

Qazvīnī Sheikhs of Sheikh Sadouq and Their Role in Forming His Narrative System

Hossein Sattar¹

1. Assistant Professor. Quran and Hadith Department, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University, Kashan, Iran. Email: sattar@kashanu.ac.ir

Article Info

Article type: Research Article

Article history:

Received 7-Sep-2022

Received in revised form 15-Dec-2023

Accepted 3-Jul-2023

Published online 21-Sep-2023

Keywords:

Ibn Maqbara,
Hamza al-'Alawī,
Sheikh Sadouq,
Qazvin.

ABSTRACT

This article deals with the role of the hadith scholars of the Qazvin region in the creation of Sadouq's hadith works, the identification of the sheikhs of Sadouq who were originally from Qazvin, and the elaboration of their traditions and opinions. Sadouq utilised the hadith heritage of this region while learning from hadith scholars from Qazvin who lived in Ray, Balkh, and Qom. The results of this study show that the least use of the news from this region is found in the jurisprudential books of Sadouq. However, the books of 'ilal al-Sharā'i' and Ma'ānī al-Akhbār contain more narrations by narrators from Qazvin. Among the hadith scholars from Qazvin, Hamza al-'Alawī has more quotations in Sadouq's books. Sadouq's quotations from these scholars provide us with important and sometimes unique rijāl and historical information about them, especially in identifying their shaykhs. This study also identifies more than 150 narratives of Sadouq transmitted by sheikhs from Qazvin and the role of these narratives in the formation of Sadouq's narrative and intellectual system.

Cite this article: Sattar, H. (2023). Qazvīnī Sheikhs of Sheikh Sadouq and Their Role in Forming His Narrative System.

Quranic Researches and Tradition, 56 (1), 237-257. DOI: <https://doi.org/10.22059/jqst.2023.345102.670027>

© The Author(s).

Publisher: University of Tehran Press.

DOI: <https://doi.org/10.22059/jqst.2023.345102.670027>

شایا چاپی: ۲۰۰۸-۹۴۳۰

شایا الکترونیکی: ۲۵۸۸-۴۹۵۶
http://homepage.jqst@ut.ac.ir

مشايخ قزوینی شیخ صدوق و نقش آنان در شکل‌گیری منظمه روایی وی

حسین ستار^۱۱. استادیار، گروه قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. رایانمای: sattar@kashanu.ac.ir

اطلاعات مقاله

چکیده

نوشتار پیش رو سعی دارد با استخراج مشایخ صدوق از قزوین و روایات و نظرات آنان به نقشی که محدثان این دیار در شکل‌گیری آثار حدیثی صدوق دارد پیردازد. صدوق با تلمذ نزد محدثان قزوینی در ری و بلخ و قم از میراث حدیثی این حوزه استفاده نموده است. نتایج این مقاله روش‌نگر آن است که کمترین میزان استفاده از اخبار این بلد در کتب فقهی صدوق شده است؛ اما در عوض کتب علل الشرایع و معانی الاخبار؛ روایات بیشتری از روایان قزوینی را به خود اختصاص داده. در بین محدثان قزوینی حمزه العلوی نقل بیشتری را در کتب صدوق به خود اختصاص داده. نقل‌های صدوق از این محدثان؛ داده‌های رجالی و تاریخی قابل توجه و گاه منحصر به فردی از آنان را خصوصاً در شناسایی مشایخشان به ما ارائه می‌دهد. این مطالعه همچنین بیش از ۱۵۰ روایت صدوق از مشایخ قزوینی و نقش این روایات در شکل‌گیری منظمه روایی و فکری صدوق را شناسانده است.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

کلیدواژه‌ها:

ابن مقبره،

الفقیه،

حمزه العلوی،

شیخ صدوق،

قزوین.

استناد: ستار، حسین (۱۴۰۲). مشایخ قزوینی شیخ صدوق و نقش آنان در شکل‌گیری منظمه روایی وی. پژوهش‌های قرآن و حدیث، ۵۶(۱)، ۲۳۷-۲۵۷.

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. © نویسنده‌گان.

DOI: <https://doi.org/10.22059/jqst.2023.345102.670027>

مقدمه

قزوین که در متون تاریخی دوره اسلامی از آن به "بلدة المؤمنين" و "باب الجنّة" (آصفزاده، ۴) یاد شده؛ از جمله شهرهای ایران است که در سال ۲۱ فتح گردید. (رافعی قزوینی، ۲۳ / ۱). این شهر تا دوره صفویه با غلبه اهل تسنن برپا بوده. اهمیت شهر قزوین البته سبب‌ساز جعل احادیث فراوان در خصوص این شهر شده است (همان). با این حال صدوق در هیچ‌یک از کتب فراوانش به روایت قزوین (نه در مدح و نه در ذم آن) حتی اشارتی هم نداشته است.

از قرن دوم هجری قمری است که به تدریج اقلیتی امامی در این شهر به همت سادات و بزرگان بنی عجل پا می‌گیرد (قزوینی، زکریا بن محمود، ۴۰۲، به نقل از جعفریان، ۱۷).

حضور صحابیان ائمه از قزوین و سپس گزارش وجود وکیلان امام در عصر غیبت؛ شکل‌گیر خاندان‌های شیعی در این شهر از جمله حمدان، بنی عجل و سادات جعفری گام‌های بعدی در توسعه شیعه در این کهن شهر است؛ در حالی که تشیع در این دیار متأثر و بر محور قم و ری به حیات خود ادامه می‌دهد (جعفریان، ۱۸).

در بین اصحاب ائمه هم گزارش‌هایی از حضور قزوینیان بوده است: (قزوینی، رضی الدین، ۱۰۳ و ۳۲ و ۵۴ به بعد؛ سمعانی، ۱۴۶)؛ چنان‌که در دوره غیبت صغیری هم این حضور به چشم می‌خورد (سمعانی؛ ۱۰۵ و ۲۴۳).

عبدالجلیل قزوینی در همین قرن چهار، بعض اهل قزوین را به "اصولی و امامتی" شناسانده است (قزوینی، زکریا بن محمود، ۴۵۹). هر چند حوزه علمی در قزوین در دوره اسلامی همانند سایر همگناش چون اصفهان و ساوه و کاشان و قم چندان پا نگرفت،^۱ اما بوده‌اند اندیشمندان و محدثان و بزرگان آن دیار که در گسترش علوم اسلامی در این دیار و یا با هجرت به سایر بلاد تلاش‌های فراوان نموده‌اند. در این نوشتار تلاش می‌کنیم تا مواجهه و معاملت محدثان این دیار با شیخ‌القمینین یعنی شیخ صدوق را در قرن ۴ واکاوی نماییم. خواهیم دید که مشایخ قزوینی بلاواسطه صدوق؛ صرفاً امامی مذهب نبوده‌اند (ستار، بررسی و تحلیل...، ۵۱ و ۹۶ به بعد).

از این بابت تنوعی که در آثار صدوق به لحاظ بوم‌های مختلفی که محدثان بدان تعلق دارند مثال زدنی است؛ اما بوده‌اند شهرهایی که در حدیث دارای سوابقی مهم بوده، اما شیخ صدوق امکان مسافرت بدان را پیدا نکرده است. قزوین و اصفهان از این گروه آخر هستند. شاید مهم‌ترین دلیل آن عدم وجود حوزه‌ای شیعی و یا نبود مدارس حدیثی قابل اعتنا در آن بلاد بوده است. گفتنی است تأثیر بوم‌ها بر شکل‌گیری آثار صدوق چندان که شایسته است، مورد توجه پژوهشگران قرار نکرفته است و

۱. مشخص نیست نویسنده‌گانی که از مکتب شیعی قزوین در ردیف قم و نیشابور سخن گفته‌اند (حسحال؛ ترجمه کمره‌ای، ۵۴ / ۱)، مرادشان چه بوده است. در هر صورت با توجه به غلبه اهل تسنن در این دیار تا دوره صفویه، سخن از مکتب شیعی در این بوم مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد.

آثار محدودی در این زمینه انتشار یافته است؛ از جمله بررسی نقش نیشابور در شکل‌گیری آثار صدوق (ستار، نقش نیشابور، ۳۵-۹).

۱. جوابات المسائل الواردة عليه من قزوین

کتاب یاد شده از جمله آثار مفقود صدوق است (نجاشی، ۸۴). عنوان کتاب نشان دهنده مرجعیت صدوق و نفوذ علمی وی حداقل برای بخشی از اهالی قزوین و شهرت علمی وی در آن دیار است. کتاب مشتمل بر پاسخ‌های صدوق به سوالات اهالی آن دیار است. دریغا که هیچ گزارشی در باب موضوعات و مسائل این کتاب به جای نمانده است. همین یک اثر البته نشانگر ارتباط علمی صدوق با قزوین است.

اینکه کتاب‌های "مسائل" دارای موضوعات فقهی بوده (سبحانی، ۴۳۵/۴)، قابل قبول نیست. انحصار کتاب مذکور در فقه یا تعیین یکی از موضوعات آن با عنوان فقه مؤیدی در اسناد تاریخی ندارد و گویا از تبادر ذهنی کلمه "مسئله" در دوره‌های اخیر چنین حدسی به ذهن این محققان راه یافته باشد. هر چند موضوع بعض کتب "مسائل" فقهی است (همانند جوابات المسائل الکازرونیات (آقابزرگ تهرانی، الذريعة، ۵/۲۳۰)؛ اما کتب "مسائل" با موضوعات غیر فقهی نیز فراوان است از جمله: "جوابات المسائل القمية" (همان).

