

The Process of Transferring the Imami Intellectual Model from al-Ijtihad to al-Akhbari in the 11th Century

Hamed Mostafavifard¹

Abstract

The strictures of Mohaghegh Ardabili's intellectual circle in accepting narrations led to the revelation of the weaknesses of this model of validation of narrations, and as a result, criticisms were formed about the model of accepting narrations in Hillah school, which paved the way for scientific crisis and new intellectual models Provided in the face of narrations. In the meantime, some, such as Mullah Abdullah Shoushtari and Mirza Mohammad Astarabadi, suggested a return to the tradition of our predecessors. Another group, led by Sheikh Baha'i and Mirdamad, belonged to the Hillah school, and instead of changing their fundamental principles, they tried to make reforms within the Hillah school and develop the acceptance of narrations. In the middle of the 11th century, a group of mujtahids, including Muhammad bin Hasan bin Zein al-Din, Fazil Tuni, and Mohaghegh Sabzevari, after writing "Al-Fawaed al-madaniyyah" influenced by this work, took up narrative-oriented ijtehad. But among all these models presented in the face of tradition, the model of Mirza Mohammad Astarabadi was theorized by his student Mohammad Amin Astarabadi in the form of "Al-fawaed al-madaniyyah" and was able to gain general acceptance among the Imami scientific community¹ and Al-Akhbari school dominated for two centuries.

Keywords

Hillah School, al-Akhbari School, Mohagheq Ardabili, Mohammadamin Astrabadi, Structure of Scientific Revolutions.

Article Type: Research

1. Assistant Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, kerman, Iran. Email: h.mostafavifard@vru.ac.ir

Received on: 12/01/2022 Accepted on: 13/09/2022

Copyright © 2022, Mostafavifard

تلفن: ۰۲۵۸۸-۳۸۹۵
شماره مجله: ۰۲۵۸۸-۴۴۱۷

مطالعات فقه حدیث

DOI: 10.30479/mfh.2022.2831

فرآیند انتقال الگوی فکری امامیه از اجتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم حامد مصطفوی فرد^۱

چکیده

سخت‌گیری‌های حلقه فکری محقق اردبیلی در پذیرش روایات منجر به آشکار شدن نقاط ضعف این الگوی اعتبارسنجی روایات شد و در نتیجه انتقاداتی نسبت به الگوی پذیرش روایات در مکتب حله شکل گرفت و این امر زمینه را برای بحران علمی و ارائه الگوهای جدید فکری در مواجهه با سنت فراهم کرد. در این میان برخی همچون ملاعبدالله شوشتری و میرزا محمد استرآبادی بازگشت به سیره متقدمان را پیشنهاد دادند، البته اولی رویکرد متکلمان متقدم (شیخ مفید و سیدمرتضی) را پذیرفت و دیگری رویکرد محدثان متقدم (کلینی و صدوق) را. طیفی دیگر نیز که در رأس آن‌ها شیخ بهایی و میرداماد حضور داشتند، با تعلق خاطر به مکتب حله، به جای تغییر در مبانی بنیادین خود، سعی کردند تا در درون مکتب حله اصلاحاتی را ایجاد کنند و توسعه‌ای را در پذیرش روایات قائل شوند. در اواسط سده یازدهم نیز گروهی از مجتهدان از جمله محمدبن حسن بن زین‌الدین، فاضل تونی و محقق سبزواری بعد از نگارش «الفوائد المدنیه»، متأثر از این اثر، اجتهادی اخبارگرا را پیشه کردند. اما از میان تمامی این الگوهای ارائه شده در مواجهه با سنت، الگوی میرزامحمد استرآبادی توسط شاگردش محمدامین استرآبادی در قالب «الفوائد المدنیه» تئوریزه شد و توانست در میان جامعه علمی امامیه مقبولیتی عام پیدا کند و اخباری‌گری به مدت دو قرن بر حیات فکری امامیه مسلط شود.

کلیدواژه‌ها

مکتب حله، مکتب اخباری‌گری، محقق اردبیلی، محمدامین استرآبادی، ساختار انقلاب‌های علمی.

نوع مقاله: پژوهشی

۱. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران. h.mostafavifard@vru.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱. طرح مسأله

یکی از مهمترین نظریاتی که چگونگی تحولات تاریخ علم را به تصویر می‌کشد، دیدگاه توماس کوهن در کتاب «ساختار انقلاب‌های علمی» است. مطابق تعریف کوهن، در هر دوره‌ای از تاریخ علم، یک جریان منسجم و یکپارچه که از اصول و قوانین علمی نزدیک به هم بهره می‌برند، حاکم بر فضای علمی آن دوره است و هرگاه این جریان منسجم به هر دلیلی توانایی خود را در تبیین و پاسخ‌گویی به مسائل جدید علمی از دست بدهد، پارادایم دیگری که توانسته است مدل منسجم و کاملی برای تبیین و توجیه نظام‌مند مسائل علمی ارائه کند، جایگزین آن خواهد شد. کوهن مراحل علمی را که علوم از آن‌ها گذر می‌کنند، از این قرار می‌داند:

- ۱) پیش از پارادایم (پیش علم): که مکتب‌های نظری از هیچ پایبندی جامعه‌ی علمی برخوردار نیستند؛
- ۲) پارادایمی (علم نرمال/ متعارف/ عادی): که پارادایم مورد تایید علمی قرار گرفته و به عنوان چارچوب اصلی حل مسائل دانشمندان است.
- ۳) بحران علمی: که پارادایم مسلط نزد بخش مهمی از جامعه‌ی علمی با ناکامی مواجهه می‌گردد و پارادایم جدیدی ابداع و احیا می‌شود.
- ۴) انقلاب علمی: همیشه هر پارادایمی منتقدانی دارد که غالباً کنار زده شده یا نادیده گرفته شده‌اند. هنگامی که تعداد مخالفان به شکل معناداری افزایش یافت، رشته‌های علمی با نوعی از بحران روبرو می‌شود و در خلال دوره بحران، ایده‌های جدید (و بعضاً ایده‌هایی که قبلاً نادیده گرفته می‌شدند) مورد توجه قرار می‌گیرند و فرد و یا افرادی با گذر و گذار از چارچوب‌های شناخته شده زمان خود یا همان مرزهای پارادایم، مبانی فهم کردن در زمانه خویش را متزلزل می‌کنند و با برجسته ساختن بخشی از پارادایم قبلی در مقابل دیگر بخش‌ها و یا ایجاد ابتکارهایی جدید، پارادایمی متفاوت را جایگزین روش اندیشیدن پیشین کرده و تغییر پارادایم صورت می‌گیرد.
- ۵) تغییر پارادایم: پارادایم‌ها با این که معمولاً عمری طولانی و اقتداری گسترده دارند، پس از مدتی دچار روندهای اضمحلالی و فرو ریزنده می‌شوند و در پی انقلاب علمی دچار اضمحلال و فروپاشی می‌شوند و پارادایم جدید مسلط می‌شود (کوهن، ۱۳۸۹ش، سراسر اثر).

بنابراین در ایجاد پارادایم/مکتب جدید، با یک «بحران علمی» روبرو هستیم که به دنبال خود تغییر پارادایم را به همراه دارد. در این مرحله، پارادایم مسلط (که در اینجا

مکتب حله است) ناکارآمدی خود را بیش از پیش نشان می‌دهد و به دنبال این مسئله پارادایم/مکتب جدیدی ابداع و احیا می‌شود و این پارادایم سلطه خود را بر جامعه علمی تثبیت می‌کند. بنابراین کاملاً طبیعی است که پیش از شکل‌گیری هر پارادایم و سلطه حاکمیت مطلق آن بر جامعه علمی (که در اینجا مکتب اخباری‌گری است)، شاهد مرحله‌ای باشیم که در آن برخی فعالیت‌های پراکنده و گوناگون صورت می‌گیرد که نهایتاً پس از این که پارادایم مورد پذیرش جامعه‌ای علمی بر فضای علمی مسلط و حاکم شد، تمامی رفتارها منظم و هدفدار شده و عالمان در چارچوب پارادایم جدید به رفع منازعات و کشمکش‌های علمی خود می‌پردازند.

با این توضیحات، باید گفت: نیمه اول سده یازدهم هجری را باید دوران بحران علمی و آغاز زوال مکتبی دانست که علامه حلی بنیان‌گذار آن بود. مکتب «اصالت سند» که بعد از عصر علامه حلی تا پایان سده دهم، حاکمیتی بلامنازع داشت، بعد از ظهور طیف فکری محقق اردبیلی خلاءها و کاستی‌های خود را بیش از پیش نشان داد و در همین زمان که مرحله بحران علمی را پشت سر می‌گذاریم و هنوز حاکمیت اخباری‌گری بر جامعه علمی شکل نگرفته، شاهد مرحله‌ای هستیم که در آن برخی فعالیت‌های پراکنده و گوناگون صورت می‌گیرد که نهایتاً این محمدامین استرآبادی است که الگوی فکری‌اش مقبولیتی عام پیدا می‌کند و تا زمان پیدایش خلاء و کاستی‌های این الگوی فکری و ظهور وحید بهبهانی، حاکمیت و سیطره بلامنازع خود را حفظ می‌کند.

ریشه پیدایش این الگوهای مختلف فکری در نیمه اول و اواسط سده یازدهم را باید در آشکار شدن نقاط ضعف فقاقت حلقه‌های واپسین مکتب حله جستجو کرد که زمینه را برای بحران علمی و ارائه الگوهای جدید فراهم کرد؛ چراکه پیروان مکتب اجتهاد به رغم اینکه سند را به عنوان معیار پذیرش روایت قرار دادند، اما با طرح تمهیداتی سعی کردند تا لباس اعتبار بر تن اخبار غیرصحیح بپوشند. مهمترین ابزار در این باره عبارت بود از: نظریه انجبار^۱ و لذا فقهای مکتب حله با استناد به جبران ضعف سند با عمل مشهور، روایات دارای سند ضعیف را در شمار روایات معتبر می‌گنجانند (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ۱: ۲۷۹ و ۳۹؛ شهیداول، ۱۴۱۹ق، ۱: ۴۹؛ فاضل مقداد، ۱۴۰۴ق، ۱: ۵۶۲ و ۵۸۵).

