

جابر جعفی؛ غالی یا متهم به غلو

مصطفی حقانی‌فضل*

چکیده

در میان شاگردان صادقین علیهم السلام ببخی شخصیت‌ها تأثیرگذارتر، مشهورتر و جالب توجه‌تر از دیگران بوده‌اند. یکی از این شخصیت‌ها جابر بن‌بزید جعفی است که بیشتر از محضر امام باقر علیهم السلام بهره برده است. گرچه وی را از بزرگان امامیه خوانده‌اند و آثاری نیز برای وی نام برده شده است، اما گزارش‌هایی نیز وجود دارد که متنضم‌قدح و ذم اوست. پس از وفات جابر، غالیان نیز به او ابراز علاقه کرده و ببخی از عقائد خود را به او نسبت دادند. آنان همچنین روایات و کراماتی را نیز به وی منتسب کردند. برداشت‌های نادرست از اندیشه‌های این راوی پرکار، سبب شده تا چهره‌ای مخدوش و متهم به غلو از او ارائه شود. در این پژوهش نخست بر اساس گزارش‌های رسیده درباره جابر جعفی به سیر زندگی علمی و اجتماعی او پرداخته شده و در ادامه گزارش‌های مربوط به اتهام جابر به غلو بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

جابر جعفی، متهم به غلو، مغیریه، نصیریان

* پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام (پژوهشگاه قرآن و حدیث) mostafahaghafifazl@gmail.com
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ تاریخ تأیید: ۱۳۹۱/۱۲/۰۵

مقدمه

در جامعهٔ شیعی اواخر سدهٔ نخست و اوایل سدهٔ دوم هجری قمری گروهی وجود دارند که اگرچه متهم به غلو هستند، اما به لحاظ اجتماعی و معرفتی از غالیان متمایز هستند. بررسی این گروه از امامیه به چند دلیل اهمیت دارد: نخست آن که ادعا شده بسیاری از مطالبی که امامیه در باب مقامات ائمهٔ علیهم السلام و ویژگی‌های خاص اهل‌بیت علیهم السلام به آنها باور دارند، از ناحیه این گروه به مصادر امامیه راه یافته است و دیگر این که غلات در دوره‌های بعد پاره‌ای از آثار خود را به برخی از اصحاب ائمهٔ علیهم السلام نسبت دادند تا از این راه به اندیشه‌های خود مشروعیت بخشیده، خود را به امامیه متصل کنند و از انزوا خارج سازند. با این کار اتهام غلو این اصحاب را نشانه گرفت. مهم‌ترین گروه جریان متهم به غلو گروهی‌اند که سرشاخه آنان جابر بن‌یزید جعفی است. آثاری که به طور مستقل به جابر جعفی پرداخته‌اند شامل یک کتاب^۱ و چند مقاله است که بیشتر زندگی، مباحث رجالی از دیدگاه اهل سنت و شیعه و نیز غالیان را در نظر داشته‌اند، اما در زمینهٔ غالی بودن او و درستی انتساب این وصف به او مقالهٔ مستقلی نگاشته نشده است. این پژوهش در صدد است با بررسی گزارش‌های تاریخی، رجالی و حدیثی ضمن معرفی اجمالی به بررسی موضوع اتهام او به غلو پردازد.

۱۳۲

تاریخ اسلام
پیغمبر اسلام
۱۳۷۶

جابر بن‌یزید جعفی

جابر بن‌یزید از نژاد عرب و از خانوادهٔ جعفی^۲ است (نجاشی، ۱۴۱۶-۱۲۹). شیخ طوسی بر اساس

۱. این نوشته‌ها عبارت‌اند از یک پایان‌نامه: جابر بن‌یزید جعفی و تفسیر او (۱۳۸۰)، ابوالفتح جمشیدی مطلق، قم؛ دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دو کتاب: جابر بن‌یزید جعفی گنجینه اسرار (۱۳۷۶)، عباس عبیری، تهران؛ سازمان تبلیغات اسلامی؛ پژوهشی پیروامون جابر بن‌یزید جعفی (۱۳۸۹)، سعید طاووسی مسروور، تهران؛ دانشگاه امام صادق علیهم السلام. پنج مقاله: «درنگی در شخصیت حدیثی جابر بن‌یزید جعفی»، علیرضا هزار، علوم حدیث، تابستان ۵۱، ش ۹۸؛ «خدمات علمی جابر بن‌یزید جعفی به اسلام و شیعه»، محمود کریمی و سعید طاووسی مسروور، شیعه‌شناسی، زمستان ۸۸، ش ۲۸؛ «ابررسی دیدگاه‌های رجالی اهل سنت درباره جابر جعفی»، محمود کریمی و سعید طاووسی مسروور، علوم حدیث، ش ۵۴؛ «ابررسی اعتبار رجالی جابر بن‌یزید جعفی»، محمد مروارید، فصلنامه جستار (نشریه داخلی معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)، ش ۲۹ و ۳۰؛ «نقش غالیان در اشتهر تهمت غلو به جابر جعفی»، عباس احمدوند و سعید طاووسی مسروور، علوم حدیث، ش ۶۱ و دو مدخل: «جابر بن‌یزید جعفی» (۱۳۸۴)، نعمت‌الله صفری فروشانی، دانشگاه جهان اسلام، ج ۹، تهران؛ بنیاد دائرة المعارف اسلامی؛ DJABIR AL-“DJU’FI” (1980), W. Madelung, EI2, supplement

۲. جعفی یکی از طایفه‌های بنام یمنی ساکن در کوفه و یکی از تیره‌های قبیله مذحج از نسل کهلان است و به ←

نقلی از ابن قتبیه، جابر را آزادی می‌داند (طوسی، ۱۳۷۳: ۱۲۹)، اما به اعتقاد تستری، طوسی بین جابر بن یزید و جابر بن زید خلط کرده است (تستری، ۱۴۱۰، ج ۲: ۵۴۳). نجاشی و طوسی کنیه وی را ابو عبدالله ذکر کرده‌اند (نجاشی، ۱۴۱۶: ۱۲۸؛ طوسی، ۱۳۷۳: ۱۷۶)، اما تستری، بر اساس خبری که در کشی آمده است (کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۵ و ۱۹۶)، ابو محمد را صحیح‌تر می‌داند و معتقد است که مستندی برای انتساب ابو عبدالله به جابر نداریم (تستری، ۱۴۱۰، ج ۲: ۵۴۳)؛ برخی نیز کنیه ابویزید را برای جابر ذکر کرده‌اند (بخاری، بی‌تاء: ۲۱۰؛ ابن حبان، بی‌تاء، ج ۱: ۲۰۸؛ سمعانی، ۱۴۰۸، ج ۲: ۶۸). مشهورترین عنوان وی را با توجه به عناوینی که در سلسله روایات قرار گرفته است، شاید بتوان «جابر الجعفی» دانست (برای نمونه: مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۷۴، ۱۸۶، ۱۹۴؛ برقی، ۱۳۷۱: ۱۲؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۲۴۰؛ صفار، ۱۴۰۴: ۴۴۶، ۱۰۴، ۴۹؛ ۲۲۷، ۲۵۲، ۲۴۹؛ کلینی، ۱۴۰۷: ۱۵، ۱۵۱؛ ج ۵: ۱۶۶ و ج ۵: ۵۱۴). درباره لقب جابر نیز ابن اثیر وی را با لقب «الفقیه الوائلي» معرفی کرده است (ابن اثیر، بی‌تاء، ج ۳: ۳۵۲).

منابع موجود سخنی از زمان تولد جابر به میان نیاورده‌اند، اما به احتمال زیاد تولد وی در حدود سال ۵۰ ق (موحد ابطحی، ۱۴۱۷، ج ۵: ۴۵-۴۶) و در شهر کوفه بوده است (نک: کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۲؛ موحد ابطحی، ۱۴۱۷، ج ۵: ۴۴). دوران زندگی وی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد؛ بخش نخست، دوران تولد تا زمانی که به مدینه سفر کرد؛ بخش دوم، سفر به مدینه و اقامت هجده ساله جابر (بین سال‌های ۹۶ تا ۱۱۴) در این شهر است (کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۲؛ نک: صفری، ۱۳۸۴: ۱۸۱-۱۸۴). او در تمام مدت این هجده سال به کسب علم و معرفت از محضر امام باقر علیه السلام مشغول بود. بخش سوم، بازگشت به کوفه تا مرگ وی را در بر می‌گیرد (طوسی، ۱۴۱۴: ۲۷۶). سال وفات جابر در گزارش‌های مختلف، ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۳۲ بیان شده است (عصری، ۱۴۱۴: ۲؛ طوسی، ۱۳۷۳: ۱۲۹؛ عسقلانی، ۱۴۱۵، ج ۱: ۱۵۴؛ همو، ۱۴۰۴، ج ۲: ۴۲)؛ به نظر می‌رسد سال ۱۲۸ مشهورتر و دقیق‌تر از دیگر نقل‌ها باشد (ابن سعد، بی‌تاء، ج ۶: ۳۴۵؛ بخاری، بی‌تاء، ج ۲: ۲۱۰؛ ابن قتبیه، ۱۹۶۹: ۴۸۰؛ ابن حبان، بی‌تاء، ج ۱: ۲۰۸؛ سمعانی، ۱۴۰۸، ج ۶۸؛ ذہبی، ۱۴۰۷، ج ۶۰؛ همچنین نک: موحد ابطحی، ۱۴۱۷، ج ۵: ۷۰). جابر در شهر کوفه در گذشته است (زرکلی، ۱۹۸۰، ج ۲: ۱۰۵).

