

 Quran and Hadith Studies علم قرآن و حدیث	علوم قرآن و حدیث Vol. 55, No. 1: Issue 110, Spring & summer 2023, p.99-121 Online ISSN: 2538-4198 Print ISSN: 2008-9120
HomePage: https://jquran.um.ac.ir/	Vol. 55, No. 1: Issue 110, Spring & summer 2023, p.99-121
Receive Date: 16-12-2022	Revise Date: 31-12-2022
DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2023.79523.1410	Accept Date: 17-01-2023
	Article type: Original

Abū Aḥmad Sarrāj Hamidānī, Recognizing the Rijal Identity and the Hadith Source of an Unknown Shaykh in *Shaykh Ṣadūq's* Works

 Dr. Husain Sattar , Assistant professor, University of Kashan
 Email: sattar@kashanu.ac.ir

Abstract

This writing deals with recognizing the identity of *Abū Aḥmad Sarrāj Hamidānī*, one of the *Shaykh Ṣadūq's* unknown *Shaykhs* (teachers) from *Hamidān*, and his role in the *Shaykh's* works. Also, it considers the intermediary role of *Shaykh Ṣadūq* in transferring his reports to Shi'a culture. In addition, by collecting and analyzing the limited data related to *Sarrāj* in the works of *Ṣadūq*, it tries to identify his religion and achieve more findings regarding him and his *Shaykhs*. According to the results, contrary to popular belief, his religion wasn't Imāmī (Twelver Shi'a). Besides, examining the entry of some of *Sarrāj* narrations into Imāmī culture, their prominent role in later periods between the traditionists and even the Imamites' jurists as well as his six narrations in Twelvers' narrative heritage shows that at least two of them are unreliable transferred narrations.

Keywords: *Shaykh Ṣadūq, Sarrāj Hamidānī, Transferred narrations, Sunnite, Al-Khiṣāl*

This is an open access article under the CC BY license: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

HomePage:<https://jquran.um.ac.ir/>

سال ۵۵ - شماره ۱ - شماره پایی ۱۱۰ - بهار و تابستان ۱۴۰۲، ص ۱۲۱ - ۹۹

شایپا الکترونیکی ۴۱۹۸-۲۵۳۸

شایپا چاپی ۹۱۲۰-۲۰۰۸

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۵

DOI: <https://doi.org/10.22067/jquran.2023.79523.1410>

نوع مقاله: پژوهشی

ابواحمد سراج همدانی:

بازیابی هویت رجالی و میراث حدیثی شیخی ناشناخته در آثار شیخ صدوق

دکتر حسین ستار

استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

Email: sattar@kashanu.ac.ir

چکیده

این نوشتار به بازشناسی هویت یکی از مشایخ گمنام همدانی شیخ صدوق، یعنی ابواحمد سراج همدانی و نقش او در آثار شیخ می‌پردازد و نقش واسطه‌ای شیخ صدوق در انتقال مقولات او به فرهنگ شیعی را مدنظر قرار می‌دهد و با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های محدودی که شیخ صدوق در آثار خود از سراج دارد، تلاش می‌کند تا پس از مشخص کردن مذهب وی به یافته‌های بیشتری در شناخت او و مشایخش دست یابد. برخلاف باور رایج، او مذهبی امامی نداشته است. نگارنده با بررسی ورود بعضی اخبار او به فرهنگ امامی و نقش پرزنگ این اخبار در ادوار بعدی بین محدثان و حتی فقهان امامیه و نیز بررسی شش خبر سراج در میراث امامیه نشان می‌دهد که حداقل دو خبر از اخبار او، از اخبار منتقله ناستوار است.

واژگان کلیدی: شیخ صدوق، سراج همدانی، اخبار منتقله، امامی مذهب، الخصال.

مقدمه

همدان^۱ به سال ۲۳ یا ۲۴ هجری توسط مسلمانان به طور کامل فتح شد و تحت سلطنت حکومت اسلامی قرار گرفت (یاقوت حموی، ۴۱۰/۵). آغاز ارتباط مردمان دیار همدان با تشیع را به سال ۳۶ هجری و اعزام کارگزاران علوی به این دیار دانسته‌اند، چنان‌که بعدها نیز در عصر امام جواد این ارتباط به‌وسیله شبکهٔ کالات ادامه یافت (عیدی، ۱۰). وجود بزرگان و محدثان و اصحاب و کلای ائمه در این شهر در قرن دوم می‌تواند نشانگر فرهنگ و ارادت شیعی مردمان این منطقه باشد؛ از جمله ابراهیم بن محمد همدانی که از صحابه امام رضا و امام جواد و علی النقی (ع) بوده است (کشی، ۶۱۱ تا ۶۱۲)،^۲ و کلای ناحیه مقدسه در قرن سوم (نجاشی، ۳۴۴)،^۳ دیدارهای همدانیان با امام در عصر غیبت (ابن‌بابویه، کمال الدین، ۴۳۴/۲).

در قرن چهارم که محدوده بحث این نوشتار است نیز محدثانی بزرگ از فریقین در این شهر حضور داشته‌اند؛ از جمله احمد بن زیاد همدانی از مشایخ صدوق و با مذهبی امامی نامبردار است که صدوق روایات فراوانی از او نقل کرده است.

از اهل سنت نیز در قرن چهارم و در این دیار، ابواسحاق دیزیل همدانی، معروف به سیفونه (سمعانی، ۴۲۴/۱۳)، ابومنصور براز (خطیب بغدادی، ۳۹۰/۱۲)، ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن خلاد بن یسار (همان، ۹۸/۷)، اصرم بن حوشب همدانی (خوبی، ۱۳۶/۴) نام بردارند.^۴ لبته وجود جریان‌های انحرافی و محدثان وضع را نیز در این بین نمی‌توان نادیده انگاشت؛ افادی غالی همچون صالح بن سهل همدانی از اصحاب صادقین (برقی، ۸۰؛ طوسی، ۱۳۸ و ۲۲۷)، احمد بن سابق (کشی، ۵۵۲ تا ۵۵۳) یا محمد بن موسی همدانی سمان (نجاشی، ۳۳۸). توجه و مراوده صاحب‌بن عباد، وزیر بویهی به همدان و همدانیان را می‌توان از عوامل تأثیرگذار در تقویت حدیث و تحدیث و ادبیات و فرهنگی امامی به معنای عام آن در نیمة دوم قرن

۱. در اینکه نام این شهر به صورت همدان صحیح است یا همدان یا هر دو اسم؛ نظرات مختلفی بین محققان وجود دارد (نک: صابری همدانی، ۲۵ تا ۲۳/۱). این شهر در منابع مقدم اسلامی با نام همدان شناسانده شده است (نک: تاریخ بغداد، انساب الائمه، موارد متعدد)، اما در نسخه‌های موجود از کتب صدوق در بعضی موارد این کلمه به صورت همدان (ابن‌بابویه، کمال الدین، ۴۳/۲، ۴۵ و ۴۶؛ همو، المخلص، ۴ و ۸...) و در موارد پیشتری به صورت همدان (همو، شواب الأعمل، ۲۰؛ همو، المخلص، ۱۰۶ و ۱۴۲؛ همو، التوحید، ۷۹؛ همو، كتاب من لا يحضره الفقيه، ۴۲ و ۱۷۶) ثبت شده است. چنین می‌نماید که صدوق نیز از همدان همانگی با سایر مصنفات و مؤلفان استفاده کرده است اما آن‌رو که در دوره‌های بعدی، این شهر در کتب به نام همدان^۵ در بین ایرانیان به خصوص به همین اسم شناخته شده است، این کلمه به صورت امروزین خود؛ یعنی همدان در کتب صدوق جای گرفته است.

۲. اما از نظر اقلیمی برخلاف سایر شهرهای ایران، این شهر با طبع و سرنشت عربی به خط‌سرمای هوا و برودت آب مورد اقبال اعراب برای سکونت در دوره‌های اویله قرار نگرفت (نک: یاقوت حموی، ۱۳۵ تا ۱۳۶).^۶

۳. گزارش‌های کشی الیه، نشانگر رقابت و اختلافات درونی شیعه نیز در این دوره در همدان است (کشی، ۶۱۲).

۴. برای فهرستی از اصحاب همدانی ائمه نک: صابری همدانی، ۲۶ تا ۲۵/۲. الیه این فهرست کامل نیست، چنان‌که گزارش‌های آن نیز محل تأمل است.

۵. فهرست بسیار مجملی از این زاویان و محدثان امامی را می‌توانید در کتاب پراکندهٔ جغرافیایی رجال شیعه در ایران تا پایان قرن ششم بر پایه منابع رجالی، (علی‌اکبر امامی، ۱۳۹۹) بیایید و فهرستی مفصل‌تر را می‌توانید در کتاب تاریخ مفصل همدان در جای جای این کتاب سه جلدی ببینید.

چهارم در منطقه همدان دانست.

البته حداقل تا قرن هفتم هیچ‌گاه شیعه و امامیه به اکثریت و تفوق بر اهل تسنن (شافعیه) در این دیار دست نیافت و غلبه مذهبی با محلالفان بوده است (صابری همدانی، ۸۰/۱)، اما به تدریج رونق و تشرف به تشیع در این سامان رو به فزونی می‌گذارد؛ چنان‌که مثلاً صدوق گزارشی به نقل از ابن‌فارس در تشیع قبیله بنی‌راشدی همدان در قرن چهارم را روایتگری کرده است (کمال الدین، ۴۵۳/۲).

