

بررسی رجالی شرطه‌الخمیس

دکتر نعمت‌الله صفری فروشنانی / عباس میرزاوی

استادیار جامعه‌المصطفی العالمیه / پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

«شرطه‌الخمیس» یکی از اصطلاحاتی است که در علم رجال شیعه شناخته شده است. شرطه‌الخمیس جزو گروه‌های انتظامی‌ای است که در دوران امام علی تشکیل شد. عمدۀ فعالیت این گروه در حوزه داخلی خلافت امام بوده است. دو رویکرد متفاوت نسبت به این گروه قابل مشاهده است: رویکرد نخست، به این گروه نگاهی تاریخی دارد و ارزش منفی یا مثبتی برای آن قائل تیست؛ ولی رویکرد دوم نگاهی خاص و ویژه به این گروه دارد که برخاسته از نوعی نگاه تقدس‌آمیز به اعضای شرطه‌الخمیس است. رویکرد دوم که با فراز و فرود بسیار در تاریخ رجال امامیه همراه بوده، در بین رجال‌نگاران معاصر، بر جستگی بیشتری یافته است. نوشتۀ حاضر، نخست نگاهی گذرا به چارچوب تاریخی شکل‌گیری این سازمان کرده است و ساختار، ویژگی‌ها و کارکردهای آن را به صورت گذرا بررسی کرده است.^۱ سپس به واکاوی دو رویکرد تاریخی و تقدس‌آمیز شرطه‌الخمیس در آثار رجالی امامیه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: شرطه‌الخمیس، اصحاب امام علی، رویکرد رجالی، آثار رجالی.

۱. گفتنی است درباره جنبه تاریخی شرطه‌الخمیس مقاله‌ای دیگر با عنوان «بازشناسی شرطه‌الخمیس» از همین قلم در مجله تاریخ و تمدن اسلامی منتشر شده است. در آن مقاله جنبه‌های مختلف شرطه‌الخمیس با رویکردی تاریخی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

معناشناسی «الشرطه» و «الخمیس»

«الشرطه» در لغت به معنای علامت و نشانه است (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۷، ص ۳۲۹). علت شُرطه‌نامیدن نیروهای حاکم (زبیدی، ۱۹۹۴، ج ۱۰، ص ۳۰۷) نیز این است که این نیروها علامات و نشانه‌هایی دارند که آنان را از دیگران متمایز می‌کند (احمد بن فارس، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۲۰۶ / جوهری، ۱۴۰۷، ج ۳، ص ۱۱۳۶ / ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۷، ص ۳۳۹). نخبگان جنگی حاکم، معنای است که برخی دیگر برای «الشرطه» نقل کرده‌اند (فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۶، ص ۲۳۵). عده‌ای دیگر از لغتشناسان شرطه را جنگجویانی می‌دانند که مقدمه لشکر و صف اول سپاه از آنان تشکیل شده است؛ اینان کسانی‌اند که تا پای جان با حاکم بیعت نموده‌اند. این لغتشناسان در دفاع از مدعای خود گزارشی از عبدالله بن مسعود ذکر می‌کنند (احمد بن حنبل، ج ۱، ص ۴۳۵) که درباره گروهی از سپاهیان گفته است: «تُشَرِّطَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْغَالِبِينَ» (ابن اثیر، ۱۳۶۴، ش ۲، ص ۴۲ / طربی، ۱۴۰۸، ج ۲، ص ۴۴۹ / زبیدی، ۱۹۹۴، ج ۱۰، ص ۳۰۷). معانی دیگری نیز برای «الشرطه» بر شمرده‌اند: مانند شاهدان واقعه در گیری (فیروزآبادی، ج ۲، ص ۳۶۸) و یا همه نیروهای حاضر در جنگ (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۷، ص ۳۳۰). به هر حال بررسی گزارش‌های نقل شده از معنای «الشرطه» نشان می‌دهد شاید بتوان این لفظ را بر گروهی از افراد نظامی تطبیق داد که بر اساس بیعتی که تا پای جان با حاکم بسته‌اند، حاضرند همه گونه جان‌فشانی در عرصه‌های مختلف انجام دهند.

درباره لفظ خمیس باید گفت: خمیس به غیر از دلالت بر عدد پنج و پنج‌شنبه، به معنی جیش (سپاه) نیز به کار رفته است (ابن اثیر، ۱۳۶۴، ش ۲، ص ۷۹ / ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۶، ص ۷۰). درباره تناسب معنایی « الخمیس » و « جیش » نظرهای مختلفی ارائه شده است: برخی تنظیم و تقسیم لشکر به پنج گروه میمنه، میسره، قلب، ساقه (موخره) و مقدمه را علت آن دانسته‌اند؛ بعضی دیگر بر این باورند که در عصر جاهلیت غنائم به دست آمده از جنگ، بر چهار و بعد از اسلام بر پنج تقسیم می‌شده که یک قسم آن مربوط به فرمانده بوده است؛ از این‌رو به « جیش » « خمیس » گفته شده است (ابن اثیر، ۱۳۶۴، ش ۲، ص ۷۹ / ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۶، ص ۷۰ / جواد علی، ۱۴۱۳، ج ۵، ص ۴۴۱).

شرطه‌الخمیس

بعد از قتل خلیفه سوم توسط مخالفان، جریان‌های سیاسی مختلفی حتی در میان نزدیکان امام علیؑ شکل گرفت و اختلافات فراوانی در جامعه اسلامی پدیدار شد. از سوی دیگر، امام پاپخت را از مدینه به کوفه انتقال داد. کوفه از اقوام و گروه‌های مختلفی تشکیل یافته بود و طبیعتاً بعد از مرکزیت یافتن نیز اقوام بیشتری به آنجا کوچ کردند. در چنین فضایی امامؑ برای به دست گرفتن نظام امور، نیازمند نیرویی قوی و کارآمد بود؛ از این‌رو امامؑ نیروهای جدیدی سازماندهی کرد و وظایفی با توجه به مقتضیات زمانی و شرایط کوفه و به طور کلی اهداف حکومت، به آسان واگذار کرد. این نیروها به «شرطه‌الخمیس» معروف شدند.

این نام، اولین بار در زمان امیرالمؤمنینؑ به کار رفته است (الکاتب ابوالحسین، ۱۳۸۷ق، ص۳۹۳). نخستین گزارش‌ها درباره حضور این گروه، به جنگ جمل باز می‌گردد (شیخ مفید، [بی‌تا]، ص۲۱۸). بر اساس این گزارش و گزارشی که ابن ندیم (ابن ندیم بغدادی، [بی‌تا]، ص۲۲۳) آن را بیان نموده است، مبنی بر تلازم نامگذاری پیروان امام علیؑ به شیعه و جریان جمل از سویی، و تقسیم یاران امامؑ به اصفیا، اولیا، شرطه‌الخمیس و اصحاب بعد از این جنگ از سویی دیگر، احتمالاً امام علیؑ شرطه‌الخمیس را بعد از پیمان‌شکنی طلحه و زبیر تأسیس کرده است.

به نظر می‌رسد «شرطه‌الخمیس» گروهی انتظامی بود که در حوزه کنترل جامعه برای اجرای دستورات خلیفه در چارچوب‌های مختلف فعالیت می‌کرد. با بررسی آثار حدیثی و تاریخی شیعه و سنی بر پایه روایات و گزارش‌ها، می‌توان این وظایف را برای گروه شرطه‌الخمیس برشمرد: اجرای حدود الهی و فرامین خلیفه (کلینی رازی، ۱۳۶۳ش، ج۷، ص۳۷۱)، حفظ امنیت کوفه و نگهبانی از آن به ویژه در شب‌ها (منقری، ۱۴۰۳ق، صص ۳، ۹۶ و ۱۲۱)، حفظ امنیت در شهر از طریق دستگیری خلافکاران (ابن ابی‌الحیدد، ۱۳۷۸ق، ج۳، ص۱۹۱ / مجلسی، ۳۹۱ق، ص۱۴۰۳)، حفظ امنیت شهرها

در مقابل حمله‌های دشمن (ثقی، [بی‌تا]، ج. ۲، ص. ۴۸۹)، جمع آوری نیرو از میان قبایل مختلف کوفه و دیگر شهرها در ایام جنگ (منقري، ۱۴۰۳ق، صص. ۹۶، ۱۲۱ و ۱۲۲)، تنظیم نیروهای قادر بر جنگ و ایجاد آرامش، و حفظ ثبات و پایداری آنان در میدان جنگ (قمی، ۱۴۲۳ق، ص. ۱۶۲).

با توجه به حوزه کار شرطة‌الخمیس، می‌توان گفت امام علی ع آنان را به صورت گسترده در جنگ‌ها مورد استفاده قرار نمی‌داد؛ حتی گزارش‌هایی از عدم شرکت اعضای این گروه در جنگ و حضور در کوفه برای حفظ امنیت وجود دارد (ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸ق، ج. ۳، ص. ۱۹۱)؛ در واقع می‌توان گفت شرطة‌الخمیس نیروی انتظامی به شمار می‌رفته است.

