

Interaction of Madā'en Hadith Center with other Hadith Centers in the Second and Third Centuries AH

Ali Mohammad Mirjalili^{1*}

Ahmad Zarezardini²

Mohammad Mehdi Kheibar³

Abstract

Madā'en is an unknown or lesser known region that housed Shiite and Sunni narrators of various jurisprudential and theological tendencies during the second and third centuries AH. The families of "Banu Hakim", "Banu al-Sadaqah" and "Banu Musa" are among the Shiite hadiths of the Madā'en. Understanding the interaction of narrators in one area with other hadith centers helps the researcher to assess the extent to which the narrators of one area are affected by the lack of information on the religion and jurisprudence or theology of the transmitters of an area. This research, organized by descriptive-analytical method and using library resources, after investigating the Shiite narrative families present in Madā'en in the second and third century AH and counting the number of their narrations in the Shiite four basic hadith works, in ways of achieving The relationship between the hadith centers has been established and it has been concluded that the Madā'en hadith tradition has been associated with other hadith areas such as Kufa, Basra, Wasit, Baghdad, Sham, Khorasan, Egypt, Tbilisi.

Keywords

Madā'en, Hadith, Hadith Family, Hadith Region.

Article Type: Research

1. Responsible Author, Professor, Department of Quran and Hadith, Meybod University, Meybod, Iran. Email: almirjalil@meybod.ac.ir

2. Associated Professor, Department of Quran and Hadith, Meybod University, Meybod, Iran. Email: zarezardini@meybod.ac.ir

3. Ph.D. in Quran and Hadith, Meybod University. Email: kheibarmohammadmehdi@yahoo.com

Received on: 16/03/2020 Accepted on: 18/01/2021

Copyright © 2021, Mirjalili, Zarezardini & Kheibar

تلفن: ۰۲۱-۲۸۹۵-۲۵۸۸
شماره مجله: ۰۲۱-۲۴۱۷-۲۵۸۸

DOI: 10.30479/mfh.2021.2328

مطالعات فہم حدیث

تعامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری

علی محمد میرجلیلی^{۱*}
احمد زارع زردینی^۲
محمد مهدی خیبر^۳

چکیده

مدائن، منطقه‌ای ناشناخته یا کمتر شناخته در حوزه مطالعات حدیثی است که طی سده‌های دوم و سوم هجری، راویان شیعه و سنی با گرایش‌های گوناگون فقهی و کلامی را در خود جای داده است. خاندان‌های «بنو حکیم»، «بنو صدقه» و «بنو موسی» از جمله بیوت حدیثی شیعی مدائن هستند. شناخت تعامل راویان یک دیار با دیگر مراکز حدیثی، حدیث‌پژوه را یاری می‌دهد تا میزان اثرپذیری یا اثرگذاری راویان یک منطقه از مناطق دیگر را برآورد کند و در صورت کمبود اطلاعات در مورد مذهب و گرایش فقهی یا کلامی آن منطقه، بتواند با بررسی مرادفات حدیثی، بخش زیادی از زمینه‌ها و گرایش‌های حدیثی آنان را تخمین بزند. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای سامان یافته، پس از بررسی خاندان‌های روایی شیعی حاضر در مدائن در قرن دوم و سوم هجری و شمارش تعداد روایات آن‌ها در کتب اربعه، به شیوه‌های دستیابی به ارتباط مراکز حدیثی پرداخته و به دست آورده که حوزه حدیثی مدائن با حوزه‌های حدیثی دیگری چون کوفه، بصره، واسط، بغداد، شام، خراسان، مصر و تفلیس ارتباط داشته است. در این میان، حوزه حدیثی شیعی مدائن با مراکز حدیثی کوفه، واسط و تفلیس ارتباط داشته، و در فضای حدیثی اهل سنت نیز، مرکز حدیثی مدائن با مراکز حدیثی بصره، واسط، بغداد، شام، خراسان و مصر در تعامل بوده است.

کلیدواژه‌ها

مدائن، روایت، بیت حدیثی، حوزه حدیثی، تعامل حدیثی، تاریخ حدیث، قرن دوم و سوم هجری.

نوع مقاله: پژوهشی

۱. استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران (نویسنده مسئول).
almirjalil@meybod.ac.ir
۲. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
zareardini@meybod.ac.ir
۳. دانش‌آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران.
kheibarmohammadmehdi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱. طرح مسأله

مدائن نام مجموعه شهرهایی در کشور عراق بوده است که در سده‌های دوم و سوم هجری، دیاری عالم‌خیز بوده و بنا به گفته صاحب کتاب «مغانی الأخیار»، انتساب بسیاری از محدثان و اندیشمندان به مدائن می‌رسد (ر.ک: عینی، بی‌تا، ۳: ۴۵۱). همچنین، ابن سعد بخشی از «الطبقات الكبرى» را به محدثان و فقهای مدائن اختصاص داده است (ر.ک: ابن سعد، ۱۴۱۰ق، ۷: ۲۳۱-۲۳۲). از سوی دیگر، یکی از امور مهم در شناخت یک مرکز حدیثی، میزان تأثیر آن بر سایر مراکز حدیثی و تأثر آن از آنهاست چنان‌که همام سعید در مقدمه خویش بر شرح «علل الترمذی» از ابن رجب حنبلی، عامل «اثرگذاری و اثرپذیری از دیگر مدارس» را از جمله عناصر شناخت مراکز حدیثی معرفی کرده است» (ر.ک: ابن رجب، ۱۹۸۷م، ۱: ۱۲۸).

این پژوهش بر آن است که به این سؤال پاسخ دهد که حوزه حدیثی مدائن در قرن دوم و سوم با کدام یک از حوزه‌های حدیثی دیگر تعامل داشته است؟ لازم به ذکر است که با وجود جستجوی بسیار، پیشینه تحقیقی در این زمینه یافت نشد. ناگفته نماند، برخی محققان در خصوص راویان مدائنی، تک‌نگاری‌هایی را سامان داده‌اند به عنوان نمونه: الف. مرادی‌نسب، حسین (۱۳۹۶ش)، اخبار اهل بیت (ع) در میراث مکتوب مدائنی (م. ۲۲۵ق)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. این کتاب یکی از راویان اهل سنت مدائنی به نام «ابوالحسن مدائنی» را از نظر علم رجال، مذهب، جایگاه علمی و شیوه تاریخ‌نگاری مورد مطالعه قرار داده و با بررسی عناوین مکتوبات و نیز، جستجو در گزارش‌هایی که از او درباره اهل بیت (ع) رسیده، به معرفی او پرداخته است.

ب. شجاع، محدث؛ ربانی‌سبزواری، ابوالحسن (۱۳۸۹ش)، «مرازم بن حکیم مدائنی»، فرهنگ کوثر، شماره ۸۱، صص ۱۳۹-۱۴۴؛ نگارنده به زندگی مرازم بن حکیم، یکی از راویان مدائنی پرداخته است.

ج. وظیفه‌دوست، مجتبی (۱۳۹۷ش)، «شخصیت فردی و رجالی عمار بن موسی ساباطی؛ وثاقت و مذهب»، حدیث حوزه، شماره ۲، صص ۱۱۹-۱۴۵. همان‌گونه که از عنوان مقاله پیداست، مؤلف در این مقاله به اعتبارسنجی عمار بن موسی پرداخته است. اگرچه محققان گرانقدر یادشده، پژوهش‌های ارزنده‌ای برای بررسی سه راوی مدائنی صورت داده‌اند؛ با این وجود، خلأ تحقیقی متمرکز بر موضوع «تعامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی» همچنان احساس می‌شود. نوشتار پیش‌رو، در جهت مرتفع نمودن این خلأ پژوهشی سامان یافته است.

۲. مفاهیم پژوهش

«مدائن» منطقه‌ای در کشور عراق است که در دو سوی شرقی و غربی دجله و کمی قبل از تلاقی دو رود دجله و فرات قرار داشت و رود دجله، این سرزمین را به دو بخش تقسیم کرده بود (ابن جوزی، ۱۴۱۲ق، ۴: ۲۰۳). این منطقه مجموعه شهرهایی بود که در سده‌های قبل از اسلام و اندکی پس از آن، مرکز حکومت‌های اشکانی و ساسانی بوده و هر شهر توسط یکی از پادشاهان این دو سلسله و به مناسبتی خاص که بیشتر جنبه سیاسی و سوق‌الجیشی داشته، بنا گردید. مجموع آن‌ها را معمولاً شهرها یا به زبان سریانی «ماحوزه»^۱ و گاهی «ماحوزا ملکا» [یعنی شهرهای پادشاه] می‌نامیدند. به این مجموعه، «مدینا»^۲ یا «مدینه»^۳ [به معنی شهر] نیز گفته شده و همین لفظ است که عرب آن را به صورت «مدائن» پذیرفته و یونانیان با تعبیر «سینوئیکیسوس»^۴ به معنای «شهرها» از آن یاد کرده‌اند (بویل، ۱۳۶۸ش، ۵: ۲۲۱) و تا به امروز به «مدائن» شهرت یافته است. مورخان عرب و ایرانی که کتب خود را در زمان ویرانی یا زوال مدائن نوشته‌اند، از این سرزمین با تعبیر «مدائن العراق» (ابن‌الفقیه، ۱۴۱۶ق، ۳۲۰)، «مدائن کسری» (ابن‌اثیر جزری، ۱۴۰۹ق، ۲: ۲۱۵)، «مدائن الأکاسرة» (حموی، ۱۹۹۵م، ۴: ۳۵) و «مدینه الملک» (ابن‌کثیر دمشقی، ۱۴۰۷ق، ۷: ۴۴) یاد کرده‌اند.

