

فرزند او را دعا کرد.^۶ در روایت‌هایی غلو‌آمیز،
تبار ایرانی ابوحنیفه به پادشاهان اساطیری ایران
رسیده است.^۷

از زندگی شخصی ابوحنیفه آگاهی چندان
در دست نیست. او برای گذران معاش به
تجارت خر، نوعی پارچه از پشم و ابریشم،
می‌پرداخت. او از فقیهان و دانشوران فراوان
دانش آموخت؛ ولی استاد ویژه‌ی حمد بن
ابی سلیمان (م. ۱۲۰ق.) بود که ابوحنیفه تا
زمان وفات او به مدت ۱۸ سال در حلقه
درسش شرکت جست.^۸ از دیگر استادان
وی می‌توان به عامر شعی، ابواسحاق سیعی،
عاصم بن ابی‌النجود در کوفه^۹ و قتادة بن دعامه
در بصره^{۱۰} اشاره کرد. نیز در یک
یا چند سفر به حجاز نزد شیوخ حرمین
همچون عطاء بن ابی‌رباح فقیه بزرگ مکه و
عمرو بن دینار و الزبیر مکی^{۱۱} و در مدینه نزد
دانشورانی چون نافع غلام ابن عمر، محمد بن
منکدر، ابن شهاب زهرا و ریعه بن
ابی‌عبدالرحمن، از فقیهان اهل رأی، دانش

ابوحنیفه: پیشوای مذهب حنفی، از شاگردان امام باقر و امام صادق^{یا}

ابوحنیفه نعمان بن ثابت به سال ۴۸۰ق.^۱ در
خانواده‌ای ایرانی در کوفه زاده شد. درباره
پیشینه خاندان وی گزارش‌های متفاوت در
دست است. برخی پدر او را غلام آزاد شده
بنی تیم الله بن ثعلبه از قبیله ریعه^۲، یکی از
شاخه‌های مهم قبیله بزرگ بکر بن وائل،
دانسته و از این رو، ابوحنیفه را نیز از موالی
بنی تیم معرفی کرده‌اند.^۳ بر پایه روایتی از عمر
بن حماد نواهه ابوحنیفه، زوطنی پدر بزرگ
ابوحنیفه از مردم بلخ بود که پس از اسارت در
جریان فتح خراسان، به عراق آورده شد.
گرویدن وی به اسلام آزادی‌اش را در پی
داشت. سپس فرزندش ثابت، زاده شد.^۴ اما
برخی روایت‌ها ولادت ابوحنیفه را پیش از
اسلام آوردن پدرش دانسته‌اند.^۵ برخی
گزارش‌ها اجداد او را از هرگونه قید بندگی
میرا دانسته، نیای او را نعمان بن مربیان معرفی
می‌کنند که در جشن نوروز یا مهرگان به
حضرت علی^{یا} پالولد تقدیم داشت و ایشان

۶. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲۶؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۶، ص ۳۹۵.

۷. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۴۵۰.

۸. الجواهر المضيئه، ج ۱، ص ۵۱.

۹. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲۶.

۱۰. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲۶؛ تهذیب الکمال، ج ۲۹، ص ۴۱۸.

۱۱. تهذیب الکمال، ج ۲۹، ص ۴۱۹.

۱۰. الجرح و التعديل، ج ۸، ص ۴۴۹.

۱۱. تهذیب الکمال، ج ۲۹، ص ۴۲۰-۴۲۱.

۱. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۳۱؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۶، ص ۳۹۰.

۲. الطبقات، خلیفه، ص ۴۸۴؛ المنتخب، ص ۱۳۸؛ الانقاء

۱۲.

۳. الجرح و التعديل، ج ۸، ص ۴۴۹.

۴. الفهرست، ص ۴۵۵؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲۶.

۵. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲۶.

