

روایت پژوهی حدیث «مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ... انْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَى النَّاسِ وَلَا دَتُهُ فَذَاكَ صَاحِبُكُمْ» در مصدق‌شناسی صاحب قیام

علی ربانی^۱

چکیده

برداشت صحیح از احادیث نیازمند درنظرگرفتن روایات مشابه و متضاد است. نسبت به روایت عبدالله بن عطاء از امام باقر علیه السلام ابهام و سؤالی وجود دارد که منشأ برداشتی بی‌اساس از این روایت و ذهنیت خوانی شیعیان آن زمان شده است. اول اینکه چرا امام باقر علیه السلام با وجود شیعیان بسیار در عراق، صاحب شیعیان بودن را از خود نفی می‌کنند؟ مگر حضرت منصب امامت را نداشتند؟ دوم، صاحب قیام کیست و چرا از بین ویژگی‌های صاحب قیام، خفای ولادت به عنوان معیار شناسایی مطرح شده است؟ در راستای پاسخ، ابتدا به منظور اعتماد به متن، اختلافات متین و اعتبار حدیث را مورد بررسی قرار داده و با واژه‌شناسی در فهم اولیه دقیق کرد. سپس با ارائه روایات مشابه و بررسی فضای صدور، تلاش کردیم تا ابهام‌ها برطرف شده، جلو برداشت‌های سطحی گرفته شود. واژگان کلیدی: خروج، صاحب قیام، پنهان شدن ولادت، عبدالله بن عطاء، روایت پژوهی.

مقدمه

حدیث‌پژوهی مراحلی دارد که هریک از این مراحل اگر به خوبی انجام نشود، موجب برداشت ناثواب از روایات می‌شود. مأخذشناسی، بررسی اختلافات متنی روایت، اعتبار سنجی و از همه مهم‌تر تحلیل محتوایی با استفاده از روایات مشابه، مراحلی است که محققان را از آسیب‌های مطرح در این عرصه ایمن می‌سازد.

سطحی نگری آسیبی است که حدیث‌پژوهان را تهدید می‌کند. برداشت سطحی از یک روایت و پیوند دادن یک اعتقاد بر اساس آن تک روایت، روش نادرستی است که آسیب‌هایی را به دنبال دارد. گاهی برداشت یک نکته تاریخی با این روش ناثواب، حتی اگر به حسب ظاهر، اعتقادی بر آن مترتب نشده باشد، خطر ساز بوده و زمینه‌ای برای انحراف پدید می‌آورد. منظور از سطح نگری در نظر نگرفتن خانواده حدیثی و حکم بر اساس ظاهر یک روایت است. در اصول فقه بحث حجت خبر واحد مطرح شده است. برای برداشت یک حکم فقهی از خبر واحد، قرائی اطمینان بخش لازم است تا بتوان به آن خبر اعتماد کرد و گفته شده خبر واحد محفوف به قرائی قطعی حجت است. مباحث اعتقادی که مهم‌تر از تکالیف شرعی هستند، قرائی قطعی شدیدتر شده و به خبر واحد بدون قرائی قطعی اعتماد نمی‌شود تا چه رسد به اینکه بخواهد اعتقادی بر اساس آن پایه ریزی شود.

تفسیر به رأی نسبت به روایات، تهدیدی است که برخی از منحرفان از آن بهره برده و برای پیشبرد اهداف خود روایات را مورد سوء استفاده قرار داده‌اند. برخی از محققان عرصه شیعه پژوهی با تاثیرپذیری از مستشرقان به تحلیل روایات معصومین پرداخته‌اند. پیش‌داوری‌های این محققان مصدق تفسیر به رأی در روایات است چون با نگاه تاریخی به اصحاب ائمه و مردم زمان برخی از امامان اعتقاداتی را نسبت داده‌اند که از منظر آنان برگرفته از روایت است اما در واقع برداشتی سطحی از یک روایت است. روایت عبد الله بن عطاء نمونه‌ای از این گونه روایات است که به تحلیل آن با روش حدیث‌پژوهی پرداخته شده، تا جلو سوء برداشت‌ها گرفته شود.

متن حدیث

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ هَلَالٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَلِيَّ بْنِ عَائِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ بِالْعِرَاقِ كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ مَا فِي أَهْلِ بَيْتِكَ مِثْلُكَ فَكَيْفَ لَا تَخْرُجُ قَالَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ قَدْ أَخَذْتَ تَقْرُشُ أُذْنِيَّكَ لِلنَّوْكَى إِيَّ وَاللَّهِ مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ صَاحِبُنَا قَالَ انْظُرُوا مَنْ عَمِيَ عَلَى النَّاسِ وَلَا دُتُّهُ فَذَاكَ صَاحِبُكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ يُشَارِ إِلَيْهِ بِالْإِصْبَعِ وَيُمْضَعُ بِالْأَلْسُنِ إِلَّا مَاتَ غَيْظًا أَوْ رَغْمًا أَنْفُهُ.»^۱

«عبدالله بن عطا گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کرد: پیروان شما در عراق بسیارند و به خدا مانند شما در خانداناتان کسی نیست؛ پس چرا خروج نمی‌کنید؟ فرمود: ای عبدالله بن عطاء، گوش به احمدقان سپرده‌ای؟! به خدا من صاحب شما نیستم. عرض کرد: پس صاحب ما کیست؟ فرمود: بنگرید هر که ولادتش از مردم نهان گشت او صاحب شماست. همانا کسی از ما نیست که انگشت‌نما شود و بر سر زبان‌ها افتاد، جز اینکه دق‌مرگ شود یا بهناحق بمیرد.»