بر اساس گزارش‌ها می‌توان جابر را در زمرة اصحاب سه امام معصوم دانست. کلینی و قطب راوندی، هر کدام روایتی از امام زین‌العابدین علیه السلام به نقل از جابر آورده‌اند (کلینی، ۱۴۰۷: ۲۳۴-۲۳۵؛ راوندی، ۱۴۰۹، ج ۱: ۲۴۶) و برخی نیز وی را در زمرة اصحاب این امام نام برده‌اند (صدر،

→ قحطان می‌رسد (ابن ابی عاصم، ۱۴۱۱، ج ۴: ۴۲۱). بیشتر افراد این خاندان پس از فتوحات به عراق مهاجرت کردند و در کوفه ساکن شدند. نجاشی و طوسی نام شماری از این افراد را ذکر کرده‌اند (برای نمونه نک: نجاشی، ۱۴۱۶: ۱۱۱-۱۱۰، ۱۰۳، ۳۲-۳۳؛ ۱۷۴، ۲۹۹، ۲۴۶، ۴۵۱؛ طوسی، ۱۳۷۳: ۳۱۱، ۳۹، ۱۳۱؛ ۱۹۹-۱۹۱، ۱۵۹، ۱۶۰).

۲۸۴: ۱۳۷۵)، اما به نظر می‌رسد سخن طوسی صحیح‌تر باشد که جابر را از اصحاب امام چهارم ندانسته است (نک: طوسی، ۱۳۷۳: ۱۱۱). جابر را باید یکی از یاران نزدیک امام باقر علیه السلام دانست. وی، چنان‌که خود گفته، مدت هجده سال در مدينه شاگرد امام باقر علیه السلام بود (همو، ۱۴۱۴: ۲۹۶) و به نظر می‌رسد تا آن اندازه به امام باقر علیه السلام نزدیک بوده که برخی منابع جابر را باب آن امام دانسته‌اند (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۶: ۳۴۰، ج ۳؛ ۳۴۰: ۱۳۷۶)؛ برخی نیز وی را نماینده عمدۀ و اصلی امام در کوفه دانسته‌اند (لالانی، ۱۴۸: ۱۳۸۱). بنابر روایتی وی هفتاد هزار حدیث می‌دانسته که حتی یکی از آنها را نیز به کسی نگفته بود (کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۴). البته، تعداد این احادیث در برخی گزارش‌ها پنجاه هزار (ابن حبان، بی‌تا، ج ۱: ۲۰۸) و در برخی روایات با اختلافی بسیار، هفتاد حدیث (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۵۷/۸) ذکر شده است. از آن‌جا که او از امام صادق علیه السلام نیز روایت کرده است می‌توان او را در زمرة یاران این امام دانست (برای نمونه نک: کلینی، ۱۴۰۷: ۱۴۰۷، ج ۱: ۲۷۱-۲۷۲؛ ۱۶۰، ج ۳: ۲۱۹؛ صدوق، ۲۱: ۱۳۹۸)؛ هرچند این روایات، در مقایسه با روایات وی از امام باقر علیه السلام بسیار اندک‌اند (نک: اردبیلی، ۱۳۳۱: ۱۴۵-۱۴۶؛ صفری، ۱۳۸۴: ۱۸۳).

جابر از فقهاء اواخر دوره اموی است.^۱ شخصیت علمی جابر به گونه‌ای بود که مخالفان اندیشه‌های او نیز از او روایت می‌کردند. برخی از بزرگان اهل تسنن او را از برجسته‌ترین عالمان و رؤسای شیعه و با عنوان «از خزانه‌های علم»^۲ (ذهبی، ۱۴۰۷، ج ۸: ۵۹) و «مأخذ علم»^۳ (صفدی، ۱۴۲۰، ج ۱۱: ۲۵) معرفی کرده‌اند. بر اساس گزارش برخی منابع، اهل سنت نیز در نماز جماعت جابر حاضر می‌شدند (نک: کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۲) و ابن سعد گزارش کرده که هنگامی که گاه حدیث قرائت می‌کرد (نک: کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۲) و ابن سعد گزارش کرده که هنگامی که عیسی بن مسیب بجلی در کوفه به قضاؤت می‌پرداخت، جابر جعفی در کنار او می‌نشست (بن سعد، بی‌تا، ج ۶: ۳۴۶). کتاب اخبار القضاة، جابر را مفتی بصره معرفی کرده است (ابن حبان، بی‌تا، ج ۳: ۱۲۱-۱۲۲)، اما به نظر می‌رسد بین جابر بن زید ازدی^۴ و جابر بن یزید جعفی خلط شده باشد. بنا بر گزارشی هشام بن عبد‌الملک اموی فرمان قتل جابر جعفی را صادر کرد، اما جابر با تظاهر به دیوانگی، جان خود را نجات داد (کلینی، ۱۴۰۷: ۳۹۷-۳۹۶؛ کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۵-۱۹۴).

۱. یعقوبی جابر را از فقهاء اواخر دوره اموی و اوایل دوره عباسی می‌داند؛ به نظر می‌رسد وی نیز سال وفات جابر را سال ۱۳۲ یا بعد از آن در نظر گرفته است (یعقوبی، بی‌تا، ج ۲: ۳۴۸ و ۳۴۳).

۲. من اوعیه العلم.

۳. اخذو منه العلم.

۴. جابر بن زید ازدی که با کنیه «ابوالشعثاء» شناخته می‌شده و ابابصی مذهب بوده است (نک: ابن سعد، بی‌تا، ج ۷: ۱۷۹).

در منابع بیش از ده اثر به جابر نسبت داده شده است. نجاشی تنها از هشت کتاب نام برده است. مجموع این کتاب‌ها، به ترتیبی که نجاشی (۱۴۱۶: ۱۲۹) در معرفی جابر آورده است،^۱ عبارت‌اند از: ۱) تفسیر:^۲ نجاشی این کتاب را از طریقی غیر از طریق طوسی (طوسی، ۱۴۲۰: ۱۱۶) به دست آورده و با پنج واسطه از جابر نقل کرده است (آفابرگ تهرانی، ۱۴۰۶، ج ۴: ۲۶۸). ۲) کتاب النادر؛^۳ ۳) کتاب الفضائل؛^۴ ۴) کتاب الجمل؛^۵ ۵) کتاب صفين؛^۶ ۶) کتاب نهروان؛^۷ ۷) کتاب مقتل امیر المؤمنین علیهم السلام؛^۸ ۸) کتاب مقتل الحسين علیهم السلام؛^۹ ۹) اصل^{۱۰} (کتاب): طوسی جابر را در زمرة صحابان اصل آورده است و این مطلب را با دو إسناد بیان کرده است (طوسی، ۱۴۲۰: ۱۱۶). ۱۰) کتاب حدیث الشوری (نک: مدرسی، ۱۳۸۶: ۱۴۸). نجاشی متنی به نام رسالت ابی جعفر علیه السلام اهل البصره را نیز به جابر نسبت می‌دهد (نجاشی، ۱۴۱۶: ۱۲۹). مدرسی از آثار دیگری که به جابر نسبت داده شده است نام می‌برد (نک: مدرسی، ۱۳۸۶: ۱۳۷-۱۳۸).^{۱۱}

جابر بن یزید از تابعان بود (طوسی، ۱۳۷۳: ۱۷۶) و احادیث فراوانی را از مشایخ متعدد شنید، اما بیشتر دانش خود را از صادقین علیهم السلام و به‌ویژه امام باقر علیهم السلام، دریافت کرد. وی بهقدره پر حدیث بود که ترمذی به نقل از وکیع می‌گوید: «اگر جابر جعفی نبود، دست اهل کوفه از حدیث تهی می‌ماند» (ترمذی، ۱۴۰۳، ج ۱: ۱۳۳). غیر از ائمه علیهم السلام برخی از مشهورترین مشایخ جابر عبارت‌اند از: ابوظفیل عامر بن واثله لیثی، جابر بن عبدالله انصاری، مجاهد بن جبر، عطاء بن ابی ریاح، عامر بن شراحیل شعبی.^{۱۲}

۱) مدرسی نیز در کتاب خود اسامی کتب را بر اساس آنچه نجاشی آورده بیان می‌کند، اما گویا در ترتیب کتاب‌ها دچار اشتباه شده است (نک: مدرسی، ۱۳۸۶: ۱۴۹-۱۳۸).

۲) انتشارات دار اعتصام عراق کتابی به نام تفسیر جابر جعفی چاپ کرده است که البتہ، تمام احادیث تفسیری جابر را گردآوری نکرده و تنها احادیثی که در منابع شیعی آمده را استخراج کرده است (جابر جعفی، ۱۴۲۹: ۱۲). آقای ابوالفتح جمشیدی مطلق نیز در رساله کارشناسی ارشد خود، در دانشگاه قم، تفسیر جابر را بررسیده است.

