

بررسی و مقایسه میزان تاثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ صدوق

پدیدآورنده (ها) : ستار، حسین؛ خاتمی، عاطفه
علوم قرآن و حدیث :: حدیث پژوهی :: پاییز و زمستان 1397 - شماره 20 (علمی-
پژوهشی/ISC)
ار 311 تا 340
آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1462196>

دانلود شده توسط : عاطفه خاتمی
تاریخ دانلود : 30/01/1399

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتن و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب بیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانين و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجلات تخصصی نور

دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی
سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷
صفحه ۳۱۱-۳۴۰

بررسی و مقایسه میزان تأثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ صدوق

حسین ستار*

عاطفه خاتمی**

◀ چکیده

ظهور محدثی چیره‌دست و نقادی خبیر در علم الحدیث بسان شیخ صدوق، نتیجه بهره‌گیری وی از اساتیدی دانشمند و عالمانی خبره است که طی طریق کمال را بدو راهبری نموده‌اند. کنکاش در زندگی علمی صدوق، جست وجود در آثارش و تبع در اقوال و آرای او نشان می‌دهد ابن ولید و پدر صدوق، ابن بابویه، بیشترین تأثیر را در زندگی علمی و شخصیت اخلاقی و علمی او داشته‌اند. این نوشتار در پی آن است که وجود مختلف تأثیرگذاری این دو استاد را بر سیره علمی شیخ صدوق از جنبه‌های مختلف، از جمله روایت و درایت حدیث و مواجهه صدوق با مقتضیات زمانی و مکانی، بررسی کند.

◀ **کلیدواژه‌ها:** شیخ صدوق، ابن بابویه، ابن ولید، مقتضیات زمانی و مکانی، درایت حدیث، روایت حدیث.

* استادیار دانشگاه کاشان، رشته علوم قرآن و حدیث / sattar@mail.kashanu.ac.ir

** کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان / a.khatami83@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۶/۸/۷ تاریخ دریافت: ۹۶/۱/۱۸

مقدمه

بهره بردن از اساتیدی مبرز و رشد در محیط علمی قم و توان هوشی وافر، تأیید به مدد الهی و سختکوشی و حریت شیخ صدوق، از او شخصیتی مثال‌زدنی در دنیا تشیع به دست داده است. شیخ صدوق را در داشتن کثرت مشایخ در جهان تشیع بی‌نظیر دانسته‌اند؛^۱ مشایخی که بسیاری از آنان کسوت استادی صدوق را بر عهده داشته‌اند. عدم تبیین معنای لغوی و به خصوص اصطلاحی بین دو واژه «شیخ» و «استاد» سبب شده که گاه همه مشایخ صدوق به عنوان اساتید او معرفی شوند و بین این دو واژه خلط شود.

عدم توجه به تفاوت و در نتیجه خلط بین معنای استاد و شیخ را می‌توانیم در شناخت‌نامه‌های صدوق مشاهده کنیم. (معارف، ۱۳۸۹ش، ص ۲۴) بحث را تحت عنوان «اساتید شیخ صدوق» ذکر کرده و با مشایخ در بحث یکی دانسته است. خلط این دو معنا سبب شده او که در پی شناساندن مهم‌ترین اساتید صدوق بوده، معیارش را تعداد نقل احادیث از آنان بداند. این دیدگاه چندان درست به نظر نمی‌رسد؛ چه بسا استادی نقش مهم‌تری در زندگی تلمیذ داشته باشد، اما حدیث کمتری روایت کرده باشد. چنان‌که نویسنده خود، ابن ولید را در تکوین شخصت علمی صدوق، دارای نقش بیشتری بر دیگران دانسته (همان، ص ۲۷)، زیرا صدوق نظر ابن ولید را بر پدر ترجیح می‌دهد (هر چند این استدلال هم چندان پذیرفتی نمی‌نماید)، اما در مقام یادکرد بعد از ابن بابویه ذکر کرده است.

ربانی شیرازی بحث را با عنوان «معجم اساتذه و مشائخه و من روی عنهم» آورده و از ۲۵۲ نفر یاد کرده است. عبارت نشانگر این است که مراد او از «اساتذه» با توجه به همراه شدن آن با «مشائخه و من روی عنهم» همان مشایخ حدیثی است. (ربانی شیرازی، ۱۳۹۹ق، ص ۳۷)^۲

باید توجه داشت که ترجمة واژه «شیخ» در علم الحدیث به «استاد»، خالی از مسامحه نیست. عدم توجه به این مسامحه سبب شده که حتی پارسیان عربی‌نویس،^۳ گاه این دو کلمه را به جای یکدیگر به کار بردند.

شیخ در حدیث به معنای راوی حدیث است و چه بسا در مواردی، شیخ از کسی که

برای او روایت می‌کند کوچکتر باشد یا هم‌سن. از این‌رو در روایت حدیث اصطلاحاتی چون «روایت الاکابر عن الاصغر» یا «روایت الاقران» داریم. شیخ در علم رجال، فقط استادی در نقل دانش حدیث را در بر می‌گیرد. از این‌رو شیخ بودن یک نفر برای دیگری با تحمل یک حدیث هم ممکن است، اما استاد بودن به زمان فراوان و طولانی نیاز دارد. در فرایند استادی از استاد و تلمیذ(شاگرد) نام می‌بریم، اما در شیخوخیت حدیثی، در یک طرف راوی و در طرف دیگر کسی که روایت را تحمل می‌کند(مروری عنه) وجود دارد. تلمیذ در ادبیات عرب در برابر استاد است نه شیخ. «تلمیذ» آن‌گونه که شیخ عب القادر بغدادی در شرحش بر شواهد المعنی نگاشته، به معنای «متعلم» یا «خادم خاص معلم» به کار رفته است.(غفاری صفت، ۱۳۸۴ش، ص ۱۶۶)

البته ممکن است در مواردی، شیخ و استاد هم‌زمان بر یک نفر اطلاق شود، اما این به معنی همانندی معنی این دو واژه نیست. بنابراین بهتر است به جای واژه «شیخ» در علم حدیث در ادبیات پارسی از همان واژه استفاده شود و واژه «استاد» بر این معنا اطلاق نشود. ماممقانی با توجه به همین تفاوت معنایی شیخ در رجال و حدیث، با ذکر معنای متفاوت شیخ، کاربرد آن را در دیگر معانی، اصطلاحی می‌داند نه لغوی: «واژه شیخ به کسی گفته می‌شود که سن او آشکار شده و پیری بر او ظاهر شده یا چهل سال را رد کرده است یا شیخ به کسی که ۵۰ سال دارد تا آخر عمر گویند یا ۵۱ سال تا آخر عمرش - این دو را شارحان/*الفصیح* ذکر کرده‌اند - یا از پنجاه تا هشتاد سالگی که ابن سیده در مخصوص و قزار در جامع حکایت کرده‌اند. گاهی شیخ به کسی اطلاق می‌شود که علمش زیاد است یا رئیس قبیله یا استاد یا صاحب مال زیاد و یا صاحب فرزند زیاد است و در سخنان اهل زبان(لغوین) این کلمه وجود ندارد و چه بسا یک اصطلاح عرفی است.»(همان، ص ۱۶۵)

وی تصریح می‌کند که این واژه در علم رجال و درایه، معنایی اصطلاحی یافته است: «مراد از شیخ در علم درایه و رجال و حدیث کسی است که از او روایات اخذ شده است.»(همان‌جا) بنابراین نیکوتر است که بحث مشایخ و استادی با توجه به بار معنایی متفاوت این دو لفظ، با دقت لازم بررسی شود.

۱. اساتید شیخ صدوق

دانسته‌های ما از زندگی شیخ صدوق بسیار کم است و این کمبود منابع در یافتن اساتیدی که در زندگی او نقش تعلیم و تعلم او را بر عهده داشتند، پژوهش را برای ما سخت‌تر می‌کند. اگر بتوان – و می‌توان و منطقی است – نتیجه تربیت استاد را در منش اخلاقی و علمی شاگردانش جست‌وجو نمود، بی‌شک پرورش شخصیتی چون شیخ صدوق، بهترین دلیل بر برخورداری او از اساتید دلسوز و دانا و دانشمند است. این گفته امام سجاد علیه السلام که «کسی که دانایی ندارد تا او را راهنمایی کند هلاک گردد و آن کس که در کنار خود ساده‌دلی ندارد تا بدو کمک کند، خوار گردد»^۴ (اربلى، ۱۳۸۱ق، ج ۲، ص ۱۱۳)، نه تنها در تربیت اخلاقی که در شکوفایی علمی نیز بسیار سخنی سنجیده و م Jury است. چه بسیار استعدادها و توان‌ها و قوا که در سایه نداشتن معلمان نیک به هدر رفته و چه بسیار انسان‌هایی معمولی که در سایه بهره بردن از راهنمایی و الگوی مریبانی نیکو، مراحل کمال تعلیم و تربیت را طی کرده‌اند.

هرچه در تحسین صدوق و جایگاه او در علم و اخلاق و بسط تفکر نوآندیش و فرامرزی^۵ او در جامعه شیعی و تشخیص سره از ناسره در احادیث و آزاداندیشی علمی او بگوییم، در تمجید از اساتید او گفته‌ایم؛ هرچند نشانی از این بزرگواران، به‌اندک در تاریخ پیدا کنیم.

با توجه به زندگی صدوق و یادکردهای گاموبیگاه او در آثارش و نیز جست‌وجوی سیره علمی و عملی او و ردیابی‌های ظریف در اقوال و آرای او و نیز کتب تراجم، به دو شخصیت که بیشترین نقش را در تکوین شخصیت علمی و اخلاقی او داشته‌اند، بی می‌بریم: پدرش ابن بابویه و دیگری ابن ولید^۶ (پاکتچی، ۱۳۶۷ش، ج ۳، ص ۶۳، مدخل ابن بابویه)

۱- ابن بابویه: در کسوت استادی صدوق

شیخ القمین، ابوالحسن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، مشهور به «صدوق اول»،^۷ «فقیه» (طارمی، ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص ۱۰۱، مدخل بابویه؛ آل) و «ابن بابویه»،^۸ از معاصران کلینی است^۹ که دوره غیبت صغیری را درک و در ابتدای غیبت کبری دیده از جهان فروبست. اصطلاح «شیخ القمین» را که نجاشی در توصیف ابن بابویه به کار

برده است(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص ۲۶۱) دانشمندان رجالی همچون مؤلف عادة الرجال(حسنی اعرجی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۱۲۰) و سید حسن صدر(صدر، بی‌تا، ۳۹۸) از مراتب عالی مرح راوی و مفید توثیق دانسته‌اند.

شیخ طوسی نیز از او به «فقیه»، «جلیل» و «ثقة» یاد می‌کند.(طوسی، ۱۴۲۰ق، ۲۷۳) در مرح او بسیار سخن گفته‌اند. نکته قابل ذکر و نشانگر جایگاه ابن بابویه، پدر صدوق، در بین عالمان شیعه، آن است که الفاظ «خمسه» و «سته» و «سبعه» که در کتب رجال و حدیث یاد می‌شود، دو فرد ثابت آن همواره شیخ صدوق و پدرش ابن بابویه هستند.(افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۷، ص ۹-۱۲۳ و ج ۴، ص ۶) گفتنی است شیخ طوسی در مشیخه کتاب/ستبصرار از شیخ صدوق با «الشيخ الفقيه عمادالدین» یاد کرده و در سند احادیث نیز همین نام یعنی «عمادالدین» را به کار برده است.(طوسی، ۱۳۹۰ق، المشیخة، ص ۳۳۲)

وفات پدر صدوق در ۳۲۹ قمری^۱(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص ۲۶۱؛ افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۴، ص ۱۳) و تولد پسر در بین سال‌های ۳۰۵ تا ۳۱۱ بوده است.^{۱۱} مهم‌ترین قرینه تاریخی راهگشا، داستان تولد شیخ صدوق به دعای امام زمان است. این واقعه را، هم شیخ صدوق و هم معاصرانش همچون نجاشی و شیخ طوسی ذکر کرده‌اند.

از آنجا که شیخ صدوق خود به وقوع این داستان بعد از وفات محمد بن عثمان عسکری(سمان، عمری) در سال اول نیابت حسین بن نوح تصریح دارد^{۱۲} و طوسی و نجاشی نیز بر صحبت این داستان تأکید کرده‌اند و از آنجا که عمری در جمادی الاول سال ۳۰۵ قمری رحلت نموده،^{۱۳} بنابراین باید تولد شیخ بعد از سال ۳۰۵ قمری باشد. اگر توجه به جزئیات دیگر همانند مکاتبه پدر صدوق با نایب امام زمان، حسین بن روح و مدت زمان لازم برای آن و نیز مقدمات خرید کنیز و مدت حمل را نیز مورد توجه قرار دهیم، سال ۳۰۶ قمری به بعد در تعیین تاریخ تولد صحیح تر می‌نماید.^{۱۴} از این‌روی شیخ صدوق حدود بیست سال پدر را درک کرده است.

از زمانی که پدر، پسر را برای تعلیم مناسب دید و قدرت فراگیری او را تشخیص داد، خود، این مهم را به دست گرفت. صدوق برای پدر نه تنها فرزند که هدیه‌ای از

خدا به دعای مولایش صاحب الرمان است که هم وعده تولد او و برادرش و هم بشارت «فقه و فقاهت» آن دو را برای او داده بود. با این ویژگی‌ها و با توجه به شخصیت علمی و مرجعیت ابن بابویه، شایسته‌ترین فرد برای عهده‌دار شدن آموزش این دو، کسی جز خود او نبود.^{۱۵}

ubarat «نهضَ إِلَى ذُكَارِهِ وَ مَعَهُ جَمَاعَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ غَلْمَانِهِ»(طوسی، ۱۴۱۱ق، ص ۴۰۳) که در شرح حال صدوق پدر آمده، نشانگر کسب‌وکار و بازرگانی و تجارت ابن بابویه است.^{۱۶} در این کتب چنین آمده که او برای ارتزاق خود به بازرگانی و تجارت روی آورده بود و برای خود حجره داشته است.^{۱۷}(همان، ص ۲۴۷-۲۴۸) تجارت و اشتغال در کنار علم و دانش و حدیث‌اندوزی، گویا در آن زمان بین عالمان امری رایج و متداول بوده است؛ چنان‌که مثلاً نجاشی در شرح حال حسن بن علی ابو محمد الحجال، از اصحاب قمیین و راویان ثقه، او را شریک تجاری محمد بن الحسن بن الولید می‌داند.(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص ۴۹)

از معروف‌ترین مشایخ ابن بابویه می‌توان به علی بن ابراهیم قمی، محمد بن یحیی عطار، محمد بن حسن صفار، عبدالله بن جعفر حمیری و سعد بن عبدالله اشعری اشاره کرد. از حسین بن محمد بن عطار، قاسم بن محمد نهادوندی و عبدالله بن حسن مؤدب و ابوخلف عجلی نیز نقل حدیث کرده است. شیخ صدوق، برادرش حسین و هارون بن موسی تلعکبری، احمد بن داود بن علی قمی و ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی را نیز از شاگردان او دانسته‌اند.^{۱۸}(مامقانی، ۱۳۵۲ق، ج ۲، ص ۲۸۳-۲۸۴؛ شوشتاری، ۱۴۱۹ق، ج ۶، ص ۴۷۱-۴۷۵؛ به نقل از طارمی، ۱۳۷۵ش، ج ۱، ص ۱۰۲) مدخل بابویه؛ آل)

چنین می‌نماید - اگرچه نیاز به قراین بیشتری دارد - که پدر توجه بیشتری به تعلیم صدوق نسبت به برادرش حسین داشته است. شاید او نیز از همان اوان به قدرت حفظ و آموزش و فراگیری بیشتر او پی برد. گواهی بر این سخن تألیف کتاب الشرایع است که ابن بابویه آن را برای فرزندش شیخ صدوق نگاشت. شیوه تدوین کتاب در حذف اسناد و ارائه فتاوای ابن بابویه در این کتاب، آموزشی بودن این کتاب را بیشتر نمایان می‌کند.

۱-۱. اثرپذیری‌های صدوق از ابن بابویه

مهم‌ترین موارد تأثیرپذیری صدوق از پدر عبارت است از:

۱-۱-۱. روایت حدیث

صدقه را یکی از ارکان مهم در انتقال آثار گذشتگان دانسته‌اند. (رحمتی، ۱۳۸۳ش، ص ۱۹۷) سیری در کتب او تأثیر بیشتر پدر نسبت به دیگر اساتید را بر او در روایتگری نشان می‌دهد.

شیخ صدوق از بنیان‌گذاران فقه شیعه محسوب می‌شود که کتاب من لا یحضره الفقیه او یکی از کتب اربعه و یکی از ارکان فقه شیعه است. هم به لحاظ سبک تدوین کتاب و حذف اسناد روایات و فتاوا در قالب حدیث و هم به لحاظ تعداد روایات، صدوق به گونه‌ای گسترده، که از قضا مهم‌ترین و مؤثرترین کتاب‌وی و از کتب اربعه دانسته شده، تحت تأثیر سیطره علمی و ابتکار پدر است. از این‌رو او کتاب من لا یحضره الفقیه را بسان پدر، فقط به ذکر روایات مطابق فتوا و با حذف سنده، مدون نمود. همچنین در مشیخه من لا یحضره الفقیه، در سنده حدود ۲۰۶ حدیث از پدر خود یاد کرده است. (معارف، ۱۳۷۶ش، ص ۴۹۶)

قابل توجه است که اول کسی که اسناد حدیث را کنار گذاشت و اهتمام به جمع اخبار متشابه همراه با قرینه نمود، علی بن بابویه است. او در کتابی که برای پرسش نگاشت چنین ابتکاری را به سرانجام رسانید. عالمان پس از او روش او را ستودند و در مسائلی که نصی در آن نیافتند، به جهت اطمینان بدبو و پیشستازی وی و جایگاه بلند او در دین و علم بدبو اعتماد کردند. (افندی، ۱۴۰۱ق، ج ۴، ص ۶) شیخ صدوق با استنباط و استخراج مخالف بوده و در فقه همچون بزرگان مکتب اخباری قم از جمله پدر خود، تکیه بر حدیث داشته و به پیروی از احادیث معتقد است. (پاکچی، ۱۳۶۷ش، ج ۳، ص ۶۵-۶۴، مدخل ابن بابویه)

این ابتکار صدوق پدر و پیگیری و تدوین آن توسط پسر، به روشی پسندیده در بین حدیث‌نگاران و فقیهان شیعه تبدیل شد. از جمله قرائی بر قبول اصحاب امامیه از این ابتکار ابن بابویه و تأثیری که در فقه و حدیث گذاشته، سخن شهید اول در ذکری است: «عالمان شیعی در هنگام فقدان نصوص به آنچه در کتاب الشسرايع ابن بابویه آمده

تمسک می‌نمایند. دلیل این رجوع، حُسن ظن به وی و جایگزینی روایات توسط او
بسان فتاوا می‌باشد.^{۳۷} (عاملی (شهید اول)، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۵۱)

۲-۱-۱. تدوین کتب

پدر و پسر را کثیر التأليف دانسته‌اند. تنها ابن نديم از اجازه صدوق برای نقل صد
كتاب پدرش به شخصي خبر می‌دهد. (فکرت، ۱۳۶۷ش، ج ۳، ص ۶۱-۶۲) مدخل ابن
بابويه؛ ابوالحسن) تعدد كتب ابن بابويه را شيخ طوسى و نجاشى يادآور شده و از ميان
آن، هجدہ اثر را نام بردہاند;^{۱۹} كتب ارزشمندی همانند التوحيد، الامامة و البصيرة من
الحيرة، الاخوان، الشرائع، الرسالة، التفسير، قرب الاستناد، الطب، المواريث و النسادر.
(طوسى، ۱۴۲۰ق، ص ۲۷۳-۲۷۴؛ نجاشى، ۱۳۶۵ش، ص ۲۶۱) صدوق، خود در ابتدائي
من لا يحضره الفقيه تعداد كتبش را تا آن زمان ۲۴۵ عدد دانسته است^{۲۰} و از آن روی
كه او در سال ۳۶۸ قمری شروع به تدوين كتاب نموده و در سال ۳۸۱ قمری فوت
کرده است. تعداد ۳۰۰ كتاب برای او در پایان عمرش واقعی می‌نماید. با اين حال شيخ
طوسى^{۲۱} از ۴۱ كتاب (۱۴۲۰ق، ص ۲۷۳-۲۷۴) و نجاشى^{۲۲} (۱۳۶۵ش، ص ۲۶۱) از ۱۹۷
كتاب او نام بردہاند.

پدر و پسر هر دو كتابی به نام التوحيد دارند و برای هر دو كتاب تفسير ذكر شده
است. هر دو در پی رهاندن جامعه شيعی از تحير غييت و رفع آشفتگی و مبارزه با
تفکر غلط از مدعیان دروغین شيعی بودند؛ چنین است که پدر الامامة و البصيرة من
الحيرة را می‌نويسد و پسر کمال الدین و اتمام النعمه. هر دو به دفاع از کيان شيعه در
برابر اهل سنت اهتمام داشته و در اين شيوه، مناظره را کارآمد یافتند؛ پدر الکر و الفر را
نگاشت و پسر در بسياري از كتب از جمله معانى الاخبار، به همين شيوه توسل جست
و در مناظرات در حضور رکن الدوله از حقانيت تفکر علوی دفاع کرد.

فقه مؤثر یا فقه و فتوا در قالب حدیث علاوه بر روش، یکی از دغدغه‌های هر دو
عالیم است؛ چنان که پدر كتاب الشرائع و كتاب الرسالة را می‌نويسد و پسر من لا
يحضره الفقيه و المقنع را.

۲-۱-۲. درک مقتضيات زمانی و مکانی جامعه شيعی

صدقه پدر توجهی خاص به جامعه شيعی در آستان عصر غييت و آسیب‌های در

عرض آن از جمله مهدویت و سرگردانی و تحریر شیعیان به خصوص در جامعه اشعری قم داشت. در همین راستا برخورد تن و سختگیرانه ابن بابویه با حسین بن منصور حلاج (ابوالمعیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر، ۲۴۴-۳۰۹ق) (ملازاده، ۱۳۸۸ش، ج ۱۳، ص ۸۴۳، مدخل حلاج، حسین بن منصور) به سبب آنکه مدعاو سفارت امام زمان بود، همواره مورد توجه مورخان بوده است. (امین، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۴۸؛ ابو ریحان بیرونی، ۱۳۸۶ش، ص ۳۱۷) در این گزارش تاریخی که به نقل از حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه نقل شده (طوسی، ۱۴۱۱ق، ص ۴۰۲-۴۰۳)، چند نکته تأمل برانگیز است: نخست آنکه نامه‌نگاری حلاج به او و درخواست همراهی ابن بابویه، دلالت بر جایگاه خاص ابن بابویه و مرجعیتش در بین شیعیان قم دارد؛ به ویژه آنکه بعد از این برخورد است که حلاج مجبور به ترک شهر می‌شود. (همانجا) دیگر آنکه برخورد خشن او با حلاج نشان از آسیب‌های موجود در جامعه تشیع در دوره غیبت صغیری دارد. این روش ابن بابویه یکی از الگوهای کارگشا در زندگی فرزندش صدق است. دغدغه پسر همچون پدر، تنها علم و روایت نیست، به شیعیان نیز می‌اندیشد. ابن بابویه عالمی گوشه‌گیر، متخلقی خلوت‌نشین و نویسنده‌ای دور از جامعه و دغدغه‌های آن نیست. صدق نیز بسان پدر این چنین است. پدر ملجم شیعیان قم و رابطی برای ارتباط با سفیران امام است. گاهوییگاه رخت سفر بر می‌بندد و برای کسب توشہ حدیثی و اخذ راهنمایی به بغداد می‌رود. بعضی محققان به درستی واژه «متقدمهم» را در عبارت نجاشی در توصیف صدق پدر، نشانگر ریاست اجتماعی وی بر دولت شهر قم یا دست کم نشانگر از نفوذ اجتماعی بالای وی در میان اهل قم دانسته‌اند. (سرلک، ۱۳۹۲ش، ص ۲۲۷)

صدق بسان پدر، جامعه شیعی و مسائل آن را می‌نگرد؛ چون می‌اندیشد که ری فرستی بهتر برای نشر آثار شیعی است.^۴ عازم ری شده و در آنجا اقامت می‌کند. بنابراین «حضور یکی از بزرگ‌ترین علمای شیعه در ری و خاندان پرنفوذ او نقشی بسی بزرگ در نشر تشیع در این دیار داشته است. شاگردان وی هر کدام می‌توانسته‌اند در بارور ساختن اندیشه شیعی در این دیار و نواحی اطراف آن تلاش مهمی انجام داده باشند.» (جعفریان، ۱۳۹۰ش، ص ۴۱۱)

او سپس از ری تا دورترین نقاط برای علم آموختن و یاد دادن سفر می‌کند. نکته مهم آن است که برخلاف دیگر محدثان که در رحله‌های حدیثی پس از حرمین(مکه و مدینه)، عراقین(کوفه و بصره) (مهدوی راد و بهادری، ۱۳۸۸، ص ۱۴۲) و بغداد مورد توجه بوده، بیشتر اهتمام شیخ صدوق و دغدغه او حضور در دیگر نقاط همچون خراسان و ماوراء النهر^{۲۵} و نیشابور است. او همچنین سفرهایی به فید^{۲۶}، همدان، استرآباد و جرجان نیز داشته است. او با حضور در بین شیعیان با مشکلات فکری و اجتماعی آنان آشنا می‌شود و با سلاح قلم به مبارزه بر می‌خیزد؛ چنین است که کتابی سراغ ندارم که او در خلا فکری نگاشته باشد. رساله‌های متعدد و کتبی که شیخ صدوق به نام/جوبه مسائل در جواب سوالات از قزوین و نیشابور تا کوفه و بصره و حتی مصر نوشته،^{۲۷} محیط پهناور مرجعیت او را نشان می‌دهد.(کمره‌ای، ۱۳۷۷ش، ج ۱، ص ۲۰)

اما بزرگ‌ترین فعالیت صدوق در حوزه سیاست، روابط نزدیک وی با رکن‌الدوله بویهی و وزیر دانشمندش صاحب بن عباد است و در همین مقام است که مناظرات مختلفی با مخالفان داشته است. از دیگر سو، کتاب السلطان او را در حوزه فقه سیاسی و حکومت دانسته‌اند.(سرلک، ۱۳۹۲ش، ص ۲۲۹-۲۳۰)

در اینجا به گونه‌ای مختصر و تیتر گونه، به ذکر خصوصیات متفاوت و مختلف مکتوبات صدوق می‌پردازیم:

تنوع موضوعات در آثار، از فقه و اخلاق و کلام تا تاریخ و عقاید و حدیث‌شناسی، توجه به نیاز مخاطبان و شرایط زمان در تدوین آثار، توجه به مخاطبان عام و سوالات آن‌ها چون کتب فراوان با عنوان جواب مسائل وردت مزن...، توجه دادن به قرآن و استناد به آن در مباحث حدیثی همچون معانی الاخبار، توجه به انحرافات و عقاید باطل در بین شیعیان، استفاده و استناد از منابع حدیث اهل سنت در چارچوب تفکر شیعی، توجه به حدیث در ابعاد نقد متنی حدیث، نقد سندی حدیث، حل تعارض و اختلاف حدیث، توجه دادن به احادیث جعلی و موضوعه، فهم حدیث در سایه حدیث دیگر، دقیقت در نقل اخبار تا جایی که در بسیاری موارد زمان تحمل حدیث و حتى مکان خاص از یک شهر را نیز بیان می‌کند مانند فی منزله(صدقه، ۱۳۷۶ش، ص ۲ و ۴)، فی مسجد الكوفه(همان، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۱۴۲) و...، اهتمام به تأییف کتب

موضوع محور یا مسئله محور و تبییب مناسب احادیث در هریک به جای کتب جمع حدیث، توجه ویژه به مناظره و مباحثه با اهل سنت در دفاع از کیان عقاید حقه شیعه (در برخورد با اهل غلو و تقصیر: بطال الغلو و التقصیر، در مسئله تشییه و جبر: التوحید، در مسئله مهدویت: کمال الدین)؛ توجه ویژه به تأییف در سفر (من لا یحضر الفقیه، کمال الدین، امالی)، شجاعت در شکستن افکار رایج و بیرون رفتن از اندیشه‌های رایج در بین شیعه که در دو موضع می‌توان بدان اشاره کرد:

- شجاعت در نقد اندیشه و احادیث مخالف عقایدش همچون اثبات اسهام النبی؛
- شجاعت در افتاده و بیان دیدگاه‌های اجتهادی همچون حرمت شهادت به ولایت

علی اللهم در اذان.^{۲۹}

خلاص کلام، صدوق فرزند زمان بود و این یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تربیتی پدر برای این فرزند بود. صدوق با درک درست از محیط پیرامون و انتخاب شیوه‌ای صحیح در دفاع از افکار، که نتیجه درک زمان و مکان بود، نه تنها فرزند زمان که فرزندی فرازمانی برای شیعه شد. چنین است که هنوز پس از هزار سال، آثار پدر و پسر هر دو شایسته تجلیل است. چنین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ورود به حوزه رهبری اجتماعی یا مسئولیت‌های سیاسی و نزدیکی به حوزه قدرت برای ابن ولید گزارش نشده است.

۲- محمد بن حسن بن ولید

محمد بن الحسن بن الولید القمی یکی از مشهورترین محدثان قمی و یکی از مؤثرترین اساتید شیخ صدوق است. شیخ طوسی او را «بلند مرتبه، عالم در رجال و مورد اطمینان و وثوق» معرفی می‌کند. (طوسی، ص ۱۴۲۰) نجاشی از او به «شیخ قمیین و فقیه و متقدم و وجه آنان» یاد کرده و در توثیق او سعی بليغ می‌نماید: «ثقة ثقة، عين، مسكون إليه». ^{۳۰} (نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص ۳۸۳)

هر چند عده‌ای او را اصالتاً قمی نمی‌دانند، اما عبارات یادشده دلالت بر جایگاه ویژه او در بین دانشمندان و محدثان قم دارد. کتاب الجامع^{۳۱} و کتاب تفسیر القرآن را بدوساخته داده‌اند. (نجاشی، ۱۳۶۵، ص ۳۸۳؛ طوسی، ۱۴۲۰، ص ۴۴۲) نسخه‌های الجامع تا سده هفتم هجری و شاید مدت‌ها پس از آن نیز وجود داشته، چنان‌که سید بن

طاووس در فرج المهموم(۱۳۶۸ق، ص ۱۳۹) از آن نقل می‌کند.^{۳۳}(شوستری، ۱۳۹۴ش، ۷۳) این کتاب از اصول و کتب مرجع به شمار می‌رفته(صفاخواه، ۱۳۷۶ش، ج ۱، ص ۷۱) و یکی از منابع اصلی شیخ صدوق و دیگر محدثین است؛ همان گونه که خود در مقدمه کتاب فقیه آن را یکی از منابع اصلی خود بر می‌شمارد^{۳۴}(صدوق، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۴) و در سند برخی احادیث نیز به نام آن اشاره کرده است.^{۳۴} او صاحب کتاب فهرست نیز بوده است که نجاشی و شیخ طوسی از آن استفاده کرده‌اند. هیچ‌یک از آثار او اکنون در دست نیست. ابن حجر عسقلانی نیز او را از بزرگان و شیوخ شیعه معرفی کرده است.(عسقلانی، ۱۳۹۰ق، ج ۵، ص ۱۰۶-۱۰۷ و ج ۱، ص ۱۳؛ به نقل از شاکر، ۱۳۹۲ش، ص ۵۹)

مکتب فقهی و حدیثی ابن ولید که از پیشینیان به ایشان متقل شده، دادن فتوای بر اساس متون دینی بدون توجه به اصول فقهی و دیگری تبحر خاص ایشان در جرح و تعدیل راویان و سختگیری ایشان در عدم نقل از راویان ضعیف و غالی زباند خاص و عام است. ظاهراً وی روشی خاص در نقد احادیث و جرح و تعدیل راویان داشته است همچون: روایت کردن از برخی کتب^{۳۵} و نیز آراء و نظرات او درباره مفهوم غلو، به گونه‌ای که برخی علمای چون ابن بابویه نیز در جرح و تعدیل از او تأثیر پذیرفته و از او پیروی کرده‌اند.(شیری، ۱۳۶۷ش، ج ۳، ص ۸۸ مدخل ابن ولید قمی)

بیشترین روایت ابن ولید از شیخ خود محمد بن حسن صفار است. با وجود این از بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار با وجود دسترسی بدان سخنی نقل نکرده است.^{۳۶}.

از دیگر مشایخ او، سعد بن عبدالله اشعری، احمد بن ادريس شافعی، عبدالله بن جعفر حمیری، محمد بن یحیی عطار، محمد بن ابی القاسم ماجیلویه، علی بن ابراهیم قمی، حسن بن متیل دقاق قمی، حسن بن علی زیتونی^{۳۷} از عالمان طراز اول قم، جعفر بن سلیمان قمی که کتاب ثواب الاعمال او را ابن ولید روایت کرده است، را می‌توان نام برد.

جعفر بن حسین بن علی بن شهریار از مصحابان ابن ولید در قم بوده و جزء شاگردان او نیز محسوب می‌شود.(نک: ابوالحسینی، ۱۳۸۴ش) همچنین حسن بن علی

حجال قمی از معاصران و هم‌بحثان و شریک تجاری ابن ولید است.(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص ۴۹) احمد بن طاهر قمی از هم‌عصران ابن ولید است؛ نکته قابل توجه درباره احمد بن طاهر، فرزند او علی بن احمد است که از شاگردان ابن ولید بوده و از پدر به سبب اعتقاد غلوامیزش تحت تأثیر ابن ولید، روایتی نقل نکرده است.
(ابوالحسینی، ۱۳۸۴ش، ج ۲، ص ۸۵)

از شاگردان ابن ولید، محمد بن علی ابن بابویه، جعفر ابن قولویه، ابن ابی جید، احمد بن شاذان، ابن داوود قمی، سلامه بن محمد ارزنی، احمد بن حسین بن احمد بن عمران(همان، ج ۲، ص ۶۹) را می‌توان نام برد. از این‌رو «ابن ولید از شخصیت‌های مؤثر در نقل میراث حدیثی شیعه است، به‌گونه‌ای که در طریق بسیاری از کتب اصحاب و مصنفات ایشان واقع شده است.»(شاکر، ۱۳۹۲ش، ص ۵۹)^{۳۸}

گفتنی است بیشترین روایت ابن ولید روایاتی فقهی است که حتی در بین روایات تفسیری وی، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند و بیشتر آن‌ها را شیخ طوسی در تهذیب با واسطه اصحاب، نقل کرده است.(مطهری، ۱۳۹۲ش، ص ۹۸)
همان گونه که پیداست، مهم‌ترین مشایخ ابن بابویه(پدر شیخ صدوق) و ابن ولید یکسان هستند.

۱-۲-۱. استادی ابن ولید

این نکته که از چه تاریخی صدوق شروع به بهره بردن از استادی ابن ولید کرده، روشن نیست. نویسنده‌گانی، با توجه به سال درگذشت پدر صدوق در ۳۲۹ق و درگذشت ابن ولید در ۳۴۳ق، مدت شاگردی شیخ را در محضر ابن ولید، پانزده سال دانسته‌اند (معارف، ۱۳۸۹ش، ص ۲۷؛ محمدی شاهروodi، ۱۳۸۰ش، ص ۷۲) و تأکید دارند که او پس از فوت پدر بود که در کسوت شاگردی ابن ولید درآمد.(معارف، ۱۳۸۹ش، ص ۲۷) با این حال، دلیلی بر رد این احتمال که صدوق در زمان حیات پدر از ابن ولید نیز بهره برده باشد، نشان نداده‌اند. بنابراین بهتر آن است که حداقل مدت بهره‌گیری صدوق از محضر ابن ولید را پانزده سال بدانیم.

شیخ صدوق، استادش ابن ولید را با «شیخِنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْولِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»(شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۴) معرفی می‌کند. سیری در کتب شیخ صدوق

نشان می‌دهد که او عبارت «شیخنا» را تنها برای ابن ولید به کار برده و این نشان‌دهنده احترام و ارزش خاصی است که صدقه به استاد خود دارد. از روایت ابو اسود هم می‌توان ذوق و رغبت فراوان صدقه را در شرکت کردن در درس ابن ولید و بهره بردن از آموزش‌های وی برداشت کرد: «بسیاری از اوقات ابو جعفر محمد بن علی اسود مرا می‌دید که به درس شیخمان ابن ولید می‌رفتم و شوق فراوانی در کتب علمی و حفظ آن داشتم، به من می‌گفت: این اشتیاق در طلب علم از تو عجیب نیست که تو به دعای امام زمان متولد شده‌ای.» (صدقه، ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۵۰۲-۵۰۳)

۱-۲-۱. اثرپذیری صدقه از ابن ولید

تبعی در آثار صدقه، میزان بهره‌وری و تأثیرپذیری او را از محضر ابن ولید نشان می‌دهد:

۱-۲-۱-۱. روایت حدیث

بررسی آثار صدقه نشان می‌دهد که او بعد از پدر، بیشترین روایت را از ابن ولید فراگرفته است؛ چنان‌که حدود ۱۴۰ سند حدیث در مشیخه صدقه از ابن ولید است. (معارف، ۱۳۸۹ش، ص ۳۰) از پدرش در امالی حدود ۱۶۰ و در معانی الاخبار حدود ۲۰۰ روایت نقل می‌کند، در حالی که مجموع روایات او از ابن ولید در این دو کتاب به تعداد ۲۰۰ روایتی که از پدرش در معانی الاخبار نقل کرده است، نمی‌رسد. (موسوی خرسان، ۱۴۰۵ق، ص ۲)

طرق تحمل بیشتر روایات نقل شده توسط صدقه از ابن ولید، سمع و با لفظ «حدثنا» است که از بهترین مراتب تحمل حدیث است. صدقه در موارد محدودی، از دیگر طرق تحمل حدیث چون «وجاده»^{۳۹} و کتابت نیز استفاده کرده است؛ برای مثال غالب طرق تحمل حدیث از ابن ولید در کمال الدین، سمع است: از لفظ «حدثنا» ۶۳۴ مورد و «حدثني» ۳ مورد، «خبرنا» ۳ مورد، «خبرنی» ۲ مورد و «سمعننا» ۱ مورد استفاده کرده است. (موسوی خرسان، ۱۴۰۵ق، ص ۱۵-۱۴)

صدقه تنها طریق خود به احادیث محمد بن حسن صفار را ابن ولید معرفی می‌کند، این در حالی است که محمد بن حسن صفار از مشایخ هر دو استاد او، ابن بابویه (صدقه پدر) و ابن ولید، است. شاید دلیل ترجیح ابن ولید بر پدر در نقل از

صفار، بهره‌گیری بیشتر ابن ولید از صفار و مدت زمان استادی ابن ولید و نیز دقتهای بیشتر ابن ولید در نقل حدیث برای صدوق است.^{۴۰}

۲-۲-۱. درایت الحديث

هرچند در روایت حدیث، صدوق بیش از ابن ولید، از پدر بهره برده بود، در درایت و فقه الحديث، بیشتر تحت تأثیر استادش ابن ولید بوده است. این نکته چندان دور از ذهن نیست و امری طبیعی تلقی می‌شود. صدوق هنگامی از محضر پدر استفاده کرد که در ابتدای راه فراگیری حدیث بود، اما زمانی به شاگردی ابن ولید درآمد که دارای بینش علمی و فقهی و حدیثی قابل توجهی بود و خود، سره را از ناسره تمییز می‌داد.

از دیگر سو «این ولید از رجال بزرگ شیعه بوده که به نقادی شهرت دارد».(معارف، ۱۳۸۶ش، ص ۳۷۱) بنابراین در محضر ابن ولید بیش از آنکه از نقل، سخن گفته شود و روایت، از نقد گفته شده و درایت. سیری در آثار صدوق، سیطره علمی و نقادی ابن ولید را بر حدیث و فقه و فتاوی صدق نشان می‌دهد. ذکر چند نمونه در تبیین بیشتر مطلب، ما را یاری می‌رساند:

الف. صدوق به لحاظ کلامی، از باورمندان اندک به إسهام النبي (نه سهو النبي) در بین عالمان اسلامی است. صدوق بین سهو پیامبر و سایر آدمیان قائل به تفاوت است. از دید وی سهو پیامبر به اراده الهی است(نه همانند سایرین که از جانب شیطان واقع می‌شود). این چنین سهوی را صدوق اسهام نامیده است. اسهام پیامبر از جانب خدا به دو علت است: یکی برای آنکه دیگران بدانند پیامبر بشری مثل سایرین است تا در وی دچار غلو و در نهایت ربویت وی نشوند؛ دیگر آنکه حکم سهو از این طریق برای مؤمنان بیان شود.(صدق، ج ۱، ص ۳۵۹).^{۴۱}

گرایش صدوق و الزام و اصرار وی به سهو النبي از اندیشه‌های ابن ولید است که صدوق در من لا يحضره الفقيه، هم بر فتوا و هم بر نظر ابن ولید اشعار داده است. او می‌نویسد: «استاد و شیخ ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید، که خدای او را رحمت کند، می‌فرمود: نخستین مرتبه غلو، نفی فراموشی و سهو از پیامبر صلی الله عليه و آله است، و اگر جایز باشد که اخبار وارد در این باره را رد کنیم، جایز خواهد بود که

همه اخبار را رد کنیم، و رد همه اخبار مستلزم بطalan دین و شریعت است. بر این گمانم اقدام به تصنیف کتابی جداگانه و مستقل در اثبات سهو پیامبر صلی الله علیه و آله و رد کسانی که منکر آن هستند، کار بی‌پاداش و ثوابی نباشد.» (همان، ج ۱، ص ۳۶۰) ب. در باب روزه و نماز در عید غدیر می‌نویسد: «... و اما حدیث نماز روز غدیر خم و ثوابی که در آن خبر یاد شده، برای کسی است که آن روز را روزه بدارد. شیخ ما محمد بن حسن بن ولید آن حدیث را صحیح نمی‌دانست و می‌گفت که در سند آن حدیث محمد همدانی (همدانی) هست که مورد اطمینان نبوده است. هر حدیثی را که آن ابن ولید صحیح نمی‌داند، نزد من نیز متروک بوده و صحیح نیست.»^{۴۲} (همان، ج ۲، ص ۹۰)

علاوه بر صدوق و ابن ولید، بعدها شیخ حر عاملی نیز آن را به لحاظ سندي ضعيف دانسته است که محسني کتاب، ضعف را احتمالاً مربوط به ناشناخته بودن علی بن حسین عبدی دانسته (عاملی، ۱۴۱۱ق، ج ۴، ص ۲۱۰)، اما با توجه به آنچه صدوق گفته، بيشتر محتمل است ضعف خبر مستند به همدانی باشد.^{۴۳}

ج. شیخ طوسی در باب اصول زید نرسی و زید زرداد و کتاب خالد بن عبدالله بن سدیر در نزد صدوق سخنی دارد که در اینجا ما را از هر توضیح دیگری بی‌نیاز می‌کند: «زید نرسی و زید زرداد هر دو دارای اصل بودند. محمد بن علی بن الحسین بن بابویه از آن دو حدیث نقل نکرده است و شیخ در فهرست خود آورده است: ابن ولید از آن دو نقل حدیث نکرده است و م گوید: هر دو جعل کننده حدیث هستند و همچنین است کتاب خالد بن عبدالله بن سدیر و ادامه می‌دهد: این دو اصل را محمد بن موسی همدانی جعل وضع کرده است.»^{۴۴} (طوسی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۰۱-۲۰۲)

میرزای نوری صاحب، اظهار تعجب فراوانی از این همه اثربذیری صدوق از ابن ولید در مقایسه با پدرش داشته و عدم پذیرش این دو اصل را نشانه تقلید صدوق از ابن ولید دانسته است.^{۴۵} (نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۲۹۶) سخن میرزای نوری در انتها چندان موجه نیست، که اگر یک چیز را صدوق در نزد ابن ولید آموخته بود، گریز از تقلید در اجتهاد و نظر بود. اعتنا و پذیرش صدوق از رأی استاد، جز به معنای پذیرش ادله و منطق ابن ولید نیست.

د. صدوق در عیون اخبار الرضا پس از نقل حدیثی از ابن ولید و پدرش از امام رضا^{علیهم السلام} در باب تنازع در خبر واحد، با توجه به اینکه در سند حدیث محمد بن عبدالله مسمعی است می‌نویسد: «شیخ ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید، رضی الله عنه، اعتقادی نیکو به محمد بن عبدالله مسمعی را وی این خبر نداشت و در نظر او مورد اعتماد نبود، لکن من این خبر را در این کتاب از کتاب الرحمة (سعد بن عبدالله اشعری) استخراج نمودم و چون آن کتاب را برای استاد قرائت می‌کردم، انکاری نکرد و عیسی نگرفت و اجازه نقل آن را به من داد» (صدوق، ج ۲، ص ۱۳۷۸-۲۲-۲۱).

این سخن تصريح دارد که صدوق نظر ابن ولید را درباره محمد بن عبدالله مسمعی ^{۴۶} پذيرفته است.

علامه مجلسی نیز در لوامع صاحبقرانی در گزارشی از همین حدیث، به نقل صدوق از تأثیرپذیری اش از ابن ولید پرداخته و از قول صدوق نقل می‌کند: «هرچه شیخ ما، ابن ولید، به آن اعتقاد ندارد من آن را ذکر نمی‌کنم». (مجلسی، ج ۱، ص ۱۴۱۴)

مجلسی مانند بعضی دیگر از رجالیون البته بر این باور است که «گمان ما آن است که شیخ او بسیار از حد دررفته است در دقت رجال، مع هذا هرگاه این مقدار دقت نموده باشند، دقت ما بعد ایشان بی وجه است». (همان، ج ۱، ص ۱۸۹-۱۹۰)

ه. مستثنیات نوادر الحکمة اشعری

محمد بن احمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالک اشعری قمی مکنی به ابو جعفر، از ثقات شیعه در حدیث است.^{۴۷} ابو جعفر، کتابی تألیف نموده با نام نوادر الحکمة. با این حال به دلیل عدم دقت‌های لازم در نقل حدیث همچون روایت از ضعفا و اعتماد بر مراسیل، نقدهایی جدی بر او وارد شده است. یکی از متقدان اخبار او ابن ولید است که در روش نقل، افرادی همچون محمد بن موسی همدانی، محمد بن یحیی معاذی و ابو عبدالله رازی جامورانی و ابو عبدالله سیاری را استثنای^{۴۸} کرده است. همچنین افرادی را به توصیفاتی همچون «ما رواه عن رجل»، «او يقول بعض أصحابنا» تضعیف کرده است. شیخ صدوق جز در یک مورد (محمد بن عیسی بن عیید)^{۴۹} رأی ابن ولید را پذيرفته و در نقل حدیث بدان اعتماد کرده است. (نجاشی، ج ۱، ش ۱۳۶۵، ص ۳۴۸؛ طوسی، ج ۱، ش ۱۴۲۰، ص ۴۰۲)^{۵۱}

و. شیخ صدق حدائق در سه مورد در کتاب شریف عامل الشرایع، بعد از نقل حدیثی از پدرش، یادآور می‌شود که در این مجال، نظر استادش ابن ولید را که مخالف نظر پدر است، پذیرفته است. نخست در «باب علت کراحت مهر کمتر از ده درهم»، پس از نقل روایتی از پدرش در این خصوص می‌نویسد: «این حدیث چنان‌که نقل نمودم، ذکر شده است و من آن را به دلیل آنکه مشتمل بر ذکر علتی است، در این فصل آوردم، اما آنچه بدان اعتماد نموده و به آن فتوا داده‌ام آن است که شرط در مهریه زن راضی بودن طرفین- زن و شوهر- است ولو مقدار آن بسیار کم باشد.» (صدق، ۱۳۸۵ش، ج ۲، ص ۵۰۱)

در ادامه، صدق با آوردن روایتی از ابن ولید، به ترجیح رأی او بر پدرش فتوا می‌دهد. (همان، ج ۲، ص ۵۰۳)

در مورد دوم نیز در «باب بیان علت آنکه اگر زنی قبل از همبستر شدن با همسرش زنا کند، باید از او جدا شود»، پس از نقل حدیثی از پدرش چنین نگاشته است: «این حدیث چنان‌که نقل نمودم، روایت شده و من آن را به دلیل آنکه مشتمل بر ذکر علتی است در این فصل آوردم، اما آنچه بدان اعتماد نموده و به آن فتوا داده‌ام آن است که ابن ولید آن را روایت نموده.» (همان، ج ۲، ص ۵۰۲)

همین نقل و نقد و روایت و افتاء و ترجیح قول ابن ولید بر پدر در «باب علت تحصین مرد آزادی که دارای کنیزک است» به همین صورت و با همین الفاظ نیز تکرار می‌شود. (همان، ج ۲، ص ۵۱۱)

۱-۲-۳. سیره علمی و تألفات

چنان‌که از نقل سخن ابن ولید در إسهاء النبي مشاهده شد، شیخ به مانند استاد در پسی تصنیف کتابی جداگانه در این باب برمی‌آید. دور نمی‌نماید که اندیشه مبارزه با غلو و تفویض را شیخ صدق از ابن ولید اخذ کرده باشد. از مهم‌ترین دغدغه‌های این استاد، مبارزه با اندیشه غلو و تفویض است؛ چنان‌که کتاب بر رد غلات نوشته است. إسهاء النبي را نیز از باب تلازم آن با غلو مردود شمرده و تفویض امور را برای پیامبر ﷺ و ائمه معصومین علیهم السلام از باب غلو مردود دانسته است؛ (مجلسی، ۱۴۱۴ق، ج ۶، ص ۲۲۴)

اندیشه‌هایی که مورد اقبال و استقبال شیخ صدق قرار گرفت.

بدین ترتیب می‌توان بدین نکته توجه داد که علت مخالفت و رد بعضی راویان از دید ابن ولید، اتهام آنان به غلو بوده و از این‌رو صدوق نیز به دیده قبول در این نظر استاد نگریسته است؛ چنان‌که نگارنده لرامع صاحبقرانی در باب دفاع از شخصیت محمد بن حسن همدانی که ابن ولید و به‌تبع او صدوق، روایت او را صحیح نمی‌دانند می‌نویسد: «ظاهر آن است که محمد همدانی از مشایخ اجازه است... قمیان به تبعیت ابن ولید نسبت غلو به او داده‌اند و او کتابی دارد در رد بر غلاة و ظاهر شد که ابن ولید نفی سهو از نبی را صلی الله علیه و آله از غلو می‌داند و تقویض نبی و ائمه معصومین صلوات الله علیهم را که اخبار متواتره در آن وارد است، از غلو می‌داند.» (همان، ج ۶، ص ۲۲۴-۲۲۳)

شیخ صدوق در این مورد و در مواردی دیگر به مانند شهادت به ولایت علی علیه السلام در اذان، بهشت، غلات و مفوذه را مورد نقد و نقض و لعن قرار می‌دهد. (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۲۹۰-۲۹۱)

۲. جمع‌بندی و تحلیل (برآیند نوشتار)

در این نوشتار با بررسی ملاک‌هایی چون کثرت روایت و طرق تحمل، طولانی بودن مدت بهره‌گیری و تلمذ، هم‌فکری در مباحث علمی و اعتقادی و اهمیت دادن و استناد کردن به نظریات و اعتقادات چنین می‌نماید که:

- صدوق در روایت از پدر و در درایت از ابن ولید بیشتر تأثیر گرفته است.^{۵۳}
- از پدر در فهم متن و از ابن ولید در نقد فهم، تأثیر فزون‌تری گرفته است.
- چنین است که استفاده از روایت یکی و نقد و درایت دیگری از او توصیفی چنین فراهم ساخته است: «صدوق در حفظ همراه با نقادی اخبار و فرونی دانش در علم رجال، در بین اهل قم بی‌نظیر است.» (نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۲۶۳)
- پدر در کثرت مشایخ و ابن ولید در نقد مشایخ و رجال، در شخصیت صدوق تأثیر گذاشته‌اند.

- نه تعلق خاطر پدری و فرزندی صدوق با پدر و نه رابطه شاگرد و استادی اش با ابن ولید، هیچ‌گاه او را از حقیقت و التزام بدان باز نداشته است؛ چنان‌که مثلاً گفته شده است صدوق در کهولت از شیوه استادش عدول نمود و به‌نقل روایات از

افراد ضعیف نیز در مواردی مبادرت کرد.(معارف، ۱۳۸۹ش، ص ۲۹)

- کثرت روایات او از پدر و ابن ولید با وجود سفرهای فراوان صدق، نشان از تأثیر این دو شیخ بر او دارد. تأثیری شگرف که گذشت زمان(بیش از ۴۰ سال) و رحلات فراوان و دیدن مشایخی بسیار، آن را کم رنگ نکرد.

رسیدن صدق به این کمال و جایگاه والا که به «شیخ المحدثین» و «صدق» شهره کرده و تحسین همگان را برانگیخته، مرهون شاگردی در محضر دو استاد گرانقدر خویش یعنی پدر و ابن ولید است. نباید این نکته را نیز فراموش کرد که علاوه بر داشتن استادی دلسوز، راهورسم شاگردی کردن نیز مهم است که صدق این را نیز به خوبی انشا نمود. داشتن استادانی دلسوز و دانشمند نیازمند شاگردی کردن احسن است.

پی‌نوشت‌ها:

۱. «وَ مِنْ خَلَالِ تَبَعِينَا لِكُتُبِهِ وَ مُؤْلِفَاتِهِ يُمْكِنُنَا القُولُ بِأَنَّهُ قَلَمًا نَجَدَ مِنْ عُلَمَاءِ الشِّيَعَةِ مِنْ كَانَ لَهُ هَذَا الْعَدْدُ الْهَائِلُ مِنَ الْمَشَايخِ.»(لجنة التحقيق، ۱۴۳۲ق، ص ۴۷)

۲. نیز بنگرید به اکثر منابع فارسی، مثلاً ابازری با عنوان «استاد در قم» آورده، اما در فهرست سخن از مشایخ گفته است.(ابازری، ۱۳۷۹ش، ص ۳۶؛ شاهرودی هم با عنوان «استاد فرزانه» از مشایخ صدق سخن گفته است).(محمدی شاهرودی، ۱۳۸۰ش، ص ۷۰)

۳. عبارت پارسیان عرب‌نویس را اول بار در کتابی از مرحوم استاد فرزانه فیروز حریرچی دیدم؛ کتابی با همین عنوان پارسیان عربی‌نویس، چ ۱، کتاب فروشی فروغی، ۱۳۴۵؛ به نظر می‌رسد بررسی تغییرات و تحولاتی که توسط این گروه از نویسنده‌گان در ادبیات فارسی و حتی عربی به وجود آمد، جای بحث فراوانی دارد.

۴. «هَلَّكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَكِيمٌ يُرْشِلَهُ وَ ذَلَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَفِيهٌ يَعْضُلُهُ.»

۵. صدق هیچ‌گاه نه تنها تحصیل و وابستگی‌های خانوادگی او را در قم محدود نکرد، بلکه علاوه بر جهان تشیع در آن زمان، پا را فراتر نهاد و به دورترین نقاط جهان اسلام سفر کرد؛ چنانکه الفقيه را در ایلاق نگاشت. برخورداری او از مشایخ غیرشیعی و تعامل او با اندیشمندان غیرامامی، از او چهره‌ای فرامرز امامیه فراهم کرده بود.

۶. این دو علاوه بر مقام استادی صدق، از مشایخ حدیثی یا به عبارت بهتر مهمن ترین مشایخ حدیثی صدق بوده‌اند.

۷. این اصطلاح را ابن فهد در مهذب در خصوص ابن بابویه برای اولین بار به کار گرفته است. لفظ «فقیهان» نیز از القاب او و پسرش می‌باشد.(افندی، ۱۴۰۱ق، ص ۲۲۵)
- ۸ سه تن به ابن بابویه مشهورند: والد صدوق، خود شیخ صدوق و برادرش حسین.(جمعی از فضلا و داشمندان دوره قاجاریه، بی‌تا، جزء اول، ص یک؛ پاکچی، ۱۳۸۳ش، ص ۶۲) اما هنگامی که صدوغان ذکر می‌شود، مراد شیخ صدوق و پدرش است.(موسوی خرسان، ۱۳۷۷ش، ص ۱۱۶)
۹. اما هیچ‌کدام از یکدیگر روایت نکرده‌اند جز در یک مورد که آن هم میهم است. برای بررسی این گزارش و تحلیل دلایل آن از نظر علامه مجلسی بنگرید به بحث الانوار(۱۴۰۳ق، ج ۴، ص ۱۴).
۱۰. این سال را «ناثار النجوم» نام نهاده‌اند. در این سال، بزرگانی چون آخرین نایب امام زمان و شیخ کلینی هم رحلت کرده‌اند.
۱۱. تاریخ دقیق ولادت و مکان تولد شیخ در کتب تراجم و تصانیف متقدمین مشخص نیست.(ربانی شیرازی، ۱۴۰۳ق، ص ۷۵؛ پاکچی، ۱۳۶۷ش، ج ۳، ص ۶۳؛ لجنة التحقیق، ۱۴۳۲ق، ص ۳۵) علامه بحر العلوم تولد را پس از ۳۰۵ قمری دانسته است.(بحرالعلوم، ۱۳۶۳ش، ج ۳، ص ۳۰۱) همین قول را مرحوم ربانی شیرازی در مقدمه معانی‌الاخبار برگزیده است.(ربانی شیرازی، ۱۴۰۳ق، ص ۷۶-۷۵) زرکلی سال ۳۰۶ قمری را تولد او دانسته (زرکلی الدمشقی، ۲۰۰۲م، ج ۶، ص ۲۷۴)، موسوی خرسان تاریخ تولد را در سال ۳۰۶ یا بعد از آن دانسته است.(موسوی خرسان، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۱؛ ابازری، ۱۳۷۹ش، ص ۲۳) اما نفیسی تولد شیخ را سال ۳۱۱ یا دو سه سال قبل از آن نگاشته است.(نفیسی، ۱۴۰۲ق، ص ۱۶ و ۱۹) دائرة المعارف تشیع همین سال ۳۱۱ را تاریخ تولد می‌داند.(حاج سید جوادی و دیگران، ۱۳۸۰ق، ج ۱، ص ۳۵۸) گروهی از محققان هم فقط به‌نقل آرای دیگران پرداخته‌اند؛ مثلاً پاکچی با ذکر این نکته که درباره زمان و مکان تولد ابن بابویه اطلاع روشنی در دست نیست.(پاکچی، ۱۳۶۷ش، ج ۳، ص ۶۳) محقق گرانقدر، استاد بهبودی، در گزیده من لا يحضره الفقيه تاریخ تولد را ۳۲۰ قمری می‌داند.(بهبودی، ۱۳۷۰ش، ج ۱، ص ۲۱) همین قول را معارف نیز پذیرفته است.(معارف، ۱۳۸۶ق، ص ۳۷۰) مهم‌ترین دلیل وی گزارش نجاشی از ورود صدوق به بغداد در سال ۳۵۵ قمری است که او را در آن زمان «حدث السن» دانسته است. از دید این پژوهشگر، «حدث السن» سنی قبل از چهل سالگی را در بر می‌گیرد.(برای نقد این نظر و نیز تأملی در گزارش نجاشی، نک: نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۲۶۳-۲۶۴) علاوه بر اینکه این نظر منفرد و غریب است، با مشکلاتی دیگر همچون تلازم آن به استفاده شیخ از محضر پدرش تنها از طریق رساله شرایع(آن هم فقط از طریق مکاتبه) و نه استفاده حضوری، حضور و استفاده شیخ از نقادی ابن ولید در سن نه‌سالگی و دشواری اطلاق «شیخ الطائفة بخراسان» به او در ۲۷ سالگی(چنان‌که نجاشی می‌گوید) نیز رویه‌روست.
۱۲. نک: طوسی، ۱۴۱۱ق، ص ۳۰۸؛ ابازری، ۱۳۷۹ش، ج ۲۲. در بعضی روایات، استدعای ابن بابویه از امام غایب و صدور توقيع جواب بعد از بازگشت او از عراق به قم یعنی بعد از حدود سال ۳۲۸ ذکر

شده است (رجال نجاشی و علامه حلی)، ولی چون علی بن بابویه در سال ۳۲۹ در گذشته، تولد دو یا سه پسر ظرف چند ماه محل است، مگر اینکه این استدعا سال‌ها قبل به عمل آمده باشد. (حاج سید جوادی و دیگران، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۳۰۵-۳۰۶) (۳۰۵-۳۰۶)

۱۳. این اثیر، ۱۳۸۵، ج ۸، ص ۳۴.

۱۴. همانجا.

۱۵. با توجه به ادانه بدان یاد کردیم، این سخن که «نقل او (صدقوق پسر) از پدرش با توجه به رحلت پدر، از طریق اجازه روایی است» درست به نظر نمی‌رسد. از دیگر سو هیچ‌کس تاریخ تولد صدقوق را ۳۲۰ ذکر نکرده است. (معارف، ۱۳۸۹، ج ۱، ص ۲۶)

۱۶. عدم توجه به راه ارتزاق ابن بابویه از تجارت و هم‌زمان علم و مقام او در بین قمیان، سبب شده که مثلاً در دائرة المعارف اسلام در مدخل ابن بابویه، او «فقیه» است، اما در ابن بابویه دوم او بازرگان متمول و تاجر معرفی می‌شود.

(*ENCYCLOPADIA OF ISLAM, NEW EDITION, PREPARED BY A NUMBER OF LEADING ORIENTALISTS, EDITED BY B. LEWIS... LEIDEN. E. G. BRILL, LONDON LUZAC&CO, VOLUME III. 1986. p. 726*)

خرسان در مقدمه من لا يحضر الفقيه با عبارتی زیبا از این کار بابویه تجلیل می‌کند: «ولم يمنعه سمو مقامه في العلم من اتخاذ وسيلة لمعاشه، وركائز تضمن له الرفعة عما في ايدي الناس شأن الاحرار في الدنيا، كانت له تجارة يديرها غلامانه، ويشرف عليهم بنفسه، فيتعاش مما يرزقه الله من فضله، ولم يشأ ان يشرى على حساب الغير، أو يكون إنكاليا في رزقه.» (موسی خرسان، ۱۴۰۵ق، ص ل)

۱۷. واژه «غلمان» در این گزارش نشان‌دهنده داشتن تمول و جایگاه او در کسب و کار است.

۱۸. جمعی از فضلا و دانشمندان دوره قاجاریه، جزء اول، ص یک. مرحوم ربانتی شیرازی با جستجو در تراجم، اسناید اخبار و اجازات ۳۷ تن از مشایخ و اساتید او را نام برده است. (ربانتی شیرازی، ۱۳۹۹ق، ص ۷۹-۸۱)

۱۹. ابن ندیم در شرح حال او به وی دویست اثر نسبت می‌دهد: «قرأت بخط ابنه أبي جعفر محمد بن على على ظهر جزء، قد أجزت لفلان بن فلان كتب أبي على بن الحسين و هي مائتا كتاب.» (ابن ندیم، ۱۴۱۷ق، ص ۲۷۷) مرحوم شوشتی معتقد است که ابن ندیم در نسبت آثار پدر و پسر به یکدیگر دچار اشتباه شده است. (شوشتی، ۱۴۱۹ق، ج ۶، ص ۴۷۴)

۲۰. «وَهِيَ مِائَةَ كِتَابٍ وَّخَمْسَةُ وَأَرْبَعُونَ كِتَابًا.» (صدقوق، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۲)

۲۱. «لَهُ نَحْوُ مِنْ ثَلَاثَ مائَةٍ مَصْنَفٌ، وَفَهْرَسْتُ كِتَبَهُ مَعْرُوفٌ، وَأَنَا أَذْكُرُ مَا يَحْضُرُنِي فِي الْوَقْتِ مِنْ أَسْمَاءِ كِتَبِهِ.» (طوسی، ۱۴۲۰ق، ص ۴۴۳)

۲۲. این سخن جای تأمل و بررسی بیشتری دارد.

۲۳. در خصوص تفاوت رویکرد عالمان شیعی و اختلاف در باب شخصیت منصور حلاج، نک: دیدگاه شوشتی در مجالس المؤمنین. (۱۳۷۷ش، ج ۲، ص ۳۶-۳۹)

۲۴. درباره تاریخ هجرت صدوق به ری، نجاشی در کتاب رجالش، طوسی در دو کتاب فهرست و رجالش و ابن شهرآشوب در معالم و بسیاری دیگر از تراجم سخنی در این باب نگفته‌اند و مسئله را مسکوت گذاشته‌اند و دیگران نظریاتی متفاوت درباره این تاریخ گفته‌اند: در تاریخی نامعلوم (پاکتچی)، ۱۳۷۶ش، ج ۳، ص ۶۳، مدخل ابن بابویه) ۳۳۹ قمری، بدون اینکه نویسنده دلیلی برای سخن خود ارائه کند (موسوی خرسان، ۱۴۰۵ق، ص ۲۹) و در فاصله رجب ۳۴۷-۳۳۹ (ربانی شیرازی، ۱۳۹۹ق، ص ۱۹؛ لجنة التحقيق، ۱۴۲۲ق، ص ۱۰۹؛ صدوق، ۱۴۰۹ق، ص ۸؛ معارف، ۱۳۸۹ش، ص ۶۸؛ محمدی شاهروdi، ۱۳۸۰ش، ص ۶۰) مخلص کلام آنکه تاریخ هجرت او به ری بین سال‌های ۳۴۷-۳۳۹ هجری قمری بوده است. این سخن هنگامی تقویت خواهد شد که دلیلی در اختیار داشته باشیم که شیخ صدوق هیچ‌گاه تا قبل از هجرت به ری، به آن دیار سفری نداشته است (این فرض چندان بعيد نمی‌نماید بهویژه با توجه به نزدیکی قم به ری و مکاتبات صدوق با اهل آن دیار) و از دیگر سو دلیلی در دست داشته باشیم که شیخ در مدت سکونت به ری به قم تردد نداشته است. سخنی که از بعضی محققان بعد از این بخش نقل خواهیم کرد - هرچند مورد نقد است - بر این باور است که او در مدت اقامت در ری به قم رفت و آمد داشته است. از این رو شاید بهتر باشد ما هم نظر نامعلوم بودن تاریخ هجرت صدوق به قم را پذیریم.

۲۵. در سفر به ماوراءالنهر، او در هر شهری به افاده و استفاده پرداخت. شهرهایی که در این مسیر طی نمود به ترتیب عبارت‌اند از: سرخس، مرو، مرورود، بلخ، سمرقند، فرغانه، اخسیک، جبل بوتك، ایلاق (در همین شهر، با شریف ابوعبدالله محمد بن حسن موسوی، مشهور به «سید نعمت» ملاقات کرد).

۲۶. «بالفتح ثم السكون، ودال مهمّلة... فيد: بلدية في نصف طريق مكة من الكوفة عامرة إلى الآن يodus الحاج فيها أزوادهم وما ينقل من أمتعتهم عند أهلها، فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم و وهبوا من أودعوها شيئاً من ذلك، وهم مغونة للحجاج في مثل ذلك الموضع المنقطع، ومعيشة أهلها من اتسخار العلوفة طول العام إلى أن يقدم الحاج فيبيعونه عليهم. قال السكوني: فيد نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكة.» (الرومی الحموی، ۱۹۹۵م، ج ۴، ص ۲۸۲)

۲۷. قد کان الأصحاب يتمسكون بما یجدونه في شرائع الشیخ أبی الحسن بن بابویه، رحمة الله علیهم، عند إعوان النصوص، لحسن ظنهم به، و ان فتوواه کروايتها، وبالجملة تنزل فتاویهم منزلة روایتیم» (عاملی (شهید اول)، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۵۱؛ نیز نک: آقاپزرج تهرانی، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۳۸۳) و در موارد متعدد دیگری که آقاپزرج تهرانی به این امر تصریح نموده است، از جمله درباره شرائع می‌نویسد: «کانت هذه الرسالة مرجع الأصحاب عند إعوان النصوص المؤثرة المسندة لقول مؤلفه في قوله: إن ما فيه مأخذ عن أئمة الهدى فكل ما فيه خبر مرسل عنهم» و نیز: «و قال المجلسی رحمة الله:

ینزل أكثر أصحابنا كلامه - الصدوق - و كلام أبيه رضى الله عنهمـا منزلة النص المنقول و الخبر المأثور». (صدقـ، ۱۴۱۸ق، المقدمة، ص ۱۶)

۲۸. مانند جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين، من بصره، من كوفه، من مصر، از نیشابور و... . ۲۹. می توانید نمونه‌ای از فتاوی متفاوت صدوق را در مقدمه من لا يحضره الفقيه بینید. (موسوى خرسان، ۱۴۰۵ق، ص ایا). بررسی دلایل و مبانی این چنین فتاوی شیخ که تفاوتی عمدی با فقهان امامیه دارد، خود از مواردی است که جای تحقیق فراوان دارد. توجه شیخ به احادیث اهل سنت در این بین بی تأثیر نبوده است.

۳۰. عبارت «مسکون إلـي» را نجاشی فقط یک بار و آن هم درباره ابن ولید به کار برده است.

۳۱. در اینکه عنوان کامل این کتاب الجامع فـی الفـقـه بوده چنان که ابن نديم گزارش نموده، و يا الجامع فـی الحـدـیث چنان که آقابزرگ تهرانی ادعا کرده، نک: شاکر، ۱۳۹۲ش، ص ۵۹.

۳۲. کـما ذـکـرـه مـحـمـدـ بـنـ الـحـسـنـ بـنـ الـولـيدـ التـقـهـ الـأـمـيـنـ وـ رـوـاهـ عـنـهـ بـإـسـنـادـهـ مـحـمـدـ بـنـ بـابـوـيـهـ رـضـوـانـ اللـهـ عـلـيـهـ فـی كـتـابـ الجـامـعـ... .

۳۳. «جامع شیخنا محمد بن الحسن بن الولید رضی الله عنه».

۳۴. وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَامِعِهِ وَ حَدَّثَنَا بـهـ (صدقـ، ۱۳۹۸ق، ص ۲۲۶؛ هـ، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۱۵۵)؛ بـابـ فـی ذـکـرـ زـیـارـةـ الرـضـاعـ بـطـوـسـ، ذـکـرـهـاـ شـیـخـنـاـ مـحـمـدـ بـنـ الـحـسـنـ فـیـ جـامـعـهـ فـقـالـ... (همـ، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۲۶۷).

۳۵. برای مثال با اینکه محمد بن حسن صفار از مهم‌ترین مشایخ او هستند، از کتاب بصائر او حدیثی نقل نمی‌کند.

۳۶. درست برخلاف کلینی؛ همچنین تضعیف سهل بن زیاد آدمی از سوی ابن ولید و کثرت روایات کلینی از او. (مظہری، ۱۳۹۲ش، ص ۸۴)

۳۷. مهم‌ترین مشایخ ابن ولید شاگردان حسن بن علی زیتونی هستند، با این حال ابن ولید از او به طور مستقیم نقل حدیث کرده است. (ابوالحسینی، ۱۳۸۴ش، ج ۱، ص ۱۴۳)

۳۸. برای اطلاع و تفصیل از دیدگاه‌های کلامی، تفسیری و فقهی و رجالی ابن ولید نک: شاکر، ۱۳۹۲ و نیز برای تفصیل بیشتر از دیدگاه‌های تفسیری او نک: مظہری، ۱۳۹۲ش، ص ۱۰۹-۷۸. در این پژوهش ادعا شده تمام روایات قرآنی ابن ولید که ۴۷۴ عدد می‌باشد جمع آوری شده است. (همان، ص ۸۶)

۳۹. وَ وَجَدْتُ فـی بـعـضـ الـكـتبـ تـسـخـةـ كـتـابـ الـجـنـاءـ وـ الشـرـطـ مـنـ الرـضاـ عـلـىـ بـنـ مـوـسـىـ عـلـىـ الـعـمـالـ فـیـ شـائـنـ الـفـضـلـ بـنـ سـهـلـ وـ أـخـيـهـ وـ لـمـ أـرـوـ ذـلـكـ عـنـ أـخـدـ (شـیـخـ صـدـوقـ، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۱۵۴)؛ وـ وـجـدـتـ فـیـ كـتـابـ لـمـحـمـدـ بـنـ حـبـیـبـ الـضـبـیـ (همـ، ج ۲، ص ۲۵۲)؛ وـ وـجـدـتـ مـئـتـیـاـ فـیـ بـعـضـ الـكـتبـ الـمـصـنـفـةـ فـیـ الـتـوـارـیـخـ وـ لـمـ أـسـمـعـ إـلـاـ عـنـ مـحـمـدـ بـنـ الـحـسـنـ بـنـ عـبـادـ اللـهـ (همـ، ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۴۷۳)

۴۰. «و ما كان فيه عن محمد بن الحسن الصفار، رحمة الله، فقد روته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار.»(شیخ صدوق، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۴۲۴)
۴۱. بنابراین مراد صدوق در این خصوص همواره اسهامه النبی است؛ هر چند خود وی نیز در اکثر موارد از لفظ سهو استفاده کرده است.
۴۲. مجلسی در لوامع صاحبقرانی ادعا کرده است که «از این کلام ظاهر می‌شود که آنچه را در کتب خود ذکر کرده است، همه را صحیح می‌داند.»(مجلسی، ۱۴۱۴ق، ج ۶، ص ۲۲۳) قبول این اظهار محل تأمل است.
۴۳. هر چند رأی صدوق و استادش ابن ولید چندان مورد توجه عالمان بعد از آنان قرار نگرفت و «فقهای بزرگوار ما این موارد را از طریق تسامح در ادلة سنن حمل کرده‌اند؛ چنان‌که مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: و انت خبیر بما فيه، خصوصاً والحكم استحبابی (جواهر الكلام، ج ۱۲، ص ۲۱۵) و تو از ضعف کلام(صدقه) آگاهی، بهخصوص که این مسئله از احکام استحبابی است... مرحوم صاحب حدائق می‌نویسد: ظاهراً این اخبار و آنچه که به تسامح در ادلة سنن شهرت دارد، سبب شده است که این نماز میان قدما و متاخران مشهور شود و سخن صدوق و استادش محمد بن حسن بن ولید مورد توجه قرار نگیرد(وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۹۰).»(طبعی، ۱۳۷۶ش، ص ۷۵)
۴۴. هر چند ابن بابویه از این دو اصل، روایتی را نقل نکرده، از این دو شخص روایاتی در کتبش نقل شده است؛ نمونه را بینید در صدوق، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۲۰۷، باب ضمانت الوصی لما یغیره عمماً أوصی به المیت؛ به دیگر سخن، روی نقد شیخ صدوق به این دو اصل است که از دید او ساختگی است نه به شخصیت‌های متنسب به آن.
۴۵. نقد نظر صدوق در عدم قبول این دو اصل در مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۴۳ و معارف، ۱۳۷۶ش، ص ۲۰۱-۱۹۹.(بهنگل از معارف، ۱۳۸۹ش، ص ۲۸)
۴۶. «مسمعی در سند مشترک میان ثقه و حسن و ضعیف است و تمیز آن مشکل»(نک: صدوق، ۱۴۰۹ق، ج ۶، ص ۴۶۵)
۴۷. از جمله این کتب را تألیف کرده است: نوادر الحکمة، الملحم، الطب، مقتل الحسین علیه السلام، الامامة و المزار.(نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص ۳۴۸-۳۴۹)
۴۸. استشنا در رجال عبارت است از: «راوی، کتاب شخص دیگری را بینند و بگوید مثلًا از صد روایت یا راویتگر آن، هشتاد مورد مقبول است و بیست مورد آن را از این حکم یعنی قبول و پذیرش استثنای می‌کنم. آنچه در این میان مهم است حکم مستثنی منه و نقش آن در تعامل با مستثنی است.»(شاکر، ۱۳۹۲ش، ص ۶۵)
۴۹. در باب این استشنا دقت شود و مراجعه شود به معارف، ۱۳۷۶، ص ۴۰۴؛ زیرا عبارت طوسی در فهرست نشان می‌دهد که او محمد بن عیسی را هم رد کرده است: «محمد بن عیسی بن عبید

الیقطینی، ضعیف، إسْتَنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ ابْنُ أَبْيَوِيْهِ مِنْ رِجَالِ نَوَادِرِ الْحُكْمَةِ، وَقَالَ: لَا أَرُوِيْ مَا يَخْتَصُ بِرَوَايَتِهِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَذَهِبُ مَذَهَبَ الْغَلَاءِ!» (طوسی، ص ۱۴۲۰، ۴۰۲ق) با توجه به اینکه مذهبش غلو بوده، رد صدوق هم مطابق مرام اوست.

۵۰. در باب نقد این سخن، نک: نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۵، ص ۱۵۴.

۵۱. برای تفصیل در خصوص مستثنیات ابن ولید نک: شاکر، ۱۳۹۲ش (صفحه، از ۵۷ تا ۸۴).

۵۲. «وَلَا بِأَسْ أَنْ يَقَالَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاءِ عَلَى أَثْرِ حَرَى عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِلْلَّهِتِيَّةِ وَقَالَ مُصَفَّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحْمَةُ اللَّهِ هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِيحُ لَمَّا يَرَادُ فِيهِ وَلَا يَنْقَصُ مِنْهُ وَالْمُفَوَّضَةُ لِعَهْمُ اللَّهِ قَدْ وَضَعُوا أَخْبَارًا وَرَازَدُوا فِي الْأَذَانِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْأَبْرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدَ أَنَّ عَلَيْهِ وَلِيَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذِلِّكَ أَشْهَدَ أَنَّ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا مَرَّتَيْنِ وَلَا شَكَ فِي أَنَّ عَلَيْهِ وَلِيَ اللَّهِ وَأَنَّهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْأَبْرِيَّةِ وَلَكِنْ لَيْسَ ذِلِّكَ فِي أَصْلِ الْأَذَانِ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ ذِلِّكَ لِيُعْرَفَ بِهِذِهِ الرِّيَادَةِ الْمَمَّهُونَ بِالْتَّقْوِيَّضِ الْمَدَّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي جَمَائِنَّا». ۵۳. چنان که مثلاً موسوی خرسان در مقایسه نقل صدوق از پدر با دیگران یادآور می‌شود که «هذا کتابه (من لا يحضره الفقيه) لما كان هو اكبر كتبه و أكثرها رواية فقد اختصر اسانيده مقتضرا على ذكر من يتهمي اليه سند الرواية، وكان {ابه} هو الرواى الاول، و وضع فى آخره مشيخة ذكر فيها اسناده الى اوئلک الرواة الذين ورد الحديث عنهم فى الكتاب ولم يعرف طريق المصنف اليهم، ومن هذه المشيخة يستطيع الباحث كشف حقيقة ما قلناه عن كثرة رواياته عن ابيه على قصر المدة التى عاشه فىها حتى فاقت رواياته ما يرويه عن اشهر شيوخه الآخرين وأكثرهم ملامنة زمانية، لتأخر وفاته عن وفاة والد المؤلف المذكور، كابن الوليد مثلاً الذى مات سنة ۳۴۳هـ اى بعد وفاة على بن الحسين بن بابويه ب نحو خمسة عشر عاماً. فالباحث يجد المؤلف ذكر فى المشيخة ۲۱۵ راو روى عنهم فى كتابه من طريق ابيه، بينما روى عن ۱۲۴ راو من طريق شيخه محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، وعن ۳۹ راو من طريق محمد بن على ماجبلويه، وعن ۳۹ راو، من طريق محمد بن موسى بن المتوكل، و هؤلاء من اشهر شيوخه الذين اشتهر بالتلذذ عليهم و الأخذ عنهم عرف بشدة الاتصال بهم. وهكذا تتضاءل النسبة فى مروياته عن سائر شيوخه وهكذا تتضاءل النسبة فى مروياته عن سائر شيوخه الآخرين الذين هم دون هؤلاء شهرة أو اقل اتصالا بهم. وكذلك تكون نتائج الاحصاء عند المقارنة بين مروياته فى سائر كتبه الاخرى...» (موسوی خرسان، ۱۴۰۵ق، مقدمه، ص ۳)

منابع

۱. ابازدی، عبدالرحیم، حدیث صداقت، چ ۱، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۹ش.
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت: دار صادر و دار بیروت، ۱۳۸۵ق.

۳. ابن طاوس، علی بن موسی، فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، ج ۱، قم: دار الذخائر، ۱۳۶۸ق.
۴. ابن ندیم، ابوالفرج محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقیق ابراهیم رمضان، ج ۲، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۷ق.
۵. ابوالحسینی، رحیم، عالمان شیعه (سده سوم از سال ۲۵۵-۲۹۹ق)، ج ۱، قم: شیعه‌شناسی، ۱۳۸۴ش.
۶. ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد، آثار الباقيه، ترجمه اکبر دانسرشت، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۶ش.
۷. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الانما (ط - القديمة)، ج ۱، تبریز: بنی هاشم، ۱۳۸۱ق.
۸. افندی، عبد الله بن عیسی بیگ، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق احمد حسینی اشکوری، بهاهتمام محمود مرعشی، قم: مطبعة الخيام، ۱۴۰۱ق.
۹. امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت - لبنان: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
۱۰. بحرالعلوم، سید محمد مهدی، الفوائد الرجالیه، به کوشش محمد صادق و حسین بحرالعلوم، تهران: منشورات مکتبة الصادق، ۱۳۶۳ش.
۱۱. بهبودی، محمد باقر، گزینه من لا يحضره التقییه، ج ۱، تهران: انتشارات کویر، ۱۳۷۰ش.
۱۲. پاکتچی، احمد، «ابن بابویه»، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی (ج ۳)، زیر - نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷ش.
۱۳. جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، ج ۴، تهران: نشر علم، ۱۳۹۰ش.
۱۴. جمعی از فضلا و دانشمندان دوره قاجاریه، نامه دانشوران ناصری، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالفکر، بی‌تا.
۱۵. حاج سید جوادی، احمد صدر، کامران فانی، و بهاءالدین خرمشاهی، دائرة المعارف تشیع، ج ۴، تهران: نشر شهید سعید محبی، ۱۳۸۰ش.
۱۶. حسنی اعرجی، محسن بن حسن، علۀ الرجال، تحقیق مؤسسه الهدایة لاحیاء التراث، قم: نشر اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
۱۷. ربانی شیرازی، عبدالرحیم، حیاة المؤلف (شیخ صدوق)، مقدمه معانی الاخبار، ج ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، ۱۴۰۳ق.
۱۸. ———، حیاة المؤلف، مقدمه معانی الاخبار صدوق، بیروت: دارالمعرفة، ۱۳۹۹ق.
۱۹. رحمتی، محمد کاظم، «نکاتی درباره اهمیت آثار شیخ صدوق»، مجلۀ علوم حدیث، شماره ۳۰، ۱۳۸۳ش، ص ۱۹۶-۲۴۹.
۲۰. الرومی الحموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج ۲، بیروت: دار صادر، ۱۹۹۵م.
۲۱. زرکلی الدمشقی، خیرالدین بن محمود، الأعلام، ج ۱۵، بیروت: دار العلم للملايين، ۲۰۰۲م.
۲۲. سرلک، علی محمد، شعریان و تأسیس نخستین دولت شهر شیعه، ج ۱، قم: نشر ادیان، ۱۳۹۲ش.

۲۳. شاکر، محمد تقی، و علیرضا حسینی، «ابن ولید و مستحبات وی»، دو فصلنامه حدیث پژوهی، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۲ اش، ص ۵۷-۸۴.
۲۴. شبیری، محمد جواد، «ابن ولید قمی»، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی (ج ۳)، زینظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷ اش.
۲۵. شوستری، مرتضی، روش شناسی شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، ج ۱، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۹۴ اش.
۲۶. شوستری، شیخ محمد تقی، قاموس الرجال، ج ۱، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ اق.
۲۷. شوستری، نورالله بن شریف الدین، مجلس المؤمنین، ج ۴، تهران: اسلامیه، ۱۳۷۷ اش.
۲۸. شیخ آقابزرگ تهرانی، الدرایة الى تصانیف الشیعه، بیروت: دار الاصواء، ۱۴۰۳ اق.
۲۹. صدر، سید حسن، نهاية الدرایة فى شرح الروجیزه، تحقيق ماجد الغرباوي، بیجا: نشر المعاشر، بیتا.
۳۰. صدوق، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه، الہدایة فی الأصول و الفروع، المقدمة، ج ۱، قم: مؤسسه امام هادی علیه السلام، ۱۴۱۸ اق.
۳۱. ———، من لا یحضره الفقیه، ترجمة علی اکبر غفاری، ج ۱، تهران: نشر صدوق، ۱۴۰۹ اق.
۳۲. ———، من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ اق.
۳۳. ———، التوحید، ج ۱، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۹۸ اق.
۳۴. ———، امالی، ج ۶، تهران: نشر کتابچی، ۱۳۷۶ اش.
۳۵. ———، علل الشرائع، ج ۱، قم: نشر داوری، ۱۳۸۵ اش.
۳۶. ———، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۱، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸ اق.
۳۷. ———، کمال الدین و تمام النعمه، ج ۲، تهران: اسلامیه، ۱۳۹۵ اق.
۳۸. صفاخواه، محمدحسین، گلچین صدوق، ج ۱، تهران: فیض کاشانی، ۱۳۷۶ اش.
۳۹. طارمی حسن، «بابویه؛ آل»، در دانشنامه جهان اسلام (ج ۱)؛ تأليف سید مصطفی میرسلیم، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۵ اش.
۴۰. طبیسی، محمد جعفر، «نمای عید غدیر»، مجله فرهنگ کوثر، شماره ۲، ۱۳۷۶ ش، ص ۷۲-۷۵.
۴۱. طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنّفين و اصحاب الاصول، ج ۱، قم: نشر ستاره، ۱۴۲۰ اق.
۴۲. ———، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، محقق/مصحح: سید حسن الموسوی خرسان، ج ۱، تهران: دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۹۰ اق.
۴۳. ———، الغیة، ج ۱، تحقیق علی احمد ناصح و عبدالله طهرانی، قم: دار المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۱ اق.

۴۴. عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعة، ج ۱، قم: مؤسسه آل الیت ع، ۱۴۱۹ق.
۴۵. عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، تحقيق و تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آل الیت ع، ج ۱، بیروت - لبنان: مؤسسه آل الیت ع، ۱۴۱۱ق.
۴۶. غفاری صفت، علی اکبر، و محمدحسن صانعی پور، دراسات فی علم الدارایه (تألیخیص مقباس الهاایة)، تهران: سمت، دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۸۴ش.
۴۷. فکرت، محمد آصف، «بن بابویه؛ ابوالحسن»، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی (ج ۳)، زینظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷ش.
۴۸. کمره‌ای، محمدباقر، خصال، ج ۱، تهران: کتابچی، ۱۳۷۷ش.
۴۹. لجنة التحقیق، وابسته به مؤسسه الامام الہادی ع، مقدمة الہادی ع (فی الاصول و الفروع)، ج ۳، قم: پیام امام هادی ع، ۱۴۳۲ق.
۵۰. ماحوزی بحرانی، شیخ سلیمان، فهرست آل بابویه و علماء البحرين، تحقیق سید احمد حسینی، ج ۱، قم: انتشارات آیت الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
۵۱. مامقانی، عبدالله، تتعییح المقال فی علم الرجال، نجف: مطبعة مرتضویه، ۱۳۵۲ش.
۵۲. مجلسی، محمدباقر، بخار الانوار الجامعۃ لاسرار اخبار الانمۃ الاطھار، ج ۲، محمدباقر محمودی، عبدالزهرا علوی، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
۵۳. مجلسی، محمدتعیی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، ج ۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۴ق.
۵۴. محمدی شاهروdi، عبدالعلی، شیخ صدوق پاسدار حريم ولايت، ج ۱، قم: انتشارات نصایح، ۱۳۸۰ش.
۵۵. مطهری، مصطفی، «روایات تفسیری ابن ولید»، دوفصلنامه تفسیر اهل بیت ع، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش، ص ۱۰۹-۷۸.
۵۶. معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، ج ۱، تهران: انتشارات کویر، ۱۳۸۶ش.
۵۷. ———، محدث صادق، ج ۱، تهران: همشهری، ۱۳۸۹ش.
۵۸. ———، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ج ۲، تهران: انتشارات ضریح، ۱۳۷۶ش.
۵۹. ملازاده، محمدهانی، «حلاج، حسین بن منصور» در دانشنامه جهان اسلام (ج ۱۳)، تألیف غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۸۸ش.
۶۰. موسوی خرسان، سید حسن، مقدمة من لا يحضره الفقيه، ج ۶، بیروت: دار الاضواء، ۱۴۰۵ق.
۶۱. ———، فقیه ری، ترجمه و تعلیق علیرضا میرزا محمد، ج ۱، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۷ش.
۶۲. مهدوی راد، محمدعلی، و آتنا بهادری، «سفرهای حدیث پژوهی شیعیان به عراقین (کوفه و بصره)»، دوفصلنامه پژوهش‌های قرآن و حدیث، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۴۱-۱۵۹.

۳۴۰ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

۶۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج ۶، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین، ۱۳۶۵ش.

۶۴. نقیسی، سعید، مقدمه مصادقة الاخوان، ترجمه سید علی خراسانی کاظمی، ج ۱، قم: کرمانی، ۱۴۰۲ق.

۶۵. نوری، حسین بن محمد تقی، مستارک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۸ق.

در تکمیل این نوشتار می‌توانست مأخذ ذیل کارگشا باشد با توجه به گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که از آن حاصل شد. متأسفانه امکان دسترسی به آن فراهم نشد.

مطهری، سید مصطفی، شیخ القمیین ابن ولید، پایان‌نامه (به زبان عربی)، قم: سطح سه حوزه علمیه، ۱۳۸۹ش.