۱. سه نوع شهرت وجود دارد: شهرت روایی، شهرت عملی (شهرت در استناد و عمل) (شهرت مویب روایت ضعیف) و شهرت فتوایی (رک: نائینی، ۱۳۷۶ش، ۳: ۱۵۳) و منظور از شهرت در این جا، شهرت عملی است و مشهور فقها برآنند که عمل مشهور (فقهای قبل از شیخ طوسی) بر طبق روایتی که سند آن ضعیف است (شهرت عملی)، ضعف سند را جبران می‌کند (نظریه انجبار) و می‌توان به آن روایت عمل کرد (هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶ق، ۱: ۶۸۲).

۳۶۳؛ ابن فهد حلی، ۱۴۱۰ق، ۳۵۷ و ۱۱۶؛ محقق کرکی، ۱۴۰۸ق، ۱: ۴۱۷ و ۱۹۱ و ۱۶۵ و ۴۵۹ و ۲۸۴). اما این ابزار به مرور زمان و توسط حلقه واپسین مکتب حله یعنی محقق اردبیلی (اردبیلی، بی تا، ۱: ۲۳۵ و ۳۲۴)، صاحب معالم (عاملی، ۱۴۱۷ق، ۱: ۲۰۷) و صاحب مدارک (عاملی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۴۳) مورد انتقاد قرار گرفت و این طیف تمسک به عمل مشهور (فقه‌های قبل از شیخ طوسی) را به منظور جبران ضعف سند روایات راه‌گشا نمی‌دانستند و روایت را کنار می‌گذاشتند. اینان با پشت کردن به «نظریه انجبار» عملاً مهمترین قرینه‌ای که می‌توانست خبر را تقویت کند را از بین بردند.

علاوه بر این، این طیف با سخت‌گیری‌های روز افزون در معیارهای سندی بسیاری از روایات را کنار گذاشتند. صاحب معالم و صاحب مدارک، نه تنها اخبار غیر صحیح را حجت نمی‌دانند، بلکه هر خبر واحد صحیحی را نیز حجت و معتبر نمی‌دانند و فقط به خبر صحیح اعلائی (روایتی که راویان آن همه امامی و معدل به عدلین باشند) استناد و اعتماد می‌کنند (تنکابنی، ۱۳۸۰ش، ۲۶۹). حتی برخی گفته‌اند که محقق اردبیلی نیز برای احراز عدالت راوی، تزکیه دو عدل را لازم می‌شمرده است (تبریزی، ۱۳۶۹ش، ۱۹۶). با چنین رویکردی نظریه انجبار می‌توانستند بر بسیاری از اخبار غیر معتبر لباس اعتبار بپوشانند که آن نیز کنار گذاشته شد و عملاً بسیاری از احکام دین بی‌پشتوانه ماند و اینگونه فقاقت و فتاوی این طیف دچار خلل شد (وحید بهبهانی، ۱۴۱۵ق، ۲۲۴) و باب بخش مهمی از فقه بسته شد (همو، ۱۴۱۷ق، ۲۶۳) و مجتهدان مجبورند تا این خلأ را با رجوع به اصل پر کنند (همو، ۱۴۱۶ق، ۴۴۱).

لذاست که در این برهه از تاریخ امامیه شاهد انتقاداتی به الگوی اعتبارسنجی روایات در حلقه فکری محقق اردبیلی هستیم و عالمان امامیه سعی دارند تا الگوهای جایگزینی را پیشنهاد دهند که از میان آن‌ها این استرآبادی بود که اندیشه‌اش با اقبال جامعه علمی امامیه روبرو شد. همین تندروی‌های پاره‌ای از فقیهان مکتب و ثوق سندی، مقدمات و اسباب پیدایش اخباری‌گری را فراهم آورد و سبب اعتقاد اخباریان به قطعی‌الصدر و قلمداد کردن روایات جوامع روایی متقدمان و افراط در آن، مقابله با تفریط حلقه‌های متأخر مکتب حله بوده است (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ۱: ۱۱۹) و حتی از این مقطع تاریخی (عصر محقق اردبیلی تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم) با عنوان دوره تفریط (افراط و تفریط) یاد شده است (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۱ش، ۳۲).

به هر حال، در نیمه اول و اواسط سده یازدهم با سه طیف متفاوت روبرو هستیم که هر سه بر خلاف جریان عادی و سیر تطوّر طبیعی مکتب حله (تاکید روز افزون بر

معیارهای سندی) شکل می‌گیرند: طیفی به انتقاد از الگوی فقاہت مکتب حلّه و نوع مواجهه آن با سنت می‌پردازد و بازگشت به سیره متقدمان را پیشنهاد می‌دهند؛ گروهی دیگر سعی دارد تا در درون مکتب حلّه اصلاحاتی را ایجاد کند و الگوی حلقه متقدم مکتب حلّه را احیا کنند؛ و جریان سومی نیز متأثر از «الفوائد المدنیّه»، سعی کردند تا اجتهادی اخبارگرا را پیشه کردند. در این مقاله سعی داریم تا به تبیین انواع الگوهای فکری‌ای که در این مقطع حساس تاریخی (نیمه اول و اواسط سده یازدهم) ارائه شدند، بپردازیم.

درباره پیشینه این پژوهش نیز لازم به توضیح است که هیچ‌گونه اثر مشابهی تاکنون در اینباره نوشته نشده است. نوآوری اثر پیش‌رو نیز از سه جهت است: اول این‌که نگارنده انواع الگوهای ارائه شده در مواجهه با سنت در سده یازدهم را احصاء کرده و آنان را دسته‌بندی کرده است؛ و دوم این‌که چرایی شکل‌گیری این الگوهای فکری در این مقطع تاریخی را در قالب نظریه «انقلاب‌های علمی» توماس کوهن تبیین کرده است؛ و در نهایت نگارنده بیان کرده است که چرا از میان این الگوهای متنوع ارائه شده، این اندیشه محدامین استرآبادی است که با اقبال جامعه علمی امامیه روبرو شده و سیطره پیدا می‌کند. این اثر می‌تواند مقدمه‌ای برای نگارش آثار مشابه باشد و فرآیند انتقال از مکتب محدثان به مکتب متکلمان، از مکتب متکلمان به مکتب حلّه و از مکتب اخباری‌گری به مکتب اجتهاد - که هریک مراحل از مراحل بحران علمی که منجر به تغییر پارادایم و مکتب می‌شوند، هستند - را نیز می‌توان بر اساس همین مدل تبیین کرد، که البته هر یک اثری مستقل را می‌طلبند.

۲. ارائه الگوهای جدید در پذیرش روایات

همانگونه که بیان شد: با آشکار شدن نقاط ضعف فقاہت مکتب حلّه و فاصله‌گرفتن روز افزون آنان از سیره متقدمان، برخی به سیره متقدمان بازگشتند؛ البته در این بین، برخی سیره کلینی و صدوق (محدثان متقدم) را احیاء کردند و برخی نیز سیره شیخ مفید و سید مرتضی (متکلمان متقدم) را برگزیدند. مجلسی اول فضای عصر خود را اینگونه وصف می‌کند که دو گروه افراطیون (قائلان به علم‌آوری اخبار) و تفریطیون (قائلان به مردود بودن اخبار به دلیل خبر واحد بودن) در حال ترویج اندیشه خود هستند (مجلسی، روضة المتقین، ۱: ۲۱). در اینجا به تبیین نظر شاخص‌ترین افراد این طیف می‌پردازیم.

۲-۱. شوشتری (م ۱۰۲۱) و بازتولید نظریهٔ مکتب متکلمان (مفید و مرتضی)

طبق بیان مجلسی (مجلسی، بی تا، ۱: ۲۰) از بین متاخرین مولی عبدالله بن حسین شوشتری (م ۱۰۲۱)، از مشایخ مجلسی اول و از شاگردان محقق اردبیلی منکر حجیت اخبار آحاد بود و از نقل قول‌های علامه مجلسی از وی نیز می‌توان عدم حجیت اخبار آحاد در نزد وی پی‌برد (مجلسی، ۱۴۰۶ق، ۱: ۲۶۱ و ۴: ۲۷۱)، مگر اینکه همراه با قرینه باشد (همان، ۱: ۱۶۵) و از آن ظن نزدیک به علم حاصل شود (همان، ۱: ۴۱۷). البته مجلسی اول درباره سیره عملی استاد خود اشاره می‌کند که وی به‌رغم عدم قول به خبر واحد، در عمل به هر خبری که امکان داشت، ورع می‌ورزید (مجلسی، بی تا، ۱: ۴۳) و احتیاط می‌کرد و عمل به هیچ خبر واحدی را ترک نمی‌کرد، هرچند که در نهایت ضعف باشد (همان، ۱: ۲۱۳).

متأسفانه درباره این دیدگاه ایشان بیش از این مقدار که مجلسی گزارش داده است، اطلاع دیگری در دست نیست. اما همین مقدار نیز کافی است که بدانیم با تأکیدهای حلقه محقق اردبیلی بر معاییر سندی و بی‌توجهی نسبت به عمل اصحاب، موجب بروز انتقاداتی درباره این شیوه فقاهت شد و این تفاوت سیره با متقدمان بر کسانی همچون شوشتری که خود از شاگردان محقق اردبیلی است، گران تمام شد و لذا سعی در ارائه الگویی جایگزین و هماهنگ به متکلمان متقدم داشت. درباره اختلاف ایندو طیف همین بس که برخی (ربانی، ۱۳۹۰ش، ۲۰۶) این‌گونه گزارش داده‌اند که وقتی ملاعبدالله به عراق سفر کرد، هنگام ورودش تمام علمای نجف به دیدار او شتافتند، جز صاحب مدارک که از دیدار وی خودداری کرد؛ و وقتی دلیل این کار را جویا شدند، پاسخ داد: او منکر حجیت خبر واحد و بدعت‌گذار است و فرموده شارع است که از مبدع دوری کنید!

