

The Isnad Analyzing of the Hadith "Whatever Muhammad, the Prophet, Has Made Lawful Will Remain Lawful Forever up to the Day of Judgement and..."

Dr. Abbas Esmaeelizade, Associate professor, Ferdowsi University of Mashhad

 Marjaneh Fathi Torghabeh (Corresponding author), Ph.D. student, Ferdowsi University of Mashhad Email: fathitorghabeh@mail.um.ac.ir

Abstract

Historicity or trans-historicity of the Quran and Islamic law is a highly controversial issue in the contemporary era. One of the narrations cited by advocates of the eternity of Sharia is the hadith "whatever *Muhammad*, the Prophet, has made lawful will remain lawful forever up to the Day of Judgement, and whatever he has made unlawful will remain unlawful forever up to the Day of Judgement"; it has been narrated in different forms in both Shia and Sunni hadith sources. In the same way, in the *al-Kāfi* book, the hadith phrase has been used in two different narrations. One of them refers to the eternity of the Prophet's teachings and rejects false innovations. The other deals with the non-abrogation of Islam, contrary to the previous religions. Still, recently ayatollah *Hiydarī*, one of the religious intellectuals, has claimed that none of these two hadiths has a sound (*sahīḥ*) isnad, and the hadith phrase is only a famous statement that has been on everyone's lips. In his opinion, some scholars' verdict on the authenticity of the phrase is only due to their trust in the earlier scholars and it was not based on its isnad analysis. The hadith phrase has a crucial role in the eternity of sharia. Also, its isnad's analysis is important in making sure that it is a quotation of the infallible Imam. So, using a descriptive-analytical method, this study aims to examine and analyze only the *isnads* of the two above mentioned traditions. Still, the investigation of their denotation, as well as their relationship to the subsidiary and jurisprudence subjects has been left to another research. The findings suggest that although there are different views about the validity of most of the narrators of these two isnads, based on various proofs, all of them are authenticate and Imami authorities. As a result, both of the hadiths have *sahīḥ* isnads.

Keywords: Historicity and eternity of the tradition, Rijal science, Authenticity of the narrator, *Sahīḥ*, Lawful and unlawful

بررسی سندی روایت «حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ...»

دکتر عباس اسماعیلی زاده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

مرجانه فتحی طرقیه (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

Email: fathitorghabeh@mail.um.ac.ir

چکیده

تاریخمندی یا فراتاریخی بودن قرآن و احکام از جمله مسائلی است که به آن در دوران معاصر به طور ویژه توجه شده است. از جمله احادیث مستند طرفداران ابدیت شریعت، حدیث «حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامٌ حَرَامٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» است که در منابع مختلف شیعه و سنی به صورت‌های گوناگونی نقل شده است. در کتاب کافی نیز این عبارت در ضمنن دو روایت مختلف به کار رفته است که در یکی علاوه بر اشاره به ابدی بودن آموزه‌های پیامبر، به نفی بدعت‌های باطل پرداخته و در دیگری نیز به عدم نسخ دین اسلام برخلاف ادیان پیشین اشاره شده است. اما اخیراً یکی از نواندیشان دینی، آیت‌الله سید کمال حیدری ادعا کرده است که این دو حدیث، سند صحیحی ندارد و سخنی مشهور است که بر سر زبان‌ها افتاده و حکم به صحبت این حدیث توسط برخی علماء بر مبنای بررسی سندی، بلکه صرفاً به دلیل اعتماد آن‌ها به علمای متقدم است.

باتوجه به نقش بسزای این روایت در مستنله ابدیت شریعت و اهمیت بررسی سندی در اطمینان یافتن از صدور حدیث از معصوم، این نوشتار صرفاً به تبع در استناد این دو روایت می‌پردازد و بررسی دلالی و ارتباط آن‌ها با مسائل ثانویه و فقهی را به پژوهش دیگری واگذار می‌کند. با وجود بحث و اختلاف درباره بیشتر رواییان این دو سند، بهروش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای با استفاده از ادله مختلف نشان داده است که هریک از رواییان آن‌ها موثق و امامی است و این دورایت، سندی صحیح دارند.

واژگان کلیدی: تاریخمندی و جاودانگی سنت، علم رجال، وثاقت روایی، صحیح، حلال و حرام.

طرح مسئله

یکی از موضوعات محل مناقشه و حائز اهمیت، بهویژه در دوران معاصر، مسئله تاریخمندی یا فراتاریخی بودن قرآن و احکام شریعت است. دین اسلام آخرین دین و پیامبرکرم(ص) و بهدنال ایشان ائمه اطهار(ع) آخرین حجت‌های خداوند بر روی زمین هستند؛ بی‌شک احکام و دستورات شرعی نیز برای همه زمان‌ها حجت و اجراسدنی است و حدیث «حَالُ مُحَمَّدٍ حَالٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُ حَرَامٍ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» نیز از جمله احادیثی است که بهروشنی ظهور در این مسئلله دارد. این عبارت حدیثی که مکرراً در کلام بزرگان و علمای شیعه در سده‌های مختلف^۱ به کار رفته است، در واقع تقطیع شده برخی روایات طولانی‌تر موجود در منابع متعدد شیعه و اهل‌سنّت است که زمینه‌های صدور مختلف دارند؛ از جمله این روایات، دو روایت موجود در کتاب کافی است که جامع‌ترین و مهمترین کتاب حدیثی در میان کتب اربعه شیعه شمرده می‌شود؛ در یکی از آن‌ها با اشاره به ابدی بودن حلال و حرام پیامبر(ص) تا روز قیامت، بدعت و نوآوری‌های باطل مذموم شده (کلینی، ۵/۱) و در دیگری ضمن بیان نسخ ادیان پیشین با آمدن دین جدید، ابدیت دین اسلام اشاره شده است (همان، ۷/۲). نه تنها بسیاری از علماء به صحت این احادیث اشاره کرده‌اند (نک: مجلسی، روضة المتقین، ۱۹۶/۱۲؛ تبریزی، ۴۵۰/۳)، بلکه علاوه بر منابع شیعه، مصنفوں این حدیث به کرات در منابع مختلف اهل‌سنّت نیز قابل پیگیری است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: «...عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحْمَةُ اللَّهِ، خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَمْ يَبْعَثُ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيًّا، وَلَمْ يُنْزِلْ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، فَمَا أَحَلَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَا حَرَمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (دارمی، ۴۰۲/۱؛ متنی، ۱۹۶/۱؛ ابن‌عساکر، ۱۷۲/۴۵).

«...إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَأَحَلَ حَلَالَهُ وَ حَرَمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَا حَرَمَ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...» (قدسی، ۱۳۴/۶؛ سیوطی، ۱۳۶/۲۳).

و «مَا قَبْضَ اللَّهُ عَلَيْهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ حَرَامٌ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَا قَبْضَ اللَّهُ عَلَيْهِ

۱. نک: کلینی، مقدمه کافی، ۹/۱؛ علامه حلی، نهایة الوصول، ۷۹/۵؛ مجلسی، مرآة العقول، ۶۶؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۴۰۳/۹؛ نراقی، رسائل و مسائل، ۸۰/۲، آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۵۹/۱؛ خوبی، اجود التغیرات، ۵۱۱/۱، ۵۱۲، ۵۱۵؛ و ۵۱۵؛ حکم، القواعد العامة في الفقه المقارن، ۴۶۰؛ تبریزی، ۴۵۰/۳.

رسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالًا فَهُوَ حَالٌ يَعْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (بیهقی، ۱۰۷).

به این ترتیب، فراوانی مضمون این حدیث در منابع مختلف شیعه و اهل سنت نه تنها مستفیض بودن آن را به دست می‌دهد، بلکه حتی تواتر معنوی و درنتیجه صحت آن را به ذهن متبار می‌کند. افزون بر این، برخی دلائل و قرائت به ویژه از آیاتی همچون «وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا» (حشر: ۷) نیز وجود دارد که سبب وثوق به صدور این روایت می‌شوند. با این حال، اخیراً یکی از نوادران دینی، آیت‌الله سیدکمال حیدری ضمن اشاره به این دو روایت در کتاب کافی، ادعا کرده که این احادیث سند صحیحی ندارد و سخنی است که مشهور شده و بر سر زبان‌ها افتاده است (<https://m.youtube.com/watch?v=IkJCcMUGGfU> تاریخ مراجعه: ۹۹/۷/۸).^۱ ایشان مدعی شده است هیچ‌یک از بزرگانی که به این احادیث اشاره کرده‌اند به بررسی سندي آن‌ها نپرداخته و صرفاً بر اساس اعتماد به گفته دیگر بزرگان، به صحت آن‌ها حکم کرده‌اند و اگر کسی نیز بخواهد در سند این روایات مناقشه کند، با او چنان بخورد می‌شود که گویی در مسئله توحید مناقشه کرده است.^۲

نوشتار حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا به طور ویژه، دور روایت موجود در کتاب کافی از سند صحیحی بخورداند یا اینکه بنا بر نظر متفکر اسلامی مذکور، ضعیف‌السنده است؟ به عبارت دیگر، آیا این روایات صرفاً از صحت قدماًی بخورداند است که منشأ آن قرائت دیگری جز اطمینان از وثاقت روایان آن‌هاست یا اینکه علاوه بر آن، سندي صحیح دارد و از نظر متاخران نیز صحیح می‌نماید؟^۳ از این‌رو نوشتر حاضر بر آن است تا فارغ از بررسی دلالی این احادیث که پژوهشی مستقل می‌طلبد، به بررسی اسناد این دو روایت پردازد.

