

دارالعلوم القرآنیۃ قادری
پڑھش کاہ قرآن حدیث

فاریخ حدیث شیعہ

در مأواء النهر و بلخ

درآمدی بر مکتب حدیثی خراسان

دفتر اول

محمدی غلامعلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ نَّبِيٌّ وَرَسُولٌ
لِّلْكُوٰنِ الْمُصَدِّقِ

الْمُجَاهِدِ الْمُفْتَأِلِ
الْمُعَذِّلِ الْمُنْهَلِ
الْمُنْهَلِ الْمُنْهَلِ
الْمُنْهَلِ الْمُنْهَلِ

سازمان
چاپ و نشر
جمهوری اسلامی ایران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سروشناسه : غلامعلی، مهدی، ۱۳۵۳

عنوان ونام پدیدآور : تاریخ حدیث شیعه در ماوراءالنهر و بلخ / مهدی غلامعلی.

مشخصات نشر : قم : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۲

مشخصات ظاهری : ۳۵۶ ص.

فروست : درآمدی بر مکتب حدیث خراسان؛ دفترال.

ISBN : 978 - 964 - 493 - 744 - 6

وضیعت فهرست نویسی : فیبا

موضوع : احادیث شیعه -- تاریخ

موضوع : محدثان شیعه

موضوع : شیعه -- تاریخ

موضوع : بلخ -- تاریخ

موضوع : ماوراءالنهر -- تاریخ

شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر

رده بندی کنگره : ۱۳۹۲ ت ۲ غ/۵/۱۰۶ BP

رده بندی دیوبی : ۲۹/۲۹

شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۶۶۹۴۵

تاریخ حدیث شیعه

در

ماوراء النهر و بلخ

درآمدی بر مکتب حدیثی خراسان

دفتر اول

مهدی غلامعلی

تاریخ حدیث شیعه در ماوراءالنهر و بلخ

درآمدی بر مکتب حدیثی خراسان / دفتر اول

مهدي غلامى

سروي استار : محمد هادى خالقى

ويراستار : حسين پور شريف

صفحة آرا : على اكبرى

نمونه خوان : على نقى نگران نگرودى

پژوهشکده علوم و معارف حدیث / گروه تاریخ و مصطلحات

ناشر : سازمان چاپ و نشر دارالحدیث

چاپ : اول / ۱۳۹۳

چاپخانه : دارالحدیث

شمارگان : ۵۰۰

قيمت : ۱۴۵۰ تومان

دفتر مرکزی: قم، میدان شهدا، خیابان معلم، پلاک ۱۲۵ تلفن: ۰۲۳ - ۳۷۷۴ - ۰۵۷۱ / ۰۲۵ - ۳۷۷۴ - ۰۵۷۱ / ۰۲۵ - ۳۷۱۸۵ / ۰۴۶۸ - ۳۷۱۸۵

نمایشگاه دائمي علوم حدیث (قم، خیابان معلم) تلفن: ۰۵۴۵ - ۳۷۷۴ - ۰۵۴۵ فروشگاه شماره «۲» (قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه همکف پلاک ۲۹) تلفن: ۰۲۵ - ۳۷۸۴۲۳۱ - ۰۲۵ - ۳۷۸۴۲۳۰ - ۰۹

فروشگاه شماره «۳» (شهر ری، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی درب شرقی ۷) تلفن: ۰۲۱ - ۵۵۹۵۲۸۶۲ فروشگاه شماره «۴» (مشهد مقدس، چهار راه شهدا، ضلع شمالی باع نادری، مجتمع فرهنگی تجاري گنجینه کتاب، طبقه همکف: ۳ - ۰۵۱۱ - ۲۲۴۰ - ۰۶۲)

<http://darolhadith.ir>

darolhadith.20@gmail.com

ISBN: 978 - 964 - 493 - 744 - 6

*کلیه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است

فهرست مطالب

۲۵	مقدمه
۲۹	درآمد
۳۲	فرایند تحقیق
۳۲	شناسایی مکان‌های جغرافیایی
۳۳	بازشناسی محدثان
۳۴	معیار انتساب به خراسان
۳۵	شیوه بازیابی محدثان خراسان
۳۵	الف. عموم منابع رجال و تراجم
۳۶	ب. اسناد کتب روایی
۳۷	ج. متن روایات
۳۷	د. کتاب‌های اختصاصی شهرها
۳۸	شیوه تنظیم و تدوین
بخش اول: حدیث شیعه در ماوراء النهر	
۴۳	فصل اول: جغرافیای ماوراء النهر
۴۳	درآمد
۴۴	تقسیمات جغرافیایی
۴۵	۱. اشرُوَسَنَه (اشرُوَسَنَه)

۴۵	الف. نام و حدود منطقه
۴۶	ب. ویژگی‌ها
۴۷	۲. بخارا
۴۸	الف. فتح بخارا
۴۹	ب. جمعیت و آبادانی
۵۰	ج. علم دوستی مردم بخارا
۵۱	د. فضیلت بخارا
۵۲	۳. صَعْدَ(سُعْدَ)
۵۳	الف. سرسبزی منطقه
۵۴	ب. فتح صَعْدَ
۵۴	ج. شهرهای صَعْدَ
۵۴	- آرینجن
۵۵	- اشتیخَن
۵۵	- دَبُوسيه (دَبُوسية)
۵۶	- سمرقند
۵۷	یک. وسعت سمرقند
۵۸	دو. فتح و نامگذاری سمرقند
۵۹	سه. وضعیت اقتصادی سمرقند
۶۱	چهار. سمرقند در روایات
۶۲	پنج. ورود اسلام به سمرقند
۶۳	شش. مذهب مردم سمرقند
۶۴	- کشانیه (کَشانیة)
۶۵	۴. چاج (شاش)
۶۶	الف. وضعیت جغرافیایی
۶۶	ب. معادن

۶۶	ج. فتح چاج
۶۶	د. شهرهای چاج
۶۷	- آسفیجانب (اسفیجانب)
۶۷	- ایلاق
۶۹	- چاج (شاش)
۶۹	۵. فرغانه
۷۱	۶. کش
۷۴	۷. نَسَفَ (نخشب)
۷۵	فصل دوم؛ محدثان ماوراء النهر
۷۵	تقسیمات جغرافیایی
۷۶	الف. محدثان اسرрошنه (اشروسنه)
۷۶	[۱.] عمار بن حسین بن اسحاق اسروشنه (ابو محمد)
۷۷	ب. محدثان بخارا
۷۸	سدۀ اوّل هجری
۷۸	[۲.] انس بن نصر انصاری بخاری
۸۰	[۳.] حراثة بن سراقة انصاری بخاری (النجاري)
۸۰	[۴.] حجاج بن عمرو بن غزیه مازنی بخاری
۸۰	[۵.] عمرو بن حزم
۸۱	سدۀ دوم هجری
۸۱	[۶.] اسحاق بن بُشر (ابو حذیفه خراسانی)
۸۲	[۷.] زید صایغ
۸۳	[۸.] غیلان بن جامع محاربی (ابو عبد الله کوفی)
۸۴	[۹.] محمد بن حماد فاشی
۸۴	[۱۰.] محمد بن فضل بن عطیة بن عمر بن خالد خراسانی
۸۴	[۱۱.] محمد بن قاسم بن عبد بن سالم بخاری

۸۵.	[۱۲.] یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت واسطی
۸۵.	سدۀ سوم هجری
۸۵.	[۱۳.] اسحاق بن حمزه بخاری
۸۶.	[۱۴.] حسین بن زید زنادی
۸۶.	[۱۵.] حسین بن علی بن زکریا (ابوسعید بصری)
۸۸.	[۱۶.] صالح بن محمد بغدادی (ابو علی)
۸۸.	[۱۷.] عباس بن عبد الله بخاری (ابو الفضل)
۸۹.	[۱۸.] محمد بن احمد بن حبیب بخاری
۸۹.	سدۀ چهارم هجری
۸۹.	[۱۹.] ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن یزداد (ابو اسحاق)
۸۹.	[۲۰.] ابو جعفر بن ابی عوف
۹۰.	[۲۱.] ابو عبد الله بخاری
۹۰.	[۲۲.] احمد بن ابی عوف
۹۰.	[۲۳.] احمد بن سهل (ابونصر)
۹۱.	[۲۴.] احمد بن محمد بن یزید بن عبد الرحمن بخاری
۹۱.	[۲۵.] اسحاق بن احمد بخاری
۹۲.	[۲۶.] اسحاق بن حمزه بن یوسف بن فروخ (ابو محمد بخاری)
۹۲.	[۲۷.] اسماعیل بن جعفر بن ابی خصفة بخاری
۹۲.	[۲۸.] جعفر بن محمد بن مروان بن اسماعیل بخاری
۹۳.	[۲۹.] حسین بن علی بن محمد قمی
۹۴.	[۳۰.] خلف بن محمد بن اسماعیل
۹۴.	[۳۱.] عبد الله بن صالح بخاری (ابو محمد)
۹۵.	[۳۲.] عصمه بن ابی عصمه بخاری (ابو عمرو)
۹۶.	[۳۳.] محمد بن احمد بن ابی عوف
۹۷.	[۳۴.] محمد بن حسن برانی (ابو بکر)

[۳۵]. محمد بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن صلت قمی	۹۷
[۳۶]. محمد بن خالد بن حسن مطوعی بخاری (ابو بکر)	۹۹
[۳۷]. محمد بن خالد (جابر) بخاری (ابو عمرو)	۹۹
[۳۸]. محمد بن عبد الله بن محمد (ابو مفضل شیبانی)	۹۹
[۳۹]. محمد بن علی بن نصر بخاری	۱۰۱
سدۀ پنجم هجری	۱۰۱
[۴۰]. احمد بن محمد بن حمدان بن عامر زنادی	۱۰۱
[۴۱]. حمزة بن ابراهیم بن حمزة خُدایادی	۱۰۱
[۴۲]. محمد بن اسماعیل برانی (ابو بکر)	۱۰۳
[۴۳]. محمود بن محمد (ابو سهل)	۱۰۳
[۴۴]. سهل بن محمود خطیب	۱۰۳
[۴۵]. محمد بن حسین بن محمد بخاری (ابو بکر)	۱۰۴
[۴۶]. ابو منصور زنادی (زیادی)	۱۰۴
ج. محدثان صَفَد	۱۰۴
[۴۷]. احمد بن محمد بن عبد الله صبغی	۱۰۵
محدثان سمرقند	۱۰۵
سدۀ اول هجری	۱۰۵
[۴۸]. قثم بن عباس بن عبد المطلب قرشی هاشمی	۱۰۵
سدۀ سوم هجری	۱۰۷
[۴۹]. ابو نصر سمرقندی	۱۰۷
[۵۰]. ابراهیم و راق سمرقندی	۱۰۷
[۵۱]. اسحاق بن ابراهیم و راق سمرقندی	۱۰۸
[۵۲]. جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی (ابو سعید)	۱۰۸
[۵۳]. جعفر بن معروف سمرقندی (ابو الفضل)	۱۰۹
[۵۴]. حسین بن اشکیب (ابو عبد الله)	۱۰۹

۱۱۲	[۵۵]. عبید بن محمد نجعی شافعی سمرقندی
۱۱۲	[۵۶]. علی بن حسین بن علی طبری (ابو الحسین بن ابی طاهر)
۱۱۳	[۵۷]. فتح بن قرة سمرقندی أبو نصر
۱۱۴	[۵۸]. محمد بن ابراهیم ورّاق سمرقندی
۱۱۴	[۵۹]. محمد بن عمر سمرقندی
۱۱۵	[۶۰]. محمد بن محمد بن مسعود ربیعی سمرقندی
۱۱۵	سدۀ چهارم هجری
۱۱۵	[۶۱]. حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی (ابو احمد)
۱۱۷	[۶۲]. جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی (بن العیاشی)
۱۱۷	[۶۳] و [۶۴]. جعفر بن ابی جعفر سمرقندی و فرزندش
۱۱۸	[۶۵]. عبدالوس بن علی بن عباس جرجانی (ابو محمد)
۱۱۹	[۶۶]. عبد الصمد بن عبد الشهید انصاری (ابو اسد)
۱۱۹	[۶۷]. محمد بن ابراهیم ورّاق
۱۲۰	[۶۸]. محمد بن شاذان بن احمد (ابو عبد الله)
۱۲۰	[۶۹]. محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سلمی سمرقندی
۱۲۱	یک. جایگاه
۱۲۱	دو. طبقه
۱۲۲	سه. مذهب
۱۲۲	چهار. استادید
۱۲۲	روایات عیاشی در کتب اربعه
۱۲۳	تأملی در استادید و شاگردان مؤثر عیاشی
۱۲۴	استادید عیاشی در کتب رجال
۱۲۶	پنج. کلاس‌های درس
۱۲۷	شش. شاگردان
۱۲۷	۱. روایان آثار و کتاب‌های عیاشی

۱۲۹	۲. تربیت شدگان عیاشی
۱۳۳	هفت. آثار علمی
۱۳۵	تفسیر العیاشی، تفسیر روایی شیعی
۱۳۶	معرفی کتاب تفسیر العیاشی
۱۳۸	[۷۰] محمد بن محمد بن حارث (حرث) بن سفیان حافظ...
۱۳۸	[۷۱] محمد بن نعیم سمرقندی
۱۳۹	[۷۲] محمد بن نعیم خیاط (حناط سمرقندی)
۱۳۹	[۷۳] مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی (ابو طالب مظفر علوی)
۱۴۰	[۷۴] محمد بن سعید بن عزیز سمرقندی (ابوالحسن)
۱۴۰	[۷۵] محمد بن محمد زاهد سمرقندی (ابو احمد)
۱۴۱	[۷۶] محمد بن ابراهیم سمرقندی
۱۴۲	[۷۷] حیدر بن محمد سمرقندی
۱۴۳	[۷۸] محمد بن وارث سمرقندی
۱۴۳	سدۀ پنجم هجری
۱۴۳	[۷۹] جعفر بن محمد بن ابی بکر نسفی سمرقندی...
۱۴۵	[۸۰] حسین بن حسن (حسین) بن خلف کاشغری (ابو عبد الله)
۱۴۶	راویانی که تاریخ حیاتشان کشف نشد
۱۴۶	[۸۱] سید عقیل بن محمد سمرقندی
۱۴۷	[۸۲] علی بن محمد خلفی (خلفی)
۱۴۷	[۸۳] عبد الرحمن بن احمد بن نهیک سمرقندی
۱۴۷	محمدثان چاج [شاش]
۱۴۷	[۸۴] احمد بن یوسف شاشی
۱۴۸	[۸۵] بکر بن علی بن محمد بن فضل شاشی حاکم (ابو محمد)
۱۴۸	[۸۶] جعفر بن احمد بن حسین شاشی (ابو محمد)
۱۴۹	[۸۷] جعفر بن محمد (ابو القاسم شاشی)

- ۱۴۹ [۸۸] علیم بن محمد (ابو سلمه بکری شاشی)
- ۱۴۹ [۸۹] محمد بن حماد شاشی
- ۱۵۰ [۹۰] محمد بن عبد الله شاشی
- ۱۵۰ [۹۱] محمد بن یوسف شاشی(شامی / شاشی)
- ۱۵۱ محدثان ایلاق
- ۱۵۱ [۹۲] بکر بن علی ابو محمد حنفی (ختعمی) شاشی
- ۱۵۱ [۹۳] جعفر بن علی بن احمد قمی ایلاقی(ابو محمد)
- ۱۵۳ [۹۴] علی بن عبد الله بن احمد الأسواری(ابو الحسن)
- ۱۵۴ [۹۵] محمد بن حسن بن اسحاق علوی موسوی مدینی
- ۱۵۷ [۹۶] محمد بن حسن بن ابراهیم کرخی (ابو نصر)
- ۱۵۷ [۹۷] محمد بن علی قمی (ابو جعفر شیخ صدوق)
- ۱۵۸ انتساب صدوق به خراسان
- ۱۶۷ [۹۸] محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله بصری (ابو الحسن)
- ۱۶۸ ه. محدثان فرغانه
- ۱۶۸ [۹۹] ابو عبد الله کوفی علوی
- ۱۶۹ [۱۰۰] اسماعیل بن منصور بن احمد القصار
- ۱۷۰ [۱۰۱] تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی
- ۱۷۲ [۱۰۲] محمد بن أبي عبد الله شافعی فرغانی (أبو محمد)
- ۱۷۲ [۱۰۳] محمد بن اسماعیل بن ابراهیم فرغانی(ابو الفتح)
- ۱۷۳ [۱۰۴] محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق لائمه (مکتوم)
- ۱۷۴ [۱۰۵] محمد بن جعفر بن دار شافعی فرغانی باخسیکث (ابو احمد فقیه)
- ۱۷۴ [۱۰۶] محمد بن حسن فرغانی
- ۱۷۵ [۱۰۷] محمد بن عبد الحمید فرغانی
- ۱۷۶ [۱۰۸] محمد بن عبد الله بن محمد بن طیفور دامغانی (ابو جعفر)
- ۱۷۷ [۱۰۹] منصور بن محمد بن محمد حربی (ابو نصر)

١٧٨	محدثان آخسیکت (آخسیکت)
[١١٠]	[.] محمد بن جعفر بندار
١٧٨	و. محدثان کش
[١١١]	[.] ابراهیم بن علی کوفی
[١١٢]	[.] ابراهیم بن نصیر کشی
[١١٣]	[.] جعفر بن معروف کشی (أبو محمد)
[١١٤]	[.] حمدویه بن نصیر کشی
[١١٥]	[.] خلف بن حماد (ابو صالح کشی)
[١١٦]	[.] خلف بن محمد (منان کشی)
[١١٧]	[.] سعد بن جناح (صبح) کشی
[١١٨]	[.] طاهر بن عیسی وراق (ابو محمد)
[١١٩]	[.] عثمان بن حامد کشی
[١٢٠]	[.] محمد بن حسن برنانی (برانی / برائی) کشی (اباکر)
[١٢١]	[.] محمد بن سعد (سعید / مسعود) بن مزید (بیزید) کشی (ابو الحسن)
[١٢٢]	[.] محمد بن نصیر
[١٢٣]	[.] محمد بن عمر بن عبد العزیز (ابو عمر و کشی)
ز. محدثان نَسَفَ (نخشب)	
[١٢٤]	[.] آدم بن یونس بن ابی مهاجر نسفی
[١٢٥]	[.] ابو إسحاق
[١٢٦]	[.] جعفر بن ابی علی محمد بن ابی بکر مستغفری نسفی ...
[١٢٧]	[.] محمد بن عبد الملک تَبَّان (ابو عبد الله)
[١٢٨]	[.] محمد بن محمد نسفی
[١٢٩]	[.] هناد بن ابراهیم نسفی (ابو مظفر) (م ٤٦٥ق)
فصل سوم: نقش ماوراء النهر در نشر حدیث شیعه تا سده پنجم	
درآمد	۱۹۳

۱۹۴	تاریخ حدیث ماوراء النهر
۱۹۵	۱. تعداد محدثان ماوراء النهر
۱۹۶	الف. سده اول هجری
۱۹۷	ب. سده دوم هجری
۱۹۷	ج. سده سوم هجری
۱۹۸	د. سده چهارم هجری
۲۰۰	هـ. سده پنجم هجری
۲۰۰	و. روایانی که تاریخ حیاتشان کشف نشد
۲۰۰	۲. جلسات حدیثی
۲۰۲	الف. سده سوم هجری
۲۰۳	ب. سده چهارم هجری
۲۰۹	۳. کتاب‌های حدیثی ماوراء النهر
۲۱۳	۴. نویسنده‌گان ماوراء النهر
۲۱۳	الف. بخارا
۲۱۳	ب. سمرقند و کش
۲۱۴	ج. ایلاق
۲۱۴	د. فرغانه
۲۱۵	هـ. نصف
۲۱۵	۵. تعامل با اهل سنت
۲۱۵	الف. شیوه تألیف
۲۱۵	یک. سبک‌شناسی
۲۱۶	دو. جهتگیری‌های معتدلانه
۲۱۷	سه. گردآوری روایات عامه
۲۱۸	ب. نظریه پردازی‌ها
۲۱۸	ج. شرکت در جلسات حدیث

۲۲۰	د. حفظ آثار روایی امام رضا <small>علیه السلام</small>
۲۲۱	ه. عدم غلو در روایان
۲۲۲	۶. ارتباط حوزه حدیثی ماوراء النهر با دیگر حوزه‌های حدیثی
۲۲۳	الف. سفر تحصیلی حدیث پژوهان ماوراء النهر به مراکز حدیثی
۲۲۴	یک. سفر به مدینه
۲۲۵	دو. سفر به کوفه
۲۲۶	سه. سفر به قم
۲۲۷	چهار. سفر به بغداد
۲۲۸	ب. سفر حدیث پژوهان مراکز حدیثی به ماوراء النهر
۲۲۹	یک. مهاجرت و سکونت.
۲۳۰	دو. سفر حدیثی و بازگشت به موطن

بخش دوم: حدیث شیعه در بلخ

۲۳۷	فصل اول: جغرافیای بلخ
۲۳۷	درآمد
۲۳۹	اسامی بلخ
۲۳۹	جغرافیای بلخ
۲۴۰	وسعت
۲۴۰	آبادانی
۲۴۰	معبد نوبهار
۲۴۳	نیم‌نگاهی به جغرافیای تاریخی بلخ
۲۴۶	شهرها و ولایات بلخ
۲۴۶	۱. بلخ
۲۴۷	مزارات بلخ
۲۴۸	شهرها و روستاهای بلخ
۲۴۹	۲. ترمذ

۲۵۰	۳. جوزجان
۲۵۱	۴. ضغانیان (چغانیان)
۲۵۱	۵. فاریاب
۲۵۲	۶. قوادیان (قُبادیان)
۲۵۵	فصل دوم: محدثان بلخ
۲۵۵	الف. بخش مرکزی بلخ
۲۵۵	یک. بلخ
۲۵۵	سدۀ دوم هجری
۲۵۵	[۱]. ابراهیم بن ادhem
۲۵۶	[۲]. ابراهیم بن عبد الله بلخی
۲۵۶	[۳]. ابن علی بلخی
۲۵۷	[۴]. ابو عبد الله بلخی
۲۵۷	[۵]. احمد بن یعقوب بلخی
۲۵۸	[۶]. خضر بن ابی فاطمه بلخی
۲۵۸	[۷]. زید بن سلیمان بلخی
۲۵۸	[۸]. سعد بن ابی سعید بلخی
۲۵۸	[۹]. سعد بن سعید بلخی
۲۵۹	[۱۰]. سلم بن سالم بلخی
۲۵۹	[۱۱]. شقيق بن ابراهیم بلخی
۲۶۲	[۱۲]. عمر بن صبیح بلخی (ابو نعیم)
۲۶۲	[۱۳]. عمر بن هارون بلخ
۲۶۲	[۱۴]. عمیر بن متوقّل بن هارون بجلی ثقفی بلخی
۲۶۳	[۱۵]. متوقّل بن هارون ثقفی بلخی
۲۶۳	[۱۶]. مقاتل بن حیان
۲۶۴	[۱۷]. مقاتل بن سلیمان

٢٦٦	[١٨] نصر بن اسماعيل بلخى
٢٦٧	سدة سوم هجري
٢٦٧	[١٩] آدم بن محمد قلانسى بلخى
٢٦٧	[٢٠] ابو عبد الله بلخى
٢٦٧	[٢١] ابو سهل بلخى
٢٦٨	[٢٢] ابو القاسم ابن صائغ بلخى
٢٦٨	[٢٣] احمد بن ابى الفضل بلخى
٢٦٨	[٢٤] اسحاق بن بشر خراسانى
٢٦٩	[٢٥] جعفر بن حسين بلخى
٢٧٠	[٢٦] جعفر بن محمد بلخى
٢٧٠	[٢٧] جعفر بن محمد بن عمر بلخى
٢٧٠	[٢٨] حسن بن شجاع بلخى (ابو على)
٢٧١	[٢٩] خضر بن ابى فاطمة بلخى
٢٧١	[٣٠] عبد الله بن زيدان بلخى
٢٧٢	[٣١] محمد بن ابى يعقوب بلخى
٢٧٢	[٣٢] محمد بن اسماعيل بلخى
٢٧٢	[٣٣] محمد بن حسن بلخى
٢٧٣	[٣٤] محمد بن خالد بلخى
٢٧٣	[٣٥] محمد بن سعيد بلخى
٢٧٣	[٣٦] محمد بن عبد العزيز بلخى
٢٧٣	[٣٧] محمد بن على بن خلف عطار
٢٧٥	[٣٨] محمد بن يعقوب بلخى
٢٧٥	[٣٩] مقايل بن مقايل بلخى
٢٧٦	[٤٠] موسى بن قاسم بلخى
٢٧٧	[٤١] مكى بن ابراهيم بلخى

- ۲۷۷ [۴۲]. نصر بن صباح (ابو القاسم بلخی)
- ۲۷۸ [۴۳]. یحیی بن سعید بلخی
- ۲۷۸ [۴۴]. یونس بن قاسم بلخی
- ۲۷۸ سده چهارم هجری
- ۲۷۸ [۴۵]. ابو الحسن بلخی
- ۲۷۸ [۴۶]. ابو عمرو بلخی
- ۲۷۹ [۴۷]. ابو یشکر بلخی
- ۲۷۹ [۴۸]. احمد بن احمد بلخی
- ۲۸۰ [۴۹]. احمد بن علی بلخی
- ۲۸۱ [۵۰]. بشر بن محمد بن نصر بن لیث بلخی
- ۲۸۱ [۵۱]. حامد بن شعیب بلخی
- ۲۸۲ [۵۲]. حسن بن طبیب بلخی
- ۲۸۲ [۵۳]. حسن بن علی بن محمد عطار
- ۲۸۲ [۵۴]. خلف بن محمد بلخی (ابو محمد)
- ۲۸۳ [۵۵]. شعیب بن محمد بن مقاتل بلخی
- ۲۸۴ [۵۶]. عبد الرحمن بن محمد بن حامد بلخی
- ۲۸۴ [۵۷]. عبد الصمد بن فضل بلخ
- ۲۸۵ [۵۸]. عبد الله بن عباس مذکر بلخی
- ۲۸۵ [۵۹]. علی بن عباس بلخی
- ۲۸۵ [۶۰]. نضر بن اصبع بن منصور بغدادی
- ۲۸۵ [۶۱]. لیث بن محمد بن نصر بن لیث بلخی
- ۲۸۶ [۶۲]. محمد بن حسام بن عمران بلخی
- ۲۸۶ [۶۳]. محمد بن خشنام بلخی
- ۲۸۷ [۶۴]. محمد بن علی بن زبیر بلخی
- ۲۸۷ [۶۵]. محمد بن عمر بن منصور بلخی

۲۸۷	[۶۶]. مظفر بن احمد بلخی
۲۸۷	[۶۷]. مظفر بن محمد بلخی خراسانی
۲۸۸	[۶۸]. یوسف بن علی بلخی
۲۸۸	سدۀ پنجم هجری
۲۸۸	[۶۹]. احمد بن موسی بن عمران بلخی
۲۸۹	[۷۰]. اسماعیل بن بشر بلخی
۲۸۹	[۷۱]. حسن بن حسن بلخی
۲۸۹	[۷۲]. حسن بن محمد بلخی
۲۹۰	[۷۳]. محمد بن عبد الله خشانی بلخی
۲۹۱	تاریخ نامعلوم
۲۹۱	[۷۴]. احمد بن محمد بن کسری بن یسار بن قیراط بلخی
۲۹۱	[۷۵]. جعفر بن علی بن حسان بلخی
۲۹۱	[۷۶]. خالد بن شعیب بلخی
۲۹۲	دو. بامیان
۲۹۲	[۷۷]. ابو هارون سنجی
۲۹۳	سه. ختل
۲۹۳	[۷۸]. ابراهیم بن محمد ختلی
۲۹۴	[۷۹]. ابو سلیمان ختلی
۲۹۴	[۸۰]. هشام بن ابراهیم ختلی
۲۹۵	چهار. غزنه
۲۹۵	[۸۱]. احمد بن محمد تمیمی ابو منصور
۲۹۵	[۸۲]. عبد الله بن حسین بن محمد غزنوی
۲۹۶	[۸۳]. علی بن حسین غزنوی
۲۹۶	[۸۴]. مسعود بن محمد غزنوی (تاج الدین)
۲۹۶	پنج. کابل

۲۹۶	[].۸۵] ابو خالد کابلی
۲۹۸	جایگاه ابو خالد در نزد اهل بیت
۳۰۱	[].۸۶] ابو عبد الله کابلی
۳۰۱	[].۸۷] احمد بن محمد بن عبد الله بن خالد کابلی
۳۰۱	[].۸۸] اردشیر بن ابی الماجدین کابلی
۳۰۱	[].۸۹] هارون بن ابی خالد کابلی
۳۰۲	ب. ولایت ترمذ
۳۰۲	[].۹۰] صالح بن سعید ترمذی
۳۰۲	[].۹۱] صالح بن عبد الله ترمذی
۳۰۲	[].۹۲] عبد الله بن قدامة ترمذی
۳۰۳	[].۹۳] محمد بن احمد بن مصعب بن قاسم سلمی
۳۰۳	[].۹۴] محمد بن اسماعیل ترمذی
۳۰۳	ج. ولایت جوزجان
۳۰۳	[].۹۵] حسن بن احمد جوزجانی
۳۰۳	[].۹۶] حسن بن محمد بن ایوب جوزجانی
۳۰۴	[].۹۷] محمد بن احمد بن یعقوب جوزجانی
۳۰۴	[].۹۸] محمد بن قاسم بن محمد
۳۰۵	[].۹۹] هشام بن سالم جوالیقی کوفی
۳۰۵	[].۱۰۰] یحیی بن زید مدنی
۳۰۶	د. ولایت صغانیان
۳۰۶	[].۱۰۱] دارم بن قبیصہ بن نهشل صغانی
۳۰۷	ه. ولایت فاریاب
۳۰۷	[].۱۰۲] جبرئیل بن احمد فاریابی
۳۰۹	فصل سوم: نقش بلخ در نشر حدیث شیعه
۳۰۹	درآمد

۳۱۰	۱. تعداد محدثان
۳۱۰	الف. سده دوم هجری
۳۱۰	یک. بلخ
۳۱۲	دو. کابل
۳۱۲	سه. گوزجان
۳۱۲	ب. سده سوم هجری
۳۱۳	یک. بلخ
۳۱۴	دو. بامیان
۳۱۴	سه. خُتل
۳۱۴	چهار. کابل
۳۱۵	پنج. ترمذ
۳۱۵	شش. گوزجان
۳۱۵	هفت. فاریاب
۳۱۵	هشت. ولایت صفاریان
۳۱۶	ج. سده چهارم هجری
۳۱۶	یک. بلخ
۳۱۶	دو. خُتل
۳۱۷	سه. غزنه
۳۱۷	چهار. ترمذ
۳۱۷	پنج. گوزجان
۳۱۷	د. سده پنجم هجری
۳۱۸	یک. بلخ
۳۱۸	دو. غزنه
۳۱۹	سه. کابل
۳۱۹	هـ بدون تاریخ

۳۱۹	۲. جلسات حدیثی
۳۱۹	الف. بلخ
۳۱۹	سدۀ دوم هجری
۳۲۰	سدۀ چهارم هجری
۳۲۱	ب. غزنه
۳۲۲	ج. ولایت ترمذ
۳۲۲	۳. کتاب‌های حدیثی
۳۲۲	الف. بلخ
۳۲۲	یک. شقیق بن ابراهیم بلخی
۳۲۳	دو. مقاتل بن سلیمان
۳۲۳	سه. اسحاق بن بشر خراسانی و بلخی الأصل (م ۲۰۶ ق)
۳۲۴	چهار. مقاتل بن مقاتل بلخی
۳۲۴	پنج. نصر بن صباح (ابو القاسم بلخی)
۳۲۴	شش. لیث بن محمد بن نصر بن لیث بلخی
۳۲۴	هفت. مظفر بن محمد بلخی خراسانی
۳۲۵	هشت. احمد بن محمد بن کسری بن یسار بن قیراط بلخی
۳۲۶	نه. جعفر بن علی بن حسان بلخی
۳۲۶	ب. بامیان
۳۲۶	ده. ابو هارون سنجی
۳۲۶	ج. خُتل
۳۲۶	یازده. ابو سلیمان ختنی
۳۲۶	د. کابل
۳۲۶	دوازده. ابو خالد کابلی
۳۲۷	هـ جوزجان
۳۲۷	سیزده. هشام بن سالم جوالیقی کوفی

۳۲۷	و. صغانیان
۳۲۷	چهارده. دارم بن قبیصه بن نهشل صغانی
۳۲۷	ز. فاریاب
۳۲۷	پانزده. جبرئیل بن احمد فاریابی
۳۲۸	۴. تعامل با اهل سنت
۳۲۹	الف. روایان اهل سنت در اسناد روایات شیعه
۳۳۰	ب. شاگردان اهل سنت امامان از بلخ
۳۳۱	۵. ارتباط حوزه حدیثی بلخ با دیگر حوزه‌ها و مدارس حدیثی
۳۳۱	الف. مدینه
۳۳۳	ب. کوفه
۳۳۴	ج. قم
۳۳۵	د. بغداد
۳۳۷	هـ ماوراء النهر
۳۳۸	و. طوس و مرو و نیشابور(ایران شهر)
۳۳۸	ز. مکه
۳۳۹	سفر حدیث پژوهان حوزه‌های حدیثی به بلخ
۳۳۹	جمع‌بندی
۳۴۳	فهرست منابع

مقدمه

پژوهش‌های بنیادی در تاریخ حدیث، گام‌های نخست خویش را تجربه می‌کند. بررسی چگونگی شکل‌گیری حدیث شیعه و همچنین بازشناسی فراز و نشیب‌های آن در گذر زمان، بسیاری از پرسش‌ها و نقاط تاریک اندیشه شیعی، جهت‌گیری‌ها، دسته‌بندی‌ها، چرایی توثیق‌ها و تضعیف‌ها و... را روشن خواهد ساخت. بی‌تردید، فهم صحیح بسیاری از متون حدیثی بر تاریخ‌گذاری آنها استوار است.

در حوزهٔ تشیع، بازخوانی تاریخ حدیث شیعه – که خود هویتی مستقل دارد –، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از این رو، پژوهش‌های کارآمد در تاریخ حدیث شیعه، بسیار پُراهمیت‌اند.

نگاه تاریخی به حدیث، آثار حدیثی امروز را به میراث کهن پیوند می‌زند و به هم‌پیوستگی جریان حدیث شیعه را می‌نمایاند. با گسترش مطالعات تخصصی حدیث در دهه‌های اخیر و افزایش رشته‌ها و گرایش‌های علوم حدیث در مراکز آموزش عالی، زمینهٔ تدوین تاریخ حدیث و تحلیل حدیث بر پایهٔ تاریخ فراهم آمد. تحلیل حدیث بر پایهٔ تاریخ، نیازمند قرار گرفتن حدیث در جایگاه صدور است. پژوهشگران تاریخ حدیث می‌کوشند تا حدیث را به زمان صدور، نزدیک سازند و قرینه‌هایی را که سبب پیدایش حدیث شده‌اند، بیابند. در این نگرش، احادیشی که بر پایهٔ نیاز روز و یا در پاسخ دادن به اندیشه‌ای مشهور در زمان

صدور، صادر شده‌اند، از احادیث عام، بازشناسی می‌شوند و در تبیین اندیشهٔ شیعی مؤثر خواهند بود.

استادان فرهیختهٔ دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه‌های علوم اسلامی، با شناخت اهمیت تاریخ حدیث در سال‌های اخیر کوشش کرده‌اند تا دانشجویان را برای شناسایی حوزه‌های حدیثی، محدثان و نویسنده‌گان آثار حدیثی هدایت کنند. ره‌آوردِ تلاش‌علمی مشترک استادان و دانشجویان حدیث‌پژوه، پدید آمدن پایان‌نامه‌هایی بر محور «تاریخ حدیث» بود. بی‌تردید تلاش‌های به انجام رسیده اگرچه مفیدند، ولی کامل نیستند؛ زیرا نوشتارهای علمی بر محور «تاریخ حدیث» هنوز پراکنده‌اند. برخی پایان‌نامه‌ها و کتاب‌ها در معرفی حوزه‌های حدیثی است و برخی به معرفی محدثان شیعه پرداخته‌اند. افزون بر پراکنده‌گی آثار موجود، گاه همپوشانی در آثار منتشره مشاهده می‌شود؛ زیرا نویسندهٔ حوزهٔ حدیثی، ناگزیر به معرفی محدثان آن دیار پرداخته است و نویسندهٔ مشهور هم به ناچار از حوزهٔ حدیثی سخن گفته است.

شناخت وضعیت موجود، اهمیت تعریفِ کلان‌پژوه‌های روشنمند در محور تاریخ حدیث را نشان می‌دهد. در پژوهش‌های پیش رو، به دو گام اساسی نیازمندیم: نخست گردآوری اطلاعاتِ متقن تاریخ حدیث و سپس تحلیل حدیث بر پایهٔ تاریخ.

در راستای اهداف پیش‌گفته، گروه پژوهشی «تاریخ حدیث و مصطلحات»، در پژوهشکده علوم و معارف حدیث، مفتخر است که پس از شکل‌گیری از بدرو تأسیس تاکنون، بسیاری از مباحث بنیادی در این زمینه را شناسایی کرده و با ارائه طرح‌های گوناگون توانسته است که تاریخ حدیث شیعه را به علاقه‌مندان ارائه نماید. برای نمونه، می‌توان به نخستین کلان‌پژوهش این گروه با عنوان «تاریخ حدیث شیعه از ابتدای عصر حاضر»، اشاره کرد که تاکنون، چهار جلد از آن منتشر شده است و جلد آخر آن نیز مراحل پایانی اش را می‌گذراند.

کلان پژوهش‌های دیگر گروه تاریخ حدیث و مصطلحات را می‌توان این گونه شماره کرد:

الف - تاريخ حديث مناطق:

ب - مناسبات و مبادلات حدیثی:

ج - مکاتب حدیثی شیعہ.

گفتنی است که در راستای این کلان پژوهش‌ها، تاکنون مقاله «حدیث و محدثان شیعه در حلب»، کتاب مکتب حدیثی شیعه در کوفه و اندازه‌شناسی محدثان شیعه در شده‌اند. همچنین کتاب‌های تاریخ حدیث شیعه در نیشابور و محدثان حله» منتشر شده‌اند. همچنین کتاب‌های تاریخ حدیث شیعه در بحرین به زودی منتشر خواهند شد.

اکنون بسیار خرسندیم که در پژوهش حاضر، «تاریخ حدیث شیعه در معاوراء النهر و بلخ» از مجموعه «تاریخ حدیث خراسان»، مورد کاوش قرار گرفته است. وجود شمار فراوان دانشوران در این خطه و همچنین اندیشه‌ها و احتمالات جریان‌های حدیثی گوناگون، بررسی این حوزه حدیثی را ضروری می‌نمایاند.

از سوی دیگر، نبود اطلاعات منسجم در این زمینه و فقدان پژوهش‌های هم‌افق با حوزه حدیثی خراسان، کار پژوهش را دشوار می‌نمود. به سامان رساندن این کار، نیازمند تلاشی گسترده و دقیقی بسیار همراه با صرف وقت بود. این مهم را محقق گرامی، حجت الاسلام والملمین آقای مهدی غلامعلی، محقق ساخت و کتاب را سامان بخشدید. ضمن قدردانی از خدمات ایشان، توفیق روزافزون وی را در نشر معارف اهل بیت طیار کرد از خداوند منان خواستاریم.

گروه تاریخ حدیث و مصطلحات

پژوهشکده علوم و معارف حدیث

درآمد

حدیث شیعه، از آغاز پیدایش تاکنون، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. بازخوانی این نوسان‌ها و دقّت در چرایی آنها می‌تواند بخشی از صفحات تاریخ حدیث شیعه را بر نماید. با نگاهی ژرف به آثار مدون پیشینیان، به نیکی درمی‌یابیم که پنج سده نخست هجری، در استوارسازی بنیادهای حدیث شیعه، نقش بسیار مهمی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد که بررسی تلاش‌های محدثان (راویان) و جریانات حدیثی این دوران، بیش از دوره‌های دیگر ضرورت دارد و می‌تواند تصویر روشنی از بسترها و خاستگاه‌های احادیث و متون روایی شیعه را برای ما ترسیم نماید.

این گونه مطالعات می‌توانند در گستره مکانی یا دامنه زمانی ویژه‌ای انجام شوند؛ چه این که در پژوهش‌های منطقه‌ای و تاریخی، عناصر خاصی در تاریخ حدیث، مورد بازکاوی قرار خواهند گرفت که دستاورد آن می‌تواند «تعداد محدثان»، «چرایی نوع نگارش‌ها»، «ترویج یا عدم ترویج برخی از گونه‌های روایی» و همچنین «روش‌شناسی محدثان» را در یک منطقه و یا یک زمان ویژه بیان کند.

مورخان و گاه جغرافی دانان، بسیاری از مکان‌های تجمع و شهرهای اقامتی شیعیان را ثبت کرده‌اند. این مناطق جغرافیایی، به صورت پراکنده، از شرق تا

غرب، وجود داشته‌اند. نباید از نظر دور داشت که پراکندگی جغرافیایی حضور شیعیان در تمام دوره‌ها یکسان نبوده است. از این رو، گاه مکانی که سال‌ها بلکه سده‌های متмادی، موطن شیعیان بوده، به طور کلی از حضور شیعه تهی شده است. گاه نیز عکس آن، رخ نموده است.

در دوران معاصر، پژوهش‌هایی در بازشناسی و جریان‌شناسی محدثان یک منطقه جغرافیایی، سامان یافته است. در گام نخست، «مستشر قان» پیش از مسلمانان به این گونه پژوهش‌ها روی خوش نشان دادند و سپس این شیوه پژوهشی در میان اهل سنت، گسترش یافت و در دهه‌های اخیر، میان شیعیان نیز شایع شده است.

خوشبختانه، امروزه نخست در نظامهای دانشگاهی ایران و سپس در حوزه‌های علمیه، پژوهش‌هایی در راستای جریان‌شناسی محدثان، بررسی حوزه‌ها و مکاتب حدیثی و... در سطح پایان‌نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری، در حال شکلگیری اند و در بعضی از رشته‌ها عناوین دروسی همافق با حوزه‌ها و مکاتب حدیثی، تعییه شده است. تعداد اندکی از این گونه پژوهه‌ها نیز تا کنون منتشر شده‌اند.

حقیقت آن است که بسیاری از این پژوهش‌ها در نخستین مراحل پژوهشی قرار دارند و مؤلفان این گونه آثار، بیشتر به گردآوری اسمای محدثان همت گماشته‌اند و کمتر به تحلیل‌های جریان‌شناسانه و تاریخ حدیثی پرداخته‌اند. اگر چه شاید این شیوه پژوهش در گام نخست، ناکارآمد و ناچیز جلوه کند، ولی باید بدانیم که همواره تحلیل‌ها بر دانسته‌های ما استوارند. وقتی ما از کمیت حضور یا عدم حضور حدیث‌پژوهان در یک منطقه بی‌خبریم، چگونه می‌توانیم تحلیلی درست و مقبول ارائه کنیم؟! سوگمندانه باید گفت اطلاعات ما حتی از حضور محدثان یا آثار حدیثی شیعه در بسیاری از مناطق مهم، بسیار اندک و ناچیز است.

این در حالی است که اهل سنت، در نگارش تاریخ حدیث، به مناطقی که پیشتر مسلمان بوده و امروزه مسیحی شده‌اند نیز اهتمام ورزیده‌اند و کتاب‌هایی چون «تاریخ حدیث اشیلیه و قرطبه» را نگاشته‌اند.

یکی از مناطقی که در تاریخ حدیث، مورد بی‌مهری قرار گرفته، منطقه «خراسان» است. عواملی چون: وسعت خراسان بزرگ پیش از سده پنجم،^۱ بروز تمدن‌های مهم و حکومت‌های گوناگون در این منطقه و نیز مرکزیت علمی داشتن آن برای جهان اسلام در چند سده، این منطقه را به یکی از قطب‌های مهم علمی و حدیثی تبدیل کرده بود.

همواره بخش‌های متعددی از خراسان در عصر حضور مصصومان علیهم السلام، موطن شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام بوده است. حضور وکیلان از جانب ائمه متاخر در این سامان و همچنین مراوده دائمی شیعیان خراسان با اهل بیت علیهم السلام از صفحات زرین تاریخ تشیع در خراسان است. همین دلدادگی‌های خراسانیان به فرزندان پیامبر خدا علیهم السلام سبب شد تا دشمنان نیز از این سرزمین برای رویارویی با حاکمان اموی و عباسی، سوء استفاده کنند. قیام سیاه‌جامگان، یکی از این خیزش‌های سیاسی مشکوک است که در خراسان رخ داده بود. البته بسیاری از امامزادگان نیز - که از عترت دوستی خراسانیان آگاه بودند - این منطقه را قرارگاه خوبی برای خویش می‌دانستند. سفر یحیی بن زید، از مهم‌ترین سفرهای امامزادگان به این دیار است. گفتنی است که دانشمندان مشهوری همچون: اباصلت هروی، فضل بن شاذان (شادان)، حسین بن اشکیب مروزی، محمد بن مسعود عیاشی، ابو عمرو کشی، شیخ صدق و شیخ طوسی نیز یا اصالتاً خراسانی بودند و یا بخشی از عمر خویش را در این منطقه سر کرده بودند.

اما بی تردید، تاریخ حدیث شیعه، اوچ بالندگی خویش را در خراسان با حضور امام علی بن موسی الرضا علیهم السلام به دست آورده است. هر چند مدت حضور

۱. این سرزمین، دست کم شامل بخش‌هایی از شش کشور کنونی: ایران، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان است.

ایشان (۱۲۰۳ تا ۲۰۱) بسیار کوتاه بود، اما فصل مهمی از حدیث شیعه، در همین دوره ورق خورد. گذشته از این، مهاجرت گسترده‌تر شیعیان به خراسان، آزادی نسبی شیعیان و عالمان شیعه و همچنین نشر میراث رضوی در خراسان را باید از برکات این حضور دانست.

در پژوهش حاضر بر آنیم تا تلاش‌های حدیثی شیعه در کل خراسان بزرگ را به صورت گزارش‌گونه تا سده پنجم هجری معرفی نماییم. برای نیل به این مقصود، لازم است در ابتدا فرایند تحقیق را برای خوانندگان تبیین کنیم.

فرایند تحقیق

مهم‌ترین شاخصه‌های تاریخ حدیث شیعه در یک منطقه، عبارت‌اند از: «حضور کمی و کیفی محدثان»، «تعداد و عنوانین کتب روایی تدوین شده»، «برپایی جلسات حدیثی»، «تعداد و گونه‌های روایات محدثان»، «چگونگی و میزان تعامل با دیگر حوزه‌ها و مکتب‌های حدیثی شیعه»، «چگونگی تعامل با اهل سنت و محدثان ایشان».

برای دستیابی به این شاخص‌ها در منطقه خراسان، سه عملکرد مستقل صورت گرفت: شناسایی مکان‌های جغرافیایی؛ بازشناسی محدثان در هر منطقه؛ و تدوین و تنظیم اطلاعات برای خوانندگان.

شناسایی مکان‌های جغرافیایی

موقعیت‌یابی اصل منطقه خراسان تا سده پنجم، از مسائل جغرافیایی و مقدماتی این پژوهش بود؛ چه این که در دوره‌های مختلف، خراسان، شامل اقلیم‌های گوناگون می‌شده است. آنچه در پایان، بدان پاییند شدیم، نظریه بلاذری بود که یاقوت خموی در معجم البلدان، آن را آورده است. وی خراسان را شامل چهار بخش (ربع / اقلیم) دانسته است. شواهد متعددی نیز این تقسیم‌بندی را تأیید می‌کنند و به همین جهت، این پژوهش نیز دقیقاً به این بخش‌ها پاییند است. در تقسیم‌بندی بلاذری، خراسان بزرگ، شامل چهار ربع (اقلیم) است:

ریع اوئل: ایران شهر، شامل: نیشابور، فهستان، طبسان، هرات، بوشنج، بادغیس و طوس (یا طابران).

ریع دوم: مرو، شامل: مرو شاهجهان، سرخس، نسا، آبیورد، مرورود، خوارزم، طالقان، و آمل.^۱

ریع سوم: غرب نهر (آمودریا) یا منطقه بلخ، شامل: فاریاب، جوزجان، طخارستان غلیا، خُست، اندرابه، بامیان، تِرمذ، چغانیان، طخارستان و... .

ریع چهارم: ماوراء النهر (فرارود)، شامل: بخارا، چاج، طراریند، صُغد، کش، نَخشب، آشرو سنہ، فرغانه و سمرقند.^۲

بر اساس این تقسیم‌بندی، تمام شهرهای اصلی و البته قدیمی هر یک از بخش‌های چهارگانه خراسان بزرگ، شناسایی و نام‌های گوناگون آنها نیز گردآوری شدند. گذشته از کتاب‌های متعدد جغرافیایی و نرم‌افزار «جغرافیای جهان اسلام» (تولید مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي در قم)، کتاب «ریاع خراسان اثر دکتر قحطان عبد الستار الحدیثی، استاد دانشگاه بصره (منتشر شده توسط دار الحکمة در بصره به سال ۱۹۹۰م)، منبع بسیار شایسته‌ای برای شناسایی مکان‌های جغرافیایی خراسان بود.

بازشناسی محدثان

نخستین شاخص در تاریخ حدیث مناطق، شناسایی و محدثان آن خطه است. بر این اساس، دو پرسش، ضروری می‌نمود:

۱. چه کسانی را می‌توان در شمار محدثان این مناطق به شمار آورد؟
۲. چگونه می‌توان اسامی محدثان هر منطقه‌ای را برشمرد؟

۱. پس از این، نشان خواهیم داد که این دو ناحیه (طالقان و آمل)، در جنوب جیحون (آمویه) و بیرون از ایران امروز، واقع شده‌اند.

۲. معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۵۱.

معیار انتساب به خراسان

برای پاسخگویی به پرسش نخست (چگونگی انتساب محدثان به خراسان)، با توجه به کارهای همسان نظری تاریخ شهرها - که سبکی نگارشی در منابع رجالی اهل سنت (نظری: تاریخ بغداد، تاریخ مدینه دمشق و...) است -، معیارهای زیر، ملاک پژوهش قرار گرفت:

یک. خراسانی الأصل: محدثانی که اصالتاً اهل خراسان‌اند و در همان دیار نیز تا پایان عمر زندگی کرده‌اند، همانند: فضل بن شاذان، محمد بن مسعود عیاشی یا ابو عمرو گشی.

دو. خراسانی المولد: محدثانی که متولد خراسان بوده‌اند؛ ولی بعدها برای همیشه موطن اصلی خود را ترک کرده‌اند. مانند شیخ طوسی که متولد طوس بوده؛ ولی در جوانی عازم بغداد شد و تا آخر عمر نیز در عراق ماند.

سه. خراسانی الانتساب: محدثانی که نسبت ایشان به یکی از شهرهای خراسان بوده باشد. خواه اساساً برخاسته از این شهرها بوده‌اند یا بعدها به خاطر حضور مداوم در این شهرها به آن متسب شده‌اند. بنا بر این، تمام محدثان متسب به شهرهای خراسان، مانند: بلخی، مروزی، نیشابوری و... در این پژوهش گرد آمده‌اند، مانند حسین بن اشکیب مروزی که اصالتاً اهل خراسان نیست. البته احتمال دارد که برخی از کسانی که به خراسان متسب بوده‌اند، خود ایشان اصلاً خراسان را ندیده باشند و این انتساب، بیشتر از ناحیه اجدادشان بوده باشد؛ ولی دستیابی به این قرائن، بسیار دشوار (و در برخی موارد، تقریباً غیرممکن) است. از این رو، تمام این اسمی نیز گرد آمده‌اند.

چهار. خراسانی المقام: محدثانی که برای مدتی در مناطق خراسان، اقامت علمی داشته‌اند. یعنی برای تحصیل و شنیدن حدیث یا تدریس و کتابت کتب روایی، مدتی از عمر خود را در خراسان گذرانده باشند، مانند ابو مفضل شبیانی یا شیخ صدق که مدتی را در ماوراء النهر و نیشابور گذرانده‌اند. همچنین افراد

بسیاری را در کتاب رجال الطوسي می‌شناسیم که در شمار غلمنان عیاشی (دست‌پروردگاری وی) در منطقه سمرقند بوده‌اند. ایشان نیز شاید اصلتاً اهل خراسان نبوده‌اند؛ ولی برای مدتی در این منطقه، تحصیل علمی کرده‌اند و جزوی از تاریخ حدیث خراسان به‌شمار می‌روند. به همین دلیل، ضروری است که تاریخ حدیث امام رضا علی‌الله نیز در این پژوهش تبیین شود؛ چه این که ایشان نیز مدت سه سال در خراسان بوده‌اند.

در اینجا باید این نکته یادآور شود که معیار در این پژوهش، بیان روایان و محدثان شیعی، اعم از امامیه و غیر‌امامیه است. همچنین نام محدثان سنّی‌ای که برای شیعیان کتاب نگاشته‌اند، یا مورد اعتماد محدثان شیعه بوده‌اند و نویسندگان شیعه، روایاتی را از ایشان نقل کرده‌اند، آمده است. برای نمونه، شیخ صدق در ایامی که در خراسان بوده است، از بسیاری از محدثان اهل سنت، روایاتی را شنیده است که بخشی از آنها اخلاقی و بخشی دیگر در فضایل اهل‌بیت علی‌الله بوده است. از آن‌جا که صدق بر آنها اعتماد کرده و روایتشان را بیان نموده، نام ایشان نیز در این پژوهش آمده است؛ ولی مذهب آنها جهت اطلاع خواننده، بیان شده است.

شیوه بازیابی محدثان خراسان

برای نیل به این مقصود، و پاسخ به این پرسش که: «چگونه می‌توان اسامی محدثان هر منطقه‌ای را برشمرد؟» باید گفت که بازخوانی و مراجعه به منابع زیر، ضرور است:

الف. عموم منابع رجال و تراجم

بسیاری از اسامی روایان با پسوند شهرهای ایشان، در منابع رجالی آمده است. این پسوندها در میان یاران ائمه علی‌الله پس از امام باقر علی‌الله در منابع رجالی (بویژه رجال الطوسي) به چشم می‌خورد. برای نمونه، انتساب به سمرقند در رجال الطوسي برای بسیاری از روایان آمده که جمعی از آنها عبارت‌اند از: جعفر بن

احمد بن ایوب سمرقندی؛ محمد بن ابراهیم وراق سمرقندی؛ حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی؛ جعفر بن ابی جعفر سمرقندی.

بنا بر این، بخش قابل توجهی از نام‌های موجود در مداخل کتب رجالی را می‌توان یافت که هر یک به شهری منتبه هستند. اما نباید از گزاره‌های ضمنی در لابه‌لای مباحث رجالی این کتب، غفلت کرد. برای مثال در طریق‌های کتب فهرست، استناد روایات کتاب رجال الکشی و مباحث حاشیه‌ای آن، اسمی برخی راویان منتبه به شهرها را می‌توان یافت. برای گردآوری محدثان خراسان، تنها به مراجعه به منابع رجالی کهن اکتفا نشد؛ بلکه گذشته از منابع رجالی متقدمان (کتب ستة رجال)، برخی از آثار متأخران و حتی معاصران نیز بررسی شده است. همچنین به کتاب‌های تراجم و یا فهرست متأخران، همچون: فهرست متتجنب الدین رازی و معالم العلماء ابن شهر آشوب و أعيان الشيعة سید محسن امین توجه ویژه شده است.

گفتنی است که منابع رجالی اهل سنت نیز در شناسایی راویان حدیث شیعه، سودمند است؛ چه این که در این منابع، شیعه بودن برخی از راویان را تصریح کرده‌اند. در میان منابع رجالی اهل سنت، کتاب‌های لسان المیزان، میزان الاعتدال و الکامل فی ضعفاء الرجال، اسمی قابل توجهی از راویان شیعه را گرد آورده‌اند.

ب. استناد کتب روایی

اسمی راویان را می‌توان در استناد کتب روایی، به صورت نسبتاً کامل مشاهده کرد. بنا بر این برای گردآوری راویان خراسان، تنها به منابع رجالی اکتفا نشد؛ بلکه استناد کتب روایی (بویژه کتب اربعه)، مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به این نام‌ها، از کتاب معجم رجال الحديث آیة الله سید ابوالقاسم خویی، بسیار بهره برده‌ایم. همچنین به صورت رایانه‌ای نیز هر عنوان انتسابی را در استناد روایات مجموع کتب روایی، جستجو کرده‌ایم. برای نمونه، کلیدواژه‌هایی نظیر: النیشابوری، نیسابوری، النیشاپوری و نیشاپوری را در دامنه «مجموع کتب روایی

شیعه»، مورد جستجو قرار داده‌ایم. البته کتاب مستدرکات علم رجال الحدیث نوشته آیة الله علی نمازی شاهروodi نیز بخشی از این اسمی را گرد آورده بود که مورد استفاده قرار گرفت.

ج. متن روایات

گاهی در متن بعضی از روایات، نام یک یا چند تن از یاران امامان آمده و انتساب آنها به شهری، روشن شده است. برای مثال، امام از راوی‌ای نیشابوری، سراغ اهالی آن شهر را می‌گیرد و از احوالات فضل بن شاذان می‌پرسد. آن گاه از جلالت او سخن می‌گوید. این، دلیل خوبی است. بر این که این فرد، از اهالی آن شهر است و موقعیتش نیز نزد امام، روشن می‌شود.

د. کتاب‌های اختصاصی شهرها

یکی از شیوه‌های رجال‌نگاری اهل سنت، رجال شهرهاست. این کتاب‌ها، مجموعه نام‌های راویان و بزرگان یک منطقه را گرد آورده‌اند. برای نمونه، تاریخ نیشابور، السیاق بذیل تاریخ نیشابور، و المتنحب من السیاق، همگی در بر دارنده اسمی محدثان و بزرگان نیشابور هستند که برای تدوین تاریخ حدیث، بازخوانی این گونه آثار، ضروری است. گذشته از این نوع کتاب‌ها، برخی منابع تاریخی نیز ویژه یک منطقه خاص، تألیف شده است. در این گونه کتاب‌ها تمام مباحث مرتبط با یک شهر، گردآوری شده‌اند. در لابه‌لای این متون می‌توان مباحثی را در باره محدثان آن منطقه یافت، مانند: تاریخ بیهقی، تاریخ بخارا و یا چند فسی ذکر علماء سمرقند.

برای گردآوری اسمی راویان شیعه خراسان، از تمام منابع پیش‌گفته بهره برده‌ایم. طبیعی است که مدت مديدة صرف گردآوری این اسمی شد؛ چه این که پس از شناسایی کلیدواژه‌های انتسابی به هر شهر - که این نیز چندان آسان نبود -، مراجعت رایانه‌ای به نرم‌افزارهایی چون: درایه النور، جامع الأحادیث، سور

السیرة و از همه مهم‌تر، نرم‌افزار مکتبه أهل البيت، بسیار وقتگیر بود. از سوی دیگر، برخی کتاب‌ها چون: تاریخ نیشابور و المنتخب من السیاق نیز به صورت کتاب‌خانه‌ای از ابتدا تا انتها مطالعه می‌شد تا نام محدثی از قلم نیفتد؛ اما با تمام وسوسی که در گردآوری نامها به خرج داده شد، به هیچ وجه نمی‌توان ادعای کرد که تمام محدثان خراسان گرد آمده‌اند؛ چه این که وسعت منطقه، تعداد شهرها و روستاهای آن و ناشناخته یا دور از دسترس بودن بخشی از منابع، مانع از آن است که چنین ادعایی بیان شود؛ ولی می‌توان مدعی شد که بخش قابل توجهی از خراسانیان، در این پژوهش، گردآوری شده‌اند. امید است که با پیشرفت‌های بیشتر در منابع رایانه‌ای و انتشار نسخ خطی جدید، اسامی بیشتری از مفاسخر حدیثی شیعه در خراسان، شناسایی شوند.

شیوه تنظیم و تدوین

این پژوهش، بر آن است تا گزارشی مختصر و گذرا از «تاریخ حدیث شیعه در خراسان» را بیان نماید. مطالب گردآوری شده از منابع روایی، رجالی و تاریخی، در مجموع، بسیار قابل توجه و گسترده بودند؛ اما این برفانبار اطلاعات، بیشتر بیان کلیات بود و یا نهایتاً معروفی بسیار اجمالی یک روایی. بنا بر این، شناسایی تفصیلی یک روایی خراسانی، کاری دشوار و وقتگیر می‌نمود؛ چه این که بیشتر حدیث‌پژوهان خراسانی، بسیار ناشناخته بودند. گاه گردآوری مطلب برای دو یا سه سطر، ساعت‌ها پژوهش می‌طلبد. این مشکل در شناسایی مذاهب راویان، بیشتر رخ می‌نمود.

پس از شناسایی راویان، دو تفکیک انجام شد. نخست، «تفکیک منطقه‌ها و شهرها» و سپس «تفکیک تاریخی». بدین‌سان، کل خراسان بزرگ - برابر با تقسیم‌بندی پیش‌گفته بلاذری - به چهار بخش تقسیم شد: ماوراء النهر، بلخ، مرو و نیشابور. در هر بخش نیز تمامی شهرها یا روستاهای مهم آن، شناسایی شدند و

برای هر شهر، فصل ویژه‌ای اختصاص یافت. آن گاه نام راویان، به ترتیب تاریخی، ذیل نام هر شهر تنظیم شد. از آن جا که دامنه تاریخی این پژوهش، تنها پنج سده نخست هجری است، راویان هر سده، در یک گروه و به ترتیب حروف الفبا آمده‌اند. همچنین اگر کسی به بیش از یک شهر در خراسان تعلق داشت، تنها در یک جا معرفی وی آمده و در مکان‌های دیگر، تنها ارجاع داده شده است.

گفتنی است که پژوهش حاضر، نخستین گام در بازناسی مکتب حدیثی خراسان است. از این رو، دفتر نخست این مجموعه، تلاش‌های حدیثی شیعه در مناطق ماوراء النهر و بلخ را در بر دارد و دفتر دوم، به مناطق نیشابور و مرو اختصاص یافته است.

در پایان، سپاس صمیمانه خویش را از مدیر محترم گروه تاریخ حدیث، دانشمند ارجمند جناب آقای قاسم جوادی (صفری) ابراز می‌دارم؛ چرا که این کتاب در تمام مراحل تدوین، مدیون یادآوری‌های شفاهی و کتبی ایشان است. همچنین از راهنمایی‌های پژوهشی رئیس پیشین «پژوهشکده علوم و معارف حدیث»، حجه الاسلام و المسلمين دکتر مهدی مهریزی و نقدهای دوست فاضل و بزرگوارم جناب آقای دکتر علینقی خدایاری – که بر این نوشتار داشته‌اند –، بسیار تشکر می‌کنم.

نیز توفیق روزافزوون معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث را –
که زمینه انتشار این اثر را فراهم آورده‌اند – از خداوند متعال خواهانم.

مهدی غلامعلی

۲۲ مرداد ۱۳۹۱

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۳۱

بخش اول: حدیث شیعه در ماوراء النهر

فصل اول: جغرافیای ماوراء النهر

فصل دوم: محدثان ماوراء النهر

فصل سوم: سهم ماوراء النهر در نشر حدیث شیعه

فصل اول: جغرافیای مأوراء النهر

درآمد

به دریاچه آرال (خوارزم) در ازبکستان، رودی سرازیر می‌گردد که آن را «آمودریا»، «جیحون» و یا «آمویه» می‌گویند. این رود بزرگ، از ارتفاعات کوههای هندوکش و فلات پامیر سرچشمه می‌گیرد و پس از گذشتن از جنوب تاجیکستان و تشکیل مرز جنوبی آن با افغانستان، وارد خاک ازبکستان و سپس ترکمنستان می‌شود و سرانجام در خاک ازبکستان، به دریاچه آرال می‌ریزد.^۱ طول این رود عظیم، بیش از دوهزار و پانصد و چهل کیلومتر است.

در تقسیمات جغرافیایی ایران قدیم، رود آمویه یا جیحون، از جنوب شرقی خراسان قدیم، آغاز می‌شده و تا شمال غربی آن ادامه می‌یافته و به دریاچه خوارزم (آرال) می‌ریخته است. وجود رودخانه‌ای باشکوه همراه با آبراههای فرعی و هوای معتدل در شرق ایران تاریخی و بعدها در شرقی‌ترین منطقه بلاد اسلامی، سبب شده بود که همواره مناطق پیرامونی آمویه، محل شکل‌گیری فرهنگ‌ها و نُضج تمدن‌ها و تبادل و تعامل آنها گردد. در آن روزگار، به شهرها و ولایات آن سوی رود جیحون، مأوراء النهر(فرارود) می‌گفتند. گفتنی است که در

۱. گفتنی است که در دهه ۱۹۹۰ میلادی، دریاچه آرال، تقریباً خشک گردید و در حال حاضر، تنها بخش کوچکی از آن به صورت بالاق باقی مانده است.

گذشته‌های بسیار دور، خراسان بزرگ، چند برابر خراسان فعلی بوده و تقریباً بخشی از آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و حدود یک چهارم از ایران فعلی را شامل می‌شده است.

ماوراء النهر در قرن اول، پس از آن که رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت، به تدریج، عالمان و راویان حدیث را به خود دید. روند مهاجرت عرب‌زبانان و جنگجویان مسلمانی که برای کشورگشایی و یا حفاظت از سرزمین‌های شرقی خلافت به این مناطق سفر می‌کردند، گسترش می‌یافت. این سفرها و حضورهای دائمی در مناطق خراسان بزرگ، تا چندصد سال ادامه داشت. در میان این مسافران عرب‌زبان، گروه‌هایی از محدثان نیز حضور داشتند.

برخی از ایشان در لباس یک رزمنده یا مرزبان، برای خدمت به حکومت اسلامی به خراسان آمده بودند. برای نمونه، قشم بن عباس بن عبد المطلب (پسرعموی پیامبر خدا^۱)، از سرشناسان صحابه^۲ و همچنین از اصحاب، راویان و کارگزاران امام علی طیلی است^۳ که به عنوان فرمانده، به سمرقند رفت و تا پایان عمر در این شهر زندگی کرد. وی را می‌توان نخستین راوی حدیث در منطقه ماوراء النهر دانست.

تقسیمات جغرافیایی

ماوراء النهر (فرارود) در دوران گذشته و عصر خراسان بزرگ، دارای هفت «منطقه» یا به تعبیر امروزی، هفت «استان» بوده است. هر کدام از این مناطق هفتگانه، شهرها و ولایت‌های متعددی را در خود جا داده بودند. گذشته از روستاهای فراوان این منطقه - که بیشتر حاصلخیز و سرسیز بوده‌اند -، شهرهای مهم آن در پژوهش حاضر بررسی گردیدند تا راویان و فعالیت‌های حدیثی شکل گرفته آنها، مورد مطالعه قرار گیرند. با وجود اختلاف در تقسیمات جغرافیایی

۱. الاستیعاب، ج ۳، ص ۱۳۰۴، ش ۱۲۶۶.

۲. رجال الطووس، ص ۷۹.

خراسان بزرگ، ما به دسته‌بندی بلاذری^۱ و پژوهش یکی از محققان معاصر در ثبت شهرهای خراسان،^۲ اعتماد کرده‌ایم. طبق این پژوهش، تقسیم‌بندی ماوراء النهر این گونه بوده است:

۱. اشرُوْسَنَه؛ ۲. بخارا؛ ۳. صُفَدْ یا سُنْد (شامل شهرهای: آربُنْجَن، إِشْتِيَخَن، دُبُوسِیه، سُمْرَقْنَد، كَشَانِیه)؛ ۴. چاج یا شاش (شامل شهرهای: إِسْفِیْجَاب، ایلاق، چاج)؛ ۵. فَرْغَانَه؛ ۶. کش؛ ۷. نَخْشَب (نَسَف).

در این جا به معرفی جغرافیای هر یک از این اقالیم و شهرهای مشهور آنها خواهیم پرداخت.

۱. اشرُوْسَنَه (اشرُوْسَنَه)^۳

اشرُوْسَنَه، نام اقلیم و منطقه‌ای مشهور، در خراسان قدیم بوده است.^۴ اقالیم در آن روزگاران، مانند عناوین استان‌ها (و یا کشورها) امروزی بوده‌اند. بنا بر این، «اقلیم»، عنوان شهر ویژه‌ای نبوده است؛ بلکه سرزمینی را که دارای شهرها یا آبادی‌های متعدد بوده، با این نام می‌خواندند.^۵

الف. نام و حدود منطقه

برخی نام این شهر را «سرُوْسَنَه»،^۶ یا «اسُرُوْسَنَه»^۷ نگاشته‌اند؛ ولی یاقوت خَمْوَی که به آن دیار سفر کرده می‌نویسد که در آن جا مردم محلی به این اقلیم، «اشرُوْسَنَه» می‌گفتند.^۸

۱. ر.ک: معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۵۱.

۲. اربع خراسان، قحطان عبد السatar الحديشي.

۳. ضبط واعرب، برگرفته از: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (ج ۱، ص ۸۱) است.

۴. همان، ص ۸۱ (به نقل از: اصطخری).

۵. مانند اقالیم «صفد و فرغانة و شاش» در خراسان آن روزگار و همچنین «عراق و شام» که نام سرزمین بوده‌اند.

۶. در این باره، ر. ک: الروض المختار في تحرير الأقطار، ص ۶۰.

۷. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۳۴.

۸. معجم البلدان (ترجمه)، ج ۱، ص ۲۴۳.

۹. ر.ک: همان جا.

هم او در توصیف این اقلیم ادامه می‌دهد: «اقلیمی بزرگ در ماوراء النهر از کشور هیاطله، میان سیحون و سمرقند در بیست و شش فرسنگی سمرقند و در شمار اقلیم چهارم است.... و استخری گوید: [اشروسنه، نام اقلیم است، چنان که سعد نیز نام اقلیم است، شهری یا جایی بدین نام نباشد.] و بیشتر آن کوهستانی است. شهرستان‌هایی از ماوراء النهر که در پیرامون آن است، عبارت‌اند از: فرغانه در شرق و سمرقند در غرب، چاج و بخشی از فرغانه در شمال و چغانیان و شومان و ولاشکرد و راشت در جنوب».^۱

ب. ویژگی‌ها

اشرُوستَه، ناحیه‌ای بسیار بزرگ و آباد بوده که نعمت‌های فراوانی را از میوه‌های گوناگون - بویژه انگور - و در کوه‌هایش نیز معادن آهن را در خود جا داده بود.^۲ این اقلیم، بسیار گسترده بوده و آبادی‌های متعددی را در بر داشته است به گونه‌ای که گفته شده چهارصد آبادی در آن وجود داشته است.^۳ اشروسنه، گذشته از این‌که دارای دارالإمارة و مسجد جامع بوده، ضرب سکه نیز در آن صورت می‌گرفته است.^۴

شهر بزرگ اشروسنه، «بلسان» نامیده می‌شود و از دیگر شهرهایش می‌توان به: بُنْجِيَّكَت^۵، ساباط، رامین، دارک^۶ و خَرَقَانَه، اشاره کرد.^۷ امیرنشین این اقلیم، بُنْجِيَّكَت^۸ است.

صاحب حدود العالم، معتقد است که این اقلیم، تنها یک شهر داشته است؛ ولی نامی از آن شهر نمی‌برد که احتمالاً مقصودش همان «بلسان» بوده است. او بر

۱. همانجا.

۲. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۳۴.

۳. الروض المغطiar في خبر الأقطار، ص ۰۶.

۴. همانجا.

۵. اسم این شهرها را «زمین، ساباط و ذرک» نیز گفته‌اند (الكتاب العزيزى أو المسالك والممالك، ص ۱۶۱).

۶. معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۴۳.

۷. همانجا.

این باور است که باقی مناطق، در حد شهر نبوده و روستا هستند و در باره اُشروسته می‌نویسد: «منطقه‌ای است بزرگ، آباد و دارای نعمت‌های فراوان. شهری دارد و روستاهایی بسیار». ^۱

۲. بخارا

مشهورترین و مهم‌ترین اقلیم در منطقه ماوراء النهر، «بخارا» است. این شهر از جهت سیاسی، مرکزیت حکومت شرق بلاد اسلامی را عهده دار بوده ^۲ و سامانیان نیز این خطه را برای پایتختی خویش گزیده بودند.^۳

و سعت، سرسبزی و فروزنی باغ‌های این منطقه، سبب شده بود که این محدوده و حوالی آن و بویژه صغدر را در شمار جنات اربعه برشمارند. ساکنان این دیار را عرب‌ها و عجم‌ها شکل داده بودند. گفتنی است که نام قدیم بخارا «بومجکث» است.^۴

یاقوت حموی به نقل از صاحب کتاب صور می‌نویسد: «در سرزمین فرارود [ماوراء النهر] و دیگر شهرهای اسلامی، شهری به زیبایی بخارا ندیدم. هرگاه به بالای کهندر آن بروی و به اطراف بنگری، چیزی جز سبزی نمی‌بینی که به سبزی آسمان چسبیده است. گویی آسمان، گندی سبز است که بر فرشی سبز نهاده شده باشد و کاخ‌ها در میان آن چشمک می‌زنند. روستاهای همه پاکیزه و روشن همچون آینه‌اند. در خراسان و فرارود (ماوراء النهر) شهری پر جمعیت‌تر از بخارا نیست و مردم هیچ یک از شهرها به اندازه مردم بخارا، به ساختمان‌ها علاقه‌مند نیستند».^۵

۱. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۳۴.

۲. همان، ص ۱۲۹.

۳. معجم البلدان، ج ۱ ص ۴۵۲.

۴. همان، ص ۴۵۳.

۵. همان، ص ۴۵۲.

صاحب آثار البلاط و آن خبار العباد نیز می‌افزاید: «قلعة بخارا، بر تمامی آبادی [ها]، باغ‌ها و بعضی از روستاهای احاطه و اشرف دارد. مسافت این قلعه، دوازده فرسخ در دوازده فرسخ راه است. در میانه این قلعه، جز باغ و آبادی و کشاورزی، خرابه و صحرایی وجود ندارد. در میانه این منطقه، شهر بخارا واقع شده که آن نیز قلعه‌ای ویژه دارد».^۱

فاصله میان بخارا و سمرقند را هفت منزل راه و ۳۷ فرسنگ نوشتند. اقلیم «صُنْدَد» - که از مهم‌ترین اقالیم ماوراء النهر است - در حد فاصل این دو منطقه است.^۲

الف. فتح بخارا

بیشتر مردم بخارا از جهت نظامی، توانمند بوده و تاریخ، آنان را جنگجو معرفی کرده است.^۳ بخارائیان، پیوسته و به شدت از شهر خویش در طول تاریخ دفاع کرده‌اند. لشگر مسلمانان نیز بارها برای فتح آن تلاش کردند که با مقاومت مردم و یا نیرنگ‌های نظامی آنان رو به رو می‌شدند.

سعید بن عثمان بن عفان در دوران خلافت معاویه، نخستین کسی است که توانست بخارا را فتح کند؛ اما همین که وی شهر را به قصد فتح سمرقند ترک کرد، بخارائیان شورش کردند.

مدت‌ها گذشت تا این که مسلم بن زیاد در دوران یزید بن معاویه، آن را دوباره فتح کرد؛ اما این گشایش نیز چندان پایدار نبود و سپاه امویان با شورش‌های عمومی مردم، ناچار به ترک بخارا شدند.

سرانجام در سال ۹۳ ق، قتبیه بن مسلم باهله، در دوران ولید بن عبد الملک، با سپاهی رهسپار بخارا شد و برای همیشه بخارا را فتح کرد.^۴ داستان‌های

۱. آثار البلاط و آن خبار العباد، ص ۵۸۹.

۲. همانجا.

۳. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۲۹.

۴. ر. ک: البلاط، ص ۶۹.

متعددی در باره گشودن بخارا توسط مسلمانان گفته شده^۱ که برخی از آنها بیشتر به افسانه می‌ماند.

ب. جمعیت و آبادانی

نویسنده تاریخ بخارا با یادکرد شهرها، روستاهای آبادی‌های^۲ بخارا، به مساجد جامع و بازارها و کاخ‌های موجود در این نواحی اشاره می‌کند. این گزارش‌ها، نشانگر حضور جمعیت بسیار و رونق کسب و کار مسلمانان در این خطه از خراسان بزرگ است.^۳ به طور کلی، بخارا، پُرجمعیت‌ترین شهر ماوراء النهر بوده است و از آن جا که آب فراوان و خاک حاصلخیزی داشت، میوه‌های فراوانی در آن جا به ثمر می‌نشست. همچنین از آن جا منسوجات گوناگونی از جمله گلیم و پارچه به دیگر شهرها صادر می‌شد.^۴ یاقوت حموی می‌نویسد: «بخارا... بی‌گمان شهری کهن، با باغ‌های بسیار، پُر از میوه نیکوست. میوه‌هایش را به مرو با فاصلهٔ دوازده مرحله و به خوارزم با پانزده روز راه می‌برند».^۵

گفتنی است که بیشتر ساختمان‌های بخارا، با چوب ساخته شده بوده است.^۶ در آبادی نور، از توابع بخارا، بسیاری از تابعیان دفن شده بودند که همین، سبب توجه مردم دیگر دیار بخارا شده بود و هر ساله برای زیارت به آن جا می‌رفتند و این کار را «زيارة نور» می‌دانستند و باور داشتند که این زیارت، فضیلت حج را دارد.^۷

۱. ر. ک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۵۴.

۲. مانند: کرمینه، نور، فرب و بیکند.

۳. تاریخ بخارا، ص ۲۲ - ۲۷.

۴. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۲۹.

۵. معجم البلدان، ج ۱ ص ۴۵۶.

۶. همان، ص ۴۵۳.

۷. تاریخ بخارا، ص ۱۷.

ج. علم دوستی مردم بخارا

رویکرد توجه به علم در بخارا دارای فراز و فرود شدیدی بوده است. در دوره‌هایی که می‌توان آغاز آن را حدود قرن سوم هجری دانست، شروع سیر صعودی این روند بوده و تقریباً سده‌های هفت و هشت هجری، افول آن آغاز شده است.

بخارا در سده‌هایی، مرکز فقیهان و جایگاه فاضلان و پایگاه دانشمندان بوده است، به گونه‌ای که زکریا بن محمد قزوینی در توصیف این شهر در سده هفتم آورده است که: در حال حاضر، چهارهزار فقیه وظیفه‌خور دارد و هیچ شهری نیست که مردمش به اندازه مردم بخارا به دانشمندان، احترام بگذارند.^۱

بخارا همواره در سده‌های مختلف به عظمت و اقتدار سیاسی، اقتصادی و علمی شهره بود تا این‌که در سال ۶۱۶ق، فتنه عظیم مغولان و حمله آنان به این اقلیم صورت گرفت. سه شبانه‌روز بین خوارزمشاه و چنگیز، جنگ و خون‌ریزی برقرار بود، به گونه‌ای که نوشه‌اند از هر دو طرف، بی‌شمار کشته شدند و هیچ‌یک، نه مسلمانان و نه کفار، پیروز نشدند. در شب چهارم با فرار خوارزمشاه، چنگیز توانست فاتحانه وارد شهر شود که خرابی‌های بسیاری به بار آورد.^۲

به نظر می‌رسد توصیفی که از زکریا بن محمد قزوینی پیش از این گذشت، بیشتر مربوط به قبل از حمله مغول بوده باشد؛ چه این که در گزارش‌هایی که در سده‌های بعدی، از بخارا شده است، افول رونق علم‌آموزی بخارائیان مشهود است. این بطوره (م ۷۷۹ق)، یکی از کسانی است که اخبار افول علم را در این دیار، گزارش کرده است. توصیف‌وی می‌تواند تا حدودی وضعیت بخارا را در سده هشتم هجری برای ما تبیین کند. او در سفرنامه خود می‌نویسد: «...یک روز

۱. آثار البلاط وأخبار العباد، ص ۵۸۹

۲. الروض المختار في خبر الاقتدار، ص ۸۴

کامل، از وسط باغهای به هم پیوسته، نهرها، درختان و آبادی‌ها راه پیمودیم تا به شهر بخارا رسیدیم - که امام محدثان، ابوعبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، منسوب به آن است -. بخارا مرکز بلاد ماوراء النهر است که به دست چنگیز تاتاری ملعون، جد پادشاهان [امروز] عراق، ویران گردید. اکنون مساجد و بازارهای آن، جز قسمت کوچکی، مخروبه‌اند و مردم آن در ذلت و خواری به سر می‌برند. گواهی بخارائیان در خوارزم و دیگر مناطق، مقبول نیست؛ زیرا مردم این شهر در تعصب و دعوای باطل و انکار حق، شهرت دارند. اکنون در بخارا کسی که چیزی از علم بداند یا عنایتی به آن داشته باشد، پیدا نمی‌شود».^۱

بخارا، خاستگاه بزرگ‌ترین دانشمند اهل سنت، محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۶ق) نگارنده کتاب *الجامع الصحیح* است. این کتاب که با عنوان *صحیح البخاری* مشهور است، در نزد اهل سنت، مهم‌ترین و *صحیح* ترین کتاب پس از قرآن است. همچنین ابو علی حسین بن عبد الله، مشهور به ابن سینا، حکیم و طبیب نامور ایرانی، برخاسته از بخاراست. ابوعلی سینا، نگارنده کتاب‌های بسیاری است که قانون، شفاف و اشارات، از آن جمله‌اند. او در دوره آل بویه، وزارت شمس الدله ابو طاهر را پذیرفت. وی در ششم شعبان سال ۴۲۸ق، در پنجاه و هشت سالگی درگذشت.^۲

د. فضیلت بخارا

صاحب آثار *البلاد*، روایاتی از حذیفة بن یمان در فضیلت بخارا و غریب‌دوستی و مهمان‌پرستی مردم آن، نقل کرده است. هرچند اعتماد به این گونه روایات، بسیار دشوار می‌نماید، ولی از آن جا که متون تاریخی و جغرافیایی، به گزارش آن پرداخته‌اند، آن را بیان می‌کنیم. یکی از این روایات چنین است: «حذیفة بن یمان از پیامبر خدا ﷺ روایت می‌کند که: شهری را خواهید گشود در پشت

۱. رحله ابن بطوطه، ج ۱، ص ۴۴۳.

۲. ر. ک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۵۴.

رودخانه‌ای که بدان جیحون گویند و آن شهر را بخارا نامند که به رحمت خداوند، اندر است و فرشتگان، آن را در بر گرفته‌اند. مردمش پیروزمندند. کسی که آن جا در بستر بخوابد، پاداش کسی را دارد که در راه خدا، شمشیر زند. در پشت آن، شهری است به نام سمرقند که چشمه‌های از چشم‌های بخشش در آن جا می‌جوشد و گوری از گورهای پیامبران در آن است و باعچه‌ای از باعچه‌های بخشش است. مردم این شهر در روز قیامت، با شهدا محشور می‌شوند».^۱

همچنین روایت دیگری را در فضیلت بخارا این گونه گزارش کرده‌اند: «پیامبر ﷺ از جبرئیل ﷺ پرسید: چرا به شهری که بخارا نام دارد، فاخره می‌گویند؟ علت این نام‌گذاری چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: زیرا در روز رستخیز، بر شهرهای دیگر به دلیل فزوونی شهیدانش فخر کند. سپس پیامبر خدا ﷺ گفت: خداوند! فاخره را مبارک دار و دل مردمش را به تقوا پاکیزه کن و ایشان را برابر امت من شفقت ده». ^۲

به نظر می‌رسد که این گونه روایات، بیشتر ساخته دستگاه دروغپراکنی حکومت اموی باشد؛ چه این‌که این گونه روایات، در کتب معتبر شیعه و اهل سنت، دیده نمی‌شود. همچنین با توجه به مقاومت مردم بخارا و نفوذناپذیری شهر و شکست دو لشکر در دوره معاویه و یزید بن معاویه، ظاهراً حاکمان اموی، برای تهییج مردم به پیکار در این نقطه، ناگزیر به جعل روایت روی آوردند. دقت در مفاد روایت، این گمانه را تقویت می‌کند.

۳. صُغْد(سُغْد)

حدّ فاصل میان بخارا و سمرقند، سرزمینی است سراسر سرسیز که به آن «صفد» می‌گویند. در متون کهن، گاه نام این منطقه را با حرف «سین» (سغد) می‌نگاشتند؛ ولی با همین تلفظ - ضم سین یا صاد - قرائت می‌کردند.^۳ مساحت این سرزمین

۱. آثار البلاط و أخبار العباد، ص ۵۸۷.

۲. همانجا.

۳. مراصد الاطلاع على اسماء الامكنته والبقاع، ج ۲، ص ۸۴۲.

را ۳۶ فرسخ در ۴۶ فرسخ نوشته‌اند.^۱ شهر سمرقند، مرکزیت سیاسی صُنْد بوده است.^۲

اقلیم صُنْد، دربر دارنده اراضی سرسبزی بوده که میان دو رود سیحون و جیحون، محصور شده بوده و از رود میانی زرفشان – یا همان نهر صُنْد – سیراب می‌شده است. از آن جا که در دوسوی صُنْد، دو شهر سمرقند و بخارا بوده است، یاقوت حموی از این اقلیم به «صُنْدین» تعبیر می‌کند و قائل به «صُنْد سمرقند» و «صُنْد بخارا» است.^۳

الف. سرسبزی منطقه

زیبایی منطقه صُنْد، سبب شده بود که این اقلیم، از مشهورترین اقالیم خراسان گردد و آن را در شمار سه بهشت^۴ و یا چهار بهشت دنیا (جنات اربعه)^۵ بخوانند.^۶

صاحب آثار البلاط وأخبار العباد در توصیف این دیار می‌نویسد: «صُنْد از بخارا تا سمرقند، جمیعاً باغات و دهات است. درختان، آنقدر به هم نزدیک‌اند که تا به روستاهای وارد نشوی، متوجه نمی‌شوی که به روستای بعدی وارد شده‌ای. آب آن بسیار و خوش‌گوار است. هوایش بهتر از غوطه دمشق و ابلة بصره و شعب بوان است. در صُنْد، جایی مرتفع نیست که اگر شخص به آن جا رود به نظرش صحرا یا کوه بی‌درخت و باغ آید. هر چه چشم کار کند، باغ و درخت است... در تمام این راه، باغات است و در جمیع این باغات، حوض‌ها ساخته‌اند و نهرها جاری کرده‌اند و عمارت‌های عالی، بنا نهاده‌اند».^۷

۱. أحسن التقاسيم، ص ۲۶۹.

۲. اربعاء خراسان، ص ۴۹۲.

۳. معجم البلدان، ج ۳، ص ۴۱۰.

۴. مسائل الممالک الاصطغری، ص ۲۹۳.

۵. جنات اربعه را چنین بر شمرده‌اند: الغوطة [دمشق یا کورتها]; ابلة البصرة؛ شعب بوان؛ صُنْد سمرقند (تاج العروس، ج ۱۰، ص ۳۵۷).

۶. آثار البلاط وأخبار العباد، ص ۶۲۳.

۷. همان، ص ۶۲۴.

ب. فتح صُغد

قتیبه بن مسلم باهله، صُغد را در دوران حکومت ولید بن عبد الملک فتح کرد.^۱

ج. شهرهای صُغد

در تعداد شهرهای زیرمجموعه صُغد، اختلافات شدیدی بین جغرافی دانان وجود دارد. برای نمونه، یعقوبی می‌نویسد: «و سرزمین صُغد، با وسعت است و آن را شهرهایی است با شکوه و استوار و مستحکم، از جمله: دَبُوسيَّه و كَشَانِيَه و كَشْ و نَسَف - که همان نخشب است - ».^۲ حال آن که بلاذری، وسعت آن را بیش از این اعلام کرده و حتی «اشروسن» و «فرغانه» را نیز در محدوده صُغد دانسته است.^۳ دکتر قحطان عبدالستار حدیثی در کتاب ارباع خراسان، پس از یادکرد اختلافات ایشان، بر این رأی متمایل شده که صُغد در روزگاران گذشته، تنها دارای پنج شهر اصلی بوده که به ترتیب، عبارت اند از: آربنجن، إشتیخَن، دَبُوسيَّه، سمرقند و کشانیه.^۴ وی مناطقی نظیر کش و فرغانه را فراتر از یک شهر می‌داند و معتقد است که آنها، از جهات اداری و سیاسی در حد یک اقلیم بزرگ بوده‌اند. ما نیز در این نوشتار، تقسیمات خراسان را بر پایه پژوهش وی بررسی خواهیم کرد.

- آربنجن -

آربنجن - به فتح همزه، سکون راء، کسر باء، و سکون نون، و فتح جیم -،^۵ شهرکی از بخش‌های صُغد و از کارگزاری سمرقند است. گاهی همزه را از آغاز آن حذف می‌کنند و «ربنجن» می‌گویند.^۶ «سکان» و «سنکبات»، دو آبادی آربنجن هستند.^۷

۱. البلاط، ص ۶۹ الروض المختار فی خبر الأقطار، ص ۳۶۲.

۲. البلاط، ص ۶۹.

۳. ارباع خراسان، ص ۴۹۳.

۴. همانجا.

۵. مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنة و الباقع، ج ۱، ص ۵۱.

۶. معجم البلاط، ج ۱، ص ۱۷۷.

۷. ارباع خراسان، ص ۴۹۵.

- اشتیخن -

اشتیخن - به کسره همزه، سکون شین، و کسره تاء، و یاء ساکن و فتحه خاء^۱ -، از شهرهای صُند در هفت فرسخی سمرقند است.^۲ آب و هوای خوب و نعمت‌های فراوان طبیعی داشته است. استخری می‌گوید: «اشتیخن، شهری مستقل از سمرقند دارای روستاهای بسیار زیبا، و زرخیز، پُر باغ میوه و کشتزار است. شهر و کهن‌دژ و ریض بیرونی و آبادی‌ها با رودخانه‌های جداگانه دارد».^۳ اشتیخن حدود ده روستا و آبادی بزرگ داشته است.^۴

- دبوسیه (دَبُوسِيَّة)

دبوسیه - به فتح دال، و باء مضموم -، از شهرهای صُند در ماوراء النهر است که از جهات اداری و سیاسی، تابع سمرقند بوده است. در توصیف این منطقه، این گونه نوشته‌اند: «شهری نیکو که پُر از باغ و میوه است. روستاهایی همراه با مزرعه‌ها و خانه‌های زیبا دارد. این شهر، دارای مسجد جامع و بازارهای بسیار بوده است و نهرهایی در آن جاری است».^۵ این توصیف به روشنی، گویای وسعت جغرافیایی، آبادانی طبیعی و رونق اقتصادی آن است. دبوسیه، نسبت به اشتیخن، کوچک‌تر است و تنها دارای سه آبادی به نام‌های «بَنَيْنَ»، «رَأْغَنَ» و «كَنْدَكِينَ» بوده است.^۶

گفته شده که ذوالقرنین، پایه‌گذار دبوسیه بوده است.^۷ نیز گفتنی است که این منطقه، به دست قتبیه بن مسلم باهلى در سال ۹۳ ق، فتح شد و مردم آن، اسلام را پذیرا شدند.^۸

۱. مراصد الاطلاع على اسماء الاممكنة والبقاع، ج ۱، ص ۸۱.

۲. معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۴۶.

۳. همان جا.

۴. ر. ک: ارباع خراسان، ص ۴۹۵.

۵. الروض المعطار في خبر الأقطار، ص ۲۲۳.

۶. ر. ک: ارباع خراسان، ص ۴۹۹.

۷. ر. ک: همان، ص ۴۹۸.

۸. معجم البلدان، ج ۲، ص ۳۶۳.

- سمرقند -

سمرقند، شهری مشهور در منطقه ماوراء النهر^۱ و شمال شرقی خراسان قدیم است. در تقسیم‌بندی بلاذری، این شهر به انضمام چندین شهر دیگر در ماوراء النهر، موسوم به منطقه چهارم خراسان یا «الربع الرابع» است.^۲ در دسته‌بندی جغرافیایی، سمرقند، شهر اصلی و مرکزی اقلیم صنعت است. یعقوبی می‌نویسد:

«مدينه الص Gund العظمى. من اجل البلدان واعظمهما قدرها وهى فى نهر الترك».^۳

گفته‌اند که کیکاووس بن کیقباد^۴ و در نقلی دیگر، ذو القرنین^۵ یا اسکندر، آن را بنا نهاده‌اند. روزگاری از جهت آب و هوا، فزونی میوه و ارزانی غله، در شمار بهترین شهرها بوده است.^۶ جاری بودن نهرهای گوناگون از داخل و خارج این شهر، سبب سرسبزی شهر و روستاهای آن شده است. این ویژگی‌ها موجب شده بود که شهر، بسیار توسعه یابد و پادشاهان برای تصرف آن، طمع کنند^۷ و در سمرقند، ارگ، کاخ، قلعه‌های متعدد و ساختمان‌های بلند، احداث نمایند.^۸ جاذبه‌های شهر سمرقند، بسیاری از گردشگران، سفرنامه‌نویسان و شاعران را به سوی خود کشانده بوده است. بیان دو شعر از شاعران کهن، گویای این ویژگی‌هاست. احمد بن واضح در توصیف سمرقند می‌گوید:

علت سمرقند أَن يقال لها زين خراسان جَنَّة الْكُور

أَلِيسْ أَبْرَاجَهَا مَعْلَقَةً بِحِيثِ لَا تَسْتَبِينَ لِلنَّظَرِ

وَدُونَ أَبْرَاجَهَا خَنَادِقَهَا عَمِيقَةً مَا تَرَامَ مِنْ ثَغَرٍ

۱. آثار البلاد و أخبار العباد، ص ۱۱۵.

۲. معجم البلدان، جص ۳۵۱.

۳. البلدان، ص ۲۹۳.

۴. آثار البلاد و أخبار العباد، ص ۱۱۵.

۵. معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۴۶.

۶. آثار البلاد و أخبار العباد، ص ۱۱۵.

۷. البلدان، ص ۶۹.

۸. آثار البلاد و أخبار العباد، ص ۱۱۵.

