلمان محدثی بود که با فرشته‌ای والامقام [ملک کریم] سخن می‌گفت». پرسشگر پافشاری می‌کند که اگر جایگاه سلمان این است، پس جایگاه استاد او (علی) چیست؟ جعفر [صادق علیه السلام] با تندی به حسن می‌گوید: «به کار خود پرداز (اقبل علی شأنک)».^۱ معنای ضمنی این روایت این است که علی [علیه السلام] - که بالاتر از سلمان است - باید به طور مستقیم با خود خدا ارتباط داشته باشد. بنابراین، در این مسأله بین دریافت [الهام] از خدا و دریافت از فرشته فرق گذاشته شده است.

سومین راه حل - که آن نیز بر مقام پایین‌تر سلمان نسبت به امام تأکید می‌کند - با تبدیل محدث به محدث (راوی) میسر شده است. این راه حل بر روایت موثق جابر بن عبد الله انصاری (م ۷۸-۷۶/۶۹۶-۶۹۷ م) مبتنی است که محمد [علیه السلام] گفت: «هر جامعه‌ای محدثی دارد و محدث امت من سلمان است». هنگامی که از محمد [علیه السلام] درباره معنای محدث سؤال شد - طبق نقل - این گونه پاسخ داد:

«او حقایق پنهانی را آشکار می‌کند که مردم به دانستن شان نیاز دارند [...]؛ و بخشی از علم مرزا - که مربوط به گذشته و آینده است - در قلب خود حفظ می‌کند».^۲

در این مسئله رویکرد دیگری نیز توسط متکلم نامشخص - و احتمالاً متأخر - امامی پیشنهاد شده است؛ او معتقد است هر محدثی ضرورتاً امام نیست؛ زیرا «شنیدن صدای فرشته، بدون دیدنش، مختص امامان نیست». این متکلم فاطمه [علیه السلام] و سلمان را به عنوان محدث‌هایی که امام نیستند نام می‌برد.^۳

۱. [نصر بن صباح البلاخي أبو القاسم قال: حدثني إسحاق بن محمد البصري قال حدثني محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن سنان عن الحسن بن منصور قال قلت للصادق [علیه السلام] أكان سلمان محدثاً؟ قال [عليه السلام] نعم. قلت: من يحد ثه؟ قال: «ملك كريم». قلت: فإذا كان سلمان كذلك فصاحبها أي شيء هو؟ قال: «أقبل على شأنك»[كشي، رجال، ۲۳؛ T. Nagel, Rechtleitung und Kalifat, Bonn 1975, pp. 186-187].

۲. نوری طبرسی، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، ۶۴.

۳. همان.

۴. همان، ۷۷ (به نقل از برخی از مفسران). تعریفی مشابه (دریاره فاطمه [علیه السلام]) به محمد بن ابی بکر (م ۶۵۸/۳۸) منسوب است (ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ۱۱۵/۳). مریم، ساره و مادر موسی [علیهم السلام] نیز با عنوان محدث

اصطلاح محدث گاهی معنای فنی خاص خود را از دست می‌دهد و معنایی گسترده‌تر می‌یابد؛ طوری که نه فقط امامان [علیهم السلام]، بلکه تمام مؤمنانی را که توانایی دریافت بینش حقیقی را دارند نیز دربر می‌گیرد.^۱ برای نمونه در روایتی از امام رضا [علیه السلام] نقل شده است: «من دوست دارم که [هر] مؤمنی محدث باشد»؛^۲ و در روایتی دیگر، [امام] جعفر صادق [علیه السلام] می‌گوید: «ما تا زمانی که کسی محدث نشده باشد او را فقیه [حقیقی؛ یعنی عالم] به حساب نمی‌آوریم». هرچند این روایات شبیه آن دست استثنائاتی هستند که قاعده را اثبات می‌کنند؛ اما در مجموع، نویسنده‌گان شیعی، اصطلاح محدث را ویژه امام می‌دانند.