لازم به ذکر است که در نگاشته‌های متعدد از جوانب مختلف و به ویژه در موضوع تاریخمندی یا ابدیت شریعت به این روایت استناد شده است؛^۴ اما تنها در مقاله «جdasازی ثابت‌ها و متغيرها در دین» نوشته احمد عابدینی،^۵ در ضمن بحث به صورت مختصر به بیان اعتبار سندي یکی از این دو روایت پرداخته شده و با تفحص انجام شده، پژوهشی یافت نشد که به صورت مستقل و مبسوط به این مسئله

۱. نک: «جادانگی شریعت و ملاک‌های آن، قدردان ملکی»، محمدحسن، فصلنامه حقوق اسلامی، ش. ۳، ۱۳۸۳، صص ۱۰۳ تا ۱۳۰.

۲. «من اخبار المشهورة المتأولة الكلذانية حالله حالله سیتضحك لسند صحیحه لها ولكنها مشهورة على الالسنة».

۳. «اذا جاء احد و نقش في هذه الروايات كانه نقش في توحيد الله سبحانه وتعالى».

۴. حدیث صحیح نزد قدماًی شیخ خبری بوده است که یا رجال مرد و وثيق آن را نقل کرده باشد، یا اینکه آن حدیث همراه با قرائتی باشد که موجب علم به مضمون آن گردد. به عبارت دیگر صحیح قدماًی اعم از صحیح متاخران است (بیهقی، ۲۸۷۲۷).

۵. نک: مقاله «نقش زمان و مکان در استباط»، سیحانی تبریزی، جعفر، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴۳، ۱۳۸۴، سایت شریعت‌نامه، پادداشت‌ها و مقالات حمیدرضا تمدن، «تاریخمندی یا ابدیت شریعت؛ استناد به روایت «حلال محمد...» در بوته تقد.

۶. مجله فقه، شماره ۳۱ و ۳۲، ۱۳۸۱.

۱. حدیث اول از زراره و بررسی آن

اولین روایت مورد بحث از کتاب کافی، حدیثی از زراره است که علاوه بر ابدی بودن احکام و شریعت، در آن به نفی و مذمت بدعت و نوآوری‌های باطل می‌پردازد. به این روایت که کلینی آن را در «باب البدع و الرأی و المقايس» از کتاب فضل العلم قرار داده و مجلسی اول آن را صحیح خوانده است (روضۃ المتقین، ۱۹۶/۱۲)، اشاره می‌شود: «عَلَیْیُنْ ابْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّشَیْنِ بْنِ عَبِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزِ عَنْ رُزَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَالِ وَالْحَرَامِ فَقَالَ حَالُ مُحَمَّدٍ حَالٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامٌ حَرَامٌ أَبْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرَهُ وَلَا يَجِدُهُ غَيْرَهُ وَقَالَ قَالَ عَلَیْیِ (ع) مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً» (کلینی، ۵۸/۱).

راویان موجود در سند این روایت عبارت‌اند از:

۱. ۱. علی بن ابراهیم

ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، صاحب تفسیر مشهور قمی (نجاشی، ۲۶۰؛ طوسی، الفهرست، ۸۹) و از جمله علماء و فقهاء شیعه (بن ندیم، ۳۱۱) و مشایخ کلینی است که با اوصافی چون ثقة في الحديث، ثبت، معتمد و صحیح المذهب توثیق شده است (نجاشی، ۲۶۰).

۱. ۲. محمد بن عیسیٰ بن عبید

میان رجالیان متقدم درباره وثاقت یا عدم وثاقت ابو جعفر محمد بن عیسیٰ بن عبید بن یقطین از اصحاب امام جواد(ع) (نجاشی، ۳۳۴) اختلاف نظر وجود دارد؛ نجاشی او را توثیق کرده و با الفاظی همچون جلیل فی أَصْحَابِنَا، ثَقَةُ، عَيْنُ، كَثِيرُ الرِّوَايَةِ وَ حَسَنُ التَّصَانِيفِ سَوْدَه (همان) و کشی نیز در کتابش، وی را به عنوان یکی از افراد عادل و ثقة اهل علم معرفی می‌کند (۷۹۶/۲). در کتاب وی اقوال دیگری نیز وجود دارد که هرچه بیشتر بر وثاقت این راوی صحه می‌گذارد؛ مثلاً در ذیل ترجمه او نقل شده که فضل بن شاذان، یکی از متكلمان و فقیهان جلیل القدر و ثقة امامیه (همان، ۳۰۶) این راوی را دوست می‌داشته، او را مدح و ثنا می‌کرده، به او تمایل داشته و می‌گفته است که در میان همسالانش کسی مثل او نیست (کشی، ۸۱۷/۲) یا اینکه در ضمن نقلی، جعفر بن معروف از اینکه از نزد این راوی برگشته و نتوانسته زیاد از او نقل روایت کند، اظهار ندامت می‌کند (همان). همچنین به نقل از امام رضا(ع) روایت شده که ایشان این راوی را نائب خود در حج قرار داده است که این مسئله، عدالت و وثاقت وی در نزد امام(ع) و منزلت و جایگاه والای او را در نزد اصحاب ائمه(ع) نشان می‌دهد (جمعی از نویسندها، ۵۵۳/۳).

در مقابل، شیخ طوسی علاوه بر تضعیف محمد بن عیسیٰ، درباره او چنین گفته است: «إِسْتَنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ

محمد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر الحکمة و قال لا أروي ما يختص بروايتها، وقيل إن كان يذهب مذهب الغلاة» (الفهرست، ۱۴۱). ابن بابویه او را از رجال نوادر الحکمه استشنا و بیان کرده است که من هر آنچه را به روایت او اختصاص دارد روایت نمی کنم و گفته شده است که وی همواره بر مذهب غلات بوده است. ابوالعباس بن نوح، این استشنا این بابویه را نتیجه تبعیت وی از استادش ابن ولید می داند که علاوه بر روایات تعدادی از روایان، روایات محمدبن احمد بن یحیی از محمدبن عیسی بن عبید را که به اسناد منقطع روایت شده است، از کتاب نوادر الحکمه استشنا کرده و صحیح نمی دانسته است (نجاشی، ۳۴۸). اما او راجع به این مسئله واکنش نشان می دهد و ضمن اشاره به وثاقت و عدالت این راوی، استشنا مطرح شده درباره وی را نمی پذیرد (همان).

به علت وجود همین اختلاف نظر در وثاقت یا ضعف این راوی است که عالمی رجالی همچون علامه حلى نیز درباره او دچار تردید شده و در عین حالی که در ذیل شرح حال او ضمن جمع بندی نظرات مختلف، به قبول روایاتش حکم می کند (علامه حلى، رجال، ۱۴۲)، در جایی دیگر (همان، ۲۶) به توقف در برابر روایاتش قائل شده است.

این در حالی است که دقت در اطلاعات موجود در کتب رجالی، قراین و دلایلی به دست می دهد که با استفاده از آنها می توان وثاقت این راوی را به اثبات رساند و به این ترتیب، چنان که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، بر توثیق امثال نجاشی صحه گذاشت.

أ. عدم دلالت کلام ابن ولید و شیخ صدوق بر ضعف راوی: چنان که پیش تر گذشت، برخی علت عدم وثاقت این راوی را استشنا این ولید و صدوق دانسته اند. حال آنکه دقت در عبارات آنها نشان می دهد که این استشنا، نه تنها نشان دهنده عدم وثاقت محمدبن عیسی نیست، بلکه شامل همه روایات وی نیز نمی شود و صرفاً دو دسته از روایات او را دربر می گیرد؛ یعنی متفرداتش از کتب یونس (نجاشی، ۳۳۴) و روایات محمدبن احمد بن یحیی از او که با اسناد منقطع روایت شده است (همان، ۳۴۸) که روایت مذکور، ذیل هیچ یک از این دو دسته قرار نمی گیرد؛ زیرا این روایت جزو متفردات این راوی از یونس؛ یعنی «ما يختص بروايتها» (طوسی، الفهرست، ۱۴۱) نیست و از طرق دیگر نیز نقل شده است.

ب. انکار استشنا این ولید توسط اصحاب: بنا بر گفته این ولید با اینکه او متفردات محمدبن عیسی از کتب یونس و حدیث را در خود اعتماد نمی دانسته است، اما در همان زمان نیز بزرگان شیعه منکر این قول وی شدند و حتی بیان می کردند که در میان ساکنان بغداد کسی را مثل محمدبن عیسی نیافته اند (نجاشی، ۳۳۳). این مسئله به روشنی حکایت از آن دارد که محمدبن عیسی در نزد آنان نیز ثقه بوده و استشنا این ولید، اساسی جز اجتهاد و رأی او نداشته است (خوبی، معجم رجال الحديث، ۱۲۳/۱۸).

ج. تقدم قول نجاشی بر شیخ طوسی: چنان‌که برخی نیز اشاره کرده‌اند، بنا بر دلایل مختلف در هنگام بروز تعارض میان قول نجاشی و دیگر رجالیان همچون شیخ طوسی، قول نجاشی مقدم است (فضلی، ۱۹۵؛ بحرالعلوم، ۴۶/۲؛ صدر، ۴۱۳؛ سبحانی، ۵۹). عمدۀ این دلایل عبارت‌اند از: تخصص نجاشی در علم رجال، فراغت کافی برای این علم، بهره‌مندی او از علم انساب، تاریخ و اخبار قبایل و شهرها، کوفی بودن نجاشی همچون اکثر راویان آنمه(ع) و درنتیجه آگاهی بیشتر به احوال خاندان، شهر و محل تولد آن‌ها، بهره‌گیری از اساتید نامدار علم رجال همچون ابن‌غضائیری، تقدم زمانی وی بر شیخ طوسی و گستردگی‌تر بودن طرق تحمل حدیث او، نوشته‌شدن کتاب نجاشی پس از دو کتاب شیخ طوسی و دستیابی او به مطالب مغفول‌مانده احتمالی ازنظر شیخ (فضلی، ۱۹۸۷؛ بحرالعلوم، ۴۶/۲ تا ۵۰)، اختصاص این کتاب به رجال شیعه، جرح و تعديل ضمیمی یا مستقل بسیاری از راویان در این کتاب، اثبات و اضبط بودن نجاشی از دیگر علمای رجال و محققانه بودن مطالب او (سبحانی، ۵۸ تا ۶۰) و اطلاعات بسیار دقیق و موشکافانه او درباره تألیفات راویان (شمیری و جلالی، ۱۰۷).

