

نوع مقاله: پژوهشی

حضرت عیسیٰ در گفتمان حدیثی شیخ صدوق

h.barati71@gmail.com

حسین براتی / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

حسن نقیزاده / استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

naghizadeh@um.ac.ir
spirouzfar@um.ac.ir

سهیلا پیروزفر / دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

دریافت: ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ - پذیرش: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

چکیده

بخش قابل توجهی از احادیث شیعه درباره شخصیت حضرت عیسیٰ و تعالیم، اقوال و مناقشات پیرامون ایشان وارد شده‌اند. در این میان، تصویر یا انگاره این شخصیت الهی، در احادیث شیخ صدوق جلوه ویژه‌تری دارد و توسط روایات نقل شده از جانب او، بیش از پیش وارد گفتمان حدیثی شیعه شده است. پژوهه حاضر می‌کوشد با روشنی توصیفی - تحلیلی تصویر ارائه شده از شخصیت حضرت عیسیٰ را در ضمن احادیث نقل شده توسط عالم اخباری مکتب قم، یعنی ابن‌بابویه، نشان دهد و در ضمن، ارتباط و پیوند برخی از اندیشه‌های شیعه با حضرت عیسیٰ را نمایان سازد. نتایج نشان می‌دهد که این احادیث از سویی برای شناختن هویت عیسیٰ وارد شده‌اند و از سویی دیگر در پیوند وی با مسائل و اصول مهمی همچون توحید، نبوت و امامت مطرح گشته‌اند؛ از همین‌رو ارتباط آن حضرت با مسئله وصایت، مهدویت، فترت، بشارت به آمدن پیامبر اسلام، مسئله غلو و پاسخ به برخی شبهات مطرح شده از جانب برخی فرقه‌ها و مسائل دیگر، از جمله موضوعاتی هستند که از طرفی هویت حضرت عیسیٰ و از طرف دیگر هویت‌بخشی ایشان به برخی آموزه‌های شیعی را در احادیث نقل شده توسط ابن‌بابویه نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها: حضرت عیسیٰ، ابن‌بابویه، حدیث شیعه، توحید، نبوت، امامت، مهدویت.

حضرت عیسی^{﴿﴾} از شخصیت‌هایی است که در قرآن کریم و احادیث اسلامی درباره تعالیم، اقوال و مناقشات پیرامون ایشان مطالب زیادی آمده و تصویرهای مختلفی از آن حضرت در گفتمان اسلامی ارائه شده است. در این میان، مطالب پیرامون ایشان در ضمن آثار شیخ صدوق بیش از پیش وارد گفتمان حدیثی شیعه می‌شود و در ضمن روایات تبیین کننده عقاید شیعه و به فراخور سیاری از بحث‌های بین آن حضرت و مسائلی همچون توحید، نبوت، امامت و موضوعات مرتبط با آنها پیوند برقرار شده است.

شیخ صدوق آخرین متفکر مکتب قم است که آثارش بخش بزرگی از میراث اخباریان را تشکیل می‌دهد. مشخصه کلی این مکتب، تکیه بر اخبار و احادیث در تعریف مفاهیم و اثبات مسائل اعتقادی است. بدون تردید، انتخاب نوع احادیث و جمع‌آوری آنها توسط شیخ صدوق، از سازوکار و رویکرد خاص وی در عرصه حدیث پیروی می‌کند. برای نمونه، او در تبیین مهدویت از دیدگاه امامیه، ضمن تأییف آثار متعدد بهخصوص مهم‌ترین آنها، یعنی کتاب *کمال الدین و تمام النعمه*، به رد ایرادات معزله، زیدیه و دیگر مخالفان پرداخته و سعی بلیغی در نقض آرای قائلان به فترت (انفصال رشتة امامت) و رفع شک امامیان متحیر کرده است (پاکچی، ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۶۴).

بی‌شک شناخت آن دسته از موضوعات و مسائلی که بین اندیشه‌های شیعه و حضرت عیسی^{﴿﴾} ارتباط می‌دهد، می‌تواند مهم و اساسی باشد و همچنین در خدمت ایجاد نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز قرار گیرد و هویت یک پیامبر الهی و در عین حال هویت‌بخشی ایشان به اعتقادات و باورهای مکتب و مذهبی دیگر را نمایان سازد.

نوشتار حاضر می‌کوشد تصویر ارائه شده از حضرت عیسی^{﴿﴾} را در میراث حدیث شیعه با تأکید بر روایات این پایه‌بوده نشان دهد. بنابراین در ادامه به آن بخش از روایاتی که به گونه‌ای ویژه‌تر در آثار حدیثی او بازتاب یافته‌اند، اشاره می‌شود. بر این اساس در انتخاب روایات به دو مسئله توجه شده است: نخست اینکه این روایات در میان سایر روایات نقل شده درباره حضرت عیسی^{﴿﴾} اهمیت بیشتری دارند و دیگر اینکه تا قبل از شیخ صدوق در سایر کتب حدیثی شیعه، یا نقل نشده‌اند یا اگر نقل شده‌اند، در بسامدی کمتر از آنچه وی نقل می‌کند، بوده است.

اگرچه در زمینه تصویر حضرت عیسی^{﴿﴾} در منابع اسلامی، از جمله قرآن و حدیث، آثاری در دست است، اما با جستجویی صورت گرفته، به تحقیق مستقلی که به مسئله یادشده، یعنی تصویر حضرت عیسی^{﴿﴾} در احادیث شیخ صدوق بپردازد، دست نیافتیم. بنابراین، نوشتار حاضر رسالت خویش را در بررسی این مسئله دانسته و در عین حال معتقد است که سنجش صحت و سقم تمام موارد مطرح شده و اثبات صدور یا عدم صدور آنها از جانب امامان^{﴿﴾} مسئله‌ای دیگر است و به پژوهش‌های دیگری همچون بررسی‌های سندی و متنی نیاز دارد.

۱. معرفی شخصیت حضرت عیسی^{﴿﴾}

بخشی از روایات نقل شده توسط شیخ صدوق، در ضمن مسئله معرفی پیامبران الهی و پیوند بین بحث نبوت و امامت قرار می‌گیرد. در این احادیث، حضرت عیسی^{﴿﴾} از پیامبران اولو‌العزم (صدوق، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۸۰) و

آخرین پیامبر بنی اسرائیل (همو، ۱۳۶۲، ج، ۲، ص ۵۲۴) و از جمله پیامبرانی است که به اسیری مبتلا شده است (همو، ۱۳۹۵، ج، ۲، ص ۳۹۷). ایشان دو اسم دارند: عیسیٰ و مسیح (همو، ۱۳۷۸، ج، ۱، ص ۲۴۵؛ همو، ۱۳۶۲، ج، ۱، ص ۳۲۲): کتاب آن حضرت انجیل است (همو، ۱۴۰۳، ج، ۱، ص ۳۳۴-۳۳۳) و بر عرش خدا چهار نفر از اولین و چهار نفر از آخرین هستند که حضرت عیسیٰ یکی از اولین آنهاست (همو، ۱۳۷۶، ص ۱۲۰). امامان شیعه روش زندگی آن حضرت را به مثابه یک پیامبر الهی معرفی کرده‌اند (همو، ۱۳۶۲، ج، ۲، ص ۵۵؛ همو، ۱۳۷۶، ص ۴۵۸). مسائلی جزئی همچون نقش انگشت ایشان نیز پرداخته‌اند (همو، ۱۳۷۸، ج، ۲، ص ۳۳۸-۳۳۷): تا جایی که به در ضمن بخشی از روایات، به جوانب دیگری از زندگی آن حضرت اشاره شده است که به آن می‌پردازیم.

۱- ولادت حضرت عیسیٰ

مطابق برخی از احادیث، حضرت عیسیٰ از جمله پیامبرانی است که ختنه شده به دنیا آمده‌اند (همو، ۱۳۷۸، ج، ۱، ص ۲۴۲) و طبق حدیثی از امام صادق، چون عیسیٰ زاده شد، ابليس که هفت آسمان را در می‌نوردید، از سه آسمان منمنع شد (همو، ۱۳۷۶، ص ۲۸۶-۲۸۵).

در روایتی، فردی یهودی از پیامبر می‌پرسد: آیا قبل از اینکه آفریده شوی، در ام الکتاب بودی؟ ایشان فرمودند: بله. او گفت: چرا مانند عیسیٰ زمانی که از مادر متولد شدی، با حکمت سخن نگفتی؟ پیامبر فرمود: موضوع من مثل عیسیٰ نیست؛ چرا که خداوند عیسیٰ را بدون پدر آفرید همانطور که آدم را بدون پدر و مادر آفرید و اگر عیسیٰ در آن زمان با حکمت سخن نمی‌گفت، مادرش در برابر مردم عذری نداشت (همو، ۱۳۸۵، ج، ۱، ص ۸۰-۷۹). در برخی روایات نیز طفویلیت عیسیٰ و تربیت وی نزد معلمی که عیسیٰ خود از او داناتر بود، گزارش شده است (همو، ۱۴۰۳، ج، ۴۶؛ همو، ۱۳۷۶، ص ۳۱۷-۳۱۶).