البته برخی ادعا کرده‌اند که ملاعبدالله به اخباری‌گری تمایل داشته و حتی به تبلیغ و تدریس این مسلک پرداخته است و حتی او از پیشگامان این مکتب بوده؛ حال این که مهم‌ترین آثار وی، آشکارا گویای این امرند که وی به شیوه اجتهاد گرایش داشته است: یکی «جامع الفوائد فی شرح القواعد و تتمیم جامع المقاصد» که مبتنی بر اصول و شیوه اجتهاد است، و دیگری «حاشیه علی شرح المختصر العضدی» در زمینه علم اصول (بهشتی، ۱۳۹۰ش، ۱۲۰) و نیز شاگردان متعدد وی که هر یک از بزرگان علم رجال به شمار می‌روند، خود دلیل دیگری بر این مدعا است و خود وی نیز حاشیه‌ای بر رجال ابن داوود دارد. همچنین مجلسی اول از وجود دو جریان افراط و تفریط در عصر خود سخن گفته (مجلسی، بی تا، ۱: ۲۱) و ظاهراً سردمدار افراطی‌های عصر وی استرآبادی بوده که

مجلسی بلافاصله بعد از این عبارات اشاره‌ای به وی می‌کند و سردمدار تقریپی‌ها نیز شوشتری بود که چند سطر پیش‌تر از این عبارات از او یادی کرده است، و ایندو جریان در مقابل هم قرار داشتند.

همچنین مجلسی اول در گزارشی می‌گوید: «من با برخی از مشایخ مباحثه می‌کردم و هرگاه روایتی را بیان می‌کردم، وی آنها را به این دلیل که خبر واحد است، رد می‌کرد؛ من نیز از خداوند خواستم تا به سبب سوء ادب وی نسبت به اخبار ائمة معصومین (ع) به وی لطفی کند. وی به بیماری بزرگی در چشم و دندان‌ش مبتلا شد. پس من برای وی نوشتم که این درد به دلیل سوء ادب تو حاصل شده است، از آن به سوی خدا توبه کن تا تو را شفا دهد. وی گفت: تا به حال مثل این را ندیده بودم، زمانی که توبه کردم، بیماری به کلی از تنم رفت» (همان، ۱۰: ۳۵۴). این گزارش حکایت از آن دارد که در عصر وی، جریان فکری‌ای در درون گفتمان تشیع در حال فعالیت بودند که ما از زمان پیدایش مکتب حلة هیچ گزارش مشابهی از وجود چنین جریانی را مشاهده نمی‌کنیم و این خود حکایت از آن دارد که ریشه پیدایش این جریان‌ها را باید در سخت‌گیری‌های رجالی شاخه‌های متاخر مکتب حلة و فاصله گرفتن از سیره متقدمان امامیه جستجو کرد.

۲-۲. میرزا محمد استرآبادی (م ۱۰۲۸) و محمد امین استرآبادی (م ۱۰۳۳) و بازتولید نظریه مکتب اهل حدیث (کلینی و صدوق)

میرزا محمد استرآبادی، صاحب تصانیف سه‌گانه رجالی «منهج المقال» (رجال کبیر)، «تلخیص الاقوال» (رجال وسیط) و «توضیح المقال» (رجال صغیر) و از شاگردان مقدس اردبیلی است که پس از مرگ استاد خود، از آن‌جا که اردبیلی وی را به عنوان جانشین خویش معرفی نکرد، نجف را به سوی مکه ترک گفت (افندی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۲۷۷). سرشناس‌ترین شاگرد وی «محمد امین استرآبادی» است و گویا امین استرآبادی در تبیین طریقه اخباری‌گری تحت تأثیر تعالیم استاد خود بوده و شاید همین گرایش‌های اخباری‌گری وی موجب شد تا محقق اردبیلی وی را نه در عقلیات و نه در نقلیات جانشین خود قرار ندهد. محمد امین استرآبادی در بیان انگیزه خود از تألیف کتاب «الفوائد المدنیة» سخنی دارد که گویای این امر است که ایده‌ی ابتدایی نگارش این کتاب را میرزا محمد مطرح کرده است. وی در «دانشنامه شاهی» درباره میرزا محمد استرآبادی می‌نویسد: «ایشان بعد از آن که جمیع احادیث را بفقیر تعلیم کردند، اشاره کردند که: احیاء طریقه اخباریین بکن و شبهاتی که معارضه با آن طریق دارد رفع آن شبهات بکن، چرا که این معنی در

خاطر می گذشت، لکن ربّ العزّة تقدیر کرده بود که این معنی بر قلم تو جاری شود.... تا آن که بتوفیق ربّ العزّة و برکات سید المرسلین و أئمة طاهریین (ص) با اشاره لازم الاطاعه امثال نمودم، و بتألیف «فوائد المدنیة» موفق شده، بمطالعه شریف ایشان مشرف شد، پس تحسین این تألیف کردند و ثناء بر مؤلفش گفتند» (استرآبادی، بی تا و ۱۴۲۴ق، ۱۱).

از این عبارت کاملاً آشکار است که میرزا محمد قصد تألیف کتابی را در تایید سیره اخباریان متقدم امامیه داشت، اما به هر دلیلی توفیق این امر را پیدا نکرد و لذا به شاگرد خود، محمدامین، سفارش می کند که این مهم را پیگیری کند. البته برخی از معاصران با رویکردی انتقادی به این مدعا گفته اند: «بر فرض صحت انتساب دانشنامه شاهی به امین استرآبادی، چگونه ممکن است که مشیر و آمر، میرزا استرآبادی باشد، کسی که عمرش را در راه تألیف کتب سه گانه رجالی اش گذاشت؛ حال این که اخباری ها قائل به قطعیت اخبار موجود در کتب اربعة هستند و از اینرو نیازی به یادگیری احوال راوی و تنويع حدیث به اقسام چهارگانه نمی بینند» (سبحانی، ۱۴۲۴ق، ۲۵۳).

در پاسخ به این تردید باید گفت: اخباریان بحث از رجال را لغو نمی دانند، بلکه تصریح کرده اند به اینکه احوال رجال، خصوصاً مصنفین، از جمله قرائن بر ثبوت اخبار است و همچنین احوال راویان از جمله مرجحات منصوصه است و تمامی علماء رجال نیز از اخباریان هستند (حرّعاملی، ۱۴۰۳ق، ۴۴۵) و حتی آن دسته از اخباریان که خبر واحد را حجت نمی دانند، خبر ثقة را از اخبار محفوف به قرینه می داند (استرآبادی، ۱۴۲۴ق، ۱۰۶؛ حرّعاملی، ۱۴۰۳ق، ۴۵۳) و حتی حرّعاملی در فائده دوازدهم خاتمه «وسائل الشیعة» به بیان برخی از قرائن مستفاد از احوال رجال پرداخته و کسانی را که وجودشان در سند قرینه ای بر صحت نقل و ثبوت و اعتماد به آن است را برمی شمارد (حرّعاملی، ۱۴۱۴ق الف، ج ۳۰، ۲۸۶) و همو در موضعی دیگر آگاهی از احوال رجال احادیث را فایده مند دانسته و به پنج فایده در این زمینه اشاره می کند (همان، ۳۰: ۲۸۰).

لذا باید گفت که اخباریان محدود کردن صحت حدیث در چارچوب وثاقت راوی را بر نمی تابند و حکم به صحت و ضعف حدیث، تنها بر اساس داده های رجالی را نمی پذیرند. آنان با علم رجال مخالف نیستند، بلکه با کارایی علم رجال به منظور تنويع احادیث مخالفند؛ چراکه ثمره تنويع رباعی احادیث این است که اکثر روایات امامیه از حوزه استنباط احکام فقهی بیرون رفته و فاقد حجیت قلمداد می شوند. برخی از رجالیان نیز تصریح کرده اند که اخباریانی مثل حرّعاملی، علامه مجلسی و فیض کاشانی برای علم رجال احترام قائلند (کاظمی، ۱۴۲۵ق، ۱: ۲۸).

همچنین برخی از کسانی نیز که میرزامحمد و محمدامین آنان را پیشوای خود می‌دانند، مثل کلینی، نیز از مصنفان کتب رجال بوده‌اند (رک: نجاشی، ۱۴۰۷ق، ۳۷۷، ش ۱۰۲۶) و لذا این دو علم رجال را در میان شیعه پیشینه‌دار می‌دانند؛ برخلاف درایه الحدیث که برای آن اصالتی سنی قائلند.^۱

در بین معاصران نیز، با شخصی مثل شیخ علی نمازی شاهرودی مواجه هستیم که بر تمامی آثار رجالی نوشته شده تا عصر اخیر مستدرک نوشته و همچنین حواشی ای بر کتاب‌های رجال شیخ، رجال مامقانی و رجال خوئی نوشته و «مستطرفات المعالی» را نیز به منظور مترتب کردن رجال کشی نگاشته است؛ اما با این حال، وی در «الاعلام الهادیة الرفیعة فی اعتبار الکتب الاربعة المنیعة» و نیز در مقدمه «مستدرکات علم رجال الحدیث» قطعی‌الصدر بودن روایات کتب اربعه را مبرهن ساخته است (نمازی، ۱۴۱۲ق، ۱: ۳۲-۵۸). باید توجه داشت که محدثان نیز انگیزه برای پرداختن به علم رجال دارند، زیرا شارع از یک طرف حجیت خبر ثقه را امضاء کرده (حرّعاملی، ۱۴۱۴ق الف، ۲۷: ۱۵۰) و از سوی دیگر در اخبار علاجیة نیز دستور به رجوع به عدل و اوریع و افقه شده است. همچنین بسیاری از اخباریان ادعای قطعیت صدور را درباره کتب اربعة مطرح کرده‌اند و نه دیگر مصنفات. همگی این‌ها دال بر وجود انگیزه برای محدثان به منظور پرداختن به علم رجال است و همانگونه که نمازی شاهرودی نیز تصریح کرده، مدعای عدم نیازمندی به علم رجال هماهنگ به قول حشویة است که قائل به حجیت هر خبری هستند (نمازی، ۱۴۱۲ق، ۱: ۱۳).