بر پایه گزارش‌های موجود، به نظر می‌رسد این نیروها، دائمی، همیشه آماده خدمت (کلینی رازی، ۱۳۶۳ش، ج. ۷، ص. ۳۷۱) و دارای مکان مشخصی بودند (همان، ج. ۱، ص. ۳۳۶) و فرمانده شرطة‌الخمیس (منقري، ۱۴۰۳ق، ص. ۴۰۶) نیز با فرمانده سپاهیان (یعقوبی، [بی‌تا]، ج. ۲، ص. ۲۱۳ / عصیری، [بی‌تا]، ص. ۱۵۱) متفاوت بوده است. امیر المؤمنین ع اصبع بن نباته و معقل بن قيس ریاحی را به ترتیب، به فرماندهی شرطة‌الخمیس و لشکریان خود منصوب کرده بود.

ویژگی‌های شرطة‌الخمیس

با بررسی گزارش‌های موجود، می‌توان برخی از ویژگی‌های این گروه شبہ‌نظامی را به دست آورد؛ ولی این گزارش‌ها اندک‌اند و برخی از همین گزارش‌ها نیز مشکل سندی و متنی دارند. این موضوع راه را برای رسیدن به چهره‌های شفاف از «شرطه‌الخمیس» ناهموار می‌کند.

در منابع موجود، برقی (م. ۲۸۰ق) نخستین کسی است که در روایتی مرسل بیان می‌کند امام ع در مقابل خدمات شرطة‌الخمیس بهشت را برای آنان ضمانت کرده

بود و قراردادی بر اساس طلا و نقره [درهم و دینار] در میان نبوده است (برقی، ۱۴۱۹ق، ص ۳۴ / شیخ طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۳۲۱). طبری (م ۳۱۰ق) نیز در گزارشی، شرطه‌الخمیس را همان بیعت کنندگان بر موت بیان می‌کند (طبری، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۱۲۱).

با توجه به آنچه گفته شد، قابل درک است که اعضای شرطه‌الخمیس تا پای جان با امام بیعت کرده بودند. گروهی که حاضر بودند تا حد مرگ برای امام فداکاری کنند؛ ویژگی‌ای که برای برخی از اعضای شرطه‌الخمیس مانند قیس بن سعد (ابن عساکر، ۱۴۱۵ق، ج ۴۹، ص ۱۸) به طور خاص نقل شده است.

از دیگر گزارش‌هایی که می‌تواند ما را در شناخت ویژگی‌های عمومی این گروه کمک کند، روایتی است که کشی آن را نقل کرده است. در این روایت، امام علی به بشر بن عمرو همدانی توصیه می‌کند از اعضای شرطه‌الخمیس شود؛ زیرا عضویت در گروهی غیر از این گروه، عضویت در «شرطه النار» است. مگر اینکه اعمال شخص مانند اعمال شرطه‌الخمیسان باشد (شیخ طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۲). از این روایت می‌توان پاکی رفتار و اعتقادات اعضای شرطه‌الخمیس را برداشت نمود؛ ولی برخی از رجال‌شناسان، سند این روایت را ضعیف و غیر قابل اعتماد می‌دانند (اردبیلی، [بی‌تا]، ص ۱۲۲ / خوبی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۲۲۷).

در همین زمینه می‌توان به روایتی دیگر از امام علی اشاره نمود که حضرت خطاب به عبدالله بن یحییٰ حضرمی فرمودند: خداوند تو و پدرت را جزو شرطه‌الخمیس قرار داد. این مطلبی است که رسول خدا علیه السلام فرموده‌اند (شیخ طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۴-۲۵). این روایت را نیز از نظر سند، ضعیف دانسته‌اند (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۱، ص ۴۰۲).

در کنار این خصوصیات، نمی‌توان از نظر دور داشت که گزارش‌هایی از عثمانی‌شدن عدی بن حاتم (شفقی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۳۵۵) یکی از اعضای شرطه‌الخمیس و همچنین بیعت کردن جابر بن عبدالله انصاری (همان، ص ۵۰-۶۰)؛ یکی دیگر از آنان با کارگزار معاویه نقل شده است. درباره بیعت جابر به نظر می‌رسد بیعتی اجباری بوده است.

شمار شرطه‌الخمیس

در مجموع متون شیعی و سنی، چهار گزارش درباره شمار شرطه‌الخمیس وجود دارد؛ ولی در این منابع، هفت گزارش نیز درباره شمار «بایع بر مرگ»‌ها یا همان بیعت کنندگان بر مرگ، نقل شده است که به نظر می‌رسد منظور همان گروه شرطه‌الخمیس باشد؛ زیرا همچنان که پیش‌تر گفته شد، یکی از خصوصیات مهم شرطه‌الخمیس، بیعت بر مرگ بوده است؛ علاوه بر این برخی منابع شیعه و سنی شرطه‌الخمیس را همان «بیعت کنندگان بر مرگ» توصیف کرده‌اند؛ از این‌رو در این قسمت به بررسی هر دو عنوان، می‌پردازیم.

در متون رجالی، برقی بر اساس حدیثی از امام صادق ع شمار شرطه‌الخمیس را شش هزار نفر بیان کرده است (برقی، ص ۱۴۱۹). کشی به جز نقل این روایت در گزارشی دیگر، شمار آنان را پنج هزار نفر بیان می‌کند (شیخ طوسی، ج ۱، ص ۲۵). در متنی کلامی از اوایل قرن نهم، در قولی منحصر به فرد عدد هفتاد برای شمار شرطه‌الخمیس، آن هم برای یاران امام حسین ع ذکر شده است (نجفی، ۱۴۲۰، ص ۱۳۹).

اولین گزارش موجود درباره شمار «بیعت کنندگان بر مرگ»، مربوط به الفارات نقفى است. وی این گروه را در جنگ صفين دوازده هزار نفر بیان می‌کند (نقفى، [بىتا]، ج ۱، ص ۲۲۳). این در حالی است که بر اساس گزارشی که کشی از ابن عباس نقل می‌کند، بیعت کنندگان بر موت با امام ع در جنگ صفين صد نفر بودند. در این گزارش که اصبح بن نباته آن را نقل کرده، امام رو به اصحاب خود می‌کند و می‌فرماید: کجا یند بیعت کنندگان بر مرگ؟ نود و نه نفر بلند می‌شوند. امام ع این تعداد را بر خلاف آنچه رسول خدا ع و عده داده می‌داند که در این حال مردی پشمینه‌پوش با دو شمشیر در دست بلند می‌شود. امام ع نام او را می‌پرسد. آن مرد خود را اویس قرنی معرفی می‌کند (شیخ طوسی، ج ۱، ص ۳۱۵).

قطب الدین راوندی (م ۵۷۳ق) این جریان را از قول ابن عباس در جنگ جمل نقل می‌کند؛ با این تفاوت که اویس قرنی هزارمین نفر است نه صدمین (راوندی، ۹۰۴ق، ج ۱، ص ۱۹۹-۲۰۰)!

میان منابع تاریخی اهل سنت، تاریخ طبری تنها متنی است که تعداد «شرطهالخمیس» دوران امام علیؑ را نقل کرده است. طبری (م ۳۱۰ق) این گروه را بعد از جنگ صفين، چهل هزار نفر نقل می‌کند (طبری، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۱۲۱).

درباره شمار «بیعت کنندگان بر مرگ» در سپاه امام علیؑ نیز می‌توان به سخن ابن ابی الحدید (م ۵۵۶ق) اشاره کرد. او بر اساس گزارش ابن عباس، شمار آنان را در جنگ جمل شش هزار نفر بر می‌شمرد (ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۱۸۷). این نقل ابن ابی الحدید سومین قرائت از گزارش ابن عباس است. چنان‌که در بالا اشاره شد، منابع شیعی با استناد به گزارش ابن عباس شمار «بیعت کنندگان بر مرگ» در سپاه امام علیؑ را صد نفر و هزار نفر دانسته‌اند و ابن ابی الحدید بر پایه همین گزارش شمار آنان را شش هزار نفر نقل کرده است. ذهنی هم از اساس، سند این گزارش را ضعیف توصیف کرده است (ذهبی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۳۳).

در منابع اهل سنت، درباره شرطةالخمیس و بیعت کنندگان بر مرگ در سپاه امام حسنؑ نیز گزارش‌هایی رسیده است. ابن عساکر (م ۵۷۱ق) شمار شرطةالخمیس در سپاه امام حسنؑ را که در مقدمه سپاه قرار داشتند، دوازده هزار گزارش کرده است (ابن عساکر، ۱۴۱۵ق، ج ۱۳، ص ۲۶۲). این گزارش را مزی (م ۷۴۲ق) از رجالیان اهل سنت نیز نقل کرده است (مزی، ۱۴۱۳ق، ج ۶، ص ۲۴۴)؛ اما العینی (م ۸۵۵ق)، فقیه حنفی، در شرح صحیح بخاری، شمار «بیعت کنندگان بر مرگ» سپاه امام حسنؑ را چهل هزار نفر بیان می‌کند (عینی، [بی‌تا]، ج ۱۳، ص ۲۸۴).