مَحْفُوفَةً بِالظَّلَالِ وَالشَّجَرِ
أَطَامٌ مُثْلِكٌ لِكَوَاكِبِ الزَّهْرِ

كَانَهَا وَهِيَ وَسْطٌ حَاطِنُهَا
بَدْرٌ وَأَنْهَارٌ هَا الْمَجْرَةُ وَالْ
بُسْتَى نَيْزٍ چَنِينٍ سَرُودٍ هُوَ أَسْتَ:
لِلنَّاسِ فِي أَخْرَاهِمِ جَنَّةٍ.
يَا مَنْ يُسْتَوِي أَرْضَ بَلْخٍ بَهَا،
هَلْ يُسْتَوِي الْحَنْظُلُ وَالْقَنْدُ؟^۱

در این شهر، قبر قشم بن عباس، و همچنین در حوالی آن، روستایی به نام «خرنگ» است که قبر محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۶ق)، صاحب الجامع الصالیح - مهم‌ترین کتاب روایی سنیان - وجود دارد.^۲ در حال حاضر، سمرقند یکی از مهم‌ترین شهرهای کشور ازبکستان است.

یک. وسعت سمرقند

سخن از وسعت سمرقند در متون کهن، بسیار رفته است. برخی عبارات، بیشتر به صورت توصیفی، گسترده‌گی آن را با کنایاتی بیان داشته‌اند. تنها در یک متن آمده است که وسعت کل سمرقند و آبادی‌های آن، پنج هزار جریب بوده و وسعت خود شهر، دوهزار و پانصد جریب.^۳

سمرقند دارای دروازه‌های متعددی بوده و گاه تا دوازده دروازه نیز داشته است^۴ و نوشته‌اند: «دیواری که دورتادور شهر را دربرداشته و این دروازه‌ها را در خود جای داده بوده، دوازده فرسخ بوده است!». این گونه گزارش‌ها نشان از بزرگی قابل توجه این شهر دارد. چهار دروازه مشهور آن همواره عبارت بودند از:

۱. معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۴۸.

۲. الاشارات إلى معرفة الزيارات، ص ۸۵.

۳. ر. ک: ارباع خراسان، ص ۵۰۱ - ۵۰۲ (به نقل از: مختصر البلدان، ص ۳۲۶).

۴. آثار البلاد وأنبیار العباد، ص ۱۶.

۵. ر. ک: ارباع خراسان، ص ۵۰۱ - ۵۰۲ (به نقل از: مختصر البلدان، ص ۳۲۶).

دروازه چین، دروازه نوبهار، دروازه بخارا و دروازه کش.^۱ این دروازه‌ها نشانگر چهار طرف اصلی و همسایگان این شهر است.

نام هفت بخش و ناحیه بزرگ در جنوب سمرقند و همچنین اسمی شش بخش و ناحیه بزرگ در شمال این شهر، با مختصات جغرافیایی و تاریخی آن، در متون کهن ثبت شده است. همچنین نام ۴۴ روستای خُرد و کلان سمرقند قدیم نیز همگی با مشخصات کامل، ثبت شده‌اند و این همه آبادی، خود گویای وسعت سمرقند قدیم است.^۲

دو. فتح و نام‌گذاری سمرقند

عرب زبانان کهن، از این شهر با عنوان «سمران» یاد می‌کردند.^۳ در علت نام‌گذاری این شهر به سمرقند، افسانه‌هایی در کتاب‌ها موجود است که نمی‌توان به آنها اطمینان کرد. خلاصه، یکی از این افسانه‌ها چنین است: شمر بن امرء القیس بن ابرهه، با پانصد هزار سوار، به قصد فتح بلاد چین از این شهر می‌گذشت که سمرقندیان بر او شوریدند و نافرمانی کردند. لذا او شهر را برای مدت طولانی محاصره کرد و سرانجام با فریفتن دختر پادشاه سمرقند و وعده هدية صندوق‌های طلا، و مخفی نمودن چهار هزار سرباز در صندوق‌هایی به عنوان طلا و نقره، این شهر را فتح کرد و از آن جا که لشکر شمر، شهر را گرفتند و به قتل و غارت پرداختند، پس از آن، شهر، به «شمیرکند» معروف شد و عرب، آن را مغرب نمود و شد «سمرقند».^۴

بلادری می‌نویسد: نخستین بار سعید بن عثمان بن عفان در سال ۵۵ هجری (ع۷۴) سمرقند را فتح کرد؛ اما طولی نکشید که سمرقند، سر به مخالفت

۱. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ج ۲، ص ۴۰۲.

۲. ر. ک: ارباع خراسان، ص ۵۰۳ - ۵۱۸.

۳. معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۴۶.

۴. آثار البلاد و أخبار العباد، ص ۶۱۵ - ۶۱۷.

گذاشت و از بلاد اسلامی جدا شد و چندین بار فتح شد و دوباره از دست رفت تا این که قتبیة بن مسلم در دوران حکومت ولید بن عبد الملک، آن را فتح کرد.^۱ دیگر نام‌های سمرقند، عبارت اند از: اسکندریه؛ ساموکیان؛ سَمَرْكَنْد؛ شکرکنت؛ شِمْرَكَنْد؛ فُهْسْتَان؛^۲ کاندا؛ ماراکاند؛ مرکنده؛ یارکن.^۳

سه. وضعیت اقتصادی سمرقند

وضعیت اقتصادی مردم سمرقند، بسیار خوب گزارش شده است. شرایط مختلف اقلیمی و موقعیت استراتژیکی این شهر، در فزونی مناسبات اقتصادی و آمد و شدهای مردم دیگر شهرهای خراسان و حتی دیگر بلاد، مؤثر بوده است. برخی از امتیازات اقتصادی سمرقند چنین‌اند:

شرایط مناسب کشاورزی: رودخانه‌های مختلفی در داخل و حوالی سمرقند وجود دارد که حتی بخارا را نیز سیراب می‌کند. وجود این رودخانه‌ها و هوای مناسب و خاک حاصلخیز این منطقه، سبب شده بود که محصولات گوناگونی به بار آید و از شهرهای دیگر برای خرید میوه به آن جا بیایند.

معدن ارزشمند: گزارش‌های مختلف، حاکی از آن است که در سمرقند، طلا، نقره، مس و جیوه وجود داشته است.^۴ این معدن در کوههای اطراف، زمین‌ها و حتی در حوالی رودخانه‌ها نیز وجود داشته است. وجود طلا در سمرقند، از ویژگی‌های منحصر به فرد این سامان در خراسان به شمار می‌آید. یعقوبی در توصیف بزرگ‌ترین رودخانه سمرقند می‌نویسد: «آن را رودخانه عظیمی است که مانند فرات از بلاد ترک می‌آید و به آن "باسف" گفته می‌شود و در ولایت سمرقند جریان دارد و سپس به سرزمین صُنعت و آن گاه تا اسروشنه می‌رود و بلاد

۱. ارباع خراسان، ص ۵۰۰.

۲. همان کوهستان مقصود است.

۳. فرمونگ‌نامه تطبیقی مکان‌های جغرافیایی، ص ۲۱۹.

۴. ر. ک: ارباع خراسان، ص ۵۰۸ - ۵۰۹.

سمرقند و اشتاخنج و اسروشنه و چاچ را فرا می‌گیرد... و در این رودخانه، شمشهای طلا به دست می‌آید و در هیچ جای خراسان، طلا نیست، مگر آنچه خبر یافته‌ام که در این رودخانه وجود دارد.^۱

صنایع گوناگون: صنایعی چون نساجی و کاغذسازی در سمرقند، بسیار رواج داشته است. لباس‌های حریر، پنبه‌ای و مویین در این شهر بافته و به اقصی نقاط ممالک اسلامی، صادر می‌شده است. تاریخ، نام لباس‌های بافته شده در سمرقند را این گونه برشموده است: «وڈاریه»، «سیمکون»، «سمرقندیه»، «زیاریه»، «مرجل» و «سنیزی». در بغداد نیز لباس‌های سمرقند، شهره بوده و فروخته می‌شده است.^۲

همچنین کاغذ سمرقندی (صنعتی وارداتی از چین) آنچنان در سمرقند با کیفیت عالی ساخته می‌شد که در سرتاسر شهرهای مسلمانان، همانند نداشته است. پیش از آن، کاغذ مصری شهرتی ویژه داشت که با ورود کاغذ سمرقندی، از جایگاهش افول کرد.^۳

معدن مس نیز توانسته بود دیگ‌های مسی زیبایی را در صنعت ظرف‌سازی سمرقند ایجاد کند که به دیگ‌های سمرقندی مشهور شده بود.^۴ البته در صنعت ظرف‌سازی، ظروف کریستال و شیشه‌ای نیز ساخته می‌شد. آهن‌آلات و شمشیرهای ساخت این خطه نیز به شهرهای دیگر صادر می‌شد.

صنعت درودگری و نجاری نیز در سمرقند رونق خوبی داشت و کشتی‌سازی، شغل گروه قابل توجهی از مردم این دیار بوده است.

بازارهای متعدد: وجود صنایع یاد شده و جاذبه‌های گوناگون این شهر، سبب اقبال عمومی به سمرقند شد و همین رویکرد، گسترش بازارهای متعدد را در پسی

۱. البلدان، ص ۷۰.

۲. همانجا.

۳. همانجا.

۴. همانجا.

داشت و بازرگانان از هر سو برای تجارت به سمرقند می‌رفتند.^۱ همچوایی این شهر با چین و سرزمین‌های آذیک و تُرك نیز سبب شده بود که در این شهرها، بردگان^۲ بسیار خوبی وجود داشته باشد. در نقلی، عمرکی بن علی نیشابوری - از محدثان مورد اعتماد شیعه - از شهر سمرقند، غلامانی ترک را برای امام عسکری علیه السلام خریداری می‌کند.^۳

چهار. سمرقند در روایات

در کتاب‌های جغرافیای قدیم، معمولاً احادیثی در توصیف برخی از شهرها روایت شده که درستی این روایات، به بررسی نیاز دارد. در باره سمرقند نیز روایتی در این کتاب‌ها آمده است که به پیامبر خدا علیه السلام منسوب است. این روایت چنین است: از انس بن مالک، روایت است که گفت: در پشت رود جیحون، شهری است به نام سمرقند که باید آن را سمرقند گفت؛ بلکه باید آن را شهر نگهبانی شده از طرف خداوند دانست. گفتند: ای ابو حمزه! نگهبانی شدن آن چگونه است؟ در پاسخ گفت: پیامبر علیه السلام به من فرمود: «شهری پشت رودخانه هست که آن را محفوظه (حراست شده) می‌نامند. دروازه‌ها دارد که بر هر دروازه‌ای پنج هزار ملک نگاهبان ایستاده‌اند. پشت این شهر، باغی از باغ‌های بهشت است. بیرون این شهر، آب گوارایی هست که هر کس از آن آب بیاشامد، آب بهشت را خواهد آشامید و هر کس در آن شستشو کند، مانند روزی است که از مادر، زاده شده است؛ گناهانش فرو خواهند ریخت. هر کس یک شب در آن پرستش کند، شصت سال عبادت او پذیرفته خواهد شد و هر کس که یک روز در آن جا روزه بگیرد، گویی همه روزگار را روزه‌دار بوده است و هر کس مسکینی را در آن جا طعام دهد، هیچ گاه فقر به خانه‌اش در نخواهد آمد.^۴

۱. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۲۸.

۲. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ج ۲، ص ۴۰۳.

۳. تهذیب الأحكام، ج ۱۰، ص ۸۶.

۴. آثار البلاد و اخبار العباد، ص ۶۱۵ - ۶۱۶.

پیش از این گذشت که بیشتر این گونه روایات، توسط جاعلان حدیث به انگیزه‌های گوناگون مانند ترغیب مسلمانان برای نبرد در آن سرزمین‌ها ساخته شده است.

در متون روایی شیعه، نام سمرقند آمده است؛ ولی فضیلت ویژه‌ای برای آن یاد نشده است. مثلاً امام علی علیه السلام در تفسیر آیه «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا تَخْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ...»^۱، سمرقند را در شمار شهرهایی دانسته که ویران خواهند شد.^۲

این فرمایش امام علی علیه السلام نشانگر آن است که سمرقند در سده اول هجری، در شمار شهرهای مهم و شناخته شده بوده است. همچنین وقتی هارون الرشید خواست فدک را به امام کاظم علیه السلام باز گرداند، از ایشان خواست تا حدود منطقه فدک را بیان کند و امام فرمود که: حد اول آن، شهر عدن است و حد دوم، سمرقند و حد سوم، افریقا و حد چهارم، سیف البحر و ارمنستان.^۳

این بیان امام، کنایه از آن دارد که فدک، از حکومت جدایی‌ناپذیر است و این حدود متنه‌ایه و مرزهای بلاد اسلامی بوده است و روشین می‌شود که در خراسان، سمرقند، آخرین شهر بزرگی است که در سده دوم در دست مسلمانان بوده است. در روایاتی که نشانه‌های ظهور امام مهدی علیه السلام را بیان می‌کنند، یکی از این نشانه‌ها را قیام فردی به نام شعیب بن صالح از سمرقند دانسته است.^۴

پنج. ورود اسلام به سمرقند

سمرقند نیز مانند دیگر نواحی ماوراء النهر توسط قتبیه بن مسلم باهله در دوران ولید بن عبد الملک، فتح شد. او با پادشاهان و دهقانان سمرقند صلح کرد و کاخ بزرگ سمرقند را ویران نمود که بعدها، هارون الرشید، آن را دویاره ساخت.^۵

۱. سوره إسرا، آية ۵۸.

۲. المناقب، ابن شهرآشوب، ج ۲، ص ۱۱۰.

۳. بخار الأنوار، ج ۴۱، ص ۱۴۴، ح ۲۰.

۴. القتبی، طرسی، ص ۴۴۳.

۵. البلدان، ص ۶۹.

شش. مذهب مردم سمرقند

مرکزیت شهر سمرقند در بخش شمالی خراسان قدیم و ویژگی‌های جغرافیایی این شهر، سبب شده بود تا مردمان با مذاهب گوناگون در آن گرد هم آیند. بر این اساس، راه برای تدریس پیروان همه فرقه‌های اسلامی در آن هموار بود.^۱ ابن بنا مقدسی (محدود ۴۱۴ هجری) در کتاب *احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم* در توصیف مذهب مردم این شهر در آن زمان می‌نویسد که آنها اهل سنت و جماعت‌اند.^۲ با مطالعه تاریخ سمرقند در می‌یابیم که جو غالب مذهب این شهر را همواره سنتیان – با شاخه‌های گوناگون آن – تشکیل می‌دادند. برای نمونه در بین سال‌های ۲۰۱ تا ۲۰۳ ق، دانشمندی سنتی از سمرقند به نام یحیی بن ضحاک سمرقندی برای مناظره با امام رضا علیه السلام در باب امامت به مرو می‌آید. در توصیف این دانشمند گفته‌اند که مانند او در خراسان، کسی یافت نمی‌شد.^۳ این گزارش نیز می‌تواند بیانگر جو غالب این شهر باشد. گزارش‌های دیگر در دست نیز گویای آن است که در قرن سوم در سمرقند، اهل سنت، اکثریت شهر را در اختیار داشته‌اند.^۴

فزوئی دانشمندان سمرقندی، نشان از آن دارد که سمرقند، تا قرن پنجم، همواره مرکزیت علمی حوزه‌های علمیه اهل سنت در محدوده خراسان را دارا بوده است. نجم الدین عمر بن محمد بن احمد نسفي (م ۵۳۷ هجری) در کتاب *القند فی ذکر علماء سمرقند*، به معرفی اجمالی محلاتان سمرقند پرداخته است. متأسفانه اصل کتاب به دست ما نرسیده و آنچه امروزه در دست است، بخش

۱. *احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم*، ج ۲، ص ۴۰۲.

۲. همان، ص ۴۰۳.

۳. عبور اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۲۵۵.

۴. تعلیقۀ علی منهج المقال، وحید بهبهانی، ص ۲۸۰. البته آنچه در این نقل آمده، مبالغه‌آمیز است، و تا حدودی نیز با واقع، سازگار نیست؛ چه این که گفتۀ اشعاره در دوران محمد بن اسماعیل بخاری (م ۲۵۶ ق) در سمرقند، حضور چشمگیر داشته‌اند، حال آن که اشعری خود در سال ۲۶۰ ق، یعنی چند سال پس از وفات بخاری به دنیا آمده است و مکتب اشعاره را در سال سیصد هجری، بنیان نهاده است.

ناقصی از کتاب وی است که از حرف «حاء» شروع شده و تا حرف «کاف»، ادامه یافته است. یعنی ابتدا و انتهای کتاب، موجود نیست؛ ولی در همین بخش ناقص باقی مانده، نجم الدین عمر نسفی، اسمامی هزار و ده نفر از محدثان سمرقندی را به همراه یک روایت از ایشان در کتاب ارائه کرده است.^۱ این تعداد محدث تا قرن پنجم هجری، گویای علاقه‌مندی مردمان این خطه به حدیث و علم آموزی است. از سوی دیگر، در کتاب پیش‌گفته از جلسات حدیثی متعددی در طول سه قرن در سمرقند سخن رفته که از اهمیت به سزاپی برخوردار است.

شیعیان نیز در بُرهه‌هایی همچون اواخر قرن سوم و ابتدای قرن چهارم هجری، در این شهر حضور داشته‌اند. این حضور را از تلاش‌های محمد بن مسعود عیاشی - دانشمند شهیر شیعه - در تشکیل کلاس‌های درس عمومی و خصوصی در سمرقند و کش می‌توان دریافت؛^۲ چه این که دانشجویان بسیاری از این شهرها و دیگر شهرها برای حضور در مدرسه عیاشی به سمرقند سفر می‌کردند. این سفرها تنها محدود به طالبان علوم و جوانان طلبه نبود؛ بلکه عالمان بزرگی از شهرهایی مثل قم نیز برای تدریس و سکونت به سمرقند می‌رفتند.

- گشانیه (کشانیه)

کشانیه - به فتحة کاف، و کسرة نون، و فتحة ياء - از شهرهای نواحی سمرقند (دوازده فرسخی آن) و در شمال اقلیم صُغد، قرار دارد. این شهر را قلب شهرهای صُغد گفته‌اند و خلق و خوی اهالی آن را ستوده‌اند.^۳ کشانیه، از استیخن بزرگتر، آبادتر و سرسبزتر است و دارای دو آبادی بزرگ به نام‌های «اسکارن» و «اسمیشن» بوده است. همچنین کشان و کشانی، اسمامی دیگر کشانیه است.^۴

۱. ر. ک: القند فی ذکر علماء سمرقند.

۲. رجال الطرسی، ص ٤٤٠.

۳. معجم البلدان، ج ٤، ص ٤٦١.

۴. ارباع خراسان، ص ٥١٨ - ٥١٩.

۴. چاج (شاش)

دو منطقه به نام «چاج» - که معرب آن شاش است - در گذشته وجود داشته که یکی از آنها آبادی‌ای در «ری» بوده و دیگری در «ماوراء النهر»؛ ولی شهرت، از آن چاج ماوراء النهر است که عالمان زیادی از آن جا برخاسته‌اند.^۱

این اقلیم در شمال نهر سیحون و هم‌جوار مناطق ترک‌نشینِ بلاد کفر واقع بوده است.^۲ یعنی آخرین منطقه در شمال شرقی خراسان قدیم که در اختیار مسلمانان بوده است. چاج تا سمرقند، ۴۲ فرسخ و تا طراز (شهر مرزی ماوراء النهر با ترکستان) ۲۶ فرسخ فاصله داشته است. گفتنی است که این منطقه در کنار جاده بزرگ ابریشم قرار داشته است.^۳

و سمعت آن را اصطخری این گونه توصیف کرده است: «فَأَمَا الشَّاشُ وَ إِيلَاقُ فَمَتَّصَلْتَا الْعَمَلَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَ مَقْدَارُ عَرْضَةِ الشَّاشِ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ، وَ لَيْسُ بِخَرَاسَانَ وَ مَا وَرَاءَ النَّهَرِ إِقْلِيمٌ عَلَى مَقْدَارِهِ مِنَ الْمَسَاحَةِ أَكْثَرُ مَنَابِرِهِمَا وَ لَا أَوْفَرُ قَرَىٰ وَ عَمَارَةٍ».^۴

در این که اقلیم چاج دارای استقلال بوده و از اقلیم‌های ماوراء النهر به شمار می‌آمده و یا این که زیرمجموعهٔ صُغْد و سمرقند بوده، بین دانشمندانی همچون یعقوبی، ابن فقیه و اصطخری، اختلاف است. نویسندهٔ ریاع خراسان، بر این باور است که این اقلیم، مستقل بوده و دارای سه شهر بزرگ و آبادی‌های متعدد بوده است.^۵ نام دیگر این اقلیم در متون فارسی کهن، «چاج» است.^۶

۱. معجم البلدان، ج. ۳، ص. ۳۰۸.

۲. آثار البلاد و اخبار العباد، ص. ۶۱۸.

۳. البلدان، ص. ۷۱.

۴. معجم البلدان، ج. ۳، ص. ۳۰۹.

۵. ریاع خراسان، ص. ۵۲۰ به بعد.

۶. البلدان، ص. ۷۱.

الف. وضعیت جغرافیایی

چاج را در شمار بهترین مناطق خراسان شرقی دانسته‌اند و نوشته‌اند: «آب در تمام خانه‌های آن جا، جاری است و سقف خانه ایشان با سفال، پوشیده شده است». ^۱ بیشتر اهالی این اقلیم در شمار رزمندگان و جنگجویان بوده‌اند و از جهت ثروت و دارایی، وضعیت خوبی داشته‌اند. ^۲

ب. معادن

چاج، منطقه‌ای کوهستانی است و دارای معادن گوناگونی همچون: نفت، فیروزه، روی، مس، سرب و طلا بوده است. ^۳ کتاب آثارالبلاد، پس از ذکر این مطالب می‌نویسد: «در آن جا، کوهی است که سنگ‌های سیاهی مانند زغال دارد و این سنگ‌ها را به جای زغال به کار می‌برند. چون این سنگ‌ها آتش بگیرند و خاکستر شوند، خاکسترشان سفید است [و از آن، برای شستشو و سفید کردن پارچه سود می‌برند] و بسیار ارزان است. یک یا دو خروار آن را به یک درهم می‌فروشنند». ^۴

ج. فتح چاج

این منطقه را نیز همچون دیگر مناطق ماوراء النهر، قتبیة بن مسلم باهلى در دوران ولید بن عبد الملک، فتح کرده است. در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، به سبب درگیری او با ملوک ترکستان، تمام این اقلیم خراب شد و رعیت ایشان، جلای وطن نمودند و خانه‌ها و باغات، بی‌صاحب ماندند. این خرابی، پیش از ورود لشکر تاتار به آن بلاد، راه یافت. ^۵

د. شهرهای چاج

اقلیم چاج، دارای سه شهر به نامهای «اسفیجان»، «ایلاق» و «چاج» بوده است.

۱. آثارالبلاد و أخبارالعباد، ص ۱۸۶.

۲. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۲۳.

۳. آثارالبلاد و أخبارالعباد، ص ۱۸۶.

۴. همان جا.

۵. همان جا.

- آسفیجاب (اسفیجاب)

به فتح [و یا کسره]^۱ همزه، سکون سین، و کسر فاء، و یاء ساکن، نام شهر بزرگی در ماوراء النهر، و مرز ترکستان است که دارای وسعت بسیار و روستاهای آبادی‌های متعدد بوده است.^۲ در بعضی از متون، نام این شهر را «اسبیشاب»،^۳ «اسبیجاب»^۴ و «اسپیجاب»^۵ نوشته‌اند.

یاقوت حموی در توصیف این شهر می‌نویسد: «از آبادترین شهرهای جهان و از زیباترین و گستردترین و خرم‌ترین آنها بود. آب‌های روان و درخت فراوان و باغچه‌های پرگل داشت. در خراسان و ماوراء النهر، شهری نبود که خراج ندهد بجز اسفیجاب، که چون مرزگاهی مهم بود، خراج را به ایشان بخشیدند تا هزینه جنگ افزار سازند و در آن جا بمانند».^۶

سی و پنج شهر و آبادی برای اسفیجاب بر شمرده‌اند.^۷

- ایلاق

سه مکان با نام ایلاق در گذشته وجود داشته است که عبارت‌اند از: شهری از ناحیه‌های نیشابور؛ شهری از ناحیه‌های بخارا؛ مجموعه‌ای از شهرهای چاج (از مرز نوبخت تا فرغانه).^۸

ایلاقی که بیش از دیگر اماکن مشهور بوده، همین ناحیه نزدیک چاج (هفت یا ده فرسخی) است.^۹ ایلاق، منطقه [و شهر] بزرگی بوده که در حد فاصل کوهستان

۱. أرباع خراسان، ص ۵۲۳.

۲. مراصد الاطلاع على الأسماء الأمكنته والبقاع، ج ۱، ص ۷۴.

۳. أرباع خراسان، ص ۵۲۳.

۴. همانجا.

۵. معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۱۳.

۶. همانجا.

۷. ر. ک: أرباع خراسان، ص ۵۲۳ به بعد.

۸. معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۹۱.

۹. أرباع خراسان، ص ۵۳۳.

و صحرایها واقع شده بوده است.^۱ در فراسوی مرز ایلاق، نواحی فرغانه، جذغل، شاش و نهر خشرت بوده است.^۲

شهر ایلاق از جهت اداری، تابع اقلیم چاج بوده؛^۳ ولی کارگزاری جداگانه‌ای نیز داشته است.^۴ جمعیت بسیاری در این ناحیه زندگی می‌کردند و از کشاورزی و میوه‌های گوناگون بهره‌مند بودند. مردم آن سامان در روزگاران کهن، دارایی چندانی نداشتند. ایلاق، دارای یک شهر و روستاهای بسیار بود. کوههای ایلاق دارای معادن طلا و نقره بوده است.^۵

شیخ صدوق، کتاب من لا يحضره الفقيه را در سرزمین بلخ از آبادی‌های ایلاق نگاشته است. او در مقدمه کتاب، این گونه از این شهر یاد می‌کند: «اما بعد فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة، و حصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق».^۶

با دقت در این عبارت شیخ صدوق، چند نکته، به دست می‌آید:
نکته اول: بلخ مشهور، خود منطقه‌ای بزرگ بوده و در هیچ کتاب جغرافی‌ای، در شمار قصبه ایلاق نیامده است.

نکته دوم: فاصله ایلاق تا بلخ، افزون بر پانصد کیلومتر است و در آدرس دهی نمی‌توان آن را نزدیک یکدیگر دانست.

نکته سوم: از جهت اداری، بلخ مستقل بوده؛ ولی ایلاق، تابع منطقه چاج (شاش) بوده است.

با توجه به این نکات، این احتمالات متصوّر است:

۱. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۳۲.

۲. همانجا.

۳. أربع خراسان، ص ۵۳۳.

۴. معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۹۱.

۵. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۳۲.

۶. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۲.

الف. واژه «بلغ»، تصحیف «اربیلخ» است؛ چه این که در شمار شهرهای ایلاق شهری با نام «اربیلخ» وجود داشته است.^۱

ب. بلخ، بسیار مشهور و مهمترین مرکز در خراسان شرقی بوده و یکی از معانی قصبه نیز مرکز و پایتخت است. از سوی دیگر در ماوراء النهر، ایلاق نیز شهرت به سزاپی داشته است و از آن جا که در ماوراء النهر، تقریباً ایلاق، آخرين منطقه به شمار می‌آمده، شیخ صدوق تسامح کرده و این گونه از این منطقه، یاد کرده است.

- چاج (شاش)

شهری با عنوان شاش یا همان چاج، مرکزیت اقلیم چاج را دارا بوده است. این شهر، از ویژگی‌های شهرسازی بهره‌مند بوده و نویسنده‌گان، وسعت و ویژگی‌های شهرسازی آن را به تفصیل گزارش کرده‌اند.

افزون بر سیزده بخش و آبادی بزرگ از توابع این شهر بوده است. برای نمونه، بیشکند، یکی از بخش‌های چاج شمرده می‌شده است. از آن جا که پیش‌تر در باره این منطقه در همین نوشتار سخن رفته است، بیش از این سخن نمی‌گوییم.

۵. فرغانه

به فتح فا و سکون سین، شهری است بزرگ در ماوراء النهر که در نزدیکی بلاد ترکستان واقع شده است. بین فرغانه و سمرقند، حدوداً پنجاه فرسخ راه است. اقلیم فرغانه، شهرها و روستاهای متعددی دارد به گونه‌ای که چهل منبر سخنرانی - کنایه از تعداد مساجد جامع - وجود داشته است.^۲ گفته‌اند که انوشیروان این شهر را بنا کرده و چون از هر ولایت، خانوار متفرقه به آن جا فرستاده، آن شهر،

۱. اربع خراسان، ص ۵۳۴

۲. معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۵۴

موسوم به «از هر خانه» شده و به سبب کثرت استعمال، به صورت «فرغانه» درآمده است.^۱

اصطخری گفته است که در ماوراء النهر، اقلیمی بزرگتر از فرغانه به جهت کثرت روستا و آبادی وجود ندارد. بسیاری از آبادی‌های این منطقه، از وسعت، کثرت جمعیت، دامها و کشاورزی، بهره‌مندند، به گونه‌ای که گذر از یک روستا، وقت زیادی می‌طلبد.^۲

صاحب آثار البلاط و اخبار العباد در توصیف این اقلیم می‌نویسد: «در آن جا، رشته کوهی است که تا ولایت ترکستان، ممتد است، و در دامنه آن کوه، انگور، سیب و هر نوع میوه‌ای به بار می‌نشینند که کسی مالک آن نیست. گل سرخ، بنفسه و فندق صحراوی در آن کوه و دیگر کوه‌های ترکستان وجود دارد. از معدنیات، طلا، نقره، زیبی، مس، آهن، فیروزج، زاج، نوشادر، نفت و زفت^۳ در آن ولایت یافت می‌شود.

در فرغانه، کوهی است که سنگ دُخان در آن وجود دارد و چون، آن سنگ را بسوزانند، خاکستر را به جای صابون و اشنان به کار می‌برند. اصطخری می‌گوید که چنین سنگ زغالی در هیچ ولایتی ندیده‌ام. در آن جا، چشممه‌های آبی است که در تابستان، یخ می‌بندند و در زمستان، بسیار گرم‌اند».^۴

محصولات و صنایع بسیاری در فرغانه به عمل می‌آمده و از آن جا به دیگر نواحی خراسان و بلاد، صادر می‌شده است که حبوبات، برنج، گردو، کفش، انواع سلاح و شمشیر، از آن جمله اند.^۵

بیش از ۳۳ شهر و بخش، از توابع فرغانه بوده است که نام آنها و روستاهای هر یک، همگی در پژوهشی جدید، استخراج شده‌اند.^۶

۱. آثار البلاط و اخبار العباد، ص ۸۶

۲. معجم البلاط، ج ۴، ص ۲۵۴

۳. نوعی از قیر است.

۴. آثار البلاط و اخبار العباد، ص ۸۶

۵. ارباع خراسان، ص ۵۵۲

۶. ر. ک: همان، ص ۵۴۲ - ۵۵۲

۶. کنف

به فتح کاف و تشدید شین،^۱ نام سه مکان در بلاد اسلامی است که عبارت‌اند از: یک. دهکده‌ای بر فراز کوه در سه فرسخی گرگان.
دو. شهری در ماوراء النهر.

سه. دهکده‌ای در اصفهان (کشن یا گشن).^۲

چنانچه ملاحظه می‌شود، این نام، تنها در ماوراء النهر برای یک شهر استفاده می‌شده و در دو مکان دیگر، نام دهکده و آبادی بوده است. شهرت شهر کشن نیز به حدی بوده که در اطلاق واژه به آن، انصراف پیدا می‌کرده است.

نام این شهر را برخی کس - به کسر کاف و تشدید سین - دانسته‌اند. این ماکولا می‌گوید: عراقی‌ها و عده‌ای دیگر، کافِ آن را فتحه داده‌اند و چه بسا بعضی آن را تصحیف کنند و با شین قرائت کنند که این تلفظ، اشتباه است؛^۳ تلفظ صحیح، از آن خراسانیان است که آن را کَشَ یا کِشَ می‌خوانند؛ ولی عرب‌ها آن را با سین تلفظ می‌کردند.

یاقوت حموی می‌نویسد: «محدثان، صورت کشی را خطأ می‌دانند؛ ولی در نزد ما غلط نیست؛ زیرا نخست آن که مردم آن جا و همه کسانی که در ماوراء النهر به سر می‌برند، بجز کش، تلفظ نمی‌کنند و ایشان به شهر خویش دانترند. دوم آن که این کلمه، اعجمی است و عربی نیست که به بررسی دقیق عرب‌زبانان نیاز باشد... . هنگامی که برای ما مسلم شود عجم، آن را بدان صورت یاد کرده‌اند، قول آنها کفايت می‌کند».^۴ امروزه این شهر با نام «شهر سبز» از شهرهای ازبکستان به شمار می‌رود.^۵

۱. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبلائع، ج ۳، ص ۱۱۶۶.

۲. معجم البلاد، ج ۴، ص ۴۶۲.

۳. همان، ص ۴۶۰.

۴. حسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، ج ۲، ص ۴۱۰.

۵. معجم البلاد، ج ۴، ص ۴۶۲.

۶. فرمونک نامه تطبیقی، ص ۱۳۲.

اصطخری در توصیف شهر کش گفته است: «آبادی شهر کش، سه فرسخ در سه فرسخ است. گرمسیر است و در آن جا، میوه از دیگر ولایات، زودتر به عمل می‌آید. هوایش بد و عمارتش خوب و آب در جمیع عمارات، جاری است و باغات بسیار دارد. و خار ترنجین در آن جا باشد که به ولایات برند. و در کوههای آن جا، ادویه‌جات بسیار است و معدن نمک سنگ نیز در آن کوه است».^۱

از کلمات مورخان و جغرافی دانان کهن، بر می‌آید که شهر کش، شهر بزرگی در ماوراء النهر بوده است. البته در باره استقلال این شهر یا تبعیت آن از دیگر شهرها، اختلافاتی وجود دارد. برخی آن را اقلیمی مستقل دانسته و برخی آن را تابع صُعد یا خراسان و یا کاملاً مستقل در ماوراء النهر شمرده‌اند. گویند این شهر، بسیار وسیع بوده به گونه‌ای که شهرکی را در خود جا داده بود و البته قسمت بیرونی آن شهرک، از آبادانی ویژه‌ای برخوردار بوده و بازارها نیز در آن جا قرار داشته است. نوع ساختمان‌ها از گل و چوب مانند بخارا بوده است. حاصلخیزی زمین، سبب شده بود که میوه‌های نوبر را از آن جا به دیگر شهرها ببرند. شهرک درونی، چهار دروازه داشته و شهر بیرونی نیز دارای دو دروازه بزرگ بوده است.^۲ در این شهر، دو رود بزرگ قصاران و اسرود نیز روان بوده است.

دوازه‌های چهارگانه و دو شهر تو در توى کش، بیشتر نشان از استقلال دارد، همان‌گونه که اصطخری به آن متمایل است. نزدیکی کش به سمرقند نیز سبب آمد و شد بسیاری از مردمان این دو دیار به یکدیگر شده بود. بدین‌سان از این دو شهر در بُرهه‌هایی به صورت یک مجموعه یاد می‌شده است. بعید نیست که همنواختی این دو شهر در این برهه‌ها به سبب یکنواختی فرهنگی بوده باشد. در

۱. آثار البلاط و أخبار العباد، ص ۶۳۴

۲. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ج ۲، ص ۴۱۰.

سده‌های سوم و چهارم هجری، دانشمندان و راویان شیعی در این شهر، حضوری چشمگیر داشته‌اند. گفتنی است که خاستگاه ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی - صاحب کتاب الرجال -، مشهورترین محلات و رجالی شیعه، همین شهر است. بخشی از اساتید او نیز برخاسته از همین شهرند که عبارت‌اند از: ابراهیم بن نصیر کشی؛ حملویه بن نصیر کشی؛ عثمان بن حامد کشی؛ سعد بن جناح کشی؛ محمد بن حسن برنانی کشی.

در آخرین پژوهشی که در جغرافیای خراسان، سامان پذیرفته است، گذشته از دو شهر مرکزی کش، اسامی یازده آبادی و دهکده بزرگ از توابع کش، همراه با موقعیت آن نیز بر شمرده شده است.^۱

مذهب مردم کش: بیشتر مردم منطقه مأوراء النهر، از اهل سنت (حنفی و شافعی) هستند. این گرایش به حنفی، بیشتر به خاطر مذهب امیران سامانی است که برای مدت طولانی بر این منطقه خلافت داشته‌اند. علاقه‌مندی مردم به امیران خویش سبب توسعه مذهب حنفی در این دیار گردیده بود. البته شیعیان و شافعیان نیز در مأوراء النهر حضور داشتند که بخش اقلیت را تشکیل می‌دادند. به نظر می‌رسد که تعداد شیعیان چندان هم در کش اندک نبوده؛ چرا که جعفر بن معروف کشی (از وکیلان امامان یا نواب امام عصر علیهم السلام) در کش بوده است و معمولاً وکیل برای مکان‌هایی برگزیده می‌شد که تعداد شیعیان در آن مکان قابل توجه بوده باشد. بی‌تردید یکی از عوامل گسترش شیعه در کش، ظهور دانشمند بزرگ شیعه، محمد بن مسعود عیاشی است. پس از او نیز شخصیت برجسته محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی، در تداوم حضور شیعه و جذب حدیث‌جویان شیعی در کش، مؤثر بوده است.

۷. نَسْف (نخشب)

نصف یا نخشب به فتح نون و سین،^۱ اقلیم یا شهری بزرگ با جمعیتی بسیار و روستاهایی فراوان در بین جیحون و سمرقند، و در سه فرسخی «کش» واقع شده است.^۲ در توصیف نخشب نوشته‌اند: نخشب، شهری [سبز و] خرم است، کهن‌دڑی ویرانه دارد. حومه‌اش آباد و در دشت واقع شده است. نهری از میانش می‌گذرد. کاخ امیر و والی شهر، در کنار رود واقع شده است. مسجد جامع بازار، در حومه شهر قرار گرفته است. انگور نیکو و کشتزارهای دیمی خوبی دارد. شهر بزرگی است؛ ولی آبش کم است.^۳ دو شهر بزرگ و افزون بر سی و دو روستا و آبادی از توابع نصف بوده است.^۴

۱. أحسن التقسيم في معرفة الأقاليم، ج ۲ ص ۴۱۰.

۲. معجم البلدان، ج ۵، ص ۲۸۵.

۳. أحسن التقسيم في معرفة الأقاليم، ج ۲، ص ۴۱۰.

۴. ر. ك: أرباع خراسان، ص ۵۵۷ - ۵۶۴

فصل دوم: محدثان ماوراء النهر

تقسیمات جغرافیایی

پیش از این در فصل اول گذشت که ماوراء النهر در دوران گذشته و عصر خراسان بزرگ، دارای هفت منطقه یا به تعبیر امروزی، هفت استان بوده است. هر کدام از این مناطق، شهرها و ولایت‌های متعدد را در خود جای داده بودند. گذشته از روستاهای فراوان این منطقه - که عموماً حاصلخیز و سرسیز بوده است -، شهرهای مهم آن در پژوهش حاضر بررسی گردیدند تا چنانچه راویان و یا فعالیت‌های حديثی در آنها شکل گرفته باشد، مورد مطالعه قرار گیرند. چنانچه در ابتدای کتاب حاضر بیان شد، علیرغم اختلاف در تقسیمات جغرافیای خراسان بزرگ، ما به دسته‌بندی بلاذری^۱ و پژوهش یکی از محققان معاصر^۲ در ثبت شهرهای خراسان اعتماد کرده‌ایم. طبق این پژوهش، تقسیم‌بندی ماوراء النهر، این گونه بوده است:

- الف. اشرف‌سننه.
- ب. بخارا.
- ج. صعده.

۱. ر. ک: معجم البلدان، ج ۲، ص ۳۵۱.

۲. ر. ک: ارباع خراسان.

ارینجن (محدثی شیعی یافت نشد)؛

اشتیخن (محدثی شیعی یافت نشد)؛

الدبوسیة (محدثی شیعی یافت نشد)؛

سمرقند؛

الکشانیة (محدثی شیعی یافت نشد).

د. چاچ (شاش)؛

اسفیجاب (محدثی شیعی یافت نشد)؛

ایلاق؛

شاش؛

ه. فرغانه.

و. کشن.

ز. نَسَف (نخشب).

الف. محدثان اسرрошنه(أشروسنہ)

از تعداد محدثان این منطقه، آگاهی دقیقی در دست نیست. در پژوهش‌های انجام شده، تنها نام یک نفر از آنها به دست آمد که در سده‌های سوم و چهارم هجری می‌زیسته است.

[۱] عمار بن حسین بن اسحاق اسروشنه (ابو محمد)

عمار بن حسین بن اسحاق، مشهور به اسروشنه، از اساتید شیخ صدوق (م ۳۸۱ق) بوده است. اسروشنه، به ضم الف و سکون سین و ضممه راء و سکون واو و فتحه شین، به کسانی گفته می‌شود که به شهر اسروشنه از شهرهای بزرگی که در آن سوی سمرقند پیش از سیحون قرار داشته است، منسوب‌اند.^۱

۱. الأنساب، معانی، ج ۱، ص ۱۴۱.

شیخ صدوق، او را در منطقه کوهپایه‌ای «بوتک» از اراضی فرغانه، دیدار کرده است.^۱ احادیثی که او برای صدوق بیان کرده، نشانگر اعتقاد وی به تشیع است؛ چه این که او احادیثی در ویژگی‌های شیعیان امام علی^۲،^۳ دروغ بستن بنی امیه به خداوند^۴ و توقعاتی از امام عصر علیه السلام^۵ را برای شیخ صدوق نقل کرده است.

عمار بن حسین برای صدوق از اساتیدش روایتی نقل کرده که در آن، گروهی از شیعیان – که علان کلینی نیز در بین آنها بوده است – به سال ۲۹۳ق، در مسجد الحرام، امام مهدی علیه السلام را به صورت جوانی زیبارو زیارت می‌کنند. در این ملاقات، امام علیه السلام به آنها «دعای الحاج» امام صادق علیه السلام را می‌آموزد.^۶

ب. محدثان بخارا

بخارا در دهه‌های نخست سده اول هجری، هنوز در شمار بلاد اسلامی در نیامده بود. در میان راویان پیامبر ﷺ و امام علی علیه السلام نیز فرد خاصی را نمی‌شناسیم که اصالتاً اهل بخارا باشد. به گمان برخی، چند تن از صحابه، بخارایی بوده‌اند که به نظر می‌رسد سخنان آنان نادرست باشد؛ هر چند اسامی آنان در ادامه آمده است. در قرن دوم هجری نیز حضور عامه در بخارا چشمگیر بوده است و از وجود شیعیان در این دوران – به صورت یک جمع مستقل – خبری نیست. در این دوران، چند تن از اهالی بخارا – که سنتی بوده‌اند – افتخار شاگردی امام صادق علیه السلام را داشته و روایات ایشان را گزارش کرده‌اند.

در سده سوم هجری، شیعیانی در گوشه و کنار بخارا حضور داشتند. نقل روایات همسو با اندیشه شیعی در میان اهل سنت بخارا، کمایش وجود داشته است. چندی از راویان شیعی در این دوران، از این دیارند. هم‌زمان با پالایش

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۴۷۲ – ۴۷۳.

۲. الخصال، ص ۴۱۳.

۳. همان، ص ۴۲.

۴. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۵۰۹؛ الغيبة، ص ۳۲۲.

۵. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۴۷۲ – ۴۷۳.

روایات توسط عالمان اهل سنت، معمولاً بخشی از روایات فضایل اهل بیت علیهم السلام و ولایت امیر مومنان علیهم السلام در سده‌های بعدی توسط غیر شیعه گزارش نمی‌شود. در سده چهارم هجری، تعداد عالمان و راویان شیعه و یا کسانی که برای شیعه روایت می‌کردند، فزونی می‌یابد. توجه به احادیث امام رضا علیهم السلام و نقل کتاب مستند الرضا از ویژگی‌های این دوران بخاراست. تنی چند از شاگردان عیاشی نیز - که دوران شیخوخیت خود را می‌گذرانند - در بخارا ساکن شده‌اند. شیعه نیز حضورش بیش از پیش شده است به گونه‌ای که وجهات خود را برای نواب اربعة امام عصر علیهم السلام ارسال می‌کردند. البته تعداد آنها آن قدر چشمگیر نبوده که دستگاه نیابت برای آنان وکیل تعیین کند.

در سده چهارم هجری، هرچه قدر که رشد فزاینده نقل حدیث در بخارا به چشم می‌خورد، در سده پنجم، شاهد افول نقل و توجه به حدیث شیعی در این دیار هستیم. شاید رشد فزاینده مدرسهٔ حدیثی بغداد و سفر به آن دیار به جای مسافرت به ماوراء النهر و تثیت اندیشهٔ راویی اهل سنت یک صد سال پس از محمد بن اسماعیل بخاری و کتاب صحیح او، از دلایل عدم حضور راویان شیعه در بخارا و عدم توجه عالمان سنی به روایات همسو با اندیشهٔ شیعه بوده باشد. اکنون با محلاتان شیعی در بخارا به ترتیب زمانی - الفبایی آشنا می‌شویم.

سدۀ اول هجری

كتب رجال و تاريخ، نام چند نفر از صحابة پیامبر خدا را بخاری گفته‌اند. صاحب این قلم، اعتقادی بر بخاری بودن این افراد ندارد؛ لیکن چون در متون کهن، ایشان را بخاری خوانده‌اند، ناگزیر این اسمی را آورده‌ایم و بر این باوریم که تصحیف در نام ایشان رخ داده است.

[۲.] انس بن نضر انصاری بخاری

انس بن نضر انصاری بخاری، عمومی انس بن مالک - غلام پیامبر خدا علیهم السلام - است. او در جنگ اُحد در حالی که بیش از سی ضربه شمشیر و هشتاد زخم از نیزه‌ها و

تیرها بر تن داشت، به شهادت رسید. گفته شده که آیه «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا»^۱ در رشای او نازل شده است.^۲ گفتنی است که در کتاب الاصابة، نام وی بدون هیچ پسوندی آمده است؛^۳ ولی در کتاب‌های الاستیعاب،^۴ الأنساب^۵ و الواقف بالوفیات،^۶ وی به النجار و النجاري معرفی شده و لقب بخاری برای وی ذکر نشده و این، گویای تصحیف در نام وی است. معروفی وی در الاستیعاب چنین آمده است: «انس بن نصر بن خصم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار الانصاری، عمومی انس بن مالک است که در جنگ أُحد به شهادت رسید و مشرکان، وی را مُثله کردند».^۷

احتمال بخاری بودن آن ضعیف است و بعيد به نظر می‌رسد که در عصر پیامبر خدا^{علیه السلام} مردمانی از بخارا در مدینه مسلمان بوده باشند. به احتمال قوی و قریب به یقین، لقب وی نجاری بوده است و نه بخاری یا نجار؛ چه این که نجاری به افرادی می‌گفتند که یکی از این سه حالت را دارا بوده‌اند:

- منسوب به تیره‌ای از قبیله خزرچ؛
 - منسوب به محله‌ای در کوفه که بنو نجار در آن جا ساکن بوده‌اند؛
 - منسوب به مذهب گروهی از معتزله که به آنها «نجاریه» گفته می‌شد.^۸
- انس بن مالک و عمویش هر دو به تیره‌ای از خزرچیان مدینه منسوب بوده‌اند. بنا براین وی انس بن نصر نجاری خزرچی است.

۱. سوره احزاب، آیه ۲۳.

۲. الإكمال فی أسماء الرجال، ص ۲۳.

۳. الاصابة، ج ۱، ص ۲۸۱، ش ۲۸۳.

۴. الاستیعاب، ج ۱، ص ۴۳.

۵. الأنساب، ج ۵، ص ۴۶۰.

۶. الواقف بالوفیات، ج ۹، ص ۲۳۸.

۷. الاستیعاب، ج ۱، ص ۴۳.

۸. الأنساب، ج ۵، ص ۴۵۹.

[۳] حارثة بن سراقة انصاری بخاری (النجاري)

حارثة بن سراقة انصاری بخاری یا نجاري، از راویان پیامبر خدا ﷺ است. پیامبر ﷺ بین او و سائب بن مظعون، پیمان برادری نهاد. حارثه در جنگ‌های بدر و أخذ حاضر بود و در أخذ به شهادت رسید.^۱ شیخ طوسی، وی را «النجاري» نگاشته است؛ ولی آیه الله خویی با عنایت به یکی از نسخ خطی کتاب رجال الطوسي، نام او را البخاري آورده و نسخه‌ای را که النجاري گفته، مؤخر کرده است.^۲ به نظر می‌رسد که وی اهل بخارا نبوده و صحیح همان النجاري، منسوب به تیره‌ای از خزر جیان مدینه باشد.^۳

[۴] حجاج بن عمرو بن غزیه مازنی بخاری

شیخ طوسی، نام حجاج بن عمرو را در شمار راویان امام علیؑ آورد است.^۴ مامقانی بر این باور است که او حجاج بن عمرو بن غزیه مازنی بخاری است و از صحابه پیامبر خدا ﷺ است که در روز هجوم به خانه عثمان، مروان را مورد ضرب قرار داده است. او در جنگ صفين همراه امیر مؤمنان علیؑ بود و در حین جنگ می‌گفت: «ای گروه انصار! آیا می‌خواهید که وقتی ما خدا را ملاقات می‌کنیم، بگوییم ما بزرگان و سرورانمان را اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند؟ ای گروه انصار! اکنون امیر مؤمنان را یاری کنید همان‌گونه که او پیشتر، پیامبر خدا را یاری کرد...».^۵

[۵] عمرو بن حزم

عمرو بن حزم، کارگزار پیامبر خدا ﷺ در نجران بوده و افتخار یاری امام علیؑ

۱. رجال الطوسي، ص ۳۷، ش ۲۱۰.

۲. معجم رجال الحديث، ص ۱۸۸ - ۱۸۹، ش ۲۵۳۷.

۳. الأنساب، ج ۵ ص ۴۵۹.

۴. رجال الطوسي، ص ۶۱، ش ۵۲۴.

۵. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۲، ص ۳۰۸، ش ۳۱۸۹.

را نیز داشته است.^۱ شیخ طوسی، او را عمرو بن حزم نجاری معرفی کرده است؛^۲ ولی آیة الله خویی با عنایت به یکی از نسخ خطی کتاب رجال شیخ طوسی، نام او را البخاری آورده و نسخه‌ای را که النجاری گفته، مؤخر کرده است.^۳ به نظر می‌رسد که لقب وی النجاری، منسوب به تیره‌ای از قبیله خزرج باشد؛^۴ چه این که آنان در میان صحابة پیامبر خدا علیهم السلام حضور داشتند و چنان که پیش از این گفتیم، از بخارا در آن زمان، مسلمانی را نمی‌شناسیم.

سدۀ دوم هجری

[۶] اسحاق بن بُشر (ابو حذیفه خراسانی)

اسحاق بن بُشر ابو حذیفه کاهلی خراسانی، از راویان و شاگردان امام صادق علیه السلام است.^۵ ابن داود حلبی، نام وی را اسحاق بن بشیر خوانده که به نظر نادرست می‌آید.^۶

او پیرو مذهب اهل سنت است و نجاشی او را ثقہ می‌داند.^۷ برخی از اهل سنت، ابو حذیفه را در نقل حدیث، ضعیف شمرده‌اند و گفته‌اند که: او حدیث می‌ساخته و به ثقات نسبت می‌داده است.^۸

اسحاق بن بُشر، در سیره، تاریخ و اخبار، توانمند بوده و آثاری نیز نگاشته است.^۹ نجاشی می‌نویسد که وی کتابی نیز داشته است،^{۱۰} ولی نام آن را نمی‌گوید.

۱. رجال الطوسي، ص ۷۴، ش ۷۰۵.

۲. همانجا.

۳. معجم رجال الحديث، ج ۱۴، ص ۹۵ - ۹۶، ش ۸۸۹۶.

۴. الأنساب، ج ۵، ص ۴۵۹.

۵. رجال الطوسي، ص ۱۶۲، ش ۱۸۲۳؛ رجال النجاشي، ص ۷۲، ش ۱۷۱.

۶. رجال ابن داود، ص ۲۸۵.

۷. رجال النجاشي، ص ۷۲، ش ۱۷۱.

۸. كتاب المجرورين، ج ۱، ص ۱۳۵.

۹. الفاتح فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۱، ص ۱۳۴ - ۱۳۵.

۱۰. رجال النجاشي، ص ۷۲، ش ۱۷۱.

در رجال اهل سنت، کتاب‌های وی به نام‌های **المبتدأ**، **الردة**، **صفئین**، **الفتوح**، **الجمل** و **الألویة** آمده است.^۱ ابو حذیفه خراسانی، اصالتًا اهل بلخ است؛ ولی بزرگ شده بخاراست. او پس از سفر به بغداد و تحصیل علم به بخارا بازگشت و تا پایان عمر در آن جا ماندگار شد.^۲ وفات وی را دوازدهم ربیع سال ۲۰۶ ق ثبت کرده‌اند.^۳

[۷] زید صایغ

زید، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است که در بخارا هم بوده است.^۴ از متن روایتی در کتاب **الکافی** – که زید از امام صادق علیه السلام در باره زکات پول‌های دریافتی اش در بخارا سؤال می‌کند –، این گونه بر می‌آید که وی اصالتًا اهل بخارا نبوده و تنها برای مدتی در آن جا بوده است. بخش نخست روایت چنین است: «زید الصایغ قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنى كنت فی قریة من قریة خراسان يقال لها: بخارا فرأیت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وکانت تجوز عندهم وکنت أعملها وأنفقها؟...».^۵

نام زید در هیچ کتاب رجالی کهن نیامده است و توصیف دیگری نیز از وی در دیگر روایات یافت نشد. در روایتی دیگر در کتاب **الکافی**، حسین بن عطیه، از زید بن صایغ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.^۶ این که آیا زید صایغ و زید بن صایغ یکی هستند چندان روشن نیست؛ اما در نقلی که نام زید بن صایغ آمده، به نظر می‌رسد تصحیف رخ داده و نام راوی، یزید صایغ است؛ چه این که سه روایت دیگر در **الکافی** با همان سند وجود دارد و در آنها یزید صایغ آمده است.^۷

۱. **الغائب** فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج. ۱، ص ۱۳۴ - ۱۳۵.

۲. همانجا.

۳. همانجا.

۴. **الکافی**، ج. ۳، ص ۵۱۷، ح. ۹.

۵. همانجا.

۶. همانجا، ج. ۲، ص ۵۸۰، ح. ۱۳.

۷. همانجا، ص ۲۹۰، ح. ۵ و ح. ۷، ص ۷۷، ح. ۳ و ص ۱۲۹، ح. ۸

به هر حال، شخصیت یزید شناخته شده است. فضل بن شاذان او را هم ردیف ابو الخطاب دانسته و در شمار «الکذابون المشهورون» آورده است.^۱ برقی هم وی را از اصحاب امام باقر علیهم السلام دانسته است.^۲ البته در روایات الکافی، وی راوی امام صادق علیهم السلام است.

برای ما روشن نیست که آیا زید صایغ مورد نظر - که در بخارا بوده - همان یزید صایغ کذاب است و یا فرد دیگری است؟ هر چند از جهت زمانی باهم یکی هستند؛ ولی شاهدی بر وحدت این دو، نظیر وحدت سند و طریق نداریم.

[۸] غیلان بن جامع محاربی (ابو عبد الله کوفی)

ابو عبد الله غیلان بن جامع بن اشعث محاربی، از راویان و اصحاب امام صادق علیهم السلام است.^۳ او را بخاری، مخلدی و کوفی خوانده‌اند.^۴ وی از محدثان صالح عame است که او را ثقه می‌دانند و حتی برخی او را از امامیه دانسته‌اند. مدتی مسند قضاوت را در کوفه عهده‌دار بوده است. شعبة بن حجاج و سفیان ثوری، از شاگردان او هستند. او پس از سال ۱۳۰ق (ظاهراً ۱۳۲ق) بین واسط و کوفه به قتل رسیده است.^۵

در متون روایی عامه، نام غیلان بن جامع در اسناد بسیاری از روایات دیده می‌شود. در گزارشی، امام صادق علیهم السلام به عقبة بن خالد می‌فرماید که اگر غیلان بن جامع محاربی خواست نزد من بیاید، او را راهنمایی کن.

غیلان که قاضی حکومتی است، نزد امام صادق علیهم السلام می‌آید و در جلسه‌ای نسبتاً طولانی به سؤالات امام پاسخ می‌گوید و در پاسخ برخی از مطالب قضاوت در می‌ماند.^۶ امام او را موعظه می‌کند و مؤثر واقع می‌شود و او از منصب قضاوت، استعفا می‌دهد.

۱. اختصار معرفة الرجال، ص ۵۴۶، ح ۱۰۲۲.

۲. رجال البرقی، ص ۱۲.

۳. رجال الطرسی، ص ۲۶۷، ش ۲۸۴۶.

۴. الفاتح فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۲، ص ۵۵۲ - ۵۵۳، ش ۲۵۶۱.

۵. همانجا.

۶. الکافی، ج ۷، ص ۴۲۹، ح ۱۲.

[۹] محمد بن حماد فاشی

محمد بن حماد همدانی فاشی کوفی، از راویان حدیث و شاگردان امام صادق علیه السلام بوده است.^۱ فاشی به کسانی گفته می‌شود که منسوب به فاشون شهری در بخارا بوده‌اند.^۲

[۱۰] محمد بن فضل بن عطیة بن عمر بن خالد خراسانی

ابو عبد الله محمد بن فضل بن عطیة بن عمر بن خالد خراسانی، مروزی الأصل، بخاری، و کوفی،^۳ از راویان و شاگردان امام صادق علیه السلام است.^۴ محلتی نیکوحال بوده است که البته برخی از اهل سنت، او را تضعیف و تکذیب کرده‌اند و نقل احادیش را ترک نموده‌اند. مدتی در بغداد، حدیث تدریس کرده است. او تا آخر عمر، ساکن بخارا بوده است. وفات او را سال ۱۸۰ق گفته‌اند.^۵

[۱۱] محمد بن قاسم بن عبد بن سالم بخاری

نام وی در سند یک روایت نبوی است. او با چهار واسطه از ابو سعید خدری، صحابی پیامبر خدا علیه السلام روایتی را در فضیلت اهل بیت علیه السلام گزارش کرده است.^۶ سید ابن طاووس، این روایت را از جلد اول کتاب تأویل ما انزل من القرآن الکریم فی النبی علیه السلام، تألیف ابو عبد الله محمد بن قاسم بن علی بن مروان، معروف به جحام نقل می‌کند. در ابتدای سند، نام محمد بن قاسم بن عبد بن سالم بخاری وجود دارد و او شاگرد فردی به نام جعفر بن عبد الله بن جعفر است که از نسل امام علی علیه السلام بوده است.^۷ در این روایت، برای حضرت زهرا علیه السلام طعام

۱. رجال الطووسی، ص ۲۸، ش ۴۰۵۲.

۲. طرائف المقال، ج ۲، ص ۱۸۸، ش ۳۴۰.

۳. الفاتق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۳، ص ۱۶۵ - ۱۶۶، ش ۳۰۸۴.

۴. رجال الطووسی، ص ۲۹۷.

۵. الفاتق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۳، ص ۱۶۵ - ۱۶۶، ش ۳۰۸۴.

۶. عز سعد السعود، ص ۹۰ - ۹۱.

۷. همانجا.

بهشتی فراوانی از جانب حق تعالی فرستاده شده است و پیامبر خدا ﷺ از این جهت، خرسند می شود و می فرماید: «خدای را سپاس که من از دنیا نرفتم تا این که همان چیزی را که زکریا در مریم دید، من در دخترم مشاهده کردم!». فاطمه علیها السلام می پرسد: پدر! من بهترم یا مریم؟ پیامبر خدا ﷺ پاسخ می دهد: «تو در میان قومت و مریم در میان قومش».^۱

[۱۲]. یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت واسطی

ابو خالد یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت واسطی، سلمی بجلی، از محدثان سنّی ای است که راوی و شاگرد امام صادق علیه السلام بوده است. او اصالتاً اهل بخاراست، هرچند که در واسط به دنیا آمده و بزرگ شده آن دیار است.^۲

ابو خالد یزید بن هارون، محدثی ثقة، فقيه و حافظ در میان عامته بوده و کتابی نیز نگاشته بوده است. او مدتی در بغداد به تدریس حدیث پرداخت و کسانی همچون حسن بن ابراهیم بن عبد الله هاشمی مدنی و احمد بن حنبل، شاگرد او بوده‌اند. تولد او در واسط به سال ۱۱۷ یا ۱۱۸ ق بوده و وفاتش نیز در همان شهر در ربيع الثاني سال ۲۰۶ یا ۲۰۸ ق بوده است.^۳

سدۀ سوم هجری

[۱۳]. اسحاق بن حمزه بخاری

شیخ صدق با سه واسطه از وی روایتی در باره دجال نقل کرده است.^۴ نام وی در اسناد روایات با این عنوان بسیار اندک دیده شد. حاکم نیشابوری (م ۴۰۵) نیز با چهار واسطه از وی روایتی گزارش کرده است.^۵ شیوه اسناد روایات اسحاق بن حمزه، گمانه سنّی بودن وی را تقویت می کند.

۱. همانجا.

۲. الغافل فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۳، ص ۴۵۳، ش ۳۶۸۸.

۳. همانجا.

۴. الخصال، ص ۴۴۶، ح ۴۶.

۵. المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۲۹۴.

[۱۴] حسین بن زید زنادی

حسین بن زید زنادی، شاگرد صفوان بن یحیی (از اصحاب اجماع) است. شجری - که محلتی زیدی است -، روایتی را از وی در امالی اش نقل کرده که او از صفوان و وی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که مسلمانان، عیدی‌ای با فضیلت‌تر از فطر و قربان دارند و آن همان روزی است که دین با ولایت امام علی علیهم السلام کامل شد و آن روز، روز عید غدیر است.^۱ همین روایت را تفسیر فرات و شواهد التنزیل با اسنادی متفاوت، گزارش کرده‌اند.^۲

[۱۵] حسین بن علی بن زکریا (ابوسعید بصری)

حسین بن علی بن زکریا بن صالح بن زفر عدوی بصری،^۳ از راویان شیعی‌ای است که احادیث فراوانی در فضایل اهل بیت علیهم السلام گزارش می‌کرده است.^۴ گاه نام وی به اشتباه در اسناد روایات با عنوان حسن بن علی آمده است.^۵

حسین بن علی، استاد علی بن ابراهیم است^۶ و ابن قولویه^۷ و صدقوق،^۸ با یک واسطه از او روایت کرده‌اند. خود او نیز تنها با یک واسطه از امام رضا علیهم السلام روایت می‌کرد؛ بنا بر این در سده سوم هجری می‌زیسته است.

به نظر می‌رسد که او عرب بوده و بیشتر در نواحی عراق زندگی می‌کرده است؛ ولی در بخارا نیز روایاتی از او بیان شده است. ابو مفضل شبیانی، در چهارشنبه‌ای که همزمان با عاشورا بوده است، از حسین بن علی در بخارا روایت نبوی: «الأنّمَةُ بعْدِ

۱. الأمالی، شجری، ص ۱۴۶.

۲. تفسیر فرات، ص ۱۱۷، ح ۱۲۳؛ شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۲۰۳.

۳. الرجال، ابن غفاری، ص ۵۳، ش ۳۹.

۴. کتابه الأثر، ص ۹۰.

۵. همانجا.

۶. تفسیر القسم، ج ۲، ص ۱۵۴.

۷. کامل الزیارات، ص ۲۶۰، ح ۲۹۱.

۸. علل الشرائع، ج ۲، ص ۵۶۲، ح ۱.

اُثنی عشر... وکلهم من قریش» را شنیده و در همان جا نگاشته است.^۱ بسیاری از محدثان شیعه نظریه علی بن ابراهیم در تفسیر *القمری*،^۲ ابن قولویه در کامل *الزيارات*،^۳ ابن خازم در *کفاية الأثر*،^۴ و شیخ طوسی در *تهذیب الأحكام*^۵ و... با واسطه یا بی‌واسطه از او روایت کرده‌اند. غالب روایات وی در باره اهل بیت *علیہ السلام* است.

ابن غضائی، بر این باور است که حسین بن علی بن زکریا در نقل روایت، ضعیف بوده و فردی جدأ کذاب است.^۶ البته رجالیانی همچون وحید بهبهانی، تضعیف ابن غضائی را نپذیرفته و معتقدند که وی فردی مورد اعتماد و ثقه بوده است.^۷ ابو مفضل شبیانی نیز که خود محدثی جلیل القدر بوده، در توصیف وی می‌گوید: او از اصحاب حدیث است و فردی ثقه بود و بسیار فضایل اهل بیت را نقل می‌کرد.^۸ در پایان، یکی از روایات زیبای او را از کتاب‌های کامل *الزيارات* و تهذیب الأحكام نقل می‌کنیم: حسین بن علی بن زکریا، از هیشم بن عبد الله، از امام رضا *علیہ السلام*، از جدشان امام صادق *علیہ السلام* نقل کردند که ایشان فرمود: «ایام زیارت امام حسین *علیہ السلام* جزء عمر زائر شمرده نمی‌شود و از اجلاشان محسوب نمی‌گردد».^۹

به نظر می‌رسد که ابو سعید حسن بن علی بن زکریا بن یحیی بن عاصم بن زفر بصری که طبری در *دلائل الإمامة* از او روایت نبوی «اما إنك يا على و

۱. *کفاية الأثر*, ص ۹۰.

۲. *تفسیر القمری*, ج ۲, ص ۱۵۴.

۳. کامل *الزيارات*, ص ۲۶۰, ح ۲۹۱.

۴. *کفاية الأثر*, ص ۹۰.

۵. *تهذیب الأحكام*, ج ۶, ص ۴۳, ح ۹۰.

۶. الرجال، ابن غضائی، ص ۵۳، ش ۳۹.

۷. تعلیقۀ علی منهج المقال، ص ۱۴۴. آیة الله وحید بهبهانی در فائدۀ دوم کتابش این مطالب را مفصل‌تر بیان کرده است.

۸. *کفاية الأثر*, ص ۹۰.

۹. کامل *الزيارات*, ص ۲۶۰, ح ۲۹۱؛ *تهذیب الأحكام*, ج ۶, ص ۴۳, ح ۹۰.

شیعتک فی الجنة» را نقل کرده، با فرد مورد نظر این بخش، یکی باشد، هر چند برخی از اسامی اجدادشان با یکدیگر متفاوت است!^۱

[۱۶] صالح بن محمد بغدادی (ابو علی)

او ابو علی صالح بن محمد بن عمرو بن حبیب بن حسان بن منذر بن عمار، ملقب به جزرة از محدثان نامور اهل سنت در نیمة دوم سده سوم هجری است.^۲ شیخ صدوق در الخصال، روایات فراوانی را به واسطه محمد بن جعفر بنendar از وی گزارش کرده است.^۳ زندگی علمی او پُر فراز و نشیب بوده و در پایان عمر به بخارا آمد و در ذیحجة سال ۲۹۳ یا ۲۹۴ ق، در آن دیار وفات یافت.^۴

[۱۷] عباس بن عبد الله بخاری (ابو الفضل)

شیخ صدوق با سه واسطه، از وی روایتی را در باره علت برتری انبیا و حجج الهی بر ملائکه نقل کرده است.^۵ در سند این روایت، فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی و ابو صلت هروی وجود دارد. این روایت، از امام رضا علیه السلام است و ایشان از اجدادشان از پیامبر خدا علیه السلام مطالبی را طرح می کنند که نشان اعتقاد شیعی را ویان موجود در سند است. پیامبر علیه السلام پس از آن که برتری خود را بر ملائکه و دیگر انبیا مطرح می کند، به امام علی علیه السلام می فرماید: «والفضل بعدی لک یا علی و للائمه من بعدک، و إن الملائكة لخدمتنا و خدام محیینا».^۶

روایت پیش گفته، طولانی است، و مطالب آن، اعتقادات ویژه شیعی و نزدیک به غلو دارد.

۱. دلائل الایمامة، ص ۲.

۲. تاریخ بغداد، ج ۹، ص ۳۲۲ - ۳۲۳، ش ۴۸۶۲.

۳. الخصال، ص ۱۶۵، ح ۲۱۷ و ص ۱۷۷، ح ۲۲۶ - ۲۲۷ و ص ۱۷۸، ح ۲۲۸ و ص ۳۲۰، ح ۶ و ص ۱۰۱، ح ۵.

۴. تاریخ بغداد، ج ۹، ص ۳۲۷، ش ۴۸۶۲.

۵. علل الشرائع، ج ۱، ص ۵، ح ۱؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۳۶ - ۲۳۹.

۶. علل الشرائع، ج ۱، ص ۵ - ۷، ح ۱.

[۱۸] محمد بن احمد بن حبیب بخاری

نام وی در سند روایتی در کتاب بشارة المصطفی آمده است. در این سند، اسحاق بن ابراهیم بن منصور بغدادی خیزرانی، شاگرد محمد بن احمد بن حبیب بخاری است. محمد بن احمد نیز با شش واسطه از پیامبر خدا^{علیه السلام} روایت نکرده است. این روایت می‌تواند بیانگر اندیشه شیعی وی باشد: «قال رسول الله ^{علیه السلام}: من أراد أن يحيي حیاتی و يموت موتي و يدخل الجنة التي وعدني ربی، فليتول على بن أبي طالب ^{علیه السلام} و ذريته، فإنهم لم يخرجوك من باب هدى و لم يدخلوك في باب ضلاله».۱

سدۀ چهارم هجری

[۱۹] ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن یزداد (ابو اسحاق)

شیخ ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن یزداد بن علی ابن عبد الله رازی بخاری، از راویان احادیث در بخاراست.^۲ او نخست در ری ساکن بود و سپس به بخارا سفر کرد و در همان جا به تدریس پرداخت. ابراهیم بن محمد، از راویان روایات امام رضا^{علیه السلام} است. او به سال ۳۹۷ق، کتاب مستند الرضا^{علیه السلام} - اثر داود بن سلیمان غازی - را در شهر بخارا برای شاگردش ابو احمد حمزه بن فضالة بن محمد هروی قرائت کرد. ابراهیم رازی بخاری، به واسطه سمعان از استادش ابو الحسن علی بن محمد بن مهرویه قزوینی (م ۳۳۵ق) در قزوین، کتاب را از گردآورنده آن شنیده است.^۳

[۲۰] ابو جعفر بن ابی عوف

شیخ طوسی، نام وی را در شمار راویان با واسطه از معصومان ^{علیهم السلام} آورده است و بسیار مختصر توضیح داده است که او از اهالی بخارا بوده و از شاگردان عیاشی

۱. بشارة المصطفی، ص ۹۴، ح ۲۸.

۲. مستند الرضا^{علیه السلام}، داود بن سلیمان الغازی، ص ۱۹.

۳. همان جا.

است. طوسی، نام او را نمی‌دانسته و تنها از کنية وی اطلاع داشته است.^۱ او در همین باب، نام فردی به نام محمد بن احمد بن ابی عوف بخاری را هم آورده^۲ که احتمال وحدت این دو وجود دارد.

[۲۱]. ابو عبد الله بخاری

شیخ صدوق روایتی را با یک واسطه از وی نقل می‌کند.^۳ این روایت، از امام علی علیهم السلام است و گفتگویی کوتاه بین امام و عایشه پس از جنگ جمل را گزارش می‌کند.^۴

حاکم ابو حامد احمد بن حسین بن علی، شاگرد ابو عبد الله بخاری بوده و سهل بن متولی، استاد وی بوده است.

[۲۲]. احمد بن ابی عوف

احمد بن ابی عوف، از اهالی بخاراست و طوسی، نام وی را در شمار راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام آورده و در باره وضعیت رجالی وی نوشته است: «لابأس به».^۵ او پدر راوی دیگر بخارا، محمد بن احمد بن ابی عوف است.

[۲۳]. احمد بن سهل (ابونصر)

نام وی در سند روایت ثقلین است که خوارزمی، آن را در مناقبش آورده است.^۶ این روایت، به صورت کامل آمده و تمام جزئیات مربوط به حجّة الوداع و تصریح پیامبر به ولایت امام علی علیهم السلام را در بر دارد.

۱. رجال الطووسی، ص ۴۵۱، ش ۴۰۸

۲. همان، ص ۴۴۰، ش ۲۸۷

۳. معانی الأخبار، ص ۳۰۴

۴. قال علی بن ابی طالب - صلوات الله علیه - يوم الجمل لعائشة: «كيف رأيت صنع الله بك يا حمیراء؟». فقالت له: ملكت فاسجع. يعني تکرم.

۵. رجال الطووسی، ص ۴۰۷ - ۴۰۸، ش ۵۹۳۹

۶. المناقب، خوارزمی، ص ۱۵۴ - ۱۵۵، ح ۱۸۲

خوارزمی از احمد بن سهل با عنوان فقیه مردم در بخارا یاد کرده است. گفتنی است که او با این عنوان در اسناد روایات عامه شناخته شده است؛ چه این که ابو نصر استاد حاکم نیشابوری (۴۰۵ق) است و حاکم در مستدرک از وی بسیار روایت نقل کرده است.^۱ بنا بر اسناد روایی و متون گزارش شده توسط وی، احمد بن سهل، از محدثان اهل سنت است که البته راویان شیعه نیز روایات او را گزارش کرده‌اند.^۲ گفتنی است که برخی روایات وی به اندیشه شیعه در باره امام علی علیهم السلام بسیار نزدیک است.

[۲۴]. احمد بن محمد بن یزید بن عبد الرحمن بخاری

وی ابو نصر احمد بن محمد بن یزید بن عبد الرحمن بخاری است که در بخارا روایت آموزش می‌داده است. نام وی در اسناد روایات کتاب معانی الأخبار آمده است. شیخ صدوق به واسطه ابو عبد الله بن [أبی] حامد، از وی روایت نقل کرده است.^۳

[۲۵]. اسحاق بن احمد بخاری

نام وی در اسناد روایات کتاب شرح الأخبار آمده است. قاضی نعمان مغربی (۳۶۳ق) از او یا کتاب او روایت نقل کرده است. چندان روشن نیست که آیا وی استاد نویسنده است و یا نظیر بسیاری دیگر از اسمی موجود در ابتدای اسناد این کتاب – مانند ابراهیم بن هاشم – سال‌ها پیش از وی می‌زیسته و نویسنده، از کتاب‌های ایشان استفاده کرده است. آنچه روشن است آن است که اسحاق بن احمد، در قرن چهارم هجری و یا پیش از آن، زندگی می‌کرده است. روایتی که وی نقل کرده می‌تواند تا حدودی بیانگر جهت‌های نگرشی و مذهبی او بوده

۱. المستدرک على الصحيحين، ج ۱، ص ۷، ۵۲، ۴۵ و

۲. المناقب، خوارزمی، ص ۱۵۴ - ۱۵۵، ح ۱۸۲ .

۳. معانی الأخبار، ص ۴۷ .

باشد: إسحاق بن أحمد البخاري، بسانده، عن أنس بن مالك، آنه قال: نظر رسول الله ﷺ إلى على عليه السلام، فقال: «سید فی الدنیا و سید فی الآخرة، يا على! حبیک حبیبی، و حبیبی حبیب الله، و عدوک عدوی، و عدوی عدو الله» [قطوی لمن أحبک من بعدی] ^۱.

[۲۶]. اسحاق بن حمزة بن یوسف بن فروخ (ابو محمد بخاری)

اسحاق بن حمزة بن یوسف بن فروخ، معروف به حافظ ابو محمد بخاری، از راویان احادیثی است که صدقه با یک واسطه از او روایت کرده است.^۲ او راوی ای سنّت^۳ و حسین بن عبد الله بن شاکر^۴ و احمد بن احمد بن یعقوب،^۵ از شاگردان وی هستند. عیسی بن موسی نجّار نیز استاد اوست.^۶

[۲۷]. اسماعیل بن جعفر بن ابی خصفة بخاری

نام او در طریق نسخه‌ای است که عیبد الله بن حرّجعفی از امیر مؤمنان عليه السلام نقل کرده است. این نسخه، از کهن‌ترین آثار شیعی است که در عصر امام علی عليه السلام تدوین شده است. اسماعیل بن جعفر بخاری، یکی از راویان این اثر مهم است. ابو العباس احمد بن علی بن نوح، شاگرد اسماعیل بن جعفر است و سلیمان بن یسار هم، استاد اوست.^۷

[۲۸]. جعفر بن محمد بن مروان بن اسماعیل بخاری

جعفر بن محمد بن مروان بن اسماعیل بن ابراهیم بخاری، از راویان با واسطه احادیث اهل بیت عليهما السلام است.^۸ ابو عبد الله محمد بن محمد بن رباط خراز کوفی و

۱. شرح الأخبار، ج ۲، ص ۳۸۰، ش ۷۳۶.

۲. الخصال، ج ۲، ص ۵۹.

۳. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۱، ص ۵۶۱ - ۵۶۲.

۴. الخصال، ج ۲، ص ۵۹.

۵. معانی الأخبار، ص ۴۷.

۶. همان جا: الخصال، ج ۲، ص ۹.

۷. رجال النجاشی، ص ۹، ش ۶.

۸. رجال الطووسی، ص ۴۲۰، ش ۰۵۹.

ابن نوح، از شاگردان او هستند.^۱ در نسخه‌ای دیگر از کتاب رجال الطووسی، نام وی به جای بخاری، «نجار» آمده است.^۲

[۲۹] حسین بن علی بن محمد قمی

حسین بن علی بن محمد قمی، معروف به ابو علی بغدادی، استاد شیخ صدوق است و از کسانی است که خدمت حسین بن روح، نایب امام عصر علیه السلام رسیده است.^۳ او یا ساکن بخارا بوده و یا برای مدتی - هرچند اندک - در آن شهر حضور داشته است. گزارشی را وی از دوران نیابت حسین بن روح و دیدن کرامتی از وی برای شیخ صدوق نقل کرده است که بیانگر آن است که در سال‌های نخست سده سوم هجری در بخارا شیعیان وجود داشته‌اند.^۴ ابو علی بغدادی می‌گوید: در بخارا بودم که فردی به نام ابن جاوشیر، ده سبیکه (سکنه طلا) به من داد تا در بغداد به نایب امام عصر پرداخت کنم. در راه، وقتی به آمویه رسیدم، یکی از آنها گم شد و من متوجه نشدم تا این که به مدینة السلام (یعنی بغداد) رسیدم. هنگامی که خواستم سبیکه‌ها را نزد نایب امام ببرم، متوجه فقدان یکی از آنها شدم. ناگزیر سبیکه‌ای از بغداد خریدم و جایگزین آن کردم و به نزد شیخ ابو القاسم حسین بن روح - قدس الله روحه - بردم و ده سبیکه را به ایشان پرداخت کردم. ایشان از بین آنها، به سبیکه‌ای که خریده بودم، اشاره کرد و فرمود: «آن سبیکه‌ای را که خریده‌ای برگیر! آن سبیکه‌ای که از دستش دادی، به ما رسید و آن، این جاست.»

سپس سبیکه‌ای را که من در آمویه گم کرده بودم، به من نشان داد و آن را شناختم.

۱. همانجا.

۲. همانجا (پانویشت ۲).

۳. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۵۱۸ - ۵۱۹.

۴. همانجا.

حسین بن علی بن محمد قمی، در ادامه، جریان دیگری را نیز تعریف می‌کند و سپس بعد از آن که این احادیث را برای شیخ صدوق روایت می‌کند، می‌گوید: «روز قیامت نزد خداوند عزوجل گواهی می‌دهم که امر، همان است که گفتم نه در آن افرودم و نه کم کردم». آن گاه به دوازده امام علیهم السلام سوگند می‌خورد که راست گفته و در نقل روایات، کم یا زیاد نکرده است.^۱

[۳۰]. خلف بن محمد بن اسماعیل

ابو صالح خلف بن محمد بن اسماعیل خیام بخاری، در شهر بخارا حدیث تدریس می‌کرده است. شیخ صدوق در علل الشرائع به واسطه عبد الله بن حامد، از وی روایت کرده است.^۲

روایت یاد شده، به کعب الأحبار ختم می‌شود و کعب، وجه تسمیة اسرائیل را بیان کرده است. نام خلف بن محمد بن اسماعیل خیام در متون شیعی نیامده است؛ ولی در اسناد روایات کتب روایی اهل سنت، موجود است.^۳

[۳۱]. عبد الله بن صالح بخاری (ابو محمد)

شیخ صدوق با یک واسطه، از عبدالله بن صالح، روایت کرده است.^۴ در بعضی نسخه‌ها نام وی چنین آمده است: محمد ابو عبد الله بن صالح.^۵ به نظر می‌رسد که عنوان موجود در نسخه بدل، چندان صحیح نباشد و وی همان ابو محمد عبد الله بن صالح بن عبد الله بن ضحاک بخاری بوده باشد که راوی و محدث حدیث در بغداد بوده است.^۶ بنا بر این، وی استاد ابن حبان (م ۳۵۴ق) است و او روایات

۱. همانجا.

۲. علل الشرائع، ج ۱، ص ۴۳، ح ۲.

۳. تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۴۹۸، ح ۷۲۴۵؛ تاریخ دمشق، ج ۳۱، ص ۱۷۷ و ح ۶۲ ص ۴۳.

۴. الخصال، ص ۲۱۰، ح ۲۴. شیخ صدوق با واسطه احمد بن محمد بن اسحاق، از او روایت کرده است.

۵. همانجا، پانوشت ۲.

۶. صحیح ابن حبان، ج ۱، ص ۱۹۵، ۱۴۴، ۱۴۰ و

فراوانی را در کتاب صحیح خود از او نقل کرده است.^۱ عبد الله بن صالح بخاری در نزد رجالیان اهل سنت، فردی ثقه و مورد اطمینان بود و در رجب سال ۳۰۵ق در بغداد وفات یافت.^۲

روایت وی در کتاب الخصال شیخ صدوq، مربوط به بیان چهار فضیلت از فضائل امام علی علیه السلام است که توسط سعد بن ابی وقار در مجلس معاویه، مطرح شده است. سعد در این روایت، به معاویه می‌گوید: «ای کاش یکی از این فضایل را من داشتم!». حدیث ولایت و منزلت از فضایلی است که او گزارش کرده است.^۳

[۳۲] عصمه بن ابی عصمه بخاری(ابو عمرو)

عصمه بن ابی عصمه بخاری، از راویان و مروجتان کتاب سلیم بن قیس در دهه‌های نخست سده چهارم هجری است.^۴ جناب محمد باقر انصاری، محقق ارجمند کتاب سلیم بن قیس، پس از بیان سند کتاب از نسخه صاحب الروضات و نسخه محدث نوری^۵ - که در ضمن آن، نام عصمه بن ابی عصمه نیز هست - می‌نویسد: اسانید آنها صحیحه بوده و رجال آن در نزد فریقین، مقبول هستند.^۶ در سند کتاب ابو طالب محمد بن صیبح بن رجاء، شاگرد عصمه بن ابی عصمه است. او در دمشق به سال ۲۳۴ق، کتاب را روایت کرده است. بنا بر این باید عصمه بن ابی عصمه بخاری حدود سی سال قبل یعنی سال‌های نخست سده چهارم کتاب را به شاگردش آموخته باشد.^۷

۱. همانجا.

۲. تاریخ بغداد، ج ۹، ص ۴۸۸، ش ۵۱۱.

۳. الخصال، ص ۲۱۰، ح ۳۴.

۴. کتاب سلیم بن قیس، ص ۸۷ - ۸۸.

۵. سند، این گونه است: محمد بن صیبح بن رجاء عن عصمه بن ابی عصمه البخاری عن احمد بن المنذر الصنعاني عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد البصري عن أبيان عن سلیم.

۶. کتاب سلیم بن قیس، ص ۶۷.

۷. همان، ص ۹۱.

نام ابو عصمه بخاری در اسناد روایات عامه دیده می‌شود؛ ولی نام عصمه بن ابی عصمه بخاری، غیر از یک مورد دیده نشد.^۱

[۳۳]. محمد بن احمد بن ابی عوف

محمد بن احمد بن ابی عوف تماری (یا سماری)^۲، از راویان اهل بخاراست.^۳ نام وی گاه به صورت اختصاری با عنوان محمد بن ابی عوف می‌آید.^۴ او استاد کشی و شاگرد محمد بن حماد مروزی محمودی است.

شیخ طوسی، او را در شمار راویان با واسطه از مقصومان عليهم السلام آورده است و با گفتن این که ایرادی بر وی نیست، به گونه‌ای او را ستوده است.^۵ کشی از وی متعدد روایت نقل کرده است.^۶ برخی از روایات وی می‌تواند بیانگر مذهب شیعی وی باشد.^۷ این روایت را کشی به گونه‌ای نقل کرده که اعتقاد به او را نشان می‌دهد: «محمد بن سعید الکشی ابن مزید و أبو جعفر محمد بن ابی عوف البخاری قالا: حدتنا أبو على محمد بن أحمد بن حماد المروزی المحمودی، يرفعه، قال: قال الصادق عليه السلام اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روایاتهم عنا، فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثاً». فقليل له أو يكون المؤمن محدثاً؟ قال يكون مفهاماً والمفهوم محدث».^۸

گفتنی است که شیخ طوسی گذشته از این که نام محمد بن احمد بن ابی عوف را در باب سیزدهم رجالش آورده است، نام فرد دیگری به نام ابو جعفر بن

۱. تاریخ دمشق، ج ۴۰، ص ۳۵۲.

۲. نسخه بدل، از کتاب مستدرک شاهروodi است. به نظر می‌رسد که هر دو، تصحیف بخاری باشند. چنان چه در رجال الطوسي آمده است.

۳. رجال الطوسي، ص ۴۴، ش ۶۲۸۷.

۴. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۵۱، ش ۴۹۲.

۵. رجال الطوسي، ص ۴۴، ش ۶۲۸۷.

۶. ر. ک: اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۵ - ۶ و ۲، وج ۱، ص ۱۲۶ - ۱۲۹، ش ۵۷.

۷. ر. ک: همان، ج ۲، ص ۵۵۱، ش ۴۹۲.

۸. همان، ج ۱، ص ۵ - ۶ و ۲.

ابی عوف بخاری را نیز بیان کرده و او را از اصحاب عیاشی دانسته است.^۱ نحوه آوردن شیخ طوسی به گونه‌ای است که اینها دو نفر هستند. در عین حال، احتمال وحدت این دو نفر، جدی است.^۲

[۳۴] محمد بن حسن برانی (ابو بکر)

محمد بن حسن، یکی از راویان شیعه و اصالتاً از اهالی بَرَان – آبادی‌ای در حوالی بخارا – است. شیخ طوسی، نام او را در شمار راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام آورده و گفته است: «کانت له روایة». ^۳ کشی، از فردی با عنوان محمد بن حسن برائی روایت نقل می‌کند. در نسخه‌ای از کتاب کشی، نام وی «برانی» آمده است.^۴ در صورت اتحاد این دو عنوان – که احتمالش قوی است – محمد بن حسن، هم‌طبقه با محمد بن مسعود عیاشی است. بنا بر این در نسخه‌هایی که برائی آمده، تصحیف رخ داده است.

[۳۵] محمد بن حسن بن احمد بن علی بن صلت قمی

شیخ نجم الدین ابو سعید محمد بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن الصلت قمی، از دانشمندان معاصر شیخ صدق در بخارا بوده است. شیخ صدق پس از زیارت بارگاه امام علی بن موسی الرضا علیهم السلام به نیشابور بازمی‌گردد و برای مدتی در آن دیار اقامت می‌گزیند. بسیاری از شیعیان برای رفع شباهتشان در مسائل کلامی، نزد صدق می‌رفتند و از دانش وی بهره می‌بردند. به نظر می‌رسد که شیعیان خراسانی، از شهرهای گوناگون برای رفع شباهات خویش به نیشابور مسافرت می‌کردند. یکی از این افراد، محمد بن حسن قمی است که از بخارا برای ملاقات شیخ صدق به نیشابور می‌رود.

۱. رجال الطوسي، ص ۴۵۱، ش ۶۴۰۸.

۲. چنانچه آیة الله خوبی چنین برداشت کرده است (رج. معجم رجال الحديث، ج ۲۱، ص ۹۲، ش ۱۴۰۲۴).

۳. رجال الطوسي، ص ۴۴۰، ش ۶۲۸۵.

۴. رجال الكشی، ج ۱، ص ۱۲۲، ح ۵۵.

شیخ صدوق او را این گونه توصیف می‌کند: «...استادی قمی است از اهل فضل و علم و خرد. من مدلت‌ها بود که آرزومند ملاقات او و مشتاق زیارت‌ش بودم؛ چه این که او فردی متدين و استواراندیشه و درست‌منش بود... پدرم شاگرد جد او محمد بن احمد بن علی بن الصلت - قدس الله روحه - بود و علم و عمل و زهد و فضل و عبادت او را می‌ستود. و احمد بن محمد بن عیسی - با آن فضل و جلالتش -، از ابو طالب عبد الله ابن صلت قمی - رضی الله عنه - روایت می‌کرد... و آن گاه که خداوند، توفیق ملاقات این شیخ [نجم الدین ابو سعید محمد بن حسن] را - که از این خاندان جلیل است - به من عنایت کرد، خدا را به خاطر این نعمت، شکر گزاردم».^۱

شیخ نجم الدین اگرچه از خاندان محدثان است، اما گویا با تمام روایات شیعه، آشنا نبوده است؛ چه این که شباهات بسیاری در باره غیبت امام عصر دارد. البته باید توجه داشت که در آن دوران - که غیبت صغرا به تازگی پایان یافته بود -، موج شباهات در باره عمر طولانی امام مهدی علیه السلام مطرح بود. محدثان شیعه نیز با بیان روایات پیشگویی غیبت توسط معصومان علیهم السلام - که سال‌ها پیش از وقوع آن بیان شده بود - می‌پرداختند. این شیوه برای شیعه، بسیار تسکین‌بخش بود.

شیخ نجم الدین محمد بن حسن قمی، یکی از فلاسفه و منطقیان بزرگ بخارا - که شباهتی را در باره قائم علیه السلام مطرح کرده بود - با شیخ صدوق، سخن می‌گوید. گویا این شباهات، نجم الدین را در مواردی همچون طول غیبت، انقطاع اخبار امام عصر و... متوجه ساخته بود و تردیدهای جدی‌ای برایش ایجاد کرده بود. لذا شیخ صدوق به تفصیل برای او احادیث و مطالبی در اثبات وجود امام علیه السلام و اخباری در غیبت ایشان از پیامبر علیه السلام و ائمه علیهم السلام مطرح کرد. این روایات، به وی آرامش بخشید و تردیدهای او را از بین برد.

شنیدن این روایات، سبب شد که نجم الدین از صدوق بخواهد تا کتابی در این موضوع تدوین کند و همین درخواست نیز در شکل‌گیری کتاب کمال الدین توسط صدوق، مؤثر واقع شد.^۲

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۲ - ۳.

۲. همانجا.

[۳۶]. محمد بن خالد بن حسن مطوعی بخاری (ابو بکر)

شیخ صدقه با یک واسطه، روایتی از وی نقل می‌کند.^۱ در این روایت، احمد بن محمد بن عبد الرحمن قرشی حاکم، به عنوان شاگرد، و ابو بکر بن ابی داوود، به عنوان استاد محمد بن خالد مطوعی، معروفی شده است. او این حدیث را در بغداد از استادش شنیده است. سند روایت به ابو صلت هروی می‌رسد که وی از امام رضا علیه السلام و ایشان از اجداد بزرگوارشان از پیامبر خدا علیه السلام، حدیث: «الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالأركان» را گزارش می‌کند. بخش نخست سند، بیشتر نظیر اسناد اهل سنت است.

[۳۷]. محمد بن خالد (جابر) بخاری(ابو عمرو)

شیخ صدقه با یک واسطه، روایاتی را از وی نقل می‌کند.^۲ استاد روایات، تماماً مطابق با استاد اهل سنت اند. این روایات، فضایلی در باره روزه ماه رمضان اند که ابو سعید خدری و ابو هریره از پیامبر خدا علیه السلام نقل می‌کنند. در این روایات، شاگرد محمد بن خالد (جابر)، ابو الحسن محمد بن عمر بن علی بن عبد الله بصری، و استادش نیز ابو سهل محمد بن عبد الله بن سهل مطوعی است.

[۳۸]. محمد بن عبد الله بن محمد (ابو مفضل شبیانی)

ابو مفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله بن بھلول بن همام بن المطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرّة الصغری بن همام بن مرّة بن ذهل بن شبیان^۳ از راویان پُر حدیث شیعه است.^۴

۱. عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۰۴، ح ۱.

۲. فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۹، ح ۱۲۸ - ۱۲۹.

۳. رجال النجاشی، ص ۳۵۶، ش ۱۰۵۹.

۴. التمهیست، طوسی، ص ۴۱۱، ش ۱۱۱، ح ۱۶.

شیخ مفید و حسین بن عبید الله غضائیری، از شاگردان وی بوده‌اند. ابو مفضل شبیانی، اصالتاً کوفی است؛ ولی تمام عمرش را در طلب حدیث، به شهرهای مختلف سفر کرد.^۱ طبق نقل خود وی، او در بخارا نیز بوده است. چنانچه می‌گوید: در چهارشنبه‌ای که هم‌زمان با عاشورا بوده است، از حسین بن علی بن زکریا – از محدثان شیعی بخارا – در بخارا روایت نبوی: «الائمه بعدی اثنی عشر... وكلهم من قریش» را شنیده و در همان جا نگاشته است.^۲

ابو مفضل شبیانی، آثار بسیاری نیز تدوین کرده است که از آن جمله است: کتاب شرف التربة؛ کتاب مزار أمير المؤمنين علیه السلام؛ کتاب مزار الحسين علیه السلام؛ کتاب فضائل العباس بن عبد المطلب؛ کتاب الدعاء؛ کتاب من روی حدیث عذر خرم؛ کتاب رسالته فی التقیه و الاذاعۃ؛ کتاب من روی عن زید بن علی بن الحسین؛ کتاب فضائل زید [علیه السلام]؛ کتاب الشافعی فی علوم الزیادیة؛ کتاب أخبار أبي حنیفة، کتاب القلم.^۳

نجاشی، او را درک کرده و افتخار شاگردی وی را داشته است؛ ولی اگرچه روایات بسیاری از او شنیده، سعی کرده است که از او مستقیماً نقل نکند و این کلام او می‌تواند نشانگر آن باشد که شبیانی را در دوره کهولت وی و جوانی خودش ملاقات کرده است.^۴

تنها نکته منفی در زندگی وی آن است که رجالیان کهن گفته‌اند که وی در آغاز، فردی مورد اعتماد و ثبت بوده؛ ولی بعداً دچار خلط شد. از این رو، دانشیان شیعه، او را تضعیف کرده‌اند.^۵ در میان رجالیان شیعه، ابن غضائیری، او را حدیث‌ساز دانسته و گفته که کتاب‌های او را دیده که متون روایی را بدون سند، نقل کرده است.^۶

۱. رجال النجاشی، ص ۳۵۶، ش ۱۰۵۹.

