

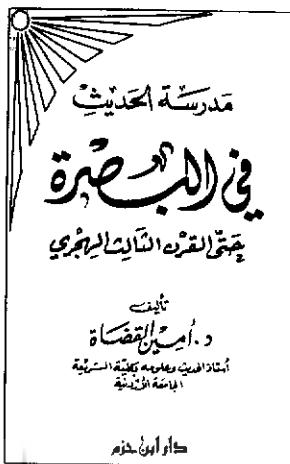

پژوهش‌های حدیثی

در بصره

تا قرن سوم هجری

مهدی هوشمند

مدرسة الحديث في البصرة حتى القرن الثالث الهجري، أمين القضاة، بيروت.

دار ابن حزم، ١٤١٩ق/١٩٩٨م، ٦٧٢ ص، أول، وزيري.

بصره در زبان عربی به سنگ سستی گفته می شود که در آن، لکه های سفید به چشم می خورد.^۱ گفته شده که علت نامگذاری بصره به این اسم، سست بودن اکثر زمین های آن جاست.^۲

بعضی نیز می گویند هنگامی که مسلمان ها وارد بصره شدند و چشمانشان به ریگزارهای آن افتاد، گفتند: «این زمین، بصره است»، و این نام بر روی آن شهر باقی ماند.^۳

۱. ر. ل: لسان العرب، ج ۵، ص ۱۳۳.

۲. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع، البكري، ج ۱، ص ۲۵۴.

۳. معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۳۰.

۴. همان.

بیشتر مورد توجه مورخان بوده است.

کتاب مدرسه الحدیث فی البصرة، با الهام گرفتن از کتاب‌های سیره و تاریخ، به گوشه‌ای از تاریخ حدیث، حدیث پژوهی و مدارس حدیثی پرداخته و به نقد و بررسی پایگاه تمدن اسلام و نشر احادیث اسلامی در این شهر، همت گماشته است، ضمن آن که موقعیت حدیث و حدیث پژوهی را در بصره، به تفصیل شرح داده است.

این کتاب، رساله دکتری دکتر امین القضاة، استاد علوم حدیث در دانشگاه اردن است که رتبه دکتری خود را از دانشگاه اصول دین الأزهر اخذ نموده است. او در این رساله، همت خود را مصروف شرح و بسط چگونگی سیر و تحول یکی از شاخه‌های علوم اسلامی، یعنی حدیث و حدیث پژوهی در قرن سوم هجری داشته است. محور بحث نویسنده، مدارس حدیثی بصره در آن برهه از تاریخ است. او

۵. تاریخ طبری، ج ۳، ص ۵۹۰؛ معجم البلدان، ج ۱، ص ۴۲۱؛ فتوح البلدان، ص ۴۲۵.

۶. الامامة والسياسة، ابن قتيبة، ج ۱، ص

مورخان بر این نکته، اتفاق نظر دارند که بصره در سال چهاردهم هجری پایه گذاری شد و فتح آن به دست عتبة بن غزوan و به دستور عمر بن خطاب صورت گرفت.^۵ گفته شده که همراه عتبة بن غزوan، دویست و هفتاد نفر از صحابیان و تابعیان، وارد این شهر شدند که این تعداد در زمان امیر مؤمنان(ع) به شش هزار نفر رسید.^۶ برخی چند نکته را علت ازدیاد سریع جمعیت در بصره دانسته‌اند:

- الف. موقعیت تجاری بصره و ارتباط آن با هندوچین؛
- ب. انجام اصلاحات متعددی که توسط حاکمان آن (مخصوصاً امویان) صورت گرفت؛
- ج. ورود غنیمت‌های جنگی و اموالی که به عنوان جزیه گرفته می‌شد و بین سپاه مسلمانان تقسیم می‌گردید؛
- د. ورود سیاحان و جهانگردان غیر عرب و رفت و آمد قبیله‌های هم جوار.
- مجموع این عوامل، باعث ترقی و ازدیاد جمعیت و پیشرفت اسلام در شهر بصره بود. البته علت‌های دیگری نیز در این امر، دخالت داشته‌اند، اما علل یاد شده،

كتب ستة.

