

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)

سال سی و دوم، دوره جدید، شماره ۵۶، پیاپی ۱۴۶، زمستان ۱۴۰۱

مقاله علمی - پژوهشی

صفحات ۹۱-۱۱۸

بررسی تاریخی منابع علوم و معارف بشری امامان شیعه^۱

محمد کاظم علیجانی^۲

حسین عزیزی^۳

محمدعلی چلونگر^۴

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

چکیده

این مطالعه در صدد است به روش تاریخی و تحلیلی، آشنایی ائمه اهل بیت با علوم و فنون و بهره‌مندی آنان از منابع بشری را مورد مطالعه قرار دهد. نظریه اجتماعی امامیه آن است که امامان در مرجعیت سیاسی و دینی، نزد هیچ معلمی درس نیاموخته‌اند و سرمنشأ این علوم، قرآن و سنت و الہامات ریانی بوده است، اما نکته مهم آن است که امامان از دانش‌ها و مهارت‌های دیگر نیز مانند صنایع، نجوم، طب و غیره آگاه بوده‌اند. اکنون سؤال این است که منابع دسترسی ائمه در این دانش‌ها چه بوده است؟ آیا منابع این علوم نیز الهی بوده است یا اینکه اساساً چنین دانش‌هایی هیچ‌گاه از شرایط یا صفات امامان نبوده و آنان در این علوم می‌توانستند از منابع دیگر نیز بهره‌مند شوند؟ انگاره این پژوهش، آشنایی ائمه با علوم بشری از یک سو و بهره‌مندی آنان از منابع و روش‌های علوم و معارف بشری از سوی دیگر است و اینکه آنان از روش‌ها و منابع متعارف بشری، حتی در برخی معارف دینی سود می‌جستند و دست‌کم به منابع

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2023.41877.2712

شناسه دیجیتال (DOR): 20.1001.1.200885.1401.32.56.4.4

۲. دانشجوی دکتری تاریخ تشهیع، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

Mk.Alijani67@ltr.ui.ac.ir

۳. استادیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اهل البیت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

h.azizi@ltr.ui.ac.ir

۴. استاد گروه تاریخ و ایران‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

m.chelongar@ltr.ui.ac.ir

- این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «تبیین تاریخی نسبت امامان شیعه با علوم غیردینی» در دانشگاه اصفهان است.

مکتوب خاندانی مراجعه می‌کردند. با وجود عدم دسترسی کامل ما به منابع بسیاری از این آگاهی‌ها و اطلاعات، در نخستین گام می‌توان این فرضیه را با استناد به چند شاهد تاریخی، چون استفاده ائمه از انواع منابع مکتوب، سفارش و کوشش آسان در کسب آگاهی‌های تاریخی، بهره‌مندی از موهبت عقل و تفکر، سفارش به مطلق مشورت و استفاده از آن، مراجعة عادی به انواع روایات و گزارش‌های متعارف، توجیه و اثبات کرد. نتیجه این بررسی، می‌تواند اولاً نظریه حداکثری درباره علوم ائمه و منابع غیربشری آن را مورد تشکیک قرار دهد؛ ثانیاً رویکرد غلوآمیز درباره مواد و منابع علوم آنان را به چالش بکشد.

واژه‌های کلیدی: امامان شیعه، علم امام، علوم بشری، منابع علوم بشری

مقدمه

در این تحقیق مقصود از علوم بشری، مطلق آگاهی‌هایی است که از نظر تاریخی، وحی رسالی در پیدایش یا در گسترش آن نقشی نداشته است. همچنین منظور از علوم بشری، اعم از دانش مصطلح یعنی مجموعه‌ای بهم پیوسته از نظامات و نظریات مستدل مانند ستاره‌شناسی، جهان‌شناسی، جانور‌شناسی، تاریخ طبیعی، تاریخ انسانی و یا هر نوع اطلاعات و آگاهی و مهارت، مانند آشنایی با زبان دوم، مهارت‌های جنگی، شناگری، تیراندازی، مدیریت و کارданی وغیره است. اصطلاح منابع غالباً به خاستگاه‌ها و سرچشمه‌های داده‌ها و اطلاعات گفته می‌شود. از این خاستگاه‌ها گاهی با عنوان مأخذ و مصادر نیز یاد می‌شود. بنابراین منظور از منابع علوم بشری ائمه، آن دسته از مأخذی است که این دانش‌ها و آگاهی‌ها از آنها أخذ و اقتباس شده و امامان در کسب آگاهی‌های متعارف بشری، مانند دیگران از آنها بهره گرفته‌اند. چنان‌که خواهد آمد، همه این منابع را می‌توان ذیل «عقل و نقل» خلاصه کرد.

همان‌گونه که ابن خلدون نیز اشاره کرده، آگاهی پیامبران از این علوم، هیچ‌گاه جزئی از وظایف یا شرایط ذاتی آنان نبوده است (ابن خلدون، ۱۴۰۸/۱۵۱). به طریق أولی درباره اوصیای آنان نیز همین نکته درست به نظر می‌رسد و شاید نتوان اختلافی در میان علمای امامیه پیدا کرد؛ چنان‌که کسی را نمی‌توان یافت که آگاهی آنان از این علوم را ممتنع و مزاحم وظایف امامت دانسته باشد، بلکه کسانی بر این باور بوده و هستند که امامان فی الجمله بر برخی از این علوم آگاه بوده‌اند؛ روایات بسیاری نیز این نکته را تأیید می‌کند. روایات شیعه و نیز برخی گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که امامان اطلاعات و آگاهی‌های ژرف و شگفتی از جهان هستی و برخی از شاخه‌های علوم بشری داشته‌اند. در میان روایاتی که در منابع موجود شیعه

درباره موضوعات و مسائل گوناگون علمی از ائمه اهل بیت نقل شده است، این موارد به چشم می خورد: «آفرینش عقل و ویژگی ها و توانایی های آن» (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶: ۴۱۸؛ مفید، ۱۴۱۳: ۲۴۴؛ مجلسی، ۱۳۶۳: ۹۶/۱-۱۰۵)؛ «آگاهی های تاریخی امام باقر و امام صادق(ع) درباره حوادث صدر اسلام و حیات اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و معجزات و هجرت و جنگ ها، وفود، وصایا و احوال و ماجرای وفات پیامبر(ص)»؛ «آگاهی امام صادق(ع) از فوacial دقیق سیارات منظومه شمسی یا خواص طبیعی ستارگان و نیز آگاهی آن حضرت از اینکه دانش نجوم را خاندانی از عرب و هند و خاندانِ وصی ادریس (هرمس) می دانست» (عربی، ۱۴۰۹: ۳۵۰؛ کلینی، ۱۳۶۲: ۳۵۱/۸؛ ابن‌رازی، [بی‌تا]: ۷۷۲/۲؛ زمخشri، ۱۴۱۲: ۱۰۰/۱؛ مجلسی، ۱۳۶۳: ۵۵/۱۴۱؛ ۲۵۳، ۲۴۶-۲۴۶). همچنین روایاتی که تفسیر طبیعی از جهان دارند، قابل توجه‌اند. برای مثال، مجلسی روایاتی از آثار شیخ صدوق آورده است که نشان می‌دهد امامان درباره خواص بادها تفسیری طبیعی داشته‌اند (همان، ۵۷/۶). همچنین از شیخ صدوق نقل کرده است که امام صادق(ع) اطلاعاتی درباره اقلیم‌های هفت‌گانه یا اوضاع جغرافیایی کوه‌الوند (راوند) همدان ارائه کرده است (همان، ۵۷/۱۱۸-۱۲۲)؛ یا اطلاعاتی که آن حضرت درباره میانات زیرزمینی، مانند نفت و نمک و گوگرد و تاریخ شکل‌گیری آنها به علم تغییرات شیمیایی به دست داده است (همان، ۵۷/۱۸). مجلسی سخنی به نقل از صاحب الغارات و خصال صدوق، سخنی از امام علی(ع) و امام حسن بن علی(ع) درباره خواص سنگ و آهن و آب و باد نقل کرده است (همان، ۵۷/۱۹۹).

اطلاعاتی که به نقل از امامان درباره انسان، روح و تشریح بدن و نفس و حقیقت رؤیا، قوای نفسانی و عملکرد حواس در جلد ۵۸ بحار الانوار به چشم می‌خورد، یا روایات جلدی‌ای ۶۱ و ۶۲ بحار که به آفرینش و عملکرد و ویژگی‌های جانوران، جانورشناسی و دامداری و تاریخ دامداری و اهلی کردن و اهلی شدن حیوانات، آداب و اخلاق دامداری و نام‌گذاری حیوانات، زنبورداری و حشرات و انواع پرندگان و خلقت و طبیعت و خواص گوشت آنها اختصاص دارد، یا روایات جلد ۶۳ و ۶۵ که به شناخت گیاهان و سبزیجات خوردنی و حبوبات و خواص آنها و یز دستورالعمل‌ها و تعاریفی که درباره عملکرد بدن و انواع بیماری‌ها، جراحات و روش معالجه آنها و مزاج‌ها و طبایع و بیماری‌های واگیر مانند طاعون و وبا، فیزیولوژی بدن و غیره پرداخته، همه و همه شواهدی بر وجود این گونه دانش‌ها نزد اهل بیت پیامبر است. به این فهرست می‌توان منابعی چون طب الرضا یا الرسالۃ الذهبییه به روایت هارون تلغکبری، باب چهارم فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال فی معرفة النجوم نفس

المهموم از ابن طاووس و طب‌الائمه ابن‌بسطام را اضافه کرد.

در میان منابع غیرشیعی نیز ابن‌خلکان، جابرین حیان صوفی را شاگرد امام صادق(ع) در کیمیا دانسته و اینکه او از دانش امام هزار برگ حاوی پانصد رساله کوتاه کتاب نوشته است (ابن‌خلکان، ۱۹۷۱: ۳۲۷/۱). ابوزهره مصری با استناد به این روایت و شواهد تاریخی دیگر، به دانش امام در جهان‌شناسی اشاره کرده است (ابوزهره، [بی‌تا]: ۳۰). برخی معتقدند کسب اطلاعات درباره تاکتیک‌های نظامی و مغازی رسول خدا و حتی زدودن تحریف از سیره او، جزو اقدامات اساسی امامان بوده است که خود از آگاهی‌های عمیق آنان حکایت دارد (حسینیان مقدم، ۱۳۹۵: ۵۷). ابوحنیفه پس از یک مناظره فقهی با امام صادق(ع)، به این نتیجه رسید که امام با دیدگاه‌های گوناگون فقهای عصرش آشناست و به همین دلیل با شگفتی گفت: «آگاهترین مردم، آشناترین آنها به اختلاف آرای مردم است» (ابن‌علی، ۱۹۸۸: ۲۳۲/۲؛ مزی، ۱۹۹۲: ۷۸/۵). گفتنی است همه آنچه که ذیل منابع علوم بشری ائمه می‌آید، بر آشنایی و تسلط امامان بر انواع دانش‌ها و اطلاعات و مهارت‌های بشری گواهی می‌دهد.

این تحقیق ضمن تأکید بر امکان عقلی دسترسی ائمه به این علوم، از نظر مبانی دینی آگاهی و اطلاع امامان از علوم غیردینی را از لوازم امامت نمی‌داند و آن را ضروری نمی‌داند. این رویکرد را بسیاری از مشایخ بزرگ امامیه مورد تأکید قرار داده‌اند؛ چنان‌که مورد توجه برخی از مستشرقان نیز قرار گرفته است (Bayhom-Daou, 2001: 201).

شیخ مفید پس از اشاره به دیدگاه نوبختیان و مفوّضه و غالیان درباره دایرۀ حداکثری علوم ائمه، گستردنگی دایرۀ علوم و نیز آگاهی آنان به باطن امور و کائنات را از جهت عقل و استدلال، لازمه مقام امامت ندانسته و معتقد است هرچند روایاتی درباره آشنایی ائمه(ع) به صنایع بشری و انواع زبان‌ها و جنبه‌اعجازی و منشأ الهامی و الهی داشتن آنها در منابع شیعه به چشم می‌خورد، اما این اخبار اطمینان‌بخش نیستند (مفید، ۱۴۱۳: ۶۷). او همچنین علم به همه امور و علم به باطن امور را شرط نبوت نمی‌دانست و آنگاه به آگاه نبودن پیامبر(ص) به علم نجوم و نیز امی بودن او مثال می‌زد (مفید، ۱۴۱۳: ۳۴). او ذیل مبحث طب کتاب اعتقادات شیخ صدوق، ضمن پذیرش روایات طبی امامان و نیز آنچه که شیخ صدوق درباره استفاده محتاطانه و عالمانه از این روایات توصیه می‌کند، خاستگاه این روایات را وحی نبوی می‌دانست؛ که البته به صورت توقیفی و نقلی به دست ائمه رسیده است (مفید، ۱۴۱۳الف: ۱۴۴). سید مرتضی و شیخ طوسی نیز اطلاع امامان از همه علوم را لازمه امامت ندانسته و آگاهی امامان در این زمینه را هرچند ممکن اما غیرضروری دانسته‌اند (علم‌الهادی، ۱۴۱۰: ۱۶۵/۳؛ طوسی، ۱۳۸۲: ۲۵۳/۱).