۲- طبابت حضرت عیسیٰ

مسئله طبابت حضرت عیسیٰ در سایر روایات شیعه نیز آمده است؛ اما در روایات/بنی‌بابویه، به‌نوعی جنبه مصدقی آن فزون‌تر است و ایشان به‌طور مصدقی اظهار نظرهایی در باب درمان برخی از بیماری‌ها دارد. در نمونه‌هایی از این روایات، آن حضرت در مقام یک طبیب و حکیم قدیمی که توصیه‌هایی برای درمان برخی از امراض ظاهری دارد، معرفی می‌شود. برای نمونه، از پیامبر نقل شده است: «برادرم عیسیٰ از شهری می‌گذشت و به زنی که شوهرش به عملت چروکیدگی صورت آن زن قصد جدا شدن از او را داشت، گفت: پس هرگاه غذا خوردی، قبل از سیر شدن دست از غذا بکش؛ زیرا هرگاه غذا بر دل انباسته شود، شادابی چهره را از میان می‌برد. زن همان کرد و شادابی به چهره‌اش برگشت» (همو، ۱۳۸۵، ج، ۲، ص ۴۹۷؛ برای آگاهی از دو نمونه دیگر، ن.ک: همان، ج، ۲، ص ۵۷۵ و ۵۷۴).

۳- معنای مسیح، نصاری و حواریون

در برخی از روایات شیخ صدوق، واژه‌های «مسیح»، «نصری» و «حواریون» معنا شده‌اند. وی بدون انتساب به معصوم، از برخی مشایخش نقل می‌کند: «مسیح» بدین معناست که عیسیٰ در زمین سیاحت می‌کرد (در جای

معین مستقر نمی‌شد) و همچنین روزه‌دار بود. «نصرای» به معنای کسانی است که به روستای ناصره در سرزمین شام منسوب‌اند. «حواریون» نیز یعنی کسانی که هم خود را از چرک و آلوگی‌های گناهان پاک کرده‌اند و هم دیگران را از طریق اندرز و نصیحت کردن پاک ساخته‌اند. آنان گازر بودند و این نام از نان «حوار» (نان سفید خالص) گرفته شده است (همو، ۱۴۰۳ق، ص ۵۰).

این روایت یکی از کاربردهای واژه «مسیح» به عنوان معنایی ثانوی را نشان می‌دهد. با این توضیح که «مسیح» در فرهنگ یهودی و مسیحی، عموماً بر نجات‌دهنده‌ای اطلاق می‌شود که همه انبیای بنی‌اسرائیل وعده آمدن او را برای نجات قوم خویش داده بودند (اگریدی، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۴۴). درنتیجه در فرهنگ حدیثی شیعه، مسیح بودن عیسیٰ تنها به جنبه آخرالزمانی آن حضرت نظر ندارد؛ بلکه این مسئله به عنوان اسم یا صفتی که کاربردهای دیگری نیز دارد، به کار رفته است.

۲. حضرت عیسیٰ و مسئله توحید

بخش زیادی از احادیث اسلامی به مسئله توحید به عنوان مهم‌ترین رکن دین اسلام اختصاص یافته‌اند. کتاب *التوحید* صدوق در این زمینه شناخته‌شده است. در ضمن احادیثی، بین این مسئله و شخصیت حضرت عیسیٰ پیوند خورده است که به آن اشاره می‌شود.

۲-۱. حضرت عیسیٰ و وحدانیت الهی

قابلی که در برخی از مناظرات امام رضاؑ با جریان‌ها، فرقه‌ها، مذاهب و ادیان مختلف صورت گرفت، موجب شد که آن حضرت از این فرصت به خوبی بهره برد (نک: همو، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۱۵۴). در این میان، بخش مهمی از گزاره‌های مطرح شده توسط امامؑ در جهت ارائه چهره حقیقی حضرت عیسیٰ به دور از هرگونه شرک و چندخایایی بوده است که مسیحیت بدان اعتقاد داشتند.

ابوقره در ضمن مناظره با امامؑ می‌گوید: «مسلمانان با ما در این ادعا که عیسیٰ روح‌الله و کلمه‌ای است که خداوند به مریم القا کرد، موافق‌اند و ما را تصدیق می‌کنند؛ ولی آنها مدعی‌اند که محمدؐ فرستاده خداست و ما آنان را تصدیق نمی‌کنیم. حضرت فرمود: «ما به عیسیٰ بن مریم و روح‌الله و کلمه خدای ایمان داریم که به محمدؐ ایمان داشته و مژده آمدن او را داده است و خود اقرار کرده باشد که بنده است و پروردگاری دارد». سپس امامؑ فرمود: «پس اگر آن عیسایی که تو به او اقرار داری، چنین نیست که به محمدؐ ایمان آورده باشد و اقرار به عبودیت کرده و خدا را پروردگار خود بداند، ما از چنین عیسایی بیزاریم» (همان، ج ۲، ص ۲۳۰).

در گفت‌و‌گویی دیگری که نخستین بار در کتاب‌های *التوحید* (همو، ۱۳۹۸، ص ۴۱۷ و ۴۴۱) و *عيون أخبار الرضا* (همو، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۱۷۵-۱۵۴) روایت شده است، امام رضاؑ در مناظره با جاثلیق، براساس انجیل به اثبات دو گزاره مهم می‌پردازد: یکی اینکه حضرت عیسیٰ خدا نیست و بشر است؛ و دیگری اثبات نبوت حضرت محمدؐ. امامؑ در این مناظره استدلال می‌کند که اگر عیسیٰ خدا بود، نباید نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت؛

چون کسی که خداست، برای چه کسی نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد؟ (همان، ج ۱، ص ۱۵۹) استدلال دوم ناظر به این سخن جاثلیق است که می‌گفت: عیسیٰ به این دلیل خداست که مرده را زنده می‌کرد و ناییناً و مبتلا به پیسی را شفا می‌داد (همان). امام اشکال می‌کند که پیامبران دیگری چون یَسَعْ و حَرْقِيلَ نیز چنین کردند؛ پس آنها را هم باید خدا دانست؛ حال آنکه مسیحیان آنها را خدا نمی‌دانند (همان).

۲- حضرت عیسیٰ و قدرت الهی

در روایات شیخ صدوق گزاره‌ای توحیدی از امام صادقؑ نقل می‌شود که ابلیس به عیسیٰ گفت: آیا پروردگار تو قادر است زمین را در تخم مرغی جای دهد و آن تخم مرغ نشکند؟ عیسیٰ فرمود: وای بر تو! به درستی که خدا به ناتوانی و درماندگی وصف نمی‌شود و چه کسی تواناتر از خداست که زمین را لطیف و نرم و نازک و تخم مرغ را بزرگ کند؟! (همو، ۱۳۹۸، ص ۱۲۷)

البته این گزاره به گونه‌های دیگری، نه از جانب عیسیٰ، بلکه از جانب خود آئمدهؑ نقل شده است (همان، ص ۱۳۰).

۳- حضرت عیسیٰ و مسئله نبوت

«نبوت» دومین رکن از اصول اساسی اسلامی محسوب می‌شود. روایات شیعه در این زمینه از حضرت عیسیٰ به عنوان یک پیام‌آور الهی یاد کرده و بین ایشان و پیامبر اسلامؐ نسبتی برقرار نموده‌اند که در ضمن برخی از روایات شیخ صدوق نقل شده‌اند.

۴- بشارت حضرت عیسیٰ به آمدن پیامبر اسلامؐ

برخی از احادیث شیعه به پیروی از آیه ۶ سوره صف، حکایتگر بشارت حضرت عیسیٰ به آمدن رسول اکرم ﷺ هستند. شیخ صدوق در این زمینه روایاتی نقل می‌کند که نشان از حضور نام پیامبرؐ در میان آثار و کتب قبل از قرآن است و نسبت پیامبرؐ را با انججه انبیای قبلی بدان بشارت داده‌اند، یادآور می‌شود.

امام رضاؑ در ضمن مناظره با جاثلیق برای اثبات نبوت پیامبرؐ عبارت‌هایی از انجیل و تورات را شاهد بر آمدن پیامبری با نشانه‌های حضرت محمدؐ دانسته است؛ از جمله می‌فرماید: «در انجیل آمده است که یوحنای دیلمی گفت: مسیح مرا به دین محمد عربی آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من نیز به حواریان مژده دادم و آنها به او ایمان آوردن» (همو، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۱۵۷). همچنین عیسیٰ در انجیل گفته است: من به سوی خدای شما و خدای خودم خواهم رفت و «فارِقِلِیطاً» خواهد آمد (همان، ج ۱، ص ۱۶۲).

شیخ صدوق در روایت دیگری از امام باقرؑ نقل می‌کند: اسم رسول خداؐ در صحف ابراهیمؑ «ماحی» در تورات موسیٰ «حاد»، در انجیل عیسیٰ «احمد» و در قرآن «محمد» است (همو، ۱۳۷۶، ص ۷۰).