بنابراین، در تعارض میان توثیق محمدبن عیسی توسط نجاشی و تضعیف شیخ نیز قول نجاشی مقدم است و این راوی موثق به شمار می‌رود.

د. اهتمام شیخ طوسی و صدقه به روایات محمدبن عیسی: با توجه به اینکه گفته شده است که شیخ صدقه به نقش سند در ارزش‌گذاری سند روایات کاملاً آگاهی داشته است (حجت، ۹۵)، به عنوان قرینه‌ای دیگر مبنی بر وثاقت محمدبن عیسی می‌توان به اهتمام و توجه بزرگانی همچون صدقه و شیخ طوسی به روایات این راوی اشاره کرد، به گونه‌ای که مکرراً نام وی در سند روایات الفقیه به کار رفته است (نک: ابن‌بابویه، ۲۳۳/۴ و ۲۳۵ و ۲۳۷ و ۲۳۹). ظاهر عبارات شیخ طوسی نیز دال بر ضعف این راوی است، اما در کتاب تهذیب نه تنها شاهد روایات متعددی از محمدبن عیسی هستیم (نک: طوسی، تهذیب، ۱۴/۲؛ ۱۷۹/۴ و ۱۸۵)، بلکه روایاتی نیز در آن به چشم می‌خورد که به طریق محمدبن عیسی از یونس به نقل از کلینی بیان شده است (نک: همان، ۱۴/۲ و ۵۹ و ۶۱/۳؛ ۱۶۹ و ۵۹)؛ گویی شیخ طوسی مرادش از ضعیف‌شمردن این راوی امر دیگری بوده است که در ادامه این پژوهش به آن می‌پردازیم.

ه. عدم اعتبار ادله احتمالی مربوط به تضعیف شیخ طوسی: تصریح به وثاقت محمدبن عیسی توسط برخی عالمان رجالی متأخر را می‌توان مؤیدی دیگر بر وثاقت این راوی دانست. اینان تلاش کرده‌اند تا با مناقشه در دلایل احتمالی تضعیف این راوی در نزد شیخ طوسی، به اثبات عدم اعتبار این تضعیف و درنتیجه وثاقت وی پردازند؛ مانند اینکه این تضعیف به علت تبعیت او از استثنای صدقه و ابن‌ولید بوده است، زیرا چنان‌که گذشت در کتاب الفهرست (۱۴۱) و حتی موردي از کتاب استبصار (۱۵۶/۳)، شیخ

طوسی پس از اشاره به ضعف این راوی، بلافاصله به نقل مستنادشدن این راوی از کتاب نوادر الحکمه توسط ابن‌بابویه می‌پردازد و از آنجایی که کلام آن‌ها ظهوری در عدم ثبات این راوی ندارد، اساس و مبنای این رأی شیخ طوسی صحیح نیست (خوبی، معجم رجال الحديث، ۱۲۲/۱۸) یا اینکه ممکن است علت تضعیف این راوی، غالی بودن وی بوده باشد. حال آنکه، قائل این ادعا در کلام شیخ مشخص نیست و نیز این ادعا در تعارض با قول نجاشی است که در سالم بودن مذهبیش ظهور دارد (همان، ۱۲۳) و پذیرفتی نیست.

روایات متعدد محمدبن عیسی در کتاب کشی که در مذمت برخی اجلاء شیعه همچون زرارة بیان شده است (کشی، ۳۵۸/۱) می‌تواند از دیگر دلایل تضعیف شیخ باشد، حال آنکه این دلیل نیز پذیرفته نیست؛ زیرا دسته‌ای از این روایات، ضعیف و حتی جزو تحریفات کتاب کشی هستند (شوشتاری، ۵۰۳/۹) و دسته دیگر از آن‌ها نیز که صحیح هستند از روی تقویه از سوی معصوم(ع) صادر شده‌اند (خوبی، ۱۲۵/۱۸).

و. عدم تضعیف راوی توسط شیخ طوسی: مطلب دیگری که در هیچ‌یک از کتب و پژوهش‌های رجالی به آن اشاره نشده و نگارندگان این نوشتار پس از فحص دقیق اقوال رجالیان آن را محتمل می‌دانند، عدم اطلاق تضعیف این راوی توسط شیخ طوسی است؛ توضیح بیشتر اینکه، مسلمًا شیخ طوسی از توثیق راوی محل بحث توسط کشی و مقولات دال بر این مسئله در این کتاب مطلع بوده است، زیرا اولاً آنچه از کتاب رجال کشی در اختیار ما قرار گرفته است، در حقیقت گزینش و انتخاب شیخ طوسی از آن کتاب است (فضلی، ۸۵)؛ ثانیاً به نظر می‌رسد اشاره شیخ به استثنای ابن‌بابویه برخلاف آنچه تصور شده است، ظهوری در علت تضعیف این راوی توسط وی ندارد؛ چراکه به خوبی گویای آن است که ابن‌بابویه صرفاً روایات منفرد محمدبن عیسی را استثنای کرده است و اگر این‌گونه بود باید عباراتی همچون «لَا رَوَاهْ مَا رَوَاهْ» و امثال آن ذکر می‌شد و آوردن قید يَخْتَصُّ معنایی نداشت و پذیرفتن اینکه شیخ طوسی با وجود تخصص در علوم مختلف، از این مسئله غفلت کرده یا دچار بدفهمی شده است، کمی مشکل می‌نماید؛ ثالثاً مطالعه دقیق‌تر عبارات شیخ طوسی وجود عبارت «عَلَى قُولِ قُبَيْنِ» (رجال، ۳۹۱) در برخی از نسخه‌های کتاب وی، نگارندگان را به سمت تقویت این احتمال سوق می‌دهد که کلام شیخ صرفاً گزارشی از ضعف این راوی نزد قمیان است و ظهوری در تضعیف وی در نزد خود شیخ ندارد. به عنوان موبیدی بر این احتمال می‌توان به مواردی اشاره کرد که نشان می‌دهد لزوماً تضعیف یک راوی توسط عالمان قم، سبب تضعیف وی نزد شیخ نشده است (همان، ۳۴۶)؛ رابعًاً با توجه به توثیق یونس بن عبدالرحمن توسط شیخ، حکم به ضعف محمدبن عیسی، آن هم در جایی که خود شیخ وی را به یکی از راویان موثق خود منسب کرده و وصف یونسی را در خصوص او به کار برد است، منطقی به نظر نمی‌رسد. چنان‌که وی سه راوی دیگر را نیز

با همین لفظ توصیف کرده، اما هیچ یک از آن‌ها را تضعیف نکرده است.^۱ مراد از وصف یونسی برخلاف نظر برخی که آن را به معنای شاگرد یونس بن عبدالرحمن (نوری، خاتمه مستدرک، ۳۷۸/۵) و اصحاب یونس بن عبدالرحمن (شوشتری، ۸۲/۱) دانسته‌اند، شاخص بودن راوی در طرفداری از نحله کلامی منتسب به یونس بن عبدالرحمن است که از نظر برخی مشایخ قم، دال بر ذم راوی بوده است (معارف و دیگران، ۱۵۵).

با توجه به این توضیحات، اشاره شیخ به استثنای صدوق که به تبعیت از استادش ابن‌ولید، از جمله مشایخ سخت‌گیر حوزه حدیثی قم بیان شده است، توجیهی منطقی می‌باید؛ به این ترتیب که وی ابتدا به ضعف این راوی از نظر قمیان اشاره می‌کند و بعد نمونه‌ای از آنکه در کلام یکی از مشایخ قم بازتاب یافته را ارائه می‌دهد. همچنین از آنجایی که یکی از مهمترین مشخصات حوزه حدیثی قم، پرهیز شدید از غلو و طرد غلات بوده است (جباری، ۷۹)، به دنبال تضعیف این راوی توسط مشایخ قم برخی گمان‌کرده‌اند که علت آن غالی بودن این راوی بوده است و لذا شیخ طوسی در ادامه، سخن آنان را نیز با صیغه مجھول گزارش می‌کنند: «وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ يَدْهَبُ مَذَهَبَ الْغَلَةِ» (الفهرست، ۱۴۱) و لذا این عبارات نشان‌دهنده ضعیف بودن این راوی در نزد شیخ نیست.

بنابراین، محمدبن عیسی بن عبید ثقه است و ظاهراً در وثاقت وی اختلافی میان رجالیان وجود ندارد. همچنین در صورت انکار اجتهادی بودن استثنای ابن‌ولید و صدوق و پذیرش آن نیز روایت محل بحث، برخلاف ادعای آیت‌الله حیدری مشمول این استثنای نمی‌شود؛ زیرا این روایت و بهویژه بخش مورد ادعای ایشان: «حَالٌ مُّحَمَّدٌ حَالٌ...» جزو منفردات محمدبن عیسی نیست و طرق دیگری در کتاب کافی و منابع دیگر دارد.

