

تحلیل سندي و متنی نامه امام جواد (ع) به والی سیستان

علیرضا حیدری نسب*

مهرناز گلی^۲

غلامرضا رضوی دوست^۳

الله داودی^۴

چکیده

ولایت‌مداری مردم سیستان، با سابقه و فرازمند است؛ شیخ کلینی نامه‌ای از امام جواد (ع) خطاب به حاکم سیستان آورده است. حضرت (ع) در این نامه که با وصف ارسال و در منابع متعدد وارد شده است، ضمن پذیرش وساطت برای یکی از شیعیان بدھکار، والی سیستان را به احسان به برادران ایمانی و خداباوری سفارش کرده است. والی که محب اهل بیت (ع) بوده با اجابت درخواست، بدھی را از مقاضی سیستانی برداشته است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است علاوه بر ارزیابی سندي، محتوای نامه را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نشان می‌دهد این نامه با صرف نظر از وضعیت سندي، از شواهد متعدد قرآنی و شهرت روایی عملی برخوردار می‌باشد. وجود این شواهد، اصالت، اعتبار و صدور نامه از سوی معصوم (ع) را مدلل می‌سازد. پیام اصلی نامه آن است که مؤمنان، هنگام داشتن قدرت باید نسبت به برادران ایمانی خود اهل احسان و اخلاص باشند.

کلیدواژه‌ها

امام جواد (ع)، مکاتبات امام جواد (ع)، حاکمان سیستان، ولایت‌مداری اهل سیستان.

۱. استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مستنول).

heydarynasab43@theo.usb.ac.ir

۲. استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان. dr.goli92@gmail.com

۳. مریبی علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان. r.razavi@theo.usb.ac.ir

۴. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان. elahedavoodi67@gmail.com

۱. طرح مسأله

اخذ و نقل حدیث به گونه‌های مختلف انجام یافته است. یکی از مهم‌ترین این راه‌ها برای ارتباط با امامان معصوم (ع) مکاتبه بوده است. این روش ارتباطی در موقعی که ائمه (ع) در حبس یا تحت نظر بودند، بیشترین کارآیی را داشته است. با وجود آنکه ایشان به منظور اعتمادسازی، سفارش به دقت در نقل و ارائه اسناد روایات داشته‌اند (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۱: ۵۲؛ ذهبی، بی‌تا، ۴: ۹۸) و راویان و محدثان در این جهت تلاش کرده‌اند؛ پاره‌ای اخبار دیده می‌شوند که علی‌رغم صحت متن، چهار ضعف سند هستند. لذا ضرورت دارد برای اخذ و عمل به اخبار، صحت صدور و محتوای آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

نامه امام جواد (ع) به والی سیستان از جمله اخباری است که در «کافی» با سند متصل و در «تهذیب» به صورت معلق و تقریباً با یک عبارت وارد شده است. این خبر که از مراجعه یک نفر سیستانی به امام جواد (ع) برای وساطت حضرت (ع) میان او و والی سیستان جهت رفع بدھکاری اش و اجابت آن توسط والی حکایت دارد در جوامع متعدد حدیثی فقهی از جمله جوامع سه‌گانه حدیثی متأخر وارد و مورد اعتماد و استشهاد واقع شده است. در این نامه که مورد استقبال والی سیستان واقع شده است امام (ع)، والی را به نیکوکاری به برادران ایمانی سفارش کرده است.

جهت گردآوری و تنظیم مکاتبات معصومان (ع) برخی کتاب‌ها چون مکاتیب الرسول (ص) و مکاتیب الائمه (ع) توسط علی احمدی میانجی نگاشته شده است؛ اما پیرامون این نامه، مخصوصاً محتوای آن تا جایی که نویسنده‌گان مقاله بررسی کرده‌اند تحقیقی یافت نشد. مجلسی اول آن راقوی^۱ خوانده (مجلسی، ۱۴۰۶ق، ۶: ۴۹۸)؛ و علامه مجلسی، بدون هیچ شرحی، در ارتباط با این نامه تنها با ذکر «ضعیف» - که باید بر اساس ملاحظه سندش باشد - بسنده کرده است (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ۱۹: ۶۸ و ۱۴۰۶ق، ۱: ۲۸۱). اما هم او و هم دیگر دانشمندان مخصوصاً هنگام بحث از همکاری با زمامداران جائز و پذیرش ولایت آنان به این نامه استشهاد نموده‌اند. در برخی نوشه‌های مختصر دیگر چون «سیره اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی ائمه معصومین (ع)» (۱۳۹۵): مصطفی صادقی، یا «نامه امام جواد (ع) به والی سیستان» (۱۳۸۵): رحیمی، هم تنها سخن از استشهاد به آن نامه آمده است.

۱. هُوَ مَالُوكَاتِ سَلْسَلَةِ السَّنَدِ اِمامَيْنَ (مسکوتاً عن مذهبهم وَذَهَبُوا - كذلك -) أَوْ بَعْضًا وَلَوْ وَاحِدًا، مَعَ تَعْدِيلِ الْبَقِيَّةِ، فَقَوِيٌّ فِي الْاِصْطِلَاحِ لِقُوَّةِ الظَّنِّ فِيهِ (صدر، بی‌تا، ۲۶۳). جز این گاهی اوقات به حسن، قوی هم اطلاق شده است (عاملی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۴۷۹).

در این پژوهش علاوه بر ارزیابی سندی، متن و محتوای نامه امام (ع) به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. سؤال آن است که اعتبار سندی نامه تا کجا و محتوایش چگونه است؟ و فرض آن است که شواهد مختلفی بر اصالت و اعتبار نامه وجود دارد و در آن مفاهیم ولایتمداری، نیکرفتاری و خداباوری برجسته است.

۲. کتاب (نامه‌نگاری) روشی برای تحمل حدیث

کتاب یا مکاتبه که در لغت به معنای نامه‌نگاری، نامه‌نویسی و مجازاً نامه نیز آمده است در اصطلاح محدثان به احادیثی گفته شده که شیخ حدیث به درخواست مقاضی، روایتی را به خط خود بنویسد و برایش ارسال کند (مامقانی، ۱۳۸۵ ش، ۲: ۲۳۰؛ صدر، بی‌تا: ۱۷۰؛ زقزوق، ۱۴۲۴ق، ۷۵۳؛ سبحانی، ۱۴۱۸ق، ۲۲۸). بخشی از موعاظ و ارشادات معصومان (ع) به ویژه امامان آخر (ع) در قالب مکاتبه بیان گردیده است. این روش که از مهم‌ترین راههای ارتباطی با معصومان (ع) بوده؛ بیشترین کارآمدی را در موقعی داشته است که ائمه (ع) در حبس یا تحت نظر بودند. فراوانی تعداد این نامه‌ها بیانگر وضعیت خاص و اختلاف موجود در آن دوره است.

در کارنامه معصومان (ع) از پامبر (ص) تا امامان (ع) موارد متعددی مکاتبه دیده می‌شود. از جمله مکاتبات مشابه نامه امام جواد (ع) نامه‌ای است که امام صادق (ع) به نجاشی، استاندار اهواز نوشتند. در این نامه نیز یکی از شهروندان از امام (ع) درخواست وساطت می‌کند تا بدھکاری اش بخسوده گردد. امام (ع) نامه‌ای به نجاشی می‌نویسد که مورد استقبال واقع می‌گردد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۱۹۰؛ طوسی، ۱۴۰۷ق، ۶: ۳۳۳).^۱ نامه‌ای دیگر و با شباهت کامل‌تر از امام کاظم (ع) نقل است که حضرت (ع) در اجابت درخواست یک نفر از اهالی ری در ایام حج، خطاب به والی ری می‌نویسد و والی در استقبال از نامه ورفع دین، رفتاری مشابه رفتار والی سیستان بروز می‌دهد (صوری، بی‌تا، ۲۲؛ بروجردی، ۱۳۸۶ ش، ۵۷۶: ۲۲). سفارش امام کاظم (ع) به علی بن یقطین برای باقی ماندن در دستگاه حکومت جائزان، برای احسان به مومنان نیاز از همین نمونه است (صوری، بی‌تا، ۲۲).