۳. بیوت حدیثی شیعی مدائنی

«بیت» به معنای خانه (فراهیدی، بی‌تا، ۸: ۱۳۸)، مکان پناه بردن، محل رجوع و مکان تجمع امور پراکنده آمده است (ابن‌فارس، بی‌تا، ۱: ۳۲۴). به خانه از آن جهت «بیت» گفته می‌شود که در آن بیتوته می‌شود (ازهری، بی‌تا، ۱۴: ۲۳۸). همچنین، اطلاق بیت به بخشی از ساختار شعر، بدان جهت است که بیت شعر با قید دارا بودن وزن، مکان تجمع الفاظ، حروف و معانی است (ابن‌فارس، بی‌تا، ۱: ۳۲۴). در مجموع، معنای لغوی بیت نشان از نوعی وحدت مکانی اعم از افراد و الفاظ دارد. لفظ بیت در معنای اصطلاحی نیز ناظر به همین خاستگاه واحد است. به عنوان نمونه، «بیوتات» که جمع‌الجمع «بیت» می‌باشد (زبیدی، بی‌تا، ۳: ۲۱)، در ترکیب «بیوتات عرب» معنای «قبایل» به خود گرفته (فراهیدی، بی‌تا، ۸: ۱۳۸) که دلالت بر ریشه و تبار مشترک افراد

1. Mahoze
2. Medhinatha
3. Medhine
4. Synnoikismos

دارد. «آیات» و «بُیوت» جمع بیت‌اند (فیروزآبادی، بی‌تا، ۱: ۱۹۳)؛ با این تفاوت که «بُیوت» اختصاص به خانه دارد و «آیات» در خصوص شعر کاربرد دارد (راغب اصفهانی، بی‌تا، ۱۵۱).

بنابراین، بیوت حدیثی به خاندان‌های راوی حدیث گفته می‌شود که راویان آن برآمده از تبار خانوادگی واحدی باشند و این‌که برخی با تکیه بر دو عامل «وحدت مکانی» و «وجود ارتباط نسبی یا سببی» راویان یک بیت، آن را «عبارت از افراد و دودمانی دانسته‌اند که در یک مکان جمع می‌شوند؛ به گونه‌ای که این افراد دارای ارتباط نسبی و سببی باشند» (ربیع‌تاج و همکاران، ۱۳۹۲، ش، ۱۸۱)، خالی از اشکال نیست. از آن‌رو که صاحبان کتب رجال به هنگام یادکرد از بیوتات حدیثی با پیشوند «آل...» (کشی، ۱۴۰۴، ق، ۱: ۳۷۱؛ بحرالعلوم، ۱۳۶۳، ش، ۱: ۸) یا «بنو...» (کشی، ۱۴۰۴، ق، ۱: ۳۶۴؛ طوسی، ۱۳۷۳، ش، ۱۳۹؛ بحرالعلوم، ۱۳۶۳، ش، ۸: ۸؛ طوسی، ۱۳۷۳، ش، ۲۸۰) تغییر کرده‌اند.

این تعبیرات حاکی از روابط خانوادگی و یا ارتباط نسبی (و نه سببی) میان راویان یک خاندان دارد (ابن‌فارس، بی‌تا، ۱: ۳۰۳؛ مصطفوی، بی‌تا، ۱: ۱۷۷) که لزوماً هیچ منافاتی با پراکندگی جغرافیایی آن‌ها و عدم اقامت آنان در یک مکان واحد ندارد. در همین راستا، خاندان‌های «بنو حکیم مدائنی»، «بنوموسی سبابطی» و «بنو صدّقه مدائنی» از جمله بیوت حدیثی شیعه‌اند که دارای تبار مدائنی هستند و در ادامه، به اختصار به معرفی افراد این خاندان پرداخته و تعداد روایات هریک بیان می‌شود.

۳-۱. بیت حدیثی بنو حکیم

شیخ در «رجال» از خاندان «بنو حکیم» یاد کرده (ر.ک: طوسی، ۱۳۷۳، ش، ۲۸۰) است. در همین راستا، سید بحرالعلوم توجه ویژه‌ای به این خاندان داشته و به معرفی راویان این بیت حدیثی پرداخته است (ر.ک: بحرالعلوم، ۱۳۶۳، ش، ۱: ۳۹۹-۴۰۶). خاندان حدیثی «بنو حکیم» مجموعاً شامل پنج راوی است. در طبقه اول این خاندان حدید و مرّازم، دو فرزند حکیم مدائنی قرار دارند. همچنین، مرّازم دارای دو فرزند به نام‌های محمد و یونس بوده و حدید نیز فرزندی به اسم علی داشته است (ر.ک: بحرالعلوم، ۱۳۶۳، ش، ۱: ۳۹۹-۴۰۶). تمامی راویان خاندان بنو حکیم ثقه هستند و مجموع روایات منقول از این خاندان در کتب اربعه ۳۳۵ روایت می‌باشد که در جدول زیر بیان می‌شود.

نام راوی	علی بن حدید	مرازم بن حکیم	محمد بن مرازم	حدید بن حکیم	یونس بن مرازم
تعداد روایات	۲۴۰	۷۳	۱۱	۱۰	۱

۲-۳. بیت حدیثی بنوموسی

از دیگر خاندان‌های حدیثی شیعی در مدائن، بیت «بنوموسی» است. این بیت از سه راوی تشکیل شده که شامل عمار ساباطی، به همراه دو برادرش قیس و صباح می‌باشد (ر.ک: بحرالعلوم، ۱۳۶۳ش، ۱: ۴۰۷-۴۱۳). تمامی افراد این خاندان ثقه‌اند (نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۲۹۰). «آل موسی از خانواده‌های شیعی بودند که ابتدا در کوفه اقامت داشتند. بعدها، عده‌ای از آنها به مدائن مهاجرت کردند. جد این خاندان موسی ساباطی است. اغلب افراد این خانواده از فقه‌های شیعه و اصحاب ائمه (ع) محسوب می‌شوند» (موسوی، ۲۰۰۲م، ۹۱). در منابع روایی، حدیثی از قیس و صباح وجود ندارد و تمامی روایات این خاندان به نقل از عمار بن موسی ساباطی است که تعداد آن‌ها در کتب اربعه ۳۲۱ روایت است.^۱

۳-۳. بیت حدیثی بنوصدقه

سومین خاندان حدیثی شیعی مدائن بیت «بنوصدقه» است. پیوند نسبی میان افراد این خاندان نشان از آن دارد که می‌توان مجموع این افراد را یک بیت حدیثی دانست. مجموع روایات منقول از این خاندان در کتب اربعه ۳۴۲ روایت می‌باشد که در جدول زیر آمده است.

نام راوی	صدقه	مصدق بن صدقه ^۲	حسن بن صدقه ^۳
تعداد روایات	.	۳۳۳	۹

- تعداد ۴۲ روایت در «کافی»، ۶۰ حدیث در «من لا یحضره الفقیه»، ۱۴۶ روایت در «تهذیب الأحکام» و ۷۳ روایت در «الاستبصار» است.
- تعداد ۶۲ روایت در «کافی»، ۱۳ روایت در «من لا یحضره الفقیه»، ۱۸۱ روایت در «تهذیب الأحکام» و ۷۷ روایت در «الاستبصار» است.
- تعداد ۴ روایت در «کافی»، ۴ روایت در «تهذیب الأحکام» و ۱ روایت در «الاستبصار» است.

۴. شیوه‌های دستیابی به ارتباط دو مرکز حدیثی

قبل از پرداختن به شیوه‌های دستیابی به ارتباط دو مرکز حدیثی، بیان یک نکته ضروری است: رجالیان در موارد متعددی، برای معرفی یک راوی، علاوه بر نام خود راوی، نام پدر و گاه جدش را به دنبال هم بیان کرده و در انتها به منطقه‌ای خاص نسبت داده‌اند، مثلاً می‌گویند: (فلان بن فلان بن فلان مدائنی). در این گونه موارد، مدائنی را باید نسبتِ راوی دانست (و نه پدر یا جد راوی). ترجمه نجاشی از «محمد بن عذافر بن عیسی» شاهد خوبی بر این مدعاست؛ زیرا نجاشی به هنگام یادکرد از وی، میان انتساب خود راوی و پدرش تمایز قائل شده است، خودش را مدائنی و پدرش را کوفی دانسته و در این باره گفته است: «مُحَمَّدُ بْنُ عِذَّافِرِ بْنِ عِيسَى الصِّيرْفِيِّ الْمَدَائِنِيِّ ... هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عِذَّافِرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَفْلَحِ الْخَزَاعِيِّ الصِّيرْفِيِّ، أَبُوهُ عِذَّافِرٌ كُوفِيٌّ يَكْنَى أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى خِزَاعَةَ» (نجاشی، ۱۳۶۵ ش، ۳۵۹-۳۶۰). شیخ در «رجال» نیز، انتساب عذافر بن عیسی را «کوفی» (و نه مدائنی) عنوان کرده است (طوسی، ۱۳۷۳ ش، ۲۶۳).

از این مطلب برداشت می‌شود که انتسابی که رجالیان به یک راوی داده‌اند، اشاره به خود راوی دارد و نه به پدر راوی. «عمار بن موسی ساباطی» را می‌توان شاهدی دیگر بر این ادعا دانست زیرا «آل موسی» از خاندان‌های شیعی بودند که ابتدا در کوفه اقامت داشتند. بعدها، عده‌ای از آن‌ها به مدائن مهاجرت کردند (موسوی، ۲۰۰۲ م، ۹۱). بنابراین، لقب «ساباطی» که در ترجمه «عمار بن موسی ساباطی» آمده، راجع به عمار است نه به «موسی». دانستن این نکته در استفاده از داده‌های رجالی، و به طور ویژه در پژوهش حاضر، دارای اهمیت است.