مأخذشناسی

کتاب کافی اولین منبع نقل‌کننده روایت مزبور است.^۲ بعد از آن، نعمانی در الغیبه روایت را با دو مضمون نقل کرده که اولی همان نقل کلینی است.^۳ اما نقل دیگر کش که در اختلافات متنی می‌آید، تفصیل بیشتری داشته و عبارات آن فرق می‌کند.^۴ شیخ صدق در کمال الدین^۵ و حلبی در تقریب المعارف^۶ از جمله نقل‌کنندگان روایت تا قرن پنجم هستند. بعد از قرن پنجم، طبرسی در إعلام

۱. کلینی، الكافی، ج ۱، ص ۳۴۲، ح ۲۶.

۲. همان.

۳. نعمانی، الغیبه، ص ۱۶۷، ح ۷.

۴. همان، ص ۱۶۸، ح ۸.

۵. صدق، کمال الدین، ج ۱، ص ۳۲۵، ح ۲.

۶. حلبی، تقریب المعارف، ص ۴۳۲.

الوري^۱ واربلي در کشف الغمة^۲ حدیث را آورده‌اند. علامه مجلسی در سه جا از بحار الانوار به نقل این حدیث پرداخته است.^۳ معجم احادیث الامام المهدی^{جع} نیز این حدیث را ذکر کرده است.^۴

اختلافات متنی

عبارات و کلمات حدیث مورد بحث در اکثر منابع با نقل کلینی مطابقت دارد؛ فقط در مواردی عبارات آن با کلمات مترادف، متفاوت شده است که خللی در معنا ایجاد نمی‌کند. به طور مثال عبارت «منْ عَمِيَ عَلَى النَّاسِ وَلَا دَتُهُ» در نقل صدوق، طبرسی و اربلی با تعبیر «مَنْ تَخْفَى عَلَى النَّاسِ وَلَا دَتُهُ» نقل شده است. در همین منابع عبارت «قَدْ أَخَذْتَ تَقْرُشُ أُذْنِيَكَ لِلنَّوْكَى» با مقداری تفاوت بیشتر به شکل «قَدْ أَمْكَنْتَ الْحَشْوَ مِنْ أُذْنِيَكَ» نقل شده است که به مضمونی مشترک اشاره دارند.

تنها تفاوت عمدۀ در نقل دوم نعمانی است. کلام راوی در این نقل، با تفصیل بیشتر آمده است.

عبدالله بن عطاء می‌گوید:

«خَرَجْتُ حَاجًاً مِنْ وَاسِطٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَنِي عَنِ النَّاسِ وَالْأَسْعَارِ فَقُلْتُ تَرَكْتُ النَّاسَ مَادِينَ أَعْنَاقُهُمْ إِلَيْكَ لَوْ خَرَجْتَ لَا تَبْعَكَ الْخَلْقُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَطَاءِ قَدْ أَخَذْتَ تَقْرُشُ أُذْنِيَكَ لِلنَّوْكَى لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ وَلَا يُشَارِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ وَيُمَطِّ إِلَيْهِ بِالْحَوَاجِبِ إِلَّا مَاتَ قَتِيلًاً أَوْ حَتْفَ أَنْفِهِ قُلْتُ وَمَا حَتْفُ أَنْفِهِ قَالَ يَمُوتُ بِغَيْظِهِ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لِوِلَادَتِهِ قُلْتُ وَمَنْ لَا يُؤْبَهُ لِوِلَادَتِهِ فَقَالَ أَنْظُرْ مَنْ لَا يَدْرِي النَّاسُ أَنَّهُ وُلَدَ أَمْ لَا فَدَاكَ صَاحِبُكُمْ». ^۵

^۱. طبرسی، اعلام الوري، ص ۴۲۸.

^۲. اربلی، کشف الغمة، ج ۲، ص ۵۲۲ و ۵۲۳.

^۳. مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۳۴، ح ۲؛ ص ۳۶، ح ۸؛ ص ۱۳۸، ح ۸.

^۴. مؤسسۀ معارف، معجم احادیث الامام المهدی^{جع}، ج ۴، ص ۳۳۷، ح ۷۵۳.

^۵. نعمانی، الغيبة، ص ۱۶۸، ح ۸.

«به قصد حج بیرون آمدم و بر امام باقر علیه السلام وارد شدم. از من درباره مردم و قیمت‌ها پرسید. گفتم: مردم را در حالی ترک کردم که گردن‌هایشان را به‌سوی شما کشیده‌اند و اگر قیام کنی، مردم به‌دبالت می‌آیند. فرمود: «ای پسر عطا، گوش به احمقان سپرده‌ای؟! به خدا سوگند، من مسئول [قیام] شما نیستم. هیچ‌یک از ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد و با دست و ابرو به او اشاره نمی‌کنند، جز آنکه کشته می‌شود و یا در بستر، جان می‌دهد.» گفتم: در بستر جان می‌دهد، یعنی چه؟ فرمود: «با خون‌دل و ناراحتی در بسترش دق می‌کند تا آنکه خداوند کسی را برمی‌انگیزد که به ولادتش توجّهی نشود.» گفتم: و چه کسی به ولادتش توجّهی نمی‌شود؟ فرمود: «بنگر کسی که مردم نمی‌دانند متولد شده است یا نه، او صاحب شمامست.»