۳) اصطلاح اصل در ابتدا به معنای دفتر یادداشت شخصی از مسموعات و مطالبی بود که به صورت شفاهی دریافت شده بود. شاید در آغاز، تنها جُنگ و دفتر یادداشت نامنظم، اما بعدها احیاناً یک اثر تألیفی منظم و مبوب نیز که از روایات شفاهی فراهم آمده بود «اصل» نامیده می‌شد. باور عام چنین بود که نزدیک به چهارصد عدد از این دفاتر حدیثی از اصحاب امامان علیهم السلام بر جای مانده است (مدرسی، ۱۳۸۶: ۱۵۱۴).

همچنین نک: حاج منوچهری، ۱۳۷۹: ۲۱۸-۲۲۰. اثان کالبرگ نیز مقاله‌ای درباره اصول اربعائی شیعه نوشته است.

۴) به اعتقاد مادلونگ، شعبی بیشترین تأثیر را بر جابر داشته است (Madelung, 1980: 232).

انتساب غلو به جابر

گزارش‌های رسیده درباره غلو جابر بن یزید را می‌توان در سه گروه بررسی کرد. نخست، گزارش‌هایی که در منابع شیعی درباره این شخصیت آمده‌اند. دوم، مسائلی که در منابع اهل سنت درباره وی مطرح شده‌اند؛ سوم، ابراز علاقه برخی فرقه‌های غالی به جابر و وجود نام وی در آثار این گروه‌ها.

منابع شیعی

در منابع شیعی شاید بتوان دو مورد را یافت که اشاره‌ای به غلو جابر داشته‌اند. نخستین مورد گزارشی است که یکی از غالیان عقاید خود را به جابر نسبت داده است؛ گزارش دیگر

۱. موحد ابطحی ذیل عنوان «رواية ثقات العائمة عن جابر الجعفی» به این افراد پرداخته است (۱۴۱۷، ج ۵: ۸۰).

۲. برای فهرست روایان احادیث جابر نک: نجاشی، ۱۴۱۶؛ مزی، ۱۴۰۸؛ اردبیلی، ۱۳۳۱، ج ۱: ۱۴۶-۱۴۴؛ خوبی، ۱۴۱۳؛ ۴: ۴؛ ۳۴۶-۳۴۵؛ سوری، ۱۴۱۶، ج ۴: ۴۶۷-۴۶۶. عبدالساده نیز در تفسیر جابر فهرستی نسبتاً طولانی از روایان جابر ارائه کرده است؛ البته این فهرست نیز کامل نیست (جابر جعفی، ۱۴۲۹: ۳۹-۴۳).

۳. زهیر کتابی از احادیث جابر گرد آورد. این کتاب را احمد بن حنبل دیده و از آن استنساخ کرده است (نک: ابن حبان، بی تا، ج ۱: ۲۰۹).

۴. نجاشی چهار نفر اخیر را تضعیف کرده است (نجاشی، ۱۴۱۶: ۱۲۸).

عبارت نجاشی در توصیف جابر است که دلالت بر اختلاط دارد. البته، در عبارات نجاشی ضعف راویان جابر نیز دیده می‌شود.

در نخستین سال‌های پس از وفات جابر، عبدالله بن حارث که پس از مرگ عبدالله بن معاویه (در سال ۱۳۱ق) رهبری پیروان افراطی وی را بر عهده گرفت، نظریه‌هایی غلو‌آمیز درباره تناسخ (حلول)، وجود سایه‌ای ارواح بشر (اظله) و نظریه دور را مطرح کرد و آنها را به جابر بن عبدالله انصاری و جابر جعفی نسبت داد (نویختی، ۱۴۰۴؛ ۲۵۳۴). با توجه به ذیل همین گزارش، به تصریح نویختی، جابر بن عبدالله و جابر جعفی از چنین اتهامی بری هستند (نویختی، ۱۴۰۴؛ ۱۳۸۶؛ مدرسی، ۱۳۸۶)، ضمن این که ادعای عبدالله بن حارث پس از وفات هر دو شخصیت بوده است و صرف ادعا چنین اعتقادی را برای آن دو ثابت نمی‌کند. نجاشی در کتاب رجال خود جابر را مختلط معرفی و سخن‌ش را به اشعاری که شیخ مفید برایشان می‌خوانده، مستند می‌کند (نجاشی، ۱۴۱۶؛ ۱۲۸). اختلاط را می‌توان به یکی از دو معنا در نظر گرفت: ۱) به معنای دیوانگی (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۲۹۴. ۷؛ ۲) به معنای فساد عقیده. از متن نجاشی با توجه به عبارت «مختلطًا في نفسه» معنای نخست برمی‌آید که مورد بحث ما نیست. فساد عقیده را نیز – با توجه به این که نجاشی هیچ شاهدی برای حرف خود نیاورده است و تنها به اشعاری که شیخ مفید می‌خوانده استناد کرده است – نمی‌توان برای جابر ثابت دانست؛ ضمن این که محتوای این اشعار با سخن شیخ مفید در جوابات اهل الموصل ناسازگار است. شیخ در کتاب خود جابر را از راویانی دانسته که قدح و جرحی بر آنان وارد نیست (مفید، ۱۴۱۴ و ۲۵).

برخی از بزرگان جابر را توثیق کرده‌اند، اما روایاتش را به دلیل ضعف راویان جابر ضعیف و غیرمعتمد خوانده‌اند (نجاشی، ۱۴۱۶؛ ۱۲۸؛ ابن‌غضائیری، ۱۳۸۰؛ ۱۱۰). مهم‌ترین راویان جابر سه نفر هستند: عمرو بن شمر جعفی (ابن‌غضائیری، ۱۳۸۰؛ ۷۴ و ۱۱۰؛ نجاشی، ۱۴۱۶؛ ۱۲۸ و ۲۸۷؛ حلی، ۱۴۱۷)، ابو جمیله مفضل بن صالح (ابن‌غضائیری، ۱۳۸۰؛ ۸۸ و ۱۱۰؛ نجاشی، ۱۴۱۶؛ حلی، ۱۴۱۷) و منخل بن جمیل کوفی (نک: کشی، ۱۴۰۹؛ ۶۶۴/۲؛ ابن‌غضائیری، ۱۳۸۰؛ ۸۹ و ۱۱۰؛ نجاشی، ۱۴۱۶؛ ۱۲۸ و ۴۲۱) که هر سه را با دلایل مختلف ضعیف دانسته‌اند. اما مشخص است که این مطلب ضعف برای خود شخص به شمار نمی‌رود، چون در این صورت این نقد را می‌توان به افراد بسیاری از جمله خود ائمه لایل نیز وارد کرد.

منابع اهل سنت

در منابع اهل سنت نیز آنچه درباره جابر آمده است را می‌توان تحت عنوان‌های غلو در تشیع

و رهبری فرقه مغیریه بیان کرد.

۱. غلو در تشیع: در برخی منابع حدیثی و رجالی اهل تسنن جابر به غلو در تشیع متهم شده است. عالمان اهل سنت مصداق غلو در تشیع را گاه «اعتقاد به رجعت» و گاه «سبّ برخی از صحابه» دانسته‌اند. برای نمونه، ابن قتیبه در مورد او می‌نویسد: «حدیث او ضعیف است و از رافضیان غالی است که به رجعت ایمان دارند» (بن قتیبه، ۱۹۶۹: ۴۸۰). ابن جوزی نیز با عبارت: «او از رافضیان غالی بود و به رجعت اعتقاد داشت» از وی یاد کرده است (ابن جوزی، ۱۴۱۲، ج ۷: ۲۶۷). به نظر می‌رسد مهم‌ترین سبب طعن اهل تسنن، شیعه بودن وی و سبّ بعضی از صحابه باشد؛ چنان که عقیلی از زائدۀ نقل کرده که جابر رافضی بود و شتم [برخی] اصحاب پیامبر ﷺ می‌نمود (عقیلی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۹۳). برای روشن شدن منظور این منابع از رافضی غالی به دو تعریف از ابن حجر و ذهبی اشاره می‌شود. ابن حجر عسقلانی در باب فرق میان شیعه و رافضی غالی می‌نویسد:

تشیع در عرف پیشینان شامل بر چند چیز بوده است: افضلیت علی [علیه السلام] بر عثمان، اعتقاد به این که علی [علیه السلام] در جنگ‌ها یاش بر حق بود و مخالفانش خط‌کار بودند همراه با مقدم و برتر دانستن شیخین، عده‌ای نیز علی [علیه السلام] را برترین مخلوق بعد از رسول خدا ﷺ می‌دانستند [...] اما تشیع در عرف متأخران رفض مخصوص است و روایات رافضی غالی پذیرفته نیست (عسقلانی، ۱۴۰۴: ۸۱-۸۲).

ذهبی نیز می‌نویسد:

شیعی غالی در زمان گذشته و عرف آنان کسی بود که بر عثمان، زیبر، طلحه، معاویه و برخی از کسانی که به جنگ با علی [علیه السلام] برخاستند خرد بگیرد و آنان را سبّ کند (ذهبی، ۱۳۸۲، ج ۶: ۶).

