

حمید باقری^۱

چکیده

بنا بر نظر مشهور، عالمان امامی به دو گروه عمده متقدّمان و متاخران قابل تقسیم اند. تفاوت‌های متعددی میان این دور حوزه‌های مختلف علمی، از جمله مسائل و مبانی حدیثی وجود دارد. اطلاعات ما درباره مبانی حدیث پژوهی گروه نخست، اندک و در پاره‌ای موارد محدود به گزارش‌های کای عالمانی از نسل متاخران است که ضمن توجه به اختلافات بینیادی در مبانی حدیثی این دو گروه، در تبیین مبانی گروه اول کوشیده‌اند؛ از جمله، آنها بر تکیه قدم‌ما بر «نظام قرایین» به عنوان نقطه کانونی در ارزیابی‌های حدیثی تأکید فراوان شده است. مطالعه تحلیلی و نقد تاریخی گزارش‌های باقی مانده از متقدّمان امامی نشان از نقش محوری مباحث «نقد منبع مکتوب» در میان قرایین متعدد قدم‌دارد. این بررسی‌ها مبنی این مسأله‌اند که اوصاف و ویژگی‌های آثار اولیه حدیثی - که با عنوانی چون «کتاب»، «اصل»، «جزء» و «نسخه» معروف شده‌اند - فارغ از ویژگی‌های مؤلفانشان جایگاهی خاص در نظام حدیث پژوهی متقدّمان امامی داشته‌اند. گزارش‌های موجود حکایت از آن دارند که این عالمان، گاه به دلایل و شواهد مختلف، نوشته‌ای حدیثی را معتبر و قابل اعتماد تلقی می‌کردند و حکم به درستی احادیث موجود در آنها می‌دادند. این نوشتار می‌کشد تا ضمن اشاره به توجه قدم‌ما به نشانه‌های اعتبار منبع، تأکید آنها بر مؤلفه‌های «کتاب محور»، همچون شهرت کتاب، مقبولیت آن نزد محدثان و توجه ویژه به اصول حدیثی معتمد را با ذکر شواهد متعدد تبیین نماید.

کلید واژه‌ها: منابع حدیثی، نقد حدیث، اعتبار منبع، محدثان متقدّم امامی، تحلیل

فهرستی

درآمد

از سده‌های پیش در میان دانشوران حدیث و فقه شیعه چنین شهرت یافته است که دانشمندان حدیث، فقه و اصول را به دودسته «متقدّمان» (قدماء) و «متاخران» تقسیم می‌کنند. مرزی دقیق میان این دو گروه تعریف نشده است، اما عالمان حدیث عموماً شیخ طوسی - که از او به «لسان القدماء» یاد می‌شود^۲ - و عالمان پیش از این متقدّمان می‌دانند.^۳ در برخی متون فقهی پس از سده هفتم هجری، محقق حلبی (م ۷۶۷ق) و چه بسا علامه حلبی (م ۷۲۶ق) حد فاصل میان متقدّمان و متاخران به شمار آمده‌اند؛ به این معنا که پیش از این دوراً متقدّمان و پس از ایشان را متاخران قلمداد کرده‌اند.^۴ اگر در بارهٔ مرز دقیق میان متقدّمان و متاخران اندکی گفت و گو باشد، در این نکته گفت و گویی نیست که شیوه‌ها و معیارهای این دو دسته از دانشوران در گسترهٔ ارزیابی و اعتماد به احادیث یکسان نبوده است.

آگاهی‌های مادر بارهٔ سنت حدیث پژوهی محدثان متقدّم به ویژه در حوزهٔ اعتبارسنجی احادیث اندک و محدود به برخی گزارش‌های عالمان متاخر است. گفتنی است که این اطلاعات در مواردی پیچیده و متغیر کننده است؛ به گونه‌ای که برخی عالمان آن زمان براین باور شده‌اند که عالمان حدیث‌گرای معاصرشان به نقدهای سندي - رجالي درسنچش‌های اعتباری احادیث یکسره بی‌توجه بوده‌اند؛ نگرشی که از سوی برخی پژوهشگران معاصر نیز به مثابة نقدی بر سنت حدیثی تشیع امامی مطرح شده است.^۵

ظاهراً شیخ حسن بن زین الدین عاملی (م ۱۰۱۱ق) صاحب *المعالم* نخستین عالمی است که به تفاوت بنیادین مبانی حدیث پژوهی قدماً و متاخران اشاره کرده و در مقدمهٔ کتاب *منتقى الجمامان فى الأحاديث الصحاح والحسان*، به ویژه مقدمهٔ اول و دوم و هشتم، به برخی مبانی حدیث پژوهش عالمان متقدّم و متاخر و تفاوت آنها اشاره دارد. پس از این، دیگر عالمان، همچون شیخ بهایی و به طور خاص، عالمان خباری، مانند فیض کاشانی

۲. ر.ک: سماء المقال، ج ۲، ص ۲۹۸، ش ۳۰۰.

۳. خاتمة مستدرک الرسائل، ج ۱، ص ۳۰۸.

۴. برای نمونه ر.ک: ذکری الشیعه، ج ۱، ص ۷-۶.

۵. در این باره ر.ک: تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص ۸۸؛ رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، ص ۲۱۲-۲۱؛ مشكلة الحديث، ص ۲۴۹-۲۵۴.

(م ۱۰۹۱) در مقدمه دوم *الرافی*^۶ و شیخ حرعاملی (م ۱۱۰۴) در فائده هشتم خاتمه وسائل الشیعه^۷ شماری از قرایین متقدّمان در تصحیح احادیث را مانند آنچه در کلام شیخ بهایی آمده، گزارش کرده‌اند. البته مبانی نظری این جریان را پیش تر ملا محمد امین استرآبادی (م ۱۰۳۶) در *الفوائد المدنیة*^۸ و شیخ حسین گرکی (م ۱۰۷۶) در *هدایة الابرار*^۹ با تلاش در تمایز دو مكتب اهل حدیث و اصولیان شیعه تحت عنوان «متقدّمان و متاخران» و نقد جدّی و بسیار شدید نسبت به مبانی فقهی، رجالی و حتی کلامی عالمان و اصولیان متأخر شیعی برداشتند. تمایز میان متقدّمان و متاخران از سوی شیخ بهایی (م ۱۰۳۱) در مشرق الشمسین و محمد تقی مجلسی (م ۱۰۷۰) در روضة المتّقین در تقویت این جریان بی‌تأثیر نبوده است.

از آنچه شیخ بهایی و دیگران در باره قرایین اطمینان بخش در صدور حدیث نزد قدما یاد می‌کنند، چنین برمی‌آید که توجه به «نقد منبع محور حدیث» نزد ایشان نقشی کلیدی داشته است. اخذ حدیث از کتاب‌های معتبر و مورد اعتماد گذشتگان از جمله این نشانه‌هاست که شیخ بهایی در مشرق الشمسین بدان اشاره کرده است.^{۱۰} میرداماد (م ۱۰۴۱) به این معیار قدما به زبانی دیگر اشاره دارد که اخذ از اصول حدیثی صحیح و مورد اعتماد یکی از معیارهای اصلی قدما در حکم به صحت آن بوده است.^{۱۱} محمد تقی مجلسی نیز شیوه رایج متقدّمان در تصحیح احادیث را بر «نقد کتاب / منبع مکتوب» استوار دانسته است.^{۱۲}

آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهایی است که متقدّمان در نقد منابع مکتوب حدیثی بدان‌ها توجه داشته‌اند. به عبارت دیگر، این پرسش اساسی در اطلاع از مبانی حدیث پژوهی قدما قابل طرح است که معیارهای ایشان در نقادی منابع حدیثی کدام بوده

۶. *الرافی*، ج ۱، ص ۲۲-۲۶.

۷. وسائل الشیعه، ج ۳۰، ص ۲۴۳-۲۴۷. شیخ حرعاملی، قراینی را که همراه حدیث بوده به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. قراین دال بر صدور (ثبوت) حدیث؛ ۲. قراین دال بر صحت مضمون احادیث؛ ۳. قراین دال بر ترجیح یکی از طرفین احادیث متعارض.

۸. ص ۳۰، ۴۹، ۵۸، ۷۸، ۷۹-۸۷، ۸۸-۸۹، ۱۱۳-۱۰۹، ۱۲۲، ۱۳۱-۱۷۷، ۱۷۸-۱۷۷. ۹. ص ۹۴-۹۵، ۹۷، ۱۳۳، ۱۱۶-۱۰۹.

۱۰. مشرق الشمسین، ص ۲۶۹.

۱۱. الرواشع السماوية، ص ۱۶۱.

۱۲. روضة المتّقین، ج ۱۴، ص ۲۳۹.

است؟ پرسشی که سعی شده است در این نوشتار، بر پایه تحلیل و نقد تاریخی داده‌های موجود پاسخی برای آن ارائه شود.

مقدمه

متقدّمان امامی در فرآیند ارزیابی صدور احادیث با تکیه بر نظام «قراین» از نشانه‌های متعددی استفاده کرده‌اند که این نشانه‌ها را می‌توان در سه محور «منابع احادیث»، «راویان» و «متنون احادیث» مشاهده کرد. چنانچه در این ارزیابی‌های سه‌گانه، به صدور حدیثی از معصوم اطمینان می‌یافتند، از آن حدیث با عنوان «صحیح» یاد می‌کردند، و در مقابل احادیثی را که در صدور آن از معصوم تردید داشتند، «ضعیف» برمی‌شمرden.^{۱۳} بدین‌سان، توجه به منبع مکتوب حدیث و ارزشگذاری آن یکی از محورهای قدم‌دار فرآیند ارزیابی صدور حدیث و اعتبارسنجی آن جایگاهی ویژه یافت. سبب این اهمیت و نگاه خاص به «منبع مکتوب/کتاب» در ارزیابی حدیث را باید در فرهنگ نوشتاری حدیث شیعه جست و جو کرد.