ولی به نظر می‌رسد با توجه به انفاقات و حوادثی که در دوران خلافت امام علیؑ به وقوع پیوست، این عددها برای نیروهای شرطةالخمیس نمی‌تواند صحیح

باشد. این نکته زمانی روشن‌تر می‌شود که به وظایف و ویژگی‌های پیش‌گفته برای اعضای شرطة‌الخمیس توجه کنیم؛ علاوه بر این، شواهد تاریخی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد شمار این گروه اندک بوده است که در جای خود بحث شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد بتوان عدد صد را نزدیک‌ترین عدد به شمار شرطة‌الخمیس دانست.

اعضای شرطة‌الخمیس

حال شمار شرطة‌الخمیس را هر عددی بدانیم، با نگاهی به منابع، در می‌یابیم تنها شمار بسیار اندکی از آنها با نام و نشان معرفی شده‌اند. در منابع رجالی، تاریخی و حدیثی شیعه و اهل‌سنّت، می‌توان ۲۹ نفر را برشمرد که گفته شده از اعضای این گروه‌اند. از این تعداد، ظاهراً بیست نفر را می‌توان جزو شرطة‌الخمیس دانست و باقی این افراد منتبه به شرطة‌الخمیس هستند که هر کدام بر اساس موضوع، بررسی خواهند شد. در این قسمت معرفتی این اعضا در منابع شیعی و سپس منابع اهل‌سنّت می‌پردازیم.

در میان منابع موجود، رجال برقی (م ۲۸۰ق) اولین متنی است که به معرفی اعضای این گروه می‌پردازد. برقی از دوازده نفری نام برده است که این تعداد، بیشترین تعداد ذکر شده در منابع است. نه نفر از این افراد را به غیر از برقی، هیچ یک از دیگر متون متقدم شیعه، جزو شرطة‌الخمیس ندانسته اند: سلمان، مقداد، ابوزر، عمار بن یاسر، ابوسانان [ابوسasan]، ابو عمره [عمرو]، جابر بن عبد الله، سهل بن حنیف، انصاری و عثمان بن حنیف انصاری (برقی، ۱۴۱۹ق، ص ۳۵). برقی حکیم بن سعد [سعید] حنفی را ذیل عنوان «اویلاء» از شرطة‌الخمیس دانسته است. او در ضمن روایتی از امام علیؑ عبد الله بن یحیی حضرمی و پدرش یحیی حضرمی را نیز از اعضای شرطة‌الخمیس معرفی می‌کند. این روایت را برخی از متون رجالی دیگر، مانند

اختیار معرفة الرجال و خلاصه الاقوال آورده‌اند؛ با این حال برخی از رجالیان معاصر آن را مرسله و ضعیف دانسته‌اند. کشی نیز در کتاب رجالی خود، بشر بن عمرو همدانی را عضو شرطهالخمیس می‌داند.

در متون تاریخی شیعه، منقري (م ۲۱۲ق) اصبع بن نباته، و ثقفى (م ۲۸۳ق) نعیم بن دجاجه اسدی را از اعضای این گروه معرفی کرده‌اند.

هیچ یک از آثار حدیثی شیعه تا سده هفتم، از اعضای این گروه نام نبرده‌اند؛ تا اینکه در این قرن، محمد بن حسن قمی در العقد النضید در ضمن حدیثی، عدی بن حاتم طائی را جزو شرطهالخمیس معرفی می‌کند (قمی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۶۲). حسن بن سلیمان حلی (قرن نهم) هم در مختصر بصائر، عدالله بن اسید کندي را عضو این گروه شمرده است (حلی، ۱۳۷۰ق، ص ۲۰۴).

در متون معاصر شیعی نیز نه نفر از اعضای شرطهالخمیس معرفی شده‌اند و حال آنکه در منابع نخستین، گزارشی درباره این افراد یافت نمی‌شود. این اعضای منتب، در سه گروه مورد بررسی قرار می‌گیرند: گروه اول جاریه بن قدامه، سعد بن حارت خزاعی و مالک اشتر هستند. در منابع متقدم رجالی تا آنجا که نگارنده جست‌وجو نموده، گزارشی درباره عضویت آنان در شرطهالخمیس نقل نشده است. به نظر می‌رسد ویژگی‌های برجسته این افراد در وفاداری به امام، انجام فرامین حضرت، محبت خاص به امام، قبول ولایت و... باعث شده برخی معاصران اینان را نیز جزو شرطهالخمیس بدانند.

دسته دیگر به دلیل اشتباہی که نویسنده کتاب الاختصاص منسوب به شیخ مفید (در این باره ر.ک به: مقاله سیدمحمدجواد شبیری زنجانی، ضمن مقالات کنگره شیخ مفید) مرتكب شده است، جزو شرطهالخمیس شمرده شده‌اند. نویسنده این کتاب بر اساس و منطبق با کتاب رجال برقی، در تبیین یاران امام علی، به «اصحاب»، «اصفیاء»، «اویاء» و «شرطهالخمیس» پرداخته است. برقی در قسمت «اویاء»، ابویحیی حکیم بن سعد

[سعید] الحنفی را با جمله «کان من شرطة الخمیس» معرفی می‌کند و در ادامه به بیان اسمی سه نفر دیگر می‌پردازد و سپس وارد «خواص» یاران حضرت می‌شود. این افراد عبارتند از: ابوالرضا عبدالله بن یحییٰ حضرتی، سلیم بن قیس هلالی و عبیده بن سلمان عربی. نویسنده الاختصاص این برداشت را نموده که عبارت «و کان من شرطة الخمیس»، عنوانی است برای سه نفر پیش گفته، و هر سه را از اعضای شرطة الخمیس امام علی می‌بین کرده است و این سرآغاز اشتباه دیگران شده است؛ در حالی که هیچ‌یک از منابع متقدم، نام سلیم بن قیس هلالی و عبیده بن سلمان عربی را جزو شرطة الخمیس ذکر نکرده‌اند. البته گفتنی است عبدالله بن یحییٰ حضرتی، جزو شرطة الخمیس است که مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ ولی برقی، عبدالله بن یحییٰ را در این قسمت جزو شرطة الخمیس معرفی نکرده است.

برخی از منابع شیعه ادعا کرده‌اند حبیب بن مظاہر (مظہر) اسدی (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج. ۵، ص. ۲۰۳)، محمد بن ابی بکر (همان، ج. ۱۵، ص. ۲۴۱)، عمر و بن حمق خزاعی (همان، ج. ۱۴، ص. ۹۶) و میثم بن یحییٰ تمار (همان، ج. ۲۰، ص. ۱۰۳) نیز جزو شرطة الخمیس بوده‌اند. این گروه به رجال برقی استناد نموده‌اند؛ حال آنکه در این کتاب چنین مطلبی وجود ندارد.

این نکته لازم است که از میان رجال نگاران، تنها آیت‌الله خوبی اسامی گفته‌شده را جزو شرطة الخمیس دانسته است. در این باره باید افزود که برقی این افراد را ذیل قسمت «من اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام» آورده و نه «شرطة الخمیس». ضمن اینکه آقای خوبی، رشید هجری را که برقی در کنار چهار نفر ذکر کرده، ذیل عنوان «اصحاب» آورده، جزو شرطة الخمیس ندانسته است؛ حال آنکه طبق شیوه ایشان، رشید نیز باید جزو شرطة الخمیس باشد.

کتاب‌های رجالی اهل سنت هم از دیگر منابعی هستند که به شماری از اعضای شرطة الخمیس اشاره کرده‌اند. ابن سعد (م ۲۳۰ق) قیس بن سعد، بلاذری (م ۲۵۶ق) عفاق بن مسیح بن بشر، و بخاری (م ۲۷۹ق) ابوالوضی عباد بن نصیب را جزو این گروه معرفی کرده‌اند.

این موارد، مجموع کسانی بودند که در منابع شیعه و سنی اعضای شرطه‌الخمیس معرفی شده بودند؛ البته باید توجه داشت برخی از اصحاب حضرت ﷺ ویژگی‌های شرطه‌الخمیس را دارا بودند یا اینکه وظایف تعریف شده این گروه را نیز انجام می‌دادند؛ ولی از اعضای شرطه‌الخمیس شمرده نشده‌اند.

کارکرد عنوان «شرطه‌الخمیس»

با توجه به آنچه درباره ویژگی‌ها و وظایف شرطه‌الخمیس گفته شد، اکنون به بررسی رویکرد رجالنگاران شیعه به این عنوان پرداخته، به طرح این سؤال می‌پردازیم که آیا عضویت در شرطه‌الخمیس، عاملی تعیین‌کننده در مدح افراد است یا خیر؟ رجالیان پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده‌اند. این پاسخ‌های متفاوت برخاسته از نوع نگاه آنان به شرطه‌الخمیس است. به نظر می‌رسد می‌توان دیدگاه‌های رجالیان در این‌باره را در دو رویکرد متفاوت جای داد. در بررسی دیدگاه‌های رجالیان در این‌باره، منابع رجالی و فهرستی زیر، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند:

رجال برقی (م ٢٨٠ق)، رجال نجاشی (م ٤٥٠ق)، اختیار معرفة الرجال، الفهرست و رجال شیخ طوسی (م ٤٦٠ق)، معالم العلماء ابن شهرآشوب (م ٥٨٨ق)، خلاصة الأقوال علامه حلی (م ٧٢٦ق)، رجال ابن داود (م ٧٤٠ق)، الاكمال فی اسماء الرجال خطیب التبریزی (م ٧٤١ق)، التحریر الطاووسی حسن بن زین الدین صاحب المعالم (م ١١٠١ق)، نقد الرجال تفرشی (م ١١١ق)، جامع الرواة اردبیلی (م ١١٠١ق)، الدرجات الرفیعه سیدعلی خان مدنی (م ١١٢٠ق)، الفوائد الرجالیة سید بحرالعلوم (م ١٢١٣ق)، طرائف المقال بروجردی (م ١٣١٣ق)، الرسائل الرجالیه کلباسی (م ١٣١٥ق)، مستدرکات علم رجال الحديث نمازی شاهرودی (م ١٤٠٧ق)، معجم الرجال خوبی (م ١٤١١ق)، قاموس الرجال تستری (معاصر).