معاصران سنی جابر، اعتقاد او به آموزه‌های شیعی مانند امامت و وصایت، رجعت، علم امام و... را بر نتافته و این اعتقادات را غلو در تشیع به حساب آوردند. بر این اساس، سفیان بن عیینه کمترین عیب جابر را این می‌دانست که درباره امام باقر [علیه السلام] می‌گفت: «شنیدم از وصی اوصیا»^۱ (فسوی، ۱۴۰۱، ج ۲: ۷۱۶؛ عقیلی، ۱۴۱۸، ج ۱: ۱۹۴). شافعی نیز از سفیان بن عیینه نقل کرده

۱. بنا بر گزارش کشی، وقتی در سال ۱۲۶ ق، ولید بن یزید بن عبدالملک به قتل رسید، جابر جعفی عمامه خز سرخ رنگی بر سر نهاد و به مسجد رفت و در مقابل جمیعت چنین گفت: «شنیدم از وصی اوصیا وارث علم انبیا محمد بن علی». مردم که انتظار شنیدن چنین کلامی را از وی نداشتند، گفتند جابر دیوانه شده

که از جابر کلامی شنیدم که ترسیدم در اثر آن سقف بر سرمان خراب شود؛ کلامی که سفیان بن عینه از جابر شنید و پس از آن دیگر از جابر روایت نکرد،^۱ این بود که علم رسول الله ﷺ به علی علیه السلام منتقل شده و پس از وی به ترتیب از امامی به امام دیگر تا این که به جعفر بن محمد علیه السلام رسیده است (ذهی، ۱۳۸۲، ج ۶: ۱).

از دیگر دلایل طعن جابر عجیب، اعتقاد وی به رجعت است. مسلم در صحیح خود، از جریر روایت کرده است که «با جابر بن یزید عجیب ملاقات کردم، اما چیزی از وی نوشتم؛ زیرا اعتقاد به رجعت داشت» (مسلم، بی تاج: ۱۵). زائده بن قدامه نیز علت روایت نکردنش از جابر را ایمان جابر به رجعت بیان کرده است (ابن معین، بی تاج، ج ۲۰۷: ۱).

شاید یکی از اثرات اعتقاد به رجعت این باشد که برخی از نویسنده‌گان اهل تسنن جابر عجیب را به پیروی از عبدالله بن سبا متهم کرده‌اند. «او سبئی و ازیاران عبدالله بن سبا بود و معتقد بود علی علیه السلام به دنیا باز خواهد گشت» (ابن حبان، بی تاج، ج ۲۰۸؛ همچنین نک: سمعانی، ۱۴۰۸، ج ۲: ۶۸). این که جابر را سبئی دانسته‌اند از این روست که اصل اعتقاد به رجعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را از اعتقادات سبائیه می‌دانند (اعتری، ۱۴۰۰: ۱۵). حال آن که در اصل وجود عبدالله بن سبا تردید وجود دارد.^۲ در برخی منابع اهل تسنن، تصویری غلوآمیز از اعتقاد جابر عجیب به بازگشت علی علیه السلام ارائه شده است؛ مسلم در صحیحش روایت کرده است که جابر عجیب معتقد بود تأویل آیه شریفه «فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» (یوسف: ۸۰) این است که علی علیه السلام در ابرهاست و خروج نمی‌کند تا هنگامی که منادی از آسمان ندا دهد که با فرزندش خروج کند (مسلم، بی تاج، ج ۱۶؛ فسوی، ۱۴۰۱، ج ۲: ۷۱۵-۷۱۶).

نکته قابل توجه این است که برخی از متكلمان، فرقه‌نگاران و عالمان افراطی اهل سنت در صدد بوده‌اند تا عقاید علّات را به صورت عقاید رسمی تمام شیعیان جلوه دهند. می‌توان انتساب روایت اقامت امام علی علیه السلام در ابرها به جابر را روایتی مجعلو از همین دست تلاش‌ها دانست. در این روایت عقیده شیعه درباره ندای آسمانی هنگام ظهور مهدی

است (۱۴۰۹: ۱۹۲).

۱. از سفیان بن عینه نقل شده است که حدود سی هزار حدیث از جابر شنیدم که روانی دانم یکی از آنها را نقل کنم (مسلم، بی تاج، ج ۱۶: ۱).

۲. علامه سید مرتضی عسکری در کتاب عبدالله بن سبا و دیگر افسانه‌های تاریخی وجود چنین شخصیتی را بررسی کرده است. وی در این کتاب یکی از جاعلان حدیث به نام سیف بن عمر را معرفی نموده و ضمن ارزیابی روایات نقل شده از او و پی‌گیری شخصیت او، افسانه‌های ساخته وی از جمله عبدالله بن سبا که شخصی مجھول‌الهویه و دروغین است را رد کرده است.

موعود، با عقاید غلات آمیخته شده است (تستری، ۱۴۱۰، ج ۵۴۲، ۲). نکته دیگری که درباره این روایت جالب به نظر می‌رسد، اعتقاد جابر به نامیرایی علی^{علیه السلام} است، حال آن‌که او کتابی با عنوان مقتل امیرالمؤمنین^{علیه السلام} تألیف نموده است (نجاشی، ۱۴۱۶: ۱۲۹).

گرچه اهل تسنن سب برخی از صحابه و اعتقاد به رجعت را غلو به حساب می‌آورند و معتقد به آنها را تحظیه می‌کنند، اما به نظر نمی‌رسد این دو مسئله از عقاید مختص غلات باشند تا بتوان قائل به آنها را با اطمینان غالی خواند. در کتاب‌های فرقه‌شناسی و تاریخی، عقایدی را برای غلات بر شمرده‌اند که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد؛ بخشی از این اعتقادات را می‌توان در باورهای شیعیان نیز یافت، اما برخی از آنها اعتقاداتی هستند که اصل آنها در آموزه‌های شیعه موجود است، ولی غلات آنها را تحریف کرده و به صورت تحریفی آن معتقد شده‌اند.

آنچه که گزارش‌ها به عنوان اعتقاد مختص به غالیان آورده‌اند عبارت‌اند از: ۱) اعتقاد به خدایی مخلوقات (نویختی، ۱۴۰۴: ۵۰)؛ ۲) اعتقاد به نبوت غیر انبیا (شعری، ۱۴۰۰: ۵)؛ ۳) عقیده به حلول (همان: ۱۴)؛ ۴) اعتقاد به تناسخ (نویختی، ۱۴۰۴: ۵۲_۵۱)؛ ۵) عقیده به تشییه (شعری، ۱۴۰۰: ۷_۶)؛ ۶) عقیده به تفویض.^۱

عقایدی نیز در گزارش‌ها وارد شده‌اند که بین غالیان و شیعه مشترک‌اند؛ از آن جمله: ۱) جانشینی علی^{علیه السلام}؛^۲ ۲) اعتقاد به مهدویت (بدوی، ۱۹۷۳، ج ۲، ۷۱ و ۷۷؛ نویختی، ۱۴۰۴: ۴۷، ۴۴؛ اشعری، ۱۴۰۰: ۲۱)؛^۳ ۳) اعتقاد به رجعت (نویختی، ۱۴۰۴: ۴۶ و ۴۸)؛^۴ ۴) اعتقاد به بداء (همان: ۸۲_۸۱)؛^۵ ۵) اعتقاد به تأویل پذیری قرآن (همان: ۴۳)؛^۶ ۶) شفاعت.^۷

آنچه اهل تسنن برای متهم کردن جابر عجیبی به غلو به کار بسته‌اند را نمی‌توان در عقاید مختص غالیان یافت. از این‌رو، اعتقاد به غلو وی کمی دور از ذهن می‌نماید. همچنین آنچه از عقاید مشترک به جابر نسبت داده شده است می‌تواند از آموزه‌های اصیل و تحریف نشده شیعی باشد که در این صورت نهایت چیزی که از دیدگاه اهل سنت می‌توان اثبات کرد،

۱. روایات زیادی از ائمه^{علیهم السلام} درباره حضور مفوضه، به‌ویژه در زمان امام رضا^{علیه السلام}، وارد شده است، اما نامی از پیروان یا رهبران این گروه نیامده است (برای نمونه، نک: نمونه مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲۵: ۲۷۳، ۳۲۸، ۲۷۳؛ ۱۴۰۴: ۳۳۷، ۳۲۸)،

۲. برخی از منابع نظریه وصایت را به عبدالله بن سبا نسبت داده‌اند (بدوی، ۱۹۷۳، ج ۲: ۱۰).

۳. غالیان با تحریف آموزه شفاعت شیعی، آن را به مجوزی برای چشپوشی از واجبات و محرمات خدا تبدیل کردند؛ این تحریف در مسئله شفاعت، اباحی گری غالیانه را رقم زد. اباحی گری همه فرقه‌های غالی به یک میزان نبوده است؛ برخی از آنها تعداد کم‌تری از واجبات و محرمات را نادیده گرفتند و برخی نیز در این امر گوی سبقت را از چارپایان نیز ریوتدند (برای نمونه این گزارش‌ها: نویختی، ۱۴۰۴: ۴۶ و ۵۷).