۲. مشایخ بلاواسطه قزوینی صدوق

۱-۲. حمزه بن محمد العلوی القزوینی

نامبردارترین شیخ حدیثی صدوق از قزوین، حمزه بن محمد العلوی باشد. در منابع رحالی از او به حمزه بن محمد بن احمد؛ حمزه بن محمد العلوی؛ حمزه بن محمد القزوینی هم یاد شده (خوئی، ۷/۲۹۲). هر چند شیخ صدوق با پسوند "قزوینی" هیچ‌گاه از او یاد نکرده، اما کتب تراجم و شارحين کتب صدوق او را با همین پسوند یاد کرده‌اند (مجلسی، بحار الانوار، ۱۴ / ۳۱۹ و ۳۶۱ و همو، الوجیزه، ۴/۳۵۹) و او را اهل قزوین دانسته (سمعانی، ۶ / ۳۶۸) و حتی بعضی نیز او را با همین لقب "قزوینی" (بدون العلوی) معرفی کرده‌اند (خوئی، ۷/۲۹۳).

به اعتبار گزارش از اصل و نسبش، او اصالتی ایرانی ندارد، تا چه رسد به قزوین. اما به اعتبار سکونت و تعلم او در آن دیار به شهرت "قزوینی" اشتهرار یافته و شاید از آن‌رو که قزوین در آن عصر مهدی استوار برای شیعیان نبوده، او به سایر نقاط از جمله نیشابور و قم و ری مهاجرت نموده است. او از آگاهان و عالمان در حدیث، لغت و شعر و از خاندانی شریف معرفی شده است (رافی قزوینی، ۲/۴۷۶) که در طلب حدیث به نقاط مختلفی سفر کرده. در موطن خود قزوین از بزرگانی چون حسن بن علی طوسی و إسحاق بن مُحَمَّد، در ری از عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَمَّادَ طَبَرَانِی و در نیشابور از مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ أَصْمَ حَدِيثَ اسْتِمَاعَ نَمُودَ؛ چنان‌که به واسطه جایگاه شریفی که به واسطه خاندانش

داشت حتی اکابر در سن نیز به سمع و کتابت حدیث از او پرداختند (رافعی قزوینی، ۴۷۶/۲؛ سمعانی، ۳۶۹/۶).

جريان ورود او به ری و تقاضای مردم ری برای بیعت با وی و خروج بر علیه حاکمیت عباسی و ابای او در تواریخ ثبت است؛ چنان‌که همه این منابع در عدم اجابت این دعوا از سوی وی و تبعید وی به بخارا و سپس برگشت او به نیشابور متفق القول هستند (رافعی قزوینی، ۴۷۶/۲؛ نیز سمعانی، ۳۷۰/۶)؛ منتها اختلافی که به چشم می‌خورد آن است که زمان استماع حدیث صدق از وی به صراحت صدوق و تکرار آن در ۳۳۹ هجری در قم ذکر شده (ابن‌بابویه، عيون اخبار الرضا، ۲۰۹/۲)، اما زمان مسائل مربوط به داستان بیعت و فرستادن او به بخارا نیز در همین سال‌ها در نیشابور و بخارا ذکر شده (حاکم نیشابوری، به نقل از رافعی قزوینی، ۴۷۶/۲). انصاری قمی در حل معماهی این تناقض تاریخی کوشش کرده و به خوبی نشان داده که شیخ صدوق در تعیین تاریخ دقیق‌تر از حاکم نیشابوری بوده است.^۲

حاکم نیشابوری سال فوت او را رجب ۳۴۶ دانسته است (رافعی قزوینی، ۴۷۶/۲). اما بعض مورخین سال فوت را ۳۴۲ تعیین نموده اند (همان، ۴۷۷/۲). پس از فوت، جنازه او را برای خاک‌سپاری به قزوین فرستادند (همان، ۴۷۶/۲). انتقال جنازه، نشان‌دهنده تعلق خاطر و علاقه وی با قزوین و قزوینیان با اوست. تواریخ از فضل و علم حدیث فرزند و احفاد او نیز فراوان نوشته اند (قزوینی، رضی‌الدین، ۱۷۵).

۱-۱-۲. یادگرد صدوق از علوی

صدق در اکثر موارد از او به حَمْرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ (مثالاً ابن‌بابویه، امالی، ۲۶۶) و گاه با نسب کامل حَمْرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع (مثالاً همو، عيون اخبار الرضا، ۲۵۰/۱) یاد کرده است. همچنین از الفاظ "ترضی" در خصوص او در ۳۱ مورد استفاده نموده است (مثالاً: همو، من لا يحضره الفقيه، ۱ / ۱۵۴). از این‌رو علوی از جمله مشایخ صدوق است که در خصوص او کثرت ترضی از صدوق صادر شده است.

در مجموع صدوق در ۷۹ مورد و در یازده اثر خود از او گزارش داده که این تعداد نقل نشانگر جایگاه و اعتبار وی نزد اوست؛ چنان‌که او در میان راویان قزوینی بدون واسطه، بیشترین روایت را برای صدق نقل نموده است. بیشترین تعداد روایت از او در خصال (۱۸ مورد) (مثالاً همو، الخصال، ۳۲۹/۱ یا ۴۷۵/۲) و کمترین تعداد در فضائل الاشهر الثالث (همو، فضائل الاشهر الثالث، ۳۲) و کمال الدین (همو، ۱ / ۲۶۹) هر کدام یک مورد می‌باشد.

بسیاری از این احادیث صرفاً از طریق صدوق به پسینیان رسیده است. به عنوان نمونه حدیث سفینه التجاہ و عروه الوثقی در توصیف ولایت حضرت علی (همو، عيون اخبار الرضا، ۲۹۲/۱)، صرفاً

2. <https://ansari.kateban.com/post/۴۶۱۷>

به نقل او در منابع پسین هویدا گشته است (حویزی، ۲۶۳/۱؛ حسکانی، ۱۶۸/۱) و یا روایت در خصوص امر صبیان به نماز که در الفقیه ذکر شده (ابن بابویه، من لا يحضره الفقیه، ۱/۲۸۰)، صرفاً با همین طریق صدوق در منابع متأخر نقل شده است (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۴/۲۰؛ فیض کاشانی، ۷/۱۹۵).

صدقه نحوه تحمل حدیث را از او با عبارات "حدثنى" و "حدثنا" یاد کرده است. چنان‌که تصریح نموده، احادیث را از وی در رجب سال ۳۳۹ و در قم اخذ نموده است (ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ۶/۲). از اقامت علوی قزوینی در قم در سایر منابع و تراجم سخنی به میان نیاورده‌اند و این نمونه‌ای از اطلاعات منحصر به فردی است که صدوق در اختیار ما قرار می‌دهد.

۲-۱-۲. مشایخ علوی به اسناد صدوق

به جز مشایخی که پیشتر به نقل از تراجم گفته شد، بنا به نقل صدوق از علوی، مشایخ دیگری نیز قابل استخراج هستند:

(الف) علی بن ابراهیم بن هاشم (ابن بابویه، امالی، ۲۵۴):

بیشترین روایت صدوق از حمزه العلوی، از آن شیخ او علی ابن ابراهیم بن هاشم قمی است که به روش مکاتبه توأم با اجازه است (همو، ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ۲۰۹ و ۱۵۹/۲). مکان و تاریخ اخذ حدیث توسط علوی از علی بن ابراهیم نیز در نقل صدوق مشخص شده، "سنه سبع و ثلثماه عن ایمه" (همان، ۱/۲۹۳).

(ب) أبوالحسن علی بن محمد بزار (همان، ۱/۲۲۷) و مشایخی دیگر.

۲-۱-۳. گونه‌شناسی روایات منقول از علوی در آثار صدوق

تنوع در احادیث منقول از علوی در آثار صدوق مشهود است: روایات تفسیری (همو، امالی، ۳۳۶).

احادیث کلامی (همو، توحید، ۹۷) و تفسیر بدا (همو، علل الشرایع، ۳۳۳).

در باب ثواب همانند ثواب قرائت قرآن (همو، ثواب الاعمال، ۵) و نیز زیارت قبر پیامبر (همان، ۸۲ و همانند آن نیز همان، ۱۹۸) و یا در باب عقاب، یک حدیث در باب عقاب مستاکل به قرآن (همان، ۲۷۹) از او روایت شده است.

علل احکام، از جمله در باب علت وجودی انبیاء (همو، ۵، ۱/۱۲۰) یا علت یتیم بودن پیامبر (همان، ۱/۱۳۱).

احادیث فقهی (همو، من لا يحضره الفقیه، ۱۰/۴۳۴ و ۴۳۴/۱۰) و (همان، ۴۵۴/۴).

کمترین تعداد روایت از علوی در مباحث فقهی است. در الفقیه تنها به یک نقل از او بسنده نموده است. در مقابل بیشترین روایت منقول از علوی در بیان ثواب و عقاب و در کتاب خصال است (۱۸ مورد). تنوع نقل و گونه‌گونی و در عین فراوانی روایات صدوق از وی در هیچ‌یک از دیگر مشایخ قزوینی صدوق دیده نمی‌شود؛ چنان‌که روش تحمل حدیث هم در این موارد نوعاً از طریق سماع بوده که

بهترین روش یادگیری حدیث است. در عین حال صدوق روایتی از او در باب قیامش و قیام‌های زیدی یا شنیده یا اگر شنیده معتبر ندانسته و نقل ننموده است.

صدق ارزیابی سندی روایت علوی را هم مورد توجه قرار داده (همو، عيون اخبار الرضا، ۱/۲۲۷).

طولانی‌ترین نقل صدوق از علوی که در واقع شاید طولانی‌ترین روایت صدوق در مجموع کتبش از یکی از مشایخش می‌باشد، روایتی است معروف به "مناهی" که یک نوبت کامل از امالی را به خود اختصاص داده است (همو، امالی، ۴۲۲-۴۳۳). روایت یاد شده البته از "متفرقات صدوق" شناخته شده که مورد رد و انکار شدید بغدادیون قرار گرفته است (مددی، ۱۷۸).