۱. ۳. یونس

نام یونس در اسناد کتاب کافی، مشترک میان سه نفر است^۲ که مراد از آن در سند محل بحث، با توجه به مروی‌ عنه و راوی آن، یونس بن عبدالرحمن است. سخن در وثاقت این راوی بسیار است؛ نجاشی او را با الفاظی همچون «كَانَ وَجْهًا فِي أَصْحَابِنَا» و «عَظِيمُ الْمَنِزلَةِ» ستوده است. علاوه بر اینکه وی وکیل امام رضا(ع) و از جمله خواص ایشان نیز بوده است (کشی، ۷۷۹/۲). فضل بن شاذان که شرح وثاقت وی گذشت، در نقل قولی او را بهترین قمی روزگار معرفی می‌کند که ۵۴ حج و ۵۴ عمره به جای آورده و

۱. این چهار راوی عبارت‌اند از: عباس بن محمدالواراق (طوسی، رجال، ۳۶۱)، یحیی بن عمران الهمدانی (همان، ۳۶۹)، محمدبن احمدبن مطهر (همان، ۴۰۱).

۲. این سه راوی عبارت‌اند از: یونس بن طبیان که تنها یک روایت از او با نام مختصر یونس ذکر شده است (کلینی، ۱/۲۵۴)، یونس بن یعقوب (برای نمونه: همان، ۱/۴۳۰؛ ۱/۵۹۵) و یونس بن عبدالرحمن.

هزارهزار جلد کتاب در رد مخالفان نوشته است. وی نیز از جمله چهار نفری شمرده شده که علم ائمه(ع) به آنها رسیده است (همان، ۷۸۰). شیخ طوسی نیز با وجود تضعیف این راوی توسط قمیان، او را صراحتاً توثیق کرده است (روجال، ۳۴۶). کشی نیز علاوه بر اینکه یونس بن عبدالرحمن را جزو اصحاب اجماع و فقیههای آنها به شمار آورده (کشی، ۸۳۰/۲)، وی را «مِنَ الْعَدُولِ وَ الشَّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ» معرفی می‌کند (همان، ۷۹۶). از این مهمتر باید به اخبار و روایات بسیاری اشاره کرد که در آنها ائمه(ع) نیز به مدح این راوی پرداخته‌اند؛ به عنوان نمونه، امام رضا(ع) وی را سلمان فارسی زمان خویش نامیده و ضمن معرفی او با عنوان عبد صالح و مرجعی برای دریافت معالم دین، در حق او دعا و سه بار بهشت را برای او ضمانت کرده است یا اینکه گفته شده است که امام جواد(ع) پس از دیدن کتاب یوم و لیله او، سه بار برای او طلب رحمت کرده است (همان، ۷۷۹تا۷۸۱). امام عسکری(ع) نیز پس از دیدن این کتاب و تورق همه صفحات آن، حق بودن و مطابقت آن با دین پدرانش را تأیید و برای او چنین دعا کرده است که «اعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيمة»؛ خداوند برای هر حرف آن، نوری در قیامت به او عطا کند (نجاشی، ۴۴۷).

با این وجود برخی اخبار نیز بر ذم این راوی دلالت دارند؛ مثلاً نقل شده است که امام رضا(ع) در پاسخ به نامه محمدبن بادیه، او و اصحابش را لعن کرد (کشی، ۷۸۵/۲) یا اینکه ایشان بعد از دیدن کتاب یونس، آن را به زمین زد و صاحب آن را زناپاک و زندیق خواند (همان، ۷۸۸).

اما چنان‌که بزرگان علم رجال به آن اشاره کرده‌اند، این روایات پذیرفتی نیستند؛ زیرا بررسی آنها نشان می‌دهد که اولاً شاذ و نادر است و در تعارض با اخبار متواتری قرار دارند که دال بر مدح این راوی است (شوستری، ۱۸۳/۱۱؛ خوبی، معجم رجال الحديث، ۲۲۶/۲۱)؛ ثانیاً مضمون این روایات که غالباً توسط قمیان نقل شده است از نظر عقلی درست به نظر نمی‌رسد (کشی، ۷۸۸/۲)؛ برای مثال، شأن امام(ع) بالاتر از آن است که این گونه به سبب افراد پیروز دارد، حتی روایات صادره از ائمه(ع) نشان می‌دهد که آستان از این مسئله نهی می‌کردد (همان)؛ ثالثاً اکثر قریب به اتفاق این روایات اسنادی ضعیف یا مرسل دارند (خوبی، معجم رجال الحديث، ۲۱۰/۲۱). آیت‌الله خوبی از میان این روایات، تنها دو روایت را صحیح‌السند می‌داند که آنها را نیز به دلیل تعارض با احادیث مستقیم صحیحی که دال بر تعدیل یونس است، در خود اعتماد نمی‌داند (همان، ۲۲۶). بعلاوه ممکن است این روایات نیز همچون روایاتی که در ذم بزرگانی همچون زرارة وارد شده است از روی تقدیم صادر شده باشد (شوستری، ۱۸۳/۱۱).

۱. ۴. حریز

توجه به مروی‌عنہ و راوی حریز در سند محل بحث نشان می‌دهد که مراد از وی، حریز بن عبدالله است که به دلیل سفرهای بسیارش به سجستان و اشتغال به تجارت روغن در آنجا، منسوب به این شهر نیز خوانده

می شود. او از جمله فقهای امامیه و اصحاب امام صادق(ع) است که مناظراتی فقهی با ابوحنیفه داشته است (کشی، ۶۸۱/۲). شیخ طوسی علاوه بر توثیق، اورا صاحب کتب متعددی همچون کتاب الصلوة، کتاب الرکاۃ، کتاب الصوم و التوادر دانسته است (الفهرست، ۶۳ تا ۶۲).

در بیان عظمت شأن این راوی همین بس که همه کتب او جزو اصول شیعه به شمار آمده است (جمعی از نویسندها، ۱۱۹/۲) و نزد اصحاب، معروف و مشهور و مورد اعتماد بوده است (موسی عاملی، ۱۹۵/۱) و حتی عمل به کتاب او توسط امام صادق(ع) تأیید شده است (کلینی، ۳۱۱/۳). همچنین صدوق در مقدمه الفقیه، از کتاب وی به عنوان یکی از منابعش یاد می کند که مورد اعتماد همه بوده و احکام از آنها اخذ می شده است (ابن‌بابویه، ۳/۱). علاوه بر این، صاحب مستدرک الوسائل نیز این راوی را بزرگترین و برجسته‌ترین راویان دانسته و او را با الفاظی همچون ثقة، ثبت و لا مغمرز فیه ستوده است (نوری، مستدرک، ۲۳۵/۴). ابن‌نديم نیز وی را در زمرة بزرگانی از شیعه ذکر می کند که «فقه را از ائمه(ع) روایت کرده‌اند» (۴۰۳) و حتی دارقطنی شافعی مذهب نیز او را به عنوان یکی از شیوخ شیعه معرفی می کند (دارقطنی، ۲۴۸/۵).

با این وجود نجاشی با استفاده از صیغه‌ای غیرجازم اشاره می کند که گفته شده است امام صادق(ع) از او روی برگردانده و او را به حضور پذیرفته است (۱۴۵). این مسئله در ضمن روایتی در کتاب کشی (۶۸۰/۲) و کافی (۳۷۰/۷) نیز ذکر شده است و در آن فضل بن عبد‌الملک البقباقی، ضمن اشاره به این حجب و تبیه راوی توسط امام(ع) و عدم اذن حضور به او بیان می کند که بارها تلاش کرده تا بین وی و امام صادق(ع) واسطه شود، ولی ایشان ضمن اشاره به مسئله قتال وی با خوارج سجستان به عنوان علت این محرومیت، وی را نیز توبیخ نکرده است.

اما چنان‌که بسیاری از محققان و اندیشمندان اسلامی نیز اشاره کرده‌اند، با وجود اعتبار این روایت نمی‌توان آن را دلیلی بر ذم حریزبن عبدالله دانست؛ زیرا به عدم پذیرش وی توسط امام صادق(ع)، تنها در این روایت بقباق اشاره شده و کس دیگری جز او، این مسئله را گزارش نکرده است. این مسئله نشان می‌دهد این عمل امام، صرفاً مربوط به مقطع زمانی کوتاهی بوده است؛ چون اگر این مسئله دائمی بود باید این خبر مشهور می‌شد و راویان بیشتری آن را گزارش می‌کردند (خوبی، معجم رجال الحديث، ۲۳۲/۵). افزون بر این، مسلمًا جنگ با خوارج سجستان فی نفسه امری نیست که عدم رضایت امام(ع) را به دنبال داشته باشد و ممکن است با توجه به سخن امام صادق(ع) که وی را مملوک خود به شمار آورده‌اند (کلینی، ۳۷۰/۷)، علت عدم رضایت، قتال بدون اذن باشد که این مسئله نیز از نظر شریعت گناه بزرگی محسوب می‌شود؛ اما با توجه زوال پذیر است. بنابراین، با توجه به روایات بسیاری که حریز از امام صادق(ع) نقل کرده

و تعداد آن بالغ بر ۲۱۵ روایت است (خوبی، معجم رجال الحديث، ۲۳۲/۵)، به نظر می‌رسد وی پس از اطلاع از عدم رضایت امام(ع) از این کار توبه کرده است؛ زیرا در غیر این صورت امکان حضور در محضر امام(ع) واستماع این تعداد روایت از ایشان ممکن نبود و پذیرش این مسئله که قبل از جریان حجب، عدم اذن و تنبیه وی توسط امام(ع)، وی این تعداد روایت را از ایشان استماع کرده است، مشکل می‌نماید (همان). افزون بر این، علت ناراحتی امام ممکن است عدم اذن او باشد که نیز صرفاً احتمالی است که فقط به علت وجود یک احتمال نمی‌توان یک راوی را جرح کرد؛ همان طوری که تنها بدليل وجود احتمال قتال با اذن امام(ع) نیز نمی‌توان وی را توثیق کرد (مامقانی، ۲۰۶/۱۸) و برای جرح یا تعدیل راوی به دلایل محکم‌تری نیاز است.