طبقات، او را از تابعین هم نشمرده‌اند. ابوحنیفه پس از درگذشت حماد بن ابی سلیمان، به عنوان بر جسته‌ترین شاگرد حلقه او، مرجع صدور فتوا و تدریس فقه در کوفه و از جایگاه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار شد.^{۱۱} در سال‌های پایانی حکومت بنی امية (۱۲۱-۱۳۲ق.) به عنوان فقیهی مخالف با فساد دستگاه حکومت، با دیدگاه‌های اعتقادی خاص خود، بسیار مورد توجه جناح‌های مخالف حکومت، جز خوارج، قرار گرفت. در قیام زید بن علی به سال ۱۲۲ق. پنهانی او را یاری کرد و مال و جنگ‌افزار در اختیارش نهاد. این کار او را محمد دیباچ^{*} فرزند امام جعفر صادق^{علیهم السلام} از ائمه زیدی سیاست‌گذار کرد.^{۱۲} در سال‌های ۱۲۷-۱۲۸ق. که خوارج صُفری به رهبری ضحاک بن قیس شیانی کوفه را تصرف کردند، وی با آنان مناظراتی داشت.^{۱۳}

ابوحنیفه در زمان فرمانروایی یزید بن هبیره بر عراق در سال‌های پایانی حکومت امویان، از جانب او برای تصدی منصب قضاوت یا نظارت بر بیت المال دعوت شد؛ اما از پذیرش آن سر باز زد و به دستور وی به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد که هر روز ۱۰ ضربه به او

آموخت.^{۱۴} نیز در این شهر از محضر امامان شیعه، امام باقر و امام صادق^{علیهم السلام} بهره برد و از ایشان روایت کرد.^{۱۵} در نقلی مشهور از ابوحنیفه، وی دو سال حضور خود در درس امام صادق^{علیهم السلام} را سبب حیات و ماندگاری خویش دانسته است.^{۱۶} به رغم برخی روایت‌ها از امام باقر[ؑ] و امام صادق^{علیهم السلام} در نکوشش ابوحنیفه و ارادت اندکش به علی^{علیهم السلام} برخی گزارش‌های حنفیان از روابط دوستانه ابوحنیفه و امام صادق^{علیهم السلام} حکایت دارند.^{۱۷} شیخ طوسی وی را در زمرة اصحاب ایشان شمرده است.^{۱۸} قاضی نعمان، فقیه اسماعیلی، از روابط گرم وی با شیعیان به رغم اختلاف‌های عقیدتی سخن رانده است.^{۱۹} در برخی منابع از دیدار او با چهار تن از صحابه، انس بن مالک، عبدالله بن حارث بن جزء، ابن ابی اوپی و ابوظفیل عامر بن وائله سخن به میان آمده است.^{۲۰} اما کتب

۱. تهذیب الکمال، ج ۲۹، ص ۴۱۸-۴۱۹.

۲. الجرح و التعذیل، ج ۸، ص ۴۴۹؛ جامع مسانید ابی حنیفه، ج ۱، ص ۳۸۸-۳۹۹؛ ج ۲، ص ۸۳؛ تهذیب الکمال، ج ۲۹، ص ۴۱۹.

۳. الخلاف، ج ۱، ص ۳۳؛ المراجعت، ص ۱۵.

۴. الکافی، ج ۱، ص ۳۹۳؛ الائمه عشریه، ص ۱۷۶.

۵. رجال کشی، ص ۱۴۵-۱۴۶.

۶. المسترشد، ص ۲۰۷؛ الامالی، ص ۲۶-۲۸.

۷. جامع مسانید ابی حنیفه، ج ۲، ص ۸۳-۸۴.

۸. رجال طوسی، ص ۳۱۵.

۹. دعائم الاسلام، ج ۱، ص ۹۶.

۱۰. مسنند ابی حنیفه، ص ۲۴؛ تهذیب الاسماء، ج ۲، ص ۵۰۱؛ ابوحنیفة النعمان، ص ۷۰-۷۱.

۱۱. ابوحنیفة النعمان، ص ۵۵-۵۶.

۱۲. انساب الاشراف، ج ۳، ص ۴۳۵؛ مقاتل الطالبيين، ص ۹۹-۱۰۰.

۱۳. الانتقاء، ص ۳۶۳؛ ۱۵۸-۱۵۹؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۶۳.