در گزاره‌ای دیگر، بدون انتساب به مقصوم، از فردی به نام حماد بن عبده‌الله بن سلیمان نقل می‌شود که می‌گوید: در انجیل خواندم: «ای عیسی!... تو را آفریدم تا نشانه‌ای برای چهانیان باشی...». پیامبر امی را تصدیق کنید؛ همان که سوار بر شتر است و زره بر تن و...؛ دو چشم‌گشاده و گیراست و پیشانی اش صاف و...» (همو، ۱۳۹۵ق، ج ۱، ص ۱۶۱-۱۵۹).

در حدیث دیگری، از بشارت عیسیٰ به عنوان آغازی برای پیامبری پیامبر اسلام ﷺ یاد می‌شود: «ابی امامه گوید: به پیامبر ﷺ گفتم: آغاز کار شما از چه بود؟ فرمود: از دعای پدرم حضرت ابراهیم و مژده عیسی بن مریم و خواهی که مادرم دید...» (همو، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۱۷۷).

شیخ صدوق در همین زمینه گزاره مشهور همراهی پیامبر ﷺ با بوطالب را در سفری که با راهب مسیحی دیدار می‌کند، می‌آورد که راهب مسیحی به پیامبر ﷺ می‌گوید: «به خدا سوگند که معبدهای یهود، بت‌ها و شیاطین تا روز قیامت گریان خواهند بود. تو دعای ابراهیم و بشارت عیسای؛ تو مقدس و مطهر از پلیدی‌های جاهلیتی» (همو، ۱۳۹۵، ق ۱، ص ۱۸۷-۱۸۲).

در حدیث دیگری از کعب‌الاحرار نقل می‌شود که می‌گوید: «من ۷۲ کتاب آسمانی و همهٔ صحف دانیال را خواندم و در همه، مولد عترتش ذکر شده و اسمش معروف است و در مولد هیچ پیغمبری فرشته نازل نشده، جز عیسی و احمد؛ بر هیچ آدمی پرده‌های بهشتی نکشیدند، جز مریم و مادر احمد؛ فرشته بر زن آبستی گمارده نشد، جز مریم مادر مسیح و آمنه مادر محمد...» (همو، ۱۳۷۶، ق ۱، ص ۶۰۲-۶۰۱).

مسئلهٔ پیشگویی‌ها و بشارتها محدود به آمدن پیامبر ﷺ نیست و در مواردی راهیان مسیحی پیشگویی‌های دربارهٔ آمدن آئمهٰ نیز داشته‌اند و در برخی ملاقات‌ها و مناظرات، آنها را بازگو می‌کرده‌اند که در سایر روایات شیعه آمده است (نک: طوسی، ۱۴۱۴، ق ۲۰۰).

۲-۲. فترت بین حضرت عیسیٰ و پیامبر ﷺ

خبری وجود دارد که وجود فترت بین حضرت عیسیٰ و پیامبر ﷺ را بازگو کرده‌اند و طبق آنچه در روایات نقل شده است، «فترت بین عیسیٰ و محمد ﷺ ۴۸۰ سال بود» (صدق، ۱۳۹۵، ق ۱، ص ۲۲۷-۲۲۶).

شیخ صدوق در برابر افرادی که این فترت را برای امامان ﷺ هم جایز دانسته‌اند، واکنش نشان می‌دهد و چنین می‌گوید: «گروهی به فترت معتقد شده و به آن احتجاج کرده‌اند که امامت پس از محمد ﷺ مقطع شده است؛ چنان‌که نبوت و رسالت از پیامبری تا پیامبر دیگر و از رسولی تا رسول دیگر مقطع می‌شد». وی این گفتار را به‌دلیل کثرت روایات وارد در این باب که «زمین تا روز قیامت هیچ‌گاه از وجود حجت خالی نمی‌ماند و از زمان آدم ﷺ تا این زمان خالی نبوده است»، مخالف حق می‌داند و قائل است به اینکه این اخبار در میان همهٔ طبقات و فرقه‌های شیعه شایع است؛ سپس می‌افزاید: «امام صادق ؑ به خدا سوگند می‌خورد که امر امامت مقطع نمی‌شود، مگر آنکه دینی تجدید نمی‌شود» (همان، ج ۲، ص ۸۵۷)؛ و در ادامه می‌گوید:

پس رسالت و نبوت، سنت است؛ ولی امامت فرض است و فرایض خداوند که به‌واسطهٔ محمد ﷺ بر ما جاری شده، تا روز قیامت ثابت و لایتغیر است. با وجود اینکه ما اخباری را که می‌گوید بین عیسیٰ و محمد ﷺ فترتی بوده و در آن فترت، نبی و وصی وجود نداشته است، انکار نمی‌کنیم و آنها را صحیح می‌دانیم؛ اما تأویل آنها غیر آن چیزی است که مخالفان ما در انقطاع انبیا و آئمهٰ گفته‌اند (همان، ج ۲، ص ۶۵۹).

در واقع، شیخ صدوق این مسئله را که «بین پیامبر ﷺ و عیسیٰ فاصله بوده است؛ پس چه بسا بین امامان ﷺ هم فترت و فاصله باشد»، پنداشی نادرست داشته است.

۳- فرقه‌فرقه شدن پیروان عیسیٰ و سرایت به امت پیامبر ﷺ

مسئله تفرقه‌ها، در احادیث شیعه آمده (نک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۸ ص ۲۲۴) و بهنوعی مبنای علم فرقه‌شناسی قرار گرفته است. بخشی از این روایات، شباهت‌هایی را نقل می‌کنند که مسلمانان همچون امتهای سابق و از آن جمله مسیحیان، دارای فرقه‌هایی خواهند شد و یک فرقه نجات خواهد یافت و بقیه در آتش خواهند بود. در این زمینه، شیخ صدوق از انس بن مالک از پیامبر ﷺ نقل می‌کند که وقتی گفتند: «ای پیامبر! آن یک گروه نجات یافته کدام است؟» ایشان سه مرتبه فرمودند: جماعت، جماعت، جماعت. شیخ صدوق این حدیث اهل سنت را بدین صورت توضیح می‌دهد که منظور از «جماعت»، اهل حق است، گرچه اندک باشند؛ و از پیامبر ﷺ روایت شده است که فرمود: «مؤمن به‌نهایی حجت است و مؤمن به‌نهایی جماعت است» (همو، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۵۸۴).

چنان‌که برخی گفته‌اند: اگر فرضًا از جهت سند، صحت مجموع این روایات را تأیید کنیم، این تأیید فقط در مورد صدر حدیث، یعنی تقسیم‌بندی مسلمانان به ۷۲ یا ۷۳ فرقه است و همه طرق نقل شده که فرقه ناجیه را مختلف دانسته‌اند، صحیح نخواهد بود؛ و این هفتاد و اندی فرقه نیز دلالت بر کثرت دارد؛ چنان‌که در لغت عرب، کلمه «سبعين» دلالت بر کثرت می‌کند (صفری فروشانی، ۱۳۷۸، ص ۶۰).

۴. حضرت عیسیٰ و مسئله امامت

سومین مسئله مهم که بخش زیادی از احادیث شیعه را به خود اختصاص داده و در ضمن آن، از حضرت عیسیٰ نیز یاد شده، مسئله «امامت» است.

۴-۱. حضرت عیسیٰ حجت الهی

شخصیت حضرت عیسیٰ در برخی روایات شیخ صدوق را باید در گفتمان امام‌شناسی و حجت‌شناسی تبیین کنیم؛ چنان‌که واژه «حجت الهی» بارها در احادیث نقل شده از جانب وی و در کلام خود او تکرار می‌شود. در روایات بین مسئله «حجت بودن» حضرت عیسیٰ و «حجت بودن» امامان ارتباط بسیار تنگانگی برقرار شده است و در واقع این روایات، هویت‌بخشی عیسیٰ به اندیشه امامت را نشان می‌دهند؛ چنان‌که از امام صادق ع نقش شده است: «مردم بعد از عیسیٰ بن مریم ۲۵۰ سال بدون حجت ظاهری بودند» (صدق، ۱۳۹۵ق، ج ۱، ص ۱۶۱). شیخ صدوق در ادامه از امام صادق ع چنین نقل می‌کند: بین عیسیٰ و محمد ﷺ پانصد سال فاصله بود که در ۲۵۰ سال آن، پیامبر یا عالمی آشکار نبود. راوی گوید: در این مدت مردم چه می‌کردند؟ حضرت فرمود: به دین عیسیٰ عمل می‌کردند. گفتم: چه حالی داشتند؟ فرمود: مؤمن بودند. سپس فرمود: زمین هیچ‌گاه از «عالیم» خالی نمی‌ماند (همان). سپس خود ابن‌بابویه می‌گوید: «از جمله کسانی که در جستجوی حجت الهی سفرها کرد، سلمان فارسی بود که پیوسته از نزد

عالی ب نزد عالمی دیگر می‌رفت و در جستجوی اسرار و رموز الهی بود و به اخبار انبیای گذشته استدلال می‌کرد و چهارصد سال در انتظار قیام قائم سید اولین و آخرين، یعنی محمد^{علیه السلام} بود» (همان).