از نکاتی که در سیره حدیثی صدوق قابل بازشناسی است، روش او در تقویت یک اثر / حدیث یا گزارش با ذکر طرق متعدد آن است. از این‌رو صدوق در دو موضع از کتاب خصال و یک موضع از التوحید در تقویت نقل از علوی با اکثار نقل از مشایخش کوشیده است (همو، توحید، ۳۷۴ و همو، خصال، ۴۵۱/۲). صدوق در سندی بی نظیر با ۸ شیخ خود که یکی از آن‌ها علوی است در تقویت یک متن قدم برداشته (همان، ۲/۶۵۰).

۲-۲. علی بن أبي حاتم القزوینی

ابوالحسن علی بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزوینی، زنده به سال ۳۵۰ قمری (طوسی، فهرست کتب الشیعه، ۲۸)، از بزرگترین محدثان و عالمان شیعی قرن چهارم است.

نجاشی وی را "تفه" و از "اصحاب امامیه" می‌داند و به کثرت سمع و نقل حدیث توسط وی توجه داده اما گوشزد می‌کند که از ضعفاء هم نقل روایت کرده است. وی فهرست مفصلی از کتب او را تحت ۲۱ عنوان یاد کرده (نجاشی، ۲۶۳) و طوسی (طوسی، فهرست کتب الشیعه، ۲۸۵). بعض از معاصران، کتاب تفسیر قمی را نیز از او می‌دانند.^۳ (محمدجواد شبیری، ۵؛ نیز رجوع کنید به نجاشی، ۳۶؛ رافعی قزوینی، ۷۲/۳). (به نقل از دانشنامه جهان، ۳۷۱۴/۱).

از پدر او یعنی ابی سهل در التدوین رافعی سخنی به میان نیامده است. اینکه بعضی (قزوینی، رضی‌الدین، ۱۴۳) گمان کرده‌اند ابوالفرح ابن ابی حاتم عمومی علی این ابی حاتم است صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که علی این ابی حاتم در قرن ۴ زیسته است و نمی‌تواند عمومی او متولد نیمة قرن ۵ باشد؛ جدا از اینکه ابوالفرح چنان‌که هم التدوین و هم دیگرانی گفته‌اند از بزرگان فقه شافعی بوده است (رافعی قزوینی، ۱۶/۲). صاحب خطاطر نسب او به علی این ابی حاتم دچار تکلف در مذهبش شده تا آنجا که او را در مذهبش به تقيه انتساب داده (قزوینی، رضی‌الدین، ۱۴۴). در مذهب علی این ابی حاتم هم سخنی به خلاف امامیه بودن او به میان نیامده است.

^۳. همچنین در خصوص روایت کتاب الزهد و اینکه آیا حاتم، راوی این کتاب است بنگرید به الزهد، مقدمه، ۱۴-۱۵. طول زمان بین این دو نفر روایت مستقیم کتاب الزهد را از حسین ابن سعید دور می‌نماید؛ هر چند مصحح بر آن اصرار می‌ورزد. آنچه این احتمال را بیشتر دور می‌نماید آن است که جز در این کتاب (الزهد) در هیچ کتاب دیگری این حاتم از حسین بن سعد روایت ننموده است.

با جستجو در روایات صدوق از ابن ابی حاتم می‌توانیم تعداد زیادی از مشايخ حدیثی ابن ابی حاتم را استخراج کنیم. ابراهیم بن علی (ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ۵۹۸/۲) و إسماعیل بن علی بن قدامه أبو السری (همان، ۵۸۴/۲) و ابو محمد التوفی (همان، ۴۷۹/۲، ۵). احمد بن علی الفائدی^۴ القزوینی هم از مشايخ (روی عنہ) ابن ابی حاتم (رافعی قزوینی، ۴۱۶) است که طوسی در فهرست او را ستد (طوسی، فهرست کتب الشیعه، ۷۱).

از جمله شاگردان او علاوه بر شیخ صدوق می‌توان از این مشاهیر محدث نام برد: تلعکبری (طوسی، رجال الطوسی، ۴۳۲) و حسین بن علی بن شیبان قزوینی (طوسی، فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول، ۲۸۵).

۲-۱. "العلل" ابن ابی حاتم

صدقه به نگارش و جمع اخبار "علل" اشتیاق فراوان داشته است. به جز کتاب علل الشرایع که برای صدوق بدان اشارت رفته (نجاشی، ۳۸۹) کتب دیگری نیز در این باب از او نام برد شده است: (همان، ۳۸۹ و ۳۹۲). راز اینجا می‌توان علاقه شخص صدوق را به کتب علل و در این مورد به کتاب علل این ابی حاتم پی برد. شیخ صدوق از او روایات متعددی در کتاب علل الشرایع خود نقل نموده است (ابن بابویه، علل الشرائع، ۳۰۴/۱ و یا همان ۳۲۰/۲).

۲-۲. یادکرد صدوق از او

صدقه مجموعاً در ۶۴ مورد از او یاد کرده و ۶۱ روایت (اعم از حدیث و سیره) با حذف مکرات از او روایت نموده. در این میان صدوق گاه از او با عنوان علی بن حاتم القزوینی (ابن بابویه، امالی، ۲۹۰) و گاه با عنوان علی بن حاتم (همو، علل الشرائع، ۵۱۸، ۵۶۲، ۲) و یکبار هم با عنوان علی بن سهل (ابن بابویه، علل الشرائع، ۳۳۶/۲) و گاه با ضمیر "عنہ" (همانند: همو، الهدایة فی الأصول و الفروع، ۴۰۷) یاد کرده است. از ۶۴ مورد یادکرد صدوق از او فقط ۴ مورد در کتابی غیر از علل (اماکن، کمال الدین و الفقیه) سخن به میان آمده است.

در مواردی صدوق از الفاظ "ترضی" در خصوص او استفاده نموده است (همو، امالی، ۲۹۰). الفاظ ترضی توسط صدوق اولاً جز در خصوص امامیه به کار نرفته و ثانیاً دال بر نوعی اعتماد و اعتبار راوی است. تنوع و اکثار این عبارت در خصوص این ابی حاتم در کنار توجه بدین نکته که ابواب متعدد علل الشرایع تنها با یک روایت و آن هم از این ابی حاتم تمام شده نشانی از جایگاه والای او نزد صدوق دارد.

۳-۲-۲. طریق صدوق در دستیابی به مرویات

در طریقه تحمل حدیث از این ابی حاتم، صدوق نوعاً با لفظ "أخبرَنَا" (ابن بابویه، امالی، ۲۹۰) و گاه "أخْبَرَنَا" (مثال: همو، عیون اخبار الرضا، ۱۳۱/۱) یاد نموده. طریق تحمل چنانکه صدوق خود بارها بدان اشعار داده از طریق مکاتبه بوده (همو، خصال، ۱۳۱). صدوق در این موارد به کتاب شیخ و در

^۴. (در باره ضبط صحیح این لقب (فائدی / فایدی) بنگرید به قزوینی، ۱۱۲).

اینجا مشخصاً به کتاب علل علی ابن حاتم دسترسی داشته و از او اجازه نقل دریافت نموده است. روشن است که طریق تحمل در الفقیه از طریق اجازه است.

در چند مورد نیز صدوق پس از نقل روایتی از طریق غیر ابن ابی حاتم به طریق او نیز توجه داده و احیاناً اگر روایت قزوینی تقاوی با روایت یاد شده داشته بدان تذکر داده است (همان، ۲۴۸/۱).

۴-۲. حاشیه‌نگاری‌های صدوق به مرویات ابن ابی حاتم

صدوق بنا به رویه معهود از او، در بین احادیث گاه نکاتی را در توضیح و تفسیر روایات و گاه در مقام افتاده ذیل گزارش‌های ابن ابی حاتم نقل می‌کند. از جمله (ابن بابویه، علل الشرائع، ۴۷۸/۲). ابن ابی حاتم در باب علت منع نوشیدن شراب در حال اضطرار به حدیثی از امام صادق استناد نموده است، چرا که نوشیدن شراب جز افزومن شر و بیشتر کردن تشنگی اثری دیگر ندارد (همان، ۴۷۸/۲). صدوق یادآور می‌شود که از نظر وی شرب خمر در حال اضطرار مباح است و روایات را صرفاً از باب آنکه علتی در آن ذکر شده نقل کرده است (که نمی‌تواند مستند افتاده قرار گیرد (و نیز بنگرید به نمونه‌ای دیگر: همان، ۵۱۸/۲).

صدوق در چهار کتاب خود از علی ابن حاتم یاد نموده: مشیخه فقیه صدوق (ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه، ۵۳۶/۴؛ امالی (یک حدیث) (همو، امالی، ۲۴۸/۱)؛ کمال الدین (یک حدیث) (همو، کمال الدین، ۶۶۸/۲) و ۴۰ روایت در علل الشرائع (از جمله همو، علل الشرائع، ۱۰۴/۱).

۴-۳. ابن مقبره

علی بن محمد بن الحسن القزوینی از جمله مشایخ بدون واسطه قزوینی شیخ صدوق است. کنیه او "ابوالحسن" و صدوق او را معروف به علی بن مقبره^۵ شناسانده است (همو، امالی، ۵۸۳). سایر کتب رجالی شیعی نیز به همین نکته که او "از مشایخ صدوق بوده بسنده نموده‌اند (آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ۱۹۸/۱). گاه بتنه به اشتباه او را "ابن مغیره" معرفی نموده‌اند که تصحیف شده ابن مقبره می‌باشد (مامقانی، ۹۰/۳). هم صدوق و هم خلیلی و هم رافعی از او به "علی بن محمد بن الحسن" یاد نموده‌اند، اما صدوق با کنیه معروف، او را ابن مقبره (۳۲۱/۲، ۶) و خلیلی، مقبری (ابویعلی خلیلی؛ ۷۳۴/۲) و رافعی، ابن المقبری به ما شناسانده‌اند (رافعی قزوینی، ۴۰۲/۳).

