

فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام

سال هجدهم، شماره هفتاد و یکم

پاییز ۱۳۹۶

اصحاب قمی امام هادی علیهم السلام و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی

تاریخ دریافت: ۹۶/۶/۲۱

تاریخ تأیید: ۹۶/۸/۱۱

سید حسن قریشی کرین^۱خدیجه پهلوانی^۲

قم، یکی از پُرساچه ترین مراکز شیعه نشین در ایران است. مرکزیت قم برای شیعه، زمینه ساز سفر علمای بزرگ شیعی به قصد فراگیری علوم اهل بیت علیهم السلام و شنیدن احادیث آنان از طریق محدثان قم شد. این شهر به علت قرار گرفتن در کانون تشیع، ارتباط با علویان و گروهها و مناطق مختلف شیعی، با داشتن مرقد منور حضرت معصومه علیهم السلام و تأسیس مکتب حدیثی، از شهرهای پیشتاز در بسط اندیشه امامیه بود.

این پژوهش، با استفاده از روش تاریخی به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی جایگاه قم در رشد و توسعه دستاوردهای حدیثی و مبانی اعتقادی شیعه، به تبیین زندگی، نقش و عملکرد اصحاب قمی امام هادی علیهم السلام پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابراهیم بن هاشم قمی، احمد بن اسحاق قمی، احمد بن حمزه قمی، احمد بن محمد اشعری، عبدالله بن جعفر حمیری قمی، حسن بن خرزاذ قمی و محمد بن احمد قمی، از مشهور ترین اصحاب قمی امام

۱. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، رایانامه: shquorishi@gmail.com

۲. کارشناس ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور، رایانامه: kh.p2850@gmail.com

هادی ع می‌باشد که با نگارش آثار علمی و اعتقادی و طرح مباحث حدیثی و کلامی، توانستند در انتقال فرهنگ و اندیشه شیعی به دیگر مناطق و جلوگیری از غلو و آرای واقفیه و نیز شکل‌گیری تشکیلات نتابت سادات، مساجد جدید و مکتب حدیثی قم، نقش مهمی ایفا کنند.

کلیدواژگان: امام هادی ع، حضرت مصومه ع، اصحاب ایرانی ائمه ع، تاریخ تشیع.

مقدمه

پس ورود اسلام به ایران، قم بعد از کوفه، یکی از پایگاه‌های تشیع محسوب گشت که از این پایگاه، تشیع به دیگر مناطق گسترش یافت. در اواخر قرن اوّل هجری، با مهاجرت اعراب مسلمان، مانند: آل ابی‌دلف، آل عجل، عرب بنی‌اسد و اعراب اشعری به قم و سکونت در حومه و مرکز شهر، پس از مدتی کشمکش، مردم قم مذهب شیعه را پذیرفتند و اشعریان با سلطه بر منافع اقتصادی قم، حیات سیاسی این شهر را به تدریج به دست گرفتند و نوعی شبه‌حکومت قبیله‌ای یا شبه‌دولت شهر در قم دائر کردند و با ایجاد ارتباط با خلیفه عباسی، هارون الرشید، سلطه اداری و تشکیلاتی را نیز در قم به دست آوردند. به دنبال سلطه اداری و اقتصادی و سیاسی اعراب اشعری، نوعی تشیع امامی - سیاسی در قم ایجاد شد. قبایل اشعری برای اعلام حاکمیت و موجودیت رسمی خود، نوعی تشکیلات ساده اداری و حتی پرچم داشتند.^۱ آنان به تأسیس حوزه علمیه قم، تربیت نخبگان مذهبی، سیاسی و اجتماعی، پدیدآوری آثار مكتوب و تبلیغ و نشر تشیع همت گماشتند. پس از ورود حضرت مصومه ع و مهاجرت انبوه شیعه امامی به قم، تشیع قم از مرحله سیاسی به مرحله عقیدتی راه پیدا کرد. شیعه امامی و علمای پیرو آن، تا نیمه قرن سوم همچنان

۱. حسن بن محمد قمی، تاریخ قم، ص ۲۸۲.

به عنوان یکی از مذاهب حاکم در قم که پیروان بسیاری در خارج از قم داشت، زندگی می‌کردند. در زمان امام هادی علیهم السلام، قم، یکی از مهم‌ترین مراکز تجمع شیعیان ایران در کنار مناطقی چون: ری، آوه، کاشان، طبرستان و خراسان بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر و ائمه علیهم السلام وجود داشت. قم با داشتن صحابی امامان، به مرجعی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی معرفی می‌شدند^۱ و دیگر صحابی یا محدثان برای اطمینان بیشتر، آثار نوشته شده در زمینه روایی را به قم ارجاع می‌دادند.^۲ این شهر به علت گرایش به اعتدال و دوری گزیدن از غلو، مورد توجه امامان شیعه بود و یاران قمی در مبارزه با گرایش‌های انحرافی (فَطْحَى، زیدی و واقفی) و غلوامیز با نوشتن آثاری در زمینه فضایل امیر مؤمنان علیهم السلام نقش داشتند.^۳ البته قم زمینه غلو را از بین برد و امام هادی علیهم السلام با غالیان سخت برخورد کرد و آنان را طرد و لعن نمود.^۴

بر اساس منابع رجالی، به‌ویژه شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، یاران ایرانی امام هادی علیهم السلام را بالغ بر ۱۸۵ نفر ذکر کرده‌اند که برخی از آنان، قمی بودند.^۵ تعیین دقیق اصحاب قمی،

۱. روزی وقتی زکریابن آدم قمی قصد ترک همیشگی شهر قم را داشت، امام رضا علیهم السلام از او خواست که چنین نکند. این امر، شاهدی است بر عنایت امام هشتم علیهم السلام به مرجعیت یافتن زکریا در میان شیعیان قم و مناطق مجاورش، و شاید بتوان آن را جوانه نخستین حوزه علمیه شیعه دانست. (کشی، اختیار معرفه الرجال، ص ۴۹۶؛ محمدهادی خالقی، «نخستین حوزه غنی و مستقل شیعه»، روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۱/۱۱/۲۴)

۲. به عنوان نمونه، حسین بن روح نوبختی، صحابی امام عسکری علیهم السلام، بزرگ شیعیان بغداد و نایب سوم امام زمان علیهم السلام، کتاب التأدیب را به همراه نامه‌ای به قم فرستاد تا فقیهان این شهر درباره درستی مطالب آن بر مذهب اهل بیت علیهم السلام نظر دهند. (محمدبن حسن طوسی، الغيبة، ص ۳۹۰)

۳. نجاشی، رجال، ص ۱۸۳؛ طوسی، الفهرست، ص ۸۹.

۴. امام بدعت‌گذاران قمی، مانند علی بن حسکه قمی و ابن‌بابای قمی را لعنت و طرد نمود. (کشی، رجال کشی، ص ۵۱۸ ش ۹۹۶؛ همان، ص ۵۲۰، ش ۹۹۹)

۵. ر.ک: شیخ طوسی، رجال الطوسي.