اگرچه در الفاظ نقل‌ها، اختلافاتی وجود دارد، اما مضمون همه آن‌ها یکی است. نقل نعمانی مفصل‌تر اما متن ارائه‌شده از جانب کلینی گویاترین است.

اعتبار سننجی

مؤلفان در مجموع، نُه طریق برای حدیث ارائه کرده‌اند: کلینی و نعمانی هر یک دو طریق و شیخ صدق پنج طریق. ابتدا طریق کلینی و سپس سایر طرق را ارزیابی می‌کنیم.

طریق کلینی

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام»

با توجه به عطف به کار رفته در این سند در عبارت «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ»، کلینی دو طریق به این حدیث دارد که اولی مسند و طریق دیگر با توجه به نامشخص بودن «غَيْرُه»، مرسل به حساب می‌آید.

حسین بن محمد

ابو عبدالله، حسین بن محمد اشعری قمی، ثقه و از مشایخ کلینی است.^۱

جعفر بن محمد بن مالک الفزاری

اختلاف نظر زیادی در مورد جعفر بن محمد وجود دارد. در نهایت باید گفت این شخص بنفسه می‌تواند ثقه باشد، اما به جهت روحیه خاصی که داشته و زود به روایات اطمینان پیدا می‌کرده، در نقل روایات وی باید دقت کرد. از این رو در پذیرش روایات منفرد او که با روایات دیگر هم خوان نیست باید مانند علامه حلی توقف کرد؛ وگرنه اگر روایت او منفرد نبوده و با روایات دیگری پشتیبانی شود، می‌تواند مقبول باشد.

علی بن عباس بن عامر

نامی از این راوی در کتب رجالی نیامده است؛ بنابراین او مهمل است.^۲ احتمال دارد این راوی به دلیل اتحاد طبقه، همان «علی بن عباس الجراذینی» باشد.^۳ در این صورت رمی به غلو شده و جداً ضعیف است.^۴

موسى بن هلال الكندي

شیخ صدق در طریق خود از این راوی با عنوان «موسى بن هلال الصبی» یاد کرده است.^۵ در هر صورت و با هر پسوندی، اهل رجال او را مهمل گذاشته و نامی از وی نیاورده‌اند.^۶

عبدالله بن عطاء

^۱. نجاشی، رجال، ص ۶۷، ش ۱۵۶.

^۲. نمازی، مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۵، ص ۳۹۳، ش ۱۰۱۲۰.

^۳. خوبی، معجم رجال الحديث، ج ۱۲، ص ۶۸، ش ۸۲۲۳.

^۴. نجاشی، رجال، ص ۲۵۵.

^۵. صدق، کمال الدین، ج ۱، ص ۳۲۵، ح ۲.

^۶. نمازی، مستدرکات علم الرجال، ج ۸، ص ۳۵، ش ۱۵۴۱۰.

نعمانی او را به وصف «المَكْيٰ» ذکر کرده است.^۱ اگر این وصف در مورد او صحیح باشد، نمی‌تواند همان عبدالله بن عطاء باشد که نجاشی از او یاد کرده و او را قلیل‌الحدیث و صاحب کتاب می‌داند؛^۲ چون به کوفی بودن او تصریح کرده است.^۳ بعید نیست که او همان عبدالله بن عطاء بن ابی رباح باشد.^۴ کشی به نقل از نصر بن صباح او را از نجای اصحاب صادقین علیهم السلام دانسته است.^۵ اما علامه حلی به خاطر ضعف نصر بن صباح این نقل را دلیل بر عدالت عبدالله بن عطاء نمی‌داند.^۶ برخی از علماء او را حسن دانسته‌اند.^۷ ممدوح بودن او مبتنی بر قبول روایاتی است که خودش نحوه شرفیاب شدنش را به محضر امام باقر علیه السلام گزارش کرده است.^۸ بنابراین راوی مجھول‌الحال بوده و روایاتی که در مدح او وجود دارد، چون خود او نقل‌کننده آن‌ها است، پذیرفته نیست.^۹

سایر طرق

از دو طریق نعمانی یکی مسند و دیگری مرسل است. در طریق مسند، دو راوی متنه به امام باقر علیه السلام، همان دو راوی در سند کلینی (موسى بن هلال الصنّبی و عبدالله بن عطاء) هستند. همان‌گونه

^۱. نعمانی، الغيبة، ص ۱۶۸، ح ۸.

^۲. نجاشی، رجال، ص ۲۲۸، ش ۱.

^۳. خوبی، معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۲۵۶.

^۴. «قال نصر بن صباح: ولد عطاء بن أبي رياح تلميذ ابن عباس عبد الملك و عبد الله و عريفاً نجباً من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد

الله عليهم السلام» (کشی، رجال، ص ۲۱۵ و ۲۱۶).

^۵. «نصر بن الصباح عندي ضعيف فلا يثبت بقوله عندي عداته» (حلی، خلاصه، ص ۱۰۷، ش ۲۶).

^۶. نمازی، مستدرکات علم الرجال، ج ۵، ص ۵۵، ش ۹۱.