در گفتار صدوق، به کارگیری عباراتی چون «حجت» و «قائم» برای انبیا و رسول خدا^{علیهم السلام} به خوبی بین اندیشه نبوت و امامت ارتباط برقرار می‌کند و به تبع آن به مسئله «مهدویت» معنا می‌بخشد؛ چنان‌که شیخ صدوق ذیل روایتی در زمینه مسئله «فَجَ»، خبر دادن از آینده را دلیلی بر امامت می‌داند و در این زمینه خبر غیبی عیسی^{علیه السلام} از آنچه مردم می‌خوردند و آنچه در خانه ذخیره داشتند را نشانه نبوت وی قلمداد می‌کند (همان، ج ۱، ص ۳۲۱-۳۲۰).

۴-۲. حضرت عیسی^{علیه السلام} و مسئله وصایت

مسئله وصی بودن امامان^{علیهم السلام} و ارتباط آن با حضرت عیسی^{علیه السلام} و اوصیای ایشان، در روایات پیش از صدوق هم نقل شده است (نک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۳۵۶)؛ اما این مسئله در احادیث وی بازتاب فزون‌تری دارد. مطابق نقل مجاهد از ابن عباس، پیامبر^{علیه السلام} ضمن طرح آیه «أَوْفُوا بِعِهْدِكُمْ»، یکی از عهدهای خداوند از بندگان را مسئله وصایت انبیا قلمداد می‌کند و می‌فرماید: «خداوند عیسی^{علیه السلام} را به آسمان بالا برد و با قومش بر وفادار ماندن به وصی اش شمعون بن حمون صفا میثاق بست؛ ولی امتشش وفا نکردنده؛ و من نیز بهزودی از میان شما می‌روم و عهد کردم با امتم درباره علی^{علیه السلام} و او هم به سرنوشت اوصیای پیامبران پیشین دچار خواهد شد. با وصی من مخالفت خواهد ورزید و نافرمانی اش خواهد کرد. آگاه باشید! عهدم را درباره علی^{علیه السلام} بار دیگر به شما ابلاغ می‌کنم» (همو، ۱۴۰۳ق، ص ۳۷۲). همچنین شیخ صدوق از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر^{علیه السلام} به امام علی^{علیه السلام} فرمود: «ای علی! در زندگی من و پس از مرگم، تو خلیفه من بر امتم هستی. تو نسبت به من همچون شیث^{علیه السلام} نسبت به آدم^{علیه السلام} و چون سام^{علیه السلام} نسبت به نوح^{علیه السلام} و چون اسماعیل^{علیه السلام} نسبت به ابراهیم^{علیه السلام} و چون یوشع^{علیه السلام} نسبت به موسی^{علیه السلام} و چون شمعون^{علیه السلام} نسبت به عیسی^{علیه السلام} هستی» (همو، ۱۳۷۶، ص ۳۶۷). در خبر دیگری نیز امام علی^{علیه السلام} را بهمنزله شمعون^{علیه السلام} برای عیسی^{علیه السلام} می‌داند که البته بعد از پیامبر^{علیه السلام}، پیامبر دیگری نخواهد بود؛ ولی امام^{علیه السلام} وصی و خلیفه پیامبر^{علیه السلام} است (همان، ص ۴۶).

در روایت دیگری، پیامبر^{علیه السلام} سیر آمدن پیامبران و قرار دادن وصی و جانشین پس از خود را بیان می‌کنند؛ تا جایی که می‌فرمایند: «...ز کریا^{علیه السلام} آن را به عیسی^{علیه السلام} داد و او هم آن را به شمعون^{علیه السلام} داد و... ای علی! من آن را به تو می‌دهم و تو آن را به وصی خود بده و او به وصی خویش یکی پس از دیگری تا به دست کسی که بعد از تو بهترین مخلوقات است» (همان، ص ۴۰۳-۴۰۲).

در روایت دیگری به گزارش حارت/اعور، امام علی^{علیه السلام} در شهر حیره ناقوسی از مسیحیان را می‌بیند و صدای زنگ ناقوس را برای حارت تفسیر می‌کند. حارت نزد راهب صومعه‌نشین می‌رود و از او می‌خواهد که ناقوس را دوباره بنوازد و او چنین می‌کند و سپس حارت، معنای آن را برای راهب توضیح داده و اذعان می‌کند که امام علی^{علیه السلام} پسرعموی پیامبر^{علیه السلام} است و اینها را از وی آموخته است. راهب مسلمان می‌شود و می‌گوید: «به خدا قسم من در تورات خوانده‌ام که در پایان سلسله پیامبران پیغمبری خواهد بود که آنچه ناقوس گوید، توضیح دهد» (همو، ۱۴۰۳ق، ص ۲۳۱).

۴. حضرت عیسیٰ و مسئله مهدویت

شیخ صدوق در نقل روایات مهدویت، نسبت به دیگر محدثان متقدم شیعه نقش برجسته‌تری دارد؛ چنان که گفته‌اند: روایات او در این زمینه به نوعی نماینده روایات مکتب قم و ایران محسوب می‌شود؛ چیزی که چهbsا در صورت عدم تدوین توسط وی، از بین می‌رفت و دسترسی به آنها اکنون ممکن نبود (سلیمانی، ۱۳۹۶، ص ۱۵۳). این کتاب منشوری است از مباحثی پیرامون نبوت، امامت و سیر تداوم جریان هدایت الهی که قرار است توسط حجت‌های الهی و درنهایت توسط امام مهدی ﷺ ادامه یابد. همین مسئله موجب شده است که روایات بسیاری در این کتاب درباره پیوند حضرت عیسیٰ با مسئله مهدویت نقل شود؛ لذا ارتباط انگاره عیسیٰ با موضوع مهدویت و منجی، در زمانه ابن‌بابویه بیش از سایر دوره‌های است.

شیخ صدوق سیر حضور انبیای الهی به عنوان حجت‌های حقیقی خداوند و اینکه هر پیامبری وصی و جانشینی برای خویش داشته است که آنها پس از او حجت الهی بودند را به تصویر می‌کشد و آن را اصلی اساسی و مهم قلمداد می‌کند؛ تاجایی که می‌گوید:

چون وفات موسیٰ فرارسید، او را اوصیایی بود که حجت‌های خداوند بودند...؛ تا هنگام ظهور عیسیٰ فرارسید و عیسیٰ در ولادتش ظاهر شد و دلایلش را اعلان و برای همین را آشکار کرد و خود را مخفی نمی‌کرد؛ زیرا در این زمان، امکان ظهور حجت الهی وجود داشت. سپس او را نیز اوصیایی بود که پس از اوی آمدنند و حجت‌های خداوند بودند تا هنگام ظهور پیامبر ما فرارسید. خداوند در قرآن فرمود: «ما يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَيِيلَ لِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ...» (فصلت: ۴۳) و «سُنَّةُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنْنَتِنَا تَحْوِيلًا» (اسراء: ۷۷)؛ و از جمله چیزهایی که به او گفته شده است و باید در سنت او باشد تا مطابق با سنت‌های رسولان الهی باشد، معین کردن اوصیای خود همچون پیامبران پیشین است و پیامبر ﷺ چنین کرد و اعلام نمود که آخرین امام، مهدی ﷺ است و اینکه او زمین را پر از عدل و داد می‌کند، چنان که پر از ظلم و جور شده باشد (صدقه، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۲۱-۲۲).

این گفتار صدوق نقطه محوری روایاتی است که از جانب وی درباره حضرت عیسیٰ و حضرت مهدی ﷺ نقل می‌شود.

۴-۱. سنت حضرت مهدی ﷺ از حضرت عیسیٰ

برخی روایات حکایتگر وجود شباهت‌هایی بین امام مهدی ﷺ و حضرت عیسیٰ است. یکی از این شباهت‌ها مسئله سنت‌هایی است که از پیامبران قبلی و از آن جمله حضرت عیسیٰ به ایشان رسیده است. در روایات صدوق چنین آمده است: بوصیر از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که «سنت صاحب این امر از عیسیٰ این است که آنچه درباره وی گفتند، همان است که درباره عیسیٰ گفته‌ند» (صدقه، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۳۲۹).

این مسئله به گونه‌های دیگری نیز آمده است. شیخ صدوق در مقدمه کتاب *كمال الدين و تمام النعمه* از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که سنت مهدی ﷺ از عیسیٰ سیاحت است (همان، ج ۱، ص ۲۸؛ همان، ج ۱، ص ۱۵۳)؛ و در برخی از روایات، این سنت، اختلاف داشتن مردم درباره وی بیان شده است (همان، ج ۱، ص ۳۲۲؛ برای دیگر احادیث این باب، ن.ک: همان، ج ۱، ص ۳۲۳-۳۲۲؛ ج ۲، ص ۳۵۱-۳۵۰؛ ج ۱، ص ۳۲۹؛ ج ۲، ص ۵۷۷-۵۷۶).