همچنین، آنان باید به مخالفانشان نیز پاسخ دهند و لذا سعی می‌کردند تا صحت احادیث را بر طبق مبانی مجتهدان نیز اثبات کنند (برای نمونه رک: بحرانی، بی‌تا، ۱: ۳۷۹ و ۲: ۳۱۰ و ۳: ۱۷۱؛ ۴: ۳۴). علاوه بر این، طبق گزارش «أوثق الوسائل»، عبدعلی بن احمد دراری بحرانی (از اخباریان معتدل) در رساله «إحياء معالم الشريعة» اینگونه آورده که: پیش از استرآبادی جماعتی قائل به قطعی‌السنند و قطعی‌الدلالة بودن روایات مصنفات امامیه بوده‌اند و محمدامین استرآبادی از آنان تبعیت کرده است (تبریزی، ۱۳۶۹ق، ۱۲۳) و با توجه به این که میرزامحمد این پیشنهاد را به محمدامین داده، و خود فرصت اقدام و مبادرت به آن را نداشته، بسیار محتمل است که در اواخر عمر در اندیشه وی تطوّر صورت گرفته باشد و حاصل مطالعات عمیق رجالی او این شده باشد که

۱. اخباریان برای علم «درایة الحدیث» اعتباری قائل نیست و این فن را از علوم عامه می‌دانند که آن را موافق آنچه که برای حدیثشان اتفاق افتاده است، اختراع کرده‌اند (حرّعاملی، ۱۴۰۳ق، ۲۵۷).

راه صحیح بازگشت به طریقه اخباریان متقدم است. البته در صورت پذیرش اصالت دانشنامه شاهی، دیگر این تشکیک‌ها نیز جایی ندارد.

۳. ایجاد اصلاحات در درون مکتب حلّه

با آشکار شدن ضعف الگوی فقهت حلقه واپسین مکتب حلّه در اعتبارسنجی روایات، ایده‌هایی جدید سر بر آورند که یا پیش از این نادیده گرفته می‌شدند و یا این که به تازگی خلق شده‌اند و این‌ها زمینه شکل‌گیری مکتبی جدید را فراهم کنند. اما از آن جا که مکاتب به سادگی جای خود را به مکتب بعدی نمی‌دهد و سعی در مقاومت دارند، لذا عالمانی که در درون این گفتمان تنفس می‌کنند، گاه به جای بازنگری در مفروضات اساسی خود، سعی بر جواب دادن به منتقدان دارند و به ترفندهای گوناگون می‌کوشند تا با تدوین دوباره نظریه و ایجاد تغییرات لازم، اشکالات و خلاهای موجود را از میان ببرند. از این‌رو شاهدیم برخی همچون شیخ بهایی و میرداماد تصمیم می‌گیرند، به تعدیل الگوی پذیرش روایات پردازند و به روش حلقه‌های نخستین مکتب حلّه بازگردند؛ چنان که شیخ بهایی تصریح کرده است که متقدمان از متاخران به طور کامل از شیوه قدما عدول نکردند (شیخ بهایی، بی‌تا، ۲۷۰) و حتی حرّعاملی، شیخ بهایی را در زمره کسانی قرار می‌دهد که به تواتر و محفوف به قرینه بودن کتب و مصنفات امامیه اقرار کرده‌اند و اصولی‌ای است که بسیار به طریقه اخباریان نزدیک شده است (همو، ۱۴۱۴ق ب، ۸: ۵۶۸).

۳-۱. شیخ بهایی (م ۱۰۳۰)

بهاء‌الدین محمدبن حسین بن عبدالصمد عاملی معروف به شیخ بهائی از علماء مشهور امامیه است که پدرش از شاگردان و دوستان شهیدثانی بود و پس از شهادت او و احساس عدم امنیت در جبل عامل و نیز به دعوت و تشویق شاه طهماسب با خانواده‌اش به ایران آمد و در اصفهان ساکن شدند. شیخ بهایی شاگردان متعددی را نیز تربیت کرد از جمله: ملاصدرا، فیض کاشانی و محمدتقی مجلسی. وی با رویکرد افراطی صاحب مدارک و صاحب معالم در نقد روایات، تصمیم می‌گیرد تا به اصلاح مبانی مکتب حلّه پردازند و لذا در آثار خود همچون «مشرق الشمسین و اکیسر السعادتین» و «زبدة الاصول» مباحثی در حوزه درایة الحدیث مطرح کرده و حتی رساله‌ای مختصر نیز در همین حوزه با عنوان «الوجیزة فی علم الدراية» نگاشته است که در ابتدای کتاب «الحبل المتین» به چاپ

رسیده است و در این‌ها مهمترین مباحث این حوزه را مورد بررسی قرار داده است. مهمترین تلاش‌های وی به منظور توسعه در پذیرش روایات از این قرارند:

الف. ابتکار تنويع خماسی

وی در آثار خود تقسیم‌بندی چهارگانه احادیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) را مطرح کرده (همو، بی تا الف، ۵ و ۱۴۲۳ق، ۹۵ و بی تا ب، ۲۶۹) و با افزودن اصطلاح «قوی» (امامیون مسکوت عن مدحهم و ذمهم) به آن‌ها، تنويع رباعی را تبدیل به تنويع خماسی کرد.^۱ افزودن اصطلاح «قوی» حکایت از این دارد که شیخ بهایی سعی دارد تا بین راویان مهمل (که نامش در مصنفات رجالی آمده اما درباره وثاقتش اظهار نظر نشده) با مجهول (که اصلاً نامی از آن در مصنفات رجالی نیست) و مجروح (که تصریح به ضعف آن شده) تمایز قائل شود و الا وجهی برای تفکیک میان حدیث قوی با ضعیف باقی نمی‌ماند.

عمل به این دسته از روایات را در آغاز پیدایش مکتب حله شاهدیم؛ چراکه اگر کسی آراء رجالی‌اش مبتنی بر اصالة العدالة باشد، پذیرش روایت قوی بعید نیست و به همین دلیل است که علامه حلی در «خلاصة الاقوال» روایت راوی امامی را که درباره او قدحی وارد نشده باشد را صحیح می‌شمارد و همین را برای توثیقش کافی می‌داند (حلی، ۱۴۱۷ق، ۵ و ۱۷). مشی ابن داود حلی نیز پذیرش روایات مهملین بوده (تستری، ۱۴۱۹ق، ۳۷-۴۰) و حداقل مهملین فهرست نجاشی را در حکم ممدوح می‌داند (میرداماد، ۱۴۲۲ق، ۱۱۵) و حتی به تصریح شوشتری، مشی قدما بر عمل به روایات مهملین بوده و هم این‌که راوی خبر مجروح نباشد، روایتش قابل عمل است و لازم نیست که حتماً ممدوح باشد (تستری، ۱۴۱۹ق، ۳۸).

۱. برای اولین بار، کاربرد اصطلاح «قوی» را در آثار علامه حلی (حلی، ۱۴۱۳ق، ۴: ۲۲۰؛ ۷: ۲۷۳) و فرزندش (فخرالمحققین، ۱۳۸۷ش، ۳: ۹۰، ۱۹۳) می‌بینیم و حتی علامه حلی در فایده هشتم از فوائد رجالی انتهای «خلاصة الاقوال» از اصطلاح قوی به جای موثق استفاده کرده است (حلی، ۱۴۱۷ق، ۴۳۵-۴۴۳) و مشابه همین رویکرد را نیز از ابن داود حلی در تنبیهات انتهای کتابش شاهدیم (ابن داود، ۱۳۸۳ش، ۵۵۸). این اصطلاح در میان فقها نیز کاربرد دارد، اما آنان غالباً این اصطلاح را به معنای «معتبر» (در برابر روایت ضعیف) به کار می‌برند. برخی نیز مثل شهیداول (شهیداول، ۱۴۱۹ق، ۱: ۴۸)، ابن فهد حلی (۱۴۰۷ق، ۱: ۶۶)، شهیدثانی (۱۴۰۸ق، ۸۴) و حسین بن عبدالصمد عاملی (۱۴۰۱ق، ۹۸) آن را در قالب اصطلاحی ثانوی (ذیل حدیث موثق) مطرح کردند؛ اما این شیخ بهایی (شیخ بهایی، بی تا الف، ۵) و میرداماد (۱۴۲۲ق، ۷۲) بودند که با افزودن این اصطلاح به تنويع رباعی، اصطلاح خماسی را مطرح کردند.