خلیلی، او را از کاتبان در ری و قزوین و شام و عراق دانسته که چندی نیز به قضاوت اشتغال داشته، در قزوین از ابوطاهر و اقران او حدیث شنیده و در ری از ابراهیم بن یوسف هسنجانی و در عراق از ابا خلیفة و ابیاعلی و در اصفهان از محمد بن یحیی بن منده. اهل قزوین و آذربایجان نیز از او حدیث استماع نموده‌اند (ابویعلی خلیلی، ۷۳۴/۲). گزارش صدوق نشانگر آن است که او در بغداد هم حضور

۵. مقبره باضم با و فتح باء به معنای اسم مکان / محل قبر است و تقاوی در معنا با مقبره با فتح باء از دید اکثر لغويون ندارد (ابن الصلاح، ۷۸/۲).

داشته (ابن بابویه، خصال، ۱/۲۵۳). خلیلی کنیه‌اش را ابوالحسین نمایانده و درگذشت وی را بعد از سال ۳۴۰ قمری دانسته (همان).

در کتب حدیثی و رجالی شیعه همواره وی به نام ابن مقبره معرفی شده است (آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ۱/۱۹۸). همین معرفی کوتاه و مشايخ و طریق نقل حدیث نبوی توسط او، قرائتی هدایتگر به مذهب غیر امامی اوست (بنگرید به ادامه همین نوشتار در مذهب وی).

صدقه طریق تحمل را هم همیشه با عبارت "حَدَّثَنَا" نشان داده که نوعاً نشانگر سماع است (مامقانی، ۳/۶۶-۶۷؛ ابن الصلاح، ۱۳۲).

صدقه در موارد متعدد به خصوص در متفرداش تلاش می‌کند با کنار هم آوردن مشايخ متعدد/اکثار در مشايخ در تقویت نقل بکوشد. در خصوص ابن مقبره نیز، در هشت مورد بین او و علی بن عَبْدِ اللَّهِ وَرَاق جمع نموده (مثلاً ابن بابویه، معانی الاخبار، ۲/۳۳۱). در همین راستا صدقه در یک حدیث علاوه بر جمع بین ابن وراق و ابن مقبره، دو سند متفاوت از روایتی ارائه داده است (ابن بابویه، علل الشرائع، ۲/۳۲۱-۳۲۲).

۲-۱-۳. انحصار نقل احادیث ابن مقبره در میراث شیعی توسط صدقه

جز صدقه طریقی دیگر به میراث حدیثی ابن مقبره در کتب شیعی وجود ندارد. اینکه صاحب مستدرکات (نمایزی شاهروdi)، مستدرکات علم رجال الحديث، ۵/۴۴۳) مدعی شده علی بن مُحَمَّد بن حَسَن در روایت بحار الانوار (در این روایت علی ابن محمد از دیدارش با اهوازیان با امام سخن گفته و نیز از کرامات امام حسن عسکری (ع) (بنگرید به مجلسی، بحار الأنوار، ۵۰/۲۹۴)، همان ابن مقبره هست، صحیح نمی‌باشد. نه در تواریخ و رجال ذکری از دیدار ابن مقبره با ائمه شده است و نه از حضور او در سامرا سخنی به میان آمده است و نه او بر خلاف آنچه در روایت آمده امامی مذهب بوده است. به نظر می‌رسد فرد یاد شده در سند حدیث از اصحاب امام بوده است، چنان‌که خود او نیز در این روایت و نقل، اهوازیان را از اصحاب ما = اصحابنا (امامیه) معرفی نموده است.

انحصار انتقال این میراث از صدقه نشانگر اهمیت ابتکار صدقه در این طریق بوده است. روایات صدقه از ابن مقبره - بر خلاف رویه معهود صدقه در کتبش - در هیچ کتابی دیگر از او تکرار نشده است.

۲-۳-۲. مذهب ابن مقبره قزوینی

رجالیون و تراجم شیعی از مذهب از او سخنی به میان نیاورده اند. عدم این یادکرد دلالت روشنی بر تصور ذهنی آنان بر مکتب امامی اوست. شاید همین که صدقه به این فراوانی از او یاد کرده، همچنین در کنار ابن وراق امامی مذهب در بعض روایات قرار گرفته، برای آنان چنین تصوری ایجاد کرده، تا آنجا که حتی تردیدی در مذهب وی باقی نگذاشته است. اما به نظر می‌رسد، ابن مقبره امامی مذهب نباشد.

ظاهر عبارت و گزارش خلیلی (ابو یعلی خلیلی، ۷۳۴/۲) و خصوصاً مذهب مشایخ او و عهدهداری مقام قضاؤت در آن دوره، در کنار معروفیت او در علم حدیث - که در لابلای معرفی بزرگان اهل سنت آمده - قرائتی به سمت و سوی غیر امامی بودن او است. روایات سه گانه تحریف نما در کتاب معانی الاخبار از ابن مقبره (ابن بابویه، معانی الاخبار، ۳۳۱)، نیز می‌تواند قرینه‌ای دیگر بر غیر امامی بودن او باشد.^۶

صدقه پس از گزارش ابن سه روایت - که البته در اسناد آن ابن مقبره در کنار ابن وراق رازی قرار دارد - که در امامی بودن او تردیدی نیست، با طریقی عامی که در دو مورد به عایشه و یکی به حفصه ختم شده از قول آنان نقل می‌کند که صلاة الوسطي^۷ را نماز ظهر دانسته‌اند؛^۸ سپس در جمع بنده چنین نگاشته است: "فهذه الأخبار حجة لنا على المخالفين و صلاة الوسطي صلاة الظهر" (همو، معانی الاخبار، ۳۳۲).

در چه صورت این احادیث می‌تواند حجتی بر مخالفین / اهل سنت باشد؟ دو فرض در این عبارت متصور است:

۱. نقل در این سه روایت از طریقی نوعاً عامی است.

۲. این روایت را یکی از مشایخ عامی صدقه / ابن مقبره نقل کرده باشد.

فرض دوم می‌تواند قرینه‌ای بر مذهب عامی ابن مقبره باشد. صدقه در موارد مشابه متعددی در کتب خود از این روش برای رد ادله مخالفان بهره گرفته است. او با استناد به سخن روایان عامی کوشیده است، ادله‌ای جدید در مقام احتجاج و نقد آنان فراهم نماید (بنگرید به ستار، برسی و تحلیل....، ۱۹۹). بعض مشایخ عامی ابن مقبره همچون مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرُ الْحَضْرَمِی (بنگرید به قسمت مشایخ همین نوشتار) می‌تواند این قرائن را تقویت کند.

اما این سه روایت نمی‌تواند قرینه‌ای بر غیر امامی بودن ابن وراق که در ۸ روایت همنشین ابن مقبره در گزارش‌های صدقه بوده است، باشد؛ چرا که تردیدی در امامی بودن ابن وراق به ادله دیگر نیست؛ ثانیاً صدقه در خصوص علی بن عبید الله الْوَرَاقُ در ۶۱ مورد - برخلاف ابن مقبره که حتی یکبار شیخ صدقه نسبت به او الفاظ ترضی را به کار نبرده - الفاظ ترضی را استفاده نموده، که از دید بعض معاصران می‌تواند دال بر وثاقت باشد (محسنی، ۱/۴۵-۴۶).

۶. روایات مذکور از اخبار منتقله می‌باشند. دو شاهد بر منتقله بودن اخبار تحریف ابن مقبره عبارتند از: اسناد عامی احادیث فوق و احادیث مشابه آن در متون عامه (بنگرید به: ستار، برسی و تحلیل....، ۳۶۱-۳۶۷). همچنین جهت شواهد منتقله بودن در اخبار تحریف قرآن بنگرید به: ستار، نقش اخبار منتقله در افتراقات کلامی درون‌شیعی؛ برسی موردی انگاره‌های سهوالنی و تحریف قرآن. ۹۱-۱۱۰.

۷. در معانی عبارت صلاة الوسطي بین امامیه و اهل تسنن اختلاف است (رسنگار، ۶۷-۸۶).

۸. (بنگرید به گزارش و تحلیل این سه روایت در قزوینی، ۲۶۴-۲۶۸).

با این حال در مذهب ابن مقبره برای راقم این سطور، نتیجه‌گیری قطعی به دلیل فقدان ادله کافی و تنها با تکیه بر این قرائن امکان پذیر نیست.

۳-۳-۲. گونه شناسی روایات صدوق از ابن مقبره

(الف) فضیلت و جایگاه اهل بیت بیشترین تعداد اخبار را به خود اختصاص داده است: مانند حدیث منقول نبوی در تعریف سعادت به حب علی (ابن بابویه، امالی، ۱۸۲)، تعویذ حسین بن از جبرئیل (همو، خصال، ۱ / ۶۷)، یکی از مهم‌ترین کارکردهای نقل از دیگر فرق خصوصاً از اهل تسنن توسط صدوق از باب احتجاج است.

(ب) اخبار غیبی همچون بیان زمان ظهور امام زمان (همو، کمال الدین، ۳۱۷/۱).

(ج) روایات تقسیری (همو، معانی الاخبار، ۳۳۱).

(د) روایات کلامی، همچون قضا و قدر در کلامی (همو، التوحید، ۳۶۹).

(ه) احادیث فقهی (همو، علل الشرائع، ۲ / ۳۲۲-۳۲۱).