۴-۳-۲. غیبت امام مهدی ﷺ و حضرت عیسی ﷺ

در برخی روایات، مسئلهٔ غیبت امام مهدی ﷺ به غیبت حضرت عیسی ﷺ تشبیه شده است. در روایتی، سدیر صیرفی حالت خاصی از امام صادق علیه السلام را در فرق مهدی ﷺ توصیف می‌کند: تاجایی که امام علیه السلام فرماید: خداوند در قائم ما سه خصلت از پیامبران جاری ساخته که یکی این است: «قدَرْ غَيْبِهِ تَقْدِيرُ عَيْنَهُ عَيْسَى». بدین صورت که یهود و نصاری اتفاق کردند که او کشته شده است؛ اما خداوند آنان را تکذیب کرد و فرمود: «وَ مَا قَاتَهُ وَ مَا صَلَبَهُ وَ لَكُنْ شَبَهَ لَهُمْ». غیبت قائم نیز چنین است؛ زیرا این امت به واسطه طول مدتش آن را انکار می‌کند. برخی می‌گویند که او متولد نشده یا او مرده است و... (صدقه، ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۳۵۴).

۴-۳-۳. نزول و خروج حضرت عیسی ﷺ

یکی از جلوه‌های حضور نام حضرت عیسی ﷺ در میان روایات، یادکرد وی به عنوان یکی از نشانه‌های آخرالزمانی است. در همین راستا، نام عیسی ﷺ با مسائلی همچون نزول، رجعت، اشرط الساعه و... گره خورده است. تفسیر قمی از نخستین کتاب‌هایی است که مسئلهٔ نزول عیسی ﷺ را به عنوان یکی از نشانه‌های آخرالزمان معرفی می‌کند. این مطلب به روایت ابی الجارود از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه «إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً» (العام: ۳۷) نقل شده است: «سَيِّرِيْكُمْ فِي أَخْرِ الزَّمَانِ آيَاتٍ، مِنْهَا دَأَبَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَ الدَّجَالُ، وَ نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا» (قمی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۱۹۸).

مسئلهٔ نزول عیسی ﷺ، اگرچه در بخشی از روایات شیعه نقل شده است، با سامد بسیار بالایی در میان روایات اهل سنت مطرح است و در طیف وسیعی از روایات اهل سنت، چهرهٔ آخرالزمانی عیسی ﷺ و معرفی وی به عنوان منجی غلبه دارد. این تصویر، در متون حدیثی‌ای همچون کتاب‌های موسوم به الفتن، اشرط الساعه و نیز صحاح اهل سنت قابل مشاهده است.

در این مسئله، بخشی از روایات فریقین مربوط به همراهی حضرت عیسی ﷺ با حضرت مهدی ﷺ و اقتدا به ایشان است؛ اما محوریت یافتن مسئلهٔ نزول عیسی ﷺ جهت ایفای نقش منجی و حاکم عادل - که در بخشی از روایات اهل سنت آمده است - در روایات شیعه جایگاه چندانی ندارد و در مقابل، این مسئله با بسامدی گسترده، در کتاب‌های حدیثی اهل سنت به عنوان یک امر محوری مطرح است (نک: بخاری، ۱۴۲۲ق، ج ۴، ص ۱۶۸). درواقع در احادیث شیعه، محوریت از آن امام مهدی ﷺ است، نه حضرت عیسی ﷺ و ایشان به عنوان وزیر امام مهدی ﷺ معرفی شده‌اند (نک: کورانی، ۱۴۳۰ق، ص ۶۴۹-۶۴۸).

در هر صورت، روایات نقل شده توسط شیخ صلوق، مسئلهٔ نزول حضرت عیسی ﷺ را با بسامدی بیشتر نسبت به آنچه تا آن زمان در روایات شیعه بوده است، نمایش می‌دهد. بنابراین تصویر آخرالزمانی عیسی ﷺ در این دوران، بیش از پیش در میان روایات شیعه مطرح می‌شود. شیخ صلوق در این زمینه در باب «عشر آیات بین یدی الساعه» دو حدیث نقل می‌کند که بر خروج یا نزول عیسی ﷺ دلالت دارد:

۱. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْعَسْكَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَاكِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَمْزَةَ الْبَخَارِيُّ وَ عَمَّى قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى غَنْجَارٌ عَنْ أَبِيهِ حَمْزَةِ عَنْ رَقْبَةِ وَ هُوَ أَبْنُ مَصْلَقَةِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عَيْنَيَةِ عَمْنَ سَمْعَ حَذِيفَةِ بْنِ أَسِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ يَقُولُ عَشْرَ آيَاتٍ بَيْنَ يَدِيِ الْحَكْمِ بْنِ عَيْنَيَةِ وَ خَمْسَ بِالْمَشْرُقِ وَ خَمْسَ بِالْمَغْرِبِ فَذَكَرَ الدَّجَالَ وَ الْبَحْرَ وَ لَمْ يَذْكُرْ تَامَّ الْآيَاتِ (صدقوق، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۴۴۷-۴۴۶).

۲. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَاقُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَرَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسِنِ عَلَىٰ بْنُ بَيْنِ الْمَقْرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَاتُ الْقَوَافِرَ عَنْ أَبِي الطَّفْلِ عَامِرِ بْنِ وَالِّلَّهِ عَنْ حَذِيفَةِ بْنِ أَسِيدِ الْفَقَارِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَدِينَةِ فِي ظَلِّ حَاطِطٍ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي غُرْفَةٍ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا فَقَالَ فِيمَا أَتَمْ فَقَلَّتَا تَحَدَّثُ قَالَ عَمَّا ذَاقَنَا عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ السَّاعَةَ حَسَنٌ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ طَلْوَعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ الدَّجَالُ وَ دَبَابَةُ الْأَرْضِ وَ ثَالِثَةُ خُسُوفٍ فِي الْأَرْضِ خَسْفٌ بِالْمَشْرُقِ وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْأَرْبَعَ وَ خَرُوجُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ خَرُوجُ يَاجُوجَ وَ مَأْجُوجَ وَ تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْدَ الْأَرْضِ... (همان، ج ۲، ص ۴۴۹).

ناقل اصلی دو حدیث، حذیفه‌بن‌اسید است و همین گزاره در میان احادیث اهل سنت نیز از وی نقل شده است (نک: نسائي، ۱۴۲۱ق، ج ۱۰، ص ۲۵۳؛ ابن ماجه، ۱۴۳۰ق، ج ۵، ص ۱۷۸). حذیفه از صحابه پیامبر ﷺ و از بیعت‌کنندگان زیر درخت (المقدسی، ۱۴۳۷ق، ج ۱، ص ۲۲۳؛ نمازی شاهروdi، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۳۱۶) و از روایان اهل سنت به شمار می‌رود و نام وی تنها در میان روایات شیخ صلوق وجود دارد. طبق گزارش کشی، وی از حواریان امام حسن بن‌باقیر در قیامت است (کشی، ۱۳۴۸، ص ۱۰). وی نخستین بار پیامبر ﷺ را در حدیبیه دید و از ابوبکر روایت نقل کرده و بعد از آن در کوفه اقامته گزیده است (ابن سعد، ۱۴۱۰ق، ج ۶، ص ۱۰۱).

بنابراین ریشه‌های عامی بودن این روایات نمایان است. برای نمونه، اسحق بن حمزه بخاری از روایان حدیثی‌ای است که صلوق از او روایت نقل کرده است. او راوی سنی است (نمازی شاهروdi، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۵۶۲-۵۶۱) و حسین بن عبدالله شاکر و احمد بن احمد بن یعقوب از شاگردان او هستند (صدقوق، ۱۴۰۳ق، ص ۴۷) و عیسیٰ بن موسی نجار نیز استاد اوست. شیوه اسناد روایات اسحق نیز گمانه سنی بودن وی را تقویت می‌کند (غلامعلی، ۱۳۹۳، ص ۸۵).

لازم به یادآوری است که شیخ صلوق در ایام حضور در خراسان، از بسیاری از محدثان اهل سنت روایاتی را شنیده است (همان، ص ۳۵) و این حدیث به خوبی این گزاره را تأیید می‌کند. درواقع اغلب آثار وی آمیخته‌ای از احادیث شیعه با احادیث برگزیده اهل سنت است (باتکچی، ج ۳، ص ۶۵).

در ضمن حدیث طولانی دیگری که «موقوف» است و به معصوم ﷺ نمی‌رسد، از خروج مهدی ع و عیسیٰ بن ماریم ع در کنار هم یاد شده است؛ بدین صورت که داستان مردی مغربی را که اکنون به مکه و مدینه آمده است، نقل می‌کند (صدقوق، ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۵۴۶-۵۴۳) که صدر و ذیل آن چندان معلوم نیست و از طرفی اضطراب و ناهمانگی در عبارات و نیز خارق العاده بودن برخی ادعاهای پذیرش آن را با مشکل موافق می‌کند. ضمن اینکه راوی آن حسن بن م Hammondین یحیی است که نجاشی درباره وی می‌گوید: «روی عن المجاهيل أحادیث منكرة رأیت أصحابنا یضعفونه» (نجاشی، ۱۴۰۷ق، ص ۶۴).