به علت انتساب آنان به برخی قبایل عرب و یا مناطق دیگر جهان اسلام، کار دشواری است؛ ولی با مراجعه به کتب رجالی و منابع تحقیقاتی، تعداد یاران قمی امام هادی ع را ۱۱، ۱۲، ۱۹^۳ و ۲۰^۴ نفر نوشته‌اند و بیشتر آنان، اشعریانی بودند که به علت سکونت طولانی در قم، به قمی مشهور شدند. اصحاب قمی امام هادی ع مانند ابراهیم بن‌هاشم کوفی و فرزندش علی، در نشر احادیث کوفیان و انتقال میراث علمی آنان در قم نقش داشتند^۵ و اموال، شامل: خمس، نذر، هدايا و جواهرات و اخباری درباره وضعیت آن سامان را به امام می‌رسانیدند.^۶

بررسی زیستنامه، اقدام‌ها و عملکرد صحابی قمی امام هادی ع و نقش آنان در توسعه تشیع، از مهم‌ترین مسئله‌این تحقیق می‌باشد. پرسش این است که آنان با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی دوره امام هادی ع (۲۱۲-۲۵۴ق)، از چه شیوه‌ای برای تبلیغ تشیع بهره برند؟ و چه نقشی در توسعه اندیشه شیعی داشتند؟ فرضیه تحقیق نشان می‌دهد اصحاب قمی امام با تبیین اندیشه شیعی و انتقال آن به نسل پس از خود و دیگر مناطق جهان اسلام و نیز با تألیف کتب حدیثی، اعتقادی و کلامی، در گسترش اندیشه شیعی نقش داشتند.

تاثیر اصحاب قمی امام هادی ع در گسترش اندیشه شیعی

۱. عزیزالله عطاردی، *مستند الإمام هادی ع*، ص ۳۰۹ - ۳۷۷.
۲. ر.ک: *اللُّجْنَةُ الْعِلْمِيَّةُ فِي مَؤْسَسَةِ وَلِيِ الْعَصْرِ، مُوسَوعَةُ الْإِمَامِ الْهَادِيِّ ع*.
۳. باقر شریف قرشی، *تحلیلی از زندگانی امام هادی ع*، ص ۲۵۲ - ۳۱۷.
۴. عبدالحسین شبستری، *النور الهاشی الى اصحاب الامام الهاشی ع*، ص ۲۱ - ۳۰۰.
۵. نجاشی، رجال، ش ۱۸.
۶. علی بن مهزیار از احمدین حمزه نقل می‌کند: به حضرت امام هادی ع گفتم: در شهر ما چه بسا افرادی اموالی برای آل محمد ع وصیت می‌کنند و آن اموال را نزد من می‌آورند. من دوست دارم آن اموال را با اذن شما، به خدمت شما بیاورم. امام فرمود: نزد من نیاور و خود را در معرض خطر دشمنان قرار مده. (شیخ طوسی، *تهذیب الأحكام*، ج ۷، ص ۵۸، ح ۳)

در زمینه مورد بحث، پژوهش مستقلی نوشته نشده است؛ به جز منابع رجالی شیعه و کتاب تاریخ قم نوشته حسن بن محمد بن حسن قمی (نوشته در ۳۷۸ق)؛ هرچند اشارات و تحلیل‌های بسیار مفیدی در برخی منابع عرضه شده است؛ همچون: تاریخ مذهبی قم از علی اصغر فقیهی، و قم‌نامه از سید حسین مدرسی طباطبایی، گنجینه آثار قم از عباس فیض، مسند الامام هادی عزیز الله عطاردی، النور الهاudi إلى أصحاب الإمام الهاudi اثر عبدالحسین الشیبستره، زندگانی امام هادی نوشته باقر شریف قرشی، مکتب حدیثی قم از محمد رضا جباری و چند مقاله در مورد خاندان اشعری با عنوان «شجره علمی خاندان اشعری قم»^۱ و «رجال الأشعریین من المحدثین وأصحاب الأئمة»^۲.

قم پایگاه تشیع و جایگاه شیعیان

انتقال امام هادی و عسکری به سامرا و سپس انتقال مرکز استقرار نواب ناحیه مقدسه به بغداد، موجب شد که بغداد به محل تجمع و ارتباطات شیعیان و نیز مرکزی برای نقل و سمع احادیث اهل بیت تبدیل شود و محله‌های مخصوص شیعه‌نشین در بغداد، کانون عرضه نقل حدیث گردید. همراه با فعالیت مراکز حدیثی در بغداد، دو مرکز مهم شیعه‌نشین قم و ری در ایران پدید آمد و به تدریج جای خود را به عنوان مهم‌ترین مراکز حدیثی شیعی در قرن دوم به بعد، در میان محدثان شیعی باز کرد. در قرن دوم و سوم، کثرت ارتباطات شیعیان قم با ائمه اهل بیت سبب گردید تا جایگاه قم به عنوان پایگاه تشیع مورد توجه قرار گیرد و وجود شرایط خاص حاکم بر قم، موجب شکل‌گیری نوعی حدیث‌گرایی یا اخباری‌گری در این حوزه حدیثی در مقابل مردم بغداد شد.^۳

۱. محمد حاج تقی، «شجره‌های علمی خاندان اشعری قم»، مجله علوم حدیث، ش. ۵، ص. ۲۰۵ – ۲۳۴.

۲. ر.ک: شیخ جعفر مهاجر، رجال الأشعریین من المحدثین وأصحاب الأئمة.

۳. آندرهوجی نیومن، دوره شکل‌گیری تشیع دوازده امامی؛ گفتمان حدیثی میان قم و بغداد، ص. ۷۷.

مهم‌ترین منابع در مورد موضوع مورد تحقیق، نوشته آندره نیومون است که در آن، به حدیث‌گرایب‌دن مردم قم اشاره شده است.

هجرت حضرت مصطفی ع، زمینه مهاجرت علویان و بعضی از اصحاب امامان را به قم فراهم نمود. یکی از ساداتی که به قم آمد، محمد، پسر موسی مُبرّقَع، نوه امام جواد ع و جد سادات رضوی قم است که به سال ۲۵۶ هجری با خواهانش به قم هجرت کرد.^۱ کثرت مقابر و مزارات امامزادگان در قم و حوالی آن، نشان از ارجحیت قم توسط سادات نسبت به دیگر مناطق است. یکی از عوامل گسترش و تعمیق تشیع در ایران و بهویژه قم، شاگردان و اصحاب ائمه بزرگوار ع و عالمان تربیت‌یافته در این مکتب بوده‌اند. در کتب رجالی شیعه امامی، از تعدادی اعراب اشعری با عنوان صحابی ائمه شیعه امامی یاد شده است. این گروه، نقش اساسی در گسترش مبانی تشیع در قم ایفا کردند. آنان در سال ۸۸۲ قم به قم آمدند.^۲ ارتباط مردم نیز با یاران ائمه و خود امامان شیعه ع قابل توجه بود. آنها اوّلین کسانی بوده‌اند که برای ائمه ع خمس می‌فرستادند. از مجموع ۱۴۷ صحابی قمی و ۶۲ صحابی قمی ثقه شناسایی شده، ۵۷ تن اشعری اند که بیش از نیمی از آنان، «ثقة» شمرده می‌شوند. ۹۰ صحابی دیگر، مربوط به بقیه خاندان‌های قم می‌باشند.^۳ اصحاب قمی امام هادی ع نقش ارزش‌های در تاریخ تشیع داشتند؛ زیرا با حفظ دستاوردهای شیعیان، مکتب حدیثی قم را احیا و سازمان‌دهی کردند.