در جای دیگر تصریح کرده‌اند که امام باید به علوم مربوط به

دین و سیاست (که از لوازم امامت است) آگاه باشد (علم‌الهدی، ۱۴۱۱؛ همو، ۴۳۰؛ ۱۴۰۵: ۳۹۱/۱ طوسی، ۱۴۰۶؛ ۱۹۲)، اما لازم نیست که به علومی چون شناخت داروها، صنایع و مشاغلی که خارج از حوزه وظایف آنهاست، مانند نساجی و انواع حرفة و حتی کتابت عالم باشند (علم‌الهدی، ۱۴۱۰؛ ۱۶۴-۱۶۳/۳ همو، ۱۴۰۵؛ ۱۰۵/۱) و امام در این گونه علوم می‌تواند به متخصص رجوع کند (علم‌الهدی، ۱۴۱۰؛ ۱۶۵/۳ طوسی، ۱۳۸۲؛ ۲۵۲/۱). خواجه نصیرالدین طوسی نیز این نظریه را که امام انواع زیان‌ها و غذاها و خواص آنها را می‌داند، منسوب به غالیان دانسته است (نصیرالدین طوسی، ۱۴۰۵؛ ۱۴۰۷: ۴۰۷). از نظر شیخ انصاری نیز درباره میزان دانسته‌های امام، از بُعد فرآگیر بودن و فرآگیر نبودن و چگونگی علم او به آنها، با توجه به اختلاف روایات، چیزی که مورد اطمینان باشد به دست نمی‌آید (انصاری، ۱۴۱۶: ۳۷۴/۱).

با وجود این، کسانی هستند که درباره گستره دانش ائمه، راه نوبختیان و مفهومه را درباره گستره حداکثری علوم ائمه رفته‌اند. «برسی» از محدثان و متکمان قرن هشتم، معتقد به گستردگی علوم امام به استثنای علم به ذات باری تعالی است (پناهلو و دیگران، ۱۴۰۰: ۱۰۳-۱۲۰)؛ چنان‌که ابن‌أبی‌جمهور نیز به تبعیت از دیدگاه امثال ابن‌عربی، بر گستردگی دانش ائمه و الهی و لدنی بودن منابع این علوم تأکید داشت (احمدوند و گوهري رفت، ۱۳۹۹: ۱۷۶-۱۷۸). محمدرضا مظفر استدلال کرده است که به گواهی تاریخ، چنین دانش گستردگای در اختیار امامان بوده است. نمونه‌های تاریخی او عبارت است از اینکه: «ائمه جز در خاندان خود، حتی برای خواندن و نوشتمن، هیچ معلم و استادی ندیده و به هیچ مکتبخانه‌ای نرفته‌اند. از هر چیزی که پرسیده شدند، بی‌درنگ جواب داده‌اند. هیچ‌گاه واژه نمی‌دانم بر زبانشان جاری نشده است و پاسخ هیچ سؤالی را به مراجعته یا تأمل و اگذار نکرده‌اند» (مظفر، ۱۳۷۰: ۵۷-۵۸).

محمدحسین مظفر نیز ضمن تصریح گستردگی دامنه علوم ائمه به همه علوم و فنون دینی و غیر دینی، منع همه این علوم را الهی دانسته و کمترین اشاره‌ای به منابع بشری علم ائمه نکرده است (مظفر، ۱۳۸۴: ۱۵).

چنان‌که معلوم است، تکیه‌گاه اصلی نافیان نظریهٔ حداکثری دربارهٔ گستره و منابع خدادای علوم ائمه، ناکافی بودن دلایل درون‌دینی و ادلهٔ نقلی است. نگارندگان تحقیق پیش رو بر آن بوده‌اند تا این دیدگاه را از منظر شواهد تاریخی نیز مورد ارزیابی و تأکید قرار دهند. این شواهد هم‌زمان دو واقعیت تاریخی بهم‌پیوسته را پیش روی محققان قرار می‌دهند: نخست شواهد محدودیت ائمه از نظر علم به همهٔ دانش بشری؛ و دوم بهره‌مندی آنان از هر آنچه که به صورت متعارف از منابع و مصادر این علوم تلقی می‌شود و آن عبارت است از: مراجعت به

دانش تاریخ؛ بهره‌مندی از نیروی تعقل و مشورت، یعنی استفاده از حاصل تفکر جمعی، مطالعه و مراجعه به مکتوبات خاندانی و غیرخاندانی؛ استفاده از اخبار و اطلاعات و تجربه‌های دیگران. نتیجه این بررسی می‌تواند اولًا نظریه حداکثری درباره علوم ائمه و منابع غیربشری آن را مورد تشکیک قرار دهد. ثانیاً رویکرد غلوامیز و جزم‌اندیشانه درباره مواد و منابع علوم آنان را به چالش بکشد. ثالثاً اصل قرآنی «قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلٰي» (یعنی بشر گونگی معصومین) را در کنار تجربه و حیانی، به روش تاریخی مورد تأکید قرار دهد.

پیشینه تحقیق

تا جایی که آگاهیم به زبان فارسی و عربی در هیچ اثر پژوهشی به روش تاریخی به علوم بشری امامان و منابع آن پرداخته نشده و این پژوهش در موضوع و روش خود بی‌سابقه است. تا جایی که آگاهیم، رویکرد بیشتر کتاب‌ها و مقالات نوشه شده درباره علم امام، از نظر گستره، حداکثری و از نظر منابع، ربانی و الهی است و این چیزی جز تکرار دیدگاه سنتی طیف اندکی از علمای شیعه نیست و طرح جدیدی در آنها دیده نمی‌شود.

نادم در مقاله «رویکردهای کلامی محدثین و متکلمین در تبیین منابع علم امام»^۱ منابع علم امام را به دو بخش منابع الهامی (ربانی) و منابع میراثی (نبوی) تقسیم کرده است. همو در مقاله دیگری با عنوان «علم امام از دیدگاه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه؛ نقد رویکرد تاریخی به علم امام»^۲ به نقد رویکرد تاریخی علم امام در آثاری چون مکتب در فرآیند تکامل پرداخته است. نادم همراه با سید ابراهیم افتخاری در مقاله «منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد»^۳ کوشیده‌اند رویکردهای متکلمان قم و بغداد را در مورد قلمرو علوم امامان به داوری بنشینند. فاریاب در مقاله «بررسی دیدگاه متکلمان امامیه درباره گستره علم امام با تکیه بر روایات»^۴ بررسی عالمنهای درباره علم امام از نظر متکلمان بر جسته شیعه انجام داده و دیدگاه حداقلی

۱. محمدحسن نادم (۱۳۹۴)، «رویکردهای کلامی محدثین و متکلمین در تبیین منابع علم امام»، پژوهشنامه امامیه، شماره ۱، صص ۷۵-۹۸.

۲. محمدحسن نادم (۱۳۹۳)، «علم امام از دیدگاه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه؛ نقد رویکرد تاریخی به علم امام»، امامت پژوهی، شماره ۴.

۳. محمدحسن نادم و سید محمد افتخاری (۱۳۹۴)، «منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد»، شیعه پژوهی، سال اول، شماره ۲، صص ۵۵-۷۹.

۴. محمدحسین فاریاب (۱۳۹۵)، «بررسی دیدگاه متکلمان امامیه درباره گستره علم امام با تکیه بر روایات»، تحقیقات کلامی، شماره ۱۵، صص ۴۴-۲۷.

آنان در مورد علوم غیردینی امامان را مورد توجه قرار داده است. در کتاب منابع علم امامان شیعه^۱ به سه رویکرد «گستردگی علوم ائمه»، «محدود بودن علوم ائمه» و نیز «رویکرد توقف» پرداخته شده و براساس نظریه مختار که همان نظریه نخست است، به اثبات منابع علم گستردۀ امام و نیز خدادادی بودن این علوم به روش کلام نقلى، پرداخته شده است.

هدف نگارندگان مقاله «منابع و گستره علم امام در مشارق انسوار اليقین بُرسى»^۲ بررسی رویکرد بُرسى درباره علم الهی امام و منابع آن بوده است. نویسنده‌گان بر این باورند که رویکرد کتاب بُرسى مانند کتاب‌های بصائر الدرجات و کافی کلینی، در دانش امام، حداثتی است و اینکه منبع این دانش نیز الهی و غیربشری است. در مقاله «تأثیر مکتب ابن عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام»^۳ با تأکید بر گستردگی علم امام به همه موضوعات و مسائل دینی و غیردینی، بر الهی و غیربشری بودن منابع این علوم تأکید شده است. بهدار در مقاله «گستره علم امام از منظر علمای شیعه»^۴ ضمن طرح دیدگاه‌های سه‌گانه گستردگی علم امام، محدودیت و انحصار علم امام به علوم دینی و نظریه توقف، از دیدگاه نخست دفاع کرده و منابع علوم را نیز الهی و لدنی دانسته است. مجیدی در مقاله «منابع تعلیمی و حسی علم ائمه»^۵ به منابع حسی و تعلیمی ائمه، مانند قرآن مجید، سنت پیامبر، جفر و جامعه، کتب انبیای پیشین، پیشوای پیشین، صحیفه حضرت علی و زهراء(ع) اشاره کرده است. زیدی نیز در مقاله «منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسه کلامی قم»^۶ منابع علوم ائمه را از نظر آنان به دو دسته منابع الهامی مانند تحديث و عروج به عرش و منابع میراثی مانند قرآن و کتب خاص تقسیم کرده و تصویری کرده است که منابع علوم ائمه هیچ‌گاه از طریق روش‌های متعارف بشری به دست نیامده است.

۱. سید محمد جعفر سبحانی (۱۳۹۵)، منابع علم امامان شیعه، قم: پژوهشکده حج و زیارت.

۲. عمران پناهلو، محسن احتشامی‌نیا و عبدالمجید طالب‌تاش (۱۴۰۰)، «منابع و گستره علم امام در مشارق انسوار اليقین بُرسى»، نشریه آینه معرفت، شماره ۶۸، صص ۹۹-۱۲۶.

۳. یاسر احمدوند و مجید گوهری رفت (۱۳۹۹)، «تأثیر مکتب ابن عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام؛ مقایسه آرای سید مرتضی و ابن‌ایبی جمهور»، نشریه پژوهش‌های ادب‌آیی، شماره ۱۶، صص ۱۶۵-۱۸۳.

۴. محمدرضا بهدار (۱۳۹۲)، «گستره علم امام در اندیشه علمای شیعه»، نشریه تحقیقات کلامی، شماره ۳، صص ۳۹-۵۰.

۵. نصیرالمهدی مجیدی (۱۴۰۰)، «منابع تعلیمی و حسی علم ائمه(ع)»، نشریه مطالعات حادیث‌پژوهی، شماره ۱۱، صص ۸۹-۱۰۷.

۶. سید محمد‌مهدی زیدی (۱۳۹۵)، «منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسه کلامی قم»، نشریه امامت‌پژوهی، شماره ۲۰، صص ۶۳-۸۴.

منابع متعارف ائمه در دریافت علوم و معارف

چه آنان که رویکردی حداکثری درباره علم امامان دارند و چه قائلان به محدودیت علم امام و چه آنان که در این باره توقف کرده‌اند (سبحانی، ۱۳۹۵: ۴۳-۵۰)، از میان آنها کسی را نمی‌توان یافت که روش متعارف امامان را در مراجعه به منابع و مصادر دینی و درأخذ و اقتباس علوم حتی در بخشی از معارف دین انکار کرده باشد. به بیان دیگر، امامان روایات زیادی از پیامبر یا از پدران خود به شیوه دیگر راویان نقل کرده‌اند. رجوع آنها به کتاب‌های آسمانی و به آیات قرآن کریم، دعوت و اشاره آنان به شیوه تدبیر و فهم آیات الهی و نیز رجوع و ارجاع مکرر آنها به کتاب علی(ع) و جفر و کتاب فاطمه و مانند اینها، گواه روشن بر رواج این شیوه حتی درأخذ و اقتباس بخشی از علوم دینی و الهی است. به گواهی روایات شیعه، برخی از ائمه در دوران کودکی مانند دیگر کودکان به مکتب رفته و تلمذ کرده‌اند.^۱ در یک روایت آمده است که امام کاظم در مکتب مشغول آموختن بود (حمیری، ۱۴۱۳: ۳۳۴). روایت دیگر به حضور امام باقر در مکتب دلالت دارد و اینکه همینجا بود که او را جابر بن عبدالله انصاری ملاقات کرد و سلام پیامبر خدا را به او رساند (طوسی، ۱۳۸۰: ۶۳۶).

