

روش شناسی فقه الحدیثی شیخ بهایی

با تکیه بر مشرق الشمسمین و اکسیر السعادتین

*علی راد

چکیده

شیخ بهایی، از زمرة فقیهان چیره‌دست و محدثان باریک‌بینی است که فقاہت و درایت، در آثار وی موج می‌زند. بازگویی ظرایف معنایی و دقایق مفهومی روایات، تخصص علمی اوست. او در این مسیر دشوار و توان‌سوز، از بایسته‌های عمومی فهم متن و ضوابط خاص آن بهره جسته است. شیخ بهایی در فقه الحدیث، نظام منطقی و سبک خاص در گردآوری، فهم متن، فهم مقصود و ارائه گزاره‌های شرعی دارد. این نظام منطقی، حاوی دقت‌ها و نوادری‌های ویژه در تحلیل احادیث است. در این مقاله سعی شده است، روش فقه الحدیثی شیخ بر پایه کتاب مشرق الشمسمین و اکسیر السعادتین تبیین گردد.

کلید واژه‌ها: شیخ بهایی، فقه الحدیث، مشرق الشمسمین، فهم حدیث، روش و قواعد.

درآمد

شیخ بهایی از پیشگامان حدیث‌پژوهی شیعی، در سده دهم و یازدهم هجری (عصر طلایی حدیث شیعه) به شمار می‌آید. این عصر، با وجود فقیهان و محدثان بزرگی چون محقق کرکی، شهید ثانی، کمال الدین درویش، حسین بن عبد الصمد عاملی و شیخ بهایی سرآغاز گسترش فقه و حدیث شیعه، پس از چندین قرن ایستایی و رکود بوده است.^۱ گفتمان علم دینی رایج عصر بهایی «حدیث شناسی و فقاہت» است؛ از این رو، مهارت اصلی شیخ بیشتر به این سمت سوق یافته است. تبلور شخصیت علمی وی، بیشتر در آثار حدیثی - فقهی او تجلی دارد، و نگاشته‌هایش در این دو عرصه، بر تارک میراث مکتوب شیعی می‌درخشنند. شیخ بهایی، به جهت دارا بودن امتیازات علمی متعدد و برجسته، تأثیر فراوانی بر بزرگان علمی، بویژه محدثان و فقیهان ایران زمین در حوزه اصفهان و قم داشته و آثار وی هماره رهنمون

* عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث.
۱. تاریخ حدیث شیعه در سده‌های هشتم تا یازدهم هجری، ص ۳۱۰.

دانشیان این سامان و دانشوران حوزه‌های دیگر بوده است. شناخت شخصیت علمی شیخ از دیرباز تاکنون، موضوع کاوش‌های زیادی بوده است.^۱ در این میان، نگاشته‌ای که با رویکرد تحلیلی و اختصاصی به آثار فقهی - حدیثی شیخ پرداخته باشد، برای نشر توفیق نیافته است.

یکی از آثار فقهی - حدیثی برتر شیخ بهایی کتاب *مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین* است. مؤلف، این اثر را برای گروهی از دانشیان فقهپژوه معاصر خود تدوین نموده است، که از او خواسته بودند احادیث صحیح فقهی موجود در کتب اربعه حدیثی شیعه را در کتابی مستقل استخراج نماید تا دست‌مایه‌ای برای مجتهدان و طالبان شریعت مذهب شیعه باشد.^۲ همان‌طور که در فرجامه کتاب آمده، تألیف آن به سال ۱۰۱۵ق، در شهر قم پایان یافته است.^۳ *مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین* یک دوره کامل فقه الطهارة استدلای است و در موضوع احادیث باب طهارت به عنوان یک منبع مستقل قابل توجه است. با توجه به این که گستره روایات مورد استناد در این کتاب، محدود به کتب اربعه حدیثی شیعه است، بررسی تطبیقی احادیث باب طهارت آنها نیز به شمار می‌آید.^۴

آنچه در این پژوهه می‌آید، جزء نخستین گام‌های پژوهشی و به منزله درآمدی بر بازناسی شخصیت حدیثی - فقهی شیخ بهایی، از نگاه روش شناسی است و امیدواریم با پژوهش‌های دیگر دانشیان همسنگ باشد.

روش شناسی نظام فقه الحدیثی شیخ بهایی

شیخ بهایی، در فقه الحدیث نظام منطقی و روش خاص دارد؛ دقت‌های ویژه و نوآوری در تحلیل احادیث از آثار به کارگیری این نظام، در «*مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین*» است. نظام فقه الحدیثی شیخ بهایی را، می‌توان به ترتیب، در سه مرحله گردآوری، فهم متن و فهم مقصود تبیین نمود.

۱. گردآوری روشمند و کامل گزاره‌ها

در دانشی همانند فقه - که در نتایج آن جنبه انتساب نظریه شرعی و نگره حکمی به شارع اسلام مطرح است - اطمینان از تحصیل تمامی گزاره‌های هم موضوع و مرتبط به مسئله ملود بحث، از گام‌های نخستین و اساسی در فقه الحدیث است؛ چرا که کاستی و اهمال خواسته یا ناخواسته در مرحله گردآوری، آسیب جدی به نتیجه بحث وارد می‌کند و از اعتبار علمی آن می‌کاهد؛ این اهمال ممکن است در روش و

۱. بہاء الدین العاملی ادیباً و فقیهاً و عالمًا: شیخ بهائی زاهدی سیاستمدار دانشمندی ذی فنون، سیمانتی از شیخ بهائی در آینه آثار، مؤتمر تکریم الشیخ بہاء الدین العاملی بدمشق، بہاء الدین العاملی شاعر، فرصتی برای شیخ (زندگی شیخ بهائی).

۲. *مشرق الشمسین*، ص. ۲۰.

۳. همان، ص. ۴۸۰.

۴. این اثر به سبب بلندی مکانت علمی شیخ بهایی، و برخورداری از اتقان علمی، از دیرباز مدنظر دانشمندان شیعی بوده، بزرگانی از دانشوران شیعی، همانند علامه محمد اسماعیل خواجه‌ی اصفهانی بر این کتاب، تعلیقه و حاشیه زده‌اند. شیخ بهایی، کتاب خود را جامع احکام قرآن و سنت خوانده، آن را مجمع التورین و مطلع التیرین لقب داده و هم ارز با نگاشته‌های اوسماںی و در عرض با آنها ستوده است (*مشرق الشمسین*، ص. ۲۱).

گستره گردآوری گزاره‌ها رخ بدهد و اهمیت رعایت آن تا حدی است که نادیده گرفتنش، از موانع فهم مقصود شارع به شمار می‌آید.^۶ شیخ بهایی، به اهمیت این گام بنیادی در فقهه‌الحدیث و تأثیر آن در استخراج نظر شارع اسلامی واقف بوده، و در گردآوری گزاره‌های فقهی کتاب الطهارة آن را رعایت کرده است.^۷ البته این خود، پس از اطمینان از انتساب درست نصوص روایی به معصومان و ارزیابی اسناد مشکوک در موارد لزوم، بوده است.^۸ در نگاه شیخ بهایی در این مرحله، جستجو و گردآوری گزاره‌های قرآنی ناظر به موضوع از اولویت و تقدم رتبی برخودارند. از این رو، وی در آغاز هر بحث، آیه یا آیات ناظر به موضوع را همراه با شناسه قرآنی آن گزارش می‌کند و سپس سراغ گزارش روایات از کتب اربعه حدیثی شیعه می‌رود. برای نمونه در آغاز مسلک دوم، الطهارة التربیة^۹ چنین می‌نویسد:

فصل اول از این مسلک اختصاص دارد به تبیین آیاتی از قرآن که در بیان تیمم نازل شده است.^{۱۰}

لذا شیخ بهایی، در نظام فقه‌الحدیث خود، قرآن محوری را در گردآوری گزاره‌های شرعی، و به دنبال آن، در تحلیل و سنجش اعتبار محتوایی آنان، رعایت کرده است. روشن است که این اقدام بیانگر قرآن‌مداری فقاهت و توأم‌نمدی قرآن شناختی شیخ بهایی است. این ویژگی در دغدغه‌ها و تلاش‌های تفسیری وی در این کتاب موج می‌زند و گاه مطالب قرآن شناسی کتابش از جهت برگ و بار، بر مباحث حدیثی وی سنگینی می‌کند.^{۱۱}

در مسائل جزئی فروعات فقهی – که قرآن نسبت به بیان احکام آنها ساخت بوده – شیخ به صورت مستقیم، به سراغ روایات رفته است که البته پس از اطمینان از نبود گزاره قرآنی ناظر به مسأله است؛ برای نمونه در باب چگونگی انجام تیمم، بحث را چنین آغاز کرده است:

در کیفیت تیمم، هشت حدیث است؛ سوم و پنجم آن از الکافی و الفقيه هر کدام دو عدد و بقیه آنها در التهذیب است.^{۱۲}

یا در آغاز فصل دوم از مسلک دوم نیز می‌نویسد:

در مسأله موارد جواز تیمم، چهارده حدیث وجود دارد: در الکافی و الفقيه هر کدام دو عدد و بقیه آنها در التهذیب است.^{۱۳}

۶. روشن تفهم حدیث، ص ۲۳۷.

۷. برای نمونه ر.ک: مشرق الشمسین، ص ۲۵۵، ص ۲۶۵، ص ۲۷۳، ص ۲۷۵ و ص ۲۸۴.

۸. همان، ص ۱۶۲، ص ۱۷۰، ص ۱۸۸، ص ۱۹۱، ص ۲۸۷، ص ۳۸۸ و ص ۳۸۹.

۹. منظور شیخ از طهارت تربیه، تیمم است.

۱۰. و در ادامه، آیات چهل و سه سوره نساء و شش از سوره مائدہ را نقل می‌کند، که در موضوع تیمم نازل شده‌اند (مشرق الشمسین، ص ۳۲۸).

۱۱. همان، ص ۱۰۵-۱۳۸. شیخ بهایی در مباحث قرآن شناسی، به سان مفسری آکاه و پرمایه از علوم قرآن به تفسیر آیات پرداخته است. توجه به گونه‌های مختلف علوم قرآن، چون کارکرد خوانش‌های گوناگون آیات در استبطاط حکم (همان، ص ۲۴۷، ص ۱۲۳، ص ۲۴۷) زمان و شان نزول آیات (همان، ص ۲۴۳ و ص ۴۳۵)، عدم نسخ کتاب با سنت (همان، ص ۱۰۷) نشان از تخصص و دانسته‌های عمیق وی از علوم قرآن دارد.

۱۲. همان، ص ۳۵۶.

شیخ بهایی در این مسائل، از حدیث (با رعایت قواعد فقه الحدیث و بایسته‌های دانش رجال) به متابه منبعی برای تشریع و تبیین احکام به هنگام فقدان یا سکوت نص قرآنی و تبیین مجملات و تفسیر مبهمات آیات سود برده است.^{۱۳}

همچنین، شیخ بهایی در مرحله گردآوری، به اهمیت آگاهی فقیه از اختلاف نسخه‌ها و گونه‌های مختلف متن روایت، واقف بوده و در موارد متعددی، به گزارش اختلاف نسخ روایات پرداخته و گاه، میان آنها ارزش گذاری نیز کرده است؛^{۱۴} برای نمونه، ذیل روایت: «... عن أبي عبدالله قال: ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بمومته فيشهدون جنازته وبصلون عليه ويستغفرون له» می‌نویسد:

در بعضی از نسخه‌ها این متن به شکل یشهدوا و يصلوا و يستغفروا آمده است و حرف نون از آخر این افعال افتاده است و همین متن أولی است.^{۱۵}

روشن است که این ارزش گذاری شیخ می‌تواند به دلیل وحدت مفهوم امری این افعال با «أن يؤذنوا» باشد که از صبغ امر هست. همچنین، در مواردی عدم مناسب با مقام بیان حدیث را دلیل ترجیح یک نسخه بر دیگری دانسته است؛ برای مثال ذیل روایت:

... عن الرجل يجنب فصيحب جسده الشيء الّذكـ مثل عـلك الرـوم والـطـرار و ما أـشبـهـه
فيفـسـلـ فـإـذـاـ فـغـ وـجـدـ شـيـئـاـ بـقـيـ فيـ جـسـدـهـ منـ أـثـرـ الـخـلـوقـ ... قالـ: لـأـبـسـ.

ضمن معناشناسی کلمه الطرار به خاک، می‌گوید:

هر چند در برخی نسخه‌ها الطراز آمده است لکن دارای معنایی که مناسب با موضوع این حدیث باشد، نیست.^{۱۶}

۲. فهم متن

معناشناخت مفردات

معناشناخت مفردات گزاره‌ها، مرحله دوم نظام فقه الحدیثی شیخ بهایی، پس از مرحله گردآوری است. او که ادبی فرزانه و توانا در ادب عربی است، بر نقش آگاهی‌های دقیق فقیه از لغت و زبان عربی در فهم و تفسیر حدیث، تأکید کرده است. شیخ در معناشناسی مفردات آیات و روایات، همواره سعی دارد واژگان کلیدی و بنیادین روایت را تبیین و تحلیل نماید؛ برای نمونه، در تفسیر آیه «نساؤْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ» در

معنای حرث می‌نویسد:

۱۳. همان، ص ۳۴۵.

۱۴. برای گونه‌هایی از روش وی ر.ک: همان، ص ۱۹۳، ص ۱۹۴، ص ۱۹۷، ص ۲۱۶، ص ۲۲۹، ص ۲۲۳، ص ۲۳۷، ص ۲۶۴، ص ۳۸۱ و ص ۳۳۳.

۱۵. همان، ص ۳۰۲، ص ۳۰۴، ص ۲۲۸ و ص ۲۳۳.

۱۶. همان، ص ۳۰۸.

۱۷. همان، ص ۲۲۸.

حرث در لغت به معنای کسب آمده است و بر همین مبنای برخی مفسران «حرث لکم» را به «ذوات حرث تحرثون منهنَ الولد و اللَّة» معنا کرده‌اند.^{۱۸}

همچنین با استناد به قول ابو عبیده حرث را، در آیه، کنایه از جماع، یعنی محل حرث مردان در قرار دادن نطفه‌های خود دانسته است.^{۱۹} همچنین در معناشناصی مفردات آیه **«فَيَمْمُوا صَعِيدًا طَيَّاً فَائِسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ»** می‌نویسد:

حرف باء در آیه، به معنای تبعیض است و صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام نیز همین معنا را بیان می‌کند و بر سخن سیبویه در انکار استعمال باء برای تبعیض اعتباری نیست.^{۲۰}

پیش از آن نیز گفتاری مفصل در معناشناخت کلمات صعید و طیب در آیه مذکور ارائه می‌کند.^{۲۱} همچنین، ذیل روایت «... كَتَبَ إِلَى الْفَقِيهِ أَسَالَهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يَوْضُعُ مَعَ الْمَيْتِ فِي قَبْرِهِ، هَلْ يَجِدُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟... فَأَجَابَ... يَوْضُعُ مَعَ الْمَيْتِ فِي قَبْرِهِ وَ يَخْلُطُ بِحَنْوَطِهِ...» می‌نویسد:

منظور از طین، تربت حسینیه است که بر صاحب آن برترین سلامها باد.^{۲۲}

در معناشناصی کلمه الرکیة در روایت «... عن الرَّجُلِ يَمْرُّ بِالرَّكِيَّةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ دُلُوقًا: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ» می‌گوید:

الرکیة با راء و یای دو نقطه زیرین به معنای بئر(چاه) است.^{۲۳}

یا ذیل روایت «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات، فعلية الموضوع» می‌نویسد:

حرف لام در کلمه الحالات، ظاهراً برای استغراق به کار رفته است و غیر از این حالات سه‌گانه را نیز شامل می‌شود. از آن رو، حمل آن بر معنای عهد ذکری بعيد به نظر می‌رسد.^{۲۴}

افرون بر این شیخ بهایی دقت‌های صرفی و نحوی را نیز در معناشناصی گزاره مدنظر داشته است.^{۲۵}.

بهرومندی از داده‌های دانش اصول فقه

شناخت مقصود گزاره‌های شرعی، علاوه بر رعایت اصول معناشناصی ادبی، نیازمند به کاربرستان قواعد اصول فقهی مسلمان هماره بدان توجه داشتنند. شیخ بهایی در مستند ساختن و انتقان منطقی بخشیدن به آرای خود از داده‌های دانش اصول فقه در کشف معنای نهایی گزاره‌های دینی، بهره برده، و به سان اصولی زبردستی، بر سطیح فقاht درخشیده است. اینک دو نمونه را یاد می‌کنیم:

.۱۸. همان، ص۳۴۵.

.۱۹. همان.

.۲۰. همان ص ۳۴۱.

.۲۱. همان، ص ۳۳۴-۳۳۹.

.۲۲. همان، ص ۳۰۷. نیز مراد از «الفقیه» را در روایت صاحب الامر دانسته است.

.۲۳. همان، ص ۳۴۹.

.۲۴. همان، ص ۱۸۸.

.۲۵. ر.ک: همان، ص ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۹۲، ص ۲۰۸ و ص ۳۵۴.

اصالة الاباحه: در نظر شیخ بهایی آیه «إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ * فِي كِتَابٍ مَكْتُوْنٍ * لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» نص در تحریم مس مصحف، بدون طهارت نیست؛ چرا که احتمال می‌رود ضمیر در «لَا يَمْسُهُ» به «كِتابٍ مَكْتُوْنٍ» برگرد و این ارجح از احتمال بازگشت آن به قرآن است و در ادامه، دلیل سوم بر قوت احتمال ارجح و نظر حکمی خودش را چنین بیان می‌کند:

و لأنَّ الاصْلِ الإِبَاحَةُ حتَّى تَبْثِتُ الْحُرْمَةُ

اصل بر اباجه است تا زمانی که حرمت آن ثابت شود.^{۷۶}

حجیت تقریر و فعل معصوم: در مسأله نجس شدن چاه در اثر ملاقات با نجاست فقهاء به احادیث متعددی از جمله حدیث «... عن البئر تكون في المنزل فتقطر فيها قطرات من بول أو دم... ما الذي يظهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة؟ فوقع لعله في كتابي بخطه: تنزع دلاء منها» استناد کرده‌اند. شیخ بهایی در تبیین چگونگی دلالت این روایت بر نجس شدن آب چاه می‌نویسد: عبارت «حتی يحل الوضوء منها»، در این روایت، صریح در نجاست آب چاه در اثر این‌گونه ملاقات است؛ هر چند که این عبارت از سخن راوی است، لکن تقریر معصوم لعله (سکوت وی در برابر آن) حجت است.^{۷۷}.

همچنین ذیل آیه وضوء «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمُرَاقِقِ...»، در تبیین چرایی نظر شیعه در شیستن دست‌ها از آرنج به پایین، می‌نویسد:

استدلال به وجوب آغاز کردن شیستن از انگشتان، استدلالی پوچ است؛ چون آیه هر دو احتمال را برمی‌تابد، لکن ما شیعیان وجوب آغازیدن از مرافق (آرنج‌ها) را از فعل امامان خود شناخته‌ایم.^{۷۸}

همچنین، بهره‌مندی از اصطلاحاتی چون، امر^{۳۹}، نهی^{۴۰}، اباجه امر بعد از حظر^{۴۱}، مقدمه واجب^{۴۲}، مفهوم غایت^{۴۳}، مفهوم اولویت^{۴۴}، اجماع^{۴۵} استصحاب^{۴۶} و از دیگر تلاش‌های اصولی شیخ بهایی در تحصیل معنای شرعی احادیث باب طهارت است.

.۱۷۰. همان، ص ۲۶

.۲۷. همان، ص ۱۰۸ و ص ۱۰۹

.۲۸. ص ۱۰۸

.۲۹. همان، ص ۱۰۸ و ص ۲۱۰

.۳۰. همان، ص ۱۶۹ و ص ۲۰۴ و ص ۲۷۱

.۳۱. همان، ص ۲۴۳ و ص ۲۴۴

.۳۲. همان، ص ۷ و ۲۴۶

.۳۳. همان، ص ۱۰۹ و ۱۱۰

.۳۴. همان، ص ۱۷۲

.۳۵. همان، ص ۱۰۹ و ص ۱۱۰

.۳۶. همان، ص ۱۸۴ و ص ۲۵۰

بهره مندی از آراء فقیهان و شارحان حدیث

بهره‌مندی از آرای فقیهان و شارحان حدیث، و مراجعه به منابع مختلف علمی، در فهم فقیه از معنای گزاره دینی، تأثیرگذار است و افق‌های تازه‌ای را به سوی معنای اصلی گزاره فراروی او می‌گشاید. البته تأثیرپذیری نباید به تقلید ختم شود و جرأت تحلیل و نقد را از فقیه بستاند. شیخ بهائی – که به اهمیت این اصل در مطالعات اسلامی واقف بوده – در مباحث فقه الحدیثی خود از منابع متعدد حدیثی، تفسیری، لغوی و فقهی سود جسته است. در این میان، توجه وی به آثار و آرای عالمان شیعی، همانند شیخ طوسی، بیشتر از عالمان دیگر بوده است؛ برای مثال ذیل روایت «ان التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة»، از شیخ طوسی در تهدیب الأحكام چنین نقل می‌کند:

قطع در بیان امام علیه السلام به صلاة برمی‌گردد، نه وضو؛ چرا که فعل «قطع» برای وضو به صورت «انقطع وضوئی» به کار نمی‌رود، بلکه همراه با صلاة چنین استعمال می‌شود؛ انقطع صلاتی.^{۳۷}

همچنین ذیل روایت «...الخائن اذا اغسلت في وقت صلاة العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر» ضمن تأیید تحلیل معناشناختی شیخ طوسی می‌نویسد:

شیخ طوسی این حدیث را به حصول طهر در وقت ظهر شرعی حمل کرده است، لکن انجام غسل تا ضيق شدن وقت نماز عصر به تأخیر افتاده است. حمل حدیث بر این معنا نیکوست و اگر غیر این معنا شود، اختلال در معنای متن پیش خواهد آمد...^{۳۸}

البته استناد به آرای شیخ صدقوق^{۳۹}، شیخ مفید^{۴۰}، سید مرتضی^{۴۱}، علامه حلی^{۴۲} و آثار و آراء دانشیان اهل سنت^{۴۳} نیز در این میان دیده می‌شود که همراه نقد استوار آرا و نگره‌ها، با رعایت انصاف و منطق علمی نمود خاصی دارد.^{۴۴} شیخ بهائی، ضمن گزارش مستند آرای دانشیان بر جسته اهل سنت، بویژه بیضاوی و زمخشری به نقد آنها نیز پرداخته است.^{۴۵}

۳. فهم مقصود

گاه، پس از تحصیل معانی ظاهری و اولیه گزاره‌ها، در مرحله فهم متن، معانی به دست آمده از حیث سلی و ایجابی با همدیگر همسویی ندارند و فقیه را در کشف مقصود نهایی شارع به تردید می‌اندازند. اینجاست که مسأله فهم مقصود در فقه الحدیث مطرح می‌شود و فقیه با ابزارهایی نظریه نهایی شارع را

.۳۷ همان، ص ۱۹۱.

.۳۸ همان، ص ۲۷۸، و نمونه‌های دیگر؛ ص ۱۹۸، ص ۲۱۹، ص ۲۳۱، ص ۲۶۵، ص ۲۷۲، ص ۲۸۴ و ص ۲۹۷.

.۳۹ همان، ص ۲۷۷ و ص ۲۸۴.

.۴۰ همان، ص ۲۳۷.

.۴۱ همان، ص ۲۵۰ و ص ۲۸۴.

.۴۲ همان، ص ۲۵۱ و ص ۲۵۲.

.۴۳ همان، برای نمونه ر.ک: صحیح مسلم، ص ۱۱۵، ص ۱۱۱ و ص ۲۶۳؛ کنز العمال، ص ۱۱۱؛ مصابیح السنة و سنن کبری، ص ۱۳۱.

.۴۴ ر.ک: همان، ص ۳۴۱، ص ۳۷۶، ص ۲۴۶، ص ۲۵۲، ص ۱۲۲، ص ۱۱۷، ص ۱۶۱، ص ۱۹۳ و ص ۲۱۳.

.۴۵ ر.ک: همان، ص ۲۴۲، ص ۲۴۴، ص ۴۶۵، ص ۳۴۱، ص ۱۲۸، ص ۱۳۰، ص ۴۷۴، ص ۴۶۶ و ص ۴۶۲.

از میان گزاره‌های موجود کشف می‌کند؛ نمونه‌هایی را در مشرق الشمسین شاهد هستیم که شیخ بهایی با استفاده از اصل تاریخی نگری^{۴۶} و استفاده از داده‌های تاریخی در تحلیل و تفسیر روایت، سعی دارد روایت را با توجه به فضای پیرامونی و گفتمان تاریخی حاکم بر آن، معنا کند. رعایت تاریخی نگری، شیخ بهایی را در شناخت راز توهی تعارض روایات تناقض‌نما، تقیه‌ای و مخالف با عame و در نهایت فهم مقصود اصلی شارع کمک کرده است.^{۴۷}

تعارض

یکی از مبانی کلامی فقه الحدیث، عدم صحت صدور دو گزاره متعارض در بیان حکم واقعی یک مسأله از سوی معصومان است. در تفکر شیعی گفتارهای متعارض و احکام متناقض را - که خود معلوم عوامل مختلفی هستند - نمی‌توان به معصومان نسبت داد.^{۴۸} با این حال، در میراث روایی مسلمانان شاهد برخی از احادیث متعارض هستیم. گاه، این تعارضات میان روایات روایان شیعه با یکدیگر و گاه، میان روایات شیعی با روایات اهل سنت است. گونه نخست، هماره دقت فقیهان و حدیث پژوهان زبردستی چون شیخ طوسی در کتاب الاستبصار، و دیگران را برانگیخته، آثاری وزین و دقیق در حل این تعارض نمایی‌ها نگاشته شده است.^{۴۹} در گونه دوم - که زیر مجموعه مباحث خلافیات فقه شیعه و سنّی قرار می‌گیرد - آثار اندکی تألیف شده است؛ مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین شیخ بهایی، یکی از این آثار است که به تعارضات نوع دوم، در روایات باب طهارت توجه داشته است؛ نمونه‌های ذیل ترجمان تبیینی و ژرف‌نگری وی در این مسأله است.

شستن پا

یکی از اختلافات ریشه‌دار فقهی شیعه و سنّی، حکم پا هنگام وضو است. شیعه قائل به وجوب مسح دو پا بوده و اهل سنت، شستن آن دو را واجب می‌دانند. گروه اخیر، به دلیل تأثیرپذیری از روایات صحابه، ظهور آئه و ضو^{۵۰} را - که ناظر به رأی شیعه است - به گونه‌ای تأویل کرده‌اند. در این میان شیخ بهایی، تأکید دارد که ظاهر آئه وضو و روایات اهل بیت^{۵۱} دلالت بر وجود مسح پاها دارد و دلیل فقهای اهل سنت بر شستن دو پا، برداشت‌های نادرست آنان از برخی روایات صحابه است که فعل و قول پیامبر^{۵۲} را در وضو گزارش کرده‌اند؛ روایات ذیل، عمدۀ مستند اهل سنت، در مسأله شستن پا هاست:

عبد الله بن عمر می‌گوید:

۴۶. مراد از تاریخی نگری، تفسیر گزاره در بستر تاریخ پیدایش و صدور آن است، که در ادبیات کلاسیک تفسیر متون دینی، از آن با عنوانی چون فضای صدور یاد می‌شود.

۴۷. برای نمونه‌ها ر.ک: مشرق الشمسین، ص ۳۷۱، ص ۴۲۰، ص ۲۱۰، ص ۲۲۶، ص ۳۹۶ و ص ۲۸۴.

۴۸. روش فهم حدیث، ص ۱۸۸.

۴۹. اسیاب اختلاف الحدیث، ص ۳۶-۳۲.

۵۰. سوره مائدہ، عر.

در مسافرتی همراه پیامبر ﷺ بودیم و نزدیک نماز عصر بود که پیامبر انگشتی تأخیر کرد و ما شروع به وضو گرفتن نمودیم، بر پاها مسح کشیدیم که پیامبر ندا زد: بر پشت پاهای خود از آتش جهنم بترسید.^{۵۱}

ابن عباس می‌گوید:

پیامبر ﷺ وضو خود را به شستن دو پا ختم می‌کرد.^{۵۲}

شیخ بهایی در حل این تعارض، بر این عقیده است که تأکید و دستور پیامبر اسلام بر شستن پاه، نه از باب وضو، بلکه به دلیل نجس بودن آنها بوده است. اعراب حجاز - که بیشتر در بیانانها و صحراء‌ای گرم و خشک رفت و آمد داشتند - بیشتر اوقات پشت پاهایشان شکاف بر می‌داشت (همان‌طور که امروزه نیز احوال آنان چنین است) و کمتر دهانه زخم‌های پشت پا، از ته مانده خون پاک بود. در تاریخ مشهور است که آنان روی شکاف زخم‌ها، بول می‌کردند و می‌پنداشتند که بول شکاف زخم را بهبود می‌بخشد. از این رو، دستور اکید پیامبر اسلام، بر شستن پاه، به هدف زدودن نجاست از پاها بوده است، نه از باب وجوب آن در وضو. شیخ بهایی، پس از ارائه این تحلیل تاریخی، اشاره می‌کند که در هیچ روایتی، از مسح پاهای در وضو نهی نشده است و تنها بر شستن پاهای تأکید شده است و تخصیص شستن پشت پاهای در روایات، و سکوت حضرت از مسح پاهای پیش از شستن، مؤید دیدگاه شیعه در مسأله وضو است.^{۵۳}

تفییه

شناخت احادیث تفییه‌ای، هماره جای درنگ برای شیخ بهایی در مشرق الشمسین بوده است. او بارها صدور برخی از روایات متعارض را، به تفییه حمل کرده است:^{۵۴} نمونه‌های ذیل به روشنی گویای نگره وی، در این مسأله است.