۱. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُمَهُورٍ قَالَ كَانَ النَّجَاشِيُّ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمَهَاجِينَ عَالَى الْأَهْوَازِ وَفَارَسَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَبْلِهِ - لَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ فِي دِيَوَانِ النَّجَاشِيِّ عَلَيَّ خَرَاجًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَدِينُ بِطَاعَتِكَ قَاتُلَ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ لِي إِلَيْهِ كِتَابًا قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُرَّ أَخْلَاكَ يُسْرَئِلُ اللَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَرَدَ الْكِتَابُ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَلَّ نَوْلَهُ الْكِتَابَ وَقَالَ هَذَا كِتَابٌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَتَبَأَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنِيهِ وَقَالَ لَهُ مَا حَاجَتُكَ قَالَ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيَوَانِكَ فَقَالَ لَهُ وَكُمْ هُوَ قَالَ عَشَرَةً آلَافٍ دِرْهَمٍ فَدَعَاهُ كَاتِبَهُ وَأَمْرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْهَا

درباره چگونگی مکاتبه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی، نگارش آن توسط معصوم (ع) را معتبر دانسته بعضی دیگر آن را به املای معصوم (ع) هم تعیین داده‌اند. در خصوص اعتبار روش مکاتبه در تحمل حدیث، دانشمندان، مکاتبه را از روش‌های متوسط تحمل شمرده‌اند زیرا احتمال اشتباه، تحریف یا تغییر در آن بیشتر است (مامقانی، ۱۳۸۵ش، ۲: ۲۳۱؛ زقزوق، ۱۴۲۴ق، ۷۵۳). با این وجود مکاتبه در حدیث شیعه بهویژه هنگامی که متضمن دستخط معصوم (ع) باشد از اعتباری مانند سمع و عرض برخوردار است؛ لذا گفته‌اند: حق آنکه مکاتبه حجت است و نهایت امر اینکه احتمال تغییر در آن زیادتر می‌باشد (مامقانی، ۱۳۸۵ش، ۱: ۲۱۷؛ غفاری، ۱۳۶۹ش، ۴۹).

البته برای بازشناسی احادیث تغییر آمیز راهکارهایی مانند: عرضه بر قرآن و سنت و ... در منابع فقه و حدیث چون «تهذیب»، «خلاف» و «تذكرة» مطرح شده که به طور خاص قابل اعمال است (مسعودی، ۱۳۹۰ش، ۴۵ و ۵۸).

۳. تخریج طرق نامه امام جواد (ع)

کهن ترین جامعی که به گزارش نامه امام جواد (ع) به والی سیستان پرداخته، «کافی» است که در این تحقیق موضوع اصلی بررسی است. کلینی چنین آورده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَا الصَّيْدِلَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنْيفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجْسْتَانَ قَالَ: رَأَفَقْتُ أَبَا جَعْفَرَ (ع) فِي السَّيَّرِ الْتِي حَجَّ فِيهَا فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلَيَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِيَّاً جَعَلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ يَتَوَلَّكُمْ وَ يُجْبِكُمْ وَ عَلَيَّ فِي دِيَوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعْلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ كِتَابًا بِالْإِحْسَانِ إِلَيَّ فَقَالَ لِي لَا أَعْرُفُهُ فَقُلْتُ جُعْلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ عَلَى مَا قُلْتُ مِنْ مُحِبِّكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ كِتَابُكَ يَنْفَعُنِي عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ وَ كَتَبَ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ كِتَابِي هَذَا ذَكَرَ عَنِكَ مَدْهِبًا جَمِيلًا وَ إِنَّ مَالَكَ مِنْ عَمَلِكَ مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِ إِخْوَانَكَ وَ اعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ سَائِلَكَ عَنْ مَتَاقِيلِ الذَّرَ وَ الْحَرَذَلِ قَالَ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجْسْتَانَ سَبَقَ الْحَبَرُ إِلَى الْحُسَينِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَانِيِّ وَ هُوَ الْوَالِي فَاسْتَبَلَنِي عَلَى فَرَسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَبَلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنِي ثُمَّ قَالَ لِي مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيَوَانِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِي وَ قَالَ لِي لَا تُؤَدِّ خَرَاجًا مَا دَامَ لِي عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ عِيَالِي فَأَخْبَرَتُهُ بِمَمْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِي وَ لَهُمْ بِمَا يَقُولُونَا وَ فَضْلًا فَمَا أَذَّيْتُ فِي عَمَلِهِ خَرَاجًا مَا دَامَ حَيَا وَ لَا قَطَعَ عَنِي صِلَّتُهُ حَتَّى مَاتَ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۵: ۱۱۱).

«... احمد بن زکریا صیدلانی از شخصی از بنی حنیفه که اهل بست و سیستان بود نقل می‌کند: در سفری که حضرت جواد (ع) در ابتدای خلافت معتصم به حج داشت با امام (ع) همراه بودم. سرِ سفره در حالی که گروهی از مأموران سلطان هم در آنجا حاضر بودند، عرض کردم: آقا فدایت شوم فرماندار شهر ما ارادتمند خاندان شماست و من در دفتر مالیاتی او مبلغی مقروضم. خدا مرا فدایت کند اگر صلاح بدانی برایش بنویس تا به من احسان کند. فرمودند او را نمی‌شناسم. عرض کردم قربان! همان طوری که گفتم او از ارادتمندان خاندان شماست. نامه‌ی شما برای من سودمند است.

امام (ع) کاغذی گرفت و چنین نوشت: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، آورنده نامه از مذهب پسندیدهات نقل کرد؛ بدان تها آنقدری از عمل تو برایت سودمند است که با آن به مردم نیکی کنی؛ پس به برادران خود احسان کن! بدان که خدای عزوجل از تو بازخواست خواهد کرد حتی از یک ذره کوچک و دانه خردلی. افزود: وقتی وارد سیستان شدم فرماندار، حسین بن عبدالله نیشابوری که قبلًا از جریان نامه اطلاع یافته بود تا دو فرسخی شهر به استقبالم آمد. نامه را به او دادم؛ بوسید و بر چشمانتش گذاشت. سپس پرسید: چه حاجتی داری؟ گفتم: مالیاتی به دیوان تو بدهکارم. دستور به حذف آن داد و گفت تا وقتی من فرماندار باشم تو از مالیات معاف هستی. سپس از عیالم پرسید، تعدادشان را گفتم؛ افزون بر مقداری که مخارج من و آنها را تأمین می‌نمود، مبالغ دیگری به من بخشید و تا وقتی زنده بود نه از من خراج گرفت و نه لطف و بخشش خود را از من دریغ نمود تا آنکه از دنیا رفت». این نامه در «تهذیب الاحکام» با هشت مورد تفاوت در سند و متن، البته بدون اختلاف در معنا آمده است (طوسی، ۱۴۰۷ق، ۶: ۳۳۴).

شیخ طوسی که از طریق محمد بن احمد آن را به صورت معلق نقل نموده، در مشیخه پنج طریق خود به وی را چنین ذکر کرده است: «وَمَا ذَكَرْتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْحُسَينُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَحْمَدُ بْنُ عُبْدُوْنِ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ بْنِ سُفِيَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَينِ بْنِ أَبِي جَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ۱۰، مشیخه: ۷۱).

۱. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَا الصَّدِلَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَيْنِ حَنَيفَةَ مِنْ أَهْلِ سُنْتَ وَسِيْسِتَانَ قَالَ: رَأَقْتُ أَبَا جَعْفَرِ الْجَوَادِ (ع) فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فِي أَوَّلِ خَلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ ... كِتَابُكَ يَنْعَنِي عِنْدَهُ فَلَأَخْذُ الْفِرْطَاسَ وَكَتَبَ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوْصِلَ كِتَابِي ...

پس از ایشان علامه حلی، فاضل قطیفی، اصحاب جوامع حدیثی سه‌گانه و بعضی دیگر آن را از طرق مذکور نقل و بدان استشهاد کرده‌اند (حلی، بی‌تا، ۲: ۱۰۳۲؛ فاضل قطیفی، ۱۴۱۳ق، ۱۲۲؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ۱۷: ۱۶۸؛ مجلسی اول، ۱۴۰۶ق، ۶: ۴۹۸؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ۳۳۹: ۴۶، ۵۰: ۸۶؛ بحرانی، ۱۴۱۱ق، ۴: ۶۲؛ بحرانی، بی‌تا، ۲۳: ۲۹۷ و ۳۲۰؛ حر عاملی، ۱۴۱۴ق، ۱۷: ۱۹۵؛ جزایری، ۱۴۲۷ق، ۲: ۱۱۵؛ قمی، ۱۴۱۷ق، ۲۶۲؛ بروجردی، ۱۳۸۶ش، ۲۲: ۵۷۲؛ اراکی، ۱۴۱۳ق، ۷۳).