ب. اعتماد به مراسیل ابن ابی عمیر و صدوق و نیز مرویات اصحاب اجماع

به عقیده شیخ بهایی، گاه از حال مرسل دانسته می‌شود که جز از ثقه به گونه مرسل روایت نقل نمی‌کند؛ لذا مراسیل وی در شمار صحاح قرار می‌گیرند (شیخ بهایی، بی‌تا الف، ۵ و ۱۴۲۳ق، ۹۵). وی مشابه همین رویکرد را با توجه به گفتار صدوق در ابتدای کتابش درباره مراسیل صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» اتخاذ کرده (همو، بی‌تا الف، ۱۱) و حتی به نظر می‌رسد عمل امثال سیدمرتضی، ابن ادریس و ... از منکران حجیت اخبار آحاد به یک خبر را قرینه‌ای دال بر وثوق به صدور آن می‌داند (همان، ۲۵۶). قاعده اصحاب اجماع نیز اگرچه بعد از شیخ طوسی مهجور شد و در کتب فقهی از آن خبری نبود تا این که علامه حلی آن را در آثار رجالی و فقهی خود مطرح کرد و آن را دال بر توثیق اصحاب اجماع می‌داند (حلی، ۱۴۱۳ق، ۳: ۴۴۰) و اینگونه استعمال این قاعده بعد از علامه حلی رواج یافت، اما پیش از شیخ بهایی نمی‌توان کسی را یافت که قائل به این باشد که تمام روایات اصحاب اجماع، چه امامی و یا غیرامامی، و چه مسند و یا مرسل، را حجت بدانند؛ بلکه پیشینیان صرفاً عبارت کشی را دال بر توثیق اصحاب اجماع (صحت حکایت‌های آنان و نه روایت‌هایشان) می‌دانستند و از آن جا که موثقات را نیز حجت نمی‌دانستند، روایات آن دسته از اصحاب اجماع را مورد پذیرش قرار می‌دادند که امامی هستند، هر چند که گاه مذبذب عمل می‌کنند و به سوی پذیرش روایات آنان متمایل شده‌اند. اما شیخ بهایی (بی‌تا ب، ۳۶۶) و شاگردانش (علوی عاملی، بی‌تا، ۱: ۱۵ و ۴: ۳۱۹؛ محقق سبزواری، بی‌تا، ۱: ۲۷۰) و بعد از وی نیز میرداماد (۱۴۲۲ق، ۸۰) و آقا حسین خوانساری (بی‌تا، ۲۳۱) احادیث مرسل، مرفوع، مقطوع و مسند اصحاب اجماع را در شمار صحاح قرار دادند.

پ. نظریه انجبار

شیخ بهایی همچون متقدمان از متاخران، شهرت عملی را جابر ضعف سند می‌داند (بی‌تا الف، ۱۱، ۳۳، ۸۴، ۱۱۵، ۱۶۲، ۲۲۷، بی‌تا ب، ۳۶۶، ۳۸۴).

ت. حجیت احادیث موثق

پیروان مکتب حله (و جبل عامل)، همگی در باب شرایط راوی احراز صفات بلوغ، عقل، اسلام و ایمان را شرط می‌دانستند؛ خصوصاً از زمان شهیدثانی به بعد که شاهد سخت‌گیری‌های بیشتری در حوزه پذیرش روایات هستیم و امثال شهیدثانی (۱۴۱۰ق، ۵: ۲۳۳؛

۱۴: ۳۰۶، ۳۷۲)، محقق اردبیلی (بی تا، ۲: ۱۴۴؛ ۳: ۳۱۲؛ ۴: ۹۳)، صاحب مدارک (عاملی، ۱۴۱۰، ۱: ۱۱۱؛ ۲: ۳۹۱) و صاحب معالم (عاملی، ۱۴۱۷، ۲۰۰) صراحتاً روایات راویان موثق را کنار می‌گذارند. در این میان، فقط حلقه آغازین مکتب حلّه (علامه حلی) به موثقات عمل کرده (حلی، ۱۴۱۳، ۳: ۷۱، ۱۴۳، ۱۴۵، ۴۴۰؛ ۱۴۱۴، ۲: ۳۱۲، ۳۰۲، ۳۶۸؛ ۱۴۱۷، ۱۱۴، ۱۷۷، ۱۸۵، ۱۹۵، ۲۹۷)، اگرچه مبنای اصلی ایشان اشتراط ایمان بوده (عاملی، ۱۴۱۷، ۲۰۰) و لذا شاهدیم که وی در پذیرش روایات موثق مذذب عمل کرده است؛ اما بعد از ایشان بر سخت‌گیری‌های در پذیرش روایات افزوده می‌شود. حتی برخی از پژوهشگران معاصر (ربانی، ۱۳۹۴، ش، ۴۲۰) تصریح کرده‌اند که فقهای پس از شیخ طوسی تا دوره صاحب معالم و صاحب مدارک، به روایت موثق عمل نکرده‌اند، و عمل به این دسته از روایات از دوره شیخ بهائی (شیخ بهایی، بی تا، ۲۶۹) رایج گشت. شیخ بهایی دلیل پذیرش موثقات از جانب خود را این‌گونه توضیح می‌دهد که اصحاب امامیه از کسی که در ابتدا شیعه بوده و سپس امامت برخی از ائمه را انکار کرده است، اجتناب می‌کردند و حتی کسانی مثل واقفیه را «کلاب مطوره» (سگی که باران به آن خورده) می‌نامیدند و ائمه (ع) نیز دائماً شیعه را از هم‌نشینی با آنها نهی می‌کردند. لذا نقل روایت علماء امامیه از آنان و اعتماد به آن، با وجود علمشان به حال آنها، باید مبتنی بر وجهی صحیح باشد و گویا سماع راویان موثق امامیه از آنها قبل عدولشان از حق و اعتقادشان به وقف و یا بعد از توبه آنها و رجوعشان به حق بوده است و یا اینکه نقل روایت از اصلی صورت گرفته است که وی قبل از وقفش تالیف کرده و در بین اصحاب مشهور بوده است و یا از کتابی بوده است که وی بعد از وقفش تالیف کرده، اما آن را از شیوخ اصحاب امامیه گرفته است که به آنها اعتماد داریم (همان، ۲۷۳).

ث. کفایت تزکیه عدل واحد

همان‌گونه که پیشتر بیان شد، صاحب معالم (عاملی، ۱۳۶۲، ش، ۱: ۲۰؛ ۱۴۱۷، ۲۰۳) تصریح به اعتبار شهادت عدلین کرده و فقط صحیح اعلایی را معتبر می‌داند و این رویکرد به صاحب مدارک (تنکابنی، ۱۳۸۰، ش، ۲۶۹) و محقق اردبیلی (تبریزی، ۱۳۶۹، ش، ۱۹۶) نیز منتسب شده که برای احراز عدالت راوی، تزکیه دو عدل را لازم می‌شمردند. اما شیخ بهایی تصریح می‌کند که در روایت تزکیه عدل واحد امامی کفایت می‌کند (شیخ بهایی، ۱۴۲۳، ۹۴)، ادله مشهور را می‌آورد و به استدلال‌های دال بر اشتراط تعدد در تزکیه نیز پاسخ می‌دهد (همو، بی تا، ۲۷۱).

۳-۲. میرداماد (م ۱۰۴۰)

محمدباقر استرآبادی، مشهور به «میرداماد» و «معلم ثالث» از محضر علمای بزرگی از جمله والد شیخ بهایی کسب فیض کرد و شاگردان بزرگی همچون ملاصدرا، ملاعبدالرزاق لاهیجی، فیض کاشانی، قطب‌الدین لاهیجی و ملاخلیل قزوینی را نیز تربیت کرد. ایشان در ذیل رواشحی که در «الرواشح السماویه فی شرح الحدیث الامامیه» بیان کرده، مبنای خود را درباره الگوی پذیرش اخبار را تبیین کرده است. مهمترین آن‌ها که حکایت از تلاش به منظور توسعه در پذیرش روایات دارند، از این قرارند:

- ۱- حجیت نظریه انجبار (میرداماد، ۱۴۲۲ق، ۱۸۷).
- ۲- احادیث مرسل، مرفوع، مقطوع و مسند اصحاب اجماع نزد اصحاب امامیه در شمار صحاح قرار می‌گیرند (همان، ۸۰). همچنین وی تلاشهایی نیز برای توسعه دایره روایان مشمول حکم اصحاب اجماع انجام داده است (همان، ۸۹، ۱۷۸، ۲۵۶).
- ۳- اگر برخی از روایان در کتب رجال ذکر نشده باشند و یا ذکر شده‌اند اما حالشان معلوم نیست، بعید نیست که حکم عالم مزکی (مثل علامه، محقق، شهید و...) به صحت حدیث، در قوت تزکیه و تعدیل برای هر یک از روایان (به گونه تنصیص و تعیین) است و لذا حکم آنان شهادتی معتبر در حق راوی تلقی می‌شود (همان، ۱۰۲).
- ۴- مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسندند (همان، ۱۱۴ و ۲۵۷) و عبارت «ثقة ثقة، صحیح الحدیث» را دال بر این می‌داند که راوی جز از عدل روایت نقل نمی‌کند (همان، ۱۷۰).
- ۵- اگر نجاشی در قدح فردی مطلبی نگفت و صرفاً بر ترجمه وی بدون بیان مدح و یا ذمی اکتفا کرد، این مطلب نشان از این است که وی در نزد نجاشی از هر طعنی در امان است (همان، ۱۱۵).

- ۶- میرداماد در توثیقات رجالی خود فقط به گفتار رجالیان اکتفا نمی‌کند، بلکه برقرائن نیز تکیه می‌کند (همان، ۱۲۹)؛ چراکه کتب اربعه رجالی با توجه به انگیزه تألیف آن‌ها، فراگیر نیستند و لذا اگر راوی صاحب کتاب نبوده، ذکری از او نشده است (همان، ۱۳۲). وی در مواضع متعددی به اثبات صحت احادیث برخی از روایان به صورت مجزا و مستقل پرداخته است (همان، ۸۲، ۸۶، ۸۸، ۹۰، ۹۳، ۹۷، ۱۱۲، ۱۳۳) و آن دسته از اساتید مشایخ کبرای امامیه که از آن‌ها به بزرگی یاد شده و از آن‌ها زیاد روایت نقل شده را بی‌نیاز از توثیق می‌داند (همان، ۱۷۰، ۲۶۱).
- ۷- وی عدد را در مزکی و جارح در روایت (و نه شهادت) شرط نمی‌داند (همان، ۱۶۴) و نیز برخلاف مشهور که جرح را بر تعدیل مقدم می‌دارند، وی مهارت در جارح و معدل را معتبر می‌داند (همان، ۱۶۹). وی تضعیفات ابن غضائری را نیز به دلیل اینکه با

کوچکترین سببی راویان را تضعیف می‌کند، معتبر نمی‌داند (همان، ۱۸۰).