به نظر می‌رسد همچون موارد بسیاری که از روی تنبیه و به منظور حفظ جان برخی از اجلای اصحاب، همچون زراره، به مذمت و حتی لعن آن‌ها پرداخته شده است، در این مورد نیز امام صادق(ع) از روی تنبیه اقدام به این حرکت کرده باشد؛ زیرا خروج بر مخالفان، عمل بسیار بزرگی است و چه بسا رسیدن این خبر به منصور، حاکم وقت ممکن بود جان همه شیعیان را به خطر بیندازد (همان، ۲۰۵/۱۸؛ مجلسی، مرآة العقول، ۲۰۳/۲۴).

آنچه از دید پژوهشگران مغفول مانده است و می‌تواند این سخن را بیش از پیش تقویت کند، توجه بیشتر به تنها راوی این حدیث ابوالعباس فضل بن عبدالمملک، ملقب به بقباق و از اصحاب امام صادق(ع) است. بسیاری از علمای رجال این راوی را توثیق کرده‌اند (مامقانی، ۲۶۰/۲۶؛ خوبی، معجم رجال الحديث، ۳۲۵/۱۴؛ نجاشی، ۳۰۸)؛ ولی به نظر می‌رسد با توجه به معنای بقباق، وی از جمله راویان پرگوست که زیاد سخن می‌گفته است (برقعی، ۷۶/۱). ظاهراً به علت همین پرگویی، مراجعه مکرر و تکرار درخواست وساطت برای حریز است که امام صادق(ع) در پایان، ضمن توبیخ او بیان می‌فرماید که: «أَمَا لَوْكَانُ حُذِيفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ مَا عَارَدَنِي فِيهِ بَعْدَ أَنْ قُلْتُ لَا» (کشی، ۶۲۵/۲)؛ اگر به جای تو حذیفة بن منصور بود، بعد از آنکه به او جواب رد می‌دادم دوباره بر نمی‌گشت و آن درخواست را تکرار نمی‌کرد. لذا در صورت تنبیه نکردن امام(ع) و تأیید حریز امکان این امر وجود داشته است که این خبر توسط بقباق در محافل مختلف نقل شود و جان وی و دیگر شیعیان را بیشتر به خطر اندازد. به عنوان مؤیدی بر این نظر شاید بتوان به روایت دیگری اشاره کرد که در محفلي که بقباق نیز حضور داشته است، عیبد بن زراره از امام صادق(ع) سؤال می‌کند: «آیا کسی که محب شما است، از شما محسوب می‌شود؟ حتی اگر زنا و دزدی کند؟ در این هنگام امام به بقباق نگاه کرده و وقتی متوجه شدند که بقباق حواسش نیست، با سر اشاره کردند که بله» (همان، ۶۲۷). علت این حرکت امام می‌تواند همین ویژگی بقباق بوده باشد؛ چون چه بسا ممکن بود این

سخن امام(ع) نیز در محافل زیادی نقل شده و تأثیرات ناخوشایندی بر اصحاب داشته باشد.

بنابراین، با توجه به توضیحات بیان شده و بهویژه توثیق شیخ طوسی، تردیدی بر وثاقت و امامی مذهب یودن این راوی باقی نمی‌ماند. علاوه بر اینکه، بسیاری از رجالیان متأخر نیز ضمن اشاره به حدیث حجب، همگی بر وثاقت این راوی تصریح کرده‌اند که برخی از آن‌ها از نظر گذشت.

۱. ۵. زراره

زاره بن اعین شیبانی که نام اصلی وی، عبدالربه است (همان، ۳۴۵/۱)، از جمله فقیه‌ترین اصحاب اجماع است (همان، ۵۰۷/۲) که راجع به وی، اخبار بسیاری در کتاب کشی ذکر شده است؛ بخشی از این اخبار بر وثاقت این راوی و بخشی دیگر بر جرح و مذمت وی توسط معصوم(ع) دلالت دارند (همان، ۳۶۳ تا ۳۶۶/۱). بر این اساس، بسیاری از محققان کوشیده‌اند تا به حل تعارض میان این اخبار پردازنند و با توجه به شأن و جلالت این راوی، روایات طعن را به گونه‌ای حل و فصل کنند؛ مواردی همچون ضعف سندی احادیث دال بر مذمت زراره (خوبی، معجم رجال الحديث، ۲۵۶ تا ۲۴۲/۸)، تقیه‌ای بودن روایات طعن (مامقانی، ۱۱۵/۲۸)، نقل به معنای نادرست سخنان امام(ع) (پیروزفر و موسوی‌نیا، ۱۳۳) و غیرقابل اعتماد بودن اخبار آحاد معارض با اخبار متواتر دال بر مدح (مامقانی، ۹۳/۲۸)، از جمله راه حل‌های ارائه شده در این زمینه است. البته در این میان نیز برخی به وثاقت این راوی تصریح می‌کنند و آن را واضح‌تر از آن می‌دانند که نیازی به ایضاح و بررسی داشته باشد (حلی، ۱۵۷).

چنان‌که ملاحظه می‌شود با وجود اخبار طعن در باره وثاقت و امامی بودن این راوی، اختلاف‌نظری میان رجالیان نیست؛ به طوری که نجاشی وی را فقیه، متكلم، شاعر و ادبی معرفی می‌کند که نه تنها در زمان حیاتش، شیخ شیعیان و مقدم بر آن‌ها بوده است، بلکه همه ویژگی‌های دین و فضیلت در وی جمع شده و در روایاتش بسیار صادق بوده است (نجاشی، ۱۷۵). شیخ طوسی نیز وی را در شمار اصحاب امام صادق(ع) ذکر و صراحةً توثیق کرده است. علاوه بر این، ابن‌نديم نیز وی را در زمینه فقه، حدیث و معرفت کلام و تشیع از بزرگترین رجال شیعه دانسته است (ابن‌نديم، ۴۰۴).

۲. حدیث دوم از سمامعه بن مهران و بررسی آن

روایت دیگری که سیدکمال حیدری آن را ضعیف می‌داند، روایت ذیل است که ظاهراً کلینی آن را به نقل از کتاب المحسن (برقی، ۲۶۹/۱) در کتاب کافی آورده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَاحِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مَهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَاصِرَ كَمَا صَرَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ (ص) قُلْتُ كَيْفَ صَارُوا أُولَى الْعِزْمِ قَالَ لِأَنَّ نُوحًا بَعُثَ بِكَتَابٍ وَشَرِيعَةٍ وَكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ

نُوح أَخَذ بِكِتَابٍ نُوحَ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ(ع) بِالصُّحْفِ وَبِعَزِيزَةِ تَرْكِ كِتَابٍ نُوحَ لِكُفَّارًا يَهُ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ(ع) أَخَذ بِشَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْهَاجِهِ وَبِالصُّحْفِ حَتَّى جَاءَ مُوسَى بِالتَّوْرَةِ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَبِعَزِيزَةِ تَرْكِ الصُّحْفِ وَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ مُوسَى(ع) أَخَذ بِالشَّرِيعَةِ وَشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ(ع) بِالْإِنْجِيلِ وَبِعَزِيزَةِ تَرْكِ شَرِيعَةِ مُوسَى وَمِنْهَاجِهِ فَكُلُّ نَبِيٍّ جَاءَ بَعْدَ الْمَسِيحِ أَخَذ بِشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدًا(ص) فَجَاءَ بِالْقُرْآنِ وَبِشَرِيعَتِهِ وَمِنْهَاجِهِ فَحَالَ لِيَ حَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَأَوْلُ الْغَرْبِ مِنَ الرُّسُلِ(ص)» (۱۷/۲).

بررسی رجال سلسله سند این روایت ذیلاً از نظر می‌گذرد:

۱.۲. عده من اصحابنا

بسیاری از اسناد کتاب کافی با «عده من اصحابنا» آغاز شده است که مراد از آن، جمعی از مشایخ کلینی است که وی روایت را از طریق آن‌ها دریافت کرده و به دلیل رعایت اختصار به نام آن‌ها تصویر نکرده است. منظور از عده مروی از احمد بن محمد بن خالد البرقی در سند مذکور، بنا بر گفته کلینی عبارت‌اند از: علی بن ابراهیم، علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه، احمد بن عبدالله بن امية و علی بن الحسن (علامه حلی، رجال، ۲۷۲). بنابراین، سند روایت در چنین مواردی نسبت به بقیه اسناد که فقط به نام یک راوی در ابتدای آن‌ها تصویر شده است، از قوت بیشتری برخوردار است.

باتوجه به وجود علی بن ابراهیم که بر وثاقت و امامی بودن وی اتفاق نظر وجود دارد، این عده بی‌نیاز از بررسی و توثیق است؛ اما از آنجایی که با اثبات و ثابت هریک از سه راوی دیگر، سند این روایت از قوت بیشتری برخوردار خواهد شد، در ادامه به بررسی یکی دیگر از راویان ذکر شده در آن، یعنی علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه می‌پردازیم و به منظور جلوگیری از اطاله کلام از بررسی دو راوی دیگر خودداری می‌کنیم.