این شهر مدنظر راویان، مورخان و محدثان نیز در طلب حدیث بوده است و این نشان از رونق حدیث در این دیار دارد (ابن‌عساکر، الأربعين البلدانيه، ۱۴۰؛ سمعانی، ۴۲۴/۱۳؛ خطیب بغدادی، ۹/۱). صدوق پدر و پسر در قرن چهارم به این دیار در طلب حدیث شتافته‌اند. سمعانی با معرفی تعدادی از محدثان و عالمان این دیار به کثرت و فراوانی آنان اشاره کرده است (سمعانی، ۴۲۴/۱۳). در این شهر، حدیث و محدثان آن‌قدر اهمیت و جایگاه داشته‌اند که گاه مدفن آن‌ها تبدیل به زیارتگاه هم شده است؛ مثلاً حموی در خصوص طاهر بن عبدالله (ابویکر زاہد) نقل کرده است که قبر او در قرن ششم محل زیارت مردمان بوده است (۵۵/۴).

علاوه بر خود همدان، بعضی مناطق و کورات وابسته آن نیز در تاریخ علم حدیث و تحدیث نیز مدنظر قرار گرفته‌اند؛ از جمله اسدآباد (ابن‌عساکر، الأربعين البلدانيه، ۱۴۶)، روزگار (همو، همان، ۱۴۴) و مشکان (همو، همان، ۱۴۲)، استارقین (همو، همان، ۱۷۴/۱۳).

متاسفانه معظم کتب و تواریخ محلی همدان که به خصوص می‌توانست در خصوص قرن چهار اطلاعات ارزشمندی در اختیار پژوهشگران قرار دهد امروزه در دسترس نیست؛ تاریخ همدان، تأییف صالح کوملاذانی؛ طبقات همدان، تأییف عبدالرحمن بن احمد انماطی؛ تاریخ همدان، تأییف محمدبن حسین وزیر ابوشجاع؛ تاریخ همدان، تأییف شیرویه دیلمی؛ تاریخ محمدبن عبدالملک همدانی؛ همدان نامه، تأییف ابوعلی همدانی و همدان نامه، تأییف میرسیدعلی کبیر همدانی (نک: صابری همدانی، ۱۷/۱ تا ۲۰).

از این رو کنار هم چیدن اطلاعات محدود و پراکنده نویسنده‌گانی چون صدوق می‌تواند اطلاعات و

۱. مراجعه و استادی ابن‌فارس و تأییف کتاب صاحبی برای صاحبین عباد نمونه‌ای از توجه وی به عالمان همدانی است.

۲. کتاب سمعانی مأخذی گران‌ستگ در معنی راویان این منطقه تا قرن ششم است (نک: سمعانی، ۴۲۹/۱۳، ۴۲۴/۱۳). ابن‌عساکر نیز در الأربعين البلدانيه نمونه احادیثی از راویان و محدثان همدان و توابع آن آورده است (۱۴۰، همدان؛ ۱۴۲، مشکان؛ ۱۴۴، روزگار، اسدآباد، ۱۴۶).

۳

۴. ذهنی در تاریخ الإسلام، فراوان از این کتاب مفقود و نویسنده‌اش نقل کرده است. بازآفرینی این کتاب شیرویه از بین آثار به جای مانده توسط پژوهشگران تاریخ، خدمتی به حوزه تاریخ و حدیث بهخصوص در شناخت این دو عنصر در همدان خواهد کرد.

۵. صابری، مؤلف این کتاب صحبت از هشت کتاب کرده است (۱۷/۱)، ولی بیش از این هفت کتاب را معرفی نکرده است.

دانسته‌های جدیدی برای محققان فراهم کند.

۱. پیشینهٔ سفر آل بابویه به همدان و استماع حدیث از عالمان اهل تسنن

پیشینهٔ مسافرت‌ها/ رحله‌های حدیثی خاندان بابویه به همدان را می‌توان در پدر صدوق، علی‌بن‌بابویه ردیابی کرد؛ چنان‌که نقل پدر صدوق از اهل تسنن نیز در منقولات او به چشم می‌خورد. صدوق در کتاب امالی خود، حدیثی را از پدرش نقل می‌کند که او از ابراهیم بن عمروس همدانی (شرح حال او نک: خطیب بغدادی، ۴۵۰ و ۸۰/۵) در همدان استماع کرده است؛ حدیثی پربار و طولانی در بیان فضایل حضرت علی(ع) (ابن‌بابویه، الامالی، ۸ و ۹) که طریقی عامی دارد.

ابراهیم بن عمروس همدانی از مشایخ علی‌بن‌بابویه و از شاگردان ابی علی حسن قحطی (همو، همان، ۸) و ابی عمار مروزی و حمید بن زنجویه و متوفای ۳۲۱ بوده است (ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ۱۴/۵۵۰؛ به نقل از مامقانی، ۲۳۵/۴). معرفی او در متابع عامی پیش‌گفته و دیگر منابع نشان از مذهب عامی و جلات شان و وثاقت او دارد (همان).

علی‌بن‌بابویه نیز برای اتمام حجت در برابر مخالفان امامیه به احادیث و مرویات آنان در شأن و مناقب و جایگاه اهل بیت استناد کرده است (مامقانی، ۲۳۵/۴)؛ سنتی که سپس پسر او، محمد بن علی‌بن‌بابویه به نحو احسن و اکمل در کتب متعدد خود بدان سیر کرد. در روش حدیثی امامیه یکی از روش‌های معهود در بیان فضایل اهل بیت، نقل فضایل این خاندان از بیان مخالفان و بهخصوص اهل سنت است (نک: ستار، بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله، ۱۱۷). بنابراین صدوق از یک سو، تجربهٔ پدر و استماع حدیث نزد همدانی‌ها را داشته است و از دیگر سو، سفر وی به همدان که بعد از مهاجرت او به ری بوده است زمانی صورت گرفته است که همدان به عنوان یکی از پایتخت‌های آل بابویه مقرر شده بود.

۲. زمان سفر صدوق به همدان

صدوق پدر در سال تناشر النجوم؛ ۳۲۹ ناقب در چهرهٔ خاک گشود. از دیگر سو، سفر صدوق به همدان با توجه به گزارش وی قطعاً بعد از حضور او در ری بوده است (برای تعیین تاریخ سفر صدوق به ری و تحلیل اقوال مختلف در این زمینه نک: ستار، بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله، ص ۵۸ به بعد). از این‌رو، همراهی صدوق پدر و پسر در سفر به همدان اثبات‌شدنی نیست، مگر اینکه صدوق پسر در همراهی پدر حدیثی از همدانیان اخذ نکرده یا در صورت فراغتی، آن را گزارش نکرده است.

صدوق به روش معهودش در نقل احادیث، هم محل تحمل حدیث و هم سال تحمل و هم روش تحمل را در اسانید خود از مشایخ این دیار یاد کرده است: «*إِبْهَمَدَانَ مُنْصَرَفًا مِنْ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ*

خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِيَّةٍ» (الخلال، ۱۰۶/۱؛ نک: همان، ۳۴۴/۲؛ کمال الدین، ۲۹۲/۱؛ معانی الأخبار، ۲۷۵). طریق تحمیل حدیث از او که به «حدثنا» یاد شده است، ظهور در سماع دارد و گزارش پیش‌گفته صدقوق این حدس را تأیید می‌کند. صدقوق در سال ۳۵۴ در همدان از او استماع حدیث داشته است.^۱ این سفر او مربوط به سفری است که او به قصد حج در سال ۳۵۴ مشرف شد. در مسیر بازگشت در فید و کوفه و همدان از عالمان آن دیار استماع حدیث کرده است. البته نمی‌توان به یقین از قصد سفر خاص صدقوق به همدان سخن گفت و به احتمال زیاد چون این شهر در مسیر قافله‌های حج بوده است (معانی، ۴۲۴/۱۳)، صدقوق در راه برگشت در این شهر توقف کرده و به فراغیری واخذ حدیث پرداخته است.

۳. ابواحمد قاسم بن محمد بن احمد سراج همدانی

او از جمله مشایخ همدانی صدقوق است که در هفت سند از او، شش حدیث در پنج کتاب از مجموع کتب خود یاد کرده است: التوحید (۳۳۱)، علل الشرایع (۸۱/۱)، الخلال، (۳۴۴/۲ و ۱۰۶/۱)، کمال الدین (۲۹۲/۱) و معانی الأخبار (۲۷۵).

صدقوق همواره با لقب و کنیه کامل و همواره جز یک مورد با پسوند همدانی از او یاد کرده است: «أَبُواحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ السَّرَّاجِ الْهَمَدَانِيُّ» (التوحید، ۳۳۱) و گاه با لقب زاهد: «أَبُواحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدٍ بْنِ عَبْدَوْنِي السَّرَّاجُ الزَّاهِدُ الْهَمَدَانِيُّ» (معانی الأخبار، ۲۷۵). این یادکرد در معانی الأخبار، کامل‌ترین یادکرد از اسم و لقب و کنیه او در آثار صدقوق است. صدقوق تنها در یک مورد بدون پسوند همدانی از او نقل کرده است (الخلال، ۳۴۴/۲).

كتب رجالی به همین مقدار اطلاعات صدقوق از او بسنده کرده و صرفاً او را به عنوان یکی از مشایخ صدقوق معرفی کرده (نوری، ۴۷۸/۲۲؛ خوبی، ۴۹/۱۵) یا اورا مجھول دانسته‌اند (بسام، ۱۶۹/۲). کتب صدقوق مملو از اطلاعات رجالی در خصوص راویان است؛ اطلاعاتی که گاه منحصر به فرد و در هیچ کتاب رجالی یا تاریخی و فهرست‌نگاری به ثبت نرسیده است (نک: ستار، نقش نیشابور در شکل‌گیری شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صدقوق، ۳۵۹ تا ۹). گفتنی است صدقوق به استناد گزارش نجاشی، کتاب رجال نیز داشته است (نجاشی، ۸۴) و ذهن و سویه رجالی او در نقل اخبار به چشم می‌خورد، و گرنه کمتر راوی یا مشایخ حدیثی و حتی نویسنده‌گان کتب اربعه هستند که به جزئیاتی همچون سال و محل و نحوه تحمل حدیث همراه با جزئیات بیشتر، همانند صدقوق اشاره کنند.