۱. ابن طباطبا، منتقلة الطالبية، ص ۲۵۳؛ حسن بن محمد قمی، تاریخ قم، ص ۲۱۲ - ۲۱۳.

۲. حسن بن محمد قمی، تاریخ قم، ص ۲۴۲.

۳. محمد حاجی تقی، «شجره علمی خاندان اشعری قم»، علوم حدیث، ش ۵، ص ۲۳۱؛ همو، «سیر تاریخ فقهاء و محدثان قمی (۱)»، نامه قم، ش ۱ و ۲، ص ۹۹.

مهم‌ترین اصحاب قمی امام هادی علیه السلام

در اینجا، به معرفی مهم‌ترین اصحاب قمی امام هادی علیه السلام می‌پردازیم.

• ابراهیم بن هاشم قمی (محدود سال ۲۶۰)

ابراهیم بن هاشم قمی، مشهور به ابواسحاق، از علماء و محدثان شیعه در اواخر قرن دوم هجری و از محدثان و عالمان شناخته شده شیعه است.^۱ تاریخ ولادت ابراهیم در کتب رجالی و تاریخی، به طور دقیق مشخص نیست. برخی ولادت او را در اواخر قرن دوم هجری، در ایام ولادت امام کاظم علیه السلام و در شهر کوفه دانسته‌اند.^۲

نقش و فعالیت علمی

ابراهیم بن هاشم قمی، از مشهورترین روایان شیعی است که از امام صادق علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام روایت نقل کرده است و نقش مهمی در ضبط و ثبت روایات ائمه معصوم علیهم السلام دارد. وی از جمله روایانی است که در روایتش از ائمه علیهم السلام پراکنده‌گی نظر فراوانی وجود دارد. در منابع حدیثی شیعه، روایتی از امام کاظم علیه السلام^۳ و امام رضا علیه السلام^۴ توسط او نقل شده است. برخی او را شاگرد یونس بن عبد الرحمن (م ۲۰۸ق)^۵ از اصحاب ممتاز امام رضا و امام جواد علیهم السلام و از مشايخ حدیث می‌دانند.^۶ بسیاری از محدثان بزرگ، به ثقه بودن ابراهیم بن هاشم تأکید دارند؛ چنان‌که محقق اردبیلی (م ۹۹۳ق)، بحرانی (م ۱۱۸۶ق) و

۱. نجاشی، رجال نجاشی، ص ۱۶؛ سید محمدعلی موحد ابطحی، تهذیب المقال فی تتفییح کتاب الرجال،

ص ۲۷۵.

۲. سید محمدعلی موحد ابطحی، تهذیب المقال فی تتفییح کتاب الرجال، همان.

۳. ر.ک: حسین بروجردی، بهجهة الآمال فی شرح زبدة المقال، ج ۱.

۴. محمدتقی شوشتاری، قاموس الرجال، ج ۱، ص ۳۲۴.

۵. عبدالله مامقانی، تتفییح المقال، ج ۳، ص ۳۳۹.

۶. همان، ج ۱، ص ۴۰.

بحرالعلوم (م ۱۲۱۲ق)، او را از زمرة موثقان دانسته‌اند.^۱ شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ق) و پدر

بزرگوارش (م ۹۸۴ق)، حدیث او را صحیح می‌دانند.^۲

مهم‌ترین عملکردهای ابراهیم‌بن‌هاشم عبارت‌اند از:

۱. برقراری ارتباط بین حوزه‌های قم و کوفه

ابراهیم‌بن‌هاشم قمی، نقش مهمی در ارتباط و اتصال حوزه‌های علمیه قم و کوفه

داشته است.^۳ کشی (م حدود ۳۴۰ق)، نجاشی (م ۴۵۰ق) و شیخ طوسی (م ۴۶۰ق) در

كتب رجالی خود، وی را این‌گونه توصیف کرده‌اند:

او، اولین کسی است که حدیث کوفیان را در قم منتشر کرد.^۴

وی پس از فراغتی علوم و کسب احادیث از مشایخ حدیثی، به قصد انتشار اخبار

اهل‌بیت علیهم السلام در قم، از کوفه به این شهر مهاجرت کرد و به ترویج مکتب حدیثی خویش

(کوفه) در قم همت گماشت. محمدباقر بهبودی در این باره می‌گوید:

او رشته‌های مختلف حدیث را از اینجا و آنجا تحصیل کرد و سپس به قم

آمد، تا که قم را از حدیث اهل‌بیت علیهم السلام غنی سازد. او بعد از تحصیل حدیث از

کوفیانی چون ابن‌محبوب (م ۲۲۴ق) به بغداد رفت و حدیث بغدادیان را از

هر کسی که در آنجا صاحب کتاب و دانشی بود، فراگرفت و از مشایخ شام،

عراق، کاشان، اصفهان، اهواز، ری، نیشابور، همدان، کرمان و... هرجا که بود،

بهره‌ها گرفت.^۵

۱. بحرالعلوم، رجال السید بحرالعلوم، ج ۱، ص ۴۵۳ و ۴۶۲.

۲. عبدالله مامقانی، تنقیح المقال، ج ۱، ص ۴۰.

۳. سید محمدعلی موحد ابطحی، تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال، ص ۲۷۵.

۴. نجاشی، رجال، ش ۱۸.

۵. محمدباقر بهبودی، علم رجال و مستله توثیق، ص ۲۸.

۲. ترویج تعالیم اهل‌بیت ﷺ

ابراهیم‌بن‌هاشم قمی، در راه ترویج تعالیم اهل‌بیت ﷺ از والامقام‌ترین روایات و دارای منزلتی عظیم در میان محدثان است. وی پرچمدار نهضت حدیثی در میان روایان و محدثان حوزه درسی قم است و در میان روایات، دارای بیشترین و متنوع‌ترین روایات در ابواب فقهی و اخلاقی است^۱ و کمتر بابی است که از روایات او تهی باشد.^۲ آیت‌الله خوبی، روایات او را افرون بر ۶۴ حدیث، و اساتید و مشايخ او را بیش از ۱۶۰ نفر ذکر نموده است.^۳ بحرالعلوم، وی را با عباراتی چون: کثیر الروایة^۴ واسع الروایه^۵ و مقبول‌الحدیث^۶ می‌ستاید.^۷

۳. تأسیس مکتب حدیثی

ابراهیم‌بن‌هاشم، یکی از پرورش‌یافته‌گان مکتب حدیثی عراق است که برای نشر احادیث کوفیان در قم، تلاش بسیاری نمود و او را می‌توان از بنیان‌گذاران مکتب حدیثی جدید در قم دانست. سابقه حدیثی قم، به نیمه اوّل قرن دوم هجری باز می‌گردد. از اوایل قرن سوم به بعد، از نظر شیوه برداشت از احادیث و نیز ورود غلّات در کوفه، منازعه‌ها و اختلاف‌های علمی بین قم و کوفه روی داد و حوزه قم برای مصون‌ماندن از آسیب‌های این جریان، به سخت‌گیری در معیارهای پذیرش روایات و اصول جرح و تعديل روی آورد

۱. ابوالقاسم خوبی، معجم رجال‌الحدیث، ج ۱، ص ۳۱۲ - ۳۱۸.

۲. بحرالعلوم، رجال‌السید بحرالعلوم، ج ۱، ص ۴۳۹.

۳. همان، ص ۳۱۷.