بررسی یکی از راویان «عده من اصحابنا»؛ علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه:
علی بن محمد بن عبدالله یکی از مشایخ کلینی است (خوبی، معجم رجال الحديث، ۲۶۴/۱۲) که پدرش معروف به ماجیلویه است و در حقیقت نوه دختری احمد بن محمد بن خالد البرقی به شمار می‌رود که از محضر او ادب آموخته است (نجاشی، ۲۶۱). علاوه بر عده، کلینی به صورت مجزا نیز از او بسیار روایت می‌کند؛ به طوری که نام وی در سند ۱۸۸ روایت از کافی به چشم می‌خورد و از او با عنوانی مختلفی همچون عبدالله بن علی (یک روایت)، علی بن محمد (۴۰ روایت)، علی بن محمد بن ندار (۱۰۷ روایت)، علی بن محمد بن عبدالله (۳۸ روایت)، علی بن محمد بن عبدالله قمی (۲ روایت) یاد شده است (بر اساس نرم‌افزار درایة النور).

این راوی توسط علمای رجال توثیق شده و در وصف او الفاظی همچون ثقه، فاضل، فقیه و ادیب به کار رفته است (نجاشی، ۲۶۱؛ علامه حلی، رجال، ۱۰۱؛ حلی، ۲۴۹/۱) و در وثاقت وی هیچ شک و تردیدی وجود ندارد (خوبی، معجم رجال الحديث، ۲۶۴/۱۲). پیرامون مذهب این راوی نیز قدحی وارد نشده است، لذا می‌توان اورا یکی از راویان موثق و امامی مذهب دانست.

۲. ۲. احمدبن محمدبن خالد

احمدبن محمدبن خالد برقی، صاحب کتاب معروف المحسن، از جمله اصحاب امامان جواد و هادی (ع) است (همان، ۵۲/۳؛ طوسی، الفهرست، ۲۱) که با وجود نقل از ضعفاً و اعتماد بر مراسیل، مورد توثیق بسیاری از علمای رجال همچون نجاشی (۷۶)، شیخ طوسی (الفهرست، ۲۰) و علامه حلی (رجال، ۱۵) قرار گرفته است که او را فی نفسه، ثقه دانسته و روایاتش را تلقی به قبول کرده‌اند. علاوه بر این، ابن‌غضانی نیز که معمولاً به مجرد کوچکترین ضعفی در راوی، وی را مورد جرح قرار می‌دهد، این شیوه روایت را باعث طعن خود برقی نمی‌داند و طعن و ایراد را متوجه راویانی می‌داند که از آن‌ها روایت کرده است (۳۹).

در خصوص طعن قمیان درباره این راوی که در کلام شیخ طوسی بازتاب یافته نیز باید اشاره کرد که وجود اماراتی چند نشان می‌دهد اهل قم از عقیده خود مبنی بر مطعون بودن این راوی رجوع کرده‌اند؛ مثلاً گفته شده است که احمدبن محمدبن عیسی اشعری وی را از قم اخراج کرده است، اما پس از چندی وی را به این شهر برگردانده و از وی عذرخواهی کرده و حتی در تشییع جنازه او با سر و پای بر هنره حاضر شده است (علامه حلی، رجال، ۱۴). بنابراین، علاوه بر امامی بودن، وثاقت این راوی را نیز می‌توان ثابت دانست و چنان‌که برخی از محققان نیز اشاره کرده‌اند، تصویری علمای رجال بر وثاقت وی در این زمینه حجت است (مامقانی، ۷/۲۸۰).

۲. ۳. عثمان بن عیسی

عثمان بن عیسی رواسی که به طور ویژه در صحبت‌های آیت‌الله حیدری اشاره شده است؛ از جمله اصحاب اجماع (کشی، ۸۳۱/۲)، روایان امام کاظم (ع) (طوسی، رجال، ۳۶۰) و محدثان ثقه‌ای است که روایاتش مورد عمل طائفة شیعه بوده است (همان، ۱۵۰/۱). با این وجود گفته شده است که وی به مذهب واقفیه گرایش پیدا کرده (همان، ۳۶۰؛ همو، رجال، ۳۴۰؛ الفهرست، ۱۲۱؛ ابن‌شهرآشوب، حلی، ۸۹) و حتی به او لقب شیخ واقفه و وجه‌ها (نجاشی، ۱/۳۰۱) نیز داده شده است. بر مبنای اخبار نقل شده، وی از جمله وکلای امام کاظم (ع) است که اموال بسیاری از آن حضرت را در اختیار داشته است، اما پس از وفات حضرت، ضمن انکار شهادت ایشان، از تحويل آن اموال به امام رضا (ع) خودداری کرده است

(کشی، ۸۶/۲). بنا بر دلایل مختلف به نظر می‌رسد که وی پس از این جریان از این مذهب انحرافی برگشته و مذهب امامیه را اختیار کرده است.

مهمنترین دلیل بر رجوع این راوی از وقف، روایتی است که صراحتاً بیان می‌کند این راوی پس از امتناع از بازپس‌دادن اموال امام کاظم(ع) به امام رضا، از این عمل توبه کرده و آن اموال را تحویل امام داده است (نجاشی، ۳۰/۱). دلیل دیگر عدم وقف این راوی، روایتی است که توسط خود وی در مذمت افرادی واقعی مذهب همچون زیادقندی -از وکلای امام کاظم(ع) و از شخصیت‌های برجسته فرقه واقفه- نقل شده است (طوسی، الغيبة، ۶۸/۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲۵۶/۴۸). پر واضح است که در صورت واقعی بودن راوی محل بحث، نقل چنین روایتی توسط او منطقی نمی‌نماید. همچنین در این روایت در کنار زیادقندی، نام ابن مسکان نیز به چشم می‌خورد که در هیچ‌جا به واقعی بودنش اشاره‌ای نشده است؛ از این‌رو، برخی ادعای کرده‌اند که در این حديث تحریف رخ داده و اصل حديث نقلی از زیادقندی و عثمان بن عیسی بوده است، نه ابن مسکان (شوشتاری، ۱۶۵/۷). در پاسخ به این ادعا که صرفاً بر بنای اشاره به واقعی بودن این راوی در کتب رجال بیان شده است، باید گفت که در این صورت نیز این روایت را باید دال بر عدم وقف عثمان بن عیسی دانست، چه اینکه در پایان خبر، امام(ع) صرفاً بر بقای زیادقندی و زندیق مردن وی اشاره می‌کند و در این زمینه نامی از راوی بحث شده نمی‌برد.

نقل روایت از امامان رضا و جواد(ع)، دلیل دیگری است که نشان می‌دهد این راوی صرفاً برای مدت کوتاهی به فرقه واقفیه گرایش داشته است (خوبی، معجم رجال الحديث، ۱۳۲/۱۲)؛ زیرا در صورت بقای وی بر وقف، حضور وی در محضر این دو امام(ع) و استماع حديث از ایشان امکان‌پذیر نبوده است.

همچنین این راوی، ناقل روایتی دیگر از سمعاء بن مهران در کتاب کافی است که در آن به‌وضوح به اثنی عشر بودن ائمه(ع) اشاره شده است: «... سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ مُحَدِّثًا...» (کلینی، ۵۳۵/۱) که می‌تواند به روشنی نشان‌دهنده اعتقاد این راوی به امامت اثنی عشری باشد؛ زیرا نقل چنین روایتی تنها در صورتی پذیرفتنی و معقول به‌نظر می‌رسد که خود این راوی نیز بر مذهب امامی بوده باشد.

شاید به همین دلیل است که نجاشی با وجود اشاره به واقعی بودن این راوی در گذشته و توبه وی، ظاهراً بر عدم وقف وی گرایش پیدا کرده و علامه حلی نیز تنها درباره روایات منفرد او و نه همه روایاش، قائل به توقف شده است (علامه حلی، رجال، ۲۴۴). حتی برخی نیز به منظور اثبات هرچه بیشتر این مسئله و دفاع از این راوی به تأییف کتاب پرداخته‌اند؛ مانند کتاب «ترجمة عثمان بن عیسی الرواسی: الـذـی كـان مـن شـیوخ الـوـاقـفـة ثـم عـاد إلـى الـاثـنـی عـشـرـیة»، تأییف محمد باقر همدانی در سال ۱۳۱۴ که در کتاب الذریعة به آن اشاره شده است (آقابزرگ طهرانی، ۱۶۰/۴)، اما با تفحص نگارنده‌گان امکان دسترسی به نسخه‌ای از این کتاب

میسر نشد.

فارغ از همه این مسائل و بر فرض پذیرفتن رجوع این راوی از فرقه واقفیه نباید ازنظر دور داشت که این راوی در هنگام روایت حدیث محل بحث در حال استقامت بوده است؛ چون همان طوری که مشخص است این روایت را عثمان بن عیسی همچون ۸۱ روایت دیگر، (خوبی، معجم رجال الحديث، ۱۳۳/۱۲) از سمعاء بن مهران استماع کرده است و چنان‌که در ادامه اشاره خواهد شد، سمعاء در زمان وفات امام صادق(ع) یا اندکی پس از امامت امام کاظم(ع)، یعنی قبل از حدوث فرقه واقفیه وفات یافته است. بنابراین، باتوجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که عثمان بن عیسی در سند روایت بحثشده، یکی از راویان ثقه‌ای است که در زمان نقل این روایت بر مذهب امامی بوده است.

۴. ۲. سمعاء بن مهران

سمعاء بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي، يكى دیگر از راویان سند مورد بحث است که بسیاری از علمای رجال او را توثیق کرده و حتی برای وی، لفظ ثقه ثقه را به کار برده‌اند (علامه حلی، رجال، ۲۲۸؛ نجاشی، ۱۹۴). شیخ طوسی یک بار او را از جمله اصحاب امام صادق(ع) (طوسی، رجال، ۳۳۷) و بار دیگر از اصحاب امام کاظم(ع) معرفی می‌کند. با این وجود بر اساس مستندی روابی گفته شده است که وفات وی در زمان حیات امام صادق(ع) بوده است (ابن غضائی، ۱۲۳؛ نجاشی، ۱۹۴) که نجاشی باتوجه به روایات وی از امام کاظم(ع) از این گفته اظهارت تعجب می‌کند (نجاشی، ۱۹۴). برخی در توجیه این تعارض بیان کرده‌اند که این راوی می‌توانسته است در زمان حیات امام صادق(ع) به سمع حديث از امام کاظم(ع) نیز پرداخته باشد (مامقانی، ۳۴۷/۲۲۳)، حال آنکه با عنایت به روایات عثمان بن عیسی از این راوی که بر اساس مطالب پیش‌گفته از اصحاب امام کاظم(ع) بوده است، به نظر می‌رسد که وی اندکی از زمان امامت این امام بزرگوار را نیز درک کرده است.