سنی‌ها، در تقابل آشکار با شیعیان، امامان را محدث نمی‌دانند؛ البته روایان سنی، اصل مفهوم محدث را انکار نمی‌کنند. مثلاً از محمد [صلوات الله عليه و آله و سلم] نقل شده است که «امت‌های پیش از شما محدثانی داشتند». در پاسخی روشن به ادعاهای شیعه درباره محدث بودن علی [علیه السلام]، روایات اهل سنت از عمر به عنوان محدث امت سخن می‌گویند^۳ و از خود علی [علیه السلام] نقل شده است: «ما [[این حقیقت را]] بیان می‌کردیم که یک فرشته از زبان عمر سخن می‌گوید».^۴ صحت این سخن اخبار، در جای خود، توسط متكلمان شیعی - که غالباً عمر را عامل اصلی

(محدثات) وصف شده‌اند (ر.ک: کتاب سلیمان بن قیس، ۲۰۱؛ بحرانی، کتاب البرهان، ۱۰۲/۳، پاورقی شماره ۱۷).

۱. برای آشنایی با کاربرد اصطلاح محدث، بهویژه در اندیشه سنی و احمدی ر.ک:

Yohanan Friedmann, Prophecy continuous, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1989, index, s. v.

بر اساس کتاب ابن تیمیه فقط مردمانی به محدث نیاز داشتند که پیش از ظهور اسلام می‌زیستند (ابن تیمیه،

شرح العقيدة الإصفهانية، ۱۰۷).

۲. إِنَّ أَحَبَّ أَنْ يُكُونَ الْمُؤْمِنُ مُحَدَّثًا (ابن بابویه، معانی الأخبار، ۱۷۲).

۳. ... إِنَّا لَا نَعْدُ الْفَقِيهَ [منهم] فَقِيئًا حَتَّى يَكُونَ مُحَدَّثًا (کشی، الرجال، ۹). در هر دو روایت، محدث به معنای مفهوم آمده است (ر.ک: همین مقاله، پاورقی شماره ۷).

4. A.J. Wensinck and J.P. Mensing (eds.), C01Jcordance et indices de la tradition musulmane, Leiden 1936-1964, I, p. 434, s.v. bdth.

ر.ک: قسطلانی، ارشاد الساری: ۱۰۳/۶.

5. A.J. Wensinck, A handbook of early Muhammadan tradition, Leiden 1927, p. 234, s.v. «Umar»;

ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، ۱۶۲؛ سیوطی، تاریخ الخلفا، ۷۹؛ هیثمی، صواعق المحرقة، ۹۵.

۶. [کنا تتحدث أَنْ ملِكًا يُنْطَقُ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍ] اصفهانی، حلیة الأولیاء، ۴۱/۱.

نخستین دسیسه بر ضد علی [علی] توصیف می‌کنند – به چالش کشیده شده است. نویسنده کتاب سلیم بن قیس، یکی از آثار نخستین شیعی، حکم به بطلان روایاتی کرده که در آنها به محدث بودن عمر اشاره شده است.^۱ دانشمند شیعی، عبدالحسین شرف‌الدین موسوی (۱۸۷۳-۱۹۵۷م)، در تحقیق خود درباره ابوهریره، معتقد است این روایات را ابوهریره سال‌ها پس از مرگ عمر، برای چاپلوسوی در برابر امویان جعل کرده است؛ زیرا سیاست آنان بالا بردن ارزش ابوبکر و عمر با هزینه کردن از اعتبار علی [علی] بود.^۲