روایات نسبتاً زیادی نیز در منابع حدیثی اهل سنت در دست است که بهره‌مندی امام باقر و امام صادق (علیهمالسلام) از منابع خارج از خاندان را نشان می‌دهد. اغلب روایات امام باقر(ع) و نیز روایات امام صادق(ع) با واسطه پدرش، از جابر بن عبدالله انصاری از رسول خداست که سخنان پیامبر یا سیره مالی یا عبادی یا جنگی آن حضرت را روایت می‌کند، اما روایاتی نیز وجود دارد که توسط امام باقر از دیگر صحابه و مشایخ حدیث، مانند محمد بن حنفیه، ابن عباس، عبیدالله بن أبي رافع و برخی دیگر روایت شده است.^۲ گویا بر همین اساس، ابوزهره با استناد به منابع حدیثی و رجالی اهل سنت، به منابع غیرخاندانی امام سجاد، امام باقر و به خصوص امام صادق(ع) اشاره کرده و تأکید کرده است که مناظره ابوحنیفه با امام صادق(ع)

۱. برای مثال، یحیی بن بشار ضمن روایتی که از امام رضا(ع) دارد، به دروان کودکی خود که به مکتب می‌رفته، اشاره کرده است (ابن بابویه، ۱۳۷۸: ۲۱۴/۲). در این روایت و روایات یادشده، کتاب به معنی مکتب به کار رفته است. جاحظ ضمن یک ضربالمثل عربی، از «علم کتاب» نام برده است (جاحظ، ۲۰۰۲: ۲۰۹/۱). از این رو، یکی از القاب و عنوانین معروف نیز که از قرن اول شناخته شده بود، لقب «مُکتَّب» به معنای معلم است. مُکتَّب کسی بود که به کودکان نوشتمن، خوشنویسی و ادب می‌آموخت (سعانی، ۱۳۸۲: ۱۲/۱۰).

۲. برای دیدن روایات امام باقر و امام صادق(ع) از صحابه پیامبر و دیگر مشایخ حدیث، ن.ک. به: ابن حنبل، [بی‌تا]: ۴/۲، ۳/۱۰۳، ۱۰۳/۸۰، ۲۴۱، ۳۴۹، ۴۳۰، ۳۲/۲، ۳۴۰، ۳۳۱/۳، ۴۳۰، ۴۴۳، ۴۷۰، ۲۸۳/۶، ۲۹۴؛ دارمی، [بی‌تا]: ۲/۴۴، ۱۴۰۱: ۱/۶۹، ۳/۱۶۳، ۵/۵؛ مسلم، [بی‌تا]: ۱/۸۳، ۴/۲۷، ۳/۳۹، ۴/۴۳، ۶/۶۳؛ نسائی، ۱/۱۰۷، ۸/۷۸؛

و پاسخ امام به چهل سؤال فقهی ابوحنیفه همراه با استنادات آن حضرت به آرای فقهی علمای دیگر -اینکه نظر او با کدام موافق است و با کدام موافق نیست (ن.ک. به: ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۳۵۵/۴)- به خوبی نشان از شناخت امام از اختلاف فقهها دارد و این حد از آگاهی جز با مجالست وی با این علما ممکن نبوده است (ابوزهره، [بی‌تا]: ۸۹-۱۷۶).

با جود این، چیزی بیش از این نمی‌توان گفت که آنان تنها به تلمذ نزد پیامبر و امام پیشین اذعان کرده‌اند (ناصری و ولوی، ۱۳۹۴: ۲۲۵). عدم تلمذ امامان نزد دیگران تا بدان‌جا بود که حتی اتهاماتی را نیز متوجه آنان می‌کرد و آنان را «صُحْفَى» می‌نامیدند. صحّفی در اصطلاح آنان، کسی بود که بدون سمع، صرفاً به کتاب‌ها مراجعه و از آن نقل می‌کند (ابن حنبل، ۱۴۰۸: ۳۶۴/۱). بر همین اساس، بر امام صادق(ع) خرده می‌گرفتند که استاد ندیده و صُحْفی است. امام نیز این را تأیید می‌کردند که: «بله، من صحّفی ام و از صحّف ابراهیم و موسی و عیسی که از پدرانم به ارث رسیده است، نقل می‌کنم» (کلینی، ۱۳۶۲: ۸/۳۶۴).

بنابراین اگر هیچ سند تاریخی در دست نباشد، به طریق اولی می‌توان گفت که ائمه معارف و علوم بشری‌شان را از چنین منابع متعارفی دریافت می‌کرده‌اند. افزون بر این، در میراث مکتوب می‌توان شواهد معتبر تاریخی قابل توجهی به قرار زیر برای تایید این ادعا دست و پا کرد. نباید فراموش کرد که این منابع را از یک بعد می‌توان راههایی برای دسترسی به دو منبع شناخته‌شده عقل و نقل تلقی کرد. بر این اساس، با تکیه بر شواهدی که در این تحقیق بررسی شده، منابع بشری علوم ائمه را به‌طور کلی می‌توان در دو گروه اصلی «عقل و نقل» خلاصه کرد.

در این میان، البته می‌توان به نقش سیر و سلوک معنوی و تأثیر زهد و عبادت آن بزرگواران در تصفیه جان و دلشان و نیز سریان انواع حکمت از این سرچشمه بیکران اشاره کرد و این همان چیزی است که خود آنان به همه مؤمنان گوشزد کرده‌اند «مَا أَخْلَصَ عَبْدَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبِيعَنَّ صَبَاحًا إِلَّا جَرَّتْ يَتَابِعُ الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ» (ابن بابویه، ۱۳۷۸: ۲/۶۹). البته واقعیت آن است که از منظر تاریخی نمی‌توان رابطه متقابل تصفیه دل و جوشش حکمت از آن را در زندگی بزرگان کشف کرد؛ به همین دلیل از نقش سیر و سلوک و خاستگاه دل پاکان در زایش و جوشش حکمت چشم پوشیدیم.

۱. مکتوبات خاندانی و غیرخاندانی

روایات فراوانی در دست است که نشان می‌دهد امامان بارها به انواع نوشته‌ها و کتاب‌ها مراجعه کرده و از آنها بهره‌مند شده‌اند. چنان‌که گفته شد، بخشی از این کتاب‌ها از امام قبلی به

امام بعدی رسیده است و آنها به این کتاب‌ها مراجعه می‌کردند و یا دیگران را به آن ارجاع می‌دادند. این کتاب‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود:

یکی از آنها کتاب علی (ع) یا صحیفه والجامعه است که در روایات کتاب بصائر الدرجات (صفار، ۱۴۰۴: ۱۴۶/۱-۱۴۷) و الکافی (کلینی، ۱۳۶۲: ۵۷/۱، ۵۷/۲، ۲۳۹) و تهذیب الاحکام (طوسی، ۱۳۹۴: ۱۳۹، ۱۴۲) به آن استناد گردیده و به وجود آن در نزد امام چهارم تا هفتم گواهی داده شده است (مفید، ۱۴۱۳: ب ۱۸۶/۲؛ ابن‌بابویه، ۴۰۴: ۴۱۹/۴). درباره حجم، اندازه، محتوا و سرنوشت این کتاب در منابع شیعه و سنی فراوان گفت‌وگو شده است (ن.ک. به: ایازی، ۱۳۸۶: ۱۰-۲۸)، اما از روایتی که کلینی از علی (ع) نقل کرده است، معلوم می‌شود که کتاب علی یا جامعه، اثری سترگ و بی‌نظیر بوده است. در این روایت آمده است که: «پیامبر (ص) همه قرآن و سنت و میراث گذشتگان را بر من املا کرد و من نوشتم و حفظ کردم» (کلینی، ۱۳۶۲: ۵۷/۱). این کتاب هرچند ممکن است منشأ الهی داشته باشد و حتی چنان‌که صفار گزارش کرده است، آگاهی‌هایی هم از آینده و آیندگان داشته باشد (صفار، ۱۴۰۴: ۱۴۲/۱-۱۴۳)، اما نوع استناد امامان به آن حکایت از مطالعه به روش بشری دارد. از سوی دیگر، نه متکلمان و نه محدثان، از صورت فرابشری کتاب علی یا «الجامعه» برخلاف صفار (نگاه کنید: برومند و غفاری، ۱۳۹۶: ۲) - اطلاعاتی ارائه نکرده‌اند و همه مستندات درباره کتاب علی (ع) یا دیگر کتب شبیه به آن، از املا شدن و نگارش عادی آن به دست علی (ع) حکایت دارد.

در این میان، می‌توان به گروهی از روایات اشاره کرد که پیامبر خدا (ص) مستقیماً اطلاعات فراوانی، حتی اطلاعات تاریخی از جاهلیت به امام علی (ع) تعلیم ارائه داده است و بسیاری از اینها با عنوانی چون «سمعت عن رسول الله (ع)»، «قال رسول الله» و «قال يا على» با واسطه چند امام از امام دیگر گزارش شده است (ن.ک. به: ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۸۴/۱، ۱۰۲، ۱۲۶-۱۲۴؛ ۳۲۱، ۲۳۲، ۳۴۱/۲، ۳۶۲، ۴۰۶، ۴۱۰؛ کلینی، ۱۳۶۲: ۸۷-۸۴/۲، ۱۰۲، ۱۲۶-۱۲۵، ۲۰۸-۲۰۶، ۳۲۱، ۲۲۳۹، ۲۸۴/۵، ۴۹۹، ۲۸۴/۶، ۳۲۶-۳۲۵/۶، ۷۹/۸، ۳۴۴) و یا پیامبر به دیگر صحابه مانند ابوذر آموزش داده و امامان نیز از این تعالیم (ن.ک. به: ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۴۲/۱، ۴۵۸، ۱۳۴، ۱۱۴/۲، ۶۵/۵، ۶۵/۶) در پیامبر، بارها روایت کرده‌اند (ن.ک. به: کلینی، ۱۳۶۲: ۱۳۶۲، ۱۵۲/۲، ۵۳۷/۶) و حتی از سخنان و سیره حکیمانه خود ابوذر و سلمان بدون استناد به پیامبر، بارها روایت کرده‌اند (ن.ک. به: کلینی، ۱۳۶۲: ۱۳۶۲، ۱۱۴/۲، ۶۵/۵، ۶۵/۶). در این روایات، به موارد فراوانی برخورده می‌کنیم که برای مثال امام صادق یا امام باقر (ع) از پیامبر خدا (ص) و گاهی از علی بن ابی طالب و دیگر صحابه به همان سبک و سیاق دیگر محدثان - البته با حذف اسناد متعارف - حدیث نقل می‌کنند.

نقل این روایات از سوی سلسله امامان، به روشنی دلالت بر جریان عرفی انتقال علوم به ائمه از ائمه و از پیامبر دارد و اینکه این تعالیم نزد امام علی(ع) و راویانش یا صحابی دیگر و شاگردانش محفوظ و مضبوط و سپس به صورت دیوان خاندانی در اختیار اهل بیت(ع) بوده است.^۱ جالب آنکه این گونه روایات هیچ‌گاه مایه تعجب اصحاب امامیه نشده است که با این همه تکیه ظاهری امامان و اصحاب امامان به تعالیم پیامبر یا صحابه پیامبر، علم لدنی امام و انتقال آن از امامی به امام دیگر چه می‌شود؟

دسته دوم از منابع مکتوب، نوشته‌هایی است که به دست افرادی خارج از خاندان پیامبر(ص) کتابت شده و محل مراجعته و ارجاع امامان بوده است. با مرور در روایات جابرین عبدالله انصاری در مسنند احمد بن حنبل و نیز انبوه روایات امام باقر(ع) از جابر، مرجعیت جابر در ثبت و ضبط آثار نبوی اثبات می‌شود و این نشان می‌دهد که به احتمال قوی مکتوبات جابر مانند مکتوبات دیگر، در اختیار خاندان پیامبر بوده است. چنان‌که همین مکتوبات در اختیار دیگران نیز بوده است. در گزارشی آمده است که صحیفه جابر نزد فتاوی و عاصم موجود بوده و شعیی نیز همه آن را تأیید کرده است (بخاری، [بی‌تا]: ۴۵۱/۶؛ خطیب بغدادی، ۱۴۰۵: ۳۹۲؛ ابن حجر عسقلانی، ۱۴۰۴: ۳۱۶/۸).