۲. کفاية الأئمہ، ص ۹۰.

۳. رجال النجاشی، ص ۳۵۶، ش ۱۰۵۹.

۴. همان جا.

۵. همان جا.

۶. رجال ابن الغضائیری، ص ۹۸.

[۳۹] محمد بن علی بن نصر بخاری

ابو جعفر محمد بن علی بن نصر بخاری مقری، استاد شیخ صدوق و شاگرد ابو عبد الله کوفی (فقیه فرغانه) است.^۱ روایات تفسیری را او با سند متصل از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.^۲ از زندگانی علمی محمد بن علی چندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

سده پنجم هجری

[۴۰] احمد بن محمد بن حمدان بن عامر زنادی

زنادی، از اهالی زناد، آبادی‌ای در بخاراست. سید علی بروجردی (م ۱۳۱۳ق) صاحب طرائف المقال، نام وی را در شمار راویان بخارا آورده است، و گفته که زناد و زنده، دو قریه از آبادی‌های بخارا بوده و احمد بن محمد بن حمدان بن عامر، از اهالی زناد است.^۳

نام احمد بن محمد بن حمدان، در متون روایی و رجالی شیعه و سنّی یافت نشد. احتمال دارد که وی همان احمد بن محمد بن حمدان المکتب، استاد شیخ صدوق باشد.^۴

[۴۱] حمزه بن ابراهیم بن حمزه خدایادی

نور الدین حمزه خدایادی، از راویان و دانشمندان سده پنجم و ششم هجری در بخاراست. وی به سال ۴۸۶ق، در بخارا به دنیا آمده است.^۵ خدایاد، روستایی در پنج فرسخی بخاراست که جمعی از عالمان اهل سنت برخاسته از این روستا هستند.^۶

۱. علل الشرائع، ج ۱، ص ۶۴۷ ح؛ معانی الأنساب، ص ۱۰۴ ح.

۲. علل الشرائع، ج ۱، ص ۶۴۷ ح.

۳. طرائف المقال، ج ۲، ص ۱۷۷ ح، ۲۲۳ ح.

۴. الأمالی، صدوق، ص ۲۴۹، ح ۲۷۴.

۵. الأنساب، ج ۲، ص ۳۲۹؛ معجم البلدان، ج ۲، ص ۳۲۹.

۶. الأنساب، ج ۲، ص ۳۲۹. وفات وی را محقق کتاب مستند الرضا سال ۵۰۷ق دانسته که خیلی بعید است؛ چه این که عمر او ۲۱ سال می‌شود و در این سن، کسی به استادی حدیث نمی‌رسد.

پدر حمزه، خود از دانشیان بر جسته آن دیار بوده است. نام وی ابو اسحاق ابراهیم بن حمزه بن بنکی بن محمد بن علی خدابادی است و در باره وی گفته اند: «کان إماماً فاضلاً صالحًا ورعاً عاملًا بعلمه». او در سال ۵۰۰ ق، همراه فرزندش به سوی حجاز سفر کرد و در ۵۰۱ ق، در مدینه در گذشت.^۱

پس از وفات پدر، حمزه به خراسان و ماوراء النهر بازگشت. سمعانی، او را به نیکی می‌ستاید و می‌نویسد: «حمزة بن ابراهیم، فردی بود با سیره‌ای نیکو، متعبد و همیشه قرآن تلاوت می‌کرد. او در بخارا از اساتیدی همچون ابو القاسم علی بن احمد بن اسماعیل کلاباذی، و ابو بکر محمد بن الحسن بن حفصویه سوسقانی، و ابو علی طاهر بن احمد اسماعیلی، و در مرو از ابو الفضل محمد بن احمد بن حفص ماهیانی، و ابو یعقوب یوسف بن ایوب همدانی، و در مکه از ابو محمد عبد الملک بن نبته الانصاری، حدیث شنیده است».^۲

سمعانی، خودش نیز حمزه بن ابراهیم را در بخارا ملاقات کرده و احادیث اندکی نیز از او شنیده است.^۳

بی تردید، حمزه از راویان اهل سنت بوده است؛ ولی نکته قابل توجه آن است که نام وی در سند کتاب مستند الرضا علیه السلام است. وی دومین نفر در سند نسخه این کتاب است و پایان سند به داود بن سلیمان غازی (م ۲۰۳) می‌رسد که او از امام رضا علیه السلام احادیث را نقل کرده است.

جالب این جاست که یکی از سه نسخه کتاب مستند الرضا نیز مشهور به نسخه بخاری است که در بخارا بوده است. این نسخه در قرن‌های سوم، چهارم و پنجم در بخارا شناخته شده بوده است؛ چه این که حافظ عبد الغافر فارسی (م ۵۲۹ ق) در منتخب السیاق، خبر از نسخه‌ای از کتاب صحیفه الرضا در قرن سوم

۱. همانجا.

۲. همانجا.

۳. همانجا.

می‌دهد که افرادی به نام‌های ابراهیم بخاری و ابن مهرویه، راوی آن هستند. علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۱ق) این نسخه را در اختیار داشته است.^۱

[۴۲] محمد بن اسماعیل برانی (ابو بکر)

[۴۳] محمود بن محمد (ابو سهل)

[۴۴] سهل بن محمود خطیب

همان‌گونه که گذشت، بَرَآن، آبادی‌ای در حوالی بخاراست که راویانی را در خود جا داده است. محمد بن اسماعیل برانی، یکی از ایشان است. او و فرزندش محمود، و نوه‌اش سهل، هر سه از راویان احادیث امام رضا علیه السلام در کتاب مستند الرضا علیه السلام هستند.^۲

محمد بن اسماعیل را عالمی فقیه و مورد اعتماد دانسته‌اند.^۳ هر چند او راوی کتاب ارزشمند مستند الرضا علیه السلام است، ولی به نظر می‌رسد که از مذاهب اهل سنت پیروی می‌کرده است.

ابو المعالی سهل بن محمود خطیب، از علمای اهل عمل بوده که مدتی مجاور خانه خدا در مکه زندگی می‌کرده است. وی را «کثیر العبادة» خوانده‌اند. فرزند او

ابو الفضل محمد بن سهل برانی خطیب، از استادی سمعانی بوده است.^۴

با توجه به تاریخ وفات سهل که ۵۲۴ق ثبت شده است^۵ روشن می‌شود که پدر و جد او از راویان حدیث بخارا در قرن پنجم بوده‌اند.

۱. مستند الرضا علیه السلام، ص ۳۹ و ۴۰.

۲. همان، ص ۴۴ – ۴۵.

۳. الأنساب، ج ۱، ص ۳۰۵.

۴. همان جا.

۵. معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۶۷.

[۴۵] محمد بن حسین بن محمد بخاری (ابو بکر)

ابو بکر محمد بن حسین بن محمد بخاری، از راویان با واسطه احادیث امام رضا علیه السلام در بخارا بوده است. وی شاگرد ابو اسحاق ابراهیم بن محمد رازی بخاری است و نامش در سند کتاب مسنده الرضا علیه السلام آمده است. او دارای کتاب آمالی بوده و در آن، روایاتی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است. صاحب التدوین، روایتی از وی گزارش کرده است که همراه با سند آن چنین است:

رأيت في أمالى أبي بكر محمد بن الحسين ابن محمد البخارى، أبىأنا الشیخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله الرازى أبىأنا على بن محمد بن مهرويه القزوينى بها، أبىأنا أبو أحمد داود بن سليمان، حدثنا على بن موسى الرضا، حدثنا أبىموسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن على، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه الحسين بن على، عن أبيه على بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الشيطان ذakra من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيغهن تجرأ عليه وأوقعه في العظام». ^۱

[۴۶] ابو منصور زنادی (زیادی)

وی از راویان شیعه و نویسنده کتاب الحج است.^۲ در بعضی از نسخه‌های الفهرست، نام او «ابو منصور زیادی» آمده است؛ ولی رجالیانی همچون محمد علی اردبیلی^۳ و آیة الله خویی،^۴ واژه زنادی را مناسب دانسته‌اند. از این رو، ابو منصور اصالتاً از اهل زناد از توابع بخارا بوده است. از تاریخ زندگانی و نام دقیق وی اطلاعی در دست نیست.

ج. محدثان صُنْدَقَ

در فصل اوّل گذشت که صُنْدَقَ، اقلیم و یا شهری بین بخارا و سمرقند است. گویا راویان حدیث اهل بیت علیهم السلام در این منطقه، حضور نداشته‌اند. در پژوهش انجام

۱. مسنده الرضا علیه السلام، ص ۱۵۹ (به نقل از: التدوین، ج ۲، ص ۱۲۵).

۲. الفهرست، طرسی، ص ۲۶۸، ش ۸۲۵.

۳. جامع الرواية، ج ۲، ص ۴۱۹.

۴. معجم رجال الحديث، ج ۲۳، ص ۱۴۸۷۶ ش.

شده، تنها به نام یک نفر دست یافتیم:

[۴۷] احمد بن محمد بن عبد الله صبغی

از راویان احادیث اهل بیت علیہ السلام و اصحاب اهل صبغ است.^۱ احمد بن محمد نسوی، از وی در مرو حدیث شنیده است. چه بسا احمد بن عبد الله صبغی در آن دیار ساکن بوده است. شیخ صدوق با دو واسطه، روایاتی از وی گزارش کرده است.^۲ اسناد روایات او به سلمان فارسی ختم شده و فضایلی از امام علی علیه السلام را در دوره خلیفه اول بیان کرده است. در بخشی از این روایت - که اصل آن بسیار طولانی است - آمده که وقتی خلیفه اول از پاسخگویی به سوالات جاثیق (بزرگ عالمان نصارا) که به همراه یک صد مسیحی به مدینه آمده بود، ناتوان می‌گردد، آنها را به سوی امام علی علیه السلام هدایت می‌کند. سوالات، بیشتر در باره خداوند و وجود حق تعالی است.^۳

محمدثان سمرقند

شیعیان در سده‌های سوم، چهارم و پنجم در سمرقند، حضور نسبتاً پرنگی داشته‌اند و این حضور، سبب برپایی جلسات حدیث‌خوانی و انتشار روایات اهل بیت علیه السلام بوده است. گفتنی است که در سده اول هجری، تنها قشم بن عباس را می‌توان از صحابه پیامبر و راویان حدیث سمرقند دانست.

سدۀ اول هجری

[۴۸] قثم بن عباس بن عبد المطلب قرشی هاشمی

وی فرزند عباس، عموی پیامبر خدا علیه السلام و امّ فضل است. او از سرشناسان صحابه پیامبر خدا علیه السلام و بهترین‌های تابعیان بوده است.^۴ همچنین وی از

۱. التوحید، ص ۲۸۶ - ۲۸۷، ح ۴ و ص ۳۱۵، ح ۳.

۲. همانجا.

۳. ر. ک: همانجا.

۴. العناقب، ابن شهرآشوب، ج ۱، ص ۲۹۱.

اصحاب، راویان^۱ و کارگزاران امام علی علیهم السلام نیز بوده است. مورخان همواره، قشم را به فضل و ورع ستوده‌اند.^۲

عبد الله بن جعفر بن ابی طالب نقل می‌کند که در کودکی با عیید الله و قشم - دو فرزند عباس - در حال بازی بودند که پیامبر ﷺ با مرکب خویش برآنان می‌گذرد و وقتی فرزندان عباس را می‌بیند، با ملاحظت ویژه‌ای با آنان پرخورد می‌کند و هر دوی ایشان را بر مرکب خویش سوار می‌کند.^۳ مذکورها پس از وفات پیامبر خدا ﷺ، گروهی شاید برای ایجاد تنفس، از او می‌پرسند: چرا تنها علی از پیامبر ارث برد و شما (خاندان عباس) از ارث محروم شدید؟ قشم پاسخی می‌دهد که نشانگر معرفت اوست. او می‌گوید: «انه کان اولنا لحقاً و اشدنا لزقاً؛ چراکه علی،

نخستین کس از ما بود که به پیامبر پیوست و از همهٔ ما بیشتر با او همراه بود».^۴

امیر مؤمنان علیهم السلام - در همان ابتدای خلافت - هنگام عزیمت به سوی فتنه آفرینان بصره، قشم را به عنوان والی مکه و طائف منصوب کرد^۵ و برای او و تمام فرزندان عباس دعا کرد.^۶ در سال ۳۸ هجری، امام علی علیهم السلام او را به عنوان امیر الحاج گماشت^۷ و نامهٔ شصت و هفت نهنج بالغه، یادگاری‌ای از این حکم علوی به قشم بن عباس است.

قشم تا روزی که امام علی علیهم السلام به شهادت رسید، فرماندار مکه بود و با تحرکات معاویه در خونخواهی طلبیدن برای عثمان از مکیان، مقابله کرد. هرچند به هنگام حمله بسر بن ارطاط به مکه، قشم از مکه فرار کرد، با این حال، پس از خروج بسر، دوباره به مکه بازگشت.^۸

۱. رجال الطبری، ص ۷۹.

۲. الطبقات الکبری، ج ۷، ص ۳۶۷.

۳. اسد الغابة، ج ۴، ص ۱۹۷.

۴. همانجا.

۵. ابتدا امیر مؤمنان علیهم السلام، ابو قتاده انصاری را والی مکه می‌کند؛ اما چیزی نمی‌گذرد که امام علی علیهم السلام قشم را به فرمانداری آن دیار، منصوب می‌کند.

۶. معجم رجال الحديث، ج ۱۵، ص ۷۹.

۷. تاریخ الطبری، ج ۵، ص ۱۳۲.

۸. الغارات، ج ۲، ص ۶۲۱.

قشم، هنگام ضربت خوردن امام علی علیه السلام در مسجد کوفه حضور داشت و ابن ملجم را دستگیر کرد.^۱ او پس از امام علی علیه السلام در فتح سمرقند - زمان معاویه - شرکت داشت و در همان شهر به شهادت رسید^۲ و قبرش در همان دیار است. مقبره‌ی اکنون به شاه زنده یا قدمگاه قشم بن عباس، معروف است که یکی از زیباترین و با صفاتی بناهای باستانی سمرقند است.

در تقوای قشم، همین بس که وقتی فرماندار خراسان، سعید بن عثمان، به پاس جنگجوی او خواست که هزار سهم به وی هدیه دهد، قشم گفت: نه نمی‌پذیرم!
ابتدا خمس آن را بده و سپس حقوق مردمان را بپرداز. آن گاه هرچه خواستی به من عطا کن.^۳

سدۀ سوم هجری [۴۹] ابو نصر سمرقندی

او راوی‌ای ناشناخته از اهالی سمرقند است. ابو نصر با سه واسطه، از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند. سید علی بن طاووس در کتاب جمال الأسبوع، روایتی را در فضیلت غسل جمعه نقل می‌کند که ابونصر سمرقندی گزارش کرده است.^۴ در این روایت، عثمان بن احمد بن سماک، شاگرد ابو نصر، و حسین بن حمید (حیدر) استاد اوست.

[۵۰] ابراهیم ورّاق سمرقندی

او شاگرد علی بن محمد فمی و استاد ابو عمرو کشی صاحب کتاب رجال است.^۵ در میان استادی و استادی استادی کشی، نام محمد بن ابراهیم ورّاق سمرقندی نیز به

۱. تاریخ البیغوری، ج ۲، ص ۲۱۲.

۲. بحار الأنوار، ج ۳، ص ۴۹۱.

۳. الطبقات الكبيری، ج ۷، ص ۳۶۷.

۴. جمال الأسبوع، ص ۲۲۸.

۵. اختصار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۴۲، ح ۴۸۱.

چشم می خورد.^۱ در صورتی که دو نفر بوده باشند - چنانچه خواهد آمد -، بعید نیست آن کسی که استاد بدون واسطه کشی است، فرزند همین ابراهیم وراق باشد.

۱۰۵۱] اسحاق بن ابراهیم وراق سمرقندی

شیخ صدوق، روایتی نبوی را با سه واسطه، از وی گزارش کرده است.^۲ در کتب رجال شیعه، نام وی نیامده است؛ ولی در رجال اهل سنت، نام فردی با عنوان ابو یعقوب اسحاق بن ابراهیم وراق، از روایان خراسان دیده می شود که هم طبقه با ترمذی (۲۷۹) است.^۳ به نظر می رسد که این دو عنوان، نام یک نفر باشد.

۱۰۵۲] جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی(ابو سعید)

از محدثان و متكلمان^۴ شیعی^۵ سمرقند است. پدرش احمد بن ایوب سمرقندی، از محدثان مشهور اهل سنت در مرو بوده و اسحاق بن راهویه (م ۲۳۸ق) یکی از شاگردان اوست.^۶ بعدها فرزندش جعفر، شیعه شد. از این رو، نجاشی در توصیف وی به صحّت حدیث و مذهب او شهادت می دهد.^۷ محمد بن مسعود عیاشی در درس حدیث جعفر بن احمد حضور داشته است. کتاب های متعددی نگاشته است^۸ و متأسفانه، تنها از نام کتاب الرد علی من زعم أن النبی ﷺ کان علی دین قومه قبل النبوة - که یکی از آثار اوست -، آگاه هستیم.^۹

۱. اختصار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۱۷ - ۸۱۸ ح ۱۰۲۳.

۲. النخلاء، ص ۳۲.

۳. تهذیب الکمال، ج ۸، ص ۹۷، ش ۳۴۲۹.

۴. رجال الطرسی، ص ۴۱۸.

۵. رجال ابن داود، ص ۶۲.

۶. الشفافات، ابن حبان، ج ۸، ص ۴؛ تاریخ الاسلام، ذہبی، ج ۱۵، ص ۲۸.

۷. رجال النجاشی، ص ۱۲۱.

۸. رجال الطرسی، ص ۴۱۸.

۹. رجال النجاشی، ص ۱۲۱.

نجاشی، جعفر بن احمد را مشهور به «ابن العاجز» دانسته است؛^۱ اما ظاهراً این کلمه، تصحیف شده و درست آن «ابن التاجر» بوده است.^۲ بنا بر این، وی تاجرزاده است و یا در دنیای او تاجر یا تاجرانی مشهور وجود داشته‌اند. از وی با عنوان «جعفر بن احمد»، حدود ده روایت در کتب اربعة شیعه روایت شده است. در این روایتها، جعفر از اساتیدی چون عبد الله بن الفضل، علی بن الحسن و علی بن محمد، حدیث شنیده است و شاگردانی همانند: محمد بن اسماعیل برمکی و محمد بن مسعود عیاشی، این روایتها را از او نقل کرده‌اند.^۳

[۵۳] جعفر بن معروف سمرقندی (ابو الفضل)

عیاشی از شاگردان او بوده و از وی احادیث بسیاری شنیده و روایت کرده است. گفته شده که جعفر بن معروف در اعتقاداش از راه اعتدال، خارج شده و راه غلو را برگزیده بود. بر این اساس در روایات وی، هم احادیث صحیح و هم احادیث ناسالم دیده می‌شود.^۴ لذا گروهی در نقل روایت از وی توقف کرده‌اند.^۵ گفتنی است که وی با جعفر بن معروف ساکن در کش، متفاوت است؛ چه این که کنیه جعفر بن معروف کشی، ابو محمد است و وی ابو الفضل.^۶

[۵۴] حسین بن اشکیب (ابو عبد الله)

او اصلتاً قمی و از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام است. وی را از اساتید و راویان بزرگ حدیث در خراسان شمرده‌اند. حسین بن اشکیب در نقل

۱. همانجا.

۲. اختصار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۶ و ۳۲۲؛ رجال الطرسی، ص ۴۱۸؛ رجال ابن داورد، ص ۲۶؛ لسان المیزان، ج ۲، ص ۱۰۷.

۳. معجم رجال الحديث، ج ۵، ص ۱۷ - ۱۸.

۴. رجال ابن خضاری، ج ۲، ص ۴۵؛ رجال ابن داورد، ص ۲۳۵ - ۲۳۶.

۵. أعيان الشیعه، ج ۴، ص ۱۸۷؛ خلاصه الأقوال، ص ۳۳۱.

۶. الخلاصة، ص ۲۱.

روایات، فردی موئّق و ضابط بوده است. در فهرست آثار علمی او این کتاب‌ها به چشم می‌خورد: کتاب الرد علی من زعم أن النبی ﷺ کان علی دین قومه، الرد علی الزیدیه و کتاب النوادر. محمد بن مسعود عیاشی، افتخار شاگردی او را دارد و از وی بسیار حدیث نقل کرده است. اگرچه حسین بن اشکیب را برخی مروزی خوانده‌اند، با این حال، اقامت وی در سمرقند و کش بوده است. او دانشمندی متکلم، فقیه و مؤلف بوده است.^۱ در بارهٔ او نوشته‌اند: «فاضل، جلیل، متکلم، مناظر، صاحب تصانیف، لطیف الكلام، جیبد النظر».^۲

شیخ طوسی، او را از اصحاب روایت امام هادی علیه السلام، و امام عسکری علیه السلام و همچنین در شمار افرادی که راوی امامان نبوده‌اند، آورده است.^۳ همچنین در بعضی نسخ، نام وی به اشتباہ، حسین بن اشکیب درج شده است. این عملکرد ناسازگار شیخ طوسی و اختلاف نسخه‌ها سبب شده که برخی گمان کنند که این دو عنوان، برای دو نفر بوده است. حال آن که با توجه به این که این افراد در یک زمان می‌زیستند و از سوی دیگر، نام پدر حسین نیز نامی نادر است، بسیار بعید است که این عنوان برای دو نفر بوده باشد.^۴

نکته‌ای که در زندگی نامه وی آمده، آن است که او را «خادم القبر»^۵ خوانده‌اند. تاریخ، روشن نکرده که مقصود، کدام قبر است. بویژه آن که در سمرقند و کش، آرامگاه فرد مهمی وجود نداشته است.^۶ از این رو، برخی احتمال داده‌اند که وی خادم قبر پیامبر خدا علیه السلام یا قبر امام رضا علیه السلام و یا نهایتاً خادم قبر حضرت

۱. رجال النجاشی، ص ۴۴ - ۴۵.

۲. رجال الطووسی، ص ۴۲۰.

۳. ممان، ص ۳۹۸ و ۴۲۰.

۴. معجم رجال الحديث، ج ۶، ص ۲۱۷ - ۲۱۸، ش ۳۳۲۲.

۵. رجال النجاشی، ص ۴۴ - ۴۵.

عربته در سمرقند، قثم بن عباس - صحابه بزرگ پیامبر خدا علیه السلام - وجود داشت؛ اما بعید است که وی خادم قبر قثم باشد، مگر آن که در ملازمت با این قبر زندگی می‌کرده و از این‌رو، وی را خادم القبر خوانده باشند.

معصومه علیها السلام^۱ در قم بوده است.^۲ خوشبختانه بخشی از روایات وی را - که شاگردش عیاشی گزارش کرده - در کتاب /اختیار معرفة الرجال می‌توان دید.^۳ شاگرد دیگر او محمد بن وارث است که کتاب‌های پیش گفته وی را از او روایت کرده است.^۴ بنا به نقل میرزا عبد الله افندي (شاگرد علامه مجلسی)، نسخه‌ای از صحیفه سجادیه نیز موجود است که توسط محمد بن وارث از حسین بن اشکیب روایت شده است. بنا بر این وی افتخار روایت کردن کتاب صحیفه سجادیه را نیز داشته است.^۵ غیر از چند گزارش در بازه وجود این نسخه در عصر صفویه، آگاهی بیشتری در دست نبود. خوشبختانه اخیراً یکی از نسخ خطی این روایت یافت شده و با عنوان صحیفه سجادیه به روایت حسین بن اشکیب در اصفهان به چاپ رسیده است.^۶ ادعیه موجود در این روایت، دارای تفاوت‌هایی با صحیفه مشهوره است و برای نمونه، دعای چهل و چهار آن در هیچ کدام از روایات پیشین صحیفه نیامده است.

حسین بن اشکیب، به خاطر توانمندی اش در مناظره‌های کلامی در نزد حاکم بلخ (ابن ابی شور)، فردی شناخته شده بود. در جریان حضور یک فرد غیر مسلمان از هندوستان - که به دنبال پیامبر آخر الزمان بوده -، حسین از طرف حاکم بلخ مأمور می‌شود که با وی مناظره کند. در پایان مناظره، کافر هندی، شیعه می‌شود.^۷

۱. خادم قبر حضرت معصومه علیها السلام بودن، بسیار بعید است؛ چه این که در سده سوم و ابتدای سده چهارم، بعید است که قبر حضرت معصومه علیها السلام دارای بارگاهی شده باشد؛ اما امکان خادم رضا علیه السلام بودن، از احتمال بیشتری برخوردار است؛ چه این که کاربرد این اصطلاح در دیگر متون به کار رفته، تنها برای خادم قبر امام رضا علیه السلام ثبت شده است (ر. ک: عیون أخبار الرضا علیه السلام، ص ۳۱۲، ح ۴). تنها ایرادی که به این احتمال وارد است، این که اگر وی در سمرقند بوده، چگونه می‌توانسته خدمت گزار مرقد امام رضا علیه السلام باشد؟!

۲. اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۴۵۸ - ۴۵۹.

۳. ر. ک: اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۷۵ - ۹۸ و ۲۰۲ - ۲۰۳ و ۳۲۶ و ۴۰۰ و ج ۲، ص ۴۳۰ - ۴۴۴.

۴. رجال النجاشی، ص ۴۴ - ۴۵.

۵. افندي می‌نویسد: از نسخه عتیقه‌ای از صحیفه به روایت محمد بن وارث از حسین بن اشکیب و به خط ابن مقله، خطاط نامدار عصر عباسی، آگاه شدم... (الصحیفۃ الثالثة، ص ۱۱)، به نقل از: صحیفه سجادیه به روایت حسین بن اشکیب، ص ۵۰).

۶. این کتاب، به همت «مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان» و با استفاده از نسخه خطی موجود در کتابخانه شخصی آیة الله روضاتی در سال ۱۳۸۳ ش، به چاپ رسیده است.

۷. الکافی، ج ۱، ص ۴۵۰؛ کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۳۸، ح ۵.

[۵۵] عبید بن محمد نخعی شافعی سمرقندی

او استاد ابو عمرو کشی است. کشی از وی روایت پیشگویی پیامبر خدا ﷺ در باره وفات ابوذر را گزارش کرده است. این روایت را کشی در معرفی مالک اشتر آورده است؛ چه این که ابوذر در این روایت می‌گوید: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي إِنِّي أَمُوتُ فِي أَرْضٍ غَرْبَةً، وَأَنَّهُ يَلْقَى غَسْلًا وَدُفْنًا وَالصَّلَاةَ عَلَى رَجُالٍ مِّنْ أُمَّتِهِ صَالِحُونَ».

آن کسی که به طور اتفاقی از نزدیکی ربه می‌گذسته، مالک اشتر بوده که از وفات ابوذر آگاه و متکفل امر کفن و دفن وی می‌گردد.^۱ در متون روایی و رجالی، تأییدی بر شیعه بودن عبید بن محمد یافت نشد، بویژه این که شهرت وی به «شافعی سمرقندی»، بیان کننده آن است که او سنی شافعی بوده است.

[۵۶] علی بن حسین بن علی طبری (ابو الحسین^۲ بن ابی طاهر)

از روایان شیعه و از اهالی سمرقند است.^۳ او با واسطه از معصومان ظلّه روایت نقل می‌کرد و در توصیف وی گفته شده که فردی موئّق و وکیل بوده است.^۴ روش نیست که وکالت وی از جانب چه کسی بوده است؛ اما احتمالاً - با توجه به زمان حیات وی - باید وکالت از جانب یکی از نواب اربیعه امام عصر ظلّه را عهده‌دار بوده باشد.^۵

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۲۸۳، ش ۱۱۷.

۲. در رجال الطووسی (ص ۴۲۹) کنیه وی ابو الحسن بن ابی طاهر الطبری آمده است؛ ولی همرو در الفهرست (ص ۴۲۹) کنیه وی را ابو الحسین دانسته است.

۳. رجال الطووسی، ص ۴۲۹.

۴. همان جا. طووسی نام او را در باب آخر و در شمار «من لم يرو عن احدهم» آورده است.

۵. با توجه به این که شیخ طووسی، او را از غلمان عیاشی می‌شمارد، چندان نمی‌توان به راحتی او را از وکیلان نواب امام عصر (ع) دانست.

علی بن حسین از شاگردان محمد بن مسعود عیاشی،^۱ جعفر بن محمد بن مالک و (ابو حسین^۲ یا) ابو جعفر اسدی است.^۳ وی مؤلف کتاب *مداواة الجسد* ^۴ *حیاة الأبد* است.

[۱.۵۷] فتح بن قرة سمرقندی أبو نصر

صدق در کتاب *علل الشرائع*،^۵ حدیثی را با سه واسطه از وی نقل می‌کند. این روایت را شاگرد فتح یعنی احمد بن ذهیل نقل می‌کند و استاد فتح در این روایت، محمد بن خلف مروزی است. با توجه به تضعیف محمد بن خلف از جانب عالمان سئی (همانند ذهبی) به خاطر نقل روایات فضایل امام علی [ؑ] می‌توان شیعه بودن محمد را احتمال داد.

همچنین مضمون روایت کتاب *علل الشرائع*، گویای آن است که راویان روایت باید از شیعیان و یا متمایلان شیعی باشند. این روایت، حدیث مشهور جابر از پیامبر خدا ^{علیه السلام} است. در قسمتی از آن آمده است: «یا علی لا یحبک إلّا مؤمن و لا یبغضک إلّا منافق او ولد زنیة او حملته امه وهی طامث».^۶

خطیب بغدادی، نام او را در شمار راویان و بزرگان بغداد ذکر می‌کند. او می‌نویسد که فتح، اصالتاً بغدادی است؛ ولی ساکن سمرقند شد و به سمرقندی شهرت یافت. همچنین او شاگردی عالمان گوناگونی همچون: احمد بن محمد بن عیسی^۷ (زنده در ۲۷۴ یا ۲۸۰ ق) و عبد الله بن عبد الرحمن دارمی (م ۲۵۵ ق)

۱. الفهرست، طرسی، ص ۲۷۰.

۲. رجال الطرسی، ص ۴۲۹.

۳. الفهرست، طرسی، ص ۲۷۰.

۴. همانجا. گفتی است که عبارات سه کانه شیخ طرسی در باره وی دارای اختلافاتی است (معجم رجال الحديث، ج ۱۱، ص ۳۶۵، ش ۸۰۵۳).

۵. *علل الشرائع*، ج ۱، ص ۱۴۵.

۶. همانجا.

۷. خطیب بغدادی، به اشتباه گفته: «احمد بن محمد بن عیسی البرقی»؛ چون که یا برقی است که باید احمد بن محمد بن خالد باشد و یا این که مقصود احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که هر دو در یک طبقه‌اند.

را نیز در عراق خراسان و سمرقند کرده است. وی کتب بسیاری نگاشته و احادیث فراوانی را حفظ کرده است.^۱ نوع بیان خطیب، آن است که وی را از دانشیان سنتی دانسته است؛ ولی هیچ تصریحی نکرده است.

[۱.۵۸] محمد بن ابراهیم و راق سمرقندی

محمد بن ابراهیم و راق، از راویان شیعی سمرقند^۲ است که عیاشی،^۳ ابو عمرو کشی^۴ و سعد بن جناح کشی^۵ از او روایت شنیده‌اند. او نیز شاگرد راویانی همچون: علی بن محمد قمی^۶ و حمدان بن احمد قلانسی^۷ است.

محمد بن ابراهیم در زمان امام حسن عسکری علیه السلام یا مدتی پس از ایشان زندگی می‌کرده است؛ چه این که جریانی را در سفر حج از همسفر خود بورق بوشنجانی - از اصحاب امام عسکری علیه السلام - در باره فضل بن شاذان گزارش می‌کند.^۸

[۱.۵۹] محمد بن عمر سمرقندی

محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی در کتاب رجالش روایتی نگاشته شده به خط محمد بن عمر سمرقندی را نقل می‌کند. نحوه بیان کشی به گونه‌ای است که گویا محمد بن عمر، دارای کتابی بوده که به صورت وجاده در اختیار کشی قرار گرفته است.

محتوای روایت در باره ملاقاتی است که در ماجراهی قیام عاشورا، عمر و بن

۱. تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۳۸۴، ش ۶۸۴۴

۲. رجال الطرسی، ص ۴۴، ش ۶۲۸۲

۳. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۴۸۱، ح ۸

۴. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۴۳، ش ۴۸۱

۵. همان، ص ۸۱۷، ش ۱۰۲۳

۶. همان، ص ۵۴۳، ش ۴۸۱

۷. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۴۸۱، ح ۸

۸. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۱۷، ش ۱۰۲۳

قیس مشرقی و پسرعمویش با امام حسین علیه السلام داشته‌اند. آن دو به بهانهٔ پیری، از یاری امام حسین علیه السلام سرباز می‌زنند و امام از ایشان می‌خواهد، سریع‌تر آن منطقه را ترک کنند تا صدای یاری‌خواهی امام را نشنوند که اگر چنین شود، به عذاب الهی گرفتار خواهند شد.^۱

[۶۰] محمد بن مسعود ربیعی سمرقندی

نام وی در کتب رجال نیامده است؛ اما در سند یک روایت در کتاب دلائل الامامة طبری آمده است. در این روایت، محمد بن همام، شاگرد محمد بن مسعود ربیعی است و استاد او هم عبد الله بن حسن است. وی در خراسان از حسن بن علی و شاء، از امام رضا علیه السلام مطلب معجزه‌گونه‌ای را در بارهٔ مرگ علی بن ابی حمزة بطائی، حکایت می‌کند.^۲

سدۀ چهارم هجری

[۶۱] حیدر^۳ بن نعیم سمرقندی (ابو احمد)

او دانشمندی جلیل القدر و فاضلی والامقام در سمرقند بوده است. این محدث پرکار شیعی، در قرن چهارم هجری زندگی می‌کرده است. حدود سال ۳۴۰ ق، دوران استادی وی بوده است.^۴

ظاهراً وی بیشتر دوران تحصیلاتش را در قم سپری کرده است؛ چه این که شاگرد دانشمندان بزرگ قم یعنی محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی، حسین بن احمد بن ادریس قمی، و جعفر بن محمد بن قولویه قمی (صاحب کامل الزیارات) بوده است.^۵ تحصیل حدیث در نزد پدرش^۶ نیز شاهد آن است که وی،

۱. اختصار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۳۰ - ۳۳۱، ش ۱۸۱.

۲. دلائل الامامة، ص ۳۶۵، ح ۳۱۸.

۳. او را حیدره (معالم العلماء، ص ۸۱) و جنید (نهرست این ندیم، ص ۲۴۴) نیز گفته‌اند.

۴. تأثیرگیری از او در این سال حدیث شنیده است (ر. ک: رجال الطوسی، ص ۴۲۰).

۵. همانجا.

۶. همانجا.

هم در خانواده‌ای علمی بزرگ شده است و هم این که احتمالاً سال‌های نخست تحصیلش را در سمرقند گذرانده است. بنا بر این، احتمال دارد که وی سال‌های نخست تحصیلش را در سمرقند سپری کرده و سپس برای تکمیل تحصیلاتش به قم سفر کرده باشد.

او را از شاگردان محمد بن مسعود عیاشی دانسته‌اند. شیخ طوسی پس از بیان این نکته، ابراز می‌دارد که وی تمام کتاب‌های عیاشی را پس از آن که بر مؤلف قرائت کرده، برای دیگران روایت کرده است. همو می‌نویسد: حیدر بن محمد در عین حال که شاگرد عیاشی بوده، در نقل بسیاری از روایات با او مشارکت داشته است.^۱ به نظر می‌رسد که شاگردی وی نسبت به عیاشی، بیشتر در حد اجازه نقل آثار عیاشی بوده باشد؛ چه این که طبق یک نقل، تمام کتاب‌های عیاشی را او برای نسل بعد گزارش کرده است.^۲ این ندیم از نسخه‌ای که به خط ابو احمد

حیدر بن نعیم بوده، فهرست آثار عیاشی را گزارش کرده است.^۳

از ویژگی‌های بسیار مهم حیدر بن نعیم سمرقندی، آن است که توانسته بسیاری از کتاب‌ها و اصول روایی شیعه را - که بالغ بر هزار کتاب و اصل بوده است - از اساتید خود فراگیرد و به نسل بعد منتقل سازد.^۴

حیدر بن محمد، مؤلف مصنفاتی نیز بوده است که دو کتاب تنییه عالم قتل‌ه
علمه‌الذی هو معه و النور لمن تدبیره از آنهاست.^۵

۱. انهرست، طوسی، ص ۱۲۰. یکی از نمونه‌های مشارکت وی با عیاشی را می‌توان در علل الشرائع (ج ۱، ص ۲۴۵، ح ۷) مشاهده کرد. رجال النجاشی (ص ۳۵۰ – ۳۵۳، ش ۹۴۴)، روایت تمام کتاب‌های عیاشی را توسط او دانسته است.

۲. رجال النجاشی، ص ۳۵۳.

۳. انهرست، ابن ندیم، ص ۲۴۴. گفتنی است که ابن ندیم، نام وی را «ابو احمد جنید بن محمد بن نعیم» گفته است؛ ولی ابن ندیم در پایان ذکر اسامی کتاب‌های عیاشی - یعنی در همان بخش - می‌نویسد: «و ذکر حیدر ان کتبه مائتان و ثمانیة کتب...». این عبارت نشان می‌دهد که «جنید»، تصحیف «حیدر» بوده است.

۴. انهرست، طوسی، ص ۱۲۰.

۵. همان، ص ۱۶۶، ش ۲۵۹.

از شاگردان وی می‌توان به هارون بن موسی تلکبری^۱، جعفر بن حسین مؤمن^۲ و مظفر بن جعفر بن مظفر علوی^۳ (استاد شیخ صدوق) اشاره کرد. گفتنی است که هارون بن موسی تلکبری در سال ۳۴۰ق، از او حدیث شنیده و از وی اجازه نقل روایت^۴ دریافت کرده است.

[۱.۶۲] جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی(ابن العیاشی)

او فرزند دانشمند بزرگ شیعه، محمد بن مسعود عیاشی است. وی نیز همچون پدر، دانشمندی فاضل در سمرقند و کش^۵ بوده است. از آن جا که پدرش مؤلف دهها کتاب روایی بود و در ماوراء النهر بسیار شهرت داشت، عالمان شیعی برای فرا گرفتن این کتب نزد جعفر می‌رفتند و او کتب پدرش را تدریس و روایت می‌کرد. شیخ طوسی نوشته است که جعفر در شمار روایانی است که مستقیماً از معصومان ﷺ روایت نکرده است و البته تمام کتاب‌های پدر را روایت کرده است و شاگردش ابو مفضل شبیانی، توانسته تمام روایات آن کتب را از جعفر روایت کند.^۶ جعفر بن محمد بن قولویه^۷، مظفر بن جعفر بن مظفر علوی^۸ و جعفر بن معروف کشی^۹، سه تن دیگر از شاگردان مهم او هستند.

[۱.۶۴] جعفر بن ابی جعفر سمرقندی و فرزندش

هر دو، روای حدیث شیعه بوده‌اند. آن دو از یکدیگر روایت می‌کردند. جعفر و فرزندش افتخار شاگردی محمد بن مسعود عیاشی را داشتند.^{۱۰} در متون رجالی،

۱. رجال الطرسی، ص ۴۲۰؛ الفهرست، طرسی، ص ۱۲۰. او در سال ۳۴۰ق، از حیدر بن نعیم روایت شنیده است. البته ابن داود به اشتباه سال ۳۰۴ق را سال سماع دانسته است (معجم رجال الحدیث، ج ۷، ص ۳۳۱ – ۳۳۲).

۲. الاختصاص، ص ۱۹۱.

۳. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۴۵، ح ۷.

۴. تخلصۃ الأقوال، ص ۱۲۷، ش ۱.

۵. رجال الطرسی، ص ۴۱۸.

۶. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۸۱ ح ۲۳۲.

۷. علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۳۰.

۸. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۸۱.

۹. رجال الطرسی، ص ۴۱۹.

نام فرزند جعفر نیامده است؛ ولی با توجه به عبارت روایت از یکدیگر و روایت با واسطه از معصومان علیهم السلام و همچنین زندگی در سده سوم و چهارم، به نظر می‌رسد که راوی کتاب‌های روایی بوده‌اند و کتاب‌های قابل توجهی در اختیار داشته‌اند.

۶۵] عبدالوس بن علی بن عباس جرجانی (ابو محمد)

او استاد شیخ صدوق (م ۳۸۱ق) است. صدوق در سفرش به سمرقند به منزل^۱ وی رفته و از او روایاتی را شنیده است.^۲ گفتنی است که شیخ صدوق در مدت اقامتش در سمرقند، نزد دو تن از عالمان آن دیار شاگردی کرده است: یکی عبدالوس بن علی و دیگری عبد الصمد بن شهید انصاری.

در کتاب‌های روایی شیخ صدوق، روایات نبوی از وی گزارش شده است و هیچ شاهدی (مانند گفتار رجالیان، مضمون متون روایات و...) در باره مذهب وی به دست نیامد. تنها می‌توان گفت که وی در روایت، شاگرد عالمانی چون: عبد الله بن یعقوب،^۳ احمد بن محمد بن اسحاق، جعفر بن محمد بن مرزوق شیعرانی، احمد بن محمد (معروف به ابن شغال) و بندار بن محمد بن عیسیٰ بوده است.

گفتنی است که استادان عبدالوس، غالباً در این روایات، از عالمان اهل سنت هستند و معمولاً مجالس روایی خود را در گرگان دایر می‌کرده‌اند. برای نمونه، عبید الله بن یعقوب بن یوسف رازی در سال ۳۲۹ق، در چرجان (گرگان) کلاس حدیث داشته است^۴ و بندار بن ابراهیم نیز در همان شهر به تدریس روایت مشغول بوده است.^۵ بنا بر این، عبدالوس باید تحصیلات خود را در

۱. الخصال، ص ۲۲۰، ح ۴۵.

۲. ر. ک: همان، ح ۴۵ و ص ۴۵ ح ۴۲، و ص ۳۱۵ ح ۹۷؛ فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۶۵ ح ۴۷ و ص ۱۳۳، ح ۱۴۲ – ۱۴۳

۳. در کتب شیخ صدوق، از وی با عنوان عبد الله یاد شده؛ ولی در کتب رجال اهل سنت، او را عبید الله خوانده‌اند.

۴. تاریخ چرجان، ص ۲۷۶، ش ۴۶۴.

۵. همان، ص ۱۷۰، ش ۲۰۸.

گرگان گذرانده باشد و سپس در دوره تدریس، ساکن سمرقند شده باشد و احتمالاً او نیز مانند اساتیدش از عالمان سنی بوده است.

[۶۶] عبد الصمد بن عبد الشهید انصاری (ابو اسد)

او استاد شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) در سمرقند بوده است.^۱ شیخ صدوق، وقتی از وی یاد کرده، عبارت «رضی الله عنه» را به کار برده که برخی از این تعبیر، وثاقت وی را برداشت کرده‌اند.^۲ استاد عبد الصمد در روایتی که برای صدوق نقل کرده، پدرش عبد الشهید انصاری است. این روایت، نبوی است و امام رضا علیه السلام آن را در مدت اقامت در خراسان برای مخاطبان، بیان کرده است. غیر از آنچه گفته شد، اطلاعات بیشتری (مانند مذهب و...) در باره وی در دست نیست.

[۶۷] محمد بن ابراهیم وراق

وی از اهالی سمرقند است. کشی، روایاتی از محمد بن ابراهیم وراق نقل کرده است. گاهی نام او را در طبقه اساتید کشی می‌توان دید^۳ و گاهی نیز کشی به واسطه استادش سعد بن جناح، از او روایت می‌کند.^۴ مهم‌ترین استاد کشی یعنی محمد بن مسعود عیاشی نیز شاگردی او را کرده است.^۵ شیخ طوسی نیز او را از روایان با واسطه معصومان علیهم السلام دانسته است.^۶ به نظر می‌رسد که این عنوان، یا نام دو نفر از روایان بوده و یا فردی است که از عمر طولانی‌ای برخوردار بوده است. در متنه کشی گزارش کرده، او به همراه یکی از شیعیان متین و با ورع به نام بورق بوسنجانی، راهی مکه می‌شوند. در این سفر، یادی از فضل بن شاذان

۱. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ص ۱۲، ح ۲۲.

۲. طرائف العقال، ج ۱، ص ۱۷۳.

۳. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۵۵، ح ۲۲۴.

۴. همان، ج ۲، ص ۸۱۷، ۸۱۸، ح ۱۰۲۳.

۵. کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۸۱، ح ۸.

۶. رجال الطبری، ص ۴۴۰، ش ۳۳.

می‌کنند و بورق، خاطره‌ای را که خود از امام عسکری علیه السلام در بارهٔ فضل به یاد دارد، برای او نقل می‌کند.^۱

۶۸۱] محمد بن شاذان بن احمد(ابو عبد الله)

محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان بروازی، از اساتید شیعی صدوق است. صدوق، روایاتی را از وی در کتاب علل الشرائع روایت کرده است. در این روایات، گاه از وی «بروازی»^۲ و گاه «بروادی»^۳ یاد شده است که به نظر می‌رسد هر دو غلط بوده و در آنها تصحیف راه یافته باشد و ظاهراً صحیح آن، «بردادی» است؛ برداد، روستایی در حوالی سمرقند (سه فرسخی آن) است.^۴ غالب روایات محمد بن شاذان، از عالمان سنتی است و محتوای آنها معمولاً رنگ و بوی اعتقادات شیعه نمی‌دهد. این روایات - که معمولاً مربوط به قصص انبیاست - بیشتر به کلمات خود و هب بن منبه یمانی ختم می‌شود که در برخی از آنها تصریح شده که روایت از کتاب تورات است.^۵

۶۹۰] محمد بن مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی (ابو نضر عیاشی)
ابو نضر محمد بن مسعود عیاش سمرقندی، مشهور به عیاشی، از اهالی سمرقند است.^۶ وی محدث، فقیه و متکلم بزرگ شیعه در قرن سوم و نیمة اول قرن چهارم هجری است. این دانشمند بزرگ خراسان را می‌توان مشهورترین و پُرکارترین عالم شیعی در منطقه سمرقند و کش دانست.

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۱۷-۸۱۸-۸۲۳ ح.

۲. علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۳، ح ۱، و ص ۱۱۰، ح ۹ و ج ۲، ص ۴۷۷، ح ۳ و ص ۴۹۵، ح ۱.

۳. همان، ج ۲، ص ۴۲۷، ح ۱۰ و ج ۱، ص ۷۹، ح ۱.

۴. معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۷۵ ح.

۵. علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۳، ح ۱ و ص ۱۱۰، ح ۹ و ج ۲، ص ۴۷۷، ح ۳ و ص ۴۹۵، ح ۱.

۶. نام کامل و پسرندهای گوناگون او عبارت‌اند از: ابو النضر محمد بن مسعود بن عیاش سلمی تیمی کوفی عراقی سمرقندی.

یک. جایگاه

نجاشی، رجالشناس شهیر شیعه، او را به بزرگی یاد می‌کند و می‌نویسد: «عیاشی، فردی ثقه، مورد اعتماد، بسیار راستگو و بزرگی از بزرگان شیعه است».^۱ شیخ طوسی می‌افزاید: «محمد بن مسعود عیاشی، از اهالی سمرقند است و گفته شده که از تیره بنی تمیم است».^۲ کنیه‌اش «ابو النضر» است و فردی جلیل القدر، واسع الأخبار، روایت‌شناس و آگاه بر احادیث است.^۳ شیخ طوسی در دیگر کتابش می‌گوید: «عیاشی در علم، فضل، ادب، درک، فهم، هوش و زیرکی، والاترین دانشمند مشرق‌زمین در زمان خود بوده است».^۴ از این رو، برخی وی را عظیم الشأن و شیخ الطائفه^۵ و یا بزرگ عالمان شیعه^۶ دانسته‌اند. عیاشی در فقه، حدیث، کلام، تفسیر، طب، نجوم، تاریخ، سیره و... استاد بود و عموماً در تمام این علوم، کتاب‌هایی را تألیف کرده است.^۷

نجاشی، این مطلب را هم اضافه کرده است که عیاشی از ضعفا بسیار روایت کرده است. این تعبیر، قابل ملاحظه و برای اهل فن، توجیه‌پذیر است. گفتنی است که عیاشی در ابتدای سنتی بوده و احادیث آنان را شنیده بود؛ ولی در همان جوانی، شیعه شد^۸ و خوش درخشید.

دو. طبقه

تاریخ ولادت و وفات او دقیقاً روشن نیست؛ ولی با بررسی‌های رجالی، رحلت او را حدود سال ۳۲۰ق، تخمین زده‌اند^۹ و او را هم طبقه کلینی (م ۳۲۸ق)

۱. رجال النجاشی، ص ۳۵۳ – ۳۵۲، ش ۹۴۴.

۲. اگر این گفته را که در متن اصلی با عبارت «قليل» آمده است، پذیریم باید بگوییم که عیاشی، اصالاً سمرقندی نیست و فردی مهاجر بوده است. این مهاجرت می‌تواند پیش تر توسط اجداد او صورت گرفته باشد.

۳. الفهرست، طوسی، ص ۳۹۶، ش ۶۰۵.

۴. رجال الطرسی، ص ۴۴۰.

۵. ایضاح الاشتباہ، ص ۲۷۸، ش ۶۱۸.

۶. عر خلاصۃ الأقوال، ص ۲۴۶.

۷. با نگاهی به اسامی تألیفات وی در کتب فهرست، این مطلب، بهتر روشن می‌شود.

۸. رجال النجاشی، ص ۳۵۰.

۹. مدیۃ العارفین، ج ۲، ص ۳۲.

دانسته‌اند؛ بنا بر این، او غیبت صغرا (۲۶۰ - ۳۲۹ ق) را درک کرده است. این تاریخ را می‌توان از زمان حیات اساتید وی فضل بن شاذان و حسین بن اشکیب و شاگرد کوشایش ابو عمرو محمد بن عمر کشی به دست آورد.

سه. مذهب

عیاشی در ابتدا سنّی بود و حتی در مجالس حدیث عامّه شرکت می‌کرد و در دوره تحصیل، احادیث بسیاری از عالمان سنّی را شنید؛^۱ اما خداوند، او را موفق کرد تا راه درست را بیابد و شیعه گردد.^۲

چهار. اساتید

عیاشی، اساتید بسیاری را درک کرده است. او که بیش از دویست اثر روایی خلق کرده، طبیعی است که برای نقل روایات این کتب باید اساتید قابل توجهی را دیده باشد.

تنها نکته‌ای که در این زمینه، قابل تأمل و بررسی است، آن است که گفته شده بسیاری از اساتید وی افراد ضعیف^۳ (غیر مشهور و یا مجھول و غیر ثقه) بوده‌اند. برای بررسی این نظریه، روایات عیاشی در کتب اربعه و وسائل الشیعه مورد مطالعه قرار گرفت که نتیجه این پژوهش را در ادامه خواهید دید.

روایات عیاشی در کتب اربعه

از محمد بن مسعود عیاشی، تنها سی روایت در کتاب‌های تهذیب الأحكام، الاستبصار و کتاب من لا يحضره الفقيه آمده است. از این تعداد روایت، دو روایت را شیخ صدق در کتابش آورده و مابقی را طوسی در دو کتابش روایت کرده است. شیخ کلینی در کتاب الکافی از وی روایتی نقل نکرده است و این بدان

۱. تأییفات وی به روایات عامه عبارت‌اند از: کتاب سیره ابی بکر، کتاب سیره عمر، کتاب سیره معاویه، کتاب معیار الأخبار و کتاب الموضع.

۲. رجال النجاشی، ص ۲۵۰ - ۲۵۳.

۳. همان جا.

جهت است که عیاشی و کلینی، همدوره بوده‌اند و نقل روایت از راوی هم‌عصر در بین مشایخ، معمولاً انجام نمی‌شده است.

گفتنی است که روایات صدق و طوسی از کتاب‌های عیاشی بوده است. آنچه در این جا مخاطب حدیث‌شناس را شگفت‌زده می‌کند، آن است که اگر عیاشی کتاب‌های متعدد داشته و روایات بسیاری را گزارش کرده، پس چرا نویسنده‌گان کتب اربعه، از روایات او چندان استفاده نکرده‌اند؟ پیش از این گذشت که کلینی به جهت طبقه و زمان نمی‌توانسته از او روایت کند؛ ولی به نظر می‌رسد که کم‌توجهی صدق و طوسی به جهت کثرت نقل عیاشی از ضعفا بوده است و آنان ترجیح می‌دادند که مton روایات عیاشی را از طرق دیگر گزارش کنند.

تأملی در اساتید و شاگردان مؤثر عیاشی

بی‌تردید، عیاشی شاگردان متعدد و اساتید قابل توجهی داشته است. بازشناسی برخی از آنان به یاری روایات برجای مانده از وی و یا کتاب‌های رجال، ممکن است. گذشته از کتاب تفسیر وی - که اساتید او را می‌توان شناسایی کرد -، برخی کتاب‌ها از جمله: کتاب‌های شیخ صدق، و شیخ طوسی و وسائل الشیعه نیز در این جهت می‌تواند به محققان کمک کند.

برای نمونه، با نگاهی به روایات عیاشی در کتاب وسائل الشیعه - که حدود ۷۱۸ روایت بود - دریافیم که در روایات این کتاب - که می‌تواند نمونه خوبی برای یک آمار تخمینی باشد - اساتید و شاگردان مهم وی عبارت‌اند از:

اساتید مهم: محمد بن نصیر کشی (۱۴/۵ درصد)؛ علی بن الحسن بن علی بن فضال (۸/۵ درصد)؛ علی بن محمد بن فیروزان قمی (۸ درصد)؛ جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی (۸ درصد). هرچند کسی مثل این فضال، فطحی است؛ ولی وثاقت او مورد تأیید بسیاری از عالمان علم رجال است.

دیگر اساتید عیاشی در این دامنه عبارت‌اند از: حمدویه بن نصیر؛ عبد الله بن محمد بن خالد طیالسی؛ حسین بن اشکیب مروزی؛ محمد بن احمد حمدان

قلانسی؛ فضل بن شاذان و... . تقریباً تمام این افراد، تقه و مورد اعتماد عالمان شیعی هستند.

گذشته از اساتید یاد شده، نام تعداد دیگری از اساتید وی در دامنه کتب اربعه و وسائل الشیعه وجود دارند که ناشناخته و یا ضعیف هستند، مانند: آدم بن محمد بلخی؛ اسحاق بن محمد بن احمد نخعی؛ ابو العباس بن مغیره؛ احمد بن منصور خزاعی؛ ابراهیم بن محمد بن فارس. مجموع روایات این افراد مجھول و ضعیف در میان روایات عیاشی در دامنه یاد شده، کمتر از ده درصد است.

به نظر می‌رسد در صورتی که در میان اساتید عیاشی، راویان ضعیف هم وجود داشته است، یا باید پذیرفت که تعدادشان اندک بوده و نجاشی مبالغه کرده که گفته نقل از ضعفاً بسیار داشته است و یا این که در سده‌های چهارم و پنجم توسط محدثان و نویسنده‌گان جوامع، پالایش شده و آن روایات ضعیف، به دست ما نرسیده‌اند.

شاگردان مهم: محمد بن عمر بن عبد‌العزیز کشی (۵۰ درصد) و فرزند عیاشی جعفر بن محمد بن مسعود (۳۲ درصد).

اکنون همین بررسی و شناخت اساتید و شاگردان وی را در کتاب‌های رجالی شیعه (کتب اصلی) پی‌می‌گیریم:

اساتید عیاشی در کتب رجال

در کتاب‌های رجالی، افراد زیر به عنوان اساتید عیاشی معرفی شده‌اند:

- حسین بن اشکیب

دانشمند بزرگ خراسان و صحابه امام هادی علیهم السلام و امام حسن عسکری علیهم السلام. گویا عیاشی، بسیار تحت تأثیر حسین بن اشکیب، بوده و بسیاری از روایاتش را از او نقل می‌کرده است. چنانچه نجاشی در توصیف حسین بن اشکیب می‌نویسد: «روی عنه العیاشی و أكثر (فأكثراً) و اعتمد حدیثه».^۱

البته در روایات باقی مانده از عیاشی، این کثرت نقل از ابن اشکیب دیده نمی‌شود. چنانچه در بین ۲۱۸ روایت عیاشی در وسائل الشیعه، تنها پنج روایت را

از او نقل کرده است؛ یعنی چیزی حدود ۴ درصد از کل روایاتش در این کتاب. آنچه مهم است این که تعبیر نجاشی، بیانگر تأثیر شگرف ابن اشکیب بر عیاشی است و با توجه به این که او متکلم و نویسنده‌ای توانمند در سمرقند و کش بوده، طبیعی است که عیاشی از این عالم بزرگ دیارش بهره‌های بسیار برده باشد و چه بسا تشرف وی به تشیع نیز حاصل مباحثات با ابن اشکیب بوده باشد. چنانچه در توصیف زندگانی ابن اشکیب گفته‌اند که او دانشمندی متکلم و مؤلف بوده، و در مناظره و علم کلام، بسیار توانمند بوده است. حتیٰ حاکم بلخ ابن ابی شور، کافرانی را که طالب مناظره در دین بودند، نزد وی می‌فرستاد.^۱

- جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی

این دانشمند شیعی مقیم در سمرقند و کش، یکی دیگر از اساتید عیاشی است. رجالیان در توصیف وی گفته‌اند که او استاد روایت عیاشی بوده است. به نظر می‌رسد که وی نیز از اساتید مؤثر عیاشی بوده باشد.

نکات مشترک بین این دو استاد عیاشی، آن است که هر دو از ساکنان سمرقند و کش بوده‌اند و اگر نام محمد بن نصیر کشی را - که یکی از مهم‌ترین اساتید عیاشی است - به این دو نفر اضافه کنیم، در می‌یابیم که عیاشی، بیشترین دوران تحصیلش را در همان محل زندگی‌اش گذرانده است. جالب این جاست که تقریباً تمام - یا بیشتر - شاگردان او نیز از اهالی همین منطقه بوده‌اند. بنا بر این می‌توان حدس زد که بیشتر دوران تحصیل عیاشی و تمام دوران تدریس او، در ماوراء النهر بوده است.

نکته مشترک دیگر بین ابن اشکیب و جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی، این است که هر دو، کتابی با عنوان کتاب الرد علی من زعم أن النبی ﷺ کان علی دین قومه قبل النبوة داشته‌اند که شاید بیانگر آن باشد که چنین خطٌ انحرافی‌ای در بین مردم آن دیار وجود داشته که عالمان شیعی، در صدد پاسخگویی به آن بوده‌اند.

۱. ر.ک: معرفی نامه حسین بن اشکیب در همین کتاب.

- جعفر بن معروف

جعفر بن معروف، مشهور به ابو الفضل سمرقندی، یکی دیگر از اساتید عیاشی است که وی از او بسیار روایت شنیده است. مذهب جعفر بن معروف، مشکل داشته و در میان رجالیان، به روایات وی به دیده تردید نگریسته می‌شود.

پنج. کلاس‌های درس

او به شکرانه شیعه شدنش، تمام ارث پدری خود را - که بالغ بر سیصد هزار دینار بود - در نشر علوم اهل بیت علیهم السلام در سمرقند هزینه کرد و خانه‌اش را به مدرسه تبدیل کرد.^۱ ابو جعفر زاهد می‌گوید: «وکانت داره کالمسجد بین ناسخ او مقابل او قارئ او معلق مملوءة من الناس؛ و خانه‌اش چونان مسجد شده بود که بسیاری از مردم همواره در آن مشغول نگارش حدیث، فرائت و یا نگارش شرح و تعلیق بر روایات بودند».^۲ نجاشی در توصیف خانه عیاشی می‌نویسد: «کان مرتعًا للشیعه و أهل العلم».^۳

جالب این جاست که اگر چه عیاشی و دیگر عالمان شیعی، در این مدرسه به تدریس علم برای طالبان علوم اهل بیت علیهم السلام اشتغال داشته‌اند، ولی عیاشی با برپایی دو کلاس عمومی و اختصاصی،^۴ سعی می‌کرد تا هم عوام و هم خواص شیعه را با آموزه‌های شیعی آشنا سازد. این جلسات سبب شد تا بسیاری از عالمان شیعی از مراکز علمی آن روز، نظیر قم رهسپار سمرقند شوند و از سوی دیگر، در این مرکز علمی، کلاس‌های متعددی دایر شد که طالبان علم و دانشجویان منطقه را به خود جلب می‌کرد.

۱. رجال ابن داود، ص ۱۸۴، ش ۱۵۰۲.

۲. رجال النجاشی، ص ۳۵۰ - ۳۵۳.

۳. همان، ص ۳۷۲، ش ۱۰۱۸.

۴. رجال الطرسی، ص ۴۴۰.

شش. شاگردان

نویسنده‌گان کتب رجال، از بسیاری از راویان با عنوان غلامان عیاشی تعبیر کرده‌اند. که آنها همگی تربیت شده در مکتب درسی محمد بن مسعود بوده‌اند. گذشته از این افراد، برخی چون: محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، جعفر بن محمد بن مسعود (فرزند عیاشی)،^۱ حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی،^۲ جعفر بن محمد بن قولویه قمی،^۳ کسانی هستند که از وی روایت شنیده و به دیگران آموخته‌اند.

۱. راویان آثار و کتاب‌های عیاشی

- قاضی ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الله قزوینی، از شیعیان سرشناس و مورد اعتماد در حدیث در قرن چهارم بوده است. او به سال ۳۵۶ق، بخشی از کتب و آثار عیاشی را به بغداد می‌آورد. وی نخستین کسی است که کتاب‌های عیاشی را به بغداد آورده و عالمان آن دیار را با آثار عیاشی، آشنا ساخته است. او این کتاب‌ها را به واسطه ابو جعفر احمد بن عیسی علوی، از عیاشی روایت کرده است.^۴

- جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی، فرزند عیاشی است که توانسته تمام کتاب‌های پدرش را برای ابو المفضل شیباني روایت کند.^۵

- ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی، دانشمند ثقه و سرشناس شیعه و صاحب کتاب الرجال است. در باره رابطه وی با عیاشی نوشته‌اند: «صاحب العیاشی و أخذ عنه و تخرج عليه و فی داره التی کانت مرتعًا للشیعه و أهل العلم».^۶

- حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی، عالم جلیلی است که جمیع مصنفات شیعه و اصول اولیه را روایت کرده است. معروف است که وی راوی یک هزار

۱. الفهرست، طرسی، ص ۳۹۹، ش ۶۰۵.

۲. رجال النجاشی، ص ۳۵۳.

۳. وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۵۲۴.

۴. رجال النجاشی، ص ۲۶۷، ش ۶۹۳.

۵. رجال الطرسی، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۳.

۶. رجال النجاشی، ص ۳۷۲، ش ۱۰۱۸.

کتاب روایی بوده است.^۱ او از محمد بن الحسن بن احمد بن الولید القمی، حسین بن احمد بن ادريس القمی، جعفر بن محمد بن قولویه القمی و پدرش و همگی از کشی، مجموعه آثار شیعه و آثار عیاشی را از عیاشی نقل کرده است. همگی از کشی، مجموعه آثار شیعه و آثار عیاشی را از عیاشی نقل کرده است.^۲ تلکبری به سال ۳۴۰ق، این آثار را از او سماع کرده است.^۳

همچنین ابن ندیم، آثار عیاشی را از کتاب وی گزارش می‌کند و می‌نویسد: حیدر بن محمد بن نعیم در پایان کتابی که برای ابوالحسن علی بن محمد علوی، نگاشته بود، نسخه‌ای نوشته که در آن، آثار عیاشی را یاد کرده است. ابن ندیم پس از یادکرد اسامی آثار عیاشی می‌نویسد که: حیدر گفته است که تعداد کتاب‌های عیاشی، ۲۰۸ عنوان بوده است و او ۲۷ کتاب را فراموش کرده است.^۴ - ابوالحسن حمدویه بن نصیر بن شاهی، راوی آثار عیاشی است و در دانش و روایت در عصر خودش فردی بی‌نظیر بوده است.

گروه سومی نیز در کتاب‌های رجال به عنوان راویان آثار عیاشی شمرده شدند که عبارت‌اند از:

- حسین بن نعیم.^۵
- حسین غزال کتنجی (کتونجکی).^۶
- حسن کرمانی. هر سه نفر افراد یاد شده نیز راوی آثار و روایات عیاشی بوده‌اند.^۷
- محمد بن نعیم خیاط، فرد بی‌سوادی بود؛ ولی حافظه قوی‌ای داشت و توانست روایات بسیاری را از بر کند.^۸

۱. الفهرست، طرسی، ص ۱۶۶، ش ۲۵۹

۲. رجال الطرسی، ص ۴۲۰، ش ۰۷۳

۳. الفهرست، ابن ندیم، ص ۲۴۴ - ۲۴۶

۴. رجال الطرسی، ص ۴۲۱، ش ۰۷۶

۵. همان، ش ۰۷۷

۶. همان، ص ۴۲۱، ش ۰۷۹

۷. همان، ص ۴۴۰، ش ۰۲۹۰

- مظفر بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب.
او از سادات علوی بوده که افتخار شاگردی فرزند عیاشی (جعفر بن محمد) را
داشته است. او به شاگردش تلعکبری اجازه نقل از کتب عیاشی را اعطای کرد. وی
خود نیز کتاب‌های عیاشی را در محضر فرزند وی فرا گرفته بوده است.^۱

۲. تربیت شدگان عیاشی

- «غلمان العیاشی» یعنی چه؟

در رجال الطووسی از گروهی از راویان با عنوان «غلمان عیاشی» یا «اصحاب
العیاشی» یاد شده است. همچنین در کتاب‌های رجال، گاهی از عبارت «الغلام» یا
«غلمان» در توصیف افراد استفاده می‌شود و گفته می‌شود که «إنَّ فلاناً من غلمان
فلان». مقصود رجالیان از این عبارت چیست؟

رجالیان، این عبارات را برای فردی به کار می‌برند که تحت عنایت ویژه یک
استاد قرار گرفته و توسط وی آداب و علم را به خوبی فرا گرفته باشد. برای نمونه،
در شناختنامه افراد زیر چنین گفته‌اند: «بکر بن محمد بن حیب ابی عثمان
المازنی، من غلمان إسماعیل بن میثم،^۲ المظفر بن محمد بن احمد ابی الجیش
البلخی، من غلمان ابی سهل التوبختی،^۳ الکشی من غلمان العیاشی،^۴ إسماعیل بن
عبد الله من غلمان احمد بن ابی عبد الله البرقی و ممن تأدب عليه وممن کتبه».^۵
گذشته از معنای شاگرد ویژه بودن فرد، چنانچه استاد، شخصیت نیکو و مثبتی
داشته باشد، شاگرد نیز کسب تعریف کرده و به همان صفات توصیف می‌شود،
بویژه آن که مدت همنشینی، طولانی باشد. پس می‌توان گفت که این عبارت،
گویای نوعی مدح برای راوی است.

۱. همان، ص ۴۴۲، ش ۶۳۰۸.

۲. رجال النجاشی، ص ۱۱۰، ش ۲۷۹.

۳. الغهرست، طووسی، ص ۴۷۳ ش ۷۶۰.

۴. رجال الطووسی، ص ۴۴۰، ش ۶۲۸۸.

۵. رجال النجاشی، ص ۹۷، ش ۲۴۲.

افرادی که با عبارت غلمان العیاشی (و یا اصحاب العیاشی) معرفی شده‌اند، راویانی نیکو و ممدوح بوده‌اند و این عبارت، بیانگر آن است که وی از عالمان والامقام بوده است، مانند ابو عمرو کشی صاحب کتاب رجال.

گفتنی است که کلمات غلمن، اصحاب و احداث در رجال (تقریباً) به یک معناست و البته خصوصیت ادب‌پذیری و دانش آموختگی در واژه غلمن، بیشتر است؛ چه بسا نوعی تربیت از نوجوانی را نیز دربر بگیرد.

کشی، متنی را در باره هشام بن ابراهیم عباسی به نقل از امام رضا علیہ السلام آورده که چنین است: «هو (يعني العباسي) من غلمان أبي الحارث - يعني يونس بن عبد الرحمن - و أبو الحارث من غلمان هشام، و هشام من غلمان أبي شاكر، و أبو شاكر زنديق». [۱]

این متن، گویای تأثیرپذیری قابل توجه در واژه غلمان است. به بیان دیگر، گویا تنها به کسانی غلمان یک استاد می‌گفتند که تأثیر به سزاگی از استادش گرفته باشد و معمولاً افراد بزرگ و مشهوری که دارای نوعی تفکر ویژه بودند، دارای غلمان‌هایی بوده‌اند، مانند یونس بن عبد الرحمن و هشام. می‌دانیم که این افراد، دارای تفکراتی ویژه در کلام و رویکردهایی در فقهه بوده‌اند. به احتمال قوی، عیاشی نیز - که به شهادت کتب رجال، اصحاب و غلمان‌های متعدد داشته است - دارای نوعی بینش ویژه بوده است. از سوی دیگر، کسانی که به عنوان غلمان فردی در رجال معرفی شده‌اند، به نوعی نامشان با آن استاد آمیخته و همواره به استادشان شهره و شناخته می‌شدنند. چنانچه کشی در توصیف احمد بن عبد الله الکرخی نقل می‌کند که: «کان کاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب، وكان أحد غلمان یونس بن عبد الرحمن رحمة الله ويعرف به».^۱

^١ اختصار معرفة الرجال، ج ٢، ص ٨٣٨، ش ١٠٧١.

دست پروردگان عیاشی

بنا بر آنچه گذشت، مقصود از غلمان و اصحاب، کسانی هستند که تحت تربیت عیاشی پرورش یافته‌اند و گویا نسبت به افرادی که راوی و یا شاگرد عیاشی معرفی شده‌اند، بیشتر توanstه‌اند از محضر وی بهره ببرند و به نوعی، مروج اندیشه عیاشی بوده‌اند.

افرادی که در کتب رجال با عنوان «غلمان العیاشی» معرفی شده‌اند، عبارت‌اند از: حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی،^۱ ابو الحسین بن ابی طاهر طبری،^۲ احمد بن یعقوب بن سنائی (یا شیبانی)،^۳ ابراهیم حبوی،^۴ احمد صفار،^۵ ابو نصر احمد بن یحیی،^۶ احمد بن محمد بن حسین ازدی،^۷ ابو القاسم جعفر بن محمد شاشی،^۸ ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی (صاحب کتاب الرجال)،^۹ محمد بن طاهر بن جمهور^{۱۰} و محمد بن یحیی ضریر.^{۱۱}

گروهی دیگر نیز در رجال الطوسي با عنوان «اصحاب العیاشی» یا «تلامیذ او» معرفی شده‌اند که احتمالاً باید کمتر از گروه پیشین، مورد عنایت مستقیم عیاشی بوده باشند. این افراد، عبارت‌اند از:

۱. الفهرست، طوسي، ص ۱۶۶، ش ۲۵۹.

۲. همان، ص ۵۲۲، ش ۸۳۱.

۳. رجال الطوسي، ص ۴۰۷، ش ۵۹۲۸.

۴. همان، ش ۵۹۳۰.

۵. همان، ش ۵۹۳۱.

۶. همان، ش ۵۹۳۲.

۷. همان، ش ۵۹۳۵.

۸. همان، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۴.

۹. همان، ص ۴۴۰، ش ۶۲۸۸.

۱۰. همان، ش ۶۲۸۹.

۱۱. همان، ش ۶۲۹۱.

ابو بکر قنائی (عنابی) زاهد،^۱ ابو علی وارشی،^۲ ابو نصر خلقانی،^۳ ابو عمرو الخیاط،^۴ ابو عبد الله بقال،^۵ ابو جعفر بن ابی عوف بخاری،^۶ احمد بن عیسیٰ بن جعفر علوی عمری،^۷ بکر کرمانی،^۸ جعفر بن ابی جعفر سمرقندی و فرزندش،^۹ زید بن احمد خلفی یزدکی،^{۱۰} سعد صفار،^{۱۱} علی بن اسماعیل دهقان (فردی زاهد، خیر و فاضل)،^{۱۲} علی بن حسنیه کرمانی،^{۱۳} ابو القاسم عبد الله بن طاهر نقان حلوانی (فردی صالح و با تقوا)،^{۱۴} عمرو الخیاط (که احتمالاً همان ابو عمرو الخیاط پیشین باشد)،^{۱۵} عبد الله صیدلانی،^{۱۶} قاسم بن محمد آبارکنی،^{۱۷} لیث بن نصر،^{۱۸} محمد بن بلال معلم،^{۱۹} محمد بن فتح معلم،^{۲۰} محمد بن شعیب بوچانی،^{۲۱} محمد بن یوسف بن یعقوب جعفری (فردی متدين و زاهد)^{۲۲} و محمد بن یوسف کرمانی.^{۲۳}

۱. همان، ص ۴۵۱، ش ۶۴۰۳.
۲. همان، ش ۶۴۰۴.
۳. همان، ش ۶۴۰۵.
۴. همان، ش ۶۴۰۶.
۵. همان، ش ۶۴۰۷.
۶. همان، ش ۶۴۰۸.
۷. همان، ص ۴۰۷، ش ۵۹۲۶.
۸. همان، ص ۴۱۷، ش ۶۰۲۹.
۹. همان، ص ۴۱۹، ش ۶۰۴۵.
۱۰. همان، ص ۴۲۶، ش ۶۱۳۲.
۱۱. همان، ش ۶۱۳۷.
۱۲. همان، ص ۴۲۹، ش ۶۱۶۶.
۱۳. همان، ش ۶۱۶۷.
۱۴. همان، ش ۶۱۶۸.
۱۵. همان، ص ۴۳۰، ش ۶۱۶۹.
۱۶. همان، ش ۶۱۷۰.
۱۷. همان، ص ۴۳۶، ش ۶۲۴۰.
۱۸. همان، ص ۴۳۷، ش ۶۲۵۰.
۱۹. همان، ص ۴۴۰، ش ۶۲۹۲.
۲۰. همان، ش ۶۲۹۳.
۲۱. همان، ش ۶۲۹۴.
۲۲. همان، ش ۶۲۹۵.
۲۳. همان، ص ۴۴۱، ش ۶۲۹۶.

هفت. آثار علمی

تعداد تألیفات عیاشی را افزون بر دویست اثر گفته‌اند^۱ و برخی نیز دویست و هشت کتاب او را شمرده‌اند. کتاب‌های او در نواحی خراسان، اهمیت بسیاری داشته است.^۲ متأسفانه از مجموع آثارش تنها بخشی از کتاب التفسیر او باقی مانده است. البته روایات او در کتاب‌های روایی همچنان جاودانه است. ابن ندیم، شیخ طوسی و نجاشی، هر سه فهرست آثار او را ذکر کرده‌اند.

بنا بر گزارش نجاشی، اسماعیل آنها عبارت‌اند از: کتاب التفسیر، کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الطهارات الكبير، کتاب مختصر الصلاة، کتاب مختصر الصوم، کتاب الجنائز الكبير، کتاب مختصر الجنائز، کتاب المناسك، کتاب العالم و المتعلم، کتاب الدعاء، کتاب الزکاة، کتاب زکاة الفطرة، کتاب الأشربة، کتاب حد الشارب، کتاب الأضاحی، کتاب العقيقة، کتاب النکاح، کتاب الصداق، کتاب الطلاق، کتاب التقبیة، کتاب الأجروبة المسکنة، کتاب سجود القرآن، کتاب القول بین القولین، کتاب معرفة الناقلين، کتاب الرؤیا، کتاب النجوم و القیافة، کتاب القرعة، کتاب الفرق بین حل المأکول و حرامه، کتاب البيوع، کتاب السلم، کتاب الصرف، کتاب الرحمن، کتاب الشركة، کتاب المضاربة، کتاب الشفعة، کتاب الاستبراء، کتاب التجارة و الكسب، کتاب القضاء و أدب (آداب) الحكم، کتاب الحلة فی الزنا، کتاب الحدود فی السرقة، کتاب حل القاذف، کتاب الديات، کتاب المعامل، کتاب الملاھی، کتاب معاریض الشعر، کتاب السبق و الرمی، کتاب قسمة الغنیمة و الفسیع، کتاب الدین و الحوالۃ و الحمالۃ، کتاب القبلات و المزارعات، کتاب الاجارات،

۱. الفهرست، طوسی، ص ۳۹۶، ش ۰۵۰.

۲. ابن ندیم، ۱۷۵ کتاب او را نام می‌برد و در پایان می‌نویسد: کتاب‌های او دویست و هشت کتاب است و جمع کننده آنها بیست و هفت کتاب را گم کرده است (ر. ک: الفهرست، ۲۷۵ - ۲۷۷). نجاشی هم ۱۵۷ کتاب را به او منسوب دانسته (ر. ک: رجال النجاشی، ص ۳۵۳ - ۳۵۱). شیخ طوسی نوشته است: «له کتب کثیره تزید على ما ثنى مصنف» و از ۱۸۲ کتاب وی اسم بردé است (ر. ک: الفهرست، ص ۱۳۹ - ۱۳۷). محققان این کتاب، ۱۹۵ عنوان کتاب را که فهارس نگاران به عیاشی نسبت داده‌اند، در مقدمه یاد کرده‌اند (تفسیر العیاشی، مقدمه، ص ۴۰ - ۴۵).

كتاب الهبة، كتاب الزهد، كتاب الأجناس، كتاب صفة الجنَّةِ و النار، كتاب الصيد،
 كتاب الذبائح، كتاب الرضاع، كتاب المتعة، كتاب الوطع بملك اليمين، كتاب
 الرصايا، كتاب المواريث، كتاب البر و الصلة، كتاب محسن الأخلاق، كتاب حقوق
 الانحراف، كتاب الايمان، كتاب النذور، كتاب النساء و الولاء، كتاب الاستيذان، كتاب
 عشرة النساء، كتاب الشهادات، كتاب الشروط، كتاب اليمين مع الشاهد، كتاب
 الكتابة و العتق والتدبير، كتاب النشور و الخلع و المباراة، كتاب صنائع المعروف،
 كتاب الخيار و التخيير، كتاب العدد، كتاب الظهار، كتاب الايلاء، كتاب اللعان،
 كتاب الرجعة، كتاب التوحيد و الصفة، كتاب الايمان، كتاب البداء، كتاب البشارات،
 كتاب الرد على من صام أو أفطر قبل رؤيته، كتاب اللباس، كتاب إثبات إمامية على
 بن الحسين عليهما السلام، كتاب من تكره مناكحته، كتاب القبلة، كتاب الجزية و الخراج،
 كتاب الطاعة، كتاب احتجاج المعجز، كتاب الحيف، كتاب العمرة، كتاب مكة و
 الحرم، كتاب نكاح المماليك، كتاب المسح على القدمين، كتاب الأوصياء، كتاب
 السفر، كتاب القسامه، كتاب جناته العبيد، كتاب الحدود، كتاب العجم و الجناده
 عليهم، كتاب دية لجنين، كتاب الغيبة، كتاب الحث على النكاح، كتاب الأساري و
 الغلول، كتاب حبس المحارب، كتاب الأ��فاء و الأولياء و الشهادات فى النكاح،
 كتاب قتل المشركيين، كتاب الجهاد، كتاب الأنبياء، كتاب المزار، كتاب الجمع بين
 الصلاتين، كتاب الاستخاره، كتاب دلائل الأئمه، كتاب صوم الكفارات، كتاب قسمة
 الزكوات، كتاب المساجد، كتب المأتم، كتاب فرض طاعة العلماء، كتاب الصدقه
 غير الواجبه، كتاب الكعبه، كتاب جلد الشارب، كتاب ما أبىح قتله فى الحرم، كتاب
 وجوب الحج، كتاب سيرة أبي بكر، كتاب سيرة عمر، كتاب سيرة عثمان، كتاب
 سيرة معاوية، كتاب معيار الأخبار، كتاب الموضع تذكر فيه الشرائع، كتاب الصلاة،
 كتاب ابتداء فرض الصلاة، كتاب المساجد، كتاب سنة الصلاة، كتاب صلاة نوافل
 النهار، كتاب مواقيت الظهر و العصر، كتاب الاذان، كتاب حدود الصلاة، كتاب
 الورق و صلاة الليل، كتاب الإقامة في الصلاة، كتاب السهو، كتاب صلاة العليل،

كتاب صلاة السفر، كتاب صلاة يوم الجمعة، كتاب صلاة الحوائج، كتاب صلاة الغدير، كتاب صلاة الخوف، كتاب صلاة الاستسقاء، كتاب صلاة الكسوف، كتاب صلاة السفينة، كتاب الصلاة على الجنائز، كتاب غسل الميت، كتاب الجنائز.^۱

از این آثار، تنها بخش نخست تفسیر العیاشی باقی مانده که در دو جلد به چاپ رسیده است و اخیراً توسط بنیاد بعثت، ضمن تحقیق و تصحیح این کتاب، مستدرکی نیز از روایات تفسیری عیاشی در دیگر کتب، گردآوری و به آن افزوده شده است. همچنین روایاتی از بخش دوم کتاب عیاشی، در منابعی مانند مجمع البيان و شواهد التنزیل، نقل شده است.

همچنین طبرسی در مکارم الأخلاق از کتاب اللباس عیاشی، روایات بسیاری را نقل کرده است.^۲ با توجه به این که تنها اثر باقی مانده از وی، کتاب تفسیر اوست و این اثر می‌تواند بیانگر گوشه‌ای از نگرش محدثان سمرقند در سده سوم هجری باشد، بایسته است که این اثر بیشتر معرفی شود.

تفسیر العیاشی، تفسیر روایی شیعی

تفسیر روایی و اثری، از نخستین تفاسیری است که پس از نزول وحی شکل گرفت و نخستین شیوه تفسیری کتاب خدا بود که به برکت معصومان علیهم السلام آغاز و به همت راویان، حفظ شد. در میان آثار بسیاری از راویان حدیث، عناوینی به چشم می‌خورند که حاکی از تفاسیر مؤثری است که توسط آنان نگارش یافته‌اند.^۳ از قرن سوم تا پنجم هجری، نگارش احادیث تفسیری، قوت و نظم

۱. رجال النجاشی، ص ۳۵۰ - ۳۵۳.

۲. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۳۲۲ - ۳۲۳، ش ۱۴۴۸۷.

۳. نجاشی بیش از چهل نفر از راویان را نویسنده کتاب تفسیر دانسته است که بیشتر آنها از راویان امامان هستند. با توجه به این که در سده‌های نخست هجری، معتملاً تفاسیر، به اقوال معصومان علیهم السلام مستند بوده‌اند، به احتمال قوی، بیشتر این تفاسیر، روایی‌اند. ابان بن تغلب، حسین بن سعید، ابن عقدہ (م ۳۲۲ ق)، ثابت بن دینار (م ۱۵۰ ق)، زیاد بن منذر، علی بن ابی حمزة، علی بن ابراهیم قمی، جابر بن یزید (م ۱۲۸ ق)، محمد بن اورمه، محمد بن مسعود عیاشی و یونس بن عبد الرحمن، از معروف‌ترین افرادی هستند که نجاشی آنان را صاحب تفسیر معرفی کرده است (در کتاب الشیخ النجاشی، حسن الحکیم، ص ۱۹۷ - ۲۰۴).

بیشتری یافت. از مهم‌ترین تفسیرهای اثری شیعه در قرن سوم، *تفسیر العیاشی* است که توسط محمد بن مسعود عیاشی (م ۳۲۰ق) تدوین شده است.

در میان شیعه، تا کنون تعاریف گوناگونی برای اصطلاح «تفسیر روایی» ارائه شده است که بعضی از آنها یا با مبانی شیعه سازگار نیستند و یا کاستی‌های محسوسی دارند. جامع‌ترین تعریفی را که در این باره می‌توان ارائه داد، چنین است:

تفسیر روایی، تفسیری است که در بردارنده مجموعه احادیثی در تبیین و توضیح آیات قرائی است. این گونه احادیث می‌توانند بیانگر شأن نزول، چگونگی قرائت، تأویلات و تفسیر معانی آیات باشند.^۱

بر اساس این تعریف، اقوال صحابه و تابعان بزرگ، حتی کسانی چون ابن عباس و مجاهد، از دایره تفسیر روایی خارج اند و به کلمات آنها در تفسیر و تبیین آیات به عنوان حدیث، توجهی نمی‌شود.^۲

معرفی کتاب *تفسیر العیاشی*

فهرست‌نگاران، این کتاب را *التفسیر نامیده‌اند*; ولی این اثر در گذر زمان، به *تفسیر العیاشی* شهرت یافته است.

این کتاب، که قدمتی دیرینه دارد، از مصادر تفسیری شیعه و از مهم‌ترین ارکان تفاسیر روایی است. مفسران و محدثان بزرگی چون طبرسی، حرّ عاملی، مجلسی، فیض کاشانی و بحرانی، به آن اعتماد کرده و روایات آن را گزارش نموده‌اند. تفسیر *العیاشی*، به شیوه دیگر تفاسیر روایی، روایاتی را برای تبیین و تفسیر هر آیه با سند خود عیاشی، ذیل آن آیه آورده است. عیاشی با این شیوه، تمام

۱. برگرفته از آین نamaة گروه تفسیر پژوهشکده علوم و معارف حدیث: «المراد من الأحاديث التفسيرية كلّ ما يتعلّق بشأن من شؤون الآي القرائية في ايضاحها، سواءً أكان متعلقاً بنزولها أم بقرائتها أو بيان معانيها».

۲. گفتنی است که بعضی از اندیشمندان، معتقدند همان‌گونه که نقل فعل و تقدیر مقصومان بهم توسط یاران ایشان، به عنوان حدیث در میان ما پذیرفته است، نقل روایان و یاران راستگوی پامیر اکرم بهم در مورد شان نزول، سبب نزول و محل نزول آیات نیز به عنوان یک روایت، قابل توجه است.

قرآن را تفسیر کرده است؛ ولی روایات نسخه‌های به جا مانده، تنها تا پایان سوره کهف را تفسیر کرده‌اند و این، نشانگر از بین رفتن بقیه این کتاب ارزشمند است. از سوی دیگر، نسخه‌نویسان در نسخه‌برداری از کتاب، اصول امانتداری را رعایت نکرده و ضمن تلخیص کتاب، استناد عیاشی را نیز حذف کرده‌اند. آنها در آغاز کتاب به این عمل خود اعتراف کرده و آن را در جهت اختصار و رعایت حال خوانندگان دانسته‌اند.^۱ علامه مجلسی این عذر را بدتر از گناه ایشان خوانده است.^۲ گفتنی است که نسخه اولیه *التفسیر* نزد حاکم حسکانی (قرن پنجم) و طبرسی (م ۴۸۵) بوده و ایشان در کتاب‌های شواهد التنزيل و مجمع البيان، از آن گزارش کرده‌اند. نسخه فعلی، فاقد سند بوده و در بعضی از موارد، نام راوی و به ندرت، سندی کامل را آورده است. تمام روایات در مقام تفسیر و تبیین آیات هستند.

عیاشی در این کتاب، نخست در مقدمه‌ای کوتاه به ذکر احادیث در فضیلت قرآن کریم، ترک روایت احادیث مخالف قرآن، مطالب یاد شده در قرآن و لزوم مراجعت به ائمه اطهار عليهم السلام در باره اعتقادات و آموزه‌های شیعی، بویژه در فضائل اهل بیت عليهم السلام و منقصت دشمنان ایشان، پرداخته است. بیشتر این روایات از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نقل شده‌اند. در *تفسیر العیاشی* علاوه بر مطالب تفسیری و فقهی، به مسائل کلامی نیز پرداخته شده است. البته به دلیل توجه مؤلف به آیات الأحكام، ویژگی فقهی این تفسیر، بیشتر از دیگر تفاسیر کهن امامیه است.^۳

برای نمونه، عیاشی ذیل آیه شریف ۱۳۵ سوره مبارک آل عمران، روایتی را در تفسیر واژه «الإصرار» بیان می‌کند که با هم می‌خوانیم:

۱. *تفسير العیاشی*، ج ۱، ص ۵.

۲. *بحار الأنوار*، ج ۱، ص ۲۸.

۳. دانشنامه جهان اسلام، ج ۷، ص ۷۰۳ – ۷۰۴ (مقاله محمد کاظم رحمتی).

عن جابر، عن ابی جعفر علیہ السلام، فی قول الله عز وجل «وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» قال: الإصرار أَن يذنب العبد ولا يستغفر، ولا يحدُث نفْسَه بالْتَوْبَةِ، فذلک الإصرار.^۱

جابر در باره معنای اصرار به گناه که در آیه ۱۳۵ سوره آل عمران آمده، چنین روایت می‌کند که امام باقر علیہ السلام فرمود: «اصرار به گناه، آن است که بنده گناه کند و هیچ استغفاری برای آن گناه انجام ندهد و نفسش را نیز به توبه و اندارد».

[۷۰]. محمد بن محمد بن حارث (حرث) بن سفیان حافظ سمرقندی(ابو علی)
نام وی در کتاب‌های رجال نیامده است؛ اما شیخ صدقوق در استناد کتاب علل

الشرائع^۲ به واسطه محمد بن شاذان، از او روایت کرده است.

برخی این احتمال را داده‌اند که وی همان ابو احمد محمد بن محمد زاهد سمرقندی است که صدقوق در توحید به واسطه محمد بن سعید بن عزیز، از وی روایتی را به صورت مرفوع از امام صادق علیہ السلام نقل کرده است.^۳ احادیث موجود در علل الشرائع، دلالتی بر مذهب وی ندارد و معمولاً به وهب بن منبه یمانی ختم می‌شود.

[۷۱]. محمد بن نعیم سمرقندی

از شخصیت وی اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها مسی دانیم که فرزندش حیدر، از راویان معتبر کتب حدیثی بوده است که بخشی از روایات را از پدرش گزارش کرده است.^۴

۱. تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۹۸، ح ۱۴۴.

۲. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۷، ح ۱.

۳. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۷، ص ۳۰۶ - ۳۰۷.

۴. رجال الطووسی، ص ۴۲۰.

[۷۲] محمد بن نعیم خیاط (حناط سمرقندی)

شیخ طوسی، او را شاگرد عیاشی دانسته و در شمار راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام آورده است و در معرفی وی گفته که او فردی اُمّی (درس نخوانده) بوده؛ ولی توفیق آن را داشته که حافظ گردد.^۱ احتمال دارد که او با عنوان پیشین، یک نفر باشد.

[۷۳] مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی (ابو طالب مظفر علوی)

مظفر بن جعفر بن مظفر بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمیر المؤمنین علیهم السلام مشهور به ابو طالب علوی عمری سمرقندی،^۲ از نسل سادات علوی است. در نقلی وی را مصری^۳ هم خوانده‌اند که احتمال دارد تصحیف واژه عمری باشد.

او استاد شیخ صدق است. صدق، روایات بسیاری را از وی در کتاب‌های مختلف گزارش کرده و معمولاً او را با واژگانی چون «رضی الله عنه»^۴ و یا «رحمه الله»^۵ ستوده است.

مظفر علوی، خود شاگرد جعفر بن مسعود عیاشی است. از این رو، در طریق روایاتی که از صدق به عیاشی ختم می‌گردد، می‌توان نام مظفر علوی را مشاهده کرد. با بررسی اجمالی روایات وی دانسته می‌شود که وی تقریباً تمام روایاتش را از فرزند عیاشی شنیده است. به تعبیر دیگر، او شاگرد اختصاصی جعفر بن محمد بن مسعود است و بدین سان، بیشتر روایات کتاب عیاشی را از فرزندش آموخته است. مطلب دیگری که در این بررسی کشف شد، آن است که

۱. همان، ص ۴۰، ش ۶۲۹۰.

۲. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۴۳۴، ش ۱۴۹۹۲.

۳. الخصال، ص ۴۸۳، ح ۵۶.

۴. در بیشتر موارد، از این واژه استفاده کرده است (ر.ک: الترجیح، ص ۱۷۹، ح ۱۳؛ الخصال، ص ۴۵۰، ح ۵۴ و ص ۴۸۳، ح ۵۶ و...).

۵. ر.ک: علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۴۷، ح ۳ - ۴ و ص ۱۶۱، ح ۴ و ص ۲۰۱، ح ۲ - ۳.

وی در موضوعات گوناگون، روایت نقل کرده است که نشان از تعدد عناوین آثار عیاشی است. آخرین مطلب این که مظفر علوی، بی‌تردید از عالمان شیعی است؛ چه این که روایات وی نشان از آن دارد. نقل فضایل امام سجاد علیه السلام^۱، منقصت ابو بکر^۲، بازگویی روایات امامان، ضرورت تقیه،^۳ نقل احادیث فقهی،^۴ ترجم و ترضی صدقه برای وی و... می‌توانند مؤید شیعه بودن وی باشند.

[۷۴] محمد بن سعید بن عزیز سمرقندی(ابوالحسن)

محمد بن سعید بن عزیز، فقیهی سمرقندی است که در بلخ ساکن بوده است. او را در شمار اساتید شیخ صدقه آورده‌اند؛ چه این که صدقه، او را در بلخ ملاقات کرده و از وی روایت شنیده است.^۵

در مجموع کتب شیخ صدقه، تنها یک روایت از وی گزارش شده است. این حدیث را محمد بن سعید از ابو احمد زاهد سمرقندی، به صورت مرفوع از امام صادق علیه السلام در معنی توحید و عدل، روایت کرده است.^۶ محتوای روایت، سازگار با اندیشه کلامی شیعه است. از این رو، احتمال شیعی بودن محمد بن سعید را تقویت می‌کند. در بعضی از نسخه‌ها به اشتباه نام وی «محتمل بن محمد» آمده است.^۷

[۷۵] محمد بن محمد زاهد سمرقندی(ابو احمد)

ابو احمد زاهد سمرقندی، در طبقه اساتید اساتید شیخ صدقه است. صدقه، روایتی را در معنای توحید و عدل از محمد بن سعید بن عزیز سمرقندی، از وی

۱. الخصال، ص ۵۱۷، ح ۴.