۱. البته سفر حج صدقوق در انتهای سال ۳۵۳ و زمان ورود او به همدان ابتدای سال ۳۵۴ بوده است (نک: ابن‌بابویه، الهدایة، مقدمه، ۱۱۲).

۲. لقب زاهد از القاب پرسامد در بین محدثان است (نک: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، در موارد متعدد). بررسی این واژه لقب نیز شاید دانسته‌هایی در خصوص این محدث به ما ارائه کند.

با گزارش‌های صدوق در خصوص ابواحمد می‌توان گزاره‌های زیر را برای وی صادق یا نزدیک به صدق

دانست:

أ. او در سال ۳۵۴ قمری در قید حیات بوده است (ابن‌بابویه، الخصال، ۱/۶).

ب. در همدان زیسته است (همو، کمال الدین، ۱/۲۹۲).

ج. ابواحمد از مشایخ ذیل در نقل حدیث بهره برده است.

٣. ١. مشایخ ابواحمد السراج به روایتگری صدوق

أ. ابوالقاسم جعفر بن محمد بن ابراهیم سرنديبی^۱ (ابن‌بابویه، التوحید، ۳۳۱؛ همو، علل الشرایع، ۸۱/۱)؛ از او نیز در منابع رجالی شیعی جز اینکه او را در سند حدیث یادشده صدوق معرفی کردہ‌اند، سخنی به دست نیامده است (طهرانی، ۱/۷۳). مؤلف تنتیح المقال گفته است: «لم يذكر المعنوں أرباب الجرح والتعديل من الخاصة والعامة ولا يبعد كونه من رواة العامة» (مامقانی، ۱۵/۲۸۷).

ظاهراً او باید جعفر بن محمد ابوالقاسم سرنديبی از عالمان علم قرائت اهل سنت باشد (ابن جزری، ۳/۴۱) که ابوالقاسم هذلی به نقل قرائت از او پرداخته است (هذلی، ۴۰۱ و ۳۹۶ و ۴۱۸ و ۴۱۱؛ نک: ابن جزری، ۲/۲۳۷).

از سال فوت او گزارشی نداریم جز اینکه می‌دانیم معاصر با ابن مجاهد (۲۴۵ تا ۳۲۴) بوده و شاگرد او ابوبکر طرازی بغدادی نیز در سال ۳۸۵ فوت کرده است (ابن جزری، ۲/۲۳۷). جست‌وجو در احادیث و مرویات امامیه نشان می‌دهد همان گونه که میراث سرّاج همدانی تنها و تنها توسط صدوق به پیشینان رسیده است، تنها راه دستیابی ما به مرویات سرنديبی در امامیه نیز همین متفولات سراج در آثار صدوق است.

ب. ابوالحسن علی بن حسن بن سعید بزار (ابن‌بابویه، الخصال، ۲/۴۳)؛ در منابع اهل سنت از او به «سعد» یاد شده است و بعد نمی‌نماید که در اسانید صدوق «سعد» به «سعید» تصحیح شده باشد. در همین منابع هم البتہ به نقل از شیرویه همدانی از او به عنوان یکی از مشایخ ابوبکر فلکی همدانی (متوفی ۳۸۴) یاد شده است (صفدی، ۶/۱۸۹؛ نک: یاقوت حموی، ۱/۲۳۱). معرفی بهتری از او را ذهبی به ما نشان داده است: علی بن حسن بن سعد بن مختار، ابوالحسن همدانی بزار که حدیث را از اینان شنیده است: هارون بن اسحاق همدانی و محمد بن وزیر و احمد بن بدیل. همچنین شاگردان او را در حدیث صالح بن احمد (ابن الكوملاذی) و احمد بن محمد بن روزبه و جبریل العدل دانسته‌اند. ذهبی عبارت خود را در این بخش برای اختصار با «آخرون» به پایان رسانده است که مشعر به فراوانی شاگردان اوست. هموز شیرویه

۱. سرندبی همان سیلان/اسریلانکای امروزی است (خزانی، ۱۱؛ ابوالقداء، ۱/۴۳۰).

۲. مراد «صالح بن محمد بن احمد» است (نک: ذهبي، ۲۷/۷۷).

همدانی نقل کرده است که ابوالحسن گان نعمت خیراً (ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ۳۹۴/۲۳). ابواحمد همدانی فقیه نیز از مشایخ او معرفی شده است (حافظ مزی، ۳۵۳/۲۷). فوت او را در رمضان سال ۳۱۷ قمری اعلام کرده‌اند (ذهبی، ۳۹۴/۲۳).

گفته ذهبی را در استماع حدیث از حُمَيْدِ بْنِ زَنْجُوِيَّهُ^۱ نقل صدوق در اینجا تأیید می‌کند. صدوق اینجا در اسناد حدیث، شیخ حدیث ابن زنجویه را عبدالله بن یوسف معرفی کرده است. جست وجو برای یافتن چنین نامی به عنوان یکی از مشایخ او نتیجه بخش نبود، آما در منابع رجالی اهل سنت از محمد بن یوسف الفربی‌ای به عنوان یکی از اساتید او یاد شده است (خطیب بغدادی، ۵۶۰/۳).

ج. حسن بن علی بن نصر بن منصور طوسی (ابن بابویه، الخصال، ۱۰۶/۱): وی از جمله مشایخ ابواحمد سراج است که صدوق با یک واسطه در سه کتاب خود، دو نقل از او را بیان کرده است. در معانی اخبار به نقل از ابوالحسن اسدی از او (در کتاب پدر اسدی و علی بن عباس بجلی) در طریقی عامی از پیامبر نقل کرده است که: «حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ»^۲ (۳۲۳). صدوق همین سخن را به همین طریق و متن، در خصال و در «باب عرفاء اهل الجنة صنف» (۲۸/۱) تکرار کرده است. در خصال هم به واسطه سراج در باب «ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل يوم القيمة...» (۱۰۷/۱) از پیامبر به سندي از طوسی نقل سخن شده است.

دیگر سخن منقول با واسطه صدوق از طوسی خبری است شناخته شده به نام «سطیح کاهن» که شاگرد قزوینی طوسی، احمد بن محمد بن رزمه قزوینی که از مشایخ صدوق هم اتفاقاً بوده است (ابن بابویه، الامالی، ۳۳۰ و ۳۳۵؛ همو، عيون اخبار الرضا، ۲۵۰/۱) برای او نقل کرده است (همو، کمال الدین، ۱۹۲ تا ۱۹۱/۱).

رزمه، نزدیک به صد سال عمر کرده و در سال ۳۵۵ قمری (ابویعلی خلیلی، ۷۳۹/۲) یا ۳۵۸ به قول الإرشاد (رافعی قزوینی، ۲۳۶/۲) رحلت کرده است. رافعی تأکید دارد که افراد زیادی از او از بلاد مختلف حدیث شنیده‌اند (۲۳۶/۲). از کنکاش‌ها چیزی در مذهب او به دست نیامد، به جز اینکه در ضیافه الأخوان، وی را مذکور مخالفان خوانده است (همان، ۱۱۵)، اما توجه ابتدایی در منابع رجال عامی و نوع ستایش‌ها از او و نیز اسمای مشایخ او که نوعاً در این منابع عامی هستند، در کنار تبارشناسی احادیث او که

۱. زیسته حدود ۱۸۰ تا ۲۵۰ (دانة المعارف بزرگ اسلامی؛ مدخل حمید بن زنجویه)، عالم، محدث و زاده بزرگ عامی است. چنان‌که صاحب تحقیق نیز بدین مذهب او تصریح کرده است: (مامقانی، ۲۳۰/۲۴) ابن حبان که در کتاب ثقات خود از او یاد کرده است، البته پس از توصیف وی به «گان من سادات اهل بآله فقهاء و علماء و هؤلئه أظهر السنة بنسها» سال فوت او را ۲۴۷ دانسته است (ابن حبان، ۱۹۷/۸).

۲. عبدالله بن یوسف: لم یذکروه. وقع في طریق الصدوق فی الخصال عن حمید بن زنجویه، عنه، عن خالد بن یزید (نمایی شاهرودی، ۱۳۵/۵).

۳. برای شناخت این حدیث و طرق دیگر آن و نیز ارزیابی آن بنگرید به: سیوطی ۲۱۸۵/۴؛ دارمی، ۱۴۵/۱۲.

نوعاً ریشه در نقل اهل تسنن دارد، بیشتر او را محدثی عامی می‌نمایاند تا امامی. اخبار صدوق هم داده‌ای در خصوص مذهب او نشان نمی‌دهد، جز اینکه وی در خصوص رسمه از الفاظ ترضی بهره نبرده است. به کاربردن الفاظ ترضی در لسان صدوق قرینه‌ای (البته نه تمام) بر امامی بودن است، اما عدم به کارگیری الفاظ ترضی لزوماً دال بر غیرامامی بودن نیست. ماقنایی هم در این خصوص توثیق او را باتوجه به مجھول بودن و باتوجه به اینکه از مشایخ صدوق بوده است منوط به احراز امامی بودن او دانسته است (ماقنایی، ۳۰۹/۷). پس دو شاگرد طوسی؛ یعنی سرّاج همدانی و احمد بن رزمه قزوینی از مشایخ صدوق بوده‌اند.