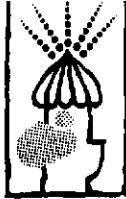
باب سوم کتاب نیز چهار فصل دارد:
فصل اول. روش بصریان در بیان حال
راوی و جرح و تعدیل، حکم عرضه داشتن
حدیث بر عالم، نقل به معنا، برخورد با
بدعت گزاران و اخذ حدیث از غیر راوی؛
فصل دوم. تأثیرگذاری مدرسه بصره
در تاریخ حدیث اسلامی در نتیجه تلاش
علمای بصره در سفرهای پی درپی آنان
برای کسب علم حدیث؛
فصل سوم. سندهای حدیثی در بصره؛
فصل چهارم. سیر تحول تالیف و
تصنیف کتب حدیثی و علوم حدیث و
معرفی معروف ترین مصنفات و مشهورترین
نویسندها اهل حدیث بصره.

از دیدگاه نویسنده، تصنیف های
بصریان چهار دسته است:
دسته اول. مستندها، مثل: مستند ابی
داود طیالسی و مستند بزرگ؛
دسته دوم. کتاب هایی که در شناسایی
صحابه تالیف شده است؛
دسته سوم. کتاب های طبقات،
مانند: الطبقات الکبری این سعد و طبقات
ابن خیاط؛

مطلوب کتاب خود را در چهار باب و یک
خاتمه ارائه داده، که هر باب، شامل چند
فصل بوده و هر فصل، موضوعی خاص
دارد.

باب اول به تاریخ حدیث در بصره و
تحولات علمی- مذهبی در این شهر
اختصاص دارد و شامل سه فصل است:
فصل اول. تاریخ پیدایش علم در
بصره و گرایش مردم به تعلیم علوم مختلف
و تحول و رشد علم در زمان های مختلف؛
فصل دوم. طبقه بندی علوم در بصره
بر حسب اشتیاق و استقبال مردم و
چگونگی استقبال از هر قسم؛
فصل سوم. دلایل گسترش مذاهب
فلسفی و اعتقادی در بین مردم بصره و بررسی
و نقد افکار و آرای مذهبی آن دوران.

باب دوم کتاب به سه فصل تقسیم شده
است:
فصل اول. شرح حال صحابه ای که
در بصره رحل اقامت افکنده اند و احادیثی
را از پیامبر نقل کرده اند؛
فصل دوم. شرح حال راویان و علمای
بصره؛
فصل سوم. فهرست بصریان راویان

سپس مشرب علماء در حکم عمل به این گونه احادیث بیان گردیده و در پایان اسمی کسانی که ناقل چنین احادیشی هستند آمده است.

خاتمه
مصنف می‌گوید:
در خاتمه، نتیجه‌ای را که از بحث‌های مطرح شده گرفته می‌شود، بیان کرده‌ام و از خداوند خواسته‌ام که به من توفيق دهد تا بتوانم این کتاب را به خوبی به پایان برم.

تحولات علمی در بصره

ابن خلدون در تاریخ خود در این زمینه می‌نویسد:

طبیعی بشر است و از مسلمات است. هرچه سیر صعودی علم پیشتر باشد، آبادی و آبادانی پیشتر است. او آبادانی علمی شهرهایی چون: بصره، کوفه، بغداد و قرطبه را مرهون اسلام و فتوحات اسلام می‌داند و بر این عقیده است که پیشترین پیشرفت علمی در

دسته چهارم. کتاب‌های جرح و تعديل، مانند: کتاب العلل. محور بحث در باب چهارم، معرفی مدرسه بصره است که ضمن سه فصل به آن پرداخته شده است:

فصل اول. در این فصل، انتقادهایی نسبت به مدرسه بصره به دلیل وضع و جعل حدیث در آن شده است. مصنف، علمت پیدایش و شیوع وضع حدیث و اقسام آن را بیان می‌کند و سپس نمونه‌هایی از آن را در مدرسه حدیثی بصره می‌نمایاند. در پایان فصل، واضعان حدیث به دو دسته تقسیم شده‌اند: عده‌ای که خود متهم به دروغ وضع حدیث اند، و عده‌ای که از دیگران احادیث دروغین و ساختگی نقل می‌کنند.