دانسته است که تأثیف کتاب و ترویج کتابت هماره مورد تأکید امامان شیعه بوده است.^{۱۴} بدین ترتیب، شیعیان نیز به کتابت و تدوین حدیث و سخن و سیره امامان توجه نشان دادند. به همین ترتیب، در دوره‌های بعد نیز کتابت و تدوین حدیث در میان راویان شیعی رایج بود و آثاری با عنوانی چون /صل، نسخه، جزء و کتاب تدوین گردید.^{۱۵} شیعه بنا بر مبانی اعتقادی خود برای سنت اهل بیت -علیهم السلام - به عنوان مفسران اصیل وحی و سنت نبوی - جایگاهی بسان سنت نبوی قایل بود و از این رو، تاریخی افزون بر دو قرن برای حدیث در اختیار داشت. بدین گونه، نگارش حدیث و تدوین کتاب‌های حدیثی همزمان با صدور روایات از امامان شیعه از ویژگی‌های تاریخ حدیث شیعه گردید. بنا بر یک گزارش، نگارش احادیث در حضور معصوم شیوه‌ای متداول و رایج در عصر امام کاظم -علیه السلام - و میان شاگردان آن حضرت بوده است،^{۱۶} تا آنجا که به روش

۱۳. در باره روش حدیث پژوهی قدمارک: نقد و تحلیل معیارهای احراز صدور حدیث نزد متقدّمان و متاحران شیعه، ص ۴۸-۱۵۱.

۱۴. برای نمونه رک: *الكافی*، ج ۱، ص ۵۲.

۱۵. برای مفهوم این اصطلاحات به ترتیب رک: *معجم مصطلحات*، ص ۲۳-۲۴، ۱۵، ۱۸۳، ۲۴-۲۵، ۱۲۵، ۱۲۶.

۱۶. رک: *مهج الدعوات*، ص ۲۱۹-۲۲۰.

مرسوم میان شاگردان ائمه بدل شده بود.^{۱۷} این میراث گران بهای مکتوب در اختیار جامعه شیعی عصر صدور نیز بوده^{۱۸} و در مواردی از ائمه در باره اعتبار روایات آنها پرسش می شده است. مراجعة محمد بن حسن بن أبي خالد شینوله به امام جواد -علیه السلام - و پرسش در باره اعتبار کتاب های رسیده از عصر صادقین -علیهمما السلام - نمونه بارز این مطلب است.^{۱۹} به روشنی از این روایت برمی آید که توجه به کتاب حدیثی برای ارزشگذاری روایات از دوران حضور امامان شیعه مورد توجه عالمان امامیه بوده است. به دیگر سخن، از آنجا که نقل حدیث در شیعه امامی بر محور کتاب /نوشتار حدیثی بوده است،^{۲۰} ارزیابی آن نیز بیشتر مبتنی بر «کتاب /نوشتار» بوده است.

بانگاهی دقیق به قراین موجود می توان گفت که قدمًا به منبع مکتوب حدیث (شامل اصل، جزء، کتاب /کتب) توجه ویژه ای داشته اند و در ارزیابی حدیث در کنار دیگر محورهای ارزیابی فرآیند صدور حدیث،^{۲۱} به چگونگی منبع و مأخذ آن هم توجه خاص داشته اند. با توجه به همین قراین و شواهد کتاب محور است که از عالمان گذشته همچون ابوالعباس نجاشی (م ۴۵۰ق) در زمرة باورمندان به نظریه «حجیت کتاب» یاد شده است.^{۲۲}

نگارش کتاب های «فهرست»^{۲۳} با هدف شناسایی و شناساندن منابع حدیثی، بررسی و بیان حجیت آنها و نسخه هایشان بوده است. براین اساس، این گونه خاص از نگارش ها را می توان مکمل کتاب های رجالی به شمار آورد. رونق نگارش کتاب های «فهرست اصول

۱۷. رک: مشرق الشمسین، ص ۲۷۴؛ الرواح السماوية، ص ۱۶۰.

۱۸. رک: رجال النجاشی، ص ۳۹-۴۰.

۱۹. برای این گزارش رک: الکافی، ج ۱، ص ۵۳.

۲۰. بدون تردید، کتاب های کهن حدیثی امامی از جمله کتاب های چهارگانه حدیثی، ازپالایش و تدوین منابع مکتوب حدیثی پیش از خود فراهم آمد هاند. ظاهرآ آنچه شیخ صدوق در مشیخة من لا یحضره الفقيه خود آورده، طرق او به همان مکتوبات اولیه حدیثی بوده است (رک: وسائل الشيعة، ج ۳۰، ص ۲۲).

۲۱. دراین باره رک: نقد و تحلیل معیارهای...، ص ۱۰۲-۱۵۱.

۲۲. بازسازی متون کهن حدیث شیعه، ص ۱۱۱.

۲۳. تأییف کتب «فهرست» شیوه کهنه در میان تألیفات رجالی شیعی است که در آن نام صاحبان کتب، مبنای نگارش قرار می گیرد و مؤلف در این نگارش ها به دنبال ارائه فهرستی از نام صاحبان کتب و در مواردی همراه با داوری های رجالی در باره آنها است. فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از مهم ترین آثار کهن برجای مانده است که به سبب بسامد بسیار داوری های این دور باره مؤلفان و تألیفات آنها می توان آنها را «فهرست های رجالی» نامید. از همین روست که کتاب اخیر بیش از همه به رجال النجاشی شهرت یافته است.

و مُصنفات» از اواخر سده سوم هجری - به شکلی که نجاشی (م ۴۵۰ق) به کتاب «فهرستات» اشاره می‌کند^{۲۴} - در همین مسیر قابل تفسیر است. وجود این گونه خاص نگارشی نشان می‌دهد که اعتبارسنگی منابع، نزد متقدّمان به عنوان یک ضرورت مطرح بوده است. این اهمیت تا بدانجا بوده است که حتی گاه در تعارض میان احادیث، حدیثی را به خاطر ضعف منبع آن رد کرده‌اند^{۲۵} یا در جمع میان اخبار، حدیثی را برگزیده‌اند که در کتابی معتبر نقل شده است.^{۲۶}

مؤلفه‌های «كتاب محور» در ارزیابی‌های حدیثی قدما

براساس آنچه گذشت، روشن است که «منبع مکتوب/كتاب» نقشی محوری در فرآیند اعتبارسنگی احادیث نزد قدما داشته است؛ اما آنچه تبیین آن در اینجا لازم است، عناصر و مؤلفه‌های مرتبط با منابع مکتوب در جریان ارزیابی‌های حدیثی است. درادامه، این مؤلفه‌های کتاب محور، قطع نظر از اوصاف و ویژگی‌های مؤلف و مسئله اصالت آنها - که در دستگاه حدیث پژوهی قدما جایگاهی ویژه داشته‌اند و به سبب اهمیت‌شان پژوهشی مستقل را می‌طلبند - ارائه خواهد شد. هرچند بیشتر این عناصر از سوی عالمان پیش‌گفته بیان شده‌اند، اما در این نوشتار تلاش شده است تا با ذکر نمونه‌های متعدد برای هر یک، آن اشاره‌ها به گونه‌ای تفصیلی تبیین شود.

۱. نقل در منبع معتبر

همه تلاش متقدّمان امامی در فرآیند نقد منبعی،^{۲۷} دستیابی به میراث مکتوب معتبر و قابل اعتماد حدیثی بوده است. برپایه این شیوه، نقد و بررسی متن حدیث براساس

.۲۴. رجال النجاشی، ص ۱۵، ۴۹، ۲۴۴، ۳۰۴.

.۲۵. رک: الاستبصار، ج ۲، ص ۶۶ و ج ۳، ص ۱۷۰.

.۲۶. رک: همان، ج ۲، ص ۲۶۵.

.۲۷. به دلیل توجه بسیار به نگرش‌های فهرستی و ارزیابی‌های کتاب‌شناسانه در این روش، از آن به «تحلیل کتاب‌شناسی» (رک: بازنگری متنون کهنه حدیث شیعه، ص ۳۳-۵۰) یا «تحلیل فهرستی» (رک: همان، ص ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۱۰۴، ۱۰۸، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۳۴) نیز یاد می‌شود.

.۲۸. توجه به منابع معتبر حدیثی در میان برخی عالمان متأخر همچون شیخ حرمعلی و علامه مجلسی - البته با تفاوت در ملاک‌های منبع معتبر - نیز دیده می‌شود. مجلسی در جلد اول بحوار الانوار مقدمه مفصلی را به منابع مورد استفاده خود اختصاص داده و درباره اعتبار هر یک و میزان اعتماد به آنها سخن گفته است (رک: بحوار الانوار، ج ۱، ص ۲۶-۴۶). شیخ حرمعلی نیز اعتبار مصادر خویش را مورد بررسی قرار داده است. وی در پایان کتاب وسائل الشیعه مطالبی را درباره محتوای کتابش تحت عنوان فائده آورده که فائده چهارم به معزفی مصادر کتاب (وسائل

اعتبار و رد کتاب و نسخه‌ها/ تحریرهای آن و نه بر پایه راویان آن انجام می‌گرفت. در این روش، پاسخ پرسش‌هایی چند پراهمیت بوده است: کدام راوی صاحب کتاب است؟ کتاب او در چه پایه‌ای از اعتبار است؟ از این کتاب چند نسخه (تحریر) در دست است؟ و طریق هریک کدام است؟ و کدام طریق استوارتر است؟^{۲۹}

به گفته میرداماد، اخذ حدیث از اصول حدیثی صحیح و قابل اعتماد یکی از پایه‌های اصلی تصحیح حدیث نزد قدما بوده است.^{۳۰} شیخ حرمعلی دریک داوری جالب توجه درباره این کتاب‌های معتمد می‌نویسد:

از تتبیع گسترده و منقولات صریح چنین استفاده می‌شود که قدما حدیثی را در
کتابی معتمد ثبت نمی‌کردند، جز آن که درستی نقل آن برایشان ثابت می‌شد.
استثنای کردن برخی احادیث خاص از بعضی کتب حدیثی قرینه‌ای بر همین
سخن ماست.^{۳۱}

با تحلیل دقیق آثار و منابع حدیثی باقی مانده از متقدّمان می‌توان قرایین کتاب محوری قدما در فرآیند اطمینان به صدور حدیث را به شرح زیر بیان کرد. گفتنی است که همه این قرایین راهی برای دستیابی به منبع معتبر و قابل اعتماد بوده است. افزون بر این موارد، تسمیه نگاشته‌های حدیثی با عنوانی چون کتاب، نسخه، جزء، تصنیف و اصل - که این عنوان معنایی خاص در مبانی حدیثی متقدّمان داشته - نیز دارای اهمیت است.