بدون شک هدف این دست ضدحمله‌های شیعه، فقط کوچک کردن عمر نیست؛ بلکه آنها در صدد دفاع از این آموزه نیز هستند که فقط امامان محدث‌اند. البته نکته مهمی وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشید: از آنجا که این آموزه، احساسات ضدشیعی را برمی‌انگیخت، گاهی مخفی داشتن آن از بیگانگان، امن‌تر به نظر می‌رسید. این ملاحظه کاری مانع از آشکارسازی وجود کلمه «ولا محدث» در قرائت شیعی از قرآن می‌شد (حج: ۲۲[۵۲]).^۳ فقط یاران وفادار علی [علی]، مانند محمد بن ابوبکر، از آن قرائت آگاه بودند.^۴ حتی گفته می‌شود حمران بن اعین – یکی از پیروان سینه‌چاک [امام] باقر [علی] – تا زمانی که امام وجود این قرائت را برای او فاش نکرده بود، از آن اطلاعی نداشت.^۵ تمایل یا خودداری یک امام برای آشکار ساختن آموزه محدث‌ثون برای شخصی خاص، به معیاری برای تعیین قابل اعتماد بودن یا نبودن آن شخص در نظر آن امام تبدیل شد. این نکته روشن می‌کند که – مثلاً – چرا

۱. سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ۹۸؛ مجلسی، بحار الانوار، ۱/۱۳۷. انتساب این اثر به سلیم بن قیس هلالی تابعی، مسالمای بسیار بحث‌انگیز در میان عالمان شیعی بود. گلذبیه را برخی از نویسنده‌گان متأخر شیعی هم عقیده است که می‌گویند این کتاب احتمالاً ساختگی است (MS, II, pp. 10-11) (GAS, I, p. 526) پیشنهاد می‌کند مسأله بازبینی شود.

۲. موسوی، ابوهریره، ۱۳۵-۱۳۷.

۳. این نکته با این اصل کلی سازگاری دارد که به دلیل تقدیم، کسی نباید قرائت خاصی را که در منابع ائمه [علی] نقل شده است، در قرائت قرآن وارد کند (رج. مجلسی، بحار الانوار، 20/XIX/i).

۴. صفار، بصائر الدرجات، ۱۰۸؛ مفید، اختصاص: ۳۲۹؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب: ۱۱۵/۳؛ مجلسی، همان، ۹۴/۷؛ نوری طبرسی، نفس الرحمان فی فضائل سلمان، ۷۶. در آثار شیعی نقل شده است که محمد بن ابی بکر پدر خود را بدلیل غصب حق خلافت علی، نفرین کرد [تبیری جست] (رج. مفید، همان، ۷۰).

۵. صفار، همان، ۹۲ و ۱۰۷؛ نوری طبرسی، همان.

روایت‌های مخالفی دربارهٔ محدث کوفی حکم بن عتبیه (م ۱۱۴-۱۱۵/۷۳۲-۷۳۳) وجود دارد. طبق یک نقل، [امام] باقر[علیه السلام] حمران بن اعین را به این دلیل که به حکم گفته بود امامان محدث هستند، سرزنش کرد؛ آما در سایر روایات، چنین توصیف شده است که حکم این مطلب را از امام چهارم، علی زین‌العلابدین[علیه السلام] (م ۹۲-۱۰۷/۷۱۱-۷۱۲ یا ۹۴-۷۱۳)، دریافت کرده^۱ و آن را از شاگرد سابق خود، حمران، دریغ داشته است؛^۲ حال آنکه در گزارشی دیگر گفته می‌شود [امام] باقر[علیه السلام] به برادر حمران، زراره، دستور می‌دهد که «به حکم بن عتبیه بیاموز که اوصیای علی (امام) محدث هستند».^۳ این روایت‌های مخالف، بیانگر برخورد دوگانهٔ شیعه با حکم است؛ امری که در توصیفات متعارض آثار رجالی شیعه درباره او بروز می‌یابد. رجالی قرن چهارم، ابو عمرو محمد بن عمر کشی - که عبارات موهنی را از امام پنجم و امام ششم [علیه السلام] دربارهٔ حکم نقل می‌کند^۴ - گزارش می‌دهد که حکم سنی (من فقهاء العامه) یا مرجئی بوده است؛^۵ در حالی که ابو جعفر طوسی (م ۴۶۰-۱۰۶۷) معتقد است او زیدی بتری بوده است.^۶ از سوی دیگر، شرف‌الدین موسوی، نقل قول‌هایی را از منابع سنی می‌آورد تا وفاداری حکم به آرمان تشیع امامی را ثابت کند.^۷