پیش از بحث، بیان این نکته لازم است که متون رجالی اولیه، بحث شرطه‌الخمیس را به صورت مستقل ارائه نکرده‌اند و درباره آن به صراحة اظهار نظر ننموده‌اند؛ از این‌رو تلاش می‌کنیم بر پایه تحلیل محتوای این آثار، دلالت عنوان «شرطه‌الخمیس» در این منابع را بررسی کنیم.

رویکرد نخست

این رویکرد، نگاهی خنثی به بحث شرطه‌الخمیس دارد که ناظر به وظایف و کارکردهای این گروه است؛ از این‌رو حامیان این رویکرد «شرطه‌الخمیس» را عنوانی عاری از ارزش مثبت یا منفی می‌دانند که یا ناظر به تقسیمات پنجگانه پیش‌گفته لشکر است یا به این مطلب اشاره دارد که شرطه‌الخمیسیان در صف مقدم سپاه قرار داشته‌اند یا برگرفته از غنائم به پنج قسمت می‌باشد (در این‌باره ر.ک به: تفرشی، ۱۴۱۸ق، ج ۱۳، ص ۱۵۲ / کلباسی، ج ۳، ص ۳۵). از آنجا که این دسته از رجالیان به عنوان شرطه‌الخمیس نگاه ارزشی ندارند، بحث در این‌باره نیز در آثارشان ظهور و نمود خاصی ندارد.

بسیاری از رجالیان نخستین، چنین رویکردی به شرطه‌الخمیس داشته‌اند؛ برای مثال می‌توان این رویکرد را در کتاب رجالی شیخ طوسی یافت. او شانزده نفر از افرادی که گفته شده است جزو شرطه‌الخمیس‌اند را ذکر می‌کند؛ اما فقط به شرطه‌الخمیس‌بودن حکیم بن سعد اشاره می‌کند.^۱ این در حالی است که شیخ طوسی در تخلیص کتاب رجالی کشی، به شرطه‌الخمیس‌بودن اصیغ بن نبانه، بشر بن عمرو، عبدالله و یحیی حضرمی و قیس بن سعد اشاره می‌کند. شیخ طوسی در کتاب فهرست خود نیز ابوذر، سلمان و اصیغ را نام می‌برد، اما به شرطه‌الخمیس‌بودن آنان اشاره‌ای

۱. بازخورد عنوان شرطه‌الخمیس برای هر یک از اعضای این گروه، در منابع رجالی در قسمت بعد مورد بحث قرار می‌گیرد.

نمی‌کند. علامه حلی را نیز می‌توان در این رویکرد دسته‌بندی کرد. ایشان نیز از یازده نفری که در منابع پیش از او، عضو شرطه‌الخمیس شمرده شده بودند، تنها به شرطه‌الخمیس بودن سعد بن قیس و عبدالله و یحیی حضرمی اشاره می‌کند. ابن داود حلی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. او به سیزده نفر از کسانی که عضو شرطه‌الخمیس شمرده شده‌اند، پرداخته، این عنوان را فقط برای حکیم بن سعد ذکر می‌کند. هم دوره او خطیب تبریزی در کتاب رجالی‌اش، الکمال، هیچ کدام از شش نفری که جزو شرطه‌الخمیس شمرده شده‌اند و وی از آنان یاد می‌کند را عضو این گروه بیان نمی‌کند.

این رویکرد در آثار برجسته رجالی سده یازده نیز ادامه دارد؛ سده‌ای که آثار رجالی‌ای همچون التحریر الطاووسی و نقد الرجال تفرشی در آن نوشته شده است. التحریر الطاووسی به شرح احوال یازده نفر از اعضای شرطه‌الخمیس می‌پردازد؛ ولی تنها درباره ابوذر به این عنوان اشاره می‌کند. تفرشی نیز که به پانزده نفر از اعضای این گروه پرداخته است، تنها به عضویت ابوعمره، ابوسasan، مقداد، عبدالله و یحیی حضرمی در این گروه اشاره می‌کند.

رویکرد دوم

رویکرد دوم، نگاهی جهت‌دار به بحث شرطه‌الخمیس است. در این رویکرد، عضویت در شرطه‌الخمیس، چنان بالارزش شمرده شده است که در اعتبار و جایگاه شخص تأثیرگذار است.

شاید بتوان گفت نخستین کسی که این تفسیر را درانداخت، برقی در کتاب رجالی‌اش بود. او در تقسیم‌بندی‌ای به ظاهر ناهمگون، یاران امیرالمؤمنین ﷺ را به «اصحاب»، «اصفیاء»، «ولیاء» و «شرطه‌الخمیس» تقسیم می‌کند و در ادامه به بیان مصاديق «اصفیاء»، «شرطه‌الخمیس»، «اصحاب»، «ولیاء»، «خواص اصحاب

امیرالمؤمنین علیه السلام از مصر، «اصحاب حضرت از ربیعه»، «اصحاب حضرت از یمن» و «مجھولین از اصحاب امام» می‌پردازد. گذشته از تداخل اسامی یاران حضرت در تقسیم‌بندی برقی، کسی از رجالیون او را در این تقسیم‌بندی همراهی نکرده است. برقی در قسمت بیان نام اعضای شرطه‌الخمیس، نخست مقدمه‌ای بیان می‌کند. او در این مقدمه، بعد از اینکه شمار این دسته از یاران را شش هزار عنوان می‌کند، آنان را کسانی می‌داند که امام علی علیه السلام بهشت را برایشان ضمانت کرده است و حتی اسامی برخی از آنان را خداوند در آسمان‌ها نگاشته است. برقی در ادامه، از آن شش هزار نفر تنها به سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، ابوسنان [ابوسasan]، ابو عمره، جابر بن عبد الله و سهل و عثمان فرزندان حنیف انصاری و عبد الله و یحیی حضرمی اشاره می‌کند. او در قسمت «ولیاء» امام علی علیه السلام، حکیم بن سعید حنفی را نیز جزو شرطه‌الخمیس معرفی می‌کند.

احتمالاً به دلیل همین نگاه تقدس‌آمیز به عضویت در شرطه‌الخمیس است که برقی، ابوذر (م ۳۲ ق) (کلیاسی، [بی‌نا]، ج ۴، ص ۲۳۶)، مقداد (م ۳۳ ق) (همان، ج ۳، ص ۱۶۱) و سلمان (م ۳۵ ق) (همان، ج ۴، ص ۹۳) را با اینکه در زمان خلیفه سوم از دنیا رفته‌اند، از اعضای شرطه‌الخمیس ذکر می‌کند.

به هر حال، در بررسی گزاره‌های بازمانده در چهار متن رجالی شیعه، رجال کشی، رجال طوسی، خلاصه الاقوال و رجال ابن داود، یعنی هم در اصول اولیه و هم در اصول ثانویه، این نکته قابل توجه است که این چهار متن رجالی، همراهی و موافقت چندانی با برقی نشان نداده‌اند. توضیح آنکه: برقی دوازده نفر را اعضای شرطه‌الخمیس معرفی کرده است؛ اما با آنکه نام این دوازده نفر، ۴۱ بار در این چهار متن آمده است، تنها در هفت مورد به شرطه‌الخمیس بودن آنان اشاره شده است. وانگهی، این هفت مورد نیز در میان سه نفر، حکیم بن سعد، عبد الله و یحیی حضرمی پراکندگی دارد.

ولی از قرن دوازدهم به بعد، شاهد احیای نگاه برقی در این زمینه هستیم. اردبیلی روایات مربوط به شرطه‌الخمیس را مدح تلقی می‌کند (اردبیلی، [بی‌تا]، ج. ۲، ص. ۶۲۴). در قرن سیزدهم فاضل دربندی (م ۱۲۸۶ق) در کتاب *قوامیس الرجال و درایة*، «شرطه‌الخمیس» بودن را عنوانی می‌داند که مفید عدالت، بلکه بسیار فراتر از عدالت است. او جایگاه صاحب این عنوان را کمتر از وکلا و سفرای امام نمی‌داند و اخبار واردشده در این‌باره را در غایت استفاضه، بلکه در حد تواتر معنوی بیان می‌داند (دربندی، ۱۴۱۱ق، ش. ۳۴، ص. ۱۹۹).