استناد ائمه به روایات ابوذر و سلمان از پیامبر (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۱۸۲-۱۸۴؛ کلینی، ۱۳۶۲: ۱۵۲/۲، ۵۳۷/۶) و حتی به سخنان و سیره حکیمانه خود ابوذر و سلمان (ن.ک. به: کلینی، ۱۳۶۲: ۱۱۴/۲، ۱۳۴، ۶۰۵/۶، ۴۵۸، ۲۶۹/۶)، وجود و ارزش این گونه آثار نزد آنان را اثبات می‌کند. حتی روایاتی چند بر مطالبه و مطالعه کتاب حارت اعور از سوی حسن بن علی(ع) دلالت دارد. در این روایت آمده است که حسن بن علی(ع) به حارت نوشت: «تو از پدرم علی(ع) چیزهایی شنیده‌ام». حارت یک بار شتر از یادداشت‌های خود را نزد آن حضرت فرستاد (طبری، [بی‌تا]: ۱۴۶؛ ابن‌شاهین، ۱۴۰۴: ۷۱؛ ابن‌سعد، ۱۴۱۸: ۲۰۹/۶). روشن است که درخواست امام از حارت، فقط به سبب نگهداری نوشته‌های پدر نبوده است. این روایت هرچند با روایات دال بر انتقال کامل علوم امام پیشین به امام بعدی در تصادف است، اما روایات متعدد دیگر درباره توصیه امام علی(ع) به مطالعه تاریخ یا تعلم عرفی امام نزد امام

۱. احمدی میانجی از دو دیوان «خاندانی» و «عمومی» در عصر پیامبر نام برده است که مخصوص ثبت سنت نبوی بوده است (احمدی میانجی، ۱۴۲۶: ۳۵۷/۱). شیخ حر عاملی گفته است به گواهی اخبار متواتر از طریق اهل بیت، پیامبر از علی بن أبي طالب(ع) خواست همه آنچه را که از وی می‌شوند، بنویسد (عاملی، ۱۴۰۳: ۴۰۴/۱). محمدبن یعقوب کلینی (متوفای ۳۲۹) با اسناد متصل از علی بن أبي طالب(ع) نقل کرده است که پیامبر(ص) همه قرآن و سنت و آثار گذشتگان را بمن املا کرد و من نوشت و حفظ کرد (کلینی، ۱۳۶۲: ۶۲/۱-۶۴).

قبلی و یا شیوه انتقال عرفی علم امام و پیامبر به امام بعدی و روایاتی از این دست که به آنها اشاره خواهد شد، نشان می‌دهد که منظور از آن علم، علم خاص و شیوه آن نیز شیوه خاص بوده است.

دسته سوم کتاب‌هایی است که اصحاب امامان نگاشتند و برای دریافت تأیید، به محضر امامان عرضه و ارسال کردند. در اینجا نیز روشن است که عرضه کتاب معنایی جز درخواست از امام برای مطالعه یا خواندن کتاب بر امام، برای تأیید یا تکذیب آن کتاب ندارد و این با علم تامه فعلیه امام به همه اشیا و حقایق در تعارض است. برای مثال، محمدبن قیس بجلی کتابش را بر امام باقر(ع) عرضه کرد و حضرت همه کتاب یا بعضی از روایات آن را منطبق با قول امام علی(ع) دانست (طوسی، ۱۴۲۰: ۳۰۸). همچنین کتاب عبیدالله حلبی بر امام صادق(ع) عرضه شد و امام آن را خواند و نزد اهل سنت بی‌مانند دانست (نجاشی، ۳۶۵: ۲۳۱؛ طوسی، ۱۴۲۰: ۳۰۵). عبداللهبن سعید کتابی کوفی نیز کتاب *الذیات* خود را که از پدرانش روایت کرده بود، بر امام رضا(ع) عرضه کرد (نجاشی، ۱۳۶۵: ۲۱۷). این بخش از گزارش‌ها از آن رو مهم و درس آموز است که نشان می‌دهد اصحاب امامیه هیچ تعجب یا سؤالی درباره این نوع از مراجعات ائمه به کتاب‌ها نداشته‌اند و چنین مراجعات و مطالعات را در تضاد با دانش و وظایف دینی آنها نمی‌دیده‌اند.

گروه چهارم کتاب‌های پیامبران و حکماء پیشین است. اشاره شد که صحف ابراهیم و موسی و عیسی در اختیار امام صادق(ع) بوده است و او مراجعت مکرر خود و پدرانش به این کتاب‌ها را تأیید کرده است (کلینی، ۱۳۶۲: ۸۳/۱، ۳۶۴/۸). در روایت دیگر نیز امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) وجود کتاب‌های آسمانی پیشین، مانند تورات و انجیل و زبور را نزد اهل بیت(ع) و چگونگی آگاهی آنان از این کتاب‌ها را تأیید کرده‌اند (کلینی، ۱۳۶۲: ۲۲۷/۱؛ مفید، ۱۴۱۳: ۱۸۶/۲). همچنین روایات و استنادهای فراوان امامان شیعه به سخنان و داستان‌های حکما و پیامبران پیشین، مانند نوح و یوسف، موسی و عیسی و لقمان حکیم (ن.ک. به: برقی، ۱۳۷۱: ۳۶۰/۲، ۳۷۵؛ کلینی، ۱۳۶۲: ۱۶/۱، ۴۷، ۳۹، ۳۷، ۶۷/۲، ۱۱۴، ۱۲۴، ۱۳۷، ۲۷۱، ۳۱۹-۳۱۷، ۳۱۱، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۰۳/۸) نشان می‌دهد که ائمه به منابع این سخنان از طریق خاندانی یا راههای دیگر دسترسی داشته و از آنها به صورت متعارف بهره‌مند می‌شده‌اند.

۲. عقل و تجربه

در روایات شیعه، تجربه، عقل پایدار و بی‌پایان است (کلینی، ۱۳۶۲: ۴۶/۶، ۶۹/۷، ۲۲/۸) و عقل نیروی خلاق تجربه و حافظ تجارب دیگر عاقلان، یعنی همان تجربه است (رضی، ۱۳۷۴:

۴۶۶)؛ چه اینکه نشانه عقل، حفظ تجربه‌ها و عقل‌های انباشته است و عاقل کسی نیست جز آنکه از تجارب دیگران پند بگیرد (همان، ۳۹۳؛ حرانی، ۱۴۰۴: ۷۰)؛ که تجارب بهترین یار عاقلان و دانش‌های نوشنده است (رضی، ۱۳۷۴: ۴۰۲؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴: ۳۸۵/۴). از این رو، امام علی(ع) در نامه‌ای به فرزندش حسن تأکید کرده است که: «هدف از مبادرت من به ادب تو، آن بود که به استقبال اندوخته‌های اهل تجارت بروی و راه رفته را دوباره تجربه نکنی» (رضی، ۱۳۷۴: نامه ۳۱). همچنین جوانب جنگ صفين را چنان بررسی و مطالعه می‌کند که به قول خودش، خواب را از چشمانش می‌رباید (نصرین مزاحم منقري، ۱۴۰۴: ۴۷۴). امام رضا(ع) نیز آنجا که فهرستی از اطلاعات طبی در اختیار مأمون می‌گذارد یا دستورالعملی به شخصی می‌دهد، منع آنها را تجربه خود و میراث تجارب دیگران می‌داند (علی‌بن موسی، ۱۴۰۲: ۸؛ ابن‌اسطام، ۱۴۱۱: ۱۰۲).

از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که مشورت و رایزنی از آموزه‌های قطعی قرآن است. مشورت چیزی جز بهره‌مندی از حاصل تجربه و تعقل دیگران نیست. این نیز روشن است که در روایات «باب الاستشاره» (حمیری، ۱۴۱۳: ۶۰۰-۶۰۳؛ رضی، ۱۳۷۴: ۵۰۶) مانند ظاهر آیات قرآن، هیچ استثنائی به چشم نمی‌خورد و زبان روایات نیز مانند خطابات قرآن کریم ذاتاً متوجه مخاطبان اصلی آن، یعنی پیامبر و ائمه(ع) و در مرتبه بعد مردم است. در روایتی از پیامبر خدا خطاب به امام علی(ع) آمده است: «ای علی با انسان ترسو مشورت مکن که راه خروج از مشکلات را نمی‌داند. با انسان بخیل هم مشورت مکن که تو را از هدفت باز می‌دارد» (ابن‌بابویه، ۱۳۶۲: ۱۰۲/۱). آنچه در اینجا مهم به نظر می‌رسد، سیره عملی امامان در موضوع مشورت است. در برابر توجیهات برخی از مفسران در ذیل آیه «و شاورهم فی الامر» - که این مشورت‌ها به منظور تأکید بر امر مشورت یا ارتقای شخصیت مسلمانان بوده است (طبری، ۱۴۱۲: ۱۰۱/۴؛ رازی، ۱۴۲۰: ۴۰۹/۹) - باید جمله معروف پیامبر را که فرمود: «شما به امور دنیايتان آشنازی‌رید و من به امور دیستان» (رازی، ۱۴۲۰: ۴۰۹/۹؛ ابن‌أبیالحید، ۱۳۸۵: ۸۳/۱۲؛ ابن‌خلدون، ۱۴۰۸: ۶۵۱/۱)، یادآور شد.

در روایتی می‌خوانیم که علی(ع) پیش از عزیمت به شام، خطاب به مهاجر و انصار فرموده بود: «اما بعد، شما رأیتان نیکو، برداریتان برتر، گفتارتان حق و کردار و رفتارتان مبارک است. اکون ما تصمیم داریم به سوی دشمن خود و شما برویم؛ پس به من با نظرتان مشورت بدھید» (نصرین مزاحم منقري، ۱۴۰۴: ۹۲). همچنین در گفت‌وگوی خود با طلحه و زبیر تأکید کرد: «اگر حکمی در کتاب و سنت نبود، در خود هیچ مانعی نمی‌بینم که با شما و جز شما مشورت نکنم» (طوسی، ۱۳۸۰: ۷۳۲).

امام صادق(ع) یک بار از فضیل بن یسار مشورت خواست. فضیل با تعجب پرسید کسی مثل من به شما مشورت بدهد؟! امام فرمود «بله، وقتی که مشورت خواستم». در روایتی دیگر، امام رضا(ع) پدرش امام کاظم(ع) را این‌گونه توصیف کرد: «عقل او با هیچ عقلی قابل سنجش نبود و چه بسا با یکی از غلامان سیاه خود مشورت می‌کرد و در برابر تعجب دیگران می‌فرمود خداوند تبارک و تعالی چه بسا زبان او را به حق بگشاید». سپس فرمود: «غلامان او گاهی به او مشورت می‌دادند و او نظر آنان را در کار مزرعه و بستان می‌پذیرفت». امام رضا(ع) نیز پس از درگذشت غلامش، از مُعتمرین خلاد مشورت گرفت که مرد امانتدار و بافضلی را به جای او معرفی کند. مُعتمر با تعجب پرسید من به شما مشورت بددهم؟! امام پاسخ داد «پیامبر با اصحاب مشورت می‌کرد و سپس تصمیم می‌گرفت» (برقی، ۱۳۷۱: ۶۰۱/۲-۶۰۲).

۳. دانش و اطلاعات تاریخی

یکی دیگر از منابع مورد مطالعه و مراجعة امامان شیعه، تاریخ مردمان، پیامبران و پادشاهان بوده است. اگر بر حسب حدیث ثقلین، آنان را مخاطبان و مفسران راستین قرآن بدانیم، می‌توان گفت آنان این روش را به یقین از قرآن آموخته بودند. قرآن کریم همگان را به مطالعه در آفاق و انفس (سوره فصلت، آیه ۵۳) و سیر آگاهانه و عبرت‌آموز در جغرافیا و تاریخ پیشینیان (سوره آل عمران، آیه ۱۳۷؛ سوره روم، آیات ۹، ۴۲؛ سوره فاطر، آیه ۴۴؛ سوره غافر، آیات ۲۱، ۸۲) و نیز مطالعه تاریخ طبیعی زمین فرا خوانده است: «فُل سِرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ» (سوره عنکبوت، آیه ۲۲).

بر این اساس، در میراث به جای مانده از امامان، دو گونه روایات به چشم می‌خورد: نخست روایاتی که بر لزوم مطالعه تاریخ تأکید دارند؛ مانند نامه معروف امام علی(ع) به فرزندش حسن(ع) که نشانه اهتمام او به دانش و دانش‌آموزی تاریخ و نیز شناخت ژرف وی از تاریخ است: «هرچند من به اندازه همه آنان که پیش از من بوده‌اند نزیسته‌ام، اما در اخبار و تاریخ‌شان نگریسته‌ام و در آثارشان چنان گردیده‌ام که چون یکی از ایشان شده‌ام^۱ (رضی)، ۱۳۷۴: ۳۹۴). همچنین حضرت شاگردش حارث اعور را به مطالعه تاریخ گذشتگان و درس آموزی از آن سفارش می‌کرد و خود نیز به ذکر اخبار و قصص پیامبران و پادشاهان و

۱. درباره منابع در دسترس امام علی(ع) گزارشی یافت نشد، ولی با توجه به کلیاتی که درباره فرهنگ زندگانی شبه‌جزیره عربستان در دسترس است، می‌توان گفت سفر تجاری به شمال و جنوب، موجب تبادل اطلاعات بوده است؛ چنان‌که وجود ادیان مختلف در شبه‌جزیره می‌توانست آگاهی‌هایی در اختیار آنان قرار دهد. بی‌شک ایام‌العرب نیز بخشی از تاریخ آنها، به خصوص در دیوان‌های عرب بود که در اختیار اهل فضل و ادب قرار داشت.