۴-۱. توجه به داده‌های رجالی در خصوص انتساب راویان

تأمل در اطلاعاتی که توسط اندیشمندان رجالی در رابطه با مکان فعالیت راوی حدیث ارائه شده، یکی از منابع غنی و متقن برای تحلیل ارتباط دو مرکز حدیثی است. توضیح این‌که، در منابع رجالی از طریق انتساب‌های دوگانه‌ای که به یک راوی داده شده است، می‌توان به مهاجرت راویان از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر پی برد و در نتیجه، ارتباط میان دو مرکز حدیثی را ردیابی کرد. در ادامه، به گونه‌های بیان این انتساب‌ها در منابع رجالی پرداخته می‌شود.

۴-۱-۱. تصریح به مهاجرت یک راوی

رجالیان در مواردی برای معرفی یک راوی، اصالت وی را بیان کرده و در ادامه، محل سکونت او را آورده‌اند. با برخورد به چنین مواردی فهمیده می‌شود که راوی یادشده از منطقه‌ای که در آن‌جا متولد شده به منطقه‌ای که در آن سکونت داشته، مهاجرت کرده است. به عنوان نمونه، نجاشی در ترجمه «غیاث بن ابراهیم تمیمی اسیدی» آورده است: «بصری، سکن کوفه» (نجاشی، ۱۳۶۵ ش، ۳۰۵)؛ یا شیخ در «رجال» در ترجمه «عبدالسلام بن حرب النّهدی» می‌نویسد: «کوفی، أصله بصری» (طوسی، ۱۳۷۳ ش، ۲۳۷) و یا در معرفی «عبدالرحمن بن ابی عبدالله» آورده است: «البصری، مولی بنی شیبان، و اصله کوفی» (طوسی، ۱۳۷۳ ش، ۲۳۶). از میان راویان مدائنی می‌توان از علی بن محمد بن عبدالله (م. ۲۲۵ ق) نام برد. وی در کتب رجال، به «البصری المدائنی» توصیف شده (نمازی شاهرودی، ۱۴۱۴ ق، ۸: ۵۲۳) که نشان‌دهنده وطن و محل هجرت اوست. همچنین، هلال بن خباب (م. ۱۴۴ ق) مکنی به «ابوالعلاء»، مولای زید بن صوحان (بخاری، بی‌تا، ۸: ۲۱۰) اصالتاً اهل بصره بوده، ولی بعدها ساکن مدائن شده است (ابن سعد، ۱۹۶۸ م، ۷: ۳۱۹) و علی بن حدید بن حکیم را با تعبیر «الکوفی، المدائنی، الساباطی» توصیف کرده‌اند (شبستری، ۱۴۲۱ ق، ۱۷۸).

۴-۱-۲. انتساب دوگانه راوی در یک کتاب رجالی

گاه رجالیان برای معرفی راوی، به طور صریح به اصالت و محل سکونت او اشاره نکرده‌اند؛ بلکه او را به دو منطقه منسوب کرده‌اند. «علی بن محمد بن عبدالله البصری ابوالحسن المدائنی» (نمازی شاهرودی، ۱۴۱۴ ق، ۵: ۴۵۶) که هم‌زمان وی را «البصری» و «المدائنی» گفته‌اند و «جهم بن الحکم القمی البصری» که توأمان وی را «القمی» و «البصری» شمرده‌اند (ابن شهر آشوب، ۱۳۸۰ ق، ۳۲)، از جمله این موارد است. این‌گونه اشارات رجالیان نیز به هجرت راوی از یک شهر به شهر دیگر حکایت دارد.

۴-۱-۳. انتساب دوگانه راوی در دو کتاب رجالی

سومین راه دستیابی به مهاجرت راوی از یک دیار به دیاری دیگر، انتساب یک راوی به دو منطقه مختلف در دو کتاب رجالی است. به عنوان نمونه، با دقت در انتساب‌های

«مصدق بن صدقه» به دست می‌آید که کشی وی را «کوفی» دانسته (کشی، ۱۴۰۴ق، ۲: ۸۳۵) و شیخ در «رجال» او را «مدائنی» شمرده است (طوسی، ۱۳۷۳ش، ۳۱۲). نمونه دیگر، «حسین بن بشار» است که کشی وی را «واسطی» نامیده (کشی، ۱۴۰۴ق، ۲: ۷۸۵)، اما شیخ او را «مدائنی» خوانده است (طوسی، ۱۳۷۳ش، ۳۵۵). روشن است که جمع بین این گونه انتساب‌ها، در مواردی که رجالیان ویژگی‌های یکسانی برای آن‌ها ذکر کرده باشند، منافاتی با هم ندارد همچنان‌که محقق شوشتری در خصوص «جهم بن الحکم القمّی البصری/ المدائنی» (شوشتری، ۱۴۱۰ق، ۲: ۷۶۵-۷۶۶) و «حسین بن بشار الواسطی/ المدائنی» (شوشتری، ۱۴۱۰ق، ۳: ۴۲۵-۴۲۶) جمع کرده و در هر مورد، هر دو را متحد دانسته است.

۲-۴. مراجعه در گزارش‌های تاریخی

با مطالعه منابع تاریخی برخورد می‌شود که گاه مورخان تصریح دارند که فلان راوی اصالتاً اهل دیاری غیر از مدائن است؛ ولی بعدها، در مدائن ساکن شده است؛ یا این‌که نخست در مدائن بوده و آن‌گاه به منطقه دیگری مهاجرت کرده است. از این‌رو، از دیگر ملاک‌ها برای فهم ارتباط بین حوزه حدیثی مدائن با دیگر حوزه‌ها، توجه به گزارش‌های تاریخی است. برای مثال، شعیب بن حرب (م. ۱۹۷ق) از جمله راویان عامی مذهبی است که اواخر حیاتش را در مدائن گذراند و به امور عبادی و معنوی پرداخت (ر.ک: ابن جوزی، ۱۴۱۲ق، ۱۰: ۴۰). در احوالات وی به نقل از ابوحمدون طیب بن اسماعیل آمده است: «برای دیدار شعیب بن حرب عازم مدائن شدیم. در آن‌جا مشاهده کردیم که وی در کنار رود دجله نشسته و کوخی را برای گذران زندگی خویش بنا کرده است» (ابن جوزی، ۱۴۱۲ق، ۱۰: ۴۰).

۳-۴. بررسی اسناد روایات

گاه با بررسی سندی روایات و استفاده از مشایخ و شاگردان، مرادوات حدیثی دو مرکز حدیثی با یکدیگر قابل دستیابی است، چنان‌که در ادامه مقاله به تعاملات برون حوزه‌ای مدائن با بررسی اسناد روایات پرداخته می‌شود. برای نمونه، نقل روایت عبدالله بن اسحاق مدائنی از ابوعلی حسن بن جنید بن ابی جعفر بزاز بلخی (م. ۲۴۷ق) (ابن حجر، ۱۴۰۴ق، ۲: ۲۸۸) از جمله شواهد ارتباط مدائن با بغداد است، زیرا گرچه حسن بن جنید بلخی منتسب به بلخ می‌باشد؛ اما وی پس از اتمام تحصیلاتش در بلخ، عازم بغداد شد و در آن‌جا اقامت گزید و به تدریس حدیث پرداخت (رحمانی و لوی، ۱۳۸۶ش، ۱: ۲۷۶-۲۷۷).

(۲۷۷). از این رو، نقل روایت عبداللّه بن اسحاق مدائنی از حسن بن جنید باید در بغداد صورت گرفته باشد و مؤیدی بر ارتباط دو مرکز حدیثی مدائن و بغداد است.

۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی

در این بخش با استفاده از روش‌هایی که قبلاً برای شناخت ارتباط دو مرکز حدیثی بیان شد، تعامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی مورد بحث قرار می‌گیرد.

۵-۱. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی کوفه

نخستین، عمده‌ترین و اثرگذارترین مرکز حدیثی بر حوزه حدیثی مدائن، کوفه بود که در چهار فرسخی مدائن قرار داشت (ر.ک: ابن‌الفقیه، ۱۴۱۶ق، ۲۶۴). پیشینه ارتباط میان این دو شهر را باید از آغازین سال بنای کوفه دانست. توضیح این‌که، سعد بن ابی وقاص پس از تأسیس کوفه و طی مکاتبه‌ای با خلیفه دوم، مسلمانان مدائنی را میان اقامت در مدائن یا انتقال به کوفه مخیر کرد. عده‌ی کمی که سکونت در مدائن را برگزیدند، به مثابه پاسدار و نگهبان باقی ماندند (ر.ک: ابن‌اثیر، ۱۳۸۵ق، ۲: ۵۲۸) و ماهانه برای گرفتن حقوق خود به کوفه می‌رفتند (ر.ک: طبری، ۱۳۸۷ق، ۳: ۶۱۵). از همین روی، نخستین عامل در ایجاد و حفظ ارتباطی تنگاتنگ میان شهرهای مدائن و کوفه، عامل «اقتصاد» بود. این ارتباط تعاملی و دو سویه بود. بدین صورت که مدائن نیز، تا بیش از صد سال پس از فتح اسلامی، کوفه را از صنایع، گنجینه‌ها و محصولات دامی و کشاورزی خویش تغذیه می‌کرد (آل‌یاسین، ۱۳۹۷ش، ۱۱۰). از جمله این محصولات غذایی می‌توان به مواردی نظیر گندم، جو، خرما، خیار، سبزیجات، انواع حبوبات، کنجد و پنبه اشاره کرد (ر.ک: بلاذری، ۱۹۸۸م، ۲۶۶-۲۶۷). در دوران حاکمیت امام علی (ع) با تبدیل کوفه به مرکز حکومت اسلامی، این تعاملات رنگ و بوی مذهبی و فرهنگی به خود گرفت و همین بن‌مایه‌های مذهبی سبب شد تا این رابطه در زمینه سیاسی و نظامی نیز، تعمیم یابد؛ زیرا خاستگاه اغلب قیام‌هایی که مردم مدائن در آن مشارکت داشتند، از کوفه سر بر می‌آورد. نقطه اوج ارتباط دو منطقه مدائن و کوفه را باید مصادف با آمدن امام صادق (ع) به کوفه دانست (ر.ک: کلینی، ۱۴۲۹ق، ۱۵: ۶۳۷) که از آن پس، به زمینه‌های حدیثی نیز، کشیده شد. شکل‌گیری مدرسه فقهی کوفه نیز از همین دوره آغاز شد و تا ربع اول سده چهارم (دوران غیبت کبری) استمرار داشت (آصفی، ۱۳۷۲ش، ۲۱). در این دوره، حدود ۳۲ راوی یافت شد که دارای پسوند مدائنی بودند که اسامی آن‌ها در جدول زیر آمده است:

ردیف	راوی	آدرس	ردیف	راوی	آدرس
۱	ابوحسان مدائنی	(برقی، ۱۳۴۲ق، ۴۲)	۱۷	حسن بن بحر	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۸۰)
۲	ابوعبدالله مدائنی	(برقی، ۱۳۴۲ق، ۴۲)	۱۸	حسن بن صدقه	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۸۱)
۳	ابوعمر و مدائنی	(برقی، ۱۳۴۲ق، ۴۴)	۲۰۱۹	حفص بن ابی اسحاق	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۹۰)
۴	جراح مدائنی	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۱۳۰)	۲۰	خلاد بن عمرو	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۹۹)
۵	حبيب بن معلل	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۱۴۱)	۲۱	صباح مدائنی	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۲۲۶)
۶	حدید بن حکیم	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۱۴۸)	۲۲	ابوصالح مدائنی	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۲۶۳)
۷	خالد بن ابی کریمه	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۱۵۱)	۲۳	فضل بن سلیمان	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۲۶۸)
۸	علی بن حدید	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۲۷۴)	۲۴	مصدق بن صدقه	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۳۱۲)
۹	عیسی بن حمزه	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۲۹۴)	۲۵	ابوسعید مدائنی	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۳۲۶)
۱۰	محمد بن مرزم	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۳۶۵)	۲۶	میسر بن عبدالعزیز	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۵۷۵)
۱۱	محمد بن عذافر	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۳۵۹)	۲۷	جهم بن حکم	(طوسی، ۱۴۲۰ق، ۱۱۵)
۱۲	مرزم بن حکیم	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۴۲۴)	۲۸	حسین بن میاح	(ابن غضائری، ۱۴۲۲ق، ۱۱۲)
۱۳	میاح مدائنی	(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۴۲۴)	۲۹	اسحاق بن ابی هلال	(اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ۸۰:۱)
۱۴	بشر بن ابی عقبه	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۲۶)	۳۰	اسحاق مدائنی	(اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ۸۸:۱)
۱۵	زهیر مدائنی	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۳۶)	۳۱	ابوعبیده مدائنی	(اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ۴۰۱:۲)
۱۶	ابوجعفر مدائنی	(طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۵۰)	۳۲	بیاع الزطی	(مامقانی، بی تا، ۳: ۲۶۴)

ضمناً فراوانی احادیث راویان مدائنی از امام صادق (ع) نشان از گستردگی ارتباط مردم این شهر با آن حضرت دارد.

پس از آن که امام صادق (ع) از کوفه به مدینه تشریف بردند، بسیاری از شیعیان کوفه از این منطقه هجرت کردند. برخی همچون ابان بن تغلب به مدینه رفته (ر.ک: کلینی، ۱۴۲۹ق، ۱۴: ۳۵۲-۳۵۳) و بعضی نیز، مانند هشام بن حکم و محمد بن علی بن نعمان معروف به مؤمن الطاق و ابوجعفر احول، راهی بصره شدند (ر.ک: کلینی، ۱۴۲۹ق، ۱: ۴۱۳-۴۱۴؛ ۱۵: ۲۳۰-۲۳۱). در نتیجه، مرکز حدیثی کوفه رونق پیشین را از دست داد.

۵-۲. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی بصره

بصره در قاعده سرزمین عراق در کنار رود دجله و پایین تر از مدائن قرار دارد. در سال ۱۴ هجری به دستور خلیفه دوم و توسط عتبه بن غزوان و به عنوان پادگان نظامی بنا شد (زرکلی، ۱۹۸۹م، ۷: ۴). در دوران این خلیفه تعدادی از مردم مدائن به این شهر انتقال یافتند (ر.ک: طبری، ۱۳۸۷ق، ۳: ۶۱۵) و در واقع، شکل گیری نخستین ارتباط مدائن با بصریان از همین مقطع زمانی آغاز شد. تقسیم غنائم حاصل از جنگ و جزیه میان مبارزان ساکن بصره (ر.ک: طبری، ۱۳۸۷ق، ۳: ۵۹۴-۵۹۵)، ورود اسیران و موالی حاصل از جنگ‌ها (ر.ک: بلاذری، ۱۹۸۸م، ۳۶۴) و موقعیت ویژه بازرگانی بصره به دلیل قرار گرفتن در مسیر تجاری ایران و شام (ر.ک: مقدسی، ۱۴۱۱ق، ۲۴۹)، اقتصاد بصریان را بسیار بهبود بخشید آن گونه که درباره اهل بصره گفته می‌شد: «دنیا به آن‌ها رو آورده و از بسیاری طلا و نقره در زحمت‌اند» (دینوری، ۱۳۶۸ش، ۱۱۷).

این عوامل رغبت مردم دیگر مناطق را برای اقامت در بصره برانگیخت. والیان سنی و به ویژه، عثمانی مسلک بصره با استفاده از این موقعیت به وجود آمده، تلاش‌های فرهنگی و سیعی را برای رویگردانی بصریان از مکتب تشیع علوی آغاز کردند. این فعالیت‌های تبلیغی، خود را در ماجرای جنگ جمل نشان داد که در یک سو امام علی (ع) و طرفدارانش، و در سوی دیگر، طلحه، زبیر، عایشه و طرفدارانشان که بیشتر اهل بصره بودند حضور داشتند (ر.ک: طبری، ۱۳۸۷ق، ۵: ۲۱۱) به گونه‌ای که در این جنگ دوازده هزار تن کشته شدند (طبری، ۱۳۸۷ق، ۲۱۶). علاوه بر شرایط یادشده، انجام اصلاحات متعدد در بصره توسط حاکمان اموی^۱ (ر.ک: ابن خلدون، ۱۴۰۸ق،

۱. زیاد نخستین کسی بود که پایه‌های قدرت و حکومت را استواری بخشید ... جماعت سفیهان که مردم را می‌آزردند، سخت از او بیمناک شدند و مردم از تجاوز آنان بر جان و مال خود آسوده شدند. چنان که گاهی چیزی از دست کسی بر زمین می‌افتاد، کسی متعرض آن نمی‌شد تا صاحبش باز می‌گشت و آن

۳: ۱۰-۱۱) سبب شد تا بصره به یکی از پایگاه‌های مهم بنی‌امیه مبدل شود و آن را قطعه‌ای از سرزمین شام بدانند (ر.ک: ابن‌سعد، ۱۴۱۰ق، ۳: ۷۳). این رویکرد امویان، کوچ صاحبان اندیشه و قلم اهل سنت به این منطقه را فراهم نمود تا جایی که در دوره امویان، جمعیت بصره از کوفه نیز بیشتر شد. ولید بن هشام گوید: پدرم از پدر خویش، که یوسف بن عمر وی را بر دیوان سپاهیان عرب گمارده بود، روایت کرد که گفت: در ایام زمامداری زیاد (بین سال‌های ۴۹-۵۳ هجری)^۱ بر شمار نظامیان بصره نظر افکندم و دیدم تعدادشان هشتاد هزار نفر و غیر نظامیان صد و بیست هزار نفر است درحالی‌که شمار نظامیان کوفه شصت هزار نفر و غیر نظامیان هشتاد هزار بود (بلاذری، ۱۹۸۸م، ۳۴۰-۳۴۱).

نکته درخور دقت این‌که، استمرار سیاست منع حدیث در دوره امویان و حساسیت حاکمان اموی در بصره نسبت به نقل فضائل امام علی (ع)، راه را برای تعامل راویان شیعی مدائن با بصره بست. از این‌رو، انتظار داشتن مرادوات حدیثی میان روات شیعی مدائن با راویان بصره در دوره امویان نابعاست. پس از سقوط امویان (۱۳۲ هجری)، بصره نیز مانند دیگر شهرها در سلطه حکومت عباسیان درآمد؛ ولی بصریان طرفدار حکومت عباسیان نبودند. از این‌رو، طی سده‌های دوم و سوم هجری دو قیام مهم، یکی توسط ابراهیم بن عبدالله در سال ۱۴۵ هجری (زرکلی، ۱۹۸۹م، ۱: ۴۸) و دیگری، به رهبری علی بن محمد معروف به «صاحب الزنج» در سال ۲۵۵ هجری (زرکلی، ۱۹۸۹م، ۴: ۳۲۴) در بصره بر علیه حاکمیت عباسی صورت پذیرفت که عباسیان به شدت با آن‌ها برخورد کردند. در این دوره، هیچ موردی از مهاجرت راویان مدائنی به بصره را شاهد نیستیم. به نظر می‌رسد، به دلیل اوضاع سیاسی به شدت آشفته بصره، مردم بصره برای رهایی از ستم حاکمان عباسی به مناطق دور افتاده و منزوی از جمله مدائن کوچ کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به هشت راوی اهل سنت ذیل اشاره کرد:

را برمی‌داشت و کسی شب‌ها دکان خود را نمی‌بست. زیاد باب عطا و بخشش را بر مردم گشاده داشت، اما بر شمار افراد شرطه افزود، چنان‌که شمارشان به چهار هزار تن رسید. مردم از او خواستند که راه‌ها را نیز امن نماید. گفت نخست به اصلاح شهر خواهد پرداخت و از آن پس به کار جاده‌ها خواهد رسید. ۱. زیاد مدت چهار سال بر بصره و کوفه حکومت کرد [بدین صورت که در طول سال، شش ماه در بصره و شش ماه در کوفه به سر می‌برد] و در سال سیزدهم حکومت معاویه که سال پنجاه و سوم هجرت بود، مرگش فرا رسید (دینوری، ۱۳۶۸ش، ۲۲۵). بر این اساس، باید دوران زمامداری زیاد بر بصره و کوفه بین سال‌های ۴۹ تا ۵۳ هجری باشد.