۴. به کسی که از ائمه معصومین ﷺ زیاد روایت نقل کرده و در روایت ثقه و عadel است کثیر الروایة می‌گویند. جدیدی نژاد، معجم مصطلحات الرجال و الدرایه، ص ۱۲۹.

۵. در نقل روایت، به کسی که احادیث نقل شده از او دارای اعتبار و حسن بوده و دارای اعتبار می‌باشد واسع‌الروایه یا طریق‌الروایه می‌گویند. همان، ص ۱۸۵.

۶. کسی که در روایت احادیث ائمه ﷺ شرایط عدالت، وثاقت و صداقت را دارا باشد، مقبول‌الحدیث می‌گویند. همان، ص ۱۷۰.

۷. بحرالعلوم، رجال‌السید بحرالعلوم، ج ۱، ص ۴۳۹.

و حتی مشایخ قم، برخی افراد را به اتهام غلو، از قم بیرون راندند. در این میان، فعالیت و تلاش ابراهیم بن هاشم، به عنوان یکی از پرورش‌یافته‌گان مکتب حدیثی عراق برای نشر احادیث کوفیان در قم، اهمیتی بسزا می‌یابد و می‌توان او را بنیان‌گذار مکتب حدیثی جدید در قم دانست.

۴. تأليف كتاب

بر مبنای آثار علمای رجال از ابراهیم بن هاشم، دو کتاب قضایا امیر المؤمنین ع و التواریخ نام بردۀ شده^۱ که هر دو اثر، به جهت حوادث روزگار از بین رفته و به دست ما نرسیده است.^۲ او احادیثی از امام هادی ع درباره تفسیر و ایمان و نذور نقل کرده است.^۳ تاریخ وفات ابراهیم بن هاشم، به طور دقیق مشخص نیست؛ چون وی از امام جواد ع، امام هادی ع و امام حسن عسکری ع روایت دارد^۴ و از شاگردان آنان محسوب می‌شود. وفات او را حدود سال ۲۶۰ ق اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن سوم دانسته‌اند و محل مدفن وی نیز شهر قم می‌باشد. امروزه نشانی از قبر او موجود نیست.^۵

۵. احمد بن اسحاق قمی (م ۲۶۰ ق)

ابوعلی احمد بن اسحاق قمی، فقیه، محدث و از اصحاب امام جواد و امام هادی ع و
وکیل امام حسن عسکری ع در اموال موقوفه قم و یکی از دیدارکنندگان با امام

۱. ابوالفرج محمد بن اسحاق (ابن نديم)، الفهرست، ص ۲۷۷؛ احمد بن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج ۱، ص ۱۱۸، ش ۳۶۷.

۲. بحر العلوم، رجال السيد بحر العلوم، ج ۱، ص ۴۳۹؛ موحد ابطحی، تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال، ج ۱، ص ۴۴.

۳. عزیزالله عطاردی، مستند الإمام الهادی ع، ص ۳۱۲.

۴. عبدالله مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج ۱، ص ۲۷۶.

۵. مجید عارف، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، ص ۳۳۱.

۶. نجاشی، رجال، ص ۹۱، ش ۲۲۵؛ اللجنة العلمية فی مؤسسه ولی العصر، موسوعة الإمام الهادی ع، ج ۴، ص ۴۱.

عصر علیهم السلام^۱، در حدود ۱۹۰ق در قم چشم به جهان گشود. وی مدتی پس از وفات امام حسن عسکری علیهم السلام زنده بوده و دوران کهولت و پیری اش را می‌گذراند. در گزارشی از حسین بن روح قمی - که در رجال کشی آمده است - می‌خوانیم:

وی پس از وفات حضرت عسکری علیهم السلام، نامه‌ای به امام عصر علیهم السلام نوشت و اجازه خواست تا به حج سفر کند. حضرت نیز ضمن اجازه، پارچه‌ای برای او فرستاد. وی با دیدن پارچه، گفت: امام [با این کار،] خبر وفات مرا داده است. وی هنگام بازگشت از حج در «حلوان» (واقع در سرپل ذهاب، از توابع استان کرمانشاه) درگذشت.^۲

اکنون، قبر او در سرپل ذهاب پابرجاست.^۳

احمد بن اسحاق در یک خانواده مذهبی و علمی در قم پرورش یافت و چون پدرش، اسحاق بن عبدالله قمی، اهل دانش و از اصحاب امام کاظم علیهم السلام بود، او را از محدثان این دوره و از اصحاب آن امام علیهم السلام به شمار آورده‌اند. او ناظر اوقاف در قم بود.^۴ احمد بن اسحاق در عصر امام هادی علیهم السلام که دوران میان‌سالی خود را سپری می‌کرد، مسافرت‌هایی به بغداد، کوفه و سامرا داشت و چندین نوبت نیز خدمت امام هادی علیهم السلام شرفیاب شد و پرسش‌هایی را که از آن امام می‌نمود، در کتابی گردآوری کرد. وی طی مسافرت‌هایش به عراق، با استادان متعددی ملاقات داشت و از آنها حدیث شنید. امام علیهم السلام به ثقہ بودن او تأکید داشت.^۵

۱. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۲۳.

۲. محمدبن عمر کشی، اختیار معرفة الرجال، ص ۵۵۷، ح ۱۰۵۲.

۳. شیخ جعفر مهاجر، رجال الأشعریین من المحدثین وأصحاب الائمه، ص ۳۱.

۴. همان، ص ۳۰.

۵. کشی، اختیار معرفة الرجال، ص ۷۳، ش ۱۷۴؛ طوسی، رجال، ص ۳۷۳، ش ۵۵۲۶؛ همان، ص ۲۸۳، ش ۵۶۴۳؛ همان، ص ۳۹۷، ش ۵۸۱۷.

۶. کشی، اختیار معرفة الرجال، ص ۵۵۷، ح ۱۰۵۳.

احمد بن اسحاق در عصر امام حسن عسکری ع به عنوان وکیل آن امام در قم، مشغول خدمت بود و خانه‌اش در قم محل رجوع علماء، فقهاء و مردم عادی بود. به همین دلیل، نجاشی او را «وافد القمیین» معرفی کرده است.^۱ گفته می‌شود: وی به دستور امام حسن عسکری ع مسجد بزرگی در قم بنا کرد که امروزه پابرجاست و به نام «مسجد امام» شهرت یافته است.^۲ به نظر می‌رسد که با تأسیس مساجد بزرگ یا جامع در این شهر، محدودان قم، مکتب حدیثی خاص خود را در این قرن سامان داده‌اند و طبعاً مجالس قرائت و سماع و املای حدیث نیز داشته‌اند که شناخته‌شده‌ترین محل برای برگزاری چنین محاضری، در آن روزگار، مساجد بوده است.

احمد بن اسحاق در قم شاگردان متعددی تربیت کرد که مشهورترین آنها: سعد بن عبد الله اشعری (م ۲۹۹ق)، عبد الله بن جعفر حمیری (م بعد ۲۹۷ق)، محمد بن حسن صفار قمی (م ۳۹۰ق) و علی بن ابراهیم قمی (م حدود ۲۷۵ق) بوده‌اند.^۳ از تأییفات او، کتاب‌های: علل الصوم،^۴ علل الصلاة و مسائل الرجال (پرسش‌هایی از امام هادی ع درباره حال راویان) معرفی شده‌اند^۵ که از وی باقی مانده است.^۶

• احمد بن حمزه بن یسع بن عبد الله اشعری قمی (م نیمه دوم سده سوم هجری)

وی در اواخر سده دوم هجری در شهر قم به دنیا آمد و در شمار یاران امام هادی ع بوده است.^۷ او وکیل امام هادی ع در شهر قم بوده و وجهات شرعیه را به امام

۱. نجاشی، رجال، ص ۹۱ و ۱۰۱.