۲. همان، ص ۱۷۱، ح ۲۲۸.

۳. علل الشرائع، ج ۱، ص ۵۰، ح ۱ - ۲ و ص ۵۱، ح ۲.

۴. الخصال، ص ۴۵۰، ح ۵۴.

۵. التوحید، ص ۹۶، ح ۱؛ معانی الأخبار، ص ۱۱، ح ۲.

۶. التوحید، ص ۹۶، ح ۱؛ معانی الأخبار، ص ۱۱، ح ۲.

۷. بحار الأنوار، ج ۴، ص ۲۶۴، ح ۱۳ و ح ۵، ص ۱۶، ح ۲۳.

به صورت مرفوع از امام صادق علیه السلام گزارش کرده است.^۱ از او اطلاعاتی در کتب روایی و رجالی شیعه و سنتی یافت نشد.

برخی این احتمال را داده‌اند که ابو احمد محمد بن محمد زاهد سمرقندی، همان محمد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی است؛^۲ اما باید پذیرفت که چنین احتمالی فاقد دلیل است، بویژه آن که اساتید و شاگردان این دو نفر، هیچ اشتراکی با یکدیگر ندارند و کنیه‌ها و القاب این دو عنوان نیز متفاوت است و تنها نقطه اشتراک این دو عنوان، در اسمی راوی و پدر راوی (محمد بن محمد) است که با توجه به شهرت و شیوع این اسمی، نمی‌توان آنها را به خاطر این اشتراک یکی دانست.

[۷۶] محمد بن ابراهیم سمرقندی

نام محمد بن ابراهیم سمرقندی در سند یک روایت در کنز الفوائد کراجکی (م ۴۴۹ق) آمده است. این روایت نبوی در فضیلت امام علی علیه السلام بوده و بیانگر حدیث منزلت (انت منی بمنزلة موسی من موسی) و تعیین جانشینی امام علی علیه السلام در نخستین سال‌های بعثت و ایام محاصره در شعب ابو طالب است.^۳ این روایت، بیشتر در متون روایی شیعه است.

کراجکی، این روایت را در سال ۴۱۰ق، از استادش قاضی ابو الحسن اسد بن ابراهیم بن کلیب حرانی در شهر رمله شنیده^۴ و او نیز حدیث را از استادش ابو حفص عمر بن علی بن حسن عتکی انطاکی (از عالمان سنتی ساکن در بیت المقدس،^۵ زنده به سال ۳۵۷ق) شنیده و این ابو حفص، شاگرد «محمد بن ابراهیم سمرقندی» است.

۱. التوحید، ص ۹۶، ح ۱؛ معانی الأخبار، ص ۱۱، ح ۲.

۲. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۳۰۶ - ۳۰۷.

۳. کنز الفوائد، ص ۲۸۰.

۴. همانجا.

۵. تاریخ بغداد، ج ۲، ص ۳۶۵.

عن تاریخ الإسلام، ذہبی، ج ۲۶، ص ۲۳۳.

بنا بر این، محمد بن ابراهیم در نیمة اوّل قرن چهارم زندگی می‌کرده است. بیش از این در متون روایی و رجالی در باره وی اطلاعاتی به دست نیامد. در متون اهل سنت، نام فردی با عنوان محمد بن ابراهیم سمرقندی کسایی به چشم می‌خورد. او نیز به خاطر نقل روایتی در فضیلت امام علی علیهم السلام - توصیه‌های نبوی به امام علی علیهم السلام - متهم به حدیث‌سازی شده است.^۱ با توجه به بررسی‌های انجام شده، اشتراک این دو عنوان با هم اثبات نشد.

محمد بن ابراهیم سمرقندی کسایی - که در متون اهل سنت آمده -، استاد ابو عمرو بن سماک (متوفی نیمة دوم قرن چهارم)،^۲ از راویان پُرکار سنّی است. از جهت طبقه و زمان زندگانی، احتمال اشتراک وجود دارد.

[۷۷] حیدر بن محمد سمرقندی

او از راویان شیعه در قرن چهارم هجری است. حیدر بن محمد سمرقندی، شاگرد محمد بن عمر کشی (صاحب کتاب رجال) است. شیخ مفید^۳ (م ۴۱۳ق) با یک واسطه از او روایت نقل کرده است. مفید^۴ و طوسی^۵ هر کدام از وی در مجالس درسی حدیث برای شاگردانشان روایات وی را بازگو کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که وی با حیدر بن نعیم بن محمد سمرقندی، متفاوت باشد؛ چه این که حیدر بن نعیم، همدوره و گاه شاگرد عیاشی بوده است و حال این که حیدر بن محمد در طبقه شاگردان شاگرد عیاشی است. بنا بر این، از جهت زمانی، وی سال‌ها بعد از حیدر بن نعیم حضور داشته است.

۱. لسان المیزان، ج ۵، ص ۲۴، ش ۹۳.
۲. از آن جا که ابو عمرو بن سماک، استاد حاکم نیشابوری (م ۴۰۵) است، بنا بر این باید در نیمة دوم قرن چهارم فوت کرده باشد.

۳. الأمالي، مفید، ص ۲۳، ح ۵.

۴. همانجا.

۵. الأمالي، طوسی، ص ۴۵، ح ۵۳.

[۷۸] محمد بن وارث سمرقندی

از محدثان شیعه و راویان کتب حدیث در نیمة اول سده چهارم هجری است. او شاگرد حسین بن اشکیب مروزی^۱ و ابو علی حسن (حسین) بن علی قمی^۲ است. جعفر بن محمد بن قولویه (م ۳۶۸ق) صاحب کتاب کامل الزیارات، شاگرد اوست.^۳ کتاب‌های حدیثی متعددی را روایت کرده است که برخی از آنها عبارت‌اند از: صحیفه سجادیه،^۴ کتاب أسماء رسول الله ﷺ، و کتاب المتعة (هر دو اثر حسن بن خرزاد قمی)،^۵ کتاب الرد علی من زعم أن النبي ﷺ کان علی دین قومه، کتاب الرد علی الزیدیه و کتاب النوادر^۶ (هر سه اثر حسین بن اشکیب).

سدۀ پنجم هجری

[۷۹] جعفر بن محمد بن ابی بکر فسفی سمرقندی (ابو العباس مستغفری) (م ۴۳۲ق)

ابو العباس مستغفری، دانشمندی خطیب، حافظ، مفسر و محدث بزرگی از اهالی سمرقند است. وی را فقیه، رجالی و تاریخدان ماوراء النهر خوانده و گفته‌اند که وی خطیب منطقه نصف بوده است.^۷

او آثار متعددی نگاشته که برخی از آنها عبارت‌اند از: کتاب طبّ النبی ﷺ،^۸ تاریخ سمرقند،^۹ کتاب معرفة الصحابة،^{۱۰} کتاب تاریخ نصف،^{۱۱} کتاب تاریخ کش،^{۱۲}

۱. رجال النجاشی، ص ۴۴ – ۴۵.

۲. همان، ص ۴۴، ش ۸۷.

۳. همان، ص ۴۴ – ۴۵.

۴. الصحیفه الثالثة، افندی، ص ۱۱ (به نقل از: صحیفه سجادیه به روایت حسین بن اشکیب، ص ۵۰).

۵. رجال النجاشی، ص ۴۴، ش ۸۷.

۶. همان، ص ۴۴ – ۴۵.

۷. ر.ک: الأنساب، ج ۲، ص ۱۰۹.

۸. التربیة، ج ۱۵، ص ۱۴۴، ش ۹۵۹.

۹. همان، ج ۳، ص ۱۸۸، ش ۹۶۲.

۱۰. تذكرة الحفاظ، ج ۳، ص ۱۱۰۲.

۱۱. همان جا.

۱۲. همان جا.

كتاب الدعوات،^۱ كتاب المنامات،^۲ كتاب الخطب النبوية،^۳ كتاب دلائل النبوة،^۴
كتاب فضائل القرآن،^۵ كتاب الشمائل.^۶^۷

شهرت وی در شیعه به تألیف كتاب طب النبی است در حالی که تذکرہ نویسان و رجالیان اهل سنت از این اثر وی یادی نکرده‌اند. طب النبی از دیرباز، مورد توجه دانشیان شیعه بوده است. خواجه نصیر الدین طوسی در كتاب آداب المتعلّمين می‌نویسد: «سزاوار ا است که طالب علم، مقداری با علم طبابت نیز آشنا شود و از روایات واردہ در این زمینه نیز - که شیخ ابو العباس مستغفری در كتاب طب النبی ﷺ گردآوری نموده - بهره ببرد و تبرک جوید».^۸ سید بن طاووس نیز در كتاب الدعوات خود از این كتاب استفاده کرده است.^۹ طب النبی، یکی از منابع بحار الأنوار است و علامه محمدباقر مجلسی، روایات متعددی را از این كتاب نقل کرده است.

در باره مذهب وی نظریات گوناگونی مطرح است. میرزا عبدالله افندی از شیوه بیان استادش علامه مجلسی در مقدمه بحار الأنوار بر این باور است که گویی علامه، وی را شیعه می‌دانسته است؛^{۱۰} چه این که علامه، وقتی منابع روایی خود را از کتب امامیه بر می‌شمرد می‌نویسد: «وكتاب طب النبی ﷺ و إن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين لكنه مشهور متداول بين علمائنا؛ و كتاب طب النبی ﷺ، اگرچه بیشتر روایاتش از طریق عامه وارد شده است، ولی خود كتاب

۱. همان جا.

۲. همان جا.

۳. همان جا.

۴. همان جا.

۵. همان جا.

۶. الکنی والألقاب، ج ۳، ص ۱۸۴.

۷. تذکرة الحفاظ، ذهبي، ج ۳، ص ۱۱۰۲. نیز، ر. ک: الکنی والألقاب، ج ۳، ص ۱۸۴.

۸. بحار الأنوار، ج ۱، ص ۴۲.

۹. اعيان الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۳.

۱۰. رياض العلماء، ج ۵، ص ۴۷۲.

مشهور است و مراجعه به آن، بین علمای شیعه متدالوں است».^۱
بر این اساس، گروهی همچون سید محسن امین^۲ و آقابزرگ تهرانی، نام وی را در شمار عالمان شیعی آورده‌اند، هرچند سید محسن امین، خود نیز معتقد است که وی از عالمان سنتی حنفی است؛ ولی به خاطر یک احتمال ضعیف، او را در شمار عالمان شیعی آورده است.

در مقابل، بسیاری دیگر همچون محدث نوری، با بررسی آثار مستغفری، به شیعه نبودن وی یقین پیدا کرده‌اند.^۳ حقیقت آن است که وی از عالمان اهل سنت بوده و تنها به خاطر کتاب طب النبی او روایاتش به متون شیعی، راه یافته است؛ چه این که هم مطالب روایاتش در متون روایی اهل سنت و هم معرفی‌نامه‌های او در رجال عامه، نشانگر این مطلب است.

ابو العباس مستغفری - که پس از سال سیصد و پنجاه هجری به دنیا آمده بود - پس از عمری تلاش در امر گسترش حدیث، در سال ۴۳۲ق، وفات یافت^۴ و آرامگاه او در منطقه نَسَف - شهری بین جیحون و سمرقند - قرار گرفته است.^۵

[۸۰] حسین بن حسن (حسین)^۶ بن خلف کاشغری^۷ (ابو عبد الله)

از دانشمندان احتمالاً شیعی است که در سال‌های پایانی قرن پنجم در سمرقند بوده است. اثری با عنوان کتاب زین العابدین نگاشته که بعدها منبع سید ابن طاووس در تأثیف رساله المواسعة والمضايقة فی قضاء فوائت الصلاة شد.^۸ او آثار دیگری نیز همچون: کتاب الصلاة، کتاب المناجاة و کتاب الفکر و الصیر داشته است.^۹

۱. بحار الأنوار، ج ۱، ص ۴۲.

۲. أعيان الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۳.

۳. خاتمة المستدرک، ج ۱، ص ۳۸۰.

۴. تذكرة الحفاظ، ذهبي، ج ۳، ص ۱۱۰۲.

۵. الكتبة والألقاب، ج ۳، ص ۱۸۴؛ الاعلام، ج ۲، ص ۱۲۸.

۶. المجنى من دعاء المجنبي، ص ۸۸.

۷. کاشغر در خراسان و نزدیک مرز چین بوده است.

۸. أعيان الشيعة، ج ۵، ص ۴۲۸.

۹. لسان العیزان، ج ۲، ص ۶۵.

منصور بن بهرام استاد حسین بن حسن بوده و شمس الاسلام ابو القاسم زید بن محمد بن حسین (م ۵۱۷ق) نیز از شاگردان اوست.^۱ همچنین محمد بن محمد قطوانی - از عالمان اهل سنت - در مجلس درس وی در سمرقند حاضر شده است.^۲

اگرچه برخی او را از بزرگان شیعه دانسته‌اند،^۳ ولی دلیل آشکاری بر تشیع او در دست نیست. از سوی دیگر، اقبال علمای عامه به وی در نقل روایاتش^۴ و تعبیر از او با عنوان «حافظ»،^۵ بیشتر بر سنّت بودن او دلالت دارد.

به نظر می‌رسد که وی همان ابو عبد الله کاشغری حسین بن خلف بن جبریل است که واعظ و نویسنده بیش از یکصد و بیست اثر بوده و در سال ۴۸۴ هجری در بغداد وفات یافته است.^۶

راویانی که تاریخ حیاتشان کشف نشد

[۸۱] سید عقیل بن محمد سمرقندی

عالی و واعظ بوده است.^۷ شیخ عبد الجلیل قزوینی رازی در کتاب *نقض* - در متنی ناتمام - گفته است: «و سید امام صدر الدین سمرقندی، عالم و مذکر و برادرش سید امام بدر الدین عقیل عالم و بزرگ و کبار سادات در حدود پارس و کرمان...».^۸ این متن، نشانگر آن است که وی احتمالاً در خارج از موطن اصلی اش می‌زیسته است.

۱. مجلة تراثنا، شن، ۳۷، ص ۱۷۹.

۲. المجتمع من دعاء المعجبين، ص ۸۸

۳. أعيان الشيعة، ج ۵، ص ۴۷۸؛ الدررية، ج ۱۲، ص ۴.

۴. تاريخ دمشق، ج ۶۶، ص ۲۳۴.

۵. أعيان الشيعة، ج ۵، ص ۴۷۸.

۶. الاعلام، زرکلی، ج ۲، ص ۲۴۶.

۷. التهرست، متنجب الدين، ص ۹۰.

۸. نقض، ص ۲۲۶.

[۸۲] علی بن محمد خلفی (خلقی)^۱

راوی ای شیعه از اهالی سمرقند است که او را ثقة و فاضل خوانده‌اند.^۲ شیخ طوسی، نام او را در باب آخر کتاب رجالش ذیل عنوان «فیمن لم یرو عنهم علیہما السلام» آورده است.^۳

[۸۳] عبد الرحمن بن احمد بن نهیک سمرقندی

ملقب به «دحمان» یا «بدحان» است.^۴ اصالتاً از خاندان آل نهیک کوفه است. عبد الرحمن، راوی ای شیعی است^۵ که احادیث مشکل داشته^۶ و رجالیان در نقل احادیث وی احتیاط می‌کنند.^۷ به نظر می‌رسد که عبد الرحمن بن نهیک، غالی و یا متهم به غلو بوده است.^۸ او کتابی را با عنوان نوادر نگاشته است که در اختیار حسین بن عبید الله غضائی بوده است.^۹ وی پیش از سده پنجم هجری می‌زیسته است.

محمدثان چاج [شاش]

[۸۴] احمد بن یوسف شاشی

شیخ طوسی در معرفی افرادی که در دوران غیبت صغرا با امام عصر علیہما السلام مکاتبه داشته‌اند، روایتی را از کلینی گزارش می‌کند که محمد بن حسن کاتب مروزی،

۱. رجال ابن داود، ص ۲۴۹؛ خلاصة الأقوال، ص ۹۴.

۲. رجال الطرسی، ص ۴۲۹. ابن داود گفتنه: بفتحتين، قيل بالفاء وقيل بالكاف والباء المعجمة فيهما (رجال ابن داود، ص ۱۴۱).

۳. رجال الطرسی، ص ۴۲۹.

۴. رجال ابن داود، ص ۲۵۶؛ ریضاح الاشتیاه، ص ۲۰.

۵. رجال النجاشی، ص ۲۳۶.

۶. رجال ابن داود، ص ۲۵۶.

۷. رجال النجاشی، ص ۲۲۶.

۸. رجال ابن غضائی، ج ۴، ص ۷۴.

۹. رجال النجاشی، ص ۲۳۶.

نامه‌ای را در باره ارسال وجوهات به امام نوشت و پاسخ آن را نیز دریافت می‌کند.^۱

استاد کلینی (م ۳۲۹) در این روایت، احمد بن یوسف شاشی است. این روایت، تنها در کتاب *الغیة شیخ طوسی* آمده و در آثار دیگر یافت نشد. نکته قابل توجه، آن است که کلینی، تنها در همین یک روایت از احمد بن یوسف نقل حدیث کرده است. این روایت، احتمالاً برگرفته از کتاب رسائل کلینی بوده است. گفتنی است که احمد بن یوسف شاشی نمی‌تواند همان محمد بن یوسف شاشی باشد؛ چه این که از جهت زمانی با یکدیگر فاصله دارند.

[۸۵] **بکر بن علی بن محمد بن فضل شاشی حاکم (ابو محمد)**
 شیخ صدق در منطقه ایلاق ماوراء النهر از وی حدیث آموخته است.^۲ صدق در روایت خود، او را حنفی دانسته است؛ ولی انتهای این سند، راویان شناخته شده شیعی‌ای نظیر: عاصم بن حمید حناط، ابوحمزه ثمالي، عبد الرحمن بن جنبد فزاری و کمیل بن زیاد نخعی قرار دارند.^۳

این روایت، همان کلام معروف امام علی علیه السلام در صحراء به کمیل بن زیاد است که در کلمات قصار نهج البلاغه (حکمت ۱۹۷) نیز آمده است.

[۸۶] **جعفر بن احمد بن حسین شاشی (ابو محمد)**
 او استاد محمد بن احمد بن شاذان قمی (م ۴۱۲) است.^۴ ابن شاذان، دوازدهمین منقبت امام علی علیه السلام را در کتابش مائمه منقبه، از کتاب وی نقل کرده است. در این روایت، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم برای ابو هریره، امام علی علیه السلام را این گونه معرفی کرده

۱. *الغیة*، طوسی، ص ۴۱۵ - ۴۱۶، ش ۲۹۲ - ۲۹۳.

۲. *کمال الدین و تمام النعمۃ*، ص ۲۹۲.

۳. همانجا.

۴. *مائمه منقبه*، ص ۳۱ - ۳۲، ش ۴.

است: «هذا البحر الزاخر، هذا الشمسم الطالعة، أُسخى من الفرات كفا وأُوسع من الدنيا قلبا، فمن أبغضه فعليه لعنة الله؛ این [مرد] دریایی است خروشان. این [مرد] خورشیدی است تابان؛ از فرات بخشندۀ تر و از دنیا پهناورتر است. پس هر کس که با او دشمنی ورزد، لعنت خدا بر او باد».¹

[۸۷] جعفر بن محمد (ابو القاسم شاشی)

جعفر بن محمد از شاگردان پرورش یافتهٔ محمد بن مسعود عیاشی است.²

[۸۸] علیم بن محمد (ابو سلمه بکری شاشی)

او از نویسنده‌گان راوی‌ای است که کتابی با عنوان *التوحید* نگاشته بوده است. این کتاب را نجاشی و دانشیان شیعی در بغداد ندیده‌اند؛ اما نام آن را نجاشی در کتاب‌های فهارس ملاحظه کرده است.³

[۸۹] محمد بن حماد شاشی

نام وی در اسناد روایات متعددی در کتاب‌های /اختیار معرفة الرجال،⁴ علل الشرائع⁵ و الأمالی شیخ طوسی⁶ آمده است. این روایات، معمولاً به امام صادق علیه السلام یا امام علی علیه السلام ختم می‌شوند. وی در سده سوم هجری می‌زیسته است. شیخ طوسی، نام فردی را با عنوان «محمد بن حماد» در الفهرست آورده است و در توضیح او تنها نوشت: «له روایات».⁷ بعید نیست که با «محمد بن حماد شاشی» متّحد باشند.

۱. همانجا.

۲. رجال الطوسي، ص ۴۱۸.

۳. رجال النجاشی، ص ۳۰۴، ش ۸۲۹.

۴. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۷۵ - ۷۷.

۵. علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۴۹.

۶. الأمالی، طوسی، ص ۲۲۹ - ۲۲۰.

۷. الفهرست، طوسی، ص ۴۳۱، ش ۶۷۷.

[۹۰] محمد بن عبد الله شاشی

او استاد حسین بن حمدان خصیبی (م ۳۳۴ق) در *الهدا/ایه الکبری* است.^۱ روایتی که محمد بن عبد الله شاشی نقل کرده، گویای آن است که وی از تفکر و اعتقاد شیعی برخوردار بوده است. در این روایت طولانی، ابو خالد کابلی پس از هفت سال اعتقاد به امامت محمد بن حنفیه، در می‌یابد که امام به حق شیعه، امام زین العابدین علیه السلام است.^۲

[۹۱] محمد بن یوسف شاشی(شامی / ساشی)

محمد بن یوسف در آغاز عصر غیبت صغرا و یا اندکی پیش از آن می‌زیسته است. کلینی با دو واسطه، از وی روایت می‌کند.^۳

روایتی از وی در باب تولد امام عصر علیه السلام در کتاب *الكافی* آمده است که بیانگر آگاهی وی از ولادت ایشان است. جریان از این قرار است که محمد بن یوسف به یک زخم مرض لاعلاج دچار می‌شود که پزشکان، او را جواب می‌کنند و هر چه قدر برای علاج آن هزینه می‌کنند، سودی ندارد؛ ولی با دعای امام عصر علیه السلام سلامتی خود را باز می‌یابد. امام در پاسخ نامه او، این گونه می‌نویسد: «بِسْكَ اللَّهِ الْعَافِيَةُ وَ جَعَلَكَ مَعْنَى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؛ خَدَاؤنَدْ لِبَاسَ سَلَامَتِي وَ بَهْبُودِي بَرْ تُو بِپُوشَانَدْ وَ تُو رَا دَرْ دُنْيَا وَ آخِرَتْ بَا مَا قَرَارَ دَهَدَ».^۴

پس از وصول نامه امام، او بهبودی کامل خود را باز می‌یابد و جای زخم پیشین را به پزشکان معالج نشان می‌دهد. آنان می‌گویند: ما دوایی برای این زخم نمی‌شناسیم؛ بی گمان از ناحیه خدا شفا یافته‌ای!

۱. *الهدا/ایه الکبری*، ص ۲۲۵ – ۲۲۶.

۲. همان جا.

۳. *الكافی*، ج ۱، ص ۵۱۹، ح ۱۱؛ *الارشاد*، ج ۲، ص ۳۵۷.۴. *الكافی*، ج ۱، ص ۵۱۹، ح ۱۱؛ *الارشاد*، ج ۲، ص ۳۵۷.

ایلاق

[۹۲] بکر بن علی ابو محمد حنفی (خثعمی) شاشی

بکر بن علی بن محمد بن فضل مشهور به الحاکم ابو محمد، از استادی شیخ صدوق در منطقه ایلاق بوده است. از آن جا که وی اصالتاً از اهالی منطقه شاش در ماوراء النهر است، معروفی وی را در ذیل روایان منطقه شاش آورده‌ایم.

[۹۳] جعفر بن علی بن احمد قمی ایلاقی(ابو محمد)

جعفر بن علی بن احمد، از فقهای قمی است که در ایلاق سکونت گزیده بود. او دانشمندی ثقه^۱ و از مشایخ اجازه^۲ به شمار می‌رفت. شیخ طوسی، او را معروف به این رازی دانسته و در شمار روایان با واسطه از معصومان علیهم السلام آورده است.^۳

جعفر بن علی قمی ایلاقی، استاد حدیث شیخ صدوق است و صدوق از او با عبارت «رضی الله عنہ» یاد می‌کرد.^۴ استاد خود جعفر نیز صاحب بن عباد بوده^۵ و همچنین با یک واسطه، از صفوانی (شاگرد کلینی) و با سه واسطه از عبد العظیم حسنی، روایت نقل کرده است.^۶

مرحوم سید محسن امین، بر این باور است که در ذکر نام پدر جعفر، اشتباه رخ داده است. خلاصه کلام او چنین است: در بین نویسنده‌گان در باره چیستی نام پدر جعفر، اختلافاتی رخ داده است. افرادی همچون ابن طاووس در *الدروع الواقعية* و *فلاح السائل*، کراجکی در *الفهرست* و همچنین در سنده تفسیر منسوب به امام عسکری علیهم السلام نام پدر جعفر را «احمد بن علی» آورده‌اند و صاحب روضات *الجنتات* به سه اثر از آثار ابو محمد جعفر بن احمد بن علی ایلاقی به نام‌های

۱. رجال ابن داود، ص ۸۶، ش ۳۱۲.

۲. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۲، ص ۱۷۲.

۳. رجال الطوسي، ص ۴۱۸، ش ۳۶، ع ۶.

۴. الترجيد، ص ۴۱۷ - ۴۱۸.

۵. این مطلب، شاهدی بر حضور وی در ایام تحصیلش در ری بوده است.

۶. عیان الشیعه، ج ۴، ص ۸۲ - ۸۳.

مسلسلات الأخبار، الغایات و المانعات من دخول الجنة نیز دست یافته است. نظر دیگری نیز مطرح است که پدر جعفر، «علی بن احمد» بوده است. به هر تقدیر چندان روشن نیست که کدام نظر، صحیح است.^۱

آثار علمی: شیخ صدوق، روایات متعددی را از این محدث شیعی در آثارش گزارش کرده که دو روایت امام باقر علیه السلام در تفسیر سوره توحید^۲ و مناظره امام رضا علیه السلام^۳ با رهبران ادیان دیگر، از مشهورترین آنهاست.

آنچه مهم است، علیرغم عظمت علمی جعفر بن علی قمی، توصیف وی در کتاب‌های رجال نیامده است. تنها شیخ طوسی به این بسنده کرده که او کتاب‌های متعددی را به رشته تحریر در آورده است؛^۴ اما از ذکر اسمی آنها خودداری کرده است.

مطلوبی را سید بن طاووس از الفهرست کراجکی بیان کرده که گویای آن است که جعفر بن علی قمی، از نویسنندگان بزرگ ری و قم بوده و دویست و بیست کتاب روایی نگاشته بوده است.^۵ براساس تحقیق سید محسن امین، برخی از آثار وی عبارت‌اند از:

- جامع الأحادیث: در این کتاب، حدود هزار حدیث از پیامبر اسلام علیه السلام به ترتیب حروف الفبا - شبیه الجامع الصغیر سیوطی - گردآوری شده است.
- المسلسلات الأعمال.

- المانعات من دخول الجنة.

- العروس فی خصائص وآداب الجمعة: علت این نام‌گذاری آن است که در حدیث اوّل این کتاب، امام صادق علیه السلام فرموده است: در روز قیامت، ایام به

۱. همانجا.

۲. الترجید، ص ۸۸ - ۸۹

۳. همان، ص ۴۱۷ - ۴۱۸

۴. رجال الطوسي، ص ۴۱۸، ش ۶۰۳۶

۵. اعیان الشیعیة، ج ۴، ص ۸۲ - ۸۳. محدث نوری نیز ظاهراً بر این باور است که وی از مشایخ مستغنی از توثیق بوده است (رسانیده: نخانمه المستدرک).

- صورت‌های مختلف تجلی می‌یابند و روز جمعه همانند عروسی در نهایت زیبایی، عرضه اندام می‌کند.... .
- کتاب فضل الجمعة.
 - کتاب الغایات.
 - کتاب دفن المیت.
 - المنبی عن زهد النبی ﷺ: شیخ ورّام در مجموعه خود و احمد بن فهد در التحسین و علة الداعی از این کتاب حدیث نقل کرده‌اند. این اثر را زهد النبی ﷺ نیز گفته‌اند.^۱
 - کتاب أدب الإمام والمأمور: سید بن طاووس در فلاح السائل از آن نقل کرده است.^۲

[۹۴] علی بن عبد الله بن احمد الأسواری(ابو الحسن)

ابو الحسن علی بن عبد الله بن احمد^۳ اصبهانی^۴ اسواری،^۵ از فقهاء و محدثان ساکن در منطقه ایلاق بوده است. شیخ صدق در ایلاق از او احادیث متعددی شنیده و آنها را گزارش کرده است.

او یکی از راویان روایت مشهور کمیل است. در این روایت، امیر مؤمنان علیه السلام، کمیل را به صحراء می‌برد و وی را موعظه می‌کند و در ابتدا می‌فرماید: «یا کمیل بن زیاد! القلوب أوعية فخیرها أو عاهها».^۶

۱. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۲، ص ۱۷۲.

۲. اعیان الشیعه، ج ۴، ص ۸۲ - ۸۳.

۳. در بعضی از اسناد، نام وی علی بن احمدانی آمده است که ظاهراً مستنسخان، دو نام احمد و اصبهانی را با یکدیگر ادغام کرده‌اند (در. ک: فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۲۵، ح ۱۳۳).

۴. التوحید، ص ۲۱۹، ح ۱۱.

۵. النصال، ص ۴۹۴، ح ۲.

۶. علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۷۹، ح ۱.

۷. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۲۹۲ - ۲۹۳.

[۹۵] محمد بن حسن بن اسحاق علوی موسوی مدینی^۱ (ابو عبد الله نعمت)

او محمد بن حسن (حسین)^۲ بن اسحاق بن حسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر بن محمد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، معروف به «شریف الدین ابو عبد الله نعمت» از عالمان برجسته شیعه در منطقه ایلاق است. شیخ صدوق در ایلاق، او را ملاقات کرده و در دیباچه کتاب من لا يحضره الفقيه از او به نیکی یاد می‌کند و چگونگی آشنایی اش را این گونه بیان می‌دارد: «هنگامی که خواست و مشیت باری مرا به سوی بلاد غربت روانه ساخت، و دست تقدیر و سرنوشت، گذارم را به سرزمین بلخ، قصبه ایلاق انداخت، سید متهد و پایبند دین ابو عبد الله محمد بن حسن بن اسحاق بن [حسن بن] حسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام که معروف است به «نعمت»، به آن قصبه وارد شد، و من به مجالست با او بسیار خرسند و شادمان گشتم، و با همدمنی و همصحبتی او قلبم روشن و سینه‌ام گشوده شد، و به دوستی و محبتیش بسیار مفتخر و سرافراز گشتم، به جهت اخلاق ستوده‌ای که بر شرافت و اصالت خانوادگی خود افزوده بود از حیا و شایستگی، آرامش دل، هیبت، دینداری و تعهد، پاکدامنی، پرهیزگاری و فروتنی».^۳

این عبارات توصیفی شیخ صدوق، بیانگر آن است که ابو عبد الله نعمت، از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است. با توجه به این که توصیف ویژه‌ای از وی در کتاب‌های رجالی نیامده است، این کلمات می‌تواند از وی تصویر خوبی برای ما ترسیم کند. دینداری و پرهیزگاری و دیگر کمالات او از وثاقتی بیش از معمول راویان حکایت می‌کند. به نظر می‌رسد که صدوق و نعمت، مدت مديدة با یکدیگر مجالست داشته‌اند و این مقدمه، پس از یک دوره رفاقت طولانی، نگاشته

۱. کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۵۳۸ - ۵۳۹.

۲. اعيان الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۰، ح ۲۴۲۰.

۳. کتاب من لا يحضره الفقيه، ترجمه غفاری، ج ۱، ص ۱۴.

شده است. در طول این مدت، ابو عبد الله نعمت، پیشنهادی را مطرح می‌کند و صدق، آن را می‌پذیرد و جامه عمل به آن می‌پوشاند. امروزه جهان تشیع به این طرح ابو عبد الله نعمت و عملکرد صدق به خود می‌بالد. جریان را از مقدمه مؤلف کتاب من لا يحضره الفقيه بر می‌خوانیم:

وی (ابو عبد الله نعمت)، روزی از کتاب محمد بن زکریای رازی طبیب که نامش را من لا يحضره الطبيب گذارد، یاد کرد و گفت: آن کتابی است در موضوع طب که با کمی حجمش، جامع و وافی است، و از من درخواست کرد که در فقه و حلال و حرام و قوانین و مقررات شرع، کتابی بنویسم به گونه ای که همه آنچه را که در موضوعات مختلف فقه (از طهارت تا دیات) تاکنون نوشته ام در برداشته باشد و آن را کتاب من لا يحضره الفقيه نام گذارم، تا او به وقت نیاز بدان مراجعه کند و مورد اعتماد و اطمینانش باشد و به آن عمل کند، و با کسانی که آن را مطالعه می‌کنند و از آن نسخه بر می‌دارند و به آنچه در آن است عمل می‌کنند، در اجر [تدوین و نشر] آن، شریک باشد؛ در صورتی که وی از بیشتر کتاب‌هایم - که همراه خود داشتم - نسخه برداشته و یا از من به گوش خویش احادیث را شنیده و اجازه روایتش را نیز گرفته بود، و بر تمامی آنها که حدود ۲۴۵ مجلد می‌شد، آگاهی داشت. و چون او را - که خدای توفیقش دهد - اهل و شایسته یافتم، پیشنهادش را برای این کار پذیرفتم، و این کتاب را با حذف اسانید که مبادا به سبب نقل آن، حجم کتاب زیاد شود، تألیف کردم، اگر چه در ذکرشن فایده بسیار بود.^۱

متن فوق به روشنی بر نکات زیر دلالت دارد:

الف. ابو عبدالله نعمت، عالمی جلیل القدر است و به خوبی با نگارش‌های عصرش آشنا بوده است؛ چه این که رازی چهار سال پیش از ورود صدق به ایلاق در بغداد فوت کرده است و ابو عبد الله با نگارش‌های او به خوبی آشنا بوده است.

۱. همانجا.

ب. ابو عبد الله از ذهن جوآل و نسخه نیکویی برخوردار است. پیشنهاد همانندسازی کتابی از حوزه طب در حوزه حدیث، خود بیانگر این جولان فکری و اندیشه طراح است. او در واقع، خواستار کتابی با عنوان خودآموز فقه بوده است.

ج. ابو عبد الله به حق، طالب علم است؛ چراکه با توجه به نسخه برداری از بیشتر کتاب‌های صدوق - که تا آن زمان حدود ۲۴۵ اثر بوده - و نیز سمع آنها از خود مؤلف، همچنان طالب نگارشی جدید است. جالب این جاست که او منتظر می‌ماند تا صدوق، کتاب جدیدش را تألیف کند و مؤلف نیز وقتی تشنگی ابو عبد الله را در می‌یابد، کلّ کتاب را در ایلاق تدوین و از ابتدا تا انتها برای این عالم دانش طلب قرائت می‌کند.

در پایان یکی از نسخ خطی کتاب من لا يحضره الفقيه چنین آمده است:

يقول محمد بن علي بن [الحسين بن] موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب: قد سمع السيد الفاضل أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوى الموسوى المدينى المعروف بنعمه أadam الله تأييده و توفيقه و تسديده هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءاتى عليه، و رويته عن مشايخي المذكورين و ذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق، و كتبت بخطى حامداً الله و شاكراً و على محمد و آل مصلياً و مسلماً، آمين يا رب العالمين.^۱

اتمام این قرائت در تاریخ ذی قعده سال ۳۷۲ ق در ایلاق بوده است.^۲ بنا بر این، شیخ صدوق به خاطر سرعت در نگارش، از بیان استناد خودداری کرده و این اثر را به یاری حافظه خویش و ۲۴۵ کتابی که از خود به همراه داشته، نگاشته است و ظاهر مطلب آن است که کلّ کتاب در ایلاق تدوین و در همین مکان، تدریس شده است.

۱. همان، ج ۴، ص ۵۳۸ - ۵۳۹.

۲. همان، ج ۴، ص ۵۳۸ - ۵۳۹ (پاورقی).

[۹۶] محمد بن حسن بن ابراهیم کرخی (ابو نصر)

ابو نصر محمد بن حسن بن ابراهیم کرخی، معروف به کاتب، یکی دیگر از اساتید شیخ صدوق در منطقه ایالاق است.^۱ به نظر می‌رسد که وی بیشتر علاقه‌مند به شعر و ادبیات بوده تا علوم دیگر؛ چه این که مطالبی را که صدوق از وی نقل کرده است، نقل اشعار است. برای نمونه، در گزارشی او نقل می‌کند که وقتی ابو نؤاس، امام رضا علیه السلام را می‌بیند، در رثای امام، اشعاری را بر زبان جاری می‌سازد.^۲ همچنین خود محمد بن حسن کرخی برای صدوق نقل می‌کند که بر روی قبر دعلب خزاعی، چه اشعاری نگاشته شده است.^۳ او خود قبر دعلب را مشاهده کرده بود. بنا بر این، با توجه به این که در روایات و کتاب‌های رجالی، نامی از وی نیامده است، احتمالاً او نویسنده و یا مستنسخی علاقه‌مند به اشعار و لطایف بوده است.

گفتگی است که بعضی از محققان معاصر پنداشته‌اند که محمد بن حسن کرخی – که در اسناد روایات صدوق در کمال الدین و خصال آمده است –، عنوان دیگری برای محمد بن حسن بن ابراهیم کرخی است و بنا بر این، این دو عنوان متعدد هستند؛^۴ حال آن که محمد بن حسن کرخی در طبقه مشایخ مشایخ صدوق بوده و از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است و همواره جناب صدوق به واسطه اساتیدی همچون علی بن فرج مؤذن، از او روایت نقل می‌کند.^۵

[۹۷] محمد بن علی قمی (ابو جعفر شیخ صدوق)

ابو جعفر محمد بن علی قمی، معروف به شیخ صدوق، فرزند عالم جلیل القدر ابو الحسن علی بن حسین بن بابویه است. پدرش در عصر خودش بزرگ‌ترین

۱. عین اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۱۵۵ - ۱۵۶، ح ۱۱.

۲. همانجا.

۳. همان، ص ۲۹۸، ح ۳۷.

۴. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۱۹.

۵. کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۳۲، ح ۹ و ص ۴۳۴، ح ۱.

استاد حدیث، پیشوای فقیه دانشمندان قم بود، به گونه‌ای که او را «شیخ القمیین» می‌خوانند. پدر شیخ صدق، معاصر و مرتبط با حسین بن روح – نایب سوم امام مهدی علیه السلام – است.^۱ او در نامه‌ای از امام عصر می‌خواهد که صاحب فرزند شود. به دعای امام علیه السلام خدا دو پسر به نام‌های ابو جعفر محمد و ابو عبد الله حسین، عطا می‌کند. از این رو، شیخ صدق همواره به این مطلب افتخار می‌کرد و می‌گفت: «أنا ولدت بدعة صاحب الأمر علیه السلام؛ من به دعای امام عصر علیه السلام متولد شده‌ام».^۲

شیخ صدق را با عباراتی نظیر: «شیخنا و فقیهنا»،^۳ «کان جلیلاً»^۴ و «جلیل القدر»^۵ ستوده‌اند.

انتساب صدق به خراسان

صدق را به سه مکان منسوب دانسته‌اند: قم، ری و خراسان. مکان نخست: قم. شهرت صدق، به قمی بودن است. بر این اساس، وی را همواره در کتب رجال چنین خوانده‌اند: محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي.

قمی بودن وی از آن جهت است که در درجه اول، پدر وی بزرگ اهل قم بود و در درجه دوم، خود او نیز در قم چشم به جهان گشوده بود. همچنین عمده تحصیل و تدریس صدق در قم شکل گرفته و منش و تفکر او نیز کاملاً پیرو مکتب قم و چه بسا او و اساتیدش – همانند ابن ولید – از بنیان‌گذاران اندیشه حدیثی قم به شمار آیند.

۱. رجال النجاشی، ص ۲۶۱.

۲. همانجا.

۳. همان، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

۴. الفهرست، طرسی، ص ۴۴۲.

۵. رجال الطبری، ص ۴۳۹، ش ۲۵.

مکان دوم: ری. نجاشی، ابن بابویه را ساکن (نژیل) ری دانسته است؛^۱ چه این که صدوق به درخواست برخی از بزرگان حکومت، برای سکونت به ری آمد. آنچه از کلمات صدوق در کتاب کمال الدین برداشت می‌شود، آن است که وی به سال ۳۴۷ق، در ری ساکن بوده و سفرهای بعدی اش به خراسان، عراق، مکه و... از ری انجام شده است.^۲ بنا بر این، موطن اصلی صدوق حداقل در ۳۴ سال آخر عمرش ری بوده است. وی سرانجام در سال ۳۸۱ق، به جوار حق پیوست و پیکر پاک او در ری به خاک سپرده شد.^۳ امروزه به آن منطقه – که در شمال شهر ری و جنوب شهر تهران است – «مقبره ابن بابویه» گفته می‌شود.

مکان سوم: خراسان. نجاشی و به تبع او ابن داود و علامه حلی، شیخ صدوق را سرشناس طائفه امامیه در خراسان معرفی کرده‌اند.^۴ آنان دلیل این انتساب را بیان نکرده‌اند؛ اما چندین احتمال قابل توجه است:

احتمال اول این که در روزگاران قدیم به ایرانیان و بویژه کسانی که آن سوی ری می‌زیستند، خراسانی می‌گفتند و چون وی در ایران زندگی می‌کرده، او را «وجه الطائفه الامامیه بخراسان» دانسته‌اند. به تعبیر دیگر، خراسانی یعنی ایرانی یا ساکن ایران.

احتمال دوم، از آن جا که نجاشی و ابن داود و علامه حلی، هر سه عرب بودند، بیشتر به انساب عرب‌ها آگاه بودند و از ایران، اطلاعات چندانی نداشتند؛ بنا بر این، آنها خراسان را تعییم داده و شامل قم و ری نیز دانسته‌اند. مؤید این نظریه، آن است که شیخ طوسی که خود خراسانی است، وی را خراسانی ندانسته است.

احتمال سوم آن است که در میان عجم، فردی والاتر از وی در امامیه نبوده است و از آن جا که بیشتر عجم‌های مسلمان در خراسان بوده‌اند، او را سرشناس عجم‌های امامیه معرفی کرده‌اند.

۱. رجال النجاشی، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

۲. کمال الدین و تمام التمعة، ص ۳.

۳. رجال ابن داود، ص ۳۲۴، ش ۱۴۲۵.

۴. رجال النجاشی، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

احتمال چهارم آن که صدوق بخشی از دوران استادی خود را در خراسان گذرانده بوده و تاریخ، تنها سه سفر او را ثبت کرده است. حضور چهارساله وی در ایلاق و تدوین کتاب من لا یحضره الفقیه، دلیلی بر این مدعای است.

جایگاه علمی: نجاشی، شیخ صدوق را فقیه و شیخ امامیه دانسته^۱ و شیخ طوسی، ضمن حافظ حدیث دانستن وی، به حدیث‌شناسی (و ناقد احادیث)،^۲ رجال‌آگاهی و بصیرت در فقه و اخبار و رجال،^۳ اشاره می‌کند و می‌نویسد: «همانند او در میان قمی‌ها، از جهت حفظ و فروتنی دانش، دیده نشده است».^۴

سفرهای علمی: شیخ صدوق برای تحصیل و تدریس روایات و علوم اهل بیت علیہ السلام به اقصی نقاط بlad اسلام سفر می‌کرد. سفر به جای‌جای ایران قدیم، عراق و حجاز، از مهم‌ترین تلاش‌های علمی او به حساب می‌آید. برخی از این سفرها در کتاب‌های رجال و تراجم و همچنین نگاشته‌های خود شیخ صدوق، منعکس شده است. برای نمونه، دو رجالی بزرگ شیعه و سنّی یعنی نجاشی و خطیب بغدادی (م ۴۶۳ق) به سفرهای او به عراق اشاره کرده‌اند. نجاشی در توصیف او این‌گونه نوشته است: «در سال ۳۵۵ق، در سنین جوانی^۵ وارد عراق شد و مشایخ عراق از وی حدیث شنیده‌اند». در این مجال، قصد نداریم تمام سفرهای او را بازکاوی کنیم؛ تنها سفرهای وی به ماوراء النهر را بررسی می‌کنیم و کلاس‌های او و فعالیت‌های علمی اش در دیگر شهرهای خراسان را در ذیل معرفی هر شهر، بازخواهیم گفت.

بلاد ماوراء النهر: شیخ صدوق در سفر سوم خود به خراسان، پس از زیارت امام رضا علیه السلام در روز سه‌شنبه هفدهم شعبان سال ۳۶۸ق، و بعد از املای احادیث

۱. همان جا.

۲. *النهرست*، طوسی، ص ۴۴۲.

۳. *رجال الطوسی*، ص ۴۳۹، ش ۶۲۷۵.

۴. *النهرست*، طوسی، ص ۴۴۲.

۵. مقصود او از حدث السین یا سنین جوانی، آن است که وی هنوز به سنین شیخوخیت نرسیده بوده است.

۶. *رجال النجاشی*، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

جلسه نود و چهارم کتاب امامی، شهر مشهد را به قصد سفر به دیار ماوراء النهر ترک کرد.

صدقه ببلغ و سه شهر اصلی ماوراء النهر یعنی ایلاق، سمرقند و فرغانه رفته است. احتمالاً شیخ پس از طی مسافت طولانی و گذر از شهرهای مرورود و فاریاب، به بلخ رفته و پس از حضور در این شهر و دست کم استفاده از هفت استاد حدیث، از رود پرتلاطم و بزرگ جیحون (آمویه) گذشته و به سرزمین حاصلخیز و سرسبز ماوراء النهر وارد شده است. سمرقند، نزدیکترین شهر بزرگ در این مناطق به بلخ است و شیخ باید نخست به سمرقند رفته باشد و پس از آن به ایلاق و آن‌گاه به فرغانه - که دورترین منطقه در ماوراء النهر است - اکنون بایسته است تا حضور علمی صدقه در این شهرها - بویژه منطقه ایلاق -

به صورت جداگانه بررسی شود:

مرورود: نام دو تن از عالمان مرورود که شیخ از آنها حدیث شنیده، عبارت‌اند از: ابو الحسین محمد بن علی بن شاه، معروف به فقیه مرورودی و ابو یوسف رافع بن عبد الله بن عبد الملک.

بلغ: استاد حدیث شیخ صدقه در این شهر، عبارت‌اند از: شیخ ابو عبد الله حسین بن محمد آشتانی رازی، شیخ ابو عبد الله حسین بن احمد استرآبادی، شیخ ابو علی حسن بن علی بن محمد بن علی بن عمر و عطار، شیخ ابو القاسم عبد الله بن احمد فقیه، شیخ طاهر بن محمد بن یونس بن حیة فقیه، شیخ ابو الحسن محمد بن سعید بن عزیز سمرقندی فقیه، و حاکم ابو حامد احمد بن حسین بن حسن بن علی. سمرقند: صدقه در سمرقند، تنها از دو نفر روایت نقل کرده است که عبارت‌اند از: ابو محمد عبدالوس بن علی بن عباس جرجانی، شیخ ابو اسد عبد الصمد بن شهید انصاری.

فرغانه: شیخ تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی، شیخ ابو احمد محمد بن جعفر بن‌دار شافعی فرغانی، شیخ اسماعیل بن منصور بن احمد قصار و شیخ ابو محمد محمد بن ابی عبد الله شافعی.

ایلاق: در مدت اقامت در این شهر، صدوق از این استاد حدیث شنیده است: شیخ ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله البصري،^۱ شیخ ابو نصر محمد بن حسن بن ابراهیم کرخی کاتب،^۲ شیخ ابو محمد بکر بن علی بن محمد بن فضل حنفی شاشی حاکم،^۳ و شیخ ابو الحسن علی بن عبد الله بن احمد اسواری.^۴

همچنین عالم برجسته ایلاق و بزرگ سادات علوی، ابو عبد الله محمد بن حسن موسوی معروف به نعمت، برای استفاده از شیخ صدوق نزد ایشان می‌آید.^۵ شیخ صدوق از همنشینی با وی مسرور می‌شود و از این رفاقت در دیباچه کتاب من لا يحضره الفقيه به نیکی یاد می‌کند. ابو عبد الله نعمت - که عالمی از نسل امام علی علیه السلام است -، فردی متدين، پرهیزگار و متخلق به اخلاق و آداب بوده است.

او در حضور صدوق، از پژشك بزرگ معاصرش یعنی محمد بن زکریا رازی (م ۳۶۴ق) یاد می‌کند^۶ و کتاب من لا يحضره الطبيب رازی را می‌ستاید و می‌گوید به درستی که نویسنده، حق مطلب را در کتابش ادا کرده است و کتاب او برای هر آن کس که از دسترسی به پژشك محروم است، کفايت می‌کند. ابو عبد الله نعمت، آن گاه از صدوق درخواست می‌کند که کتابی جامع در فقه (در باره حلال و حرام و شرایع و احکام) به شیوه تألیف رازی تدوین کند و نامش را من لا يحضره الفقيه بگذارد تا این کتاب برای نعمت، کتاب مرجع و قابل اعتماد باشد.^۷ شیخ صدوق وقتی تشنجی او را درمی‌یابد و اهلیت علمی وی را درک می‌کند، نه

۱. الخصال، ص ۲۰۸ - ۲۰۹.

۲. عین اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۱۵۵ - ۱۵۶.

۳. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۲۹۲.

۴. همان، ص ۲۹۲ - ۲۹۳.

۵. کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲ - ۳.

۶. این جریان باید حدود چهار سال پس از وفات رازی اتفاق افتاده باشد.

۷. کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲ - ۳.

تنها درخواست او را اجابت می‌کند، بلکه اجازه نقل روایت از دویست و چهل و پنج کتاب خود را نیز به وی عطا می‌کند و ابو عبد الله نیز آنها را استنساخ می‌کند.

در پایان کتاب من لا یحضره الفقیه، عبارتی آمده که قابل توجه است:

«قول محمد بن علی بن [الحسین بن] موسی بن بابویه القمی مصنف هذا الكتاب: قد سمع السيد الشیریف الفاضل أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوی الموسوی المدینی المعروف بنعمۃ الدام الله تأییده و توفیقه و تسدیده هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءتی عليه، ورویته عن مشایخی المذکورین و ذلك بأرض بلخ من ناحیة إیلاق، وكتبت بخطی حامداً لله و شاكراً و على محمد و آله مصلیاً و مسلماً، آمين يا رب العالمین».۱

در پانویسht همین مطلب به نقل از یکی از نسخ خطی، شیخ صدوق تاریخ قرائت را ذی قعده سال ۳۷۲ق دانسته است: «و ذلك في ذي القعدة من سنة اثنتين و سبعين و ثلاثة».۲

از سوی دیگر گفته شد که حرکت صدوق به سوی بلخ و ماوراء النهر در سال ۳۶۸ق بوده است. بنا بر این به نظر می‌رسد که جناب صدوق در طول این چهار سال، در مناطق ماوراء النهر و بویژه منطقه ایلاق بوده است و کتاب شریف من لا یحضره الفقیه را در ایلاق تدوین و در همان شهر نیز از ابتدای جناب ابو عبدالله نعمت قرائت می‌کند. احتمالاً تدوین کتاب بین دو تا سه سال به درازا کشیده شده و قرائت آن نیز بین یک تا دو سال انجام شده است.

بعضی از شواهد موجود در کتاب نیز مؤید آن است که صدوق این کتاب را در خارج از موطن اصلی اش نگاشته است؛ چه این که تقریباً تمام روایات در دیگر آثار شیخ صدوق با سند کامل آمده است، ولی در کتاب من لا یحضره الفقیه برای نخستین بار، روایات به شیوه ویژه‌ای، بدون سند در صفحات اصلی و با تکیه به مشیخه – ذکر اسناد در پایان جلد آخر – آمده است. اگرچه این شیوه بعدها توسط شیخ طوسی در تهدیبین پی گرفته شد، ولی ظاهراً پیش از صدوق،

۱. همان، ج ۴، ص ۵۳۸ - ۵۳۹.

۲. همان، ص ۵۳۹ (پانویسht).

سابقه نداشته است. از دلایل نقل این گونه‌ای در این کتاب را می‌توان سرعت بخشی در تألیف و صرفه جویی در نوشت‌افزار دانست. همچنین صدوق در ایلاق از کتابخانه غنی خود محروم بوده است و طبیعتاً این روایات را به مدد حافظه خویش و ۲۴۵ کتاب تألیفی‌اش که همراه داشته، نگاشته است.

گذشته از روایاتی که صدوق سند آنها را در مشیخه آورده، تعدادی از روایات نیز در کتاب دیده می‌شود که مرسل‌اند و منبع و اسناد آنها در مشیخه نیامده است. بی‌تردید، شخصیتی مانند صدوق که روایات را همواره مستند نقل می‌کند، اگر به سند آنها دسترسی داشت، کوتاهی نمی‌کرد و با سند کامل گزارش می‌کرد؛ اما از آن جا که وی در دور دست‌ترین بلاد اسلامی، این اثر را خلق کرده است، تنها از حافظه خویش و محدود آثاری که همراه داشته، روایت آورده است و از سوی دیگر، به صدور حتمی روایات مرسل موجود در اثر هم اطمینان داشته، لیکن اسناد آن را فراموش کرده بوده است.

بنابراین صدوق باید حداقل چهار سال متولی (۳۶۸ – ۳۷۲ق) در منطقه ایلاق ماندگار شده باشد تا ابو عبد الله نعمت، ۲۴۵ کتاب او را استنساخ و چه بسا بر شیخ (و یا بالعكس) قرائت کرده باشد. از سوی دیگر، شیخ نیز فرصت گردآوری، تبییب و نگارش حدود شش هزار روایت را در چهار مجلد و سپس تدریس کامل آن را یافته باشد. شاید یکی از دلایل آن که نجاشی، او را سرشناس شیعه در خراسان می‌شمارد، همین حضور تقریباً درازمدت وی در مناطق ماوراء النهر بوده باشد.

تألیفات: شیخ الطائفه در کتاب الفهرست خود می‌نویسد که تعداد کتاب‌های صدوق، حدود سیصد تصنیف است. نجاشی نیز او را صاحب کتاب‌های بسیار دانسته است^۱ و از ذکر تعداد، خودداری کرده است. اسامی کتاب‌های وی را ابتدا از رجال نجاشی و سپس در ادامه آنها از فهرست طوسی بیان می‌کنیم. برای

۱. ر.ک: الدررية، ج ۲۲، ص ۲۲۲.

۲. رجال النجاشي، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

سهولت کار سعی می‌کنیم که کتاب‌ها را به صورت موضوعی دسته‌بندی کنیم. گفتنی است که در دسته‌بندی زیر، قدری تسامح شده؛ چه این که به روشنی موضوع تمام کتاب‌ها روشن نیست.

کتاب‌های کلامی: کتاب التوحید، کتاب النبوة، کتاب إثبات الورصية لعلی علیله،^۱ کتاب إثبات خلافته، کتاب إثبات النص عليه، کتاب إثبات النص على الأئمة [علیهم السلام]^۲، کتاب المعرفة فی فضل النبي و أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین [علیهم السلام]^۳، کتاب الفرق، کتاب خلق الإنسان، کتاب الرسالۃ الأولى فی الغيبة، کتاب الرسالۃ الثانية، کتاب الرسالۃ الثالثة، کتاب الرسالۃ فی أركان الإسلام، کتاب جامع حجج الأنبياء، کتاب جامع حجج الأئمة [علیهم السلام]^۴، کتاب الرجعة، کتاب الهدایة^۵، کتاب دعائیم الإسلام، کتاب الغيبة کبیر، کتاب دین الإمامیة، کتاب الإعتقادات رسالۃ فی الغيبة إلى أهل الری و المعمینین بها و غيرهم.^۶

کتاب‌های حدیثی: کتاب مدینة العلم، کتاب العرض على (فى) المجالس، کتاب علل الشرائع، کتاب ثواب الأعمال، کتاب عقاب الأعمال، کتاب الأولائل، کتاب الأواخر، کتاب المدينة و زيارة قبر النبي و الأئمة [علیهم السلام]^۷، کتاب زيارات قبور الأئمة [علیهم السلام]^۸، کتاب اللقاء و السلام، کتاب صفات الشیعۃ، کتاب فی زيارة موسی و محمد علیهمما السلام، کتاب جامع زيارة الرضا [علیهم السلام]^۹، کتاب معانی الأخبار، کتاب مصادقة الإخوان، کتاب فضائل جعفر الطیار، کتاب فضائل العلویة، کتاب السنّة، کتاب الفوائد، کتاب الإبابة، کتاب الضیافة، کتاب التاریخ، کتاب علامات آخر الزمان، کتاب فضل الحسن و الحسین [علیهم السلام]^{۱۰}، کتاب رسالۃ فی شهر رمضان جواب رسالۃ وردت فی شهر رمضان^{۱۱}، کتاب الفضائل، کتاب المواعظ، کتاب المصادقة، کتاب الخواتیم، کتاب غریب حدیث النبي و الأئمه [علیهم السلام]^{۱۲}، کتاب الحذاء و الخف، کتاب حذو النعل بالنعل، رسالۃ فی أركان الإسلام إلى أهل المعرفة و الدين، کتاب

۱. عمان جا.

۲. الفهرست، طویل، ص ۴۴۲.

۳. رجال النجاشی، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

المخالف، كتاب علل الوضوء، كتاب علل الحج، كتاب الطرائف، كتاب العلل غير مبوب، كتاب الزهد لكل واحد من الأئمة عليهم السلام، كتاب نوادر النوادر، كتاب المرشد والحكم، كتاب المصباح، كتاب الأمالي، كتاب الخصال، كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام (كتاب فضل المساجد).^١

كتاب های فقهی: كتاب المقنع فی الفقه، كتاب المياه، كتاب السواک، كتاب الوضوء، كتاب التیم، كتاب الأغسال، كتاب الحیض و النفاس، كتاب نوادر الوضوء، كتاب فضائل الصلاة، كتاب فرائض الصلاة، كتاب فضل المساجد، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب فقه الصلاة، كتاب الجمعة و الجمعة، كتاب السهو، كتاب الصلوات سوی الخمس، كتاب نوادر الصلاة، كتاب الزکاة، كتاب الخمس، كتاب حق الجداد، كتاب الجزیہ، كتاب فضل المعروف، كتاب فضل الصدقۃ، كتاب الصوم، كتاب الفطرة، كتاب الاعتكاف، كتاب جامع الحج، كتاب جامع علل الحج، كتاب جامع تفسیر المنزل فی الحج، كتاب جامع فرض الحج و العمرة، كتاب جامع فقه الحج، كتاب جامع فضل الكعبۃ و الحرم، كتاب جامع آداب المسافر للحج، كتاب أدعیۃ الموقف، كتاب القریان، كتاب جامع نوادر الحج، كتاب النکاح، كتاب الوصایا، كتاب الوقف، كتاب الصدقۃ و النحل و الہبة، كتاب السکنى و العمرى، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب المعايش و المکاسب، كتاب التجارات، كتاب العتق و التدبیر و المکاتب، كتاب القضاء و الأحكام، كتاب اللعان، كتاب الاستسقاء، كتاب فی تحریر الفقایع، كتاب المتعة، كتاب الشعر، كتاب السلطان، كتاب الملاهي، كتاب الأوامر، كتاب المناهی،^٢ كتاب المواريث، كتاب من لا يحضره الفقيه.^٣

كتاب های رجالی: كتاب های المصایب: المصباح الأول: ذكر من روی عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم من الرجال، المصباح الثاني: ذكر من روی عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم من النساء،

١. المهرست، طرسی، ص ٤٤٢.

٢. رجال النجاشی، ص ٣٨٩، ش ١٠٤٩.

٣. المهرست، طرسی، ص ٤٤٢.

المصباح الثالث: ذکر من روی عن امیر المؤمنین علیه السلام، المصباح الرابع: ذکر من روی عن فاطمه علیها السلام، المصباح الخامس: ذکر من روی عن أبي محمد الحسن بن على علیه السلام، المصباح السادس: ذکر من روی عن أبي عبد الله الحسین بن علی علیه السلام،^۱ کتاب الرجال لم يتمه، کتاب المصباح لکل واحد من الأئمۃ علیهم السلام.^۲

کتاب‌های تاریخی: کتاب مقتل الحسین بن علی علیه السلام، کتاب فی عبد المطلب و عبد الله و أبي طالب علیهم السلام، کتاب فی زید بن علی [علیهم السلام]^۳، کتاب فی أبي طالب و عبد المطلب و عبد الله و آمنة بنت وهب - رضوان الله علیهم أجمعین -.^۴

گذشته از موضوعات یاد شده، شیخ صدوق در موضوعات دیگری همچون تفسیر نیز کتاب داشته که البته طوسی معتقد است که شیخ صدوق، کتاب تفسیرش را تمام نکرد.^۵ همچنین اضافه می‌کند که صدوق، کتاب‌ها و رساله‌های کوچک دیگری هم داشته که نام آنها را طوسی در اختیار نداشته است.^۶

[۹۸] محمد بن عمرو بن علی بن عبد الله بصری (ابو الحسن)

محمد بن عمرو بن علی یا ابو الحسن بصری، یکی دیگر از اساتید حدیث شیخ صدوق در منطقه ایلاق است. صدوق چندین روایت از او را در کتاب‌هایش گزارش کرده است. بخشی از این روایات در موضوع توحیدند^۷ و بخشی دیگر در موضوعات گوناگونی^۸ مانند: ویژگی‌های بعضی از پیامبران، ویژگی‌های ماه رمضان، انواع خوابیدن و... . گفتنی است که اسمی استناد چندین روایت وی در شیعه ناشناخته‌اند و احتمالاً از اهل سنت باشند.^۹ این استناد به پیامبر خدا علیهم السلام، امام

۱. رجال التجاوشی، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

۲. الفهرست، طوسی، ص ۴۴۲.

۳. رجال التجاوشی، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

۴. الفهرست، طوسی، ص ۴۴۲.

۵. همان جا.

۶. همان جا.

۷. التوحید، ص ۳۶۹ ح ۹.

۸. الخصال، ص ۲۲۱، ح ۴۸۶ و ص ۱۸۰، ح ۲۴۶ و ص ۳۱۶، ح ۹۸؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۵، ح ۴.

۹. ر. ک: الخصال، ص ۱۸۰، ح ۲۴۶.

علی علیله و امام رضا علیله پایان می‌یابند. مضمون یکی از روایات امام رضا علیله – که أبو الحسن بصری نقل کرده است – در باره شیعه و مسئله تقیه است.^۱ همچنین روایت مشهور: «سل تفهوماً ولا تسأّل تعنتاً» که امام علی علیله به پرسشگری شامی بیان می‌دارد، از روایات ابو الحسن بصری است.^۲

ه. محدثان فرغانه

[۹۹] ابو عبد الله کوفی^۳ علوی^۴

از نام و نشان ابو عبد الله کوفی، اطلاع دقیقی در دست نیست. از یک سند در کتاب علل الشرائع می‌توان دریافت که وی در طبقه اساتید اساتید صدوق بنوده است.^۵ بنا بر این، وی در دهه‌های پایانی سده سوم و دهه‌های نخست سده چهارم زندگی می‌کرده است.

ابو عبد الله، در فرغانه زندگی می‌کرده و به «فقیه» آن دیار شهرت داشته است.^۶ روایات وی با سند متصلش به امام صادق علیله ختم می‌شود و این روایات در تفسیر آیات «فَاخْلُعْ نَغَيْنِكَ»^۷ و «تُمْ أُورِزْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ»^۸ است.^۹ با توجه به شیوه روایت کردن وی و لقب علوی، احتمال شیعه بودن او قابل توجه است.

شیخ صدوق، روایات او را به واسطه ابو جعفر محمد بن علی بن نصر بخاری مقری شنیده است. در دو روایتی که از ابو عبد الله کوفی نقل شده، او تنها

۱. عین/أخبار الرضا علیله، ج ۱، ص ۲۶۱، ح ۸.

۲. الخصال، ص ۲۰۹ - ۲۱۰، ح ۳۰.

۳. علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۶، ح ۲.

۴. معانی الأخبار، ص ۱۰۴، ح ۱.

۵. علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۶، ح ۲.

۶. همانجا.

۷. سوره طه، آیه ۱۲. نیز ر. ک: همانجا.

۸. سوره فاطر، آیه ۳۲.

۹. ر. ک: معانی الأخبار، ص ۱۰۴، ح ۱.

احادیث تفسیری را گزارش کرده است.

احتمال دارد که وی همان حسین بن احمد الناصر بن یحیی‌الهادی بن حسین بن قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب ابو عبد الله الکوفی العلوی الحسینی باشد که به سال ۳۳۹ ق، وفات یافته است. خطیب بغدادی به نقل از محمد بن احمد بن سفیان حافظ، در معرفی ابو عبد الله کوفی علوی می‌نویسد: «کان أحد وجهه بنی هاشم و عظامائهم و صلحائهم و کان من شهود للحاکم و کان ورعاً خيراً فاضلاً فقيهاً ثقة صدوقاً؛ او يكى از سرشناسان، بزرگان و نیکان بنی هاشم بوده است. او از گواهان برای حاکم و محاکم قضایی بود و مردی پرهیزگار، نیکو، فاضل، فقیه، مورد اعتماد و راستگو بوده است». همو می‌گوید که ابو عبد الله به بغداد آمد و از او خواستند که حدیث بگوید؛ ولی او امتناع کرد، اما به کوفه رفت و احادیث اندکی را برای آنان بازگفت.^۱

[۱۰۰] اسماعیل بن منصور بن احمد القصار

اسماعیل بن منصور بن احمد، از اساتید شیخ صدق در فرغانه بوده است.^۲ در روایتی که او نقل کرده، نام اساتید شیعی مانند احمد بن محمد بن خالد برقی، حسن بن علی بن فضیل، ثعلبة بن میمون و عبد الرحمن ابن حجاج دیده می‌شود.^۳ این روایت از امام صادق علیه السلام است. بنا بر این، به احتمال قوی وی از عالمان شیعی است. متن روایت وی در مباحث اخلاقی بوده و نمی‌توان از آنها مذهب وی را برداشت کرد؛ اما همین که روایت امام صادق علیه السلام را گزارش می‌کند، مؤید خوبی بر شیعه بودن وی است؛ چه این که سنیان، تنها احادیث نبوی‌ای را که امام صادق علیه السلام بیان کند، گزارش می‌کردند.

۱. تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۷، ش ۴۰۴۰.

۲. الخصال، ص ۲۶۸.

۳. همانجا.

محمد بن علی الشجری (۳۶۷-۴۴۵ق) در کتاب فضل زیارت الحسین، روایات فراوانی را با دو واسطه از شخصی به نام ابراهیم بن احمد القصار نقل کرده است که به نظر می‌رسد که وی برادر یا عمومی اسماعیل بن منصور بن احمد القصار باشد؛ چه این که شبهاتی در نام با یکدیگر دارند و عنوان القصار از عناوین نادر در بین شیعیان بوده است. اسناد این روایات و متون آنها همگی دلالت بر تشیع ابراهیم بن احمد می‌کنند. برای نمونه، یکی از روایات شجری از او - در باب روایات امام زین العابدین علیہ السلام در فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام - چنین است:

أخبارنا زید بن جعفر بن حاجب، قال نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن ولید، قال نا إبراهيم بن أحمد القصار قال نا محمد بن الحسن بن عبد الرحمن المقرى، قال نا محمد بن منصور المقرى، قال نا جعفر بن محمد، عن أبي حفص الأعشى، قال أخبرنى أبو حمزة الثمالي قال: سألت على بن الحسين عن زيارة الحسين علیہ السلام فقال: زره كل يوم، فان لم تقدر فكل جمعة، فان لم تقدر فكل شهر، فمن لم يزره فقد استخف بحق رسول الله علیہ السلام؛ ابو حمزه ثمالي می گوید که از امام سجاد علیہ السلام در باره زیارت امام حسین علیہ السلام پرسیدم، فرمود: «در هر روز امام حسین علیہ السلام را زیارت کن، و اگر نتوانستی در هر هفته و اگر برایت مقدور نبود در هر ماه او را زیارت کن. پس هر کس که او را زیارت نکند، در حق پیامبر علیہ السلام خدا کوتاهی کرده و حق ایشان را کوچک شمرده است».^۱

[۱۰۱] تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی

تمیم بن عبد الله قرشی، از راویان و محدثان ساکن در فرغانه بوده است. از نام و نسب وی این گونه بر می‌آید که وی از عرب‌های مهاجر به خراسان بوده است. شیخ صدوق، او را در فرغانه ملاقات کرده و روایات متعددی را از وی در کتاب‌هایش گزارش کرده است.^۲ اگرچه صدوق، او را با عبارات «رضی الله عنه»

۱. فضل زیارت الحسین، ص ۴۲.

۲. التوحید، ص ۳۵۳، ح ۲۵.

به نوعی ستوده است، ولی ابن غضائیری بدون آن که از مذهب او سخن بگوید، وی را ضعیف دانسته است.^۱ او دلیل ضعف تمیم را بیان نکرده است. ابن داود و علامه حلی نیز به پیروی از ابن غضائیری، وی را ضعیف شمردند.^۲

از تمیم روایات متعددی در کتاب توحید، خصال و عيون اخبار الرضا علیه السلام و همچنین یک روایت در کتاب الاختصاص شیخ مفید،^۳ نقل شده است. متون روایات پیش گفته، همگی از امام رضا علیه السلام هستند و در بین آنها روایتی دال بر ولایت امام علی علیه السلام،^۴ فضائل امیر مؤمنان علیه السلام^۵ و عصمت انبیا دیده می شود^۶ که می توان نقل آن را دلیل بر شیعه بودن وی دانست. گفتنی است که معمول این روایات، مربوط به مجالس گفتگو در حضور مأمون خلیفه عباسی است.

روایت مفید در «الاختصاص» را - که بیانگر نوعی اعتقاد شیعی تمیم است -

بیان می کنیم:

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمِ الْقَرْشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخْمَدَ بْنِ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ مِيشَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَرَتِ الْحَمِيدَةَ أَمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهَا أَمَّ الرَّضَا عَلَيْهِ نَجْمَةً ذَكَرَتْ حَمِيدَةً أَنَّهَا رَأَتْ فِي الْنَّاسِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لَهَا يَا حَمِيدَةُ هَبِّي نَجْمَةً لِابنِكِ مُوسَى فَإِنَّهُ سَيُولَدُ لَهُ مِنْهَا خَيْرٌ أَهْلُ الْأَرْضِ فَوَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ الرَّضَا عَلَيْهِ سَمَاهَا الطَّاهِرَةَ وَ كَانَتْ لَهَا أَسْمَاءٌ مِنْهَا نَجْمَةٌ وَ أَرْوَى وَ سَكَنٌ وَ سَمَانٌ [سَمَانَةُ وَ تُكْتُمُ وَ هُوَ آخِرُ أَسَامِيهَا] قَالَ عَلَى بْنُ مِيشَمَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَمْسِي تَقُولُ كَانَتْ نَجْمَةً بِكْرًا!^۷

علی بن میشم از پدرش روایت کرده که گفته: چون حمیده، مادر موسی بن جعفر علیه السلام، نجمه، مادر امام رضا علیه السلام را خرید، حمیده گفت: پیامبر خدا علیه السلام را در

۱. رجال ابن غضائیری، ص ۴۵.

۲. خلاصة الأقوال، ص ۳۲۹؛ رجال ابن داود، ص ۲۳۴.

۳. الاختصاص، ص ۱۹۶.

۴. التوحید، ص ۳۵۳، ح ۲۵.

۵. الاختصاص، ص ۲۱۹۶.

۶. التوحید، ص ۷۴ و ۷۵.

۷. الاختصاص، ص ۴۱۹۶.

خواب دیدم که به من فرمود: «ای حمیده! ببخش نجمه را به فرزندت موسی علیه السلام. پس به زودی متولد شود از برای موسی علیه السلام از نجمه، بهترین اهل زمین». پس حمیده نجمه را به موسی علیه السلام بخشید. پس چون رضا علیه السلام از برای آن جناب متولد شد، اسم نجمه را تغییر داد و طاهره نامید و از برای آن مخدره، اسمای بسیار بود؛ چه او را نجمه و اروی و سکن و سمانه و تکتم می‌گفتند و تکتم، آخرین نام او بود و علی بن میثم می‌گوید که از پدرم شنیدم که می‌گفت: از مادرم شنیدم که او می‌گفت که چون حمیده، نجمه را خرید، باکره بود.

[۱۰۲]. محمد بن أبي عبد الله شافعی فرغانی (أبو محمد)

او استاد حدیث شیخ صدق در فرغانه بوده است.^۱ صدق از او در کتاب‌هایش چندین روایت نبوی گزارش کرده است. به نظر می‌رسد که محمد بن ابی عبد الله، از محدثان اهل سنت است؛ چه این که استنادی که او در روایات آورده، استناد اهل سنت اند و شهرت او به شافعی نیز مؤید همین نکته است.

متون احادیثی که او از پیامبر خدا علیه السلام گزارش کرده، مطالب اخلاقی‌ای نظیر وصایای نبوی به ابوذر غفاری است.^۲

[۱۰۳]. محمد بن اسماعیل بن ابراهیم فرغانی (أبو الفتح)

محمد بن اسماعیل از نویسندهای و عالمنان فرغانه بوده است. او کتابی داشته با عنوان الرعاية لأهل الدرر است. سید بن طاووس، این کتاب را در اختیار داشته و در آن، سه روایت یافته که بشارتهای نبوی به ظهور امام مهدی علیه السلام است.^۳ محمد بن اسماعیل در سده چهارم زندگی می‌کرده است.^۴

۱. الخصال، ص ۳۴۵.

۲. همانجا.

۳. الطراائف فی معرفة مذاهب الطرافف، ص ۱۸۰.

۴. کتابخانه ابن طاووس، ص ۴۹۶.

[۱۰۴] محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق علیهم السلام (مکتوم)

محمد، نوه امام صادق علیهم السلام در سال ۱۳۱ق، در مدینه به دنیا آمد. لقب او را هاشمی، علوی و المکتوم گفته‌اند. نام او در شمار راویان امام باقر علیهم السلام و امام صادق علیهم السلام است.^۱ از آن‌جا که وی فرزند اسماعیل بود، فرقه اسماعیلیه، او را یکی از امامان خود می‌شمارند. فرقه‌های دیگری همچون: قرامطه، دروز، سبعیه و مبارکیه نیز هر کدام خود را به گونه‌ای به محمد بن اسماعیل، منسوب می‌کنند. اسماعیلیه و دروزی‌ها بر این باورند که او نخستین امامی است مکتوم، مستور و غایب گردیده است.

اگرچه محمد بن اسماعیل در نزد این فرقه‌ها فردی ستوده شده است، ولی در نزد شیعه امامیه، مخالف و دشمن اهل بیت علیهم السلام شمرده می‌شود؛ چه این که او نزد هارون الرشید رفته و خبرچینی عمومیش موسی بن جعفر علیهم السلام را نمود و اسرار درون گروهی شیعه و دستگاه امامت را فاش ساخت. او با ارائه اخبار نادرست به دستگاه خلافت، امام کاظم علیهم السلام را به عنوان توطئه‌گر و برانداز حکومت عباسی معرفی کرد. این خبرچینی وی سبب شد که امام را به زندان اندختند و سرانجام به شهادت رساندند. به هر روی، محمد بن اسماعیل، سبب قتل امام موسی بن جعفر علیهم السلام گردید.

او با این خوش خدمتی، انتظار پاداش قابل توجهی را از حکومت عباسی داشت. امام کاظم علیهم السلام او را نفرین کرد. نفرین امام علیهم السلام سبب شد که اوضاع علیه محمد بن اسماعیل دگرگون گردد و هارون بر وی خشم گیرد و دستور بازداشت او را صادر کند.

از این رو، محمد از مدینه به سمت ایران و عراق فرار کرد و ملتی در شهر ری و دماوند مخفیانه اقامت گزید و تا آخر عمر در حالت فرار و هراس زندگی

۱. برخی از محققان، نام وی را در شمار راویان امام باقر علیهم السلام و امام صادق علیهم السلام آورده‌اند (لغاتق فسی رواة أصحاب الامام الصادق علیهم السلام، ج ۳، ص ۳۱).

کرد. گفته شده که سال‌های پایانی عمرش را در فرغانه یا نیشابور سپری کرد و در همان جا نیز وفات یافت. برخی نیز گفته‌اند که او در بغداد فوت کرده است. تاریخ وفات وی را سال ۱۹۸ق ثبت کرده‌اند.^۱

[۱۰۵] محمد بن جعفر بندار شافعی فرغانی باخسیکث (ابو احمد فقيه)

محمد بن جعفر بندار یکی از فقهاء و محدثان ساکن در فرغانه بوده که شیخ صدق از او حدیث شنیده است. صدق از وی احادیث فقهی^۲ و اخلاقی^۳ شنیده است و در برخی از روایات، وی را با عنوان «الفقيه» یاد کرده که نشانگر درجه علمی اوست.

مton روایاتش بیانگر مذهب او نیست؛ ولی اسناد روایات محمد بن جعفر بندار و شهرت وی به شافعی، او را بیشتر در شمار اهل سنت قرار می‌دهد. تنها در یک سند روایت او به امام رضا علیه السلام می‌رسد که در آن سند هم امام رضا علیه السلام راوی یک روایت نبوی از طریق اجداد طاهرینش در باره ایمان است.^۴

[۱۰۶] محمد بن حسن فرغانی

محمد بن حسن فرغانی، یکی از راویان فرغانه است. نام وی در سند روایتی است که خرزاز قمی در کفاية الأئمّه آورده است.^۵ هارون بن موسی تلعکبری به واسطه استادش ابو حفص عمر بن فضل طبری، از او روایت کرده است.^۶ بنا بر این، وی باید متوفی دمه‌های نخست سده چهارم بوده باشد. سند روایت وی به زید بن علی بن حسین می‌رسد که زید بازگو کننده یک روایت نبوی است.

۱. همان، ص ۲۱ - ۲۲، ش ۲۲۶۷.

۲. الخصال، ص ۲۸.

۳. همان، ص ۵۱.

۴. عین/أخبار الرضا علیه السلام، ص ۲۰۴، ح ۲.

۵. کفاية الأئمّه، ص ۲۹۸ - ۲۹۹.

۶. همان جا.

[۱۰۷] محمد بن عبد الحمید فرغانی

شیخ صدوق در کتاب خصال، با یک واسطه از وی روایت کرده است.^۱ نام وی در کتاب‌های رجالی و روایی شیعه دیده نشد؛ ولی عنوان محمد بن عبد الحمید فرغانی در استناد بسیاری از روایات اهل سنت در کتاب‌های الکامل ابن عدی^۲ و تاریخ دمشق^۳ آمده است. روایتی را که صدوق از او گزارش کرده، در باره مناقب امام علی علیه السلام است:

حدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّيَنُورِيَّ الْقَاضِيَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ بَدْرِيَّلْ قَالَ حَدَّثَنَا مَقْضَلُ بْنُ صَالِحِ الْأَسْدِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَمَّرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِعَلَى عَلِيِّهِ الْمَسْكُونَ أَرْبَعُ مَنَاقِبَ لَمْ يُسْبِقَهُ إِلَيْهَا عَرَبِيٌّ كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ كَانَ صَاحِبَ رَأْيِهِ فِي كُلِّ زَخْفٍ وَ انْهَزَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْمِهْرَاسِ وَ ثَبَّتَ وَ غَسَّلَهُ وَ أَذْخَلَهُ قَبْرَهُ^۴؛ أَبْنُ عَبَّاسٍ مَّنْ گوید: عَلَى رَاچَهَارِ مَنْقَبَتِ بُودَ كَه پیش از او هیچ عربی را نبود؛ او لین فردی است که با پیامبر خدا علیه السلام نماز خواند و در همه جنگ‌های پیامبر خدا علیه السلام پرچمدار بود و در روز جنگ اُخد که همه فرار کردند، او پایداری کرد و متصلی غسل و دفن پیامبر خدا علیه السلام گردید.

اگرچه این حدیث، بیانگر نوعی علاقه‌مندی به امام علی علیه السلام است، ولی دلیل بر تشیع او نیست؛ چه این که اولاً، این گونه روایات را اهل سنت نیز نقل می‌کردند و ثانیاً محمد بن عبد الحمید، روایاتی در فضایل عمر و ابوبکر هم گزارش کرده است. برای نمونه، او روایتی را بیان کرده که پیامبر خدا علیه السلام فرموده: «اقتدوا باللذين من بعدى ابوبكر و عمر».^۵

۱. الخصال، ص ۲۱۰، ح ۳۳.

۲. الکامل فی ضعف الرجال، ج ۱، ص ۱۴۳ و ج ۲، ص ۱۰۶ و ۲۴۹.

۳. تاریخ دمشق، ج ۲، ص ۶۴ و ج ۲۵، ص ۲۱۴ و ج ۳۰، ص ۱۶.

۴. الخصال، ص ۲۱۰، ح ۳۳.

۵. الکامل فی ضعف الرجال، ج ۲، ص ۲۴۹.

[۱۰۸]. محمد بن عبد الله بن محمد بن طیفور دامغانی (ابو جعفر)

شیخ صدوق در فرغانه از او حدیث شنیده و آن را گزارش کرده است. صدوق او را به واعظ دامغانی^۱ توصیف کرده است که نشانگر آن است که وی یا اجداد او سخنران و موعظه گر بوده‌اند.

نامی از ابن طیفور در متون رجالی و روایی دیده نشد. تنها صدوق، چند مطلب از وی نقل کرده است که آنها قابل تأمل‌اند. در جستجویی که انجام شد، به این نکات رسیدیم:

الف. مطالبی را که ابن طیفور گفته، بدون استناد به فرد یا افرادی از معصوم و یا غیر معصوم است.

ب. مطالب ابن طیفور، بیشتر به برداشت‌های شخصی وی از آیات قرآن شبیه است.

ج. تمام مطالب گفته شده توسط این فرد، به نوعی تفسیر آیات قرآن است. بنا بر این او مفسر قرآن و یا واعظ در فرغانه بوده است.

د. برخی از گفته‌های این عالم، قابل بررسی‌اند و چه بسا با مبانی شیعه و سنّی مطابق نباشند.^۲

ه. تفاسیر ابن طیفور مربوط به آیات «رَبُّ أَرْبَى كَيْفَ تُحِسِّنِ الْمَوْتَى»،^۳ «رَبُّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيْهِ»^۴ و جریان موسی و خضر است.^۵ به نظر می‌رسد که تفاسیر وی بیشتر نمادین و عرفانی باشند.

و. در پایان متن نقل شده از ابن طیفور در باره دلیل کارهای خضر(داستان سوره کهف) و علت نام‌گذاری او به خضر، مطلبی آمده که بیانگر آن است که

۱. علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۶۴ ح ۲.

۲. الخصال، ص ۲۶۵؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۶، ح ۸.

۳. ر. ک: همانجا.

۴. علل الشرائع، ج ۱، ص ۴۹.

۵. همان، ص ۳۶۴ ح ۲.

وی یا شیعه بوده و یا تمایلات شیعی داشته است. البته اگر این مطلب از اضافات جناب صدق نبوده باشد. این مطلب چنین است: «أفعال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - مثلها مثل أفعال الخضر عليهم السلام ، وهي حكمة وصواب، وإن جهل الناس وجه الحكمة والصواب فيها»؛^۱ افعالی که از امیر مؤمنان - صلوات الله عليه - صادر می شد، همچون افعال صادر از خضر عليهم السلام بوده که تمامش مشتمل بر حکمت و صواب است، اگر چه مردم، وجه حکمت و صواب را در آنها نمی دانند.

[۱۰۹] منصور بن محمد بن محمد حربی (ابو نصر)

ابو نصر منصور بن محمد حربی، محدث فاضل و قاضی و حاکم دعاوی در فرغانه بوده است. وی شاگرد ابو العباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده (م ۳۳۳ق) است و در کوفه از او حدیث شنیده است.^۲

او روایاتی را در فضیلت امام علی عليه السلام گزارش کرده است. گفتنی است روایاتی که قاضی منصور بن محمد نقل کرده، دقیقاً مطابق مبانی شیعه و برخلاف باورهای اهل سنت است. بنا بر این به احتمال قوی، او عالمی شیعی بوده است.^۳ سید بن طاووس در باب‌های ۲۸ و ۲۹ کتاب *الیقین* باختصاص مولانا علی عليه السلام بامراة المؤمنین روایاتی را از وی گزارش کرده است.

روایات منصور بن محمد حربی، بیانگر آن است که پیامبر خدا صلوات الله عليه وآله وسلام، علی عليه السلام را «أمير المؤمنین، سید العرب، خیر الوصیین، أولى الناس بالناس، سید المسلمين و قائد الغر المحجلین» معرفی کرده است.^۴

گویا او و یا دیگری در همان عصر، کتابی با عنوان کتاب التحقیق لما احتج به امیر المؤمنین علی بن أبي طالب کرم الله وجهه علی النجباء من الصحابة يوم الشوری تألیف کرده است؛ چرا که سید بن طاووس، این روایات را از چنین کتابی گزارش می کند. خوشبختانه از تاریخ و مکان استنساخ کتاب، اطلاعات دقیقی در

۱. همانجا.

۲. *الیقین*، سید بن طاووس، ص ۱۷۰ – ۱۷۲.

۳. ر.ک: همانجا.

۴. همان، ص ۹۵.

دست است. در پایان نسخه‌ای که سید بن طاووس در اختیار داشته، چنین نوشته شده است: «فرغ ابو القاسم الیث بن محمد سنجری الكاتب من كتابه هذا الكتاب بکورة باب احد اعمال فرغانه عشية يوم الجمعة الثاني عشر من جمادی الأولى سنة اثنين و سبعين و ثلاثة غفر الله له ذنبه». ^۱

بنا بر این، استنساخ کتابی که روایات قاضی منصور بن محمد را در بر داشته، در تاریخ دوازدهم جمادی الأولى سال ۳۷۲ق، انجام گرفته و سید بن طاووس بر این باور است که استنساخ این نسخه از کتاب، در حیات خود مؤلف انجام شده است. جالب این جاست که در فرغانه آن دوران (قرن چهارم)، نه تنها کلاس حدیث برپا می‌شده، بلکه استنساخ کتاب‌های حدیث نیز صورت می‌گرفته است.

محمدثان اخسیکت (آخسیکت)^۲

[۱۰]. محمد بن جعفر بندار

او استاد شیخ صدوق است.^۳ روایات متعددی را صدوق از او گزارش کرده است. وی فقیه مردم اخسیکت بوده است^۴ و از آن جا که این شهر از توابع فرغانه بوده، محمد بن جعفر را فرغانی نیز گفته‌اند. بنا بر این، معرفی وی در شمار راویان فرغانه به تفصیل بیان شده است. گفتنی است که سمع حدیث صدوق در اخسیکت بوده است.

و. محمدثان کشن

[۱۱]. ابراهیم بن علی کوفی

او راوی و مصنّف بوده است.^۵ شیخ طوسی وی را با عباراتی چون « Zahed عالم قطن بسمرقند» ستوده است.^۶ نصر بن احمد - حاکم خراسان - او را احترام

۱. همان، ص ۱۷۰ .

۲. از شهرهای فرغانه.

۳. الخصال، ص ۱۷۷، ح ۲۳۶

۴. همان جا.

۵. رجال الطرسی، ص ۴۰۷، ش ۲.

۶. همان جا.

می کرد و همچنین ابراهیم بن علی، نزد حاکمان بعدی خراسان نیز محترم شمرده می شد.^۱ کشی شاگرد او بوده و روایاتی را از وی گزارش کرده است.^۲ ابراهیم، شاگرد اسحاق بن ابراهیم موصلى (از شاگردان یونس بن عبد الرحمن) بوده است.^۳

[۱۱۲]. ابراهیم بن نصیر کشی

از دانشمندان شیعی و مورد اعتماد و از محلات پُر روایت^۴ شهر کش است. وی نویسنده یک کتاب حدیث است.^۵ ابو عمرو کشی و قاسم بن اسماعیل،^۶ شاگردان او بوده‌اند. کشی، پنجاه و شش روایت از وی را در کتاب رجالش نقل کرده است.^۷ او برادر حمدویة بن نصیر کشی، از راویان بی‌نظیر و پر روایت در کش بوده است.^۸

[۱۱۳]. جعفر بن معروف کشی (أبو محمد)

از راویان اهل کش، و وکیل از جانب امامان یا نواب امام عصر^۹ در آن دیار بوده است. او با معصومان^{۱۰} نیز نامه‌نگاری داشته است. البته وی به صورت مستقیم از معصومان^{۱۱} روایت نکرده است.^{۱۲} جعفر بن معروف را بسیار اهل عبادت معرفی کرده‌اند.^{۱۳}

محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی، شاگرد اوست و محمد بن حسین بن ابی الخطاب – که از اصحاب امام جواد^{۱۴} و بزرگان شیعه بوده^{۱۵} – و محمد بن عیسی^{۱۶} بن عیید بن یقطین^{۱۷} – دانشمند برجسته شیعه در بغداد – استاد وی بوده است.

۱. همان جا.

۲. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۱۳ ح ۴۴۸ و ص ۵۹۴، ح ۵۵۲.

۳. همان جا.

۴. رجال الطووسی، ص ۴۰۷، ش ۵۹۳۳.

۵. الفهرست، طووسی، ص ۴۵، ش ۲۸.

۶. همان جا.

۷. بازنیاسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۷۶.

۸. تهذیب المقال، ج ۱، ص ۳۷۲.

۹. رجال الطووسی، ص ۴۱۸.

۱۰. انسان العیزان، ج ۲، ص ۱۲۸، ش ۵۵۴.

۱۱. رجال الطووسی، ص ۳۷۹، ش ۵۶۱۵.

۱۲. اختیار معرفة الرجال، ص ۵۳۸.

در روایتی که جعفر بن مسعود از جعفر بن معروف (کشی) گزارش کرده است، جعفر با ابو بکر رازی - که احتمالاً سر وکیل وکلای سمرقند بوده - مکاتبه می‌کند که سؤالی را در باره زکات فطره از امام هادی پرسد.^۱ بازخوانی این گزارش، بیانگر جایگاه جعفر بن معروف کشی در کش بوده است. گفتنی است که وی با جعفر بن معروف سمرقندی - که فردی غالی بوده است - متفاوت است؛ چه این که کنیه جعفر بن معروف کشی، ابو محمد است و وی ابو الفضل.^۲

[۱۱۴] حمدویة بن نصیر کشی

از دانشمندان شیعی و مورد اعتماد^۳ محدثان در کش است. وی از اساتید مشترک عیاشی و کشی است و در اسناد بسیاری از روایات کشی قرار دارد.^۴ کشی، نخستین روایت خویش را از او نقل کرده است. در این روایت، حمدویه، با سه واسطه از امام صادق علیه السلام روایت نقل می‌کند. او راوی روایت معروف «اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عننا»^۵ از امام صادق علیه السلام است. برخی معتقدند که او همان حمدویة بن نصیر بن شاهی است^۶ که شیخ طوسی، او را با عباراتی همچون «مورد اعتماد، بی‌نظیر در زمان خودش، پُرروایت، کثیر العلم و نیکومذہب» ستوده است.^۷ برادر او ابراهیم بن نصیر نیز از راویان حدیث در کش بوده است.^۸

[۱۱۵] خلف بن حماد (ابو صالح کشی)

وی از اساتید مشترک عیاشی و کشی است و شیخ طوسی او را در شمار راویان

۱. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۸۱.

۲. الخلاصة، ص ۳۱.

۳. رجال الطوسي، ص ۴۲۱، ش ۶۰۷۴.

۴. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۷۶.

۵. اختیار معرفة الرجال، ص ۳، ح ۱.

۶. معجم رجال الحديث، ج ۷، ص ۲۶۸، ش ۴۰۲۶. آیت الله شیبیری نیز ظاهرآ بر همین نظر تکیه دارد (ر.ک: نرمافزار درایة التور).

۷. رجال الطوسي، ص ۴۲۱، ش ۶۰۷۴.

۸. تهذیب المقال، ج ۱، ص ۳۷۲.

با واسطه از معصومان علیهم السلام نام برده است.^۱ کشی در کتاب رجالش چهارده روایت از وی آورده است.^۲ وی با خلف بن حماد اسدی کوفی (از اصحاب امام کاظم علیه السلام) متفاوت است و از جهت زمانی، متأخر است. در کتب اربعه، عنایون خلف و خلف بن حماد برای همان راوی کوفی است.

[۱۱۶]. خلف بن محمد (منان کشی)

او نیز یکی دیگر از اساتید کشی است. در شیعه بودن وی تردید است؛ چه این که کشی در ابتدای روایتی که از او گزارش کرده، می‌گوید: «از طریق عامه خلف بن محمد ملقب به منان کشی....»^۳ و این می‌تواند دلیل بر سنتی بودن وی باشد.^۴

هر چند این احتمال هم قابل توجه است که برخی گفته‌اند: اتصاف سند به عامی بودن از جهت هر یک از راویان سند، امکان‌پذیر است و به عامی بودن نفر اول سند، اختصاص ندارد. بنا بر این، استفاده عامی بودن وی از این عبارت، مشکل است.^۵ به نظر می‌رسد که سیاق بیان کشی و واژه «طریق» و نوع روایات می‌تواند گویای آن باشد که خلف بن محمد، از راویان سنی است. گفتنی است که کشی از وی روایاتی را در معرفی عمار یاسر نقل کرده است.^۶

[۱۱۷]. سعد بن جناح (صباح) کشی

استاد محمد بن عمر بن عبد العزیز (ابو عمرو کشی) است. کشی از وی سه روایت نقل کرده است.^۷

۱. رجال الطووسی، ص ۴۲۶، ش ۶۱۲۴.

۲. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۸۲.

۳. اختیار معرفة رجال، ج ۱، ص ۳۳، ش ۶۲.

۴. معجم رجال الحديث، ج ۸، ص ۷۳، ش ۴۳۳۰. آیة الله خوبی، او را عامی می‌داند.

۵. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۸۲.

۶. اختیار معرفة رجال، ج ۱، ص ۳۳، ش ۶۲.