نمونه‌ای از توجه قدما به اعتبار سنجی منابع شیعیان در این سخن شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لا يحضره الفقيه بازتاب یافته است:

همه روایاتی که در این کتاب آورده‌ام، از کتب مشهوری که تکیه‌گاه و محل
مراجعه هستند، استخراج شده است.^{۳۲}

الشیعه، ج ۳۰، ص ۱۵۱) و فائدۀ ششم به بررسی اعتبار این مصادر پرداخته (همان، ص ۱۹۱) و آن را در فائدۀ نیز پی‌گرفته است (همان، ص ۲۴۹). همچنین محدث نوری در جلد اول خاتمه مستدرک المستدرک فائدۀ اول و دوم را به بررسی اعتبار مصادر خویش اختصاص داده است.

.۲۹. (نقلاً حدیث)، ج ۱، ص ۵۷.

.۳۰. الرواية السماوية، ج ۱، ص ۱۶۱.

.۳۱. «قد علم بالتبیع والنقل الصريح: أنهم ما كانوا يثبتون حدیثاً في كتاب مُعتمدٍ حتى يثبتَ عندهم صحة نقله، وقد نَصَوا على استثناءِ أحادیث خاصّةٍ من بعض الكتبِ وهو قرینهُ ما قلنا» (وسائل الشیعه، ج ۳۰، ص ۲۴۴).

.۳۲. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳.

نتایج توجه قدما به اعتبار کتاب‌های اولیه حدیثی در اوصافی چون «مُعْتَمِدٌ»،^{۳۳} «مُعْتَمِدٌ عَلَيْهِ»^{۳۴} و «مَعْمُولٌ عَلَيْهِ / عَلَيْهَا»^{۳۵} در فهارس کهن بر جای مانده بازتاب یافته است. این تعبیر که در باره برخی کتاب‌های حدیثی گزارش شده، نشان از آن دارد که یکی از ملاک‌های ارزیابی متقدّمان امامی، اعتماد و عمل به کتاب‌ها بوده است. گاهی متقدّمان به ارزیابی‌های برخی محدثان بزرگ نیز - که اعتماد به کتابی حدیثی داشته‌اند - توجه می‌کردند. تعبیری چون «عَلَيْهِ عَوْلَ سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَرْزَنِ»^{۳۶} و «رَأَيَتُ أَبَالْعَبَاسِ بْنَ نُوحَ قَدْ عَوْلَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ أَخْبَارَ الْوَكَلَاءِ»^{۳۷} - که از اعتماد محدثی خاص حکایت دارد - از این نمونه است. در مقابل، عدم اعتماد قدما به کتابی خاص، دید و قضاوی منفی آنها به آن را نشان می‌دهد. عبارتی مانند «لَا يَعْوَلُ عَلَى هَا»^{۳۸} اشاره به همین مطلب دارد.^{۳۹} امروزه می‌توان با بازیابی احادیث نگاشته‌های اولیه حدیثی در جوامع روایی، از اعتماد یا عدم اعتماد متقدّمان به آنها به عنوان قرینه‌ای برای پذیرش یا عدم پذیرش حدیث، افزون بر اوصاف رجالی ناقلان آن، بهره جست.

مسئله حایز اهمیت در این جا کشف قرایینی است که عالمان متقدّم امامی در اعتماد یا عدم اعتماد به کتاب‌های حدیثی نخستین برآنها تکیه داشته‌اند. ظاهراً ملاک‌های قدما در این جریان را می‌توان در سه محور اصلی مطرح کرد: ۱. متن و منبع مکتوب؛ ۲. مؤلف کتاب؛ ۳. چگونگی انتقال کتاب. عرضه کتاب بر امام و تأیید آن، مقبولیت کتاب نزد محدثان و مدارس حدیثی، شهرت کتاب و موافقت با کتب معیار را می‌توان از جمله نشانه‌هایی برشمرد که ارتباطی مستقیم با متن و منبع مکتوب داشته است.^{۴۰}

گزارش‌های متعددی در باره عرضه کتاب حدیثی برائمه - افزون بر عرضه احادیث

.۳۳. رک: فهرست کتب الشیعه و اصولیم، ص ۲۵۸، ۲۵۶، ۲۸۵، ۲۳۵.

.۳۴. رک: همان، ص ۳۹.

.۳۵. همان، ص ۳۰۵؛ رجال النجاشی، ص ۵۸.

.۳۶. رجال النجاشی، ص ۳۳۰.

.۳۷. همان، ص ۴۴۰.

.۳۸. همان، ص ۴۱۶.

.۳۹. می‌توان توصیف و مدح کتاب توسط بزرگان علم حدیث را هم قرینه‌ای بر اعتماد ایشان به کتاب دانست. همان، ص ۳۵۰، ۹۴، ۳۷۳.

.۴۰. در نوشتاری دیگر به تفصیل این نشانه‌ها را به بحث گذاشته‌ام («منبع معتبر و نشانه‌های آن نزد محدثان متقدم امامی»، مجله پژوهش‌های قرآن و حدیث، در دست انتشار) که در این جاتنهایا به ذکر نمونه‌هایی بسته می‌کنم.

منفرد^{۴۱} - و پرسش از اعتبار آنها وجود دارد. این عرضه و پرسش حتی آثار منسوب به امامان را نیز شامل می‌شده است. این گزارش‌های متعدد نشان از وجود سازوکاری میان شاگردان ائمه برای اطمینان به صدور احادیث موجود در این کتاب‌های عرضه شده دارد که همین محتوای تأیید شده از سوی ائمه مورد توجه محدثان دوره‌های پسین نیز بوده است. در این جا تنها به ذکر یک نمونه بسته می‌کنیم. بر پایه گزارش‌های موجود، حسن بن علی بن فضال و یونس بن عبد الرحمن و حسن بن جهم، کتاب الفرائض امیر المؤمنان علی - عليه السلام - را بر امام رضا - عليه السلام - عرضه کردند و ایشان آن را صحیح دانسته، بر آن مهر تأیید زدند.^{۴۲} در روایتی دیگر آمده است که ابو عمرو مُتَطَبِّب (م ۲۴۰ق) این کتاب را بر امام صادق - عليه السلام - عرضه کرده و آن حضرت در پاسخ، انتساب آن به امام علی - عليه السلام - را تأیید کرده است.^{۴۳} به نظر، آنچه به عنوان اصل ظریف یا کتاب فی الديات شهرت دارد، در واقع تألیف ظریف نبوده، بلکه همین کتاب امیر المؤمنین - عليه السلام - است. اسناد احادیث پیش گفته این نکته را تأیید می‌کند که کتاب الفرائض امیر المؤمنین - عليه السلام - در دوره‌های بعدی به عنوان کتاب الديات ظریف شناخته می‌شده است.^{۴۴} این کتاب - که برای محدثان زیدی و اهل تسنن نیز شناخته شده بوده^{۴۵} - با عنوان کتاب الديات ظریف بن ناصح در مجموعه‌ای چاپ شده است.^{۴۶}

ظاهرًا مقصود نجاشی از این که گزارش کرده ابو عمر طبیب عبدالله بن سعید بن حیان بن أبجر کنانی کتاب الديات خود را - که در جامعه شیعه به کتاب عبدالله بن أبجر شهرت داشته - بر امام رضا - عليه السلام - عرضه کرده، همین کتاب باشد.^{۴۷} تأیید انتساب محتوای کتاب به امیر المؤمنان - عليه السلام - از سوی امامان بعدی سبب شد تا این نوشته حدیثی مورد اعتماد محدثان شیعی، به ویژه صحابان جوامع چهارگانه حدیثی قرار گرفته و

.۴۱. برای عرضه احادیث منفرد بر امامان - عليهم السلام - رک: عرضه حدیث بر امامان - عليهم السلام - بخش اول،

ص ۵۴-۲۹؛ همان، بخش دوم، ص ۱۲۰-۱۶۹.

.۴۲. الكافی، ج ۷، ح ۳۱، ص ۳۲۴؛ ح ۹؛ ص ۳۲۷، ذیل ح ۵ و ص ۳۳۰، ح ۱؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۶۷،

ح ۱۰۵ و ص ۲۸۵، ح ۱۱۰۷ و ص ۲۹۴، ح ۱۱۴۸.

.۴۳. الكافی، ج ۷، ح ۲؛ ص ۳۳۰-۳۶۲؛ ح ۹؛ ص ۳۶۳-۳۶۴؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۸۵.

.۴۴. معالم المدرستین، ج ۳، ص ۲۰۷. در باره کتاب الديات ظریف رک: خاتمة مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۰۴-۱۰۶.

45. Tradition and Survival, p. 13.

.۴۶. الأصول، ص ۱۳۴-۱۴۸.

.۴۷. رجال النجاشی، ص ۲۱۷.

محتویات آن در این جوامع نقل شود.^{۴۸} به گفته یکی از محققان معاصر نحوه استناد کلینی نشان می‌دهد که به کتاب دسترسی داشته و طرق متعدد خود را تا کتاب ذکر نموده است.^{۴۹}

عرضه میراث حدیثی شیعه بر نواب خاص امام زمان را می‌توان از نمونه‌های روش توجه قدمای به قرینه «مقبوليٰت کتاب نزد محدثان» برای اعتبارسنجی منابع مکتوب کهن حدیثی برشمرد. کتاب التکلیف ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقراز جمله این مکتوبات حدیثی است. وی - که پیش از گرایش به کفر والحاد، از بزرگان امامیه در سده‌های سوم و چهارم بود^{۵۰} - دارای تأییفات متعدد حدیثی بود که ظاهراً از میان همه آنها کتاب التکلیف از اهمیت و شهرت برخوردار بوده است.^{۵۱} این کتاب به سبب اهمیت محتوا و آن که شلمغانی کتاب را پس از تأکلیف بر حسین بن روح نوبختی عرضه کرد و حسین بن روح نیز درستی صدور احادیث آن را تأیید و به کتابت واستنساخ آن امر نمود، در جامعه شیعه رواج یافت؛ چندان که در تمام منازل شیعیان نسخه‌ای از آن وجود داشت.^{۵۲} پس از گرایش شلمغانی به الحاد، درستی عمل به کتاب التکلیف با تردید جامعه شیعه مواجه شد. این تردید در قالب پرسشی از حسین بن روح نوبختی بازتاب یافته است. او نیز از آنجا که این کتاب در زمان استقامت شلمغانی نگاشته شده بود، پاسخ امام حسن عسکری - علیه السلام - درباره کتاب‌های بنو فضال را در خصوص آن بازگو کرد،^{۵۳} و جزو یا سه حدیث، درستی صدور تمام احادیث آن را تأیید کرد. بدین گونه، در عصر

۴۸. خاتمه مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۰۶ و ۱۰۴.