۲. عباس فیض، گنجینه آثار قم، ج ۲، ص ۶۷۴؛ محمد تقی بیک ارباب، تاریخ دارالإیمان قم، ص ۵۲.

۳. شیخ جعفر مهاجر، رجال الأشعرین من المحدثین وأصحاب الائمة، ص ۳۳.

۴. عطاردی، مستند الإمام الهادی ع، ص ۳۲۰.

۵. نجاشی، رجال، ص ۹۱.

۶. شریف قرشی، تحلیلی از زندگانی امام هادی ع، ص ۲۵۷؛ به نقل از: طوسی، الفهرست.

۷. برقی، الرجال، ص ۵۹؛ اللجنة العلمية في مؤسسة ولی العصر، موسوعة الإمام الهادی ع، ص ۴۵؛ شریف قرشی، تحلیلی از زندگانی امام هادی ع، ص ۲۵۸.

می‌رسانده است و امام علیهم السلام او را در ردیف بزرگانی همچون احمد بن اسحاق قمی، برجسته‌ترین روایتگر شیعه، قرار داده است.^۱ او چند بار موفق به ملاقات با امام هادی علیه السلام می‌شود و از محضر آن حضرت، بهره گرفته، بسیاری از مشکلات علمی و مسائل شرعی خویش را بدین گونه حل نموده است.^۲ بیشتر رجال‌شناسان، احمد بن حمزه را به عنوان محدثی مورد اعتماد و موجه یاد کردند. نجاشی می‌نویسد:

احمد بن حمزه، چهره‌ای بسیار موجه و بلند مرتبه است.^۳

علامه حلی او را چهره برجسته برمی‌شمرد و شیخ طوسی یادآوری می‌کند که احمد بن حمزه بن‌یسع قمی، مورد اعتماد و ثقه است.^۴ تنها کتاب وی که منابع رجالی آن را متذکر شده‌اند، *النور* در است. نجاشی در آثار خود، از این کتاب نام برده است.^۵ احمد بن حمزه، محدث مورد قبول علمای شیعه و مورد عنایت و تأیید حضرت امام زمان علیه السلام بوده است.^۶ در مورد تاریخ وفات و محل دفن او، اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما با توجه به منابع، او در نیمه دوم سده سوم هجری رحلت کرد و احتمالاً مانند دهها و صدها محدث قمی، در این شهر آرامیده باشد.

• احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری قمی (م ۲۸۰ق)

از شاگردان امام جواد و هادی علیهم السلام و از بزرگان اهل قم بود که شیخ طوسی از او با عنوان «بزرگ قمی‌ها و چهره درخشان و فقیه آنان» یاد کرده است.^۷ نجاشی او را «شیخ

۱. صدوق، کتاب من لا یحضره الفقيه، ج ۴، ص ۲۳۹.

۲. طوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۸۰، ح ۳۳.

۳. نجاشی، رجال، ص ۶۶.

۴. طوسی، رجال، ص ۲۸۳.

۵. نجاشی، رجال، ص ۶۶.

۶. شبستری، *النور الهادی* إلی أصحاب الإمام الهادی علیه السلام، ص ۴۱؛ طوسی، رجال، ص ۴۰۹.

۷. طوسی، الفهرست، ص ۲۵.

القمیین» و «وجه الاشعاره» خوانده است.^۱ احمدبن محمد به علت اقامت طولانی در قم، تنها گهگاهی با امام جواد و هادی ع ملاقات داشته و بدین جهت، احادیث چندانی از آنان روایت نکرده است.^۲ احمدبن محمد با حاکم قم در ارتباط بوده و این امر، نشان از مرتبه وی میان اهل قم دارد.^۳

عملکرد و اقدامات

۱. مبارزه با غلو و غالیان

احمدبن محمد، در عقاید بسیار سخت گیر بود و با غالیان بهشت برخورد می‌کرد. نقل شده که وی، حتی احمدبن محمد برقی (م ۲۷۴ یا ۲۸۰ ق)، محدث مشهور امامی را به سبب روایاتی که نقل می‌کرد، از قم بیرون رانده بود؛ اما پس از مدتی، او را به قم بازگرداند و از وی عذرخواهی کرد.^۴ علی بن حسکه و قاسم یقطینی (ح نیمه اول قرن سوم)، سردمداران اصلی غلو در زمان احمد بودند. احمد در نامه‌ای به ائمه عصر خود، به ویژه امام حسن عسکری ع، عقاید غالیان را برای آنان فرستاد. وقتی امام حسن عسکری ع نامه احمد را دریافت کرد، چنین پاسخ داد:

این، دین ما نیست. از این سخنان، دوری پجوی.^۵

۲. مبارزه با جریان واقفیه

احمدبن محمد با ارسال نامه برای ائمه بعد از امام کاظم ع (امام رضا، امام جواد و امام هادی ع) و پرسیدن مسائل فقهی و غیر فقهی و ارجاع مردم به آنها، خط بطلانی بر مذهب واقفی‌ها کشید.^۶

۱. نجاشی، رجال، ص ۳۳۸.

۲. همان.

۳. همان؛ شریف قرشی، تحلیلی از زندگانی امام هادی ع، ص ۲۵۹.

۴. ابن غضائی، کتاب *الضعفاء*، ص ۱۳.

۵. کشی، اختیار معرفة الرجال، ج ۲، ص ۸۰۲ و ۸۰۳.

۶. ر.ک: کلینی، اصول کافی، ج ۲، ص ۲۲۰، ح ۲۰؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحكام، ج ۹، ص ۳۲، ح ۱۰۲.

۳. نقل حدیث

احمد از طریق مشایخ خود و برخی دیگر، راوی بسیاری از احادیث امامیه است و نام مشایخ او، مانند احمد بن محمد بن عمرو بن ابی نصر بن زنطی (م ۲۲۱ق)، حسن بن سعید بن حماد اهوازی (م بعد از ۲۲۰ق)، حسین بن سعید اهوازی (م بعد از ۲۵۴ق)، حسن بن علی بن فضال کوفی (م ۲۲۴ق)، صفوان بن یحیی بجلی (م ۲۱۰ق) و عثمان بن عیسیٰ عامری (م حدود ۲۰۳ق)، در رجال نجاشی و الفهرست طوسی به عنوان حلقه اتصالی میان احمد و مشایخ قدیم‌تر امامیه آمده است. در روایتِ حدیث، به گونه‌ای زبانزد بود که برخی علمای اهل سنت از نقش او یاد کردند. مؤلف لسان المیزان او را «شیخ الرافضة بقم» خوانده است.^۱ احمد سعی داشت که احادیث ثقه و صحیح را رواج دهد و از نشر احادیث ضعیف ممانعت می‌کرد. وقتی تشخیص داد احمد بن محمد بن خالد در نقل حدیث سهل‌انگار است و به روایات مرسلاً و ضعیف اعتماد می‌کند، او را از قم بیرون کرد و آنگاه که متوجه شد در روش خود اشتباه کرده یا مبانی علمی وی تغییر کرده، به دنبال وی رفت و با عظمت تمام او را به قم بازگرداند و زمانی که بر قی از دنیا رفت، برای جبران اشتباه خود، با سروپای برخنه در تشییع جنازه او شرکت کرد.^۲ روایاتی که احمد بدون واسطه از امامان معصوم علیهم السلام نقل کرده، بسیار اندک است؛ اما روایت نقل شده از طریق راویان دیگر، زیاد بوده است. مجموع احادیث احمد با واسطه و مستقیم، تا ۲۲۹۰ حدیث می‌رسد.^۳

۴. رهبری شیعیان قم

احمد بن محمد، رهبری شیعیان قم را بر عهده داشت. قدرت مذهبی و اجتماعی وی، بدان حد رسید که وقتی بر اساس وظیفه شرعی، برخی غالیان و مخالفان تشییع را از قم

۱. ابن حجر عسقلانی، احمد، لسان المیزان، ج ۱، ص ۲۶۰.