غلو جابر در تشیع است.

۲. رهبری فرقه مغیریه: فرقه‌نگاران و شرح حال نگاران اهل تسنن، جابر عجیف را دومین رئیس فرقه مغیریه – از فرقه‌های غالی – معرفی کرده‌اند (اشعری، ۱۴۰۰: ۸؛ ابن حزم، ۱۳۲۰، ج ۴: ۱۸۴؛ این حزم، ۱۳۲۰، ج ۱: ۱۴۰۰؛ صفتی، ۱۴۲۰، ج ۳: ۲۴۴). این فرقه منسوب به مغیره بن سعید بجلی است^۱ که در حمیری، ۱۹۷۲: ۱۶۸؛ صفتی، ۱۴۲۰، ج ۱: ۲۴۴). این فرقه از افرادی است. مغیره از افرادی است که امام صادق علیه السلام او را لعن کرده است (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲۵: ۲۶۳). عقایدی به مغیره نسبت داده شده است که از آن جمله این که او خود را پیامبر می‌دانست، ادعا داشت که اسم اکبر (اعظم) خدا را می‌داند، ادعای زندگان با اسم اعظم را داشت، خدا را مانند مردی می‌دانست که اعضاء، جوارح و تاج دارد، قائل به رجعت و بازگشت همه مردگان به دنیا بود و بسیاری از آیات قرآن را تأویل می‌کرد (اشعری، ۱۴۰۰: ۶).

با توجه به اختلافاتی که در آموزه‌های مغیریه و عقاید جابر وجود دارد، انتساب جابر به فرقه مغیریه به نظر درست نمی‌آید. از جمله این اختلاف‌ها، سوگیری پس از امام باقر علیه السلام است؛ مغیریه به پیروی از شاخه حسنی آل محمد علیهم السلام به اردوی محمد بن عبدالله بن حسن مشهور به «نفس زکیه» پیوستند،^۲ اما جابر به شاخه حسینی و به طور خاص، امام صادق علیه السلام و فادر ماند.^۳ اختلاف دیگر این است که اعتقاد اصحاب مغیره بن سعید به رجعت با اعتقاد جابر عجیف متفاوت است؛ مغیریان بر خلاف جابر در باب رجعت می‌گفتند که ما نه به آن ایمان داریم و نه آن را تکذیب می‌کنیم؛ زیرا اگر خداوند بخواهد، رخ می‌دهد (نویختی، ۱۴۰۴: ۴۱)؛ همچنین از روایات جابر بر می‌آید که بر خلاف غالیان در باب رجعت این مسئله عمومی نیست و تنها ارواحی خاص به این دنیا باز خواهند گشت (طوسی، ۱۴۱۱: ۴۷۹-۴۷۸).^۴ جدا بودن دیدگاه جابر از عقیده مغیریان در تشییع خدا نیز اختلافی دیگر است؛ در روایتی از جابر عجیف، امام باقر علیه السلام ادعای اهل شام را ادعایی بزرگ می‌داند که معتقد بودند هنگامی که خداوند رو به آسمان می‌رفت پای خود را بر صخره بیت المقدس قرار داده است. در این روایت خداوند، موجودی غیرجسمانی، بی‌نظیر و بی‌شبیه خوانده

۱. در مورد مغیره بن سعید و مغیریه، نک: نویختی، ۱۴۰۴: ۶۲-۶۳؛ اشعری، ۱۴۰۰: ۹-۶؛ ابن حزم، ۱۳۲۰، ج ۴: ۱۸۴-۱۸۵؛ شهرستانی، بی‌تا، ج ۱: ۱۷۸-۱۷۶؛ زنجانی، ۱۳۸۶: ۱۰۳-۱۰۵.

۲. مغیریه پس از قتل محمد بن عبدالله بن حسن دیگر امامی نداشتند (نک: نویختی، ۱۴۰۴: ۵۹).

۳. روایتی از سفیان بن عینه شاهد این ادعاست؛ سفیان از جابر نقل کرده که علم رسول الله علیهم السلام منتقل شده و از وی به حسن علیه السلام و از او به حسین علیه السلام و از امامی به امام دیگر تا این که به جعفر بن محمد علیه السلام رسیده است (ذهبی، ۱۳۸۲، ج ۱: ۳۸۱؛ همچنین نک: کلینی، ۱۴۰۷، ج ۸: ۱۵۷).

شده است که فراتر از هر توصیفی است (صدق، ۱۳۹۸: ۱۷۹). روایتی از رجال کشی نیز می‌تواند شاهدی بر جدایی جابر از مغیره و مغیریان باشد که در آن امام صادق علیه السلام ضمن تأیید جابر عصی، مغیره بن سعید را لعن کرده است (کشی، ۱۴۰۹: ۱۹۱-۱۹۲)، اما همین روایت و در کنار هم آمدن نام مغیره و جابر شائبه ارتباط این دو را ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد – همان‌طور که مادلونگ احتمال می‌دهد – جابر زمانی با مغیره بن سعید در ارتباط بوده است، اما نمی‌توان تنها به این دلیل جابر را عضو فرقه مغیریه دانست (Madelung, 1980: 232). احتمال دیگر این است که جابر رابطه‌ای عادی و نه اعتقادی با مغیره داشته که همین نکته سبب اتهام مغیری بودن به وی شده است. البته، محمد جعفری – هرچند شاهدی برای سخن خود ارائه نمی‌دهد – بر این اعتقاد است که جابر و چند نفر دیگر از سوی امامان علیهم السلام با غلات ارتباط داشتند؛ اینان با غلات بحث می‌کردند و علیه دعاوی افراطی غلات درباره ماهیت و وظیفه امام تبلیغ می‌نمودند. آنان به آیین ائمه علیهم السلام که غلات با پرخاشگری از آن تخلف کرده بودند، همچنان مؤمن ماندند (محمد جعفری، ۱۳۷۴: ۳۴۹). درباره ریاست بر مغیریه نیز از عبارت گزارش چنین برمی‌آید که جابر خود چنین ادعایی نداشته است و صرف این که طرفداران مغیره او را جانشین مغیره نامیده باشند، چنین جایگاهی را برای جابر اثبات نمی‌کند. نکته جالب توجه دیگر نیز این است که منابع رجالی اهل سنت که جابر را غالی و سبئی خوانده‌اند (برای نمونه ذہبی، ۱۳۸۲، ج: ۶؛ ابن حبان، بی‌تا، ج: ۱: ۲۰۸) به این گزارش استناد نکرده‌اند و از عبارات آنان غلو در تشیع برداشت می‌شود. چه بسا انتساب جابر عصی به مغیریه بر اساس وجود برخی از عقاید مغیریه در میان روایات او باشد. یکی از کارهایی که مغیره و یاران او برای پیشبرد اهداف خود انجام می‌دادند، جعل حدیث بود (نک: زنجانی، ۱۳۸۶: ۱۰۳ و ۱۲۲)؛ آنان به طور مخفیانه مطالب غلوآمیز و کفرآلود را در کتب حدیث اصحاب امام باقر علیهم السلام وارد کرده و در میان شیعیان نشر می‌دادند (کشی، ۱۴۰۹: ۲۲۵).

منابع غالیان

سومین دلیل اتهام جابر به غلو، گرایش برخی گروه‌های غالی به وی و وجود نام وی در آثار آنان است. به نظر می‌رسد بی‌پرواپی جابر در بیان برخی آموزه‌های تشیع و نیز توجه وی به باطن آیات و روایات، او را کانون توجه غالیان قرار داده بود. در آثار این گروه‌ها افزون بر تمجید جابر و تکریم مقام والای او، روایاتی به جابر نسبت داده شده^۱ که شبیه

۱. درباره برخی از روایاتی که غالیان به جابر نسبت داده‌اند، نک: مدرسی طباطبایی، ۱۳۸۶: ۱۳۴.

روایات خاص جابر جعفی در باب معجزات پیامبر ﷺ و کرامات امامان علیهم السلام هستند (برای نمونه نک: کلینی، ۱۴۰۷، ج: ۱؛ ۳۹۶: ۱۴۱۳؛ طبری، ۲۱۲، ۹۳-۹۲: ۱۴۲۷؛ ۲۲۰، ۲۴۲-۲۴۱؛ ۲۰۸، ۲۰۷؛ ۲۶۲، ۲۲۰). گرچه برخی از این روایات در آثار غالیان و امامیه وجود دارند (برای نمونه: خصیبی، ۱۴۱۹: ۱۲۸-۱۲۹؛ ۱۶۰: ۲۱۶-۲۱۵، ۲۲۲-۲۲۶، ۲۲۰-۲۲۹)، اما روایاتی نیز در آثار غلات از جابر نقل شد که در آثار جریان اصلی امامیه نشانی از آنها نیست (برای نمونه: خصیبی، ۱۴۱۹: ۴۲-۴۱؛ ۱۲۵-۱۲۴، ۷۳-۷۰؛ ۱۵۴-۱۵۳).