۷. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۸۲.

[۱۱۸]. طاهر بن عیسیٰ وراق (ابو محمد)

از عالمان شیعه و نویسنده‌گان کش بوده است.^۱ طاهر بن عیسیٰ را «صاحب کتب» گویند؛ چه این که توانسته است کتب متعددی را بنگارد. وی در شمار راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام است.^۲

طاهر بن عیسیٰ از شاگردان جعفر بن احمد خزاعی^۳ سمرقندی^۴ و از اساتید کشی است. کشی، ۲۲ روایت از وی نقل کرده است.^۵

[۱۱۹]. عثمان بن حامد کشی

او نیز از مشایخ ثقه و مورد اعتماد راویان شیعی است.^۶ کشی، شاگرد اوست و حدود سیزده روایت از وی در رجال خود گزارش کرده است.^۷

[۱۲۰]. محمد بن حسن برنانی (برانی / براثی) کشی(ابابکر)

وی استاد کشی است و در ۳۸ مورد از اسناد روایات رجالی وی قرار گرفته است. در مواردی نیز محمد بن حسن، به صورت مطلق ذکر شده که مراد از آن، روشن نیست؛ زیرا این عنوان، بین چند نفر مشترک است.^۸ او از راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام است.^۹

[۱۲۱]. محمد بن سعد (سعید / مسعود) بن مزید (یزید) کشی (ابو الحسن)
شیخ طوسی، نام او را در شمار راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام آورده و پس از آن که او را از اهالی کش دانسته، می‌گوید: کنیه او ابو الحسن است و فردی

۱. رجال الطووسی، ص ۴۲۸، ش ۱۵۵.

۲. همانجا.

۳. همانجا.

۴. معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۱۷۲، ش ۰۰۳.

۵. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۸۲.

۶. رجال الطووسی، ص ۴۲۹، ش ۰۶۳.

۷. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۷۶.

۸. همان، ص ۳۸۴.

۹. رجال الطووسی، ص ۴۴۰، ش ۲۸۶.

صالح و درستکار بوده و مذهب وی نیز نیکو و درست (شیعه) بوده است.^۱ محمد بن سعد کشی نیز از اساتید مشترک عیاشی و کشی است و کشی چند روایت از وی در کتاب رجال خویش آورده است.^۲

[۱۲۲] محمد بن نصیر

او را از راویان نقه، جلیل القدر و کثیرالعلم شهر کش خوانده‌اند.^۳ محمد بن نصیر، از اساتید مشترک عیاشی و کشی است. در مواردی، کشی، بدون واسطه از وی روایت کرده و گاه نیز، عیاشی با واسطه از او روایت کرده است.^۴

[۱۲۳] محمد بن عمر بن عبد العزیز (ابو عمرو کشی)

شهرت وی به خاطر نگارش کتابی بسیار مهم در علم رجال است. این کتاب، از اصول اربعه و کتب اصلی رجال در شیعه به شمار می‌رود، به گونه‌ای که منبعی بسیار مهم برای رجالیان بزرگی همچون نجاشی و شیخ طوسی بوده است. از این رو، همواره عنوان مطلق «کشی» بر وی صدق می‌کند؛ چه این که نظریات وی بر تاریک بسیاری از کتب، همواره تابناک است. در سال‌های اخیر پژوهش‌های گوناگونی در باره وی و کتاب او انجام شده که هر یک در جای خود ستودنی است.

اخیراً نیز کتاب ارزشمندی به نام بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه^۵ در جهت شناساندن کتب رجال شیعه، تدوین شده است. از آن جا که در این اثر، شناساندن کشی و کتاب او کامل‌تر از دیگر پژوهش‌های همسو، انجام شده است، برای معرفی وی و اثرش به بیان خلاصه آنچه در این کتاب آمده، بستنده می‌شود.

۱. همانجا.

۲. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۲۸۰.

۳. رجال الطرسی، ص ۴۴، ش ۶۲۸۴.

۴. معجم رجال الحديث، ج ۱۸، ص ۳۱۶، ش ۱۱۹۳۰.

۵. این کتاب را استاد گران قدر حجه الاسلام و المسلمين محمد کاظم رحمان‌ستایش و همکار ایشان جناب حجۃ الاسلام محمد رضا جدیدی نژاد تألیف کرده‌اند و توسط مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث، به چاپ رسیده است.

ولادت و وفات: تاریخ ولادت و وفات کشی در هیچ یک از منابع رجال ثبت نشده است؛ ولی از آن جا که جعفر بن محمد بن قولویه (م ۳۶۸ق) از شاگردان وی بوده و محمد بن مسعود عیاشی نیز از مهم‌ترین اساتید اوست، می‌توان گفت که او هم‌طبقه با کلینی (م ۳۲۹ق) بوده است. در گزارشی دیگر، هارون بن موسی تلگُکبری، شاگرد کشی در دو تاریخ ۳۱۳ق و ۳۷۰ق، از وی سمع حديث داشته و از آن جا که می‌دانیم جعفر بن محمد بن قولویه، پس از کشی فوت کرده است، پس تاریخ دوم سمع تلگُکبری، اشتباہ درج شده و باید پیش از ۳۶۸ق، بوده باشد.

زادگاه کشی در شهر کش، نزدیک ترین شهر به سمرقند بوده است.

مشايخ: کشی از بیش از پنجاه نفر از راویان و محدثان، حدیث شنیده است که بیشتر آنها از ساکنان ماوراء النهر بوده‌اند. بر این اساس، بخشی از ایشان برای رجالیان ناشناخته‌اند؛ چه این که حوزه‌های حدیثی ماوراء النهر از دیگر حوزه‌ها فرسخ‌ها فاصله داشت. اما شانزده نفر از این اساتید افرادی تقه و یا ممدوح هستند که تنی چند از ایشان عبارت اند از: (اساتید تقه): حمدویه بن نصیر کشی، محمد بن حسن بن بندار قمی، محمد بن قولویه قمی، محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی، (و اساتید ممدوح): جبریل بن احمد فاریابی، ابراهیم بن علی کوفی، جعفر بن محمد بن معروف، و علی بن محمد بن قبیله نیشابوری.

شاگردان: از شاگردان وی نیز تنها از اسمی چهار نفر ایشان آگاه هستیم که عبارت اند از: جعفر بن محمد بن قولویه (م ۳۶۸ق)، هارون بن موسی تلگُکبری (م ۳۸۵ق)، جعفر بن احمد بخاری (این سه نفر از کسانی هستند که کتاب رجال الکشی را به طبقه پس از وی انتقال داده‌اند) و حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی.

تألیفات کشی: جز کتاب الرجال از وی تأليف دیگری ثبت نشده است.

دیدگاه رجالیان در باره کشی: شیخ طوسی در دو کتاب الرجال و الفهرست

خود، او را با عباراتی همچون: «ثقة، بصیر بالأخبار و بالرجال، حسن الاعتقاد، صاحب كتاب الرجال، من علمان عیاشی، مستقيم المذهب و...» ستوده است. نجاشی نیز در كتاب خویش از کشی این گونه یاد می‌کند: «كان ثقة عيناً و روی عن الضعفاء كثيراً و صحاب العیاشی و اخذ عنه و...». کشی مورد اعتماد و ممتاز بوده است. او از افراد ضعیف، بسیار نقل کرده و مصاحب عیاشی و راوی از او و پرورش یافته او در خانه اش - که محل رفت و آمد شیعیان و اهل علم بوده - شمرده می‌شده است.

در این جا بایسته است تا با اثر جاودانه او یعنی رجال الكشی بیشتر آشنا شویم. بویژه آن که این کتاب یکی از منابع اصلی این پژوهش است.

معرفی اجمالی رجال الكشی: در ابتدا، یادآوری این نکته، مفید است که کتاب اصلی که توسط کشی نگاشته شده است، اکنون در دست ما نیست. اصل اثر در اختیار نجاشی و طوسی بوده است و آنچه امروزه با عنوان رجال الكشی در اختیار ما قرار دارد، تلخیصی از کتاب کشی است که توسط شیخ طوسی صورت گرفته است.

شیخ طوسی، نام تلخیص خود را اختیار معرفة الرجال گذاشت؛ اما نام اصلی کتاب، چه بوده، چندان روشن نیست. کتاب در متون کهن، با این نام‌ها آمده است: الرجال، كتاب الرجال، معرفة الرجال، معرفة الساقلين عن الائمة الصادقین علیهم السلام. امروزه این کتاب با عنوانی همچون: اختیار معرفة الرجال، اختیار الرجال و رجال الكشی به چاپ می‌رسد.

موضوع رجال الكشی، شرح حال نگاری اصحاب معصومان علیهم السلام و راویان شیعی و غیر شیعی‌ای است که برای شیعه روایت کرده‌اند یا تألیفی به نفع شیعه داشته‌اند. این شرح حال نگاری در قالب روایات انجام شده و در کتاب حاضر، ۱۱۵۱ روایت برای معرفی ۵۲۰ عنوان آمده است.^۱

۱. بازناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۴۱۴ - ۳۶۷.

ز. محدثان نسف (نَخْشَب)

[۱۲۴] آدم بن یونس بن ابی مهاجر نسفی

او از شاگردان مشهور شیخ طوسی (م ۴۶۰ق) است. متنجب الدین رازی، نام آدم بن یونس بن ابی مهاجر نسفی را در شمار رجال و راویان شیعه امامیه ذکر کرده و گفته است که او دانشمندی فقیه، ثقه و عادل بوده که در نزد ابی جعفر طوسی، علم آموخت و کتاب‌های طوسی را بر مؤلف قرائت کرد.^۱ ابن حجر، نظیر همین مطلب را از کتاب متنجب الدین نقل کرده و به جای واژگان ثقه و عدل، این گونه نوشته است: «کان فقيهاً مناظراً».^۲

[۱۲۵] ابو إسحاق

ابو اسحاق، استاد ابو حمزه ثمالي (ثابت بن دینار) است. ابو حمزه، احاديشه را از وی روایت کرده است.^۳ گردآورنده کتاب تفسیر ابی حمزه ثمالي، ضمن برشمودن وی ذیل عنوان شیوخ روایت ابو حمزه می‌نویسد: ابو حمزه، از فردی با عنوان ابو اسحاق نسفی روایت کرده است؛ ولی به احتمال قوی در اینجا تصحیف رخ داده و او ابو اسحاق سبیعی عمرو بن عبد الله است.^۴ احتمال این تصحیف، بعید نیست؛ چه این که ابو اسحاق سبیعی، استاد ابو حمزه بوده و ابو حمزه در کتب اربعه، پانزده روایت از وی گزارش کرده است^۵ و از جهت رسم الخطی نیز «النسفی» با «السبیعی»، بسیار نزدیک است.

اما احتمال وجود فردی با عنوان ابواسحاق نسفی نیز در این طبقه بعید نیست؛ چه این که در شمار راویان امام علی علیه السلام و شاگردان سعید بن جبیر چنین نامی وجود دارد:

۱. فهرست متنجب الدین، ص ۳۴، ش ۶

۲. لسان المیزان، ج ۱، ص ۳۳۷، ش ۱۰۴۵.

۳. تفسیر ابی حمزه ثمالي، ص ۲۷.

۴. همانجا.

۵. ر.ک: نرمافزار درایة النور، بخش استاد.

- ابو اسحاق راوی امام علی علیہ السلام: ابن خلدون (م ۸۰۸ق) از ابو داود (م ۲۷۵ق) روایتی در باره ظهور یک منجی از نسل امام حسن علیہ السلام، از امام علی علیہ السلام نقل می کند. راوی امام علی علیہ السلام فردی با عنوان ابو اسحاق نسفی است. در این روایت، امام علی علیہ السلام نظرش به فرزندش حسن می افتد و می فرماید: «إِنَّ أَنْبَىَ هَذَا سَيِّدُ كَمَا سَنَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ علیه السلام وَ سَيَخْرُجُ مِنْ صَلْبِهِ رَجُلٌ بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ وَ لَا يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ يَعْلَمُ الْأَرْضَ عَدْلًا»^۱; این پسرم سید و آقای شماست، چنان که پیامبر او را نام گذارد، به زودی از صلب او مردی بیرون آید که همنام پیامبر شماست. او از لحاظ چهره، شبیه پیامبر شما بوده؛ ولی از جهت خلق، شبیه او نیست. زمین را از عدل پر می کند».

- ابو اسحاق شاگرد سعید بن جبیر: در گزارشی دیگر ابو اسحاق نسفی از سعید بن جبیر (از راویان امام سجاد علیہ السلام)، از این عیاس، از آم ایمن، روایت مشهور نبوی «مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مَتَعَمِّدًا فَلَيَتَبُوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^۲; هر که دانسته به من دروغ بندد [و چیزی که من نگفته‌ام، به من نسبت دهد]، نشیمنگاهش پر از آتش شود» را گزارش کرده است.

بنابر آنچه گذشت، این احتمال هم قابل توجه است که چه بسا یکی از این دو راوی اخیر، استاد ابو حمزه بوده باشد، بویژه آن که راوی دوم از جهت طبقه، درست‌تر است.

[۱۲۶]. جعفر بن ابی علی محمد بن ابی بکر مستغفری نفسی سمرقندی (ابو العباس) (۳۵۰ - ۴۳۲ق)

وی مشهور به ابو العباس مستغفری است. او نویسنده‌ای بزرگ بوده و در قرن پنجم هجری، آثار متعددی را خلق کرده است. کتاب مشهور طب النبی علیه السلام یکی از آثار اوست. این کتاب او از دیرباز در میان شیعیان شهرت داشته است. عالمانی

۱. تاریخ ابن خلدون، ج ۱، ص ۳۱۳.

۲. الموضوعات، ج ۱، ص ۹۲.

همچون علامه مجلسی (در ابتدای بحار الأنوار)، کتاب وی را در شمار تألیفات شیعه آورده‌اند. در باره مذهب او سخنانی مطرح شده است. از آن جا که وی به سمرقندی بیش از نصفی شهرت دارد، معرفی وی در ذیل راویان آن دیار آمده است. گفتنی است که قبر وی در نصف است.

[۱۲۷] محمد بن عبد الملك تبان (ابو عبد الله)

شیخ ابو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد تبان، از عالمان شیعه ساکن در روستای تبان از توابع نصف بوده است.^۱ او ابتدا اندیشه معتزلی داشت؛ ولی سپس تغییر عقیده داد و شیعه شد. گویا در مذهب امامیه، ثابت قدم نبوده است؛ چه این که نجاشی می‌نویسد: «کان معتزلیاً ثم اظهر الانتقال ولم يكن ساكناً»^۲. دو کتاب فی تکلیف من علم الله انه یکفر و فی المعدوم از جمله آثار اوست که نجاشی از آنها یاد کرده است.^۳

محمد بن عبد الملك، شاگرد سید مرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ ق) بوده و با وی نامه‌نگاری علمی داشته است. در این مکاتبات، سید مرتضی به وی اجازه روایت آثارش را داده است.^۴

یکی دیگر از آثار او الأسئلة التباينية است که در ده فصل تنظیم شده و در هر فصل، شباهت و ایرادتی از وی نسبت به مبنای استادش سید مرتضی در زمینه عدم جواز عمل به خبر واحد، مطرح شده است. او این ایرادات را پس از آن که در سلسله کلاس‌های سید شرکت کرده، گردآوری نموده است.

آقا بزرگ تهرانی، دو نسخه از این کتاب را در میان نسخ خطی مشاهده کرده و بر این باور است که مطالب کتاب، گویای تسلط علمی نویسنده در اصول فقه

۱. النزريه، ج ۲، ص ۷۸ - ۷۹.

۲. رجال النجاشي، ص ۴۰۳، ش ۱۰۶۹.

۳. همان جا.

۴. همان جا.

است.^۱ سید مرتضی نیز شباهت و اشکالات شاگردش را در کتابی با عنوان جوابات المسائل التبیانیات پاسخ می‌دهد.^۲

شیخ ابو عبد الله محمد بن عبد الملک ثبان در ۲۷ ذی قعده ۴۱۹ ق، فوت کرد.^۳ وفات او برای استادش سید مرتضی سنگین جلوه می‌کند. بر این اساس، سید در رثای او قصیده‌ای ۵۳ بیتی می‌سراید که به «قصيدة قافیة» مشهور است.^۴

[۱۲۸]. محمد بن محمد نسفی

او شاگرد فرزند شیخ طوسی حسن بن محمد بن حسن بن علی طوسی مشهور به ابو علی بن ابی جعفر است. ابو علی طوسی، پس از وفات پدرش به عنوان پیشوای فقیه شیعیان، در نجف اشرف به تدریس اشتغال داشت. افرادی همانند ابو الفضل بن عطاف، هبة الله سقطی و محمد بن محمد نسفی در نزد وی علم آموختند.^۵

[۱۲۹]. هناد بن ابراهیم نسفی (ابو مظفر) (م ۴۶۵ ق)

خوارزمی^۶ (م ۵۶۸ ق)، در کتاب مناقب أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهم السلام و سید بن طاووس در الطرائف^۷، روایتی را از طریق مخالفان شیعه در فضیلت امیر المؤمنان علیهم السلام گزارش کرده‌اند که نام هناد بن ابراهیم نسفی در طریق این روایت به چشم می‌خورد. او استاد استاد نویسنده کتاب است. این روایت، به روشنی بر وجود عنایت ویژه الهی بر امام علی علیهم السلام دلالت دارد. روایت بیشتر به اخبار

۱. الثریة، ج ۲، ص ۷۸ - ۷۹.

۲. همانجا.

۳. رجال النجاشی، ص ۴۰۳، ش ۱۰۶۹.

۴. رک: الناصریات، ص ۲۲ (مقدمه محقق).

۵. لسان المیزان، ج ۲، ص ۲۵۰، ش ۱۰۴۶.

۶. موقن بن أحمد المکی الخوارزمی (ابو المؤید)، مکن الأصل و در ادبیات عرب، شاگرد زمخشri است. نام کتاب وی مناقب أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهم السلام است. خوارزمی به سال ۵۶۸ ق وفات یافت.

۷. الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ص ۸۶ - ۸۷.

ولایت مدارانه راویان شیعی نزدیک است. با توجه به این که نام هناد بن ابراهیم نسفی در روایات موضوعه قرار دارد و حتی اهل سنت، او را کذاب و وضع امی دانند،^۱ احتمالاً وی شیعه و یا دارای تمایلات شیعی بوده است. دست کم روایتی که خوارزمی از او نقل کرده، گویای آن است که هناد نیز برتری امام علی علیه السلام را باور دارد.

خلاصه این روایت طولانی، این گونه است که پیامبر خدا علیه السلام پس از نماز، امام علی علیه السلام را در صفاتی نخست نمی‌بیند و می‌فرماید: چگونه است که من پسر عمومیم علی را نمی‌بینم؟ امام علی از صفات آخر پاسخ می‌دهد و پیامبر علیه السلام پس از دعوت از او برای آمدن به صفات نخست، از او می‌پرسد که چرا صفات اول را ترک کرده است و امام پاسخ می‌دهد: «در طهارت خود شک کردم، و به منزل برگشتم. حسن و حسین و فضه را صدا کردم. کسی مرا جواب نداد. ناگاه از پشت سرم صدای هاتفی را شنیدم که می‌گفت: ای ابو الحسن! ای پسر عمومی پیامبر! چون برگشتم، ظرف طلایی پر از آب که روی آن حوله‌ای بود دیدم. حوله را برداشتم، روی شانه خود انداختم و اشاره به آب کردم. آب بر دستم ریخته می‌شد. با آن آب، خود را کاملاً تطهیر کردم. واقعاً به نرمی کرده و طعم شهد و بوی مشک بود. بعد از آن که تطهیر کردم، دیدم از ظرف و حوله خبری نیست و نفهمیدم چه کسی آن را گذاشت و چه کسی آن را برداشت [همین باعث شد که به نماز کمی دیر رسیدم]».^۲

پیامبر خدا علیه السلام لبخند خود را به امام علی علیه السلام ابراز داشت و ایشان را در آغوش گرفت و بین دو چشم ایشان را بوسید و فرمود: «یا ابا الحسن! اَلَا أُبْشِرُكَ أَنَّ السَّطْلَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْمَاءِ وَالْمِنْدِيلَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى وَالَّذِي هِيَ أَكَلِ الصَّلَاةَ جَبْرِيلُ وَالَّذِي مَنَّ لَكَ مِنْ كَائِلٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا زَالَ إِسْرَافِيلُ قَابِضًا عَلَى مَنْكِبِي بِيَدِهِ حَتَّى لَحِقَتْ مَعِي الصَّلَاةَ وَأَدْرَكْتْ ثَوَابَ ذَلِكَ أَفَلُوْمَبْنِي النَّاسُ عَلَى حُبُّكَ وَاللهُ تَعَالَى وَمَلَائِكَتُهُ

۱. الوَرَضَاعُونَ وَاحَادِيَّهُمْ، ص ۲۹۷ (به نقل از: میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۲۵۹).

۲. مدینة المهاجر، ج ۱، ص ۱۶۳ - ۱۶۵، ش ۹۶.

یَحْبُّونَكَ مِنْ فَوْقِ السَّمَااءِ؛^۱ ای ابوالحسن! آیا تو را مژده ندهم که ظرف از بهشت و آب و حوله از فردوس اعلی بود و آن که مهیا کرد، جبرئیل بود و آن که حوله به دوش تو انداخت، میکائیل بود. قسم به آن که نفس محمد ﷺ به دست قدرت اوست، پیوسته اسرافیل در نماز، زانوی مرا گرفته بود. او نمی‌گذاشت از رکوع بلند شوم تا آن که تو نیز به نماز رسیدی و ثواب نماز را درک کردی. آیا مردم، مرا به خاطر محبتی که به تو دارم، ملامت می‌کنند، در حالی که خدا و ملائکه، در بالای آسمان‌ها تو را دوست می‌دارند؟!».

به نظر می‌رسد که راویان چنین روایاتی باید گرایش‌های شدید به شیعه داشته باشند.

فصل سوم: نقش مأوراء النهر در نشر حدیث شیعه تا سده پنجم^۱

درآمد

این فصل، بر آن است تا تاریخ حدیث شیعه را در محدوده زمانی پنج قرن نخست هجری در بخشی از آسیای میانه (مأوراء النهر) بررسی کند.

در فصل اول، گذشت که مأوراء النهر، در روزگار کهن، دارای هشت ولایت (استان) بوده است. این استان‌ها عبارت بوده‌اند از: أسرُوشَنَه،^۲ بخارا، صُغْد (ولایت صغد خود دارای شهرهای: اربنجن،^۳ اشتیخن، دبوسیه^۴ و سمرقند بوده است)، کشانیه، شاش یا چاج^۵ (که خود دارای سه شهر اسفیجان،^۶ ایلاق و شاش بوده است)، فرغانه، کش^۷ و نصف.^۸^۹

۱. این فصل، با اندکی تغییر با عنوان مقاله «نقش آسیای میانه کهن در نشر حدیث شیعه»، در فصل نامه علمی - پژوهشی علوم حدیث، (ش ۵۸) به چاپ رسیده است.

۲. این ولایت، اکنون با نام «اوراتپه» در کشور ازبکستان است (قرمنگ‌نامه تطبیقی نام‌های قدیم و جدید مکان‌های جغرافیایی ایران، ص ۲۶).

۳. این شهر، اکنون با نام «ربنجن» در حوالی سمرقند از کشور ازبکستان است (همان، ص ۲۲).

۴. این شهر، اکنون با نام «ضياء الدين» در کشور ازبکستان است (همان، ص ۷۱).

۵. این ولایت - که عرب‌ها آن را این گونه می‌خواندند - همان شهر «تاشکند»، پایتخت کشور ازبکستان است (همان، ص ۱۰۰).

۶. این شهر، اکنون با نام «سیرام» در کشور قزاقستان است (همان، ص ۲۶).

۷. این ولایت، اکنون با نام «شهر سبز» در کشور ازبکستان است (همان، ص ۱۲۲).

۸. این ولایت، اکنون با نام «قرشی» در کشور ازبکستان است (همان، ص ۱۴۶).

۹. ر.ک: ریاع خراسان، ص ۴۴۷ - ۵۵۶.

پس از فتح کامل خراسان در سال ۳۱ هجری،^۱ همواره اکثریت مردم ماوراء النهر را اهل سنت تشکیل می‌دادند. در سده دوم، در میان مردم بخارا، تنی چند از راویان امام صادق علیهم السلام دیده می‌شوند. غالب آنها از راویان اهل سنت‌اند که شاگرد امام ششم نیز بوده‌اند. در طول پنج قرن نخست هجری، در گزارش‌های تاریخی، از هیچ کدام از شهرهای ماوراء النهر، به عنوان یک شهر شیعه‌نشین یاد نشده است. و از وجود شیعیان – به صورت یک جمع مستقل – در این مناطق، خبری نیست. تنها در اواخر سده سوم و ابتدای سده چهارم، مناطق سمرقند و کش، شاهد جمع قابل توجهی از شیعیان است که در مجاورت اهل سنت زندگی می‌کردند. به نظر می‌رسد که تعداد شیعیان در عصر غیبت صغرا در این محدوده، چشم‌گیر بوده است؛ چه این که از ناحیه مقدسه، وکیلانی همچون جعفر بن معروف^۲ و علی بن الحسین، مشهور به ابن ابی طاهر طبری،^۳ در کش (و احیاناً سمرقند) مأمور بوده‌اند.

تاریخ حدیث ماوراء النهر

منطقه ماوراء النهر، نقش به سزاگی در شکلگیری و توسعه کیفی حدیث اهل سنت داشته است. در این منطقه، بسیاری از عالمان و محدثان بزرگ عame پرورش یافته‌اند و کتاب‌های مهمی در موضوعات حدیثی، تدوین شده‌اند. تدوین پنج کتاب از شش کتاب اصلی عame، شکلگیری حوزه‌های حدیثی متعدد ایشان در جای جای خراسان قدیم و رفت و آمد های مکرر حدیث پژوهان عame به این سامان، نشان از مرکزیت حدیث سنیان در سده‌های سوم و چهارم هجری در منطقه خراسان و بویژه ماوراء النهر داشته است.

۱. احنف بن قیس در سال هجدهم هجری، بخش‌هایی از خراسان را فتح کرد؛ ولی مقاومت ساسانیان، مانع از پیشروی بیشتر شد تا سرانجام عبد الله بن عامر در سال ۳۱ ق، توانست کل خراسان را بدون خونریزی تسخیر نماید (معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۵۱ - ۲۵۲).

۲. رجال الطبری، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۱

۳. همان، ص ۴۲۹، ش ۶۱۶۲

شیعیان نیز در بُرده‌هایی از پنج قرن نخست در مناطق مختلف معاوراء النهر، حضوری حاشیه‌ای داشته‌اند؛ اما این حضور اندک، مانع از آن نشد که در حفظ و نشر عقاید خویش کوتاهی کنند. آنان حتی در بخارا و سمرقند (بویژه در سده سوم و چهارم) به نسبت اندک بودنشان، حضوری پُررنگ و تقریباً پُرهیاوه داشته‌اند.

این پژوهش، بر آن است که تاریخ حدیث شیعه را در محدوده پنج قرن نخست هجری در منطقه معاوراء النهر بررسی کند. برای این منظور، در مواردی، به بررسی تاریخی حدیث - که همان دستیابی به فراز و نشیب‌های حدیثی در این منطقه است - پرداخته و آنها را در شاخصه‌های اساسی تاریخ حدیث، جدگانه بیان کرده است. این شاخصه‌ها عبارت اند از: تعداد راویان، جلسات حدیثی، کتاب‌های حدیثی و موضوعات آنها، ارتباط با دیگر حوزه‌های حدیثی و شیوه تعامل حدیثی با اهل سنت منطقه.

از آن جا که منطقه خراسان در شرق بلاد اسلامی، بسیار وسیع بوده و در دوره‌های مختلف نیز حکومت‌ها و اندیشه‌های گوناگون به خود دیده است، در شیوه بررسی این شاخص‌ها عناصر زمان و محدوده جغرافیایی، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۱. تعداد محدثان معاوراء النهر

در پنج قرن نخست هجری در معاوراء النهر، راویان متعددی برای حدیث شیعه سودمند بوده‌اند و با نشر روایات اهل بیت علیهم السلام در آن سامان، پاسداری از مکتب اهل بیت علیهم السلام را رسالت اصلی خود می‌دانستند. بیشتر آنها نیز از محدثان شیعی بوده‌اند، هر چند در میان ایشان راویان سنّی - که انصاف را رعایت می‌کردند و فضایل اهل بیت علیهم السلام را منتشر می‌ساختند - هم دیده می‌شود. دانشیان شیعی، با اعتماد به محدثان عالی مقام آن دیار، در دورترین بلاد اسلامی برگ‌های درخشانی را در تاریخ حدیث شیعه ورق زدند. از پژوهشی که در متون روایی و رجالی

شیعه و سنت انجام شد، اسامی و نوع تلاش‌های حدیثی ۱۲۹ راوی حدیث شیعه یا راویان مورد اعتماد محدثان شیعه، تا سده پنجم در این منطقه کشف شد.^۱ در نوشتار پیش رو، ضمن بر نمودن حضور راویان در جغرافیای زمان و مکان، خواننده در می‌یابد که شکوفایی تاریخ حدیث در این محدوده، بیشتر در قرن چهارم و در رتبه بعد، قرن سوم بوده است. همچنین بیشترین محدثان شیعه در شهرهای بخارا و سمرقند اقامت گزیده بودند. دقت در گزارش زیر می‌تواند مبنای تحلیل‌هایی درازدامن باشد.

الف. سده اول هجری

مجموع راویان سده نخست هجری در ماوراء النهر، شش نفر هستند که به تفکیک شهرهایشان عبارت اند از:
بخارا: در سده اول چهار نفر راوی با عنوان «بخاری» در کتب رجال ثبت شده‌اند که احتمالاً تصحیف در نسبت رخ داده و آنها «التجاری» بوده باشند نه «البخاری».^۲

سمرقند: یک راوی. او قشم بن عباس بن عبدالمطلب قرشی هاشمی، صحابی پیامبر خدا^{علیه السلام} و راوی^۳ و از کارگزاران امام علی^{علیه السلام} است.
نصف (نخشب): یک راوی. وی ابو اسحاق نسفی،^۴ استاد ابو حمزه ثمالي (ثابت بن دینار) است.

۱. تفصیل اسامی این محدثان به همراه معرفی زندگی نامه حدیثی ایشان در بخش اول، فصل دوم در همین کتاب به صورت مستقل آمده است.

۲. چه این که بخارا در روزگار پیامبر خدا^{علیه السلام} هنوز فتح نشده بود. همچنین نجاری به افرادی می‌گفتند که یکی از این سه حالت را دارا بوده‌اند:
الف. منسوب به تیره‌ای از قبیله خزرج؛ ب. منسوب به محله‌ای در کوفه که بنو نجار در آن جا ساکن بوده‌اند؛
ج. منسوب به مذهب گروهی از معزله که به آنها نجاریه گفته می‌شود. به نظر می‌رسد که این افراد، منسوبان به قبیله خزرج بوده باشند.

۳. رجال الطوسی، ص ۷۹.

۴. تفسیر ابن حمزة ثمالي، ص ۲۷.

ب. سده دوم هجری

مجموع راویان ماوراء النهر در سده دوم هجری، ده نفر هستند که به تفکیک شهرهایشان عبارت اند از:

بخارا: هفت نفر راوی. شش نفر از ایشان از اصحاب امام صادق علیه السلام هستند.
فرغانه: یک راوی. او محمد بن اسماعیل بن جعفر، مشهور به مکتوم، نوه امام
صادق علیه السلام (۱۳۱-۱۹۸ ق) است که گفته شده سال‌های پایانی عمرش را در
فرغانه یا نیشابور سپری کرده است.^۱

چاج: در چاج نیز دو نفر راوی در این سده بوده است.

ج. سده سوم هجری

مجموع راویان ماوراء النهر در سده سوم هجری، ۳۲ نفر هستند که به تفکیک شهرهایشان عبارت اند از:

بخارا: شش راوی.

سمرقند: دوازده راوی. مشهورترین و پرکارترین ایشان حسین بن اشکیب
(ابو عبد الله) مروزی قمی از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام است.^۲
شاش (چاج): دو راوی. احمد بن یوسف شاشی^۳ (استاد کلینی) و محمد بن یوسف شاشی^۴ (که هر دو، راوی احادیث مهدویت بوده‌اند).

کش: دوازده راوی. این راویان از استادی عیاشی و کشی بوده‌اند و از آن جا که این دو تن، هم طبقه با کلینی (م ۳۲۹ ق) هستند، می‌توان احتمال داد که بیشتر استادی ایشان در سال‌های پایانی سده سوم زندگی می‌کردند. تنی چند از مشاهیر

۱. الغائط فی رواة اصحاب الصادق علیه السلام، ج ۳، ص ۳۱.

۲. رجال الطبرسی، ص ۳۹۸ و ۴۲۰.

۳. التیهی، طبرسی، ص ۴۱۵، ح ۳۹۲.

۴. الکافی، ج ۱، ص ۵۱۹، ح ۱۱.

راویان شیعه کش در این دوره، عبارت اند از: ابراهیم بن نصیر کشی^۱ (دانشمند ثقه و محدث پُررواایت شهر کش); ابو محمد جعفر بن معروف کشی^۲ (راوی، عابد و وکیل از جانب ظاهرآ ناحیه مقدسه در شهر کش); حمدولیة بن نصیر کشی^۳ (محدث مورد اعتماد); و محمد بن نصیر^۴ (راوی ثقه، جلیل القدر و کثیر العلم شهر کش).

د. سده چهارم هجری

مجموع راویان ماوراء النهر در سده چهارم هجری، ۶۲ نفر هستند که به تفکیک شهرهایشان عبارت اند از:

أَسْرُوْشَنَه (أشروشنہ): یک راوی. نام وی، عمار بن حسین بن اسحاق مشهور به اسروشنه (استاد شیخ صدق) است.^۵

بخارا: ۲۱ راوی. دو تن از راویان مشهور بخارا در این دوران عبارت اند از: حسین بن علی بن محمد قمی، معروف به ابو علی بغدادی (استاد شیخ صدق) از مرتبطین با حسین بن روح،^۶ نایب امام عصر علیله و شیخ نجم الدین ابو سعید محمد بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن الصلت قمی،^۷ از دانشمندان معاصر شیخ صدق در بخارا.

حضور شیعه و محلاتش شیعی در بخارا سبب شد که در همین دوران، حدیثجوی پُرسفری همچون ابو مفضل شیبانی^۸ (از راویان پُر حدیث شیعه)^۹ را

۱. رجال الطوسی، ص ۴۰۷، ش ۵۹۳۳.

۲. همان، ص ۴۱۸.

۳. همان، ص ۴۲۱، ش ۶۰۷۴.

۴. همان، ص ۴۴۰، ش ۶۲۸۴.

۵. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۴۷۲ - ۴۷۳.

۶. همان، ص ۵۱۸ - ۵۱۹، ح ۴۷.

۷. همان، ص ۲ - ۳.

۸. رجال النجاشی، ص ۳۵۶، ش ۱۰۵۹.

۹. الفهرست، طوسی، ص ۴۱۱، ش ۶۱۱.

به بخارا فرا خواند.^۱

صَفَدْ (شهری بین بخارا و سمرقند): یک راوی. نام وی، احمد بن محمد بن عبد الله صبغی (استاد مشایخ صدق) است.^۲

سمرقند و کش: هجده راوی. در میان این افراد، حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی^۳ (محدث پُرکار شیعی)، محمد بن مسعود عیاشی^۴ (دانشمند بزرگ شیعه)، و فرزندش جعفر بن محمد بن مسعود^۵ (ابن العیاشی)^۶ و محمد بن عمر بن عبد العزیز، نویسنده کتاب مشهور الرجال به چشم می خورد.

شاش (چاج): دو راوی. بکر بن علی بن محمد بن فضل شاشی حاکم، یکی از ایشان است که صدق از او در همین منطقه، روایت مشهور کمیل بن زیاد را شنیده است.

ایلاق: هفت راوی. شیخ صدق و شش راوی دیگر در منطقه ایلاق را می توان از محدثان آن سامان دانست. گفتنی است که پنج نفر از ایشان از اساتید صدق و یک نفر دیگر شاگرد صدق بوده است. مهم ترین فرد در میان مشایخ صدق، جعفر بن علی بن احمد از فقهای قمی است که در ایلاق سکونت گزیده بود.

فرغانه: ده راوی که هفت نفرشان از مشایخ حدیث شیخ صدق بوده اند.

اخسیکث (أخسیکت)، از توابع فرغانه: یک راوی. او محمد بن جعفر بن دار فقیه^۷ (استاد شیخ صدق) است.

۱. کنایه الأئمَّة، ص. ۹۰.

۲. رجال الطووسی، ص. ۴۲۰.

۳. رجال النجاشی، ص. ۳۵۰.

۴. رجال الطووسی، ص. ۴۱۸.

۵. کمال الدین و تمام النعمة، ص. ۲۹۲.

۶. رجال الطووسی، ص. ۴۱۸، ش. ۰۳۶.

۷. الخصال، ص. ۲۸.

هـ. سده پنجم هجری

مجموع راویان ماوراء النهر در سده پنجم هجری، پانزده نفر هستند که به تفکیک شهرهایشان عبارت اند از:

- بنخارا: هفت راوی.
- سمرقند: دو راوی.

نسف (نخشب): پنج راوی. دو تن از ایشان عبارت اند از: آدم بن یونس نسفی^۱ (فقیه و محدث امامیه که شاگرد شیخ طوسی بوده است) و شیخ محمد بن عبد الملک تُبان^۲ (از عالمان شیعه ساکن در روستای تبان از توابع نسف و از شاگردان سید مرتضی علم الهدی).

و. راویانی که تاریخ حیاتشان کشف نشد

همچنین نام چهار راوی نیز در دست است که محدوده تاریخ حیات ایشان کشف نشد. سه تن از ایشان از اهالی سمرقند بوده‌اند و یک تن دیگر از اهالی شاش بوده است. بی‌تردید این افراد، پیش از قرن پنجم بوده‌اند؛ چه این که اسامی آنها در کتب رجال سده پنجم آمده است. برای نمونه، نجاشی، علیم بن محمد (ابو سلمه بکری شاشی) را از نویسنده‌گان و راویانی بر می‌نمایاند که کتابی با عنوان التوحید در کلام نگاشته بوده است. این کتاب را دانشیان شیعی در بغداد تدویده‌اند؛ اما نام آن را نجاشی در کتاب‌های فهارس، ملاحظه کرده است.^۳

۲. جلسات حدیثی

ماوراء النهر در سده اوّل هجری، مانند بسیاری دیگر از مناطق اسلامی، فاقد جلسات حدیثی و آثار راویی است. همین‌طور در این مناطق، مردم هنوز با مسائل فقهی، کلامی و تاریخی اسلام چندان آشنا نشده‌اند. طبیعی است که تقسیم‌بندی

۱. فهرست متجب الدین، ص عرش ۳۴.

۲. رجال النجاشی، ص ۴۰۳، ش ۱۰۶۹.

۳. عمان، ص ۳۰۴، ش ۸۲۹.

شیعی (علوی) و عثمانی‌ای که در آن روزگار در برخی از مناطق مرکزی بلاد اسلامی وجود داشت، هنوز به این مناطق، راه نیافته باشد.

تنها شهرهایی که در سده‌هایی حلقه‌های حدیث شیعه در آنها وجود داشته، شهرهایی: کش، سمرقند، ایلاق، فرغانه و بخارا بوده‌اند. در برخی از این شهرها (مانند سمرقند و کش) این جلسات، بسیار گسترده بوده و در برخی دیگر (مانند بخارا) جلسات، بسیار محدود و ناچیز بوده‌اند.

بخارا: گزارش‌ها حاکی از برپاییِ دستِ کم جلسات پنج استاد حدیث و راوی متون شیعی در قرن‌های چهارم و پنجم هجری در بخاراست. استاد حدیث در این جلسات، عبارت اند از: ابراهیم بن محمد بخاری؛ حسین بن علی بن زکریا؛^۱ خلف بن محمد بن اسماعیل خیام بخاری؛^۲ عصمه بن ابی عصمه بخاری؛^۳ و محمد بن اسماعیل برازی^۴ (ساکن براز، آبادی‌ای در حوالی بخارا).

ابراهیم بن محمد به سال ۳۹۷ ق^۵ و محمد بن اسماعیل در قرن پنجم^۶ کتاب مسنند الرضا^۷، نوشته داود بن سلیمان غازی را برای شاگردان خود قرائت کرده‌اند. ابو مفضل شیبانی (استاد شیخ مفید و حسین بن عیید الله غضائی) که راوی شیعی پُرمسافرتی است و به حق، تمام عمرش را در طلب حدیث به شهرهای مختلف سفر کرده،^۸ نقل می‌کند: در چهارشنبه‌ای که همزمان با عاشورا بوده است، از حسین بن علی بن زکریا (از محلت‌ان شیعی بخارا) در بخارا روایت نبوی: «الائمه بعدی اثنی عشر... و کلهم من قریش» را شنیده و در همان جا نگاشته است.^۹ این مطلب نیز می‌تواند بیانگر جلسات حدیث - هر چند محدود - در بخارا بوده باشد.

۱. کفایة الأئمّة، ص ۹۰.

۲. علل الشرافع، ج ۱، ص ۴۳، ح ۲.

۳. کتاب سلیمان بن قیس، تحقیق: محمد باقر الانصاری، ص ۸۷ - ۸۸.

۴. مسنند الرضا^۷، داود بن سلیمان الغازی، ص ۴۴ - ۴۵.

۵. همان، ص ۱۹.

۶. محمد بن اسماعیل و فرزندش محمود، و نوه‌اش سهل (م ۵۲۴)، هر سه از راویان احادیث امام رضا^۷ در کتاب مسنند الرضا^۷ هستند (مسنند الرضا^۷، داود بن سلیمان الغازی، ص ۴۴ - ۴۵).

۷. رجال النجاشی، ص ۳۵۶، ش ۹۰.

۸. کفایة الأئمّة، ص ۹۰.

سمرقند و کش: جلسات حدیثی متعددی در سده‌های سوم و چهارم هجری در شهرهای سمرقند و کش برپا شده و خوشبختانه، بخش‌هایی از متون روایی این جلسات، تاکنون باقی مانده است.

الف. سده سوم هجری

در این دوران، دانشمندانی چون: حسین بن اشکیب مروزی،^۱ جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی^۲ (از محدثان و متکلمان^۳ شیعی) و جعفر بن معروف سمرقندی،^۴ در مناطق سمرقند یا کش، جلسات حدیثی دایر کرده‌اند. محمد بن مسعود عیاشی، شاگرد هر سه نفر ایشان بوده و روایات و کتب متعدد حدیثی را از ایشان شنیده است.

حسین بن اشکیب مروزی، از شخصیت‌های بزرگ شیعه است که صحیفه سجادیه را در سمرقند روایت کرده و احادیث بسیاری را به شاگردانش آموخته است. او کثیر الروایه و صاحب تألیفات بسیاری بوده است.

از جمله شاگردانی وی، محمد بن وارث سمرقندی (از محدثان و روایان کتب حدیث) است.^۵ وی کتاب‌های حدیثی متعددی را روایت کرده است که برخی از آنها از حسین بن اشکیب است که عبارت اند از: صحیفه سجادیه،^۶ کتاب الرد علی من زعم أن النبی ﷺ کان علی دین قومه، کتاب الرد علی الزیدیه و کتاب التوارد.^۷

۱. رجال النجاشی، ص ۴۴ - ۴۵.

۲. معجم رجال الحدیث، ج ۵، ص ۱۷ - ۱۸.

۳. رجال الطووسی، ص ۴۱۸.

۴. رجال ابن داود، ص ۶۲.

۵. أعيان الشیعه، ج ۴، ص ۱۸۷؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۳۱.

۶. رجال النجاشی، ص ۴۴ - ۴۵.

۷. الصحیفه الثالثة، ص ۱۱ (به نقل از صحیفه سجادیه به روایت حسین بن اشکیب، ص ۵۰).

۸. رجال النجاشی، ص ۴۴ - ۴۵.

ب. سدهٔ چهارم هجری

در این قرن، بیشترین جلسات حدیثی را در سمرقند و کش شاهد هستیم. منزل عیاشی، مهم‌ترین مرکز این جلسات و سپس مساجد سمرقند که همگی، محل تدریس روایات و علوم اهل بیت علیهم السلام بوده است. در اینجا با کلاس‌های درس هفت تن از اساتید این دیار، آشنا می‌شویم:

یک. جلسات حدیثی محمد بن مسعود عیاشی: او خانه‌اش را تبدیل به مدرسه کرد.^۱ چنانچه ابو جعفر زاده می‌گوید: «و کانت داره کالمسجد بین ناسخ أو مقابل أو قارئ أو متعلق مملوء من الناس». ^۲ نجاشی در توصیف خانه عیاشی می‌نویسد: «کان مرتعًا للشیعه و أهل العلم». ^۳ گفتنی است که عیاشی با برپایی دو کلاس عمومی و اختصاصی، ^۴ سعی می‌کرد که عوام و خواص شیعه را با آموزه‌های شیعی آشنا سازد.

پس از وی گروهی از شاگردانش – که دست‌پروردگارهای ویژه او بوده و به «غلمان عیاشی»^۵ شهره شده بودند – این جلسات را همچنان برپا داشتند. ابو عمر و کشی، یکی از آنان است و رجال او بیانگر حضور دهها استاد در منطقه کش و برپایی جلسات متعدد حدیث شیعه در ماوراء النهر است. در این دوران، دهها کتاب حدیث در سمرقند نگاشته شد و یا قرائت آن در این شهر به وقوع پیوست.

این جلسات سبب شد تا بسیاری از عالمان شیعی از مرکز علمی آن روز (نظیر قم) رهسپار سمرقند شوند و از سوی دیگر، در این مرکز علمی کلاس‌های متعددی دایر شد که طالبان علم و دانشجویان را به خود جلب می‌کرد.

۱. رجال ابن داود، ص ۱۸۴، ش ۱۵۰۲.

۲. رجال النجاشی، ص ۲۵۰-۲۵۳.

۳. همان، ص ۳۷۲، ش ۱۰۱۸۵.

۴. رجال الطرسی، ص ۴۴۰.

۵. این تعبیری است که طرسی در رجالش برای جمعی از شاگردان عیاشی به کار برده است.

دو. جلسات حیدر^۱ بن محمد بن نعیم سمرقندی (ابو احمد): او محدث پُرکار شیعی در قرن چهارم است.^۲ حیدر بن محمد از شاگردان عیاشی است و تمام کتاب‌های او را پس از آن که بر مؤلف قرائت کرده، برای دیگران روایت کرده است.^۳

مظفر بن جعفر بن مظفر علوی^۴ (استاد شیخ صدوق و از اهالی سمرقند)، یکی از سه شاگرد مهم اوست که در نقل کتاب‌های عیاشی به نسل بعد، مؤثر بوده است.

سه. جلسات جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی (ابن العیاشی): او فرزند دانشمند بزرگ شیعه، محمد بن مسعود عیاشی است. از آن جا که پدرش مؤلف ده‌ها کتاب روایی بود و در ماوراء النهر بسیار شهرت داشت، عالمان شیعی برای فراگرفتن این کتب، نزد جعفر می‌رفتند و او کتب پدرش را تدریس و روایت می‌کرد. شیخ طوسی می‌نویسد: جعفر، تمام کتاب‌های پدر را روایت کرده است و شاگردش ابو مفضل شبیانی، توانسته است تمام روایات آن کتاب‌ها را از جعفر روایت کند.^۵ جعفر بن محمد بن قولویه،^۶ مظفر بن جعفر بن مظفر علوی^۷ و جعفر بن معروف کشی،^۸ سه تن دیگر از شاگردان مهم او هستند. احتمالاً آنها نیز به صورت قرائت یا اجازه از وی، روایات پدرش را نقل کرده‌اند.

چهار. جلسه عبدالوس بن علی بن عباس جرجانی (ابو محمد): استاد شیخ صدوق است. صدوق در سفرش به سمرقند، به منزل^۹ وی رفته و در جلسه یا

۱. او را «حیدر زنده» نیز گفته‌اند (ر.ک: معالم العلماء، ص ۸۱).

۲. رجال الطرسی، ص ۴۲۰. وی را وی کتاب‌های عیاشی و هزار کتاب و اصل از اصول امامیه بوده است.

۳. النهرست، طرسی، ص ۱۲۰؛ رجال النجاشی، ص ۳۵۳ - ۳۵۵، ش ۹۴۴.

۴. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۴۵، ح ۷.

۵. رجال الطرسی، ص ۴۱۸.

۶. عنهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۸۰ ح ۲۳۲.

۷. علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۳۰.

۸. عنهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۸۱.

۹. الخصال، ص ۲۲۰، ح ۴۵.

جلساتی، از او روایاتی را شنیده است.^۱ در کتاب‌های روایی شیخ صدوق، روایات نبوی از وی گزارش شده است.

پنج. جلسه عبد الصمد بن عبد الشهید انصاری (ابو اسد): شیخ صدوق در جلسه درس او در سمرقند شرکت کرده است.^۲ صدوق، عبارت «رضی الله عنہ» را برای وی به کار برده است و برخی از این تعبیر، وثاقت وی را برداشت کرده‌اند.^۳

شش. جلسات ابراهیم بن نصیر کشی: وی از دانشمندان شیعی مورد اعتماد و از محلاتان پُرروایت^۴ شهر کش و نویسنده یک اثر روایی است.^۵ در جلسات درس او ابو عمرو کشی و قاسم بن اسماعیل^۶ شرکت می‌کردند. کشی، پنجاه و شش روایت از وی در کتاب رجالش نقل کرده است.^۷ ابراهیم برادر حمدویه بن نصیر کشی، از راویان کمنظیر و پُرروایت در کش بوده است.^۸

هفت. جلسات حمدویه بن نصیر کشی: دانشمند مورد اعتماد شیعی^۹ در کش و از اساتید مشترک عیاشی و کشی است. نامش در اسناد بسیاری از روایات رجال الکشمی مشاهده می‌شود.^{۱۰}

از آن جا که حمدویه در کش می‌زیسته و کشی نیز تمام عمرش را در آن منطقه سپری کرده و از سوی دیگر، به تعبیر طوسی، حمدویه فردی «مورد

۱. ر.ک: الخصال، ص ۲۰، ح ۲۲۰، ح ۴۵، ص ۴۵، ح ۴۲ و ص ۳۱۵، ح ۹۷؛ فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۵۶، ح ۴۷ و ص ۱۳۳، ح ۱۴۲ - ۱۴۳.

۲. عین/أخبار الرضا علیه السلام، ص ۱۲، ح ۲۲.

۳. طرائف المقال، ج ۱، ص ۱۷۳.

۴. رجال الطوسي، ص ۴۰۷، ش ۵۹۳۳.

۵. النهرست، طوسی، ص ۴۵، ش ۲۸.

۶. همانجا.

۷. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۷۶.

۸. تهذیب المقال، ج ۱، ص ۳۷۲.

۹. رجال الطوسي، ص ۴۲۱، ش ۶۰۷۴.

۱۰. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، ص ۳۷۶.

اعتماد، بی نظیر در زمان خودش، پُر روایت و کثیر العلم» بوده است^۱، بنا بر این، طبیعی است که انتقال این روایات به شاگردان یا از طریق جلسات حدیثی بوده و یا نهایتاً به صورت اجازه بوده است.

به نظر می‌رسد که در کش و سمرقند، جلسات متعدد دیگری نیز وجود داشته که با بررسی‌های بیشتر می‌توان به آنها دست یافت. اگر تنها مشایخ کشی در رجالش را بر شماریم و بر این باور باشیم که کشی در جلسات درس، آن روایات را فرا گرفته است، شمار جلسات حدیثی وی افزون بر پنجاه جلسه خواهد شد. گذشته از این، رجالیان، شماری از راویان ساکن کش را کثیر الروایة خوانده‌اند. طبیعی است که بازترین شیوه انتقال روایت در گذشته، جلسات حدیث بوده است. برای نمونه، جبریل بن احمد فاریابی^۲ و علی بن محمد بن فیروزان^۳ از جمله کسانی هستند که افتخار کثیر الروایه بودن را دارند. در توصیف جبریل بن احمد آمده است: «کان مقیماً بکش کثیر الروایة عن العلماء بالعراق و قم و خراسان». این گزاره می‌تواند بر جلسات او نیز دلالت کند.

ایلاق: در ایلاق، جلسات حدیثی متعددی برگزار می‌شده است. این جلسات، نوعاً در سده چهارم هجری بوده است. در اینجا به برخی از مشایخ این جلسات اشاره می‌کنیم:

یک. جعفر بن علی بن احمد قمی ایلاقی (ابو محمد): وی از فقهای قمی است که در ایلاق سکونت گزیده بود. او دانشمندی ثقه^۴ و از مشایخ اجازه^۵ به شمار می‌رفت. شیخ طوسی، او را معروف به «ابن رازی» دانسته و در شمار راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام آورده است.^۶ جعفر بن علی قمی ایلاقی، استاد

۱. رجال الطبری، ص ۴۲۱، ش ۰۷۴.

۲. همان، ص ۴۱۸، ش ۰۴۲.

۳. همان، ص ۴۲۹، ش ۱۶۴.

۴. رجال ابن داود، ص ۶۸، ش ۳۱۲.

۵. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۲، ص ۱۷۲.

۶. رجال الطبری، ص ۴۱۸، ش ۰۳۶.

حدیث شیخ صدوق است و صدوق از او با عبارت «رضی الله عنہ» یاد می کرد.^۱ در کتاب های صدوق، به محل تحمیل حدیث صدوق از وی اشاره ای نشده است؛ ولی از آن جا که سکونت وی ایلاق بوده و صدوق هم از او روایت کرده است و همچنین خود جعفر نیز صاحب کتاب و در شمار مشایخ اجازه بوده است، احتمال دارد که صدوق به صورت دریافت اجازه،^۲ از وی نقل کرده است و در جلسه حدیثی وی حضور نداشته است.

دو. جلسات حدیثی مشایخ صدوق: صدوق در مدت اقامتش در جلسات حدیثی گروهی از اساتید ایلاق شرکت کرده و حدیث شنیده است. مذهب این مشایخ، چندان روشن نیست. هر چند می توان گمانه هایی را در باره ایشان بررسی کرد. اساتید جلسات حدیث صدوق در ایلاق عبارت اند از: شیخ ابو الحسن محمد بن عمر بن علی بن عبد الله البصری؛^۳ شیخ ابو نصر محمد بن حسن بن ابراهیم کرخی کاتب؛^۴ شیخ ابو محمد بکر بن علی بن محمد بن فضل حنفی شاشی حاکم؛^۵ و شیخ ابو الحسن علی بن عبد الله بن احمد اسواری.^۶

سه. جلسات حدیثی شیخ صدوق: ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، حداقل چهار سال متوالی (۳۶۸-۳۷۲ق) در منطقه ایلاق، ماندگار بوده است. در این مدت، گذشته از تأثیف اثر مهم کتاب من لا يحضره الفقيه، جلسات متعددی را نیز برپا کرده است و در جلسات حدیثی برخی از اساتید حدیث آن سامان، شرکت کرده است.

عالی بر جسته ایلاق و بزرگ سادات علوی، ابو عبد الله محمد بن حسن موسوی معروف به «نعمت» برای بهره گیری از شیخ صدوق نزد ایشان آمده است.^۷ ابو عبد الله نعمت، دانشمند شیعی مقیم ایلاق، طراح و درخواست کننده

۱. التوحید، صدوق، ص ۴۱۷ - ۴۱۸.

۲. الخصال، ص ۲۰۸ - ۲۰۹.

۳. عین اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۱۵۵ - ۱۵۶.

۴. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۲۹۲ - ۲۹۳.

۵. همان، ص ۲۹۲ - ۲۹۳.

۶. کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲ - ۳.

کتاب من لا يحضره الفقيه به شیخ صدوق است. او همچنین توانسته بیشتر کتاب‌های صدوق را - که تا آن زمان، حدود ۲۴۵ اثر بوده - نسخه‌برداری کند و از خود مؤلف به طریق سمع، به مطالب کتاب‌ها واقف گردد. در پایان یکی از نسخ خطی کتاب من لا يحضره الفقيه چنین آمده است: «يقول محمد بن على بن [الحسين بن] موسى بن بابویه القمي مصنف هذا الكتاب: قد سمع السيد الفاضل ابو عبد الله محمد بن الحسن العلوی الموسوی المدینی المعروف بنعمۃ ادام الله تأییده و توفیقه و تسدیده هذا الكتاب من اوله إلى آخره بقراءتی عليه، ورؤیته عن مشایخی المذکورین و ذلك بأرض بلخ من ناحية إيلاق، و كتبت بخطی حامداً لله و شاکراً وعلى محمد و آله مصلیاً و مسلماً، آمين يا رب العالمین».^۱ اتمام این قرائت، در تاریخ ذی قعده سال ۳۷۲ ق، در ایلاق بوده است.^۲

فرغانه: در این شهر نیز جلسات متعدد حدیثی برپا بوده است. شیخ صدوق در پنج جلسه از این جلسات شرکت کرده است:

یک. جلسات مشایخ صدوق: شیخ صدوق در این شهر در جلسات حدیثی این راویان، شرکت کرده است: تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی؛^۳ شیخ ابو احمد محمد بن جعفر بندار شافعی فرغانی؛^۴ شیخ اسماعیل بن منصور بن احمد قصار؛^۵ شیخ ابو محمد محمد بن ابی عبد الله شافعی؛^۶ و محمد بن عبد الله بن محمد بن طیفور دامغانی (ابو جعفر).^۷

برخی از این جلسات، در حومه و یا شهرهای توابع فرغانه بر پا می‌شده است. برای نمونه، محمد بن جعفر بندار، فقیه و ساکن آخسیکث بوده^۸ و سمع حدیث صدوق نیز در این شهر بوده است.

۱. همان، ج ۴، ص ۵۳۸ - ۵۳۹.

۲. همان جا.

۳. الترجیح، صدوق، ص ۳۵۳، ح ۲۵.

۴. الخصال، ص ۲۸، ۵۱ و ۳۴۵.

۵. همان، ص ۲۶۸، ح ۳.

۶. همان، ص ۱۷۴، ح ۲۲۱.

۷. علل الشرائع، ج ۱، ص ۶۳ ح ۲.

۸. الخصال، ص ۱۷۷، ح ۲۲۶.

دو. ابو نصر منصور بن محمد حربی، محدث، فاضل، قاضی و حاکم دعاوی در فرغانه بوده است. وی شاگرد ابن عقده (م ۳۳۳ق) است و در کوفه از او حدیث شنیده است.^۱ از آن جا که وی کتابی روایی در فضایل امام علی علیہ السلام نگاشته و در همان دوران (دوازدهم جمادی الأولی سال ۳۷۲ق)^۲ در فرغانه^۳ استنساخ شده؛ احتمال برپایی جلسات تدریس کتاب توسط وی بسیار زیاد است؛ چه این که شیوه قدما بیشتر چنین بوده است.

* * *

در پژوهش انجام شده، روشن شد که بیشترین جلسات حدیثی در سده چهارم و در منطقه سمرقند و کش بوده است. هر چند در سده سوم نیز در گوشه و کنار ماوراء النهر، جلسات برپا بوده است. آنچه روشن است این که در سده پنجم هجری، خبری از جلسات حدیثی نیست. تنها در بخارا، آن هم بسیار محدود، جلساتی برپا بوده که در شیعی بودن اساتید آن نیز تردید وجود دارد.

۳. کتاب‌های حدیثی ماوراء النهر

محدثان و راویان شیعی در محدوده ماوراء النهر، کتاب‌های متعددی نگاشته‌اند. البته شمار آثاری که در این منطقه، نگاشته شده، نسبت به مراکز حدیثی قم، بغداد و کوفه بسیار کمتر است. تعداد کم این نگارش‌ها به دلایلی چون: اندک بودن شیعیان و عالمان آنها در این منطقه و همچنین دوری از مراکز علم بوده است. مجاورت با مراکز حدیث عامه (بخارا و نیشابور) و چه بسا مسئله تقیه نیز در کاستی نویسنده‌گان، بی‌اثر نبوده است.

در گزارشی گذرا می‌توان گفت که در سده دوم هجری در این منطقه، هیچ اثر روایی‌ای از عالمان شیعی، تدوین نشده است. تنها دو تن از شاگردان امام

۱. الْيَقِين، ص ۱۷۰ - ۱۷۲.

۲. همان، ص ۱۷۰.

۳. همان جا.

صادق علیه السلام - که در بخارا و یا اصالتاً بخارایی بوده‌اند - کتاب‌هایی را نگاشته‌اند. این دو نیز اگرچه افرادی ثقه و مورد توجه شیعه بوده‌اند، اما از جهت مذهب، سنتی بوده‌اند. آثار یکی از این افراد (اسحاق بن بشر ابو حدیفه کاهلی خراسانی)،^۱ کتاب‌هایی در موضوع تاریخ و اخبار است که عبارت اند از: *المبتدأ*، *الردة*، *صفین*، *الفتوح*، *الجمل* و *الألوية*^۲ و از نام کتاب‌های راوی دیگر (یزید بن هارون بن زادان بن ثابت)^۳ نیز آگاهی نداریم.

در سده سوم هجری، تنها در محدوده سمرقند، پنج مؤلف شیعی حضور داشته‌اند و در دیگر شهرها خبری از نویسنده‌گان شیعی نیست. دو تن از این نویسنده‌گان، به کثرت نگارش مشهور هستند؛ اما حافظه تاریخ، حتی اسامی آثار آنها را نیز از خاطر برده است. این دو تن عبارت اند از: فتح بن قره سمرقندی،^۴ و جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی (ابو سعید).^۵

تنها نام شش اثر از آثار این پنج نویسنده سمرقندی، باقی مانده‌اند. نکته جالبی که در اسامی آثار باقی مانده مشاهده می‌شود، آن است که دو تن از ایشان کتابی با عنوان کتاب *الرد علی من زعم أن النبي علیه السلام كان على دين قومه قبل النبوة*^۶ نگاشته‌اند که بیانگر نیاز جامعه و احتمالاً دفع شبههای عمومی بوده است. سرآمد نویسنده‌گان این دوران، متکلم و محدث مشهور آن سامان، حسین بن اشکیب مروزی^۷ است. اسامی آثار دیگر این دوره، عبارت اند از: کتاب *الرد علی الزیدیة*، کتاب *النوارد*^۸ و *مداواة الجسد لحياة الأبد*.^۹ همچنین روایت صحیفه سجادیه نیز

۱. رجال الطووسی، ص ۱۶۲، ش ۱۷۱؛ رجال النجاشی، ص ۷۲، ش ۱۸۳۳.

۲. الغافق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۱، ص ۱۳۴، ش ۱۳۵.

۳. همان، ج ۳، ص ۴۵۳، ش ۳۶۸۸.

۴. تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۳۸۴، ش ۶۸۴۴.

۵. رجال الطووسی، ص ۴۱۸؛ رجال ابن داود، ص ۶۲.

۶. رجال النجاشی، ص ۴۴ و ۴۵ و ۱۲۱.

۷. همان، ص ۴۴ - ۴۵.

۸. همان، ص ۴۴ - ۴۵.

۹. الفهرست، طووسی، ص ۲۷۰.

در همین دوران توسط حسین بن اشکیب انجام شده است.^۱

در سده چهارم هجری خیزش عمومی‌ای در تمام بلاد اسلامی در زمینه تدوین حدیث به چشم می‌خورد. ماوراء النهر نیز از این خیزش، بی‌بهره نیست. نزدیک به ده نفر از محدثان در این دوره، در محدوده ماوراء النهر، قلم به دست گرفته و آثاری را تدوین کرده‌اند.

در این سده در بخارا یک نفر،^۲ در ایلاق و فرغانه هر کدام دو نفر، و در سمرقند و کش چهار نفر، نویسنده شیعی حضور دارند.

نشاط علمی بسیار دوچندانی در سمرقند و کش وجود داشته است. اگرچه نویسنده‌گان زیادی ندارند، اما بزرگترین نویسنده در این دوران - که اصالتاً اهل این حوزه بود - جناب عیاشی است. او با نگارش دویست کتاب^۳ و تربیت شاگردان متعدد در این منطقه، انقلابی علمی در جهت نشر علوم اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. این فضاهای مثبت سبب شد که صدق نیز بخشی از عمرش را در این دوران، در محدوده ایلاق بگذراند و کتاب من لا يحضره الفقيه را در طول چهار سال در ماوراء النهر تدوین کند.^۴ دو تن دیگر از مؤلفان پُرکار ماوراء النهر در این دوره، جعفر بن علی بن احمد قمی ایلاقی^۵ - که به نقل سید بن طاووس از فهرست کراجکی، او از نویسنده‌گان بزرگ ری و قم بوده و دویست و بیست کتاب روایی نگاشته بوده است -^۶ و حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی هستند که

۱. افتد می‌نویسد: از نسخه عتیقه‌ای از صحیفه به روایت محمد بن وارث از حسین بن اشکیب و به خط ابن مقله (خطاط نامدار عصر عباسی) آگاه شدم... (الصحیفة الثالثة، ص ۱۱، به نقل از: صحیفه سجادیه، به روایت حسین بن اشکیب، ص ۵۰).

۲. رجال النجاشی، ص ۶، ش ۶

۳. ابن نديم، ۱۷۵ کتاب او را نام می‌برد و در بیان می‌نویسد: کتاب‌های او دویست و هشت کتاب است و جمع کننده آنها بیست و هفت کتاب را پیدا نکرده است (الفهرست، ص ۲۷۵ - ۲۷۷). نجاشی هم ۱۵۷ کتاب را به او منسوب دانسته (رجال النجاشی، ص ۳۵۳ - ۳۵۳) و شیخ طوسی نوشته است: «له کتب کثیره تزید على مائتی مصنف» و از ۱۸۲ کتاب وی اسم برده است (الفهرست، ص ۱۳۷ - ۱۳۹). محققان این کتاب، ۱۹۵ عنوان کتاب را که فهارس نگاران به عیاشی نسبت داده‌اند، در مقدمه یاد کرده‌اند (تفسیر العتیاشی، ص ۴۰ - ۴۵).

۴. کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۴ (مقدمه).

۵. رجال الطووسی، ص ۴۱۸، ش ۳۶، ع ۰۰/عیان الشیعیة، ج ۴، ص ۸۲ - ۸۳

۶. عیان الشیعیة، ج ۴، ص ۸۲ - ۸۳

آثار بسیاری را خلق کرده‌اند. حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی، مؤلف کتاب فهرست آثار عیاشی^۱، و راوی بالغ بر هزار کتاب و اصل بوده است.^۲ نویسنده‌گان دیگری نیز در این دوران در منطقه ماوراء النهر حضور داشته‌اند که چون آثار آنها اندک است، بدان‌ها اشاره نشد.^۳

گذشته از روایات بر جا مانده از نویسنده‌گان ماوراء النهر در جوامع حدیثی، چند اثر روایی نیز خوش‌بختانه به دست ما رسیده که عبارت اند از: تفسیر العیاشی (۲ جلد)، رجال الکشی، کتاب من لا يحضره الفقيه و مجموعه‌ای از آثار جعفر بن علی بن احمد قمی مانند: جامع الأحادیث، المسلطات الأربع، العروس فی خصائص و آداب الجمعة، کتاب فضل الجمعة، کتاب الغایات، کتاب دفن الميت، المنبی عن زهد النبي ﷺ، کتاب أدب الإمام والمأمور.

به طور کلی در این دوره، محدثان این سامان، ده‌ها اثر روایی را تدوین کردند که در هیچ دوره‌ای - نه قبل و نه بعد - چنین شکوفایی‌ای در تاریخ حدیث این منطقه دیده نمی‌شود. موضوعات این کتاب‌ها اگر چه بسیار گوناگون اند، اما بیشترین موضوعات در فقه و کلام بوده است.

در سده پنجم هجری، نگارش‌های حدیثی مجددًا رو به افول می‌گذارد و آثار کمی توسط محدثان شیعی خراسان نگاشته می‌شود. شمار نویسنده‌گان این دوره، بالغ بر پنج نفر است. این محدثان، برخاسته از سه شهر بخارا،^۴ سمرقند^۵ و نصف^۶ بوده‌اند. یکی از نویسنده‌گان سمرقند در این دوره، حسین بن حسن (حسین)^۷ بن

۱. الفهرست، ابن نديم ، ص ۲۷۵ – ۲۷۷

۲. الفهرست، طرسی، ص ۱۲۰

۳. برای نمونه، نصر بن صباح بلخی (استاد کشی) خود نویسنده چند اثر است که کتاب‌های معرفة الناقلين و فرق الشیعیه، از جمله آثار اوست (رجال النجاشی، ص ۴۲۸، ش ۱۱۴۹).

۴. مستند الرضا علیه، داود بن سلیمان الغازی، ص ۱۵۹ (به نقل از: التدوین، ج ۲، ص ۱۲۵); الفهرست، طرسی، ص ۲۶۸، ش ۸۲۵

۵. الدررية، ج ۱۵، ص ۱۴۴، ش ۹۵۹ /أعيان الشيعة، ج ۵، ص ۴۷۸.

۶. رجال النجاشی، ص ۴۰۳، ش ۱۰۶۹.

۷. المجتمعی من دعاء المجتبی، ص ۸۸

خلف کاشغري^۱ (ابو عبد الله) (م ۴۸۴)، نویسنده بیش از یکصد و بیست اثر بوده است.^۲ کتاب زین العابدین او بعدها منبع سید ابن طاووس در تأثیف رساله المواسعة و المضايقة فی قضاء فوائت الصلاة شد.^۳ اسامی چند اثرش چنین است: کتاب الصلاة، کتاب المناجاة و کتاب الفکر و الصبر.^۴

۴. نویسندهان ماوراء النهر

اکنون به اجمال، با اسامی نویسندهان شهرهای مختلف ماوراء النهر آشنا می‌شویم:

الف. بخارا

سده دوم هجری: اسحاق بن بشر ابو حذیفه کاهلی خراسانی^۵ و یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت واسطی (هر دو راوی و شاگرد امام صادق علیه السلام).^۶

سده چهارم هجری: اسماعیل بن جعفر بن ابی خصفه بخاری.^۷

سده پنجم هجری: ابو بکر محمد بن حسین بن محمد بخاری^۸ و ابو منصور زنادی.^۹

ب. سمرقند و کش

سده سوم هجری: جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی (ابو سعید)،^{۱۰} حسین بن اشکیب مروزی،^{۱۱} علی بن حسین بن علی طبری (ابو الحسین بن ابی

۱. کاشغرا در خراسان و نزدیک مرز چین بوده است.

۲. الاعلام، زرکلی، ج ۲، ص ۲۴۶.

۳. أعيان الشيعة، ج ۵، ص ۴۷۸.

۴. لسان المیزان، ج ۲، ص ۳۵۶.

۵. رجال الطووسی، ص ۱۶۲، ش ۱۷۱؛ رجال النجاشی، ص ۷۲، ش ۱۸۳۳.

۶. العائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۳، ص ۴۵۳، ش ۳۶۸۸.

۷. رجال النجاشی، ص ۹، ش ۶.

۸. مستند الرضا علیه السلام - داود بن سلیمان النازی، ص ۱۵۹ (به نقل از: التدوین، ج ۲، ص ۱۲۵).

۹. الفهرست، طووسی، ص ۲۶۸ ش ۸۲۵.

۱۰. رجال الطووسی، ص ۴۱۸؛ رجال النجاشی، ص ۱۲۱.

۱۱. رجال النجاشی، ص ۴۴ - ۴۵.

طاهر)،^۱ فتح بن قرة سمرقندی^۲ و محمد بن عمر سمرقندی.^۳
سده چهارم هجری: حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی (ابو احمد)،^۴ محمد بن
مسعود (ابو نضر عیاشی)،^۵ طاهر بن عیسیٰ و راق کشی،^۶ محمد بن عمر بن عبد
العزیز (ابو عمرو کشی).

سده پنجم هجری: حسین بن حسن (حسین)^۷ بن خلف کاشغی،^۸ جعفر بن
محمد بن ابی بکر نسفی سمرقندی، (ابو العباس مستغفری) (م ۴۳۲ ق).^۹
همچنین تاریخ حیات عبد الرحمان بن احمد بن نهیک سمرقندی،^{۱۰} از
نویسنده‌گان این دیار نیز روشن نشد.

ج. ایلاق

سده چهارم هجری: جعفر بن علی بن احمد قمی ایلاقی^{۱۱} و ابو جعفر محمد بن
علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق.^{۱۲}

د. فرغانه

سده چهارم هجری: محمد بن اسماعیل بن ابراهیم فرغانی^{۱۳} و ابو نصر منصور بن
محمد حربی.^{۱۴}

۱. الفهرست، طوسی، ص ۲۷۰.

۲. تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۳۸۴، ش ۶۸۴۴.

۳. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۳۰ - ۳۳۱، ش ۱۸۱.

۴. الفهرست، طوسی، ص ۱۲۰؛ معالم العلماء، ص ۸۱.

۵. الفهرست، طوسی، ص ۳۹۶، ش ۶۰۵.

۶. رجال الطرسی، ص ۴۲۸، ش ۶۱۵۵.

۷. المجتنی من دعاء المجتنی، ص ۸۸.

۸. لسان المیزان، ج ۲، ص ۶۵.

۹. الدریعة، ج ۱۵، ص ۱۴۴، ش ۹۵۹.

۱۰. رجال النجاشی، ص ۲۲۶.

۱۱. رجال الطرسی، ص ۴۱۸، ش ۶۰۳۶.

۱۲. رجال النجاشی، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

۱۳. الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ص ۱۸۰.

۱۴. البیهقی، سید ابن طاووس، ص ۱۷۰ - ۱۷۲.

ه. نسف

سدۀ پنجم هجری: ابو عبد الله محمد بن عبد الملک بن محمد تبان (م ۴۱۹ ق).^۱ گفتنی است علیم بن محمد بکری شاشی، نویسنده‌ای از اهالی چاچ بوده که تاریخ حیات وی نیز مشخص نیست.^۲

۵. تعامل با اهل سنت

حضور پُررنگ اهل سنت در منطقه ماوراء النهر، تأثیرات فراوانی بر محدثان شیعه داشته است. این تأثیرات، در عرصه‌های مختلفی رخ نموده است: از شیوه‌های نگارش گرفته تا سماع حدیث. گاهی نیز دانشیان شیعی، چنان به مبانی علمی اهل سنت مسلط می‌شدند که مانند فقیهان عامه برای اهل سنت، فتوا صادر می‌کردند. ابونصر (احمد)^۳ بن یحیی، فقیه و محدث شیعی سمرقند، از جمله کسانی است که مرجع فقهی عامه و خاصه بوده است.^۴ اکنون برخی از تأثیرات حدیثی عامه بر محدثان شیعی را بر می‌شماریم.

الف. شیوه تألیف

یک. سبک‌شناسی

محدثان شیعه در این مناطق، نگارش‌هایی شبیه به اهل سنت آفریده‌اند. کتاب رجال الکشی، یکی از این نمونه‌هاست. در این کتاب برای معرفی هر راوی، روایات متعددی در مدح، ذم و گاه هم مدح و هم ذم آورده شده است. منش نویسنده در تمام کتاب، پرهیز از اظهار نظر صریح در باره راویان است. چیزی کتاب نیز به صورت طبقات است.

۱. رجال النجاشی، ص ۴۰۳، ش ۱۰۶۹.

۲. همان، ص ۳۰۴، ش ۸۲۹.

۳. شیخ طوسی می‌نویسد: ابونصر بن یحیی الفقیه من اهل سمرقند، ثقة خیر فاضل کان يفتی العامة بفتیاهم و الحشویة بفتیاهم و الشیعة بفتیاهم (رجال الطوسی، ص ۴۵۱، ش ۶۴۰۲).

۴. معجم رجال الحديث، ج ۳، ص ۱۵۹.

به نظر می‌رسد محمد بن عمرو کشی، نویسندهٔ شیعی این اثر، در تألیف کتاب به شیوهٔ طبقات اهل سنت عمل کرده باشد؛ چه این که شیوهٔ کشی با سبک طبقات شیعه – که پیش از او بر قی (م ۲۷۴ یا ۲۸۰) اben عقده (م ۳۳۲ق) و شیخ طوسی (م ۴۶۰ق) و اکثر رجالیان کهن شیعی نگاشته‌اند – کاملاً متفاوت است. آنان تنها به تعیین مقطع زمانی راوی اکتفا کرده‌اند؛ ولی کشی، مجموعه‌ای از روایات در بارهٔ یک فرد رجالی را آورده است.

اگر کتاب رجال‌الکشی و الطبقات الکبری اثر محمد بن سعد (م ۲۳۰ق) را با یکدیگر مقایسه کنیم، شباهت‌های بسیاری را در می‌یابیم. نقل روایات، ترتیب زمانی، پرهیز از اظهارنظرها و... از این گونه شباهت‌ها هستند.

مطلوب پایانی این که مشابه سبک رجال‌الکشی در هیچ یک از کتاب‌های رجالی شیعه مشاهده نمی‌شود؛ چه این که سبک‌هایی همچون فهرست‌نگاری (مانند الفهرست طوسی و رجال النجاشی)، طبقات، جرح و تعدیل و... همانند این کتاب نیست. اگرچه این کتاب، منبعی برای کتاب‌های رجال بعدی بوده است، اما پیرو هیچ یک از سبک‌های پیشین رجالی نیست.

دو. جهتگیری‌های معتدلانه

برداشت‌های غالیانه در این مناطق، تقریباً وجود ندارد؛ چه این که اکثریت مردم مناطق ماوراء النهر، اهل سنت بودند و شیعه، همواره در اقلیت بوده است. گروه‌هایی که در مناطقی در اقلیت و مخالف اندیشه و نگاه اکثریت هستند، دارای ویژگی‌های متعبدی هستند، از آن جمله: تحفظ شدید بر گروه خود و مشابه‌سازی اندیشه‌های درونی با جهتگیری‌های درون‌گروهی که عالمان شیعی در این مناطق، همواره به دنبال نمایان ساختن اندیشهٔ صحیح شیعه بدون زواید و مواردی هستند که سبب خردگیری‌های مخالفان گردد. ارائه تفکر شیعی در این مناطق، خود دشوار است و یقیناً ارائه اندیشه‌ای تندرو و غالی گرانه، محکوم به شکست است.

راویان باید مطلب متقن و مستدل شیعی را بیشتر منتشر سازند تا بتوانند علاقهمندان را به راحتی مجاب کنند. اسامی افراد غالی نیز در میان راویان این خطه چندان نمود ندارد.

روایات موجود در کتاب *التفسیر عیاشی*، گویای توجه عالمان آن دیار در جهتگیری‌های معتدلانه است. به نظر می‌رسد که مبنای عیاشی این بوده که از بیان روایات تند علیه عامه و یا بعضی از صحابه خودداری کند. شیعه‌ای را که او در سمرقند ترویج کرده، اندیشه‌ای کامل همراه با اعتدال و مدارا با دیگر مذاهب اسلامی داشته است. او در عین حال، از مسلمات شیعی، یک قدم عقب نشسته و فقه و اندیشه کلامی شیعه در حقانیت امامت ائمه را به نیکی تبیین کرده است.^۱

سه. گردآوری روایات عامه

گزارشی در دست است که بیانگر تدوین متونی با استفاده از مجموعه روایات عامه در ماوراء النهر است. در این گزارش، عیاشی تنها با روایات عامه، متونی را در تاریخ و سیره خلفا (ابوبکر، عمر و عثمان) نگاشته است. درست معلوم نیست که این گونه آثار، در جهت وحدت و برای ابراز نوعی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نگاشته شده‌اند و یا این که با استفاده از آثار روایی عامه، با رویکردی متفاوت به نقد روایات عامه پرداخته‌اند؟!

احتمال دیگر – که البته ضعیف است^۲ – آن است که عیاشی، این کتاب‌ها را در روزگار سنتی بودنش نگاشته است. شیخ طوسی در باره این گونه تأییفات او می‌گویید: «و مَا صَنَفَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَامَةِ: كِتَابُ سِيرَةِ أَبِي بَكْرٍ، كِتَابُ سِيرَةِ عُمَرٍ، كِتَابُ سِيرَةِ عُثْمَانٍ، كِتَابُ سِيرَةِ مَعاوِيَةِ، كِتَابُ معيَارِ الْأَخْبَارِ، كِتَابُ الْمَوْضِحِ».^۳

۱. این نکته، پس از بررسی تطبیقی بین کتاب *تفسیر العیاشی* و *تفسیر فرات* در نمونه‌های متعدد حاصل شده است.

۲. چرا که او در همان سنین نوجوانی، شیعه شده است.

۳. الفهرست، ص ۲۹۹.

ب. نظریه پردازی‌ها

در بین شیعه، نظریاتی مطرح شده که ریشه در روایات ماوراء النهر دارد. از آن جمله، نظریه اصحاب اجماع است. این نظریه را کشی در کتاب رجالش مطرح کرده است. این اندیشه – که بیانگر ممتاز بودن تنی چند (هجده تن) از روایان شیعه است – همواره در سده‌های اخیر، مطمح نظر اندیشمندان رجالی و فقهاء بوده است. صرف نظر از برداشت‌های گوناگون از بیان مرحوم کشی، به نظر می‌رسد که این اندیشه‌شبیه به برخی از نظریات اهل سنت بوده باشد. برخی از اساتید بر این باورند که وی اصطلاح «تصحیح ما یصح عنهم» در عبارت «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم...» را که در طبیعته سه گروه موسوم به اصحاب اجماع آورده است، به گونه‌ای از اصطلاحات عامّه تبعیت کرده است.^۱ مؤید این کلام، آن است که مشابه این نظریه در هیچ یک از مباحث فقهی و رجالی پیش و پس از وی نبوده و از سوی دیگر، در متون فقهی و حدیثی اهل سنت (همانند کتاب *الموطأ* مالک بن انس) نظیر عبارت کشی دیده می‌شود.

ج. شرکت در جلسات حدیث

بسیاری از روایان شیعه در جلسات حدیثی اهل سنت در ماوراء النهر شرکت می‌جستند. ماوراء النهر به خاطر حضور پُررنگ دانشمندان بزرگ سنتی، به منطقه‌ای علمی و معتبر مشهور شده بود، به گونه‌ای که سمعان حدیث در این منطقه، نشانگر ارزش علمی راوی بوده است. از این رو، عبارت «سمعت بماوراء النهر» از عبارات ویژه «تلذیس» در احادیث اهل سنت بوده است. شاید به همین جهت، گاهی شیعیان برای آگاهی از اندیشه‌های عالمان آن دیار، به این شهرها مهاجرت می‌کردند؛ اما هیچ گاه برای شیعه این منطقه دارای اهمیت علمی نبوده است. تنها در قرن چهارم، سمرقند و کش، پذیرای خیل عظیم شیعیان علاقه‌مند به حدیث شیعه بوده است.

۱. آیة الله سید احمد مددی، در مباحثات علمی درس خارج.

آنچه برای شیعیان به صورت یک قانون نانوشته وجود داشته، این بوده که شرکت ایشان در جلسات حدیث سنیان، دارای قواعدی بوده است: نخست این که معمولاً در جلسات حدیثی عالمان متعصّب، تندرُو و بزرگ عاّمۀ شرکت نمی‌کرددند.

دوم این که کلاس‌های حدیثی عالمانی را بر می‌گزیدند که یا تمايلاتی به شیعه داشتند و یا این که راوی احادیث ولایت و یا فضایل اهل بیت علیهم السلام بوده‌اند. سومین مطلبی را که شیعه رعایت می‌کرد، این بود که معمولاً روایات فقهی و کلامی را از راویان سنی، روایت نمی‌کردد؛ بلکه بیشتر تمايل داشتند روایات اخلاقی و یا فضایل اهل بیت علیهم السلام را از اهل سنت نقل کنند.

نمونه: شیخ صدقه که سال‌ها در ماوراء النهر و منطقه خراسان حضور داشته است و معمولاً در نقل روایات، اندکی متسامح است، هیچ‌گاه از عالمان مشهور و بزرگ سنی معاصرش، روایت نکرده است. او اگر چه از راویان عامة آن دیار بسیار نقل کرده، ولی در بین اساتیدش کمتر راوی مشهور سنی دیده می‌شود و یا شاید بتوان گفت که تقریباً هیچ راوی مشهور سنی دیده نمی‌شود. به طور طبیعی، او می‌توانسته از راویان بزرگ سنی عصرش همچون: ابن حبان (م ۳۵۴ق)، طبرانی (م ۳۶۰ق)، عبد الله بن عدی (م ۳۶۵ق) و دارقطنی (م ۳۸۵ق) روایت کند؛ ولی نام هیچ یک از ایشان در متون روایی او دیده نمی‌شود. این حساسیت شیعه، شاید به خاطر پاسداری از کیان و هویت شیعی بوده باشد.

همچنین موضوع بیشتر روایاتی که صدقه از سنیان گزارش کرده، مسائل اخلاقی و یا فضایل است. البته گاهی روایات تاریخی را نیز نقل کرده است. برخی از عالمان سنی ماوراء النهر که شیعه از روایات ایشان بهره برده است، عبارت اند از: ابو علی صالح بن محمد بغدادی (محدث اهل سنت در نیمة دوم

سدۀ سوم هجری)^۱ و مقیم بخارا؛^۲ احمد بن سهل (ابونصر) فقیه بخارا و راوی روایت ثقلین؛^۳ عبد الله بن صالح بخاری (م ۳۰۵ق).^۴

د. حفظ آثار روایی امام رضا علیه السلام

توجه ویژه راویان سنتی به روایات امام رضا علیه السلام، از مهم‌ترین نکات عالیان سنتی این منطقه است. شاید همین توجه بوده که امروزه روایات امام رضا علیه السلام در بین متون عامه، بیش از روایات دیگر امامان - بجز روایات امام علی علیه السلام - است. این توجه اهل سنت خراسان، سبب شد که پاره‌ای از متون مربوط به روایات این امام بزرگوار توسط ایشان حفظ گردد.

یکی از متون مهم حفظ شده تا به امروز، کتاب مستند الرضا علیه السلام است. بسیاری از راویان این کتاب، سینان منطقه خراسان بوده‌اند و ظاهراً مدت‌ها این کتاب در بخارا تدریس می‌شده است.

برای نمونه، نور الدین حمزه خدایادی از راویان و دانشمندان سدۀ پنجم و ششم هجری در بخارا،^۵ یکی از راویان کتاب مستند الرضا علیه السلام است.

جالب این جاست که یکی از سه نسخه این کتاب نیز مشهور به نسخه بخاری است که در بخارا بوده است. این نسخه در قرن‌های سوم، چهارم و پنجم در بخارا شناخته شده بوده است؛ چه این که حافظ عبد الغافر فارسی (م ۵۲۹) هجری) در منتخب السیاق، خبر از نسخه‌ای از کتاب صحیفة الرضا در قرن سوم می‌دهد که افرادی به نام‌های ابراهیم بخاری و ابن مهرویه، راوی آن هستند. علامه محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱) این نسخه را در اختیار داشته است.^۶ همچنین

۱. تاریخ بغداد، ج ۹، ص ۳۲۲ – ۳۲۳، ش ۴۸۶۲.

۲. شیخ صدوق در الخصال روایات متعددی را به واسطه محمد بن جعفر بندار از وی گزارش کرده است.

۳. المناقب، خوارزمی، ص ۱۵۴ – ۱۵۵، ح ۱۸۲.

۴. ر.ک: الخصال، ص ۲۱۰، ح ۲۴.

۵. الأنساب، ج ۲، ص ۳۲۹؛ معجم البلدان، ج ۲، ص ۳۲۹.

۶. مستند الرضا علیه السلام، ص ۳۹ – ۴۰.

راویان بخارایی، همچون محمد بن اسماعیل برانی^۱ و فرزندش محمود، و نوه‌اش سهل، هر سه از راویان احادیث امام رضا علیهم السلام در کتاب مستند الرضا علیهم السلام هستند.^۲

ه. عدم غلو در راویان

در میان راویان شیعی ماوراء النهر، خط علو، کمتر دیده می‌شود. عالمان این دیار، نوعاً به دنبال معرفی صحیح و بی‌پیرایه شیعه به شیعیان و سنتیان متمایل به شیعه بوده‌اند. تنها در معرفی سه تن از راویان این دیار، عباراتی آمده که بیانگر اندیشه غلو است که آنها عبارت اند از:

یک. ابوالفضل جعفر بن معروف سمرقندی (استاد عیاشی). گفته شده که جعفر بن معروف^۳ در اعتقادش از راه اعتدال خارج و راه غلو را برگزیده بود. بر این اساس، در روایات وی هم احادیث صحیح و هم احادیث ناسالم دیده می‌شود.^۴ لذا گروهی در نقل روایت از وی توقف کرده‌اند.^۵

دو. عبد الرحمن بن احمد بن نهیک سمرقندی، ملقب به «دحمان» یا «بدحان».^۶ اصلتاً از خاندان آل نهیک کوفه است. وی راوی‌ای شیعی است^۷ که احادیث مشکل داشته^۸ و رجالیان در نقل احادیث وی احتیاط می‌کنند.^۹ به نظر می‌رسد که وی غالی بوده است.^{۱۰} او کتابی با عنوان نوادر نگاشته که در اختیار

۱. برآن، آبادی‌ای در حوالی بخاراست.

۲. مستند الرضا علیهم السلام، ص ۴۴ - ۴۵.

۳. گفتنی است که وی با جعفر بن معروف، ساکن در کش متفاوت است؛ چه این که کنیه جعفر بن معروف کشی، ابرمحمد است و وی ابو‌الفضل.

۴. رجال ابن غضانیری، ج ۲، ص ۴۵؛ رجال ابن داود، ص ۲۳۵ - ۲۳۶.

۵. اعيان الشيعة، ج ۴، ص ۱۸۷؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۳۱.

۶. رجال ابن داود، ص ۲۵۶؛ بیضاح الاشتباہ، ص ۲۰.

۷. رجال النجاشی، ص ۲۳۶.

۸. رجال ابن داود، ص ۲۵۶.

۹. رجال النجاشی، ص ۲۳۶.

۱۰. رجال ابن غضانیری، ج ۴، ص ۷۴.

حسین بن عبید الله غضائیری بوده است.^۱ باید توجه داشت که این راوی نیز حتی اگر در سمرقند زندگی می‌کرده، ولی اصالتاً کوفی بوده است و در کوفه نیز وجود عقاید غالیانه، اعجاب‌انگیز نیست.

سه. نصر بن صباح. وی مشهور به ابو القاسم بلخی - استاد کشی - است. نجاشی او را «غال المذهب» خوانده است.^۲

گذشته از این سه نفر، روایات عباس بن عبد الله بخاری - که شیخ صدوق با سه واسطه از وی روایت کرده است -^۳ نیز تا حدودی رنگ و بوی غلو دارد.

۶. ارتباط حوزه حدیثی ماوراء النهر با دیگر حوزه‌های حدیثی

محدثان ماوراء النهر در دورترین نقاط شرق بلاد اسلامی زندگی می‌کردند. طبیعی است که ارتباط آنان با دیگر مراکز حدیثی شیعه، به کندی و به ندرت انجام می‌گرفت؛ چه این که فاصله مکانی سمرقند (مرکز حدیث ماوراء النهر) تا قم بیش از هزار کیلومتر و تا بغداد، حدوداً بیش از دو هزار کیلومتر بوده است. طی کردن این مسافت‌ها با وسائل نقلیه آن روزگار، بسیار دشوار می‌نمایاند.

محدثان ماوراء النهر، برای سفر به قم و بغداد، انگیزه تحصیلی داشته‌اند؛ ولی بعيد به نظر می‌رسد که عالمان بغداد و قم چندان علاقه‌ای برای سفر علمی به ماوراء النهر داشته باشند؛ چه این که آنان در مرکز علوم بوده و بی‌تردید، دسترسی محدثان قم، کوفه و بغداد به محدثان بر جسته و راویان پیشین و کتاب‌های اویله، به مراتب بیش از ماوراء النهر بوده است؛ چرا که بیشتر راویان شیعه در کوفه، قم و بغداد می‌زیستند و این مراکز، دارای کتابخانه‌های مجهزی بوده‌اند.

از سوی دیگر، در سده‌های سوم تا چهارم در ماوراء النهر، محدثان بسیاری حضور داشته‌اند. از آن جا که به طور طبیعی، مراکز حدیثی با یکدیگر ارتباطاتی

۱. رجال النجاشی، ص ۲۳۶.

۲. همان، ص ۴۲۸.

۳. علل الشرائع، ج ۱، ص ۵، ح ۱؛ عین اخبار الرضا (علیه السلام)، ج ۲، ص ۲۳۶ - ۲۳۹.

داشته‌اند، ماوراء النهر چگونه ارتباط خود را با مدارس حدیثی دیگر حفظ کرده است؟

فرض نخست، آن است که برخی از محدثان این سامان، به قم یا بغداد رفته و ادامه تحصیل داده باشند. فرض دیگر، مهاجرت برخی از عالمان سایر مراکز و سکونت ایشان در ماوراء النهر است و فرض آخر این که گروهی از عالمان شیعی کوفه، قم و بغداد برای استفاده از عالمان این سامان، رنج سفر کشیده و به این خطه سفر کرده باشند. اکنون این فرض‌ها را در صفحات تاریخ حدیث بررسی می‌کنیم.

الف. سفر تحصیلی حدیث‌پژوهان ماوراء النهر به مراکز حدیثی یک. سفر به مدینه

در سده دوم هجری، حدیث‌پژوهان ماوراء النهر، بیشتر سنی بوده‌اند. گفتنی است که در این دوران، تنها مراکز حدیثی شیعه، در مدینه و کوفه دایر بوده است. از میان روایان این خطه، سه نفر شاگرد امام صادق علیه السلام بوده‌اند که برای کسب علم، راهی مدینه شده بودند.

این افراد عبارت‌اند از: ابو حذیفة اسحاق بن بشر کاهلی خراسانی (م ۲۰۶ق);^۱ ابو عبد الله محمد بن فضل بن عطیة بن عمر بن خالد خراسانی (م ۱۸۰ق)، مروزی الأصل، بخاری؛^۲ ابو خالد یزید بن هارون بن زاذان بن ثابت واسطی (م ۲۰۶ یا ۲۰۸).^۳ هر سه، روای و شاگرد امام صادق علیه السلام در مدینه بوده‌اند و دو نفر اول، به خراسان بازگشته و تا پایان عمر در ماوراء النهر ماندگار شده‌اند.