۴۹. توضیح الأسناد، ج ۲، ص ۳۴۵. برای نقل‌هایی از این کتاب رک: الکافی، ج ۷، ص ۳۱، ح ۱؛ ص ۳۲۴، ح ۹، ص ۳۲۷، ح ۵ و ص ۳۲۰، ح ۲۱؛ ص ۳۳۳، ذیل ح ۵؛ ص ۳۳۴، ذیل ح ۱۰؛ ص ۳۳۸، ذیل ح ۱۱؛ ص ۳۴۳، ذیل ح ۱۲ و ح ۱ (کلینی این پنج حدیث را به حدیث منقول از یونس بن عبد الرحمان درج، ص ۳۳۰، ح ۱ تعلیق کرده است)؛ ص ۳۶۲-۳۶۳، ح ۹. برای متن کامل کتاب الفراتض رک: من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۷۵-۷۲؛ تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۹۵-۳۰۸.

۵۰. رجال النجاشی، ص ۳۷۸.

۵۱. فهرست کتب الشیعه و اصولهم، ص ۴۱۴؛ رجال النجاشی، ص ۳۷۸-۳۷۹.

۵۲. «وأیش کان لابن أبي العزاقر فی کتاب التکلیف إنما کان یصلح الباب و یدخله إلی الشیخ أبي القاسم الحسین بن روح - رضی الله عنه - فیعرضه علیه» (الغيبة، ص ۳۸۹-۳۹۰)؛ هر چند بنا بر گزارشی دیگر (همان، ص ۳۰۸-۳۰۹)، این حسین بن روح بوده است که درخواست داشته تا کتاب شلمغانی را نزد وی بیاورند و پس از مطالعه کتاب، صدور همه روایات آن جزو یا سه روایت را مورد تأیید قرار داده است.

۵۳. همان، ص ۳۹۰.

۵۴. همان، ص ۴۰۸-۴۰۹.

سلمغانی و حتی پس از انحراف و تغییر عقیده‌وی، همچنان این کتاب محل اعتماد و مورد عمل شیعیان قرار گرفت؛ حتی در ادوار بعد و در عصر شریف مرتضی نیز کتاب التکلیف در شمار چند کتاب مهم مورد مراجعة شیعیان امامی بود و هم‌ردیف کتاب‌های حلبی و ابن بابویه به شمار می‌رفت؛ هر چند شریف مرتضی، ظاهرًا به سبب عقاید انحرافی شلمغانی عمل به کتاب او را توصیه نمی‌کرده و دو کتاب دیگر را بر کتاب وی ترجیح می‌داده است.^{۵۵} جالب توجه آن که عالمان متقدم امامی این کتاب را به عالمان پس از خود اجازه می‌دادند که نشان از توجه و اعتماد ایشان به کتاب التکلیف است.

نگاهی دقیق به آثار بر جای مانده از قدمان نشان از آن دارد که توجه به شهرت کتاب و روایت از جمله قراین مهم و قطعی در روش حدیثی ایشان و اعتماد به صدور احادیث بوده است.^{۵۶} گزارش نجاشی از تردید در اعتماد به کتاب دلائل خروج القائم [علیه السلام] و ملاحم حسن بن محمد بن احمد صفار بصری به دلیل عدم شهرت آن،^{۵۷} به خوبی نقش شهرت کتاب در اعتماد به آن و بررسی صدور احادیث را روشن می‌کند. از جمله عالمان متقدم - که براین مبنای تصریح کرده - شیخ صدق (۳۸۱م) است. وی شهرت منابع کتاب من لا یحضره الفقيه خود را یکی از ویژگی‌های مهم اثرخویش بر شمرده است.^{۵۸}

ارزیابی و ارزش‌گذاری کتاب‌ها برپایه منابع معتبر و قابل اعتماد امری طبیعی و پذیرفته شده در تحقیقات علمی است. براساس گزارش‌های موجود، در نظام حدیث پژوهی متقدمان برخی کتاب‌های معتبر مانند کتاب‌های عرضه شده برآمامان معیار و ملاک سنجش سایر کتاب‌ها حدیثی اولیه تلقی می‌شده است. کتب سی گانه حسین بن سعید اهوازی نیز از جمله کتاب‌های معیار شیعیان بوده است. به گزارش

۵۵. رسائل الشریف المرتضی، ج ۱، ص ۲۷۹.

۵۶. به نظر نشانه‌ای که شیخ حرم‌عاملی برای اطمینان اوری صدور احادیث ذیل عنوان «کون الحدیث فی کتابِ من کُتب الأصول المجمعَ عَلَيْهِ» برآن تأکید دارد اشاره به همین مطلب است (وسائل الشیعه، ج ۳۰، ص ۲۴۴)، ناظر به همین مطلب باشد.

۵۷. رک: رجال النجاشی، ص ۴۸.

۵۸. من لا یحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳-۴. صاحب الحدائق الناضرة این عبارت صدق را به قطعیت صدور احادیث کتاب‌ها تعییر کرده است (به نقل از رسالت، ج ۲، ص ۲۵۵). با توجه به این عبارت صدق، یکی از عالمان معاصر معتقد است هرگاه صدق حدبی را به شکل جزئی به معصوم نسبت دهد، صدور آن را از معصوم قطعی دانسته است (رک: دراسات، ج ۱، ص ۴۶۳. نیز رک: وسائل الشیعه، ج ۳۰، ص ۱۹۴). آیه الله بروجردی نیز یادآور شده است که عدم ذکر سند در مشیخة من لا یحضره الفقيه به دلیل فراموشی از سوی شیخ صدق نبوده، بلکه به سبب شهرت کتاب‌ها و بی‌نیازی اثروی از ذکر طریق بوده است (رک: کلیات، ص ۳۸۵).

گروهی از مشایخ قم، ابن ولید در بررسی محتوایی کتاب‌های محمد بن اورمه، کتب حسین بن سعید اهوازی را معیار سنجش کتاب‌های ابن اورمه قرار داده و به تصحیح و پذیرش بخش‌های مشترک کتاب‌های وی با کتاب‌های حسین بن سعید نظر داده است.^{۵۹}

نمونه دیگر را می‌توان در اظهار نظر نجاشی درباره کتاب *التآدب علی بن محمد بن شیره* کاشانی مشاهده کرد. نظر به این که کتاب ابن خانبه به تأیید معصوم رسیده و درستی صدور محتوای آن مورد اعتماد قدماً بوده،^{۶۰} ملاک سنجش کتاب کاشانی قرار گرفته است که به سبب موافقت محتوای این کتاب با محتوایات اثر ابن خانبه، صحت کتاب او تأیید شده است.^{۶۱}

۲. وجود حدیث در کتب و اصول معتمد

نشانه دیگر قدمابرای اعتماد و اطمینان به صدور حدیث، نقل آن درنوشته‌های حدیثی معتبر است. چنان که گذشت، یکی از پایه‌های اصلی و اساسی تصحیح حدیث نزد قدما وجود حدیث در اصول حدیثی صحیح و معتمد بوده است.^{۶۲}

اظهار نظر شیخ طوسی را درباره حدیثی منقول از حذیفة بن منصور نیز می‌توان از نمونه‌های دیگر توجه قدمابه این قرینه یاد کرد. یکی از دلایل وی - که حکم به تضعیف این حدیث داده و عمل به آن را نادرست برشمرده - آن است که این حدیث در هیچ یک از اصول مصنّف حدیثی ثبت نشده است.^{۶۳} محدث نوری نیز شهادت کلینی بر صحت احادیث کتاب خود را به وجود حدیث در اصول و کتاب‌های حدیثی مورد اعتماد - که انتساب آن آثار به مؤلفانشان محل تردید نیست - در کنار سایر ویژگی‌ها تفسیر کرده است.^{۶۴}

۵۹. فهرست کتب الشیعه وأصولهم، ص ۴۰۷؛ رجال النجاشی، ص ۳۲۹.

۶۰. رجال النجاشی، ص ۳۴۶.

۶۱. همان، ص ۲۵۵.

۶۲. رک: الرواية السماوية، ص ۱۶۱.

۶۳. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۱۶۸-۱۶۹.

۶۴. خاتمة مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۴۹۳-۴۹۴. البته این نکته گفتنی است که یکی از محققان معاصر منابع کلینی در *الكافی* را به چهاردهسته قابل تقسیم می‌داند: ۱. مؤلفان معتبر نزد طایفه امامیه؛ ۲. راویان تضعیف شده همچون اسحاق بن محمد نخعی که به شدت تضعیف شده و کتب وی نادرست خوانده شده است؛ ۳. منابعی که در وثاقت مؤلف اختلاف نظر دیده می‌شود؛ ۴. مؤلف تضعیف شده، ولی کتاب وی معتبر خوانده شده است (رک: «

از نظر آقا بزرگ طهرانی، صرف وجود حدیث در یکی از اصول حدیثی معتمد از موجبات حکم به صحبت آن نزد متقدّمان بوده است، اما در برآر سایر کتاب‌های حدیثی قابل اعتماد، حکم به صحبت حدیث، پس از دفع سایر احتمالات مخلّ به اطمینان صدور بوده است. صرف وجود حدیث در این کتاب‌های قابل اعتماد یا درستی باور مذهبی مؤلفانش برخلاف اصول حدیثی، برای تصحیح احادیث آنها کافی نبوده است.^{۶۵} این سخن، نتیجهٔ دیدگاهی است که باور دارد آثار حدیثی معرفی شده تحت عنوان «اصل» در منابع فهرستی و رجالی متقدم، جایگاهی خاص در فرآیند تصحیح و احراز صدور احادیث داشته‌اند.^{۶۶} به گفتهٔ محمد تقی مجلسی، صحت اصول چهارصدگانهٔ حدیثی (اصول اربعائة) و عمل بدان‌ها مورد اتفاق همگان بوده است.^{۶۷}

توضیح مطلب آن که، گاه به دلایل و شواهد مختلف، نوشته‌ای حدیثی معتبر و قابل اعتماد تلقی می‌شد و در نتیجه، احادیث موجود در آنها نیز معتبر قلمداد می‌شد. بدین سبب است که کتاب‌های اسحاق بن عمار ساباطی،^{۶۸} حفص بن غیاث،^{۶۹} طلحه بن زید نَهْدَى،^{۷۰} علی بن حاتم قزوینی^{۷۱} و عمار بن موسی ساباطی^{۷۲} قابل اعتماد معرفی شده‌اند. گزارش نجاشی و شیخ طوسی در برآر کتاب عبیدالله بن علی حلبي^{۷۳} و کتاب‌های

^{۶۴} لزوم ارزیابی سندی، ص ۱۳۸-۱۳۹.