در میان غالیان، نصیریه (نمیریه) (نک: نویختی، ۱۴۰۴؛ ۹۴-۹۳: طوسی، ۱۴۱۱؛ ۳۹۹-۳۹۸) توجه خاصی به جابر جعفی دارند و نام او در آثار ایشان فراوان به چشم می‌خورد. ^۱ آنان جابر را «باب» امام صادق علیهم السلام می‌دانند (هالم، ۲۰۰۲: ۲۱۳). ^۲ در مقدمه کتاب الهفت الشریف از جابر جعفی با عنوان یکی از برجسته‌ترین راویان علم باطن یاد شده و گفته شده که امام صادق علیهم السلام فراوانی به وی عطا کرد (مفضل جعفی، ۱۹۶۴: ۱۴). ابوسعید میمون بن قاسم طبرانی نصیری (۳۵۸-۴۲۶ق)^۳ در کتاب مجموع الاعیاد^۴ ده «عید عربی» را معرفی کرده است که از این میان، دو عید به جابر جعفی اختصاص دارد. در یکی از این اعیاد، امام باقر علیهم السلام دست خود را بر سینه جابر گذاشت به طوری که جابر سردی انگشتان امام (برد انامله) را حس کرد، آنگاه امام او را حجت خدا بر اهل زمین و آسمان معرفی کرد (طبرانی، ۱۹۴۴-۱۹۴۳: ۶؛ منصف بن عبدالجليل، ۲۰۰۵: ۶۰۲). عید دیگری که به جابر ارتباط دارد روزی است که امام باقر علیهم السلام به جابر دستور می‌دهد با

۱. برای نمونه: مفضل جعفی، ۱۹۶۴: ۱۴؛ ۹۵، ۹۶؛ ۱۶۸؛ خصیبی، ۱۴۱۹: ۴۱، ۶۵، ۱۶۰، ۲۲۹، ۳۳۹، ۳۷۶. ۲. ۳۷۷.

۲. البته، در آثار غیرنصیری، جابر باب امام باقر علیهم السلام معرفی شده است (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۶، ج: ۳: ۳۴۰). ۳. این کتاب در سال ۱۹۶۰ م به نام الهفت والاظلله به تحقیق و مقدمه عارف تامر و سپس در سال ۱۹۷۷ به تحقیق مصطفی غالب در همان شهر به چاپ رسید. این کتاب از آثار خاص فرقه علویان نصیری است و سبک نگارش آن بسیار شبیه به آثار اسماعیلیان است (ضیایی، ۱۳۷۱: ۱۵۴).

۴. وی در دوره‌ای رهبری نصیریان را عهده‌دار بوده است. آثار وی به دلیل اشراف بر سنت نصیریه اهمیت بسیار دارند و تعداد قابل توجهی از آنها باقی مانده است؛ از آن جمله: مجموع الاعیاد، البحث و الدلاله عن مشکل الرسالة، المعارف و تحفه لكل عارف، الدلالل في معرفة المسائل (نک: رحمتی، ۱۳۸۵: ۱۸۸-۱۸۵). برای آگاهی بیشتر درباره طبرانی، نک: منصف بن عبدالجليل، ۲۰۰۵: ۱۳۵-۱۳۶.

۵. نام اصلی این کتاب سبیل راحة الارواح ودلیل السرور والافراح الى فائق الاصلاح است. این کتاب درباره اعیاد نصیریه است و مؤلفش میمون بن قاسم طبرانی، رهبر نصیریان در سوریه در نسل پس از خصیبی است. این امر که این کتاب تنها چند سال پس از مرگ خصیبی نوشته شده، آن را منبع بسیار مهمی برای مطالعه نصیریه نخستین و بهویژه خود خصیبی قرار می‌دهد. این کتاب شامل نقل قول‌های بسیاری، به نظم و نثر از سخنان خصیبی است که بلندترین آن الفصیده الغدیریه است (نک: فرایمن، ۱۳۸۶: ۱۷۰-۱۳۷؛ همچنین برای آگاهی بیشتر نک: منصف بن عبدالجليل، ۲۰۰۵: ۱۸۹-۱۹۲).

صدای بلند دعا کند، سپس سندان آتشینی را بر روی دست‌های جابر می‌گذارد. جابر آن را تا از بین رفتن حرارتیش بر روی دست‌های خود نگاه می‌دارد و سپس می‌میرد (طبرانی، ۱۹۴۳: ۶۰۲؛ منصف بن عبدالجليل، ۱۹۴۴: ۷). جدائی از اشکالاتی که بر این ماجرا وارد است،^۱ به نظر می‌رسد که طبرانی این روایت را برای اثبات وفاداری جابر به امام باقر علیهم السلام فرمانبری او از امام و مقام بالایش نزد ایشان بیان کرده باشد. طبرانی همچنین زیارت‌نامه‌ای با عنوان زیارت نمیریه از محمد بن نصیر نمیری نقل کرده است که در آن تمام یاران نزدیک ائمه السلام با صفتی نزدیک به نامشان توصیف شده‌اند؛ در این زیارت‌نامه جابر با صفت «استوار کننده دلهای عارفان» مورد تمجید قرار گرفته است.^۲ در اوایل کتاب مجموع الاعیاد آیه «یوم تمور السماء مورأ» (طور: ۹)، بر جابر جعفری تطبیق داده شده است (طبرانی، ۱۹۴۳-۱۹۴۴: ۹). همچنین چنان‌که در متون غلات برای ائمه اطهار علیهم السلام عباراتی چون «علینا منه السلام»، «منه السلام» و «منه الرحمه» به کار رفته (نک: طبرانی، ۱۹۴۳-۱۹۴۴: ۶، ۱۵، ۱۲، ۱۹۷، ۱۶۴، ۱۳۱، ۱۹۷، ۲۰۶؛ هالم، ۹۲: ۲۰۰۲)، پس از نام جابر نیز عبارت «علینا سلامه» آمده است (طبرانی، ۱۹۴۳-۱۹۴۴: ۳۲). معنای این همگوئی در

احترام به جابر و ائمه علیهم السلام چیزی نیست جز جایگاه والای جابر جعفری در میان نصیریه.

در کتاب‌ها و آثار نصیریان روایات و نقل‌های بسیاری از جابر دیده می‌شود؛ از آن جمله در کتاب مجموع الاعیاد خبری طولانی از گفت و گوی جابر با امام صادق علیهم السلام آمده است.^۳ در کتاب الاسوس، یکی از متون این فرقه نیز روایتی از جابر آمده است که دارای مضامین غلو‌آمیز است (منصف بن عبدالجليل، ۱۹۴۴-۱۹۴۳: ۵۴۴-۵۴۳؛ ۲۰۰۵). همچنین باید از ام الکتاب (نک: صادقی، ۱۳۸۰-۲۲۲) یاد کرد که نگاهی شبیه به جهان‌بینی غالیان، به‌ویژه نصیریه دارد و بخش‌هایی از آن درباره مکاشفه‌ای است که به جابر نسبت داده شده است (نک: هالم، ۲۰۰۲: ۱۳۵-۹۹). در ام الکتاب از جابر جعفری، جابر بن عبدالله انصاری، جعفر جعفری^۴ و صعصعه بن صوحان^۵ با عنوان «مستنیرون» (هالم، ۹۷-۹۶: ۲۰۰۲) یاد شده که به الوهیت امام باقر علیهم السلام اعتقاد داشته‌اند (هالم، ۹۷: ۲۰۰۲). بحث‌هایی که درباره ام الکتاب وجود دارد و نیز اشتباهات تاریخی در این کتاب، انتساب

۱. برای نمونه این ماجرا با واقعیت‌های تاریخی در تضاد است؛ چون جابر (۱۲۸) پس از وفات امام باقر علیهم السلام (۱۱۴) از دنیا رفته است.

۲. «وجابر جبرت به قلوب العارفين» (طبرانی، ۱۹۴۳-۱۹۴۴: ۱۵۹).

۳. این گفت و گو با عنوان «شرح السبعين الذين لا ينجون و نعمت نعوتهم واجناسهم واصنافهم» آمده است (طبرانی، ۱۹۴۳-۱۹۴۴: ۴۹-۲۸).

۴. شاید مراد جعفر بن ابراهیم جعفری باشد که نامش در شمار اصحاب امام باقر علیهم السلام آمده (طوسی، ۱۳۷۳: ۱۲۹).

۵. صعصعه از اصحاب امیر المؤمنین علیهم السلام بود و امام باقر علیهم السلام را در ک نکرد (طوسی، ۱۳۷۳: ۶۹).

کتاب و استناد به آن را دشوار می‌سازد؛ برای نمونه ساخت جملات، اصطلاحات و تعبیرات این کتاب فارسی است و این نکه عربی بودن اصل آن را منتفی می‌سازد. زمان نگارش کتاب پایان سده پنجم و یا سده‌های چهارم و پنجم قمری است. مکان نگارش آن نیز جنوب بین‌النهرین یا شام، یا به احتمال قوی نزدیکی‌های خلیج فارس است (صادقی، ۱۳۸۰: ۲۳۲). شاید بتوان علت علاقه نصیریان به جابر را توجه حسین بن حمدان خصیبی^۱ به وی دانست. خصیبی یکی از رهبران نصیریه است؛ او رهبری این گروه را، به ویژه در محله کرخ بغداد بر عهده داشت. او کتاب‌های بسیار نگاشت که تنها برخی از آنها به جا مانده‌اند^۲ که رساله، الهداية الکبری،^۳ و المسائل از آن جمله‌اند.^۴ آنچه درنهایت، از گرایش نصیریان به جابر می‌توان دریافت، علاقه گروهی غالی به یکی از شخصیت‌های پیش از خود است که این علاقه، همچون علاقهٔ مغیریان، ادعا یا باوری را برای جابر ثابت نمی‌کند؛ در غیر این صورت باید دربارهٔ علاقه و توجه برخی از گروه‌های غالی به برخی از ائمه^{علیهم السلام} نیز نظری مشابه ابراز کرد.