حاصل آنکه در روایات شیعه نقش اصلی از آن امام مهدی ﷺ است؛ حال در کتاب ایشان حضرت عیسی ﷺ هم هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که هدف شیخ صدوق از نقل این روایات نیز چیزی جز تثییت اندیشه مهدویت نیست؛ چنان‌که در جای دیگر با عبارت «*نقَلُ مُخَالِفَوْنَا*»، اندیشه نماز گزاردن حضرت عیسی ﷺ پشت سر امام مهدی ﷺ را مطرح می‌کند (همو، ۱۴۱۴ق، ص ۶۲). در اینجا نیز وی قصد دارد تا آنچه در این باره از اهل سنت نیز آمده است، بازگو کند و آن را تبییتی بداند برای آنچه در احادیث شیعه با محوریت امام مهدی ﷺ مطرح است. شیخ صدوق در مقدمه کتاب *كمال الدين و تمام النعمه* نیز می‌گوید: «أَنَّ عِيسَى یَنْزَلُ فِي وَقْتِ ظَهُورِهِ» (همو، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۲۲)؛ یعنی نزول عیسی ﷺ در وقت ظهر اوت؛ نه آن‌گونه‌که در برخی روایات اهل سنت آمده است، نزول عیسی ﷺ به خودی خود موضوعیت داشته باشد.

۴-۳-۴. اقتدای حضرت عیسی ﷺ به حضرت مهدی ﷺ

در ضمن بحث نزول عیسی ﷺ، مسئله اقتدای وی به حضرت مهدی ﷺ مطرح شده که در روایات زیادی از جانب شیخ صدوق نقل گردیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که مسئله اقتدا نیز بیش از سایر ادوار حدیثی شیعه، در دوره شیخ صدوق و توسط وی نقل و تثییت شده است. نمونه‌های زیادی از این گزاره در آثار شیخ صدوق قابل ملاحظه است که عموماً بدین صورت نقل شده است: «مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي يُصَلِّي خَلْفَهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» (صدق، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۳۲۰) و «نَزَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِنُصْرَتِهِ فَقَدَّمَهُ وَصَلَّى خَلْفَهُ» (صدق، ۱۳۷۶، ص ۲۱۸).

۴-۳-۵. قاتل دجال؛ حضرت مهدی ﷺ یا حضرت عیسی ﷺ

از دیگر انگارهایی که پیرامون شخصیت حضرت حضرت عیسی ﷺ در روایات شیخ صدوق شکل می‌گیرد و قبل از وی، یا نبوده یا به طور کمرنگ مطرح بوده، مسئله کشن دجال و نسبت آن با حضرت عیسی ﷺ است. در این زمینه، اغلب روایات اهل سنت حضرت عیسی ﷺ را قاتل دجال معرفی می‌کنند؛ اما در روایات شیعی، این امر غالباً به امام مهدی ﷺ نسبت داده شده است: «...الْقَائِمُ الَّذِي يَقُومُ بَعْدَ غَيْبَتِهِ فَيُقْتَلُ الدَّجَالُ...» (همو، ۱۳۹۵، ج ۲، ص ۳۳۶). البته در برخی روایات شیعه نیز از عیسی ﷺ بد عنوان قاتل دجال یاد شده است: «يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ وَيَقْتُلُ اللَّهُ الدَّجَالَ عَلَى يَدِيهِ» (فرات کوفی، ۱۴۱۰ق، ص ۱۳۹) و «يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ بِدِمْشَقَ وَ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ الدَّجَالُ» (قمی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۲۷۱).

برخی معتقدند که نسبت قتل دجال به عیسی ﷺ، در برابر عموم روایات شیعه قرار می‌گیرد که قاتل دجال را حضرت مهدی ﷺ می‌دانند و کشن دجال توسط عیسی ﷺ را بیشتر، روایات اهل سنت گزارش می‌دهند (کورانی، ۱۴۳۱ق، ص ۶۴۸). البته می‌توان گفت که حضرت عیسی ﷺ به دستور امام مهدی ﷺ این امر را صورت خواهد داد تا نسبت قتل به هر دو صحیح باشد؛ چنان‌که از برخی روایات نیز چنین برداشت می‌شود: «...يَا عِيسَى أَرْفَعْكَ إِلَى ثُمَّ أُهْبِطُكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لِتَرَى مِنْ أُمَّةَ ذِلِّكَ الْئَبِيِّ الْعَجَابِ وَ لِتُعْنِيهِمْ عَلَى الْأَعْيُنِ الدَّجَالُ» (صدق، ۱۳۹۵ق، ج ۱، ص ۱۶۰؛ همو، ۱۳۷۶، ص ۱۷۲).

۴. حضور حضرت عیسی در کربلا

روایاتی وجود دارد که برخی از انبیای الهی را با سرزمین کربلا و قضیه عاشورا پیوند می‌دهد. یکی از این گونه‌های پیوند، ارتباطی است که در برخی از روایات بین شخصیت حضرت عیسی و امام حسین مطرح شده است؛ بدین صورت که حضرت عیسی سال‌ها پیش از واقعه عاشورا در کربلا حضور یافته و بر امام حسین گریسته است.

این روایت نیز حکایت از فضایل امامت و پیوند آن با بیوت دارد و از طرفی نشان از رویکرد خاص شیخ صدوق در تبیین این دسته از روایات و ارائه رویکرد کلامی ویژه‌ای است که از او با عنوان محدث اخباری می‌شناسیم. وی در این زمینه دو خبر نقل می‌کند که حکایتگر حضور حضرت عیسی در کربلاست. خلاصه این روایت چنین است:

شیخ صدوق می‌گوید: مخالفان ما روایت می‌کنند که عیسی از سرزمین کربلا می‌گذشت و آنجا آهوانی را دید که گریان به نزد او آمدند. عیسی و حواریان نشستند و گریستند. حواریان گفتند: برای چه گریه می‌کنی؟ گفت: آیا می‌دانید که این چه سرزمنی است؟ گفتند: نه. گفت: این سرزمنی است که نونهال احمد رسول و نونهال حرّة طاهره یعنی بتول، که شبیه مادرم مریم است، در اینجا کشته می‌شود و... (صدقه، ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۵۳۲-۵۳۴).

این خبر به مخالفان، یعنی اهل سنت، نسبت داده شده است و از همین‌رو شیخ صدوق سندی را یاد نمی‌کند. پس از آن نیز خبر عجیب دیگری را به عمل قربت با سیاق گفتار بالا نقل می‌کند (همان). البته این خبر نیز به رغم مسند بودن، دلایل راویان مجھول و ضعیف است (نجاشی، ۱۴۰۷ق، ص ۱۰۹)؛ به علاوه آنکه متن حدیث نیز چندان روشن و قابل فهم نیست و در کتب دیگر شیعه هم بازتاب نیافته است.

۵. حضرت عیسی و مسئله غلو

از مسائل مهمی که در روایات شیخ صدوق مطرح شده، مسئله مبارزة امامان با اندیشه غلو و ارتباط آن با حضرت عیسی است. اصل نسبت غلو و پیوند آن با حضرت عیسی ریشه قرآنی دارد (نساء: ۱۷۲؛ مائدہ: ۷۷) و در روایات نقل شده توسط دیگر محدثان نیز مطرح شده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۸ ص ۲۲۶). یکی از اسباب ورود این روایات در میان شیعه، هشدارهایی است که امامان به پیروان خود داده‌اند و آنها را از طرح افکار غالیانه‌ای که شیوه آن در میان مسیحیان درباره حضرت عیسی مطرح بود، برحدر داشته‌اند.

فضای گفتمانی شیخ صدوق نیز در نقل این روایات بتأثیر نیست و می‌تواند با آنچه از مجادلات کلامی و تقابل‌هایی که با مکتب بغداد در زمینه بحث غلو و تفویض وجود داشته است، مرتبط باشد (صدقه، ۱۴۱۴ق، ص ۱۰۱)؛ چنان‌که به عقیده‌وی، غالیان و مفوضه به خدا کفر ورزیدند و از یهودیان، نصرانیان، مجوسیان و تمامی اهل بدعت و گرایش‌های گمراه‌کننده بدترند (همان، ص ۹۷).