^{۶۵} الدررية، ج ۲، ص ۱۲۷؛ و نیز کلیات فی علم الرجال، ص ۴۸۵.

^{۶۶} اصول الحدیث، ص ۴۸.

^{۶۷} روضة المتقین، ج ۱۴، ص ۴۰. توجه به اهمیت و جایگاه «اصل‌ها» در تاریخ حدیث شیعه قبل از تدوین جوامع حدیثی برپژوهشگران پوشیده نیست (درک: پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص ۱۸۸) هرچند در تعریف «اصل» و یا ترادف آن با مفهوم «کتاب» نیز سخنانی مطرح شده است (درک: همان، ص ۱۷۲) با این همه از نظر همین محققان، تعبیر «له اصل» از ارزش بیشتری در مقایسه با «له کتاب» برخوردار است و حد اعلا در مورد یک «اصل» آن است که نویسنده‌اش ثقہ باشد (همان، ص ۱۷۳).

^{۶۸} فهرست کتب الشیعه وأصولهم، ص ۳۹.

^{۶۹} همان، ص ۱۵۸.

^{۷۰} همان، ص ۲۵۶.

^{۷۱} همان، ص ۲۸۵.

^{۷۲} همان، ص ۳۳۵.

^{۷۳} همان، ص ۳۰۵؛ رجال النجاشی، ص ۲۳۱. توصیف طوسی از این کتاب چنین است: « Ubیدالله بن علی الحلبي. له كتاب، مصنف معمول عليه وقيل أنه عرض على الصادق - عليه السلام - (فلما رأه استحسن) وقال: ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله». شاید تأیید کتاب از سوی امام صادق - عليه السلام - دلیل اعتماد و عمل قدما به کتاب عبیدالله حلبي بوده است.

سی گانه حسن و حسین پسران سعید بن حمّاد أهوازی^{۷۴} نشان می‌دهد که قدمًا به احادیث این کتاب‌ها عمل می‌کرده‌اند.

ظاهراً صحت محتوای^{۷۵} کتاب‌های المبتدأ والمغازی والوفاة والردة أبان بن عثمان أحمر بجلی،^{۷۶} حسن بن محمد نوافلی،^{۷۷} نوادر حسن بن راشد طفاوی،^{۷۸} الآداب و تفسیر القرآن احمد بن محمد سبیعی همدانی،^{۷۹} الآراء والدیانات حسن بن موسی نوبختی،^{۸۰} النوادر احمد بن ابراهیم انصاری،^{۸۱} التأدیب یا همان یوم ولیة احمد بن عبد الله معروف به ابن خانبه،^{۸۲} المصایح احمد بن حسن اسفراینی،^{۸۳} الرجال محمد بن حسن محاربی^{۸۴} و تفسیر اسماء اللہ [تعالیٰ] و ما یدعی به محمد بن جعفر به بُطْهَة قمی^{۸۵} سبب تحسین و تمجید تمجید قدمًا از آنها بوده است.

ابو جعفر احمد بن هلال عَبْرَتَی از جمله راویان محل بحث در میان راویان شیعی است. ابن غضایری احادیث منقول به واسطهٔ وی را به دیده تردید نگریسته است، جز آن دسته احادیثی که او از دو کتاب المشیخة حسن بن محبوب و نوادر محمد بن أبي عمر روایت کرده است. ظاهراً شهرت و وثوق به این دو کتاب وجود روایت‌های دیگر از آن دو دلیل این دیدگاه ابن غضایری بوده است که عبارت «وَقَدْ سَمِعَ هَذِينَ الْكِتَابِينَ جُلَّهُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَاعْتَمَدُوهُ فِيهِمَا»^{۸۶} به روشنی اشاره به همین مسأله دارد. سخن نقادانه شیخ مفید درخصوص حدیث «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِنْبُورَ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ» نشان‌گر توجه متقدّمان به این قرینه در ارزیابی‌های صدور احادیث در کنار بررسی

.۷۴ رجال النجاشی، ص ۵۸.

.۷۵ برای معیارهای قدمًا در ارزیابی محتوای احادیث و کتاب‌های حدیثی رک: «کارکردهای نقد متنی...»، ص ۴۳ - ۶۶.

.۷۶ رجال النجاشی، ص ۱۳.

.۷۷ همان، ص ۳۷.

.۷۸ همان، ص ۳۸.

.۷۹ همان، ص ۹۵-۹۴.

.۸۰ همان، ص ۶۳.

.۸۱ همان، ص ۸۴.

.۸۲ همان، ص ۹۱.

.۸۳ همان، ص ۹۳.

.۸۴ همان، ص ۳۵۰.

.۸۵ همان، ص ۳۷۳.

.۸۶ رجال ابن العضائی، ص ۱۱۲-۱۱۱.

منابع مکتوب حدیثی است. یکی از دلایل تشکیک وی در صدور این حدیث، نبود آن در کتاب‌های حدیثی مورد اعتماد است که به گفته وی:

این حدیثی است که برای آن سندی متصل نمی‌شناسیم و آن را در اصول مورد اعتماد نیافتیم و حدیثی که حکم‌ش چنین است، استناد به آن واستدلال به مضمون آن صحیح نیست.^{۸۷}

گاه متقدمان به ارزیابی‌های برخی محدثان بزرگ - که اعتماد به کتابی حدیثی داشته‌اند - نیز توجه می‌کردند. تعبیری چون «علیه عَوْلَ سلامه بن محمد الأَرْزَنِ»^{۸۸} و «رأيُ أَبِالْعَبَّاسِ بْنِ نُوحٍ قَدْ عَوْلَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ أَخْبَارِ الْوَكَلَاءِ»^{۸۹} - که از اعتماد محدثی خاص حکایت دارد - از این نمونه است. در مقابل، عدم اعتماد قدماً به کتابی خاص، دید و قضایت منفی آنها به آن را نشان می‌دهد. عبارتی مانند «لَا يَعْوَلُ عَلَى هَا»^{۹۰} اشاره به همین مطلب دارد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که گاهی قدماً در اعتبار یک کتاب اختلاف داشته‌اند. کتاب سُلیم بن قیس هلالی نمونه‌ای از این کتاب‌هاست. ظاهراً شیخ صدوق به این کتاب اعتماد داشته و از آن مطالبی را نقل کرده است. اعتماد شیخ صدوق براین کتاب با انتقاد شیخ مفید مواجه شده است که:

آنچه ابو جعفر [صدوق] - خداش بیامرزد - از حدیث سُلیم استناد کرده که در آن به کتاب منسوب به وی به روایت آبان بن ابی عیاش رجوع کرده، معنای صحیحی دارد، اما این کتاب مورد اعتماد نیست و به بیشتر [احادیث] آن نمی‌توان عمل کرد.^{۹۱}

ابن غضایر روایات حسن بن محمد بن یحیی علوی حسینی، جزء دوسته را نامعتبر می‌داند؛ دسته‌ای از آن - چنان‌که گذشت - احادیثی است که وی از کتاب‌های جدش

۸۷. المسائل العکبریة، ص ۹۴. سخن شیخ مفید که این حدیث را بدون سند متصل دانسته جای شگفتی دارد؛ چه آن که در منابع حدیثی شیعه با سند متصل ذکر شده است (درک: الکافی، ج ۱، ص ۲۱۸؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۷۳ - ۱۷۴؛ عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۱۶؛ معانی الأخبار، ص ۳۵۰). از میان محدثان اهل سنت، ترمذی (سنن الترمذی، ج ۴، ص ۳۶۱-۳۶۰) نیز این حدیث را غریب دانسته است.

۸۸. رجال النجاشی، ص ۳۳۰.

۸۹. همان، ص ۴۴۰.

۹۰. همان، ص ۴۱۶.

۹۱. تصحیح إعتقدات، ص ۱۴۹.

روایت کرده و در این روایت گری متفرد نبوده، بلکه دیگران نیز آنها را روایت کرده‌اند و دسته‌ای دیگر، احادیثی است که وی از کتاب‌های مشهور علی بن احمد بن علی عقیقی نقل کرده است.^{۹۲} این شهرت نشان‌گر اعتبار آن کتاب‌ها بوده است.

۳. تکرار حدیث در کتب و اصول مختلف حدیثی

دومین معیاری که شیخ بهایی در مشرق الشمسین^{۹۳} درباره حدیث صحیح نزد قدما ارائه می‌دهد، «تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر با طرق و اسانید معتبر» است. به دیگر سخن، وجود طرق متعدد برای یک حدیث - که می‌تواند بر تکرار آن در کتاب‌های مختلف دلالت داشته باشد - یکی از قرایینی است که موجب اعتماد قدما به صدور آن می‌شده است. گفتنی است که این قرینه، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با قرینه شهرت روایی یک حدیث دارد. توجه به این نکته ضروری است که تکرار یک حدیث در منابع متعدد، به تنهاًی مورد توجه نبوده است، بلکه وجود طرق متعدد از آن و عدم تفرد یک راوی به نقل آن مقصود متقدّمان بوده است. کلام شیخ طوسی درباره حدیثی از رزین یَّاع شاهد این سخن است. نخستین ضعفی که وی به این حدیث گرفته، آن که حدیث شاذ و نادر بوده و کسی حز رزین آن را روایت نکرده است؛ هرچند در کتاب‌ها تکرار شده است.^{۹۴}

بررسی و تحلیل جوامع حدیثی متقدم به خوبی وجود این معیار را در میان قدما نشان می‌دهد و روشن می‌سازد که وجود یک حدیث در چند کتاب و اصل حدیثی قرینه‌ای برای اعتماد به صدور آن از معصومان بوده است. نمونه‌های متعددی را در استناد طرق کلینی در احادیث الکافی می‌توان مشاهده کرده که نشان‌گر تکرار یک حدیث در کتاب‌های حدیثی مختلف است.^{۹۵} در واقع، تکرار یک حدیث در چند کتاب و اصل حدیثی با اسانید متعدد می‌تواند قرینه‌ای بر شهرت روایی آن تلقی گردد که به واسطه این تکرار حدیث از محدوده غربت،^{۹۶} شاذ و تفرق خارج می‌شود؛ برای نمونه، ابن غضاییری حسن بن محمد بن یحیی علوی حسینی، معروف به ابن ابی طاهر^{۹۷} را تضعیف کرده و به همین

.۹۲. رجال ابن القضايري، ص ۵۴.