۴. بررسی سندی نامه

درباره کلینی و کافی گفتگی است که ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۸ یا ۵۳۲۹) در عصر نواب خاص حضرت مهدی (ع) می‌زیسته و بیست سال از عمر خود در دوران اوج تخصص علمی‌اش را صرف تألیف «کافی» نموده است. علاوه بر این امور، وثاقت و نزدیکی عصر مؤلف به دوره معصومان (ع) و جامعیت «کافی»، از خصایص کلینی، امتیازات کار و نشانگر دقت او در گزینش روایات است. لذا «کافی» از زمان تألیف تاکنون مورد اهتمام خاص بزرگان مذهب شیعه بوده، بعضًا بررسی اسنادش تلاشی بیهوده خوانده شده است (نجاشی، ۱۴۱۶ق، ۳۷۸؛ سید بن طاووس، ۱۳۷۰ق، ۱۵۸؛ ابن داود، ۱۳۴۲ق، ۳۴۱؛ حلی، ۱۴۱۷ق، ۱۴۶؛ آفابزرگ، ۱۴۰۳ق، ۱۳: ۹۴؛ خویی، ۱۴۱۳ق، ۱: ۸۱؛ حسین پوری، ۱۳۹۳ش، ۲۰۸).

نخستین گام برای اعتبارسنجی خبر، بررسی سندی آن است. به این منظور، راویان نامه مورد بررسی قرار می‌گیرند. سند این نامه از برخی جهات نیاز به بررسی دارد:

۱- راویان نامه: این نامه با پنج واسطه به معصوم (ع) منتسب است:

الف- محمد بن یحیی: محمد بن یحیی عطار قمی از مشایخ کلینی، در باب‌های بسیاری از «کافی» و «تهذیب» دیده می‌شود. نجاشی او را بزرگ شیعه در عصرش، ثقه، عین و کثیرالحدیث دانسته است (نجاشی، ۱۴۱۶ق، ۳۵۳). نام محمد بن یحیی در اوایل اسانید «کافی» پر تکرار بوده زمانی که این نام در اول اسنادش به صورت مطلق ذکر شود کسی جز محمد بن یحیی عطار قمی نیست (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ۱: ۲۰). او را اوی حدود ۵۰۰۰ روایت در «کافی» است (معارف، ۱۳۷۴ش، ۴۶۳؛ حسین پوری، ۱۳۹۳ش، ۸۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۰ش، ۹۴).

ب- محمد بن احمد: محمد بن احمد بن یحیی اشعری نیز مورد اهتمام و ستایش بزرگان علم حدیث و رجال بوده؛ جز اینکه متهم به نقل از ضعفا و تکیه بر مرسلات است. نجاشی می‌نویسد: وی در حدیث ثقه است جز آنکه یاران ما گفته‌اند از ضعفا

روایت و بر مرسلات اعتماد داشته نسبت به اشخاصی که از آنان روایت گرفته بی مبالات بوده است. درباره خودش در هیچ جهت ایرادی نیست. ابن ولید روایاتش از طریق برخی افراد چون سیاری را نمی پذیرفته و بعضی دیگر چون صدوق نیز بر رأی ابن ولید رفته‌اند (نجاشی، ۱۴۱۶ق، ۳۴۸). طوسی وی را جلیل‌القدر، کثیر‌الروایه و دارای تألیفات متعدد از جمله کتاب ارزشمند «نوادرالحكمة» خوانده است. از شیخ صدوق هم نقل نموده که روایات غلوآمیز و مخلط او از قبیل آنچه از طریق سیاری روایت کرده را استشنا می‌نمود (طوسی، ۱۴۱۵ق، ۴۳۸؛ طوسی، الفهرست، ۲۲۱). دانشوران اهل سنت، چون ابن ندیم و اسماعیل پاشا بغدادی نیز مراتب علم و فضل محمد بن احمد را ستوده‌اند (ابن ندیم، بی‌تا: ۲۷۳؛ بغدادی، ۱۴۱۳ق، ۶: ۲۰).

ج- سیاری: احمد بن محمد بن سیار معروف به سیاری، دیبر طاهریان را عموم رجالیان، به ضعف در حدیث متهم دانسته‌اند. او با اوصافی جرح‌آمیز چون ضعیف، متهالک، غالی، محرف، ضعیف‌الحدیث، فاسد‌المذهب، مجفووالروایة، کثیر‌المراسیل وصف و دارای کتب متعدد از جمله «قراءات» خوانده شده است (غضائیری، ۱۴۲۲ق، ۴۰؛ طوسی، الفهرست، ۶: ۶۶؛ نجاشی، ۱۴۱۶ق، ۸۰). از امام جواد (ع) در پاسخ به سؤالی درباره‌اش چنین آمده است: وی در جایگاهی که ادعا دارد نیست؛ چیزی به او ندهید (طوسی، بی‌تا، ۲: ۸۶۵). رجالی معاصر، آقای خوبی از شیخ صدوق و ابن ولید، بلکه از مشایخ قم اعتقاد به ضعف سیاری و ترک روایاتش را نقل کرده و وی را فردی ضعیف و غیر قابل اعتماد معرفی نموده است (خوبی، ۱۴۱۳ق، ۳: ۷۲). او راوی بیشترین - حدود دو سوم - و مهم‌ترین روایات مبنی بر پیشامد تحریف در قرآن است (مکارم شیرازی، بی‌تا، ۸: ۲۹؛ احمدی، ۱۳۸۸ش، ۱۹۰).

د- احمد بن زکریا صیدلانی: صیدلانی (یا صیدنانی) مجھول است؛ رجالیان نوشته‌اند: «هیچ ذکری از احمد بن زکریای صیدلانی جز با روایتی که در «کافی» و «تهذیب» مطرح گردیده، نیامده است» (نمایش شاهروندی، ۱۴۱۲ق، ۱: ۳۱۷؛ خوبی، ۱۴۱۳ق، ۲: ۱۲۶).

س- رجل من بنی حنیفه: راوی نخست و صاحب نامه نیز شناخته شده نیست. لذا این خبر اصطلاحاً مرسل است.

۲-۴. جمع‌بندی بررسی سندي

در سنند نامه، دو راوی ثقه و امامی وجود دارند، اما وجود سه راوی ضعیف، مجھول و نامعلوم موجبات تأمل در آن را فراهم آورده است؛ سیاری ضعیف، صیدلانی مجھول و رجل

حنفی مبهم و سبب ارسال است و حدیث مرسل محکوم به ضعف می‌باشد (تفییسی، ۱۳۸۶ ش، ۱۶۷؛ ربائی، ۱۳۹۰ ش، ۴۱؛ همان، ۱۳۸۹ ش، ۶۸؛ حسین‌پوری، ۱۳۹۳ ش، ۲۰). در مقام تحلیل باید گفت: اولاً و به‌طور کلی اتهاماتی چون فساد مذهب، انحراف یا غلو، ابهام داشته و نزد برخی دانشمندان اصلاً ضعف محسوب نمی‌شوند. بزرگانی چون شیخ طوسی حتی فسق جوارحی را پس از احراز راستگویی، عامل خلل در عدالت راوی برای روایت ندانسته‌اند (طوسی، العده فی الاصول، ۱: ۱۵۲؛ معارف، ۱۳۸۹ ش، ۳۵۹؛ حسین‌پوری، ۱۳۹۳ ش، ۱۸۱). زیرا آنچه که در ارتباط با روایت و پذیرش آن مهم است اعتماد به صدور روایت است و اگر راوی - به‌ رغم برخی ناسنوازی‌ها - راستگو بوده و یا روایتش با برخی مبانی چون قرآن و سنت هماهنگ باشد، این امور اسباب اطمینان به او و پذیرش روایتش را فراهم می‌آورد.

در ارتباط با سیاری و ضعف او گرچه به نظر می‌آید تقریباً اتفاق وجود دارد؛ لکن برخی قرائین از اعتماد به وی در بعضی روایاتش از سوی بزرگان حکایت دارد. میرزا نوری پس از آنکه سبب تضعیف سیاری توسط طوسی و نجاشی راسخن غضائی و قابل تأمل دانسته است، می‌نویسد: شیخ کلینی، در حالی که متعهد به جمع آثار صحیح معصومان (ع) شده است از سیاری مکرر روایت کرده است. نوری سپس تعدادی از روایات پرشمار سیاری که در منابع مختلف و مورد اعتماد شیعه آمده و یا مشایخ ثقه‌ای که از اونقل کردہ‌اند را به عنوان شاهد بر ادعای خود ذکر می‌کند (نوری طبرسی، ۱۴۱۵ق، ۱: ۱۱۱).

ثانیاً صرف وجود راوی ضعیف در سند، موجب ترک و بطلان حدیث نیست؛ بلکه به مضمون روایت و جمع قرایین پیرامون راوی و روایاتش هم توجه و در صورت برخورداری از صحت محتوا و شهرت، به آن عمل می‌شود (نوری طبرسی، ۱: ۱۱۳؛ ۱۴۱۵ق، ۳: ۱۴۷) و چه بسا روایت ضعیف به دلیل داشتن متابع، شاهد معنایی و کثرت طرق حتی تصحیح می‌گردد (عاملی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۳۱۲؛ ۴۷۹؛ عاملی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۴۷۹؛ حسنی مغربی، ۱۴۰۳ق، ۱۰۳ و ۱۱۳؛ مسعودی، ۱۳۹۰ ش، ۱۵۵).

در هر صورت این نامه خبر واحد خواهد بود که مضمون آن در صورت برخورداری از برخی قرائین، چون موافقت با قرآن، سنت، عقل و اجماع قابل تصحیح است (طوسی، العده فی الاصول، ۱: ۱۴۳)؛ و آنان که قائل به حجیت خبر واحد از باب بنای عقلا هستند به خبر ضعیفی که منجر به شهرت است نیز عمل می‌کنند (مامقانی، ۱۳۸۵ ش، ۱: ۱۵۳؛ حسینی سیستانی، ۱۴۱۴ق، ۲۴)؛ می‌گویند: اعتمادی که از طریق شهرت حاصل

می‌شود کمتر از اعتماد به سبب توثیق نیست (مامقانی، ۱۳۸۵ش، ۱: ۱۵۹).

ثالثاً قدمًا چون شیخ کلینی برای اخراج حدیث بیش از آنکه به وثاقت راویان توجه کنند به اصول و مکتوبات روایی و همچنین متن روایات توجه داشته و شوک صدوری را بر و شوک سندی ترجیح داده‌اند (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۷: ۱۱۵؛ معارف، ۱۳۸۹ش، ۳۳۶؛ همو، ۱۳۷۴ش، ۴۷۶؛ حسین‌پوری، ۱۳۹۳ش، ۷۰، ۸۵ و ۸۷). شیخ طوسی بسیاری از اصحاب اصول را اهل مذاهب فاسد دانسته است (طوسی، ۱۴۱۷ق، ۳۲). شاید به همین جهت برخی دانشمندان بررسی سندی کافی را بی‌فایده خوانده‌اند (خویی، ۱۴۱۳ق، ۸۱؛ حسین‌پوری، ۱۳۹۳ش، ۲۶۵، ۲۷۵).

گفتی است در عصر ائمه (ع) یاران ایشان احادیث را در مجموعه‌هایی با عنوان «اصل» گردآوری می‌کردند که در واقع شنیده‌های مستقیم آنان از معصوم (ع) یا با واسطه‌های محدود بود. این اصل‌ها، با توجه به جایگاه گردآورندگان آن و نیز با توجه به دست اول بودن آنها، اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند. در آن دوران کتاب‌های حدیثی متعددی نگاشته و برخی از آنها بر ایشان (ع) عرضه شد و استواری آنها مورد تأیید امام (ع) قرار گرفت. در این جهت چهسا صاحب اصل به دلیل انحراف مورد لعن و نفرین واقع گردید ولی اصول روایی اش پذیرفته شد. عالمانی که در عصر ائمه (ع) یا نزدیک به این دوران می‌زیسته‌اند به مجموعه‌ها، اصل‌ها و کتاب‌های عرضه شده دسترسی داشته‌اند و با توجه به وجود حدیث در آنها از صدور آن اطمینان حاصل می‌کرده‌اند (تفییسی، ۱۳۸۶ش، ۵۸؛ معارف، ۱۳۷۴ش، ۴۷۶). زیرا امامان (ع) به رغم طرد و لعن اصحاب اصول منحرف به اخذ روایات‌شان فرمان داده‌اند. به این جهت برخی دانشمندان روایاتی از ایشان را که از گزند آسیب مصون می‌نموده، برگزیده، نقل و به آن عمل کرده‌اند (حسین‌پوری، ۱۳۹۳ش، ۷۱ و ۱۸۲).

رابعاً اگر اتهامات وارد شده به سیاری موجب رد این نمونه روایات‌ش بود حوزه قم و مشایخ آن چون محمد بن یحیی عطار که در سختگیری نسبت به نقل از راویان ضعیف و غالی مشهورند از روایت نامه و دیگر روایات سیاری خودداری می‌کردند (مامقانی، ۱۳۸۵ش، ۲: ۲۰). بررسی‌ها نشان می‌دهد محمد بن حسن صفار از طریق محمد بن احمد مکرر از سیاری نقل کرده است؛ کلینی که عموم روایات کتابش با مشایخ قم پیوند دارد لااقل چهل و شش بار و در ابواب مختلف اصول، فروع و روضه از سیاری روایت نموده است؛ شیخ صدق در آثار متعدد خود از توحید و عیون گرفته تا خصال و کمال الدین مکرر از طریق وی روایت آورده است؛ به عنوان نمونه لااقل چهارده بار در

«علل الشرایع» و هفتبار در «خصال» به ذکر روایاتش پرداخته است. روایات سیاری در تهذیب الاحکام بالغ بر بیست و در وسائل الشیعه بیش از صد و سی روایت است؛ و برخی دانشمندان، کثرت نقل را دلیل شایستگی راوی شمرده‌اند (همان، ۱۳۸۵ش، ۲: ۲۱). خامساً نامه در زمینه توصیه‌های اخلاقی (گره‌گشایی از کار مردم) و مرتبط با برخی ابواب فقهی است، در حالی که انگیزه جعل عمدتاً در حوزه امور سیاسی و مذهبی قوی بوده است (مامقانی، ۱۳۸۵ش، ۱: ۱۵۸)؛ و مطابق دیدگاه بعضی دانشمندان فرقین از باب تسامح در ادله سنن به روایت ضعیف نیز در ابواب فضائل اعمال عمل می‌شود (زقزوقد، ۱۴۲۴ق، ۴۹۴؛ ربائی، ۱۳۸۹ش، ۲۵۸؛ حسین‌پوری، ۱۳۹۳ش، ۲۱۲).

فرد دیگری که درباره‌اش تأمل وجود دارد احمد بن زکریای صیدلانی است. او از سویی مجھول و از طرف دیگر متفرد در نقل است که این موارد می‌توانند از اسباب ضعف راوی و روایت شمرده شوند.

در مقام بررسی باید گفت: اولاً بخشی از مطالب پیشین در اینجا هم صادق است. ثانیاً جهالت راوی از نظر برخی رجالیان موجب ضعف نیست؛ چراکه منابع رجالی محدود و احیاناً ویژه اصحاب اصول و تصانیف بوده؛ هیچ‌یک از این منابع به عنوان دانشنامه‌ای جامع درباره رجال فراهم نیامده است (ربائی، ۱۳۹۰ش، ۱۰۴). ثالثاً نقل افراد ثقه، چون عطار و اشعری از افراد مجھول می‌تواند موجب اعتماد به آن روایت شود (عاملی، ۱۴۱۳ق، ۱: ۲۵).

۴-۳. ارسال نامه: دشوارتر از امر صیدلانی وجود ابهام درباره رجل حنفی است. لذا این نامه اصطلاحاً مرسل و در شمار احادیث ضعیف است (زقزوقد، ۱۴۲۴ق، ۶۷۰؛ ربائی، ۱۳۹۰ش، ۲۲). با این وجود برخی دانشمندان پاره‌ای مرسلات را معتبر دانسته‌اند (عاملی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۴۸۰؛ صدر، بی‌تا: ۲۶۸؛ زقزوقد، ۱۴۲۴ق، ۶۷۸).

بلکه خبر مرسلی که نقصان آن قابل رفع باشد احیاناً صحیح خوانده شده است (عاملی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۴۷۹؛ ربائی، ۱۳۹۰ش، ۲۹). ایشان ملاک اصلی در اعتبار حدیث را اعتماد به صدور مضمون، قرار داده‌اند که از راه‌های مختلف قابل تحصیل است و به برخی از این راه‌ها و جهات در صفحات قبل اشاره شد. افزون برآن برخورداری از شواهدی همچون شهرت یا موافقت با عمومات (عدم شذوذ و ندرت) نیز موجب اعتبار مرسل است (ربائی، ۱۳۹۰ش، ۲۱۲ و ۲۲۱). لذا در توجیه عمل به برخی اخبار مرسل گفته‌اند: «لَوْ عَمِلَ عَامِلٌ بِمَضْمُونٍ هَذِهِ الرِّوَايَةُ جَازَ وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً، لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ

لِلْعُمُومَاتِ» (اگر به مضمون این روایت، با آنکه مرسل است عمل کند رواست؛ زیرا این عمل با علومات مطابقت دارد) (عاملی، ۱۴۱۰ق، ۸: ۳۱۲).

۴-۴. نقل معنعن: نامه به صورت معنعن نقل شده و عننه نوعی تدليس و سبب ضعف محسوب می‌شود، چرا که در آن احتمال انقطاع وجود دارد. لکن دانشمندان در برخی صورت‌ها آن را پذیرفته‌اند (زقزوق، ۱۴۲۴ق، ۵۵۶). ایشان معنعن را با دو شرط «متصل» دانسته‌اند:

- الف- صاحب حدیث معنعن، مدلس و قصدش از عننه فربیکاری نباشد.
- ب- امکان ملاقات راویان موجود در دو طرف لفظ «عن» وجود داشته باشد (مامقانی، ۱۳۸۵ش، ۱: ۱۷۴؛ زقزوق، ۱۴۲۴ق، ۵۵۶).

با وجود این شروط حدیث معنعن، از اقسام مشترک حدیث تلقی می‌شود که با توجه به وضعیت راویان آن می‌تواند صحیح، حسن یا ضعیف باشد (نجیسی، ۱۳۸۶ش، ۱۹۷).

در روایت نامه امام جواد (ع) محمد بن یحیی و احمد بن محمد از مشایخ حوزه قم، افرادی ثقه و قابل اعتماد بوده‌اند و امکان ملاقات‌شان با هم وجود داشته است و به اعتبار موقعیت و وثاقتشان نسبت به دیگر افراد سند نیز می‌توان با خوشبینی داوری نمود.

همچنین درباره روایات معنعن «کافی» گفته می‌شود: گرچه این‌گونه روایات در معیار متأخران از جمله روایات ضعیف به حساب می‌آیند، اما کلینی با وثوق به صدور مضمون از معصوم (ع)، به درج آن اقدام کرده است؛ چرا که در عرف متقدمان، صرف وثوق به صدور یک روایت از معصوم (ع) در صحت آن روایت، کفایت می‌نموده است. لذا نقل معنعن توسط دانشمندی چون کلینی، فلسفه‌ای جز اختصار سند ندارد (معارف، ۱۳۸۹ش، ۳۳۶؛ همو، ۱۳۷۴ش، ۴۷۵).

براساس آنچه بیان گردید گرچه در نگاه اول، این نامه معنعن، مرسل، ضعیف و خبر واحد محسوب می‌شود لکن برخورداری آن از متابع، شواهد معنایی و شهرت عملی روایی نشان از اصالت و اعتبارش دارد (ربانی، ۱۹۹، ۲۰۹ و ۲۲۱). همین جهات سبب شده است تا مجلسی اول این نامه را قوی خواند (مجلسی، ۱۴۰۶ق، ۶: ۴۹۸). به این ترتیب برخی شواهد اعتبار نامه چنین‌اند: الف- وجود نامه در «کافی»، ب- وجود متابع آن در «تهذیب»، ج- برخورداری از شواهد معنایی، د- شهرت روایی عملی نامه.

۵. بررسی محتوای نامه امام جواد (ع)

مسئله مهم‌تر و مقصود اصلی این مقاله متن و محتوای نامه است. این نامه با همه اختصار، از مضامین والای اخلاقی، معرفتی و فقهی برخوردار بوده با قرآن و روایات ارتباط بینامتی وثیقی دارد که مشابهت تمام آن با نامه امام صادق (ع) به نجاشی، نامه امام کاظم (ع) به والی ری و یا سفارشنامه آن حضرت (ع) به علی بن یقطین برای باقی‌ماندن در دستگاه خلافت از آن جمله‌اند (طوسی، ۱۴۰۷ق، ۶: ۳۳۳؛ صوری، بی‌تا، ۲۲ و ۲۳). این مضامین در دو محور تبیین می‌شوند:

۱-۵. محورهای اصلی نامه

برخی پیام‌های نامه از صراحت و اهمیت بیشتری برخوردارند. به نظر می‌رسد پیام و محتوای اصلی نامه انتقال درس ولایت‌مداری، احسان به مؤمنان و ارائه سبک زندگی توحیدی است. برخی محورها به قرار زیر است:

الف- زیایی مذهب تشیع: خداوند، زیبا و زیایی دوست بوده و دوست دارد اثر زیایی را برای بندگان خود بیند (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۶: ۴۳۸). مذهب اهل بیت (ع)، اسلام ناب و مرضی خدا (المائده: ۳)، مشتمل بر خداباوری عمیق بوده موجب حیات طیبه و سعادت انسان در دنیا و آخرت است. لذا سزاوار است زیاترین مذهب شمرده شود. در این نامه، امام (ع) فرماندار سیستان را که پیرو اهل بیت (ع) بوده دارای مذهب و رفتاری زیبا خوانده است «...فَإِنَّ مُوصِلَ كَتَابِيْ هَذَا ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَبًا جَمِيلًا...». اینکه تشیع و حب اهل بیت (ع) مذهبی پسندیده و زیاست در آیات و روایات مختلف تبلور یافته است (مثال: الاحزاب: ۳۳، الشوری: ۲۳ و حدیث ثقلین). بی‌گمان شایسته‌ترین افراد برای قرارگرفتن در جایگاه امامت جامعه، اهل بیت رسول خدا (ص) و پسندیده‌ترین سیره‌ها سیرت ایشان (ع) می‌باشد؛ کما آنکه شایسته‌ترین افراد جهت بهره‌مندی از نعمات الهی پیروان ایشان، یعنی بندگان حقیقی خدا هستند. این امور در آیات و روایات مورد سفارش است، از جمله چنین آمده است:

جابرین عبدالله انصاری گفت: چون خدای تعالی آیه «أُولُ الْأَمْرِ» (النساء: ۹۵) را بر پیغمبر (ص) فرستاد؛ گفتم: یا رسول الله، خدا و رسولش را شناختیم؛ فرماندارانی که خدا طاعتشان را به طاعت تو پیوسته کدامند؟ حضرت (ص) فرمود: ایشان جانشینان و پیشوایان هدایت و رستگاری پس از من هستند؛ سپس تک تک امامان را نام برد تا به حضرت قائم (ع) رسید، گفت: او هنام و هم‌کنیه‌ام، حجت خدا بر زمین و بازمانده او در بین

بندگانش، محمد بن حسن بن علی است؛ اوست که خدای عزوجل به دست هایش مشارق و مغارب زمین را می گشاید ... (إربلی، بی تا، ۳: ۳۱۴). پیامبر (ص) همچنین فرمود: اهل بیت من در میان شما همچون کشتی نوح می باشند؛ هر کس سوار بر کشتی شد نجات والا هلاکت یافت (مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۳). همچنین آمده است که پیامبر (ص) مردم را بر پیروی از کتاب خدا و خاندانش تشویق و بر جدایی ناپذیری آن دو تا ورود بر حضرت (ص) در کنار حوض کوثر یادآوری می نمود (همان، ۱۰۱: ۲). لذا اگر فلسفه آفرینش، آزمایش و کمال انسان و اهل بیت (ع) پیشوایان معصوم طریق هدایت و رشد باشند حرکت در مسیر اهل بیت (ع) کمال، سعادت و نهایت زیایی خواهد بود.

ب- میزان بهره مندی از عمل به اندازه نیکوکاری: در فرازی از نامه، سخن از میزان بهره مندی از عمل به میان آمده است: «... إِنَّ مَالِكَ مِنْ عَمَلِكَ مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ ...». بی گمان دنیا، دار آزمایش است و آن اندازه ای از عمل دنیوی برای آخرت افراد سودمند واقع می شود که همراه با احسان باشد؛ یعنی هر اندازه از سرمایه عمر و فرصت عمل که در جهت نیکی به دیگران صرف شود در واقع پس انداز شده است؛ و ارزش افراد به قدر نیکی و نیکوکاری آنان است؛ امام علی (ع) می فرماید: «قيمة كُلُّ امْرٍي مَا يُحْسِنُه» (سید رضی، ۱۴۱۲: ۴). بر این اساس تلاش دنیایی و مادی مؤمن باید با احسان و اخلاص همراه ورنگ دینی و آخرتی داشته باشد (مجلسی، ۱۴۰۳: ۷۰؛ ۸۸؛ حلی، بی تا، ۲: ۹۹۸).

ج- نیکی به برادران ایمانی: احسان در فرهنگ اسلامی، بهویژه اگر نسبت به اهل ایمان و خداباوران باشد جایگاه برجسته ای دارد. سخن از احسان و محبتان در قرآن کریم پر بسامد است؛ آن گونه که به صورت های مختلف بیش از هفتادبار وارد شده است. لذا احسان به مؤمنان و اهتمام به امر کسانی که محب خدا و اهل بیت (ع) هستند باید در صدر اولویت اهل ایمان قرار گیرد. از این امر اصطلاحاً به «تولی» یاد می شود. بر همین اساس در فرازی از نامه از نیکی به برادران دینی یاد شده است: «...فَاحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ ...». این مفهوم که از آن احیاناً به احسان یاد شده دارای شروط و مراتبی است. از جمله اینکه به قصد قربت، با ایثار و اتفاق از بهترین چیزها به انجام رسد. قرآن از نیکی به یکدیگر گاه با «بَرَّ» تعییر کرده و مکرر از اینکه ایشان محبوب‌اند گفته است (مثلاً: البقرة: ۱۹۵) و اثر این احسان را متوجه خود فرد دانسته، می فرماید:

«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا...» (الإسراء: ٧) «اگر نیکی و احسان کردید به خود کرده و اگر بدی و ستم کردید باز به خود...». قرآن وصول به مرتبه نیکوکاران را مشروط به انفاق از دوستداشتی‌ها کرده است (آل عمران: ٩٢).

در روایات نیز به تفصیل از برادری، حدوش، حقوق برادران و احسان آنان به همدیگر سخن به میان آمده است. اقدام برای رفع نیاز برادر مسلمان از هفتاد طوف برتر داشته شده است. امام صادق (ع) فرمود: «مَسْتِيُ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَجِيَهُ الْمُسْلِمِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافًا بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ» (صدق، ١٤٠٢ق، ٦٦). بلکه شادکردن مؤمن برترین عبادت به حساب آمده است. امام باقر (ع): «مَا عَبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِذْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ» (کلینی، ١٤٠٧ق، ٢: ١٨٨؛ صدق، ١٤٠٢ق، ٥٢). اهل ایمان با هم برادر و نسبت به یکدیگر موظف به احسان‌اند؛ باید جویای احوال همدیگر و در وقت تنگdestی مددکار هم باشند.

د- زیایی تخفیف یا حذف بدھکاری نیازمندان: انسان در زندگی احياناً با دشواری‌هایی مواجه می‌شود. در این هنگام همکاری با مستمندان، مورد سفارش شریعت، مطلوب و شایسته یک جامعه ایمانی و آرمانی است. این همکاری ممکن است گاهی در قالب اعطاء وام و گاه با مهلت دادن و یا حتی بخشیدن باشد. قرآن کریم می‌فرماید: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقره: ٢٨٠): «و اگر وامدار تنگdest است بود، مهلتی باید تا توانگر گردد. و اگر دانا باشید، دانید که چون بر او ببخشاید برایتان بهتر است».

بر اساس این نامه «خراج علیٰ فی دیوانِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِطَرِحِهِ عَنِّي ...» رجل سیستانی، گرفتار و در تنگنا بوده است؛ والی سیستان، مطابق درخواست امام (ع) مبنی بر احسان به برادران، از اختیارات حکومتی خود و یا از محل مساعدات، نه تنها بدھی اش را بخشیده بلکه او را برای همیشه از دادن مالیات معاف و حتی مبالغی اضافی به او اعطای کرده است.

س- مسئولیت در برابر اعمال خویش: در جملات پایانی نامه سخن از حسابرسی از ریز و درشت اعمال در آخرت است «... وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ الذَّرَّ وَالْخَرْدَلِ...». قرآن کریم، از بازتاب اعمال و حسابرسی دقیق در قیامت گفته است: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» (الزلزله: ٨٧). (پس هرکس هم‌وزن ذره‌ای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند و هرکس هم‌وزن ذره‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند).

این آیات شریفه به سه اصل مسلم اسلامی که در کتب آسمانی پیشین نیز مورد سفارش بوده است اشاره دارند:

الف- هرکس مسئول گناهان خویش است. ب- بهره هرکس در آخرت همان سعی و کوشش او است. ج- خداوند به هرکس در برابر عملش جزای کامل می دهد.

قرآن از این طریق خط بطلان بر عقیده جاھلی مشرکان و مسیحیان می کشد که می پنداشتند برخی افراد می توانند بار گناه دیگری را بر دوش کشند. منطق عقل نیز همین را اقتضا می کند، که «هر کسی مسئول اعمال خویش، و بهره مند از آن باشد» (مکارم شیرازی، بی تا، ۲۲، ۵۵۲). به راستی اگر انسان باور کند که هر که ذرہ ای کار نیک یا بد انجام دهد در قیامت مورد حسابرسی خداوند قرار می گیرد؛ این باور در او زمینه و نگرش توحیدی عمیقی ایجاد می کند و باعث می شود همواره مراقب رفتار و کردار خود باشد. لذا حضرت (ص) درباره کسی که این آیات سوره زلزال را شنید و اظهار بستنگی آن نمود فرمود: «این مرد در حالی بازگشت که فقیه (آگاه از دین) شد» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۸۹: ۱۰۷).

ش- اهمیت وساطت و گره گشایی از کار مردم: پیام و محتوای اصلی نامه، گره گشایی از کار مردم و شاد کردن آنان می باشد. اسلام به رعایت حقوق افراد، به ویژه در ماندگان، رفع نیاز و شادکردن آنان سفارش کرده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۷: ۵۱). در همین جهت کلینی برخی ابواب از جمله باب «إِذْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» را گشوده و در این ابواب دهها روایت از جمله از امام باقر (ع) آورده است؛ مبنی بر این که عبادتی بالاتر از شادکردن مؤمن نیست. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: ... مَا عِبْدُ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِذْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ» (همان، ۲: ۱۸۸).

امام علی (ع) در توصیه های خود به مالک اشتر می نویسد: در مورد حق مردم به انصاف رعایت کن که اگر جز این باشد ستم کرده ای و با خدا در پیکار می باشی (ابن شعبه حرانی، ۱۴۰۴ق، ۲۱۱). آن امام همام (ع) حکومت و قدرت را در صورتی که ابزاری برای اقامه حق و خدمت به مردم باشد ارزشمند دانست (سید رضی، ۱۴۱۲ق، ۱: ۸۰).

گفتنی است به رغم حضور زودهنگام، پرنگ و مستمر تشیع در ناحیه شرق اسلامی (خراسان و سیستان) همواره زمامداران این ناحیه اصحاب مذاهب دیگر بوده و معمولًا بر شهر وندان ولایت خود مخصوصاً شیعه مالیات های سنگین وضع و اخذ می کردند (مکی، ۱۳۹۳ش، ۲۲۰). اگر به این امر پیشامد دوره ای خشکسالی و قحطی در سیستان را

هم بیفزاییم آنگاه دشواری زندگی شیعیان بیشتر نمایان می‌شود. آنگونه که از قراین بر می‌آید، درخواست مکاتبه از امام جواد(ع) در سال ۲۲۰ هجری اتفاق افتاده که سیستان دوره‌ای سخت از خشکسالی و قحطی شدید را تجربه می‌کرده است؛ تا جایی که عبدالله بن طاهر، امیر طاهری خراسان به درخواست والی سیستان، سیصد هزار درهم برای کمک به قحطی زدگان فرستاد تا در اختیار برخی فقهاء قرار گیرد و ایشان در میان درماندگان تقسیم کنند (تاریخ سیستان، بی‌تا، ۱۸۶؛ اکبری، ۱۳۸۴ش، ۱۹۰). با این اوصاف ولایت‌داشتن یک نفر شیعه اهل‌بیت(ع) می‌توانسته است فرصت مغتنمی برای شیعیان باشد تا جهت کاستن از گرفتاری خود از امام جواد(ع) درخواست وساطت نمایند.

۲-۵. محورهای فرعی نامه امام جواد(ع)

از افتتاح نامه با «بسمله» می‌توان درس اهمیت آغاز کردن امور با نام خدا را گرفت (حرعاملی، ۱۴۱۴ق، ۷: ۱۷۰). برخی مفاهیم دیگر نیز از این نامه قابل استفاده‌اند:

الف- قبول مشروط ولایت جائزان: بی‌گمان ولایت در اصل برای خدا و به نیابت برای اولیای اوست. لذا ولایت دیگران غصب و جور به حساب آمده حضور در دستگاه ستمگران و همکاری با آنان من نوع و خلاف ولایت خداست (هود: ۱۱۳؛ القصص: ۱۷). با این وجود اگر هدف از پذیرش ولایت ظالمان گره‌گشایی از مومنان و خدمت به آنان باشد این پذیرش رواست. از جمله پیام‌هایی که از این نامه دریافت می‌شود تأیید‌ضمنی ولایت والی سیستان از سوی امام(ع) به شرط احسان به مومنان و رفتار در چارچوب دستور خداست؛ همان‌گونه که علی بن بقاطین بن نظر امام‌کاظم(ع) در دستگاه هارون حضور داشت (صوری، بی‌تا، ۲۳). با همین باور است که دانشمندان، این نامه را در باب فقهی «قبول ولایت ظالمان» آورده‌اند.

ب- حج و اهتمام به آن: حج فریضه‌ای سیاسی عبادی با منافع و جامعیتی کم‌نظیر و کعبه نخستین خانه‌ای است که برای مردم و هدایت آنان بنا شده است؛ لذا مؤمنان دستور یافته‌اند تا به هر صورت ممکن برای رفع مشکل و رسیدن به منافع، در آن حاضر شوند (آل عمران: ۹۶، الحج: ۲۶ و ۲۷ و سید رضی، ۱۴۱۲ق، ۱: ۲۷). و مطابق روایت، دیدار رجل حنفی با امام(ع) و درخواست نامه نیز در جریان سفر حج اتفاق افتاده است.

معصومان (ع) با آنکه عموماً در حصر و تنگنا به سر می‌بردند اهتمام ویژه‌ای به حضور در بین حاجیان و استفاده از فرصت حج برای ترویج معارف اسلامی و پاسخگویی به نیازهای مختلف مسلمانان داشتند (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۱۷۱؛ ۳: ۲۶۷؛ ۴: ۲۵۷؛ ۵: ۲۳؛ ۷: ۲۹۶؛ ۱۴۰۳ق، ۴۶: ۱۲۱ و ۱۴۰؛ معارف، ۱۳۸۹ش، ۲۲۴).

ج- ادب دینی متقاضی نامه: رعایت ادب در برابر دیگران مورد سفارش دین، نشانگر شخصیت افراد و بلکه شرط خردمندی است که تحصیل آن ممارست و تمرين لازم دارد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۱: ۲۳). ابراز ادب مخصوصاً در برابر ولی نعمت و بزرگ‌تر شایسته‌تر است. آیات متعددی به رعایت این مهم از سوی انبیای الهی (ع) پرداخته‌اند (الانبیاء: ۸۴، الشعرا: ۸۱ و هاشمی خویی، بی‌تا، ۱۹: ۳۲۶).

متقاضی نامه با فروتنی و با الفاظی چون «جُعلُتْ فِدَاكَ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، فَإِنْ رَأَيْتَ ...» (فدايت شوم، صلاح بیبی!) از امام تقاضای نوشتن می‌کند. این رفتار بیانگر ادب و عمق معرفت او نسبت به اهل‌بیت (ع) است، یعنی رعایت همان امری که در آیات و روایات خصوصاً در هنگام مواجهه با اولیای الهی مورد تأکید و جز آن مورد نکوهش واقع شده است (النور: ۶۲-۶۳؛ الحجرات: ۱-۴).

د- شریعتمداری و معرفت اهالی سجستان نسبت به اهل‌بیت (ع): از دیگر پیام‌های قابل استفاده از این نامه وجود ایمان و ولایتمداری در مردم سیستان است. برهمین اساس برخی از ایشان برغم بُعد مسافت و گرفتاری به انواع تنگناها عزم خود را برای حضور در مراسم حج و شتافتمن به محضر امام معصوم (ع) جزم کرده برای رفع مشکلات خود چاره‌جویی می‌کنند. شواهد تاریخی می‌گوید سیستانیان که قبل از اسلام مردمی یکتاپرست بوده و از زشتی‌ها پرهیز داشتند (تاریخ سیستان، ۷۳، ۱۳۶۶ش)، پس از اسلام رفتارهایی با رنگ غالب تشیع و دوستداری عمیق اهل‌بیت (ع) از خود نشان دادند.

یاقوت حموی می‌نویسد: «لعن بر علی (ع)، در بالای منابر در مشرق و مغرب کشور اسلامی اجرا گردید ولی در منبر سجستان، جز یکبار این عمل ناروا انجام نگرفت، مردم آن سامان، از اجرای این بدعت بنی امیه خودداری نمودند. حتی مقرر داشتند که بر منابر ایشان هیچ‌کس لعن نگردد در حالی که در منابر دو حرم بزرگ مسلمین، مکه و مدینه، علی (ع) لعن می‌شد (حموی، ۱۹۹۵م، ۱: ۳۱۹).

در ارتباط با واقعه کربلا نیز نقل است که وقتی خبر شهادت امام حسین (ع) به

مردم سیستان رسید به بیزید اعتراض نموده برخی آنان سر به شورش نهادند. لذا عباد، حاکم سیستان گریخت (تاریخ سیستان، ۱۳۶۶ش، ۱۰۰). این نهضت که پیش از قیام مختار به وقوع پیوست از صواب رأی و صلابت اراده آنان در جانبداری از خاندان رسالت حکایت دارد.

س- علم امام جواد (ع): از جمله مسائل قابل تأمل در این نامه اظهار بی اطلاعی امام (ع) از شخصیت فرماندار سیستان است. این در حالی است که امامان (ع) با توجه به بهره مندی از علم لدنی و عنایت خاص الهی از افقی برتر به امور می نگریسته اند. کلینی در باب «أَنَّ الائِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مُحَدَّثُونَ مُفَهَّمُونَ» پنج روایت مبنی بر خطاب نمودن فرشتگان به امامان و فهم متفاوت آنان آورده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۱: ۲۷۰). همچنین امامان (ع) معدن ووارث علم، دارای علم اختیاری و ... به حساب آمده اند (همان، ۱: ۲۲۱). رسول خدا (ص) فرمود: ائمه از اهل بیت من هستند؛ به آنها چیزی نیاموزید که آنها از شما داناترند (همان، ۱: ۲۹۴؛ صدوق، ۱۳۷۶ش، ۵۲۳). با این وصف امام (ع) باید عالم به شخصیت والی باشد؛ و سبب اظهار بی اطلاعی حضرت (ع)، باید یا پنهان کاری و تقیه باشد و یا اینکه امام (ع) قصد استحضار و یادآوردن والی را نکرده بود!

۶. نتیجه‌گیری

- ۱- گرچه نامه امام جواد (ع) به حاکم سیستان در کافی، متصف به ضعف در سنده است لکن برخورداری اش از متابع و شواهد معنایی صحت محتوا و صدور مضامونش از سوی معصوم (ع) را گواهی می کند.
- ۲- با آنکه طرق نقل نامه مطابق روش متاخران ضعف‌هایی دارد اما شهرت روایی عملی آن جابر ضعفش بوده نشان می دهد متقدمان بیش از سنده و ثوق صدوری عنایت داشتند.
- ۳- شروع نامه بنام خدا، سفارش به احسان و تحذیر از حسابرسی اعمال از ارتباط وثيق ولايتمداري با خداباوری در مذهب اهل بیت (ع) حکایت دارد.
- ۴- تقریر ولايت والي از سوی امام (ع) بر جواز قبول ولايت ظالمان، به شرط گره‌گشایی از مؤمنان و اینکه فلسفه قدرت، خدمت‌رسانی است دلالت دارد.
- ۵- توسل شهروند سیستانی به امام (ع) واستقبال و پذیرش والي سیستان، حاکمی از عمق ولايتمداري و خداباوری در اين ناحيه است.

۶- رخداد دیدار با امام جواد(ع) و تقاضای مکاتبه در آثاری سفر حج از اهمیت حج و اهتمام بدان حکایت دارد.

منابع قرآن کریم

آقابزرگ تهرانی، محمد محسن، الذریعه الى تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاًضواء، ۱۴۰۳ق.

ابن داودود حلی، حسن بن علی، الرجال، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲ش.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، محقق/مصحح: غفاری، علی اکبر، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

ابن غضائی، احمد بن حسین، رجال ابن غضائی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.

ابن ندیم، محمد بن ابی یعقوب، الفهرست للندیم، بی جا، بی نا، بی تا.

احمدی، محمد حسن، «غالیان و اندیشه تحریف قرآن»، علوم حدیث، سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۸ش.

اراکی، محمد علی، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه فی طریق الحق (در راه حق)، ۱۴۱۳ق.

اربلي، علی بن ابی الفتح، کشف الغمة فی معرفة الأنماة، بیروت، دارالاًضواء، بی تا.

اکبری، امیر، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ۱۳۸۴ش.

بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله، عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، قم، مؤسسه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بی تا.

بحرانی، سید هاشم، حلیة الأبرار فی أحوال محمد وآل الأطهار علیهم السلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.

بروجردی، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعه، تهران، انتشارات فرهنگ سیز، ۱۳۸۶ش.

تاریخ سیستان، مؤلف مجھول، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران، معین، ۱۳۶۶ش.

جزایری، سید نعمت الله، ریاض الأبرار فی مناقب الأنماة الأطهار(ع)، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، ۱۴۲۷ق.

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشیعه، قم المشروفة، مؤسسه آل الیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.

حسین پوری، امین، حديث ضعیف، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۳ش.

حسنی مغربی، احمد بن محمد، فتح الملک العلی، مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی(ع) العامۃ، اصفهان، ۱۴۰۳ق.

حسینی سیستانی، علی، الرافد فی علم الأصول، قم، مکتب آیة الله العظمی سید سیستانی، ۱۴۱۴ق.

حلی، حسن بن یوسف، خلاصۃ الأقوال، تحقیق: شیخ جواد القیومی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.

_____، منتهی المطلب، (چاپ سنگی) بی نا، بی جا، بی تا.

حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، ۱۹۹۵م.

خوبی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، طبعة منقحة و مزیدة، بی جا، بی نا، ۱۴۱۳-۱۹۹۲م.

- ذهبی، احمد بن محمد، میزان الاعتدال، بیروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بی.تا.
- رحیمی، «نامه امام جواد (ع) به والی سیستان»، فصلنامه مدیریت در اسلام، ۱۳۸۵ ش، شماره ۸، ص ۵۰.
- ربانی، محمد حسن، آسیب‌شناسی حدیث، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۹۰ ش.
- _____، بررسی اعتبار احادیث مرسل، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۹ ش.
- زقزوقد، محمود حمدی، موسوعة علوم الحديث الشريف، قاهره، وزارة الأوقاف، ۱۴۲۴ق.
- سید بن طاووس، علی بن موسی، کشف المحبحة لشهر المحبحة، النجف، منشورات المطبعة الحیدریة، ۱۳۷۰ق.
- سبحانی، جعفر، اصول الحديث و احکامه، قم، مؤسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- سیدرضی، محمد بن حسین، نهج البلاffه، تحقیق: محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر، ۱۴۱۲ق.
- صدر، سید حسن، نهاية الدرایة، قم، نشر المشعر، بی.تا.
- صادقی، مصطفی، «سیره اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی ائمه مخصوصین (ع)»، فصلنامه سیاست متعالیه، سال ۱۳۹۵ ش، شماره سیزدهم، ص ۴۵-۶۲.
- صدقوق، محمد بن علی، الامالی، تهران، کتابچی، ۱۳۷۶ش.
- _____، مصادقة الاخوان، محقـ/ـ مصحـ: سید علی خراسانی کاظمی، کاظمیـ، مکتبـ
الإمام صاحب الزمان العامة، ۱۴۰۲ق.
- صوری، حسن بن طاهر، قضاء حقوق المؤمنین، تحقیق حامد الخفاف، قم، مؤسسه آل البيت (ع) لاحیاء التراث، بی.تا.
- طباطبایی، سید محمد کاظم، تاریخ حدیث شیعه، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۰ ش.
- طوسی، محمد بن حسن، الابواب، قم المشرفة، مؤسسه النشر الإسلامي التابعـ لـ جـمـاعـةـ المـدرـسـيـنـ، ۱۴۱۵ق.
- _____، اختیار معرفة الرجال، قم، مؤسسه آل البيت (ع) لـ اـحـیـاءـ التـرـاثـ، بـیـ.ـتاـ.
- _____، تهذیب الاحکام، طهران، دارالکتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
- _____، العدة في الاصول، بی جا و بی نا، ۱۴۱۷ق.
- _____، الفهرست، بی جا، مؤسسه نشر الفقاہـهـ، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، قم المشرفة، مؤسسه آل البيت (ع) لـ اـحـیـاءـ التـرـاثـ، ۱۴۱۰ق.
- _____، نهاية المرام، قم المشرفة، مؤسسه النشر الإسلامي التابعـ لـ جـمـاعـةـ المـدرـسـيـنـ، ۱۴۱۳ق.
- غفاری، علی اکبر، دراسات في علم الدرایة، تهران، جامـةـ الإـمـامـ الصـادـقـ(ع)ـ، ۱۳۶۹ ش.
- فاضل قطیفی، ابراهیم بن سلیمان، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، قم المشرفة، مؤسسه
النشر الإسلامي التابعـ لـ جـمـاعـةـ المـدرـسـيـنـ، ۱۴۱۳ق.
- فیض کاشانی، محمد حسن بن شاه مرتضی، الواقی، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ۱۴۰۶ق.
- قمی، عباس، الانوار البهیة، قم المشرفة، مؤسسه النشر الإسلامي التابعـ لـ جـمـاعـةـ المـدرـسـيـنـ، ۱۴۱۷ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مامقانی، عبدالله، مقbas الهدایة في علم الدرایة، قم، منشورات دلیل ما، ۱۳۸۵ ش.
- مجلسی، محمد تقی، روضة المتقین في شرح من لایحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی
کوشانبور، ۱۴۰۶ق.

- مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣ق.
- _____، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دارالكتب الاسلامية، ١٤٠٤ق.
- _____، ملاذ الأنبياء في فهم تهذيب الأنبياء، قم، كتابخانه آیه الله مرجعی نجفی، ١٤٠٦ق.
- مسعودی، عبدالهادی، آسیب‌شناخت حدیث، قم، زائر، ١٣٩٠ش.
- معارف، مجید، تاريخ عمومی حدیث، تهران، کویر، ١٣٨٩ش.
- _____، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری ضریح، ١٣٧٤ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
- مکی، محمد کاظم، تمدن اسلامی در عصر عباسیان، ترجمه محمد سپهری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ١٣٩٣ش.
- نجاشی، احمد بن علی، رجال التجاشی، قم، مؤسسه النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسین، ١٤١٦ق.
- نفیسی، شادی، درایةالحدیث، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، ١٣٨٦ق.
- نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحديث، طهران، شفق، ١٤١٢ق.
- نوری طبرسی، میرزا حسین، خاتمة المستدرک، قم، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، ١٤١٥ق.
- هاشمی خویی، حبیب‌الله، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، طهران، مطبعة الإسلامية، بنیاد فرهنگی امام مهدی (عج)، بی‌تا.