مجموعاً صدوق از او ۲۴ حدیث نقل نموده که معمولاً به طرق اهل تسنن به افراد ذیل رسیده است: حضرت فاطمه؛ پیامبر اکرم (۲مورد)؛ ابو عمر؛ امام علی؛ امام سجاد؛ امام باقر؛ محمد ابن حنفیه؛ عمرو بن نافع؛ ابی یونس؛ امام حسن؛ ابن عباس (۵مورد / تکرار یک روایت)؛ عبدالله بن عمر (یک روایت با دو سند از او و ابن عباس).

با آنکه صدوق در هیچ‌کدام از کتب فقهی خود به احادیث منقول از ابن مقبره استناد نکرده است، اما پسینیان با استناد به سخن صدوق، در ابوای چند از فقه امامیه به این احادیث استناد نموده‌اند (بنگرید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۷ / ۱۱۲). سایر کتب روایی شیعه نیز از طریق صدوق از میراث حدیث ابن مقبره بهره برده اند (حر عاملی، إثبات الهداء، ۱۹۹/۱ و ۸۰/۵) (مجلسی، بحار الأنوار، ۱۸ / ۳۴۳).

۴-۳-۲. مشايخ ابن مقبری

تعدادی از مشايخ او را از بین آنچه صدوق نقل نموده می‌توانیم به دست آوریم: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٌ الحَضْرَمِی (ابن بابویه، امالی، ۱۸۲ و ۵۸۳)؛ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدَانَ (همو، خصال، ۱ / ۲۵۴) و سَعْدُ بْنُ أَبِي حَلَفِ الْأَشْعَرِی (همو، معانی الاخبار، ۴۲) و عبید الله بن عبد الرحمن (همو، خصال، ۱ / ۲۵۳). صدوق چنان‌که در مشیخه الفقيه گفته از طریق پدر و ابن ولید^۹ نیز از سعد بن عبدالله نقل حدیث نموده (ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه، ۴ / ۴۲۴). کثرت روایات سعد از طریق پدر شیخ صدوق توسط صدوق در کتبش فراوان است. با توجه به آنکه بیشتر عمر خود را در قم گذرانده بعید نیست که ابن

۹. در خصوص میزان و مقایسه تأثیرگذاری صدوق پدر و ابن ولید بر صدوق و آثار او بنگرید به: ستار، حسین، عاطفه خاتمی، بررسی و مقایسه میزان تأثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ صدوق، حدیث پژوهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷، شماره ۲۰.

مقبره نیز در قم نزد او تلمذ کرده باشد، چنان‌که قریب می‌نماید صدوق از این مقبره در قم استماع حدیث نموده (نجاشی، ۱۷۷).

نکته قابل توجه در این خصوص آنکه این مشایخ هیچ‌کدام در تراجم پیش گفته مذکور نیست و این نمونه‌ای از اطلاعات منحصر به فرد رجالی است که صدوق در اختیار ما قرار داده است.

صدوق معمولاً در غیر از قم که محل تولد و نشوونمای وی بوده و ری که نزیل بدان بوده، هر جای دیگر سخنی شنیده نام مکان تحمل حدیث را ذکر کرده. با توجه بدانکه در طریق تحمل حدیث از این مقبره وی به مکان اشاره نموده، می‌توان حدس زد که مکان تحمل قم یا ری بوده. با توجه به سال وفات این مقبره بعد از ۳۴۰ قمری، احتمال قم پیشتر به ذهن خطور می‌کند؛ چرا که صدوق هنوز به ری هجرت نکرده بوده است. تحمل حدیث از اشعری قمی توسط این مقبره احتمال پیش گفته را تقویت می‌کند.

۴-۲. محمد بن علی بن بشار قزوینی

كتب رجالی جز اینکه او را از مشایخ صدوق معرفی نموده و به همان داده‌های صدوق از او اشاره نموده‌اند، چنان نکته‌ای اضافه نکرده‌اند (خوئی، ۱۸/۵۷ و ۳۳۲/۷ و آفابزرگ تهرانی؛ الذريعة، ۱/۲۸۹). صدوق از او پیشتر با عنوان کامل مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى بْنِ بَشَّارِ الْقَزْوِينِیِّ (ابن بابویه، خصال، ۱/۷۲) یاد نموده است. از او دوازده حدیث در علل الشرایع (مثلاً همو، علل الشرایع، ۱/۶۷ و ۲۲۵) و معانی - الاخبار (همو، معانی الاخبار، ۱۰۵ و ۲۹۲)؛ و خصال (همو، خصال، ۱/۷۲)؛ کمال الدین، ۳۴۲/۱ و ۳۳۷-۳۳۸/۲ و ۵۲۴ و عيون اخبار الرضا (همو، عيون اخبار الرضا، ۱/۲۰۳، ۲ و ۲۵۵) و یک تفسیر در باب ستاره زهره نقل نموده (علل الشرایع، ۲/۴۸۹).

صدقه در چند مورد بر احادیث منقول از او نکته‌ای را گوشزد می‌کند: در نقل خبر نحوه نماز بر میت مصلوب (=به دار آویخته شده) او متذکر می‌شود که حدیث یاد شده حدیثی است که هم به جهت سند و هم متن حدیثی غریب است (همو، عيون اخبار الرضا، ۱/۲۵۶). همین حاشیه‌نگاری‌ها بر حدیث "انا ابن الذبيحين" نیز از صدوق دیده می‌شود (بنگرید به ادامه نوشتار).

پیشتر نقل‌های بشار از مُظَفَّرٌ بْنُ أَحْمَدَ أَبْوَ الْفَرَجِ قَزوِينِي است و تنها یک حدیث را از طریق علی بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَطَانَ (همو، امالی، ۳۳۸) نقل نموده است. یک مورد را نیز مشترک از المُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ نقل نموده (همو، خصال، ۱/۷۲). از این آسناد صدوق حداقل نام سه تن از مشایخ وی قابل استخراج است. گفتنی است صدوق در ۶ موضع از ۱۳ نقل او از الفاظ "ترضی" استفاده نموده است. تمامی منقولات صدوق از او با لفظ "حدثنا" ذکر شده است.

بعض تراجم و رجالیون به "یسار" به جای "بشار" اشاره و آنرا محتمل عنوان نموده‌اند (حائری، ۶/۱۱۶، ۴۰ و ۳، ۱۵۳)، هر چند به قول شوشتاری در چنین مواردی پی بردن به نام اصلی که تفاوت در نقطه سبب آن است، دانسته نمی‌شود (شوشتاری، ۹/۴۷۵).

۲-۴-۱. خاندان بشار در آثار صدوق

صدقه در کتاب کمال الدین خود ردیهای از ابن قبه بر کتاب النقض از ابی الحسن علی بن احمد بن بشار نقل نموده (ابن بابویه، کمال الدین، ۵۱/۱) که مستقلاً در کتاب المبتقی به طبع رسیده است. این اثر تنها به واسطه نقل صدوق امروزه در دسترس است (ابی جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبیه الرازی، (مقدمه)، ۲۶۷/۱). کتاب یاد شده که در واقع ردیهای بر طرفداران جعفر کذاب است، در میان آثار شناخته شده ابن قبه گزارش نشده است. مدرسی بر این باور است که محمد بن علی بن بشار قزوینی^{۱۰} می‌تواند فرزند همین مؤلف (علی ابی الحسن علی بن احمد بن بشار) باشد چه حذف و ساخت (در اینجا احمد) در نسب‌ها در مواردی که نام جد اعلی (مانند نام بشار در این مورد) نامی نادر بود و در نتیجه نقش نام خانواده را برای فرزندان و فرزندزادگان ایفا می‌کرد معمول بوده است (مدرسی طباطبایی، ۲۸۷).

نامی دیگر از این خاندان که در اسناد صدوق هست، حسن بن محمد بشار است که نام او در کافی (کلینی، ۱۲۸/۱ و ۲۵۸/۱، ۶ و ۹۶/۱، و ابن بابویه، امالی، ۱۲۸) هم هست که شاید این خاندان باشد" (مدرسی طباطبایی، ۲۴۹).

اما آنچه صدوق در مرويات خود از او دارد حاوی اشاره‌ای بدین جدّ او و یا اندیشه خاصی از او در خصوص مهدویت نیست. تا آنجا که جستجوهای نگارنده نشان داده تنها راه اسناد شیعی به اخبار این بشار قزوینی، شیخ صدوق است و پسینیان به سند صدوق از ابن بشار نقل نموده‌اند.^{۱۱}

۲-۴-۲. گونه‌شناسی روایات صدوق از ابن بشار قزوینی

صدقه به نقل روایاتی که به فقه‌الحدیث اختصاص دارد از او کوشش نموده (ابن بابویه، خصال، ۱/۲۹۲-۲۹۲ و ۵۵)؛ قول النبی (ص) أنا ابن الذبیحین / شیخ صدوق ذیل این خبر به تفصیل به تعیین و مراد دو ذبیح در این روایت پرداخته است (ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ۲/۲۳۰). صدوق به نوعی جمع بین روایات باورمند است: صدوق گروهی از روایات را که دال بر قربانی بودن اسماعیل دارد؛ حمل بر ذبیح بودن واقعی او در داستان ذبیح در قرآن نموده و از طرف دیگر روایات ذبیح بودن اسحاق را حمل بر آرزوی ذبیح توسط اسحاق و اعطای مقام ذبیح توسط خداوند بر او می‌کند. روایت جمع بین ذبیحین (اسحاق و اسماعیل) را وی از زبان بشار قزوینی در کتاب خصال در باب معنای ذبیحین همراه با عبارات مشابه عبارات الفقیه آورده است (همو، خصال، ۱/۵۵).

گونه‌های ذیل هم در روایات منقول از ابن بشار در کلام صدوق قبل یادکرد است:

(الف) کلامی

مهدویت: طول عمر امام (همو، کمال الدین، ۳۲۲/۱) و (همان، ۵۲۴/۲).