فصل دوم. در این فصل، ابتدا ضمن انتقاد از علمای مدلس؛ تدلیس و انواع آن تعریف شده و حکم شرعی آن بیان گردیده و در آخر، نیز نام علمای مذمت شده توسط اهل تدلیس آمده است.

فصل سوم. انتقاد به نقل احادیث مرسلاً توسط ناقلان مدرسه بصره موضوع این فصل است. در این فصل، نیز ابتدا مرسل و ارسال تعریف شده،

صدر اسلام و در این برهه از تاریخ
حاصل شده است.^۷

بصره نیز از این امر مستثنی نبود.
همان طور که قبلًا اشاره شد، به لحاظ
مهاجرت افراد غیر بومی و عجم های
بصره و تبادل افکار و آرایین مردم بصره با
ساختمان، زمینه گسترش علوم در بصره
پدیدار گردید و پایگاهی برای علوم
مختلف، خصوصاً علوم اسلامی شد.

از علوم متداول در مناطق اسلامی،
علوم قرآنی و قراءت است. مصنف، در
این زمینه می نویسد:

قرآن کریم از همان ابتدای ورود
اسلام به بصره، در این منطقه، در

کانون توجه قرار گرفت. با آمدن
بعضی از بزرگان صحابه به بصره،
این اشتیاق در مردم پیدا شد و در
سال سی ام هجری و ورود قرآن های
دست نویس به بصره، این علاقه و
پیشرفت به اوج خود رسید.

تفسیر قرآن نیز به جهت اختلاف
افکار و عقاید موجود و تفاوت
استعدادها و ذهنیات، همیشه مورد
توجه بود و همواره کسانی بودند که

مفاهیم صحیح و عمیق قرآن را برای
مردم روشن سازند. در این بین،
عده ای از صحابه شهرت بیشتری
پیدا کردند، که سیوطی نام ده نفر از
آنان را یاد می کنند و می نویسد:
«مشهورترین مفسران صدر اسلام،
این ده نفرند: خلفای اربعه، ابن
مسعود، ابن عباس، أبی بن کعب،
زید بن ثابت، ابو موسی اشعری و
عبدالله بن زیبر».^۸

سهم بصره از این ده تن، دو نفر
بود: یکی عبدالله بن عباس و دیگری
ابو موسی اشعری و بعد از آن دو، قاتاده از
معروفان به شمار می رفت.

راویان حدیث در بصره

در این قسمت نیز نام برخی از صحابه به
چشم می خورد. اینان کسانی بودند که
احادیث پیامبر(ص) را به مردم منتقل
می نمودند و در واقع، جزوی از سند
حدیث به شمار می آمدند. به همین
جهت، مردم به شناخت و صحبت نقل از

۷. ر. ک: مقدمه ابن خلدون، ص ۴۲۹.

۸. الانقان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۱۸۷.

حافظ حديث در بصره می زیستند. گرچه سیوطی در طبقاتش تعداد آنان را هفت صد و پنجاه نفر ذکر کرده، ولی می توان در مقام جمع گفت که در قول اول، تعداد مشهورترین و معروف ترین مدّ نظر بوده و در قول دوم، همه حافظان را استقصا کرده است.

حافظان حدیث در مدارس حدیثی نقش عمده و به سزاوی داشتند. حتی می توان آنان را از اجزای اساسی و بنیادین این مدارس به شمار آورد، به حدّی که بعضی آنان را حاملان علم نبوی می نامند و آنان را در توثیق و تعديل و ترجیح حدیث دخیل می دانند.^{۱۰}

حافظ حديث در کلمات علمای رجال

جمال الدین مزی گوید:

حافظ کسی است که اغلب رجال سند حدیث را بشناسد و از شرح حال آنان و ترجمة آنان آگاه باشد.^{۱۱}
ابن سید الناس در تعریف حافظ می گوید: در این زمان، محدث به کسی گفته می شود که کارش روایت و درایت

آنان و احراز عدالت آنان اهتمام بسیاری داشتند. این امر، تقریباً بین علماء اجتماعی بود و قبل از هر چیز، در سند حدیث عدالت راوى مذکور قرار می گرفت.

ابن حجر گوید:

از شریف ترین علوم دینی، علم حدیث تبری است و مهم ترین امر در باب شناخت حدیث، تشخیص و تفکیک صحابی از غیر صحابی است.^۹
به همین علت، در مباحث علوم حدیث، بحث از شناخت صحابه از بحث های اصلی و محوری محسوب می شد و به همین منظور، نظرات مختلفی درباره صحابه و تعداد آنان و عدالت راویان در مدارس حدیثی بصره، بیش از سایر مسائل چشم گیر بود.

حافظان حدیث در بصره

پس از شناخت راویان حدیث، آنچه در درجه بعد اهمیت است، شناخت حافظان حدیث در بصره است. غرض از بیان حال این اشخاص نیز یادآوری این امر است که در بصره تا چه حدّ به حدیث و حفظ و نشر آن اهتمام می ورزیده اند. در قرن سوم، حدود یکصد و بیست و شش

۹. الاصابة في تمييز الصحابة، ج ۱، ص ۳.

۱۰. ر.ک: طبقات الحفاظ، السیوطی، ص ۱.

۱۱. تدریب الرأوى، ج ۱، ص ۴۸.

هر عصر و دوران، علمی است که دائماً در حال تحول و پیشرفت است. لذا برای کسب آن، نیاز به تبادل افکار و آرای علماست. برای به دست آوردن و رسیدن به این مقصد می باید کوچید و علمای بصره بیش از دیگران کوچیدند و برای این کار به سرزمین های دیگر می رفتند و از آرا و نظرهای علمای مناطق دیگر آگاه می شدند.

روش بصریان در بیان حال راوی

مصطفی می نویسد:

بیشتر علمای اهل حدیث در نقل روایت، بیان حال راوی آن حدیث را از جهت قوت و ضعف و صحت و سقم واجب می دانند و علمای بصره نیز از قاعده مستشنا نبودند، به حدی که اگر اعتقاد به ثوثق شخصی پیدانمی کردند، از اونقل حدیث نمی نمودند.

او سپس به این فقره استشهاد می کند

که:

روی الخطیب بسنده عن یحیی بن سعید القطان، قال: سالت شعبه و سفیان، و مالک بن انس، و این عینه عن الرجل يتهم فی الحديث او لا

. ۱۲. تدریب الراوی، ج ۱، ص ۴۸.

حدیث پاشد و بیشتر راویان و روایات را بشناسد. حال، اگر این شناخت توسعه پیدا کرد، به حدی که محدث به شیوخ راوی و شیوخ شیوخ او، طبقه به طبقه علم پیدانمود، به طوری که بیشتر سلسله راویان آن طبقه را شناخت، او را حافظ گویند.^{۱۲}

پس معلوم می شود که حافظ کسی است که سندها و متن های روایات را بشناسد و بر احوال رجال روایات نیز تسلط داشته باشد. بنابراین، راوی حافظ و غیر حافظ تفاوت دارد.

روش بصریان در علوم حدیث

وقتی به کتاب های مصطلح الحديث مراجعه می کنیم، به این نکته برمی خوریم که علمای بصره در این زمینه، روشنی مخصوص به خود داشته اند، و علت آن هم این بوده که علومی مانند علم فقه و نحو به لحاظ دارا بودن اصول خاص خود و روش مخصوص در استنباط و استدلال، به صورت قاعده ای ثابت به شیوه پیروی آیندگان از گذشتگان مورد استفاده قرار می گرفتند و می گیرند، ولی علم حدیث به لحاظ متکی بودن به آرا و نظرات علمای

زیرا در این صورت، بسیاری از احادیث مشکوک کنار گذاشته می‌شود، در حالی که مورد اطمینان بودن آن مشخص نیست. به همین علت، در بصره دو روش مرسوم شده بود: روش افراطی و شدید شعبه به حجاج و یحیی بن سعید قطان و روش متعادل عبدالرحمن بن مهدی و علی بن مدینی.

تأثیر گذاری بصره در سایر مناطق اسلامی

با دقت نظر در مقدمه بحث و سایر فصل‌ها و باب‌های کتاب، نقش بصره در ترویج اسلام و علوم دینی روشن می‌شود. به لحاظ ارتباطی که علمای بصره با سایر مناطق داشتند، این تأثیر و تاثیر چشمگیرتر است. به همین علت، کمتر کتاب حدیثی‌ای به چشم می‌خورد که نامی از بصره در آن نباشد و اگر جایی بحث از مدرسه حدیث به میان آید، مدرسه حدیث بصره خودنمایی می‌کند.

مصطفف می‌نویسد:

علت عده‌هه امر، تلاش شبانه روزی علمای بصره بوده است و به لحاظ اهمیتی که علمای بصره بعد از قرآن نسبت به حدیث احساس می‌کردند،

یحفظه. قالوا: بِينَ امْرِهِ للنَّاسِ. ۱۲

در ادامه می‌نویسد:

در بین علماء شعبة بن حجاج بیشتر از بقیه بر این امر، مواظبت می‌نمود و هرگز در برابر اخبار دروغ و ساختگی ساکت نبود، بلکه این سکوت را نوعی جنون می‌دانست او بر ناقل حدیث واجب می‌دانست که توان خود را برای جلوگیری از انتشار حدیث متهم به کذب صرف نماید.

روش بصریان در جرح و تعديل

در این باب نیز مصنف بر این عقیده است که علمای بصره، بیشتر هم‌شان بر تفحص از علت حدیث بود، به حدی که بعضی از آنان عقیده داشتند که شناخت یک حدیث معلوم و مجعلو از نوشتن پیست حدیث، پسندیده تر است.

به همین علت آنان در جرح سخت گیر بودند و روایتی را بدون بررسی نقل نمی‌کردند. علت آن هم این بود که استاد مدرسه حدیث در بصره، یعنی شعبه بن حجاج در این امر بسیار سخت گیر و حساس بود. بعضی نیز کار او را در حد افراط می‌دانستند و به او طعن می‌زدند؛

گاهی سفرهای طولانی شباهن برای ترویج حدیث انجام می‌دادند.

برد. از این مرحله، به عنوان مرحله پیدایش حقیقی تدوین سنت یاد شده است.^{۱۴}

مرحله چهارم. این مرحله از اوآخر قرن دوم تا پایان قرن سوم ادامه داشت. در این دوره، استعداد مصنفان برای درج سخنان پیامبر به مرحله بروز و ظهور رسید و نیاز به احادیث برای استنباط احکام، دریچه تازه‌ای را به روی مصنفان حدیث گشود.

امتیاز این مرحله نسبت به مرحله قبل در تصنیف احادیث آن بود که در این امر مرحله تصنیفات فقط محدود به حدیث می‌شد، و اقوال صحابیان و فتاویٰ تابعیان از آن جدا شده بود. در این دوره،

دوراه طی می‌شد:

راه اول. مسند نویسی، یعنی مرتب نمودن احادیث بر حسب راوی؛
راه دوم. راه و روش تبییب احادیث بر حسب ابواب فقهی.