با مراجعة به منابع تاریخی و رجالی اهل سنت، به مذهب عامی طوسی پی می‌بریم. حسن بن علی بن نصر بن منصور طوسی مکتبی به ابویعلی (۲۲۲ تا ۳۱۲) (۸۳۷ تا ۹۲۴) (کحاله، ۲۶۴/۳)، ملقب به گردُوش (ابن ماکولا، ۷/۱۳۲) است که در بعضی منابع با پسوند خراسانی هم معروفی شده است: (سیوطی، ۳۳۲) حافظ و رحال و امام و ثقة در منابع رجالی اهل تسنن توصیف شده است؛ از جمله مشایخ حدیثی او زبیر بن بکار، محمد بن رافع، عبدالله بن هاشم و احمد بن منیع هستند. عبدالله بن محمد بن مسلم اسفرایینی و احمد بن علی رازی از او روایت کرده‌اند. او در قزوین و هرات حدیث نقل کرده و در سال ۳۱۳ و با حدود ۹۰ سال سن در طوس فوت کرده است (ابن حجر عسقلانی، ۱۱۸/۲، ذہبی، ۱۱/۳۴۹). کتاب الاحکام المخرج علی جامع الترمذی از جمله تألیفات اوست.

لازم به ذکر است در هیچ‌یک از این منابع از سراج زاهد به عنوان یکی از شاگردان طوسی یاد نشده است و چنین داده‌ای صرفاً با مرویات صدوق به دست می‌آید.

د. ابواحمد قاسم بن ابی صالح (ابن بابویه، کمال الدین، ۱/۲۹۲)؛ او معروفترین و شناخته‌شده‌ترین شیخ حدیثی سراج زاهد است. ابواحمد قاسم بن ابی صالح بندار بن اسحاق همدانی رؤاد، از راویان و محدثان اهل سنت در همدان است که به امام، حافظ، محدث، صدوق و متقن شناسانده شده است (ذهبی، ۱۵/۳۸۸ تا ۳۸۹). نامدارترین شیخ او، ابی حاتم رازی است (ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ۶/۵۲). از بزرگانی دیگر نیز حدیث شنیده است؛ از جمله ابراهیم بن نصر نهواندی، ابراهیم بن یزیل (ذهبی، ۱۵/۳۸۸ تا ۳۸۹) کتب او در فتنه از بین رفته است: «وَذَهَبَ عَامِّهَا فِي الْقِتْنَةِ» و در آخر عمر بینایی اش را نیز از دست داده است. در سال ۳۳۸ قمری زندگی او پایان یافته است (همو، ۱۵/۳۸۹).

در دو کتاب تاریخ مدینه دمشق (ابن عساکر، ۲/۴۸ و ۲/۶) با توصیف وی به الهمدانی؛ همو، همان، ۶/۵۲؛ همو، همان، ۳۸/۳۱) و تاریخ بغداد (۲/۴ و ۳/۶ و ۷۴/۲) از اونقل قول‌های متعددی شده است و اطلاعاتی از مشایخ و تلامیذ و منقولات او به مخاطب ارائه شده است که علاوه بر حدیث، نشان از علّه‌های ادبی و رجالی او دارد.

گفتشی است علاوه بر این نقل که صدوق با واسطه سراج زاهد از ابواحمد قاسم بن ابی صالح (ابن بابویه، کمال الدین، ۲۹۲/۱) نقل کرده است، صدوق نقلی دیگر نیز به واسطه شیخ دیگر حدیثی اش؛ یعنی محمد بن ابراهیم بن اسحاق طلقانی در علل الشایع از او ذکر کرده است (همو، علل الشایع، ۱۳۹/۱).

۵. ابو عمرو احمد بن حسین بن عمرون (همو، معانی الاخبار، ۲۷۵): ابو عمرو در فریقین شناخته شده نیست (نمایش شاهرودی، ۲۹۸/۱، مامقانی، ۶۳/۶). اگر بخواهیم از طریق همین یک روایت صدوق از او (ابن بابویه، معانی الاخبار، ۲۷۵) اطلاعاتی کسب کنیم فقط خواهیم دانست ابواحمد همانی از شاگردان او و ابراهیم بن احمد بن نعیس بഗدادی از مشایخ حدیثی است.

درباره ابراهیم بن احمد سیوطی اذعان کرده است که از او شرح حالی نیافته و به روایت نقل شده ابن حبان رهنمون کرده است، جدا از آنکه در همانند این دو محمد بن ابی داود تردید هم داشته است (سیوطی، ۱۴۶/۲۰؛ ابن حبان، ۹۵/۹ تا ۹۶).

از طریق روایتی که صدوق در طریق روایت ازدواج بدل در جاھلیت از ابن عمرون نقل کرده است نیز از او خبری در اسانید عامی یافت نشد. عامه این خبر را در نیمی از سند به صورت مشترک با نقل صدوق یاد کرده‌اند که در بخش تحلیل روایت بدل بدان می‌پردازیم (دارقطنی، ۳۰۹/۴).

۶. ابوبکر محمد بن احمد ضبی (ابن بابویه، الخصال، ۱۶۹/۱): از او در منابع امامیه تنها همین یک روایت صدوق از طریق سراج از او نقل شده است و همانند اخبار سراج از او نیز به واسطه صدوق خبردار شده‌ایم.

نقل صدوق هم نشانگر این است که ابوبکر از مشایخ سراج زاهد و شاگرد محمد بن عبدالعزیز دینوری بوده است (همو، همان، ۱۶۹/۱)، به واسطه همین استاد (محمد بن عبدالعزیز دینوری) می‌توانیم سراج اورا در آثار تراجم و حدیث بیاییم. محمد بن عبدالعزیز از شاگردان حَكَّامَه بنت عثمان بن دینار (ابن جوزی، ۲۴۳/۷؛ همو، ۲۲۷/۲) و از مشایخ ابوعلی الشاشی، متوفی ۳۱۱ (خطیب بغدادی، ۱۱۰/۲) محسوب می‌شوند. محمد بن ابراهیم بن حمک (رافعی قزوینی، ۱۴۱/۱) است، چنان‌که در همین سند هم این ابوبکر محمد بن احمد بن حفص دینوری است که از او روایت کرده است، از این رو بعید نیست که ابوبکر محمد بن احمد ضبی در خصال صدوق همان ابوبکر محمد بن احمد بن حفص دینوری در کتاب ابن جوزی باشد.

اما از ابوبکر ضبی حدیثی در منابع عامه نقل شده است که نشانگر فراغیری حدیث از او توسط سَرَاج زاهد است. این حدیث را ابن فاخر (متوفی ۵۶۴) در موجات الجنة در باب «ورود بدون حساب دوستداران ابوبکر و عایشه به بهشت!» روایت کرده است (ابن فاخر، ۲۱۶).

از ضمیمه گزارش ابن فاخر (با عبارت: محمد بن احمد الضبی الدینوری) و ابن جوزی (با تعییر: ابوبکر

محمدبن احمدبن حفص الدینوری) و صدوق (با عبارت: ابوبکر محمدبن احمدالضبی) می‌توانیم به مشخصات کامل تری از اسم و نسب او دست یابیم: «ابوبکر محمدبن احمدبن حفص ضبی الدینوری». این یافته البته حدسی نزدیک به یقین است که نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ به خصوص اینکه در هیچ‌یک از نرم افزارها و پایگاه‌های علوم اسلامی این ترکیب کامل یافت نشد. ترکیب «الضبی الدینوری» هم جز در موجبات الجنة گزارش نشده است.

روایت ابن فاخر نشانگر آن است که: أ. سراج از مشايخ احمدبن ابراهیم بن احمد است؛ ب. محمدبن احمد ضبی دینوری از مشايخ سراج است؛ ج. سراج از ضبی در مکه تحمل حدیث کرده است (سفر ضبی به مکه).

البته مضمون روایت ابن فاخر را ابن عساکر با سندی دیگر نقل کرده که ابتدایش ابوبکر دینوری است و انتها یش سعید خدری نقل کرده است، اما در آن سخنی از سراج نیست و به جای او حسن بن رشيق است که از قضا او نیز مانند سراج این حدیث را در مکه از دینوری فراگرفته است (ابن عساکر، ۱۵۶/۳۰).

اما این حدیث چنان‌که محققان شیعه نیز بدان تصریح کرده‌اند نوعی فضایل‌سازی برای دیگران با گرته برداری از فضائل علی (ع) در احادیث نبوی است. علاوه بر اینکه در منابع شیعی (ابن بابویه، الامالی، ۱۱۶؛ کوفی، ۴۲۸) و حتی در منابع اهل تسنن (ابن حسنونیه، بحر المناقب، ۸۶ مخطوط، به‌نقل از شوشتاری، ۹۴/۵) احادیثی با همین مضمون آمده است که خازن/کلیدداری بهشت توسط پیامبر به حضرت علی عطا شده است. علاوه بر این، بعضی افراد در سند نقل ابن عساکر متهم به وضع و جعل حدیث توسط اهل تسنن شده‌اند (نک: کنتوری، ۲۰۷/۲۰۸).

گفتنی است دینور نیز در منابع تاریخی و معاجم بلدان از بلاد جبل و نزدیک کرمانشاه امروزی است که محدثان نامدار فراوانی در منابع حدیثی از این دیار بروخاسته‌اند؛ از جمله ابوبکر محمدبن علی دینوری (سمعانی، ۴۵۶/۵).