دو. سفر به کوفه

یک روای سخت‌کوش در قرن چهارم از این خطه برای سفر به کوفه تلاش کرده است و او محدث پُرآوازه شیعه، محمد بن مسعود عیاشی سمرقندي است.

۱. رجال الطووسی، ص ۱۶۲، ش ۱۷۱؛ رجال النجاشی، ص ۷۲، ش ۱۸۳.

۲. رجال الطووسی، ص ۲۹۷.

۳. الفاتح فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۲، ص ۴۵۳، ش ۳۶۸۸.

نجاشی در باره او می‌نویسد: «و کان حدیث السن سمع أصحاب علی بن الحسن بن فضال و عبد الله بن محمد بن خالد الطیالسی و جماعة بن شیوخ الکوفین و البغدادین و القمیین».^۱ این گزارش، گویای سفر وی به قم، کوفه و بغداد است. ظاهراً بخش مهمی از تحصیلاتش را در کوفه گذرانده است؛ چه این که او را از اصحاب ابن فضال کوفی و محمد بن خالد الطیالسی کوفی برشمرده است.

سه. سفر به قم

در قرن سوم و چهارم، قم به عنوان یکی از مراکز حدیثی شیعه، شاهد رفت و آمدهای محلتان بوده است. اگرچه تاریخ، تمام این سفرها را ثبت نکرده است، اما از چگونگی تحمل حدیث و نقل‌های شاگردان از اساتید قمی می‌توان تا حدودی به سفرهای آنان پی برد. دانشیانی که به قم سفر کرده‌اند، عبارت اند از: ابراهیم و راق سمرقندی (استاد کشی و شاگرد علی بن محمد قمی);^۲ حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی (شاگرد دانشمندان بزرگ قم: محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی، و حسین بن احمد بن ادريس قمی، و جعفر بن محمد بن قولویه قمی);^۳ محمد بن مسعود عیاشی (بنا به گزارش پیشین نجاشی);^۴ و محمد بن وارث سمرقندی (شاگرد حسن / حسین بن علی قمی).^۵

چهار. سفر به بغداد

گذشته از محمد بن مسعود عیاشی - که بیانش گذشت - در زندگی نامه علمی دو تن از راویان ماوراء النهر، سفر به بغداد دیده می‌شود که عبارت اند از: جعفر بن

۱. رجال النجاشی، ص ۳۵۰، ش ۹۴۴.

۲. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۴۳، ش ۴۸۱.

۳. رجال الطووسی، ص ۴۲۰.

۴. رجال النجاشی، ص ۳۵۰، ش ۹۴۴.

۵. همان، ص ۴۴، ش ۸۷.

معروف کشی (راوی، وکیل،^۱ عابد^۲ و شاگرد محمد بن حسین بن ابی الخطاب - از اصحاب امامان متأخر و بزرگان شیعه^۳ - و محمد بن عیسیٰ بن عبید بن یقطین^۴ در بغداد) و ابو بکر محمد بن خالد بن حسن بخاری.^۵

ب. سفر حدیث پژوهان مراکز حدیثی به ماوراء النهر

یک. مهاجرت و سکونت

- ابو عبد الله حسین بن اشکیب، اصاتاً قمی و از اصحاب امام هادی علیہ السلام و امام عسکری علیہ السلام است.^۶ دانشمندی بلندآوازه و مؤلفی سترگ بوده^۷ و از قم مهاجرت کرده و در محله کش و سمرقند ساکن شده است. از این‌رو، وی را از اساتید و راویان بزرگ حدیث در خراسان شمرده‌اند. محمد بن مسعود عیاشی^۸ و محمد بن وارث، افتخار شاگردی او را دارند و از وی بسیار حدیث نقل کرده‌اند.^۹

- شیخ نجم الدین ابو سعید محمد بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن الصلت قمی، از دانشمندان معاصر شیخ صدق در بخارا بوده است. او اصالتاً قمی بوده؛ ولی به بخارا مهاجرت می‌کند و در آن دیار، ساکن می‌شود. صدق، او را این گونه توصیف می‌کند: «... استادی قمی است از اهل فضل و علم و خرد. من مدت‌ها بود که آرزومند ملاقات او و مشتاق زیارت‌ش بودم؛ چه این که او فردی متدين و استوار‌اندیشه و درست‌منش بود... . پدرم شاگرد جد او محمد بن

۱. رجال الطووسی، ص ۴۱۸.

۲. لسان المیزان، ج ۲، ص ۱۲۸، ش ۵۵۴ (به نقل از: رجال علی بن حکم، از عالمان شیعی).

۳. رجال الطووسی، ص ۳۷۹ و ۳۹۱ و ۴۰۲.

۴. اختیار معرفة الرجال، ص ۵۳۸.

۵. عین آنبار الرضا علیہ السلام، ج ۲، ص ۲۰۴، ح ۱.

۶. رجال الطووسی، ص ۳۹۸ و ۴۲۰.

۷. رجال التجاجیش، ص ۴۴ - ۴۵.

۸. ر. ک: اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۷۵ - ۹۸ و ۲۰۲ - ۲۰۳ و ۳۳۶ و ۴۰۰ و ج ۲، ص ۴۳۰ - ۴۳۴.

۹. رجال التجاجیش، ص ۴۴ - ۴۵.

احمد بن علی بن الصلت - قدس الله روحه - بود و علم و عمل و زهد و فضل و عبادت او را می‌ستود. احمد بن محمد بن عیسی - با آن فضل و جلالتش - از ابو طالب عبد الله بن صلت قمی - رضی الله عنه - روایت می‌کرد... و آن‌گاه که خداوند، توفیق ملاقات این شیخ [نجم الدین ابو سعید محمد بن حسن] - که از این خاندان جلیل است - را به من عنایت کرد، خدا را به خاطر این نعمت شکر گزاردم.^۱ صدق پس از زیارت امام رضا علیه السلام در نیشابور اقامت می‌گزیند و شیخ نجم الدین برای ملاقات او به آن جا می‌آید.^۲

- ابو محمد جعفر بن علی بن احمد قمی ایلاقی، از فقهای قمی ساکن ایلاق است. او دانشمندی ثقه^۳ و از مشایخ اجازه^۴ به شمار می‌رفت. شیخ طوسی، او را معروف به «ابن رازی» دانسته و در شمار راویان با واسطه از معصومان علیهم السلام آورده است.^۵ جعفر بن علی قمی ایلاقی، استاد حدیث شیخ صدق^۶ و از نویسنده‌گان بزرگ ری و قم بوده است.^۷

- محمد بن حسن (حسین)^۸ بن اسحاق علوی، معروف به شریف الدین ابو عبد الله نعمت، از عالمان جلیل القدر و پرهیزکار^۹ شیعه در منطقه ایلاق و پیشنهاده‌نده کتاب من لا یحضره الفقيه است. او اصالتاً عرب و اهل مدینه^{۱۰} است که منطقه ایلاق را برای سکونت بر می‌گزیند.

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۲ - ۳.

۲. همانجا.

۳. رجال ابن داود، ص ۶۵۰ ش ۳۱۲.

۴. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۲، ص ۱۷۲.

۵. رجال الطوسي، ص ۴۱۸، ش ۶۰۳۶.

۶. الترجيد، ص ۴۱۷ - ۴۱۸.

۷. عیان الشیعه، ج ۴، ص ۸۲ - ۸۳.

۸. همان، ص ۳۸۰، ش ۲۴۲۰.

۹. کتاب من لا یحضره الفقيه، ج ۱، ص ۱۴.

۱۰. همان، ج ۴، ص ۵۳۸ - ۵۳۹.

- ابو عبد الله کوفی^۱ علوی^۲ (م ۳۴۹)، در طبقه اساتید اسانید صدوق بوده است.^۳ او در فرغانه زندگی می‌کرده و به فقیه آن دیار، شهرت داشته است.^۴ وی نیز اصالتاً عرب بوده و از حجاز به آن سامان آمده بود. خطیب بغدادی در توصیف او می‌نویسد: «کان أحد وجهه بنی هاشم و عظامائهم و صلحائهم و کان من شهود للحاکم و کان ورعاً خیراً فاضلاً فقیهاً ثقة صدوقاً».^۵

- علی بن محمد بن فیروزان قمی، راوی ای شیعی و کثیر الروایة است. اگرچه اصالتاً قمی است، ولی در کشن مقیم بوده است.^۶

دو. سفر حدیثی و بازگشت به موطن

- حسین بن علی بن محمد قمی، معروف به ابو علی بغدادی، استاد شیخ صدوق است و از کسانی است که خدمت حسین بن روح، نایب امام عصر علیه السلام رسیده است.^۷ او ساکن بغداد بود و برای مدتی - احتمالاً برای اخذ حدیث - به بخارا سفر کرد و سپس به بغداد بازگشت.^۸ شیعیان بخارا وی را در رساندن وجوهات به نایب امام عصر علیه السلام وکیل خود کردند.^۹

- علی بن محمد بن عبد الله قزوینی، مشهور به قاضی ابوالحسن قزوینی است. وی نخستین فردی است که میراث حدیثی بزرگترین راوی و محدث خراسان یعنی محمد بن مسعود عیاشی را به بغداد منتقل می‌کند. این انتقال به سال ۳۵۶ ق، رخ داده است.^{۱۰}

۱. علل الشرائع، ج ۱، ص ۶۶ ح ۲.

۲. معانی الأخبار، ص ۱۰۴ ح ۱.

۳. علل الشرائع، ج ۱، ص ۶۶ ح ۲.

۴. همانجا.

۵. تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۷، ش ۴۰۴ ح ۲.

۶. رجال الطووسی، ص ۴۲۹، ش ۱۶۴ ح ۱.

۷. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۵۱۸ - ۵۱۹ ح ۴۷.

۸. همانجا.

۹. همانجا.

۱۰. رجال النجاشی، ص ۲۶۷، ش ۶۹۳ ح ۱.

- ابو جعفر محمد بن علی قمی، معروف به شیخ صدوق، مدتی از عمر خود را در ماوراء النهر و خراسان گذرانده است. حضور پُربرکت صدوق در این منطقه و سکونت موقتی وی (حدود چهار سال) منجر به تألیف کتاب من لا یحضره الفقیه گردید. شاید سفرهای متعدد وی به خراسان و سکونت‌های کوتاه و بلند او سبب شده که رجالیان، او را سرشناس طائفه امامیه در خراسان بدانند.^۱

شیخ صدوق در سفر سوم خود به خراسان، پس از زیارت امام رضا علیه السلام در روز سه شنبه هفدهم شعبان سال ۳۶۸ق، پس از املای احادیث جلسه نود و چهارم کتاب امالی، شهر مشهد را به قصد سفر به دیار ماوراء النهر ترک کرد. صدوق به بلخ و سه شهر اصلی ماوراء النهر (ایلاق، سمرقند و فرغانه) رفت. احتمالاً شیخ پس از طی مسافت طولانی و گذر از شهرهای مرورود و فاریاب، به بلخ رفته و پس از حضور در این شهر و دست کم استفاده از هفت استاد حدیث، از رود پُرتلاطم و بزرگ جیحون (آمویه) گذشته و به سرزمین سرسبز ماوراء النهر وارد شده است. سمرقند، نزدیک‌ترین شهر بزرگ در این مناطق به بلخ است و شیخ باید نخست به سمرقند رفته باشد و پس از آن به ایلاق و آن گاه به فرغانه (دورترین منطقه در ماوراء النهر).

- ابو مفضل محمد بن علی شبیانی، یکی از افراد مهم در انتقال میراث مکتوب و غیر مکتوب حدیث امامیه از ماوراء النهر به بغداد بوده است. شبیانی با نقل روایات راویان بخارا^۲ و همچنین کسب اجازة روایت کتاب‌های محمد بن مسعود عیاشی از فرزندش جعفر،^۳ توانست تراث حدیث شیعه را از خاور به بغداد به ارمغان آورد.

- جعفر بن محمد بن قولویه قمی نیز با سفر به خراسان و ماوراء النهر توانست به عنوان حلقة ارتباطی حوزه حدیث ماوراء النهر و مدرسه بغداد، نقش

۱. همان، ص ۳۸۹، ش ۱۰۴۹.

۲. کنایه‌الأنر، ص ۹۰.

۳. رجال الطرسی، ص ۴۱۸.

ایفا کند. از مهم‌ترین استاید وی در این سفر، عمر بن عبد العزیز کشی بوده است. با توجه به عدم خروج کشی از خراسان، به نظر می‌رسد که ابن قولویه به خراسان رفته باشد. نقل کتب روایی کشی (رجال النکشی)،^۱ حسین بن اشکیب مروزی،^۲ جعفر بن احمد بن ایوب سمرقندی^۳ و نصر بن صباح بلخی،^۴ دستاورد این سفر است. همچنین وی شاگرد جعفر، فرزند عیاشی^۵ نیز بوده است.

از آنچه گذشت، به خوبی می‌توان دریافت که روزگاری نه چندان دور، آفتاب حدیث شیعه در بسیاری از مناطق ماوراء النهر درخشان می‌تایید و شهرهای گوناگون آن دیار، از این درخشش بر خود می‌پالیدند. هر چند این تلائوها چندان پایدار نبودند، اما فروع آن همواره و تا به امروز، پایدار ماند؛ چه این که این خطه ارزشمند، نزدیک به چند قرن، محلّتان و راویانی را در خود جای داد و راه احادیث بسیاری را به آن گشود و کتاب‌هایی را مدون ساخت که تا امروز نیز برکاتِ تلاش محلّتان زیبندۀ حدیث شیعه است. بی‌تردید اگر اصرار محلّتان شیعی آن دیار نبود، بخشی از آثار فحیمی چون کتاب من لا يحضره الفقيه، خلق نمی‌شدند و روایات عیاشی‌ها و کشی‌ها و ابن اشکیب‌ها ماندگار نمی‌گشتند.

آنچه در این نوشتار ارائه شد، دورنمایی از سرنوشت حدیث شیعه در ماوراء النهر تا پایان سدهٔ پنجم هجری بود. به خوبی نمایان شد که ماوراء النهر در سدهٔ سوم و چهارم، تمام شاخصه‌های یک حوزهٔ حدیثی را داشته است. حضور حدائق نود و هفت راوی در این دو قرن در شهرهای مختلف این دیار از سویی و تأثیفاتی افزون بر چهارصد اثر در سدهٔ چهارم، برپایی ده‌ها جلسهٔ سمع و

۱. رجال النکشی، ص ۳۷۲، ش ۱۰۱۸.

۲. همان، ص ۴۴، ش ۸۸.

۳. همان، ص ۱۲۱، ش ۳۱۰.

۴. همان، ص ۴۲۸، ش ۱۱۴۹.

۵. همان، ص ۲۱۹، ش ۵۷۲؛ تهدیب الأحكام، ج ۴، ص ۸۰ ح ۲۲۲.

قرائن حديث و ارتباط فعال و دوسویه با مراکز حدیثی آن روزگار - بویژه قم -، همگی نشانگر آن است که ماوراء النهر، در تاریخ حدیث شیعه، حوزهٔ حدیثی فعالی بوده و چه بسا به عنوان یک مدرسه و مکتب حدیثی نیز شناخته می‌شده است. متأسفانه آثار بسیار کمی از محلتات آن دیار باقی مانده است و اگر این آثار، قابل توجه بودند، می‌توانستیم با بررسی آنها به اندیشه‌های حدیثی و چه بسا مکتب‌گونه و اختصاصی آن خطه نیز پی ببریم. شاید همین رونق زاید الوصف این منطقه در سدهٔ چهارم بود که سبب حضور چهار ساله شیخ صدق در ایلاق و بستری مناسب برای تدوین کتاب من لا يحضره الفقيه شد.

به هر تقدیر، دو شهر سمرقند و کش در دو سدهٔ یاد شده، منشأ دگرگونی‌های عظیمی در شرق بلاد اسلامی شدند و بزرگ‌دانشمندی چون عیاشی با جهاد علمی خود، خدمت پُربرکتی را به جامعهٔ حدیثی شیعه روا داشت.

نگارنده این سطور، بر این باور است که بازخوانی تلاش‌های حدیثی شیعه در خراسان، نیازمند بررسی‌ها و مطالعات گسترده‌ای است که این نوشتار، تنها به سان درآمدی بر شروع پژوهشی بنیادی در بازشناسی حدیث شیعه در خراسان قدیم است؛ چه این که بایسته است پژوهشگران برای ده‌ها سؤال درباره خراسان، پاسخی در خور بیابند. چرا باید باقی نماندن صدھا کتاب حدیث شیعی در ماوراء النهر و چرا باید رو به افول نهادن یک باره حوزهٔ حدیث سمرقند در قرن پنجم، از این گونه پرسش‌هاست که می‌توانند هر کدام، موضوعی برای پژوهه‌ای مستقل باشند.

بازخوانی تاریخ سیاسی ماوراء النهر، بی‌تردید می‌تواند پاسخ بخشی از این سؤالات را بر نماید. شیعیان در دورهٔ حکومت‌های سامانیان (۲۶۰ – ۳۸۹ ق)، و پس از آنان قراخانیان (۳۸۹ – ۴۰۹ عق)، در بخش‌هایی از این مناطق به آسودگی و امنیت می‌زیستند؛ اما با ظهور حکومت‌های متعصب غزنویان (۳۹۰ – ۵۴۵ ق) و ترکان سلجوقی (۴۵۵ – ۵۳۳ ق) بسیاری از شیعیان، هجرت از این منطقه را بر

حضور ترجیح دادند. در دوره سامانیان، شیعیان از احترام ویژه‌ای برخوردار بودند. برای نمونه، امیر اسماعیل، املاکی را برای آنان وقف کرد که از پرداخت مخارج معاف بودند. حتی نصر بن احمد و گروهی از درباریان و دیوانیان او به دعوت شیعه اسماعیلی پیوسته بودند.^۱

در زمان قراخانیان نیز اوضاع شیعه، مساعد بود. برخی از مستشرقان (پریستاک و مادلونگ) بر این باورند که نفوذ تشیع در این مناطق، فراتر از ماوراء النهر بوده است و حدائق در میان یکی از شاخه‌های قراخانیان، امام علی^{علیه السلام} و علویان، مورد احترام بودند. آنان تکرار نام‌های علی، حسن و حسین در میان قراخانیان را نشانه علی دوستی آنان شمرده‌اند.^۲

از سوی دیگر، درگیری‌های نظامی گسترده از میانه سده چهارم به بعد - که سبب افول حکومت سامانی شد - و همچنین تلاش‌های نظامی قراخانیان و تحرکات سبکتگین، و جنگ‌های داخلی این سه حکومت،^۳ همگی در مهاجرت دانشیان شیعه از این مناطق به مغرب زمین و دیگر بلاد اسلامی، مؤثر بوده است.

۱. فرمونگ و تمدن اسلامی در ماوراء النهر، ص ۳۹۵.

۲. مکتب‌ها و فرقه‌ها، ص ۴۱.

۳. ر.ک: فرمونگ و تمدن اسلامی در ماوراء النهر، ص ۱۱۵ - ۱۷۰.

جدول آماری محدثان و مؤلفان شیعی در ماوراءالنهر

توضیح	تعداد کتاب‌ها و آثار	تعداد نویسنده‌گان	تعداد محدثان	سدۀ‌های هجری
-	-	-	۶ نفر؛ بخارا ۴ نفر؛ سمرقند ۱ نفر، نصف ۱ نفر	سدۀ اول هجری
-	۷ اثر	۲ مؤلف	۱۰ نفر؛ بخارا ۷ نفر؛ فرغانه ۱ نفر؛ چاج ۲ نفر	سدۀ دوم هجری
دو نفر از مؤلفان، کثیر التأليف هستند؛ ولی از اسامی و تعداد ایشان اطلاعی در دست نیست.	۶ اثر	۵ مؤلف	۳۲ نفر؛ سمرقند و کش ۲۴ نفر؛ دیگر شهرها ۸ نفر	سدۀ سوم هجری
در این سده، ده‌ها جلسات حدیث برپا شد و یکی از محدثان این دوره (حیدر بن محمد سمرقندی)، راوی هزار اصل و کتاب شیعی در سمرقند بوده است. شیخ صدوق نیز در همین دوره در ایلاق، کتاب من لا یحضره الفقیه را نگاشت و ۲۵۰ کتاب خود را در این منطقه، اجازه روایت داد.	بیش از ۴۳۰ اثر	۹ مؤلف	۶۲ نفر؛ سمرقند و کش ۱۹ نفر؛ بخارا ۲۱ نفر؛ فرغانه ۱۰ نفر؛ بقیة شهرها ۱۲ نفر	سدۀ چهارم هجری
-	بیش از ۱۳۰ اثر	۵ مؤلف	۱۵ نفر؛ بخارا ۷ نفر؛ سمرقند ۲ نفر؛ نصف ۵ نفر	سدۀ پنجم هجری
			۴ نفر؛ سمرقند ۳ نفر، چاج ۱ نفر	تاریخ نامعلوم
	۵۷۳ اثر	۲۱ مؤلف	۱۲۹ نفر	جمع

جدول پراکندگی جغرافیایی محدثان شیعی ماوراء النهر

در ۵ قرن نخست هجری

منطقه جغرافیایی	سده اول	سده دوم	سده سوم	سده چهارم	سده پنجم	تاریخ نامعلوم	جمع
اسروشنه				۱ نفر			۱ نفر
بخارا	۴ نفر	۷ نفر	۶ نفر	۲۱ نفر	۷ نفر	۷ نفر	۴۵ نفر
صفد				۱ نفر			۱ نفر
سمرقند	۱ نفر	۱۲ نفر	۱۸ نفر	۳ نفر	۲ نفر	۳ نفر	۳۶ نفر
چاج		۲ نفر	۲ نفر	۱ نفر	۱ نفر	۸ نفر	۸ نفر
ایلاقی			۷ نفر				۷ نفر
فرغانه	۱ نفر		۱۰ نفر				۱۱ نفر
اخسیکث			۱ نفر				۱ نفر
کش		۱۲ نفر	۱ نفر				۱۳ نفر
نصف	۱ نفر			۵ نفر	۵ نفر		۶ نفر
جمع	۶ نفر	۱۰ نفر	۱۵ نفر	۱۵ نفر	۶۲ نفر	۳۲ نفر	۱۲۹ نفر

بخش دوم: حدیث شیعه در بلخ

فصل اول: جغرافیای بلخ

فصل دوم: محدثان بلخ

فصل سوم: نقش بلخ در نشر حدیث شیعه

فصل اول: جغرافیای بلخ

درآمد

بلخ، باختر یا باختریش، نام پایتخت مملکتی بوده است که بدین نام نامیده می‌شده و در دامنه کوه پاراپامیز واقع است. رود بلخاب (باختروس یا باکتروس) از این شهر می‌گذرد و نام ایالت و شهر، از اسم این رود گرفته شده است.^۱ در روزگاران قدیم، بلخ، یکی از چهار بخش خراسان بزرگ بوده که به «ربع بلخ» شناسانده می‌شده و اکنون در تقسیمات کشوری، نام شهر نسبتاً کوچکی در شمال کشور افغانستان است.

این شهر، پیش از اسلام، از مراکز مهم دین بودایی بوده و معبد معروف نوبهار در آن قرار داشته است. بلخ بر سر راه خراسان به ماوراء النهر، واقع شده بود و در سال‌های ۳۲ و ۴۳ هجری و سرانجام به طور قطع در ۹۶ هجری، مسلمانان توانستند آن را فتح کنند. در سال ۱۱۸ هجری، اسد بن عبد الله قسری، مرکز خراسان را از مرو بدانجا منتقل ساخت و بدین سان، بلخ رونق گرفت. در سده‌های بعد، غزان و مغولان آن را ویران ساختند؛ ولی در دوره تیموریان، بار دیگر رونقی یافت و سرانجام، این شهر کهن، پس از بنای مزار شریف در

۱. لغت‌نامه دمند.

بیست هزار گزی شرق آن، رو به انحطاط نهاد. از سال ۹۱۲ ق به بعد، ازبکان بر آن شهر تسلط یافتند و پس از آن بین ازبکان و افغان‌ها بر سر حکومت آن، همواره تاخت و تاز بود و سرانجام، افغانان آن را حدود یک و نیم قرن قبل تصرف کردند و اکنون نیز جزء کشور افغانستان است.

در روزگاران کهن (پیش از سده پنجم هجری)، محدوده ولايت بلخ، شامل دو بخش بزرگ بوده است: بخش غربی (جوزجان) و بخش شرقی (طخارستان). بیشتر مناطق این ولايت، کوهستانی بوده و امیران محلی بسیاری در سده نخست هجری بر شهرهای بلخ حکم می‌راندند. از این رو، فتح آن توسط سپاه اسلام به درازا کشید و در اواخر سده اول هجری گشوده شد. یعقوبی (م ۲۹۲ ق)، بلخ را دارای ۴۷ منبر (کنایه از مسجد جامع و شهرستان) دانسته است که این رقم، قابل توجه است. البته یعقوبی در تقسیم‌بندی ربع بلخ، با دیگر جغرافی‌دانان همداستان نیست؛ زیرا وی شهرهایی چون کش، نخشب، ترمذ و صُغْد را - که از ولايات ربع سوم (ماوراء النهر) اند - در شمار شهرهای بلخ پنداشته است.^۱

پژوهشی که در دهه‌های اخیر بر چگونگی تقسیم‌بندی خراسان قدیم، انجام و دیدگاه‌های گوناگون جغرافی‌دانان کهن در آن بررسی شده، بر این استوار است که ربع بلخ، دارای شش شهر بزرگ بوده است که عبارت اند از: بلخ، ترمذ، جوزجان، صغانيان، فارياب و قواذيان.

بزرگ‌ترین شهر این ولايت، همان شهر بلخ است که خود، شهرستان‌هایی چون: بامیان، بَدَهْشَان، پِنْجَهِير، جارابایه، خُتل، طخارستان، غزنه و کابل را در بر داشته است.^۲

بی‌تردید، بلخ در شمار کهن‌ترین شهرهای مشرق‌زمین و دارای پیشینه‌ای درخشنan در تمدن بشری بوده که پس از اسلام نیز درخشندگی تمدن اسلامی را به خود دیده و در آن بالیده است.

۱. البلدان، ص ۱۱۶.

۲. ر.ک: اربع خراسان، ص ۳۸۵ - ۴۴۴.

اسامی بلخ

جغرافی دانان و مورخان، اسامی بسیاری را برای «بلغ» ثبت کرده‌اند که بررسی دقیق زمان نام‌گذاری هر یک از آنها، نیازمند پژوهشی مستقل است.^۱ «باختر» یا «باختریش»، مشهورترین نام کهن این سرزمین بوده است، چنان که این اسامی نیز برای آن گفته شده است: اسکندریه، باکترس، باکترا، باختری، بهل، پاخل، تاهیا، زارمی آسپا، کوش، مرجبیا و...^۲ همچنین القابی نیز به آن داده شده که بیشتر آنها از سوی عرب‌ها بوده است. این القاب عبارت اند از: الحسناء، أمُّ الْبَلَاد، بامی، دارُ الْإِمَارَة، دارُ الْفِقَاہَة، قَبْةُ الْإِسْلَام،^۳ جَنْتُ الْأَرْض، خَيْرُ التُّرَاب وَ أَبْرَشَهُر خراسان.^۴

جغرافیایی بلخ

بلغ در جنوب رود آمویه و در مغرب و جنوب غربی کوه‌هایی قرار داشته که از شمال، هندوستان را در بر می‌گرفته است و به سان پل ارتباطی مهمی در ایران باستان بوده است؛ چرا که یکانه راه خشکی در میان آسیای غربی و هندوستان از یک سو، و تاتارستان و چین از سوی دیگر بوده است. بدین سان، موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی بلخ، در شکوفایی تمدنش در ایران باستان بسیار مؤثر بوده است.

وسعت

گذشت که یعقوبی، «بلغ» را بسیار بزرگ معرفی کرده و گفته شد که دیگر جغرافی دانان با وی موافق نیستند؛ زیرا وی بخش‌هایی از ماوراء النهر را نیز در

۱. دکتر محمدامین زواری در کتابی با عنوان جغرافیای تاریخی بلخ، تقریباً این تطور اسامی را بازگز کرده است. بخش‌هایی از این کتاب در صفحات آینده خواهد آمد.

۲. فرمونکنامه تطبیقی مکان‌های جغرافیایی، ص ۱۷۶ - ۱۷۷.

۳. همانجا.

۴. الْبَلَاد، ص ۱۱۶.

شمار شهرهای بلخ دانسته و بدین جهت، بلخ را «ابرشهر خراسان» و مرکز تمدن و قلب خراسان معرفی کرده است.

همچنین یعقوبی (م ۲۹۲ق) حتی برای شهر بلخ، سیزده دروازه نقل کرده است،^۱ در حالی که اصطخری (م ۳۴۰ق) چند ده پس از وی بر این باور است که بلخ، تنها هفت دروازه داشته و آنها را چنین نام می‌برد: دروازه نوبهار، دروازه میدان، دروازه آهن، دروازه هندوان، دروازه یهود، دروازه شتبند و دروازه یحیی.^۲

آبادانی

تمام نویسنده‌گان کهن، از این شهر، به نیکی یاد کرده‌اند، گویا این شهر، بسیار خرم و دارای رونق اقتصادی بوده است. کتاب آثار البلاط، اثر یک مؤلف ناشناخته در سده چهارم، بلخ را این چنین توصیف می‌کند: «شهری خرم و بزرگ در خراسان است و مقر حکومتی خسروان و دارای قصرهای زیبا با نقش‌ها و کارکردهای عجیب بوده که ویران شده است. بلخ را آتشکده نوبهار خوانند. در بلخ بازارگانان گرد هم می‌آیند و دارای فزونی نعمت‌های گوناگون است. تجارت هند نیز بدان جا راه دارند. بلخ، دارای رودخانه‌ای بزرگ است که از حدود بامیان سرازیر می‌گردد و در نزدیکی بلخ، دوازده شعبه شده و به داخل شهر وارد می‌شود و این رودها سبب آبیاری باغها و مزارع بلخ می‌گردند. ترنج، نارنج، نیشکر و نیلوفر، از آن جا خیزد. بلخ، دارای بازارهای بسیاری است».^۳

معبد نوبهار

وجود آتشکده نوبهار در بلخ سبب شده که نویسنده‌گان و مسافران بسیاری، جذب این منطقه شوند. این آتشکده، در توصیفاتی که برخی از آنها به افسانه یا نوعی

۱. همان جا.

۲. المسالک و الممالک، ص ۲۳ - ۲۸.

۳. آثار البلاط و انبیار العباد، ص ۳۸۹، ش ۶۷ حدود العالم من المشرق إلى المغرب، ص ۱۲۱، ش ۶۷

بزرگ‌نمایی نزدیک اند، بسیار زیبا، بزرگ و جذاب معروفی شده است. آثار البلاط در باره این آتشکده می‌نویسد: «اهل فرس را در آن جا، زیارتگاهی بوده به سان خانه کعبه و نامش «نوبهار»، به کمال زینت آراسته شده. اهل ترک (و چین) و فارس، حرمت آن خانه را نگاه داشتند. و خدمت آن خانه با آل برمک بود تا زمانی که عثمان، خراسان را مفتوح ساخت. در آن وقت، برمک ابی خالد، خدمت خانه را داشت. او نزد عثمان آمده، اظهار اسلام نمود و مال بسیار قبول کرد. و چون عبد الله عامر، فتح تمام خراسان را نمود، احنف بن قیس بن هیثم را به بلخ فرستاده، نوبهار را خراب ساخت».¹

برخی بر این باور بوده‌اند که این عبادتگاه، برای رقابت با کعبه بنا نهاده شده است. سخن‌ها در این زمینه بسیار است و تنها به نقل یاقوت حموی بسنده می‌کنیم و سخن گفتن از نوبهار را رها می‌کنیم. یاقوت در توصیف این آتشکده می‌نویسد: «و نوبهار در بلخ از ساختمان‌های برمکیان است. عمر بن ارزق کرمانی می‌گوید: برمکیان در بلخ، پیش از ملوک طوایف، خود از بزرگان روزگار بودند و آیین بتپرستی داشتند. مردم، مکه و چگونگی کعبه و اعتقاد قریش و عرب به کعبه را برای ایشان وصف کردند که عرب‌ها به گرد کعبه می‌روند و چگونه آن را احترام می‌کنند. بدین گونه برمکیان در بلخ برای رقابت با بیت الله الحرام، خانه‌ای ساختند و اطراف آن، بت‌ها را قرار دادند. خانه را با دیبا و حریر زیبایش ساختند و بر آن جواهراتی نفیس آویزان کردند، و به آن نوبهار گفتند، که معنای آن نوین و جدید است.... اهل فارس آن را بزرگ داشته و به سویش حج می‌گزارند و برایش هدايا و پیشکش می‌برندند و عالم‌ها بر گنبد آن - که «أَسْتُن» نام داشت - بیفرانشند. آن گنبد، صد زراع در صد زراع بود و بلندی اش افزون بر صد زراع بود با رواق‌هایی گرد که در پیرامون آن جای داشت. در گرداب‌گرد خانه، سیصد و شصت مقصوره بود که خادمان و نگهبانان نوبهار در آنها ساکن بودند. هر خادم،

خدمت یک روزه داشت تا سال آینده و دیگر، بر سر خدمت نمی‌شد. و گفته می‌شد که وقتی به وسیله باد، پرچم‌های بسیار بزرگ آن افراشته می‌شد و به اهتزاز در می‌آمد، از ترمذ - که در دوازده فرسخی آن بود - مشاهده می‌شد(!) پرده‌دار بزرگ نوبهار را برمک گفتند؛ یعنی که او در مکه و والی مکه (برمکه) است. بدین گونه هر کس از آنان را که بر نوبهار گمارده می‌شد، برمک می‌نامیدند.

پادشاهان چین و کابل شاهان به همان عقیده گروش داشتند و هر گاه به نوبهار می‌آمدند، بت بزرگ را سجده می‌کردند. بدین سان زمین‌های گردآگرد نوبهار و هفت‌صد جوی آب و روستایی در طخارستان به نام زوان را - که هشت فرسنگ در چهار فرسنگ بود - از آن برمک کردند. مردمان این روستا همه بردگان بودند و پیوسته برمکی پس از برمکی، سرپرست آن روستا می‌شد، تا به روزگار عثمان بن عفان که خراسان گشوده گشت. در آن هنگام، پرده‌داری نوبهار از آن برمک پدر برمک پدر خالد بود. او را با گروگان‌ها نزدیک عثمان فرستادند. برمک وارد مدینه شد و خواهان اسلام گشت و مسلمان شد و عبد الله نامیده شد^۱.

ابو منصور محمد دقیقی بلخی، شاعر سده چهارم، در شاهنامه خود جایگاه نوبهار را در داستان کناره‌گیری لهراسپ از تاج و تخت ایران و واگذاری آن به پسرش گشتاسب، چنین به نظم کشیده است:

فرود آمد از تخت و بر بست رخت که یزدان پرستان بدان روزگار که مر مکه را تازیان این زمان.	چو گشتاسب را داد لهراسپ تخت به بلخ گزین شد بر آن نوبهار مر آن جای را داشتندی چنان
--	---

۱. معجم البلدان، ج ۵، ص ۳۰۷ - ۳۰۸

نیم‌نگاهی به جغرافیای تاریخی بلخ^۱

منطقهٔ بلخ، یکی از درخشان‌ترین کانون‌های تمدن بشری بوده است و به گواهی بررسی‌های باستان‌شناسی، حدّاً اقل از ۲۵۰ هزار سال پیش، انسان‌ها در این منطقه زندگی می‌کردند. اما تاریخ بنای شهر بلخ به حدود هزار سال قبل از میلاد بر می‌گردد. این سرزمین، از اولین مناطقی است که آریاییان مهاجر، هنگام ورود به آسیای جنوبی و غربی در آن پای نهادند و در اواسط هزاره اول قبل از میلاد، موفق به ایجاد تشکیلات دولتی شدند.

۱. با توجه به تخصصی بودن این موضوع، مطالب ذیل این عنوان، برگرفته از تلاش ارزشمند دکتر محمد‌امین زواری در کتاب جغرافیای تاریخی بلخ (چاپ بنیاد موقوفات افشار، تهران، ۱۳۸۸) است. گفتنی است جغرافیای تاریخی، یکی از عرصه‌های پژوهشی بین رشته‌ای است که دانش آموختگان تاریخ و ادبیات فارسی بیشتر بدان راغب‌اند. این نوع تحقیقات، به معنی مکان‌ها و حوزه‌های جغرافیایی در عمق تاریخ می‌پردازد و تحولاتی را که در یک منطقه از گذشته‌های دور تا کنون رخ داده و تمدن‌هایی را که در آن پدید آمده و زوال پذیرفته است، بررسی می‌کند. این نوع پژوهش، تنها جنبهٔ تاریخی و جغرافیایی ندارد و ابعاد زبانی، ادبی، فرهنگی و مردم‌شناسی نیز در آن مشهود است. در این میان، مناطقی که سابقهٔ تمدنی بیشتری دارند، مورد کاوش و بررسی زیادتر قرار می‌گیرند و سرزمین بلخ به عنوان یکی از چهار ریع خراسان قدیم، چنین ساقه‌ای دارد.

در زبان فارسی، بخش زیادی از این نوع تحقیقات در مورد خراسان قدیم، مرهون تلاش‌های واسیلی ولاعی‌میرزیج بارتولد (م. ۱۹۳۰) و گای لسترنج (م. ۱۹۳۳) است. در افغانستان نیز بعد از ایجاد مؤسسات آموزشی جدید و آشنایی اهل ادب و فرهنگ افغانستان با متابع و روش تحقیقات غربی، با استفاده از روش کار دو داشتمند یاد شده و توجه به آثار دانشمندان ایرانی، برخی محققان همچون حبیبی (م. ۱۳۶۳ ش)، غبار (م. ۱۳۵۶ ش)، میاحسین، نعیمی، کهزاد (م. ۱۳۶۲ ش)، میرحسین شا، خیری میمنگی، ابراهیم خلیل و بسا کسان دیگر، مقالات تحقیقی خود را در مجلهٔ آریانا (آغاز انتشار: ۱۳۲۲ ش)، دایرة المعارف آریانا (آغاز انتشار: ۱۳۲۸ ش) و قاموس جغرافیایی افغانستان (آغاز انتشار: ۱۳۳۵ ش) به نشر سپرده‌ند و گروه‌هایی از جغرافیای تاریخی حوزه‌های تاریخ‌ساز و تمدن‌آفرین واقع در افغانستان را از تاریکی و فراموشی بیرون آورده‌ند. در دههٔ پنجماه شمسی، چند کتاب کرجک نیز در زمینهٔ جغرافیای تاریخی چاپ شد، میرغلام محمد‌غبار، کتاب جغرافیای تاریخی افغانستان را نوشت و اندکی قبل یا بعد از او، عبد‌الحی حبیبی، کتابی به همین نام منتشر کرد که بهنجه کتاب حبیبی را پنجه مقاله نیز می‌خوانند. محمد‌عثمان صدقی نیز در کتاب شهرهای آریانا (کابل، ۱۳۵۴ ش) کاری شبیهٔ حبیبی و غبار انجام داده است. نویسنده‌گان این کتاب‌ها گویا تقدیم داشته‌اند بحر را در کوزهٔ کنند و در چند صفحهٔ محدود، پروندهٔ تحقیقات جغرافیای تاریخی افغانستان را بیانند؛ کاری که فقط در یک داشنامهٔ بزرگ و با کمک متخصصان بسیار، انجام شدنی است. کتاب افغانستان تاریخی نوشتهٔ حسین یمین (چاپ در ۱۳۸۰ ش) نیز کاری در زمینهٔ جغرافیای تاریخی است که در آن «وجه تسمیهٔ شهرها و ولایات کشور، بررسی شده است.

بنا بر متون دینی زرتشتی و کتب تاریخی - اسطوره‌ای قدیم، زرتشت در بلخ ظهور کرد و توانست گشتابسپ، پادشاه اسطوره‌ای کیانی را به آیین خود علاقه‌مند سازد و بدین ترتیب، بلخ، مرکز آیین زرتشتی شد و بنای آتشکده‌های مهمی همچون آتشکده نوش آذر، بر ارج و اهمیت دینی آن افزود. سرزمین بلخ در سنگ‌نشسته‌های دوران هخامنشی، «باختری» نامیده شده و در متون اوستایی، «باخدزی / بخدزی» خوانده شده است. طی دوران هخامنشیان، باختر، مهم‌ترین ساترایی شرق امپراتوری هخامنشی بود. بعد از سقوط این امپراتوری به دست اسکندر مقدونی در ۳۲۱ پیش از میلاد، باختر - که اکنون در زبان یونانی‌ها باکترا نامیده می‌شود -، مرکز یک دولت بزرگ یونانی - باختری به نام باکتریا شد که تقریباً دو قرن به حیات خود ادامه داد.

با گسترش دین بودایی به نواحی بلخ در دوران امپراتوری کوشانی و بنای معبد مهم «نوبهار» در این شهر، بلخ به مرکز تبلیغ و ترویج این آیین تبدیل شد. مبلغان بودایی بلخ، تحت حمایت کشکا، امپراتور بزرگ کوشانی، آیین بودا را در ماوراء النهر، ترکستان و حتی چین رواج دادند و به همین دلیل، شهر بلخ، سالانه پذیرای زائران بودایی هندی، چینی و ترک و محل تلاقی تمدن‌های بزرگ جهان قدیم گردید. به همین دلیل، وقتی هیوان تسانگ، زائر بودایی چینی، در قرن هفتم میلادی به افغانستان آمد، بلخ را به خوبی می‌شناخت. تحول تدریجی نام این سرزمین از «باخدزی» اوستایی یا «بهل / بهلیکه» سنسکریت به «بلخ» در متون دوران اسلامی، نیز احتمالاً طی همین دوران اختلاط و ارتباط اقوام مختلف در سرزمین بلخ در قرن‌های دوم تا هفتم میلادی روی داده است.

بعد از ورود اسلام به خراسان، نه تنها از اهمیت بلخ کاسته نشد، بلکه این شهر به مرکز پرورش فقهاء، عارفان، دانشمندان و شاعران بزرگ مسلمان تبدیل گردید. در فرهنگ و تمدن اسلامی، منطقه بلخ، جایگاه ویژه‌ای دارد و اُمّه البلاط، قبة الاسلام، دار الفقاوه و دار الاجتهاد خوانده شده است. طی قرن‌های سوم،

چهارم و پنجم هجری، این شهر، مرکز علمی بزرگی در شرق دنیای اسلام بود و عالمان بزرگی در رشته‌های مختلف علوم تجربی و انسانی و علوم اسلامی در این شهر ظهور کردند که از میان آنان، ابو زید بلخی، مؤسس مکتب بلخ در جغرافیای اسلامی و ابو معشر بلخی، ریاضیدان مشهور مسلمان را می‌توان نام برد.

در عرصه ادبیات فارسی دری نیز بلخ مقام بلندی دارد و یکی از خاستگاههای اصلی زبان فارسی دری به شمار می‌رود. دری یا فارسی، زبانی که ناصر خسرو آن را «ذرّ دری» خوانده است و در دنیای اسلام، زبان دوم به شمار می‌آمد، در همین شهر و شهرهایی مانند بخارا و مرو تکوین یافته و سپس در بقیه نقاط خراسان و ایران قدیم، منتشر شده است و اکنون حدّ اقل در سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان، زبان رسمی است. کسانی چون شهید بلخی، ابو شکور بلخی، عنصری، دقیقی، رابعه بلخی، ناصر خسرو قبادیانی بلخی، رشید وطواط، ابو المؤید بلخی، مولانا جلال الدین بلخی و صدّها شاعر دیگر از این شهر برخاسته‌اند. به این فهرست مختصّ، نام عرفای بزرگی چون: ابراهیم ادهم، شقيق بلخی، حاتم اصم بلخی، احمد خضرویه بلخی، بهاء الدین ولد (پدر مولانا جلال الدین بلخی) را هم باید افزود. راز علاقه‌مندی مردمان ایران، افغانستان، تاجیکستان و اهل فضل و تحقیق کشورهای دیگر به منطقه بلخ را باید در عشق آنان به بزرگانی جستجو کرد که از این سرزمین برخاسته‌اند.

اما چنین سرزمینی با این پیشینه و این عمق تاریخی، اکنون شهرکی خرد و فراموش شده در شمال افغانستان است و اگر استانی به نام بلخ در افغانستان نبود، شاید اکنون دیگر نامی از این تمدن کهن بر جای نمی‌ماند و عموم مردم نمی‌دانستند که بلخ یاد شده در اشعار کلاسیک و تواریخ قدیم، در کجای دنیا قرار دارد. البته وظیفه بررسی تغییر نام‌ها، تحولات، جایه‌جایی‌ها، خرابی‌ها و تدوین تاریخ گذشته چنین تمدن‌ها و سرزمین‌هایی به عهده محققان جغرافیای تاریخی است.

شهرها و ولایات بلخ

گذشت که ربع بلخ، دارای شش اقلیم یا استان بزرگ بوده که عبارت اند از: بلخ، ترمذ، جوزجان، صغانیان (چغانیان)، فاریاب و گوادیان (قبادیان).^۱ اکنون با جغرافیای این اقالیم و شهرها بیشتر آشنا می‌شویم.

۱. بلخ

در گذشته، جاده تجارتی بزرگی به سوی مرو می‌رفته و در آن جا به دو جاده دیگر تقسیم می‌شده است. یکی از آنها به شمال شرقی (سرزمین‌های ترکستان و شهرهای چاج) می‌رفته و دیگری به سوی جنوب غربی (بلخ و طخارستان) منتهی می‌شده است. فاصله بلخ را تا مرو شاهجهان، ۱۲۶ فرسخ و تا طخارستان علیا، ۲۸ فرسخ و تا نهر جیحون، ۱۲ فرسخ نگاشته‌اند.

يعقوبی، شهر بلخ را وسط خراسان دانسته است. بنای این شهر را به افراد مختلفی چون: ذوالقرنین، شاه لهراسب، منوچهر فرزند ایرج و دیگران نسبت داده‌اند. بلاذری فتح این شهر را توسط احنف بن قیس، کارگزار عبد الله بن عامر بن کریز، در دوران خلافت عثمان دانسته است. برخی دیگر، فتح آن را توسط عبد الرحمن بن سمره در دوران حکومت معاویه بن ابی سفیان نگاشته‌اند.

مقدسی و اصطخری در وصف این شهر می‌گویند: راههای وسیع و خیابان‌های نورانی و کاخهای منزّر و روشنی دارد و مسجد جامع در وسط شهر است و آنچه این مسجد را از دیگر مساجد ممتاز می‌نماید، صنعت استواری و جلالت و زیبایی و مکان آن است، به گونه‌ای که بازارها در گردابگرد مسجد قرار گرفته‌اند.^۲

ابن بطوطه (ق. ۸ق)، تاریخچه مسجد بلخ را به تفصیل نگاشته است و بنا به نقل وی - که آمیخته با حکایات است - ، این مسجد با پول همسر داود بن علی، امیر بلخ در زمان بنی عباس، ساخته شده است.

۱. ر.ک: أربعان خراسان، ص ۳۸۵ - ۴۴۴.

۲. مسالک و الممالک، ص ۲۷۸؛ أحسن التفاسيم، ص ۳۰۲؛ أربعان خراسان، ص ۳۹۰.

همسر داود بن علی، مسجد را با زاویه و ریاطی رویه روی آن بنا کرد و در ساخت آن، از سنگ‌های کذان(نوعی سنگ نرم) استفاده کرد. ریاط یاد شده، تا زمان ابن بطوطه هم سالم بوده است. پس از ساخت مسجد، یک سوم جواهراتی که وی برای مسجد پرداخته بود، باقی ماند و می‌گویند که آن را زیر یکی از ستون‌های مسجد دفن کردند تا اگر مسجد بعدها نیاز به مرمت داشت، از آن استفاده کنند. همین موضوع، چنگیز را وا داشت تا قریب یک سوم مسجد را ویران کند؛ ولی چون چیزی به دستش نرسید، از تخریب بقیه آن خودداری نمود.^۱

مزارات بلخ

ابن بطوطه - که خود در قرن هشتم، بلخ را مشاهده کرده است - در باره مزارات بلخ، گزارش مفصلی داده است. این گزارش از آن جهت خواندنی است که برخی، قبور هایبل و بسیاری از انبیای بنی اسرائیل همچون داود، صالح و ایوب را در بلخ دانسته‌اند؛ ولی در سده هشتم، قبور این افراد در آن جا وجود نداشته است.

ابن بطوطه می‌نویسد: «در بیرون بلخ، قبری هست که می‌گویند از آن عکاشة بن محصن الأسدی است. وی از صحابه حضرت رسول بود و روایت شده است که او را بدون حساب به بهشت خواهند برد. این مقبره، زاویه بزرگی هم دارد که ما در آن، منزل کردیم. بیرون زاویه، برکه‌ای عجیب قرار دارد که درخت گردی بزرگی بر کنار آن هست و مسافران در موسی تابستان، زیر سایه آن منزل می‌کنند. شیخ این زاویه موسوم به « حاجی خرد» مردی نیک بود و ما را به تماشای مزارات شهر برد. از جمله این مزارات، قبر حزقيال نبی بود که قبة خوبی داشت. قبور بسیاری منسوب به صحابه را نیز زیارت کردیم که اکنون درست به یاد

۱. رحله ابن بطوطه (ترجمه)، ج ۱، ص ۴۶۲.

ندارم. در این شهر، خانه ابراهیم ادهم را دیدیم که خانه بزرگی بود و با سنگ سفید شبیه به سنگ‌های کذان ساخته شده و مزرعه زاویه در کنار آن خانه بود که اگر می‌خواستیم درون آن برویم، می‌بایستی از وسط مزرعه عبور کنیم و ما نخواستیم وارد کشتزار بشویم. این خانه، نزدیک مسجد جامع واقع شده است. پس از آن که بلخ را ترک گفتیم، هفت روز در جبال قهستان راه پیمودیم تا به شهر هرات رسیدیم».^۱

شهرها و روستاهای بلخ

دکتر قحطان عبدالستار الحدیثی، در کتاب *أرباع خراسان*، ۴۹ روستای شهر بلخ را نام برد و ویژگی‌های هر یک را برشمرده است. آن گاه شش شهر از شهرهای خود بلخ را نام می‌برد که حدّاً اقل در نزد ایرانیان، هیچ کدام شناخته شده نیستند. این شهرها عبارت‌اند از: اندخوذ، بروقان، خاربان، شارک، شعب خره، میاذیان و کالف.

الحدیثی، سپس برخی از نواحی و توابع بلخ را نام می‌برد که می‌توان آنها را شهرستان‌های بلخ دانست. این شهرستان‌ها عبارت‌اند از: بامیان،^۲ بدخشان،^۳ پنجهیر،^۴ جارابایه، ختل،^۵ طخارستان،^۶ غزنه^۷ و کابل.^۸ هر کدام از این شهرستان‌ها نیز شهرها و روستاهایی را در بر دارند.^۹ گفتنی است که این شهرها در حال حاضر در دو کشور افغانستان و تاجیکستان واقع شده‌اند.

۱. همان، ص ۴۶۲ – ۴۶۳.

۲. اکنون نام مکانی با همین عنوان در افغانستان است.

۳. رود بدخشان اکنون با عنوان «روودکچه» یا «کوکچه» در افغانستان شناخته می‌شود.

۴. نام کنونی آن «پنجشیر» در افغانستان است.

۵. نام کنونی این مکان، «کرلاپ» در کشور تاجیکستان است.

۶. نام کنونی آن، ولایت «تخار» در افغانستان است.

۷. همان «غزنی» در افغانستان کنونی است.

۸. پایتخت کنونی افغانستان است.

۹. *أرباع خراسان*، ص ۲۸۵ – ۴۴۴.

۲. ترمذ

در چگونگی تلفظ نام این شهر، بین نویسنده‌گان کهن، اختلاف است. آنها حرف «ت» را با سه حرکت فتحه، کسره و ضمه تلفظ کرده‌اند. البته معانی ضمن بیان این مطلب می‌افزاید که مردم خود این شهر با فتح تاء و کسر میم (ترمذ) نام شهرشان را تلفظ می‌کنند.^۱

برخی چون اصطخری بر این باورند که این شهر در شمار شهرهای ماوراء النهر است؛^۲ اما به نظر می‌رسد که در شمار ربع بلخ بودن آن، با متون جغرافیای کهن ما سازگارتر باشد. ترمذ نیز نظیر بسیاری از مناطق خراسان توسط سعید بن عثمان فتح شد و پس از مدتی با نافرمان برداری مردمش رو به رو شد و بعدها توسط قتبیة بن مسلم باهله، مجددًا فتح گردید.^۳

ولایت ترمذ، یکی از مهم‌ترین شهرهای منطقه و ربع بلخ بوده و در قسمت جنوبی ماوراء النهر و در ساحل جیحون قرار داشته است. یکی از نویسنده‌گان معاصر در توصیف این شهر می‌نویسد: «ترمذ در شمال خمیدگی جیحون که از سمت بلخ می‌آمد و در نزدیکی محل برخورد رود زامل با جیحون قرار داشت. این منطقه از قرن چهارم هجری به بعد، قلعه‌ای داشت که حاکم شهر در آن مستقر بود. دور شهر، دیواری کشیده شده بود و اطراف ریض نیز دیواری جداگانه داشت. مسجد جامع شهر - که از خشت خام ساخته شده بود -، در بازار جای داشت.

بازارهای شهر از آجر و کوچه‌های آن نیز آجرفرش بود. ترمذ، دروازه ماوراء النهر به خراسان و نزدیک‌ترین شهر به بلخ در آن سوی جیحون بود. در نتیجه، مرکز کالاهایی بود که از بلاد شمالی به خراسان آورده می‌شدند.^۴ این شهر، سه

۱. الأنساب، ج ۳، ص ۴۱.

۲. مسالک و ممالک، ص ۲۳۲ - ۲۳۴.

۳. فتوح البلدان، ص ۵۰۸.

۴. مسالک و ممالک، ص ۲۳۲ - ۲۳۴.

دروازه داشت و به قول مقدسی، شهری بسیار مستحکم بود^۱.^۲
 گفتنی است دانشمند مشهور عامه و نویسنده یکی از کتب سنن، ابو اسماعیل
 محمد بن اسماعیل ترمذی (م ۲۸۰ق)، برخاسته از همین ناحیه است.
 بخش ترمذ، خود دارای شهرها و روستاهای متعددی بوده که اصطخری، نام
 دو شهر آن را چنین شماره می‌کند: صَرْمَنْجَنْ (صرمنجان، جرمنکان، سرمنکان)
 و هاشم‌جرد.^۳ همچنین بوشنج (بوشنگ)، بوغ، رخشبد، شیشق نیز از روستاهای
 ترمذ بوده‌اند.^۴

۳. جوزجان

ولایت جوزجان، در غرب بلخ واقع بوده و با نام‌هایی چون جوزجانان و
 جزجانات شناخته می‌شده است.^۵ این منطقه نیز از مناطق وسیع خراسان قدیم و
 دارای شهرهای متعدد بوده و توسط احنف بن قیس به سال ۳۳ هجری فتح شده
 است.^۶ بنا به گزارش یعقوبی، در گذشته - ظاهراً پیش از اسلام - دارای مملکتی
 مستقل و پادشاهی ویژه چونان هندوستان بوده است.^۷ محققان، نام سیزده شهر از
 ولایت جوزجان را بر شمرده‌اند.^۸ گفتنی است که منطقه جوزجان، محل شهادت
 یحیی بن زید بوده است.^۹ جوزجان هم‌اکنون نام شهری به همین نام در کشور
 افغانستان است.^{۱۰}

۱. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص ۴۲۱.

۲. فرهنگ و تملیک اسلامی در مأوراء النهر، ص ۶۴ - ۶۵.

۳. مسالک و ممالک، ص ۲۳۲ - ۲۲۴.

۴. أرباع خراسان، ص ۴۳۱ - ۴۲۲.

۵. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص ۲۹۸؛ سفرنامه ناصر خسرو، ص ۱۳۵.

۶. فتوح البلدان، بلادزی، ص ۵۰۳.

۷. البلدان، ص ۲۸۷.

۸. أرباع خراسان، ص ۴۳۴ - ۴۳۷.

۹. معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۵۹.

۱۰. فرهنگنامه تطبیقی مکان‌های جغرافیایی، ص ۵۷.

۴. چغانیان (چغانیان)

این ولایت در ساحل غربی رود جیحون قرار داشته و دارای جمعیت بسیار همراه با بناهای محکم و استوار بوده است. شهر مرکزی چغانیان، بسیار بزرگ بوده و درختان بی‌شمار، رودهای پرآب، بازار بزرگ و مسجد نیکو و مشهوری آن را در برگرفته بوده است. گفته‌اند در این شهر، بازارهایی سرپوشیده بوده و قیمت نان نیز در آن، بسیار مناسب و ارزان بوده است.^۱ گفتنی است که چغانیان در سده چهارم هجری، از ترمذ نیز بزرگ‌تر بوده است. این منطقه توسط حکم بن عمرو غفاری و یا عبید الله بن زیاد، فتح شده است.

این منطقه دارای شهرهای بسیاری بوده که دکتر الحدیثی، نام شانزده شهر آن را در پژوهش خویش بر شمرده است.^۲ گفتنی است سخنان مبالغه‌آمیزی در تعداد روستاهای این منطقه گفته شده که تنها می‌توان از آنها برداشت کرد که چغانیان، بسیار وسیع بوده است. در حال حاضر، این منطقه در کشور ازبکستان واقع شده و به نام‌هایی چون دهنو و سرآسیا شهرت دارد.^۳

۵. فاریاب

فاریاب، با اسمی گوناگونی در متون کهن ثبت شده است. از این ولایت با عنوانی چون: فاراب، باراب، فریاب و فیراب، یاد شده است. فاریاب، در سمت چپ رود جیحون و غرب بلخ واقع شده بوده و تا شهر بلخ، فاصله بسیار کمی داشته است. برخی، آن را در شمار ماوراء النهر، و برخی، از نواحی بلخ و برخی نیز در شمار شهرهای جوزجان بر شمرده‌اند.^۴

بالذری، فتح این منطقه را توسط احنف بن قیس دانسته و البته می‌نویسد: نظر

۱. احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، ص ۲۸۳؛ البلدان، ص ۲۹۲؛ الأنساب، ج ۳، ص ۳۵۳.

۲. أرباع خراسان، ص ۴۳۷ – ۴۴۱.

۳. فرهنگ نامه تطبیقی مکان‌های چغانیانی، ص ۵۹.

۴. أرباع خراسان، ص ۴۴۲.

دیگری نیز وجود دارد که امیر بن احمد، آن را گشوده است.^۱ گویا شهر فاریاب، از شهرهای دیگر نظری طالقان کوچکتر بوده؛ ولی آبادی‌ها و روستاهای بسیاری را در نواحی خود جا داده بوده است.^۲ یکی از نویسندهای معاصر، در توصیف این منطقه می‌نویسد: «این شهر در ساحل شرقی سیحون و بلافاصله در زیر ملتقای رودخانه چمکت به رود سیحون بود. این شهر، در کنار معبّر این رود، واقع بود و بعدها به "أتار" موسوم شد. نام فاراب، بر کرسی و شهر مرکزی و نیز بر تمام آن ولایت اطلاق می‌شد و گاهی کرسی ولایت اسپیچاجاب نیز محسوب می‌گردید. در قرن چهارم، حومه آن، "کیر" نام داشت. در همین قرن، مقدسی، آن را شهری بزرگ با حدود هفتاد هزار مرد ذکر می‌کند. این شهر را بارویی احاطه می‌کرد و مسجد جامع، کهن‌دژ و بازارهایی بزرگ داشت و کالاهای فراوان در انبارهای آن انباشته بود. کدر نیز مسجد جامعی داشت و شهری نوبنیاد بود».^۳

ابو نصر اسماعیل بن حماد جوهری، صاحب کتاب الصحاحد فی اللغة، برخاسته از این دیار است.^۴ اکنون در افغانستان، مکانی با همین نام و یا با عنوان «دولت‌آباد» وجود دارد که در همان مکان قدیم این منطقه واقع شده است.^۵

ع. قُوادیان (قبادیان)

برای ولایت قُوادیان نیز چندین نام یاد کرده‌اند که بیشتر، از تفاوت‌ها در شیوه تلفظ سرچشمه می‌گیرد و بخشی از آن نیز مربوط به اختلاف قرائت عرب و عجم است. بر این اساس، به این منطقه قبادیان، قواذیان و قوادیان^۶ گفته‌اند. منطقه قوادیان در شرق منطقه چغانیان واقع شده و در کنار رودی به همین نام،

۱. تصریح البیان، ص ۴۰۴.

۲. اربعاء خراسان، ص ۴۴۲.

۳. فرمونگ و تمدن اسلامی در موارد النهر، ص ۱۱۱.

۴. معجم البیان، ج ۱، ص ۲۱۸.

۵. فرمونگ نامه تطبیقی مکان‌های جغرافیایی، ص ۱۱۰.

۶. البیان، ص ۲۸۹.

قرار داشته است. این منطقه بسیار کوچک بوده و از توابع رَبِيع بلخ به شمار می‌آمده است.^۱

قوادیان، نظیر بسیاری از شهرهای این منطقه به جهت موقعیت جغرافیایی، بسیار سرسبز و خرم بوده و چهار شهر نیز داشته است.^۲ این منطقه در حال حاضر با نام «قبادیان»، در کشور افغانستان شناخته می‌شود.^۳

۱. آرباع نهراسان، ص ۴۴۴.

۲. همانجا.

۳. فرمونگنامه تطبیقی مکان‌های جغرافیایی، ص ۱۱۴.

فصل دوم: محلاتان بلخ

الف. بخش مرکزی بلخ

بخش مرکزی بلخ، خود شامل ده شهر بوده است. این تعداد شهرها، تنها مربوط به بخش مرکزی بلخ بوده و دیگر ولایات آن، تنها روستاهایی را در توابع خود داشته‌اند و فاقد شهر بوده‌اند. ده شهر بخش مرکزی، عبارت اند از: بلخ، بامیان، بدخشان (بدخشنان)، پنجهیر (بنجهیر / پنج‌شیر)، جاربایه، خُتل، طخارستان، غَرجُشَار، غزنه و کابل.

در این شهرها، کمابیش، راویانی شیعی حضور داشته‌اند؛ اما در برخی از آنها هیچ راوی‌ای کشف نشد. شهرهایی که احتمالاً فاقد شیعه و یا راوی بوده‌اند، عبارت اند از: بدخشان، بنجهیر، جاربایه، طخارستان و غَرجُشَار.

یک. بلخ

سدۀ دوم هجری

[۱] ابراهیم بن ادهم

ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور بن یزید عجلی تمیمی بلخی، یکی از ائمه تصوف و از محلاتان شهری عصر خویش بوده است. وی را در شمار اصحاب امام

صادق علیه السلام ذکر کرده‌اند^۱ و به عبادت و زهد شناخته شده بود. بعضی از عامه، او را توثیق کرده‌اند. ابراهیم بن ادhem، از شاهزادگان بلخ بود و در همان دیار متولد گردید؛ اما آسایش قصر را رها کرد و زهد را پیشہ خود ساخت و به شهرهای مختلف سفر کرد. شقیق بلخی، سفیان ثوری و اوزاعی، تنی چند از شاگردان اویند. ابراهیم در جزیره و یا شام وفات کرد. سال وفات او را گوناگون گفته‌اند: ۱۶۱ و ۱۴۰ق.^۲ اگرچه ابراهیم شیعه نیست، ولی نام وی در اسناد برخی روایات کتاب‌های حدیث شیعه آمده است.^۳

[۲.] ابراهیم بن عبد الله بلخی

ابراهیم بن عبد الله بلخی، با یک واسطه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند. نام وی در طریق شیخ طوسی به امام صادق علیه السلام در سند یک روایت در باره ولایت امام علی علیه السلام آمده است.^۴ این روایت، بیانگر عدم قبول شهادتین است مگر آن که همراه با ولایت امام علی علیه السلام باشد. گفتنی است که ابراهیم، شاگرد ابو عاصم ضحاک بن مخلد^۵ از اصحاب امام صادق علیه السلام است.^۶

[۳.] ابن علی بلخی

نام ابن علی بلخی در سند روایت حسین بن حمدان خصیبی (م ۳۳۴ق) در الهداية الکبری آمده است.^۷ در این روایت، ابن علی بلخی، شاگرد جابر بن یزید جعفی است.

۱. الغافق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۱، ص ۳۲.

۲. همانجا.

۳. ر.ک: المتقub، ابن شهرآشوب، ج ۳، ص ۳۶۶؛ منیة المرید، ص ۲۲۸.

۴. الأمالی، طوسی، ص ۲۸۲، ح ۵۴۷؛ بشارة المصطفی، ص ۲۱۲.

۵. رجال الطووسی، ص ۲۲۷، ش ۵۰۷۳.

۶. الأمالی، طوسی، ص ۲۸۲، ح ۵۴۷؛ بشارة المصطفی، ص ۲۱۲.

۷. الهداية الکبری، ص ۴۱ - ۴۲، ح ۱.

[۴] ابو عبد الله بلخی

وی از اصحاب امام صادق علیه السلام است.^۱ او کلامی در مذمت برخی از صحابه از امام صادق علیه السلام می‌شنود و از آن تعجب می‌کند. امام علیه السلام با بیان اخباری غیبی از خطاهای وی و ابراز کرامتی، به او هشدار می‌دهد که اسرار را نباید فاش کند: «لَا تُذِيعُوا سِرَّنَا وَلَا تُحَدِّثُوا بِهِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ»^۲ سرّ ما را فاش نکنید و آن را پیش ناالهان نقل نکنید».

همچنین او در جلسه‌ای به همراه داود بن کثیر رقی، ابو الخطاب و مفضل در حضور امام صادق علیه السلام بودند که ابو النوا می‌آید و گزارش می‌کند که ابو الخطاب، به ابو بکر و عمر دشنام داده است. امام صادق علیه السلام با ابو الخطاب، برخورد می‌کند و ابو الخطاب سوگند یاد می‌کند که چنین کاری نکرده است.^۳

[۵] احمد بن یعقوب بلخی

نام ابو الحسن احمد بن یعقوب بلخی در سند یک روایت نبوی ﷺ آمده است.^۴ در این روایت، وی با پنج واسطه از انس بن مالک، فضایلی از امام علی علیه السلام را بیان داشته است. نام «ابوالحسن احمد بن یعقوب» در رجال و اسناد روایات شناخته شده، نیست.^۵ متن روایت نیز چنانچه ناقلش انس بن مالک باشد، باورش دشوار است.

گفتنی است در نسخه‌ای که علامه مجلسی از بشاره المصطفی در اختیار داشته، نام وی، «احمد بن یحیی بلخی» آمده است.^۶

۱. الخرائج والجرائج، ج ۱، ص ۲۹۷ – ۲۹۸.

۲. همان، ص ۲۹۹، ح ۵.

۳. همان، ۲۹۷ – ۲۹۸.

۴. بشاره المصطفی، ص ۱۳۸؛ الحجراهر السنیة، ص ۲۷۴.

۵. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۱، ص ۵۱۳، ش ۱۸۶۵.

۶. بخار الانوار، ج ۳۹، ص ۱۲۸ – ۱۲۹، ح ۱۶.

[۶.] خضر بن ابی فاطمه بلخی

حضر بن ابی فاطمه با دو واسطه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. او در تفسیر «سلام علی آل یاسین»، روایتی را گزارش کرده که امام صادق علیه السلام فرموده است: «یاسین، پیامبر خدا و آل یاسین، ما اهل بیت هستیم». ^۱

[۷.] زیاد بن سلیمان بلخی

شیخ طوسی، نام زیاد بن سلیمان بلخی را در شمار راویان امام کاظم علیه السلام آورده است. ^۲

[۸.] سعد بن ابی سعید بلخی

سعد بن ابی سعید بلخی ^۳ یا سعید بن ابی سعید بلخی، ^۴ از راویان امام کاظم علیه السلام است و روایات متعددی را از آن امام گزارش کرده است. ^۵ شیخ طوسی در کتاب رجال خود، نام «سعد بن سعید بلخی» را در شمار راویان امام کاظم علیه السلام آورده است. ^۶ به نظر می‌رسد که وی همان سعد بن ابی سعید بلخی است که در روایات آمده است. فضل بن کثیر مداینی ^۷ و سلام بن ابی عمیره خراسانی، ^۸ دو تن از شاگردان او هستند. متون روایی وی، نشانگر اعتقادات شیعی اوست. ^۹

[۹.] سعد بن سعید بلخی

شیخ طوسی، سعد بن سعید بلخی را در شمار راویان امام کاظم علیه السلام آورده است. ^{۱۰}

۱. معانی الأخبار، ص ۱۲۲، ج ۱۱ الأماكن، صدوق، ص ۵۵۸، ح ۷۴۳.

۲. رجال الطوسي، ص ۳۳۷، ش ۵۰۱۵.

۳. ثواب الأعمال، ص ۲۰۸.

۴. علل الشرائع، ج ۲، ص ۶۰۲، ح ۶۲.

۵. ثواب الأعمال، ص ۲۰۸.

۶. رجال الطوسي، ص ۳۳۸.

۷. ثواب الأعمال، ص ۲۰۸.

۸. بشارة المصطفى، ص ۸۱ و ۱۳۳.

۹. ر.ک: ثواب الأعمال، ص ۲۰۸؛ علل الشرائع، ج ۲، ص ۶۰۲، ح ۶۲.

۱۰. رجال الطوسي، ص ۳۳۸.

به نظر می‌رسد که وی همان سعد بن ابی سعید بلخی است که در روایات آمده است و کلمه «ابی» از قلم شیخ طوسی افتاده است؛^۱ چه این که او نیز راوی امام هفتم است^۲ و در متون روایی، نام «سعد بن سعید» نیامده است.

[۱۰] سلم بن سالم بلخی

ابو محمد (ابو عبد الرحمن) سلم یا سالم بن سالم بلخی، از راویان امام صادق علیه السلام است. شیخ طوسی، نام او را با عنوان «سلم بن سالم بلخی» در شمار راویان امام ششم آورده است.^۳

در باره وی در متون شیعی مطلبی یافت نشد؛ اما در متون اهل سنت در باره او مطالب بسیاری آمده است. ابو محمد بلخی، محلتی زاهد در بلخ بوده که به کثرت عبادت و صیام در عصر خویش شهره بوده است. برخی او را از مرجهه دانسته‌اند.^۴ مهم آن است که روایات وی، در نزد عامه، ضعیف ارزیابی شده و آنان احادیث او را ترک کرده‌اند. در تاریخ زندگی وی آمده است که وقتی به بغداد آمد، علیه هارون الرشید سخن گفت و خلیفه، وی را به زندان افکند. او تا زمان مرگ هارون، در زندان به سر برد و پس از آزادی، راهی مگه شد و تا پایان عمر در آن جا بود. وفات وی را ذی حجّه سال ۱۹۶ ثبت کرده‌اند.^۵

[۱۱] شقيق بن ابراهيم بلخى

ابو علی شقيق بن ابراهيم بن علی ازدی بلخی،^۶ از محدثان و زاهدان پرآوازه بلخ است. وی در قرن دوم می‌زیسته و توفیق زیارت امام کاظم علیه السلام را داشته است.^۷

۱. معجم رجال الحديث، ج ۹، ص ۴۵ ش ۵۰۴۵.

۲. ثواب الأعمال، ص ۲۰۸.

۳. رجال الطبراني، ص ۲۱۹، ش ۲۹۰۱.

۴. لسان الميزان، ج ۳، ص ۱۸۵ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۸۵.

۵. لسان الميزان، ج ۳، ص ۶۳.

۶. الأخذ والأعلم، ج ۳، ص ۱۷۱.

۷. دلائل الإمامة، ص ۳۱۸ - ۳۱۷.

شقيق بن ابراهیم، مردی ثروتمند بوده و برای تجارت، به شهرهای مختلف سفر می‌کرده است. گفته‌اند که زمین‌های بیش از سیصد قریه، از آن او بوده است. او در سفر به یکی از شهرهای ترکستان که بتپرست بودند، آنها را به خدا دعوت می‌کند؛ ولی سخن یکی از بتپرستان، آن چنان در وی اثر می‌گذارد که زهد را سرلوحة خود می‌کند و تمام اموالش را انفاق می‌نماید.

شقيق بن ابراهیم بلخی، به زهد و صوفیگری رو می‌آورد، به گونه‌ای که وی را از «کیار الزَّهاد (زاهدان بزرگ)» خوانده‌اند. او مشهورترین استاد صوفی در خراسان بوده و گویا نخستین کسی است که در خراسان، علوم صوفیه را ترویج کرده است.^۱ وی شاگرد و مصاحب ابراهیم بن ادhem نیز بوده است.^۲

شقيق بن ابراهیم، خود می‌گوید که در سال ۱۴۹ق عازم حج بوده که جوانی خوش‌سیما را دیده و او را این گونه توصیف می‌کند: «إذ نظرت إلى فتى حديث السن، حسن الوجه، شديد السمرة، عليه سيماء العبادة و شواهدها، و بين عينيه سجادة كأنها كوكب دري، و عليه من فوق ثوبه شملة من صوف، و في رجله نعل عربي، و هو منفرد في غزلة من الناس». ^۳

گوشنهنشینی این جوان عابد، سبب می‌گردد که شقيق به او سوء ظن پیدا کند و او را از صوفیانی پندارد که بر گرده مردم سوار می‌گردند و به دین فروشی مشغول اند. ناگاه، آن جوان وی را با نام صدا می‌کند و می‌فرماید: «يا شقيق! «اجتبأوا كثيرًا مِنَ الظُّنْ إِنَّ بَعْضَ الظُّنْ إِثْمٌ وَ لَا تَجْسِسُوا». شقيق که این کرامت را از وی می‌بیند، بسیار شرمende می‌گردد و حلالیت می‌طلبد. سپس جویای نام جوان می‌گردد و در می‌یابد که او امام موسی بن جعفر علیهم السلام است.^۴

روایات شقيق بیشتر در باره مسائل اخلاقی است. مثلاً روایات گوناگونی دارد که در آنها از امام علی علیهم السلام، امام سجاد علیهم السلام، حضرت عیسی علیهم السلام^۵ و... پرسیده شده

۱. الأعلام، ج ۳، ص ۱۷۱.

۲. وفیات الأعیان، ج ۲، ص ۴۷۵.

۳. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷ - ۳۱۸.

۴. بحار الأنوار، ج ۱۴، ص ۳۲۲.

که: کیف اُصِبَحَت؟ و هر کدام پاسخی عارفانه داده‌اند.^۱ البته در روایتی که خرزاز قمی با واسطه از او نقل کرده، فضیلت اهل بیت علیہ السلام، بیان و به دوازده امام، تصریح شده است.^۲

شاید همین گونه روایات او بوده که سبب شده ذهبی، وی را «منکر الحدیث» بداند.^۳ ظاهراً او آثاری نیز داشته است. شیخ سلیمان ماحوزی (م ۱۱۲۱ق)، از استادش علامه مجلسی شنیده که شفیق بلخی، مؤلف کتاب مصباح الشریعه^۴ است.^۵ برخی نیز بر این باورند که مؤلف مصباح الشریعه، سلیمان صهرشتی (شاگرد سید مرتضی علم الهدی) است و او کتاب شفیق بلخی را خلاصه کرده است.^۶

شفیق بلخی در سپاه اسلام نیز به عنوان یک رزمnde می‌جنگید و برخی وی را از «کبار مجاهدان» خوانده‌اند. سرانجام، او در جنگ کولان - که در بلاد ترک^۷ انجام می‌شد - به سال ۱۹۴ق به شهادت رسید^۸ و تقریباً تمام متون، در تاریخ شهادت وی هم داستان هستند و تنها یک متن، وفات او را ۱۵۳ق ثبت کرده است^۹ که درست به نظر نمی‌آید.

۱. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۴۶، ص ۶۹ ح ۴۲.

۲. عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء. قيل: يا رسول الله! فالأئمة بعدك من أهل بيتك؟ قال: نعم الأئمة بعدي اثنا عشر تسعة من صلب الحسينين، أئماء معصومون، ومتنا مهدى هذه الأئمة، لا إنهم أهل بيتي و عنترتي من لحمي و دمي، ما بال أقوام يزدلوني فيهم؟ لا أنتم لهم الله شفاعتكم (كتاب الأئم، ص ۲۹).

۳. میزان الاعتدال، ج ۲۸، ص ۲۸۰، ش ۳۷۴۱.

۴. کتاب مصباح الشریعه، از کتاب‌هایی است که از دیرباز از زمان سید ابن طاووس به امام صادق علیه السلام منسوب بوده و این انتساب همواره مخالفت‌های جدی‌ای را نیز به خود دیده است. این کتاب در یکصد فصل و یکصد موضوع اخلاقی - عرفانی شکل گرفته و به متون صوفیه نزدیک است.

۵. الذریعة، ج ۲۱، ص ۱۱۱، ش ۴۱۶۷.

۶. ر.ک: تکملة أمل الآمل، ص ۳۶.

۷. الكامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۳۳۷.

۸. الكامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۲۳۷؛ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۲۸۰، ش ۳۷۴۱؛ الأعلام، ج ۳، ص ۱۷۱.

۹. وفیات الأعیان، ج ۲، ص ۴۷۵.

[۱۲]. عمر بن صبیح بلخی (ابو نعیم)

شیخ صدوق از ابو نعیم عمر بن صبیح بلخی،^۱ روایتی را با پنج واسطه گزارش می‌کند.^۲ این روایت به ابو ذر، صحابی پیامبر خدا، پایان می‌یابد و ابو ذر، جریانی را در باره کسوف خورشید در عصر پیامبر ﷺ و فرمایش ایشان بیان می‌دارد. طبری نیز این روایت را از ابو نعیم بلخی گزارش کرده است.^۳ ابو نعیم بلخی، استاد اسماعیل بن مسلم و شاگرد مقاتل بن حیان بوده است.^۴

[۱۳]. عمر بن هارون بلخ

شیخ طوسی، نام «ابو حفص عمر بن هارون بلخی» را در زمرة راویان امام صادق علیه السلام آورده است و اضافه کرده که وی به کوفه آمده بود.^۵ در منابع اهل سنت، نام کامل وی، چنین است: ابو حفص، عمر بن هارون بن یزید بن جابر بن سلمة بلخی. اهل سنت، او را استاد ابن حنبل می‌دانند و در نقل حدیث، وی را دروغگو و متروک الحدیث می‌شمارند. ولادت او در سال ۱۲۸ ق و وفاتش به سال ۱۹۴ ق، در بلخ بوده است.^۶

[۱۴]. عمیر بن متوكّل بن هارون بجلی ثقفی بلخی

عمیر بن متوكّل، از راویان صحیفه سجادیه است. او از پدرش متوكّل بن عمیر بن متوكّل (متوكّل بن هارون) و پدرش از یحیی بن زید، و یحیی از پدرش زید بن علی بن الحسین^۷ و در سنی دیگر، یحیی از امام صادق علیه السلام،^۸ صحیفه را نقل

۱. تاریخ الطبری، ج ۱، ص ۴۳.

۲. الأماں، صدوق، ص ۵۴۹، ج ۱.

۳. تاریخ الطبری، ج ۱، ص ۴۳.

۴. التوحید، ص ۲۸۰.

۵. رجال الطرسی، ص ۲۵۴، ش ۳۵۷۶.

۶. تاریخ بغداد، ج ۱۱، ص ۱۸۷ - ۱۹۰، ش ۵۸۹۹.

۷. رجال النجاشی، ص ۴۲۶، ش ۱۱۴۴؛ التهرست، طوسی، ص ۲۵۳، ش ۷۶۹.

۸. جمال الأسبوع، ص ۲۶۲؛ فتح الأبراب، ص ۷۷؛ بحار الأنوار، ج ۵۶، ص ۲۱۶ - ۲۱۷.

کرده است. در برخی از استناد، نام وی به اشتباہ، «عمر بن متولّ» آمده است.^۱

[۱۵]. متولّ بن هارون ثقفی بلخی

نام کامل وی، باید «متولّ بن عمیر بن متولّ^۲ بن هارون» باشد که گاه از او با عنوان متولّ بن هارون یاد شده است.^۳ او از راویان صحیفه سجادیه است. وی از یحیی بن زید شهید، ادعیه جدش امام سجاد علیه السلام را شنیده است.^۴ متولّ بن هارون نیز این ادعیه را به فرزندش عمیر آموخت تا او کتاب صحیفه را برای دیگران نقل کند.

[۱۶]. مقاتل بن حیان

ابو بسطام مقاتل بن حیان بکری نبطی بلخی خراسانی، از اصحاب امام صادق علیه السلام است.^۵ او را خرزاز و یا خرزاز نیز گفته‌اند که بیانگر شغل اوست. وی از محدثان اهل سنت در قرن دوم هجری است. آنان او را از محدثان بزرگ و حفاظ حدیث و مفسران خود دانسته‌اند.

مقاتل بن حیان در سال‌های نخست دولت عباسیان و دوران ابو مسلم خراسانی (حدوداً سال ۱۳۲ق) به کابل گریخت و پس از مدتی از آن جا به بلخ منتقل و در آن دیار ساکن گردید. وی به سال ۱۵۰ق وفات یافت. در باره مکان وفات او اختلاف است. برخی، هند را گفته‌اند و برخی دیگر، کابل را محل وفات او دانسته‌اند.^۶

۱. بحار الأنوار، ج ۱۰، ص ۱۰۵.

۲. رجال النجاشی، ص ۴۲۶، ش ۱۱۴۴؛ الفهرست، طوسی، ص ۲۵۳، ش ۷۶۹.

۳. روضة المتقين، ج ۱۴، ص ۴۱۸.

۴. رجال النجاشی، ص ۴۲۶، ش ۱۱۴۴؛ الفهرست، طوسی، ص ۲۵۳، ش ۷۶۹.

۵. رجال الطبری، ص ۳۱۰، ش ۴۶۰.

۶. الغافق فی روایة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۳، ص ۲۹۶.

[۱۷] مقاتل بن سلیمان

مقاتل بن سلیمان بن دوالدوز (جوال دوز) ^۱ خراسانی (بجلی) ^۲ بلخی، ^۳ از راویان امام باقر ^{علیه السلام} و امام صادق ^{علیه السلام} بوده و حسن بن محبوب از او روایت کرده است.^۴ او اصالتاً بلخی است، ولی مدت‌ها در بصره و مرو ساکن بوده و در بغداد نیز به تدریس حدیث، اشتغال داشته است.^۵ بعید نیست که او برادر زیاد بن سلیمان بلخی، راوی امام هفتمن، بوده باشد.^۶

مقاتل بن سلیمان به علومی چون: لغت، قرائات و تفسیر، کاملاً اشراف داشته است و او را از اعلام مفسران خوانده‌اند. آثار متعددی^۷ را خلق کرده است.^۸ عبد الله بن مبارک می‌گوید: اگر او ثقه بود، کتاب تفسیرش، بهترین کتاب تفسیری بود.^۹

کشی و طوسی، مقاتل بن سلیمان را بتّری گفته^{۱۰} و برخی همچون برقی، او را سنتی می‌دانند؛ زیرا وی از محدثان و مفسران مشهور عامه است.^{۱۱} علمای عامه، هر چند او را در تفسیر ستوده و کتاب تفسیر وی را از نیکوترین کتاب‌های تفسیر خوانده‌اند و شافعی گفته: «الناس عیال فی التفسیر علی مقاتل؛ مردم در تفسیر قرآن چونان فرزندانی برای مقاتل هستند»،^{۱۲} اما مقاتل بن سلیمان را در حدیث، ضعیف دانسته، روایات او را مناکیر و خودش را نیز غیر ثقه و ضعیف الحدیث

۱. همان، ص ۲۹۷ – ۲۹۸.

۲. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۸۸.

۳. همان جا؛ میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴.

۴. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۷، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۵۴.

۵. الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق ^{علیه السلام}، ج ۳، ص ۲۹۷ – ۲۹۸.

۶. رجال الطوسی، ص ۳۳۷، ش ۱۵۰.

۷. ر.ک: بخش دوم، فصل دوم.

۸. الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق ^{علیه السلام}، ج ۳، ص ۲۹۷ – ۲۹۸.

۹. میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴.

۱۰. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۸۸؛ رجال الطوسی، ص ۱۴۶، ش ۱۶۱۸.

۱۱. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۷، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۵۴.

۱۲. میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۳.

می‌دانند. گروهی از رجالیان عامه، مقاتل بن سلیمان را تکذیب و احادیش را
ترک کرده‌اند و گفته‌اند که او قائل به تجسیم بوده است.^۱

سندي بر تشيع وي در دست نیست؛ ولی روایاتي در فضیلت امام علی علیه السلام
امامت ایشان از وی گزارش شده است. شاید نقل همین روایات است که سبب
شده عامه، او را تکذیب کنند. برای نمونه، این روایت را می‌آوریم: «مقاتل بن
سلیمان عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائی طالب قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَلَیِّ بْنِ
أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ يَا عَلَیِ أَنْتَ مِنِّي بَمَنْزَلَةِ هَبَةِ اللهِ مِنْ آدَمَ وَبَمَنْزَلَةِ سَامَ مِنْ نُوحَ وَبَمَنْزَلَةِ
إِسْحَاقَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَبَمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَبَمَنْزَلَةِ شَمْوَونَ مِنْ عِيسَى إِلَّا أَنَّهُ لَأَنَّبِي
بَعْدِي يَا عَلَیِ أَنْتَ وَصِبِّي وَخَلِيقَتِي فَمَنْ جَهَدَ وَصَبَّتَكَ وَخَلَافَتَكَ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ
وَأَنَا حَصْنَمَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَا عَلَیِ أَنْتَ أَفْضَلُ أُمَّتِي فَضْلًا وَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَ
أَوْقَرُهُمْ حِلْمًا وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا وَأَسْخَاهُمْ كَفَّاً يَا عَلَیِ أَنْتَ الْأَمَامُ بَعْدِي وَالْأَمِيرُ وَأَنْتَ
الصَّاحِبُ بَعْدِي وَالْوَزِيرُ وَمَا لَكَ فِي أُمَّتِي مِنْ نَظِيرٍ يَا عَلَیِ أَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
بِمَعْبَثِكَ يَعْرَفُ الْأَبْرَارُ مِنَ الْفُجَارِ وَيَمْيَزُ بَيْنَ الْأَشْرَارِ وَالْأَخْيَارِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ
پیغمبر خدا علیه السلام به علی بن ابی طالب فرمود: ای علی! تو نسبت به من به منزله
هبة الله هستی نسبت به آدم و به منزله سام نسبت به نوح و به منزله اسحق نسبت
به ابراهیم و به منزله هارون نسبت به موسی و به منزله شمعون نسبت به عیسی،
جز آن که پیغمبری پس از من نیست. ای علی! تو وصی و خلیفه منی. هر که
وصایت و خلافت تو را منکر شود، از من نیست و من از او نیستم و من روز
قيامت، خصم اویم. ای علی! تو افضل امتی در فضل و پیش‌تر همه، در اسلام و
بیشتر همه، در علم و حلمی‌تر و دلدارتر و سخاوتمندتر از همه‌ای. ای علی! پس
از من، تو امام و امیری و تو سروری و وزیری و در امت من، مانند نداری. ای
علی! تو قسمت کننده بهشت و دوزخی. به دوستی تو، ابرار از فاجران شناخته
می‌شوند و بدان از نیکان تمیز می‌یابند و مؤمنان از کافران جدا می‌گردند».^۲

۱. معان، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

۲. الأمالی، صدوق، ص ۲۹.

البته با توجه به این که گفته‌اند وی بتری است، بعید نیست که او این روایات را نقل کند و شیعه هم نباشد؛ زیرا بتری‌ها قائل به امامت و خلافت امام علی علیهم السلام بوده‌اند؛ ولی بر این باورند که ایشان خود، طوعاً (به خواست خویش) از حق خویش چشم پوشید و آن را به خلفاً واگذار کرد. بنا بر این او می‌تواند چنین روایاتی را گزارش کند.

به هر تقدیر، روایات مقاتل، در متون روایی ما بسیار آمده‌اند. مقاتل بن سلیمان، در سال ۱۵۰ ق در بصره وفات یافت.^۱

[۱۸]. نضر بن اسماعیل بلخی

نام وی در کتاب‌های شیعی، تنها در سند یک روایت و در کتاب شریف الکافی آمده است^۲ و شیخ کلینی با پنج واسطه از او روایت کرده است. نضر بن اسماعیل بلخی، شاگرد ابو حمزة ثمالی است^۳ و به طور کلی، فردی شناخته شده نیست. اما در متون اهل سنت، فردی در همین طبقه وجود دارد که نامش «نصر بن اسماعیل بن حازم بجلی (ابو المغیره)» و از اهالی کوفه است.^۴ احتمال تصحیف بجلی و بلخی، بسیار زیاد است. بنا بر این بعید نیست که این دو عنوان برای یک فرد بوده باشد.

رجالیان عامه، نضر بن اسماعیل بن حازم بجلی را فردی ثقه و صدوق می‌دانند؛ ولی در پذیرش روایات او با یکدیگر اختلاف دارند و برخی وی را منکر الحديث گفته‌اند^۵ و وفات وی را سال ۱۸۲ ق ثبت کرده‌اند.^۶

۱. میزان الاعتدا، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

۲. الکافی، ج ۵، ص ۴۵، ح ۲.

۳. همانجا.

۴. تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص ۳۸۸، ش ۷۹۳.

۵. همانجا.

۶. همانجا.

سده سوم هجری [۱۹] آدم بن محمد قلانسی بلخی

آدم بن محمد قلانسی بلخی، استاد محمد بن مسعود عیاشی^۱ و محمد بن عمر کشی^۲ است. شیخ طوسی، نام وی را در شمار راویان باواسطه از معصومان علیهم السلام آورده است^۳ و شیخ صدوق نیز با سند خویش، چندین روایت را در کمال الدین از او نقل کرده است.^۴

عیاشی، او را ستوده است^۵ و روایات، گویای تفکر شیعی اویند. البته شیخ طوسی در باره او نوشت: گفته می شود که وی قائل به تفویض بوده است.^۶

[۲۰] ابو عبد الله بلخی

ابو عبد الله بلخی، از راویان شیعه در دوره غیبت صغراست. او با حسین بن روح (نایب سوم امام عصر علیهم السلام) و احمد بن اسحاق، مرتبط بوده است.^۷ استاد وی، عبد الله سوری، در باغ بنی عامر خدمت امام عصر علیهم السلام رسیده و جریان ملاقاتش را برای ابو عبد الله بلخی گزارش کرده است.^۸

[۲۱] ابو سهل بلخی

اربیلی در کشف الغمة کرامتی از امام عسکری علیهم السلام را به واسطه وی گزارش می کند. سیاق مطلب، این گونه است که ابو سهل بلخی در عصر امام عسکری علیهم السلام می زیسته است.^۹

۱. کمال الدین و تمام النعمۃ، ص ۷.

۲. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۷۱ - ۷۲.

۳. رجال الطووسی، ص ۴۰۷، ش ۵۹۲۴.

۴. کمال الدین و تمام النعمۃ، ص ۴۰۷، ح ۲ و ص ۴۳۶ - ۴۳۷، ح ۵ و ص ۴۱.

۵. لسان المیزان، ج ۱، ص ۳۳۷، ش ۱۰۴۲.

۶. رجال الطووسی، ص ۴۰۷، ش ۵۹۲۴.

۷. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۲۱، ح ۲.

۸. کمال الدین و تمام النعمۃ، ص ۴۴۱، ح ۲.

۹. کشف الغمة، ج ۳، ص ۴۲۱، بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۲۹۴، ح ۶۹.

[۲۲]. ابو القاسم ابن صائغ بلخی

وی استاد حسین بن حمدان خصیبی (م ۳۳۴ق) است و حسین از وی در کتابش روایت کرده است.^۱

[۲۳]. احمد بن ابی الفضل بلخی

او از راویان احادیث امام رضا علیه السلام است. احمد بن ابی الفضل بلخی از دایی اش یحیی بن سعید بلخی^۲ - که از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده است - روایتی را از آن امام نقل می‌کند.^۳

این روایت در فضیلت امام علی علیه السلام است و بیانگر عرض ادب جناب خضر
به امام علی علیه السلام در زمان پیامبر خداست.^۴

[۲۴]. اسحاق بن بشر خراسانی

ابو حذیفه اسحاق بن بشر (ابی بشیر) بن محمد بن عبد الله بن سالم هاشمی کاهلی خراسانی بخاری، بلخی الأصل و از راویان احادیث امام صادق است.^۵ او در زمرة محدثان ثقه و مورد اعتماد عامه و خاصه^۶ است، هر چند گروهی از ایشان وی را تضعیف کرده و گفته‌اند: او حدیث می‌ساخته و به ثقات نسبت می‌داده است.^۷

۱. الهدایة الکبری، ص ۳۸۷.

۲. در متن روایت آمده است: «...حدتنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ الْبَلْخِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْبَلْخِيِّ عَنْ عَلَى بْنِ مُوسَى الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ...»، چنان که ملاحظه می‌شود، به طور مطلق گفته شده: دایی یحیی بن سعید؛ ولی در برخی نسخه‌ها عبارت «حدتنا خالی» آمده و برخی نیز این تعبیر را کنایه از همان دایی خود احمد دانسته‌اند (مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۲۰۸، ش ۱۶۱۴ق).

۳. عینون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۱۲ - ۱۳، ح ۲۲.

۴. همانجا.

۵. رجال النجاشی، ص ۷۲، ش ۱۷۱؛ رجال الطووسی، ص ۱۶۲، ش ۱۸۳۳.

۶. همانجا.

۷. الغافق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۱، ص ۱۳۴.