.۹۳. مشرق الشمسين، ص ۲۶۹.

.۹۴. الإستبصار، ج ۳، ص ۱۶۱.

.۹۵. برای نمونه‌هایی رک: الکافی، ج ۱، ص ۳۴، ح ۱؛ ص ۱۱۸، ح ۱۲؛ ص ۱۳۷، ح ۳؛ ص ۱۴۹، ح ۱؛ ص ۱۶۱، ح ۲.

.۹۶. مقصود غربت در روایت است، نه غربت در لفظ.

.۹۷. وی از مشایخ بی‌واسطه صدق است که در سال ۳۵۲ق از او در نیشاپور حدیث شنیده است (رک: عیون اخبار

دلیل، احادیث منقول از وی را نامعتبر می‌داند، جز آنچه وی از کتاب‌های جدّش یحیی بن حسن - که دیگران نیز آنها را روایت کرده‌اند - نقل کرده است.^{۹۸} وی همچنین به روایت کتاب علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم به وسیله ابو محمد حسن بن اسد ظفاوی بصری - که دیگران نیز آن را روایت کرده‌اند - اعتماد کرده است؛ هر چند خود ظفاوی را تضعیف و فاسد المذهب دانسته است.^{۹۹}

کلینی حدیثی را در *الكافی* روایت کرده که بر جواز غسل ووضو با آب گلاب دلالت دارد.^{۱۰۰} شیخ طوسی این حدیث را هر چند به تصریح خود او در کتب واصول حدیثی تکرار شده، به دلیل شذوذ آن تضعیف کرده و معتقد است که اصل آن از یونس، از ابوالحسن - علیه السلام - است.^{۱۰۱} تلاش شیخ طوسی برای پاسخ به اعتباری که بر پایه تکرار حدیث در کتب واصول حدیثی برای این حدیث و موارد دیگر^{۱۰۲} به دست می‌آمده، خود گواه اهمیت این قرینه نزد متقدّمان است. افزون بر این، مجلسی اول معتقد است که مقصود شیخ طوسی از شاذ بودن حدیث مزبور با وجود تکرار آن در اصول، شاذ بودن از جهت عمل است؛ چرا که تکرار حدیث در اصول (از دیدگاه شیخ طوسی) زمانی مفید واقع می‌شود که راوی اش متعدد باشد؛ حال آن که راوی خبر مزبور از ابوالحسن - علیه السلام - تنها یونس است؛ لیکن ظاهراً تعدد راوی لازم نباشد و تکرار حدیث در اصول برای صحیح دانستن آن کافی باشد.^{۱۰۳}

بررسی اظهارنظرهای متقدّمان در ارزیابی احادیث نشان‌گر آن است که عدم تکرار حدیث در کتب واصول حدیثی خود نشانه‌ای برای تضعیف حدیث نزد آنها تلقی می‌شده است. ظاهراً مقصود قدماً از آنچه تحت عنوان «متفردات» راوی ذکر کرده‌اند، اشاره به همین مطلب باشد. در واقع، توجه به «تفرد نقل» از سوی قدماً، تأییدی بر اهمیت این نکته است که تکرار حدیث در منابع حدیثی - که موجب شکل‌گیری طرق متعدد می‌شده -

الرضا - علیه السلام - ج ۱، ص ۱۵۲-۱۵۳، ح ۶ و ح ۲، مقدمهٔ محقق، ص ۶).

۹۸. رجال ابن الغضائی، ص ۴۱. برای نمونه‌ای از روایات وی از جدّش رک: عیون اخبار الرضا - علیه السلام - ج ۱، ص ۱۵۲-۱۵۳.

۹۹. رجال ابن الغضائی، ص ۵۲.

۱۰۰. *الكافی*، ج ۳، ص ۷۳.

۱۰۱. تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۲۱۸-۲۱۹.

۱۰۲. برای نمونه‌ای از این موارد رک: تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۲۷۸-۲۷۹.

۱۰۳. روضة المتقيين، ج ۱، ص ۴۲.

خود قرینه‌ای برای صدور آن نزد قدماء بوده است. بنا بر این، توجه به شهرت کتاب و نیز تعدد نقل حدیث در کتاب‌ها و اصول متعدد حدیثی در نظام ارزیابی قدما سبب شده بود تا «تفرد نقل» ضعفی آشکار تلقی گردد. توجه به فرآیند انتقال مکتوب میراث حدیثی شیعه فلسفهٔ تضعیف به سبب «تفرد در نقل» را روشن می‌سازد. در واقع، تفرد راوی در نقل راه کشف انتساب محتوای نقل شده را نامطمئن می‌سازد، جز آن که قراینی در تقویت انتساب وجود داشته باشد؛ برای نمونه، وجود طریق واحد در روایت کتاب جعفر بن مغیره طایی از جمله نشانه‌هایی است که ابن غضائی در بی‌اعتمادی به احادیث وی یاد کرده است؛^{۱۰۴} هر چند متفردات احمد بن هلال عبرتایی از سوی متقدّمان بی‌اعتبار قلمداد شده^{۱۰۵} و ابن غضائی نیز نظر به توقف در بارهٔ احادیث وی دارد، اما احادیثی را که او از کتاب *المشیخة* حسن بن محبوب و نوادر محمد بن ابی عمیر روایت کرده، معتبر و قابل اعتماد برشمرده است. دلیل وی برای این سخن آن است که گروه بسیاری از اصحاب این دو کتاب را سمع کرده و به عبرتایی در نقل محتوای آنها اعتماد کرده‌اند.^{۱۰۶} سبب تشکیک قدمادر بارهٔ کتاب حسن بن علی بن فضال از امام رضا -علیه السلام- آن بوده که فقط قمیان این کتاب را از علی پسر حسن نقل کرده‌اند.^{۱۰۷} نجاشی همچنین در شرح حال علی بن حسن بن علی بن فضال گزارش داده است که نسخهٔ این کتاب را شیخ صدوق به بغداد آورده است و کوفیان این نسخه را نمی‌شناخته‌اند، این کتاب جز همان طریق به طریق دیگری روایت نشده است.^{۱۰۸}

مواجههٔ متقدّمان امامی با پدیده‌های غربت و تفرد به مثابهٔ ضعف، اختصاص به کتاب‌ها حدیثی نداشته بلکه تک احادیث را نیز شامل می‌شده است. به دیگر سخن، می‌توان گفت که غربت و تفرد هردو مخلّ اعتماد به صدور حدیث بوده و بنا بر این حدیث غریب و متفرد در زمرة احادیث نامعتبر قلمداد می‌شده است.^{۱۰۹} نمونه‌های

۱۰۴. رجال ابن الغضائی، ص ۴۶.

۱۰۵. کمال الدین، ص ۷۵-۷۶.

۱۰۶. رجال ابن الغضائی، ص ۱۱۱-۱۱۲.

۱۰۷. رجال النجاشی، ص ۳۶.

۱۰۸. همان، ص ۲۵۸.

۱۰۹. در خور ذکر است که در مواردی به دلیل وجود قراین اعتباری‌خش، «تفرد» مخلّ اعتماد به صدور حدیث تلقی نمی‌شده است (در این باره رک: العدة، ج ۱، ص ۳۸۶). برای نمونه‌هایی از اعتماد صدوق به متفردات رک: من لا بحضوره الفقيه، ج ۲، ص ۱۱۷، ذیل ح ۱۸۸۹، ص ۱۲۸، ذیل ح ۱۹۲۹؛ ج ۴، ص ۲۲۲-۲۲۳، ح ۵۵۲۶. نمونه‌ی عینی آن،

متعددی در ارزیابی‌های قدما قابل مشاهده است که گاهی حدیث به یکی از دو ضعف فوق معتبر تلقی نمی‌شد؛ برای نمونه، شیخ صدوق (۳۸۱م) در حدیثی از امام رضا - علیه السلام - چگونگی اقامه نماز بر فرد مصلوب را گزارش کرده، اما به دلیل غربت این حدیث، حکم آن را نمی‌پذیرد.^{۱۱۰} او در نمونه‌ای دیگر، ضمن ناصحیح خواندن حدیثی منقول از احمد بن هلال عبرتایی، دیدگاه مكتب حدیثی قم درباره‌بی اعتباری متفرادات وی را به نقل از استادش ابن ولید گزارش کرده است.^{۱۱۱} مفهوم مخالف این برخوردها آن است که در صورت عدم اختصاصی بودن این احادیث وجود طرق دیگر نقل، معتبر و قابل پذیرش به شمار می‌رفتند.