عبرتگاه‌هایی که بر جای نهاده‌اند، می‌پرداخت (همان، ۱۱۰، ۲۹۷، ۴۵۹).

گونه دوم روایاتی است که بر یادگیری تاریخ و علاقه امامان بر افزایش آگاهی‌های خودشان در حوزه تاریخ و سیره دلالت دارد. روایت مشهور و نسبتاً طولانی که در منابع اهل سنت و شیعه از امامان حسن و حسین(ع) از پدرشان علی(ع) و دایی‌شان هندبن ابی‌هاله درباره ویژگی‌های جسمی و اخلاقی پیامبر(ص) نقل شده است (ابن سعد، ۱۴۱۸؛ ۳۲۴/۱؛ ۳۲۵؛ این بابویه، ۱۴۰۳: ۸۳-۸۰؛ این اثیر، ۱۴۰۹: ۶۴۲/۴) و نیز آنچه که از امام سجاد(ع) درباره آموزش سیره و مغازی پیامبر را مذکور شده است که فرموده بود «ما سیره و مغازی پیامبر را مانند قرآن، می‌آموختیم» (ابن کثیر، [بی‌تا]: ۲۴۲/۳)، دو نمونه از این روایات است. رد پای این تعالیم را می‌توان در آثار مکتوب و به جای مانده از شاگردان امامان ملاحظه کرد. برای مثال، اغلب روایات کتاب مغازی ابان بن عثمان بجلی که با عنوان «المبعث والمغازی والوفاة والسفیفه والرده» گردآوری و منتشر شده، از ائمه اهل بیت، به ویژه امام باقر و امام صادق(ع) است (نجاشی، ۱۳۶۵: ۱۳). در روایات بالا نیز فهرستی از منابع اهل سنت، به خصوص مسند احمد بن حنبل ارائه شد که در آنها روایات زیادی از امام باقر(ع)، جابر و گاهی از دیگر صحابه درباره سیره و سنت نقل حدیث شده است.

محمد حیدر مظفری روایاتی از اهل بیت را درباره زندگانی و سیره پیامبر گردآوری و تدوین کرده است که تاکنون شش مجلد آن به چاپ رسیده است. این اثر به خوبی نشان می‌دهد که چه حجمی از اخبار تاریخی در اختیار ائمه بوده است که با وجود نابودی بسیاری از کتاب‌های راویان بزرگ ائمه، به ویژه مکتوبات ابن ابی عمر (متوفی ۲۱۷ق/۸۳۲م) که نقشی برجسته در روایات تاریخی تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم داشته (طیبی، ۱۳۹۶: ۱۲۱)، به دست ما رسیده است.

چنان‌که گذشت، امامان علاوه بر اطلاعات تاریخی که از خاندان خود دریافت می‌کردند، به دلایل مختلفی از دیگران نیز درخواست اطلاعات تاریخی می‌کردند. این نوع مراجعات نیز بر استفاده از روش متعارف مرسوم عرب، یعنی بهره‌مندی از روایات شفاهی گواهی می‌دهد.

۴. گزارش‌ها و اخبار جاری

منظور از گزارش‌ها و اخبار، مجموعه اطلاعات و آگاهی‌هایی است که امام از طریق معاصران خود به شیوه روایت شفاهی یا به صورت مکتوب به دست می‌آورد. از این رو، با دانش و اطلاعات تاریخی مربوط به اخبار گذشتگان متفاوت است؛ چنان‌که با آنچه حاصل تجربه دیگران نامیده می‌شود و به کار مشورت می‌آید، نیز تفاوت دارد. همان‌طور که در سطور قبل

گفته شد، روایات و اخبار ائمه از دیگران گواهی می‌دهد که آنان حتی در قلمرو آموزه‌های دینی، چه حجمی از مطالب را به صورت اسنادی و از طریق خاندان خود یا دیگر محدثان نقل کرده‌اند. افرون بر این، شواهد بسیار دیگری نیز وجود دارد که امامان شیعه بسیاری از اخبار معاصر خود در امور جنگ و کشورداری و مسائل سیاسی و غیره را از طریق منابع متعارفأخذ می‌کرده‌اند. برای مثال، اصطلاح «عین» در نهنجالبلغه بر چشمان ناظری اطلاق می‌شود که از سوی علی(ع) برای نظارت بر رفتار کارگزاران منصوب شده بود (رضی، ۱۳۷۴: ۴۰۶). همچنین در سخنان آن حضرت از اطلاعاتی سخن به میان آمده است که از مکان‌های حوزه خلافت به دست او رسیده بود و اصطلاح «وَقَدْ بَلَغَنِی» در نهنجالبلغه فراوان به کار رفته است (همان، ۶۹، ۱۰۰، ۳۶۹، ۳۶۶،). امام علی(ع) در نامه‌ای به والی مکه (قسم‌بن عباس) گزارش جاسوس خود را به اطلاع او رساند که یک گروه مراقبت از شامیان اموی را که به مکه آمده بودند، بر عهده داشته باشند (ثقیلی، ۱۴۱۰: ۳۴۸/۲)؛ یا اینکه امام گزارشی از ابوالاسود در بصره و در شکایت از رفتار مالی عبدالله بن عباس دریافت کرد که در پاسخ نامه، او را امین خود نامید و از او خواست دیگر اطلاعات خود را از امام دریغ نکند (ابن عذربره، ۱۴۰۵: ۱۰۲/۱).

اینکه پیامبر گرامی فرمود: «همانا من در میان شما به شواهد و سوگندها داوری می‌کنم و بیان و استدلال برخی از شما از برخی نارساتر است» و امام صادق نیز آن را تایید فرمود (کلینی، ۱۳۶۲: ۴۱۴/۷)، معلوم می‌شود که هرچند حکم قاضی در حل و فصل دعاوی باید مستند به احکام دین و ارائه الهی (بما اریک الله) باشد، اما سازوکار اثبات دعاوی و مقدمات حکم، یک کار متعارف بشری است و خطای در آن راه دارد و از این بعد پیامبر و امام نیز مانند دیگراند و صرفاً به منابع عرفی استناد می‌کنند. بر همین اساس، پیامبر «ص» فرمود ممکن است به سبب خطای در مقدمات نفی و اثبات دعاوی، حکم نیز خطای بوده باشد و نباید هیچ‌یک از طرف دعاوی با استناد به صرف حکم پیامبر و امام، در چیزی که واقعاً حق او نیست، تصرف کند «إِنَّمَا أُفْضِيَ يَيْنِكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَبَعْضُكُمْ الْحَنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَا رَجُلٌ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ مَالٍ أُخْيِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا قَطَعَتْ لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنَ النَّارِ»؛ یعنی تنها من در میان شما طبق گواهی گواهان و سوگندها دادرسی می‌کنم و [چه بسا باشد که] برخی از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد؛ بنابراین هر فردی که من از مال برادرش چیزی را برای او [به واسطه بیشه یا سوگند دروغ] جدا کنم، تنها برای او با آن، قطعه‌ای از آتش جدا کرده‌ام (کلینی، ۱۳۶۲: ۴۱۴/۷).

از دیگر منابع خبری امامان، وکلا و نمایندگان آنان در نواحی و شهرهای اسلامی

بوده‌اند. روایات درباره انتساب وکلا در ایران، جزیره‌العرب، عراق و شمال آفریقا، در کتب رجال بسیار است (جباری، ۱۳۸۲: ۷۳/۱). «نصرین قابوس لخمی» بیست سال وکیل امام صادق(ع) بود و تا عصر امام رضا(ع) در قید حیات بود (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۴۷). «عبدالله بن جنده البجلي» وکیل امام کاظم و امام رضا(ع) بود (همان، ۳۴۸). «عبدالعزیز بن مهندی» وکیل امام رضا(ع) در قم بود (همان، ۳۴۹). ابراهیم بن سلام نیشابوری نیز وکیل امام رضا(ع) بود (برقی، ۱۳۴۲: ۱۴). برخی افراد مانند سلسله ابراهیم‌بن محمد بن علی‌بن ابراهیم‌بن محمد همدانی به صورت خاندانی وکیل امامان بودند (نجاشی، ۱۳۶۵: ۳۴۵).

این افراد و دیگران که به نوعی علاقه‌مند و پیرو و آشنا با معارف اهل بیت بودند، نامه‌ها و گزارش‌هایی در اختیار ائمه قرار می‌دادند و بخشی از نامه‌های ائمه در پاسخ به این گونه نامه‌ها و گزارش‌ها است. سفارت مسلم‌بن عقیل از سوی امام حسین(ع) و حرکت او به کوفه و اولین گزارش مکتوب او از مرگ دو همراه بر اثر تشنجی (احمدی میانجی، ۱۴۲۶: ۳/۱۲۷) و گزارش مکتوب دوم او از بیعت مردم و پاسخ امام خطاب به مردم کوفه و نیز نامه عبدالله‌بن جعفر در جریان حرکت او از مکه به سوی کوفه و پاسخ امام به نامه یا نامه‌های او (همان، ۱۳۷-۱۳۴)، نمونه‌هایی از این دست موضوعات به شمار می‌روند.

۵. اشعار و امثال

برخی از صاحب‌نظران در نقد دیدگاه بدینانه نسبت به اعتبار اشعار جاهلی، این اشعار را از آن بعد که در آن زمان کتابت می‌شدند، معتبر می‌دانند و معتقد‌ند نزد عمرین خطاب از شعر جاهلی به عنوان «علم» یاد شده است و این نشانه رواج کتابت و ثبت شعر در عصر جاهلی و در زمان عمر بوده است. در روایات پرشماری، از عبدالله‌بن عباس نیز نقل شده است که شعر عرب جاهلی «دیوان العرب» و مرجع فهم تفسیر قرآن است (متقی هندی، ۱۴۰۱: ۳/۸۶۲). معنا و مفهوم چنین ارجاعی، محفوظ و مکتوب بودن این اشعار است؛ در غیر این صورت، چگونه ممکن بود شعر عرب را مرجع همیشگی تفسیر قرآن معرفی کرد؟ از مجموعه صد شاعر عرب جاهلی، هفت تا ده نفر به عنوان «اصحاب معلقات» نامیده شده‌اند (زیدان، [بی‌تا]: ۱/۹۱-۹۲). وجود ده‌ها کاتب قرآن کریم در مکه و مدینه (ابن عساکر، ۱۴۱۵: ۳۲۴-۳۴۹) نیز نشان می‌دهد که عرب حجاز، به خصوص مکه با کتابت آشنا بودند و حتی کاتبان را «کمله» و «حافظ» می‌خوانندند (میزی، ۱۹۹۲: ۱۸/۳۸۷).

بنابراین می‌توان گفت که اشعار و اشعار عصر اسلامی به صورت مکتوب در اختیار اهل علم بوده است؛ هرچند که روایت شفاهی را نمی‌توان انکار کرد و شاید بخش بزرگی از اشعار

جاله‌لی نیز توسط ملازمان این شعراء حفظ و نگهداری و سینه به سینه به دیگران منتقل می‌شد (زیدان، [بی‌تا]: ۸۷/۱). اینها گنجینه بزرگ شعری بودند که ائمه و پیامبر(ص) نیز با آنها آشنا بودند و چنان‌که خواهد آمد، بدان تمثیل می‌جستند (ابن‌اثیر، [بی‌تا]: ۱۸۰/۵). نکته مهم در استفاده ائمه از این اشعار آن است که آنان از ادبیات معاصر آگاه بوده‌اند. از این مهم‌تر، عدم اذعان امامان به آگاهی‌های غیبی از شعر شاعران است.

واقعیت آن است که مطالعه مجموعه‌ای از اشعار عرب که مورد استناد و اقتباس ائمه قرار گرفته است، فرصت دیگری می‌طلبد و در اینجا تنها به چند نمونه به قرار زیر اشاره می‌شود: بعد از آنکه یاران امام علی(ع) بر ساحل فرات مستقر شدند، اشعتبن قیس این را یک فرصت خدادادی دانست، اما امام علی(ع) گشودن ساحل آب را برای سپاه معاویه، نشانه بزرگی و بخشش نامید و به شعر شاعر تمثیل جست (نصرین مزاهم منقري، ۱۴۰۴: ۱۹۳). افزون بر این، استناد به شاعرانی چون اعشی و جز آن، در سخنان امام علی(ع) دیده می‌شود؛ چه آنجا که در جمع یاران خطبه شقسقیه را خواند و چه آنجا که از کاهلی و سرپیچی یاران در جهاد با معاویه و غارتگران او سخن گفت (رضی، ۱۳۷۴: ۶۶-۶۷؛ طوسی، ۱۳۸۰: ۳۷۲). یا در نامه‌ای که به برادرش عقیل نوشت و به دو بیت از اشعار شاعری از بنوسلیم استناد کرد: «فَإِنْ تَسْأَلُنِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنِّي / صَبُورٌ عَلَى رَبِّ الزَّمَانِ صَلِيبٌ» (تفقی، ۱۴۱۰: ۲۹۹/۲؛ رضی، ۱۳۷۴: ۴۱۰).