اسحاق بن بشر خراسانی در تاریخ و سیر و اخبار بسیار توانمند بوده و آثار گسترده‌ای را در این دانش نگاشته است.^۱ او در بلخ به دنیا آمد و در بخارا نشو و نما کرد و سپس به بغداد رفت و برای مدتی در آن جا سکونت گزید. در پایان عمر نیز به بخارا آمد و در همان دیار در دوازدهم ربیع سال ۲۰۶ ق، وفات یافت.^۲

[۲۵] جعفر بن حسین بلخی

جعفر بن حسین بلخی مشهور به قاضی ابو اسماعیل بلخی، از راویان روایات کتب حدیث شیعه است.^۳ خرّاز قمی (م ۴۰۰ ق) با دو واسطه از وی روایت کرده است.^۴ بنا بر این، حیات او در قرن چهارم بوده است. روایتی را که جعفر بن حسین بلخی با سند خود از پیامبر خدا^{علیه السلام} نقل کرده، چنین است: «أَهْل بَيْتِ أَمَان لِأَهْل الْأَرْضِ كَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَان لِأَهْل السَّمَاءِ». قیل: يا رسول الله! فالأنمة بعدك من أهل بیتك؟ قال: نعم. الأنمة بعدی اثنا عشر تسعه من صلب الحسين، أمناء معصومون، و مَنْ مَهْدَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ. أَلَا إِنَّهُمْ أَهْل بَيْتٍ وَ عَرْتَىٰ مِنْ لَحْمِيْ وَ دَمِيْ، مَا بَالْ أَقْوَامٍ يَؤْذُونِي فِيهِمْ؟ لَا أَنَّا لِهِمُ الْشَّفَاعَةُ؟^۵ اهل بیت من برای اهل زمین، امان اند، چنان که ستارگان برای اهل آسمان، امان اند. به ایشان گفته شد: ای پیامبر خدا! امامان بعد از تو از اهل بیت تو اند؟ فرمود: بلی، امامان بعد از من، دوازده نفرند که ظُنْهُ نفر از صلب حسین اند و امین و معصوم اند، و مهدی این امّت، از ماست. هر آینه، آنان اهل بیت و عترت من، و از گوشت و خون من اند. چیست که مردمانی مرا در باره آنها اذیت می‌کنند؛ خداوند شفاعت مرا به آنها نرساند!». گفتنی است که در سند این روایت، شقيق بلخی، استاد جعفر بن حسین است.

۱. همانجا.

۲. همانجا.

۳. کفاية الأئمّة، ص ۲۹.

۴. همانجا.

۵. همانجا.

[۲۶]. جعفر بن محمد بلخی

شیخ صدوق با چهار واسطه از جعفر بن محمد بلخی روایت کرده است.^۱ نام وی در کتب رجال شیعه نیامده^۲ و شخصیت او چندان برای ما روشن نیست. در این روایت، علی بن عبیس، شاگرد او و حسن بن راشد، استاد اوست. امکان دارد که وی همان جعفر بن محمد بن عمر بلخی معروف به ابو عشر منجم (م ۲۷۲ق) باشد.

[۲۷]. جعفر بن محمد بن عمر بلخی

جعفر بن محمد بن عمر بلخی معروف به ابو عشر منجم، صاحب تصانیف متعدد در علم زیج و علم نجوم است. او در ابتدا به علم حدیث اشتغال داشت؛ ولی در چهل و هفت سالگی به علم نجوم روی آورد. در باره ابو عشر گفته‌اند: «کان فاضلاً حسن الإصابة». وی که بیش از یک صد سال از عمرش می‌گذشت، در رمضان سال ۲۷۲ق، وفات کرد.^۳

[۲۸]. حسن بن شجاع بلخی (ابو علی)

شیخ صدوق با چهار واسطه از وی روایاتی را گزارش کرده است؛^۴ ولی متن و سند روایت صدوق، بیانگر مذهب وی نیست. به نظر می‌رسد که او همان حافظ ابو علی حسن بن شجاع بلخی، محدث معاصر محمد بن اسماعیل بخاری، باشد. در این صورت، وی از محدثان عامه است که به سال ۲۴۴ق، وفات کرده است.^۵

۱. بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۳۸۷ - ۳۸۸، ح ۳.

۲. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۲، ص ۱۹۱، ش ۷۳۷.

۳. همان، ج ۸، ص ۴۵۵، ش ۲۹۷.

۴. الأمالي، صدوق، ص ۳۴۷، ح ۴۱۹.

۵. ر ک: الکافی معرفة من له روایة، ص ۳۳۶، ش ۱۰۳۵؛ فتح الباری، ج ۸، ص ۴۲۲.

[۲۹] خضر بن ابی فاطمہ بلخی

شیخ صدوق با سه واسطه از او روایت تقل می‌کند و او نیز تنها با دو واسطه از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.^۱ در این روایت، امام صادق علیه السلام از اجدادشان نقل می‌کنند که امام علی علیه السلام علی إِلْيَاسِين^۲ می‌فرماید: «یاسین محمد علیه السلام و نحن آل یاسین». این روایت با سندی شیعی و متنی مطابق با اندیشه شیعه صادر شده که می‌تواند بیانگر اعتقادات راویان آن نیز باشد. در این صورت، خضر بن ابی فاطمہ بلخی باید یک راوی شیعی باشد. خضر بن ابی فاطمہ بلخی، استاد محمد بن سهل و شاگرد و هب بن نافع است.

[۳۰] عبد الله بن زیدان بلخی

ابو محمد عبد الله بن زیدان بلخی، از راویان شیعی بلخ است. او روایات متعددی را گزارش کرده که در بین آنها روایات مبین اندیشه شیعی به چشم می‌خورد.^۳ او استاد ابن عقده (م ۳۳۲ق) است.^۴

نام وی در کتاب‌های شیخ صدوق با دو گونه «ابو محمد عبد الله بن زیدان بلخی» و «عبد الله بن زیدان» آمده است؛ ولی طوسی در کتاب الأمالی خود از او با عنایتی همچون: عبد الله بن زیدان بجلی^۵ و یا عبد الله بن زیدان بن یزید بجلی، یاد کرده^۶ و محل تحدیث او را کوفه گفته است.^۷ در صورتی که کلام شیخ طوسی صحیح باشد، باید پذیریم که عبارات موجود در کتب صدوق، تصحیف شده است و او بجلی و کوفی است، نه یک راوی بلخی.

۱. الأمالی، صدوق، ص ۵۵۸، ح ۷۴۳؛ معانی الأخبار، ص ۱۲۲.

۲. التصال، ص ۲۵۴، ح ۱۲۸.

۳. همان، ص ۲۰۳ - ۲۰۴، ح ۱۹.

۴. الأمالی، طوسی، ص ۱۶۷، ح ۲۷۹.

۵. همان، ص ۳۳۰، ح ۶۶۰.

۶. همان، ص ۲۵۳، ح ۷۳۱.

[۳۱] محمد بن ابی یعقوب بلخی

محمد بن ابی یعقوب بلخی، از اصحاب امام رضا علیهم السلام است؛ ولی نام وی در کتاب‌های رجالی نیامده است. او در روایتی، از امام رضا علیهم السلام در باره چرایی امامت در نسل امام حسین علیهم السلام پرسش می‌کند.^۱ این نکته، بیانگر اعتقاد وی به مسئله امامت است. در گزارشی دیگر، امام رضا علیهم السلام مطالبی را در باره غیبت امام عصر علیهم السلام و دوران دشوار سال‌های نخست غیبت، به وی ابراز می‌دارد،^۲ که در نوع خود، کم‌نظیر است و این، نشانگر جایگاه ویژه محمد بن ابی یعقوب است. روایات دیگری نیز از وی گزارش شده است.^۳

[۳۲] محمد بن اسماعیل بلخی

شیخ طوسی، نام وی را در شمار راویان امام هادی علیهم السلام آورده است.^۴ روایتی از وی در متون روایی دیده نشد.

[۳۳] محمد بن حسن بلخی

محمد بن حسن بلخی، شاگرد عبد الله بن مبارک (شیخ محدثان عامة در خراسان) است.^۵ نام او در سند یک روایت در کتاب جمال الأسبوع سید بن طاووس آمده است.^۶ اسناد روایت او، نشانگر آن است که وی عامتی مذهب است. جعفر بن محمد فربابی (م ۱۳۰ق)، صاحب کتاب صفة المتفاق، از وی به سال ۲۲۶ق، در سمرقند، حدیث شنیده است.^۷

۱. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۰۸ و ۲۰۹، ح ۱۰۰؛ عيون أخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۸۸ ح ۱۷.

۲. الغيبة، نعمانی، ص ۱۸۵ - ۱۸۶، ح ۲۷.

۳. ر.ک: مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۶، ص ۳۹۷، ش ۱۲۳۹۹.

۴. رجال الطبری، ص ۳۹۲، ش ۵۷۸۲.

۵. صفة المتفاق، ص ۷۶، ح ۳۱ و ۷۸، ح ۳۴ و ...؛ جمال الأسبوع، ص ۹۷.

۶. جمال الأسبوع، ص ۹۷.

۷. صفة المتفاق، ص ۷۶، ح ۳۱ و ۷۸، ح ۳۴ و

[۳۴] محمد بن خالد بلخی

محمد بن خالد بلخی، غلام امام رضا علیه السلام و راوی روایات ایشان بوده است.^۱

[۳۵] محمد بن سعید بلخی

از راویان احادیث فضائل زیارت امام حسین علیه السلام است. ابن قولویه، روایتی را با یک واسطه از او در باره فضیلت بیتوته کردن در شب عاشورا در کربلا نقل کرده که قابل توجه است.^۲ ابن قولویه، این روایت را به واسطه پدر، برادر و گروهی از اساتیدش از او نقل کرده است.^۳ گفتنی است که محمد بن سعید بلخی نیز روایت پیش گفته را با دو واسطه از امام صادق علیه السلام گزارش می‌کند. بنا بر این، وی در دهه‌های نخست قرن سوم هجری زندگی می‌کرده است.

[۳۶] محمد بن عبد العزیز بلخی

از اصحاب و راویان امام عسکری علیه السلام است. مسعودی در اثبات الوصیة،^۴ کرامتی را از امام علی علیه السلام به وسیله وی گزارش کرده که نشانگر مدح وی نیز هست.^۵

[۳۷] محمد بن علی بن خلف عطار

ابو عبد الله محمد بن علی بن خلف عطار کوفی بلخی، از راویان پرحدیث است. او را بیشتر کوفی گفته‌اند^۶ و در متنی نیز بلخی گفته شده است.^۷ سکونت وی در بغداد بوده است.^۸

۱. رجال الطووسی، ص ۳۶۴، ش ۵۳۹۵.

۲. من بات عند قبر الحسين علیه السلام ليلة عاشوراء لقى الله يوم القيمة ملطفاً بدمه كائناً قتيلاً معه في عصره (کامل الزيارات، ص ۳۲۳، ح ۵۴۸).

۳. المزار، مفید، ص ۵۱ - ۵۲.

۴. اثبات الوصیة، ص ۲۱۱؛ کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۱۸؛ مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۷۲، ح ۸.

۵. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۱۶۱، ح ۳۶۵۱.

۶. در متون عامه، معمولاً با عنوان «محمد بن علی بن خلف العطار الكوفي» آمده است (در ک: تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۲۶۹، ح ۱۳۱۸).

۷. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۲۲۶ - ۲۲۷، ش ۱۶.

۸. تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۲۶۹، ح ۱۳۱۸.

او استاد حمیری قمی (م ۳۰۰ق) صاحب قرب الإسناد است.^۱ صدق در کتاب‌های مختلفش بارها با دو واسطه^۲ و یا بیشتر^۳ از او روایت کرده است. طبرانی، از محدثان بر جسته اهل سنت نیز بارها با یک واسطه از او روایت کرده است.^۴ بنا بر این، حیات محمد بن علی بن خلف عطار باید در قرن سوم بوده باشد.

محتوا روایات او، بیانگر اعتقادات ویژه شیعه است. برای نمونه، او فضائل بسیار مهمی برای اهل بیت علیهم السلام از جمله حضرت زهرا^۵ و امام علی^۶ و نیز ضرورت عصمت امامان^۷ و... را نقل کرده است. روایات تفسیری او نیز این گونه اند. برای نمونه، در تفسیر «الكلمات التي تلقاها آدم من ربها فتاب» نقل می‌کند که آن کلمات، سوگند آدم به حق پنج تن آل عبا بوده است.^۸

گفتنی است که روایات او را شیعه و سنتی گزارش کردند و روایات او در متون اهل سنت، شبیه به متون شیعه است. مثلاً روایت نبوی «الناس من شجر شتى و أنا على من شجرة واحدة»،^۹ یا روایت مشهور دوات و صحیفه در هنگام وفات،^{۱۰} یا جریانات شورا و غصب خلافت،^{۱۱} و یا روایت لعن ابو موسی اشعری^{۱۲} از آن جمله اند. خطیب بغدادی به نقل از شاگرد محمد بن علی، او را در روایت ثقه، مأمون و دارای خردی نیکو معرفی کرده است؛^{۱۳} اما نقل روایات

۱. قرب الإسناد، ص ۱۶۲، ح ۵۸۹ و ۵۹۱.

۲. معانی الأخبار، ص ۱۲۵، ح ۱ و ص ۱۳۲، ح ۲.

۳. التوحید، ص ۱۸۴، ح ۲۱.

۴. المعجم الأوسط، ج ۳، ص ۲۶۳.

۵. الأمالى، صدق، ص ۳۰۵، ح ۳۴۸.

۶. التوحید، ص ۱۸۴، ح ۲۱.

۷. معانی الأخبار، ص ۱۳۲، ح ۲.

۸. الحصال، ص ۲۷۰، ح ۸.

۹. المعجم الأوسط، ج ۳، ص ۲۶۳.

۱۰. همان، ج ۵، ص ۲۸۵.

۱۱. همان جا.

۱۲. لسان الميزان، ج ۵، ص ۲۹۰، ح ۹۸۸.

۱۳. تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۲۶۹، ح ۱۳۱۸.

مخالف اعتقدات شیعه توسط وی سبب شده که افرادی همچون ابن عدی^۱ و ابن حجر^۲ وی را متهم کنند و حتی ابن عدی در باره او چنین گفته است: «الباء عندى الحديث من العطار. وقال عنده العجائب».^۳ این دیدگاه‌های عالمان اهل سنت و متون روایی موجود از محمد بن علی بن خلف، این گمانه را تقویت می‌کند که وی محلتی شیعی بوده است.

[۳۸] محمد بن یعقوب بلخی

نام وی در اسناد چند روایت شیعی آمده است. در این اسناد، او استاد صفوان بن یحیی است^۴ و با یک واسطه از امام کاظم علیه السلام روایت نقل کرده است.^۵ متون گزارش شده توسط وی می‌توانند بیانگر اندیشه شیعی او باشند.

[۳۹] مقاتل بن مقاتل بلخی

مقاتل بن مقاتل بلخی، از راویان و شاگردان شیعی امام کاظم علیه السلام^۶ و امام رضا علیه السلام^۷ است. شیخ طوسی در زمرة راویان امام رضا علیه السلام دو نام را جداگانه با این عنوانین آورده است: «مقاتل بن مقاتل»^۸ و «مقاتل بن مقاتل بن قیاما». سپس در توصیف نفر دوم می‌نویسد: «واقفی خبیث، أظن اسمه خشیش». ^۹ با توجه به این که در یک بخش (راویان امام رضا علیه السلام)، این دو عنوان را جداگانه آورده است، به

۱. میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۶۵۱ ح ۷۹۶۲.

۲. لسان المیزان، ج ۵، ص ۲۹۰ ح ۹۸۸.

۳. میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۶۵۱ ح ۷۹۶۲.

۴. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۲۴۵ - ۲۴۶ ح ۳.

۵. نفسیر القمی، ج ۱، ص ۳۱۴.

۶. ع رجال البرقی، ص ۵۲.

۷. رجال النجاشی، ص ۴۲۴، ش ۱۱۳۹.

۸. رجال الطووسی، ص ۳۶۶، ش ۵۴۴۷.

۹. همان، ش ۵۴۲۸.

۱۰. همان جا.

نظر می‌رسد که این عناوین برای دو نفر اند و هیچ وحدتی ندارند؛ چرا که با بیان توضیحات بیشتر، سعی کرده تا نفر دوم را از عنوان اول، متمایز سازد. گذشته از این، روایات مقاتل بن مقاتل، بیانگر تفکر امامی اویند.

کشی، روایتی را گزارش کرده است که راوی آن، «حسین بن عمر بن یزید» از دوستان مقاتل بن مقاتل است. حسین که در امامت امام رضا علیه السلام تردید دارد، می‌گوید: «دوست من مقاتل، به امامت امام رضا علیه السلام معتقد بود» و آن گاه مطالبی را از ملاقاتش با امام علیه السلام و یادگرد از مقاتل در آن جلسه بیان می‌کند.^۱ این روایت به روشنی بیانگر امامی بودن مقاتل است.^۲ گذشته از این، روایات متعدد وی در کتب روایی از امام هشتم علیه السلام برای امامی بودن و عدم واقعی بودنش، مؤید خوبی است.^۳ بنا بر این، یا این دو عنوان با یکدیگر متفاوت اند و یکی امامی و دیگری واقعی است، یا این که این دو عنوان برای یک نفر اند که در ابتدا واقعی بوده و بعد امامی شده است.^۴

گفتنی است که نجاشی هیچ اشاره‌ای به مذهب وی نکرده است و نام «قیاماً» را نیز به عنوان نسب و جدّ وی نیاورده است. همین، مؤیدی دیگر بر تعدد عناوین و افراد است. مقاتل بن مقاتل بلخی، نویسنده یک کتاب روایی نیز بوده است.^۵

[۴۰] موسی بن قاسم بلخی

موسی بن قاسم بلخی، استاد حسین بن اشکیب مروزی و شاگرد صفوان بن یحیی است.^۶ شیخ صدقه با سه واسطه، روایتی را از وی در باره علت کراحت نشستن طولانی برای قضای حاجت آورده است.^۷ نام وی در اسناد روایات شیعی آمده است.

۱. رجال الکشی، ص ۳۱۴ - ۳۱۵.

۲. گفتنی است که آیة الله خوبی به علت ناشناس بودن «حسین»، روایت را ضعیف می‌داند (درک: معجم رجال الحديث، ج ۱۹، ص ۳۳۹).

۳. الکافی، ج ۳، ص ۴۴۱، ح ۱ و ص ۴۰۱، ح ۱۶ و ص ۴۷۷، ح ۳.

۴. این مطلب را نمی‌توان قائل شد؛ چراکه حداقل برای شیخ طوسی قرن پنجمی باید روشن شده باشد.

۵. رجال النجاشی، ص ۴۲۴، ش ۱۱۳۹.

۶. ع جمال الأسبوع، ص ۲۰۸.

۷. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۷۸، ح ۱.

[۴۱] مکّی بن ابراهیم بلخی

حافظ ابو السکن مکّی بن ابراهیم بن بشر حنظلی بلخی، از راویان و عالمان اهل سنت است. او از اصحاب ابو حنیفه^۱ و شاگردان ابن جریح است.^۲ عالمان بزرگ شیعه نظیر: شیخ صدوق،^۳ شیخ مفید^۴ و شیخ طوسی،^۵ روایات وی را گزارش کرده‌اند و صدوق با سه واسطه از او روایت کرده است. مکّی بن ابراهیم در میان اهل سنت، بسیار مشهور بوده و محدثان بزرگی چون بخاری، روایات او را در کتابهایشان روایت کرده‌اند.^۶ ابن سعد، او را ثقة و ثبت در نقل روایت می‌دانند.^۷ مکّی بن ابراهیم در راه سفر به حج، مدتی در بغداد به تدریس حدیث پرداخت. او در سال ۲۱۵ق، در بلخ وفات کرد.^۸

[۴۲] نصر بن صباح (ابو القاسم بلخی)

نصر بن صباح ابو القاسم بلخی، از راویان و نویسنده‌گان شیعی است. کشی، از شاگردان اوست و نجاشی، وی را «غال المذهب» معرفی کرده است.^۹ نصر بن صباح، دارای کتاب‌هایی بوده است که تاریخ، تنها نام دو کتاب او را ثبت کرده است: کتاب معرفة الناقلين و کتاب فرق الشیعة.^{۱۰}

انتساب غلو به وی را چندان نمی‌توان پذیرفت؛ چرا که اولًاً روایات وی، بیانگر آن است که نصر بن صباح، کثیر الروایة بوده و کشی بارها از وی روایت

۱. الطبقات الکبیری، ج ۷، ص ۳۷۳.

۲. الأُمَالِی، مفید، ص ۶۴ ح ۹؛ الأُمَالِی، طوسی، ص ۳۱۰، ح ۶۲۵ و ص ۳۸۱، ح ۸۱۸.

۳. الخصال، ص ۴۸۶ – ۴۸۷.

۴. الأُمَالِی، مفید، ص ۶۳ ح ۹.

۵. الأُمَالِی، طوسی، ص ۳۱۰، ح ۶۲۵ و ص ۳۸۱، ح ۸۱۸.

۶. الخصال، ص ۴۸۶ – ۴۸۷.

۷. صحیح البخاری، ج ۴، ص ۷۷ و ۲۱۲ و

۸. الطبقات الکبیری، ج ۷، ص ۳۷۳.

۹. همانجا.

۱۰. رجال النجاشی، ص ۴۲۸، ش ۹۴۱۱.

۱۱. همانجا.

کرده و ثانیاً او از افراد مورد اعتماد ناحیه مقدسه در عصر غیبت صغرا بوده است.
بنا بر این، مدح وی و کمالاتش را می‌توان از روایاتش یافت.^۱

[۴۳] یحیی بن سعید بلخی

او از اصحاب امام رضا علیهم السلام است. خواهرزاده او، احمد بن ابی الفضل بلخی، از
وی روایتی را نقل می‌کند که یحیی خود آن را از امام هشتم شنیده است. روایت
در فضیلت امام علی علیهم السلام است و بیانگر عرض ادب جناب خضر به امام علی علیهم السلام
در زمان پیامبر خدا علیهم السلام.^۲

[۴۴] یونس بن قاسم بلخی

نام «یونس بن قاسم بلخی» در طریق روایات کشی آمده است و کشی با دو
واسطه از او روایت می‌کند.^۳ او مطلبی را از رزام غلام خالد قسری از امام
صادق علیهم السلام نقل می‌کند. بنا بر این، وی در قرن سوم می‌زیسته است. این روایت،
بیان کرامتی از امام ششم است.

سدۀ چهارم هجری

[۴۵] ابو الحسن بلخی

شیخ طوسی با چهار واسطه از وی روایتی را گزارش کرده است. این روایت،
نامه‌ای از امام جواد علیهم السلام به علی بن مهزيار است.^۴

[۴۶] ابو عمرو بلخی

ابو عمرو بلخی، از شاگردان محمد بن مسعود عیاشی است.^۵ شیخ صدوق با یک

۱. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۱، ص ۶۷ - ۶۸ ش ۷.

۲. عینون أخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۱۲ - ۱۳.

۳. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۳۲ ش ۶۳۳.

۴. الغيبة، طوسی، ص ۳۴۹، ح ۶.

۵. کمال الدین و تمام النعمه، ص ۲۸۶ - ۲۸۷، ح ۳.

واسطه از وی در کتاب *کمال الدین و تمام النعمت*، روایتی را از پیامبر ﷺ نقل کرده است که با عبارت «طوبی لمن ادرک قائم أهل بيتي» آغاز می‌شود.^۱ مرحوم غفاری، محقق کتاب نامبرده، بر این باور است که ابو عمرو بلخی، همان محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی است؛ زیرا او ابو عمرو بوده و شاگرد عیاشی است؛^۲ اما باید توجه داشت که کشی همواره به کش متسب بوده و اگر قرار به انتساب به جای دیگر باشد، او را باید سمرقندی دانست نه بلخی، و بین این دو شهر، فاصله‌ای بسیار است.

[۴۷] ابو یشکر بلخی

شیخ مفید در *الأمالی* با سه واسطه روایتی را از وی نقل کرده است. از زندگی وی اطلاعاتی به دست نیامد.^۳

[۴۸] احمد بن احمد بلخی

نام «احمد بن احمد بلخی» در سند یک روایت نبوی در کیفیت استفاده دارویی از آب نیسان آمده است. این روایت را سید ابن طاووس در *مهج الدعوات* به نقل از کتاب *زاد العابدین* تألیف حسین بن ابی الحسن بن خلف کاشغری، ملقب به فضل (زنده در ۴۸۴ق)، آورده است.^۴ کاشغری با چهار واسطه از او روایت کرده است.^۵

۱. همان جا.

۲. همان جا.

۳. *الأمالی*، مفید، ص ۳۶۹، محققان کتاب (استاد ولی و غفاری) در حاشیه نوشته‌اند: «کذا فی بعض النسخ وفی بعضها "ابو الشکر" وفی بعضها "ابو شکر" والظاهر هو تصحیف "ابو السکن" مکی بن ابراهیم بن بشر الحنظلی البخاری الحافظ». ^۴

۴. افندی، وی را دانشمندی امامی دانسته است. او یکصد و بیست کتاب نگاشته است (رس: کتاب خانه سید ابن طاووس، ص ۶۰۲ ش ۶۵۵).

۵. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۲ - ۳۳، ح ۵.

[۴۹]. احمد بن علی بلخی

شیخ طوسی، نام «احمد بن علی بلخی» را در شمار راویان با واسطه معصومان آورده است^۱ و در توصیف وی گفته است که او مردی صالح و درستکار است و احمد بن علی به تأکید بر اجازه روایت داده است.^۲ همچنین شیخ صدوق در سند روایتی در کتاب التوحید نام «احمد بن علی بلخی» را آورده است.^۳ برخی از محققان معاصر پنداشته‌اند که نام موجود در سند کتاب التوحید، همین احمد بن علی بلخی‌ای است که در رجال شیخ طوسی آمده است؛^۴ اما این برداشت، بعید است؛ چه این که احمد بن علی در رجال الطووسی استاد تأکید بر ای است. از آن جا که هارون بن موسی تأکیدی متوفای ۳۸۵ق است، استاد وی نیز باید در قرن چهارم زندگی کند، حال آن که احمد بن علی بلخی موجود در التوحید، قاعده‌تاً باید در قرن سوم بوده باشد؛ چرا که شیخ صدوق (۳۸۱م) با سه واسطه از او روایت نقل کرده است.^۵

به هر تقدیر، روایت موجود در التوحید، بیانگر اعتقادات شیعی راویان روایت است. در این روایت، فردی یهودی برای آشنایی با اسلام نزد پیامبر ﷺ می‌آید و پس از تشرف به اسلام از پیامبر ﷺ در باره امام علی که همراه ایشان بوده، سؤال می‌کند و می‌پرسد: او کیست؟ پیامبر در پاسخ می‌فرماید: «هذا خيرُ أهلى وَ أقربُ الخلقِ مِنْ لَحْمِي وَ دَمِي وَ رُوحِي وَ هُوَ الْوَزِيرُ مِنِّي فِي حَيَاةِ وَ الْحَيَاةِ بَعْدَ وَفَاتِي كَمَا كَانَ هَارُونُ مِنْ مُوسَى إِلَى آتَهُ نَبِيٌّ بَعْدِي فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِيعْ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ»^۶ این بهترین کسان من و نزدیک‌ترین خلائق به من است. گوشتش از

۱. رجال الطووسی، ص ۴۱۲، ش ۸۶۹۵.

۲. همانجا.

۳. التوحید، ص ۳۱۰ - ۳۱۱، ح ۲.

۴. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۱، ص ۳۷۲، ح ۴.

۵. سند صدوق به وی، چنین است: حدتنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي، قال: حدتنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رمیح النسوی، قال: حدتنا أحمد بن جعفر العقیلی بقمستان، قال: حدتنا أحمد بن علی بلخی.

۶. التوحید، ص ۳۱۰ - ۳۱۱، ح ۲.

گوشت من است و خونش از خون من و روحش از روح من و اوست که وزیر من است در زمان زندگی من و خلیفه و جانشین من بعد از وفات من، چنان که هارون نسبت به موسی بوده، مگر آن که هیچ پیغمبری بعد از من نیست. پس، از او بشنو و اطاعت کن؛ که او بر حق است».

[۵۰] بشر بن محمد بن نصر بن لیث بلخی

شیخ طوسی با دو واسطه از ابو نصر بشر بن محمد بن نصر بلخی عنبری در الامالی روایت کرده است.^۱ در این روایت ابو المفضل، شاگرد وی و استادش احمد بن عبد الصمد هروی است که از دایی اش ابو صلت، روایتی را از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند.

[۵۱] حامد بن شعیب بلخی

ابو العباس حامد بن محمد بن شعیب بن زهیر بلخی، از راویان اهل سنت ساکن در بغداد بوده است.^۲ نام وی در اسناد روایات کتاب‌های شیخ صدق و آمده است. شیخ صدق، گاه با یک واسطه^۳ و گاه با دو واسطه^۴ از او روایت کرده است. روایت حامد بن شعیب، در *الحصال*، چنین است: «پیامبر خدا فرمود: لَا يَرَأُلُّ هَذَا الدِّينُ صَالِحًا لَا يَضُرُّهُ مَنْ غَادَهُ أَوْ مَنْ نَاوَاهُ حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»^۵; این دین، همواره سالم خواهد ماند و هیچ دشمنی به آن آسیبی نخواهد رسانید، تا هنگامی که دوازده امیر باشند که همگی از قریش هستند». این روایت با نگاه شیعی، به امامان معصوم *علیهم السلام* اشاره دارد، هر چند اهل سنت برای آن، توجیهات دیگری را بیان می‌کنند.

۱. الامالی، طرسی، ص ۵۱۶، ح ۱۱۳۰.

۲. تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۱۶۵، ش ۴۲۸۰.

۳. *الحصال*، ص ۴۷۳، ح ۲۸.

۴. فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۴۴، ح ۱۵۸.

۵. *الحصال*، ص ۴۷۳، ح ۲۸.

به هر تقدیر، حامد بن شعیب، یک راوی عامه است که در نزد آنان فردی ثقه و صدقه بوده^۱ و در بغداد، جلسات حدیثی بسیاری دایر کرده است.^۲ در کتب روایی عامه، روایات متعددی از وی به چشم می‌خورد. او استاد ابن حبان (م ۳۵۴ق) است.^۳ به گفته خودش در سال ۲۱۶ق متولد شده است^۴ و وفات وی را در سوم یا پنجم محرم سال ۳۰۹ق، ثبت کرده‌اند.^۵

[۵۲] حسن بن طبیب بلخی

او استاد ابو الفرج اصفهانی (م ۳۵۶ق) است. ابو الفرج، مطلبی را از وی و ابن عقدہ (م ۳۳۲ق) در بارهٔ ولایت عهدی امام رضا علیهم السلام در مقاتل الطالبین نقل کرده است.^۶

[۵۳] حسن بن علی بن محمد عطار

ابو علی حسن بن علی بن محمد بن علی بن عمرو عطار، استاد شیخ صدقه در بلخ بوده است. صدقه، حدیث معروف نبوی «حُبَّبَ إِلَيَّ مِنْ ذُنُبِكُمُ النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُوْ وَجَعَلَ قُرْةً عَيْنِي فِي الصَّلَّةِ؛ از دنیای شما آنچه برای من دوست داشتنی است، زن‌ها و عطرهایند و روشنی چشم من در نماز است» را با سند وی از او در بلخ شنیده است.^۷

[۵۴] خلف بن محمد بلخی

نام «ابو محمد، خلف بن محمد بن احمد بلخی» در سند یک روایت کتاب معانی

۱. تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۱۶۵، ش ۴۲۸۰.

۲. صحیح ابن حبان، ج ۲، ص ۳۶۹ و ج ۶ ص ۱۰۵.

۳. همان، ص ۳۶۹ و

۴. تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۱۶۵، ش ۴۲۸۰.

۵. همان جا.

۶. مقاتل الطالبین، ص ۳۷۶ - ۳۷۷.

۷. الخصال، ص ۱۶۵، ح ۸.

الأنباء آمده است.^۱ شیخ صدوق با یک واسطه از او روایت کرده است و پایان سند آن به ابن عباس ختم می‌شود. ابن عباس در جلسه‌ای که در طائف تشکیل شده بود، برای حاضران – که افرادی همچون عطاء، ابو العالیه، سعید بن جبیر و عکرمه بودند – بندهای اذان را تفسیر می‌کند.^۲ در این تفسیر، عبارت «حی على خير العمل» نیامده است.^۳ بنا بر این قاعده‌تاً باید راویان این روایت نیز از اهل سنت بوده باشند.

[۵۵] شعیب بن محمد بن مقاتل بلخی

ابو محمد شعیب بن محمد بن مقاتل بلخی، استاد ابو مفضل شیبانی (ق ۴۴ق) یکی دیگر از راویان بلخ است. شیبانی، مجلس حدیث او را در نوqان طوس در مشهد الرضا علیه السلام درک کرده است.^۴ در این جلسه، شعیب بن محمد بن مقاتل بلخی، روایتی را در فضیلت و زمان زیارت امام حسین علیه السلام با سند خویش از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که ابتدای آن، چنین است: «زوروه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ - فِي كُلِّ وَقْتٍ وَفِي كُلِّ حِينٍ؛ فَإِنَّ زِيَارَتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرٌ مَوْضِعٌ؛ فَمَنْ أَكْثَرَ مِنْهَا فَقَدِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ قَلَّ لَهُ، وَتَحَرَّرَوا بِزِيَارَتِكُمُ الْأَوْقَاتُ الشَّرِيفَةُ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِيهَا مُضَاعَةٌ، وَهِيَ أَوْقَاتٌ مَهْبِطُ الْمَلَائِكَةِ لِزِيَارَتِهِ؛...»^۵ او را – که درود خدا بر او باد – زیارت کنید، هر وقت و هر لحظه، که زیارت شیخترین چیز است. هر که بیشتر زیارت شیختر به خیر می‌رسد و هر که کمتر زیارت شیختر کند، از خیرش کم می‌شود. برای زیارتان وقت‌های شریف را بجویید؛ چرا که کارهای شایسته در اوقات شریف، پاداشی دوچندان دارند و آنها، وقت‌هایی هستند که فرشتگان برای زیارت شیختر فرود می‌آیند».

۱. معانی الأخبار، ص ۴۱ - ۴۲ .۴۲

۲. سید ابن طاووس نیز این روایت را در باب تفسیر «فصلن الأذان و الإقامة» آورده است (ر.ک: فلاح المسائل، ص ۱۴۹).

۳. معانی الأخبار، ص ۴۱ - ۴۲ ، ح ۲.

۴. إقبال الأعمال، ج ۱، ص ۴۵.

۵. همانجا.

[۵۶] عبد الرحمن بن محمد بن حامد بلخی

او استاد شیخ صدوق است.^۱ شیخ صدوق چند روایت نبوی را در کتاب‌هایش از وی گزارش کرده است.^۲ نام عبد الرحمن بن محمد در کتاب‌های رجالی و روایی شیعه غیر از کتب شیخ صدوق، نیامده است؛^۳ اما در اسناد روایات عامه، نام او دیده می‌شود. برای نمونه، بیهقی (م ۴۵۸ق) در *السنن الكبرى* با یک واسطه از او روایت کرده است.^۴

زبیدی در *تاج العروس* به مناسبت معرفی شیناباز (قریه‌ای از آبادی‌های بلخ) می‌نویسد: «ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حامد بلخی شینابازی زاهد، از این قریه است. او مکثر الحديث (پیرروایت) بوده است و در سال ۳۵۵ق وفات یافته است».^۵ گفتنی است که در برخی از نسخه‌های کتب شیخ صدوق، تصحیف رخ داده و نام جدّ وی، «خالد» آمده است که اشتباہ است.^۶

[۵۷] عبد الصمد بن فضل بلخ

نام ابو یحیی عبد الصمد بن فضل بلخی در اسناد روایت وصایای نبوی به ابو ذر در کتاب *الخلصال* آمده و شیخ صدوق با دو واسطه از وی روایت کرده است.^۷ نام وی در متون رجالی و روایی شیعه بجز کتاب *الخلصال* نیامده است؛ ولی در اسناد روایات اهل سنت، نام «عبد الصمد بن فضل بلخی» بسیار به چشم می‌خورد. برای نمونه، حاکم نیشابوری (م ۴۰۵ق) روایات بسیاری را با یک واسطه از او نقل کرده است.^۸

۱. *فضائل الأشهر الثلاثة*، ص ۱۷ - ۱۸، ح ۲.

۲. *الخلصال*، ص ۲۹۴، ح ۶۰؛ *فضائل الأشهر الثلاثة*، ص ۱۷ - ۱۸، ح ۲.

۳. *مستدرکات علم رجال الحديث*، ج ۴، ص ۴۱۷.

۴. *السنن الكبرى*، ج ۷، ص ۱۳۴.

۵. *تاج العروس*، ج ۵، ص ۳۷۷.

۶. *فضائل الأشهر الثلاثة*، ص ۱۷، ح ۱۲ نسخه *الخلصال* در نزد علامه مجلسی (بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۶۵ ح ۱).

۷. *الخلصال*، ص ۳۴۵، ح ۱۲.

۸. *المستدرک على الصحيحين*، ج ۱، ص ۴۹۶، ۵۰۷، ۵۳۱، ۵۵۹، ۵۶۱ و

[۵۸] عبد الله بن عباس مذکر بلخی

نام ابو نصر عبد الله بن عباس مذکر بلخی در سند یک روایت نبوی در کیفیت استفاده دارویی از آب نیسان آمده است. این روایت را سید ابن طاووس در مهج الدعوات به نقل از کتاب زاد العابدین حسین بن ابی الحسن بن خلف کاشغری (ملقب به فضل) آورده است.^۱ کاشغری (زنده در ۴۸۴ق) با سه واسطه از او روایت کرده است.^۲

[۵۹] علی بن عباس بلخی

کراجکی، صاحب کنز الفوائد (م ۴۴۹ق)، با یک واسطه از او روایت کرده است.^۳ سند و متن روایت، شیعی است و به امام باقر علیه السلام پایان می‌یابد. در این روایت، علی بن عباس بلخی از عباد بن یعقوب روایت نقل می‌کند.

[۶۰] نصر بن اصیغ بن منصور بغدادی

شیخ صدق با دو واسطه از او روایت کرده است. صدق در توصیف وی می‌گوید: «المقیم ببلخ».^۴

[۶۱] لیث بن محمد بن نصر بن لیث بلخی

ابو نصر لیث بن محمد بن نصر بن لیث بلخی عنبری، از راویان حدیث بلخ است. شیخ طوسی با دو واسطه از وی روایت کرده است.^۵ او نیز همانند برادرش بشر بن محمد بن نصر بلخی عنبری در سال ۲۶۱ق، شاگرد احمد بن عبد الصمد

۱. افندی، وی را دانشنمندی امامی دانسته است. او یک صد و بیست کتاب نگاشته است (کتابخانه سید ابن طاووس، ص ۲۰۴، ش ۶۵۵).

۲. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۲ - ۳۳، ح ۵.

۳. بحار الأنوار، ج ۲۴، ص ۱۴۸، ح ۶.

۴. الخصال، ص ۲۹۴، ح ۶.

۵. الأمازي، طوسی، ص ۴۷۶، ح ۱۰۴۱. شاگرد لیث در این روایات، ابو مفضل شیبانی (استاد شیخ مفید) است.

مزاحم هروی (خواهرزاده ابو صلت هروی) بوده است.^۱ لیث بن محمد بن نصر، دارای کتاب بوده و روایات را از کتابش بر شاگردان املا می‌کرده است.^۲ نام دیگری در همین طبقه با همین اساتید و شاگردان با عنوان «ابو نصر بشر بن محمد بن نصر بلخی عنبری» وجود دارد. شیخ طوسی در الأماںی با دو واسطه از «بشر» روایت کرده است.^۳ یا این دو عنوان برای یک نفر هستند و «بشر» تصحیف همان «لیث» است و یا این دو نفر با یکدیگر برادرند.^۴

[۶۲] محمد بن حسام بن عمران بلخی

نام محمد بن حسام بن عمران بلخی در سند روایتی در کتاب الخصال شیخ صدق و آمده^۵ و شیخ صدق با دو واسطه از وی روایت کرده است. در این روایت، شاگرد او، ابو یحیی بزار نیشابوری و استادش قتبیه بن سعید است.^۶ متن روایت، فرمایش پیامبر خدا^{علیه السلام} به امام علی^{علیه السلام} است در باره بروز بلا و مصیبت که ناشی از پانزده عمل امت اند.

[۶۳] محمد بن خشنام بلخی

شیخ صدق با دو واسطه از وی روایتی را در الخصال گزارش کرده است. در این روایت، ابو یحیی بزار نیشابوری از محمد بن خشنام و او از قتبیه بن سعید، حدیث کرده است.^۷

۱. همان، ص ۴۲۶، ح ۱۰۴۱.

۲. همان، ص ۵۸۸، ح ۱۲۲۰. به نظر من رسد که وی از عمری طولانی بربخوردار بوده است.

۳. الأماںی، طوسی، ص ۱۶، ح ۱۱۳۰.

۴. مستدرکات علم رجال حدیث، ج ۶، ص ۳۲۴، ش ۱۲۰۶۳.

۵. الخصال، ص ۱۰۱، ح ۱۵.

۶. همان جا.

۷. بخار الأنوار، ج ۶، ص ۳۰۵، ح ۵. در کتاب الخصال فعلی «محمد بن حسام بن عمران بلخی» آمده است

(الخصال، ص ۱۵، ح ۲).

[۶۴] محمد بن علی بن زبیر بلخی

ابو مفضل شیبانی (ق۴ق) شاگرد محمد بن علی بن زبیر بلخی در بلخ بوده است. او برای شیبانی، کرامت مشهور امام کاظم علی‌الله علیه السلام را که برای شفیق بلخی رخ داده بود، گزارش کرده است.^۱

[۶۵] محمد بن عمر بن منصور بلخی

شیخ صدوق با دو واسطه از محمد بن عمر بن منصور بلخی، روایت «الإیمان معرفة بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان» را گزارش می‌کند.^۲ محمد بن عمر نیز این روایت را با سه واسطه از امام رضا علی‌الله علیه السلام نقل می‌نماید. وضعیت مذهب وی، چندان روشن نیست.

شیخ صدوق، این روایت را در فرغانه از محمد بن جعفر بندار شنیده و محمد بن عمر بن منصور بلخی نیز در مکه این روایت را برای شاگردش ابو العباس حمادی نقل کرده است.^۳

[۶۶] مظفر بن احمد بلخی

مظفر بن احمد بلخی، در متون روایی، استاد شیخ مفید است.^۴ احتمال دارد که وی همان ابو الجیش مظفر بن محمد بلخی باشد که از متکلمان بزرگ شیعه و استاد شیخ مفید بوده است.

[۶۷] مظفر بن محمد بلخی خراسانی

ابو الجیش مظفر بلخی وراق،^۵ از راویان و متکلمان مشهور شیعی^۶ در قرن چهارم بوده است. شیخ طوسی، او را حدیث‌شناس معرفی کرده و نوشته که مظفر بن

۱. دلائل الامامة، ص ۳۱۷، ح ۲۶۳.

۲. النصال، ص ۱۷۸.

۳. عيون أخبار الرضا علی‌الله علیه السلام، ج ۲، ص ۲۰۴ - ۲۰۵.

۴. الأمامی، طوسی، ص ۶۴ ح ۹۳ و ص ۱۰۰ ح ۱۵۴.

۵. معالم العلماء، ص ۱۵۹، ش ۸۳۸.

۶. رجال النجاشی، ص ۴۲۲.

محمد خراسانی از شاگردان دست پرورده متکلم نامور شیعه، ابو سهل نوبختی (شاگرد امام حسن عسکری علیهم السلام) است.^۱

از مظفر، روایاتی به جا مانده که معمولاً در آثار شیخ مفید^۲ و شیخ طوسی^۳ دیده می‌شوند. شیخ مفید، مدتها شاگرد او بوده و کتاب‌های وی را در نزدش قرائت کرده است.^۴ کتاب‌های مظفر بن محمد، بیشتر در علم کلام است. گویا شغل اصلی ابو الجیش ورقی بوده است. وفات او را سال ۳۶۷ق، ثبت کرده‌اند.^۵

[۶۸] یوسف بن علی بلخی

نام وی در اسانید روایات سید ابن طاووس آمده است.^۶ در این اسناد، محمد بن جریر طبری (ق۴۴ق)، صاحب المسترشد، از یوسف بن علی بلخی روایت کرده است. سند روایت، نظری اسناد شیعی است.

سدۀ پنجم هجری

[۶۹] احمد بن موسی بن عمران بلخی

حاکم حسکانی، در قرن پنجم روایتی را در شواهد التنزیل نقل کرده که نام «احمد بن موسی» در سند آن به چشم می‌خورد.^۷ در این روایت، حسکانی با دو واسطه از ابوبکر احمد بن موسی بن عمران بلخی روایت کرده است. متن روایت در بارۀ فضایل پنج تن و برتری شیعیان است. گفتنی است که نام احمد بن موسی در کتب روایی و رجالی نیامده است.

۱. الفهرست، طوسی، ص ۴۷۳، ش ۷۶.

۲. الارشاد، ج ۱، ص ۴۳، ۲۹ و ۴۵؛ الأمالی، مفید ص ۲۸۶، ح ۴ و ص ۳۱۰، ح ۱.

۳. الأمالی، طوسی، ص ۶۴ ح ۹۳ و ص ۷۹، ح ۱۱۶ و ص ۱۰۰، ح ۱۵۴.

۴. الفهرست، طوسی، ص ۴۷۳، ش ۷۶.

۵. رجال النجاشی، ص ۴۲۲.

۶. عبخار الأنوار، ج ۲۲، ص ۴۸۹، ح ۲۵.

۷. شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۰۸، ح ۴۳۱.

[۷۰] اسماعیل بن بشر بلخی

محمد بن علی طبری (م ۵۲۵ق) با یک واسطه از وی روایت می‌کند. متن این روایت نبوی، چنین است: «إِنَّ اللَّهَ عَمُودًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ مُشَبَّكَةٍ بِقَوَافِلِ الْعَرْشِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا عَلَيٍ وَشَيْعَتُهُ»^۱ خداوند، ستونی از یاقوت سرخ دارد که به عرش پیوسته است و جز علی و شیعیان او کسی به آن دست نخواهد یافت.»

[۷۱] حسن بن حسن بلخی

حافظ ابوالولید حسن بن حسن بلخی، از راویان حدیث در قرن پنجم هجری بوده است. طبری (م ۵۲۵ق) در کتاب بشارة المصطفی با دو واسطه از وی روایتی را در باره ولایت امیرمؤمنان علیه السلام نقل می‌کند.^۲

[۷۲] حسن بن محمد بلخی

حافظ ابوالولید حسن بن محمد بلخی در بنده^۳ از محدثان سده پنجم هجری است. او استاد خطیب بغدادی (م ۴۶۳ق) است.^۴ طبری، با دو واسطه از وی روایت کرده است.

از مذهب وی، اطلاع دقیقی در دست نیست، هر چند به احتمال قوی از عامه است. البته متنی را که طبری از او روایت کرده، از متون شیعی است: «عَمَّارِ بْنِ يَاسِرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُوصِي مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَقَنِي بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَنْ تَوَلَّهُ فَقَدْ تَوَلَّنِي وَمَنْ تَوَلَّنِي فَقَدْ تَوَلَّ اللَّهَ وَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي»^۵ پیامبر خدا علیه السلام فرمود: کسی که به من

۱. بشارة المصطفی، ص ۲۴۹، ح ۴۰.

۲. همان جا.

۳. تاریخ دمشق، ج ۱۳، ص ۴۸۳ تذكرة الحفاظ، ج ۳، ص ۱۱۵۵، ش ۱۰۱۷.

۴. تذكرة الحفاظ، ج ۳، ص ۱۱۵۵، ش ۱۰۱۷.

۵. بشارة المصطفی، ص ۱۲۱، ح ۱۴۰.

ایمان آورده و مرا تصدیق نموده است، او را به دوستی علی بن ابی طالب سفارش می‌نمایم. هر که او را دوست بدارد، به تحقیق مرا دوست داشته، و هر که مرا دوست بدارد، به تحقیق خدا را دوست داشته است، و هر که او را دشمن بدارد، به تحقیق مرا دشمن داشته است».

نام وی در استناد روایات اهل سنت آمده است. اهل سنت چندان به وی روی خوش نشان نداده‌اند و ابن حبان، او را راوی احادیث موضوعه (ساختگی) می‌داند و می‌گوید: «کان یروی الأشیاء الموضوعة لا يحل الاحتجاج به؛ او عباراتی ساختگی را روایت می‌کرده که شایسته احتجاج نیستند». ^۱ ذهبي نیز حافظه او را ضعیف دانسته است.^۲

روایات او و این گونه برخوردهای اهل سنت، این گمانه را تقویت می‌کند که او چه بسا شیعه یا تمایلات شیعی داشته است. حافظ ابوالولید سرانجام به سال ۴۵۶ق، در سمرقند وفات یافت.^۳

[۷۳] محمد بن عبد الله خشانی بلخی

نام «ابو بکر محمد بن عبد الله خشانی بلخی» در سند یک روایت نبوی در باره کیفیت استفاده دارویی از آب نیسان آمده است. این روایت را سید ابن طاووس در مهج الدعوات به نقل از کتاب زاد العابدین تألیف حسین بن ابی الحسن بن خلف کاشغری (ملقب به فضل) آورده است.^۴ کاشغری (زنده در ۴۸۴ق) با یک واسطه از او روایت کرده است.^۵

۱. المروضات ابن جوزی، ج ۳، ص ۸۲.

۲. تذكرة الحفاظ، ج ۳، ص ۱۱۵۵، ش ۱۰۱۷.

۳. همانجا.

۴. اندی، وی را دانشمندی امامی دانسته است. او یکصد و بیست کتاب نگاشته است (ر.ک: کتاب خانه سید ابن طاووس، ص ۶۰۲، ش ۶۵۵).

۵. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۲ - ۳۳، ح ۵.

تاریخ نامعلوم

تاریخ حیات سه تن از راویان بلخ کشف نشد. تنها می‌دانیم که آنها پیش از قرن پنجم زندگی می‌کرده‌اند. این سه تن عبارت اند از:

[۷۴] احمد بن محمد بن کسری بن یسار بن قیراط بلخی

نام «ابو الحسن احمد بن محمد بن کسری بن یسار بن قیراط بلخی» در سند یک دعای منسوب به اهل بیت علیهم السلام آمده است. در این روایت، احمد بن محمد بن عیسیٰ علوی، دعاوی به نام «دعاء السامری» از ادعیه قنوت معصومان را از نسخه احمد بن محمد بن کسری در نیشابور نگاشته و برای شاگردش قرائت کرده است.^۱

[۷۵] جعفر بن علی بن حسان بلخی

ابن شهرآشوب، که مستدرکی بر الفهرست طوسی نگاشته، نام «جعفر بن علی بن حسان بلخی» را در زمرة مؤلفان شیعی گرد آورده و گفته است که او کتاب نوادر و روایات داشته است.^۲

[۷۶] خالد بن شعیب بلخی

سید ابن طاووس، روایتی را از کتاب *الفتن سلیلی*، آورده است که در باره دلایل خروج امام مهدی علیهم السلام است. نفر نخست در ابتدای سند روایت، خالد بن شعیب بلخی است.^۳ احتمال دارد که وی همان حامد بن شعیب بلخی بوده باشد و در تصحیف، «حالد» شده باشد؛ چرا که خالد بن شعیب بلخی، شناخته شده نیست.

۱. بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۲۶۹.

۲. معالم العلماء، ص ۶۷ ش ۱۶۳.

۳. الملاحم و الفتن، ص ۲۷۵، ح ۳۹۹.

دو. بامیان

[۷۷] ابو هارون سنجی

ابو هارون سنجی یا سینجی، یکی از راویان شیعی و از اهالی سنج است. موقعیت جغرافیایی روستای سنج را چنین گفته‌اند:

- سنج (به کسر سین و سکون نون) در معجم البلدان، قریه‌ای از قرای مرو است. یاقوت اضافه کرده که در توابع مرو، دو روستا با همین نام شناخته شده است.

- سنج (به نقل عمرانی)، قریه‌ای از توابع بامیان است.^۱

به هر تقدیر، چنانچه تصحیفی رخ نداده باشد، ابو هارون اصلتاً یا سکونتاً خراسانی است. حال چه در توابع بامیان بوده باشد و چه در توابع مرو. نجاشی، ابو هارون را مولی بنی امیه می‌داند و می‌نویسد: گفته شده که نام او ثابت بن توبه است؛^۲ ولی شیخ طوسی، نام او را در شمار کسانی می‌آورد که به کنیه شهره اند و نام آنها را نتوانسته بیابد.^۳ ابو هارون، نویسنده یک اثر روایی بوده است.^۴

ابن عقده (م ۳۳۲ق) با سه واسطه از او روایت می‌کند.^۵ عبیس بن هشام (از اصحاب امام رضا علیهم السلام)^۶ شاگرد ابو هارون است و همو کتاب ابو هارون را از وی روایت کرده است.^۷

۱. معجم البلدان، ج ۳، ص ۲۶۴.

۲. رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۳۴.

۳. الفهرست، طوسی، ص ۵۳۹، ش ۸۸۱ و ص ۵۴۳، ش ۸۹۵.

۴. همان جا؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۳۴.

۵. رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۳۴.

۶. رجال الطبری، ص ۳۶۲، ش ۵۳۷۱.

۷. الفهرست، طوسی، ص ۵۳۹، ش ۸۸۱ و ص ۵۴۳، ش ۸۹۴؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۳۴.

سنه. ختنل

[۷۸] ابراهیم بن محمد ختلی

ابراهیم بن محمد بن عباس ختلی، از راویان اخبار اهل بیت علیهم السلام است. ابو عمرو کشی، روایات متعددی را بدون واسطه از وی گزارش کرده است.^۱

ختلی، خود از شاگردان سعد بن عبد الله و دیگر راویان قمی بوده است.^۲ همچنین او شاگرد علی بن حسن بن فضال نیز بوده است.^۳ رجالیان، ابراهیم را مردی صالح و درستکار توصیف کرده‌اند.^۴

سید محسن امین به نقل از تعلیقۀ بهبهانی می‌نویسد که او پدر هشام بن ابراهیم مشرقی و ظاهرًاً بغدادی بوده است.^۵ به نظر می‌رسد که بهبهانی در این زمینه، اشتباه کرده است؛ چه این که هشام بن ابراهیم مشرقی در طبقه راویان امام رضا علیهم السلام است^۶ و از جهت زمانی، حدۀ اقل پنجاه سال پیش از ابراهیم بن محمد می‌زیسته است. کشی، سومین روایت کتابش را از وی نقل کرده که چنین است:

«إِنَّ أَبِيهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ سَلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَّارَانَ الْجَعْلَى عَنْ عَلَى بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: أَغْرِقُوا مَنَازِلَ النَّاسِ مِنْنَا عَلَى قَدْرِ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا؛»^۷ امام صادق علیهم السلام فرموده: منازل (بزرگواری‌های) شیعه و پیروان ما را به اندازه [نقل و فهم] روایتشان از ما بشناسید [هر کدام از ایشان، آن روایت را درست‌تر نقل کرده و معانی آن را بهتر فهمیده باشد، او در نزد ما برتر و بزرگوارتر است].»^۸

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۲۰۲ و ص ۳۴۱، ح ۷۹۴، ص ۷۹۰، ح ۹۷۰.

۲. رجال الطووسی، ص ۴۰۷، ح ۵۹۲۵.

۳. همانجا.

۴. همانجا.

۵. اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۲۱۲، ش ۳۷۳.

۶. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۵۷ - ۳۵۸، ح ۲۲۹.

۷. همان، ص ۷۹۰، ح ۲.

دیگر روایات ابراهیم نیز نشان از پایبندی او به تشیع امامی دارد.

[۷۹] ابو سلیمان ختلی

ابو سلیمان ختلی، از راویان احادیث اهل بیت علیهم السلام است. شیخ طوسی، نام او را در باب «من لم يرو عن أحدهم عليهما السلام» آورده است.^۱ شیخ طوسی و نجاشی، نام وی را «ابو سلیمان جبلی» ذکر کرده‌اند;^۲ ولی علامه حلی در *إيضاح الاشتباہ*،^۳ آقا بزرگ تهرانی^۴ و سید محسن امین^۵ وی را «ختلی» معرفی کرده‌اند.

ابو سلیمان ختلی، دارای کتاب حدیث بوده و شاگردش ابو جعفر احمد بن ابی عبد الله برقی، این کتاب را روایت کرده است.^۶

[۸۰] هشام بن ابراهیم ختلی

هشام بن ابراهیم ختلی مشرقی، از اصحاب امام رضا علیهم السلام است. او در سال ۱۹۹ق، در خراسان همراه گروهی از راویان بزرگ شیعه خدمت امام رضا علیهم السلام رسانید و شاهد یک گفتگوی مهم درون گروهی شیعی بوده است. روایات او گویای اعتقاد امامی اوست.^۷ وی را در حدیث ستوده‌اند و گویا امام علیهم السلام از او به نیکی یاد کرده است.^۸

به نظر من رسد که وی همان «هشام بن ابراهیم احمر» است که برقی وی را از راویان امام کاظم علیهم السلام و امام رضا علیهم السلام دانسته^۹ و شیخ طوسی نیز او را راوی امام

۱. رجال الطوسي، ص ۴۵۲، ش ۶۴۲۵.

۲. رجال الطوسي، ص ۴۵۲، ش ۲۶؛ الفهرست، طوسی، ص ۵۲۸، ش ۱۴۹؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۸، ش ۱۲۴۹.

۳. *إيضاح الاشتباہ*، ص ۲۲۳، ش ۷۷۸.

۴. الدریعة، ج ۶، ص ۳۰۸، ش ۵۹.

۵. اعيان الشیعه، ج ۲، ص ۳۵۸، ش ۱۹۸۶.

۶. الفهرست، طوسی، ص ۵۲۸، ش ۱۴۹؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۸، ش ۱۲۴۹.

۷. اختصار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۴۹۸، ح ۹۵۶.

۸. همان، ص ۳۵۷ - ۳۵۸، ح ۲۲۹.

۹. خلاصة الأقوال، ص ۹۰، ش ۱۰.

۱۰. رجال البرقی، ص ۵۱.

رضا علیه السلام معرفی کرده است.^۱

ظاهراً وی با هشام بن ابراهیم عباسی - که در خدمت امام رضا علیه السلام بوده - متفاوت است.

چهار. غزنه

[۸۱] احمد بن محمد تمیمی

سید ابن طاووس در *المجتبی من دعاء المجتبی*، روایتی را از کتاب *العمليات* الموصلة إلى رب الأرضين والسماءات تأليف ابو الفضل یوسف بن محمد بن احمد، معروف به ابن خوارزمی، آورده است که در سند آن، نام «ابو منصور احمد بن محمد تمیمی» دیده می‌شود.^۲ در این سند آمده است که وی روایت را در غزنه برای شاگردش ابو عبد الله حسین بن حسین بن خلف کاشغری، فرائت کرده است. از سند روایت می‌توان دریافت که تمیمی در قرن پنجم می‌زیسته است. متن این روایت نبوی در باره فوائد سوره توحید و برکات فرائت آن پس از هر نماز است.

[۸۲] عبد الله بن حسین بن محمد غزنوی

نام «عبد الله بن حسین بن محمد غزنوی» در سند منقبت یازدهم کتاب مائة منقبه اثر محمد بن احمد قمی(م ۴۱۲ق) آمده است؛^۳ ولی می‌دانیم که نویسنده در این کتاب، روایاتی را در باره مناقب امام علی علیه السلام اهل سنت گرد آورده است. بنا بر این، او نیز یک راوی سنی است که نامش در اسناد متون روایی شیعه آمده است.

۱. رجال الطبری، ص ۳۶۸، ص ۵۴۷۶.

۲. المجتبی من دعاء المجتبی، ص ۸۸ - ۹۰.

۳. مائة منقبة، ص ۳۰.

[۸۳] علی بن حسین غزنوی

نام «علی بن حسین غزنوی» در استناد *المناقب* موقّع بن احمد خوارزمی است.^۱ او برهان الدین ابوالحسین علی بن حسین غزنوی (م ۵۵۱ق) است که در سال ۴۵۴ق، در بغداد حدیث نقل کرده است و احتمالاً از عالمان اهل سنت است.^۲

[۸۴] مسعود بن محمد غزنوی

در سند روایتی که سید ابن طاووس در کتاب *الیقین* از کتاب ابو جعفر محمد بن ابی مسلم بن ابی الفوارس رازی (زنده در ۵۸۱ق) آورده، نام «تاج الدین مسعود بن محمد غزنوی» دیده می‌شود.^۳ این حدیث در باره امام علی *علیله* و ملقب شدن ایشان به «امیر المؤمنین» است. از سند روایت می‌توان دریافت که تاج الدین در دهه‌های پایانی قرن پنجم هجری می‌زیسته است.

با توجه به سند و متن روایت، احتمال شیعه بودن تاج الدین، بسیار قابل توجه است.

پنج. کابل

[۸۵] ابو خالد کابلی

ابو خالد کابلی، از حواریان و یاران ویژه امام زین العابدین *علیله* است. او متولد شهر کابل (مرکز فعلی کشور افغانستان) بود که بعدها به حجاز و عراق مهاجرت کرد. گمانه‌های مختلفی در باره نام و لقب وی در متون رجالی دیده می‌شود. برخی از این متون، گویای آن اند که نام وی «کنکر» بوده و برخی دیگر، نام او را وردان دانسته‌اند.

ظاهر کلام شیخ طوسی، آن است که دو تن با نام ابو خالد کابلی شناخته

۱. حلیة الابرار، ج ۲، ص ۱۲۸، ح ۲.

۲. همانجا.

۳. *الیقین*، سید ابن طاووس، ص ۲۵۹ - ۲۶۰.

شده‌اند که یکی اکبر و دیگری اصغر است؛ اما در توصیف هر کدام، آنها را دارای نام «وردان» و لقب «کنکر» گفته است و تمایز ویژه‌ای دیده نمی‌شود.

چهار متن شیخ طوسی عبارت اند از:

یک: شیخ در کتاب الرجال (در شمار اصحاب امام سجاد علیهم السلام): کنکر یکنی ابا خالد الکابلی و قیل إن اسمه وردان.^۱

دو: شیخ در کتاب الرجال (در شمار اصحاب امام باقر علیهم السلام): وردان ابا خالد الکابلی الأصغر روی عنه و عن ابی عبد الله علیهم السلام و الكبير اسمه کنکر.^۲

سه: شیخ در کتاب الرجال (در شمار اصحاب امام صادق علیهم السلام): وردان ابا خالد الکابلی و الأصغر روی عنهمما علیهم السلام او الأکبر کنکر.^۳

چهار: شیخ در کتاب دیگرش (الفهرست) او را این گونه توصیف می‌کند: ابا خالد القماط، له کتاب، و قال ابن عقدة: اسمه کنکر.^۴

و برقی نیز نام وی را در شمار اصحاب علی بن الحسین علیهم السلام آورده و می‌نویسد: ابا خالد الکابلی، کنکر، و یقال اسمه وردان.

جمع‌بندی

این احتمال وجود دارد که حقیقتاً دو فرد با عنوان «ابو خالد کابلی» وجود داشته‌اند: یکی یار ویژه امام سجاد علیهم السلام که از جهت مقامی و زمانی بزرگ‌تر است، و بی تردید نامش کنکر بوده است، و دیگری، ابو خالد کابلی اصغر که از جهت زمانی و مقامی کوچک‌تر بوده و همان ابو خالدی است که از اصحاب صادقین علیهم السلام بوده و نامش وردان است. تشابه کنیه‌ای این دو فرد، سبب شده که ابتدا برقی و سپس شیخ طوسی تردید کنند که ابو خالد اکبر شاید نامش وردان بوده است. از این رو، هر دو با تردید (عبارات قیل و یقال) گفته‌اند که شاید نامش وردان باشد.

۱. رجال الطوسی، ص ۱۱۹، ش ۱۳.

۲. همان، ص ۱۴۸، ش ۵.

۳. همان، ص ۳۱۷، ش ۱.

۴. الفهرست، طوسی، ص ۲۶۹ - ۲۷۰، ش ۸۳۰.

تنها یک مشکل در این جمعبندی وجود دارد و آن، بیانی است که از فضل بن شاذان باقی مانده است. او ابو خالد را از نخستین معتقدان به امامت امام سجاد علیه السلام شمرده و در پایان می‌افزاید: «اسمه وردان و لقبه کنکر». ^۱ در این صورت، یا باید کلام فضل را اشتباه بدانیم و یا اضافات پایانی را از فضل ندانیم؛ چه این که با روایت امام باقر علیه السلام که فرموده اسم او کنکر بوده و مادرش به این نام نامیده است»، ^۲ متعارض است.

ابو خالد از امام سجاد و صادقین علیهم السلام، روایاتی را گزارش کرده است. تنها در کتب اربعه، سیزده روایت از وی وجود دارد که بیشتر آنها (یازده روایت) از امام باقر بوده است. در کتب شیخ صدق، روایاتی از او از امام سجاد علیه السلام نیز گزارش شده است.

هشام بن سالم و ابراهیم ابن ابی ایوب، از مهم‌ترین شاگردان او هستند. ابن شهرآشوب بر این باور است که او دارای کتب حدیثی بوده است و می‌نویسد: «أبو خالد القماط الكابلی، اسمه کنکر، و قیل وردان و قیل کفکیر، یتمی‌إلیه الغلة و له کتب». ^۳ البته به نظر می‌رسد که او اشتباه کرده و وی را با «یزید ابو خالد قماط» که دارای کتاب بوده، خلط کرده است. پیش از او چنین خلطی را شیخ طوسی در الفهرست مرتکب شده است.^۴

جایگاه ابو خالد در نزد اهل بیت

ابو خالد در جوانی – احتمالاً در نیمة دوم سده اول هجری – از کابل خارج شده و به مدینه رفته است. او در ابتدا در خدمت محمد بن حنفیه بوده است. گمان او آن بوده که محمد، امام برحق شیعه است. در رجال الکشمی به نقل از امام باقر علیه السلام

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۳۲، ش ۴.

۲. همان، ص ۳۳۶ – ۳۳۷، ش ۱۹۲.

۳. معالم العلماء، ص ۱۷۳، ش ۹۶۹.

۴. الفهرست، طوسی، ص ۲۶۹ – ۲۷۰، ش ۸۳.

آمده است که مدتی طولانی در خدمت محمد بن حنفیه بوده است: «کان ابو خالد الکابلی یخدم محمد بن الحنفیة دهراً وما کان یشك فی أنه امام».^۱ خود ابو خالد این مدت را هفت سال بیان داشته است: «الحسن بن عبیدة، عن ابی خالد الکابلی، قال: خدمت محمد بن الحنفیة سبع سنین».^۲

بنا بر این ابو خالد در ابتدای پیرو اندیشه کیسانیه بوده است. امام باقر علیہ السلام برای ابو بصیر، جریان تشرف ابو خالد را به شیعه امامیه بیان می‌دارد. او روزی محمد بن حنفیه را به خدا، به پیامبر ﷺ و امام علی علیہ السلام سوگند می‌دهد که اگر امام حقیقی، اوست، تصریح کند و محمد بن حنفیه در پاسخ، او را به امام سجاد علیہ السلام راهنمایی می‌کند و می‌گوید: «یا ابا خالد! حلقتنی بالعظیم، الإمام علی بن الحسین علیه السلام علی و علیک و علی کل مسلم».

او پس از تشرف به محضر امام سجاد علیه السلام در همان بدو ورود، کرامتی از امام سجاد را مشاهده می‌کند و آن، این که امام علیه السلام او را با نامی می‌خواند که ابو خالد در محل تولدش به آن شهره بوده و کسی از مردم مدینه از آن آگاه نبوده است. امام او را «کنکر» صدا می‌زند. ابو خالد در همان جلسه به شکرانه این موهبت الهی، به سجده می‌رود و به امام علیه السلام می‌گوید: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَمْتَنِي حَتَّى عَرَفْتُ إِيمَانِي»؛^۳ سپاس مخصوص آن خدایی است که مرا از دنیا نبرد تا این که امام خود را شناختم» و تا آخر عمر در خدمت اهل بیت علیه السلام بود. در وثاقت و فضیلت وی، تردیدی نیست و امام صادق علیه السلام به وثاقت او تصریح می‌کند و می‌فرماید که او و چندی دیگر، از ثقات علی بن الحسین علیه السلام هستند.^۴

او آن قدر فرمانبردار و عارف به حق اهل بیت بود که امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: «در روز قیامت، راویان هر امامی را منادی می‌خوانند و آن گاه می‌گوید:

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۳۶ - ۳۳۷، ش ۱۹۲.

۲. الهدایة الکبری، ص ۲۲۵ - ۲۲۶.

۳. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۳۶ - ۳۳۷، ش ۱۹۲.

۴. الکافی، ج ۱، ص ۴۷۲، ح ۱

أین حواری علی بن الحسین؟ در این هنگام چهار تن بر می خیزند: جبیر بن مطعم و یحیی بن ام طویل و ابو خالد کابلی و سعید بن مسیب^۱.

امام صادق علیه السلام نیز در رثای او می فرماید: «ارتدا الناس بعد قتل الحسين علیه السلام إلا اللاثة: ابو خالد الكابلی و یحیی بن ام الطویل و جبیر بن مطعم».^۲

این بیان امام صادق علیه السلام گویا ناظر به سال‌های نخست امامت امام سجاد علیه السلام است؛ چه این که فضل بن شاذان در این مورد تصريح می‌کند: «ولم يكن في زمان على بن الحسين علية السلام في أول أمره إلّا خمسة أنفس» و سپس در شمار پنج تن، نام ابو خالد کابلی را می‌برد و می‌نویسد: «اسمه وردان و لقبه کنکر».^۳

از جمله خدمات ابو خالد کابلی به شیعه، آن است که وی حلقة اتصال بسیاری از خوبیان به ائمه و مکتب تشیع بوده است. برای نمونه، خاندان آعین به برکت ابو خالد، با ولایت آشنا شده‌اند و گفته شده که خواهر زراره (أم أسود) نخستین فرد از خانواده ایشان است که به وسیله ابو خالد کابلی شیعه گردید.^۴ برخی نیز گفته‌اند که خمران بن اعین به واسطه او با اهل بیت علیهم السلام آشنا شد.^۵

حجاج بن یوسف ثقیقی در روزگاری که به تعقیب بزرگان شیعه برآمد، به دنبال دستگیری ابو خالد بود که وی به مکه گریخت و در آن جا برای مدتی مخفیانه زندگی کرد.^۶ او در دوران امام سجاد علیه السلام هوای ملاقات مادر و بستگانش را داشت که پس از گرفتن اجازه از امام و پیشامد حوادثی نیکو، با دیدن کراماتی از امام علیه السلام به کابل رفت و سپس باز گشت و سرانجام در مدینه وفات یافت.

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۹ - ۴۳، ش ۲۰.

۲. همان، ص ۳۳۸، ش ۱۹۴.

۳. همان، ص ۳۳۲، ش ۴.

۴. رسالة في آل أعين، ص ۲۰.

۵. همان، ص ۲۶.

۶. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۳۸ - ۳۳۹، ش ۱۹۵.

[۸۶] ابو عبد الله کابلی

ابو عبد الله برادر ابو علی کابلی، از راویان احادیث اهل بیت علیهم السلام است. عیاشی از او با دو واسطه روایت می‌کند. روایتی از وی در باره تفسیر آیه «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنْسِ وَالْجَوَارِ الْكُنْسِ»، و مسئله غیبت امام عصر علیهم السلام از امام باقر علیهم السلام در کتاب کمال الدین آمده است.^۱

[۸۷] احمد بن محمد بن عبد الله بن خالد کابلی

ابو عبد الله احمد بن محمد بن عبد الله بن خالد کابلی، از راویان احادیث شیعه است.^۲ طبری در دلائل الامامة، متعدد از وی روایت کرده است.^۳

[۸۸] اردشیر بن ابی الماجدین کابلی

شیخ اردشیر بن ابی الماجدین ابن ابی الفاخر کابلی، دانشمند و محدث شیعه، فردی فقیه، ثقه و از شاگردان شیخ ابو علی حسن بن ابی جعفر علیهم السلام بوده است.^۴

[۸۹] هارون بن ابی خالد کابلی

شیخ طوسی، نام هارون فرزند ابو خالد کابلی را در شمار راویان امام صادق علیهم السلام آورده است^۵ و گذشت که پدر او نیز خود از صحابة جلیل امام سجاد علیهم السلام بوده است.

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۳۳۰.

۲. مستدرکات عالم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۴۵۵، ش ۱۶۱۲.

۳. دلائل الامامة، ص ۲۵۸.

۴. فهرست متنجب الدین، ص ۳۴.

۵. رجال الطووسی، ص ۳۱۸، ش ۴۷۴۰.

ب. ولایت ترمذ

[۹۰] صالح بن سعید ترمذی

شیخ صدقه با دو واسطه از صالح بن سعید ترمذی، روایات متعددی را در کتاب هایش گزارش کرده است.^۱ این روایات، نوعاً در باره پیامبران است.

[۹۱] صالح بن عبد الله ترمذی

شیخ طوسی در کتاب الأمالی با چهار واسطه از صالح بن عبد الله ترمذی روایت کرده است.^۲ افراد موجود در سنده، از محدثان عامه و خاصه هستند.

[۹۲] عبد الله بن قدامه ترمذی

عبد الله بن قدامه ترمذی، از اصحاب امام ابو الحسن علیهم السلام است.^۳ در روایتی که عبد الله نقل کرده است، به روشنی مشخص نیست که مقصود از ابو الحسن، کدام امام است و چون تعداد واسطه های مؤلف (شیخ صدقه) تا امام، تنها چهار واسطه است و بسیار بعید است که مقصود، امام کاظم علیه السلام بوده باشد. احتمالاً مقصود، امام رضا علیه السلام یا امام هادی علیه السلام است.

گفتنی است روایتی را که او گزارش کرده، از روایات شیعی است که امام علیهم السلام در این روایت می فرماید: «مَنْ شَكَّ فِي أُرْيَةٍ فَقَدْ كَفَرَ بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدُهَا مَغْرِفَةُ الْإِيمَانِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَأَوَانٍ بِشَخْصِهِ»^۴ هر کس در چهار چیز شک کند، به تمام آنچه خداوند عز و جل نازل فرموده، کافر می شود: یکی از آنها شناخت امام در هر زمان است و این که صفات و خصوصیات امام را بشناسد».

۱. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۷ و ۲۹.

۲. الأمالی، طوسی، ص ۴۱۶، ح ۹۳۷.

۳. کمال الدین و تمام النعمۃ، ص ۴۱۳، ح ۱۴.

۴. همانجا.

[۹۳] محمد بن احمد بن مصعب بن قاسم سلمی

ابو مصعب محمد بن احمد بن مصعب بن قاسم سلمی، از راویان حدیث در ترمذ بوده است. شیخ صدق، یک روایت نبوی را به واسطه استادش حسن بن علی بن محمد عطار از او شنیده است.^۱ افراد موجود در سند روایت، از عامه هستند.

[۹۴] محمد بن اسماعیل ترمذی

شیخ طوسی با دو واسطه از محمد بن اسماعیل ترمذی روایت کرده است.^۲ او از راویان ثقة عامة است و محدثان اهل سنت از او روایت کرده‌اند.^۳

ج. ولایت جوزجان

[۹۵] حسن بن احمد جوزجانی

شیخ طوسی با سه واسطه از حسن بن احمد بن نعمان وجیهی جوزجانی در کتاب الأماالی روایت کرده است.^۴ حسن بن احمد جوزجانی، ساکن قومس(سمنان) و قاضی آن شهر در عصر هارون الرشید بوده است. او روایت قطع درخت سدره (در کربلا)^۵ توسط هارون و روایت نبوی «لعن الله قاطع السدرة» را گزارش کرده است.^۶

[۹۶] حسن بن محمد بن ایوب جوزجانی

حسن بن محمد بن ایوب جوزجانی، از راویان روایات اهل بیت علیهم السلام است. او

۱. الخصال، ص ۱۶۵، ح ۸

۲. الأمالی، طوسی، ص ۳۸۳ - ۳۸۴، ح ۸۳۰

۳. سولالات الحاکم، ص ۲۸۹، ش ۵۲۶

۴. الأمالی، طوسی، ص ۳۲۵، ح ۶۵۱، ش ۹۸

۵. این درخت به عنوان سایه‌بان و نشانی قبر امام حسین علیه السلام بوده که هارون از این علامت و توجه شیعه به کربلا ناخشنود بوده است. او با قطع درخت، سعی داشت تا مردم را از رویکرد به مدفن مظہر امام علیه السلام بار دارد.

۶. الأمالی، طوسی، ص ۳۲۵، ح ۶۵۱، ش ۹۸

استاد ابو طالب انباری (م ۳۵۶ق)^۱ و شاگرد عثمان بن ابی شیبہ است. شیخ طوسی از کتاب انباری، روایتی را در تهذیب الأحكام گزارش کرده که نام جوزجانی در طبقه اساتید انباری دیده می‌شود.^۲ این روایت، فرمایشی از امام علی^{علیهم السلام} در شیوه تقسیم ارث است که در آن، امام علی^{علیهم السلام} به صراحت بر عملکرد عمر، خلیفه دوم، در این زمینه خرده می‌گیرد.

[۹۷] محمد بن احمد بن یعقوب جوزجانی

شیخ صدوق با دو واسطه از محمد بن احمد بن یعقوب جوزجانی روایت کرده است.^۳ او قاضی هرات بوده و مطلبی را که شیخ صدوق از او نقل کرده، در باره جلسه احمد بن حنبل و کلام احمد در باره امیر مؤمنان علی^{علیهم السلام} است. احمد بن حنبل در آن جلسه می‌گوید: «لا یکون الرجل مجرماً حتى یبغض علیاً قليلاً».^۴

[۹۸] محمد بن قاسم بن محمد

محمد بن قاسم بن محمد ارقط بن عبد الله باهر بن علی بن الحسین علی^{علیهم السلام}، از نوادگان امام سجاد علی^{علیهم السلام} است. او در جوزجان قیام کرد و آن شهر را تصرف نمود. معتصم عباسی، سپاهی را به آن دیار فرستاد. محمد بن قاسم با آنان جنگید؛ ولی سرانجام شکست خورد. سپاه خلیفه، او را دستگیر کردند و به امر معتصم وی را به زندان افکنندند. وی را از راویان حدیث گفته‌اند.^۵

۱. ابو طالب انباری، از نویسنده‌گان شیعی قرن چهارم است. وی در ابتدا واقعی بود؛ ولی امامی گردید. ابو طالب در سال ۳۵۶ق در واسط وفات یافت. او یکصد و چهل کتاب داشته است (مدیرية العارفین: ج ۱، ص ۶۴۷) و واسطه دستیابی شیخ طوسی و نجاشی به سیاری از کتاب‌های پیشینیان بوده است. شیخ طوسی و نجاشی، هر دو با یک واسطه از وی، کتاب‌ها و روایاتی را گزارش کرده‌اند.

۲. تهذیب الأحكام، ج ۹، ص ۲۵۹، ح ۷۱.

۳. علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۶۷ – ۴۶۸، ح ۲۵.

۴. همان جا، البته نقل بحار الانوار متفاوت است: «لا یکون الرجل سنياً حتى یبغض علیاً قليلاً» (بحار الانوار، ج ۴۹، ص ۲۶۱، ح ۲).

۵. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۲۹۴، ش ۱۴۳۲ (به نقل از منتخب التواریخ).

[۹۹] هشام بن سالم جوالیقی کوفی

ابو الحکم هشام بن سالم جوالیقی، آزادشده بشر بن مروان، از اسرای منطقه جوزجان بوده است.^۱ بنا بر این، هشام اصلتاً باید جوزجانی باشد که البته بعدها به مناطق حجاز و عراق سفر کرده است.^۲

او از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام، بوده و در توصیف وثاقتش گفته‌اند: «ثقة ثقة»^۳ و به طور ضمنی نیز امام صادق علیه السلام او را تأیید کرده است.^۴ او چند کتاب تألیف کرده که از آن جمله این آثار است: کتاب الحج، کتاب التفسیر و کتاب المراج.^۵

توانمندی او در مباحث کلامی سبب شده بود که همواره به عنوان یک متکلم شیعه شناخته شود. از او مناظرات متعددی در مسائلی همچون امامت، در کتاب‌های روایی گزارش شده است. گفتنی است که هشام در علوم دیگری همچون فقه و تفسیر نیز از عالمان برجسته شیعی بوده است. مناظرات و روایات او، زیبندۀ متون روایی شیعه است.

[۱۰۰] یحیی بن زید مدنی

یحیی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام هاشمی مدنی، از راویان احادیث در منطقه جوزجان بوده است. مادرش ریطه بنت عبد الله بن محمد بن حنفیه و پدرش زید فرزند امام سجاد علیهم السلام است و در سال ۹۸ قمری متولد شد.

یحیی راوی امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بوده و از افتخارات وی آن است که کتاب صحیفه سجادیه را برای شاگردش متولّ بن عمیر بن متولّ، روایت

۱. رجال النجاشی، ص ۴۳۴، ش ۱۱۶۵؛ اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۶۵، ش ۵۰۱.

۲. رجال النجاشی، ص ۴۳۴، ش ۱۱۶۵.

۳. همانجا.

۴. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۶۵، ش ۵۰۱.

۵. رجال النجاشی، ص ۴۳۴، ش ۱۱۶۵.

۶. رجال الطرسی، ص ۳۲۰، ش ۴۷۸۴ و ص ۳۴۶، ش ۶۹.

کرده است.^۱ گفتنی است که کتاب شریف صحیفه سجادیه، تنها توسط امام صادق علیه السلام و یحیی برای متولی روایت شده است. بنا بر این، او را می‌توان یکی از دو راوی اصلی این کتاب شریف دانست.

یحیی بن زید مدنی، از ائمه و بزرگان زیدیه و از شجاعان روزگار بود و همان شیوه پدر را در قیام با شمشیر ادامه داد و از امام صادق علیه السلام، تبعیت نکرد. یحیی بن زید هاشمی، بعد از شهادت پدرش از ترس تعقیب کارگزاران بنی امیه به شهرهای مختلف فرار کرد که از آن جمله می‌توان به کربلا، مدائن، سرخس و سپس جوزجان اشاره کرد. او در جوزجان، مردم را به خویش دعوت نمود و جمع کثیری از آنان دعوتش را لبیک گفتند و یاری اش کردند. جوزجانی‌ها، در اثر آشنایی با او با اهل بیت پیامبر و مظالم بنی امیه به ایشان آشنا شدند. سخنان یحیی سبب شد که سپاهی علیه حکومت در جوزجان شکل گیرد. پس از مدتی، آنان به رهبری یحیی بن زید به حکومت مرکزی بنی امیه اعلام جنگ کردند. حکومت اموی نیز با گسیل سپاهی در صدد نابودی آنان برآمد و جنگ اتفاق افتاد. در این جنگ، یحیی توسط قوای حکومتی در روستای ارغونه به سال ۱۲۵ ق، کشته شد. سرش را از بدنش جدا کردند و به شام برای خلیفه ولید بن یزید اموی فرستادند.^۲ بدن بی سرش را نیز در دروازه ورودی شهر جوزجان، به صلیب کشیدند.^۳

د. ولایت صغانیان^۴

[۱] دارم بن قبیصہ بن نهشل صغانی

ابو الحسن دارم بن قبیصہ بن نهشل بن مجمع تمیمی دارمی سانح^۵ نهشلی

۱. الفهرست، طرسی، ص ۴۷۷، ش ۷۶۹.

۲. الفاتح فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۳، ص ۴۲۳.

۳. جعفر احمد ری: رأیت یحیی بن زید مصلویاً علی باب الجوزجان (مقاتل الطالبین، ص ۱۰۷).

۴. معرب چغانیان است. این منطقه در مسیر علیای آمودریا (جیحون) قرار داشته و به اهالی آن، چغانیانی یا چغانی (ضغانیانی یا صغانی) گفته می‌شود.

۵. رجال النجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹.

صغرانی،^۱ از شاگردان و راویان امام رضا علیهم السلام است.^۲ او دو کتاب الوجوه و النظائر و الناسخ و المنسوخ را ظاهراً از امام رضا علیهم السلام روایت کرده است.^۳ احادیث او در نظر ابن غضائی، مورد وثوق نیست.^۴

او روایت معروف نبی «اصطیغِ المَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ وَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ» نسبت به هر کس که شایسته و سزاوار است یا شایسته و سزاوار نیست، نیکی کن؛ زیرا بر فرض که کسی شایسته و سزاوار نباشد، تو شایسته آنی که نیکی کنی را از امام رضا علیهم السلام شنید و برای علی بن محمد بن عینه در سر من رأی (سامرا)، روایت کرده است.^۵

۵. ولایت فاریاب^۶

[۱۰۲]. جبریل بن احمد فاریابی

جبریل بن احمد فاریابی، مشهور به ابو محمد کشی،^۷ از راویان شیعی قرن سوم و مقیم در کش بوده است. وسعت حدیث پژوهی او را با عبارت «کثیر الروایة عن العلماء بالعراق و قم و خراسان» توصیف کرده‌اند.^۸ شیخ طوسی، نام او را در باب «من لم يرو عنهم» آورده است.^۹

۱. عین اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۷۴، ح ۳۱۷.

۲. رجال النجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹؛ رجال الغضائی، ج ۲، ص ۲۷۸.

۳. رجال النجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹.

۴. رجال الغضائی، ج ۲، ص ۲۷۸.

۵. عین اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۳۱۶ - ۳۱۷.

۶. ع قال الفاضل البرجندی: فاریاب بقاء بعدها ألف و سکون الراء المهملة و مثناة من تحت بعدها ألف ثم باء موحدة، بلد صغیر قریب بلخ بینهما اثنان و عشرون فرسخا. و فی القاموس: فریاب کجریال بلد بلخ او هو فریاب ککیمیاء او فاریاب کفاصعاء و کساباط ناحیة وراء نهر سیحون (حاشیه اختیار معرفة الرجال، ج ۱، شرح فریاب ککیمیاء، ص ۳۲).

۷. لسان المیزان، ج ۲، ص ۹۴ - ۹۵، ش ۳۰۰.

۸. رجال الطووسی، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۲.

۹. همانجا.

ابو عمرو کشی به واسطه محمد بن مسعود و دیگر اساتیدش از او روایت کرده است. او دارای سلسله جلسات حدیثی بوده، چنان که ابن حجر به نقل از کتاب‌های رجالی شیعه در معرفی وی می‌نویسد: «له حلقة، كثير الرواية وكان فاضلاً متحرياً كثير الأفضال على الطلبة وقال ابن النجاشي: ما ذاكرته بشيء الأمر فيه كأنما يقرأه من كتاب مارأيت احفظ منه وقال لي: ما سمعت شيئاً فنسيته». ^۱

کشی در کتابش از او روایات متعلّدی را آورده^۲ که معمولاً یا به واسطه عیاشی و یا مستقیماً از کتاب وی است.^۳ صدوق نیز با سه واسطه از او روایت نقل می‌کرده است.^۴ روایات وی، بیانگر اعتقادات راسخ وی در پایبندی به شیعه امامی است.

-
۱. لسان المیزان، ج ۲، ص ۹۴ - ۹۵، ش ۳۰۰.
 ۲. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۱۵ - ۱۶، ح ۷ و ص ۳۵۶ - ۳۵۷، ح ۲۲۸ و ج ۲، ص ۴۳۹، ح ۲۴۱ و
 ۳. در این موارد، او می‌نویسد: «وَجَدْتُ بِخَطْ جَبَرِيلَ بْنَ أَحْمَدَ الْفَارِيَابِيِّ فِي كِتَابِهِ (اختیار معرفة الرجال)، ج ۲، ص ۵۱۷ ح ۵۸۹ و ص ۶۹۲ ح ۷۴۱).
 ۴. معانی الأخبار، ص ۶۳ ح ۱۳.

فصل سوم: نقش بلخ در نشر حدیث شیعه

درامد

بر اساس تقسیم‌بندی بلاذری، خراسان قدیم، از چهار بخش (چهار ربع) تشکیل شده بود و «بلخ» یکی از آن چهار بخش پهناور خراسان بوده است. هر کدام از این بخش‌ها و از جمله بخش بلخ، دارای ولایات بزرگ، شهرها و روستاهای متعدد بوده است.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده، بلخ دارای شش ولایت بوده است و این ولایت‌ها نیز به تناسب وسعتشان شهرهایی داشته‌اند.

به طور کلی بخش بلخ، دارای شش ولایت زیر بوده است: ۱. بخش مرکزی بلخ، ۲. ترمذ، ۳. جوزجان، ۴. صغانیان، ۵. فاریاب، ۶. قواذیان.

در نوشتار حاضر، سعی شده تا فراز و نشیب حدیث شیعه در ولایات و شهرهای مهم بلخ در کتب رجال و حدیث شیعه استخراج گردد. راویان شیعی در تمام ولایات یادشده (غیر از قواذیان) وجود داشته‌اند که در پژوهش حاضر، بخشی از تلاش‌های حدیثی ایشان بر نموده شده است. گفتنی است که اسامی راویان عامه‌ای که در کتب روایی شیعه به آنها اعتماد شده و یا برای شیعیان، پژوهش‌هایی را سامان داده‌اند نیز در نوشتار حاضر حاضر آمده است؛ ولی در معرفی آنها به مختصرگویی بسته کرده‌ایم.

۱. تعداد محدثان

سرزمین بلخ، اگرچه در دوردست‌ترین نقاط شرقی بلاد اسلام بوده، ولی راویان بسیاری را پرورش داده است. تنها شمار راویان احادیث شیعه در مناطق این سرزمین در طول پنج قرن نخست هجری، افزون بر یک‌صد نفر بوده است. از تعداد راویان احادیث در دوره‌های مختلف می‌توان دریافت که سیر صعودی حدیث‌پژوهان بلخ از قرن دوم، آغاز و با حضور امام هشتم در منطقه خراسان، شدت یافته است. این حضور تا سده چهارم - نسبت به سنت نشین بودن این مناطق - چشمگیر بوده است. البته گفتنی است که حرکت حدیث‌مدارانه محدثان بلخی در سده پنجم متوقف شد. اکنون با حضور کمی راویان این منطقه، آشنا می‌شویم.

الف. سده دوم هجری

در این قرن، منطقه بلخ، دست کم شاهد ۲۲ راوی احادیث شیعه بوده است و بیشتر ایشان برخاسته از مرکز بلخ بوده‌اند. این تعداد راوی در سده دوم، بیانگر زمینه‌های مثبت منطقه و ارتباط با مراکز حدیثی است. نامورترین راویان حدیث این منطقه در سده دوم، ابو خالد کابلی و هشام بن سالم، از یاران برجسته امام سجاد علیهم السلام و امام صادق علیهم السلام هستند. اکنون تعداد محدثان بلخ را به تفکیک شهرهای ایشان بررسی می‌کنیم.

ب. بلخ

نام هفده راوی بلخی مربوط به این دوران، در متون روایی و رجالی شیعه ثبت شده است. برخی از ایشان که از اصحاب امام صادق علیهم السلام هستند، عبارت اند از: ابو عبد الله بلخی،^۱ عمر بن هارون بلخی^۲ (م ۱۹۴ ق در بلخ)،^۳ سلم بن سالم

۱. الخراتج والجراتج، ج ۱، ص ۲۹۷ - ۲۹۸.

۲. رجال الطوسی، ص ۲۵۴، ش ۳۵۷۶.

۳. تاریخ بغداد، ج ۱۱، ص ۱۸۷ - ۱۹۰، ش ۵۸۹۹.

بلخی^۱ (م ۱۹۶)،^۲ مقاتل بن حیان^۳ (م ۱۵۰ در بلخ)،^۴ مقاتل بن سلیمان^۵ بن دوالدوز (/ جوالدوز)^۶ خراسانی (بجلی)^۷ بلخی^۸ (م ۱۵۰) و ابراهیم بن آدهم (م ۱۶۲)^۹ که چندی از ایشان همچون ابراهیم بن آدهم، از آئمه تصوف، و محدثان شهیر عame اند که البته در متون روایی شیعه، روایاتی از آنان گزارش شده است. همچنین شاگردان بلخی امام کاظم علیهم السلام که در این دوران می‌زیستند عبارت اند از: زیاد بن سلیمان بلخی،^{۱۰} سعد بن ابی سعید بلخی،^{۱۱} سعد بن سعید بلخی^{۱۲} و شقیق بن ابراهیم بلخی^{۱۳} (م ۱۹۴).^{۱۴}

در میان روایان امام کاظم علیهم السلام، شقیق بن ابراهیم، یک عالم سنّی است و او را از « Zahدان بزرگ » خوانده‌اند؛ زیرا او مشهورترین استاد صوفی در خراسان بوده و گویا نخستین کسی است که در خراسان، علوم صوفیه را ترویج کرده است.^{۱۵} وی در سفر حجّ سال ۱۴۹ق، شیفتة امام کاظم علیهم السلام شده و شنیده‌هایش را از ایشان گزارش کرده است.^{۱۶}

۱. رجال الطرسی، ص ۲۱۹، ش ۱. ۲۹۰.

۲. لسان المیزان، ج ۳، ص ۶۳.

۳. رجال الطرسی، ص ۳۱۰، ش ۴۶۱.

۴. الفاتق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۳، ص ۲۹۶.

۵. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۵۴.

۶. الفاتق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۳، ص ۲۹۷ - ۲۹۸.

۷. اختصار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۸۸.

۸. همانجا؛ میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

۹. میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

۱۰. الفاتق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۱، ص ۳۲.

۱۱. رجال الطرسی، ص ۳۳۷، ش ۵۰۱۵.

۱۲. ثواب الأعمال، ص ۲۰۸.

۱۳. رجال الطرسی، ص ۳۴۸.

۱۴. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷.

۱۵. الكامل فی التاریخ، ج ۶، ص ۲۳۷؛ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۲۸۰، ش ۴۳۷۴۱؛ الأعلام، ج ۳، ص ۱۷۱.

۱۶. الأعلام، ج ۳، ص ۱۷۱.

۱۷. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷.

دو. کابل

بخشی از سرزمین بلخ، کابل نام دارد و نام دو راوی کابلی در شمار راویان اهل بیت علیهم السلام به چشم می‌خورد که عبارت است از: ابو خالد کابلی و فرزندش هارون بن ابی خالد کابلی، ابو خالد کابلی از حواریان و یاران ویژه امام سجاد علیهم السلام^۱ و از شاگردان امام باقر علیهم السلام^۲ و امام صادق علیهم السلام^۳ است و فرزندش نیز راوی امام صادق علیهم السلام^۴ است.