شیخ صدوق در ذیل حدیثی می‌گوید: «غالیان قائل اند به اینکه ائمه کشته نشده‌اند؛ بلکه امر بر مردم مشتبه شده است. آنها دروغ می‌گویند؛ زیرا امر هیچ یک از انبیا و اوصیا بر مردم مشتبه نشده است، جز عیسی بن مریم»؛ سپس می‌گوید: «کسانی که در مورد ائمه از حد تجاوز کرده‌اند، می‌گویند: اگر جایز است که

امر عیسی ^{عليه السلام} که بدون پدر خلق شده است، بر مردم مشتبه شود، چرا جایز نباشد که امر ائمه ^{علیهم السلام} نیز مشتبه شود؟» صلوق در ادامه چنین مجاجه می‌کند: «عیسی ^{عليه السلام} بدون پدر خلق شد؛ پس چرا جایز نباشد که آنان نیز بدون پدر خلق شوند؟» وی غالیان را نفرین می‌کند و ادامه می‌دهد: «وقتی تمام انبیا و رسول و اوصیا بعد از آدم از پدر و مادر خلق شده باشند و در این میان فقط عیسی ^{عليه السلام} بدون پدر خلق شده باشد، جایز است که امر او بر مردم مشتبه شود، نه امر سایر انبیا و اوصیا ^{عليهما السلام}. خداوند خواسته است که او را آیه و نشانه‌ای قرار دهد تا دانسته شود که او بر هر کاری تواناست» (صلوق، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۵۲۹؛ همو، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۱۵-۲۱۲؛ همان، ج ۲، ص ۲۰۲-۲۰۱).

۴-۵. نسبت حضرت عیسی ^{عليه السلام} و غلو از نظر امام رضا ^{علیه السلام}

امام رضا ^{علیه السلام} در پاسخ به این سخن مأمون که گفته بود: «ای بالحسن! عده‌ای در حق شما غلو می‌کنند و از حد فراتر می‌روند»، بین بحث غلو و حضرت عیسی ^{عليه السلام} پیوند برقرار می‌کند و می‌فرماید: «من از کسانی که در حق ما زیاده‌روی می‌کنند و ما را از حدمان فراتر می‌انگارند، بیزاری می‌جوییم؛ همان‌طور که عیسی بن مریم ^{علیه السلام} از نصارا بیزاری جست» (همو، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۰۲).

امام رضا ^{علیه السلام} در ضمن دعای چنین می‌گوید: «پروردگار! کسی که گمان دارد ما اربابیم، ما از او بیزاریم؛ و هر کس گمان دارد که آفرینش و روزی به ما واگذار شده است، پس ما از او بهسوی تو چنان تبری می‌جوییم که عیسی ^{علیه السلام} از نصارا تبری می‌جست» (همو، ۱۴۱۴، ج ۱۰۰-۹۹). شبیه به این عبارت، در سایر متون حدیثی شیعه از جانب امام علی ^{علیه السلام} نیز نقل شده است (طوسی، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۶۵۰).

۴-۶. شباهت امام حسین ^{علیه السلام} و حضرت عیسی ^{عليه السلام} در نظر غالیان

لازم به ذکر است، از آنجاکه واقعه کربلا در ظاهر شکست خورده بوده برخی غالیان برای امام حسین ^{علیه السلام} موقعیتی قائل شدند که به نوعی شبیه حضرت عیسی ^{عليه السلام} و سرنوشت ایشان بود؛ یعنی حال که قضیه کربلا در ظاهر شکست خورده، پس بهتر است وضعیت امام ^{علیه السلام} را با وضعیت عیسی ^{عليه السلام} در روز بدبار آویخته شدن او شبیه بدانیم؛ یعنی همان‌گونه که یهودیان به جای مسیح شخص دیگری را به صلیب کشیدند، در کربلا نیز کوفیان حنظله بن اسد شامی را به جای امام حسین ^{علیه السلام} به قتل رساندند (جعفریان، ۱۳۸۷، ص ۲۳۷). به روایت شیخ صلوق، ایاصلت هروی در ضمن خبری به امام رضا ^{علیه السلام} می‌گوید:

گروهی در کوفه هستند که ادعا می‌کنند حسین بن علی ^{علیه السلام} کشته نشده است و خدا شباهت او را بر حنظله بن اسد شامی افکند و آن حضرت را به آسمان بالا برد؛ چنان که عیسی ^{علیه السلام} را به آسمان بالا برد. حضرت فرمود: دروغ می‌گویند. بر ایشان باد غضب و لعنت خدا و ایشان کافر شده‌اند به تکذیب کردن پیامبر ^{علیه السلام} که خبر داد که آن حضرت کشته خواهد شد. به خدا کشته شد حسین ^{علیه السلام} و کشته شد کسی که بهتر بود از حسین ^{علیه السلام}؛ یعنی امام علی ^{علیه السلام} و امام حسن ^{علیه السلام} (همو، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۰۴-۲۰۳).

در ضمن روایت دیگری، امام صادق ^{علیه السلام} غالیانی را که در این زمینه امام حسین ^{علیه السلام} را به حضرت عیسی ^{علیه السلام} شباهت داده‌اند، دروغگو و کافر خوانده است (همو، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۲۲۷).

۴-۴. شباهات فرقه‌ها

شیخ صدوق در مقدمه کتاب *کمال الدین و تمام النعمه* چندین مسئله و شباهه از جانب برخی فرقه‌های درون‌شیعی مطرح می‌کند و با توجه به احادیث به آنها پاسخ می‌دهد.

۱-۶-۴. شباهه کیسانیه

پیوند بحث موعد و غیبت مهدی و نسبت آن با حضرت عیسیٰ در فرقه کیسانیه با نام *محمدبن حنفیه گره خورده* است. شیخ صدوق در این زمینه در ضمن روایتی، گفت‌وگوی شخصی به نام *حیان بن سراج* را که از کیسانیه و قائل به امامت *محمدبن حنفیه* بوده است (مامقانی، ۱۴۳۱ق، ج ۲۴، ص ۴۳۸؛ خویی، ۱۴۱۳ق، ج ۷، ص ۳۲۴) با امام صادقؑ چنین نقل می‌کند:

حیان بر امام صادقؑ وارد شد. امامؑ رو به او کرد و پرسید: دوستان تو درباره محمد حنفیه چه می‌گویند؟ حیان گفت: عقیده‌شان این است که او زنده است و روزی خود را از خدا می‌گیرد. امامؑ فرمود: پدرم برایم تعريف کرد که خودش از جمله کسانی بود که در مرضی که محمد حنفیه با آن فوت کرد، او را عیادت نمود و در هنگام مرگ، چشم او را بست و او را در قبرش گذاشت. حیان، که از جواب امام قانع نشده بود، گفت: هماناً مثل محمد حنفیه در این است، مانند مثل عیسیٰ بن مریم است. امامؑ فرمود: اوی بر تو ای حیان! عیسیٰ زنده بود و قضیه بر دشمنانش مشتبه شد. حیان گفت: آری، درست است؛ مرگ بر دشمنانش مشتبه شد (محمد حنفیه نیز همین طور). امامؑ فرمود: تو گمان می‌بری که پدرم، یعنی امام باقرؑ دشمن محمد حنفیه بود؟! (که مرگ محمد بر او مشتبه شده باشد) خیر؛ این طور نیست (او مرد و پدرم او را به خاک سپرد). محمدبن حنفیه نمرد، مگر اینکه به امامت امام سجادؑ اقرار کرد (صدقو، ۱۴۹۵ق، ج ۱، ص ۲۶؛ کشی، ۱۴۴۸ق، ج ۲، ص ۶۰۴).

این گفت‌وگو نشان می‌دهد که معتقدان به مهدی بودن ابن‌حنفیه تا چه حد فعل بوده‌اند و تحت تأثیر چه نوع اندیشه‌هایی بوده‌اند و شیخ صدوق با یادکرد این مسئله در مقدمه کتابش، سعی در نفی جریان‌هایی دارد که از شخصیت حضرت عیسیٰ و بحث مهدویت سوءاستفاده کرده‌اند.

۱-۶-۵. شباهه زیدیه و واقفه

شیخ صدوق شباهه‌ای از زیدیه را مطرح می‌کند که گفته‌اند:

اما میه در زمانی که امام عسکریؑ درگذشت و فرزندش به امامت رسید، اختلاف کرده‌اند. بعضی از ایشان می‌گویند فرزند ایشان هفت‌ساله بوده و بعضی دیگر می‌گویند کودک یا شیرخواره بوده است. در هر صورت، در چنین حالی شایسته امامت و ریاست بر امت نیست و نمی‌تواند خلیفه خدا بر مسلمانان باشد و اگر جنگی بر آنها رخ دهد، نمی‌تواند فرمانده لشکریان باشد.

سپس خود او جواب می‌دهد:

شما (زیدیه) کتاب خدا و داستان عیسیٰ را فراموش کرده‌اید که در گهواره گفت: «قالَ إِنَّى عَبْدُ اللَّهِ أَتَّاى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا» و «وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ...» (مریم: ۳۰ و ۳۱). به ما بگویید اگر بنی اسرائیل به عیسیٰ ایمان می‌آوردن و امر سختی از دشمن به آنها اصابت می‌کرد، مسیحؑ چه می‌کرد؟ پس اگر منکر آن شوند، کتاب خدا را انکار کرده‌اند و... (صدقو، ۱۴۹۵ق، ج ۱، ص ۷۸-۷۹).