علاوه بر این درباره مذهب این راوی نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از رجالیان مانند کشی، ابن غضائی و نجاشی به فساد مذهب این راوی اشاره‌ای نکرده و به این ترتیب بر امامی بودن وی صحنه می‌گذارند. اما در مقابل، شیخ طوسی (رجال، ۳۳۷، صدوق(۲/۱۲۱)) و بهتیغ آن‌ها برخی همچون علامه حلی (رجال، ۲۲۸) به واقعی بودن این راوی تصریح کرده‌اند، حال آنکه بنا بر ادله مختلف، واقعی بودن این راوی را نمی‌توان پذیرفت؛ از جمله این ادله می‌توان به تاریخ وفات این راوی اشاره کرد که گفته شده است در زمان حیات امام صادق(ع)، یعنی قبل از ایجاد فرقه انحراف بوده است؛ لذا اعتقاد به وقف وی صحیح به نظر نمی‌رسد. حتی اگر باتوجه به روایات سمعاء از امام کاظم(ع) و عثمان بن عیسی از او پذیریم که وی در زمان حیات آن حضرت نیز زنده بوده است، باز هم نمی‌توان وی را بر مذهب واقعی دانست (همان،

۳۵۲)؛ زیرا زنده‌بودن او تا پس از وفات امام(ع) ثابت نیست.

مسئله دیگری که بر عدم فساد مذهب این راوی و امامی بودن وی دلالت می‌کند، وجود روایتی است که کشی در ذیل ترجمه زرعة بن محمد آورده و در آن راوی از امام رضا(ع) پرسیده است که زرعة بن محمد از سمعاء بن مهران نقل کرده که امام صادق(ع) فرمود: «إِنَّ أَبْنَى هَذَا فِيهِ شَبَّهَ مِنْ خَمْسَةِ أَنْوَاءِ...»؛ در این فرزندم، شباهت پنج پیامبر وجود دارد؛ چنان‌که به یوسف(ع) حسادت شد به او حسادت می‌شود و چنان‌که یونس(ع) غائب شد، او نیز غائب می‌شود و سه ویژگی دیگر را نیز ذکر کرد. با این حدیث چه کنم؟ امام رضا(ع) در پاسخ فرمودند: زرعة دروغ گفت؛ حدیث سمعاء این گونه نیست. سمعاء گفته است که امام صادق(ع) در صاحب‌الامر، یعنی قائم(عج) شباهت پنج پیامبر وجود دارد و هرگز نگفته در فرزندم؛ «وَلَمْ يَقُلْ أَبْنَى» (کشی، ۷۴۴/۲).

بر طبق این خبر، زرعة واقعی مذهب با تحریف عمدى روایت سمعاء از امام صادق(ع) و تبدیل واژه صاحب‌الامر(عج) به واژه ابی که اشاره به امام کاظم(ع) می‌کند، تلاش کرده است که شاید با استفاده از اعتبار سمعاء و انتساب دروغین او به واقعیه، از این فرقه انحرافی دفاع کند که امام رضا(ع) ضمن اشاره صریح به دروغگویان وی، این اتهام را از سمعاء دور می‌کند. همچنین نقل روایت «نَحْنُ أَنَا عَشَرٌ مُّحَدَّثٌ» (کلپنی، ۵۳۵/۱) توسط این راوی که در بخش قبل به آن اشاره شد، نیز نشان‌دهنده مذهب امامی وی است (مامقانی، ۳۵۰/۳۳).

دلیل دیگر امامی بودن این راوی، عدم اشاره به وقف وی توسط رجالیانی همچون کشی، ابن‌غضائیری و نجاشی است. بر اساس شیوه آنان محل است که نجاشی برای یک راوی دوبار لفظ ثقه را به کار ببرد، ولی به فساد مذهب وی اشاره‌ای نکند (همان، ۳۵۰) یا اینکه ابن‌غضائیری که با اندک ایرادی در راوی به جرح او اقدام می‌کند، درباره این راوی صرفاً به ذکر تاریخ وفاتش اکتفا می‌کند و اشاره‌ای به واقعی بودن او نمی‌کند؛ لذا مشخص است که وی اعتقادی به انحراف مذهب این راوی نداشته است (همان، ۳۵۱/۳۳). علاوه بر این، اگر واقعی بودن سمعاء صحبت داشت، این مسئله شایع و منتشر می‌شد و در همه کتب رجال انعکاس می‌یافت (خوبی، معجم رجال‌الحدیث، ۳۱۴/۹؛ مامقانی، ۳۵۲/۳۳).

از دیگر دلایلی که نشان‌دهنده وثاقت و امامی بودن این راوی است، روایت برخی از اصحاب اجمع و عده‌ای از اصحاب ائمه(ع)؛ مانند حسن بن محبوب، جمیل بن دراج، صفوان بن بحیی، ابن‌ابی عمیر، ابن‌ابی نصر و... از این راوی است که مشهور است جز از ثنه نقل روایت نمی‌کند (همان، ۳۵۱/۳۳).

ظاهراً اشاره شیخ طوسی به وقف این راوی نیز ریشه در سخنی از صدوق داشته که در ذیل روایتی در الفقیه چنین بیان کرده است: «بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أُفْتَى وَ لَا أُفْتَى بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ

سَمَاعَةَ بْنِ مَهْرَانَ وَ كَانَ وَاقِفِيًّا؛ من به مدلول این اخبار فتوا می دهم و به مدلول خبری که قضا را بر او واجب ساخته است فتوا نمی دهم، زیرا که آن روایت سمعاء بن مهران است و او واقعی بوده است (ابن بابویه، ۱۲۱/۲). افزون بر آن به نظر می رسد علت اعتقاد صدوق به واقعی بودن این راوی نیز، امثال روایت فوق الذکر از زرعه واقعی مذهب بوده که به منظور تأیید این فرقه انحرافی، تحریف و به این راوی نسبت داده شده و به این ترتیب موجبات شهرت واقعی مذهب بودن این راوی را فراهم کرده است (مامقانی، ۳۴۹/۳۳). بنابراین، چنان که برخی عالمان رجالی متاخر مانند مامقانی و خوبی نیز به آن اشاره کرده اند، با توجه به ادله مذکور و برخی دلایل دیگر،^۱ این راوی موشّق است و واقعی بودن او صحیح نمی نماید (همان، ۳۵۳/۳۳؛ خوبی، معجم رجال الحديث، ۳۱۴/۹).

نتیجه‌گیری

در نوشتار حاضر به اعتبارسنجدی سندی دو روایت موجود در کتاب کافی پیرامون ابدیت و فراتاریخی بودن شریعت پرداخته شد و چنین به دست آمد که روایت زواره از امام صادق(ع) بهدلیل موثق و امامی بودن تمامی راویان موجود در سلسله سند آن و نقل هریک از طبقه بالاتر، از صحت سندی برخوردار است. همچنین علی‌رغم اختلاف نظر رجالیان درباره وثاقت محمدبن عیسی بن عبید، نه تنها این راوی جزو راویان موثق است؛ بلکه ادعای آیت الله حیدری مبنی بر عدم صحت این روایت همچون دیگر روایات این راوی از طریق یونس که ریشه در استثنای برخی راویان، از جمله توسط ابن ولید دارد نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا این استثنای فرض پذیرش آن، صرفاً شامل روایات منفرد محمدبن عیسی از یونس است و شامل روایت مورد بحث نمی‌شود؛ چراکه این روایت در کتاب کافی و همچنین کتب دیگر از طرق دیگری نیز نقل شده است.

از مجموع توضیحات ارائه شده درباره راویان موجود در سلسله اسناد روایت دوم نیز این نتیجه حاصل می‌شود که این روایت نیز بهدلیل موثق و امامی مذهب بودن تک تک راویان آن، از سند صحیحی برخوردار است و ادعای واقعی بودن برخی از راویان آن همچون سمعاء بن مهران و بهویژه عثمان بن عیسی با توجه به ادله ارائه شده صحیح نمی‌نماید. با این وجود، اگر کسی این ادله و درنتیجه صحیح المذهب بودن این دو راوی را منکر شود، باز هم نمی‌توان به ضعف سندی این روایت حکم کرد؛ زیرا وجود راوی ثقه ولی فاسد المذهب در سند روایت، سبب حکم به موثق بودن حدیث شده است و این امر حداقل از نظر بسیاری از علمای شیعه خلیلی در عمل به آن ایجاد نمی‌کند. به علاوه، وجود روایت اول که صحت سندی آن به اثبات رسید، در

۱. نک: «شخصیت رجالی سمعاء بن مهران حضرتی»، آموزه‌های حدیثی، ش، ۲، صص ۱۴۴-۱۲۷.

کنار این روایت سبب تقویت بیشتر آن می‌شود. همچنان که اشاره شد هدف پژوهش حاضر اثبات صحت سندي اين روایات بوده است، اما تحلیل و بررسی دلالی و ارتباط آن‌ها با مسائل ثانویه و فقهی، پژوهش مستقل دیگری را می‌طلبد و باید به صورت جداگانه بررسی شود.