ردیف	نام راوی / سال وفات	ردیف	نام راوی / سال وفات
۱	عاصم بن سلیمان احوول ^۱ (م. یا ۱۴۱ یا ۱۴۲ق)	۵	ابومریم کوفی مدائنی ^۲ (م. قرن دوم)
۲	هلال بن خبّاب ^۳ (م. ۱۴۴ق)	۶	علی بن محمد مدائنی ^۴ (م. ۲۲۴)
۳	کثیر بن سلیم ضبّی ^۵ (م. ۱۶۱)	۷	اسماعیل بن اسحاق (م. ۲۸۲ق)
۴	عقبه بن ابی الصهباء ^۶ (م. ۱۶۹ق)	۸	عبدالملک بن ابی بشر/ بشیر ^۷ (م. قرن دوم)

از این که تمامی راویان بصری مهاجر به مدائن، مذهب اهل تسنن داشته‌اند، برداشت می‌شود که حجم غالب مناسبات فکری مرکز حدیثی مدائن با بصره در سده‌های دوم و سوم هجری در قالب راویان اهل سنت بوده است.

۱. کنیه اش «ابوعبدالرحمن»، مولای بنی تمیم و اهل بصره بود. ولایت مناطق مختلف را بر عهده داشته است. در کوفه مأمور کنترل پیمان‌ها و وزن‌ها بود، ولی در زمان خلافت منصور عباسی در مدائن سمت قضاوت را بر عهده گرفت. در سال ۱۴۱ یا ۱۴۲ق از دنیا رفت (ابن سعد، ۱۹۶۸م، ۷: ۳۱۹).
۲. در کتب تراجم و طبقات، سال وفات او بیان نشده، ولی با توجه به نقل روایت راویانی چون نعیم بن حکیم (م. ۱۴۸ق) از او، می‌توان او را در زمره راویان قرن دوم دانست. وی از راویان تابعی است و مدتی در سمت قضاوت منطقه بصره بود (امینی، ۱۴۱۲ق، ۲: ۶۴۳). با توجه به ترتیب انتسابات او به شهرهای کوفه و مدائن، به نظر می‌رسد، اصالتاً کوفی باشد و بعدها، در مدائن ساکن شده است.
۳. لقبش «ابوالعلاء»، مولای زید بن صوحان (بخاری، بی تا، ۸: ۲۱۰) اصالتاً اهل بصره بوده، ولی ساکن مدائن شد و در سال ۱۴۴ق در مدائن وفات یافت (ابن سعد، ۱۹۶۸م، ۷: ۳۱۹).
۴. علی بن محمد مدائنی نخست از بصره به مدائن رفت؛ آن‌گاه، به بغداد مهاجرت نمود (خطیب بغدادی، بی تا، ۱۲: ۵۴).
۵. ذهبی او را اهل بصره و ساکن مدائن معرفی کرده است (ذهبی، بی تا، ۲: ۵۳۰). وی بین سال‌های ۱۶۱ تا ۱۷۰ق وفات یافته است (ذهبی، ۲۰۰۳م، ۴: ۴۸۴).
۶. از موالیان یکی از اهالی بصره بود. از بصره به مدائن مهاجرت کرد و پس از مدتی وارد بغداد شد. در سال ۱۶۹ق در بغداد وفات یافت (ابن جوزی، ۱۴۱۲ق، ۸: ۳۱۵-۳۱۴).
۷. عبدالملک بن ابی بشیر بصری از بصره هجرت و در شهر مدائن ساکن شد (امین القضاة، ۱۴۱۹ق، ۴۵۶-۴۵۷).

در خصوص نبود تعامل میان راویان شیعی مدائن با بصره باید گفت، از برخی نقل‌ها برداشت می‌شود که تا دوران امامت امام باقر (ع) فضای حدیثی بصره هنوز رنگ و بوی سنی داشته است. به عنوان نمونه، روزی حسن بصری نزد امام باقر (ع) آمد و گفت: خدمت شما رسیده‌ام تا آیاتی از قرآن را از شما بپرسم. حضرت فرمود: مگر توفقیه مردم بصره نیستی؟ گفت: این‌گونه می‌گویند. فرمود: در بصره کسی نبود که از او بپرسی؟ گفت: نه، کسی نبود. امام فرمود: پس همه مردم بصره از تو می‌پرسند؟ گفت: آری. امام فرمود: سبحان الله! عهده‌دار امر بزرگی شده‌ای ... آن‌گاه، آن امام همام در روایتی طولانی، اندیشه تفویض او را با استناد به آیات و عقل مورد انتقاد قرار دادند و در انتهای سخنانشان به او گفتند: «ای حسن! مبدا معتقد به تفویض شوی؛ زیرا خداوند از سرضعف و سستی کار را به خلق وانگذاشته و از سر ستم، آدمی را بر معصیت اجبار نکرده است» (طبرسی، ۱۴۰۳، ۲: ۳۲۷-۳۲۸).

تشریف حسن بصری به محضر امام محمدباقر (ع) نشان می‌دهد که آوازه مکتب تشیع در آن دوران تا بصره رسیده بود؛ ولی ویژگی‌های یک مرکز حدیثی شیعی منسجم را نداشت. رفته‌رفته در دوران امام صادق (ع) برخی متکلمان امامی نظیر مؤمن الطاق (ر.ک: کلینی، ۱۴۲۹، ۱۵: ۲۳۰-۲۳۱) و هشام بن حکم (ر.ک: کلینی، ۱۴۲۹، ۱: ۴۱۳-۴۱۴) برای بحث با عمرو بن عبید معتزلی به بصره آمدند. نمونه دیگر از حضور راویان شیعی در بصره، حضور مسمع بن عبدالملک کردین بصری است، وی گوید: «امام صادق (ع) به من فرمود: ای مسمع! تو اهل عراق هستی، آیا به زیارت قبر حسین (ع) می‌روی؟ عرض کردم: خیر، من نزد اهل بصره مردی مشهور هستم و در آن‌جا افرادی خواسته خلیفه را پیروی می‌کنند [برای خلیفه جاسوسی می‌کنند]. به علاوه، دشمنان ما از گروه ناصبی‌ها و دیگران نیز، بسیار بوده و از اینکه حال مرا نزد پسر سلیمان گزارش کنند، در امان نیستم. [بنابراین، اگر عزم زیارت امام حسین (ع) کنم،] خلیفه با من کاری کند که عبرت دیگران گردد. از این رو، احتیاط کرده و به زیارت آن حضرت نمی‌روم. آن‌گاه، آن حضرت در ضمن روایتی طولانی، مظلومیت اهل بیت (ع) و فضیلت گریه بر آن بزرگواران را به او گوشزد کردند» (ابن قولویه، ۱۳۵۶ش، ۱۰۱-۱۰۳). مضمون روایت حضور مؤمن الطاق در بصره نیز، اقلیت بودن شیعیان بصره را در دوران امام صادق (ع) تأیید می‌کند (ر.ک: کلینی، ۱۴۲۹، ۱۵: ۲۳۰-۲۳۱).

آغاز ورود جریان حدیثی امامیه به بصره اوایل سده دوم هجری است. در این

دوره، همزمان با قدرت‌گیری معتزلیان عقل‌گرا، به تدریج از حضور عثمانی‌گرایان اهل حدیث در بصره کاسته شد و احتمالاً راویان بصری مهاجر به مدائن از این قبیل افراد بوده‌اند. در چنین فضایی، شرایط برای حضور امامیه در بصره بیش از پیش مهیا گشت (موسوی، ۱۳۹۶ش، ۱۰۳) و تعداد زیادی از راویان مشهور امامیه با هجرت به بصره، مشغول فعالیت‌های حدیثی شدند. در نتیجه، فضای حدیثی شیعه در بصره بسیار غنی و پرمایه شد و راویان شیعی بصره نیازی به مهاجرت به مدائن و ارتباط‌گیری با راویان آن دیار پیدا نکردند؛ به ویژه این‌که، در این دوره، شرایط اقتصادی بصره بسیار بهتر و مناسب‌تر از مدائن بود. از سویی، در پاسخ به ارتباط نگرفتن راویان مدائن با راویان شیعی بصره، احتمالات زیر قابل طرح است:

۱. در دوران عباسیان، کوفه هنوز هم از مراکز مهم شیعه با پیشینه‌ای کهن‌تر و قوی‌تر نسبت به بصره به شمار می‌رفت. از این‌رو، روایت مدائنی هم‌جواری با کوفه را در مقایسه با اقامت در بصره ترجیح می‌دادند.

۲. از اواخر دوران امامت امام صادق (ع) به بعد، شهرهای مدینه، بغداد و سامراء محل زندگی ائمه شیعه (ع) یا نایبان حضرت حجت (ع) بود. به همین دلیل، شیعیان مدائن تمایل و رغبت بیشتری برای اقامت در مدائن نسبت به بصره که فاصله‌اش تا شهرهای یادشده، بسیار بیشتر بود، از خود نشان دادند.

۳. مضامین احادیث منقول از راویان مدائنی نشان می‌دهد که حوزه حدیثی مدائن بیشتر فقه‌محور بود؛ اما تمرکز تلاش‌های حدیثی در بصره بر مسائل اعتقادی بود. به همین خاطر، شیعیان مدائن علاقه‌ای به شرکت در مباحث کلامی بصره از خود نشان نمی‌دادند.