در گفت‌وگو و مناقشه‌ای که بین امام حسن(ع) و ولیدبن عقبه در گرفته بود، آن حضرت به شعر شاعر درباره امام و ولید اشاره کرد (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶: ۴۹۰). در روایتی از امام حسین(ع) آمده است که آن حضرت درحالی که میان دو مرد به سوی مسجد رسول‌الله(ص) در حال حرکت بود، گاهی به این و گاهی به آن دیگری تکیه می‌کرد. آنگاه درحالی که اشعار ابن‌مفرغ حمیری را بر لب داشت، وارد مسجد شد (اصفهانی، ۱۴۱۵: ۱۸/۴۴۷).

در روایتی دیگر، امام صادق(ع) به «عمار سباباطی» توصیه کرد حافظ اخبار و اسرار امامت باشد. آنگاه یک بیت شعر از شاعری را یادآوری کرد (کلینی، ۱۳۶۲: ۲۲۴/۲). براساس روایتی دیگر، پس از آنکه امام صادق(ع) عفت و پاکدامنی و چشم‌سیری را ستود و تکدی‌گری را باعث خفت و پستی دانست، شعر حاتم طایی را خواند (کلینی، ۱۳۶۲: ۲۱/۴). در روایت دیگری، امام صادق(ع) در جمع شاگردان و یاران که از تشیع و دفن جنازه اسماعیل-پسر امام-برگشته و نزد او گرد آمده بودند، سخنان کوتاهی درباره ناپایداری دنیا و لزوم درس آموزی از درگذشت عزیزان ایراد فرمود و از شعر اُبی خراش هُذلی که در رشای برادرش گفته بود، استفاده کرد (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶: ۲۳۷). در روایت دیگر فرمود که خداوند گنه‌کار را

دوست نمی‌دارد و به دو بیت تمثیل جست (همان، ۴۸۹).

اهمیت شعردانی در جامعه عربی بسیار روشن است و به همین دلیل امامان نیز از این جرگه خارج نبودند و اشعار جاهلی و اسلامی را به یاد می‌سپردند و هنگام بیان مطالب علمی و سیاسی و اجتماعی چنان‌که گذشت- به عنوان یک مستند یا تلمیح بیانات استفاده می‌کردند.

نتیجه‌گیری

۱. از نظر مبانی شیعه و به دلالت آیات و روایات بسیار، ائمه‌ahl بیت(ع) قرین و همسنگ قرآن کریم بودند و ضرورتاً بر علوم الهی واقف بودند. روایات زیادی نیز در دست است که نشان می‌دهد آن بزرگواران در برخی علوم بشری نیز ورود کرده و در طب، نجوم، شیمی، جانورشناسی، گیاه‌شناسی، انسان‌شناسی، ادبیات و شعر و سیاست آگاهی‌های فراوان داشته و معارف ارجمندی به یادگار گذاشته‌اند، اما مهم‌تر از همه، ضرورت و امکان استفاده آنان از منابع علوم و آگاهی‌های بشری است.
۲. اینکه آیا امامان شیعه از معارف و علوم گسترده بشری بهره‌مند بوده‌اند (هرچند عقلً ممتنع نبوده است)، اما هیچ دلیل درون‌دینی روشنی بر ضرورت و فعلیت این علوم گواهی نمی‌دهد؛ چنان‌که بسیاری از متکلمان و علمای امامیه نیز بر همین نظر بوده‌اند. افزون بر فقدان ادله، شواهد تاریخی پرشماری در دست است که از یک سو، محدودیت علم ائمه در دانش‌های بشری را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، مراجعات مکرر آنان به منابع علوم و آگاهی‌های بشری از عقل و نقل را اثبات می‌کند. بر این اساس، امامان شیعه افرون بر استفاده از علم لدنی و الهی، از منابع متعارف بشری، یعنی عقل و نقل نیز بهره‌مند می‌شده‌اند. این منابع عبارت است از: مکتوبات خاندانی و غیرخاندانی، عقل و تجربه روایات تاریخی، گزارش‌ها و اخبار جاری و روزمره و اشعار و امثال العرب.
۳. از منظر تاریخی و با توجه به تنوع و تعدد منابع علوم ائمه، می‌توان این احتمال را تقویت کرد که دایره عصمت ائمه در مرجعیت دینی و علوم الهی را نمی‌توان به دیگر قلمرو علوم و آگاهی‌های بشری آنان تسری داد و این فروکاهی هیچ آسیبی به جایگاه قدسی و عصمت آنان در مرجعیت دینی و هدایت الهی انسان‌ها نمی‌زند. از این رو، نتیجه این بررسی می‌تواند اولاً نظریه حداکثری درباره علوم ائمه و منابع غیربشری آن را مورد تشکیک قرار دهد؛ ثانیاً رویکرد غلو‌آمیز و جرم‌اندیشه‌انه درباره مواد و منابع علوم آنان را به چالش بکشد؛ ثالثاً اصل قرآنی «قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلى»، یعنی بشرگونگی معصومین را در کنار تجربه و حیانی، به روش تاریخی مورد تأکید قرار دهد.

منابع و مأخذ

- ابن اثیر، مبارک بن محمد [بیتا]، جامع الأصول فی أحادیث الرسول، تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط، التممة تحقيق بشیر عیون الناشر، ج^۵، بیروت: مکتبة دار البیان.
- ابن اثیر، عزالدین علی (١٤٠٩ق)، أسد الغابۃ فی معرفة الصحابة، ج^٤، بیروت: دار الفکر.
- ابن أبي الحدید، عبدالحمید بن هبة الله (١٣٨٥)، شرح نهج البلاغة، ترجمة محمود مهدوی دامغانی، ج^{١٢}، تهران: نشر نی.
- ابنا بسطام، عبدالله و حسین (١٤١١)، طب الائمه علیهم السلام، تحقيق محمد مهدی خرسان، قم: دار الشریف الرضی.
- ابن بابویه، محمد بن علی (١٣٦٢)، الخصال، تحقيق علی اکبر غفاری، ج^١، قم: جامعه مدرسین.
- _____ (١٤٠٣ق)، معانی الاخبار، تحقيق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- _____ (١٣٧٨)، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج^٢، تهران: نشر جهان.
- _____ (١٣٧٦)، الاماکن، تهران: کتابچی.
- _____ (١٤٠٤)، من لا يحضره الفقيه، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، ج^٤، قم: منشورات جماعة المدرسین.
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (١٤٠٤)، تهذیب التهذیب، ج^٨، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
- ابن حنبل، احمد (١٤٠٨)، کتاب العلل و معرفة الرجال، تحقيق وصی الله بن محمد بن العباس، ج^١، بیروت: المکتب الاسلامی.
- _____ [بیتا]، المسند، ج^١، بیروت: دار صادر.
- ابن خلکان، ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد (١٩٧١)، وفيات الاعیان، تحقيق احسان عباس، ج^١، بیروت: دار صادر.
- ابن خلدون، عبدالرحمن (١٤٠٨)، دیوان المبداء و الخبر (تاریخ ابن خلدون)، تحقيق خلیل شهاده، ج^١، بیروت: دار الفکر.
- ابن رازی، محمد بن حسین [بیتا]، نزہۃ الكرام و بستان العوام، ج^٢، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ابن سعد، ابو عبدالله (١٤١٨)، الطبقات الكبرى، ج^{١، ٦}، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ابن شاهین، ابو حفص عمر (١٤٠٤)، تاریخ اسماء الثقات، تحقيق صبحی السامرائي، کویت: الدار السلفیه.
- ابن شهرآشوب، محمد بن علی (١٣٧٩)، مناقب آل ابی طالب، ج^٤، قم: نشر علامه.
- ابن عبدربه، ابو عمر شهاب الدین احمد (١٤٠٤)، العقد الفرید، ج^٥، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ابن عدی (١٩٨٨)، الكامل فی الصعفا، تحقيق یحیی مختار غزاوی و دکتور سهیل زکار، ج^٢، بیروت: دار الفکر.

فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء(س)، سال ۳۲، شماره ۵۶، زمستان ۱۴۰۱ / ۱۱۱

- ابن کثیر دمشقی، عمادالدین اسماعیل [بی‌تا]، البدایه و النهایه، ج ۳، بیروت: دار الفکر.
- ابوزهره، محمد [بی‌تا]، الامام الصادق حیاته و عصره، آراءه و فقهه، القاهره: دار الفکر العربی.
- احمدوند، یاسر و مجید گوهری رفت (۱۳۹۹)، «تأثیر مکتب ابن عربی بر فهم شیعی در موضوع گستره علم امام؛ مقایسه آرای سید مرتضی و ابن‌ابی جمهور»، نشریه پژوهش‌های ادیانی، شماره ۱۶، صص ۱۸۳-۱۶۵.
- احمدی میانجی، علی (۱۴۲۶)، مکاتیب الائمه علیهم السلام، ج ۳، قم: دارالحدیث.
- اصفهانی، ابوالفرج (۱۴۱۵)، الاغانی، ج ۱۸، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
- انصاری، مرتضی (۱۴۱۶)، فراید الاصول، ج ۱، قم: جامعه مدرسین.
- ایازی، محمدعلی (۱۳۸۶)، مصحف امام علی (ع)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
- بخاری، اسماعیل (۱۴۰۱)، الصحیح، بیروت: ج ۱، دار الفکر.
- _____ [بی‌تا]، التاریخ الكبير، طبع تحت مرأبة الدكتور محمد عبدالمعید خان، ج ۶، دیاربکر: المکتبة الإسلامية.
- برقی، احمدبن محمد (۱۳۴۲)، الرجال به انضمام رجال الحلال، تهران: دانشگاه تهران.
- _____ (۱۳۷۱)، المحاسن، ج ۲، قم: دارالکتب الإسلامية.
- برومند اعلم، عباس و حسین غفاری ثمر (۱۳۹۶)، «مقایسه محتوایی بصائر الدرجات با دیگر منابع روایی شیعه»، مجله تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگاری، شماره ۲۰، صص ۱۳۳-۱۵۸.
- پناهلو، عمران، محسن احتمامی نیا و عبدالمجید طالب‌ناش (۱۴۰۰)، «منابع و گستره علم امام در مشارق انوار‌الیقین بُرسی»، نشریه آینه معرفت، شماره ۶۸، صص ۹۹-۱۲۶.
- ثقفی، ابراهیم‌بن هلال (۱۴۱۰)، الغارات، ج ۲، قم: دارالکتاب.
- جاحظ، عمروبن بحر (۱۴۰۲)، البيان و التبیین، تحقیق علی ابومسلم: ج ۱، بیروت: دار و مکتبة الهلال.
- جباری، محمدرضا (۱۳۸۲)، سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه، ج ۱، قم: مؤسسه آنوزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- حرانی، ابن شبه (۱۴۰۴)، تحف العقول، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.
- حسینیان مقدم، حسین (۱۳۹۵)، «نقش امام سجاد علیه السلام در تحریف‌زدایی از سیره نبوی»، پژوهش‌های تاریخی، سال هشتم، شماره ۲۹
- حمیری، عبدالله‌بن جعفر (۱۴۱۳)، قرب الاستناد، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لاحیاء التراث.
- خطیب بغدادی، احمدبن علی (۱۴۰۵)، الکفایه فی عالم الروایه، تحقیق احمد عمر هاشم، بیروت: دارالکتاب العربي.
- دارمی [بی‌تا]، السنن، ج ۲، دمشق: مکتبة الاعتدال.
- رازی، محمدبن عمر (۱۴۲۰)، التفسیر الكبير، ج ۹، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

١١٢ / بررسی تاریخی منابع علوم و معارف بشری امامان شیعه / علیجانی و ...