مصنفات بصریان در آن دوران به چهار دسته تقسیم می‌شد:

- الف. کتب سنن و مسانید؛
- ب. کتب نوشته شده برای شناخت صحاییان؛

.۱۴. ر.ک: طبقات الحفاظ، السیوطی، ص ۶۹.

بصره و تصنیف کتب و مصنفان

مصنف، تدوین سنت و تصنیف علوم حدیث را به چهار مرحله تقسیم نموده است: مرحله اول. دوران حیات رسول خدا(ص). با ملاحظه تاریخ پی‌می‌بریم که این امر بر عهده بعضی از صحابیان بوده است. آنان هرچه از رسول خدا(ص) می‌شنیدند، یادداشت می‌کردند و اگر اسکان نوشتن نداشتند، آن را به حافظه خود می‌سپردند.

مرحله دوم. زمان صحابه که بعد از دوران زندگانی پیامبر اکرم(ص) است. البته احادیثی که در آن زمان ثبت و ضبط می‌شد، عمدهاً مربوط به مقادیر شرعی مانند: ارث، زکات، دیات و... بود.

مرحله سوم. زمان تابعیان. بعضی از بزرگان تابعیان تانیمه قرن دوم هجری اجازه کتابت حدیث را صادر نمودند و بعضی نیز، خود اقدام به تدوین حدیث کردند. از این دسته، می‌توان از حسن بصری، ابوالعشراء دارمی، ایوب بن ابی تمیمه سختیانی، معمر بن راشد و... نام

۶. راویان کتب سته به واسطه راویان بسیاری که در بصره بودند، در این شهر، پرورش یافتنند.

۷. علمای بصره، به علوم حدیث و جرح و تعديل و اثر آن در آیینه‌گان اهتمام بسیاری داشتند.

۸. بصره در شهرهای اطراف خود در زمینه حدیث و علوم حدیث تأثیرگذار بود، به طوری که حدیث پژوهان به سوی این شهر سرازیر شدند.

۹. علمای حدیث، به نقد و بررسی سندهای حدیثی و صحت و سقم روایات اهمیت می‌دادند.

۱۰. اساتید حدیثی کثیری در بصره بودند و علمای شهرهای دیگر برای علم آموزی نزد آنان می‌آمدند.

۱۱. اساتید حدیثی بصره که در کتب سته آمده صحیح‌اند.

۱۲. کتاب‌های بسیاری در بصره خصوصاً در باب علم حدیث تصنیف گردید.

۱۳. شباهاتی که نسبت به مدرسه حدیثی در بصره بود و نیز شباهاتی که در زمینه سندهای حدیثی و متون آن از قبیل ارسال و تدلیس و ضعف راوی به چشم می‌خورد، مردود است.

ج. کتب طبقات؛

د. کتب جرح و تعديل و علل.

نتیجه بحث

مصنف در خاتمه کتاب، مهم‌ترین نکات موجود درباره مدرسه حدیث در بصره را چند نکته ذکر می‌کند:

۱. بصره در سه دهه اول، یکی از شهرهای شکوفا، متمن و سیاسی بود و در صدر اسلام و دوره فتوحات اسلامی شهرت بسزایی داشت.

۲. به همراه حدیث پژوهی که در بصره بود، سایر علوم نیز رشد و تکامل پیدا کرد، ولی اهتمام علماء به علم حدیث بیش از سایر علوم بود.

۳. علی‌رغم وجود مکتب‌های عقیدتی و فلسفی گوناگون در بصره، علم حدیث رشد و نمود خود را از دست نداده، بلکه بیشتر به بالاندگی رسید.

۴. مدرسه بصره به مدرسه حدیثی رسول خدا(ص) به واسطه یکصد و شصت صحابی موجود در بصره متصل بود.

۵. شهرت بصره در بسیاری حفاظت حدیث، دلیل تقدم بصره در زمینه حدیث بر سایر بلاد بود.