پیشنهاد منصور را برای پذیرفتن منصب
قضاؤت پذیرفت؛ اما در برابر اصرار وی برای
نظرارت بر بخشی از کار ساختمان شهر بغداد
تسليم شد.^۱ ابوالعلاء واسطی این گزارش را
ساختگی دانسته است.^۲ در پی قیام حسان بن
مجالد خارجی به سال ۱۴۸ق. نزدیک موصل،
منصور که از موصلیان به خشم آمده بود،
ابوحنیفه و دو فقیه دیگر از کوفیان را احضار
کرد تا با تأیید نقض عهدنامه خلیفه با
موصلیان، او را در سرکوب ایشان برحق
شمارند؛ ولی ابوحنیفه برخلاف میل او نظر
داد.^۳

ابوحنیفه در آخرین روزهای زندگانی اش،
به دستور منصور به بغداد فراخوانده و زندانی
شد و پس از چند روز در رجب یا شعبان
سال ۱۵۰ق. در ۷۰ سالگی در زندان
درگذشت.^۴ برخی مرگ او را بر اثر مسموم
شدن به زهر دانسته‌اند.^۵ پیکر وی پس از آن
که حسن بن عماره بجلی، محدث کوفی، بر
آن نماز گزارد، در مقبره خیزران بغداد به

زده شد.^۶ سپس بر اثر فشار ابن هبیره به مکه
گریخت^۷ و رقابتی سخت را با ایوب سختیانی،
فقیه بصره، آغاز کرد که آن هنگام در حرم به
سر می‌برد.^۸

در پی پیروزی عباسیان و به خلافت رسیدن
سفّاح (۱۳۲ق.) ابوحنیفه به کوفه بازگشت^۹؛
ولی از بیعت کردن با سفّاح طفره رفت.^{۱۰} از این
این رو، برخی معتقدند که وی خلافت
 Abbasیان را قبول نداشت و هرگز با سفّاح و
منصور بیعت نکرد^{۱۱}؛ گرچه از پیشنهاد منصور
برای مناظره با امام صادق علیه السلام استقبال کرد.^{۱۲}

مخالفت او با حاکمان عباسی هنگامی
آشکارتر شد که در جریان قیام ابراهیم بن
عبدالله حسنه از امامان زیدی به سال ۱۴۵ق.
در بصره بر ضد خلافت منصور، ضمن
حمایت از او، مردم را به یاری اش ترغیب کرد
و در نامه‌ای از او خواست تا با حضور در
کوفه از حمایت بیشتر وی برخوردار شود.^{۱۳}
ابوحنیفه در سال‌های پایانی عمر خود

۱. المقالات والفرق، ص ۱۳۳؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲۸.

۲. جامع مسانید ابی حیفه، ج ۱، ص ۶۶.

۳. المعرفة والتاريخ، ج ۲، ص ۷۷۸؛ تاریخ ابورزوعه، ج ۱، ص ۵۰۷.

۴. الامالی، ص ۲۸؛ جامع مسانید ابی حیفه، ج ۱، ص ۶۶.

۵. مناقب ابی حیفه، ج ۱، ص ۱۵۰-۱۵۱.

۶. عرش نهج البلاغه، ج ۱۶، ص ۱۵۸.

۷. مناقب، ابن شهر آشوب، ج ۳، ص ۳۷۸؛ تهذیب الكمال، ج ۵

۸. ۱۰-۷۹.

۹. المعرفة والتاريخ، ج ۱، ص ۷۸۸؛ مقاتل الطالبين، ص ۴۳۵.

۱۰. نک: تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۳۰.

۱۱. تاریخ طبری، ج ۲، ص ۶۱۹؛ الانباء في تاريخ الخلفاء، ص ۶۴
۱۲. الفخری في الأدب السلطاني، ص ۱۵۰؛ مجلل التواریخ و
القصص، ص ۵۱۴.

۱۳. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲۹.

۱۴. الكامل، ج ۵، ص ۵۸۵.

۱۵. الطبقات، ابن سعد، ج ۶، ص ۳۶۸؛ الفهرست، ص ۲۵۵.

۱۶. تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص ۴۲۴، ۳۳۰-۳۲۹.

۱۷. نک: تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۳۱-۳۳۰.