از قرن چهاردهم به بعد، این رویکرد به طور گسترده فراگیر می‌شود. صاحب طرائف المقال «شرطه‌الخمیس» بودن را در کنار دیگر مرجحات رجالی بیان می‌کند (بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج. ۲، ص. ۳۴۱). از این دوره به بعد، آثاری مثل طرائف المقال، مستدرکات رجال الحديث، معجم الرجال الحديث، تمام کسانی را که برقی جزو شرطه‌الخمیس ذکر کرده است، آورده‌اند و هشت تا ده نفر از آنان را با این عنوان مدح کرده‌اند. رجال پژوهان این دوره، *عضویت در این گروه را* نشانه نهایت قوّه ایمان فرد و دلیل بر وثاقت او می‌دانند (کلباسی، ۱۴۱۹ق، ج. ۲، ص. ۲۴۷-۲۴۶). آنان شرطه‌الخمیسیان را جزو اعیان حزب علوی در روز قیامت توصیف می‌کنند (وحید بهبهانی، [بی‌تا]، ص. ۲۲۳) و این عنوان را مধی می‌دانند که کمتر از توثیق کامل نیست (نمایی شاهرودی، ۱۴۱۲ق، ج. ۸، ص. ۲۰۰). برخی دیگر، اعضای شرطه‌الخمیس را از خلّصان اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانند (سیدمحسن امین، ۱۴۰۳ق، ج. ۷، ص. ۳۳۵) و معتقدند عضویت در این گروه، بر مدح آنان دلالت می‌کند (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج. ۱۴، ص. ۱۰۰). مدعای این گروه این است که در اخبار، مدح عظیمی درباره اعضای این گروه شده است (جدیدی‌نژاد، ۱۴۲۴ق، ص. ۸۲).

نگاه تقدس‌آمیز به اعضای شرطه‌الخمیس را می‌توان در آثار غیر رجالی در دوره‌های مختلف نیز مشاهده کرد. در این‌باره، نخست باید به روایتی که محمد بن

جریر طبری شیعی (طبری، ۱۴۱۳ق، ص ۳۷۲) و کشی^۱ نقل کرده‌اند، توجه نمود. در این روایت بیان شده است که غلات طیاره از قول اعضای شرطة‌الخمیس، عجایبی از امام علی[ؑ] نقل می‌کنند. در این روایت تصور بر این بوده که اعضای شرطة‌الخمیس جزو خواص و اصحاب سرّ حضرت بوده‌اند و جالب آنکه امام رضا[ؑ] داود رقی، راوی روایت را به سکوت امر می‌کند؛ یعنی امام این مطلب را تأیید کرده است. درباره داود رقی باید گفت: غالیان از او بسیار نقل کرده‌اند و خود او از واقفه بوده است. رجالیون هم درباره او به نظر همسانی نرسیده‌اند.^۲

در قرن هشتم، در کتابی حدیثی، شرطة‌الخمیسیان «اصحاب بصائر» معرفی شده‌اند (قمی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۶۲). در قرن نهم، همه اصحاب امام حسین[ؑ] را عضو شرطة‌الخمیس دانسته‌اند (نجفی، ۱۴۲۰ق، ص ۱۳۹). این نگاه باعث شده است نویسنده‌ای سیره‌نویس تصور کند این گروه همیشه در مواضع حساس با امام علی[ؑ] بوده‌اند؛ از این‌رو بر خلاف تمام منابع پیش از خود (درباره اصل این گزارش ر.ک به: کتاب سلیم بن قیس، ص ۴۴۵/ قاضی یعیان، ۱۴۱۴ق، ج ۴۴۷، ابوالفرح اصفهانی، ۱۹۶۵م، ص ۲۳)، می‌گوید هنگامی که حضرت ضربت خورده بود و در بستر قصد وصیت به فرزندانشان را داشت، شرطة‌الخمیسیان در کنار اشراف قبایل و فرزندان حضرت، کنار بستر امام بودند و همگی چنان می‌گریستند که اشک از گونه‌هایشان جاری بود (نقدي، ۱۳۸۱ق، ص ۳۸۲).

احتمالاً بر اساس همین رویکرد است که برخی از فقهاء در بحث معاملات، با استناد به ویژگی‌های اعضای شرطة‌الخمیس، ایمان و عدالت را در شرایط «قسمت‌کننده مال» شرط می‌دانند و معتقدند شرطة‌الخمیسیان کسانی هستند که به بهشت بشارت داده شده‌اند (موسی گلپایگانی، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص ۳۹).

۱. کشی این روایت را از دوران امام صادق[ؑ] نقل می‌کند (شیخ طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۷۰۸).

۲. برای مطالعه نظرهای مختلف درباره داود رقی، ر.ک به: نوری الطبرسی، ۱۴۱۶ق، ج ۴، ص ۲۸۵.

رجالیون و اعضای شرطه‌الخمیس

در این قسمت به بررسی مقایسه‌ای آرا و نظرهای رجالنگاران و اعضاي شرطه‌الخمیس مى پردازیم تا مشخص شود عضویت در شرطه‌الخمیس به چه میزان در متون رجالی متقدم و متاخر، دارای اهمیت بوده است؛ در واقع این بررسی، میزان هم‌رأیي رجالنگاران سده‌های مختلف را با اولین رجالنگارانی که برخی از اصحاب امام علی[ؑ] را از اعضای شرطه‌الخمیس معرفی کرده‌اند، نشان مى دهد. بدون تردید از این راه مى توان مقدار ارزش و اعتبار عنوان شرطه‌الخمیس بر افراد معنون با این عنوان را به دست آورد. پیش از بحث باید یادآور شد در این بررسی، متون رجالی و فهرستی پیش‌گفته، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

چنان‌که اشاره کردیم، برقی در کتاب رجالی خود دوازده نفر از یاران امام علی[ؑ] را اعضای شرطه‌الخمیس دانسته است. نخست به بررسی این دوازده نفر در متون رجالی مى پردازیم و در پایان هشت نفری را که در غیر رجال برقی عضو شرطه‌الخمیس دانسته شده‌اند، بررسی خواهیم کرد.

ابوذر غفاری

التحریر الطاووسی (شیخ حسن، ۱۴۱۱ق، ص۱۱۷) و معجم الرجال (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج. ۷، ص۱۲۹) تنها بسامد شرطه‌الخمیس بودن ابوذر هستند.

ابوسasan

ابوسasan یا ابوستان، ظاهر حصین (حصین) بن منذر رقاشی (وقاشی) انصاری، صاحب پرچم امیرالمؤمنین[ؑ] است (الطوosi، ۱۴۱۵ق، ص۶۲). ابوسasan را تنها برقی جزو شرطه‌الخمیس ذکر کرده و تا دوران معاصر، هیچ متن رجالی دیگری با برقی همراهی نکرده است؛ ولی در دوران معاصر صاحب قاموس الرجال (تستری، ۱۴۱۹ق، ج. ۱۱، ص۳۶۱) و معجم رجال الحديث (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج. ۷، ص۱۳۵) قول برقی را نقل کرده‌اند.

صاحب طرائف المقال (بروجردی، ۱۴۱۰، ج. ۲، ص ۱۱۷) و مستدرکات علم رجال الحديث (نمایی شاهروdi، ۱۴۱۲، ج. ۳، ص ۲۲۰) هر دو به استناد رجال برقی، ابوسasan را جزو «اصفیاء» امیرالمؤمنین عليه السلام ذکر می‌کنند؛ در حالی که برقی او را جزو شرطه‌الخمیس شمرده است. صاحب قاموس الرجال هم که ابوسasan را جزو شرطه‌الخمیس معرفی می‌کند، به الاختصاص مفید ارجاع می‌دهد و از قول برقی، وی را جزو اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم معرفی می‌کند (تستری، ۱۴۱۹، ج ۱۱، ص ۳۶۱). خوبی هم دو بار از ابوسasan یاد می‌کند: مرتبه اول به استناد برقی، او را از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم (خوبی، ۱۴۱۳، ج ۲۲، ص ۱۹۶) و در مرتبه دیگر او را جزو شرطه‌الخمیس معرفی می‌نماید (همان، ج ۷، ص ۱۳۵).