۳-۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی واسط

شهر واسط در جنوب مدائن به دستور حجاج ثقفی و در کنار مسیر انحرافی رود دجله بنا شد. شروع بنای این شهر در سال ۸۳ هجری و اتمام آن در سال ۸۶ هجری بوده است (ابن الفقیه، ۱۴۱۶ق، ۲۶۴-۲۶۳). واسط در میانه راه «دیر العاقول»^۱ به سمت کوفه قرار داشت (مقدسی، ۱۴۱۱ق، ۱۳۵).

آن هنگام که حجاج از بنای واسط دست کشید، دستور به اخراج تمام نبطی‌ها از واسط داد و چنین امر کرد: «نبطیان را به شهر من راه ندهید؛ زیرا فسادکارند»

۱. دیرالعاقول در کنار رود دجله قرار داشت و از آن‌جا تا بغداد پانزده فرسخ فاصله بود (حموی، ۱۹۹۵م، ۲: ۵۲۰).

(حموی، ۱۹۹۵م، ۵: ۳۵۰). این فرمان حجاج از آن جهت صادر شد که زبان بیشتر مردم اهل سواد، نبطی (شاخه‌ای از زبان آرامی) بود (ر.ک: جشل، ۱۴۰۶ق، ۴۱). به گفته ابوسفیان حمیری، فصیح‌تر از مردمان واسط در تمام عراق پیدا نمی‌شد (همان). حجاج به هیچیک از اهل سواد اجازه نمی‌داد تا شب در واسط بیتوته کند. شب هنگام اهل سواد را از واسط اخراج می‌کرد و فردای آن روز، آن‌ها را برای طلب حوائجشان به واسط باز می‌گرداند. این در حالی بود که در کوفه، مردم کوفه با اهل سواد در ارتباط بودند و در کنار هم سکونت می‌کردند؛ اهل بصره نیز با خوزستان در تعامل بودند و در کنار هم اقامت داشتند و تا زوال دولت اموی وضع بر همین روال بود و از آن پس بود که اهل سواد در واسط سکنی گزیدند (همان). در واقع، زمانی که حجاج از دنیا رفت، نبطیان به سرعت وارد واسط شدند (حموی، ۱۹۹۵م، ۵: ۳۵۰).

در گزارشی آمده است: «فضیل بن عیاض (م. ۱۸۷ق) به فردی که از او پرسیده بود: باقی مانده عمر را در کجا بگذرانم، جواب داد: در واسط، مدائن یا شهری شبیه این دو» (جشل، ۱۴۰۶ق، ۴۰-۴۱). پاسخ فضیل بن عیاض در انتخاب واسط نشان می‌دهد، محدودیتی که در زمان حجاج در ارتباط واسط با سایر مناطق وجود داشت، در این دوره کاملاً منتفی شده بود. نتیجه این‌که، با وجود نزدیکی مدائن با واسط، عدم ارتباط این دو مرکز با یکدیگر تا قبل از سال ۹۵ق [مصادف با مرگ حجاج] را باید در سیاست‌های مستبدانه حجاج بن یوسف ثقفی باز جست. اقامت برخی راویان واسطی نظیر «حکم بن فضیل واسطی» عامی مذهب (م. ۱۷۵ق) (ابن جوزی، ۱۴۱۲ق، ۹: ۱۱) و «حسین بن بشار واسطی» شیعی مذهب در مدائن، حاکی از عادی بودن روابط در نیمه دوم قرن دوم هجری میان این دو مرکز حدیثی دارد.

۴-۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی بغداد

خلفای عباسی در ابتدای خلافت خود منطقه حیره [نزدیک کوفه] را مقرر خلافت قرار دادند؛ اما پس از تأسیس بغداد توسط منصور عباسی در سال ۱۴۸ هجری، مدائن در عزلت قرار گرفت. از بغداد تا مدائن یک روز یا کمتر از یک روز (حدود ده فرسخ) راه است (طبری، ۱۳۸۷ق، ۳: ۴۷۳). از بررسی منابع کهن، شاهدی مبنی بر ارتباط راویان شیعی مدائن با راویان بغداد به دست نیامد. اما در فضای حدیثی اهل سنت چنین ارتباطی برقرار شده است. از جمله این شواهد، می‌توان به

هجرت برخی راویان از مدائن به بغداد یاد کرد. اسامی این دسته از راویان عبارتند از: فضل بن حبیب مدائنی (۱۹۱-۲۰۰ق)، علی بن حفص مدائنی (۲۰۱-۲۱۰ق)، حسن بن قتیبه مدائنی (۲۱۱-۲۲۰ق)، علی بن محمد مدائنی (۲۲۱-۲۳۰ق).

۵-۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی شام

شام در سمت غربی فرات و بعد از بیابان عربستان واقع است (ر.ک: مقدسی، ۱۴۱۱ق، ۱۵۲). شام بر سرزمین بزرگی شامل شهرهای مهمی چون مَنبِج، حلب، حماة، حمص، دمشق، بیت المقدس، مَعْرَه، انطاکیه، طرابلس، عکا، صور و عسقلان اطلاق می شده است (حموی، ۱۹۹۵م، ۳: ۳۱۲). هیچ شهری در شام بزرگتر از حمص نبود (ر.ک: مقدسی، ۱۴۱۱ق، ۱۵۶)؛ با این وجود، در دوره امویان، دمشق از آن رو که مرکز خلافت شد، مهم ترین شهر شام تلقی می شد (همان).

معاویة بن ابی سفیان، پایه گذار خلافت امویان، با علم به این که در عراق طرفدارانی ندارد، سرزمین شام را که سال ها قبل، از سوی خلیفه دوم و سوم ولایت آن جا را بر عهده گرفته بود (ر.ک: ابن خلدون، ۱۴۰۸ق، ۲: ۶۰۲)، به عنوان مقر خلافت انتخاب کرد. امویان برای مقدس نشان دادن منطقه شام و ترغیب دیگر هم مسلمانان به اقامت در شام و افزایش جمعیت آن، به جعل احادیث بلدی^۱ در فضیلت شام روی آوردند (ر.ک: ابن العدیم، بی تا، ۱: ۳۳۵-۳۴۵) تا از این طریق برتری شام را بر عراق اثبات کنند.

درباره ورود تشیع امامیه و کیفیت گسترش آن در شام میان محققان اختلاف است. نزدیک ترین زمانی که صاحب کتاب «التأسیس لتاریخ الشیعة فی لبنان و سوریه» از ورود تشیع پس از دولت امویان بیان کرده، سده پنجم هجری است (ر.ک: مهاجر، ۱۴۱۳ق، ۲۴۲-۲۵۲)؛ ناگفته نماند، در سال های نخست هجری برخی شیعیان اعم از اهل بیت (ع) و صحابه پیامبر در این سرزمین حضور داشته اند (خامه یار، ۱۳۹۰ش، ۵۱). با توجه به اختلافات شدید مذهبی - سیاسی که راویان شیعی مدائن با راویان متعصب اموی مذهب شام داشتند، تصور هرگونه ارتباط میان راویان شیعی مدائن با مرکز حدیثی شام بسیار بعید است (مهاجر، ۱۴۱۳ق، ۲۴۱). توضیح این که، با استقرار امویان در شام، شیعیان و موالیان اهل بیت (ع) به جهت آزارهایی که از حامیان اموی می دیدند، به سرزمین شیعه نشین کوفه و شهرهای پیرامونی آن از

۱. احادیثی که توسط راویان در فضائل شهرها به کار برده می شد.

جمله مدائن سفر کردند. پس از شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، امویان به عمد، با فرستادن اسرای کربلا به شام، شدت نفرتشان را از مکتب علوی نشان دادند. از آن به بعد، گرچه هیچگاه جریان حدیثی امامیه در شام شکل نگرفت و در طول تاریخ همواره غلبه با اهل سنت بوده (خامه یار، ۱۳۹۰ ش، ۵۰)؛ اما به سبب روشنگری های امام سجاد (ع) (ر.ک: مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۴۵، ۱۳۸-۱۴۰) و حضرت زینب (س) (ر.ک: ابن طیفور، بی تا، ۳۴-۳۶) در شام و قیام های خودجوش مردمی که طرفدارانی از مذاهب مختلف داشتند، تا اندازه ای تعصب اموی گری شامیان تعدیل گردید.

در دوره عباسیان ارتباطاتی محدود میان راویان اهل سنت مدائن با روای ساکن شام را شاهد هستیم. در خصوص این ارتباط نخست باید از محدثی عامی مذهب به نام «سَلَام بن سلیمان مدائنی» (م. ۱۷۷ق) یاد کرد. وی ساکن دمشق بوده است (ذهبی، ۱۳۸۷ق، ۱۶۵)؛ از این رو، پسوند «مدائنی» احتمالاً اشاره به اصالت وی دارد. بر اساس این گزارش به نظر می رسد، پیشینه ارتباط مرکز حدیثی مدائن با شام به اواسط سده دوم هجری بر می گردد.

دومین گزارش مربوط به فردی به نام «خِثْمَة بن سلیمان بن حیدره قرشی» از اهالی طرابلس می باشد. کنیه اش «ابوالحسن» و با وصف «المحدّث الحافظ» از او یاد شده است (بوسنینه، ۱۴۲۵ق، ۲: ۱۳۸). گفته شده دارای گرایش شیعی بوده است (ر.ک: جابر، ۱۴۳۰ق، ۱: ۲۷۸).

«احمد بن عمر بن ابی حماد حمصی» و «احمد بن زبیر» معروف به «ابن شقیر طرابلسی» از مشایخ حدیثی او بوده اند (ر.ک: جابر، ۱۴۳۰ق، ۱: ۲۷۸).