در شباهات دیگر، برخی از زندیه گفته‌اند:

واقفه و دیگران حق دارند که در مورد ادعای شما (امامیه) که می‌گویند موسی بن جعفر وفات یافته است، اعتراض کنند؛ زیرا اطلاع شما در این باب براساس عادت و مشاهده است و این از آن روست که خداوند درباره مسیح فرموده است: «وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَيْهَ لَهُمْ...» (نساء: ۱۵۷)؛ اما آن قوم برحسب مشاهده و عادت دیده بودند که او را به صلیب کشیدند و کشتند و این موضوع درباره سایر امامان نیز که جمعی به غیبت ایشان معتقدند، بعید نیست (همان، ج ۱، ص ۸۲).

ابن بابویه بدین صورت پاسخ می‌دهد:

حکم ائمه در این مسئلله، حکم عیسی نیست؛ برای آنکه یهودیان مدعی قتل عیسی بودند و خدا آنها را با این سخن که «مَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ...» (نساء: ۱۵۷) تکذیب کرد؛ اما خبری از جانب خداوند درباره مشتبه شدن فوت ائمه وارد نشده است؛ بلکه این مطلب را برخی از غالان گفته‌اند و پیامبر از کشته شدن امیرالمؤمنین خبر داده و امامان پس از وی نیز از کشته شدن هر یک خبر داده‌اند و چنین است وضع هر امامی تا امام عسکری؛ اما خبردهندگان قتل عیسی یهود بودند. بنابراین مرگ ائمه حقیقی و صحیح بوده و براساس اثبات و شک نبوده است؛ زیرا دروغگویی خبردهندگان مرگ ائمه جایز نیست؛ زیرا همگی معصوماند (همان).

گزاره حدیثی دیگری که هم شیخ صدوق و هم کلینی در فروع کافی نقل کرده، گفت‌وگویی است از ابی‌سعید مکاری، از شخصیت‌های مشهور واقفه (کشی، ۱۳۴۸، ج ۱، ص ۴۶۵)، با امام رضا.

ابی‌سعید مکاری بر حضرت رضا وارد شد و با جسارت گفت: آیا کارت به جایی رسیده است که آنچه پدرت ادعا می‌کرد، ادعا می‌کنی؟ امام فرمود: تو را چه به این کارها؟ خداوند نورت را خاموش کند و فقیرت گرداند. آیا نمی‌دانی که خداوند به عمران وحی کرد که به تو پسری خواهم داد؛ ولی اول مریم را به او داد و سپس عیسی را به مریم داد؛ سپس امام این طور فرمود: عیسی و مریم از یکدیگرند و آن دو یک چیز هستند. من از پدرم هستم و پدرم از من، و من و پدرم نیز یک چیز هستیم (صدقه، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۳۰۹-۳۱۰؛ همو، ۱۴۰۳، ج ۱۴۰۷؛ کلینی، ۲۱۸-۲۱۹، ج ۶، ص ۱۹۵).

علامه مجلسی در شرح این حدیث می‌نویسد:

واقفه - که خدا آنها را لعنت کند - با استناد به برخی از اخبار معتقد بودند که امام کاظم قائم به امر است و دین را باری خواهد کرد و مخالفان را از بین می‌برد و این اتفاق هنوز نیافتاده است؛ پس زنده است و ظهور خواهد کرد. امام رضا این طور جواب می‌دهد که چه بسا چیزی درباره یک فرد گفته شود، ولی آن در فرزند یا فرزند فرزند او واقع شود؛ پس ممکن است آنچه درباره پدر من (موسی بن جعفر) روایت کردید، در فرزند من، یعنی قائم (امام مهدی)، ظاهر شود (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۲۱، ص ۳۲۴-۳۲۲).

نتیجه گیری

احادیث نقل شده توسط ابن بابویه به عنوان محدثی شیعی، بیش از پیش بین حضرت عیسی و برخی تعالیم شیعه، ارتباط برقرار کرده است. یادکرد از حضرت عیسی در روایات شیعه و بهویژه در آثار شیخ صدوق،

حکایت از دو مطلب اساسی و مهم دارد: نخست اینکه هویت این پیامبر الهی را در ادبیات گفتمانی شیعه به تصویر می‌کشد و دیگر آنکه هویت‌بخشی آن حضرت را در جهت تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی شیعه در اصول مهمی چون توحید، نبوت و امامت نشان می‌دهد.

مسئله ولادت حضرت عیسیٰ و تربیت و طفولیت ایشان در ضمن پیوند زدن این شخصیت الهی با برخی مسائل توحیدی همچون وحدانیت و قدرت الهی، در کنار نسبت آن حضرت با مسائلی همچون بشارت دادن به آمدن پیامبر اسلام، مسئله فترت، تفرق امت‌ها و...، حضرت عیسیٰ را با مسئله توحید و نبوت در حدیث شیعه مرتبط کرده است؛ چنان‌که نسبت آن حضرت با مسئله امامت به عنوان رکن دیگری از اصول شیعه را باید در ضمن مسائلی همچون حجت بودن حضرت عیسیٰ، مسئله وصایت، ارتباط ایشان با مسئله مهدویت و گزاره‌هایی چون غیبت، رجعت و...، مسئله غلو و شباهات مطرح شده از جانب برخی فرقه‌ها تبیین کرد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

منابع

- أ. گریدی، جوان، ۱۳۷۷، مسیحیت و بدعت‌ها، ترجمه عبد الرحیم سلیمانی، قم، طه.
- ابن سعد، ابو عبدالله، ۱۴۱۰ق، *الطبقات الکبری*، تحقیق محمد عبدالقدیر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة.
- ابن ماجه، ابوعبدالله، ۱۴۳۰ق، *السنن*، شعیب ارنووط، دارالرسالة.
- بخاری، محمدبن اسماعیل، ۱۴۲۲ق، *صحیح البخاری*، تحقیق جمعی از دانشمندان، مصر، السلطانیة بالطبعه الکبری الامیریة.
- پاکتچی، احمد، ۱۳۷۴، مدخل «بن‌بابویه» در: *دانشناسی المعرف بزرگ اسلامی*، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- جعفریان، رسول، ۱۳۸۷، *حیات فکری و سیاسی امامان شیعه*، قم، انصاریان.
- سلیمانیان، خادم‌زاده، ۱۳۹۶، *روشن نقد و بررسی روایات مهدویت*، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- صدوق، محمدبن علی، ۱۴۰۳ق، *معانی الاخبار*، قم، اسلامی.
- ، ۱۳۶۲، *الخصال*، قم، جامعه مدرسین.
- ، ۱۳۷۶، *الاماوى*، تهران، کتابچی.
- ، ۱۳۸۵، علل الشوابع، قم، کتابفروشی داوری.
- ، ۱۳۹۵ق، *کمال الدین و تمام النعمة*، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
- ، ۱۳۹۸، *التوحید*، تحقیق هاشم حسنی، قم، جامعه مدرسین.
- ، ۱۴۱۴ق، *الاعتقادات الامامية*، قم، کنگره شیخ مفید.
- ، ۱۳۷۸ق، عیون *أخبار الرضا*، تهران، جهان.
- صفری فروشنی، نعمت‌الله، ۱۳۷۸ق، *غالیان کاویشی در جهان‌ها و برآیندها*، مشهد، پیشاد پژوهش‌های اسلامی.
- طوسی، محمدبن حسن، ۱۴۱۴ق، *الاماوى*، قم، دارالثقافة.
- غالملی، مهدی، ۱۳۹۳، تاریخ حدیث شیعه در موارد النهر و بلخ، قم، دارالحدیث.
- فرات کوفی، فرات بن ابراهیم، ۱۴۱۰ق، *تفسیر فرات الکوفی*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۴۰۴ق، *تفسیر قمی*، قم، دارالکتاب.
- کشی، محمدبن عمر، ۱۳۴۸، *اختبار معرفة الرجال*، مشهد، دانشگاه مشهد.
- کلپنی، محمدبن یعقوب، ۱۴۰۷ق، *الكافی*، قم، دارالکتب الاسلامیة.
- کورانی، علی، ۱۴۳۱ق، *المعجم الم موضوعی لأحادیث الامام المهدی*، بیروت، دارالمرتضی.
- مامقانی، عبدالله، ۱۴۳۱ق، *تنقیح المقال فی علم الرجال*، قم، مؤسسه آل‌البیت.
- مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ق، *مراة العقول فی شرح أخبار الرسول*، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
- مقدسی، عبدالغنی، ۱۴۳۷ق، *الکمال فی أسماء الرجال*، کویت، شرکة غراس.
- نجاشی، احمدبن علی، ۱۴۰۷ق، *رجال نجاشی*، قم، جامعه مدرسین.
- نسائی، ابوالرحمون، ۱۴۲۱ق، *السنن الکبری*، تحقیق شعیب الأرنؤوط، بیروت، مؤسسه الرسالة.
- نمازی شاهروودی، علی، ۱۴۱۴ق، *مستدرکات علم رجال*، تهران، دارالکتب الاسلامیة.