۸- اگر ارسال بطور قطع باشد، مثلاً محدث بگوید: «قال النبی» یا «قال الامام» (مثل برخی از مراسیل صدوق)، این نشان می‌دهد که واسطه‌ها عادلند (همان، ۲۵۵) و گاه از روایت ضعیف نیز روایاتی که از اصل صحیح وی و یا کتاب مورد اعتماد وی، اخذ شده، استثناء می‌شود (همان، ۱۷۶).

۴. ایجاد اجتهادی اخبارگرا

طیفی از مجتهدان بعد از نگارش «الفوائد المدنیه» و قبل از اینکه الگوی فکری و مبنای نظری محمدامین استرآبادی مقبولیتی عام یابد، سعی کردند تا بین مبنای مکتب اخباری‌گری و مکتب اجتهاد جمع کنند. اینان تحت تاثیر «الفوائد المدنیه» و مبتنی بر الگوی ارائه شده از جانب وی، ندای «بازگشت به سنت محکیه» را مدعایی صواب دانستند، اما نفی اجتهاد را -که زاییده نیاز جامعه علمی بود- را انکار کردند و لذا اجتهادی اخبارگرا را بنا نهادند. شواهد وجود چنین تفکری را در اواسط سده یازدهم شاهدیم. شاخص‌ترین افراد این طیف عبارت از: محمد بن حسن بن زین‌الدین (نوه شهیدثانی و فرزند صاحب معالم) در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»؛ محقق سبزواری در «ذخیره المعاد فی شرح الارشاد» و فاضل تونی در «الوافیه فی أصول الفقه».

۴-۱. محمدبن حسن بن زین‌الدین (م ۱۰۳۰)

محمدبن حسن بن زین‌الدین، در محضر پدرش (صاحب معالم) و شیخ محمد موسوی عاملی (صاحب مدارک) تلمذ کرد و بعد از رحلت ایندو عازم مکه شد و پنج سال ملازم میرزا محمد استرآبادی بود (خوانساری، بی‌تا، ۷: ۴۳). درباره تاثیرپذیری وی از اخباری‌ها، همین بس که خوانساری تصریح کرده است که محمدبن حسن بن زین‌الدین، معتقد به فضل و دانش میرزا محمد استرآبادی و مفتخر به اهداء به راه و طریق او بوده است (همان، ۷: ۳۹). عاملی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار» که نگارشش را در حدود سال ۱۰۲۵ ه.ق. (طهرانی، ۱۴۰۳ق، ۲: ۳۰) آغاز کرده، تصریح کرده است که شیوه متقدمان اینگونه بوده است که به دلیل قرائن (مثل اخذ روایت از اصل مورد اعتماد) به اخبار عمل می‌کردند (عاملی، ۱۴۱۹ق، ۲: ۱۱۰). این مبنای وی موجب شده تا او قول به قطعی‌الاعتبار بودن روایات الکافی (همان، ۱: ۴۹) و من لا یحضره الفقیه (همان، ۳: ۳۰) را برگزیند و لذا است که در موارد متعددی به‌رغم ضعف

سند روایت، به دلیل نقل روایت از جانب صدوق، آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد و روایت صدوق را مقتضی مزیت می‌داند (همان، ۲۲: ۴، ۱۰۱، ۳۴۳، ۳۴۷).

برخی دیگر از آراء اصولی و رجالی وی که قابل تأمل هستند، از این قرارند: حجیت نظریه انجبار (همان، ۱: ۳۴، مقدمه)؛ حجیت اجماع (همان، ۲: ۶)؛ هرگاه نجاشی درباره کسی تصریح به وقف (فساد عقیده) نکرده، دلیل بر نفی آن است (همان، ۴: ۹۳)؛ روایت کلینی از یک فرد، نوعی دلالت بر جلالت شأن او است (همان، ۱: ۵۱)؛ چراکه روایت ثقه از ضعفاء نادر است و وقتی از ضعیف روایت نقل کنند، به ضعف راوی اشاره می‌کنند (همان، ۱: ۴۹)؛ اضمار روایت ضرری به اعتبار آن نمی‌رسند، چراکه دلیل اضمار، تقطیع روایات است (همان، ۱: ۴۷)؛ روایت از ضعفاء موجب قرح نمی‌شود؛ چراکه بازگشت آن به اجتهاد است (همان، ۱: ۴۸) و...

۴-۲. فاضل تونی (م ۱۰۷۱)

عبدالله بن محمد تونی بُشروی خراسانی، مشهور به «فاضل تونی»، تالیف کتاب «الوافیه فی أصول الفقه» را در سال ۱۰۵۹ هجری به پایان برد (طهرانی، ۱۴۰۳، ق، ۲۵: ۱۷)، یعنی بیست و شش سال بعد از وفات استرآبادی. وی در این کتاب به جدال با جریان‌های پرداخت که محمدامین استرآبادی آغازگر آن بود و لذا بعد از حملات شدید استرآبادی به اجتهاد و اصول فقه، وی نقشی عظیم در ابقاء حیات این علم داشت و سعی داشت تا به مناقشات معارضان این علم پاسخ دهد. البته وی اگرچه مخالف استرآبادی با اجتهاد را شدیداً تخطئه می‌کند، اما در ندای بازگشت به سنت تا حدودی با وی همراهی می‌کند و همین باعث شده تا در گرایش وی اختلاف شود، برخی او را مجتهد بدانند (سبحانی، ۱۴۱۸، ق، ۱۱: ۱۷۶؛ کحاله، بی تا، ۶: ۱۱۳) و برخی (خوانساری، بی تا، ۱: ۱۳۷؛ امین، ۱۹۸۹، م، ۳: ۴۱) اخباری (اخباری منصف). فاضل تونی را باید شخصیتی مستقل دانست که همچون دیگر عالمانی مثل شوشتری، میرزا محمد استرآبادی، محمدامین استرآبادی و ... به دنبال طرح‌ریزی مدلی جایگزین برای شیوه فقاهت حلقه فکری محقق اردبیلی می‌گردد. مهمترین آراء وی از این قرارند:

۴-۲-۱. حجیت خبر واحد

فاضل تونی سخن خود درباره حجیت خبر واحد را با گزارشی از سیره متقدمان شروع می‌کند. ۱. برای مشاهده دیگر اصول و قواعد فقه الحدیثی نزد صاحب «استقصاء الاعتبار» رک: غلامی، ۱۳۹۴، ش، ۲: ۷۵-۹۷.

می‌کند و می‌گوید: «در بین پیشینیان علامه، قائلی صریح به حجیت خبر واحد را نمی‌یابیم» (فاضل تونی، ۱۴۱۲ق، ۱۵۸) و بعد از این می‌گوید: حق این است که خبر واحد حجت است، همانگونه که متاخران امامیه و جمهور عامه اختیار کرده‌اند (همان، ۱۵۹). دلایل وی بر حجیت اخبار آحاد از این قرارند: یکی قطع به بقاء تکالیف تا روز قیامت و اینکه بیشتر اجزاء و شرائط و موانع و متعلقات احکام با خبر واحد غیر قطعی ثابت می‌شود؛ دیگری قطع به اینکه اصحاب ائمة (ع) و معاصرانشان، به اخبار آحاد عمل می‌کردند و ائمة نیز از این مطلب آگاه بودند اما آن را رد نکردند و سوم ظواهر روایات (همان‌جا). البته فاضل تونی استدلال به آیه نفر و آیه نبأ و ... را نمی‌پذیرد (همان، ۱۶۳).

همچنین وی برای حجیت خبر واحد شرائطی را بیان می‌کند که متفاوت از رویکردی است که مکتب حلة در پیش گرفت. وی می‌گوید: «شرایط عمل به خبر واحد در این زمان عبارت است از: وجود خبر در کتب مورد اعتماد شیعه، مثل الکافی و الفقیه و التهذیب و امثال آن‌ها؛ جمعی از اصحاب امامیه به آن عمل کرده‌باشند؛ خبر مبتلا به رد آشکاری نباشد و تعارض با خبر اقوی از خودش نداشته باشد (همان، ۱۶۶). ایشان در ادامه دو امر را فاقد اعتبار می‌داند و آن حکایت از این دارد که وی، بر خلاف متاخران، معیارهای سندی را معتبر نمی‌داند: یکی اینکه فرقی نمی‌کند که راوی عادل باشد و یا نه؛ و دیگری این که فرقی نمی‌کند که سند روایت صحیح باشد و یا حسن، موثق و ضعیف، و یا مرسل و ... (همان، ۱۶۶).

به تصریح وی، اقوی در این زمان این است که: عمل به اخبار در کتب ثلاثه برای کسی که اهلیت عمل به حدیث را دارد، بدون ملاحظه اسانید، جایز است، به شرطی که معارضی نداشته باشد و مضمونش نیز مخالف عمل مشاهیر فقهای امامیه نباشد (همان، ۲۷۱). اما در صورت تعارض دو خبر واحد با هم، باید به گفته روایات رجوع کرد (همان، ۲۳۲) و طبق روایات قوت روایت (عامل ترجیح یکی بر دیگری به هنگام تعارض اخبار) به اعتبار عدالت و ورع و شهرت و عمل اکثر و همانند این‌ها است (همان، ۱۶۶).