محل تولد و وفاتش در طرابلس بوده و در مدت حیاتش سفرهای حدیثی متعددی به شهرهای اذنه، انطاکیه، بصره، بغداد، بیروت، بیت لهیا، ثغور، بله، بیل، حلب، حمص، حیره، دیر عاقول، رمله، سامراء، صنعا [در شام]، صنعا [در یمن]، عسقلان، عکا، عکبراء، کوفه، لاذقیه و مدائن داشته و به شهرهای رقه، واسط، نیشابور، نصیبین، مکه و مصیبه نیز برای استماع حدیث سفرهایی داشته است (ر.ک: جابر، ۱۴۳۰ق، ۱: ۲۷۸). تولد وی را ۲۲۷ هجری (جابر، ۱۴۳۰ق، ۱: ۲۷۸) یا ۲۵۰ هجری (بوسنینه، ۱۴۲۵ق، ۲: ۱۳۸) و وفاتش را سال ۳۴۳ هجری گفته اند (همان).

۵-۶. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی خراسان

خراسان سرزمین وسیعی است که از شهرهای مهمی چون نیشابور، هرات، مرو، بلخ، طالقان، نسا، ایبورد و سرخس تشکیل شده بود. بیشتر شهرهای خراسان در زمان خلیفه سوم و در سال ۳۱ هجری به فرماندهی عبدالله بن عامر بن کریز به صورت جنگ یا صلح فتح شده است (ر.ک: حموی، ۱۹۹۵م، ۲: ۳۵۰). از میان شهرهای خراسان دو شهر مرو و بلخ رابطه حدیثی با مدائن داشته‌اند که در ادامه، به شواهد این مرادفات پرداخته خواهد شد.

۵-۶-۱. تعامل حوزه حدیثی مدائن با مرو

مرو بزرگترین شهر خراسان بوده (حموی، ۱۹۹۵م، ۲: ۳۵۰) که برخی از راویان آن با حوزه حدیثی مدائن در ارتباط بوده‌اند. از جمله شواهد این امر، می‌توان به مغیره بن مسلم قَسَمَلی (م. قرن دوم) ملقب به ابوسلمه سَرَّاج، برادر عبدالعزیز [بن مسلم] اشاره کرد. وی متولد مرو بود؛ ولی بعدها به مدائن هجرت کرد و ساکن این دیار شد (ابن حجر، ۱۴۰۴ق، ۱۰: ۲۴۰). راوی دیگر، محمد بن شجاع بن نَهان (م. قبل از ۲۰۰ق) است که وی نیز، اصالتاً اهل مرو بود و ساکن مدائن شد (ابن حجر، ۱۴۰۶ق، ۱: ۴۸۳).

۵-۶-۲. تعامل حوزه حدیثی مدائن با بلخ

بلخ از مهم‌ترین شهرهای خراسان بود که خیر و یادکرد از آن نسبت به دیگر شهرهای خراسان بیشتر بوده است. غَلَّات بلخ از دیگر مناطق خراسان وسیع‌تر بوده و از آن‌جا به دیگر شهرهای خراسان ارسال می‌شده است. فتح بلخ در دوران حکومت خلیفه سوم، به دستور عبدالله بن عامر بن کریز و توسط احنف بن قیس صورت گرفت (ر.ک: حموی، ۱۹۹۵م، ۱: ۴۷۹-۴۸۰). گفته شده اهالی بلخ شجاع‌ترین مردم خراسان بوده‌اند (ابن الفقیه، ۱۴۱۶ق، ۵۳۰).

مورد دیگر بر ارتباط این دو بوم، سَلَام بن سَلْم مدائنی (م. ۱۷۱-۱۸۰ق) است که اصالتاً خراسانی بوده (ذهبی، ۲۰۰۳م، ۴: ۶۲۸) و به مدائن مهاجرت نموده است. شبابه بن سوار (م. ۲۰۶ق) نیز اصالتاً خراسانی بوده که بعدها در مدائن اقامت کرد (خطیب بغدادی، بی‌تا، ۹: ۲۹۵). ابواسحاق ابراهیم بن یعقوب بن اسحاق احنفی

جوزجانی^۱ (۱۶۵-۲۵۹ق) نیز، از راویان عامی مذهب است که قبل از سال ۲۰۴ یا ۲۰۶ هجری به مدائن سفر حدیثی داشته است. وی از حفاظ و ناقدان بزرگ حدیث و مؤلف کتابی با نام «احوال الرجال» بوده که بعدها، مرجع اصلی کتب جرح و تعدیل رجالیان اهل سنت واقع شده و شهرت ابو اسحاق جوزجانی برخاسته از نگارش همین کتاب است (بوسنینه، ۱۴۲۵ق، ۵: ۵۴۳). با توجه به موقعیت اقلیمی بهتر خراسان نسبت به مدائن، احتمالاً سفر راویان اهل سنت خراسان به مدائن بیشتر برای کسب احادیث بوده است.

از دیگر شواهد ارتباط دو مرکز حدیثی بلخ و مدائن، ابویحیی عیسی بن احمد عسقلانی بلخی (م. ۲۶۸ق) است. وی اصالتاً بغدادی است و پس از هجرت به بلخ، تحصیلاتش را در این شهر به پایان رسانید و در دانش‌های حدیث‌شناسی و رجال صاحب کرسی تدریس شد و از خالد بن قاسم مدائنی اخذ حدیث کرد (رحمانی ولوی، ۱۳۸۶ش، ۲: ۲۳۵). بنا بر گزارش یادشده، ابویحیی در بلخ به کسب علوم دینی اشغال داشته است؛ از این رو، باید خالد بن قاسم از مدائن به بلخ هجرت کرده و در آن جا تدریس کرده باشد.

۵-۷. تعامل حوزه حدیثی مدائن با مصر

مصر از شهرهایی چون فسطاط، اسکندریه، اِخمیم، قوص، اهناس، مقس، قلمز، آتریب، بنی و استان فیوم تشکیل می‌شد. این منطقه در دوران حکومت خلیفه دوم توسط عمرو بن عاص فتح شد. نام مصر به یونانی «مقدونیه» بوده و تا بغداد ۵۷۰ فرسخ مسافت داشته است (ر.ک: حموی، ۱۹۹۵م، ۵: ۱۳۷).

گزارش «ابوالرجاء مصری» نشانگر ارتباط حوزه حدیثی مدائن با مصر است. وی گوید: «پس از رحلت امام حسن عسکری (ع) در جستجوی امام زمان (ع) شدم. پیش خود گفتم: اگر این امر صحت داشت، بعد از گذشت سه سال آشکار می‌گشت. در این هنگام صدایی شنیدم؛ ولی صاحب صدا را ندیدم که می‌گفت: ای نصر بن عبد ربه! به اهالی مصر بگو: آیا شما پیغمبر (ص) را دیده‌اید که به او ایمان آورده‌اید؟ ابوالرجاء گوید: من تا آن موقع نمی‌دانستم که نام پدرم عبد ربه است! زیرا من در مدائن متولد شدم. سپس، ابوعبدالله نوفلی^۲ مرا که یتیمی

۱. جوزجان در خراسان و از نواحی شهر بلخ محسوب می‌شده و در مسیر «بلخ» و «مروالروذ» قرار داشته است (بوسنینه، ۱۴۲۵ق، ۵: ۵۴۳).

۲. ابوعبدالله نوفلی یکی از راویان عامی مذهب بوده که از احمد بن حنبل نقل روایت می‌کرده است

بودم با خود به مصر برد [در حالی که من نوفلی را پدر خود می دانستم]. از این رو، در آن جا پرورش یافتم. چون آن صدا را شنیدم، دیگر به دنبال یافتن امام زمان (ع) نرفتم و مراجعت نمودم» (قطب الدین راوندی، ۱۴۰۹ق، ۲: ۶۹۸-۶۹۹). این واقعه که در اواخر سده سوم هجری رخ داده، حاکی از آن است که برخی از شیعیان مدائن در قرن سوم هجری به مصر مهاجرت کرده و با آن دیار تعامل داشته‌اند. شاید یکی از دلایل هجرت به مصر، شنیدن تأویل برخی آیات قرآن در قداست این دیار^۱ بوده باشد که آنان را به این سفر طولانی ترغیب می کرده است.

۵-۸. تعامل حوزه حدیثی مدائن با تفلیس

نام حُمران مدائنی در سند روایتی در کتاب «الأمالی» شیخ طوسی آمده است (ر.ک: طوسی، ۱۴۱۴ق، ۵۷۸). طبق داده‌های سند روایت، حمران مدائنی در دوره‌ای، سمت قضاوت تفلیس را بر عهده داشته است. نکته قابل تذکر این که، «شریف بن سابق تفلیسی»، جد حمران مدائنی، کنیه اش «ابو محمد» و اصالتاً کوفی بوده که بعدها، به تفلیس مهاجرت می کند (ر.ک: نجاشی، ۱۳۶۵ش، ۱۹۵). نامبرده از شیوخ احمد بن محمد بن خالد برقی است (ر.ک: طوسی، ۱۳۷۳: ۴۲۸؛ طوسی، ۱۴۲۰: ۲۳۷).

انتساب «حمران مدائنی» - نوه شریف بن سابق تفلیسی - نشان می دهد که وی در تفلیس بزرگ شده و سپس، به مدائن مهاجرت کرده و دوره‌ای نسبتاً طولانی را در مدائن گذرانده است. این موضوع، نشان از ارتباط حوزه حدیثی مدائن با تفلیس دارد. البته، قرائن دیگری بر ارتباط مدائن و تفلیس وجود دارد. مهاجرت و سکونت بیان بن حمران تفلیسی (ر.ک: طوسی، ۱۳۷۳ش، ۱۷۳) و بشر بن بیان بن حمران تفلیسی از راویان امام صادق (ع) به مدائن (ر.ک: استرآبادی، ۱۴۲۲ق، ۳: ۴۶) نمونه‌هایی مستند از این ادعا می باشند.