سه. جوزجان

سه تن از جوزجانی‌های سده دوم، راوی روایات شیعی بوده‌اند، که از جمله می‌توان به متکلم بزرگ شیعه هشام بن سالم جوالیقی کوفی^۵ که اصالتاً جوزجانی بوده^۶ و از اصحاب امام صادق علیهم السلام و امام کاظم علیهم السلام به شمار می‌رود، اشاره کرد. همچنین یحیی بن زید بن علی بن حسین هاشمی مدنی (شهید در ۱۲۵ق^۷ در جوزجان)^۸ نیز از راویان احادیث در منطقه جوزجان بوده است.

ب. سده سوم هجری

گزارش‌های روایی و رجالی، حاکی از آن اند که در سده سوم تقریباً در تمام نواحی هفت‌گانه بلخ، راویان حدیث شیعه حضور داشته‌اند. بخشی از ایشان، شاگردان امامان بویژه امام رضا علیهم السلام بوده‌اند. ارتباطات راویان شیعه در عصر غیبت صغراً، نشانگر حضور شیعه در این منطقه بوده است. تعداد این راویان، افزون بر

۱. رجال الطوسی، ص ۱۱۹، ش ۱۳.

۲. همان، ص ۱۴۸، ش ۵.

۳. همان، ص ۳۱۷، ش ۱.

۴. همان، ص ۳۱۸، ش ۴۷۴۰.

۵. رجال النجاشی، ص ۴۲۴، ش ۱۱۶۵؛ اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۶۵ ح ۵۰۱.

۶. رجال النجاشی، ص ۴۲۴، ش ۱۱۶۵.

۷. الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۳، ص ۴۲۳.

۸. ر.ک: مقاتل الطالبيين، ص ۱۰۷.

۳۴ نفر است که در این جا با نام آنها و شهرهای ایشان آشنا می‌شویم:

یک. بلخ

در سده سوم هجری، محدثان بسیاری از بلخ برخاسته‌اند. نام ۲۶ نفر از ایشان در متون روایی و یا رجالی به چشم می‌خورد. برخی از این روایان، افتخار شاگردی معصومان را داشته‌اند که عبارت‌اند از:

شاگردان امام صادق علیهم السلام: ابو حذیفه اسحاق بن بشر (بشیر) کاهلی خراسانی
بلخی الأصل^۱ (م ۲۰۶ ق - بخارا).^۲

شاگردان امام کاظم علیهم السلام: مقاتل بن مقاتل بلخی.^۳

شاگردان امام رضا علیهم السلام: محمد بن ابی یعقوب بلخی،^۴ محمد بن خالد بلخی
(غلام و راوی روایات ایشان)،^۵ مقاتل بن مقاتل بلخی^۶ و یحیی بن سعید بلخی.^۷

شاگردان امام هادی علیهم السلام: محمد بن اسماعیل بلخی.^۸

شاگردان امام حسن عسکری علیهم السلام: ابو سهل بلخی،^۹ محمد بن عبد العزیز
بلخی،^{۱۰} که هر دو شاهد کرامتی از امام عسکری علیهم السلام بوده‌اند.

در دوره غیبت صغرا نیز دو تن از بلخیان در شمار روایان بلخ بوده‌اند: یکی
ابو عبد الله بلخی که با حسین بن روح، نایب سوم امام عصر علیهم السلام و احمد بن
اسحاق مرتبط بوده^{۱۱} و سپس نصر بن صباح ابو القاسم بلخی که از افراد مورد

۱. رجال النجاشی، ص ۷۷، ش ۱۷۱؛ رجال الطووسی، ص ۱۶۲، ش ۱۸۳۳.

۲. المائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۱، ص ۱۲۴.

۳. رجال البیرقی، ص ۵۲.

۴. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۰۸، ح ۱۰؛ عین اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۸۸ ح ۱۷.

۵. رجال الطووسی، ص ۳۶۴، ش ۵۳۹۵.

۶. رجال النجاشی، ص ۴۲۴، ش ۱۱۳۹؛ رجال الطووسی، ص ۳۶۶، ش ۵۴۴۷.

۷. عین اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۱۲ - ۱۳.

۸. رجال الطووسی، ص ۳۹۲، ش ۵۷۸۲.

۹. کشف الغمة، ج ۳، ص ۳۲۱؛ بحار الأنوار، ج ۵، ص ۲۹۴ ح ۶۹.

۱۰. اینبات الوصیة، ص ۲۱۱؛ کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۱۸؛ مستدرک الوسائل، ج ۹، ص ۷۲، ح ۸.

۱۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۳۱ ح ۲.

اعتماد ناحیه مقدسه به شمار می‌رفته است.^۱

دو. بامیان

تنه راوی شیعه این دیار، ابو هارون سنجی^۲ است. او از اهالی سنج (قریه‌ای از توابع بامیان) است. ابو هارون، استاد حدیث عبیس بن هشام (از اصحاب امام رضا علیهم السلام) است.^۳

سه. ختل

نام دو راوی این شهر در متون رجالی شیعه به چشم می‌خورد: ابو سلیمان ختلی،^۴ استاد حدیث احمد بن ابی عبد الله برقی^۵ (م ۲۷۴ یا ۲۸۰ق) و هشام بن ابراهیم ختلی مشرقی از اصحاب امام رضا علیهم السلام که به سال ۱۹۹ق، در خراسان همراه گروهی از راویان بزرگ شیعه، خدمت امام علیهم السلام رسیده و شاهد یک گفتگوی مهم درون گروهی بوده است.^۶

چهار. کابل

در این قرن، تنها یک راوی شیعی در کابل شناخته شده است و او ابو عبد الله کابلی از راویان احادیث اهل بیت علیهم السلام است. عیاشی از او با دو واسطه روایت می‌کند.^۷

۱. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۸، ص ۶۷ - ۶۸ ش ۷.

۲. رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۳۴.

۳. الفهرست، طوسی، ص ۵۳۹، ش ۸۸۱ و ص ۵۴۳، ش ۸۹۴؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۲۴؛ رجال الطووسی، ص ۳۶۲، ش ۵۳۷۱.

۴. رجال الطووسی، ص ۴۵۲، ش ۶۴۲۵.

۵. الفهرست، طوسی، ص ۵۲۸، ش ۱۸۴۹؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۸، ش ۱۲۴۹.

۶. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۴۹۸، ح ۹۵۶.

۷. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۳۳۰.

پنجم. ترمذ

یک راوی شیعی ترمذی به نام عبد الله بن قدامه از اصحاب امام ابو الحسن علیهم السلام وجود دارد^۱ که با توجه به قرائتی همچون طبقه راوی، احتمالاً راوی امام هادی علیهم السلام است.^۲

شش. جوزجان

در سده سوم، تنها از یک راوی شیعه در این شهر آگاهیم و او همان محمد بن قاسم بن محمد ارقط از نوادگان امام سجاد علیهم السلام است که در جوزجان قیام کرد و شهر را تصرف نمود؛ ولی سپاه معتصم عباسی با آنان جنگیدند و وی را به زندان افکنند.^۳

هفت. فاریاب

جبریل بن احمد فاریابی مشهور به ابو محمد کشی،^۴ تنها راوی شیعی این دیار و البته پُرروایت است که در سده سوم در کش مقیم بوده است.^۵

هشت. ولایت صغانیان^۶

نام یک راوی از این ولایت در متون روایی شیعه آمده است که «دارم بن قبیصة بن نهشل صغانی تمیمی دارمی سائح^۷ نهشلی صغانی»^۸ نام دارد و از راویان امام رضا علیهم السلام است.^۹

۱. کمال الدین و تمام النعمه، ص ۴۱۳ و ۴۱۴.

۲. از آن جا که صدوق با چهار واسطه از وی روایت کرده است، مراد از «ابو الحسن» نمی‌تواند امام رضا علیهم السلام باشد.

۳. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۲۹۴، ش ۱۴۳۳۱.

۴. انسان العیزان، ج ۲، ص ۹۴ - ۹۵، ش ۳۰۰.

۵. رجال الطووسی، ص ۴۱۸، ش ۴۲، ع.

۶. معرب «چغانیان» است. این منطقه در مسیر علیای آمودریا (جبیرون) قرار داشته و به اهالی آن چغانیانی یا چغانی (صفانیانی یا صغانی) گفته می‌شود.

۷. رجال التجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹.

۸. عین انبیار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۷۴، ح ۳۱۷.

۹. رجال التجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹؛ رجال الفضائلی، ج ۲، ص ۲۷۸.

ج. سده چهارم هجری

در سده چهارم، حدود ۳۳ راوى حدیث در شهرهای مختلف بلخ حضور داشته‌اند که به تفکیک شهرهایشان عبارت اند از:

یک. بلخ

تعداد راویان بلخی در این قرن، حدود ۲۵ نفر گزارش شده است. در میان اسامی ایشان، افراد مشهور، بسیار اندک‌اند و سه نفر از آنان از مشایخ اجازه‌اند: احمد بن علی بلخی^۱ استاد اجازة تلکبری، ابو محمد شعیب بن محمد بن مقاتل بلخی، استاد ابو مفضل شیبانی^۲ و مظفر بن محمد بلخی خراسانی^۳ (م ۳۶۷ق)^۴ از راویان و متکلمان مشهور شیعی^۵ از شاگردان دست پروردۀ متکلم نامور ابو سهل نوبختی (شاگرد امام حسن عسکری علیهم السلام)^۶ و از مشایخ شیخ مفید.^۷

دو. ختل

ابراهیم بن محمد ختلی، شاگرد سعد بن عبد الله قمی^۸ و علی بن حسن بن فضال^۹ و استاد ابو عمرو کشی^{۱۰} از راویان روایات اهل بیت علیهم السلام و تنها راوى شیعه در ختل در سده چهارم هجری بوده است.

۱. رجال الطوسي، ص ۴۱۲، ش ۸۶۹۵.

۲. اقبال الأعمال، ج ۱، ص ۴۵.

۳. معالم العلماء، ص ۱۵۹، ش ۸۳۸.

۴. رجال النجاشی، ص ۴۲۲.

۵. همانجا.

۶. الفهرست، طوسي، ص ۴۷۳، ش ۷۶.

۷. الإرشاد، ج ۱، ص ۴۵، ۴۳، ۲۹؛ الأمال، مفید، ص ۲۸۶، ح ۴ و ص ۳۱۰، ح ۱؛ الفهرست، طوسي، ص ۴۷۳، ش ۷۶.

۸. رجال الطوسي، ص ۴۰۷، ش ۵۹۲۵.

۹. همانجا.

۱۰. اختصار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۶۷۴ و ۳۴۱، ح ۲۰۲ و ح ۲، ص ۷۹۴، ح ۹۷۰.

سه. غزنه

عبد الله بن حسين بن محمد غزنوي، تنها راوي غزنوي سده چهارم هجری است که نامش در سند منقبت يازدهم كتاب مائة منقبة، نوشته محمد بن احمد قمي (م ۴۱۲ق) آمده است.^۱ هر چند او به احتمال قوى از اهل سنت است، ولی روایت او مورد اعتماد نویسنده شيعى قرار گرفته است.

چهار. قرمذ

نام چهار راوي ترمذی در اسناد كتاب های شیخ صدوق و شیخ طوسی مربوط به این دوران دیده می شود. این راویان عبارت اند از: صالح بن سعید ترمذی،^۲ صالح بن عبد الله ترمذی،^۳ محمد بن مصعب بن قاسم سلمی^۴ و محمد بن اسماعیل ترمذی.^۵

پنج. جوزجان

دو راوي در متون شيعى مربوط به این دوران هستند که نامشان در اسناد صدوق^۶ و طوسی^۷ آمده است.

د. سده پنجم هجری

سده پنجم، دوران افول محدثان شیعه در بلخ است و تنها نام ده تن از راویان بلخی در متون روایی شیعه آمده است که مربوط به این دوران هستند. از مذهب این افراد، اطلاع دقیقی در دست نیست؛ ولی متون روایی آنها همافق با اندیشه های شیعه بوده و محدثان شیعی نیز از ایشان روایت کرده‌اند. با جغرافیای حضور ایشان آشنا می شویم:

-
۱. مائة منقبة، ص ۳۰.
 ۲. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۷ - ۲۹.
 ۳. الأمالي، طوسی، ص ۴۱۶، ح ۹۳۷.
 ۴. الخصال، ص ۱۶۵، ح ۸.
 ۵. الأمالي، طوسی، ص ۳۸۳، ح ۸۳۰.
 ۶. علل الشرائع، ج ۲، ص ۴۶۷ - ۴۶۸، ح ۲۵.
 ۷. تهذیب الأحكام، ج ۹، ص ۲۵۹، ح ۷۱.

یک. بلخ

نام پنج راوی بلخی این دوران، در لای متون روایی شیعه به چشم می‌خورد که عبارت اند از: احمد بن موسی بن عمران بلخی^۱، اسماعیل بن بشر بلخی^۲، حسن بن حسن بلخی^۳، حسن بن محمد بلخی^۴ و محمد بن عبد الله خشانی بلخی^۵. روایات چهار تن نخست، در باره امام علی^{علیهم السلام} و یا فضائل اهل بیت^{علیهم السلام} است. نام این افراد در استناد کتاب‌های شواهد التنزیل^۶، بشارة المصطفی^۷ و مهج الدعوات^۸ آمده است. در اینجا از یک روایت نبوی^{علیهم السلام} که دوران اسماعیل بن بشر بلخی گزارش کرده است، یاد می‌کنیم: «إِنَّ اللَّهَ عَمُودًا مِنْ يَاقُوتَةِ حَنْرَاءَ مُشَبَّكَةٍ بِقَوَافِلِ الْغَرْشِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا عَلَى وَشِيعَتِهِ»^۹ همانا خدا را عمودی است از یاقوت سرخ که به پایه‌های عرش متصل است. به آن دست نمی‌یابد مگر علی و شیعیان او.

دو. غزنی

دو راوی غزنی بـه نام‌های احمد بن محمد تمیمی و مسعود بن محمد غزنی، در سده پنجم بوده‌اند که نامشان در استناد روایی کتب شیعه آمده است.^{۱۰} اطلاع

دقیقی از مذهب ایشان نداریم.^{۱۱}

۱. شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۰۸، ح ۴۳۱.

۲. بشارة المصطفی، ص ۲۴۹، ح ۴۰.

۳. همان جا.

۴. همان جا.

۵. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۲، ح ۵.

۶. شواهد التنزیل، ج ۱، ص ۴۰۸، ح ۴۳۱.

۷. بشارة المصطفی، ص ۲۴۹، ح ۴۰ و ص ۱۷۱، ح ۱۴۰.

۸. مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۲ - ۳۳، ح ۵.

۹. بشارة المصطفی، ص ۲۴۹، ح ۴۰.

۱۰. الیقین، سید ابن طاووس، ص ۲۵۹ - ۱۲۶۰. المجنثی من دعاء المجنثی، ص ۸۸ - ۹۰.

۱۱. احتمال سئی بودن آنها بیشتر است و قرانی نیز بر این مذکور در دست است مانند: نحوه استناد و سیاق کتاب‌های مربوط.

سه. کابل

سه راوی کابلی در قرن پنجم بوده‌اند که یکی از ایشان، اردشیر بن ابی الماجدین ابن ابی الفاخر کابلی، دانشمند و محدث شیعه، فقیه، ثقه و از شاگردان فرزند شیخ طوسی است و دیگری احمد بن محمد بن عبد الله بن خالد کابلی.^۱

۵. بدون تاریخ

نام سه راوی بلخی که در دوره متقدّمین می‌زیستند در دست است که البته اطلاع دقیقی از محدوده تاریخی ایشان نداریم. این افراد عبارت اند از: احمد بن محمد بن کسری بن یسار بن قیراط بلخی (راوی ادعیه قنوت اهل بیت علیهم السلام)،^۲ جعفر بن علی بن حسان بلخی^۳ و خالد بن شعیب بلخی (راوی احادیث مهدویت).^۴

۶. جلسات حدیثی

الف. بلخ

سدۀ دوم هجری

یک. جلسات تعلیم و قرائت «صحیفۀ سجّادیه»: متوكّل بن هارون ثقیل بلخی (یا متوكّل بن عمیر بن متوكّل بن هارون)^۵ از یحیی بن زید شهید، ادعیه جدّش امام سجّاد علیه السلام را شنیده است.^۶ متوكّل بن هارون نیز این ادعیه را به فرزندش عمیر آموخت تا او این کتاب را برای دیگران نقل کند. عمیر بن متوكّل بن هارون بجلی ثقیل بلخی، با دو سند، صحیفه را گزارش کرده است که هر دو سند به

۱. دلائل الإمامة، ص ۲۵۸.

۲. فهرست مستحب الدين، ص ۳۴.

۳. بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۲۶۹.

۴. معالم العلماء، ص ۱۶۷، ش ۱۶۳.

۵. الملائم والقتن، ص ۲۷۵، ح ۳۹۹.

۶. رجال النجاشی، ص ۴۲۶، ش ۱۱۴۴ / الفهرست، طوسی، ص ۲۵۳، ش ۷۶۹.

۷. روضة المتّقين، ج ۱۴، ص ۴۱۸.

۸. رجال النجاشی، ص ۴۲۶، ش ۱۱۴۴ / الفهرست، طوسی، ص ۲۵۳، ش ۷۶۹.

یحیی ختم می‌شود. در سندي، یحیی از پدرش زید^۱ و زید از امام چهارم، و در سندي دیگر، یحیی به واسطه امام صادق علیه السلام^۲ از پدران گرامي اش، آن را نقل کرده است. از آن جا که سه راوي اصلی (متوكل و فرزندش عمیر و یحیی بن زید) از کسانی هستند که در بلخ بوده‌اند، به احتمال قوي اين جلسات در بلخ شکل گرفته است.

دو. جلسه احمد بن علی بلخی: شیخ طوسی، نام «احمد بن علی بلخی» را در شمار راویان با واسطه معصومان آورده است^۳ و در توصیف وی گفته است که او مردی صالح و درستکار است و به تلکبری اجازه روایت داده است.^۴ از آن جا که هارون بن موسی تلکبری (م ۳۸۵ق) اهل مسافرت برای اخذ حدیث است، احتمالاً او به بلخ رفته است و از احمد بن علی بلخی، اجازه روایت گرفته است.

سدۀ چهارم هجری

سه. جلسه حدیث بشر بن محمد بن نصر بن لیث بلخی: شیخ طوسی با دو واسطه از ابو نصر بشر بن محمد بن نصر بلخی عنبری در الأمالی روایت کرده است.^۵ در این روایت، ابو المفضل شاگرد وی است و استادش احمد بن عبد الصمد هروی که از دايی اش ابو صلت روایتی را از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند. به نظر می‌رسد که جلسه حدیث او در بلخ برپا شده باشد.

چهار. جلسه حدیث حسن بن علی بن محمد عطار: او استاد شیخ صدق در بلخ بوده است. شیخ صدق، حدیث معروف نبوي «حبَّ إِلَيْيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَجَعْلُ قَرْةِ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» را با سنده وی از او در بلخ شنیده است.^۶

۱. همانجا.

۲. جمال الأسبوع، ص ۲۶۲؛ فتح الأبراب، ص ۷۷؛ بحار الأنوار، ج ۵۶، ص ۲۱۶ - ۲۱۷.

۳. رجال الطوسی، ص ۴۱۲، ش ۸۶۹۵.

۴. همانجا.

۵. الأمالی، طوسی، ص ۵۱۶، ح ۱۱۳۰.

۶. الخصال، ص ۱۶۵، ح ۸.

پنجم. جلسه عبد الرحمن بن محمد بن حامد بلخی (م ۳۵۵ق): وی استاد شیخ صدق است.^۱ شیخ صدق، چند روایت نبوی را در کتاب هایش از وی گزارش کرده است.^۲

شش. جلسه نصر بن اصیغ بن منصور بغدادی: شیخ صدق با دو واسطه از او روایت کرده است و در توصیف وی می گوید: المقيم ببلخ.^۳ بنا بر این، جلسات حدیثی وی در بلخ بوده است.

هفت. جلسه محمد بن علی بن زبیر بلخی: ابو مفضل شبیانی در سفری که به خراسان داشته است، شاگرد محمد بن علی بن زبیر بلخی در بلخ بوده است. محمد برای شبیانی، کرامت مشهور امام کاظم علیه السلام را که برای شقيق بلخی رخ داده بود، گزارش کرده است.^۴

ب. غزنه

هشت. جلسه احمد بن محمد تمیمی: سید ابن طاووس در المجنی من دعاء المجتبی روایتی را از کتاب العمليات الموصولة إلی رب الأرضين والسموات تأليف ابو الفضل یوسف بن محمد بن احمد، معروف به ابن خوارزمی آورده است که در سند آن، نام ابو منصور احمد بن محمد تمیمی دیده می شود.^۵ در این سند آمده است که وی روایت را در غزنه برای شاگردش ابو عبد الله حسین بن حسین بن خلف کاشغری، قرائت کرده است. از سند روایت می توان دریافت که تمیمی در قرن پنجم هجری می زیسته است.

۱. فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۷ - ۱۸، ح ۲.

۲. الخصال، ص ۲۹۴، ح ۶۰. فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۷ - ۱۸، ح ۲.

۳. الخصال، ص ۲۹۴، ح ۶۰.

۴. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷، ح ۲۶۳.

۵. المجنی من دعاء المجتبی، ص ۸۸ - ۹۰.

ج. ولایت ترمذ

نه. جلسات یحیی بن زید مدنی (ش ۱۲۵ق): یحیی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب هاشمی مدنی، از راویان احادیث در منطقه جوزجان بوده است.^۱

یحیی شاگرد امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بوده^۲ و کتاب صحیفه سجادیه را برای شاگردش متولّ بن عمیر بن متولّ روایت کرده است.^۳ از آن جا که کتاب صحیفه سجادیه تنها توسط امام صادق علیه السلام و یحیی برای متولّ روایت شده، او را می‌توان یکی از دو راوی اصلی این کتاب شریف دانست. با توجه به این که متولّ بن هارون و فرزندش عمیر بن متولّ، راویان صحیفه سجادیه، از اهالی این خطه به شمار می‌روند، احتمال دارد که تدریس صحیفه در بلخ رخ داده باشد. گذشته از این، با توجه به راوی بودن وی و حضورش در بلخ، می‌باید وی به نقل روایت نیز اشتغال داشته باشد.

۳. کتاب‌های حدیثی

پانزده نویسنده شیعی از محدوده بلخ در پنج سده نخست هجری می‌زیستند که از این تعداد، نه نفر از خود بلخ و بقیه از دیگر شهرهای بلخ بوده‌اند. اسامی و کتاب‌های ایشان عبارت اند از:

الف. بلخ

یک. شقیق بن ابراهیم بلخی

از اصحاب روایت امام کاظم علیه السلام^۴ است و روایات او بیشتر در باره مسائل

۱. مادرش ربطه بنت عبد الله بن محمد بن حنفیه و پدرش زید فرزند امام سجاد علیه السلام است. او در سال ۹۸ق، متولد شد.

۲. رجال الطرسی، ص ۳۲۰، ش ۴۷۸۴ و ص ۳۴۶، ش ۶۹.

۳. الفهرست، طرسی، ص ۴۷۷، ش ۷۶۹.

۴. دلائل الامامة، ص ۳۱۷ - ۳۱۸.

اخلاقی است.^۱ او آثاری نیز داشته است. شیخ سلیمان ماحوزی (م ۱۲۱ق)، از استادش علامه مجلسی شنیده که شقيق بلخی، مؤلف کتاب مصباح الشریعه^۲ است.^۳ برخی نیز بر این باورند که مؤلف مصباح الشریعه، سلیمان صهرشتی شاگرد سید مرتضی علم الهدی است و او کتاب شقيق بلخی، را خلاصه کرده است.^۴

دو. مقاتل بن سلیمان

مقاتل بن سلیمان از روایان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام^۵ است که به لغت، قرائات و تفسیر کاملاً اشراف داشته و او را از اعلام مفسران خوانده‌اند. آثار وی عبارت اند از: الوجوه و النظائر، الناسخ و المنسوخ، تفسیر القرآن، الرد على العذرية، الأقسام واللغات، الآيات المتشابهات، القراءات و...^۶ عبد الله بن مبارک، کتاب تفسیر او را بهترین تفسیر می‌داند و البته می‌گوید: «اگر او ثقه بود».^۷ با توجه به این که بیشترین تفاسیر در این سده‌ها، روایی بوده است، به احتمال قوی بخشی از آثار وی نیز حدیثی بوده است.

سه. اسحاق بن بشر خراسانی و بلخی الأصل (م ۲۰۶ق)^۸

از روایان احادیث امام صادق علیه السلام^۹ و مورخی است که آثاری همچون: کتاب المبتدأ، الردة، صفين، الفتوح، الجمل و الألوية را نگاشته است.^{۱۰}

۱. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۱۴، ص ۳۲۲ و ج ۶۹ ع ۴۲.

۲. کتاب مصباح الشریعه، از کتاب‌هایی است که از دیرباز از زمان سید ابن طاووس به امام صادق علیه السلام منسوب بوده و این انتساب هموار با مخالفت‌های جدی‌ای رو به رو بوده است. این کتاب در یک‌صد فصل با یک‌صد موضوع اخلاقی - عرفانی شکل گرفته و به متون صوفیه نزدیک است.

۳. الذریعة، ج ۲۱، ص ۱۱۱، ش ۴۱۶۷.

۴. ر.ک: تکملة أمل الآمل، ص ۲۶.

۵. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۴.

۶. الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۳، ص ۲۹۷ - ۲۹۸.

۷. میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

۸. الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۱، ص ۱۳۴.

۹. رجال النجاشی، ص ۷۲، ش ۱۷۱؛ رجال الطرسی، ص ۱۶۲، ش ۱۸۳۳.

۱۰. الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۱، ص ۱۳۴.

چهار. مقاتل بن مقاتل بلخی

مقاتل بن مقاتل بلخی، از راویان و شاگردان شیعی امام کاظم علیه السلام^۱ و امام رضا علیه السلام^۲ است. او نویسنده یک کتاب روایی بوده است.^۳

پنج. نصر بن صباح (ابو القاسم بلخی)

ابو القاسم نصر بن صباح بلخی، از راویان و نویسنده‌گان شیعی و استاد کشی است.^۴ نصر بن صباح، دارای کتاب‌هایی بوده که تاریخ تنها نام دو کتاب او را ثبت کرده است: کتاب معرفة الناقلين و کتاب فرق الشیعیة.^۵ به نظر می‌رسد که کتاب معرفة الناقلين وی، کتابی در دانش رجال بوده است.

شش. لیث بن محمد بن نصر بن لیث بلخی

او در سال ۲۶۱ق، شاگرد احمد بن عبد الصمد مزاحم هروی (خواهرزاده ابو صلت هروی) بوده است.^۶ لیث بن محمد بن نصر، دارای کتاب بوده و روایات را از کتابش بر شاگردان املا می‌کرده است.^۷

هفت. مظفر بن محمد بلخی خراسانی

ابو الجیش مظفر بلخی وراق^۸ (م ۳۶۷ق)،^۹ از راویان و متکلمان مشهور شیعی^{۱۰} و

۱. رجال البرقی، ص ۵۲.

۲. رجال النجاشی، ص ۴۲۴، ش ۱۱۲۹.

۳. همان جا.

۴. همان، ص ۴۲۸، ش ۹۴۱.

۵. همان جا.

۶. الأمامی، طرسی، ص ۴۷۶، ح ۱۰۴۱.

۷. همان، ص ۵۸۸، ح ۱۲۲۰.

۸. معالم العلماء، ص ۱۵۹، ش ۸۳۸.

۹. رجال النجاشی، ص ۴۲۲.

۱۰. همان جا.

از حدیث‌شناسان قرن چهارم و شاگرد متكلّم نامور شیعه، ابو سهل نوبختی (شاگرد امام حسن عسکری علیه السلام) بوده است.^۱

او کتاب‌های متعددی نگاشته که بیشتر در علم کلام بوده است. کتاب فعلت فلا تلم در موضوع مثالب، کتاب تفاصیل العثمانیة اثر جاحظ، الأعراض و النکت فی الإمامة^۲ مجالسته مع المخالفین فی معان مختلفة، کتاب فدک، کتاب الرد علی من حوز علی القديم البطلان، کتاب النکت و الأعراض فی الإمامة، کتاب الأرزاق و الآجال، کتاب الإیمان^۳، کتاب الإمامة، خصال الکمال، و کتاب تفاصیل ما روی من مناقب الرجال^۴ از جمله آثار اوست. شیخ مفید، مدتها شاگرد او بوده و کتاب‌های وی را در نزدش قرائت کرده است.^۵ ابن شهرآشوب در المناقب از کتاب خصال الکمال ابو الجیش بلخی، روایتی را از ساده‌زیستی امام علی علیه السلام در دوره خلافتش گزارش کرده است.^۶

هشت. احمد بن محمد بن کسری بن یسار بن قیراط بلخی

در گزارشی، احمد بن محمد بن عیسی علوی، دعاوی به نام دعاء السامری (از ادعیه قنوت معصومان) را از نسخه احمد بن محمد بن کسری که در نیشابور نگاشته، برای شاگردش قرائت می‌کند.^۷

۱. الفهرست، طوسی، ص ۴۷۳، ش ۷۶.

۲. همانجا.

۳. رجال التجاشی، ص ۴۲۲.

۴. معالم العلماء، ص ۱۵۹، ش ۸.

۵. الفهرست، طوسی، ص ۴۷۳، ش ۷۶.

۶. المناقب، ابن شهرآشوب، ج ۱، ص ۳۶۵. البه در نقل ابن شهرآشوب «ابو الحسن بلخی» آمده است؛ ولی در نسخه‌ای که از کتاب المناقب ابن شهرآشوب در اختیار محدث نوری بوده، آمده است: «ابو الجیش بلخی» (مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۲۶، ح ۵).

۷. بحار الأنوار، ج ۸۲، ص ۲۶۹.

ن. جعفر بن علی بن حسان بلخی

ابن شهرآشوب - که مستدرکی بر الفهرست طوسی نگاشته -، نام «جعفر بن علی بن حسان بلخی» را در زمرة مؤلفان شیعی گرد آورده و گفته است که او کتاب نوادر و روایات داشته است.^۱

ب. بامیان

د. ابو هارون سنجی

ابو هارون سنجی یا سنجی، یکی از راویان شیعی و از اهالی سنج (روستایی از توابع بامیان) است. ابو هارون، نویسنده یک اثر روایی بوده است.^۲ عبیس بن هشام، از اصحاب امام رضا علیهم السلام^۳ شاگرد ابو هارون است و همو کتاب ابو هارون را از وی روایت کرده است.^۴

ج. ختل

یازده. ابو سلیمان ختلی

ابو سلیمان ختلی^۵ یا جبلی،^۶ از محدثان امامیه ختل، دارای کتاب حدیث بوده و شاگردش ابو جعفر احمد بن ابی عبد الله برقی، این کتاب را روایت کرده است.^۷

د. کابل

دوازده. ابو خالد کابلی

ابو خالد کابلی، از حواریان و یاران ویژه امام سجاد علیهم السلام است. شیخ در کتاب الفهرست، او را این گونه توصیف می‌کند: «ابو خالد القماط، له کتاب، و قال ابن

۱. معالم العلماء، ص ۶۷، ش ۱۶۳.

۲. الفهرست، طوسی، ص ۵۳۹ و ۸۸۱ و ص ۵۴۳، ش ۱۶۹۵ رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۲۴.

۳. رجال الطووسی، ص ۳۶۲، ش ۵۳۷۱.

۴. الفهرست، طوسی، ص ۵۳۹ و ۸۸۱ و ص ۵۴۳، ش ۱۶۹۴ رجال النجاشی، ص ۴۵۵، ش ۱۲۲۴.

۵. ایضاح الاشتباہ، ص ۳۲۳، ش ۷۷۸.

۶. رجال الطووسی، ص ۴۵۲، ش ۲۶؛ الفهرست، طوسی، ص ۵۲۸، ش ۱۶۴۹ رجال النجاشی، ص ۴۵۸، ش ۱۲۴۹.

۷. الفهرست، طوسی، ص ۵۲۸، ش ۱۶۴۹؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۸، ش ۱۲۴۹.

عقدة: اسمه کنکر^۱. ابن شهرآشوب نیز بر این باور است که او دارای کتب حدیثی بوده است و می‌نویسد: «و له کتب».^۲

ه. جوزجان سیزده. هشام بن سالم جواليقى کوفى

ابو الحكم هشام بن سالم جواليقى، از راویان امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام،^۳ چند آثار علمی را خلق کرده است و از آن جمله: کتاب الحجج، کتاب التفسیر و کتاب المراجح^۴ است.

و. صغانيان چهارده. دارم بن قبيصہ بن نھشل صغاني

ابو الحسن دارم بن قبيصہ بن نھشل بن مجتمع تمیمی دارمی سائح^۵ نھشلی صغاني،^۶ از شاگردان و راویان امام رضا علیه السلام است.^۷ او دو کتاب الوجوه و النظائر و الناسخ و المنسوخ را ظاهراً از امام رضا علیه السلام روایت کرده است.^۸

ز. فارياب پانزده. جبرئيل بن احمد فاريابي

جبرئيل بن احمد فاريابي مشهور به ابو محمد کشی،^۹ از راویان شيعی قرن سوم و مقیم در کش بوده است.^{۱۰} ابو عمرو کشی به واسطه محمد بن مسعود و دیگر

۱. الفهرست، طوسی، ص ۲۶۹ - ۲۷۰، ش ۸۳۰.

۲. معالم العلماء، ص ۱۷۳، ش ۹۶۹.

۳. رجال النجاشی، ص ۴۳۴، ش ۱۱۶۵.

۴. همان جا.

۵. همان، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹.

۶. عینون أخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۷۴، ح ۳۱۷.

۷. رجال النجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹؛ رجال الفضائی، ج ۲، ص ۲۷۸.

۸. رجال النجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹.

۹. لسان المیزان، ج ۲، ص ۹۴ - ۹۵، ش ۳۰۰.

۱۰. رجال الطووسی، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۲.

اساتیدش از او روایت کرده است. کشی در کتابش از او روایات متعددی را آورده است^۱ که معمولاً یا به واسطه عیاشی است و گاه نیز مستقیماً از کتاب وی بوده است.^۲ او کتاب یا کتاب‌هایی در رجال داشته است. بعید نیست که کتاب *مفاخر الكوفة والبصرة* که کشی از آن نقل کرده، از این دانشمند بوده باشد.

۴. تعامل با اهل سنت

اگرچه مشهور است که خطة بلخ، مملو از اهل سنت بوده، ولی حقیقت، آن است که ایرانیان به خاطر علاقه‌ای که به امام علی علیه السلام و فرزندان ایشان داشتند، همواره از عنایات حکام اموی محروم بودند. نمی‌توان گفت که این علاقه‌مندی به اهل بیت علیه السلام، آنان را پیرو کامل اندیشه شیعی کرده بود؛ ولی به حق، تمایلات آنان به دوستی با اهل بیت علیه السلام و مخالفت با اندیشه‌های حکومت اموی نمود داشته است، چنان که علویان نیز با شناختی که از اندیشه ایرانیان داشتند، این مناطق را برای زیستن بیشتر می‌پسندیدند. حضور یحیی بن زید در بلخ و پناه آوردن جمعی از زیدیان و یاری رساندن بلحیان به آنان نیز بعید نیست که به همین منظور بوده است.

در دوران عباسیان بویژه در یکصد سال نخست، توجه حاکمان به ایرانیان، سبب یک خیزش عمومی و انقلاب درونی گردید، بویژه آن که در برها ای از حکومت عباسی، برآمکه – که از نسل بوداییان مناطق بلخ بودند – در سطح وزارت، عهددار بسیاری از امور بلاد اسلامی شدند. باید باور داشت که در سده‌های نخست هجری، تفاوت آشکاری بین اندیشه شیعی و سنتی چندان نمود ندارد؛ ولی در عصر تدوین کتب حدیث، به تدریج این تفاوت‌ها در فقه و کلام نمود می‌یابد.

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۱۵ - ۱۶، ح ۷ و ص ۳۵۶ - ۳۵۷، ح ۲۲۸ و ج ۲، ص ۴۳۹، ح ۳۴۱ و

۲. در این موارد او می‌نویسد: «أوجدت بخط جبريل بن أحمد الغاريبي في كتابه» (ر.ک: اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۱۷ ح ۵۸۹ و ص ۶۹۲ ح ۷۴۱).

الف. راویان اهل سنت در اسناد روایات شیعه

گزارش از راویان اهل سنت در متون شیعه کمایش مرسوم بوده است. شیعیان در نقل روایات اخلاقی و فضائل اهل بیت علیهم السلام و بویژه برتری‌های امام علی علیهم السلام، در نقل روایت از اهل سنت، باکی نداشتند. در این میان، از راویان اهل سنت بلخ که دانشیان شیعی از ایشان نقل روایت کرده‌اند، می‌توان به این افراد اشاره کرد:

ابراهیم بن ادهم،^۱ حافظ ابو السکن مکی بن ابراهیم بن بشر حنظلی بلخی^۲ (م ۲۱۵ق)، حافظ ابو الولید، حامد بن محمد بن شعیب بلخی^۳ (م ۳۰۹ق)، حسن بن شجاع بلخی^۴ (م ۲۴۴ق)، حسن بن محمد بلخی دریندی^۵ (م ۴۵۶ق)، خلف بن محمد بن احمد بلخی،^۶ شقیق بن ابراهیم بلخی،^۷ عبد الرحمان بن محمد بن حامد بلخی^۸ (م ۳۵۵ق)، عبد الصمد بن فضل بلخی،^۹ عبد الله بن حسین بن محمد غزنوی،^{۱۰} علی بن حسین غزنوی^{۱۱} (م ۵۵۱ق)، محمد بن احمد بن مصعب بن قاسم سلمی،^{۱۲} محمد بن اسماعیل ترمذی،^{۱۳} محمد بن حسن بلخی^{۱۴} (زنده در ۲۲۶ق)، مقاتل بن سلیمان.^{۱۵}

۱. الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۱، ص ۳۲.

۲. الخصال، ص ۴۸۶ – ۴۸۷ الأماںی، مفید، ص ۶۳ ح ۹ الأماںی، طوسی، ص ۳۱۰، ح ۶۲۵ ص ۳۸۱، ح ۸۱۸.

۳. الخصال، ص ۴۷۳، ح ۲۸۴؛ فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۴۴، ح ۱۵۸.

۴. الأماںی، ص ۳۴۷، ح ۴۱۹.

۵. پیشارة المصطفی، ص ۱۷۱، ح ۱۴۰.

۶. معانی الأخبار، ص ۴۱، ح ۲.

۷. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷ – ۳۱۸.

۸. فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۱۷، ح ۲؛ نسخه خصال در نزد علامه مجلسی (بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۶۵ ح ۱).

۹. الخصال، ص ۳۴۵، ح ۱۲.

۱۰. مائة منقبة، ص ۳۰.

۱۱. حلية الأبرار، ج ۲، ص ۱۳۸، ح ۲.

۱۲. الخصال، ص ۱۶۵، ح ۸.

۱۳. الأماںی، طوسی، ص ۳۸۳ – ۳۸۴ ح ۸۳۰.

۱۴. جمال الأسبیع، ص ۹۷.

۱۵. الأماںی، صدوق، ص ۲۹.

ب. شاگردان اهل سنت امامان از بلخ

چند تن از شاگردان و راویان مستقیم اهل بیت علیهم السلام نیز از اهل سنت بلخ هستند. مقاتل بن سلیمان خراسانی بلخی^۱ از شاگردان امام باقر علیهم السلام و امام صادق علیهم السلام و افرادی همچون ابراهیم بن ادهم^۲، سلم بن سالم بلخی^۳ (م ۱۹۶ ق)، عمر بن هارون بلخی^۴ (م ۱۹۴ ق) و مقاتل بن حیان بکری نبطی بلخی^۵ (م ۱۵۰ ق) از شاگردان امام صادق علیهم السلام و شقيق بن ابراهیم بلخی^۶ از راویان امام کاظم علیهم السلام است.

گفتنی است در میان راویان بلخ، فردی به نام «ابو عبد الله محمد بن علی بن خلف عطّار کوفی بلخی»^۷، حضور دارد که از راویان پرحدیث است. وی مورد اعتماد برخی از محلاتان متقدم شیعه و اهل سنت بوده است. در شیعه، حمیری قمی (م ۳۰۰ ق)^۸ شاگرد وی بوده و صدوق نیز در کتاب‌های مختلفش بارها با دو واسطه^۹ یا بیشتر^{۱۰} از او روایت کرده است. در میان اهل سنت نیز طبرانی بارها با یک واسطه از او روایت کرده است.^{۱۱} محتوای روایات او، بیانگر اعتقادات ویژه ویژه شیعی است. برای نمونه، در روایات او فضائل بسیار مهمی برای اهل بیت علیهم السلام، حضرت زهرا علیهم السلام،^{۱۲} امام علی علیهم السلام^{۱۳} ضرورت عصمت امامان علیهم السلام^{۱۴} و...

۱. اختصار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۴۸۸ میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۱۷۴۱، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۲، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۵۴.

۲. المائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق علیهم السلام، ج ۱، ص ۳۲.

۳. رجال الطووسی، ص ۲۱۹، ش ۱۲۹۰.

۴. همان، ص ۲۵۴، ش ۱۳۵۷، تاریخ بغداد، ج ۱۱، ص ۱۸۷ - ۱۹۰، ش ۵۸۹۹.

۵. رجال الطووسی، ص ۳۱۰، ش ۴۶۰.

۶. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷ - ۳۱۸.

۷. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۷، ص ۲۲۶ - ۲۲۷، ش ۶.

۸. قرب الإسناد، ص ۱۶۲، ح ۵۸۹ و ۵۹۱.

۹. معانی الأخبار، ص ۱۲۵، ح ۱ او ص ۱۳۲، ح ۲.

۱۰. التوحید، ص ۱۸۴، ح ۲۱.

۱۱. المعجم الأوسط، ج ۴، ص ۲۶۳.

۱۲. الأماں، صدوق، ص ۳۰۵، ح ۳۴۸.

۱۳. التوحید، ص ۱۸۴، ح ۲۱.

۱۴. معانی الأخبار، ص ۱۳۲، ح ۲.

دیده می‌شود. روایات تفسیری او نیز به همین منوال است. برای نمونه، در تفسیر «الكلمات التي تلقاها آدم من ربها فتاب» نقل می‌کند که آن کلمات، سوگند آدم به حق پنج تن آل عبا بوده است.^۱

روایات او در متون اهل سنت نیز شبیه به متون شیعه است. مثلاً روایت نبوی «الناس من شجر شتى و أنا على من شجرة واحدة»،^۲ یا روایت مشهور دوات و صحیفه در هنگام وفات،^۳ یا جریانات شورا و غصب خلافت،^۴ یا روایت لعن ابو موسی اشعری،^۵ از آن جمله است. خطیب بغدادی به نقل از شاگرد محمد بن علی، او را در روایت ثقه، مأمون و دارای خردی نیکو معرفی کرده است.^۶ اما نقل روایات مخالف اعتقادات عامه توسط وی سبب شده که افرادی همچون ابن عدی^۷ و ابن حجر^۸ وی را متهم کنند و حتی ابن عدی در باره او چنین گفته است: «البلاء عندي الحديث من العطار. وقال عنده العجائب». این دیدگاه‌های عالمان اهل سنت و متون روایی موجود از محمد بن علی بن خلف، این گمانه را تقویت می‌کند که وی محدثی شیعی بوده است.

۵. ارتباط حوزه حدیثی بلخ با دیگر حوزه‌ها و مدارس حدیثی

الف. مدیونه

شماری از راویان بلخی به مدینه می‌آمدند تا از اهل بیت ﷺ بهره گیرند. آوازه علم امام صادق علیه السلام در عصر خویش، به دورترین مکان‌های بلاد اسلامی همانند

۱. الخصال، ص ۲۷۰، ح ۸.
۲. المعجم الأوسط، ج ۴، ص ۲۶۳.
۳. همان، ج ۵، ص ۲۸۵.
۴. همان جا.
۵. لسان الميزان، ج ۵، ص ۲۹۰، ح ۹۸۸.
۶. تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۲۶۹، ح ۱۳۱۸.
۷. میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۵۱، ح ۷۹۶۲.
۸. لسان الميزان، ج ۵، ص ۲۹۰، ح ۹۸۸.
۹. میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۵۱، ح ۷۹۶۲.

بلخ رسیده بود. این که تعدادی از علمدوستان بلخی راهی مدینه شدند و محضر درس امام را درک کرده‌اند، بسیار قابل توجه است. در میان این مسافران دانشجو، این اسمای به چشم می‌خورد:

- ابو اسحاق ابراهیم بن آدهم بن منصور، از اصحاب امام صادق علیه السلام^۱ که به بسیاری از شهرهای مختلف برای کسب معرفت سفر کرد.
- ابو عبد الله بلخی، از اصحاب روایت^۲ امام صادق علیه السلام.^۳
- زیاد بن سلیمان بلخی از راویان امام کاظم علیه السلام.^۴
- سعد بن ابی سعید بلخی^۵ یا سعید بن ابی سعید بلخی،^۶ از راویان امام کاظم علیه السلام که روایات متعدد از آن امام نقل کرده است.^۷
- سلم و یا سالم بن سالم بلخی، از راویان امام صادق علیه السلام،^۸ محدثی زاهد در بلخ که به کثرت عبادت و روزه در عصر خویش شهره بوده و وقتی علیه فساد در زندان به سر می‌برد. پس از آزادی به مکه رفت و تا آخر عمر در آن جا بود.^۹
- شفیق بن ابراهیم بن علی ازدی بلخی^{۱۰} که راوی روایت از امام کاظم علیه السلام در حج سال ۱۴۹ ق بوده است.^{۱۱}
- ابو حذیفه اسحاق بن بشر (بشیر) کاهلی خراسانی بلخی که از راویان احادیث امام صادق علیه السلام است.^{۱۲}

۱. الفائق فی روایة وأصحاب الإمام الصادق علیه السلام، ج ۱، ص ۳۲.

۲. الخرائج والجرائح، ج ۱، ص ۲۹۹، ح ۵.

۳. همان، ص ۲۹۷ - ۲۹۸.

۴. رجال الطوسی، ص ۳۳۷، ش ۵۰۱۵.

۵. ثواب الأعمال، ص ۲۰۸.

۶. علل الشريائع، ج ۲، ص ۶۰۲ ح ۶۲.

۷. ثواب الأعمال، ص ۲۰۸.

۸. رجال الطوسی، ص ۲۱۹، ش ۲۹۰۱.

۹. لسان المیزان، ج ۳، ص ۶۳.

۱۰. الأعلام، ج ۳، ص ۱۷۱.

۱۱. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷ - ۳۱۸.

۱۲. رجال النجاشی، ص ۷۷، ش ۱۷۱؛ رجال الطوسی، ص ۱۶۲، ش ۱۸۳۳.

- مقاتل بن سلیمان بن دوالدوز خراسانی بلخی^۱ که از راویان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام^۲ بوده است.^۳
- مقاتل بن مقاتل بلخی که از راویان و شاگردان شیعی امام کاظم علیه السلام^۴ و امام رضا علیه السلام^۵ است.

- ابو خالد کابلی، در جوانی (احتمالاً در نیمه دوم سده اول هجری) از کابل خارج شده و به مدینه رفته است. او ابتدا مذمت هفت سال^۶ در خدمت محمد بن حنفیه بوده است و گمان او آن بوده که محمد امام بر حق شیعه است.^۷ ابو خالد سپس به محضر امام سجاد علیه السلام رسیده و در شمار حواریان ایشان^۸ گردیده و بعدها از شاگردان امام باقر علیه السلام^۹ و امام صادق علیه السلام^{۱۰} شده و مورد تأیید امام صادق علیه السلام بوده است.^{۱۱}

- هارون بن ابی خالد کابلی، فرزند ابو خالد کابلی، در مدینه در شمار راویان امام صادق علیه السلام بوده است.^{۱۲}

ب. کوفه

- مقاتل بن سلیمان خراسانی بلخی،^{۱۳} در کوفه شاگرد حسن بن محبوب بوده است.^{۱۴} او در سال ۱۵۰ق، در بصره وفات کرد.^{۱۵}

-
۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۸۸ میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.
 ۲. الأمالی، صدوق، ص ۲۹.
 ۳. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۵۴.
 ۴. رجال البرقی، ص ۵۲.
 ۵. رجال النجاشی، ص ۴۲۴، ش ۱۱۳۹.
 ۶. عدالهایه اکبری، ص ۲۲۵ - ۲۲۶.
 ۷. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۳۶ - ۳۳۷، ش ۱۹۲.
 ۸. همان، ص ۳۹ - ۴۳، ش ۲۰.
 ۹. رجال الطرسی، ص ۱۴۸، ش ۵.
 ۱۰. همان، ص ۳۱۷، ش ۱.
 ۱۱. الکافی، ج ۱، ص ۴۷۲، ح ۱.
 ۱۲. رجال الطرسی، ص ۳۱۸، ش ۴۷۴۰.
 ۱۳. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۸۸ میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.
 ۱۴. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۵۴.
 ۱۵. میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

- محمد بن یعقوب بلخی: از آن جا که بخشی از روایات او را شاگردش صفوان بن یحیی گزارش کرده است،^۱ احتمالاً در کوفه بوده است.
- ابراهیم بن محمد خُتلی، از راویان بلخی است که در کوفه از علی بن حسن بن فضال روایت شنیده است.^۲
- ابو الحکم هشام بن سالم جوالیقی، از اسرای منطقه جوزجان^۳ بلخ، که بعدها به مناطق حجاز و عراق سفر کرد.^۴ او از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بوده^۵ و حضور پیررنگی در کوفه و بغداد داشته است. وی را بیشتر کوفی خوانده‌اند.
- ابو سلیمان خُتلی،^۶ گویا مدتی در کوفه به تدریس مشغول بوده است؛ چه این که کتاب حدیث او را شاگردش ابو جعفر احمد بن ابی عبد الله برقی روایت کرده است^۷ و از آن جا که برقی کوفی الأصل است و تحصیلاتش در کوفه بوده، می‌توان احتمال داد که ابو سلیمان نیز در کوفه بوده است.

ج. ق

- ابراهیم بن محمد خُتلی، از راویان بلخی پرماسافت است. او در قم، شاگرد سعد بن عبد الله،^۸ احمد بن ادريس قمی^۹ و دیگر راویان قمی بوده و در کوفه از علی بن حسن بن فضال نیز بهره برده است.^{۱۰} در دوران استادی به سمرقند رفته

۱. عيون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۲۴۵ - ۲۴۶، ح .۳.

۲. رجال الطرسی، ص ۳۰۷ ش ۵۹۲۵.

۳. رجال النجاشی، ص ۴۳۴، ش ۱۱۶۵؛ اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۵۶۵، ح ۵۰۱.

۴. رجال النجاشی، ص ۴۳۴، ش ۱۱۶۵.

۵. همانجا.

۶. رجال الطرسی، ص ۴۵۲، ش ۵۴۲۵.

۷. الفهرست، طوسی، ص ۵۲۸، ش ۸۴۹؛ رجال النجاشی، ص ۴۵۸، ش ۱۲۴۹.

۸. رجال الطرسی، ص ۴۰۷، ش ۵۹۲۵.

۹. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۶۲ و ص ۲۴۱، ش ۲۰۲ و ج ۲، ص ۷۹۴، ش ۹۷۰.

۱۰. رجال الطرسی، ص ۴۰۷، ش ۵۹۲۵.

و سمت استادی ابو عمرو کشی را نیز عهده دار بوده است.^۱ جبریل بن احمد فاریابی هم مدتی را برای کسب علم، به قم سفر کرده است.^۲ مقاتل بن سلیمان خراسانی بلخی^۳ نیز به قم سفر کرده است.^۴

د. بغداد

- مقاتل بن سلیمان خراسانی بلخی،^۵ اصالتاً بلخی است؛ ولی مدت‌ها در بصره و مرو ساکن بوده و در بغداد نیز به تدریس حدیث اشتغال داشته است.^۶ ابو عبد الله بلخی، از راویان شیعه در دورهٔ غیبت صغراست، که با حسین بن روح (نایب سوم امام عصر طیلی)^۷ و احمد بن اسحاق مرتبط بوده است.^۸ ابو حذیفه اسحاق بن بشر (پسر) کاهلی خراسانی بلخی،^۹ از محدثان ثقہ و مورد اعتماد عامه و خاصه^{۱۰} است. او در بلخ به دنیا آمد و در بخارا نشو و نما کرد و سپس به بغداد رفت و برای مدتی در آن جا سکونت گزید. در پایان عمر به بخارا آمد و در همان دیار نیز در دوازدهم رجب سال ۲۰۶ ق، وفات یافت.^{۱۱}

- محمد بن اسماعیل بلخی، از آن جا که از راویان امام هادی طیلی است،^{۱۲} باید در بغداد بوده باشد.

- محمد بن عبد العزیز بلخی، از اصحاب روایت^{۱۳} امام حسن عسکری طیلی در بغداد بوده است.

۱. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۳۴۱ و ص ۳۴۱، ش ۲۰۲ و ج ۲، ص ۷۹۴، ش ۹۷۰.

۲. رجال الطووسی، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۲.

۳. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۴۶؛ میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

۴. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۴۸۵، ش ۱۵۱۵۴.

۵. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۶۸۸؛ میزان الاعتدال، ج ۴، ص ۱۷۵، ش ۸۷۴۱.

۶. الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق طیلی، ج ۳، ص ۲۹۷ - ۲۹۸.

۷. اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۳۱، ش ۲.

۸. رجال النجاشی، ص ۷۷، ش ۱۷۱؛ رجال الطووسی، ص ۱۶۲، ش ۱۸۳۳.

۹. همانجا.

۱۰. الفائق فی رواة وأصحاب الإمام الصادق طیلی، ج ۱، ص ۱۳۴.

۱۱. رجال الطووسی، ص ۳۹۲، ش ۵۷۸۲.

۱۲. اثبات الوصیة، ص ۲۱۱؛ کشف الغمة، ج ۳، ص ۲۱۸؛ مستدرک الرسائل، ج ۹، ص ۷۲، ح ۸.

۱۳. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۷، ص ۱۶۱، ح ۳۶۵۱.

- ابو عبد الله محمد بن علی بن خلف عطار کوفی بلخی، که از راویان پر حدیث است و او را بیشتر کوفی گفته‌اند^۱ و در متنی نیز بلخی گفته شده است. سکونت وی در بغداد بوده است.^۲

- مظفر بن احمد بلخی، که در متون روایی، استاد شیخ مفید است.^۳

- ابو الجیش مظفر بلخی وراق^۴ که از راویان و متکلمان مشهور شیعی^۵ و از شاگردان دست پروردۀ متکلم نامور شیعه ابو سهل نوبختی (شاگرد امام حسن عسکری علیهم السلام) است.^۶ شیخ مفید در بغداد شاگرد او بوده است (به نظر می‌رسد که این دو عنوان اخیر برای یک نفر بوده باشد).

- ابوالحسن دارم بن قبیصه بن نهشل صفاری،^۷ از شاگردان و راویان امام رضا علیهم السلام است.^۸ او روایت معروف نبوی «اضطیاع المَغْرُوفِ إِلَى أَهْلِهِ وَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ أَهْلَهُ فَهُوَ أَهْلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ» نسبت به هر کس که سزاوار آن است یا سزاوار آن نیست، نیکی کن؛ زیرا بر فرض که کسی سزاوار نباشد، تو شایسته آنی که نیکی کنی^۹ را از امام رضا علیهم السلام شنید و برای علی بن محمد بن عینه در سامرآ، روایت کرده است.

- جبریل بن احمد فاریابی. شیخ طوسی می‌نویسد: او برای تحصیل به عراق، قم و خراسان سفر کرده است.^{۱۰} با توجه به این که جبریل در قرن سوم و چهارم

۱. در متون عامه، معمولاً با عنوان «محمد بن علی بن خلف العطار الكوفي» آمده است (ر.ک: تاریخ بغداد، ج ۲، ص ۲۶۹، ح ۱۳۱۸).

۲. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج ۷، ص ۲۲۶ - ۲۲۷، ش ۶.

۳. تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۲۶۹، ح ۱۳۱۸.

۴. الامال، طوسی، ص ۶۴ ح ۹۳ و ص ۱۰۰، ح ۱۵۴.

۵. معالم العلماء، ص ۱۵۹، ش ۸۳۸.

۶. عرجال النجاشی، ص ۴۲۲.

۷. الفهرست، طوسی، ص ۴۷۳، ش ۷۶.

۸. عيون اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۷۴، ح ۳۱۷.

۹. رجال النجاشی، ص ۱۶۲، ش ۴۲۹؛ رجال الصفاری، ج ۲، ص ۲۷۸.

۱۰. عيون اخبار الرضا علیهم السلام، ج ۱، ص ۳۱۶ - ۳۱۷.

۱۱. رجال الطوسي، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۲.

میزیسته و نشاط علمی در این دوران بیشتر در بغداد (در میان شهرهای عراق) بوده است، به نظر می‌رسد که وی به بغداد رفته است.

۵. ماوراء النهر

- آدم بن محمد قلانسی بلخی، در سمرقند و کش استاد محمد بن مسعود عیاشی^۱ و محمد بن عمر کشی^۲ بوده است. عیاشی او را ستوده است.^۳

- ابو القاسم نصر بن صباح بلخی: از آن جا که کشی شاگرد اوست^۴ و کشی نیز برای تحصیل از سمرقند و کش خارج نشده است، به نظر می‌رسد که وی در منطقه ماوراء النهر به تدریس اشتغال داشته است و با توجه به نام کتاب نصر بن صباح (یعنی کتاب معرفة الناقلين)^۵ احتمال دارد که کشی تحت تأثیر همین اثر، رجال خود را تدوین کرده باشد.

- ابو عمرو بلخی، از شاگردان محمد بن مسعود عیاشی^۶: وی نیز احتمالاً پرورش یافته حوزه سمرقند است.

- ابراهیم بن محمد ختلی، استاد ابو عمرو کشی است.^۷

- جبریل بن احمد فاریابی، از راویان شیعی قرن سوم و مقیم در کش است.^۸ او را «کثیر الروایة عن العلماء بالعراق و قم و خراسان»^۹ توصیف کرده‌اند و آنچه ابن حجر از حلقة درس^{۱۰} او گزارش می‌دهد، مربوط به حضور وی در دوران

۱. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۷۰.

۲. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۷۱ - ۷۲.

۳. لسان المیزان، ج ۱، ص ۳۳۷، ش ۱۰۴۲.

۴. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۱، ص ۶۷ - ۶۸، ش ۷.

۵. رجال النجاشی، ص ۴۲۸، ش ۹۴۱۱.

۶. کمال الدین و تمام النعمة، ص ۲۸۶ - ۲۸۷.

۷. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۲۰۲ و ۲۰۳، ش ۳۴۱ و ۷۹۴، ص ۷۹۰، ش ۹۷۰.

۸. رجال الطووسی، ص ۴۱۸، ش ۶۰۴۲.

۹. همان جا.

۱۰. لسان المیزان، ج ۲، ص ۹۴ - ۹۵، ش ۳۰۰.

استادی اش در خراسان بوده است. در ماوراء النهر، عیاشی افتخار شاگردی وی را داشته و حضور پُررنگ روایات وی در کتاب رجال الکشمی تا امروز جاودانه است.

و. طوس و مرو و نیشابور(ایران شهر)

- احمد بن ابی الفضل بلخی، از راویان احادیث امام رضا علیه السلام است. احمد بن ابی الفضل بلخی، از دایی اش یحیی بن سعید بلخی (از اصحاب امام رضا علیه السلام)^۱ روایتی را در فضیلت امام علی علیه السلام، از آن امام نقل می‌کند.^۲

- محمد بن ابی یعقوب بلخی، از اصحاب روایت^۳ امام رضا علیه السلام است.^۴

- محمد بن خالد بلخی، غلام امام رضا علیه السلام و راوی روایات ایشان بوده است.^۵

- هشام بن ابراهیم ختلی مشرقی، از اصحاب امام رضا علیه السلام، در سال ۱۹۹ق، در خراسان به همراه گروهی از راویان بزرگ شیعه خدمت امام علیه السلام رسیده است.^۶

- شعیب بن محمد بن مقاتل بلخی، در نوقان طوس در مشهد الرضا علیه السلام^۷ جلسات حدیث داشته و ابو مفضل شبیانی از او در این مکان روایت شنیده است.

ز. مکه

- محمد بن عمر بن منصور بلخی^۸ در مکه^۹ حضور داشته و در آن جا برای شاگردش ابو العباس حمادی روایت نقل می‌کرده است.

۱. مستدرکات علم رجال الحديث، ج ۱، ص ۲۰۸، ش ۱۶۱۴۶.

۲. عيون انجیار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۱۲ - ۱۳، ح ۲۲.

۳. علل الشرائع، ج ۱، ص ۲۰۸، ح ۱۰؛ عيون انجیار الرضا علیه السلام، ج ۱، ص ۸۸، ح ۱۷.

۴. ر.ک: مستدرکات علم رجال الحديث ، ج ۲، ص ۳۹۷، ش ۱۲۳۹۹.

۵. رجال الطوسي، ص ۳۶۴، ش ۵۳۹۵.

۶. اختیار معرفة الرجال، ج ۱، ص ۴۹۸، ش ۹۵۶.

۷. إقبال الأعمال، ج ۱، ص ۴۵.

۸. الخصال، ص ۱۷۸.

۹. عيون انجیار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۲۰۴ - ۲۰۵.

سفر حدیث پژوهان حوزه‌های حدیثی به بلخ

- ابو المفضل شیبانی (ق ۴ق) در سفری که به بلخ داشته، از ابو نصر پسر بن محمد بن نصر بلخی عنبری^۱ و محمد بن علی بن زیر بلخی^۲ روایت کرده است.
- نصر بن اصیغ بن منصور بغدادی نیز از راویان بغداد است که در بلخ سکنا گزیده بود. صدوق در توصیف وی می‌گوید: «المقیم ببلخ».^۳

- یحیی بن زید بن علی بن حسین علیه السلام، مشهور به یحیی بن زید مدنی، از ائمه و بزرگان زیدیه، از راویان احادیث است که به منطقه جوزجان سفر کرده است. او شاگرد امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بوده^۴ و از افتخارات وی آن است که کتاب صحیفه سجادیه را تدریس کرده است.^۵

جمع‌بندی

چنان که گذشت، محلاتان بلخ و سرزمین‌های منسوب به آن در جهت شکوفایی حدیث شیعه، سهیم و نقش‌آفرین بوده‌اند؛ اما این جمع بیش از یک‌صد نفری بلخیان - که تقریباً در دو سده سوم و چهارم پُررنگ‌تر حضور داشته‌اند -، از سده پنجم به بعد رو به افول نهاده و بلخیان شیعی، کم‌رنگ‌تر شده‌اند. این افول را باید در حکومت‌ها و سیاست‌های حکومتی وقت تحلیل کرد. امروزه باید از باقی نماندن آثار بلخیان تأسف خورد؛ اما باقی ماندن روایات ایشان در لای متون روایی نیز مایه بالندگی و خوش‌وقتی است. اکنون روایات متعدد ابو خالد کابلی و جبریل بن احمد فاریابی، زیبندۀ متون روایی و رجال شیعه (رجال الکشی) است، هر چند کتاب‌های اصلی ایشان در دست نیست.

۱. الأمالى، طوسى، ص ۵۱۶، ح ۱۱۳۰.

۲. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷، ح ۲۶۳.

۳. النخلاء، ص ۲۹۴، ح ۶۰.

۴. رجال الطوسي، ۳۲۰، ش ۴۷۸۴ و ص ۳۴۶، ش ۶۹.

۵. التهرست، طوسى، ص ۴۷۷، ش ۷۶۹.

جدول آماری محدثان و مؤلفان شیعی در بلخ

توضیح	تعداد کتاب‌ها و آثار	تعداد نویسنده‌گان	تعداد محدثان	سده‌های هجری
				سده اول هجری
	اثر ۱۷	مؤلف ۵+۱	۲۲ نفر بلخ مرکزی: ۱۷ نفر کابل: ۲ نفر جوزجان: ۳ نفر	سده دوم هجری
دو نفر از مؤلفان، تألیفات بیشتری دارند ولی اسمی کتاب‌های آنها نیامده و به عبارت «له کتب» اکتفا شده است.	اثر ۸	مؤلف ۶	۳۳ نفر بلخ مرکزی: ۲۶ نفر خرت: ۲ نفر بقیه شهرها: ۵ نفر	سده سوم هجری
	اثر ۱۲	مؤلف ۱	۳۴ نفر بلخ مرکزی: ۲۵ نفر ترمذ: ۴ نفر جوزجان: ۲ نفر بقیه شهرها: ۳ نفر	سده چهارم هجری
			۱۰ نفر بلخ مرکزی: ۵ راوی غزنی: ۲ راوی کابل: ۳ راوی	سده پنجم هجری
	اثر ۲	مؤلف ۲	۳ نفر	تاریخ نامعلوم
	اثر ۳۹	مؤلف	۱۰۲ نفر	جمع

جدول پراکندگی جغرافیایی محدثان شیعی بلخ

در پنج قرن نخست هجری

منطقه جغرافیایی	اول سده	دوم سده	سوم سده	چهارم سده	پنجم سده	تاریخ نامعلوم	جمع
بلخ مرکزی		۱۷ نفر	۲۶ نفر	۲۵ نفر	۵ نفر	۳ نفر	۷۶ نفر
کابل		۲ نفر	۱ نفر		۳ نفر		۶ نفر
جوزجان		۳ نفر	۱ نفر	۲ نفر			۶ نفر
بامیان			۱ نفر				۱ نفر
ختل			۲ نفر	۱ نفر			۳ نفر
ترمذ			۱ نفر	۴ نفر			۵ نفر
فاریاب			۱ نفر				۱ نفر
صفغانیان			۱ نفر				۱ نفر
غزنی				۱ نفر	۲ نفر		۳ نفر
جمع		۲۲ نفر	۳۴ نفر	۳۳ نفر	۱۰ نفر	۳ نفر	۱۰۲ نفر

فهرست منابع

١. آثار البلاد و اخبار العباد، ذكريـا بن محمدـ قزوينـي، تـهرانـ: اـميرـ كـبـيرـ، ١٣٧٣ـشـ.
٢. إثباتـ الـوصـيـةـ، اـسمـاعـيلـ اـبـراهـيمـ الـحرـيرـيـ العـامـلـيـ، بـيرـوـتـ: دـارـ الـولـاءـ، ١٤٢٤ـقـ.
٣. أحسنـ التـقـاسـيمـ فـىـ مـعـرـفـةـ الـأـقـالـيمـ، ابوـ عـبدـ اللهـ مـحـمـدـ بـنـ أـحـمـدـ المـقـدـسـيـ، تـرـجـمـهـ: عـلـىـ نـقـىـ مـنـزـوـىـ، تـهرـانـ: كـوـمـشـ، ١٣٨٥ـشـ.
٤. أحسنـ التـقـاسـيمـ فـىـ مـعـرـفـةـ الـأـقـالـيمـ، ابوـ عـبدـ اللهـ مـحـمـدـ بـنـ أـحـمـدـ المـقـدـسـيـ، قـاهـرـهـ: مـكـتبـةـ مـدـبـولـىـ، ١٤١١ـقـ.
٥. الإـنـتـصـاصـ، مـحـمـدـ بـنـ مـحـمـدـ بـنـ نـعـمـانـ الـعـكـبـرـيـ الـبـغـدـادـيـ (شـيـخـ مـفـيدـ) (مـ ١٤١٣ـقـ)، تـصـحـيـحـ: عـلـىـ اـكـبـرـ غـفـارـيـ، قـمـ: اـنـتـشـارـاتـ جـامـعـةـ مـدـرـسـيـنـ حـوزـةـ عـلـمـيـةـ قـمـ.
٦. اـخـتـيـارـ مـعـرـفـةـ الرـجـالـ (رـجـالـ الـكـشـيـ)، أـبـوـ جـعـفرـ مـحـمـدـ بـنـ حـسـنـ الطـوـسـيـ (شـيـخـ طـوـسـيـ) (مـ ٤٦٠ـقـ)، تـحـقـيقـ: حـسـنـ مـصـطـفـوـيـ، مشـهـدـ: مـنـشـورـاتـ جـامـعـةـ المشـهـدـ الرـضـوـيـةـ، ١٣٤٨ـشـ.
٧. اـرـبـاعـ خـرـاسـانـ الشـهـيـرـةـ، قـحطـانـ عـبـدـالـسـتـارـ الـحـدـيـثـيـ، بـغـدـادـ: مـطـابـعـ دـارـ الـحـكـمةـ، ١٩٩٠ـمـ.
٨. الـإـرـشـادـ، مـحـمـدـ بـنـ مـحـمـدـ بـنـ نـعـمـانـ الـعـكـبـرـيـ الـبـغـدـادـيـ (شـيـخـ مـفـيدـ) (مـ ١٤١٣ـقـ)، تـحـقـيقـ: مـؤـسـسـةـ آلـ الـبـيـتـ طـبـيـعـةـ لـإـحـيـاءـ التـرـاثـ، قـمـ: مـؤـسـسـةـ آلـ الـبـيـتـ طـبـيـعـةـ، ١٤١٣ـقـ.

٩. الاستیعاب فی أسماء الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالکی (م ٣٦٣ق)، تحقیق: علی محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، بیروت: دار الكتب العلمیة، ١٤١٥ق.
١٠. أسد الغابة فی معرفة الصحابة، أبو الحسن عز الدين علی بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشیبانی (ابن الأثیر الجزری) (م ٤٣٠ق)، تحقیق: علی محمد معوض و عادل أحمد، بیروت: دار الكتاب العلمیة، ١٤١٥ق.
١١. الإشارات إلی معرفة الزیارات، ابی الحسن علی بن ابی بکر الھروی، تحقیق: علی عمر، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة، ١٤٢٣ق.
١٢. الإصابة فی تمییز الصحابة، أحمد بن علی بن محمد بن حجر الشافعی العسقلانی (ابن حجر) (م ٨٥٢ق)، تحقیق: ولی عارف، بیروت: دار الفکر، ١٤٠٣ق.
١٣. الأعلام، خیرالدین الزرکلی، بیروت: دار العلم للملایین، ١٩٨٩م.
١٤. اعیان الشیعة، سید محسن الأمین، بیروت: دار التعارف، ١٤٠٣ق.
١٥. إقبال الأعمال، سید رضی الدین علی بن موسی الحلی (سید ابن طاوس) (م ٦٤٦ق)، تهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٧ق.
١٦. الإكمال فی أسماء الرجال، ولی الدین محمد بن عبد الله، الخطیب التبریزی، تصحیح: ابو الحسین عبد المجید مراذھی خاھی، زاهدان: فاروق اعظم، ١٣٨١ش.
١٧. الأمالی (الأمالی الخمیسیة): یحیی بن الحسین الشجرای (م ٤٩٩ق)، تحقیق: عالم الكتب، بیروت: عالم الكتب، ١٤٠٣ق.
١٨. الأمالی، أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی (شيخ صدوق) (م ٣٨١ق)، تحقیق: مؤسسة بعثت، قم: مؤسسة بعثت، ١٤٠٧ق.
١٩. الأمالی، محمد بن محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شيخ مفید) (م ٤١٣ق)، تحقیق: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیة قم، ١٤٠٣ق.

٢٠. الأمالى، أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي (شيخ طوسى) (م ٤٦٠ق)، تحقيق: مؤسسة البعثة، قم: مؤسسة البعثة، ١٤١٤ق.
٢١. الأنساب، عبد الكريم بن محمد السمعانى (م ٥٦٢ق)، تحقيق: عبد الله عمر البارودى، بيروت: دار الجنان.
٢٢. إيضاح الاشتباه، أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر الحلّى (علامه حلّى) (م ٧٢٦ق). تحقيق: شيخ محمد حسون، قم: مؤسسة نشر اسلامى، ١٤١١ق.
٢٣. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، محمد کاظم رحمان ستایش، قم: دار الحديث، ١٣٨٥ش.
٢٤. بحار الأنوار الجامعة للدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، محمد باقر بن محمد تقى المجلسى (علامه مجلسى) (م ١١١١ق)، بيروت: مؤسسة الوفاء، ٣١٤٠٣ق.
٢٥. بشارة المصطفى، أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبرى، قم: مؤسسة النشر التابعة لجمعية المدرسین، ١٤٢٠ق.
٢٦. بعض مثاب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض، عبد الجليل رازى قزوينى، تصحیح و تعلیق: میر جلال الدین حسینی ارمومی، ١٣٣١ق.
٢٧. البستان، أحمد بن أبي يعقوب اسحاق اليقوبي (ابن واضح) (م ٢٨٤ق)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ق.
٢٨. تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (م ١٢٠٥ق)، تحقيق: على الشيرى، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ق.
٢٩. تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المغربي (م ٨٠٨ق)، تحقيق: دار إحياء التراث العربى، بيروت: دار إحياء التراث العربى.
٣٠. تاريخ الإسلام، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (م ٧٤٨ق)، تحقيق: عمر عبد السلام التدميري، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ق.
٣١. تاريخ الطبرى، أبو جعفر محمد بن جریر الطبرى (م ٣١٠ق). تحقيق: مؤسسة الأعلمى - بيروت: مؤسسة الأعلمى، ١٤٠٣ق.

۳۲. تاریخ بخارا، محمد بن جعفر نرشخی، تحقیق: محمد تقی مدرس رضوی، تهران: توس، ۱۳۶۳ش.
۳۳. تاریخ بغداد (مدينة السلام)، أبو بکر أحمد بن علی الخطیب البغدادی (م ۴۶۳ق). تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
۳۴. تاریخ جرجان، حمزہ بن یوسف الشهمی، بیروت: عالم الکتب، ۱۴۰۷ق.
۳۵. تاریخ دمشق، علی بن الحسین بن هبة الله الدمشقی (ابن عساکر) (م ۵۷۱ق)، تحقیق: علی البشیری، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
۳۶. تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب اسحاق الیعقوبی (ابن واضح) (م ۲۸۴ق)، بیروت: دار صادر.
۳۷. تذکرة الحفاظ، ابو عبد الله شمس الدین الذہبی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۳۸. تعلییة علی منهج المقال، محمد باقر محمد اکمل الوحید البهبهانی (م ۱۲۰۵ق)، نرم افزار کتابخانه اهل بیت طیللا، قم: مرکز معجم فقهی و مرکز پژوهش‌های اسلامی المصطفی، ۱۳۸۴ش.
۳۹. تفسیر ابی حمزہ الثمالي، ابو حمزہ ثمالي، قم: نشر الهادی، ۱۴۲۰ق.
۴۰. تفسیر العیاشی، محمد بن مسعود السلمی السمرقندی (العیاشی) (م ۳۲۰ق)، تحقیق: هاشم الرسولی المحلاتی، تهران: المکتبة العلمیة، ۱۳۸۰ق.
۴۱. تفسیر الفرات الکوفی، فرات بن ابراهیم الکوفی (م ۳۵۲ق)، تحقیق: هاشم الرسولی المحلاتی، تهران: المکتبة العلمیة.
۴۲. تفسیر القمی، علی ابن ابراهیم بن هاشم القمی (م ۳۰۷ق)، تحقیق: هاشم الرسولی المحلاتی، تهران: المکتبة العلمیة، ۱۴۰۴ق.
۴۳. تکملة أمل الآمل، سید حسن صدر، تحقیق: سید احمد حسینی، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.
۴۴. التوحید، أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی (شیخ صدوق) (م ۳۸۱ق). تحقیق: سید هاشم حسینی تهرانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

٤٥. تهذيب الأحكام، أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي (شيخ طوسي) (م ٤٦٠ق)، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، تهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٤ش.
٤٦. تهذيب المقال في تنقیح کتاب الرجال، محمد على موحد ابطحي، نجف: مطبعه الآداب، ١٣٩٠ق.
٤٧. الثقات، محمد بن حبان التميمي (م ٣٥٤ق). تحقيق: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٣٩٣ق.
٤٨. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (شيخ صدوق) (م ٣٨١ق)، تحقيق و نشر: قم: الشريف الرضي، ١٣٦٨ش.
٤٩. جامع الرواية و ازاحه الاشتباكات، محمد بن علي الأردبيلي (م ١١٠١ق)، تهران: مكتبة المحمدي، ١٤٠٣ق.
٥٠. جمال الأسبوع بكمال العلم الم مشروع، سيد رضي الدين على بن موسى الحلبي (سيد ابن طاووس) (م ٦٤٦ق)، تحقيق: جواد القيومي، قم: مؤسسة الأفق، ١٣٧١ق.
٥١. الجوادر السنوية، محمد بن الحسن الحر العاملي (م ١١٠٤ق)، نجف: النعمان، ١٣٨٤ق.
٥٢. حدود العالم من المشرق إلى المغرب ، مؤلف مجهول (وفات بعد از ٣٧٢ق)، قاهره: الدار الثقافية للنشر، ١٤٢٣ق.
٥٣. حلية الابرار، سيد هاشم بحراني، تحقيق: غلامرضا مولانا بروجردي، قم: مؤسسه معارف اسلام، ١٤١١ق.
٥٤. خاتمة المستدرک، میرزا حسین نوری (م ١٣٢٠ق)، قم: مؤسسة آل البيت، ١٤١٥ق.
٥٥. الخرائج والجرائم، سعيد بن عبدالله راوندی (قطب الدين راوندی) (م ٥٧٣ق)، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، قم: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام، ١٤٠٩ق.

٥٦. **الخصال، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي** (شيخ صدوق) (م ٣٨١ق)، تحقيق: على اکبر غفاری، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٣ق.
٥٧. **خلاصة الأقوال في معرفة الرجال**، حسن بن يوسف الحلى (علامة حلی)، تحقيق: جواد القيومی، قم: مؤسسة نشر الفقاھه، ١٤١٧ق.
٥٨. **دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر: غلامعلی حداد عادل**، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ١٣٧٥.
٥٩. **دلائل الإمامة، أبو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری الإمامی** (ق ٥٥ق) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، قم: مؤسسة البعثة، ١٤١٣ق.
٦٠. **الذریعة إلى تصانیف الشیعه، محمد محسن بن علي المنزوی** (آقا بزرگ طهرانی) (م ١٣٨٩ق)، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٣ق.
٦١. **رجال ابن داود**، حسن بن علي بن داود الحلى (م ٧٤٠ق)، تحقيق: سید محمد صادق آل بحر العلوم، النجف الأشرف: مطبعة الحيدرية، ١٣٩٢ق.
٦٢. **رجال البرقی، احمد بن محمد البرقی**، تحقيق: جواد القيومی، قم: نشر القيوم، ١٤١٩ق.
٦٣. **رجال النجاشی، أبو العباس أحمد بن علي النجاشی** (م ٤٥٠ق)، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٦ق.
٦٤. **الرجال، احمد بن حسين الواسطی البغدادی** (ابن غضائی) (م ٤١١ق)، تحقيق: محمدرضا حسینی جلالی، قم: دار الحديث، ١٤٢٢ق.
٦٥. **رحلة ابن بطوطة، محمد بن عبد الله الطنجي** (ابن بطوطه) (م ٧٧٩ق)، بيروت: دار التراث، ١٣٣٨ق.
٦٦. **رسالة في آل أعين، ابو غالب الزراری**، شرح: سید محمد علی موسوی موحد ابطحی، اصفهان: مطبعه رباني، ١٣٩٩.
٦٧. **الروض المغطار في خبر الأقطار**، محمد بن ابو عبد الله ابن عبد المنعم الحميری، بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة، ١٩٨٠م.

٦٥. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقى المجلسى (م ١٠٧٠ق)، تحقيق: المطبعة العلمية، قم: المطبعة العلمية، ١٣٩٩ق.
٦٦. رياض العلماء وحياض الفضلاء، ميرزا عبد الله الأفندى الإصفهانى، تحقيق: سيد احمد حسينى، قم: چاپ خانه خيام، ١٤٠١ق.
٦٧. سؤالات الحاكم، على بن عمر الدارقطنى (م ٣٨٥ق)، تحقيق: موقف بن عبد الله، رياض: مكتبة العارف.
٦٨. سعد السعورى، سيد رضى الدين على بن موسى الحلى (سيد ابن طاووس) (م ٦٤٤ق)، تحقيق و نشر: قم: الشريف الرضى، ١٣٦٣ق.
٦٩. سفرنامه ناصر خسرو، ناصر خسرو قباديانى مروزى (م ٤٨١ق)، تهران: زوار، ١٣٨١ش.
٧٠. السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين البهقى (م ٤٥٨ق)، بيروت: دار الفكر.
٧١. شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار، قاضى نعمان بن محمد التميمى المغربي (م ٣٦٣ق)، تحقيق: سيد محمد حسينى جلالى، قم: مؤسسة النشر الإسلامية، ١٤١٤ق.
٧٢. شواهد التنزيل لقواعد التفصیل، عبید الله بن عبد الله النیسابوری (الحاکم الحسکانی) (ق ٥٥ق)، تحقيق: محمد باقر المحمودی، تهران: مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الإرشاد الإسلامي، ١٤١١ق.
٧٣. صحيح ابن حبان، محمد بن أحمد بن حبان البستى (م ٣٥٤ق)، ترتیب: على بن بلبان الفارسی، تحقيق: شعیب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣ق.
٧٤. صحيح البخاری، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل البخاری الجعفی: (م ٢٥٦ق)، بيروت: دار الفكر، ١٤٠١ق.
٧٥. الصحيفة الثالثة، گردآوری: عبد الله افندى الأصبهانى (م ١١٣٠ق) قم: مکتبة الثقلین القرآن والعترة، ١٤٠٠ق.

٧٩. صفة المتفق، جعفر بن محمد الفريابي، تحقيق: بدر البدري، دار الخلفاء للكتاب الاسلامي، ١٤٠٥ق.
٨٠. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد الزهرى (كاتب الواقدى) (م ٢٣٠ق)، بيروت: دار صادر و دار بيروت، ١٣٧٧ ق.
٨١. طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال، السيد على اصغر الجابلى البروجردى، تحقيق: مهدى الرجالى، قم: مكتبة آية الله المرعشى، ١٤١٠ق.
٨٢. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف، سيد رضى الدين على بن موسى الحلى (سيد ابن طاوس) (م ٦٤٦ق)، قم: مطبعة الخاتام، ١٤٠٠ق.
٨٣. علل الشائع، أبو جعفر محمد بن على بن بابويه القمى (شيخ صدوق) (م ٣٨١ق)، نجف: منشورات المكتبة الحيدرية، ١٣٨٥ق.
٨٤. عيون أخبار الرضا عليه السلام، أبو جعفر محمد بن على بن بابويه القمى (شيخ صدوق) (م ٣٨١ق)، تصحيح: حسين الأعلمى، بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، ١٤٠٤ق.
٨٥. الغارات، أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى (ابن هلال) (م ٢٨٣ق)، تحقيق: مير جلال الدين المحدث الأرموى، تهران: انجمان آثار ملی، ١٣٩٥ق.
٨٦. الغيبة، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعمانى (م ٣٦٠ق)، تحقيق: فارس حسنون كريم، قم: نشر أنوار الهدى، ١٤٢٢ق.
٨٧. الغيبة، أبو جعفر محمد بن حسن الطوسي (شيخ طوسي) (م ٤٦٠ق)، تحقيق: عباد الله طهرانى و على احمد ناصح، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ١٤١١ق.
٨٨. الفائق فى رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عبد الحسين الشيسنرى، قم: مؤسسة النشر الإسلامية، ١٤١٨ق.
٨٩. فتح الأبواب، سيد رضى الدين على بن موسى الحلى (سيد ابن طاوس) (م ٦٤٦ق)، تحقيق: حامد الخفاف، بيروت: مؤسسة آل البيت عليه السلام، ١٤٠٩ق.

٩٠. فتح الباری بشرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاری، أحمد بن علی العسقلانی (ابن حجر) (م ۸۵۲ق)، تصحیح: محب الدين خطیب، بیروت: دار المعرفة.
٩١. فتوح البلدان، أحمد بن یحيی البلاذری (م ۲۷۹ق)، تحقیق: صلاح الدین المتجلد، قاهره: مکتبة النہضة المصریة، ۱۹۵۶م.
٩٢. فرهنگ و تمدن اسلامی در ماوراء النهر، علی غفرانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸ش.
٩٣. فرهنگ نامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکان‌های جغرافیایی ایران، علیرضا چکنگی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸ش.
٩٤. فصلنامه تراثنا، قم: مؤسسه آل البيت طیبه‌الله.
٩٥. فصلنامه علمی - پژوهشی علوم حدیث، قم: دانشکده علوم حدیث.
٩٦. فضائل الأشهر الثلاثة، أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی (شیخ صدق) (م ۳۸۱ق)، تحقیق: غلام رضا عرفانیان، بیروت: دار المحة البيضاء، ۱۴۱۲ق.
٩٧. فضل زیارة الحسین، محمد بن علی الشجیری، اعداد: سید احمد حسینی، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی، ۱۴۰۳ق.
٩٨. فلاح السائل، سید رضی الدین علی بن موسی الحلی (سید ابن طاووس) (م ۶۶۴ق)، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ۱۴۱۹ق.
٩٩. فهرست، علی بن عبد الله متجب الدين رازی، تحقیق: میر جلال الدین محدث أرمومی، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۳۶۶ش.
١٠٠. الفهرست، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (شیخ طوسی) (م ۴۶۰ق)، تحقیق: جواد القيومی، قم: مؤسسه نشر الفقاہة، ۱۴۱۷ق.
١٠١. الفهرست؛ محمد بن اسحاق ابن النديم البغدادی (م ۳۸۰ق)، تحقیق: محمد رضا تجدد، تهران: اساطیر، ۱۳۸۱ش.

١٠٢. قرب الإسناد، عبد الله بن جعفر الحميري، تحقيق: مؤسسة آل البيت للإحياء التراث، قم: مؤسسة آل البيت للإحياء التراث، ١٤١٣ق.
١٠٣. الفهد في ذكر علماء سمرقند، نجم الدين عمر بن محمد النسفي، تحقيق: محمد الفارياياني، رياض: مكتبة الكوثر، ١٤١٢ق.
١٠٤. الكاشف في معرفة من له رواية، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ق ٧٤٨ق)، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية و مؤسسة القرآن.
١٠٥. الكافي، ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (م ٣٢٩ق)، تحقيق: على اكبر غفارى، تهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٣ش.
١٠٦. كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي (م ٣٦٧ق)، تحقيق: جواد قيومى، مؤسسة النشر الثقافية، ١٤١٧ق.
١٠٧. الكامل في التاريخ، أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني (ابن الأثير) (م ٣٣٠ق)، بيروت: دار صادر، ١٣٨٦ق.
١٠٨. كتاب الشيخ التجاشي، حسن الحكيم، بغداد (نسخة افست).
١٠٩. كتاب المجردتين، محمد بن احمد التميمي البستي (ابن حبان) (م ٣٥٤ق)، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، مكة المكرمة: دار الباز للنشر و توزيع.
١١٠. كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الهمالى الكوفى (م ٧٦ق)، تحقيق: محمد باقر الانصارى، قم: الهادى، ١٤١٥ق.
١١١. كتاب من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمد بن على بن بابويه القمي (شيخ صدوق) (م ٣٨١ق)، تحقيق: على اكبر غفارى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٤ق.
١١٢. كتاب خانة سيد ابن طاووس، اثان گلبرگ، ترجمه: سيد على قرائى و رسول جعفريان، قم: كتاب خانة آية الله مرعشى، ١٣٧١ش.
١١٣. كشف الغمة في معرفة الأئمة، أبو الحسن على بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي (م ٩٦٣ق)، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٥ق.

١١٤. *كتاب الأثر في النص على الأئمة الائتني عشر، أبو القاسم على بن محمد بن على الخizar القمي* (ق٤٤ق)، تحقيق: السيد عبداللطيف الحسيني، قم: بيدار، ١٤٠١ق.
١١٥. *كمال الدين و تمام النعمة، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي* (شيخ صدوق) (م٣٨١ق)، تحقيق: على اكبر غفارى، قم: مؤسسة نشر اسلامى، ١٤٠٥ق.
١١٦. *كنز الفوائد، أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراچكى الطرابلسى* (م٤٤٩ق)، قم: مكتبة المصطفوى، ١٤١٠ق.
١١٧. *الكتنى والألقاب، شيخ عباس قمى* (م١٣٥٩ق)، تهران: مكتبة الصدر، ١٣٦٨ق.
١١٨. *لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانى* (م٨٥٢ق)، بيروت: مؤسسة الأعلمى، ١٣٩٠ق.
١١٩. *لغت نامة دهخدا، على اكبر دهخدا*، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٥٢ش.
١٢٠. *مائة مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب والأئمة من ولده* (عليه السلام) من طريق العامة، أبو الحسن محمد بن أحمد القمي (ابن شاذان) (م٤١٢ق)، قم: مدرسة الإمام المهدي (عليه السلام)، ١٤٠٧ق.
١٢١. *المجتبى من الدعاء المجتبى، سيد رضى الدين على بن موسى الحلبي* (سيد ابن طاووس) (م٦٦٤ق)، تحقيق: صفاء الدين البصري، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ١٤١٣ق.
١٢٢. *مدينة المعاجز، هاشم بن سليمان البحاراني*، تحقيق: علاء الدين الأعلمى، بيروت: مؤسسة الأعلمى، ١٤٢٣ق.
١٢٣. *مراكب الإطلاع على اسماء الامكنة والبقاء*، صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى، بيروت: دار المعرفة، ١٣٧٣ق.
١٢٤. *المزار، محمد بن محمد بن نعمان العكبرى البغدادى* (شيخ مفید) (م٤١٣ق)، تحقيق: السيد محمد باقر الأبطحى، بيروت: دار المفید، ١٤١٤ق.

١٢٥. المسالك و الممالك، ابو اسحاق ابراهيم اصطخرى، قاهره: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
١٢٦. مستدرک الوسائل، العيرزا حسين التورى الطبرسى، قم: مؤسسة آل البيت للتراث لإحياء التراث، ١٤٠٧ق.
١٢٧. المستدرک على الصحيحين، أبو عبدالله الحاكم النيسابورى (م ٤٠٥ق). تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلى، بيروت: دار المعرفة، ١٤٠٦ق.
١٢٨. مستدرکات علم رجال الحديث، على النمازى الشاهرودى (م ١٤٠٥ق)، تهران: شفق، ١٤١٢ق.
١٢٩. مستند الرضا عليهما السلام، داود بن سليمان المغازى (م ٢٠٣ق)، تحقيق: محمد جواد الحسيني الجلالى، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤١٨ق.
١٣٠. مصباح الشریعة، منسوب به إمام جعفر صادق عليهما السلام، بيروت: مؤسسة الأعلمى، ١٤٠٠ق.
١٣١. معالم العلماء، أبو عبدالله محمد بن علي المازندرانى (ابن شهر آشوب) (م ٥٨٨ق)، قم: الفقاھه.
١٣٢. معانى الأخبار، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمى (شيخ صدوق) (م ٣٨١ق)، تحقيق: على اکبر غفارى، قم: مؤسسة نشر إسلامى، ١٣٧٩ق.
١٣٣. المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبرانى (م ٣٦٠ق)، تحقيق: طارق بن عوض الله و عبد الحسن الحسيني، قاهره: دار الحرمین، ١٤١٥ق.
١٣٤. معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموى (م ٢٦٤ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربى، ١٣٩٩ق.
١٣٥. معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى (م ٤١١ق)، قم: مركز نشر فرهنگ اسلامى، ١٤١٣ق.
١٣٦. مقاتل الطالبین، أبو الفرج على بن الحسين بن محمد الإصفهانى (م ٣٥٦ق)، تحقيق: کاظم مظفر، نجف: مکتبة الحیدریة، ١٣٨٥ق.

١٣٧. الملاحم والفتن، السيد رضي الدين على بن موسى الحلى (سيد ابن طاوس) (م ٦٤٤ق)، اصفهان: مؤسسة صاحب الزمان للطباعة، ١٤١٦ق.
١٣٨. مناقب آل أبي طالب، أبو عبد الله محمد بن علي بن المازندراني (ابن شهرآشوب) (م ٨٨٥ق)، نجف: المكتبة الحيدرية، ١٣٧٦ق.
١٣٩. المناقب، الموفق بن أحمد المكى الخوارزمى (م ٥٦٨ق)، تحقيق: مالك محمود، قم: مؤسسة نشر اسلامى، ١٤١٤ق.
١٤٠. منية المرید، زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی)، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤١٥ق.
١٤١. الموضوعات، عبد الرحمن بن علی ابن حوزی، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، مدینه: مکتبة السلفیة، ١٣٨٦ق.
١٤٢. میزان الاعتدال فی تقدیم الرجال، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذہبی (م ٧٤٨ق)، تحقيق: علی محمد البجاوی، بیروت: دارالمعرفة، ١٣٨٢ق.
١٤٣. الناصریات، الشریف المرتضی علی بن الحسین الموسوی البغدادی (علم الهدی) (م ٤٣٦ق)، تحقيق: مركز البحوث والدراسات العلمیة، قم: مركز البحوث والدراسات العلمیة، ١٤١٧ق.
١٤٤. السوانح بالوفیات، خلیل بن أبیک الصّفَدی (م ٧٦٤ق)، تحقيق: احمد الأرناؤوط، بیروت: دار إحياء التراث، ١٤٢٠ق.
١٤٥. وسائل الشیعیة، محمد بن الحسن الحر العاملی (م ١١٠٤ق)، تحقيق: مؤسسه آل البيت للطباعة، قم: مؤسسه آل البيت للطباعة، ١٤٠٩ق.
١٤٦. الوضاعون واحادیثهم، عبدالحسین امینی، تحقيق: سید رامی یوزبکی، قم: مركز الغدیر للدراسات الإسلامية، ١٤٢٠ق.
١٤٧. وفیات الأعیان، أبو العباس أحمد بن محمد البرمکی (ابن خلکان) (ق ٨٤٦ق)، تحقيق: احسان عباس، لبنان: دار الثقافة.

١٤٨. الهدایة الكبرى، حسين بن حمدان الخصيبي (م ٣٥٨ق)، بيروت: مؤسسة البلاغ، ١٤١١ق.
١٤٩. هدیة العارفین، إسماعیل باشا البغدادی (م ١٣٣٩ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
١٥٠. اليقین فی إمرة أمیر المؤمنین علی بن أبي طالب طیفی، السید رضی الدین علی بن موسی الحلی (سید ابن طاووس) (م ٤٦٤ق)، تحقيق الأنصاری، قم: مؤسسة دار الكتاب، ١٤١٣ق.