۱۴۵

پرکال جامع علوم اسلامی

آثار دیگری نیز وجود دارند که به جابر نسبت داده شده‌اند. متنی به نام رساله‌الجعفی وجود دارد که بر اساس باور موجود، در بردارندهٔ دیدگاه‌های جابر جعفی دربارهٔ معتقدات اسماعیلیه است. به سختی بتوان گفت که همهٔ سخنانی که جابر در این متن از امام باقر^{علیه السلام} نقل کرده از اوست یا به او نسبت داده‌اند (نک: لالانی، ۱۳۸۱: ۶۷-۱۴۹)؛ زیرا با توجه به تاریخ شکل گیری اسماعیلیه نمی‌توان در دوران حیات جابر، بعثتی از این فرقه به میان آورد (نک: شهرستانی، بی‌تا: ۱۶۷/۱؛ نوبختی، ۱۴۰۴: ۶۷ به بعد). در کتاب دیگری به نام انیس السمراء و جلیس السمراء چندین حدیث از طریق عمرو بن شمر به جابر جعفی متنه‌ی می‌شود که اوایل اسناد آنها «مجاهیل» است. احمد احسایی (۱۱۶۹-۱۲۴۱) در شرح زیارت جامعه کبیره، فراوان از آن نقل کرده است (آقابرگ طهرانی، ۱۴۰۶، ج: ۲۶؛ ۶۶: ۲۶). این احادیث، به احتمال فراوان از افروده‌های غلات در روایات جابر هستند.

۱. نجاشی و ابن‌غضائیری، ابن‌حمدان را فاسد المذهب خوانده‌اند (نجاشی، ۱۴۱۶: ۶۷؛ ابن‌غضائیری، ۱۳۸۰: ۵۴).

۲. قبر خصیبی در شمال حلب، به نام شیخ یا برآق هنوز مورد تکریم نصیریان است (دربارهٔ خصیبی نک: الطویل، ۱۳۸۶: ۲۵۷ به بعد؛ همچنین رحمتی، ۱۳۸۵).

۳. نجاشی از این کتاب با عنوان کتاب تاریخ الانمہ (۱۴۱۶: ۶۷) و شیخ طوسی نیز با عنوان کتاب اسماء النبی والانمہ^{علیهم السلام} (۱۴۲۰) یاد کرده‌اند.

۴. برای آشنایی بیشتر با آثار خصیبی، نک: رحمتی، ۱۳۸۵: ۱۸۰-۱۸۵.

جمع‌بندی

ابو‌محمد جابر بن‌بیزید جعفی کوفی (حدود ۱۲۸۵ق) از اصحاب بنام امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده است. او در شاخه‌های تفسیر، کلام، تاریخ، فقه و حدیث فعالیت داشته است. جابر یکی از راویان پرحدیث بود که او را از ائمه علم حدیث و از نخستین گردآوردن‌گان احادیث دانسته‌اند. اما به رغم جایگاه وی در میان شیعیان و نزد امامان شیعه علیهم السلام برخی گزارش‌های تاریخی شائبه غلو را درباره او ایجاد می‌کنند. این گزارش‌ها در سه گروه منابع شیعی، منابع اهل سنت و منابع غالیان بررسی شد.

در منابع شیعی دو گزارش یکی مبنی بر انتساب برخی از عقاید غالیان به جابر و دیگری بیانگر اختلاط وی وجود داشت. گزارش نخست از آنجا که بیان گر ادعای شخصی دیگر درباره عقاید جابر است و منابع نخستین نیز آن را رد کرده‌اند، در انتساب غلو به جابر کارایی ندارد. از گزارش دوم نیز از آن رو که ناظر به اختلاط در نفس (جنون) است و اختلاط در عقیده را بیان نمی‌کند، نمی‌توان برای اثبات غلو جابر بهره گرفت؛ البته در صورت بیان اختلاط در عقیده نیز در اثبات غلو کارایی ندارد. آنچه از منابع اهل سنت رسیده است نیز ناظر به دو مطلب است: نخست، غلو در تشیع با محوریت سبّ برخی صحابه و اعتقاد به رجعت، که غلو اصطلاحی را برای جابر ثابت نمی‌کند. گزارش دوم نیز رهبری فرقه مغیریه است که با توجه به اختلافاتی که میان عقاید جابر و مغیریان وجود دارد، نمی‌توان این انتساب را صحیح دانست. دسته سوم گزارش‌ها نیز مربوط به توجه غالیان به جابر و فراوانی نام و نقل‌های وی در منابع آنان است. این گزارش‌ها نیز با توجه به اشکالاتی که در کتاب‌های ادعا شده و انتساب‌های مطرح شده وجود دارد، توانایی اثبات غلو برای جابر را ندارند. در نهایت، بسیار دشوار است که از گزارش‌های رسیده بتوان غلو را برای جابر بن‌بیزید جعفی ثابت کرد.

كتاب نامه

١. ابن ابی عاصم (١٤١١ق)، الآحاد والمثاني، تحقيق: باسم فيصل احمد الجوابره، رياض: دار الدراسة.
٢. ابن اثير (بی تا)، الملاب في تهذيب الانساب، بيروت: دار صادر.
٣. ابن جوزی (١٤١٢ق)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوک، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، تصحيح: نعيم زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية.
٤. ابن حبان (بی تا)، المجروحين، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، بی جا: بی نا، توزيع مکه: دار الباز.
٥. ابن حزم (١٣٢٠ق)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيروت: دار صادر.
٦. ابن حيان، محمد بن خلف (بی تا)، اخبار القضاة، بيروت: عالم الكتب.
٧. ابن سعد (بی تا)، الطبقات الكبرى، بيروت: دار صادر.
٨. ابن شهرآشوب، محمد بن على (١٣٧٦ق)، مناقب آل ابی طالب، تحقيق: گروهی از اساتید نجف، نجف: مطبعة الحیدریه.
٩. ابن غضائی، احمد بن حسين (١٣٨٠ق)، رجال ابن الغضائی، تحقيق: سید محمدرضا جلالی، قم: دار الحديث.
١٠. ابن قتیبه دینوری (١٩٦٩م)، المعارف، تحقيق: دکتر ثروت عکاشه، الطبعة الثانية، قاهره: دار المعارف.
١١. ابن معین، یحیی بن معین بن عون (بی تا)، تاريخ ابن معین، تحقيق: عبدالله احمد حسن، بيروت: دار القلم.
١٢. ابن منظور، محمد بن مکرم (١٤٠٥ق)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه.
١٣. اردبیلی، محمد بن على (١٣٣١ق)، جامع الروا وازاحة الاشتباہات عن الطرق والاسناد، قم: مکتبه المحمدی.
١٤. اشعری، ابوالحسن (١٤٠٠ق)، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلین، تصحيح: هلموت ریتر، چاپ سوم، آلمان - ویسبادن: فرانتس شتاينر.
١٥. آقا بزرگ طهرانی (١٤٠٦ق)، الذريعة الى تصانیف الشیعه، تحقيق: سید احمد حسینی، الطبعة الثانية، بيروت: دارالا ضواء.
١٦. بخاری، محمد بن اسماعیل (بی تا)، التاریخ الكبير، نظارت دکتر محمد عبد المعید خان، دیار بکر: المکتبه الاسلامیه.
١٧. بدوى، عبدالرحمن (١٩٧٣م)، مذاہب الاسلامین، بيروت: دار العلم للملائين.