شاید مقصود شیخ طوسی که عمل به احادیث روایت شده از ابوالعباس فضل بن عبدالملک بقباق را به شرط مطابقت با روایات دیگران لازم دانسته، اشاره به همین قرینه بوده است.^{۱۱۲} اهمیت این سخن طوسی زمانی روشن می‌شود که بدایم نجاشی، بقباق را از ثقات واعیان کوفه معروفی کرده است.^{۱۱۳}

البته گفتني است که صرف تکرار حدیث در کتاب‌های متعدد دلیل بر اعتماد به صدور آن نیست، بلکه این تکرار یکی از قرایین است که در صورت تعارض با دیگر دلایل ضعف اعتباربخشی خود را از دست خواهد داد؛ برای نمونه طوسی حدیثی منقول از رَزِین بیاعَ آنماطی را - که متفرد در روایت آن است - به دلیل شاذ و نادر بودن بی اعتبار می‌داند؛ هر چند که خود به وجود این حدیث در چند کتاب اشاره کرده است.^{۱۱۴}

نمونه دیگر، حدیثی است که ابو خدیجه از امام صادق - علیه السلام - در خصوص زکات افراد خاندان بنی هاشم نقل کرده است که بنا به داوری شیخ طوسی، این حدیث هر چند در کتاب‌های حدیثی تکرار شده، اما به خاطر ضعف راوی قابل اعتماد نیست.^{۱۱۵}

حدیثی درباره نماز عید غدیر است و محمد بن موسی همدانی - که تضعیف شده (درک: من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۹۰-۹۱، ذیل ح ۱۸۱۷) - در نقل آن متفرد است، اما روایت مشهور بوده (درک: المتنعة، ص ۲۰۴؛ مسارات الشیعه، ص ۳۹) و طوسی در تهذیب الأحكام (ج ۲، ص ۱۴۳، ح ۳۱۷) نقل کرده و اصحاب - جز ابن ولید و شاگردش صدوق - به آن اعتماد کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند (درک: خاتمة مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۷۱-۷۰).

۱۱۰. عیون اخبار الرضا - علیه السلام - ج ۱، ص ۲۳۲.

۱۱۱. کمال الدین، ص ۷۵-۷۶.

۱۱۲. الاستبصار، ج ۴، ص ۱۴۲.

۱۱۳. رجال النجاشی، ص ۳۰۸.

۱۱۴. تهذیب الأحكام، ج ۷، ص ۲۷۸-۲۷۹؛ الاستبصار، ج ۳، ص ۱۶۱.

۱۱۵. الاستبصار، ج ۲، ص ۳۶.

۴. وجود حدیث در کتاب و اصل مؤلف / راوی

به نظر می‌رسد نشانه دیگری که متقدّمان در ارزیابی‌های حدیثی خود بدان توجه نشان داده‌اند، «وجود حدیث در کتاب و اصل مؤلف / راوی» بوده است. هرچند نمونه‌های اندکی از این نشانه را در مطالعه آثار قدما یافته‌ام، اما به هر روی همین شمار اندک نیز حاکی از توجه ایشان به چنین مؤلفه کتاب محوری است.

نمونه‌ای از کاربرد این قرینه را می‌توان در ارزیابی شیخ مفید از حدیثی منقول از محمد بن یعقوب بن شعیب از پدرش از امام صادق - علیه السلام - در تمام بودن ماه مبارک رمضان^{۱۱۶} مشاهده کرد. وی ضعف‌های متعددی را درباره این حدیث مطرح ساخته است؛ شاذ بودن حدیث، نخستین ضعفی که وی برآن گرفته است. تضعیف دوم ماهیتی پرسشی دارد که شیخ مفید آن را از فقیهان شیعه گزارش کرده است. از نگاه فقهای شیعه این پرسش قابل طرح است که چرا محمد بن یعقوب بن شعیب تنها همین یک حدیث را از پدرش روایت کرده است؟! چنانچه وی راوی از پدرش می‌بود، باید احادیث بیشتری را روایت کرده باشد. از این رو، حدیث متفرد وی قابل استناد نخواهد بود. تشکیک دیگر شیخ مفید در مورد عدم صدور این حدیث، با ماهیت تحلیل فهرستی و نقد منبعی بیان شده است. به گفته او و فهرست نگاران، یعقوب بن شعیب تمام احادیث خود از امام صادق - علیه السلام - را در اصل خود گردآورده بود.^{۱۱۷} اما حدیث مورد بحث - که فرزندش محمد از او روایت کرده - در این اصل وجود نداشته است. عدم درج این حدیث در اصل یعقوب بن شعیب، شاهدی است برآن که تردید در صدور آن از امام صادق - علیه السلام - وجود داشته است.^{۱۱۸} این نمونه نشان می‌دهد که وجود حدیث در کتاب و اصل حدیثی یک راوی نشانه‌ای بر اعتماد به صدور آن بوده است.

اظهار نظر شیخ طوسی درباره حدیثی منقول از حذیفة بن منصور را نیز می‌توان از

۱۱۶. من لا يحضره الفقيه، ج ۲، ص ۱۷۰؛ تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۷۲-۱۷۱.

۱۱۷. رجال النجاشی، ص ۴۵۰؛ الدررية، ج ۲۶، ص ۴۹-۴۸.

۱۱۸. جوابات، ص ۲۴. شیخ صدوق این حدیث را در من لا يحضره الفقيه روایت کرده است، درنتیجه، به صدور آن از معصوم اعتماد داشته و آن را مبنای فتوای خود قرار داده بود. بی تردید اختلافات فقهی درباره مسأله تمام یا ناقص بودن روزهای ماه مبارک رمضان باید بی تأثیر در موضع گیری‌های وی و شیخ مفید در اعتبار حدیث فوق بوده باشد. طوسی نیز این حدیث را نامعتبر دانسته و احتجاج به آن را نادرست می‌داند. دلیل وی محل تأمل و موجب شگفتی است: «وهذا الخبر أيضاً نظير ما تقدم في أنه لا يصح الإحتجاج به بمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا يوجب علمأ ولا عملاً...» (تهذیب الاحکام، ج ۴، ص ۱۷۲).

نمونه‌های دیگر توجه قدم باه این قرینه یاد کرد. وی از جمله ضعف‌های این حدیث را -که در صدور آن تردید می‌شود - عدم وجود آن در کتاب حدیثی حذیفة بن منصور -که کتابی مشهور و معروف بوده - دانسته است. به باور شیخ طوسی، چنانچه حذیفة این حدیث را صحیح قلمداد می‌کرد، بی‌تردید آن را در کتاب خود جای می‌داد.^{۱۱۹}

در مقابل احادیثی که از کتاب خاصی یک راوی نقل شده، احادیث مفردی قرار دارد که در کتاب راوی / مؤلف وجود نداشته است. این مسأله موجب تردید در اعتبار آن نقل شفاهی یا اعتباری فروتنسبت به روایت منقول از اثر مکتوب راوی می‌شده است.^{۱۲۰}

نتیجه

از مجموع آنچه در پژوهش حاضر به تفصیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، مطالب زیر به دست می‌آید:

۱. گزارش‌های فراوان بر جای مانده از محدثان متقدم امامی حکایت از آن دارد که منابع مکتوب حدیثی در فرایند احراز صدور نزد محدثان متقدم امامی نقش بسزایی داشته است. در چنین فرایند مبتنی بر معیارهای متعدد و روش‌های پیچیده نظام قراین، اوصاف و ویژگی‌های نوشه جات مختلف حدیثی تحت عنوانی چون «کتاب»، «اصل»، «جزء» و «نسخه» در اطمینان و وثوق به صدور احادیث مورد توجه قرار می‌گرفته است. در یک تعبیر کلی می‌توان از این اوصاف و ویژگی‌ها تحت عنوان «آگاهی‌های مربوط به منبع مکتوب» (نقد منبعی) یاد کرد.

۲. نمونه‌روشنی از توجه متقدمان به نقش و تأثیر مؤلفه‌های کتاب محور در ازایابی های صدوری احادیث در مقدمه کتاب من لا يحضره الفقيه شیخ صدوق (م ۳۸۱ق) بازتاب یافته است. شماری از عالمان متأخر، همچون شیخ حسن بن زین الدین عاملی، شیخ بهایی، میرداماد و برخی اخباریان، مانند ملا محمد امین استرآبادی، فیض کاشانی و شیخ حر عاملی نیز براین حقیقت تأکید دارند. تأثیر این مؤلفه‌ها تا بدان جاست که همین عالمان از آن به مثابه یکی از تفاوت‌های بنیادین میان حدیث پژوهی متقدمان و متأخران یاد کرده‌اند.

۳. مقصود از جایگاه «نقد منبع مکتوب» در دستگاه نظام مند ازایابی های حدیثی

۱۱۹. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۱۶۸-۱۶۹.

۱۲۰. Tradition and Survival, p. xv, note 14.

قدما بدان معناست که حدیث با عنایت به مأخذ و مصدر مکتوبی که از آن گرفته شده، نقد و بررسی می‌شود. برپایه این شیوه، نقد و بررسی متن حدیث براعتبار و رد کتاب و نسخه‌ها/تحریرهای آن تکیه‌ای ویژه داشته است، تا آنجا که می‌توان گفت همه تلاش متقدّمان امامی در فرآیند نقد منبعی، بردستیابی به میراث مکتوب معتبر و قابل اعتماد حدیثی به طرق مختلف معطوف بوده است.

۳. نتایج توجه قدما به اعتبار کتاب‌های اولیه حدیثی در اوصافی چون «مُعْتمَد»، «مُعْتمَد عَلَيْهِ» و «مَعْوَلٌ عَلَيْهِ / عَلَيْهَا» در فهراس کهن بر جای مانده بازتاب یافته است. معیارهای متعددی در اینجا مورد توجه بوده است که عرضه کتاب بر امام و تأیید آن از جمله آنهاست. گزارش‌های متعدد درباره عرضه کتب حدیثی برائمه و پرسش از اعتبار آنها نشان از وجود سازوکاری هرچند محدود میان شاگردان ائمه برای اطمینان به صدور احادیث موجود در این کتاب‌ها دارد که همین محتوای تأیید شده از سوی ائمه مورد توجه محدّثان دوره‌های پسین نیز بوده است.

شهرت کتاب و مقبولیت آن نزد محدّثان معیار دیگر از این دست است. شیخ صدق از جمله عالمنان متقدّمی است که براین مبنای تصریح کرده و شهرت منابع کتاب من لا یحضره الفقیه خود را یکی از ویژگی‌های مهم اثرش برشمرده است. از جمله عالمنان متقدّم که براین مبنای تصریح کرده شیخ صدق (۳۸۱ق) است. وی شهرت منابع کتاب من لا یحضره الفقیه خود را یکی از ویژگی‌های مهم اثرخویش برشمرده است

۴. نشانه دیگر قدما برای اعتماد و اطمینان به صدور حدیث، نقل آن در نوشته‌های حدیثی معتبر است. بنا بر یک نظر، صرف وجود حدیث در یکی از اصول حدیثی معتبر از موجبات حکم به صحت آن نزد متقدّمان بوده است. این سخن، نتیجه دیدگاهی است که باور دارد آثار حدیثی معرفی شده تحت عنوان «اصل» در منابع فهرستی و رجالی متقدّم، جایگاهی خاص در فرآیند تصحیح و احراز صدور احادیث داشته‌اند که البته گزارش‌های مختلف فهرست نگاران متقدّم امامی مؤید این نظر است.