۶. نتیجه‌گیری

از مقاله حاضر نتایج ذیل بدست آمد:

(ابن مفلح، ۱۴۱۰ق، ۳: ۱۶۱).

۱. به عنوان نمونه، مقصود از «رَبْوَةٌ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ» در آیه «وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ» (المؤمنون: ۵۰) مصر دانسته شده است (آل‌غازی، ۱۳۸۲ق، ۴: ۳۵۱) یا مقصود از «الْأَرْضِ» در آیه «قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» (یوسف: ۵۵) مصر گفته شده است (ابن عجبیه، ۱۴۱۹ق، ۲: ۶۰۵).

۱. از جمله شیوه‌های دستیابی به ارتباط میان دو مرکز حدیثی انتساب‌های دوگانه راویان به مناطقی خاص است. فراهم آوردن این اطلاعات از طریق «توجه به داده‌های رجالی در خصوص انتساب راویان»، «مراجعه در گزارش‌های تاریخی» و «بررسی اسناد روایات» امکان‌پذیر است. در منابع رجالی می‌توان با توجه در «تصریح به مهاجرت یک راوی»، «انتساب دوگانه راوی در یک کتاب رجالی» و «انتساب دوگانه راوی در دو کتاب رجالی» به بخشی از این تعاملات دست یافت.

۲. با بررسی تعامل مدائن با مناطق کوفه، بصره، واسط، بغداد، شام، خراسان، مصر و تغلیس اطلاعات زیر به دست آمد:

ردیف	منطقه	زمان آغاز ارتباط	تعداد راویان	مذهب و مسیر مهاجران	علت ارتباط‌گیری
۱	کوفه	از سده نخست	۳۲	شیعه (از مدائن به کوفه)	حضور امام صادق (ع) در کوفه
۲	بصره	از نیمه‌های قرن دوم	۸	اهل سنت (از بصره به مدائن)	فشار عباسیان
۳	واسط	نیمه دوم قرن دوم	۲	شیعه و اهل سنت (از واسط به مدائن)	مرگ حجاج و فروکش فشار امویان
۴	بغداد	نیمه دوم قرن دوم	۴	اهل سنت (از مدائن به بغداد)	تأسیس بغداد
۵	شام	نیمه دوم قرن دوم	۲	اهل سنت (از شام به مدائن)	کاهش تعصب اموی‌گری شامیان
۶	خراسان	قرن دوم	۳	اهل سنت (متقابل)	احتمالاً سفر حدیثی
۷	مصر	سده سوم	۱	اهل سنت (از مدائن به مصر)	احتمالاً شنیدن احادیث بلدی مصر
۸	تغلیس	نیمه دوم قرن دوم	۳	شیعه (از تغلیس به مدائن)	حضور امام صادق (ع) در کوفه

۳. از بین مناطق یاد شده، ارتباط کوفه با مدائن از دوران امام صادق (ع) خود را در قالب تعاملات حدیثی نشان داد که با توجه به شیعی و فقه‌محور بودن مدرسه کوفه،

به احتمال فراوان، غالب راویان شیعی مدائن در دوران حضور امام صادق (ع) در کوفه، گرایش فقهی داشته‌اند.

منابع

- اصفی، محمدمهدی، تاریخ فقه شیعه، ترجمه: عبدالرضا محمدحسین زاده، قم، قدس، ۱۳۷۲ش.
- آل یاسین، راضی، صلح امام حسن (ع)؛ پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، ترجمه: علی خامنه‌ای، تهران، انقلاب اسلامی، ۱۳۹۷ش.
- آل‌غازی، عبدالقادر، بیان المعانی، دمشق، مطبعة الترقی، ۱۳۸۲ق.
- ابن اثیر، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۹ق.
- _____، الكامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
- ابن العدیم، عمر بن احمد، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
- ابن الفقیه، احمد بن محمد، البلدان، تحقیق: الهادی، یوسف، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۱۶ق.
- ابن جوزی، ابوالفرج، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا؛ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۲ق.
- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تقریب التهذیب، تحقیق: محمد عوامة، سوریه، دار الرشید، ۱۴۰۶ق.
- _____، تهذیب التهذیب، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۴ق.
- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، تحقیق: خلیل شحاده، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۸ق.
- ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، شرح علل الترمذی، تحقیق: همام سعید، اردن، مكتبة المنار، ۱۹۸۷م.
- ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق: احسان عباس، بیروت، دار صادر، ۱۹۶۸م.
- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین منهم قدیما و حدیثا، نجف، المطبعة الحیدریة، ۱۳۸۰ق.
- ابن طیفور، احمد بن ابی طاهر، بلاغات النساء، قم، الشریف الرضی، بی‌تا.
- ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق، عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، بی‌تا.
- ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، تحقیق: امینی، عبدالحسین، نجف، دار المرتضویة، ۱۳۵۶ش.
- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۷ق.
- ابن مفلح، برهان الدین ابراهیم بن محمد، المقصد الأرشد فی ذکر أصحاب الإمام أحمد، تحقیق: عبدالرحمن بن سلیمان عثیمین، ریاض، مکتبة الرشد، ۱۴۱۰ق.
- ابن عجیبه، احمد، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، تحقیق: احمد عبدالله قرشی رسلان، قاهره، حسن عباس زکی، ۱۴۱۹ق.
- اردبیلی، محمد بن علی، امع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد، بیروت، دار الأضواء، ۱۴۰۳ق.
- ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۲۲ق.
- امین القضاة، مدرسة الحدیث فی البصرة حتى القرن الثالث الهجری، اردن، دار ابن حزم، ۱۴۱۹ق.
- امینی، محمدهادی، أصحاب امیر المؤمنین علیه السلام و الرواة عنه، بیروت، دار الغدیر، ۱۴۱۲ق.
- بحرالعلوم، محمدمهدی، الفوائد الرجالیة، تحقیق: حسین بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادق (ع)، ۱۳۶۳ش.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، تحقیق: سیدهاشم ندوی، بی‌جا، دار الفکر، بی‌تا.
- بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۸م.

- بوسنیینه، منجی، موسوعة أعلام العلماء و الأدياء العرب و المسلمین، تونس، امعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، ۱۴۲۵ق.
- بوئل، ا، تاریخ ایران کمبریج، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۸ش.
- جابر، علی داود، معجم أعلام جبل عامل، بیروت، دار المؤرخ العربی، ۱۴۳۰ق.
- جشل، اسلم بن سهل، تاریخ واسط، تحقیق: کورکس عواد، مدینه، عالم الکتب، ۱۴۰۶ق.
- حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ۱۹۹۵م.
- خامه یار، احمد، «بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام»، هفت آسمان، ۱۳۹۰ش، شماره ۵۰، صص ۴۹-۷۲.
- خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی تا.
- دینوری، احمد بن داود، أخبار الطوال، تحقیق: عبدالمنعم عامر، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۸ش.
- ذهبی، محمد بن احمد، المغنی فی الضعفاء، تحقیق: عتر، نورالدین، بی جا، بی تا.
- _____، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق: عواد معروف، بشار، بی جا، دار الغرب الإسلامی، ۲۰۰۳م.
- ذهبی، محمد بن احمد، دیوان الضعفاء و المتروکین و خلق من المجهولین و ثقات فیهم لیس، تحقیق: انصای، حماد بن محمد، مکه، مکتبة النهضة الحدیثة، ۱۳۸۷ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، بی تا.
- ربیع نتاج، سید علی اکبر، یداللهی کرسیکلا، حلیمه، «بررسی جایگاه بیوتات روایی در رجال بحر العلوم»، حدیث پژوهی، ۱۳۹۲ش، شماره ۱۰، صص ۱۷۹-۲۰۰.
- رحمانی ولوی، مهدی، تاریخ علمای بلخ، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۶ش.
- زرکلی، خیرالدین، الأعلام، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۹۸۹م.
- شبستری، عبدالحسین، سبل الرشاد الی اصحاب الإمام الجواد (ع)، قم، المکتبة التاریخیة المختصة، ۱۴۲۱ق.
- شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق: محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
- طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الامالی، قم، دار الثقافة، ۱۴۱۴ق.
- _____، رجال، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۳ش.
- _____، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، قم، مکتبة المحقق الطباطبائی، ۱۴۲۰ق.
- عینی، محمود بن احمد، مغانی الأخیار فی شرح أسامی رجال معانی الآثار، تحقیق: محمد حسن اسماعیل شافعی، بی جا، بی نا، بی تا.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، هجرت، بی تا.
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی تا.
- قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، الخرائج و الجرائح، قم، مؤسسه امام مهدی (ع)، ۱۴۰۹ق.
- کشای، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، تحقیق: مهدی رجایی، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۴ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، قم، دار الحدیث، ۱۴۲۹ق.
- مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، بی جا، بی نا، بی تا.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ع)، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار الفکر، بی تا.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت: دار الکتب العلمیة، سوم، بی تا.

مقدسی، محمدبن احمد، احسن التقاسیم فی معرفة الأقالیم، قاهره، مكتبة مدبولی، ۱۴۱۱ق.
موسوی، سیداکبر، «جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)»، علوم حدیث، ۱۳۹۶ش، شماره
۸۴، صص ۱۰۲-۱۲۷.

موسوی، عبدالرسول، الشیعة فی التاريخ، قاهره، مكتبة مدبولی، ۲۰۰۲م.
مهاجر، عفر، التأسيس لتاریخ الشیعة فی لبنان و سورية، بیروت، دارالملاک، ۱۴۱۳ق.
نجاشی، احمدبن علی، رجال النجاشی، تحقیق: موسی شیبیری زنجانی، قم، مؤسسه النشر
الإسلامی، ۱۳۶۵ش.

نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، فرزند مؤلف، ۱۴۱۴ق.