در سده دوم، ابوحنیفه نیز از این سنت پیروی کرد و رأى^۱ و قیاس^۲ را از منابع استنباط فقهی خود دانست. به استناد روایتی از یحیی بن ضریس، کتاب خدا و سنت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم}^۳ و روایت‌های صحیح ایشان به نقل ثقات از ثقات، و نیز سخنان صحابه و اجتهاد و رأى^۴ منابع فقه ابوحنیفه را تشکیل می‌دادند. بر پایه روایتی از ابن صباح، منابع فقه او کتاب خدا، حدیث صحیح، آرای صحابه و تابعین، و قیاس دانسته شده است.^۵ بهره‌گیری از افعال صحابه نیز به عنوان دیگر منبع فقهی ابوحنیفه در مسانید روایت‌های او به چشم می‌خورد.^۶

حلقه درس ابوحنیفه در کوفه، به رغم جو علمی مخالف، با استقبال بسیار دانش‌دوستان از مناطق دور و نزدیک روبرو شد. این عاملی برای تبلیغ فقه او در زمان حیاتش گشتد. در میان شاگردان او، ابویوسف از موقعیتی ممتاز برخوردار بود و در انتقال تعالیم وی و تدوین آموزه‌هایش نقشی اساسی ایفا کرد. در مصر اسماعیل بن یسع کوفی که از سال ۱۶۴ق. بر کرسی قضاوت نشسته بود، بر پایه مذهب

خاک سپرده شد.^۷ در سال ۴۵۹ق. قبه و مدرسه‌ای به نام مدرسة الاصحاب بر آن برپا گشت.^۸ حنفیان او را «امام اعظم» لقب داده‌اند.^۹ وی را چهار شانه، سیزه و زیاروی وصف کرده‌اند.^{۱۰}

◀ **مکتب فقهی ابوحنیفه:** دانش ابوحنیفه و مبانی فقهی او از مکتب عراق متأثر بود که در سده اول با مهاجرت صحابه بزرگی چون امام علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} و ابن مسعود در آن دیار پایه‌گذاری شد. این مکتب در کنار عنصر نقل، از رأى هم بهره می‌گرفت و گوی سبقت را از فقهیان اهل رأى مکه همچون عبیدالله بن ابی یزید ربود.^{۱۱} رفته رفته در نیمه دوم سده نخست، فقیهان کوفی در استنباط فروع فقهی، عمل به رأى و اجتهاد را پس از رجوع به قرآن، سنت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و سخنان صحابه^{رض} توصیه می‌کردند. در این حال، عمل به قیاس نیز میان گروهی از فقیهان کوفه چون حماد بن ابی سلیمان، استاد ابوحنیفه، رواج یافت.^{۱۲}

۱. الفهرست، ص ۲۵۵-۲۵۶؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۴۲۴.

۲. الكامل، ج ۱۰، ص ۵۴.

۳. کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۸۳۶-۱۸۴۰؛ هدایة

العارفین، ج ۲، ص ۴۹۵.

۴. سیر اعلام النبلا، ج ۶، ص ۳۹۹.

۵. الطبقات، ابن سعد، ج ۵، ص ۳۵۴.

۶. سنن النسائي، ج ۸، ص ۲۳۰-۲۳۱.

۷. الاستذكار، ج ۳، ص ۱۱؛ تهدیب، ج ۳، ص ۱۶؛ ابوحنیفه النعمان،

ص ۵۵.

۸. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۵۱.

۹. ابوحنیفه النعمان، ص ۱۳۵-۱۳۹.

۱۰. الانتقام، ص ۱۴۳؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۶۵.

۱۱. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۴۰.

۱۲. الأثار، ص ۳، ع.