۲. اردبیلی، جامع الرواة، ج ۱، ص ۶۳.

۳. خویی، معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۳۰۹.

اخراج می کرد، احدی را توان اظهار مخالفت نبود^۱ و نیز او در مسائل شهری و حکومتی، در رأس تصمیم‌گیری بود.^۲

تألیفات

احمدبن محمد، دارای آثار متعدد و متنوع است. کتاب الخطب^۳ و کتاب فضائل العرب که به گفته کلینی، وی در این مورد گرفتار تعصب شده.^۴ کتب النوادر، التوحید، فضل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، المتعة، الناسخ والمنسوخ، الا ظلة، المسوخ، حج، الطب الكبير، الطب الصغير، المکاسب، الملائم و نوادر الحکمة فی التفسیر،^۵ از مهمترین آثار اوست. تنها کتابی که از وی باقی مانده، کتاب النوادر است که یک بار به صورت سنگی همراه با کتاب فقه الرضا، در قم به چاپ رسیده است.^۶

در مورد تاریخ دقیق وفات احمدبن محمد قمی، اطلاع دقیقی در دست نیست. او در سال وفات برقی، یعنی سال ۲۸۰ق زنده بوده است.^۷ احتمال می‌رود که فوت او در دهه اخیر قرن سوم یا مقداری قبل از آن واقع شده باشد. در این صورت، عمر او به حدود ۹۰ سال خواهد رسید. از محل دفن او نیز اطلاع دقیقی در دست نیست. با این حال، چون قم محل اقتدار دینی و علمی او بود، احتمال می‌رود آرامگاه وی در همین شهر باشد.

۱. مامقانی، تتفییح المقال فی علم الرجال، ج ۱، ص ۹۲.
۲. قاضی نورالله شوشتاری، مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۴۳۰.
۳. نجاشی، رجال، ص ۳۳۸.
۴. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۳۲۴.
۵. عبدالحسین شبستری، النور الهادی إلی اصحاب الإمام الهادی ع، ص ۴۱.
۶. نجاشی، رجال، ص ۵۹؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۱، ص ۳۳ - ۳۴؛ ابن شهرآشوب، معالم العلماء، ص ۱۴.
۷. احمدبن محمد اشعری قمی، النوادر، قم: مدرسة الإمام المهدي ع، ۱۳۶۶ش.
۸. نجاشی، رجال، ص ۷۷.

• عبداللّه بن جعفر حمیری قمی

وی، یکی از بزرگان و مرزداران مکتب شیعه است که در اوایل قرن سوم هجری قمری بین سال‌های ۲۲۰ تا ۲۴۰ ق به دنیا آمد. حمیر، نام محلی در غرب صنعاست.^۱ او به دلیل اینکه از قم برخاسته بود، لقب قمی گرفت.^۲

عبداللّه بن جعفر مورد وثوق علماء و رجالیون شیعه بوده است. شیخ طوسی درباره او می‌نویسد:

عبداللّه بن جعفر حمیری قمی، مکنّی به ابوالعباس، و شخص ثقہ و مورد اطمینانی است.^۳

نجاشی نیز او را بزرگ علمای قم و شخصیت برجسته آنها می‌داند.^۴ عبداللّه از یاران امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام بوده^۵ و با آن دو امام همام، ارتباط نامه‌ای داشت و از امام هادی علیهم السلام با عنوان «الرجل» نام برده^۶ و نیز از امام حسن عسکری علیهم السلام با عنوان «ابی محمد» نام برده است.^۷

حمیری، نقش مهمی در روایت مکتوبات حدیثی محدثان قم داشته است^۸ و نام وی، در سلسله اسناد روایی بسیاری از آثار محدثان شیعی کوفه و مناطق دیگر دیده می‌شود.^۹ او برخی مکاتبات فقهی – کلامی بین امامان شیعه و اصحاب را گرد آورده و آثاری با این

۱. فیروزآبادی، قاموس اللغة، ج ۲، ص ۱۴.

۲. نجاشی، رجال، ص ۱۵۲؛ طوسی، الفهرست، ص ۱۰۲.

۳. طوسی، الفهرست، ص ۱۰۲.

۴. نجاشی، رجال، ص ۱۵۲.

۵. طوسی، رجال، ص ۴۱۹ و ۴۳۲.

۶. الرجل، در اصطلاح محدثان شیعه، به امام هادی علیهم السلام اطلاق می‌شود.

۷. اردبیلی، جامع الرواۃ، ج ۱، ص ۴۷۹.

۸. طوسی، رجال، ص ۴۲۴.

۹. نجاشی، رجال، ص ۳۸، ۳۰۲، ۱۶۸، ۵۹ و ۴۳۰.

موضوع تأليف کرده است؛ به عنوان نمونه، در کتاب *مسائل الرجال و مکاتباتهم* ابوالحسن الشاکت علیه السلام، نامه‌نگاری‌هایی بین برخی اصحاب امام هادی علیه السلام با ایشان را که غالباً مشتمل بر مسائل فقهی است، جمع آورده است.^۱

تألیفات

از عبدالله حدود پانزده تا بیست و شش کتاب در منابع رجالی نام برده‌اند؛^۲ از جمله: کتاب *الدلائل*، کتاب *الطلب*، کتاب *التوحید*، کتاب *الغيبة* و قرب *الإسناد*^۳ است. البته همه این آثار از بین رفته و تنها کتاب *قرب الإسناد*^۴ از او به جای مانده که یکی از منابع و مأخذ کتب اربعه شیعه را تشکیل می‌دهد. این کتاب، در زمان حیات آیت‌الله بروجردی با اشراف و مقدمه ایشان چاپ شد.

عبدالله، آثاری نیز در موضوع امامت تأليف کرده است. وی، کتاب مهمی با نام *الدلائل* داشته است که تا قرن هفتم موجود بوده و بهاءالدین اربلی (م ۶۹۳ق)^۵ بخش‌هایی از آن را نقل کرده است.^۶ اثر دیگر او، کتاب *الغيبة* است که نجاشی از آن با نام *الغيبة والحیرة* یاد نموده است.^۷

۱. همان، ص ۲۲۰.

۲. طوسي، الفهرست، ص ۱۰۲؛ نجاشي، رجال، ص ۱۵۲.

۳. تهراني، شیخ آقابزرگ، التدریج إلى تصنیف الشیعه، ج ۱، ص ۱۵۳؛ همان، ج ۱۷، ص ۶۸؛ خوبی، معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۱۴۱.