۵. توجه به معیار «وجود حدیث در کتاب و اصل مؤلف یا راوی» از دیگر نشانه‌های توجه به نقد کتاب محور از سوی قدماست. نمونه‌ای از کاربرد این معیار را می‌توان در ارزیابی شیخ مفید از حدیثی منقول از محمد بن یعقوب بن شعیب از پدرش از امام صادق -علیه السلام - مشاهده کرد. در این باره شیخ مفید پرسشی را طرح کرده که چرا این حدیث در اصل یعقوب بن شعیب وجود نداشته است؛ حال آن که دانسته است وی تمام

احادیث شنیده خود از امام صادق - علیه السلام - را در اصل خود گرد آورده بود. این پرسش تشکیک گونه شیخ مفید در عدم صدور این حدیث، با ماهیت تحلیل فهرستی و نقد منبعی پیوندی نزدیک دارد.

۶. وجود طرق متعدد برای یک حدیث - که می تواند بر تکرار آن در کتاب های مختلف دلالت داشته باشد - یکی از قرایینی است که موجب اعتماد قدما به صدور آن می شده است. گفتنی است که این قرینه، رابطه تنگاتنگی با قرینه شهرت روایی یک حدیث دارد. به نظر اشاره عالمانی همچون شیخ بهایی و فیض کاشانی بر «تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیشتر با طرق و اسانید معتبر» به مثابه عنصری کلیدی در مفهوم حدیث صحیح نزد قدما، تعبیری دیگر از قرینه اعتمادزا به صدور احادیث است. بررسی اظهار نظرهای متقدّمان در ارزیابی احادیث نشانگر آن است که عدم تکرار حدیث در کتب و اصول حدیثی خود نشانه ای برای تضعیف حدیث نزد آنها تلقی می شده است. به نظر مقصود قدما از آنچه تحت عنوان «متفردات» راوی ذکر کرده اند، اشاره به همین مطلب باشد.

کتابنامه

- الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، محمد بن حسن طوسی، تحقيق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالكتب الإسلامية، چهارم، ۱۳۶۳ق.

- أصول الحديث، عبدالهادی فضلی، بيروت: مؤسسة أم القرى والتحقيق والنشر، دوم، ۱۴۱۶ق.

الأصول الستة عشر، قم: دارالشیعیتی للمطبوعات، ۱۴۰۵/۱۳۶۳ش.
بازسازی متون کهن حدیث شیعه، سید محمد عمادی حائری، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و قم: دارالحدیث، ۱۳۸۱ش.

- بحار الأنوار الجامعة للدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر مجلسی، بيروت: مؤسسه الوفاء، دوم، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.

- پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، مجید معارف، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری ضریح، ۱۳۷۴ش.

- تاريخ الإسلام، محمد بن احمد ذهبی، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۴۲۴ق/۲۰۰۳م.

- تصحیح اعتقادات الإمامیة، محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید، تحقيق:

- حسين درگاهی، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۳م.
- تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حر عاملی، قم: مؤسسه آل البيت - علیهم السلام - سوم، ۱۴۱۴ق / ۱۳۷۲ش.
- تهدیب الأحكام فی شرح المقنعة، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الإسلامية، سوم، ۱۳۶۴ش.
- توضیح الأسناد المشکلة، قم: دارالحدیث، اول، ۱۴۲۹ق / ۱۳۸۷ش.
- جوابات أهل الموصل فی العدد والرؤیة، محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید، تحقیق: مهدی نجف، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۳م.
- خاتمة مستدرک الوسائل، حسین نوری طبرسی، قم: مؤسسه آل البيت - علیهم السلام - رجب ۱۴۱۵ق.
- دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدوّلۃ الإسلامیة، حسینعلی منتظری، قم: المركز العالمی للدراسات الإسلامية، ۱۴۰۸ق.
- الدریعة إلی تصانیف الشیعه، آقا بزرگ تهرانی، بیروت: دارالأصواء، سوم، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م.
- ذکری الشیعه فی أحكام الشریعة، محمد بن جمال الدین مکی عاملی مشهور به شهید اول، قم: مؤسسه آل البيت - علیهم السلام - لإحیاء التراث، ۱۴۱۹ق.
- رجال ابن الغضائیر، احمد بن حسین بن غضاییری، تحقیق: سید محمدرضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۰ش.
- رسالة فی علم الدرایة، ملا رفیع جیلانی رشتی، چاپ شده در رسائل فی درایة الحدیث، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۳ق / ۱۳۸۲ش.
- رسائل الشریف المرتضی، سید مرتضی علم الهدی، تحقیق: سید مهدی رجایی، قم: دار القرآن، ۱۴۰۵ق.
- الرواشع السماویة، محمد باقر بن محمد میرداماد، تحقیق: غلامحسین قیصریه ها و نعمت الله جلیلی، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲ق / ۱۳۸۰ش.
- روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محمد تقی مجلسی، تحقیق: سید حسین موسوی و علی پناه اشتھاردی، قم: بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمدحسین کوشانپور، دوم، ۱۴۰۶ق.
- سماء المقال فی علم الرجال، ابوالهدی کلباسی، تحقیق: سید محمد حسینی قزوینی،

- قم: مؤسسه ولی عصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف)، شعبان ۱۴۱۹ق.
- سنن الترمذی، محمد بن عیسی ترمذی، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م.
- العدة فی أصول الفقه، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: محمد رضا انصاری قمی، قم: محقق، ۱۴۱۷ق / ۱۳۷۶ش.
- علل الشرائع، محمد بن علی بن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق، تحقیق: سید محمد صادق بحرالعلوم، النجف: المکتبة الحیدریة، ۱۳۸۵ق / ۱۹۶۶م.
- عيون أخبار الرضا، محمد بن علی بن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق، تحقیق: حسین اعلمی، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۴۰۴ق / ۱۹۸۴م.
- فهرست أسماء مصنفو الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، هفتمن، ۱۴۲۴ق.
- فهرست کتب الشیعه وأصولهم، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: سید عبدالعزیز طباطبایی، قم: مکتبة المحقق الطباطبایی، ۱۴۲۰ق.
- الفوائد المدنیة والشوادر المکیة، محمد امین استرآبادی، تحقیق: رحمت الله رحمتی اراکی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، شعبان ۱۴۲۴ق.
- الكافی، محمد بن یعقوب کلینی، تحقیق، علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامية، سوم، ۱۳۸۸ق.
- کتاب الغیبة، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: عباد الله تهرانی و علی احمد ناصح، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، شعبان ۱۴۱۱ق.
- کلیات فی علم الرجال، جعفر سبحانی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، سوم، ۱۴۱۴ق.
- کمال الدین و تمام النعمة، محمد بن علی بن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۵ق / ۱۳۶۳ش.
- مسار الشیعة فی مختصر تواریخ الشیعة، محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید، تحقیق: مهدی نجف، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۳م.
- المسائل العکبریة، محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید، تحقیق: علی اکبر الهی خراسانی، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۳م.
- مشرق الشمسمین و إكسیر السعادتین، بهایی عاملی، محمد بن حسین، قم: مکتبة بصیرتی، [بی تا].

- مشكلة الحديث، يحيى محمد، بيروت: الإنتشار العربي، ٢٠٠٧ م.
- معالم المدرستين، سيد مرتضى عسکری، بيروت: مؤسسة النعمان، ١٤١٠ق / ١٩٩٠م.
- معانی الأخبار، محمد بن على بن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، ١٣٧٩ق / ١٣٣٨ش.
- معجم مصطلحات الرجال والدرایة، محمد رضا جدیدی نژاد، قم: دارالحدیث، ١٣٨٠ش.
- المقنعة، محمد بن محمد بن نعماں مشهور به شیخ مفید، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، دوم، ١٤١٠ق.
- من لا يحضره الفقيه، محمد بن على بن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، دوم، ١٤١٣-١٤٠٤ق.
- مهج الدعوات ومنهج العبادات، علی بن موسی ابن طاوس، قم: دارالذخائر، ١٤١١ق.
- هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار، حسين بن شهاب الدين گركی، تحقیق: رؤوف جمال الدین، [بی جا]، [بی تا].
- الواقی، محمد محسن فیض کاشانی، اصفهان: مکتبة الإمام امیر المؤمنین علی - علیه السلام - ١٤٠٦ق.
- نقد و تحلیل معیارهای احراز صدور حدیث نزد متقدّمان و متاحران شیعه، حمید باقری، رساله دکتری، راهنمای: دکتر مجید معارف و دکتر منصور پهلوان، دانشگاه تهران، ١٣٩١ش.
- «عرضة حدیث بر امامان - علیهم السلام - قسمت اول»، عبدالهادی مسعودی، فصلنامه علوم حدیث، ش ٦، زمستان ١٣٧٦ش.
- «عرضة حدیث بر امامان - علیهم السلام - قسمت دوم»، عبدالهادی مسعودی، فصلنامه علوم حدیث، ش ٩، پاییز ١٣٧٧ش.
- «کارکردهای نقد متنی احادیث نزد محدثان متقدم امامی»، حمید باقری و مجید معارف، فصلنامه پژوهش‌های قرآن و حدیث، سال ٤٥، ش ١، بهار و تابستان ١٣٩١ش.
- «لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی با استفاده از دروس حضرت آیت الله شبیری زنجانی»، سید محمد جواد شبیری زنجانی، فصلنامه سفینه، ش ٢، بهار ١٣٨٣ش.
- «نقد حدیث: کتابشناسی و متن پژوهی»، سید محمد عمادی حائری، فصلنامه علوم حدیث، ش ٣٥ و ٣٦، بهار ١٣٨٤ش.

- Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shi'ite Literature, Hossein Modarressi, (One World. Oxford, 2003).