۴-۲-۲. صحت اجتهاد

فاضل تونی در الوافیه به رد اندیشه‌های استرآبادی درباره حرمت اجتهاد و بی‌نیازی به اصول فقه نیز پرداخته است و رد اجتهاد توسط استرآبادی را به دلیل بدفهمی وی نسبت به چیستی اجتهاد می‌داند (همان، ۲۹۰).

۴-۲-۳. حجیت ظواهر قرآن (همان، ۲۵۷).

۴-۲-۴. کارآمدی علم رجال

فاضل تونی ادعای بی‌نیازی به علم رجال را نیز که توسط استرآبادی در «الفوائد المدنیة» مطرح شد، بی‌پاسخ گذاشته (همان، ۲۶۱ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۷۱). البته تونی به تأیید اصالت کتب اربعة و گرفته شدن این کتب از اصول و مصنفات مورد اعتماد شیعه نیز اشاره کرده (همان، ۲۷۷) و با بیان این مقدمه می‌گوید: وقتی برای ما علم عادی حاصل شد که اخبار کتب اربعة گرفته شده از کتب مورد اعتماد بین شیعه است، ما نیاز به علم به احوال رجال، در آنجایی که معارضی برای آن وجود ندارد، نداریم و در صورت تعارض درباره آنچه که با آن رجحان یکی از متعارضین بر دیگری حاصل می‌شود، جستجو می‌شود، مثل عرضه بر کتاب خدا، عرضه بر مذهب عامه و نیز از حال راوی و کثرت راوی و وثاقت آن و ... البته جواز عمل به کتب اربعة به معنای قطعی‌الصدور بودن آنها نیست و لذا قطعیت عمل (قطع به جواز عمل در صورت عدم تعارض)، قطعیت حدیث را اقتضاء نمی‌کند (همان، ۲۷۷).

۴-۳. محقق سبزواری (م ۱۰۹۰)

محمدباقر بن محمد مؤمن سبزواری، مشهور به «محقق سبزواری» از شاگردان محمدتقی مجلسی، شیخ بهایی و میرفندرسکی و استاد محقق خوانساری، میرمحمد صالح خاتون‌آبادی و میرزا عبدالله افندی است. محقق سبزواری در کتاب «ذخیره المعاد فی شرح الارشاد» (که شرحی بر ارشاد الذهان علامه حلی است) دیدگاه‌هایی دارد که آشکارا تأثیرپذیری وی را از اخباری‌گری نشان می‌دهد و اینکه وی قصد داشته تا حلقه‌ای واسطه بین اخباری‌گری و اجتهاد ایجاد کند و به تعبیر دیگر اجتهادی اخبارگرا را پایه‌گذاری کند. نگارش «ذخیره المعاد» مربوط می‌شود به محدوده سال ۱۰۵۰ (طهرانی، ۱۴۰۳ق، ۱۰: ۱۹)، یعنی عصری که ما از آن با عنوان عصر بحران علمی یاد می‌کنیم و محقق سبزواری سعی می‌کند با اخبارگرایی خود تا حدودی نقص‌های الگوی فقاہت حلقه فکری محقق اردبیلی را بپوشاند. وی شیوه فقاہت خود را درباره مواجهه با اخبار اینگونه بیان می‌کند: «من به هر خبری که به انتساب آن به معصوم (ع) ظن حاصل شود، عمل می‌کنم.» (محقق سبزواری، بی‌تا، ۱: ۳، ۵).

سبزواری در «ذخیره المعاد» دیدگاه‌هایی دارد که آشکارا حاکی از تأثیرپذیری او از مکتب اخباری‌گری است. به عنوان نمونه، روایات «من لا یحضره الفقیه» را به دلیل

گفتار مولف در مقدمه کتاب معتبر می‌داند (همان، ۱: ۱۰، ۲۲، ۲۷، ۳۹) و نیز روایات موجود در اصول و مصنفات مورد اعتماد امامیه را نیز مورد اعتماد می‌داند. وی شیوه فقاهت خود را در «ذخیره المعاد»، تصحیح اخبار بر اساس سیره قدما (اعتبار منبع) دانسته و لذا گاه اگرچه سند ضعیف است، اما سبزواری با این توجیه که روایت در کتابی معتبر و یا اصلی مشهور بوده و یا این‌که واسطه از مشایخ اجازه است، آن را معتبر و ضعف سند را بی‌ضرر می‌داند (همان، ۱: ۴، ۳، ۹، ۲۲، ۳۹) و غرض از ذکر مشایخ اجازه و واسطه‌ها در سند را صرفاً رعایت اتصال سند دانسته (محقق سبزواری، ذخیره المعاد، ۲: ۲۲۳، ۳۰۵، ۳۱۰)، بی‌آن‌که اعتماد بر نقل آن‌ها باشد (همان، ۱: ۳۹).

علاوه بر این موارد، سبزواری دیدگاه‌هایی نیز دارد که حکایت از این می‌کنند که وی سعی بر توسعه دایره پذیرش روایات دارد و از الگوی فکری محقق اردبیلی و شاگردانش در مواجهه با سنت پیروی نکرده است. برخی از این آراء از این قرارند: حجیت روایات موثق (همان، ۱: ۳، ۸۹)، حجیت نظریه انجبار (همان، ۱: ۴، ۷، ۳۴، ۳۷، ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۹۴)، حجیت مراسیل اصحاب اجماع و مشایخ ثقات (همان، ۱: ۵، ۳، ۳۷، ۴۱، ۴۸، ۶۲، ۱۶۰) و حتی نقل اصحاب اجماع از کسی را مشعر به حسن حال وی می‌داند (همان، ۱: ۳۷، ۲: ۲۸۵).

۴-۴. تبیین دلیل تفوق اخباری‌گری بر دیگر الگوهای موازی ارائه شده

چرا از بین این سه الگوی جایگزین ارائه شده در نیمه اول و اواسط سده یازدهم، این الگوی فکری ارائه شده از جانب استرآبادی‌ها است که با اقبال جامعه علمی امامیه روبرو می‌شود؟ در این زمینه می‌توان به دو نکته اشاره کرد:

اول این‌که، آشکار شدن ناکارآمدی نظریه اصالت سند موجب شده بود تا جامعه علمی امامیه چیزی جز یک انقلاب علمی را برنتابد و لذا تلاش‌های شیخ بهایی و میرداماد در ایجاد اصلاحات در درون مکتب حله و بازگشت به سیره متقدمان مکتب حله راه به جایی نبرد. طبیعی است که تندروی‌های پاره‌ای از فقیهان مکتب و ثوق سندی، مقدمات و اسباب پیدایش اخباری‌گری و اعتقاد به قطعی‌الصدر قلمداد کردن روایات جوامع روایی متقدمان را فراهم کند (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ۱: ۱۱۹)؛ چنان‌که از این دوره (عصر محقق اردبیلی تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم) با عنوان دوره تطرف (افراط و تفریط) یاد شده (هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۱ش، ۳۲) و تجربه نیز ثابت کرده است که هرگاه گروهی در مسلک و اعتقادی تندروی کرده‌اند، مخالفان نیز در نقطه مقابل تندروی‌هایی داشته‌اند (ربانی، ۱۳۹۴ش، ۷۹).

نکته دوم این‌که، تلاش کسانی که سعی بر جمع بین طریقه اخباری و اصولی و ارائه اجتهادی اخبارگرا کردند، تلاشی دیر هنگام بود؛ چراکه «الفوائد المدنیة» در بین امامیه انتشار یافته و مقبولیتی نسبی کسب کرده و موج اخباری‌گری در جامعه علمی امامیه به راه افتاده بود؛ و لذا بیش از آن‌که نظریه این طیف مقبولیت پیدا کند، تلاش‌های مجلسی اول در ایجاد اصلاحات در درون اخباری‌گری و ترسیم چهره‌ای مقبول‌تر، معتدل‌تر و قابل پذیرش‌تر از آن، موثر واقع شد.

اما چرا از بین الگوی فکری ملا عبدالله شوشتری (بازتولید نظریه متکلمان متقدم/ شیخ مفید و سیدمرتضی) و میرزاحمد و محمدامین استرآبادی (بازتولید نظریه محدثان متقدم/ کلینی و صدوق)، نظریه استرآبادی‌ها مقبولیت پیدا کرد؟ قدما مبتنی بر قرائن (اعتبار منبع) به صحت احادیث راویان حکم می‌کردند و لذا اگرچه شیخ مفید و سیدمرتضی اخبار آحاد را حجت نمی‌دانستند، اما معظم روایات مصنفات امامیه را دارای شرط تواتر و احتفاف به قرائن می‌دانستند (سیدمرتضی، ۱۴۰۵ق، ۳: ۳۱۲). اما با مرور زمان و از بین رفتن اصول و مصنفات مولفین ثقه، قرائن اطمینان‌آور به صدور حدیث، بسیار کم شدند و دست یافتن به چنین قرائنی به سختی ممکن بود و لذا متاخران مجبور به روی آوردن به تقسیم چهارگانه‌ای شدند که مبتنی بر بررسی سند و احوال راویان حدیث است.