۴. قرب *الإسناد*، به آثاری اطلاق می‌شود که در آن، محدث، احادیث را با کوتاهترین طریق تا مقصوم روایت کند.

۵. ابوالحسن علی بن عیسی، مشهور به بهاءالدین اربلی، محدث، مورخ شیعی قرن هفتم و نویسنده کتاب *كشف الغمة* فی معرفة الائمه است.

۶. بهاءالدین اربلی، *كشف الغمة* فی معرفة الائمه، ج ۳، ص ۶۶، ۱۲۰، ۲۱۰ و ۴۰۴.

۷. نجاشی، رجال، ص ۲۱۹.

زمان رحلت عبدالله، نامعلوم است؛ احتمالاً زمان وفات ایشان، اواخر قرن سوم هجری بین سال‌های ۳۰۰ تا ۳۰۵ ق بوده باشد. محل دفن او نیز مشخص نیست.

• حسن بن خُرَّاذْ قمی (م حدود سال ۲۵۴ ق)

او به تناسب اینکه زادگاهش قم بوده، به «قمی» اشتهراداشت.^۱ تولد او حدود نیمه اوّل سده سوم هجری است. وی، یکی از راویانی است که بسیار روایت نقل کرده و «کثیر الروایة» لقب گرفته است.^۲ شیخ طوسی او را به عنوان یکی از راویان شیعی دانسته است^۳ و مؤلف کتاب *الجامع فی الرجال*، وی را یکی از محدثان بزرگ شیعی دانسته که اخبارش در نهایت خوبی و درستی است.^۴

خرزاد، مدت مديدة از زندگی خود را در شهر قم سپری کرده است. او برای دیدار با امام هادی علیهم السلام از قم به سامرا سفر نمود و خود را به محضر امام هادی علیهم السلام رسانید و از محضر ایشان بهره‌مند شد و پس از مدتی اقامت در عراق، راهی دیار خود، قم شد. بعد از بازگشت به قم، سفرهایی را انجام داد. این بار به سوی ماوراءالنهر، قلمرو شرق آسیا هجرت نمود و از محدثان نام‌آور شیعی، همچون: عیاشی سمرقندی (م ۳۲۰ ق)، کشی و حسین بن اشکیب (م اوخر قرن سوم هجری) که در شهرهای سمرقند، مرو و کش^۵ زندگی می‌کردند، بهره برد. حسن بن خرزاد، به ماوراءالنهر رفت و در شهر تاریخی کش اقامت گزید. او به قدری در آن سرزمین توقف کرد که به عنوان محدثی که اهل شهر کش است، از او نام می‌برند.^۶

۱. همان، ص ۳۳؛ طوسی، رجال، ص ۴۱۳ – ۴۶۳.

۲. نجاشی، رجال، ص ۳۳.

۳. طوسی، رجال، ص ۴۱۳ و ۴۶۳.

۴. محمد تقی شوستری، *قاموس الرجال*، ج ۳، ص ۲۲۹.

۵. امروزه، منطقه کش در تقسیمات جغرافیایی کشور ازبکستان قرار دارد و به نام شهر سبز خوانده می‌شود.

۶. موحد ابطحی، *تهدیب المقال فی تتفییح کتاب الرجال*، ج ۱، ص ۲۷۶.

شیخ طوسی، حسن را از یاران امام هادی ع به شمار آورده^۱ هرچند متأسفانه روایتی که بدون واسطه از این امام بزرگوار نقل کرده باشد، به دست نیامده است.

تألیفات

حسن بن خُرَّازَد، دارای تألیفات و آثار فراوانی بوده است که در رهگذر زمان، از میان رفته است. نجاشی دو کتاب اسماء رسول الله علیه السلام و المُتعة را از او می‌داند.^۲

از دیگر صحابی امام هادی ع می‌توان از ریان بن صلت اشعری و خراسانی بغدادی،^۳ عباس بن معروف قمی مولی جعفر بن عمران بن عبدالله اشعری،^۴ محمد بن الريان بن الصلت الاشعری ثقة^۵ و احمد بن ابی عبد الله برقي (م ۲۷۴ یا ۲۸۰ق) نام برد که آنان از صحابی امام جواد ع یا امام عسکری ع نیز بودند. احمد بن ابی عبد الله محمد بن خالد برقي، از اصحاب امام جواد و امام هادی ع و از بزرگان علماء، محدث، ثقة، فقيه و فاضل بود که در بسیاری علوم تبحر داشت. تألیفات او را حدود صد کتاب شمرده‌اند که مهم‌ترین آنها: التهذیب،التاریخ،الترجم و التعاطف،البلدان،العلل،المحاسن و المعاشرة می‌باشد.^۶ کتاب المحاسن او در آن روزگار، کتابی جامع علوم (دانشنامه) بوده است. در حال حاضر، یازده بخش از این کتاب به دست آمده است.^۷

پرکال جامع علوم انسانی

۱. طوسی، رجال، ص ۴۱۳ و ۴۶۳.

۲. نجاشی، رجال، ص ۵۵.

۳. طوسی، رجال، ص ۳۸۶.

۴. همان، ص ۳۸۹.

۵. همان، ص ۳۹۱.

۶. نجاشی، رجال، ص ۵۶.

۷. عبدالحسین شبستری، النور الهادی الی اصحاب الامام الهادی ع، ص ۴۳ - ۴۴.

۸. ر.ک: برقي، المحاسن، تحقيق و تصحيح: سید مهدی رجایی، قم، مجمع جهانی اهل بیت، ۱۴۱۳ق.

نتیجه

دوران امامت امام هادی علیه السلام به علت مصادف شدن با حاکمیت ترکان در بغداد و سخت گیری خلفای عباسی در خصوص شیعیان، دوره بسیار شکننده و غیرقابل تحملی بود. به همین علت، محل زندگی امام هادی علیه السلام نمی‌توانست مکانی برای رشد اندیشه‌های شیعه و توسعه تشیع باشد. امام هادی علیه السلام برای مقابله با اقدامات عباسیان، از روش ارشاد و تبلیغ استفاده کرد و به جای کشاندن شیعیان به سامرا و قراردادن آنان در تیرس عباسیان، اندیشه ناب خود را از طریق یاران و شاگردان خویش در مناطق مختلف رواج داد و برخی از شهرها از جمله قم، در این زمینه نقش سازنده‌ای را ایفا کرد و رسالت سامرا را به دوش کشید. با افول مدرسه حدیثی و کلامی کوفه، مدرسه قم در این دوره، یکی از ادوار رشد کلامی، حدیثی و فقهی خود را پشت سر می‌گذارد. با بررسی و موشکافی در فهرست میراث مکتوب و همچنین احادیث اصحاب قمی، در این دوره با روشنی زیادی مشخص می‌شود که شهر قم در این دوره، در حال دریافت میراث مکتوب و احادیث کوفه است. اصحاب قمی امام هادی علیه السلام با تربیت شاگردان و رساندن پیام و روایات امام به مناطق شیعه‌نشین و نیز مسافرت به جهان اسلام، در نشر معارف دین نقش داشتند. آنان علوم و معارف را از امام می‌گرفتند و در اختیار شیعیان و دوستداران علم قرار می‌دادند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