شاید بتوان اهمیت آموزهٔ محدثون را چنین جمع‌بندی کرد:

- ۱- در چارچوب تشیع اثناشری این مفهوم جایگاهی را برای امام بنا می‌نهد که طبق آن، امام علم را به صورتی دریافت می‌کند که انسان‌های عادی از آن محروم هستند.
- ۲- این مفهوم در مجادلات ضدسنی نشان می‌دهد که امامان، به‌ویژه علی[علیه السلام]، از دیگر

۱. در منابع شیعی، نام او گاه به اشتباہ حکم بن عتبیه آمده است.

۲. کشی، رجال، ۱۵۸؛ استرآبادی، منهج المقال، ۱۲۴.

۳. صفار، بصائر الدرجات، ۹۱؛ مجلسی، بخاراؤوار، ۲۹۴/۷.

۴. صفار، همان، ۹۲ و ۱۰۷؛ نوری طبرسی، نفس الرحمان فی فضائل سلمان، ۷۶؛ مفید، اختصاص، بر اساس گزارش‌ها، پیش از آنکه حمران شیعه شود، حکم استاد وی بوده است (کشی، همان: ۱۸۳).

۵. [أَعْلَمُ الْحَكَمَ بُنْ عَيْنَةً أَنَّ وُصِيَاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحَدِّثُونْ]؛ بصائر، همان، ۹۲؛ مجلسی، همان، ۷. ۲۹۲/۷.

۶. کشی، همان، ۱۸۲-۱۸۳؛ کلینی، اصول کافی، ۱/۳۹۹-۴۰۰.

۷. کشی، همان، ۱۸۳؛ استرآبادی، منهج المقال، ۱۲۱.

۸. طوسی، کتاب الرجال، ۱۷۱؛ استرآبادی، همان.

۹. موسوی، مراجعات، ۹۱. برای آشنایی با نمونه زندگی نامه‌های سنی نوش特 حکم بن عتبیه ر.ک: ذهبي، تذكرة الحفاظ، ۱۱۷/۱؛ عسقلانی، تهذیب التهذیب، ۲/۲۲۲-۴۳۴.

مسلمانان، از جمله معروف‌ترین صحابی‌های پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم]، بالاتر است.

۳- در عین حال محدث بودن امامان[صلی الله علیه و آله و سلم]، برآموزه برتری محمد برا امامان[صلی الله علیه و آله و سلم] تأکید می‌کند. نویسنده‌گان اثناشری در مجادلات خود برابر گروه‌های افراطی شیعه (که برتری پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] را انکار می‌کردند) بر این آموزه (که تشیع اثناشری را در مسیر اصلی اعتقاد اسلامی نگاه داشته است) تأکید کرده‌اند. یکی از این گروه‌ها خطابیه بود که بنیان گذار منتبه آن، ابوخطاب محمد بن ابی زینب، در اصل یکی از پیروان وفادار امامیه بوده است.^{۱۰} در روایتی شیعی، [امام] باقر[علیه السلام] بیان می‌کند که ابوخطاب از راه راست منحرف شد؛ زیرا تفاوت بین محدث و پیامبر را نفهمید.^{۱۱} همچنان روایت شده است که [امام] باقر[علیه السلام] این گفته را که «محدث بودن علی به این معناست که او پیامبر نیز بود» رد کرد و علی[علیه السلام] را با یار سلیمان (صاحب سلیمان، یعنی آصف بن برخیا)، صاحب موسی (اشاره به خضر یا یوشع)، و ذوالقرنین (اسکندر بزرگ) مقایسه کرد که تمامی آنان گرچه دانش عظیمی داشتند (علماء[بودند]، اما پیامبر نبودند).^{۱۲}