صادق و امام کاظم علیه السلام و شاگردان آنان چون محمد بن علی مؤمن الطاق و هشام بن حکم مورد نقد قرار گرفت.^۷ در سده چهارم، فقیه نامدار امامی، شیخ مفید، شیوه‌های اصولی و برخی فروع فقهی وی را به نقد کشید.^۸

اصحاب حدیث که پس از قرآن، احادیث را پایه دانش دین می‌دانستند و با رأی و اجتهاد مخالفتی سر سختانه داشتند، از بزرگترین مخالفان مکتب ابوحنیفه بودند و او را لعن و متهم به کفر می‌کردند.^۹ این مخالفت با آغاز جریان علمی تدوین حدیث در نیمه دوم سده دوم ق. صورتی جدی تر گرفت.^{۱۰} معتزلیان^{۱۱} و نیز پیروان مکتب بغداد^{۱۲} در نیمه دوم سده دوم و اوایل سده سوم به نقد آرای فقهی او پرداختند و با نگارش ردیه‌هایی، به عمل به رأی تاختند. همزمان با همین دوره در مکتب بغدادی خراسان، بسیاری از معتزلیان ایران و عراق، به رغم مخالفت اعتقادی با ابوحنیفه، به مذهب او گرایش یافتند.^{۱۳} این امر به تدریج

ابوحنیفه داوری می‌کرد.^{۱۴} او نخستین حنفی بود که قاضی القضاط مصر شد و مذهب حنفی را در آن سرزمین ترویج کرد.^{۱۵} در دیگر مناطق شمال آفریقا، اسد بن فرات، عبدالله بن فروخ و عبدالله بن غانم از مروجان تعالیم ابوحنیفه بودند.^{۱۶} در مشرق نیز با توجه به حضور شماری از خراسانیان در حلقه درس وی، خراسان به عنوان ریشه‌دار ترین پایگاه فقه حنفی پس از عراق مورد توجه قرار گرفت. (← ادامه مقاله، مکتب فقهی ابوحنیفه) آموزه‌های او، به رغم مخالفت‌ها و حتی لعن وی بر منبر دمشق، در دهه‌های میانی سده دوم وی در شام نیز رواج یافت.^{۱۷} بدین ترتیب، تعالیم او جز در مدینه، در همه سرزمین‌های اسلامی رونق یافت^{۱۸} و در فاصله کمتر از یک سده به رقیب جدی فقه مالکی که سابقه بیشتری داشت، بدل شد.^{۱۹}

مکتب فقهی ابوحنیفه نزد پیروان دیگر مذاهب فقهی با واکنش‌هایی متفاوت روبرو شد. از زمان حیات وی برخی آرای او، به ویژه تمسک به رأی و قیاس، در مناظراتی با امام

۱. الاختصاص، ص ۱۰۹، ۹۰؛ الفهرست، ص ۲۲۴؛ جامع مسانید ابی

حنیفه، ج ۲، ص ۳۳۸.

۲. المسائل الصاغية، ص ۱۱۴، ۱۴۵-۱۴۶.

۳. الانتقاء، ص ۱۴۹.

۴. نک: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۹، ص ۱۲۶، «اصحاب رأی».

۵. شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۳۱.

۶. الفهرست، ص ۱۸۵، ۲۰۸؛ شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۳۱.

۷. الفهرست، ص ۲۶۰-۲۶۱؛ الجواهر المضيّه، ج ۱، ص ۱۵۶.

۸. ۳۱۵

۱. فتوح مصر و اخبارها، ص ۶؛ ۴: اخبار القضاة، ج ۳، ص ۲۳۶.

۲. ابوحنیفة النعمان، ص ۳۴۳-۳۴۶؛ ابوحنیفه، ص ۴۰۲-۴۰۴.

۳. الاعلام، ج ۱، ص ۳۲۹.

۴. ابوحنیفه، ص ۴۰۳؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۵، ص ۳۷۹.

۵. «ابوحنیفه».

۶. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۴۱۲-۴۱۶.

۷. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۹۵.

۸. نک: ابوحنیفه، ص ۴۰۵.