١٨. برقی، احمد بن محمد بن خالد (١٣٧١ق)، *المحاسن*، تحقيق: سید جلال الدین محدث، چاپ دوم، قم: دار الكتب الاسلامية.
١٩. ترمذی، محمد بن عیسیٰ (١٤٠٣ق)، *سنن الترمذی*، تحقيق و تصحیح: عبدالوهاب عبداللطیف، الطبعة الثانية، بیروت: دار الفکر.
٢٠. تستری، محمد تقی (١٤١٠ق)، *قاموس الرجال*، الطبعة الثانية، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٢١. جابر جعفی (١٤٢٩ق)، *تفسير جابر الجعفی*، گردآوری و تنظیم: رسول کاظم عبدالساده، نجف: انتشارات الاعتصام.
٢٢. حاج منوچهری، فرامرز (١٣٧٩ق)، «اصل»، *دائرة المعارف بزرگ اسلامی*، ج ٩، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
٢٣. حر عاملی، محمد بن حسن (١٤٠٩ق)، *وسائل الشیعه*، قم: مؤسسه آل البيت للطباعة.
٢٤. حلی، حسن بن یوسف (١٤١٧ق)، *خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال*، تحقيق: شیخ جواد قیومی، [قم]: مؤسسة نشر الفقاہه.
٢٥. حمیری، ابوسعید بن نشوان (١٩٧٢م)، *الحوار العین*، تحقيق: کمال مصطفی، تهران: [بی‌نا].
٢٦. خصیبی، حسین بن حمدان (١٤١٩ق)، *المهدیة الکبری*، بیروت: البلاغ.
٢٧. موسوی خویی، سید ابوالقاسم (١٤١٣ق)، *معجم رجال الحديث*، چاپ پنجم، [بی‌جا].
٢٨. ذهبی، محمد بن احمد (١٣٨٢ق)، *میزان الاعتدال*، تحقيق: علی محمد البحاوی، بیروت: دار المعرفه.
٢٩. ——— (١٤٠٧ق)، *تاریخ الاسلام*، تحقيق: دکتر عمر عبدالسلام تدمیری، بیروت: دار الكتاب العربي.
٣٠. راوندی، قطب الدین (١٤٠٩ق)، *الخرائج والجرائح*، زیر نظر سید محمد باقر موحد ابطحی، قم: مؤسسه الامام المهדי.
٣١. رحمتی، محمد کاظم (١٣٨٥ق)، «حسین بن حمدان خصیبی و اهمیت وی در تکوین نصیریه»، هفت آسمان، ش ٣٠.
٣٢. زرکلی، خیر الدین (١٩٨٠م)، *الأعلام*، الطبعة الخامسة، بیروت: دار العلم للملايين.
٣٣. زنجانی، فضل الله بن نصر الله (١٣٨٦ق)، *تاریخ العقیدة الشیعیة وفرقها*، تحقيق و تصحیح: غلام علی غلام علی پور (یعقوبی)، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
٣٤. سمعانی، عبدالکریم بن منصور (١٤٠٨ق)، *الاتساب*، تحقيق: عبدالله عمر البارودی، بیروت: دار الجنان.
٣٥. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (بی‌تا)، *الملل والنحل*، تحقيق: محمد سید کیلانی، بیروت:

دار المعرفة.

٣٦. صادقی، علی اشرف (١٣٨٠ق)، «ام الكتاب»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ١٠، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.

٣٧. صدر، سید حسن (١٣٧٥ق)، تأسیس الشیعه الکرام لعلوم الاسلام، چاپ دوم، قم: انتشارات اعلمی.

٣٨. صدق، محمد بن علی (١٣٩٨ق)، توحید، تحقیق: هاشم حسینی، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

٣٩. صفار، محمد بن حسن (١٤٠٤ق)، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم، تحقیق محسن کوچه باعی، چاپ دوم، قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی.

٤٠. صفائی، صلاح الدین (١٤٢٠ق)، الوافی بالوفیات، تحقیق: احمد الارناؤوط و ترکی مصطفی، بیروت: دار احیاء التراث.

٤١. صفری فروشانی، نعمت الله (١٣٨٤ق)، «جابر بن یزید جعفی»، دانشنامه جهان اسلام، ج ٩، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی.

٤٢. ضیایی، علی اکبر (١٣٧١ق)، «معرفی برخی آثار منسوب به امام صادق علیه السلام»، کیهان اندیشه، ش ٤٦.

٤٣. طبرانی، میمون بن قاسم (١٩٤٤-١٩٤٣م)، سبیل راحة الارواح و دلیل السرور والافراح الى فالق الاصباح (المعروف بمجموع الاعیاد)، تصحیح: ر. اشتروطمان، در مجله الاسلام، ج ٢٧، هامبورگ.

٤٤. طبری، محمد بن جریر (١٤١٣ق)، دلائل الامامة، قم: بعثت.

٤٥. ——— (١٤٢٧ق)، نوادر المعجزات فی مناقب الأنئمة الهداء، قم: دلیل ما.

٤٦. طوسی، محمد بن حسن (١٣٧٣ق)، رجال، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، چاپ سوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

٤٧. ——— (١٤٠٧ق)، تهذیب الاحکام، تحقیق: حسن خرسان، الطبعه الرابعة، تهران: دارالكتب الاسلامیه.

٤٨. ——— (١٤١١ق)، الغیبه، تحقیق: عباد الله تهرانی و علی احمد ناصح، قم: دارالمعارف الاسلامیه.

٤٩. ——— (١٤١٤ق)، اعمالی، قم: دارالثقافه.

٥٠. ——— (١٤٢٠ق)، فهرست کتب الشیعه و اصولهم و أسماء المصنفین وأصحاب الاصول، قم: ستاره.

٥١. الطویل، محمد امین غالب (١٣٨٦ق)، تاریخ العلویین، بیروت: دار الاندلس.

٥٢. عقلانی، ابن حجر (١٤٠٤ق)، تهذیب التهذیب، بیروت: دار الفکر.
٥٣. ——— (١٤١٥ق)، تقریب التهذیب، چاپ دوم، تحقیق: مصطفی عبدالقدار عطا، بیروت: دار الكتب العلمیه.
٥٤. عصری، خلیفه بن خیاط (١٤١٤ق)، طبقات خلیفه، تحقیق: دکتر سهیل زکار، بیروت: دار الفکر.
٥٥. عیلی، محمد بن عمرو (١٤١٨ق)، الضعفاء الكبير، تحقیق: دکتر عبدالمعطی امین قلعجی، الطبعة الثانية، بیروت: دارالكتب العلمیه.
٥٦. فرایمن، ارون (١٣٨٦)، «زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی، بنیان‌گذار فرقه نصیری - علوی»، ترجمه: محمدحسن محمدی مظفر، هفت آسمان، ش ٣٣.
٥٧. فسوی، یعقوب بن سفیان (١٤٠١ق)، المعرفة والتاریخ، تحقیق اکرم ضیاء‌العمری، الطبعة الثانية، بیروت: مؤسسه الرساله.
٥٨. کشی، محمد بن عمر (١٤٠٩ق)، رجال الكشی (اختیار معرفه الرجال)، تحقیق: محمد بن حسن طوسی و حسن مصطفوی، مشهد: نشر دانشگاه.
٥٩. کلینی، محمد بن یعقوب (١٤٠٧ق)، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
٦٠. لالانی، ارزینا آر (١٣٨١)، نخستین اندیشه‌های شیعی: تعالیم امام محمد بافق علیه السلام، ترجمه: فریدون بدراهی، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز.
٦١. مجلسی، محمد باقر (١٤٠٣ق)، بحار الانوار الجامعه لدور اخبار الأئمه الأطهار، تحقیق: جمعی از محققان، الطبعة الثانية، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٦٢. محمد جعفری، سید حسین (١٣٧٤)، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه: سید محمد تقی آیت‌الله، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
٦٣. مدرسی طباطبائی، سید حسین (١٣٨٦)، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری، ترجمه: سید علی قرایی و رسول جعفریان، قم: نشر مورخ.
٦٤. مزی، جمال الدین یوسف (١٤٠٨ق)، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، تحقیق: دکتور بشار عواد معروف، الطبعة الثالثة، بیروت: مؤسسه الرساله.
٦٥. مسلم نیشابوری، ابوالحسین بن حجاج (بنی تا)، الجامع الصحیح، بیروت: دار الفکر.
٦٦. مفضل جعفی (١٩٦٤م)، الہفت الشریف من فضائل مولانا جعفر الصادق علیه السلام، تحقیق: مصطفی غالب، بیروت: دار الاندلس.
٦٧. مفید، محمد بن محمد (١٤١٤ق)، جوابات اهل الموصل فی العدد والرؤیة، تحقیق: شیخ مهدی نجف، الطبعة الثانية، بیروت: دار المفید.

٦٨. ——— (١٤١٣ق)، الاختصاص، (منسوب به مفید) قم، کنگره شیخ مفید.
٦٩. منصف بن عبدالجليل (٢٠٠٥م)، الفرقه الهاشيميه في الاسلام: بحث في تكون السننه الاسلاميه ونشأه الفرقه الهاشيميه وسيادتها واستمرارها، بيروت: دار المدار الاسلامي.
٧٠. موحد ابطحي، سيد محمد على (١٤١٧)، تهذيب المقال في تقييح كتاب الرجال، قم: سيد محمد موحد ابطحي.
٧١. نجاشی، احمد بن على (١٤١٦ق)، فهرست اسماء مصنفو الشیعه (جال التجاشی)، چاپ پنجم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
٧٢. نوبختی، حسن بن موسی (١٤٠٤ق)، فرق الشیعه، الطبعة الثانية، بيروت: دار الاصوات.
٧٣. نوری، حسين بن محمد تقی (١٤١٦ق)، خاتمة مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البيت لابیت.
٧٤. هالم، هاینتس (٢٠٠٢م)، الغنوصية في الاسلام، ترجمه: رائد الباش، كلن: منشورات الجمل.
٧٥. يعقوبی، احمد بن ابی يعقوب (بیتا)، تاريخ يعقوبی، بيروت: دار صادر، افسٰت قم: مؤسسه نشر فرهنگ اهل بیت لابیت.

١٥١

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

76. Madelung, W. (1980), "Djabir Al-Dju'fi", EI2, supplement