۱. برای نمونه‌هایی درباره خطابیه ر.ک: نوبختی، فرق الشیعه، ۳۷-۴۱ و ۵۸-۵۹؛ ناشی اکبر، مسائل الامامه، ویرایش فان اس در: Frahe Mu'tazilistic Haresiographie, Wiesbaden 1971, p. 47.

۲. صفار، بصائر الدرجات، ۷۱ و ۹۱؛ مجلسی، بحار الأنوار، ۷/۲۹۱؛ کلینی، کافی، ۲۷۰/۱.

۳. صفار، بصائر الدرجات، ۹۲ و ۱۰۶؛ کلینی، همان، ۲۶۸/۱، ۲۶۹، ۲۷۱؛ مفید، اختصاص، ۲۸۶-۲۸۷؛ مجلسی، همان، ۱۶۱/۵، ۱۶۵ و ۲۹۶ و ۴۵۹/۹. یوشع نیز گاهی پیامبر دانسته شده است (مثالاً ر.ک: شریف المرتضی، شافعی، ۱۵۶، به بعد). شایان ذکر است که برخی از منابع شیعی خضر را نیز پیامبر می‌دانند (مثالاً ر.ک: محسن فیض، تفسیر الصافی، ۲۷۵). در برخی احادیث تأکید شده که علم امام، بیشتر از علم موسی و خضر است؛ زیرا آن دو فقط علم به گذشته را داشتند، در حالی که امام علم آینده را نیز دارد (ر.ک: کلینی، اصول کافی، ۲۶۰/۱؛ محسن فیض، همان؛ صفار، همان، ۴۶).

فهرست متأبیع

- ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، نجف، بی‌نا، ۱۳۶۹ق.
- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، نجف، بی‌نا، ۱۹۵۶م.
- صفار قمی، بصائر الدرجات، تهران، بی‌نا، ۱۲۸۵ق.
- طوسی، ابو جعفر، امامی، نجف، بی‌نا، ۱۳۸۴ق.
- فیض، محسن، تفسیر الصافی، ایران، بی‌نا، ۱۳۱۱ق.
- قسطلانی، ارشاد الساری، قاهره، بی‌نا، ۱۳۲۵ق.
- قمی، سعد بن عبدالله، المقالات والفرق، تهران، بی‌نا، ۱۹۶۳م.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، تحقیق، بی‌نا، ۱۳۷۶ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، بی‌نا، ۱۳۷۵ق.
- _____، روضه کافی، تهران، بی‌نا، ۱۳۷۷ق.
- مفید، محمد بن محمد، اوایل المقالات، تبریز، بی‌نا، ۱۳۷۱ق.
- نویختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، استانبول، بی‌نا، ۱۹۳۱م.
- نوری طبرسی، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، تهران، بی‌نا، ۱۲۸۵ق.

D.M. Donaldson, *The Shi'ite religion*, London 1933.

La philosophie Shi'ite (ed. H. Corbin and O. Yahia), Tehran and Paris 1969; H. Corbin, *Histoire de la philosophie islamique*, I, Paris 1964, pp. 82, 89.

L. Massignon, «Salman Pak et les premices spirituelles de l'Islam iranien», Societe d'Etudes Iraniennes, cahier 7 (1934) [= Opera Minora (ed. Y. Moubarac), I, Beirut 1963]. T. Nagel, *Rechtleitung und Kalifat*, Bonn 1975,

Yohanan Friedmann, *Prophecy continuous*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1989, index, s. v.

A.J. Wensinck and J.P. Mensing (eds.), *Cordance et indices de la tradition musulmane*, Leiden 1936/1964, s.v. bdth