ابوعمره انصاری

ابوعمره انصاری نجاری. در نام او اختلاف شده است؛ رشید، اسماعیل، عمرو بن محسن، ثعلبة بن عمرو و عامر بن مالک بن نجاری نام‌هایی است که برای وی گفته شده است (مدنی، ۱۳۹۷، ص ۴۱۵)، برقی او را جزو شرطه‌الخمیس معرفی کرده است؛ ولی در میان تمام رجالیانی که در دوره‌های مختلف زمانی، درباره ابوعمره صحبت کرده‌اند، تنها سه تن از رجال‌نگاران معاصر با برقی هم‌رأی بوده‌اند (نمایی شاهروdi، ۱۴۱۲، ج ۸، ص ۴۲۸ / خوبی، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۳۱۵-۳۱۴ / تستری، ۱۴۱۹، ج ۱۱، ص ۴۴۸-۴۵۰). استناد هر سه مورد نیز به رجال برقی است؛ با این تفاوت که آنان ابوعمره را نخست جزو اصحاب رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم و اصفیاء امیرالمؤمنین عليه السلام و سپس عضو شرطه‌الخمیس (نمایی شاهروdi، ۱۴۱۲، ج ۱۴۱۲، ص ۸۸-۸۹ / خوبی، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۳۱۴-۳۱۵) و یا جزو اولیاء و بعد عضو شرطه‌الخمیس (نمایی شاهروdi، ۱۴۱۲، ج ۱۴۱۲، ص ۶۸ و ص ۴۲۸ / تستری، ۱۴۱۹، ج ۱۱، ص ۴۴۹) معرفی کرده‌اند. دسته‌ای از رجال‌نگاران معاصر هم ابوعمره را عمدتاً به استناد برقی، و البته بر خلاف نظر او، تنها جزو اصفیاء امام

علی دانسته، هیچ اشاره‌ای به شرطه‌الخمیس بودن او نکرده‌اند (اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۵۷ / مدنی، ۱۳۹۷ق، ص ۴۱۵ / بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۱۶۸)؛ ولی از رجالیون متقدم کسی به اصفیاء بودن او اشاره نکرده است.

جابر بن عبدالله انصاری

جابر بن عبدالله فقط در معجم الرجال، عضو شرطه‌الخمیس دانسته شده است (همان، ج ۴، ص ۳۳۰).

جابر به پیشنهاد اسلامه، با بسر بن ارطاه از فرماندهان معاویه در جریان حمله به مدینه، بیعت کرد. جابر در آن هنگام والی امام علی در مدینه بود (ثقی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۵۰۵).

حکیم بن سعد حنفی

حکیم بن سعد [سعید] آخرین فردی است که بر قری جزو شرطه‌الخمیس دانسته است. نظر او را شیخ طوسی (طوسی، ۱۴۱۵ق، ص ۶)، علامه حلی (حلی، ۱۴۱۵ق، ص ۳۰۷) و ابن داود حلی (ابن داود، ۱۳۹۲ق، ص ۲۲۲) گزارش کرده‌اند. این نظر از قرن یازدهم به بعد، به طور کامل در میان رجال‌نگاران باب شده است (تفرشی، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص ۴۲۴ / اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۴۲۴ / بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۸۱ و ۱۲۰ / نمازی شاهروodi، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۲۸ / خویی، ۱۴۱۳ق، ج ۷، ص ۱۹۶).

سهل بن حنیف

به غیر از بر قری، کشی نیز سهل بن حنیف را جزو شرطه‌الخمیس دانسته است: اما دیگر رجالیون متقدم مانند کشی (طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۱۶۳)، شیخ طوسی (شیخ طوسی، ۱۴۱۵ق، ص ۴)، علامه حلی (حلی، ۱۴۱۷ق، ص ۱۵۸)، ابن داود حلی (ابن داود، ۱۳۹۲ق، ص ۷)، خطیب تبریزی (خطیب تبریزی، [بی‌تا]، ص ۸۸) و برخی از متاخرین در قرن

یازدهم (مانند شیخ حسن، ۱۴۱۱ق، ص ۲۷۰ / تفرشی، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص ۳۸۲) این عنوان را برای سهل بن حنیف ذکر نکرده‌اند؛ ولی عنوان شرطه‌الخمیس برای سهل از قرن دوازدهم به بعد در میان رجال‌نگاران به طور کامل مرسوم شده است (اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۳۹۲ / بحرالعلوم، ۱۳۶۳ش، ج ۳، ص ۳۵ / بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۱۳۹ / نمازی شاهروdi، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۱۷۳ / خویی، ۱۴۱۳ق، ج ۹، ص ۳۵۱).

سلمان فارسی

در میان متون رجالی ذکر شده، معجم الرجال به نقل از برقی، سلمان را جزو شرطه‌الخمیس دانسته است (خویی، ۱۴۱۳ق، ج ۹، ص ۱۹۴).

عثمان بن حنیف

جامع الرواة (اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۳۲۹) الفوائد الرجالیه (بحرالعلوم، ۱۳۶۳ش، ج ۳، ص ۷۸) و مستدرکات علم رجال الحديث (نمازی شاهروdi، ۱۴۱۲ق، ج ۵، ص ۲۱۳) و معجم الرجال الحديث (خویی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۲، ص ۱۱۷) تنها متون رجالی‌ای هستند که بعد از برقی، شرطه‌الخمیس بودن عثمان بن حنیف را به نقل از برقی، گزارش کرده‌اند. آثار رجالی دیگر با اینکه به سرگذشت عثمان پرداخته‌اند، به عضویت او در این گروه اشاره نکرده‌اند.

عمار بن یاسر

ابوالیقطان عمار بن یاسر از دیگر یاران امام علی است که برقی او را جزو شرطه‌الخمیس معرفی کرده است؛ رأیی که در میان رجال‌نگاران متقدم و متأخر، مورد توجه قرار نگرفته است. تنها جامع الرواة (اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۴۱۶) و طرائف المقال (بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۱۴۶) به استناد برقی، او را جزو «اصفیاء» و سپس شرطه‌الخمیس معرفی کرده‌اند.

عبدالله بن یحیی حضرمی و یحیی حضرمی

عبدالله بن یحیی حضرمی (پسر) و یحیی حضرمی (پدر) هر دو بر اساس روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام جزو شرطه‌الخمیس دانسته شده‌اند. در این روایت امام علیه السلام دو را پدرش یحیی را بشارت می‌دهد که رسول خدا علیه السلام از طرف خداوند متعال آن دو را جزو شرطه‌الخمیس معرفی کرده است (برقی، ۱۴۱۹ق، ص ۳۵).

این روایت را فقط برقی و کشی (طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۴) از منابع متقدم، و علامه حلی (حلی، ۱۴۱۷ق، ص ۱۹۱-۱۹۲) در قرن هشتم نقل کرده‌اند؛ همچنین علامه حلی در رجالش نیز نقل کرده است. اما بعد از آن، در بیشتر منابع متأخر رجالی گزارش شده است (تفرشی، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۱۵۲ / اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۱۵۶ / بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۱۹۸ / کلباسی، ۱۴۲۲ق، ج ۳، ص ۳۶ / نمازی شاهزادی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۰، ص ۱۲ / خوبی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۱، ص ۴۲). این در حالی است که صاحب معجم الرجال این روایت مرسل را ضعیف می‌داند، ولی شهرت آن را ظاهرًا جابر، ضعف سندش بیان می‌کند (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۴۲).

مقداد بن اسود گندی

نظر برقی درباره شرطه‌الخمیس بودن مقداد، تنها در دو منبع رجالی معاصر ذکر شده است (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۹، ص ۳۴۴ / تستری، ۱۴۱۹ق، ج ۱۰، ص ۲۲۷) و هیچ بازنتاب دیگری در میان رجالیون متقدم و متأخر نداشته است.

اصبغ بن نباته

اصبغ بن نباته را اولین بار نصر بن مزاحم منقری (م ۲۱۲ق) یکی از اعضای شرطه‌الخمیس معرفی کرده است (منقری، ۱۴۰۳ق، ص ۴۴۰). در میان رجالیون متقدم تنها کشی به این مطلب اشاره نموده است (طوسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۳۲۱). بعد از

فاضله‌ای طولانی از قرن چهاردهم به بعد، رجال‌نگاران شرطه‌الخمیس بودند اصیغ را یادآور شده‌اند (بروجردی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۷۴ / نمازی شاهروdi، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۶۱۹ / خویی، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۱۳۳ / خویی، ۱۴۱۳، ج ۱، ص ۵۱).

ابوالوضی عباد بن نصیب

ابوالوضی را فقط بخاری (م ۲۵۶ ق) جزو شرطه‌الخمیس معرفی کرده است (تاریخ الصغیر، ج ۱، ص ۲۴۰ و ج ۶، ص ۳۱).

بشر بن عمره

بشر بن عمره، در شش متن رجالی جزو شرطه‌الخمیس شمرده شده است: نخستین آنها، رجال کشی (طوسی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۲۲-۲۳) جزو منابع متقدم رجالی است و پنج متن دیگر متعلق به قرن دوازده به بعد هستند (تفرشی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۲۸۱ / اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۱۲۲ / بروجردی، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۷۵-۷۶ و ۳۴۲ / نمازی شاهروdi، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۳۲ / خویی، ۱۴۱۳، ج ۴، ص ۲۲۷). گفتنی است از میان این منابع جامع الروا، طرائف المقال و معجم الرجال الحديث روایتی را که بشر بن عمره را عضو شرطه‌الخمیس بیان کرده است، از حیث سند ضعیف و دارای اشکال دانسته‌اند.

قیس بن سعد

اولین کسی که قیس بن سعد را از اعضای شرطه‌الخمیس دانسته است، ابن سعد (م ۲۲۰ ق) است (ابن سعد، [بی‌تا]، ج ۶، ص ۵۳). از میان قدمای تنها کشی (طوسی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۳۲۶) و از میان معاصران تنها معجم الرجال الحديث (خویی، ۱۴۱۳، ج ۱۵، ص ۹۷) از این نظر استقبال کرده‌اند.