۲. ۳. مذهب ابواحمد سراج

نه صدوق و نه دیگران هیچ گزارشی در این خصوص نداده‌اند، اما احتمال امامی نبودن وی را بعضی رجالیون متأخر محتمل دانسته‌اند. فرینه‌ای در این خصوص ذکر نکرده‌اند (شوشتاری، ۴۹۵/۸) اما با قرائن زیر می‌توان او را غیرامامی/عامی دانست:

أ. مشايخ شناسایی شده او چنان‌که در صدر این مقاله آمده است نوعاً عامی بوده‌اند. از بین شش تن از مشايخ او که از کتب صدوق استخراج شد، قطعاً پنج نفر غیرامامی هستند و نفر ششم نیز به احتمال زیاد امامی نیست.

ب. روایات او در نقل از صحابه چون ابوهریره (ابن‌بابویه، معانی الأخبار، ۲۷۵) و به طرق نوعاً عامی از قرائی مشهود در این ادعاست (همو، الخصال، ۳۴/۲). سه روایت او از امام علی (همو، کمال الدین، ۲۹۲/۱) و امام باقر (همو، الخصال، ۱۶۹/۱) است اما همین روایت از امام باقر(ع) نیز به طریق عامی روایت شده است (همو، همان).

ج. صدوق نوعاً از الفاظ ترضی برای بیان مذهب راویان استفاده کرده است و در خصوص راویان همدانی بارها از الفاظ ترضی استفاده کرده اما در خصوص ابواحمد هیجگاه از الفاظ ترضی استفاده نکرده است. به کاربردن الفاظ ترضی از صدوق فرینه‌ای (نه دلیل) بر مذهب غیرامامی راوی است (همو، همان، ۱۶۵/۲۰ و ... صفحات متعدد به نقل از ستار، بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله، ۱۷۴/۱). بنگرید به یادکرد او از پدر، ابن‌ولید، موسی‌بن‌متوكل، ماجیلویه، احمدبن‌زیاد جعفر همدانی و... در جای جای این کتاب و به کاربردن ترضی در مشایخ اهل سنت همچون شافعی فرغانی (ابن‌بابویه، الخصال، ۱۷۴/۱) و دیگران در کتاب خصال.

ج. از میان پنج نقل صدوق از او، نوعاً روایات مذکور از اهل تسنن است که نقل شده است و به اصطلاح از اخبار منتقله‌ای است که به واسطه صدوق و سراج به امامیه راه یافته‌اند. مجموع قرائی فوق در کنار هم نشانگر مذهب عامی سراج زاهد همدانی است.
گفتنی است تنها طریق امامیه به روایات سراج فقط گزارش‌های شیخ صدوق است و در منابع اهل تسنن هم از یادکرد و سخنی به میان نیامده است؛ ازین‌رو، نقش منحصر به فرد صدوق در انتقال این میراث حدیثی اهل سنت در خور توجه است.

۴. اخبار منتقله در واسطه‌گری صدوق از سراج زاهد

«احادیث منتقله به سخنان و مرویات و آثاری گفته می‌شود که از یک دین یا فرقه به دین یا فرقه دیگر (در اینجا به امامیه) راه یافته است و در موارد یا منابعی تلقی به قبول و گاه حتی به عنوان سخنی شیعی پذیرفته شده است و بدان استناد یا استدلال شده است» (ستار، بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله، ۲)، روایات راهیافته از سایر فرق به تفکر امامیه اثنی عشری را می‌توان در دو گروه جای داد: ۱. روایات منتقله استوار؛ آن دسته از روایات منتقله که با بررسی و کنکاش تأییدشده عالمان دینی امامی قرار گرفته است؛ ۲. روایت منتقله ناستوار؛ دسته‌ای از اخبار در اندیشه امامیه مورد تأیید اکثر عالمان قرار نگرفته است یا با کنکاش محققان، ناستواری آن به ادلۀ مختلف اثبات شده است (همو، همان، ۴).
محققان برای دستیابی به اخبار منتقله از روش‌های متفاوتی بهره برده‌اند؛ یکی از این روش‌ها پی‌جویی

حدیث در منابع اولیه تاریخی/اولین نقل‌ها در کنار کثرت طرق و تعدد منابع در مقصد اولیه و سپس انتقال حدیث به مقصد دوم با وحدت طریق است (نک: ستار و مؤدب، بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله، ۲۰۷ تا ۲۳۸).

پیگیری اخبار سراج زاهد همدانی نشانگر نقش صدوق در انتقال اخبار وی به امامیه است. از میان شش نقل صدوق، چهار نقل وی را به همین سویه بررسی می‌کنیم:

۴. ۱. حدیث عدم جواز ضرب اطفال: منتقله ناستوار

از میان هفت نقل صدوق از ابواحمد نقلی در باب «فطرة الله عزوجل الخلق على التوحيد» (ابن‌بابویه، التوحید، ۳۳۱) و در علل در «باب العلة التي من أجلها لايجوز ضرب الأطفال على بكائهم» (همو، علل الشرائع، ۸۱) به شرح ذیل تکرار شده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَصْنُرُ بُوًأَطْفَالَكُمْ عَلَى بُكَائِهِمْ فَإِنَّ بُكَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةً أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَيْهِ» (همو، التوحید، ۳۳۱).

نتها تفاوتی که در نقل این خبر در دو کتاب وجود دارد آن است که در خبر علل الشرائع صرفاً از "درود بر پیامبر «الصلاتة على النبي»" (همو، علل الشرائع، ۸۱/۱) یاد شده است و کلمه «آل‌ه» بسان التوحید در آن به چشم نمی‌خورد.

حدیث یادشده از جمله احادیث منتقله است که توسط صدوق به دایره حدیثی شیعیان راه پیدا کرده و سپس در مسیری مجزا شروع به فربهی و استواری کرده است، فارغ از اینکه چه میزان صدوق به این حدیث اعتنا کرده و به چه منظوری بدان روایت کرده است؛ حدیثی که در منبع اولیه/عامی آن «موضوع» و «ضعیف» ارزیابی شده است، اما در مقصد/امامیه به خبری تبدیل شده است که حتی مستند احکام فقهی قرار گرفته است؛ از این‌رو این حدیث از انواع اخبار منتقله ناستوار است.

کثرت طرق و تعدد منابع^۱ همین سخن در اهل تسنن در کنار اسناد عامی و نیز مذهب سراج قرینه‌ای بر مدعای نویسنده است. لازم به ذکر است در متن حدیث اهل تسنن با متن حدیث علل الشرائع تفاوت بسیار کمی دیده می‌شود که هیچ دخلی به معنا ندارد؛ جدا از اینکه باید خبر علل (نه خبر التوحید) در این خصوص مبنای بررسی باشد؛ بهخصوص با توجه به مصادر اولیه این حدیث باید کلمه «وآل‌ه» در نقل توحید را از اضافات ناسخین دانست.

تعدادی از گزارش‌های این حدیث را با اسناد دیگر بهمنظور نشان دادن کثرت طرق و تعدد منابع در

۱. این دو به دو معنای متفاوت به کار رفته است و هر کدام دلیلی جدا بر انتقال این خبر است. لزوماً کثرت طرق یک روایت در منابع متعدد نیامده است و حدیث مذکور در منابع متعدد هم لزوماً تعدد طرق ندارد. در حقیقت بین این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه است.

منابع کتب تسنن یاد می‌کنیم: خطیب بغدادی (خطیب بغدادی ۲۴۵/۱۳؛ سخاوی ۶۱/۱؛ نک: ابن جوزی ۱۵۳/۱؛^۱ ابن حجر عسقلانی، هیتمی، احمد بن علی، ۴۷۷/۵؛ هیتمی، احمد بن علی، ۸۲/۱؛ سخاوی، ۶۱/۱؛ سفیری، ۷۳/۱).

اما منابع اهل تسنن به موضوع بودن این حدیث تأکید کرده‌اند: با اینکه در هیچ کدام از این منابع دلیل موضوع بودن ذکر نشده است و درنهایت آنکه به تأکید بر شهرت بر توثیق راویان، به ضعف یکی از آنان؛ یعنی ابی الحسن البلدی (خطیب بغدادی، ۲۴۵/۱۳) اشاره شده است.

مؤلفان و حدیث‌شناسان بزرگ در منابع عامی به موضوع بودن حدیث سخن گفته‌اند و تقریباً در این ارزیابی متفق‌اند:^۲ خطیب بغدادی حدیث را منکر دانسته است (۲۴۵/۱۳) و این سخن او در بین دانشیان بعدی مقبول افتاده است (ابن حجر عسقلانی، ۱۹/۴؛ ابن جوزی، ۱۵۳/۱؛ شوکانی، ۴۶۹/۱؛ ابن عراق، ۱۷۱/۱).

گونه‌های دیگری از روایاتی با مضمون بکاء الاطفال و شهادت آنان در منابع حدیثی اهل سنت نیز از ابن عمر ذکر شده و به موضوع بودن آن‌ها تأکید شده است (سیوطی، ۹۱ تا ۹۰/۱).

نکته در خور ذکر و در مقابل این خبر و اخبار مشابه که گریه طفل را ذکری الهی دانسته‌اند آن است که از قضا بعضی از روایات منقول در منابع عامی دلالت بر آن دارد که گریه طفل از سوی شیطان است (دلیلی همدانی، ۵۳/۵).

گفتیم که منابع امامیه به اخبار ابواحمد همدانی طریقی دیگر به جز صدوق ندارند. ازین‌رو، عامی بودن ابواحمد و نیز تعدد طرق و کثرت منابع اهل تسنن در نقل این حدیث، برخلاف امامیه که به جز یک طریق و آن هم توسط صدوق نقل شده است، نشان از اصالت عامی خبر و انتقال به جوامع حدیثی امامیه است. همین خبر عامی و موضوع در منابع امامیه به‌سبب غفلت از عامی بودن و منتقله بودن و موضوع بودن آن، جایگاهی ویژه و مستندی برای احکام فقهی، عقاید کلامی، احادیث تفسیری و تربیتی قرار گرفته است.