منابع

- ابن‌بابویه، محمدبن‌علی، کتاب من لا يحضره الفقيه، چاپ‌دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- ابن شهر آشوب، محمدبن‌علی، معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین منہم قدیماً و حديثاً، چاپ‌اول، نجف: المطبعة الحیدریة، ۱۳۸۰ق.
- ابن عساکر، قاسمبن‌علی، تاریخ دمشق، بی‌جا: دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- ابن غضائی، احمدبن‌حسین، البرجال، چاپ‌اول، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.
- ابن قتیبه، عبداللهبن‌مسلم، تأویل مختلف الحدیث، چاپ‌دوم، بی‌جا: مؤسسه‌الاشراق، ۱۴۱۹ق.
- ابن‌ندیم، محمدبن‌اسحاق، الفهرست، چاپ‌دوم، تهران: بانک بازرگانی ایران، ۱۳۴۶.
- آقا‌بزرگ طهرانی، محمد‌حسن، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، چاپ‌سوم، بیروت: دار‌الاضواء، ۱۴۰۳ق.
- آل‌کاشف‌الغطاء، محمد‌حسین، تحریر‌المجلة، قم: المجمع العالمی للتقربی بین‌المذاہب، ۱۴۲۲//.
- بحـرالـعـلـومـ، محمدـمـهـلـیـ بنـمـرـضـیـ، رـجـالـسـیدـ بـحـرـالـعـلـومـ الـمعـرـوـفـ بـالـفـوـانـدـ الرـجـالـیـ، چـاـپـاـولـ، لـبـنـانـ: دـارـ الزـهـراءـ، ۱۲۱۲ق.
- بحـرـانـیـ، یـوسـفـبـنـاحـمـدـ، الـحدـائقـ النـاضـرـةـ فـیـ اـحـکـامـ الـعـتـرـةـ الطـاهـرـةـ، قـمـ: نـشـرـ اـسـلـامـیـ، ۱۳۶۳ق.
- برـقـعـیـ، عـلـیـاـکـبـرـ، رـاهـنـمـایـ دـانـشـوـرـانـ درـ ضـبـطـ نـامـهـ، نـسـبـهـاـ وـ نـسـبـتـهـاـ، چـاـپـاـولـ، قـمـ: دـافـرـ اـنـشـارـاتـ اـسـلـامـیـ، ۱۳۸۴ق.
- برـقـیـ، اـحـمـدـبـنـمـحـمـدـ، الـمـحـاسـنـ، چـاـپـدـومـ، دـارـ الـکـتـبـ الـاـسـلـامـیـ، قـمـ، ۱۳۷۱ق.
- بـهـبـهـانـیـ، مـحـمـدـبـاقـرـبـنـمـحـمـدـاـکـمـلـ، فـوـائدـ؛ ضـمـیـمـةـ کـتـابـ رـجـالـنـاخـاقـانـیـ، چـاـپـدـومـ، قـمـ: مـکـتبـ الـاعـلامـ اـسـلـامـیـ، ۱۴۰۴ق.
- بـیـهـقـیـ، اـحـمـدـبـنـحـسـینـ، الـمـدـخـلـ الـىـ سـنـ الـكـبـرـیـ، کـوـیـتـ: دـارـ الـخـلـفـاءـ لـلـکـتـابـ الـاـسـلـامـیـ، بـیـتاـ.
- پـیـروـزـفـرـ، سـهـیـلـاـ وـ سـعـیدـهـسـادـاتـ مـوـسـوـیـنـیـاـ، «بـرـرسـیـ روـایـاتـ لـعـنـ زـرـارـبـنـ اـعـمـیـنـ بـاـتـوـجـهـ بـهـ جـرـیـانـهـایـ کـلـامـیـ اـمـامـیـ»، عـلـومـ حـدـیـثـ، سـ۲ـ، شـ۷۵ـ، ۱۳۹۴ـ، صـصـ ۱۱۶ـ تـاـ ۱۳۴ـ.
- تـبـرـیـزـیـ، جـوـادـ، صـراـطـ النـجـاجـ، چـاـپـاـولـ، قـمـ: دـافـرـ نـشـرـ بـرـگـزـیدـهـ، ۱۴۱۶ق.
- جـبارـیـ، مـحـمـدـرـضـنـاـ، «شـناـختـ وـ تـحـلـیـلـ مـکـتبـ حـدـیـثـیـ قـمـ اـزـ آـغاـزـ تـاـ قـرـنـ پـنـجـمـ هـبـرـیـ»، مـجـلـةـ فـقـهـ وـ اـصـوـلـ، سـ۳۲ـ، شـ۴۹ـ وـ۵۰ـ، ۱۳۷۹ـ، صـصـ ۵۷ـ تـاـ ۷۹ـ.
- جـمـعـیـ اـزـ نـوـيـسـنـدـگـانـ مـؤـسـسـهـ اـمـامـ صـادـقـ(عـ)ـ، مـوـسـوعـةـ طـبـقـاتـ الـفـقـهـاءـ، چـاـپـاـولـ، قـمـ: اـمـامـ صـادـقـ، ۱۴۱۸ـقـ.

- حجت، هادی، جوامع حدیثی شیعه، چاپ دهم، تهران: سمت، ۱۳۹۸.
- حکیم، محمدتقی، القواعد العامة في الفقه المقارن، تهران: المجمع العالمي للتقریب بين المذاهب الاسلامية، ۱۴۲۹.
- حلی، حسن بن علی، الرجال، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۲.
- خوبی، ابوالقاسم، اجود التقریرات، چاپ دوم، قم: کتابفروشی مصطفوی، ۱۳۶۸.
- _____، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواۃ، چاپ پنجم، بی‌جا: بی‌نا، ۱۴۱۳.
- دارقطنی، علی بن عمر، المؤتلف وال مختلف، چاپ اول، بیروت: دار المغرب الاسلامی، ۱۴۰۶ ق.
- دارمی، عبدالله بن عبد الرحمن، مسند الدارمی، چاپ اول، ریاض: دار المغنى، ۱۴۲۱ ق.
- سبحانی، جعفر، کلیات علم الرجال، ترجمة علی اکبر روحی و مسلم قلی پور، چاپ یازدهم، قم: عالمه، ۱۳۹۷.
- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، جامع الاحادیث، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
- شمშیری، رحیمه و مهدی جلالی، «مزایای فهرست نجاشی بر فهرست رجال شیخ طوسی و بررسی نسبت و اختلاف آن‌ها با یکدیگر»، علوم قرآن و حدیث، س، ۴۱، ش، ۸۳، ۱۳۸۸، صص ۱۰ تا ۲۰.
- شوشتاری، محمدتقی، قاموس الرجال، چاپ دوم، قم: نشر اسلامی، ۱۴۱۰.
- صلدر، حسن، شیعه بنیانگذاران فرهنگ اسلام، ترجمه مشتاق عسکری محلاتی، چاپ اول، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۸۱.
- طوسی، محمدبن حسن، العدة في اصول الفقه، چاپ اول، قم: تیزهوش، ۱۴۱۷.
- _____، الغیب، بی‌جا: مؤسسه المعارف الاسلامیه، بی‌تا.
- _____، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، چاپ اول، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۹۰.
- _____، الفهرست، چاپ اول، نجف: مرتضوی، نجف، بی‌تا.
- _____، تهذیب الاحکام، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷.
- _____، رجال الطوسی، چاپ سوم، قم: نشر اسلامی، ۱۴۲۷.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الى علم الاصول، چاپ اول، قم: امام صادق، بی‌تا.
- _____، رجال، چاپ دوم، قم: الشریف الرضی، ۱۴۰۲.
- فضلی، عبدالهادی، پایه‌های علم رجال، چاپ دوم، تهران: سمت و پژوهشکله تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۸.
- کشی، محمدبن عمر، اختیار معرفة الرجال، چاپ اول، قم: آل الیت(ع)، ۱۴۰۴.
- کلینی، محمدبن یعقوب، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷.
- مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال في علم الرجال، چاپ اول، قم: آل الیت(ع)، ۱۴۳۱.
- متنی، علی بن حسام الدین، کنز العمال، چاپ پنجم، بی‌جا: الرسالة، ۱۴۰۱.

- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الانوار، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
- _____، مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول، چاپ دوم، تهران: دار الكتب الاسلامية، ۱۴۰۴ق.
- مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، روضة المتنین في شرح من لا يحضره الفقيه، چاپ دوم، قم: کوشانبور، ۱۴۰۶ق.
- معارف، مجید و دیگران، «واکاوی مفهوم یونسی و ادله انتساب عده‌ای از روایان شیعه به آن»، علوم حدیث، س، ۲۰، ش ۷۷، ۱۳۹۴، صص ۱۳۵ تا ۱۵۷.
- مقدسی، ضیاءالدین، الاحادیث المختاره: المستخرج من الاحادیث المختاره مما لم يخرجه البخاری و مسلم فی صحیحیهمما، چاپ سوم، لبنان: دار الخضر، ۱۴۲۰ق.
- موسوی عاملی، محمدبن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، قم: آل الیت(ع)، ۱۴۱۱ق.
- نجاشی، احمدبن علی، رجال النجاشی، چاپ ششم، قم: نشر اسلامی، ۱۳۶۵.
- زراقی، احمدبن محمدمهدی، رسائل و مسائل، قم: کنگره بزرگداشت محققان ملا مهدی و ملا احمد زراقی، ۱۳۸۰.
- نوری، حسینبن محمدتقی، خاتمة مستدرک الوسائل، قم: آل الیت(ع)، بیتا.
- _____، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، قم: آل الیت(ع)، ۱۴۰۸ق.
- (تاریخ مراجعه: ۹۹/۷/۸) <https://m.youtube.com/watch?v=IkJCcMUGGfU>