رد قدریه و غلات (همو، خصال، ۱/۷۲) و مفهومه (همو، عیون اخبار الرضا، ۲۰۳/۲).

۱۰. (به عنوان نمونه راوندی، ۹۶۴/۲؛ شیخ حرّ عاملی، إثبات الهدأة، ۸۱/۵؛ بحرانی، ۱۱/۲۲۰/۱۶، ۱۰۳۶، ۲۴/۱۱).

- ب) فقهی: نحوه نماز میت بر فرد مصلوب (همان، ۱/۲۵۶).
- ج) تفسیری: تفسیر آیه ۲۹۵ بقره در لزوم اطاعت از سلطان.
- د) علل احکام و شرایع (همو، علل الشرائع، ۱/۶۷).
- طولانی ترین نقل صدوق از ابن بشار در علل الشرائع در خصوص علت تعظیم و بزرگداشت عاشورا همان، ۱/۲۲۵-۲۲۷ است
- ه) جایگاه اهل بیت (همو، معانی الاخبار/۱۰۶-۱۰۵).

۲-۵. أبو علي حسن بن علي بن محمد بن علي بن عمرو عطار قزويني

وی از جمله مشایخ قزوینی صدوق است که از او در بلخ حدیث شنیده (همو، خصال، ۱/۱۶۵). اکثر کتب رجالی به واسطه کمی دانسته‌ها در خصوص او، به ذکر اینکه وی از مشایخ صدوق بوده بسند نموده‌اند (خوئی، ۶/۵۹؛ نمازی شاهرودي، مستدرکات علم رجال الحديث، ۳/۱۱). هر چند بعض منابع همین مجھول بودن را دلیلی بر حداقل عدم اعتنا به متفردات وی دانسته‌اند "بروجردی، ۱/۱۶). صدوق هم البته هیچ‌گاه از او با الفاظ ترضی یاد نکرده است، چنان‌که در خصوص سایر مشایخ بلخی اش هم الفاظ ترضی به کار نبرده است!

ابن بابویه از او ۱۲ روایت در خصال^{۱۱} (یک روایت به ۵ طریق: بنگرید به ادامه نوشتار) و یک روایت در توحید (ابن بابویه، توحید، ۲۸)، نقل نموده که همه این اخبار به نقل از صحابه (همو، خصال، ۱/۳۲۴) به پیامبر می‌رسد. احادیث منقول از او در کتب صدوق با تعبیر "حدّثنا" در خصوص جایگاه اهل بیت (همانند: همان، ۱/۳۲۳ و ۳۲۴) یا در خصوص ثواب بعض اذکار است (همو، التوحید؛ ۲۸) یا اخلاقی است (همو، خصال، ۲/۳۴۵).

جد وی علی بن عمرو عطار قزوینی نیز از روایان حدیث و اصحاب امام هادی (ع) است. (طوسی، رجال الطوسی، ۱/۳۸۸).

یکی از روایات قابل توجه این عطار قزوینی در کتب صدوق، حدیثی است در کتاب خصال در باب "حبب إلى النبي (ص) من الدنيا ثلاث" که تا ۴ طبقه مشایخ حدیثی هر کدام، محل تحمل حدیث را به ترتیب در بلخ و ترمذ و آمل و بغداد را ذکر می‌کنند (ابن بابویه، خصال، ۱/۱۶۵).

صدقه پس از نقل این حدیث روشن می‌کند که حتی دوست داشتن زنان و عطر نیز اگر در این روایت تمجید شده به خاطر نماز است (همان، ۱/۱۶۵-۱۶۶). صدوق برای تقویت سندی این حدیث در سه طبقه آن با اکثار مشایخ کوشیده است (همان).

از میان گزارش‌های صدوق، اسمی چهار تن از مشایخ ابوعلی قزوینی به دست می‌آید:

۱. مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ السُّلْطَانِی که در ترمذ از او حدیث شنیده (همان).
۲. مُحَمَّدُ بْنُ عَلَیٖ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ... زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَیٖ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (همان، ۱/۱۸۷).

.۱۱. (ابن بابویه، الخصال، ۱/۱۶۵ و ۳۴۵: ۳۲۳؛ ۱۸۷: ۱۶۵ و ۳۹۲).

۳. سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُوبَ الْمُطَّلِبِی (همان، ۱/۳۲۳).

۴. مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ (همان، ۲/۳۴۵).

صاحب ضیافه‌الاخوان خواننده خود را از اشتباه ابوعلی قزوینی با "حسن بن علی بن محمد بن القزوینی" که در التدوین مذکور و همانجا مکنی به ابو محمد بوده برحدار داشته (قزوینی، رضی الدین، ۱۴۸)، اما با مراجعته به التدوین مشخص می‌شود که وی: اولاً: مکنی به ابوعلی بوده نه ابا محمد؛

ثانیاً: همان اسم و لقب وی در التدوین برای عدم اشتباه کافی است (رافعی قزوینی، ۴۲۶/۲).

۶-۲. أبو الحسین أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ رَزْمَةَ قَزوِینِی

وی از جمله مشايخ صدوق است که در رجال با وازگان مُعَدَّل و ثقَه توصیف شده است (رافعی قزوینی، ۲۳۶/۲). در بعض نسخ عیون این لقب "ازرمه" ثبت شده، چنان‌که در نسخه‌ای از کمال الدین "اورمه" ثبت شده (خوئی، ۳/۵۳). بررسی مهمنترین تاریخ‌های محلی قزوین یعنی التدوین و الارشاد نشانگر آن است که در قزوین اصلاً تبار، خاندان، یا عالمانی به نام ازرمه و اورمه وجود ندارد؛ بر عکس سیار افراد به نام رزمه شناخته شده‌اند (مثلاً بنگرید به خطیب بغدادی، ۲/۴۵۳؛ همان، ۳/۶ و ۲۳۲، ابو یعلی خلیلی، ۲/۷۴۲، ۳/۸۸۸ و ۲/۸۹۲ و ۷۴۴). پسر عمومی او حسین بن علی رزمه قزوینی نیز از محدثان آن دیار است (قزوینی، رضی الدین، ۴۰).

شاید دلیل اشتباه بعض رجالیون در انتساب اورمه به محمد بن احمد روزمه آن است که او را با راوی دیگر یعنی محمد بن اورمه قمی (متوفی ۲۵۰) که مشهور و در حوزه قم شناخته‌تر شده بوده است، اشتباه گرفته‌اند.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ رَزْمَةَ قَزوِینِی در قزوین از حُسَيْنَ بْنَ عَلَیٰ طَنَافِسِی، مُوسَى بْنَ هَارُونَ بْنَ حَيَّانَ (ابو یعلی خلیلی، ۲/۷۳۹) و در ری از مُحَمَّدَ بْنَ أَيُوبَ استماع نموده (رافعی قزوینی، ۲/۲۳۶ و ذهبي، تاریخ الاسلام، ۲۶/۸۱).

او نزدیک به صد سال عمر نموده و در سال ۳۵۵ قمری (ابو یعلی خلیلی، ۲/۷۳۹) یا ۳۵۸ به قول (رافعی قزوینی، ۲/۲۳۶) رحلت نموده. علاوه بر صدوق، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَادَانَ (همان، ۱/۲۲۴) و عبد الرحمن بن خباز صوفی (خطیب بغدادی، ۱۰/۳۰۲) نیز از او حدیث شنیده‌اند. رافعی تأکید دارد که افراد زیادی از او از بلاد مختلف حدیث شنیده‌اند (رافعی قزوینی، ۲/۲۳۶).

از کنکاش‌ها چیزی در مذهب او به دست نیامد، الا اینکه در ضیافه‌الاخوان وی را مورد توجه مخالفان خوانده است (قزوینی، رضی الدین، ۱۱۵). اما توجه بدرو در منابع رجال اهل سنت و نوع ستایش‌ها از او و نیز اسامی مشايخ او که نوعاً در این منابع از اهل سنت هستند؛ در کنار تبارشناسی احادیث او که نوعاً ریشه در نقل اهل سنت دارد، بیشتر او را محدثی عامی می‌نمایاند تا امامی. اخبار صدوق هم داده‌ای در خصوص مذهب او به ما نشان نمی‌دهد، جز اینکه وی در خصوص رزمه از

الفاظ ترضی بهره نبرده است. هر چند به کار بردن الفاظ ترضی در لسان صدوق قرینه‌ای (البته نه تام) بر امامی بودن است، اما عدم به کارگیری الفاظ ترضی لزوماً دال بر غیر امامی بودن نیست. صدوق از این راوی همواره با همین عنوان یاد کرده است: **أَحَمْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رُزْمَةَ الْقَزوِينِيِّ**. طریق تحمل حدیث خود از او را نیز همواره با عبارت "حدثنا" نشان داده است. ممکن است در زمانی که احمد بن رزمه در ری بوده، صدوق از او استناع حديث نموده باشد. مجموعاً صدوق از او ۴ نقل دارد که مشتمل بر یک روایت در کتاب در مجلس ۵۳ امالی (ابن بابویه، امالی، ۳۳۰) است که در ربیع الاول ۳۶۸ ایجاد نموده و عیناً همین روایت را در عيون (همو، عيون اخبار الرضا (ع)، ۲۵۰/۱) تکرار نموده است. این حدیث با تفاوت‌های اندکی و حتی به صورت مسلسل (آخذ بشعره) در منابع اهل تسنن؛^{۱۲} بسان شیعه^{۱۳} مورد توجه قرار گرفته است.

آخرین نقل صدوق از رزمه قزوینی، نقل یک پیشگوئی در خصوص ظهور پیامبر اکرم توسط کاهنی به نام سطیح است (همو، کمال الدین، ۱۹۲/۱).