این روایت بعدها مستند احکام فقهی در امامیه شده است (حر عاملی، وسائل الشیعة، ۷۶۳، باب^۳ عدم جواز ضرب الأولاد على بُكَائِهِم). حر عاملی در هدایة الأمة که خود نوعی فقه روایی است نیز درباره بدین حدیث استناد کرده است (۳۳۸/۷). بروجردی نیز در «باب ما ورد من النهي عن ضرب الأطفال على بكائهم» بدین سخن استناد کرده است (۴۱۷/۲۱).

درباره اینکه آیا روایات غیر "الفقهی" صدوق می‌تواند مستند فقهی قرار گیرد یا خیر و دعوای اصولیان و

۱. اولاً رد حدیث توسط ابن جوزی نشان از نقل و استناد اهل تسنن بدان است؛ ثانیاً رد این خبر توسط ابن جوزی اندیشه و اجتهد اوست که در بسیاری از موارد توسط دیگران بدیرفته نشده است.

۲. تنها هیتمی با ذکر این حدیث به فضیلت صلوات بر پیامبر استناد کرده است (۸۲/۱).

اخباریان در این خصوص، نظرات متفاوت و گاه متضادی ارائه شده است که خواننده می‌تواند به الرسائل الفقهیه علامه وحید بهبهانی و الحدائق الناشرة بحرانی بنگرد. در هر صورت این سخن توحید و عمل در الفقیه مستند هیچ حکم فقهی توسط خود صدق قرار نگرفته است. تفاسیر مأثور امامیه نیز ذیل آیه فطرت بدین حدیث استناد کرده‌اند (حویزی، ۱۸۴/۴)؛ در مباحث کلامی در واپی فیض کاشانی از این حدیث یاد شده (۴/۳۹ تا ۴۰) و تلاش کرده است تا سر این شهادت را نیز تبیین کند. همچنین تلاش شده است به عنوان مؤیدی در باب مباحث فطرت (قلی پور، ۳۳) و تعلیم و تربیت و اخلاق بدان استناد کنند (محمدی ری شهری، ۳۱۰/۱۴؛ مجلسی، ۱۰۳/۱۰۱).

دیگر منابع امامیه نیز در ابواب مختلفی از این حدیث و نقل صدق بهره برده‌اند.^۱

این روایت در منابع اهل سنت به وفور نقل شده است که این خود قرینه‌ای دیگر بر عالمی بودن سراج است. کثرت نقل و تکرار طرق در منابع اهل تسنن از قرائون عالمی بودن خبر و سراج همدانی خواهد بود. ازین‌رو، می‌توان این خبر را از اخبار منتقله ناستوار عامه دانست که به نقل صدق به منابع امامیه راه یافته است و سپس نه تنها در مقام اخلاق و عقاید، بلکه حتی در مقام تکلیف و فقه و تفسیر مستند عالمان پسین قرار گرفته است.

۴. بررسی خبر ازدواج بدل: منتقله ناستوار

ازدواج بدل، نوعی ازدواج جاهلی است که در آن طرفین، همسران یکدیگر را به عنوان زوجه انتخاب می‌کرده‌اند (طبری، ۱۵۲/۱۹). این نوع ازدواج، در منابع امامیه هیچ گاه محل بحث نبوده و تنها به واسطه همین یک روایت صدق بدان اشاره شده است. حدیث بدل در نکاح که صدق آن را در معانی الأخبار (۲۷۵) به سندي از سراج همدانی و به نقل از ابوهیره گزارش کرده است، در بیان نهی سنت جاهلی بدل در ازدواج است که در بیان شان نزول آیه «وَ لَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» (احزان: ۵۲) گزارش شده است. انتهای گزارش البته به نقلی از پیامبر اختصاص یافته است که او صریحاً در مواجهه با پیشنهاد بدل ازدواج با عایشه توسط مالک فزاری، او را از تحریم این حکم در اسلام آگاه می‌سازد. بنابراین، روایت یادشده دو ادعا دارد: وجود سنت جاهلی ازدواج بدل و نسخ آن با آیه ۵۲ احزاب. هر دو مفاد این روایت محل تردیدهای جدی در فرقین قرار گرفته است.

سخن یادشده در منابع امامی مورد اقبال قرار نگرفته است و حتی منابع تفسیر روایی امامیه همچون نور الثقلین و کنز الدقائق و البرهان و صافی که معمولاً روایات تفسیری و شان نزول های صدق را نقل می‌کنند از کنار این خبر گذشته‌اند. از میان متون حدیثی و روایی امامیه، فقط مجلسی در بحار و در دو باب «ما

(۱) حر عاملی، وسائل الشیعة، ۷۱/۱؛ مجلسی در چند موضع ۳۸۱/۵۷ همراه با شرح حدیث و تذکار به ضعف آن؛ مجلسی، ۵۵/۹۱؛ استآبادی، ۴۳۹.

نهی عنہ من نکاح الجاهلیة» (۳۷۰/۱۰۰) و «احوال عائشة و حفصة» (۲۳۸/۲۲) بدان استناد کرده است.^۱

شاید دلیل گزارش نکردن این روایت، انکار این سنت توسط مورخان در عرب جاهلی؛ از جمله طبری^۲

و نحاس (سفیری، ۲۲۱/۱۴) و عدم اعتبار سندی گزارش ابوهریره باشد (ابن حجر عسقلانی، ۱۸۴/۹؛

سفارینی، ۵۷۶/۵؛ هیثمی، ۹۲/۷) و به لین‌الحدیث بودن او سخن گفته است (همو، ۶۶/۳).

روایت ابوهریره در منابع اهل تسنن مذکور بسیاری قرار گرفته و در کتب حدیثی، فقهی، تاریخی و

تفسیری بدان استناد شده است؛ از جمله ذیل آیه ۵۲ سوره احزاب (قرطبی، ۲۲۰/۱۴؛ سیوطی،

۶/۶۳۸؛ نبوی، ۲۵۹/۲) در هر سه منبع یادشده، روایت مرسل نقل شده است.

از میان منابع عامی، ابن‌کثیر به سند کامل از ابن‌باز این حدیث را نقل و سپس وجه ضعف آن را نیز به

استناد او بیان کرده است: «إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْنُ الْحَدِيثُ حِدَّاً، وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا

الْوَجْهِ وَ بَيْنَ الْعَلَةَ فِيهِ» (۳۹۸/۶).

چنان‌که در مقایسه سند حدیث در منبع بالا مشاهده می‌شود خبر یادشده با نقل صدوق در ذیل سند؛

يعنى «عَبْدُ السَّلَامُ عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ رَئِيسِنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» یکسان

است و در صدر سند با نقل صدوق متفاوت است، اما متن روایت با تفاوتی بسیار کم در دو مأخذ عامی و

امامیه شبیه با یکدیگر است. ثعلبی البته به طرقی دیگر روایت را گزارش کرده است که حمامی هم در آن

وجود دارد (۵۶/۸). این روایت از علقه و تعلق خاطر و مذهب عامی سراج حکایت دارد. جستجوی

فراوان، سندی مشابه صدر سند صدوق در منابع عامی از این خبر به دست نداد.

ذیل روایت در گزارش فزاری و مواجهه او با پیامبر به طرق دیگر همانند هاشم بن عروة در منابع عامی

روایت و تلقی به قبول شده است (بالذری، ۴۱۴/۱؛ دارقطنی، ۳۱۰/۹؛ ۳۱۰/۴).

در تفاسیر روایی اهل بیت نیز ذیل این آیه هیچ اشارتی به ازدواج بدل و نهی آیه احزاب از آن به میان

نیامده است و در عوض، آیه را ناظر به ازدواج با محارم دانسته‌اند که در آیه ۱۲۳ سوره نساء بدان تصریح

شده است (تفسیر اهل بیت علیهم السلام، ۱۲/۲۲۸؛ کلینی، ۵۸۸/۳؛ حویزی، ۴/۲۹۴).

در هر صورت روایت ازدواج بدل نیز همانند روایت نهی از ضرب اطفال از اخبار منتقله ناستواری

است که البته بسیار کم‌رنگتر از حدیث پیشین در میراث امامیه به عنوان خبری شیعی جای گرفته است.

۴. بررسی گفت‌وگوی سفیان ثوری با امام صادق: منتقله استوار

سفیان بن سعید بن مسروق ثوری، معروف به سفیان ثوری (۱۶۱ تا ۹۷) (ابن ندیم، ۱۴ تا ۳۱۵) از محدثان

۱. از کتب معاصر این حدیث در تفسیر اهل بیت(ع) (۲۲۸/۱۲) ذکر شده است.

۲. طبری البته اصل روایت ابوهریره را مذکور نیست، اما پیشنهاد مالک فزاری را دال بر تحقیر عایشه دانسته است (نک: قرطبی، ۲۲۱/۱۴).

بزرگ اهل سنت و مشایخ بزرگ صوفیه^۱ از عارفان دارای استقبال و اقبال در کتب عرفانی است. در مذهب او تردیدهایی شده است: اما رجالیون شیعه و قاطبه رجالیون عامی از او به عنوان یکی از محدثان اهل سنت نام برده‌اند. در منابع رجالی، در توثیق او هم اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از رجالیون شیعه اورا امامی ندانسته‌اند (علامه حلی، ۲۲۸) و بعضی او را زیدی مذهب دانسته‌اند (ابن‌ندیم، ۲۵۳). کشی، روایتی را نقل کرده است که راوی در محضر امام صادق از وضع/جعل اخبار توسط سفیان ثوری بهخصوص اخبار فقهی سخن گفته است که امام، سفیان را دروغ‌گو دانسته است (کشی، ۳۹۴). رجالیون شیعه با استناد به چنین خبرهایی اورا جعل، کذاب، مدلس و مزور توصیف کرده‌اند (نمایی شاهرودی، ۹۰/۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۳۲). با این حال، منابع عامی اورا بسیار متوجه‌اند (خطیب بغدادی، ۱۵۴/۹).

چه بسا راز این اختلاف‌ها در شخصیت و مذهب و توثیق او، زیست چندگانه او باشد که سفیان در توصیف خود گفته است: «إذا كنت بالشام فاذكر مناقب على رضي الله عنه، وإذا كانت بالكوفة، فاذكر مناقب أبي بكر و عمر رضي الله عنهم» (ذهبی، ۲۶۰/۷).

سفیان ثوری در سند بیش از همچند نقل صدوق در کتب مختلف او از جمله علل (۲۱۴/۱)؛ الامالی (۴)؛ توحید (۱۷۹)؛ معانی الأخبار (۳۰۶)؛ کمال الدین (ج ۲۷۹/۱) و حتی الفقيه (۱۴۵/۱) حضور دارد. بیشترین نقل صدوق از سفیان ثوری در همین کتاب خصال است: دو روایت از پیامبر (۶۸/۱ و ۶۰۱/۲)، دو روایت از امام صادق (۴۸۱/۲ و ۱۶۹/۱) و دو نقل در خصوص حضرت علی (ابن‌بابویه، الخصال، ۱۸۶/۱ و ۱۹۹/۱).

حدیثی که در اینجا سراج از امام صادق نقل کرده است (همو، همان، ۱۶۹/۱) توصیه‌های امام باقر به فرزندش امام صادق در امر به سه چیز و نهی از سه چیز دیگر در اخلاقیات است، اما توصیه‌های روایت در اینجا بیش از سه چیز است. این سخن در میان امامیه در طریقی دیگر و باستدی کوتاه‌شده توسط جمال الدین شامي (قرن ۷) به‌نقل از علی بن یوسف مدائی (شامي، ۶۳۸) از سفیان ثوری نقل شده است.

نکته تأمل برانگیز اینکه این حدیث علی‌رغم نکات و توصیه‌های مهم حضرت، در دوره پس از صدوق مدنظر قرار نگرفته است و فقط مجلسی است که در بخار (۱۹۲/۷۵) بدان استناد کرده است، اما در منابع اهل سنت، تمام یا بعضی قسمت‌های آن در کتب متعدد و به استناد متفاوت مورد استناد و توجه قرار گرفته است (هیتمی، ۲۸؛ سمعانی، ۲۵۱/۸). البته بلاذری (۱۱۳/۲) در این میان نقل کامل‌تری دارد که هم

۱. نویسندهان نوشتار «شناسایی میراث صوفیان خراسان در آثار شیخ صدوق» (مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، ش، ۶۹، س، ۲۷، بهار و تابستان ۱۴۰۰) کوشش خوبی در ردیابی آثار صوفیانه در آثار شیخ صدوق داشته‌اند.

۲. برای شرح حال تفصیلی اونک: (نهذیب‌الکمال، ۱۱/۱۵۴ تا ۱۶۹؛ المنظم، ۸/۲۵۳؛ ابن‌سعد، طبقات، ۶/۳۷۱) به‌نقل از: خطیب بغدادی، ۹/۱۵۳).

پوشانی در خود توجه‌ی با نقل صدوق دارد اما نقلی کامل‌تر را ابن طرار (۱۹۴/۱) دارد. سه نفر اول سند صدوق را در قسمت مشایخ این نوشتار نشان دادیم که عامی هستند. از این‌رو، این خبر از اخبار منتقله است و به‌سبب متن، مستقیم و حکمت‌های آن استوار است.

اما جالب‌تر آنکه بعضی منابع عامی، این سخنان گهربار که جز از دهان مبارک ائمه‌الأخلاق و دین صادر نمی‌شود را به سفیان ثوری نسبت داده‌اند (دینوری، ۱۴۴/۴).

گفت‌وگوی علی (ع) و کمیل را صدوق به نقل چهارده تن از مشایخش و با هفده سند متفاوت به تفصیل در سند و متن در کمال الدین (۲۹۲۲۸۹/۱) و خصال (۱۸۷/۱) ذکر کرده است که یکی از این اسناد به سراج همدانی بر می‌گردد (کمال الدین، ۱/۲۹۲). این نقل از مشایخش که از بعضی در قم (همچون پدر) و از بعضی در ایلاق همچون حنفی شاشی و از بعضی در همدان همچون احمدبن زیاد و سراج روایت‌گری شده است، از موارد نقل بی‌نظیر در آثار و منقولات صدوق است. این سخن از احادیثی است که فریقین با اسانید خاص خود آن را روایت کرده‌اند (هیثمی، ۲۸؛ سمعانی، ۲۵۱/۸)، اما صدوق کوشیده تا علاوه بر نقل امامی آن، از نقل اهل تسنن در تقویت آن بهره بگیرد. از این‌رو، این خبر از اقسام خبر مشترک است که با تفاوت‌هایی در متن در فریقین روایت شده است.

قدیمی‌ترین متن موجود از این حدیث در منابع اهل سنت را بلاذری متوفای ۲۷۹ داشته است (بلاذری، ۱۱۳/۲) اما متنی با مشابهت بیشتر با گزارش صدوق را، محدث و فقیه عامی معاصر صدوق، ابن طرار گزارش کرده است (ابن طرار، ۶۹۶/۱). شبیه گزارش تفصیلی و تعدد طرق و کثرت اسانید در خصوص این حدیث همراه با تفاوت‌های نقل این دیدار را ابن عساکر در عامة با دقت فراوان گزارش کرده است (خطیب بغدادی، ۵۰۱/۲۵۵).

بررسی تطبیقی و تطور نقل و تفاوت اسناد و تشابه روایات در خصوص این روایت می‌تواند موضوع پژوهشی جدا قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

سراج همدانی از جمله مشایخ غیرعامی صدوق است که در همدان از وی تحمل حدیث کرده است. صدوق از او شش خبر در کتب خود نقل کرده است که تعدادی از این اخبار در کسوت اخبار منتقله هستند (استوار و ناستوار) و یک خبر از اقسام روایات مشترک. تحلیل و پیگیری داده‌ها نیز نشان از رهیابی بعضی احادیث سراج به نقل صدوق به کتب فقهی امامیه است، در حالی‌که صدوق هیچ‌گاه در کتب فقهی خود این احادیث را مینا فرار نداده است. از تحلیل داده‌های محدود صدوق و پیگیری مشایخ سراج زاهد در کتب

رجالی فریقین و نیز نوع روایات او در آثار صدوق، از یک سو به مذهب غیرامامی او رهنمون شدیم و از دیگر سو، روایات صدوق از این شیخ در بازار آفرینی قسمتی از روایات اهل سنت نیز که از بین رفته است، مفید می‌باشد. دایرة احادیث منتقل از سراج در کتب حدیثی صدوق نیز از احادیث منتقله استوار تا احادیث منتقله ناستوار در خور پیگیری است. حدیث عدم ضرب اطفال، نمونه بارز اخبار موضوع است که به واسطه همین ابواحمد به کتاب صدوق و سپس کتب دیگر امامی انتقال یافته است.

مفاتیح

قرآن کریم

ابن بابویه، محمدبن علی، التوحید، چاپ اول، قم؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۹۸ق.

_____، الخصال، به تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ اول، قم؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۶۲ق.

_____، الخصال، قم؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۶۲ق.

_____، الامالی، چاپ ششم، تهران؛ کتابچی، ۱۳۷۶ق.

_____، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چاپ اول، قم؛ دار الرضی، ۱۴۰۶ق.

_____، الخصال، ترجمة سیداحمد فهري زنجانی، چاپ اول، تهران؛ اسلامی، بی‌تا.

_____، علل الشرائع، چاپ اول، قم؛ داوری، ۱۳۸۵ق.

_____، عيون اخبار الرضا عليه السلام، چاپ اول، تهران؛ جهان، ۱۳۷۸ق.

_____، فضائل الاشهر الثلاثة، چاپ اول، نجف؛ الآداب، ۱۳۷۹ق.

_____، کمال الدین و تمام النعمة، چاپ دوم، تهران؛ اسلامی، ۱۳۹۵ق.

_____، معانی الأخبار، چاپ اول، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.

_____، کتاب من لا يحضره الفقيه، به تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم؛ دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

_____، الهدایة في الأصول والفرع، قم؛ مؤسسه امام هادی(ع)، ۱۴۲۸ق.

ابن جزری، محمدبن محمد، غایة النهاية في طبقات القرآن، بی‌جا؛ ابن تیمیه، ۱۳۵۱ق.

ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم في تاريخ الأمم والملوک، بیروت؛ دار الكتب العلمية، بی‌تا.

_____، الموضوعات، مدینه؛ محمدعبدالمحسن صاحب المکتبة السلفیة، ۱۹۶۶م.

ابن حبان، محمدبن حبان، الثقات، هند؛ دائرة المعارف العثمانية، ۱۳۹۳ق.

ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، فتح الباری شرح صحیح بخاری، بیروت؛ دار الكتب العالمية، ۱۴۲۴ق.

_____، لسان المیزان، بیروت؛ اعلمی، ۱۳۹۰ق.

- _____، نزهة الأنباب في الألقاب، رياض: رشد، ١٤٠٩ق.
- ابن حجر هيتمي، احمدبن محمد، الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، عربستان: دار المنهاج، ١٤٢٦ق.
- ابن سعد، محمدين سعد، طبقات الكبرى، بيروت: دار صادر، بي.تا.
- ابن طرار، معافى بن زكريا، الجليس الصالح الكافي والأئم الناصح الشافى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٦ق.
- ابن عراق، على بن محمد، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنية الموضوعة، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٩ق.
- ابن عساكر، على بن حسن، الأربعين البلدانية، به تحقيق محمد مطيع حافظ، بيروت: دار الفكر، ١٤١١ق.
- _____، تاريخ مدينة دمشق، بيروت: دار الفكر، بي.تا.
- ابن فاخر، محمدين فاخر، موجبات الجنة، بي.جا: عبدالرحمن، ١٤٢٣ق.
- ابن ماكولا، على بن هبة الله، الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكتنى والأنساب، رياض: رشد، بي.تا.
- ابوالفداء، اسماعيل بن علي، تقويم البلدان، تهران: سفير اردهال كتابخانه موزه و استناد مجلس شورای اسلامی، ١٣٩٢.
- ابویعلی خلیلی، خلیل بن عبدالله، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، به تحقيق محمدسعید عمر ادريس، رياض: رشد، ١٤٠٩ق.
- امامی حتی، علی اکبر و وحید حامد، پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران تا پایان قرن ششم بر پایه منابع رجالی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ١٣٩٩.
- انصاری، سکینه و علی عادلزاده، «شناسایی میراث صوفیان خراسان در آثار شیخ صدقوچ»، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، ش. ٦٩، س. ٢٧، بهار و تابستان ١٤٠٠، صص ١٧٣-٢٥٥.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٤٠٥ق.
- برقی، احمدبن محمد، رجال؛ طبقات، تهران: انتشارات جامعه طهران، بي.تا.
- بسام، مرتضی، زبدة المقال من معجم الرجال، بيروت: دار المحجة البيضاء، ١٤٢٦ق.
- بلاذری، احمدبن یحیی، جمل من انساب الأشراف، به تحقيق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بيروت: دار الفكر، ١٤١٧ق.
- _____، انساب الأشراف، بيروت: دار الفكر، ١٤١٧ق.
- بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، الرسائل الفقهیة، قم: مؤسسه علامه وحید بهبهانی، ١٤١٩ق.
- شعابی، احمدبن محمد، الكشف والبيان عن تفسیر القرآن، جده: دار ناشر، بي.تا.
- حافظ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، محقق: د. بشار عواد معروف، بيروت: الرسالة،

۱۴۰۰ق.

- حر عاملی، محمدبن حسن، اثبات الهدایة بالنصوص والمعجزات، بیروت: اعلمی، ۱۴۲۵ق.
- _____، وسائل الشیعه، به تحقیق محمدرضا حسینی جلالی، قم: آل‌البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- _____، هدایة الأئمۃ إلى أحكام الأئمۃ، بی‌جا: مجمع البحوث الإسلامية، ۱۴۱۲ق.
- حویزی، عبدالعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، به تصحیح هاشم رسولی، قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
- خرائی، محمد، شرح گلستان، تهران: بدرقه جاویدان، ۱۳۸۱.
- خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، به تحقیق مصطفی عبد‌ال قادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة، بی‌تا.
- خوبی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، قم: مؤسسه خوبی، بی‌تا.
- دارقطنی، علی بن عمر، سنن الدارقطنی، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
- دارمی، عبدالله بن عبدالرحمٰن، سنن الدارمی، بی‌جا: دار المفہی، بی‌تا.
- دیلمی همدانی، ابوشجاع، الفردوس بمائور الخطاب، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۰۶ق.
- دينوری، احمدبن داود، المجالس و جواهر العلم، بحرین: جمیعۃ التربیۃ الاسلامیۃ، ۱۴۱۹ق.
- ذهبی، محمدبن احمد، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، به تحقیق تدمیری، بیروت: دار الكتب العربی، ۱۴۱۳ق.
- _____، سیر اعلام النبلاء، به تحقیق عمر عبدالسلام تدمیری، بیروت: دار الكتب العربی، ۱۴۰۹ق.
- _____، سیر اعلام النبلاء، قاهره: دار الحديث، ۱۴۲۷ق.
- رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، التدوین فی اخبار قزوین، به تحقیق عزیزالله عطاردی قوچانی، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۰۸ق.
- _____، التدوین فی اخبار قزوین، بیروت: دار الكتب العلمیة، بی‌تا.
- ستار، حسین و رضا مؤدب، «بررسی نقش روایات مشترک در اخبار منتقله؛ مطالعه موردی، جعایی از مشایخ صدوق»، حدیث پژوهی، ش، ۱، فروردین ۱۳۹۳، صص ۲۰۷-۲۳۸.
- ستار، حسین، «نقش نیشابور در شکل گیری شخصیت علمی و تدوین آثار شیخ صدوق»، تاریخ و فرهنگ، ش، ۲، بهمن ۱۳۹۹، صص ۳۵۹-۳۵۱.
- _____، بررسی و تحلیل دلایل و پیامدهای روایات منتقله در آثار شیخ صدوق، قم: دانشگاه قم، ۱۳۹۳.
- سخاوهی، محمدبن عبدالرحمٰن، القول البديع فی الصلاة علی الحبيب الشفیع، بی‌جا: الريان، ۱۴۲۲ق.
- سفارینی، محمدبن احمد، کشف الثام شرح عمدة الأحكام، کویت: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، ۱۴۲۸ق.
- سفیری، شمس‌الدین، المجالس الوعظیة فی شرح احادیث خیر البریة، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۲۵ق.
- سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الأنساب، به تحقیق عبدالرحمٰن بن یحیی المعلمی الیمانی، حیدرآباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ۱۳۸۲.

- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، **اللآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضعیة**، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
- _____، **جامع الأحادیث الجامع الصغیر وزوائدہ و الجامع الكبير**، بیروت: دار الفکر، بی تا.
- _____، **طبقات الحفاظ**، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۰۳ق.
- شاما، یوسف بن حاتم، الدر النظیم فی مناقب الأئمۃ الهاشمیین، بی جا: نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق.
- شوشتی، محمد تقی، **قاموس الرجال**، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شوشتی، نور الله بن شرف الدین، احراق الحق و ازهاق الباطل، قم: چاپخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
- شوکانی، محمد، **الفوائد المجموعۃ فی احادیث الموضعیة**، بیروت: دار الكتب العلمیة، بی تا.
- صابری همدانی، احمد، **تاریخ مفصل همدان**، تهران: شاکر، ۱۳۸۱ق.
- صفندی، خلیل بن ابیک، الوافی بالوفیات، به تحقیق احمد الارناووت و ترکی مصطفی، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- صفوری شافعی، عبدالرحمن، **نزهہ المجالس و منتخب النفائس**، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۹ق.
- طبری، محمد بن جریر، **تفسیر الطبری**، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۲۰ق.
- طوسی، محمد بن حسن، قم: رضی، بی تا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، **رجال العلامة الحلی**، نجف: دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
- عیدی، مجتبی، سیری در تاریخ تشیع همدان از آغاز تا قرن دهم، تهران: ادیان، ۱۳۹۹.
- فیض کاشانی، محمد بن شاه هرطقی، الوافی، اصفهان: چاپخانه امام امیر المؤمنین علی (ع)، ۱۰۹۱م.
- قرطی، محمد بن احمد، **الجامع لأحكام القرآن**، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۶۴.
- قلی پور، حسن، «تأملی در امکان استعدادی فطرت»، قم: فصلنامه معرفت، س ۱۷، ۱۳۸۹، ص ۳۸۲۲۳.
- کحاله، عمر رضا، **معجم المؤلفین**، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۶ق.
- کشی، محمد بن عمر، **رجال الكشی؛ اختیار معرفة الرجال**، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، **الكافی**، به تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
- کنتوری، حامد حسین بن محمد قالی، **شوارق النصوص فی تکذیب فضائل الاصوص**، قم: دار الفکر، بی تا.
- کوفی، فرات بن ابراهیم، **تفسیر فرات الكوفی**، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- مامقانی، عبدالله، **تفقیح المقال فی علم الرجال**، قم: آل البيت (ع)، بی تا.
- _____، **تفقیح المقال فی علم الرجال**، به تحقیق محی الدین مامقانی، قم: آل البيت (ع)، ۱۴۳۱ق.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، **بحار الانوار**، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- محمدی ری شهری، محمد، **دانشنامه قرآن و حدیث**، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰.
- نجاشی، احمد بن علی، **فهرست اسماء مصنفو الشیعه**، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا.
- نمایی شاهروودی، علی، **مستدرکات علم رجال الحديث**، تهران: فرزند مولف، ۱۴۱۴ق

- نوری، حسین بن محمدنقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: آل البيت(ع)، ۱۳۶۶.
- نوعی، محمد، مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید، بیروت: دار الكتب العلمية، بیتا.
- هذلی، ابوالقاسم، الكامل فی القراءات العشر والأربعين الزائدة علیها، بیجا: سما، ۱۴۲۸ق.
- هیتمی، احمدبن علی، الزواجر عن اقراف الكباشر، بیجا: دار الفكر، ۱۴۰۷ق.
- هیثمی، علی بن ابیکر، کشف الأستار عن زوائد البزار، بیجا: الرسالة، ۱۳۹۹.
- _____, مجتمع الزوائد و منبع الفوائد، قاهره: القدسی، ۱۴۱۴ق.
- یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت: دار احیاء الثراث العربي، بیتا.