یکی از عوامل مهمی که منجر به پیدایش تنويع رباعی شد، آشکار شدن ضعف الگوی پیشین در فقاهت ابن ادریس حلی بود. اگر نظام فقه‌مبتنی بر قرائن بنا شده باشد، طبیعی است که با از دست رفتن قرائن از یک‌سو و اصرار بر همین مدل اعتبارسنجی احادیث از سوی دیگر، بسیاری از اخبار به دلیل خبر واحد بودن و عدم علم‌آوری کنار گذاشته شوند و این امر در فقاهت ابن ادریس حلی خود را نشان داد و وی مورد خرده‌گیری اصولیان (حلی، ۱۴۱۳ق، ۹: ۳۷۰ و ۴: ۳۵۶ و ۷: ۵) و اخباریان (کرکی، بی‌تا، ۹۴: استرآبادی، ۱۴۲۴ق، ۷۹) پس از خود قرار گرفت و حتی او را مخلط (تستری، ۱۴۱۹ق، ۹: ۹۳) و اعراض‌کننده از اخبار اهل بیت (ع) (ابن داود، ۱۳۸۳ش، ۴۹۸) نامیدند. لذا راهی را که شوشتری در پیش گرفت، بیشتر در فقاهت ابن ادریس ناکارآمدی خود را نشان داده بود و موجبات تغییر الگوی اعتبارسنجی روایات به معیار سندی را فراهم کرده بود. حتی خود شوشتری نیز در عمل، با احتیاط، عمل به هیچ خبر واحدی را ترک نمی‌کرد، هرچند که در نهایت ضعف باشد (مجلسی، بی‌تا، ۱: ۴۳، ۲۱۳).

۵. نتیجه‌گیری

- ۱- سخت‌گیری‌های حلقه‌های واپسین مکتب حله در پذیرش روایات منجبر به شکل‌گیری انتقادات نسبت به الگوی پذیرش روایات در مکتب حله شد و این امر زمینه را برای بحران علمی و ارائه الگوهای جدید فکری در مواجهه با سنت فراهم کرد.
- ۲- در نیمه اول سده یازدهم طیفی که در رأس آن‌ها ملاعبدالله شوشتری و میرزامحمد استرآبادی قرار دارند، بازگشت به سیره متقدمان (البته یکی متکلمان متقدم و دیگری محدثان متقدم) در اعتبارسنجی احادیث را پیشنهاد دادند.
- ۳- در مقابله با الگوی فقهت حلقه فکری محقق اردبیلی، طیفی از عالمان مکتب حله (مثل شیخ بهایی و میرداماد) که بعد از او ظهور کردند، سعی کردند تا در درون مکتب حله اصلاحاتی را ایجاد کند و توسعه‌ای را در پذیرش روایات قائل شوند.
- ۴- در اواسط سده یازدهم، طیفی از مجتهدان از جمله محمدبن حسن بن زین‌الدین، فاضل تونی و محقق سبزواری بعد از نگارش «الفوائد المدنیه» و قبل از این‌که اخباری‌گری مقبولیتی عام یابد، تحت تاثیر «الفوائد المدنیه»، اجتهادی اخبارگرا را پیشه کردند. اینان اجتهاد را از اصولیان و تمایلات نص‌گرایانه را از اخباریان معتدل گرفتند.
- ۵- از میان انواع الگوهای فکری ارائه شده در چگونگی مواجهه با سنت، این الگوی میرزامحمد استرآبادی است که توسط شاگرد نابغه‌اش محمدامین در قالب «الفوائد المدنیه» تئوریزه شد و در میان جامعه علمی امامیه با اقبال روبرو می‌شود و مکتب اخباری‌گری بر حیات فکری امامیه تسلط پیدا می‌کند.

منابع

- ابن داود حلّی، حسن بن علی، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ ش.
- ابن فهد حلّی، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۰ ق.
- _____، المذهب البارِع فی شرح المختصر النافع، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۷ ق.
- ابن مطهر اسدی، حسن بن یوسف (علامه حلّی)، خلاصه الأقوال، قم، نشر الفقاهة، ۱۴۱۷ ق.
- _____، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۴ ق.
- _____، مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۳ ق.
- اردبیلی، احمد بن محمد (محقق اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، نشر اسلامی، بی‌تا.
- استرآبادی، ملا محمدامین و سید نورالدین عاملی، الفوائد المدنیة و الشواهد المکیة، قم، اسلامی، ۱۴۲۴ ق.
- _____، دانشنامه شاهی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، بی‌تا (نسخه خطی).
- افندی اصفهانی، عبدالله بن عیسی، تعلیق امل الآمل، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۱۰ ق.

- امین، سیدحسن، دائرة المعارف الاسلامیہ الشیعہ، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۹۸۹م.
- امین، سیدمحسن، أعیان الشیعة، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد (محدث بحرانی)، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، قم، نشر اسلامی، بی تا.
- بشروی خراسانی، مولیٰ عبداللہ بن محمد (فاضل تونی)، الوافیة فی أصول الفقه، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۲ق.
- بہبہانی، محمدباقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البہبہانی، ۱۴۱۷ق.
- _____، الرسائل الأصولیة، قم، موسسه العلامة المجدد الوحید البہبہانی، ۱۴۱۶ق.
- _____، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
- بہشتی، ابراہیم، اخبار یگری (تاریخ و عقائد)، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
- تبریزی، موسیٰ بن جعفر، أوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، کتبی نجفی، ۱۳۶۹ش.
- تستری، محمدتقی بن محمدکاظم، قاموس الرجال، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- تنکانی، محمد بن سلیمان، قصص العلماء، قم، حضور، ۱۳۸۰ش.
- حسینی استرآبادی، محمدباقر (میرداماد)، الرواشح السماویة، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.
- حلی، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، قم، المطبعة العلمیة، ۱۳۸۷ش.
- خوانساری، حسین بن جمال الدین (محقق خوانساری)، مشارق الشموس فی شرح الدروس، قم، آل البيت (ع)، بی تا.
- خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات فی الاحوال العلماء و السادات، قم، اسماعلیان، بی تا.
- ربانی، محمدحسن، فقه و فقہای امامیہ در گذر زمان، تہران، چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۹۰ش.
- _____، واکاوی معجم رجال الحدیث، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، ۱۳۹۴ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، أذوار الفقه الإمامی، قم، امام صادق (ع)، ۱۴۲۴ق.
- _____، موسوعة طبقات الفقہاء، قم، امام صادق (ع)، ۱۴۱۸ق.
- سیزوری، ملا محمدباقر (محقق سیزوری)، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، قم، آل البيت (ع)، بی تا.
- سیوری حلی، مقداد بن عبداللہ (فاضل مقداد)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، مکتبہ آیة اللہ العظمیٰ المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
- طهرانی، آغا بزگ، الذریعة الی تصانیف الشیعہ، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۰۳ق.
- عاملی، محمد بن حسن، استقصاء الإعتبار فی شرح الإستبصار، قم، آل البيت (ع)، ۱۴۱۹ق.
- عاملی، محمد بن مکی (شہید اول)، ذکر الشیعة فی أحكام الشریعة، قم، آل البيت (ع)، ۱۴۱۹ق.
- عاملی، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتہدین (المقدمة فی اصول الفقه)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- _____، معالم الدین و ملاذ المجتہدین (قسم الفقه)، قم، الفقه، ۱۴۱۸ق.
- _____، منتقى الجمال فی الأحادیث الصحاح و الحسان، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۲ش.
- عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الأخبار الی أصول الأخبار، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، ۱۴۰۱ق.
- عاملی، زین الدین بن نورالدین (شہید ثانی)، الرعیة فی علم الدرایة، قم، مکتبہ آیة اللہ العظمیٰ المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ق.
- _____، الروضة البهیة فی شرح اللمعة دمشقیة، قم، مکتبہ الداوری، ۱۴۱۰ق.
- _____، مسالك الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، قم، المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.

عاملی موسوی، سیدمحمدبن‌علی، مدارک الأحكام فی شرح شرائع الاسلام، قم، آل‌البيت (ع)، ۱۴۱۰ق.

عاملی، محمدبن‌حسین (شیخ بهائی)، الحبل المتین، قم، بصیرتی، بی‌تالف.

_____، مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین، قم، بصیرتی، بی‌تاب.

_____، زبدة الأصول، قم، مدرسة ولی العصر (ع)، ۱۴۲۳ق.

عاملی، محمدبن‌حسن (حرّ عاملی)، الفوائد الطوسية، قم، المطبعة العلمية، ۱۴۰۳ق.

_____، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم، آل‌البيت (ع)،

۱۴۱۴ق الف.

_____، هدایة الأمة إلى أحكام الأئمة (ع)، مشهد، مجمع البحوث

الإسلامية، ۱۴۱۴ق ب.

علوی عاملی، سیداحمد بن زین‌العابدین، مناهج الأخیار فی شرح الإستبصار، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

غلامی، عبدالله، جایگاه و کارکرد اصول و قواعد فقه‌الحدیثی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»، مطالعات فهم حدیث، شماره ۲؛ بهار و تابستان ۱۳۹۴ش، ۷۵-۹۷.

کاظمی، عبدالنبی بن علی، تکملة الرجال، قم، انوار الهدی، ۱۴۲۵ق.

کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروت، المثنی - دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا.

کرکی عاملی، حسین بن شهاب‌الدین، هدایة الأبرار إلى طریق الأئمة الأطهار، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

کرکی، علی بن حسین (محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، آل‌البيت (ع)، ۱۴۰۸ق.

کوهن، توماس، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه سعید زیباکلام، تهران، سمت، ۱۳۸۹ش.

مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، بی‌جا، کوشانپور، بی‌تا.

مجلسی، محمدباقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم، مکتبة آیة‌الله المرعشی، ۱۴۰۶ق.

مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، امام علی بن ابی‌طالب (ع)، ۱۴۲۷ق.

موسوی بغدادی، علی بن حسین (سیدمرتضی)، رسائل الشریف المرتضی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.

نائینی، محمدحسین، فوائد الأصول، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶ش.

نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنّفی الشیعة)، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق.

نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، شفق، ۱۴۱۲ق.

_____، الاعلام الهادیة الرفیعة فی اعتبار الکتب الاربعة المنیعة، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۲۸ق.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمد، «مکتب فقهی اهل بیت (ع)»، فقه اهل بیت، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۱ش.

_____، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، ۱۴۲۶ق.