۱. ابن‌الغضائیری، احمدبن‌الحسین بن عبید‌الله، کتاب *الضعفاء* (رجال)، تحقیق سید محمد رضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.
۲. ابن‌بابویه (شیخ صدوق)، *التوحید*، به کوشش هاشم حسینی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
۳. ——، کتاب من لا يحضره الفقيه، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران: ۱۴۱۰ق.
۴. ابن‌حجر عسقلانی، احمد، لسان المیزان، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
۵. ابن‌داود، حسن بن‌علی، رجال ابن‌داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۴۲ق.
۶. ابن‌شهر آشوب، محمد، معالم العلماء، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف: ۱۳۸۰ق / ۱۹۶۱م.
۷. ابن‌طباطبا، منتقلة الطالبية، تصحیح محمدمهدی خرسان، نجف: المطبعة الحیدریة، ۱۹۶۸م.
۸. ابن‌نديم، ابوالفرج محمدبن‌السحاقد، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، بی‌جا: محقق، ۱۳۵۰ق.
۹. ارباب، محمدتقی بیک، تاریخ دارالایمان قم، به کوشش حسین مدرسی طباطبائی، قم: چاپخانه حکمت، ۱۳۵۳ق.
۱۰. اربلی، بهاء‌الدین، کشف الغمة فی معرفة الائمه، قم: چاپ علی فاضلی، ۱۴۲۶ق.
۱۱. اردبیلی، محمدبن‌علی‌الحائری، جامع الرواۃ، تهران: مطبعة شرکت چاپ رنگین، ۱۳۳۱ش.
۱۲. اشعری قمی، احمدبن‌محمد، *النوادر*، قم: مدرسة الإمام المهdi ع، ۱۳۶۶ش.
۱۳. بحرالعلوم، محمدمهدی بن‌مرتضی، رجال السید بحرالعلوم (الفوائد الرجالیة)، تهران: مکتبة الصادق ع، ۱۳۶۳ش.
۱۴. برقی، احمد، الرجال، همراه رجال ابن‌داود حلی، به کوشش جلال‌الدین محدث ارمومی، تهران: ۱۳۴۲ش.
۱۵. ——، *المحاسن*، تحقیق و تصحیح سید مهدی رجایی، قم: مجمع جهانی اهل‌بیت ع، ۱۴۱۳ق.

۱۶. بروجردی، حسین بن رضا، بهجه الامال فی شرح زبدة المقال، شرح علی بن عبدالله علیاری تبریزی، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پور، ۱۳۷۱ ش / ۱۴۱۲ ق.
۱۷. بهبودی، محمد باقر، «علم رجال و مسئله توثیق»، کیهان فرهنگی، سال هشتم، ش ۸.
۱۸. تهرانی، شیخ آقابزرگ، الدریعة إلى تصانیف الشیعه، بیروت: در الأصوات، ۱۴۰۳ ق.
۱۹. حاجی تقی، محمد، «سیر تاریخ فقها و محدثان قمی (۲)»، نامه قم، ش ۳ و ۴.
۲۰. ——، «شجره علمی خاندان اشعری قم»، علوم حدیث، ش ۵.
۲۱. حلی، حسن، خلاصه الأقوال فی معرفة الرجال، تحقیق: جواد قیومی، قم: مؤسسه نشر الفقاہة، ۱۴۱۷ق و نجف: ۱۳۸۱ق / ۱۹۶۱م.
۲۲. حمیری، عبدالله، قرب الإسناد، قم: بی نا، ۱۴۱۳ق.
۲۳. خالقی، محمد هادی، «نخستین حوزه غنی و مستقل شیعه»، روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۱/۱۱/۲۴.
۲۴. خوانساری، سید محمد باقر، روضات الجنات، قم: اسماعیلیان، بی تا.
۲۵. خوبی، ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، بیروت: ۱۴۰۳ق.
۲۶. الشبستری، عبدالحسین، النور الهادی إلى أصحاب الإمام الهادی، قم: المکتبة التاریخیة المختصة، ۱۴۲۱ق.
۲۷. شریف قرشی، باقر، تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع)، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱ ش.
۲۸. شوشتاری، قاضی نور الله، مجالس المؤمنین، تهران: اسلامیه، ۱۳۷۷ ش.
۲۹. شوشتاری، محمد تقی، قاموس الرجال، قم: مؤسسه نشر اسلامی، دوم، ۱۴۱۰ق.
۳۰. طوسری، محمد، الإستیصار، تهران: چاپ حسن موسوی خرسان، ۱۳۹۰ق.
۳۱. ——، الامالی، قم: بی نا، ۱۴۱۴ق.
۳۲. ——، تهذیب الأحكام، تهران: چاپ حسن موسوی خرسان، ۱۳۹۰ق.

۳۳. — ، رجال الطوسي، قم: چاپ جواد قيومي اصفهاني، ۱۴۱۵ق و به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف: ۱۳۸۰ق / م ۱۹۶۱.
۳۴. — ، فهرست کتب الشیعه وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول (الفهرست)، قم: چاپ عبدالعزیز طباطبایی، ۱۴۲۰ق.
۳۵. — ، کتاب الغيبة، قم: چاپ عبدالله طهرانی و علی احمد ناصح، ۱۴۱۱ق.
۳۶. عطاردی، عزیز الله، مسنن الإمام الهادی ع، المؤتمر العالمي للإمام الرضا ع، قم: ۱۴۱۰ق.
۳۷. فیروزآبادی، مجید الدین محمد، قاموس اللغة، تهران: دار الطباعه حاج ابراهیم تبریزی، ۱۳۰۴ش.
۳۸. فیض، عباس، گنجینه آثار قم، قم: چاپخانه مهر، ۱۳۵۰.
۳۹. قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالمالک قمی، به کوشش جلال الدین طهرانی، تهران: توس، ۱۳۶۱ش.
۴۰. کشی، محمد بن عمر، إختیار معرفة الرجال، به کوشش حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش و قم: مؤسسه آل البيت ع، ۱۴۰۴ق.
۴۱. کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران: ۱۳۸۸ق.
۴۲. اللجنة العلمية فی مؤسسة ولی الصر، موسوعة الإمام الهادی، قم: مؤسسه ولی عصر ع، ۱۴۲۴ق.
۴۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی عالم الرجال، چاپ سنگی در سه مجلد، به خط احمد زنجانی، تاریخ کتابت: ۱۳۴۸ق.
۴۴. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت: ۱۴۰۳ق / م ۱۹۸۳.
۴۵. معارف، مجید، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران: مؤسسه فرهنگی و هنری ضریح، ۱۳۷۴ش.

۴۶. موحد ابطحی، سید محمدعلی، *تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال*، قم؛ ناشر: فرزند مؤلف، ۱۴۱۲ق.

۴۷. مهاجر، شیخ جعفر، *رجال الأشعریین من المحدثین وأصحاب الائمه*، قم: مرکز العلوم والثقافة الإسلامية، ۱۴۲۹ق.

۴۸. مؤبدی، مجdal الدین، *لوامع الأنوار*، نسخه عکسی موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

۴۹. نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی، *رجال النجاشی*، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین ۱۴۰۷ق / ۱۳۶۵ش.

۵۰. نیومن، آنдрوجی، دوره شکل‌گیری تشییع دوازده امامی؛ گفتمان حدیثی میان قم و بغداد، قم: شیعه‌شناسی، اول، ۱۳۸۶ش.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی