

**سفرهای محدثان، سرنخی برای شناخت آن‌ها و روزگارشان؛
(مطالعهٔ موردی سفرهای ابوالمفضل شبیانی)**

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

محمد عافی خراسانی^۱

چکیده

بسیاری از محدثان برای ملاقاتات با مشایخ و دریافت حدیث از ایشان به سفر می‌رفته‌اند. بررسی این سفرها می‌تواند سرنخی برای شناخت بهتر شخصیت محدثان باشد و بررسی شهرهایی که ایشان برای سفرهای خود گزیده‌اند، نیز می‌تواند ما را به داده‌های ارزشمندی دربارهٔ وضعیت آن شهرها در آن روزگار رهنمون سازد. در این مقاله، برای پاسخ به این مسئله که چه نکته‌هایی را می‌توان به طور عینی از سفرهای یک محدث استفاده نمود، سفرهای حدیثی ابوالمفضل شبیانی بررسی شده است. وی از محدثان نامآشنا در منابع فرقین بوده و سفرهای فراوانی به بسیاری از شهرهای جهان اسلام داشته است. در این مطالعه، با دقت درویزگی‌های این شهرها، از قبیل: رواج علم حدیث در آن‌ها و اقبال دیگر محدثان به سفر به این شهرها و مذهب رایج در آن‌ها، روشن شده است که با تحلیل سفرهای ابوالمفضل می‌توان به قرینه‌های قابل توجهی دربارهٔ نکته‌های زیردست یافت: علاقهٔ فراوان وی به احادیث غریب، وجود گرایش‌های غیرامامی در وی، و پایین تربودن سطح شهرهای غرب جهان اسلام نسبت به شرق در زمینهٔ علم حدیث.

کلیدواژه‌ها: سفرهای حدیثی، جغرافیای علم حدیث، ابوالمفضل شبیانی.

مقدمه

یکی از نکته‌های بسیار مهم در شناخت راویان و قضاوت دربارهٔ ایشان، این است که تنها به مراجعه به عنوانین مختص به آن‌ها در کتاب‌های رجال و تاریخ سنته نکنیم و به دیگر

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس فارابی (khorasani.m.afi@gmail.com)

قرینه‌های تاریخی نیز توجه نماییم تا از این راه، از یک سو، به شناختی دقیق تراز آنچه در منابع رجالی درباره ایشان گفته شده است، دست یابیم و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از قرینه‌های خارجی، بتوانیم درستی یا نادرستی دیدگاه رجالیان را نیز درباره ایشان محک بزنیم.

یکی از قرینه‌های خارجی که می‌تواند در این زمینه کارآمدی داشته باشد، تحلیل سفرهای راوی در جستجوی حدیث است. به نظر می‌رسد این بررسی در مواردی می‌تواند زوایای تازه‌ای را از شخصیت آن راوی و روزگار زندگی‌ی وی آشکار سازد. به عنوان مثال:

اگر محدثی به سفرهای بسیار دور و دراز برای دریافت حدیث رفته باشد، می‌تواند نشان دهنده عشق وی به علم حدیث باشد. و اگریک راوی عاشق حدیث باشد، قرینه‌ای است که می‌تواند نشان از آن داشته باشد که آن راوی به خاطر گردآوری هرچه بیشتر احادیث، نزد خود و رسیدن به رتبه «حافظ»، چندان توجهی به وثاقت وضعف مشایخ و صحت و سقم احادیثی که دریافت می‌کند، نداشته است.

همچنین، سفرهای بسیار دور و دراز راوی باعث می‌شود وی بتواند حجم قابل توجهی از مشایخ را به صورت مستقیم درک کند، در صورتی که اگر روی در زادگاه خود می‌ماند، مجبور بود برای روایت از ایشان، دست‌کم از یک واسطه استفاده کند. کشف مزیت قرب اسناد درباره یک راوی، پیامدهای گوناگونی دارد، از جمله این‌که دیگر نمی‌توان از اکثار روایت اجلال از او، به عنوان قرینه‌ای برای اثبات وثاقتش استفاده کرد.^۱ از سوی دیگر، قرب اسناد درباره محدثی که در منابع مختلف، مورد بدگمانی واقع شده است، این احتمال را برمی‌انگیزد که وی در مواردی به سندسازی روی آورده تا به قرب اسناد دست یابد.^۲

همچنین هنگامی که محدثی به شهرهای دور جهان اسلام سفر می‌کند و از مشایخ آن‌ها دریافت حدیث می‌کند، این مسئله می‌تواند فراوانی افراد ناشناس در میان استادان آن محدث را توجیه کند. توضیح این که یکی از عوامل مجهول بودن راویان، این بوده که برخی از محدثان برای احادیث جعلی خود، نام استادانی را که وجود خارجی نداشتند، جعل می‌کردند تا ساختگی بودن حدیث خود را پنهان کنند.^۳ اما درباره محدثی که حجم بالای

۱. برای نمونه، ر.ک: کتاب نکاح، ص ۷۸۱۴.

۲. برای آگاهی بیش تراز این پیامدها، ر.ک: «قرب اسناد در روایات ابوالفضل شبیانی»، عافی خراسانی، ص ۲.

۳. برای نمونه، ر.ک: رجال ابن الخطابی، ص ۷۸.

استادان وی در شهرهای دور از مراکز اصلی حدیث بوده‌اند، باید گفت که طبیعی است که بخشی از استادانش برای صاحبان منابع رجالی که عمدتاً در شهرهای مرکزی، مانند بغداد بوده‌اند، ناشناخته بمانند و در چنین حالتی، نمی‌توان روایت آن حدث از مشایخ ناشناخته را قرینه‌ای قابل توجه برای دروغگویی وضعف وی دانست.

افرون برآنچه گذشت، سفرهای دور و دراز حدیثی، افتخار مهمی برای محدثان به شمار می‌رفته است، به گونه‌ای که برخی از ایشان بدین منظور دست به تدلیس می‌زده‌اند تا وام‌مود کنند که احادیث خود را در شهرهای دور شنیده‌اند، تا جایی که در علوم حدیث، اصطلاح «تدلیسِ بلاد» را به این مسئله اختصاص داده‌اند.^۱ از این‌رو، هنگامی که می‌بینیم محدثی ادعای سفرهای بسیار طولانی برای دریافت حدیث دارد، باید واکاوی نماییم که آیا ادعای وی راست بوده یا برخاسته از تدلیس یا دروغگویی است.

علاوه بر این‌ها، نکته‌هایی نیاز از برخی از مقصد‌هایی که محدث برای سفر خود برگزیده یا از آن‌ها اجتناب کرده، قابل استفاده است؛ مثلاً اگر بینیم یک محدث با وجود سفر به شهرهای بسیار مختلف، حتی ادعای سفر به شهری خاص را - که قطبِ حدیثی یک مذهبِ خاص بوده - نداشته است، می‌تواند نشان از آن داشته باشد که او، هم‌آیین با آن مذهبِ رایج در آن شهر نبوده است؛ به عنوان نمونه، اگر یک محدث شرق و غرب جهان اسلام را در جستجوی حدیث در نوردیده باشد، ولی حتی یک بار از «قم» به عنوان مقصد سفر خود یاد نکرده، می‌تواند قرینه‌ای باشد که آن را وی، امامی نبوده است.

همچنین گاهی را وی، به شهری برای اخذ حدیث می‌رود که هیچ فعالیت حدیثی خاصی در آن شهر گزارش نشده و نام آن شهر نیز در سندهای حدیثی بسیار کمی آمده است. چنین حالتی می‌تواند مؤیدی برای این مطلب باشد که آن را وی به جمع آوری احادیث غریب تمایل داشته است؛ یعنی احادیثی که کمتر نزد دیگر محدثان رواج داشته است؛ زیرا محدثانی در چنین شهرهایی وجود داشته‌اند که دستِ طالبانِ حدیث در شهرهای مرکزی، مانند بغداد، از دامانِ ایشان کوتاه بوده و نام بردن از ایشان در سندهای حدیثی می‌توانسته یک افتخار باشد.

علاوه بر این، اگر استادان موجود در چنین شهرهایی، احادیثی با مضمون خاص یا سندهای خاصی داشتند، به خاطر دور بودن این شهرها، محدثان دیگر به این احادیث

۱. برای نمونه، رک: النکت علی کتاب ابن الصلاح، ابن حجر، ج ۲، ص ۶۵۱.

دسترسی نمی‌یافتد و در این شرایط، تنها همان محدثی که به آن شهر سفر کرده بوده، به چنین حدیث‌هایی دست می‌یافت که این نیز، افتخاری برای محدثان آن روزگار به شمار می‌رفت.^۱

همچنین اگر بینیم محدثان به نقاط بسیار گوناگونی از جهان اسلام سفر کرده‌اند؛ اما به برخی محدوده‌های جغرافیایی (حتی شهرهای معروف آن محدوده‌ها) اصلاح‌قدم نگذاشته‌اند، با آنکه در محدوده‌های دیگر، به برخی شهرهای گمنام نیز سفر کرده‌اند، این مطلب می‌تواند نشان از آن باشد که در آن محدوده خاص (دست‌کم، در روزگار آن محدثان)، فعالیت حدیثی چشم‌گیری وجود نداشته است. گاهی نیز این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که در آن محدوده خاص، محدثانی هم مذهب با آن محدثان وجود نداشته یا نادر بوده‌اند. البته، اگر این مسئله درباره یک راوی خاص مشاهده شود، ممکن است به خاطر اقتضای شغلی آن محدث نیز باشد که به آن محدوده جغرافیایی نزد.

در این مقاله، نگارنده در پی آن است تا به طور موردی به تحلیل سفرهای فراوان یکی از محدثان بزرگ پرداخته و نشان دهد که آیا نکته‌های گوناگونی که به صورت نظری بیان شد، در عمل نیز، از سفرهای راویان قابل پرداشت است؟ و روش کشف این نکته‌ها چیست؟ این محدث بزرگ، ابوالمُفَضَّل محمد بن عبد الله شبیانی (زاده ۲۹۷ق، درگذشته ۳۸۷ق) است. وی کوفی و مقیم بغداد بوده^۲ و محدثی بسیار پویا است که نامش در این‌ویژه از سندهای احادیث فریقین به چشم می‌آید.^۳

پیشینه

کهن‌ترین منبعی که بر روی سفرهای حدیثی محدثان تمرکز نموده، کتاب الرحلة فی طلب الحدیث خطیب بغدادی است. وی در این کتاب به بیان فضیلت سفر برای دریافت حدیث پرداخته و نمونه‌های خاصی از آن را گزارش نموده است. پس از آن، هیچ اثر جالب توجهی که به طور ویژه به این پدیده پرداخته باشد، یافت نشد تا دوران معاصر که آقای نورالدین عتر در مقدمه تحقیق خود بر کتاب خطیب بغدادی، نکته‌های قابل توجهی را مطرح نموده است؛ از جمله این که اهداف سفرهای محدثان را در پنج مورد خلاصه نموده

۱. برای نمونه، ر.ک: حکایتی درباره ابن جعابی، معاصر ابوالفضل (الجامع لأخلاق الروای، ج ۲، ص ۱۷۵).

۲. رجال النجاشی، ص ۳۹۶.

۳. برای نمونه، ر.ک: شعب الإيمان، ج ۷، ص ۵۲۷؛ الامالی (طوسی)، ج ۴ - ۴۴۵؛ الامالی الخمیسیة، ج ۱، ص ۱۵.

است: دست‌یابی به حدیث، اطمینان از صدور آن، دست‌یابی به قرب اسناد، دست‌یابی به آگاهی‌های وسیع تر در علم رجال و راویان، گفتگو با دانشمندان دیگر درباره احادیث.^۱ در سالیان اخیر نیز، مقاله‌ای درباره «سفرهای حدیثی پژوهی شیعیان به عراقین (کوفه و بصره)» نگاشته شده است.^۲ این پژوهش عالمانه، تنها بر سفرهای انجام شده به این دو شهر تمرکز نموده است.

در میان پژوهش‌های ویژه ابوالمفضل نیز، هیچ اثری که به تحلیل سفرهای فراوان وی پرداخته باشد، یافت نشد. آری، آقای پاکتچی در مقاله خود، اشاره‌وار به سیر کلی سفرهای ابوالمفضل می‌پردازد؛^۳ اما هیچ تحلیلی با استفاده از سفرهای ابوالمفضل درباره شخصیت او و شرایط روزگارش ارائه نشده است.

۱. فراوانی سفرهای ابوالمفضل

چنان‌که پیش‌تر گذشت، نکته‌های گوناگونی می‌توان از فراوانی سفرهای یک محدث برداشت نمود. در ادامه، نخست، گستردگی سفرهای ابوالمفضل اثبات شده و سپس به نکته‌های مستفاد از فراوانی سفرهای او اشاره می‌شود.

۱-۱. اثبات گستره خیره‌کننده سفرهای ابوالمفضل

سفرهای ابوالمفضل به اندازه‌ای است که نجاشی درباره او می‌گوید:

^۴ وی تمام عمرش را در جستجوی حدیث، به سفر مشغول بود.

باید دانست که هر محدثی حاضرنبوده رنج سفر به مناطق بسیار دور را به خود بدهد؛ برای نمونه، یکی از محدثان خراسان درباره محدثی دیگر می‌گوید:
او ثقه و دارای احادیث بسیار است. حتی اگر در موصل بود، به خاطر جایگاهش به سویش می‌شتابتیدو ...^۵

در این سخن، سفر از خراسان به موصل عراق به عنوان شاه فرد سفرهای مشقت‌بار اشاره

۱. مقدمۃ الرحلة فی طلب الحديث، ص ۲۳۱۶.

۲. ر.ک: کتابنامه مقاله حاضر.

۳. «ابومفضل شبیانی»، ج ۶، ص ۲۵۶.

۴. رجال النجاشی، ص ۳۹۶.

۵. تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۴۳۱.

شده است؛ حال آنکه ابوالفضل ادعا دارد چندین برابر این مسافت را برای دریافت حدیث طبی نموده است و از کوفه و بغداد به سوی غرب، تا اسوان در جنوب مصر^۱ و در شرق، تا شهرهای دوردست خراسان بزرگ، مانند بلخ^۲ و بخارا^۳ در جنوب، تا عَدَن در یمن^۴ و در شمال، تا شهرهای دوردست آذربایجان، مانند بَرْدِیج^۵ و بَرْدَعَة^۶ و مناطق دوردست شام و مرز روم، مانند مَصِّيصَه^۷ و انطاكیه^۸ رفته است.

در داخل این قلمروی بسیار وسیع نیز، وی در شهرهای بسیار متنوعی دریافت حدیث داشته است که تنها برای نمونه، به موارد زیر اشاره می‌شود: سامراء^۹، مراغه^{۱۰}، حِمْص سوریه^{۱۱}، مشهد الرضا^{۱۲}، طبریه اردن^{۱۳}، الأنبار عراق^{۱۴} و شهرورد.^{۱۵}

۱ - ۲. پیامدهای کثرت سفرهای ابوالفضل

خطیب بغدادی در باره سختی سفر و ضرورت بازگشت سریع تربه وطن، حدیث «السَّفَرُ قَطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ» را ذکر نموده و سپس توضیح برعی محدثان را در ذیل این حدیث می‌آورد:

فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يَقَسِّي مِنَ الْأَهْوَالِ وَمَشَقَّةَ الْحِلِّ وَالتِّرْحالِ وَمُعَانَةِ النَّصَبِ وَشِدَّةِ التَّعَبِ وَ

۱. الامالی (طوسی)، ص ۴۵۲، تلخیص المتشابه، ج ۱، ص ۳۸۳؛ مناقب ابن مغازلی، ص ۱۶.
۲. دلائل الإمامة، ص ۳۱۷.
۳. کفایة الأثر، ص ۹۰.
۴. الامالی (طوسی)، ص ۴۵۴، ۴۹۶.
۵. همان، ص ۴۷۳. برای آگاهی از موقعیت بردیج، رک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۷۸.
۶. الامالی (طوسی)، ص ۴۸۳. برای آگاهی از موقعیت این شهر، رک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۳۷۹.
۷. الامالی (طوسی)، ص ۶۲۸، تاریخ بغداد، ج ۸، ص ۶۲. برای آگاهی از موقعیت این شهر، رک: معجم البلدان، ج ۵، ص ۱۴۵.
۸. الامالی (طوسی)، ص ۴۴۶؛ الجامع لأخلاق الروای، ج ۱، ص ۱۰۶؛ المشیخة البغدادية (الناسع)، ج ۱، ص ۱۴۹.
۹. برای نمونه، رک: الامالی (طوسی)، ص ۴۶۲، ۴۸۰؛ الامالی الخميسية، ج ۲، ص ۱۶۳.
۱۰. تاریخ مدینة دمشق، ج ۱۴، ص ۱۶۴.
۱۱. الامالی (طوسی)، ص ۵۷۷.
۱۲. الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ۱، ص ۴۵.
۱۳. موضع أوهام الجمع والتفرق، ج ۲، ص ۴۵۴.
۱۴. تاریخ مدینة دمشق، ج ۲۵، ص ۲۳۶.
۱۵. الامالی (طوسی)، ص ۴۸۲، ۵۸۹. همچنین گسترهای ابوالفضل بسیار بیشتر از سفرهای معاصر او، جعابی (م ۳۵۵ق)، از بزرگترین محدثان بغداد است؛ در حالی که سمعانی در باره جعابی می‌گوید: «له رحلة كثيرة» (الأنساب، ج ۳، ص ۲۸۵). از این رو، باید گفت که حجم سفرهای ادعایی ابوالفضل کم نظیر است.

السِّيَرِ مَعَ الْحُذْفِ فِي اللَّيلِ الْهَبِيمِ، مَا يَسْتَحِقُ وَصْفَهُ بِأَنَّهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ.^۱

هنگامی که در این حجم از دشواری‌های سفردنگ می‌کنیم و می‌بینیم که ابوالمفضل نه چند سفر انگشت شمار، بلکه انبوهی از سفرهای دور و دراز داشته که تقریباً همه عمرش را در برگرفته است، روشن می‌شود که اگر روی به راستی به این سفرها رفته باشد، قطعاً اشتیاق فراوانی به گردآوری هرچه بیشتر احادیث نزد خود داشته، که باعث شده تحمل این حجم از رنج‌ها برای مدتی به این درازی، برای وی آسان شود.

این اشتیاق در ابوالمفضل می‌تواند قرینه‌ای باشد که نشان دهد وی برای آن‌که احادیث بیش‌تری دریافت کند، کم‌تر به وثاقت مشایخ خود و یا مذهب ایشان توجه نماید. و احتمالاً به همین دلیل است که ما در میان مشایخ ابوالمفضل، شاهد مذاهب بسیار گوناگونی هستیم، از جمله:

محمدثانی بزرگ اهل سنت همچون ابن‌باغنی^۲ و بَغْوَى^۳، عبدالله بن احمد ظاهري (بزرگ مذهب ظاهريه)،^۴ طبری (که خود دارای مذهب فقهی خاصی بوده است)،^۵ از بزرگان مذاهب فقهی اهل سنت، مانند زکريا بن احمد بلخی (بزرگ شافعیان شام)^۶ و ابن‌کاس نخعی (بزرگ حنفیان کوفی)،^۷ شلمغانی (دارای عقیده انحرافی در میان امامیه)،^۸ کلینی و ابن‌همام (محمدثانی بزرگ امامیه)،^۹ حُمَيْدَ بْنُ زِيَادَ (بزرگ واقفیه).^{۱۰} همچنین با توجه به توضیحی که در مقدمه گذشت، کثرت سفرهای ابوالمفضل می‌تواند

۱. الجامع لأخلاق الرواوى و آداب السامع، ج ۲، ص ۲۴۶.

۲. برای نمونه، ر.ک: الفوائد المتنقة، ص ۵۴.

۳. برای نمونه، ر.ک: الامالی (طوسی)، ص ۶۳۵.

۴. برای نمونه، ر.ک: تاريخ بغداد، ج ۹، ص ۳۹۳.

۵. برای نمونه، ر.ک: الامالی (طوسی)، ص ۴۸۲؛ فوائد الكوفيين، ص ۸۷.

۶. تاريخ مدينة دمشق، ج ۱۹، ص ۵۸.

۷. شعب الإيمان، ج ۳، ص ۱۴۶.

۸. رجال النجاشي، ص ۳۷۹.

۹. برای نمونه، ر.ک: الاستبصار، ج ۱، ص ۷۳؛ الامالی (طوسی)، ص ۴۴۹.

۱۰. الامالی (طوسی)، ص ۵۹۸.

۱۱. نگارنده می‌پنداشت که برای نخستین بار به تنوع مذهبی در میان استادان ابوالمفضل پی بردۀ است، تا این که بعداً دریافت که پیش‌تر در اثری ارزشمند، به این موضوع به همراه نمونه‌های فراوانی، اشاره شده است (ر.ک: «نقش ابوالمفضل در روایات تاریخ اهل بیت [عليه السلام]»، ص ۵۶-۲۲). البته نگارنده این سطور از تنوع مذهبی مشایخ ابوالمفضل برای اثبات مطالب دیگری بهره برده است.

توجیهی برای فراوانی مجاهیل در میان استادان وی نیز باشد.^۱

نکتهٔ دیگری که می‌توان از فراوانی سفرهای ابوالمفضل دریافت، احتمال دست‌یابی وی به قرب اسناد است که توضیح آن پیش‌تر گذشت. نگارنده در جایی دیگر به تفصیل، به اثبات این مسئله پرداخته است.^۲

۱ - ۳. احتمال ساختگی بودن سفرهای ابوالمفضل

ممکن است اشکال شود که یک راوی همان‌طور که می‌تواند نام استادان را جعل کند، می‌تواند به دروغ، ادعای سفرهای مختلف مناطق مختلف نیز داشته باشد، بلکه شاید انگیزهٔ جعل در این مورد بیش‌تر نیز باشد؛ زیرا روایت از استادان مجھول نقطه‌ای منفی در کارنامهٔ محدثان ایجاد می‌کرده،^۳ اما بالعکس، سفرهای حديثی به مناطق دوردست، افتخاری برای محدثان بوده که به آن می‌نازیده‌اند و حتی برخی از محدثان برای تظاهر به این گونه سفرها، تدلیس می‌کرده‌اند.^۴

با توجه به این‌که همان کسانی که ابوالمفضل را تضعیف کرده‌اند، از سفرهای وی بدون هیچ تشكیکی یاد کرده‌اند،^۵ شاید بتوان گفت این احتمال ضعیف می‌شود که وی این سفرها یا مقدار قابل توجهی از آن‌ها را جعل کرده باشد.

اما در مقابل، قرینه‌هایی وجود دارند که این احتمال را قابل توجه می‌سازند که ادعای وی، دستِ کم، در بخشی از این سفرها دروغین باشد، از جمله این‌که وی دربارهٔ هفت استاد گوناگونش ادعا کرده که مستقیماً از ایشان سمعای کرده است، در حالی که اساساً وی نمی‌توانسته آن‌ها را مستقیماً درک کند و یا دستِ کم، در آن تاریخی که وی ادعا داشته، امکان سمعای نداشته است.^۶ با آشکار شدن دروغ‌پردازی‌های ابوالمفضل در این موارد، این احتمال نیز بالا می‌رود که ادعای وی در سفرهای این حجم گستردۀ از شهرهای دور و نزدیک

۱. بخشی از استادان ابوالمفضل افرادی مجھول‌الهویه‌اند که نامشان در هیچ منبعی نیامده و یا تنها اطلاعی که درباره آن‌ها ذکر شده، روایت ابوالمفضل از آن‌هاست؛ برای نمونه، بنگرید به استادان ابوالمفضل در سندهای ذیل؛ تاریخ جرجان، ص ۳۷۰؛ شعب‌الإيمان، ج ۵، ص ۶۸؛ الامالی (طوسی)، ص ۵۵۸، ۵۷۱.

۲. ر.ک: «قرب اسناد در روایات ابی المفضل شبیانی».

۳. تنها برای نمونه، ر.ک: المجر و حین، ج ۱، ص ۲۸۶؛ رجال التنجاشی، ص ۱۲۲.

۴. برای آگاهی از نمونه‌ای از این گونه تدلیس، ر.ک: تلیس‌ابلیس، ص ۱۰۵.

۵. برای نمونه، ر.ک: رجال التنجاشی، ص ۳۹۶؛ تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۸۶.

۶. ر.ک: «قرب اسناد در روایات ابی المفضل شبیانی»، ص ۱۶.

جهان اسلام نیز دروغین باشد. افزون براین، نگارنده با جستجوی فراوان، در هیچ سندی نیافت که ابوالمفضل در شهری جزکوفه و بغداد، ادای حدیث کرده باشد.^۱ طبیعتاً اگر او به این حجم از سفرهای حدیثی طولانی می‌رفت، این احتمال بالا بود که دست‌کم در برخی از آن شهرها به ادای حدیث نیز پردازد و ردپایی از آن در میراث گسترده‌ای که ازوی بر جای مانده، مشاهده شود.

با توجه به بالا رفتن احتمال دروغ‌گویی ابوالمفضل در بخشی از سفرهای خود، دیگر نمی‌توان از فراوانی سفرهای وی برای توجیه وجود مجاهیل در میان مشایخ وی استفاده کرد، بلکه بالعکس، احتمال ساختگی بودن این مشایخ نیز بالا می‌رود.

در دیگر نکته‌هایی که در ادامه می‌آید نیز، باید به این احتمال توجه داشت، گرچه در بیشتر این نکته‌ها، همان ادعای سفروی به آن مناطق، نشان از انگیزه او برای سفر به آن شهرها دارد و همین مطلب، برای اثبات بسیاری از نکته‌های مورد نظر، کافی است، چنان که در ادامه نیز می‌آید.

۲. سفرهای خلاف انتظار

برخی از شهرهایی که ابوالمفضل برای سفر به آن‌ها برگزیده و یا از آن‌ها اجتناب کرده، به طور ویژه، نشان‌دهنده نکته‌هایی درباره او هستند.

۲-۱. سفر ابوالمفضل به اسوان

ابوالمفضل در برخی سندهای خود، از اسوان به عنوان یکی از شهرهایی که در آن حدیث شنیده، یاد می‌کند، چنان‌که گذشت.^۲ این در حالی است که ذهبی اسوان را جزو شهرهایی می‌داند که هیچ نشانی از نقل و تحمل احادیث در آن‌ها نبوده است.^۳

این مطلب، این فرضیه را مطرح می‌سازد که ابوالمفضل به دنبال احادیث غریب^۴ بوده و به همین خاطر، به سراغ جاهایی مانند اسوان رفته تا به حدیث‌هایی دست یابد که نزد معمول محدثان یافت نمی‌شده است؛ چنان‌که داشتن حدیثی که نزد دیگران وجود نداشته،

۱. حتی ابن عساکر که در بسیاری از موارد، اگر محدثی در دمشق ادای حدیث کرده باشد، اشاره می‌کند، فقط به سماع ابوالمفضل در دمشق اشاره می‌کند، نه ادای حدیث او در این شهر (تاریخ مدینة دمشق، ج ۵۴، ص ۱۴).

۲. در برخی سندها، «اسوان» به «اسکران» تصحیف شده است (ر.ک: تاریخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۳۵۶).

۳. الأنصار، ص ۲۲۷.

۴. یعنی احادیثی که کمتر نزد محدثان یافت می‌شود. برای نمونه، ر.ک: مقدمه ابن الصلاح، ص ۲۷۰.

در نگاه برخی محدثان، یک افتخار به شمار می‌رفته است، چنان‌که گذشت. سخن خطیب بغدادی – که ابوالفضل را به روایت «غرائب الحدیث» توصیف نموده – نیز مؤیدی برای فرضیه است.^۱

اما در مقابل، می‌توان فرضیه دیگری را نیز مطرح کرد: آنچه ذهبی درباره شهر اسوان گفته، فقط ناظر به فضای اهل سنت است، نه شیعه؛ چنان‌که ذهبی در این کتاب خود، نامی از قم که قطب حدیث امامیه بوده است، نمی‌برد. واز سویی دیگر، ابوالفضل یا امامی است یا زیدی جارودی نزدیک به امامیه؛^۲ پس می‌توان احتمال داد که ابوالفضل در اسوان به سراغ مشایخ شیعه رفته است، نه مشایخ اهل سنت؛ از این‌رو، دیگر اساساً نمی‌توان گفت چون حدیث اهل سنت در اسوان، نادر بوده، پس رفتن ابوالفضل به آن‌جا برای دریافت احادیث غریب بوده است.

این احتمال با توجه به مشایخی که وی از آن‌ها در اسوان شنیده نیز، تقویت می‌شود؛ زیرا گرچه این مشایخ مجھول‌اند؛ اما تقریباً تمام روایات ابوالفضل از آن‌ها از نظر سندی یا محتوایی، رنگ و بوی شیعیانه دارند؛^۳ برای نمونه، می‌توان به حدیثی به روایت ابن فضّال از محدثان بزرگ شیعه،^۴ احادیثی در نکوهش عایشه^۵ و منقبت اهل بیت^۶ اشاره کرد. مجموعه این موارد، نشان‌دهنده گرایش‌های شیعیانه در میان استادان وی در اسوان است و این احتمال را تقویت می‌کند که انگیزه ابوالفضل از سفر به آن‌جا، دریافت ترااث شیعی بوده است.

البته شایسته ذکر است که ادعای ذهبی درباره اسوان حتی در فضای اهل سنت نیز کاملاً دقیق نیست؛ زیرا در میراث خود ایشان نیز مواردی از سمع در این شهر به چشم می‌آید.^۷ اما به هر حال، این موارد نادر است و همین ندرت، نشان می‌دهد که علم حدیث (دست‌کم در فضای اهل سنت) در آن‌جا بسیار کم رنگ بوده است. ولی به هر حال، می‌توان اعتنای

۱. تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۸۶. البته، این بک مؤید است؛ زیرا محدثان اهل سنت، با توجه به تفاوت اعتقاداتشان، ممکن است حدیثی را غریب بدانند که محدثان شیعه غریب ندانند.

۲. توضیح بیشتر در ادامه می‌آید.

۳. البته بفرض پذیرش ادعای ابوالفضل در سفر به این شهر یا سمع از این مشایخ.

۴. الامالی (طوسی)، ص ۶۰۳؛ تلخیص المتشابه، ج ۱، ص ۳۸۳.

۵. الامالی (طوسی)، ص ۴۷۶.

۶. همان، ص ۴۵۹.

۷. برای نمونه، رک: الضعفاء الكبير، ج ۳، ص ۴۵۰؛ المؤتلف والمختلف، ج ۴، ص ۱۸۴۹.

ابوالفضل به اُسوان را نشانه‌ای برتشیع وی دانست، نه ضرورتاً تمایل به احادیث غریب.
اما از آن جا که نام اُسوان در هیچ سندی از میراث حدیثی امامیه نیز یافت نمی‌شود، باید
گفت گرچه احتمالاً مشایخی که ابوالفضل از آن‌ها در این شهر اخذ کرده، شیعه یا دارای
تمایلات شیعی بوده‌اند؛ اما به هر حال، باز هم قرینه‌ای برای علاقهٔ ابوالفضل به اخذ
احادیث غریب، دست‌کم در همان محتوا شیعیانه است؛ زیرا اُسوان مورد اقبال محدثان
شیعه نیز نبوده است.

گفتنی است که این احتمال نیز وجود دارد که انگیزهٔ ابوالفضل از سفر به اُسوان، قرب
اسناد باشد؛ چنان‌که در عمل نیز برخی از احادیثی که وی در اُسوان دریافت نموده، دارای
قرب اسناد است؛ مثلاً‌وی در یکی از آن‌ها، تنها با پنج واسطه از امام باقراطی^۱ روایت می‌کند.^۲
آری، ممکن است این احتمال نیز مطرح شود که ابوالفضل به شغلی مانند تجارت برد،
اشتعال داشته که رفتن به اُسوان را برای وی ضروری می‌ساخته است. گرچه این احتمال به
قرینهٔ «کاتب» دانستن ابوالفضل در برخی منابع^۳ و همچنین به قرینهٔ سفرهایی که به برخی
از مناطق عجیب و دور دست داشته است،^۴ ضعیف می‌شود.

۲ - سفر نکردن ابوالفضل به قم

باید دانست با وجود گسترهٔ بسیار وسیع سفرهای ابوالفضل، هیچ شاهدی برای سفر روی
به قم یا جعل چنین سفری در مرویات وی در دست نیست.^۵ ممکن است این اشکال مطرح
شود که ابوالفضل شاید به قم سفر کرده، چنان‌که از علی بن بابویه (از محدثان بزرگ قم)
مستقیماً روایت کرده است؛^۶ اما از آن‌جا که ابوالفضل در منابع امامیه تضعیف شده
است؛^۷ این احتمال وجود دارد که محدثان امامیه در طریق به احادیث مشایخ قم - به ویژه،
مشایخ طراز اول آن - رغبتی به استفاده از طریق او نداشته‌اند و با توجه به شهرت مشایخ قم
و وجود طریق‌های متعدد به ایشان، در عمل نیز نیازی به استفاده از ابوالفضل به عنوان

۱. الامالی (طوسی)، ص ۶۰۳.

۲. معالم العلماء، ص ۱۴۲.

۳. پیش‌تر اشاره شد.

۴. نگارنده پیش از بازنگری در مقاله، با مراجعه به «نقش ابوالفضل در روایات تاریخ اهل بیت^{طوسی}»، ص ۱۸، دریافت که آقای ذاکری نیز به گونهٔ دیگری به سفر نکردن ابوالفضل به قم اشاره نموده است.

۵. کفاية الأثر، ص ۲۷۲.

۶. ر.ک: رجال ابن الغضائري، ص ۹۸؛ رجال البجاشي، ص ۳۹۶؛ رجال الطوسى، ص ۴۴۷.

طريقی برای اتصال به آن‌ها نبوده است و در نتیجه، ابوالمفضل حتی اگر به قم سفر کرده بوده نیز، چندان انگیزه‌ای برای نقل روایات او از مشایخ قم وجود نداشته است. در پاسخ باید گفت قرینه‌های گوناگونی وجود دارند که با نگاه به مجموعه آن‌ها، به نظر می‌رسد می‌توان به سفر نکردن ابوالمفضل به قم اطمینان یافت:

قرینه اول این‌که ابوالمفضل طبق عادت محدثان، در بسیاری از سندهای خود، از مکان سماعش یاد کرده است و جزو آن دسته از محدثان نیست که معمولاً مکان اخذ حدیث خود را ذکر نمی‌کرده‌اند. توضیح این‌که با نگاه به سندهای حدیثی امامیه روشن می‌شود که دست‌کم بخش قابل توجهی از محدثان این مذهب، معمولاً مکان سماعش خود را ذکر نمی‌کرده‌اند،^۱ اما رویکرد ابوالمفضل این‌بوده است که در بخش زیادی از احادیثش به ذکر شهر محل سماعش پردازد.^۲ با توجه به این رویکرد، وقتی می‌بینیم وی در هیچ سندی از احادیث فراوانش، نامی از قم نمی‌برد، این احتمال بسیار قابل توجه می‌شود که وی به آن جا سفر نکرده است.

قرینه دوم این‌که ابوالمفضل از بُرخی مشایخ قمی که دست‌کم مدتی از حیات خود را در قم بوده‌اند، دریافت حدیث داشته است، اما با این حال، تصریح می‌کند که از ایشان در جایی غیر از قم سماع کرده است. به عنوان مثال، وی تصریح دارد که از ابن بطه (از محدثان بزرگ قمی) در بغداد سماع کرده است.^۳ همچنین درباره موسی بن محمد اشعری قمی (نواده دختری سعد بن عبد الله اشعری) نیز همین طور تصریح می‌کند که ازوی در شیراز سماع کرده است.^۴

علاوه بر این، برخی اسناد که در ظاهر بیان گردیده‌اند مستقیم ابوالمفضل از بُرخی محدثان قمی است، دچار تصحیف و تحریف شده و نشان دهنده ملاقات وی با آن‌ها نیست. برای نمونه، در یک سند آمده که ابوالمفضل مستقیماً از علی بن محمد بن بندار قمی روایت کرده است.^۵ در حالی که اساساً ابن بندار دو طبقه قبل از ابوالمفضل است و در نتیجه، بعید است ابوالمفضل ازوی مستقیماً دریافت کرده باشد؛ زیرا ابن بندار استاد

۱. برای نمونه، رک: سندهای احادیث الکافی.

۲. تنها برای نمونه، رک: تاریخ جرجان، ص ۳۷۰؛ الامالی (طوسی)، ص ۶۳۰؛ الامالی الخمیسیة، ج ۱، ص ۱۵.

۳. رک: رجال النجاشی، ص ۳۷۳.

۴. رجال النجاشی، ص ۴۰۷.

۵. الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ۱، ص ۳۵۸.

کلینی است^۱ و ابوالفضل در طبقه شاگردان متاخر کلینی؛^۲ بلکه شیخ صدوق نیز با این که خودش زاده قم بوده است، همیشه با یک واسطه از ابن بندار روایت می‌کند.^۳ همچنین شایسته ذکر است که غضائری کتاب مشهوری، مانند الکافی را از ابوالفضل روایت کرده، آن هم در حالی که غضائری از اشخاص دیگری (از جمله، بزرگانی مانند ابن قولویه و تلعکبری) نیز این کتاب را روایت کرده بوده است.^۴ این مسئله، می‌تواند قرینه‌ای باشد که نشان دهد با وجود ضعف ابوالفضل، اما دیده می‌شود اصحاب امامیه، روایات مشایخ بزرگ را از وی دریافت کرده‌اند. بلکه اگر محدثان امامیه، به هیچ وجه نمی‌خواستند روایات قمی‌ها را از طریق ابوالفضل بگیرند، پس چرا از طریق او (از استادش ابن بطه) به کتابهای قمی‌ها، استفاده کرده‌اند؟ توضیح این که در الفهرست شیخ طوسی، استادان شیخ در موارد انبوهی، به وسیله ابوالفضل از استادش ابن بطه، به میراث قمی‌ها^۵ متصل شده‌اند که در میان آن‌ها، بزرگانی چون زکریا بن آدم^۶ نیز دیده می‌شوند. حتی خود ابن بطه نیز قمی بوده ولی ساکن بغداد و در دسترس دیگر محدثان امامیه آن‌جا بوده است، اما با این وجود، استادان شیخ طوسی از طریقی که ابوالفضل از استادش ابن بطه داشته، استفاده نموده‌اند.^۷ از قرایین دیگری که سفرنکردن ابوالفضل را به قم تأیید می‌کند، این است که اگر روی به این شهر رفته بود، طبیعتاً باید از مشایخ دستِ اول آن‌جا، مانند ابن ولید، احادیثی - هر چند، کم - روایت می‌کرد، در حالی که می‌بینیم معمول مشایخ قمی‌ای که وی از آن‌ها مستقیماً روایت می‌کند، جزو مشایخ طراز اول قم به شمار نمی‌رond و از سوی دیگر، درباره برخی از مشایخ دستِ اول قم نیز تصریح می‌کند که از آن‌ها با واسطه، دریافت حدیث کرده است.

برای نمونه، وی محمد بن علی بن ابراهیم، یعنی پسر علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسیر

۱. برای نمونه، رک: الکافی، ج، ۵، ص ۷۶.

۲. برای نمونه، رک: الاستبصرار، ج، ۱، ص ۷۳.

۳. برای نمونه، رک: الأمالی (صدق)، ص ۶۰۳؛ عيون أخبار الرضا علیه السلام، ج، ۲، ص ۲۰۸. البته جز تصحیف، احتمال خلط یا سندسازی ابوالفضل در روایت از ابن بندار نیز جدی است.

۴. فهرست کتب الشیعه، ص ۳۹۵.

۵. برای نمونه، رک: فهرست کتب الشیعه، ص ۲۱۶، ۲۹۸، ۳۴۲.

۶. همان، ص ۲۰۶.

۷. البته سخن از طریق‌های ابوالفضل، نیاز به توضیحات دیگری نیز دارد که در این مقال نگنجید.

را درک کرده است،^۱ در حالی که وی جزو مشایخ مطرح قم نبوده است؛ چنان که نه نام و نشانی از او در کتب رجال آمده است و نه حضوری در سندهای حدیثی دارد؛ به عنوان مثال، در هیج جا از سندهای شیخ صدوق که بزرگ مکتب حدیثی قم است، مشاهده نمی شود که از او روایت کرده باشد، به جزیک سند که شاید اشاره به نام وی داشته باشد که در آن نیز صدوق از او در کنار چهار نفر دیگر از مشایخ امامیه روایت کرده است.^۲

همچنین ابوالفضل از احمد بن علی بن حسن بن شاذان قمی روایت کرده است.^۳ این شخص نیز گرچه در رجال نجاشی ستد شده،^۴ اما نام وی در منابع حدیثی نیامده است؛ چنان که شیخ صدوق نیز به عنوان تربیت یافته بزرگ قم، هیج روایتی از او ندارد. ضمن این که ابن شاذان، داماد ابن قولویه یا برادرزاده او بوده^۵ و می دانیم که ابن قولویه ساکن بغداد بوده است، پس مسافت وی نیز به بغداد (حتی بدون هدف علم آموزی) بسیار محتمل است. اما از آن سو، باید گفت ابوالفضل هیج گاه از ابن ولید، محدث طراز اول قم^۶ دریافت مستقیم نداشته است، بلکه در سندي صراحتاً با واسطه از او روایت می کند.^۷

درباره روایت مستقیم ابوالفضل از علی بن بابویه نیز باید گفت که در برخی پژوهش ها این احتمال مطرح شده که ابوالفضل واسطه بین خود با علی بن بابویه را حذف نموده است.^۸ علاوه بر این، می توان گفت که حتی اگر وی واسطه را نیز حذف نکرده باشد، با توجه به سفر علی بن بابویه به بغداد،^۹ احتمال دریافت ابوالفضل از او در همان بغداد بالاست.

۱. نوادر الأثر، ص ۲۲۷.

۲. عيون أخبار الرضا^ع، ج ۱، ص ۲۷۵. البته بعيد نیست «محمد» در «محمد بن علی بن ابراهیم» - که ابوالفضل از او یاد کرده - تصحیف از «احمد» باشد که در این صورت، وی دیگر از مشایخ مجھول قم نیست؛ زیرا شیخ صدوق روایات انبویه از احمد دارد و در بخشی از آن ها بروی ترضی نیز نموده است؛ برای نمونه، رک: عيون أخبار الرضا^ع، ج ۲، ص ۵۸۶ (صدقه)، ص ۵۸۸.

۳. الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ۱، ص ۳۸۴.

۴. رجال النجاشی، ص ۸۴.

۵. رک: مستدرک الوسائل، الخاتمة، ج ۳، ص ۱۳۸.

۶. رجال النجاشی، ص ۳۸۳.

۷. الإقبال بالأعمال الحسنة، ج ۱، ص ۳۸۴.

۸. «اتهام ابوالفضل شیبانی به تحریف و جعل استناد، عیار سننجی رویکرد رجالیان متقدم و متأخر»، عمید رضا اکبری؛ محمد تقی ذاکری، پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی (درآستانه چاپ).

۹. رجال النجاشی، ص ۲۶۳.

۳. دلایل مسافرت نکردن ابوالفضل به قم

به نظر می‌رسد می‌توان دو فرضیه مهم برای انگیزه ابوالفضل از این کار بیان کرد:

۳-۱. فرضیه اول، علاقه ابوالفضل به احادیث غریب

میراث حدیثی قم به خاطر مرکزیت آن رواج و شهرت بیشتری داشته است. بنابراین، برای ابوالفضل که متمایل به احادیث غریب بوده، سفر به قم که پراز احادیث بوده که نزد دیگر محدثان نیز یافت می‌شده، چندان جذابیتی نداشته است، بلکه میراث شهرهایی دور و کم شهرت مانند بردیج آذربایجان و اسوان مصر که کمتر نزد محدثان یافت می‌شده است، برای وی جذابیت بیشتری داشته است.^۱ از دیگر مقصد های سفر ابوالفضل که چندان مشهور نبوده و مؤید این فرضیه‌اند، می‌توان برای نمونه، به این شهرها اشاره کرد: بُغْرَاس^۲ (در شام)، قُوص^۳ (در شرق مصر)^۴ و آَتَاح^۵ (در نزدیکی حلب).^۶

همچنین باید به سفر وی به شیراز^۷ و قَيَّوم مصر^۸ اشاره کرد که گرچه این شهرها (به ویژه شیراز) شهرهای گمنامی نیستند، اما فعالیت حدیثی چشمگیری در آن‌ها، دست کم در سده‌های اولیه اسلامی یافت نمی‌شود؛ چنان‌که ذهیبی تصریح می‌کند که حدیث در شیراز کم است و افراد کمی به آن برای دریافت حدیث سفر کرده‌اند.^۹ نام قیوم نیز در هیچ سند حدیثی در منابع فریقین یافت نشد.

اما باید گفت با این وجود، این فرضیه چندان کارآمد نیست؛ زیرا ابوالفضل به شهرهای

۱. آقای ذاکری این احتمال را مطرح کرده که ابوالفضل پنداشته که تمام میراث قم به بغداد منتقل شده و دیگر چیزی ویژه ایشان باقی نمانده تا بخواهد به قم برود (رک: نقش ابوالفضل در روایات تاریخ اهل بیت لعلی، ص ۱۸).

۲. تلخیص المتشابه، ج ۲، ص ۸۰۴.

۳. رک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۶۷.

۴. الأَمَالِيُّ الْخَمِيسِيَّةُ، ج ۱، ص ۱۵.

۵. رک: الأَنْسَابُ، ج ۱۰، ص ۵۱۱؛ معجم البلدان، ج ۴، ص ۴۱۳.

۶. كفاية الأثر، ص ۶۲؛ دلائل الإمامة، ص ۱۴۳؛ الامالي (طوسی)، ص ۵۹۷، ۶۱۰.

۷. رک: معجم البلدان، ج ۱، ص ۱۴۱.

۸. رجال النجاشی، ص ۴۰۷؛ تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۶۷.

۹. الامالی (طوسی)، ص ۴۹۰.

۱۰. الأَمْصَارُ، ص ۲۲۳.

مشهور بسیاری نیز سفرداشته است، مانند: دمشق،^۱ بصره،^۲ قزوین،^۳ جرجان،^۴ موصل،^۵ حلب،^۶ بلخ و بخارا.^۷

۳ - ۲. فرضیه دوم، امامی نبودن ابوالمفضل

فرضیه دوم امامی نبودن ابوالمفضل است. بی توجهی وی به مرکزِ حدیث امامیه با وجود ادعای سفربه شهرهای بسیار مختلف جهان اسلام، این احتمال را برمی‌انگیزد که ابوالمفضل امامی مذهب نبوده است که هیچ رغبتی حتی به جعل سفربه این مکان را نداشته است؛ خصوصاً که قرینه‌های گوناگون دیگری نیز این فرضیه را تقویت می‌کنند؛ از جمله این‌که در میان کتاب‌هایی که خود ابوالمفضل نگاشته است، چند عنوان مختلف وجود دارند که همگی با زیدی بودن وی سازگاری دارند، مانند: من روی عن زید بن علی بن الحسین، فضائل زید و الشافی فی علوم الزیدیة.^۸ البته برخی محققان، با پژوهش درباره کتاب اخیر، احتمال داده‌اند که این کتاب در واقع همان روایت ابوالمفضل از مُسند زید بن علی (از منابع مهم زیدیه) است.^۹ اما نقش محوری ابوالمفضل در روایت این کتاب، خود، مؤیدی دیگر بر تمایلات زیدی اوست. ابوالمفضل کتاب دیگری با عنوان اخبار ابی حنیفه نیز نگاشته که قرینه‌ای دیگر بر نزدیکی اش به زیدیه است؛ زیرا زیدیان رابطه نزدیکی با ابوحنیفه داشته‌اند.^{۱۰}

۱. برای نمونه، ر.ک: الامالی (طوسی)، ص ۴۵۲؛ الامالی الخمیسیه، ص ۱، ص ۸۵؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۵، ص ۱۴.

۲. ر.ک: نوادر الآخر، ص ۲۷۹؛ الامالی (طوسی)، ص ۵۰۴، ۵۰۴.

۳. الامالی (طوسی)، ص ۵۷۱، ۵۹۰.

۴. همان، ص ۵۱۸.

۵. همان، ص ۵۰۹، ۵۹۱، ۶۳۹.

۶. همان، ص ۶۳۲؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۲۶، ص ۳۸۷؛ ج ۵، ص ۱۴.

۷. پیش‌تر به این دو شهر اشاره شد.

۸. ابوالمفضل در مکه (برای نمونه، ر.ک: الامالی (طوسی)، ص ۴۴۸، ۴۷۸) و مدینه (همان، ص ۵۸۷) نیز دریافت حدیث داشته، اما شاید سفرهای به این دو شهر به خاطر حج و زیارت بوده، نه فقط برای دریافت حدیث، از این دو تنها به عنوان مؤید یاد می‌کنیم. ضمناً آنچه گفته شد، در صورتی است که مشایخی که ابوالمفضل از آن‌ها در شهرهای مشهوری، مانند دمشق، اخذ حدیث کرده است، مشایخ کمتر شناخته‌ای نباشند؛ و گزنه باز هم مؤید دیگری برای تمایل وی به حدیث غریب است که توضیح آن، مجالی دیگری طلبده.

۹. رجال النجاشی، ص ۳۹۶.

۱۰. «ابوالمفضل شبستانی و نسخه کتاب الشافی فی علوم الزیدیة».

۱۱. برای نمونه، ر.ک: مقاتل الطالبین، ص ۱۲۱، ۲۲۴.

اما این فرضیه نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اولاً، حتی اگر پذیریم که ابوالفضل امامی نبوده است، دلیلی ندارد که به خاطر امامی بودن قم به آن جا سفر نکرده باشد؛ زیرا. چنان که گذشت. وی در موارد بسیاری از راویانی از مذاهب گوناگون اسلامی روایت کرده است، به گونه‌ای که با توجه به آن، روشن می‌شود که نمی‌توان اختلاف مذهبی را دلیل سفر نکردن وی به قم دانست.

ثانیاً، قرینه‌های گوناگونی بر امامی بودن ابوالفضل دلالت دارند، از جمله این‌که نجاشی که بر احدی از غیرشیعیان و حتی شیعیان غیر امامی تر حم نمی‌کند، بروی تر حم نموده است.^۱ بلکه برخی از عالمان امامیه که شاگرد مستقیم ابوالفضل بوده‌اند، نیز بر وی تر حم نموده‌اند.^۲ بلکه برخی از ایشان در موارد متعددی بروی تر حم نموده‌اند که بالاتر از تر حم است.^۳

همچنین تر حم و تر حم خود ابوالفضل نسبت به برخی از محدثان امامیه، مانند ابوعلی بن همام^۴ و ابو عبدالله جعفر علوی،^۵ نیز مؤیدی دیگر بر امامی بودن اوست.^۶ بلکه حتی درباره عنوان کتاب‌های وی نیز نکته‌هایی وجود دارد که اثبات زیدی بودن وی را دشوار می‌سازد.^۷ در پایان، باید گفت با توجه به ناستواری فرضیه‌های پیش‌گفته، انگیزه ابوالفضل از نرفتن به قم، همچنان در هاله‌ای از ابهام می‌ماند.^۸

۴. سفر نکردن ابوالفضل به غرب جهان اسلام

با این‌که ابوالفضل در موارد انبوی، از مکان‌های سماع حدیث شنیده بود می‌کند، اما در میان آن‌ها، غربی‌ترین نقطه‌هایی که از آن‌ها نام می‌برد، شهرهایی از مصر است که پیش‌تر به آن‌ها

۱. رجال النجاشی، ص ۲۵۴.

۲. ر.ک: مائة منقبة، ص ۲۴، ۵۳، ۱۶۹؛ نوادر الآخر، ص ۳۲۷.

۳. برای نمونه، ر.ک: کفایة الآخر، ص ۳۰، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۹۳.

۴. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۹۱، ص ۲۲۳؛ برای آگاهی از جلالت و امامی بودن این همام، ر.ک: رجال النجاشی، ص ۳۷۹.

۵. الامالی (طوسی)، ص ۶۲۱؛ برای آگاهی از امامی بودن او، ر.ک: رجال النجاشی، ص ۱۲۲.

۶. البته اگر این‌ها جزو اضافات مؤلفان یا تصحیف و اضافات ناسخان نباشد و یا ابوالفضل اهل تسامح مذهبی نباشد.

۷. نگارنده در مقاله «بررسی و بازسازی کتاب‌های ابوالفضل شیبانی» (آینه‌پژوهش، درآستانه چاپ) به تفصیل بدان پرداخته است.

۸. البته ممکن است این احتمال نیز مطرح شود که دلیل خودداری وی از ادعای سفر به قم، این بوده که با وجود انبوی از محدثان این مرکز مهم شیعه، ادعای وی قابلیت راستی آزمایی داشته و باعث رسوای او می‌شده است. اما باید گفت برخی از شهرهای دیگری که ابوالفضل ادعای سفر به آن‌ها را داشته نیز، محدثان بسیاری داشته‌اند؛ مانند دمشق.

اشارة شد و نگارنده با آن که تقریباً تمام سندهای احادیث ابوالفضل را در منابع چاپ شده امامیه، اهل سنت و زیدیه از نظر گذرانده، در هیچ سندی نیافت که وی در شهری از مناطق غربی تر جهان اسلام^۱ دریافتی داشته باشد. از سویی دیگر، منابعی که به شرح حال ابوالفضل پرداخته‌اند، نیز مناطقی غربی تراز مصر را برای سفرهای وی ذکر ننموده‌اند.^۲ با توجه به این که سفرهای طولانی برای دریافت حدیث، افتخار بزرگی برای محدثان بوده است (چنان‌که گذشت). بنابراین، بعيد است که ابوالفضل سفری به شهرهای غربی داشته و هیچ نامی از آن‌ها در میراث گسترده احادیث خود، نبرده باشد. بدین ترتیب، روشن می‌شود که مقصد سفرهای ابوالفضل، تنها مناطق مرکزی و شرقی جهان اسلام بوده است. شایسته بررسی است که چرا عاشق حدیثی مانند ابوالفضل، هیچ سفری به غرب اسلامی نداشته است.

به نظرمی‌رسد در تحلیل این امر، می‌توان سه فرضیه را مطرح کرد: یک فرضیه این است که این مطلب نشان از کم‌اهمیتی مراکز غربی در آن روزگار نسبت به مراکز شرقی در زمینه علم حدیث است و یا دست‌کم، نگاه محدثان شرقی چنین بوده است. فرضیه دیگراین است که شیعه به ویژه امامیه، بیشتر در شرق اسلامی بوده‌اند، و از این‌رو، ابوالفضل به غرب نرفته است. و از فرضیه‌های دیگراین است که عمر ابوالفضل کاف نداده است تا به غرب نیز برود یا این که شغل او، چنین اقتضایی نداشته است.

۴ - ۱. پایین‌تر بودن سطح علم حدیث در غرب اسلامی

از میان این فرضیه‌ها، بهترین فرضیه همان فرضیه نخست است؛ زیرا شمار قابل توجهی از محدثان مختلف در مشرق اسلامی سفر حدیثی به غرب نداشته‌اند که نشان می‌دهد بی‌اقبالی به آن سرزمین، ویژه ابوالفضل نیست، بلکه رویکردی فرآگیر در میان محدثان مشرق بوده است.

برای نمونه‌ای از محدثان برجسته‌ای که در کارنامه سفرهای متعدد ایشان هیچ اشاره‌ای به غرب نیست، می‌توان به صاحبان صحاح سه اشاره کرد: بخاری،^۳ مُسْلِم،^۴

۱. یعنی سرزمین‌های اسلامی شمال آفریقا و اندلس.

۲. ر.ک: تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۸۶؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۵، ص ۱۴.

۳. تاریخ بغداد، ج ۲، ص ۵؛ سیر أعلام النبلاء، ج ۱۲، ص ۳۹۴ - ۳۹۵.

۴. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۱۰۱؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۵۸، ص ۸۵.

ابن ماجه،^۱ ابو داود سجستانی،^۲ ترمذی^۳ و نسائی^۴. بسیاری از محدثان بزرگ دیگر در بعدی نیز سفری به غرب نداشته‌اند، مانند: ابو عوانه اسفراینی،^۵ حاکم نیشابوری،^۶ ابن طاهر مقدسی،^۷ ابو طاهر سلیمانی.^۸

گذشته از این‌ها، در میان شماری از محدثان مشرق که به عنوان «رخالت» (=بسیار سفرکننده) یاد شده‌اند، نیز کسی یافت نمی‌شود که یادی از سفر به غرب کرده باشد، مانند: ابوالحسن سلامی،^۹ ابوالعباس آصم،^{۱۰} ابوالحسین چلوانی،^{۱۱} ابو صالح بن مهدی.^{۱۲}

البته باید توجه داشت که در اندلس نیز محدثان بزرگی بوده‌اند، مانند بقیی بن مخلد (درگذشته ۲۷۶ق) که علم حدیث به وسیلهٔ وی در آن‌جا منتشر شده است.^{۱۳} اما به هر حال، با نگاه به منابع گوناگون به نظر می‌رسد این محدثان در اندلس بسیار کم تراز شرق بوده‌اند. به عنوان مثال، ذکری از حدیث شناسان بزرگ اهل سنت که کتاب الأمسار ذوات الآثار را در بیان وضعیت علم حدیث در شهرهای مختلف جهان اسلام نگاشته است، در شهرهای مشرق و مرکز اسلامی به تفصیل درباره عالمان هر شهر سخن می‌گوید،^{۱۴} اما هنگامی که به اندلس می‌رسد، دربارهٔ کل اندلس تنها به اندازهٔ یکی از شهرهای مشرق سخن می‌گوید.^{۱۵} بلکه دربارهٔ بقیهٔ شهرهای غرب (غیر از اندلس) مانند قیروان و فاس نیز تنها از یک نفر نام می‌برد و تصریح می‌کند که حدیث چندانی در آن‌جا وجود نداشته است.^{۱۶} درنگ در

۱. التدوین في أخبار قزوين، ج ۲، ص ۴۹.

۲. رک: تاریخ بغداد، ج ۹، ص ۵۶؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۲۲، ص ۱۹۱.

۳. الأنساب، ج ۳، ص ۴۲.

۴. سیر أعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۲۷.

۵. الأنساب، ج ۱، ص ۲۲۳؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ۷۴، ص ۱۴۵.

۶. الإرشاد (خلیلی)، ج ۳، ص ۸۵۱.

۷. تاریخ مدینة دمشق، ج ۵۳، ص ۲۸۰.

۸. ذیل تاریخ بغداد، ابن نجاش، ج ۲۱، ص ۴۶.

۹. تاریخ بغداد، ج ۱۰، ص ۱۴۷.

۱۰. الأنساب، ج ۱، ص ۲۹۱ - ۲۹۲.

۱۱. همان، ج ۴، ص ۲۱۵.

۱۲. تاریخ اصفهان، ج ۲، ص ۱۷۳.

۱۳. برای نمونه، رک: تاریخ العلماء و الرواۃ، ج ۱، ص ۱۰۸.

۱۴. برای نمونه، رک: الأمسار، ص ۲۰۵ - ۲۲۵.

۱۵. همان، ص ۱۸۴ - ۱۸۸.

۱۶. همان، ص ۱۸۹ - ۱۹۲.

سخنان ذهبي، واضح ترمي سازد که علم حدیث در شرق اسلامي قابل مقایسه با غرب نبوده است.

از ديگر قرینه‌ها در اين باره، شعری از ابن حزم اندلسی است. وي می‌گويد: «من در آسمان دانش مانند خورشید تابانم، اما تنها عيب من اين بود که از غرب [يعنى اندلس] طلوع کردم».^۱ اين سخن، نشان از آن دارد که در نگاه مردم آن روزگار، سطح سرزمين‌های غربی پايان‌تر بوده، و همین عامل، گاهی سبب ناشناخته ماندن عالمی بزرگ در آن ديار می‌شده که اگر همودر مشرق بود، بسيار مشهورتر می‌شد.

همچنانين باید گفت حتی اگر فرض بگيريم که پيش از بقیه بن مخلد، علم حدیث چندان حضوري در غرب نداشته و پس از او در آن جا رونق گرفته است، باز هم می‌بینيم که محدثان شرقی پس از او نيز اقبالی به سفر به غرب نداشته‌اند، چنان‌که کسانی مانند حاکم نیشابوری، ابن طاهر مقدسی و ابو طاهر سلفی که پيش تراز آن‌ها ياد شد، همگی چندين طبقه پس از ابن مخلد زیسته‌اند، ولی در کارنامه خود، هیچ سفری به غرب ندارند.

۴ - ۲. فرضيه‌های ديگرو اشكال‌های آن‌ها

به نظر مى‌رسد فرضيه دوم کاملاً مردود است؛ زيرا اولاً، چنان‌که گذشت، ابوالفضل از انبوهی از مشایخ مذاهب گوناگون غير از امامیه در شهرهای گوناگون مشرق اخذ حدیث کرده است، پس نمی‌توان گفت که او به خاطرنبود امامیه در غرب به آن جا نرفته است. ثانياً، چنان‌که گذشت، اساساً مناقشاتی درباره امامی بودن ابوالفضل وجود دارد.

با توجه به آنچه در اثبات فرضيه اول گذشت، اين فرضيه نيز تضعيف مى‌شود که عمر ابوالفضل برای سفر به غرب کفاف نداده است؛ زيرا همین که محدثان گوناگون در روزگارهای مختلف و شهرهای گوناگون مشرق، اقبالی به سفر به غرب نداشته‌اند، نشان از آن دارد که اين مطلب به عنوان يك ارتکاز بين آن‌ها بوده و بعيد است اين شمار از محدثان، مشتاق سفر به غرب بوده‌اند، اما عمر هیچ کدام از آن‌ها برای سفر به آن جا کفاف نداده باشد. علاوه بر اين، اين احتمال نيز مطرح نیست که ابوالفضل به خاطراقتضای شغلی به غرب نرفته باشد؛ زيرا چنان‌که گذشت در برخی منابع آمده که شغل وي کاتب بوده و اين شغل، تفاوتی بين سفر به شرق يا غرب ندارد.

۱. جذوة المقتبس، ص ۴۵۱؛ فهرست اشبيلی، ص ۳۷۳.

در پایان، باید گفت حتی در صورت دروغ بودن ادعای ابوالمفضل در سفرهای خود، باز هم آسیب چندانی به آنچه با توجه به عدم سفر روی به غرب گفته شد، وارد نمی‌شود؛ زیرا همین که وی حتی در ادعای دروغین سفر به مناطق گوناگون، این انگیزه را نداشته است که نامی از شهرهای غربی به میان آورد، خود نشان از آن دارد که غرب در میان محدثان جایگاهی نداشته است، تا جایی که حتی انگیزه جعل سفر به آن جا نیز در میان ایشان نبوده است.

نتیجه

حجم سفرهای ابوالمفضل به اقصی نقاط جهان اسلام می‌تواند قرینه‌ای قابل توجه برای مطالب مختلف درباره او باشد؛ از جمله: عشق فراوان اول به جمع آوری حدیث و در نتیجه آن، توجه کمتری وی به وثاقت استادانش؛ طبیعی بودن وجود مجاهیل بسیار در میان استادان وی به دلیل دور بودن ایشان از مراکز علمی، مانند بغداد و در نتیجه، ناشناخته ماندن آن‌ها؛ دسترسی مستقیم وی به مشایخ فراوان و در نتیجه، برخورداری از قرب اسناد.

همچنین علاقه ابوالمفضل به سفر به شهرهایی بسیار گمنام در علم حدیث، مانند اُسوان، می‌تواند نشان از تمایل وی به احادیث غریب باشد. واژ سوی دیگر، مسافرت نکردن ابوالمفضل به قم، با وجود عشق فراوان وی به حدیث و گستره وسیع سفرهای وی، قابل توجه است و شاید قرینه‌ای بر امامی نبودن وی باشد. نیز ممکن است علاقه ابوالمفضل به احادیث غریب بوده که باعث شده وی به شهرهایی با مشایخ گمنام بود، اما به قم (قطب حدیثی امامیه) سفر ننماید. به هر حال، هر دوی این احتمال‌ها قابل خدشه‌اند. افرون براین‌ها، سفر نکردن ابوالمفضل به غرب جهان اسلام، قرینه قابل توجهی است که نشان می‌دهد غرب اسلامی، دست‌کم در علم حدیث، بسیار پایین‌تراز شرق بوده و در نتیجه، علی‌رغم اشتیاق محدثان غرب برای مسافرت به مشرق اسلامی، محدثان شرق تمایلی برای سفر به غرب نداشته‌اند.

البته با توجه به قرینه‌هایی که نشان می‌دهد ادعای ابوالمفضل در سفر به این حجم از شهرهای مختلف، واقعی نیست، برخی از نکات پیش‌گفته تحت الشاعع قرار می‌گیرد، اما در برخی دیگر از این نکته‌ها، از جمله درباره پایین‌تر بودن غرب اسلامی نسبت به شرق در علم حدیث، باز هم سند قابل توجهی است که نشان می‌دهد، آن قدر بین شرق و غرب تفاوت بوده که محدثان شرقی انگیزه‌ای برای ادعای دروغین سفر به غرب نیز نداشته‌اند.

كتابنامه

الإرشاد في معرفة علماء الحديث، أبويعلى خليل بن عبد الله خليلى، دمشق: دارالفكر، ١٤١٤ق.

الاستبصار، محمد بن حسن طوسي، تحقيق: حسن موسوى خرسان، تهران: دارالكتاب
الإسلامية، ١٣٩٠ق.

الإقبال بالأعمال الحسنة، على بن موسى بن طاووس، تحقيق: جواد قيومي اصفهانی، قم: دفتر تبلیغات، ۱۳۷۶ ش.

الأمالي الخمسية، يحيى بن حسين المؤيد بالله، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ق.

الأمالی، أبو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، تهران: کتابچی، ۱۳۷۶ش.

الأمالي، محمد بن حسن طوسي، قم: الثقافة، ١٤١٤ق.

الأمسكار ذوات الآثار، محمد بن احمد ذهبي، بيروت:البشاير الاسلامية، ١٤٠٦ق.

الأنساب، عبد الكرييم سمعاني، حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٨٢ق.

بخار الأنوار، محمد باقر بن محمد تقى مجلسى، بيروت: دار إحياء التراث العربى، ١٤٠٣ق.

تاریخ اصبهان، ابونعمیم احمد بن عبد الله اصفهانی، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۰ق.

تاریخ العلماء و الرواۃ للعلم بالأندلس، عبدالله بن محمد بن فرضی، قاهره: مکتبة الخانجی، ۱۴۰۸ق.

تاریخ بغداد، خطیب احمد بن علی بغدادی، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دادکتب العلماء، ۱۴۱۷ق.

تاریخ حی حان، حمزة بن یوسف سهمی، سروت: عالم الکتب، ۱۴۰۷ق.

تأريخ مدينة دمشق، ابن عساك، تحقيق: على شيري، بيروت: دار الفك، ١٤١٥ق.

التدوين في أخبار قزوين، عبد الكرييم بن محمد رافعى قزوينى، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ق.

تلمس، ایلس، عبدالرحمن بن علی، بن حوزی، سوت: دادالفک، ۱۴۲۱ق.

تلخصر، المتشاہ، خطب احمد بن علم بغدادی، دمشق: طلاس، ۱۹۸۵م.

- جذوة المقتبس فی تاريخ علماء الأندلس، محمد بن فتوح حمیدی، تونس: دارالغرب الإسلامی، ۱۴۲۹ق.
- دلائل الإمامة، محمد بن جریر طبری صغير، (منسوب)، قم: بعثت، ۱۴۱۳ق.
- ذیل تاريخ بغداد (تاریخ بغداد و ذیوله)، محمد بن محمود بن نجاح، بيروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
- الرجال، احمد بن حسين ابن غضائیری، تحقيق: محمدرضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیث، ۱۳۶۴ش.
- الرجال، احمد بن على نجاشی، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۶۵ش.
- الرجال، محمد بن حسن طوسی، قم: جامعه مدرسین، ۱۳۷۳ش.
- الرحلة فی طلب الحديث، خطیب احمد بن على بغدادی، تحقيق: نورالدین عتر، بيروت: دارالکتب العلمیة، ۱۳۹۵ق.
- سیر أعلام النبلاء، محمد بن احمد ذهبی، بيروت: الرسالة، ۱۴۰۵ق.
- شعب الإيمان، احمد بن حسين بیهقی، تحقيق: عبدالعلی حامد، ریاض: الرشد، ۱۴۲۳ق.
- الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو عقیلی، بيروت: المکتبة العلمیة، ۱۴۰۴ق.
- عيون أخبار الرضا^ع، أبو جعفر محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابویه قمی (شیخ صدق)، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸ق.
- فوائد الكوفيين، ابوالغنائم محمد بن على نرسی، دارالضیاء، ۲۰۰۴م.
- الفوائد المنتقاۃ، محمد بن صوری، بيروت: دارالکتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
- فهرسة مارواه عن شیوخه من الدواوین، محمد بن خیراشبیلی، قاهره: الخانجی، ۱۴۱۷ق.
- فهرست کتب الشیعۃ، محمد بن حسن طوسی، تحقيق: عبد العزیز طباطبائی، قم: ستاره، ۱۴۲۰ق.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
- كتاب نکاح، موسی شبیری زنجانی، قم: رأی پرداز، ۱۴۱۹ق.
- کفاية الأثر، على بن محمد خزار، قم: بیدار، ۱۴۰۱ق.
- مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الائمة^ع، محمد بن احمد بن شاذان، قم: مدرسة الإمام المهدی علیہ السلام، ۱۴۰۷ق.

- المجروحين، محمد بن حبان، حلب: دارالوعي، ١٣٩٦ق.
- مستدرک الوسائل، حسين بن محمدتقى قم: آل البيت طیبین، ١٤٠٨ق.
- المشيخة البغدادية، احمد بن محمد سلفى، نسخة خطى منتشرشده در: جوامع الكلم.
- معالم العلماء، محمد بن على ابن شهرآشوب مازندرانی، نجف: المطبعة الحيدرية، ١٣٨٠ق.
- معجم البلدان، ياقوت حموی، بيروت: دارصادر، ١٩٩٥م.
- مقالات الطالبيين، ابوالفرح على بن حسين اصفهانی، تحقيق: احمد صقر، بيروت: الأعلمی، ١٤١٩ق.
- مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن بن صلاح، دمشق: دارالفکر، ١٤٠٦ق.
- المناقب، ابن مغازلی، تحقيق: تركی الوادعی، صنعاء: دارالآثار، ١٤٢٤ق.
- موضح أوهام الجمجم والتغريق، خطيب احمد بن على بغدادی، بيروت: المعرفة، ١٤٠٧ق.
- المؤتلف والمختلف، على بن عمر دارقطنی، بيروت: دارالغرب الإسلامی، ١٤٠٦ق.
- النکت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر احمد بن على، مدینه منوره: الجامعة الإسلامية، ١٤٠٤ق.
- نوادر الأثر بعلی خیر البشر والمسلسلات، جعفر بن احمد قمی، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ١٤٢٩ق.
- «ابوالفضل شبینی ونسخة کتاب الشافی فی علوم الریدیة»، حسن انصاری، حلقة کاتبان،^١ ١٣٩٠ش.
- «ابوالفضل شبینی»، احمد پاکتچی، تهران: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ٦، ١٣٧٣ش.
- «سفرهای حدیث پژوهی شبیان به عراقین(کوفه وبصره)»، آتنا بهادری، محمد علی مهدوی راد، پژوهش‌های قرآن و حدیث، ١٣٨٨ش، ش ۱.
- «قرب اسناد در روایات ابی المفضل شبینی»، محمد عافی خراسانی، حلقة کاتبان،^٢ ١٤٠٠/٢/٤ش.
- «نقش ابوالفضل در روایات تاریخ اهل بیت طیبین»، ذاکری، محمد تقی، رساله دکتری علوم قرآن و حدیث، جامعة المصطفی العالمیة، ١٣٩٨ش.

1. <https://ansari.kateban.com/post/1854>

2. <https://tamaddon.kateban.com/post/4768>