عبدالله بن اسید کندی

هیچ یک از متون رجالی درباره عضویت او در شرطه‌الخمیس سخنی نگفته‌اند و تنها حسن بن سلیمان حلی (قرن ۹) صاحب مختصر بصائر الدرجات، ذیل حدیثی، عبدالله بن اسید را جزو شرطه‌الخمیس معرفی کرده است (حلی، ۱۳۷۰ق، ص ۲۰۴). البته در بین منابع معاصر، صاحب مستدرکات علم رجال العدیث وی را جزو شرطه‌الخمیس معرفی کرده، اما به هیچ سندی ارجاع نداده است (نمایی شاهروdi، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۴۸۵).

عدی بن حاتم طایی

شرطه‌الخمیس بودن عدی بن حاتم در میان متون رجالی گزارش نشده است. تنها محمد بن حسن قمی (قرن هشتم) در العقد النضید که کتاب تاریخی - کلامی است، این نکته را یادآور شده است (قمی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۶۲); نکته‌ای که حتی رجال‌نگاران

معاصر هم آن را مورد توجه قرار نداده‌اند. عدی بن حاتم بعد از گرایش‌های عثمانی پیدا کرد و کوفه را به دلیل اینکه بر عثمان طعن می‌کردند، ترک کرد و به فرقیسا از شهرهای منطقه جزیره در شمال عراق رفت (تفقی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۵۵۳).

عفاق بن مسیح

بلادری (م ۲۷۹ق)، عفاق بن مسیح بن بشر را جزو شرطه‌الخمیس دانسته است.^۱ تا آنجا که نگارنده جست‌وجو کرده است، تنها منبعی که به غیر از بلادری این عنوان را برای عفاق ذکر کرده، بغدادی در قرن یازدهم است و دیگر هیچ یک از منابع رجالی و غیر رجالی، به شرطه‌الخمیس بودن او اشاره‌ای نکرده‌اند (بغدادی، ۱۹۹۸م، ج ۷، ص ۱۲۰).

۱. انساب الاشراف، پیشین، ج ۴، ص ۱۸۴.

نعمیم بن دجاجه

نعمیم بن دجاجه اسدی کوفی، یکی از اصحاب امام علی است که ثقیقی در الغارات (م ۲۸۳ ق) گزارشی مبنی بر عضویت او در شرطه‌الخمیس نقل کرده است.

گزارش این چنین است که امام لبید بن عطارد تمیمی را به دنبال شخصی می‌فرستد تا او را دستگیر کند. آن دو در راه برگشت به یکی از مجالس بنی اسد بر می‌خورند. نعمیم بن دجاجه که در آن مجلس حضور داشت، شخص دستگیر شده را آزاد می‌کند. خبر به امام می‌رسد. امام نعمیم را احضار و تنبیه می‌کند (شقی، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۱۱۹). ثقیقی در متن این روایت، بعد از نام نعمیم بن دجاجه، «و کان من شرطه‌الخمیس» را می‌افزاید.

این روایت تنها در قرن چهارم توسط کشی و آن هم بدون قید «و کان من شرطه‌الخمیس» نقل شده است (طوسی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۲۳). شیخ طوسی هیچ اشاره‌ای به این روایت و شرطه‌الخمیس بودن نعمیم نکرده است (طوسی، ۱۴۰۴، ص ۸۳). برخی از منابع رجالی متأخر نیز این روایت را بدون قید «و کان من شرطه‌الخمیس» گزارش کرده‌اند (شیخ حسن، ۱۴۱۱، ص ۷۵۸۵ / تفاری شاهروdi، ۱۴۱۲، ج ۸، ص ۸۵ / خوبی، ۱۴۱۳، ج ۲، ص ۱۱۹ / تستری، ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۳۹۵). برخی دیگر هم به آن هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند (تفرشی، ۱۴۱۸، ج ۵، ص ۱۷ / اردبیلی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۲۹۵ / بروجردی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۱۱۱). از این رو تنها ثقیقی نعمیم بن دجاجه را جزو شرطه‌الخمیس دانسته و این رأی هیچ موافقی در میان رجالیون متقدم و متأخر نداشته است.

نتیجه

با بررسی گزارش‌هایی که درباره شرطه‌الخمیس در منابع مختلف وجود دارد، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که دو رویکرد متفاوت در برخورد با این گروه قابل رصد است: نگاه نخست نگاهی هم‌دانستن با گزاره‌های تاریخی و در واقع هماهنگ با فضای شناخته‌شده از وضعیت دوران خلافت امام علی است و نگاه دوم، نگاهی

ارزشمندانه و همراه با ارزشگذاری مثبت نسبت به شرطه‌الخمیس. این دو شیوه برخورد را می‌توان از موضع گیری‌های رجالنگاران امامیه در طول تاریخ رجال دریافت.

بر پایه داده‌های تاریخی، تصویری که از شرطه‌الخمیس برداشتی است، این است که عضویت در این گروه، خارج از مؤلفه‌هایی است که بعدها همانها باعث تغییر نگرش به شرطه‌الخمیس شد؛ مؤلفه‌هایی که هاله‌ای از قدس بر اطراف اعضای این گروه پیچاند. بر این اساس به نظر می‌رسد بتوان نگاه نخست را قابل پذیرش‌تر از رویکرد دوم ارزیابی کرد. در سخن از تطور معنایی شرطه‌الخمیس در طول تاریخ، این احتمال را می‌توان مورد توجه قرار داد که این فرایند در واقع نوعی فضیلت‌انگاری برای اصحاب امام علی^{علیه السلام} و اعتباربخشی و مشروعیت‌دهی بیشتر برای امام علی^{علیه السلام} است. بیان این گونه‌ای ویژگی‌های شرطه‌الخمیس و قدس‌آمیز جلوه‌دادن برخی از اصحاب، در کنار راه‌های دیگر، شیوه‌ای برای اثبات حقانیت بوده است.

شاید این حرکت، واکنشی در تبرابر اهل سنت در انتخاب رویکرد قدس‌آمیز به صحابة پیامبر^{صلوات الله عليه وسلم} و فضیلت‌تراشی برای آنان باشد؛ زیرا همچنان که روشن است، در قرن‌های اول و دوم، جریان عثمانی‌مذهبان طرفدار امویان، فضیلت‌تراشی برای جریان حاکم را بهشدت دنبال می‌کردند تا از این طریق بتوانند به جریان علوی و بنی‌هاشم و به طور کلی پیروان امام علی^{علیه السلام} ضربه وارد کنند (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ۲۴۱)؛ جریانی که در سده‌های سوم و چهارم در خط اصحاب حدیث و حنابله دنبال شد. بر این پایه، می‌توان نوع رویکرد شیعه به اصحاب و حتی متألب‌نویسی آنان را در این راستا ارزیابی کرد.

در پایان گفتنی است با نگاهی تحلیلی به آنچه بیان شده است، می‌توان گفت عمدۀ تطور معنای شرطه‌الخمیس و دورشدن این گروه انتظامی از واقعیت تاریخی خود، بیشتر در خط حدیثی و خط متهم به غلو در امامیه قابل رصد است؛ نگاهی که در خط کلامی امامیه رنگ و بویی کمتر داشته است.

منابع

۱. ابن ابی الحدید؛ **شرح نهج البلاغة**؛ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت: دار احیاء الکتب العربیة. ۱۳۷۸ق / ۱۹۵۹م.
۲. ابن اثیر، المبارک بن محمد بن عبدالکریم الشیبانی الجزری؛ **النهاية فی غریب الحديث**؛ تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی؛ الطبعه الرابعة، قم: مؤسسه اسماعیلیان. ۱۳۶۴ش.
۳. ابن داود الحلی؛ **رجال ابن داود**؛ تحقیق السید محمد صادق آل بحرالعلوم؛ قم: منشورات الرضی. ۱۳۹۲ق.
۴. ابن سعد، محمد؛ **الطبقات الكبرى**؛ بیروت: دارصادر، [بی تا].
۵. ابن عبد البر؛ **الاستیعاب**؛ تحقیق علی محمد الجاوی؛ بیروت: دارالجیل، ۱۴۱۲ق.
۶. ابن عساکر، ابی القاسم علی بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله؛ **تاریخ مدینة دمشق**؛ تحقیق علی شیری؛ بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
۷. ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم؛ **لسان العرب**؛ قم: نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
۸. ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا؛ **معجم مقاییس اللغه**؛ تحقیق عبدالسلام محمد هارون؛ بیروت: مکتبة الاعلام الاسلامی. ۱۴۱۴ق.
۹. ابوالفرج اصفهانی؛ **مقاتل الطالبین**؛ تحقیق کاظم المظفرة؛ النجف الاشرف: منشورات المکتبة الحیدریة، ۱۹۶۵م.
۱۰. اردبیلی، محمدعلی؛ **جامع الرواه**: مکتبة المحمدی، [بی تا]. [بی تا].
۱۱. امام احمد بن حنبل؛ **مسند احمد**: بیروت: دار صادر، [بی تا].
۱۲. بحرالعلوم طباطبائی، سیدمحمدمهدی؛ **الفوائد الرجالیه**؛ تحقیق محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم؛ طهران: آفتاب مکتبة الصادق، ۱۳۶۳ش.
۱۳. بخاری جعفی، محمد بن ابراهیم بن اسماعیل أبوعبد الله؛ **التاریخ الكبير**؛ بیروت: [بی تا]. [بی تا].
۱۴. برقی، احمد بن محمد؛ **رجال برقی**؛ جواد قیومی اصفهانی؛ قم: نشر قیوم، ۱۴۱۹ق.
۱۵. بروجردی، سیدعلی؛ **طرائف المقال**؛ تحقیق سید محمدی الرجالی؛ قم: مکتبة مرعشی النجفی، ۱۴۱۰ق.
۱۶. بغدادی، ابن الندیم؛ **فهرست ابن الندیم**؛ تحقیق رضا تجدد؛ تهران: [بی تا]. [بی تا].