^۷. «حَدَّثَنِي حَسْنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يَرِيدَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيِّ الْوَشَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَا الْمَكْيِّ قَالَ: أَشْفَقْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرِ علیهم السلام وَأَنَا بِمَكَّةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَمَا قَدِمْتُهَا إِلَّا شَوْفًا إِلَيْهِ فَأَصَابَنِي تِلْكَ الْلَّيْلَةَ مَطْرُ وَبَرْدٌ شَدِيدٌ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى بَابِهِ نِصْفَ الْلَّيْلِ فَقُلْتُ مَا أَطْرَقَهُ هَذِهِ السَّاعَةُ وَأَنْتَطَرَ حَتَّى أَصْبَحَ وَإِنِّي لَا فُكَرْ فِي ذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا جَارِيَةُ افْتَحِي الْبَابَ لِابْنِ عَطَا فَقَدْ أَصَابَهُ فِي هَذِهِ الْلَّيْلَةِ بَرْدٌ وَأَذْقَى قَالَ فَجَاءَتْ فَفَتَحَتِ الْبَابَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ» (صفار، بصائر الدرجات، ج ۱، ص ۲۵۲، ح ۷ و ص ۲۵۸، ح ۳).

^۸. خوبی، معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۲۵۶.

که در پنج طریق شیخ صدوق نیز این دو راوی قرار دارند و ترجمه آنان بررسی و وثاقتشان ثابت نشد. از این روایت بر پایه تمامی اسناد، ضعیف ارزیابی می‌شود.

نقل روایت در کافی شریف و کثرت نقل آن در منابع متعدد، از منابع اولیه تا قرن پنجم، همچنین توجه به روایت در منابع متأخر تا زمان معاصر، قرائتی است که اعتماد به روایت را تضمین می‌کند. تکرار محتوا در روایات صحیحه^۱ و مخالف بودن محتوا با قرآن و سنت قطعی، قرائت دیگری است که از مجموع آن‌ها می‌توان به اطمینان رسید که محتوا روایت مورد تأیید بوده و ضعف سندي آن خللی به استناد به روایت وارد نمی‌کند.

بررسی محتواي حدیث

معنای روایت با بررسی واژگان و ترکیبات آن واضح می‌شود. تنها فهم مقصود جدی یک فراز به دلیل وجود روایات مشابه و متضاد، نیازمند دقت و بررسی بیشتر است.

شناخت واژگان و ترکیبات

النُوكی («النُوك») به معنای حمق است.^۲ «نُوكی» جمع «أْنُوك» هم وزن و هم معنای «حمقی» و «أْحمق» است.^۳

^۱. صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۷۹ و ۴۸۰، ح ۱ و ۵.

^۲. «النون والواو والكاف كلمة واحدة، هي التواكة والتوك وهي الحمق» (ابن فارس، معجم المقايس اللغو، ج ۵، ص ۳۷۲).

^۳. مجلسی، مرآۃ العقول، ج ۴، ص ۵۷.

عَمِيَ

معنای ریشه‌ای فعل «عَمِيَ» مخفی و پوشیده شدن است که ازین‌رفتن بینایی هر دو چشم نیز به همین معنا بر می‌گردد.^۱ از این رو «الْعَمَى» به معنای ازین‌رفتن بینایی و کورشدن به کار رفته است.^۲

غَيْظًا

حالت شدتی که در انسان ایجاد شده و باعث آن، غیر اوست، «غَيْظ» نامیده می‌شود.^۳ غیظ همان شدت غصب و حرارتی است که انسان از فوران خون قلبش احساس می‌کند.^۴

يُمْضَغُ بِالْأَلْسُنِ

«مضغ الطعام» به معنای جویدن غذا است.^۵ در تعبیر به کار رفته در روایت، این فعل به «لسان» نسبت داده شده و با زبان انجام می‌شود. نزدیک‌ترین معنای کنایی برای «جویده شدن با زبان» اسم شخصی سر زبان‌ها افتادن و یادکردن از او به خیر و شر است.^۶

رَغْمَ أَنْفَهُ

«الرّغم» کاری است که انسان با کراحت انجام می‌دهد.^۷ معنای ریشه‌ای «رَغْم» خاک است. تعبیر «أَرَغَمَ اللَّهُ أَنْفَهُ» یعنی خداوند بینی‌اش را به خاک چسباند^۸ و بینی او را به خاک مالید. معانی دیگری

^۱. «العين والميم والحرف المعتل أصلٌ واحد يدلُّ على سَتِّ و تغطية. من ذلك العَمَى: ذَهاب البصر من العينين كليهما» (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۴، ص ۱۳۳).

^۲. «الْعَمَى: ذهاب البصر، عَمِيٌّ يَعْمَى عَمَّى» (فراهیدی، العین، ج ۲، ص ۲۶۶).

^۳. «الغين والباء والظاء أصيلٌ فيه الكلمة واحدة، يدلُّ على كَرْب يلحقُ الإنسانَ مِنْ غيره» (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۴، ص ۴۰۵).

^۴. «الْغَيْظُ: أشدّ غصب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه» (راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص ۶۱۹).

^۵. «الميم والضاد والغين أصلٌ صحيح، وهو المضغ للطعام» (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۵، ص ۳۳۰).

^۶. «كنایة عن تناوله و ذكره بالخير والشر» (مازندرانی، شرح الكافي، ج ۶، ص ۲۴۸).

^۷. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج ۲، ص ۸۹.

^۸. «الراء و الغين والميم أصلان: أحدهما التُّراب، والأخر المَذَهَب. فالاول الرَّغَام، وهو التُّراب. ومنه (أَرَغَمَ اللَّهُ أَنْفَهُ) أي الصفة بالرَّغَام» (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۲، ص ۴۱۳).

مثل خوارشدن، عاجزشدن از عدالت و رزی، پذیرش اجبار،^۱ کشته شدن با سم یا غیرسم^۲ و مطلق کشته شدن^۳ از جمله کاربردهای همین معنا است. معنای دیگر آن نیز مذهب است. مراغم یعنی جای فراح و پر اضطراب، راه و روش، گریزگاه، جای هجرت و سیر در زمین.^۴

شناسایی صاحب قیام

عبدالله بن عطاء بعد از مقدمه چینی، سوالی را مطرح می‌کند که در واقع درخواست خروج و قیام از امام باقر علیه السلام است. امام به سوال او چنین پاسخ می‌دهد: «به خدا قسم من صاحب شما نیستم.» او دوباره سوال می‌کند: «پس صاحب ما کیست؟» امام می‌فرماید: «بنگرید هر که ولادتش از مردم نهان گشت، او صاحب شماست.» ابهام موجود این است که چرا امام باقر علیه السلام صاحب شیعیان بودن را از خود نفی می‌کند؟ مگر ایشان منصب امامت را نداشتند؟ همچنین شایسته است که پرسیده شود صاحب قیام کیست؟ و چرا از بین ویژگی‌های صاحب قیام، خفای ولادت به عنوان معیار شناخت مطرح شده است؟

نمونه‌های دیگری از روایات وجود دارد که ائمه علیهم السلام این منصب را از شخص خود نفی کرده‌اند؛ مثلاً عیسیٰ الخشّاب می‌گوید: به امام سجاد علیه السلام گفت: «أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ؟» حضرت فرمودند: «لَا وَلَكِنْ صَاحِبُ الْأَمْرِ الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ...»^۵ در روایت دیگری وقتی حمران بن اعین از امام باقر علیه السلام سوال می‌کند: «أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ وَالْقَائِمُ بِهِ» با پاسخ منفی امام روبرو می‌شود.^۶ نقطه مقابل

۱. «أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْهَهُ: أَيُّ الصِّقَهِ بِالرَّغَامِ وَهُوَ التَّرَابُ. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَ فِي الدَّلْلِ وَالْعَجْزِ عَنِ الانتِصَافِ وَالانتِقَادِ عَلَى كُرْهٖ» (ابن اثير، النهاية في غريب الحديث، ج ۲، ص ۲۳۸).
۲. مجلسی، مرآة العقول، ج ۴، ص ۵۷.
۳. مازندرانی، شرح الكافي، ج ۶، ص ۲۴۸.
۴. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ج ۲، ص ۸۹.
۵. صدوق، کمال الدین، ج ۱، ص ۳۱۸، ح ۵.
۶. نعمانی، الغيبة، ص ۲۱۵.

این موارد، روایتی است که امام رضا علیه السلام به این سؤال پاسخ مثبت داده و خود را صاحب جن و انس معرفی می‌کند.^۱

بهترین وجه جمع بین این‌گونه روایات، پاسخی است که امام رضا علیه السلام در جواب همین سؤال به ریان بن صلت می‌دهند: «أَنَا صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ وَ لَكِنِّي لَسْتُ بِالَّذِي أَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا»^۲ من صاحب این امر هستم؛ لکن آن امامی که زمین را پر از عدل می‌کند، همان طوری که پر از ظلم شده، نیستم.» بنابراین اگر منظور از «صاحب الامر» امر امامت باشد، ائمه علیهم السلام صاحبیش بوده و آن را از خود نفی نمی‌کنند؛ اما اگر مقصود امر خروج و قیام برای ریشه‌کنی ظلم از سرتاسر زمین و برقراری عدالت جهانی باشد، صاحب آن مهدی موعود علیهم السلام است. از این رو در روایت مورد بحث چون سؤال از خروج و قیام است، امام باقر علیه السلام صاحب الامر بودن را از خود نفی کرده‌اند. در روایت حمران بن اعین نیز واژه قیام آمده و حضرت پاسخ منفی داده‌اند. نسبت به پاسخ مثبت امام رضا علیه السلام می‌توان چنین گفت: با توجه به شکل‌گیری جریان واقفه، زمان امام رضا علیه السلام خصوصیتی داشته است که حضرت، منصب صاحب الامری را از خود نفی نمی‌کردن؛ بلکه توضیح می‌دادند که کدام امر مقصود است.

امام باقر علیه السلام مخفی بودن ولادت را معیار شناخت کسی بیان می‌کند که خروج خواهد کرد. این معیار شناخت، نیازمند تبیین است. برخی روایات به توضیح پنهان بودن ولادت امام مهدی علیهم السلام پرداخته و علت آن را نبود بیعتی بر گردن حضرت بیان کرده‌اند. این تعلیل بعد از امام باقر علیه السلام و حتی قبل از ایشان برای خفای ولادت وجود داشته است:

۱. فُلِتُ لِرَضَاعَلِيَّلَا أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (ابن‌بابویه، الإمامة و التبصرة، ص ۷۷، ح ۶۷).

۲. صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۶، ح ۷.

ابو بصیر از امام صادق علیه السلام چنین نقل کرده است: «صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ تَعْمَى وَلَا دَتْهُ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ لِئَلَّا يَكُونَ لِأَحَدٍ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ إِذَا خَرَجَ»^۱; صاحب الامر ولادتش از این مردم پوشیده است تا هنگامی که قیام می‌کند بیعت احمدی بر گردنش نباشد.» همچنین سعیدبن جبیر از امام سجاد علیه السلام نقل کرد است: «الْقَائِمُ مِنًا تَخْفَى وَلَا دَتْهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَمْ يُولَدْ بَعْدُ لِيَخْرُجَ حِينَ يَخْرُجُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ»^۲; ولادت قائم ما بر مردم پنهان است تا جایی که بگویند هنوز متولد نشده است تا وقتی ظهور کند بیعت کسی بر گردنش نباشد.»

از تعلیل بیان شده می‌توان دریافت که معیار برای خروج صاحب الامر این است که استقلال داشته و در تحت بیعت دستگاه حاکمه زمان خود و هیچ قدرت دیگری نباشد. این هدف و برنامه تنها با مخفی شدن ولادت محقق می‌شود. گویا حضرت به صورت ضمنی می‌فرماید: «ما اهل بیت علیه السلام زیر ذره‌بین دستگاه حاکمه هستیم و اگر کمترین تحرکی داشته باشیم از ناحیه آن‌ها برای ما خطر جانی متوجه است. از بین ما اهل بیت علیه السلام کسی هست که ولادتش مخفی است تا دشمنان نتوانند بر او احاطه پیدا کنند.»

تحلیل روایت بر اساس فضای صدور

از نقل نعمانی به دست می‌آید که عبدالله بن عطاء سؤال را در شرایط زمانی و مکانی خاصی مطرح کرده است. گویا جمع زیادی برای انجام مناسک حج حاضر شده بودند که وی سؤالش را از امام می‌پرسد و امام نیز به او متناسب با همان شرایط پاسخ می‌دهد. سؤال او به گونه‌ای درخواست قیام

^۱. صدوق، کمال الدین، ج ۲، ص ۴۷۹، ح ۱ و ص ۴۸۰، ح ۵.

^۲. همان، ج ۱، ص ۳۲۲، ح ۵ و ۶.

امام باقر علیه السلام و تقاضای خروج ایشان علیه ظلم و ستم است. از نظر عبدالله همه شرایط برای قیام آماده بوده است؛ زیرا پیروان حضرت در عراق بسیار و همگی منتظر خبری برای قیام و خروج بودند.

طرح مسئله قیام، یک موضوع منطقی و صحیح است؛ اما چون شرایط مناسبی برای طرح این سؤال فراهم نبوده، پاسخ امام به گونه‌ای توبیخ عبدالله بن عطاء قلمداد می‌شود. حضرت می‌فرماید: «ای عبدالله بن عطاء، به احمدقان گوش سپرده‌ای؟!» یعنی درخواستی که مطرح می‌کنی نسبتی و بدون در نظر گرفتن شرایط است. چه بسا امام به گوش‌های دیگری که آماده شنیدن هستند، اعلام می‌کنند که از نظر حضرت، خروج در برابر دستگاه حاکمه در شرایط فعلی حماقت است. ایشان از این رهگذر در صدد بودند که هم خیال دشمنان را نسبت به خروج آن حضرت راحت کنند و هم کسانی که امامت را در قیام با شمشیر منحصر کرده‌اند بفهمند که شرایط فراهم نیست.

پاسخ امام در شرایطی که احتمال حضور جاسوس از طرف دستگاه حکومتی وجود دارد، پاسخی صریح و قاطع است؛ لذا با قسم همراه است: «به خدا قسم من صاحب [خروج و قیام] شما نیستم.» امام باقر علیه السلام مانند امام رضا علیه السلام این گونه پاسخ ندادند که «من صاحب شما هستم؛ لکن آن امامی که با قیام خود زمین را پر از عدل و داد می‌کند، نیستم.» این احتمال وجود دارد که پاسخ امام باقر علیه السلام ناظر به تفکرات زیدیه - که امام به حق را صاحب شمشیر و قیام می‌دانند - باشد. در واقع امام با این پاسخ، رهبری و امامت شیعیان زیدی مسلک را از خود نفی کرده‌اند.

عبدالله بن عطاء که شرایط را به خوبی درک نکرده است، سؤال دیگری مطرح می‌کند که در راستای همان سؤال اول است. او می‌پرسد «پس صاحب ما کیست؟» در این مرحله پاسخ امام ناظر به علت عدم قیام است. حضرت به ویژگی خاصی که امام قیام‌کننده دارد و آن مخفی بودن ولادت است، اشاره می‌کند. ارتباط مخفی بودن ولادت با قیام و صاحب قیام را می‌توان از دیگر روایات فهمید. سایر روایات علت مخفی بودن ولادت را نبود بیعت احدی بر گردان قیام‌کننده معرفی کرده‌اند. امامی

می‌تواند دست به شمشیر برد و قیام کند که بیعتی بر گردنش نباشد. این کار با مخفی‌بودن ولادت محقق می‌شود. مخفی‌بودن ولادت اثر دیگری نیز دارد و آن مصونیت از قتل و دق‌مرگ‌شدن است.

امام باقر علی‌الله‌علی‌الله‌علی‌الله در ادامه می‌فرماید: «از ما اهل‌بیت کسی نیست که انگشت‌نمایش شده و یا بر سر زبان‌ها افتد، مگر اینکه کشته می‌شود و یا با خون‌دل خوردن در بستر می‌میرد.» با این تعلیل گویا حضرت می‌خواهد شرایط زمان خود را ترسیم کنند که خروج و قیام مساوی با کشته‌شدن است. چه بسا این جمله تعریضی نیز به عبدالله بن عطاء باشد که با انگشت‌نمایش کردن حضرت در بین حاجیان، جان حضرت را به خطر انداخته است. بنابراین بر اساس این روایت اهل‌بیت علی‌الله‌علی‌الله‌علی‌الله کسی است که ولادتش مخفی بوده و این‌گونه نه بیعتی بر گردن دارد و نه کشتن او ممکن است.

برداشتی بی‌اساس از روایت

نویسنده کتاب مکتب در فرایند تکامل به منظور ثبیت نظریه خود مبنی بر تطور امامت شیعی در بستر زمان، برداشت‌هایی از روایت داشته و تفکراتی را به مردم زمان صدور روایت، نسبت داده که از روایت مذبور قابل برداشت نیست. او می‌نویسد: «در نخستین سال‌های قرن دوم هجری که نارضایتی عمومی از بنی‌امیّه بالا گرفته و نظام خلافت اموی رو به ضعف نهاده بود، بسیاری از مردم امید داشتند که رئیس خاندان پیامبر در آن عصر، امام محمد باقر علی‌الله‌علی‌الله‌علی‌الله، رهبری نهضت را به دست گرفته و قیام کند. اما امام به این انتظار و توقع عمومی پاسخ مثبت نداد. این عکس‌العمل، شیعیان را که در ذهنیّت آنان، امام حق از خاندان پیامبر در صورت فراهم‌شدن شرایط مناسب باید بی‌درنگ برای احقاق حق خود و برپاکردن نظام عدل و قسط به‌پا می‌خاست، دچار حیرت کرد. هنگامی که از امام سؤال شد چرا وی به رغم خیل عظیم طرف‌داران در عراق دست به قیام موعود و مورد انتظار عمومی نمی‌زند؟ پاسخ داد

که وی قائم منظر نیست و قائم در آینده هنگامی که زمان کاملاً مناسب فرارسد ظهر خواهد فرمود.»^۱

به این برداشت چنین پاسخ داده شده است: «اولاً: از این حدیث فهمیده نمی‌شود که راوی، قیام را وظیفه امام و از لوازم مقام امامت می‌دانسته است، تا چه رسد به اینکه اگر حضرت چنین نکند، وی دچار حیرت شود آن هم حیرت در تعریف امامت، که منجر به بازتعریف از آن گردد. [بلکه می‌توان گفت] رو به ضعف نهادن بنی‌امیه در زمان امام باقر علیه السلام و اقداماتی که علیه آنان شکل می‌گرفت، به طور طبیعی آن حضرت را در معرض این توقع - از سوی بعضی و نه الزاماً همه شیعیان - قرار می‌داد که ایشان نیز حرکتی را در این جهت انجام دهنند. این توقعات الزاماً دیدگاه اعتقادی شیعیان به جایگاه و وظایف مقام امامت را نشان نمی‌دهد و به طریق اولی، دلالت بر وجود حیرت ندارد. ثانیاً: امام علیه السلام «قائم آل محمد علیہ السلام و آله و سلم»^۲ دانسته و یا حتی چنین احتمالی داده باشد. این هم، روش متداول ائمه معصومین علیهم السلام بوده است که جابه‌جا و در هر موقعیت مقتضی، تلاش در ترویج فرهنگ «مهدویت» در میان شیعیان داشته‌اند؛ لذا این روایت، جهت‌دهی ذهن راوی به‌سوی مسئله «قائمه‌یت» توسط امام علیه السلام را نشان می‌دهد و نه ذهنیت قبلی وی را به این موضوع.»^۳

در زمان امام سجاد علیه السلام شرایط به‌گونه‌ای نبود که بسیاری از مردم امید داشته باشند که مردی از خاندان پیامبر علیه السلام و آله و سلم رهبری نهضت را به دست گرفته و قیام کند. با وجود آن این سؤال از حضرت شده و ایشان همانند امام باقر علیه السلام صاحب الامر بودن را از خود نفی کرده‌اند. بنابراین معلوم می‌شود که

۱. مدرسی طباطبایی، مکتب در فرایند تکامل، ص ۳۴.

۲. فصلنامه امامت پژوهی، سال دوم، شماره ۷، ص ۲۲۲ و ۲۲۳.

ذهنیت شیعیان مبنی بر اینکه امام حق از خاندان پیامبر ﷺ در صورت فراهم شدن شرایط مناسب باید بی درنگ برای احراق حق خود و برپا کردن نظام عدل و قسط به پا خیزد، منشأ سؤال نبوده؛ بلکه سؤال از «قائم آل محمد ﷺ» آن نیز از سوی یک راوی نه عموم جامعه مطرح شده است.

ثمره روایت پژوهی اینجا مشخص می شود که دیدن روایات مشابه باعث فهم دقیق روایت و مانع برداشت های سطحی می گردد. بنابراین معلوم می شود که مقصود امام از اینکه صاحب شیعیان بودن را از خود نفی می کند، حیران کردن شیعیان و تغییر ذهنیتی که توسط نگارنده کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» ایجاد شده، نیست.

نتیجه گیری

روایت عبد الله بن عطاء از جهت اعتبار قابل اعتماد است و متضمن این مطلب است که امام صادق صاحب امر قیام نیست و آن حضرت تنها امر امامت را عهده دار است. امامی که امر عظیم قیام را رهبری خواهد کرد، کسی است که ولادتش مخفی است تا با این کار از شر دشمنان مصون بماند و بیعت طاغوتی برگردنش نباشد.

از این روایت برداشت نمی شود که شیعیان آن زمان گرفتار حیرت بوده و امام صادق علیه السلام را صاحب امر قیام می پنداشته اند. به فرض که چنین مطلبی برداشت شود، سرگردانی و گیجی یک فرد را نمی توان به حیرت کل جامعه تعمیم داد. توبیخ امام و نسبت دادن این تفکر به بی خردان گویای آن است که این تفکر غالب جامعه نبوده است. کثرت شاگردان حضرت بر رشد چشمگیر علمی در زمان حضرت شهادت می دهد و اتصاف چنین جامعه ای به حماقت نه در شأن حضرت و نه مقصود حضرت بوده است.

منابع

١. ابن بابویه، علی بن حسین، ١٤٠٤ق، الامامة و التبصرة من الحيرة، چ ١، قم: مدرسة الامام المهدی عجل لله تعالیٰ فی حمل التبریث.
٢. ابن بابویه، محمد بن علی، ١٣٩٥ش، کمال الدین و تمام النعمة، چ ٢، تهران: انتشارات اسلامیه.
٣. ابن غصانی، احمد بن حسین، ١٣٦٤ش، الرجال لابن الغصانی، چ ١، قم: دارالحدیث.
٤. ابن فارس، احمد بن فارس، ١٤٠٤ق، معجم المقايس اللغة، چ ١، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
٥. اربلی، علی بن عیسیٰ، ١٣٨١ق، کشف الغمة، چ ١، تبریز، بنی هاشمی.
٦. حرّ عاملی، ١٤٠٩ق، وسائل الشیعہ، چ ١، قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام.
٧. حلبی، ١٤٠٤ق، تقریب المعرف، چ ١، قم: الهدای.
٨. خویی، ابوالقاسم، بیتا، معجم رجال‌الحدیث، قم: منشورات مدینة‌العلم.
٩. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ١٤١٢ق، مفردات الفاظ القرآن، چ ١، بیروت - دمشق: دار‌العلم - الدار الشامیة.
١٠. صفار، محمد بن حسن، ١٤٠٤ق، بصائر الدرجات، چ ٢، تصحیح: کوچه‌باغی، محسن بن عباس‌علی، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
١١. طبرسی، فضل بن حسن، ١٣٩٠ق، إعلام الوری بـأعلام الهدی، تهران: اسلامیه.
١٢. علاء‌المحدثین، جواد، «نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی»، فصلنامه امامت پژوهی، سال دوم.
١٣. فراهیدی، خلیل بن احمد، ١٤٠٩ق، کتاب العین، قم: نشر هجرت.
١٤. کلینی، محمد بن یعقوب، ١٤٠٧ق، الکافی، چ ٤، تهران: دار الكتب الإسلامية.

١٥. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، ١٣٨٢ق، *شرح الكافي*، تحقيق و تصحيح: شعرانی، ابوالحسن، تهران: المکتبة الإسلامية.
١٦. مامقانی، عبدالله، ١٤٢٣ق، *تنقیح المقال فی علم الرجال*، چ١، تصحيح: مامقانی، محمدرضا و مامقانی، محبی الدین، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث.
١٧. مجلسی، محمد باقر، ١٤٠٣ق، *بحار الأنوار*، چ٢، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
١٨. _____، ١٤٠٤ق، *مرآة العقول*، چ٢، تهران: دار الكتب الاسلامية.
١٩. مجلسی، محمد تقی بن مقصود، ١٤٠٦ق، *روضۃ المتّقین*، چ٢، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
٢٠. مدرسی طباطبائی، سید حسین، ١٣٨٦ش، مکتب در فرایند تکامل، چ١، انتشارات کویر.
٢١. مؤسسه معارف، ١٤٢٨ق، *معجم احادیث الامام المهدي علیه السلام*، چ٢، قم: مسجد مقدس جمکران.
٢٢. نجاشی، احمد بن علی، ١٣٦٥ش، *رجال النجاشی*، چ٦، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
٢٣. نعمانی، محمد بن ابراهیم، ١٣٩٧ق، *الغيبة*، چ١، تهران: نشر صدوق.
٢٤. نمازی شاهروdi، علی، ١٤١٤ق، *مستدرکات علم رجال الحديث*، چ١، تهران: فرزند مؤلف.

نگاره
نگاره

۱۴۰۰ / بهار / ۱۵ / شنبه / ۱۳۹۷ / بازدهم / میل