- رضی، محمدبن حسین (١٣٧٤)، *نهج‌البلاغه*، تحقيق صبحی صالح، بيروت: دار الفکر العربي.
- زمخشّری، محمود (١٤١٢)، *ربیع‌الاپرار و نصوص‌الاخیر*، تحقيق عبدالامیر المھنا، ج ١، بيروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
- زیدان، جرجی [بی‌تا]، *تاریخ آداب اللغة العربية*، ج ١، مصر: دار الهلال.
- سبحانی، سید محمدجعفر (١٣٩٥)، *منابع علم امامان شیعه*، قم: پژوهشکده حج و زیارت.
- سعانی، عبدالکریم‌بن محمد (١٣٨٢ق)، *الأنساب*، ج ١٢، هند- حیدرآباد: مطبعة مجلس، دائرة المعارف العثمانیة.
- صفار، محمدبن حسن (١٤٠٤)، *بصائر الدرجات*، ج ١، قم: مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی.
- طبری، محمدبن جریر (١٤١٢)، *جامع‌البيان*، ج ٤، بيروت: دار المعرفة.
- _____ [بی‌تا]، *المتنخّب من ذیل لمذیل*، بيروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- طوسی، محمدبن حسن (١٣٦٢)، *تمهید الاصول فی علم الكلام*، تصحیح عبدالمحسن مشکوہ‌الدینی، تهران، دانشگاه تهران.
- _____ (١٣٨٠)، *الاماکن*، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
- _____ (١٣٨٢)، *تاخیص الشافعی*، تحقيق حسین بحرالعلوم، ج ١، قم: انتشارات المحبین.
- _____ (١٤١١)، *الغییه*، قم: دار المعارف الاسلامیه.
- _____ (١٤٢٠)، *فهرست کتب الشیعه*، تحقيق سید عبدالعزیز طباطبایی، قم: مکتبه الطباطبایی.
- _____ (١٤٠٦)، *الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد*، بيروت: دار الاصوات.
- طوسی، نصیرالدین (١٤٠٥)، رساله الامامه در تاخیص المحصل، بيروت: دار الاصوات.
- طوسی، ابوجعفر محمد (١٣٦٤)، *تهذیب الأحكام*، تحقيق و تعلیق السید حسن الموسوی الخرسان، ج ١، تهران: دار الكتب الإسلامية.
- طیبی، ناهید (١٣٩٦)، «بازیابی گزارش‌های کتاب المغازی در تفسیر قمی»، *نشریه مطالعات قرآنی* جامعه، شماره ١٢٣، صص ١٣٠-١٥٠.
- عاملی، محمدبن الحسن الحر (١٤٠٣)، *وسائل الشیعه*، بتصحیحه و تحقیقه و تذییله عبدالرحیم الربانی، ج ١، بيروت: دار احیاء التراث العربي.
- عریضی، علی بن جعفر (١٤٠٩)، *مسائل علی بن جعفر*، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
- علم‌الهدی، سید مرتضی (١٤٠٥)، *الرسائل*، تحقيق سید مهدی رجایی، ج ١، قم: دار القرآن مدرسه آیت‌الله گلپایگانی.
- _____ (١٤١٠)، *الشافی فی الامامه*، تحقيق سید عبدالزهرا حسینی، ج ٣، تهران: الامام الصادق عليه السلام.

- _____ (۱۴۱۱)، الذخیرة فی علم الكلام، تحقيق سید احمد حسینی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
- على بن موسى الرضا (۱۴۰۲)، الرسالة الذهبية، تحقيق نجف محمد مهدی، قم: دار الخیام.
- کشی، محمدبن عمر (۱۴۰۴)، اختیار معرفة الرجال، تحقيق مهدی رجایی، قم: موسسه آل البيت
- علیهم السلام.
- کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۶۲)، الكافی، ج ۱، ۲، ۸، تهران: دار الكتب الاسلامیہ.
- متقی هندی، على بن حسام (۱۴۰۱)، کنز العمال، تحقيق بکری حیانی، ج ۳، بیروت: مؤسسة الرسالة.
- مجلسی، محمدباقر (۱۳۶۳)، بحار الانوار، ج ۱، ۵۵، تهران: دار الكتب الاسلامیہ.
- مزی، یوسفبن عبدالرحمان (۱۹۹۲)، تهذیب الکمال، تحقيق و ضبط و تعليق الدكتور بشار عواد
- معروف، ج ۵، ۱۸، بیروت: مؤسسة الرسالة.
- مسلم بن حجاج [بی تا]، الصحيح، ج ۳، ۴، بیروت: دار الفکر.
- مظفر، محمدحسین (۱۳۸۴)، علم الامام، نجف اشرف: المطبعة الحیدریة.
- مظفر، محمدرضا (۱۳۷۰) (اق)، عقائد الامامیه، النجف الاشرف: [بی نا].
- مفید، محمدبن محمدبن نعمان (۱۴۱۳)، اوایل المقالات، قم: مؤتمر العالمی للشيخ المفید.
- _____ (۱۴۱۳ج)، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج ۲، قم: کنگره شیخ
- مفید.
- _____ (۱۴۱۳د)، الاختصاص، تصحیح علی اکبر غفاری و محمود محرومی، قم:
- مؤتمر العالمی للشيخ المفید.
- _____ (۱۴۱۳الف)، تصحیح الاعتقاد، قم: مؤتمر العالمی للشيخ المفید.
- ناصری، طاهره و علی محمد ولوی (۱۳۹۴)، «تحلیل واکنش امامان به غلو در امامت»، فصلنامه تاریخ
- اسلام و ایران، شماره ۲۷، صص ۲۱۹-۲۶۷.
- نجاشی، احمدبن علی (۱۳۶۵)، الرجال (فهرست أسماء مصنفات الشیعه)، تحقيق موسی شیری زنجانی،
- قم: جامعه المدرسین فی الحوزة العلمیة.
- نسائی، احمد (۱۳۴۸)، سنن الکبری، ج ۱، بیروت: دار الفکر.
- نصرین مزاحم منقری (۱۴۰۴)، وقعة صفين، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، قاهره: مؤسسة العربیة
- الحدیثة.

منابع لاتین

Bayhom-Daou ,Taimma (2001), “The imam's knowledge and the Quran according to al-Fadl b. Shādhān al-Nīsābūrī (d. 260 A.H./874 A.D.)”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 64(2), pp.188 – 207.

List of sources with English handwriting

- Abū Ḥanīfa Nū'mān (1409), ṣarḥ ul-Ākbār, Qom, ḥamī'a Modressīn.
- Abu Zohra, Mohammad (n.d), Imam al-ṣadīq Ḥayatehī wa 'Aṣrehī, Ārā'hī wa Fīqh, Cairo, Dār ul-Fikr ul-'Arabī.
- Ahmadi-Mianji, Ali (1426), Schools of the Imams, peace be upon them, Qom, Dār ul-Ḥadīt.
- Ahmadvand, Yaser, Gohari-Refat, Majid (2019), " Investigating the Effect of Ibn Arabī's School on Shiite Understanding of the Imam's Knowledge: Comparing the Views of Seyyed Morteza and Ibn Abi al-Jomhur", Journal of Religious Studies, No. 16, pp. 165 to 183.
- 'Alam ul-Hoda, Seyyed Mortaẓā (1405), Al-Rīsā'il, researched by Seyyed Mehdi Rajaei, Qom, Dār ul-Quran, Ayatollah Golpaygani School.
- 'Alam ul-Hoda, Seyyed Mortaẓā (1410), Al-ṣāfi fī al-Imamah, researched by Seyyed Abd al-Zahra Hosseini, Tehran, Imam al-Sadiq.
- 'Alam ul-Hoda, Seyyed Mortaẓā (1411), Al-ḍakīrah fī 'Elm ul-Kalam, Seyyed Ahmad Hosseini, Qom, Islamic Publishing House.
- 'Alī b. Mūsa al-Reżā (1402), Al-Rīsalah al-ḍahabīyyah, Research of Najaf Mohammad Mahdi, Qom, Dār ul-kāyyām.
- 'Āmelī, Mohammad b. al-Hassan (1403), Wasā'il ul-ṣī'a, edited by Abd al-Rahim al-Rabani, Beirut, Dār al-Iḥīya al-Tarat ul-'Arabī.
- Anṣārī, Morteżā (1416), Farā'id ul-Asūl, Qom, ḥamī'a Modressīn.
- Arizi, Ali Ibn Ja'far (1409), Masa'il Ali b. Ja'far, Qom, Āl-ul-Bayt Institute.
- Ayazi, Mohammad Ali, (1386), The Book of Imam Ali, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Printing and Publishing Organization.
- Bahā'ī-al-'Amīlī, Mohammad b. al-Hosseīn (n.d), Al-Hadīqah ul-Hīlāliyah, researched by Al-Sayyed Ali Al-Mousavi-Al-Khorasani, Qom, Dār ul-Eḥyā Al-Trat ul-'Arabī.
- Barqī, Ahmād b. Muḥammad (1342), Al-Rījāl, Tehran, University of Tehran.
- Barqī, Ahmād b. Muḥammad (1371), Al-Mahāsīn, Qom, Dār ul-Kotob al-Islamīyyah.
- Behdar, Mohammad Reza (2012), "The Imams' Extent of Knowledge as Viewed by Shia Scholars", Theological Research Journal, No. 3, pp. 39-50.
- Beizoun, Mirzaei, Labib, Ali (2013), "Natural Sciences in Nahj al-Balagha", Chapter, Nahj al-Balagha, Winter 2013, No. 11 and 12.
- Boķārī, Esma'il (1401), al-ṣahīh, Beirut: Dār ul-Fikr.
- Boķārī, Esma'il (n.d), Tarīk al-Kabīr, under the supervision of Dr. Mohammad Abd Al-Meid Khan, Diyarbakr: Islamic Library.
- Bromand alam, Ghafari Thamar, Abbas, Hossein, " Comparison of the Contents of the Book of Basa'r-al-Darajat with Authentic Sources of Shi'i Narrative ", Historical perspective and Historiography, No. 20, pp. 133 to 158.
- Dārīmī, (N.d), Al-Sonan, Maktabat ul-A'tidāl, Damascus.
- Ebn 'Abd ul-Bīr, Yūsuf b. 'Abdullāh (1412), Al-Istī'āb, research by Mohammad Bejawi, Beirut, Dār al-Jeel.
- Ebn Abī al-Hadīd (1385), ṣarḥ Nahj ul-Balaḡa, translation of Mahmoud Mahdavi Damghani, Tehran, Našr-e -ney.
- Ebn Aṭīr, 'Ezzuddīn 'Alī b. Abī ul-Karam (1409 AH), Os-d ul-Ğāba fī Ma'rīfat ul-ṣahāba, Beirut: Dār ul-Fikr.
- Ebn Aṭīr, Mobārak b. Mohammad (n.d), "jāmī' ul-Usūl fī Ahādīt ul-Rasūl", Research: Abd al-Qadir al-Arnaut, al-Tatma, Bashir Ayoun, Beirut: Dār ul-Bayān Library.
- Ebn Babwey, Mohammad b. 'Alī (1362), Al-kīṣāl, edited by Ali Akbar Ghafari, Qom, ḥamī'a Modressīn.
- Ebn Babwey, Mohammad b. 'Alī (1376), Al-Amālī, Tehran, Ketābchī.
- Ebn Babwey, Mohammad b. 'Alī (1378), 'Oyūn Akbār ul-Reżā News, Tehran, Našr-e Jahān.
- Ebn Babwey, Mohammad b. 'Alī (1403 AH), Ma'ānī ul-Ākbār, edited by Ali Akbar Ghafari, Qom: Islamic Publishing House.
- Ebn Babwey, Mohammad b. 'Alī (1404), Man La Yahżoro ul-Faqīh, correcting and