١٧. بغدادی، عبدالقادر بن عمر؛ **خزانة الأدب**؛ تحقيق محمد نبیل طریفی و امیل بدیع یعقوب؛ الطبعة الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۹۹۸م.
١٨. تستری، الشیخ محمد تقی؛ **قاموس الرجال**؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق.
١٩. تفرشی، مصطفی بن الحسین، **نقد الرجال التفسیری**؛ تحقيق مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث؛ قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
٢٠. ثقی، ابراهیم بن محمد؛ **الغارات**؛ تحقيق سید جلال الدین حسینی ارمومی؛ قم: بهمن، [بی‌تا].
٢١. جدیدی نژاد، محمد رضا؛ **معجم مصطلحات الرجال و الدرایه**؛ تحقيق محمد کاظم رحمان‌ستایش؛ الطبعة الثانية، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۴ق.
٢٢. جواد علی، **المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام**؛ بغداد: جامعة بغداد، ۱۴۱۳ق.
٢٣. جوهری، اسماعیل بن حماد؛ **الصحاح الجوهري**؛ تحقيق احمد عبدالغفور عطار؛ الطبعة الرابعة، بیروت: دارالعلم للملايين، ۱۴۰۷ق.
٢٤. حلی، حسن بن سلیمان؛ **مختصر بصائر الدرجات**؛ قم: الرسول المصطفی، ۱۳۷۰ق / ۱۹۵۰م.
٢٥. خطیب التبریزی، ولی‌الدین ابی عبدالله محمد بن عبد‌الله؛ **الاكمال فی اسماء الرجال**؛ تحقيق ابی‌اسد‌الله بن الحافظ محمد عبد‌الله الانصاری؛ قم: مؤسسه اهل‌البیت، [بی‌تا].
٢٦. خویی، سید ابوالقاسم؛ **معجم رجال الحديث**؛ ج ٥، قم: [بی‌تا]، ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۲م.
٢٧. دربندی، الفاضل؛ **قامیس الرجال و الدرایه**؛ چاپ شده ضمن مجله تراثنا، ش ۲۴، قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ق.
٢٨. ذهیبی، شمس‌الدین محمد بن احمد؛ **سیر الاعلام النباء**؛ تحقيق شعیب الارنؤوط و حسین الأسد؛ الطبعة التاسعة، بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۳ق.
٢٩. راوندی، قطب‌الدین؛ **الخرائج والجرائح**؛ باشراف سید محمد باقر موحد ابطحی؛ قم: مؤسسه الامام المهدی، ۱۴۰۹ق.
٣٠. زبیدی حسینی الواسطی، محب‌الدین ابی‌فیض السید محمد مرتضی؛ **تاج العروس من جواهر القاموس**؛ تحقيق علی شیری؛ بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق / ۱۹۹۴م.
٣١. سید‌محسن امین؛ **اعیان الشیعه**؛ تحقيق حسن امین؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م.
٣٢. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ **الجمل**؛ قم: مکتبة الداوری، [بی‌تا].

٣٣. شیخ حسن صاحب المعلم؛ **التحریر الطاووسی**؛ تحقيق فاضل الجواہری؛ قم: مکتبة مرعشی النجفی، ۱۴۱۱ق.
٣٤. شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن؛ **رجال الطوسی**؛ تحقيق جواد قیومی اصفهانی؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق.
٣٥. ———؛ **اختیار معرفة الرجال**؛ تحقيق سیدمهدی الرجائی؛ قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام، ۱۴۰۴ق.
٣٦. طبری، محمد بن جریر؛ **تاریخ الطبری**؛ بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، [بی‌تا].
٣٧. ———؛ **دلائل الامامه**؛ تحقيق قسم الدراسات الاسلامیة؛ قم: مؤسسه البعلة، ۱۴۱۳ق.
٣٨. طریحی، الشیخ فخر الدین؛ **مجمع البحرين**؛ تحقيق السید احمد الحسینی؛ الطبعة الثانية، قم: مکتب النشر الثقافة الاسلامية، ۱۴۰۸ق/ ۱۳۶۷ش.
٣٩. عصفری، خلیفة بن خیاط؛ **تاریخ خلیفة بن خیاط**؛ تحقيق الدكتور سهیل زکار؛ الطبعة الاولی، بیروت: دار الفکر، [بی‌تا].
٤٠. علامة حلی، ابی منصور الحسن بن یوسف بن مطهر الاسدی؛ **خلاصة الاقوال**؛ تحقيق شیخ جواد قیومی؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
٤١. علامه مجلسی، محمد باقر؛ **بخار الانوار**؛ تحقيق محمد باقر بهبودی؛ ج ۳، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م.
٤٢. عینی، محمود بن احمد؛ **عمدة القاری**؛ بیروت: دار احیاء التراث العربي، [بی‌تا].
٤٣. فراهیدی، ابی عبدالرحمن خلیل بن احمد؛ **كتاب العین**؛ تحقيق دکتر مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم السامرائي؛ ج ۲، بیروت: مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۰۹ق.
٤٤. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب؛ **القاموس المحيط**؛ [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
٤٥. قاضی نعمان، ابوحنیفه النعمان بن محمد بن النمیمی؛ **شرح الاخبار**؛ سید محمد حسینی جلالی؛ ج ۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۴ق.
٤٦. قمی، محمد بن الحسن؛ **العقد النضید و الدر الفرید**؛ تحقيق علی اوسط الناطقی؛ قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲ق/ ۱۳۸۱ش.
٤٧. کاتب ابوالحسین؛ **البرهان فی الوجوه البیان**؛ تحقيق احمد مطلوب و خدیجه الحیثی؛ بغداد: ۱۳۸۷ق.

٤٨. کلباسی، ابوالهدی؛ سماء المقال فی علم الرجال؛ تحقیق سید محمد حسینی الفزوینی؛ قم: مؤسسه ولی العصر، ۱۴۱۹ق.
٤٩. کلباسی، ابی المعالی محمد بن محمد ابراهیم؛ الرسائل الرجالیه؛ تحقیق محمد حسین الدرایتی؛ قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.
٥٠. کلینی رازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الکافی؛ تصحیح علی اکبر الغفاری؛ طهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳.
٥١. مدنی، السيد علی خان؛ الدردرجات الرفیعۃ فی طبقات الشیعہ؛ تحقیق السيد محمد صادق بحرالعلوم؛ الطبعه الأولى، قم: منشورات مکتبة بصیرتی، ۱۳۹۷ق.
٥٢. مزی، جمال الدین ابی الحجاج یوسف؛ تهذیب الکمال؛ تحقیق الدكتور بشار عواد معروف؛ الطبعه الرابعة، بیروت: مؤسسة الرساله، ۱۴۱۳ق/ ۱۹۹۲م.
٥٣. منقری، نصر بن مزاحم؛ وقعة صفين؛ تحقیق عبدالسلام محمد هارون؛ قم: منشورات مکتبة مرعشی النجفی، ۱۴۰۳ق.
٥٤. موسوی الکلپایگانی، السيد محمد الرضا؛ کتاب القضاء؛ قم: مطبعة الخیام، ۱۴۰۱ق.
٥٥. نجفی، سید بهاء الدین؛ منتخب الانوار المضینة؛ قم: مؤسسة الامام الہادی، ۱۴۲۰ق/ ۱۳۷۸ش.
٥٦. نقدی، شیخ جعفر؛ الانوار العلویة؛ الطبعه الثانیه؛ نجف اشرف: المطبعه الحیدریة، ۱۳۸۱ق/ ۱۹۶۲م.
٥٧. نمازی شاهرودی، شیخ علی؛ مستدرکات علم رجال الحدیث؛ طهران: شفق، ۱۴۱۲ق.
٥٨. نوری طبرسی، میرزا شیخ حسین؛ خاتمة المستدرک؛ قم، مؤسسه آل‌البیت [علیهم السلام] لاحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
٥٩. وحید بهبهانی، محمد باقر؛ تعلیقة علی منهج المقال؛ [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا].
٦٠. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الکاتب العباسی؛ تاریخ یعقوبی؛ قم: مؤسسه نشر فرهنگ اهل‌بیت [علیهم السلام]، [بی‌تا].

مرکز تحقیقات کامپیوئر علوم اسلامی