وضو با باران

در مسأله جایگرینی شسته شدن اعضا وضو با باران، به جای وضو گرفتن با آب به طور طبیعی، روایت ذیل در برخی از مصادر حدیثی گزارش شده است:

عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سأله عن الرجل لا يكون على وضو في صبه المطر
حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاته هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فان
ذلك يجزيه؛^{۵۵}

علی بن جعفر از برادرش موسی عليه السلام نقل می‌کند: از موسی عليه السلام پرسیدم درباره حکم مردی که وضو ندارد و باران بر بدنش او می‌بارد به مقداری که سر، موهای صورت، بدنش، دو دست و دو پای

.۵۱ مشرق الشمسین، ص ۱۳۲، به نقل از: صحیح البخاری، ج ۱، ص ۴۹.

.۵۲ مشرق الشمسین، ص ۱۳۲، به نقل از: سنن الکبیری، ج ۱، ص ۶۷.

.۵۳ مشرق الشمسین، ص ۱۳۳.

.۵۴ همان، ص ۱۸۱، ص ۹۶، ص ۱۹۷، ص ۲۹۷.

.۵۵ تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۰، ح ۱۲.

او را خیس می‌کند، آیا همین مقدار از وضو گرفتن وی کفایت می‌کند؟ شستن باران از وضو کفایت می‌کند.

شیخ بهایی، در تفسیر این حدیث تذکر می‌دهد که به جهت تقيه صادر شده است؛ چرا که ظاهر آن بر کافی بودن شستن دو پا به جای مسح آن دو، دلالت دارد و این خلاف نظر شیعه است.^{۵۶}

طهارت شراب

در برخی از جوامع حدیثی شیعه و سنّی، روایاتی وجود دارد که ظهور در نجس نبودن شراب دارند. این مسأله، تا حدی از اهمیت برخوردار بوده که آثار مستقلی درباره آن نوشته شده است.^{۵۷} به استناد ظهور روایات طهارت شراب، برخی از فقیهان اهل سنت و تعداد کمی از دانشیان شیعه، به پاک بودن شراب و حواز خواندن نماز در لباس آمیخته به آن، گراییده‌اند.^{۵۸} شیخ بهایی، در نقد نگره فقهای قابل به طهارت شراب و پاسخ به روایات استنادی آنان، بر این باور است که احادیث طهارت خمر، همگی از باب تقيه صادر شده‌اند. شیخ بهایی، در تبیین تقيه‌ای بودن روایات طهارت خمر، بر این نکته تاریخی تأکید دارد که بیشتر حاکمان و والیان معاصر معصومان، از خاندان بنی امية و بنی عباس، اصرار شدید بر خوردن شراب داشتند؛ افزون بر این عادت زشت، در تاریخ مشهور است که گاه در حال مستنی به اقامه نماز جماعت در مساجد مبادرت می‌کردند و این عمل برای آنان تبدیل به سیره شده بود. در این فضای تاریخی، موضع گیری مخالف معصومان با رویه جاری حاکمان، نه تنها به زدودن این نگره و عادت زشت نهادینه شده در جامعه کمک نمی‌کرد، بلکه سبب تشدید و اشاعه آشکار یک قبیح در جامعه می‌شد و بر عمق چالش حکومت وقت با امامان می‌افزود. از همین رو، در برخی از روایات با لحاظ شرایط تاریخی حاکم بر معصومان، به طور موقت، طهارت شراب، گزارش شده است.^{۵۹} همچنین، در مقابل این روایات، احادیث متعددی بر نجس بودن خمر وجود دارد، که شهرت و اجماع، مؤید محتوای این دسته از روایات است.^{۶۰}

رد عامه

از آنجا که فرهنگ غالب و گفتمان رایج عصرِ معصومان، به طور کامل غیر شیعی است، گاه بنا به رعایت مصالحی مهم، موافق رأی عامه سخن گفته‌اند. دقت در این نکته – که این نوع روایاتِ معصومان، به هدف بیان حکم واقعی صادر نشده است – راز دفع تعارض درونی و بیرونی آنها با یکدیگر است که شیخ بهایی، در موارد ذیل به خوبی رعایت آن را نشان داده است.

مسح تمام سر

برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، در وضو قایل‌اند که باید تمام سر مسح شود.^{۶۱} در مقابل، شیعه مسح مقداری از سر را کافی می‌داند. مستند این دیدگاه، روایات صریحی است که در جوامع حدیثی شیعه،

۵۶. مشرق الشمسمین، ص ۱۶۱.

۵۷. ر.ک.: حکام شرب الخمر فی الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة، الخمر فی ضوء الكتاب و السنة.

۵۸. همان، ص ۴۴۷-۴۴۸.

۵۹. همان، ص ۴۴۹.

۶۰. همان.

۶۱. همان، ص ۱۷۵.

وجود دارد. افزون بر روایات صریح، شیخ بهایی از مفهوم التزامی روایات دیگر نیز، در تأیید نظر شیعه و رد نگره اهل سنت، بهره جسته است؛ دقت وی را در فهم روایت ذیل شاهد هستیم:

عمر بن یزید قال: سألت ابا عبدالله ع عن الرجل ينضب رأسه بالحناء ثم يبدأ له في الوضوء؟

قال: يمسح فوق الخناء^{۶۲}؛

عمر بن یزید می‌گوید از امام صادق ع درباره حکم وضوی مردی که سر خود را با حنا خضار کرده، پرسیدم: در مسح سر چه کند؟ حضرت در پاسخ فرمود: از روی حنا مسح کند.

شیخ بهایی، در تبیین فقه‌الحدیثی روایت، جواز مسح سر حنا شده را ناظر به زمانی می‌داند که تمام سر با حنا پوشیده نباشد، و قطعاً بخشی از سر به اندازه جای مسح، از حنا خالی باشد. در نتیجه، حدیث رد بر بعض عame است که قابل به وجوب مسح تمام سر هستند.^{۶۳}

کفايت غسل از وضع

فقهای اهل سنت، غسل جنابت را کافی از وضع نمی‌دانند، و بر شخص جُنب، علاوه بر غسل، وضع را نیز واجب می‌دانند. در مقابل، شیعه غسل جنابت را مُجزی از وضع می‌داند. در این مسأله، روایاتی وجود دارد که آهنگ نقد نگره اهل سنت دارند. شیخ بهایی، با ژرف نگری، لحن ناقدانه این روایات را آشکار ساخته است؛ برای نمونه، در تفسیر روایت «الغسل بجزي من الوضوء و اي وضعه اظهر من الغسل^{۶۴}» می‌نویسد:

مراد از غسل در روایت، غسل جنابت است و دلیل آن تبادر است؛ ولی عame بعد از غسل جنابت، وضع را هم واجب می‌دانند؛ غرض امام در روایت، رد نظر عame اهل سنت در مسأله است. شیخ، روایت مذکور را، ذیل عنوان کیفیت غسل جنابت آورده است.^{۶۵}

ویژگی‌های روش شیخ بهایی

آنچه تا اینجا پژوهه آمد، تحلیل مهم‌ترین ویژگی‌های روش فقه‌الحدیثی در مشرق الشمسمین بود؛ لکن آنچه در کنار این ویژگی‌ها بر جسته می‌نماید، ارائه نظاممند نتایج پژوهشی فقه‌الحدیثی، در این اثر است. نداشتن نظام منطقی در ارائه مطالب، از جمله کاستی‌های برخی از کتاب‌های فقهی است، که گاه، ثمرة پژوهش مؤلف را در هاله‌ای از ابهام و دشواریابی قرار می‌دهد. نبود مهارت در نگارش و عدم تسلط نویسنده بر محتوا می‌تواند کاستی مذکور را تشدید کند. مهم‌ترین ویژگی‌های روش شیخ بهایی، در ارائه مطالب فقه‌الحدیثی مشرق الشمسمین و اکسیر السعادتين عبارت‌اند از:

^{۶۲} تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۳۵۹، ح ۹.

^{۶۳} مشرق الشمسمین، ص ۱۷۵.

^{۶۴} تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۱۳۹-۱۴۰، ح ۸۳.

^{۶۵} مشرق الشمسمین، ص ۲۲۵.

نظاممندی

نظاممندی، یکی از ویژگی‌های روش ارائه شیخ بهایی است که همواره آن را در مباحث خود رعایت کرده است. او نخست، آیات حکمی قرآن را انتخاب کرده، ذیل باب مربوط نقل می‌کند و سپس در قالب «درس»، به مباحث تفسیری آید، از منظرهای متعدد ادبی، شأن نزول، تفسیر روایی و استنباط حکمی می‌پردازد. در ادامه بحث، روایتهای موجود درباره موضوع مورد نظر را از کتب اربعه حدیثی شیعه نقل کرده، در صورت نیاز، در قالب «بیان»، به تبیین و توضیح آنها می‌پردازد و توضیحات خود را، به طور معمول، بعد از علامت «ن» (مز از «بیان») نقل می‌کند. بیشترین مطالب پرداخته شده در «بیان» مسائل ادبی، واژه‌شناسی، تأملات فقهی^{۶۷}، نقل و نقد آرای دیگران است.^{۶۸}

اختصار

اختصار یا گزیده‌نگاری از امتیازات یک اثر تحقیقی است. شیخ بهایی، با استفاده از شیوه‌های تخصصی اختصار حدیث، اسناد روایات را تا حد امکان خلاصه گزارش کرده، کوشیده است کتاب خود را به اختصار و با گزیده‌نگاری به پایان رساند. در گزارش احادیث، نخست، نام کتابی را که روایت را از آن نقل کرده، با علامت‌های رمزی مشخص ساخته است و اسناد احادیث مشابه و گاه متعدد را خلاصه کرده، رموز ویژه‌ای بر آنها نهاده و در آغاز کتاب رمزهای خود را تعریف نموده است.^{۶۹} عده^{۷۰} رمز برای سند برخی از روایات الکافی و ثلاثة^{۷۱} رمز برای اسناد روایات من لا يحضره الفقيه، التهذيب و استبصار است. اگر سند روایتی با سند روایت پیشین یکسان باشد، به سند سابق ارجاع داده، با علامت‌هایی آن را مشخص ساخته است.^{۷۲} گاه به همین روش به متن حدیث سابق، ارجاع داده است و در صورت فقدان افزوده، از تکرار متن خودداری نموده است.^{۷۳} گاه از روش تقطیع متن حدیث نیز استفاده کرده است.^{۷۴} روایات مباحث متفرقه یک موضوع را – که از جنبه‌هایی با هم ارتباط دارند – یکجا گردآورده است.^{۷۵}

زبان تخصصی

انتقال کارآمد دانسته‌های یک علم، پایست آگاهی نویسنده از زبان علمی و اصطلاحات تخصصی آن دانش است. در سایه سار رعایت آن، یافته‌های تحقیقی به آسانی و با زبان تخصصی آن دانش ارائه می‌گردد و بازیافت داده‌های علمی اثر را آسان‌تر می‌کند. پایبندی شیخ بهایی در مشرق الشمسین و اکسیر

۶۶. ر.ک: همان، ص ۳۹۰، ص ۳۹۲، ص ۳۹۶، ص ۳۹۷، ص ۴۱۳ و ص ۴۱۴.

۶۷. ر.ک: همان، ص ۳۹۹، ص ۴۰۶ و ص ۴۱۱.

۶۸. همان، ص ۱۰۱.

۶۹. همان، ص ۳۹۵، ص ۴۲۱، ص ۴۲۲ و ص ۳۹۵.

۷۰. همان، ص ۳۴۵، ص ۳۵۷ و ص ۳۸۵.

۷۱. همان، ص ۳۹۴، ص ۲۸۹، ص ۱۹۱، ص ۴۱۰، ص ۴۰۳، ص ۳۵۳، ص ۴۲۷، ص ۳۸۷، ص ۲۱۸، ص ۳۸۶ و ص ۳۹۰.

۷۲. همان، ص ۲۲۳، ص ۱۸۴، ص ۱۸۶، ص ۲۲۶، ص ۲۲۸.

۷۳. همان، ص ۳۰۰.

۷۴. همان، ص ۳۶۹ و ص ۲۳۱.

نتیجه

السعادتین به استفاده از اصطلاحات تخصصی علم حدیث، نشان از آگاهی وی از این اصل در ارائه است.^{۷۵}

۱. مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ترجمان حضور تاریخی حدیث در فرایند فقاوت شیعی، در قرن یازدهم هجری است. بازشناسی این اثر در تبیین پیوند حدیث و فقه در این قرن به کار می‌آید و گوشاهی از تاریخ فقه و حدیث این دوره را نمایان می‌سازد. از لحاظ تاریخی، رهادر چنین پژوهش‌هایی، در بررسی تاریخ حدیث حوزه اصفهان و حوزه قم در قرن یازدهم راه‌گشاست؛ شیخ بهایی، از لحاظ خط مشی فکری و علمی، متعلق به جریان حدیثی - فقهی حوزه اصفهان و از استوانه‌های مهم حدیثی این مکتب است.^{۷۶}

۲. نتایج این پژوهه نمونه‌ای روشن از فقه الحدیث روشمند و کاربردی در موضوع احادیث فقهی است و به کارگیری اصول نظری فقه الحدیث در میدان عمل و تطبیق را نشان می‌دهد.

۳. نظام فقه الحدیثی شیخ بهایی، در گردآوری، فهم متن، فهم مقصود دارای نظامی خاص است و در ارائه نتایج نیز ویژگی‌های خاص خود را دارد.

کتابنامه

- احکام شرب الخمر فی الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة، منیر احمد لوکه، لیبی: دارالآفاق الجدیده، ۱۹۹۴م.
- اربعین، شیخ بهایی، ترجمه: عقیقی بخشایشی، قم: نوید اسلام، ۱۳۷۳ش.
- اسباب اختلاف الحدیث، محمد احسانی فر، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۵ش.
- اعيان الشیعه، محسن امین، بیروت: دارالتعارف، ق ۱۴۰۶.
- بررسی تقهیه در آیات و روایات و تأثیر آن در حدیث شیعه، معصومه نجفی مقدم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اصول الدین، تهران: ۱۳۸۴ش.
- بهاء الدين العاملی ادبیاً و فقیهاً و عالماً، دلال عباس، بیروت: دارالحوار، ۱۹۹۵م.
- بهاء الدين العاملی شاعراً، عبدالکریم حجازی حسن، بیروت: بناء، ۱۴۲۰ق.
- تاریخ حدیث شیعه در سده‌های هشتم تا یازدهم هجری، علی نقی خدایاری و الیاس پور اکبر، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۵ش.
- تقدیمه فی نظر الشیخ المفید (المقالات والرسائل)، السید محمد باقر الحکیم، ۱۴۱۳ق.

۷۵. ر.ک: همان، ص ۱۹۵، ص ۳۰۴، ص ۳۰۰، ص ۲۲۳، ص ۴۵۷، ص ۴۰۸ و ص ۱۷۲.

۷۶. تاریخ حدیث شیعه در سده‌های هشتم تا یازدهم هجری، ص ۳۲۰.

- تقدیمه عند اهل البيت علیهم السلام بحث تحلیلی یتناول التقدیمه على ضمود النصوص و الواقع التاریخی، مصطفی قیصر العاملی، المعاونیة الثقافية للمجمع العالمي لاهل البيت علیهم السلام، ۱۴۱۴ق.
- التقدیمه فی الفکر الاسلامی، السید ثامر العمیدی، قم: مرکز الرسالة، ۱۴۲۶ق.
- تهدیب الاحکام، طوسی، بیروت: موسسه الاعلمی، ۱۴۲۶ق.
- الحبل المتین فی إحکام أحكام الدين، شیخ بهائی، تحقیق: سید بلاسم موسوی حسینی، ج ۱ (کتاب الطهارة)، ۵۷۶ ص: ج ۲، (کتاب الصلاة)، ۵۱۵ ص، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، اول، ۱۳۸۲ش.
- حدیث شناسی، شرح وجیزه شیخ بهائی، سید مهدی مرعشی، قم، ۱۴۰۷ق.
- الخمر فی ضمود الكتاب والسنّة، محمد عمر حویہ شنقیطی، بیروت، دارالقبلة للثقافة الاسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- دائرة المعارف تشیعی، تهران: بنیاد اسلامی طاهر، ۱۳۶۶ش.
- دین و سیاست در عصر صفویه، رسول جعفریان، قم: انصاریان، اول.
- رابطه متقابل کتاب و سنت، علی نصیری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- روش فهم حدیث، عبدالهادی مسعودی، تهران: انتشارات سمت و دانشکده علوم حدیث، ۱۳۸۴ش.
- ریاض العلماء و خیاص الفضلاء، میرزا عبدالله افندی، ترجمه: محمد باقر سعیدی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۶۶ش.
- ریحانة الادب، مدرس زنوزی، تبریز: شفق، بی تا.
- سیماهی از شیخ بهائی در آینه آثار، محمد قصری، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴ش.
- شیخ بهائی زاهدی سیاستمدار دانشمندی ذی فنون، محمود مهدی پور، تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.
- صحیح البخاری، محمد بن مسلم، استانبول: دار الطباعة العامرة، بی تا.
- طبقات مفسران شیعه، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم: نوید اسلام، اول، ۱۳۷۳ش.
- علی بن یقطین آنتاب تقدیمه، عباس عیبری، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۵ش.
- فرصتی برای شیخ (زنگی شیخ بهائی)، تهران: کامران پارسی نژاد، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- فقهای نامدار شیعه، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، نوید اسلام، قم، ۱۳۷۳ش.
- لولوة البحرين، یوسف بحرانی، تحقیق: سید صادق بحرالعلوم، قم: آل البيت، دوم.
- مشرق الشمسمین و اکسیر السعادتين، شیخ بهائی، تعلیقه: علامه محمد اسماعیل خواجه‌ی اصفهانی، تحقیق: سید مهدی رجایی، اول، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲ش.
- معانی الاخبار، صدقون، تهران: مکتب الصدقون، ۱۳۷۹ق.
- معرفة علوم الحديث، لبنان: دارالكتب العلمیه، ۱۳۹۷ق.
- مؤتمر تکریم الشیخ بهاء الدین العاملی بدمشق، ۱۴۰۶ق.