- commenting on Ali Akbar al-Ghafari, Qom, Publications of *jamī'a Modressīn*.
- Ebn Baṣṭām, ‘Abdullāh wa Ḥossein (1411), *ṭib ul-A’īma*(peace be upon them), Research of Mohammad Mahdi Khorsan, Qom, Dār ul-ṣarīf al-Rāzī.
- Ebn ‘Edī, (1988) *Al-Kāmī fī Al-zo’afā*, Research by Yahya Mokhtar Ghazawi and Dr. Soheil Zakkar, Beirut, Dār al-Fīkr.
- Ebn Ḥajar, Ahmad-b’Alī (1404), *Tahdīb ul- Tahdīb*, Beirut, Dār al-Fīkr.
- Ebn Ḥanbal, Ahīmad (n.d), *Al-Mosnad*, Beirut: Dār ṣādīr.
- Ebn Ḥanbal, Ahīmad, (1408) *Kītāb ūl-‘illal wa Ma’rīfat ul-Rījāl*, Research by Wasi Allah b. Mohammad b. al-Abbas, Beirut, Al-Maktabt ul-Islami.
- Ebn Ṅalakān (1971) *Wafayāt ul-A’yān*, Research by Ehsan Abbas, Beirut, Dār ṣādīr.
- Ebn Ḳaldūn, ‘Abd ul-Rahmān (1408), *Dīwān al-Mobtada wa al-kabar*, research by Khalil Shahadeh, Beirut, Dār al-Fīkr.
- Ebn Kaṭīr Dīmašqī, ‘Imad ul-Dīn-Isma‘īl-(n.d), *Al-Bīdayah wa Al-Nīḥāya*, Beirut, Dār ul-Fīkr.
- Ebn Rāzī, Mohammad b. Hosseīn (n.d), *Nozhat ul-Karam wa Bostān-ul-‘Awām*, Tehran, Tehran University Publications.
- Ebn Sa‘d, Abū ‘Abdullāh (1418), *al-Tabaqāt ul-Kobrā*, Beirut, Dār ul-Kītab ul-‘Elmīya.
- Ebn sahīn, Abū Ḥafs ‘Umar (1404), *Tarīk Asma’ul-ṭīqāt*, research by Sobhi Al-Samrai, Kuwait, Al-Dār ul-Salafīyyah.
- Ebn Ṣahrāshūb, Mohammad b. ‘Alī (1379), *Manāqib Ālē Abīṭālib*, Qom, Naṣr-e ‘Allāmeh.
- Ebn Ṭāvūs, Rāzī ul-Dīn ‘Alī b. Mūsā (1368), *Faraż ul-Mahmoom fī Tarīk ūl-‘Ulamā ul-Nojūm*, Qom, Dār ul-dakā’er.
- Esfahānī, Abū al- Faraj (1415), *Al-Agānī*, Beirut, Dār ul-Eḥyā Al-Traṭ ul-‘Arabī.
- Faryab, MohammadHosein (2015), "Examining the View of Imamiyyah Theologians on the Domain of the Imam's Knowledge on the Basis of Narrations", Theological Research, vol. 15, p. 27 - 44.
- Harrānī, b. šabīh (1404), *Toḥaf ul-‘Oqūl*, researched by Ali-Akbarghafari, Qom, *jamī'a Modressīn*.
- Hīmyarī, ‘Abdullāh b. ja‘far (1413), *Qorb ul-Asnād*, Qom, Al-Tarāṭ Institute.
- Hosseinian Moghadam, Hossein (2015), " The role of imam sajjad in correction of falsification of prophet mohammad's tradition", Historical Researches, Year-8, Number 29.
- Jāhīz (2002), *Al-Bayān wa al-Tabyīn*, researched by Ali Abu-Malham, Beirut: Al-Hīlāl Library.
- Kašī, Mohammad b. ‘Umar (1404), *Iktīyār al-Ma’rīfat ul-Rījāl*, Mahdi Rajae's research, Qom, Āl-ul-Bayt Institute.
- kaṭīb-Bağdādī, A (1405), *Al-Kīfayah fī Al-‘Elm ul-Rīwayah*, Researched by Ahmad Omar Hashem, Beirut, Dār ul-Kītab ul-‘Arabī.
- Koleīnī, Mohammad b. Ya‘qūb (1362), *Al-Kāfi*, Tehran, Islamia.
- Majidi, Nasir ul-Mahdi, (1400) "Educational and emotional sources of the knowledge of the Imams (a.s.)", Hadith Studies Journal, No. 11, pp. 89-107.
- Majlesī, Mohammad Bāqer (1363), *Bīhār ul-Anwār*, Tehran, Islamia.
- Mas‘oudī, ‘Alī b. Ḥossein (1388), *Morūj ul-ḍahab wa Ma‘ādīn al-joħar*, researched by Asad Dagher, Qom, Dar al-Hīrah.
- Mazī, Yoūssef b. ‘Abd ul-Rahmān (1992), *Tahzīb ul-Kamal*, researched by Dr. Bashar Awad Maarouf, Beirut, Al-Rīsalah Institute.
- Mofid, Mohammad b. Mohammad b. No‘mān (A. 1413), *Taṣlīḥ ul-I‘tiqād*, Qom, Mo’tamar ul-‘Ālemī līl šeīk al-Mofid.
- Mofid, Mohammad b. Mohammad b. No‘mān (b. 1413), *Awa’īl ul-Maqqalāt*, Qom. Mo’tamar ul-‘Ālemī līl šeīk al-Mofid
- Mofid, Mohammad b. Mohammad b. No‘mān (c. 1413), *al-Iršād fī Ma’rīfat ḥoja’ ullah Ali Ala al-‘ibād*, Qom, Congress of šeīk al-Mofid
- Mofid, Mohammad b. Mohammad b. No‘mān (d. 1413), *al-Iktīsas*, edited by Ali Akbar Ghafari and Mahmoud Moharami, Qom, Mo’tamar ul-‘Ālemī līl šeīk al-Mofid
- Monqarī, N (1404), *Waqqāat ul-ṣīfīn*, researched by Abdul Salam Mohammad Haroon,

- Cairo, Al-‘Arabīya Al-Hadīth Institute.
 Moslīm b. Ḥajjāj (N.d), al-ṣahīḥ, Beirut: Dār ul-Fīkr.
 Motaqī-Hīndī, ‘Alī b. Ḥosseīm (1401) Kanzol-‘Ommāl, researched by Bakri-Hayani, Beirut, Al-Rīsālah Institute.
 Mozafari, Mohammad Haidar (2019), The Life of Prophets in the Narratives of Ahl al-Bayt, Qom, Dar al-Tahdīb.
 Mozaffar, Mohammad Hossein (2014) ‘Elm ul-Imam, Najaf-Ashraf-Iraq, Al-Matba‘at ul-Haydarīya.
 Mozaffar, Mohammad Reza (1370 AH), Beliefs of Al-Imamiyah, Al-Najaf Al-Ashraf.
 Nadem, Eftekhari, Mohammad Hassan, Seyyed Mohammad (2014), "Sources of Imam's Knowledge of the Theologians of Qom and Baghdad", Shia Studies, Year 1, Volume 2.
 Nadem, Mohammad Hasan (2013), "Imam's knowledge from the point of view of Amir al-Mo'min in Nahj al-Balaghah, criticism of the historical approach to Imam's knowledge", Imamate-Research, number 4.
 Nadem, Mohammad Hasan (2014), "Theological Approaches of Hadithists and Theologians in Explaining the Sources of the Imam's Science", Imamiya Research Paper, No. 1.
 Nadem, Mohammad Hassan (2013), "Imam's knowledge from the point of view of Commander of the Faithful, peace be upon him, with an emphasis on Nahj al-Balaghah", Imamate-Research Quarterly, Year 4, Number Four.
 Najāšī, Əhməd b. ‘Alī (1365), al-Rījāl, research of Musa Shabiri Zanjani, Qom, Jāmī‘at ul-Modaresīn-fī al-Hūza al-‘Elmīya.
 Naseri, Tahere, Valvi, Alimohammed (2014), " An analitic approach to the reaction of infallible Imams toward the exaggeration in Imamat", History of Islam and Iran, No. 27.
 Nīsā’ī, Ahmad (1348), Sonan ul-Kabīr, Beirut: Dār ul-Fīkr.
 Panahlo, Emran, Ehteshaminiya, Mohsen, Talib-Tash, Abdul Majid (1400), " Sources and Scope of Imam's Knowledge in "Mashareq Anwar al-Yaqin Bursi", Aineh-Maarif magazine, 1400, p. 99- 126.
 Rāzī, M (1374), Nahj ul-Balaḡa, Researched by Sobhi Saleh, Beirut, Dār al-Fīkr ul-‘Arabī.
 Rāzī, M (1420), al-Tafsīr ul-Kabīr, Beirut, Dār al-Iḥīya al-Taraṭ ul-‘Arabī.
 Safar, Mohammad b. Hasan (1404), Baṣā’ir ul-Darajāt, Ayatollah al-Mar‘aṣī al-Najafi, Qom.
 Sam‘ānī, ‘Abd ul-Karīm b. Mohammad (1382), Al-Ansāb, 13 vol., Maṭba‘at ul-Majlīs, Ottoman Encyclopaedia: India-Hyderabad.
 Sobhani, Seyyed Mohammad Jaafar (2015), Sources of Knowledge of Shia Imams, Qom, Hajj va Zīyārat Research.
 Tabarī, Mohammad b. Jarīr (1412), Jāmī‘ ul-Bayān, Beirut, Dār al-Ma‘rīfa.
 Tabarī, Mohammad b. Jarīr (N.d) Al-Montaḳab Mīn Zeil ul-Mazīl, Beirut: Līl-Maṭbū‘āt.
 Tabarsī, Fażl b. Ḥasan, (1372), Majma‘ ul-Bayān, Researched by Mohammad Javad-Balaghi, Tehran, Nasser Khosrow Publications.
 taqāfī, Ebrāhīm b. Hīlāl (1410), Al-Āgārāt, Qom, Dār ul-Kītāb.
 Tayebi, Nahid (2016), "Recovering the reports of Al-Maghazi's book in Qomi's interpretation", Society's Qur'anic Studies Journal, No. 123, pp. 105-130.
 Toūsī Muhammad b. Ḥasan (1406), Al-Iqtīṣād fīma Yata‘alīq Bī al-E‘tiqād, Beirut, Dār-ul-Āzwa.
 Toūsī, Abū Ja‘far Mohammad (1364), Tahdīb ul-Āḥkām, Researched by Seyyed Ḥasan Al-Mousavi Al-Khorsan, Tehran, Dār ul-Kītāb ul-Islamī.
 Toūsī, Mohammad b. Hasan (1362), Tamhīd ul-Uṣūl fi ‘Elm ul-Kalam, Edited by Abd al-Mohsen Mishkowa Al-Dīn, Tehran, University of Tehran.
 Toūsī, Mohammad b. Hasan (1380), Al-Amalī, Tehran Dār ul-Kītāb ul-Islamīya.
 Toūsī, Mohammad b. Hasan (1382), Talkīṣ Al-ṣāfi, Hossein Bahrul Uloom, Qom, Al-Mohebeen Publications.
 Toūsī, Mohammad b. Hasan (1411), Al-Ğāībah, Qom. Dār ul-Ma‘rīf ul-Islamīyya.
 Toūsī, Mohammad b. Hasan (1420), Fīhrīst Kotob ul-ṣī'a, Seyyed Abd al-Aziz Tabatabai, Qom, Tabatabai School.
 Toūsī, Naṣīr ul-Dīn (1405), Rīsalah-ul-Imamah, Beirut, Dār-ul-Āzwa.
 Zaidi Seyyed Mohammad Mahdi (2015), "Sources of Imam's Knowledge from the Point of

View of Qom Theological Seminary", Imamate Research Journal, No. 20, pp. 63 to 84.
Zamakšarī, M (1412), Rabī‘-ul-Abrār wa Noṣūṣ-ul-Akyār, Researched by Abd al-Amir al-Mahna, Beirut, Al-Ālamī Institute.
Zeidan, Jerji (N.d), Tarīk ul-Adab ul-Loḡaht ul-‘Arabīya, Egypt, Dār ul-Hīlāl.

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC- ND 4.0 license) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Historical review of the sources of science and human knowledge of Shia imams¹

Mohammad Kazem Alijani²
Hossein Azizi³
Mohammad Ali Chalongar⁴

Received: 2022/10/03
Accepted: 2023/03/13

Abstract

The purpose of this study is to examine historically and analytically the familiarity of the Imams of the Ahlul Bayt with the sciences and arts and their use of human resources. The consensus theory of Imamiyyah is that the Imams did not study under any teacher in terms of political and religious authority and the main source of these sciences was the Quran, Sunnah and divine inspirations, but the important point is that the Imams come from knowledge. Other arts and skills such as industry, astronomy, medicine, etc. were also known. The question now is where did the Imams get their knowledge from Were the sources of these sciences also divine or was such knowledge basically never part of the conditions or characteristics of the Imams and they could benefit from other sources in these sciences? ? The idea of this study is that the imams are familiar with human sciences on the one hand and benefit from the sources and methods of human sciences and knowledge on the other hand, and that they use conventional human methods and sources, even though in some cases religious education was also useful and they referred at least to written sources of the family. Although we completely lack access to many sources of this knowledge and information, we can support this hypothesis in a first step by referring to some historical evidences, such as the Imams' use of all kinds of written sources, their orders and efforts. By acquiring historical knowledge, by using the gift of reason and thinking, by ordering and using absolute consultations, by usually relying on all kinds of conventional narratives and reports, they justified and proved this. The result of this study can firstly challenge the "maximum theory" about the sciences of the Imams and their non-human sources;Secondly, to challenge their exaggerated approach about the materials and resources of science.

Keywords: Shia imams, Imam's knowledge, Human sciences, Sources of human sciences

1. DOI: 10.22051/hii.2023.41877.2712

2. PhD student of Shi'i history, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran. Mk.Alijani67@ltr.ui.ac.ir

3. Assistant Professor of the Department of Islamic Education, Ahl al-Bayt Faculty of Theology and Islamic Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran (corresponding author) h.azizi@ltr.ui.ac.ir

4. Professor, Department of History and Iranian Studies, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran. m.chelongar@ltr.ui.ac.ir
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN: 2538-3493