از این ۴ نقل صدوق هم نام دو تن از مشایخ ابن رزمه به دست می‌آید: **حَسَنُ بْنُ عَلَىِ بْنِ طُوْسِيِّ** (همان، ۱۹۲/۱)؛ **أَحَمْدُ بْنُ عَيْسَى الْعَلَوِيِّ الْحُسَيْنِيِّ** (ابن بابویه، امالی، ۳۳۵ و ۳۳۵) که هر دو از مشایخ نامبردار طائفه امامیه هستند (قزوینی، رضی الدین، ۱۱۷).

۷-۲. **عَثَمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقَزوِينِيِّ (بورسی و تصحیح یکی از مشایخ قزوینی صدوق)**

صدقه از او تنها یک حدیث در پایان احادیث فضائل شهر رجب و در خصوص فضایل روزه‌های ماه رجب (ابن بابویه، فضائل الأشهر الثلاثة، ۳۹) نقل کرده. در هیچیک از کتب تراجم از او شرح حالی یافت نشد. تنها بعض نویسنده‌گان به اعتبار همین نقل صدوق؛ وی را از مشایخ صدوق معروفی کرده‌اند (همو، الهدایة، مقدمه، ۶۷ و فهرس الشیعه، ۱۱۴۲/۲).

اما در ثبت نام این راوی در کتاب فضائل الاشهر الثالث تصحیف صورت گرفته است و سپس این تصحیف به سایر منابع متاخر راه یافته است. اصولاً شیخی از مشایخ صدوق بدین نام وجود خارجی ندارد، چرا که:

در تراجم و حتی کتب تاریخ محلی قزوین همچون «التدوین»، اصولاً تباری به نام تمیم قزوینی یاد نشده است.

حدیث یاد شده را صاحب وسائل الشیعه به نقل از "تمیم بن عبد الله بن تمیم" به جای "عثمان بن عبدالله بن تمیم" نقل نموده (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۰/۴۷۹). به نظر می‌رسد نسخه صحیحی از کتاب فضائل در اختیار شیخ حر عاملی بوده که در آن نام صحیح راوی ثبت شده بوده است.

۱۲. (و نیز بنگرید به: حسکانی، ۲/۱۴۷؛ این جزوی، کتاب المللات، ۲۵/۱).

۱۳. (نیز بنگرید به نقل‌های مشابه آن در منابع امامیه: محمد بن جریر طبری، ۳۳ و ۴۵۱، ۱۳۵).

اما مهمترین دلیل بر تصحیف نام راوی در فضائل الاشهر الثلاث آن است که اگر احادیث "تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی" را در آثار صدوق جستجو کنیم، عیناً سلسله سندي مشابه سند حدیث منقول در فضائل دارد. در سند فضائل، عثمان بن عبد الله بن تمیم قزوینی حضور دارد. مقایسه کنید با اسناد زیر در سایر کتب صدوق: تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی قالَ حَدَّثَنَا أَبِي... (ابن بابویه، التوحید، ۳۲۰ و نیز ۳۵۳؛ همچنین: همو، خصال، ۱/۲۶۷ و نیز همو، عيون اخبار الرضا، ۱/۱۳۴). همه این إسناد در طبقه بعد از شیخ صدوق با سند حدیث منقول در فضائل الاشهر الثلاث یکسان است. از این رو تصحیف در نام راوی در فضائل الاشهر الثلاث قطعی به نظر می‌رسد.

اما ابوالفضل تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی الحمیری یکی از مشايخ بزرگ صدوق بوده که از او در فرغانه (همو، التوحید، ۳۵۳) حدیث تحمل نموده و در ۲۹ نقل از او که اکثراً در عيون اخبار الرضا (مثالاً: همو، عيون اخبار الرضا، ۱/۷ و ۲۰ و یا ۲/۱۳۶) بوده، به او ارجاع داده و در اکثر موارد هم برای او از الفاظ "ترضی" استفاده نموده (همان، ۱/۷ و ۲۰ و یا همو، توحید، ۳۵۳).

دو نکته پایانی و یک پیشنهاد

(الف) جستجوی نگارنده در مشايخ حدیثی بلاواسطه صدوق بدین موارد به سراججام رسید. با اذعان به اینکه نمی‌توان به یقین به حصر تمام مشايخ قزوینی صدوق در این نوشتار ادعا نمود. البته چه بسا در انتساب بعض مشايخ قزوینی به صدوق توسط نویسنده‌گان اشتباهی صورت گرفته باشد. چنانکه مثلاً مؤلف گرانقدر ضیافه‌الاخوان (قزوینی، رضی الدین، ۳۰۸) محمد بن عبد الله بن ابی غانم قزوینی را از مشايخ قزوینی صدوق معرفی نموده، در حالی که صدوق با دو واسطه از او نقل نموده است (بنگرید به ابن بابویه، امالی، ۳۸۱/۲).

(ب) این نوشتار صرفاً به پیجوانی مشايخ بی‌واسطه صدوق در قزوین پرداخته است. بازجوئی قزوینیان در اسناد صدوق مجالی دیگر می‌طلبید. به عنوان نمونه علی بن مهرانیه قزوینی - که شاید پر بسامدترین محدث قزوینی در آثار صدوق باشد - در سند بیش از ۲۰۰ روایت و گزارش صدوق به چشم می‌خورد. (مثالاً: ابن بابویه، التوحید، ۶۸/۶).

نتیجه‌گیری

این نوشتار در بی‌شناصایی مشايخ حدیثی قزوینی بدون واسطه صدوق و نقش آنها در تدوین آثار علمی اóst. بیشترین نقل صدوق از این گروه، از آن حمزه العلوی القزوینی است. همچنین به نقش صدوق در انتقال میراث حدیثی پیشینیان توسط صدوق توجه داده شد. در این بین مشخص گردید که احادیث این مشايخ در کتاب فقهی صدوق همچون الفقیه چندان مورد توجه وی قرار نگرفته و در عوض احادیث راویان این مرز و بوم در شان و جایگاه اهلیت با استقبال مؤلف مواجه شده. نقل‌های صدوق در خصوص این مشايخ البته دربردارنده نکات مهمی در علم رجال و تراجم به خصوص در

شناخت بیشتر این مشایخ است. از دیگر سو به دلیل نبود حوزه علمی و وجود نزاع‌های فرقه‌ای در آن دیار، صدوق هیچ‌گاه به قزوین سفر نکرده و در بلخ و قم، از مشایخ قزوینی حدیث شنیده است.

منابع

۱. ابن بابویه، محمد بن علی؛ خصال؛ مترجم: محمدباقر کمره‌ای؛ تهران؛ کتابچی؛ ۱۳۷۷ ش.
۲. -----؛ الهدایة فی الأصول و الفروع؛ محقق: مؤسسه الامام الہادی علیہ السلام؛ قم؛ مؤسسه الامام الہادی علیہ السلام؛ ۱۴۱۸ق.
۳. -----؛ أمالی؛ مترجم: ابوالفضل هدایتی؛ قم؛ نسیم نشر؛ ۱۳۸۹ ش.
۴. -----؛ توحید؛ مترجم: یعقوب جعفری؛ قم؛ نسیم کوثر؛ ۱۳۸۹ ش.
۵. -----؛ علل الشرائع؛ قم؛ کتاب فروشی داوری؛ ۱۳۸۵ ش.
۶. -----؛ عيون اخبار الرضا (ع)؛ مترجم: محمدتقی بن محمدباقر آقانجفی؛ تهران؛ علمیه اسلامیه؛ بی‌تا.
۷. -----؛ فضائل الأشهر الثلاثة؛ محقق: غلامرضا عرفانیان یزدی؛ قم؛ مکتبه الداوری؛ ۱۳۹۷ق.
۸. -----؛ کمال الدین و تمام النعمۃ؛ مصحح: علی اکبر غفاری؛ قم؛ جماعت المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم؛ ۱۴۱۶ق.
۹. -----؛ معانی الاخبار؛ مصحح: علی اکبر غفاری؛ قم؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ ۱۳۶۱ ش.
۱۰. -----؛ من لا يحضره الفقيه؛ تصحیح: علی اکبر غفاری؛ قم؛ جماعت المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم؛ ۱۴۰۴ق.
۱۱. ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن؛ معرفة أنواع علوم الحديث؛ ویعرف بمقدمة ابن الصلاح؛ محقق نورالدین عتر؛ بیروت؛ دارالفکر؛ ۱۴۰۶ق.
۱۲. ابن سیده، علی بن اسماعیل؛ المخصص؛ بیروت؛ درالكتب العلمیه؛ بی‌تا.
۱۳. ابن قبۃ الرازی، أبی جعفر محمد بن عبد الرحمن؛ المتبقی من تراث ابن قبۃ الرازی؛ محقق: حیدر بیاتی؛ کربلا؛ العتبه العباسیه المقدسه؛ ۱۴۳۸ق.
۱۴. ابو یعلی خلیلی، خلیل بن عبدالله؛ الارشاد فی معرفة علماء الحديث؛ محقق: محمد سعید عمر إدريس؛ ریاض؛ مکتبه الرشد؛ ۱۴۰۹ق.
۱۵. افندی، عبدالله بن عیسیٰ بیگ؛ ریاض العلماء و حیاض الفضلاء؛ محقق: احمد حسینی اشکوری؛ بیروت؛ مؤسسه التاریخ العربی؛ ۱۴۳۱ق.
۱۶. امین، سید محسن؛ اُبیان الشیعه؛ محقق: حسن امین؛ بیروت؛ دارالتعارف للمطبوعات؛ ۱۴۰۳ق.
۱۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن؛ طبقات اعلام الشیعه؛ بیروت؛ دارإحیا التراث العربی؛ ۱۴۳۰ق.

۱۸. آصفزاده، محمدباقر؛ قزوین در گذرگاه هنر؛ تهران؛ انتشارات بحرالعلوم؛ ۱۳۷۴ ش.
۱۹. بروجردی، علی اصغر بن محمد شفیع؛ طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال؛ قم؛ مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی؛ ۱۴۱۰ق.
۲۰. جعفریان، رسول؛ تاریخ تشیع در قزوین از آغاز تا عصر صفوی؛ قزوین؛ معاونت تحقیقات و پژوهش حوزه علمیه قزوین؛ بی‌نا.
۲۱. حافظ مزی، یوسف بن عبدالرحمن؛ تهذیب الكمال فی اسماء الرجال؛ محقق: بشار عواد معروف؛ بیروت؛ مؤسسه الرساله؛ ۱۴۰۶ق.
۲۲. حر عاملی، محمد بن حسن؛ إثبات الهدأة بالتصوص و المعجزات؛ مصحح: علاءالدین اعلمی؛ بیروت؛ مؤسسه الأعلمی للمطبوعات؛ ۱۴۲۵ق.
۲۳. -----؛ أمل الامل فی علماء جبل عامل؛ محقق: احمد حسینی اشکوری؛ بغداد؛ مکتبه الاندلس؛ بی‌نا.
۲۴. -----؛ وسائل الشیعه؛ محقق: محمدرضا حسینی جلالی؛ قم؛ مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحیاء التراث؛ ۱۴۱۶ق.
۲۵. حسکانی، عبید الله بن عبد الله؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضیل؛ محقق: محمدباقر محمودی؛ تهران؛ وزاره الثقافه و الإرشاد الإسلامی؛ ۱۴۱۱ق.
۲۶. حسینی صدر، علی؛ الفوائد الرجالیه؛ قم؛ دلیل ما؛ ۱۴۳۰ق.
۲۷. حویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین؛ مصحح: هاشم رسولی؛ قم؛ اسماعیلیان؛ ۱۴۱۵ق.
۲۸. خطیب بغدادی، احمد بن علی؛ تاریخ بغداد؛ تحقیق: مصطفی عبد‌القدیر عطا؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ ۱۴۱۷ق.
۲۹. الخوئی، السيد أبوالقاسم؛ معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواۃ؛ بی‌نا؛ بی‌جا؛ ۱۴۱۳ق.
۳۰. ذهبی، شمس الدین؛ تذكرة الحفاظ؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ ۱۴۲۸ق.
۳۱. ذهبی، محمد بن احمد؛ تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر و الأعلام؛ محقق: عمر عبدالسلام تدمیری؛ بیروت؛ دارالکتاب العربي؛ ۱۴۰۹ق.
۳۲. رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد؛ التدوین فی اخبار قزوین؛ محقق: عزیزالله عطاردی قوچانی؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ ۱۴۰۸ق.
۳۳. رحمانی ولوی، مهدی و منصور جنتایی؛ تاریخ علمای بلخ؛ مشهد؛ بنیاد پژوهش‌های اسلامی؛ ۱۳۸۶ش.
۳۴. ستار، حسین؛ بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله در آثار شیخ صدوق؛ قم؛ دانشگاه قم؛ ۱۳۹۳ش.

۳۵. -----، عاطفه خاتمی؛ بررسی و مقایسه میزان تأثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ صدوق؛ حدیث پژوهی؛ شماره ۲۰؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۷.
۳۶. -----؛ نقش اخبار منتقله در افتراقات کلامی درون‌شیعی؛ بررسی موردی انگاره‌های سهوالنbi و تحریف قرآن؛ معرفت کلامی؛ سال دوازده؛ شماره ۲۷، صص ۹۱ - ۱۱۰؛ پاییز و زمستان ۱۴۰۰.
۳۷. -----؛ نقش نیشابور در شکل‌گیری شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صدوق؛ تاریخ و فرهنگ؛ صص ۳۵-۹؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۹.
۳۸. سمعانی، عبد‌الکریم بن محمد؛ الانساب؛ مصحح: عبدالرحمن بن یحیی معلمی؛ حیدرآباد؛ مطبوعه مجلس؛ ۱۳۸۲ق.
۳۹. شیخ آقا بزرگ الطهرانی؛ الذریعة إلى تصنیف الشیعه؛ بی‌جا؛ دار الأضواء؛ ۱۴۰۳ق.
۴۰. طوسی، محمد بن حسن؛ رجال الطوسی؛ محقق: جواد قیومی اصفهانی؛ قم؛ جماعت المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم؛ ۱۴۲۷ق.
۴۱. طوسی، محمد بن حسن؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول؛ محقق: سید عبدالعزیز طباطبائی؛ قم؛ مکتبه المحقق الطباطبائی؛ ۱۴۲۰ق.
۴۲. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ خلاصه الاقوال فی معرفة الرجال؛ تحقیق: جواد قیومی؛ بی‌جا؛ الفقاہه؛ ۱۴۲۲ق.
۴۳. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی؛ الواقی؛ اصفهان؛ مکتبه امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام؛ بی‌تا.
۴۴. قزوینی، رضی الدین محمد؛ ضیافه الاخوان و هدیۃ الخلان؛ محقق: سید احمد حسینی اشکوری؛ قم؛ ذخائر اسلامی؛ ۱۳۹۷ق.
۴۵. قزوینی، زکریا بن محمود؛ آثار البلاط وأخبار العباد؛ بی‌جا؛ دارصادر؛ بی‌تا.
۴۶. قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا؛ تفسیر کنز الدفائق و بحر الغائب؛ محقق: حسین درگاهی؛ تهران؛ وزاره الثقافة والإرشاد الإسلامي؛ ۱۳۷۶ش.
۴۷. کراجکی، محمد بن علی؛ کنز الفوائد؛ محقق: عبدالله نعمه؛ قم؛ دارالذخائر؛ ۱۴۱۰ق.
۴۸. کرباسی، محمد جعفر؛ إکلیل المنهج فی تحقيق المطلب؛ تحقیق: جعفر الحسینی الاشکوری؛ قم؛ دارالحدیث؛ ۱۴۲۶ق.
۴۹. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ مصحح علی اکبر غفاری؛ تهران؛ دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۴۰۷ق.
۵۰. مازندرانی، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال فی أحوال الرجال؛ قم؛ مؤسسه آل البيت علیهم السلام لاحیا التراث؛ ۱۴۱۶ق.
۵۱. مالک بن انس؛ الموطأ؛ بیروت؛ دار احیاء التراث العربي؛ ۱۴۰۶ق.

۵۲. مامقانی، الشیخ عبد الله؛ تدقیح المقال فی علم الرجال؛ محقق: محی الدین مامقانی؛ قم؛ مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث؛ ۱۴۳۱ق.
۵۳. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ الوجیزه فی الرجال؛ محقق: محمد کاظم رحمان ستایش؛ تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۴۲۰ق.
۵۴. -----؛ بحار الانوار؛ محقق: عبدالزهرا علوی؛ بیروت؛ دار إحياء التراث العربي؛ بی تا.
۵۵. مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی؛ روضة المتقین فی شرح من لا يحضره الفقيه؛ محقق: حسین موسوی کرمانی؛ قم؛ بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور؛ ۱۴۰۶ق.
۵۶. محسنی، الشیخ محمد آصف؛ بدایة علم الرجال؛ قم؛ نشر ادیان؛ ۱۳۹۴ش.
۵۷. معرفت، محمد هادی؛ التمهید فی علوم القرآن؛ قم؛ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید؛ ۱۴۲۹ق.
۵۸. مددی موسوی، سید احمد؛ نگاهی به دریا؛ قم؛ مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه؛ ۱۳۹۳ش.
۵۹. مدرسی طباطبایی؛ مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین؛ تهران؛ کویر؛ ۱۳۹۸ش.
۶۰. مؤسسه امام صادق (ع)، گروه علمی زیر نظر جعفر سبحانی تبریزی؛ موسوعة طبقات الفقهاء؛ قم؛ مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام؛ ۱۴۱۸ق.
۶۱. نجاشی، احمد بن علی؛ رجال النجاشی؛ قم؛ ۱۳۶۵ش.
۶۲. نمازی شاهروdi، علی؛ مستدرک سفینة البحار؛ محقق: حسن بن علی نمازی شاهروdi؛ قم؛ مؤسسه النشر الاسلامی؛ ۱۴۱۸ق.
۶۳. -----؛ مستدرکات علم رجال الحديث؛ تهران؛ فرزند مؤلف؛ ۱۴۱۴ق.
۶۴. نوری، حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ بیروت؛ مؤسسه آل البيت علیهم اسلام لایحاء التراث؛ ۱۴۰۸ق.
۶۵. حسن انصاری؛ "حاکم نیشابوری دقیق‌تر بود و یا شیخ صدوق؟"؛ سایت بررسی‌های تاریخی.
۶۶. رستگار، پرویز؛ جستاری جدید در یافتن مصدق "صلاده وسطی"؛ دوره ۴۰، شماره ۳؛ شماره پیاپی ۱۷۹۲؛ صص ۶۷-۸۶؛ ش ۱۳۸۶.
۶۷. رحمتی، محمد کاظم؛ پاره‌های نسخه‌شناسی؛ پیام بهارستان ۱۳۸۸؛ شماره ۴؛ صص ۳۱۶-۳۱۷؛ ش ۱۳۸۸.
۶۸. ولوی، علی محمد، بیگ هانیه؛ انگیزه‌های استفاده از احادیث نبوی در فضایل قزوین؛ مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهش‌نامه انجمن ایرانی تاریخ)؛ دوره ۵؛ شماره ۱۸؛ صص ۱۰۹-۱۲۶؛ ش ۱۳۹۲.