بر این اساس، در برخورد با آیة ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (بقره/۱۵۸/۲) با نظر به این که در آیه امری صریح به سعی میان صفا و مروه وجود ندارد، این سعی را واجب غیرمفروض (غیر رکن) شمرده است.^۶ نیز اجراء برای حج را صحیح نمی‌دانست و با باطل شمردن چنین اجراء‌ای، حج اجیر را برای مستأجر بی اثر می‌شمرد.^۷

احادیث بسیار به روایت از ابوحنیفه بر جای مانده که به دست شاگردانش در مجموعه‌های مختلف و با عنوان مشترک مسنده‌ای حنیفه گرد آمده و از برخی جز نامی بر جای نمانده است.^۸ تنها یک حدیث او در صحاح سنته در باب حدود سنن نسایی نقل شده است.^۹ این بر خاسته از مخالفت اصحاب حدیث با برخی آرای فقهی و اعتقادی او همچون رأی و ارجاء است.^{۱۰} رجالیان اصحاب حدیث نیز به رغم تصریح بر راستگویی وی^{۱۱} به تضعیف او پرداخته‌اند.^{۱۲} ابن حبان گرچه تعداد روایت‌های ابوحنیفه را ۱۳۰ حدیث شمرده، او

موجب شد تا آنان در شخصیت اعتقادی ابوحنیفه نیز تجدید نظر کنند.^{۱۳} زیدیان نیز به مکتب فقهی ابوحنیفه توجه کردند.^{۱۴} در سده چهارم ق. قرائت متون فقهی حنفی برای دانش‌اندوzan فقهی زیدی امری متدائل بود.^{۱۵} این گرایش بی تأثیر از خدمات ابوحنیفه به قیام‌های زیدی و دیدگاه وی درباره حکومت‌های اموی و عباسی نبود.

پیروان ابوحنیفه با استناد به سخنان وی درباره دوری جستن از تقلید کورکورانه، تا نسل‌ها بعد، تقلید عالمی از عالم دیگر را بدون آگاهی از مبنای حکم، حرام می‌شمردند.^{۱۶} این برخلاف روشی بود که بعدها در میان اهل سنت در تقلید از امام مذاهب فقهی رایج شد.

◀ احکام حج نزد ابوحنیفه: ابوحنیفه به رغم آن که آشنایی مردم با مناسک حج را مدیون امام صادق علیه السلام می‌دانست،^{۱۷} فتاوی‌ای متفاوت با ایشان در این زمینه دارد. وی در مورد اقامه واجبی قرآن (فریضه‌ها)، هرگونه تخلف عمدى یا سهوی را مبطل عبادت می‌شمرد؛ ولی در مورد سنت پیامبر ﷺ تخلف غيرعمدى را موجب بطلان عبادت نمی‌دانست.

۶. احکام القرآن، ج، ۱، ص ۱۱۸ به بعد.

۷. المحلی، ج، ۷، ص ۲۷۴: الخلاف، ج، ۲، ص ۳۸۵.

۸. جامع مسانید ابی حنیفه، ج، ۲، ص ۳۴۴ به بعد.

۹. تهذیب الحمال، ج، ۱۸، ص ۱۴۷.

۱۰. المعرفة و التاریخ، ج، ۲، ص ۷۴۶ به بعد؛ تاریخ ابوزرعه، ج، ۱، ص ۵۰۵ به بعد.

۱۱. معرفة الرجال، ج، ۱، ص ۷۹: تاریخ اسماء النقاش، ص ۳۲۳، ۳۲۳.

۱۲. الطبقات، ابن سعد، ج، ۶، ص ۳۶۹.

۱. المقالات، ص ۱۰۵؛ مناقب ابی حنیفه، ج، ۱، ص ۱۰۸.

۲. مسنند زید، ص ۲۹۳.

۳. الحدائق الوردية، محلی، ص ۲۴۶.

۴. الجوواهر المضيئة، ج، ۱، ص ۳۴۷؛ الرد على بشر المربيسي، ص ۱۴۴.

۵. من لا يحضره الفقيه، ج، ۲، ص ۵۱۹.

عذاب یا بخشوده می‌شوند.^۵ نیز برخلاف خوارج که مرتكب گناه کبیر را کافر می‌دانستند، عمل را با همه ارزش آن، جدا از حقیقتی به نام ایمان شمرد و بدون این که به مسلمان عاصی و عده بهشت دهد، او را مؤمن و برادر دینی دیگر افراد جامعه دانست.

از دیگر رویکردهای اعتقادی ابوحنیفه، نظر وی درباره عثمان و علی^{علیهم السلام} بود. برخی چون خوارج ایمان هر دو را زیر سوال می‌بردند و مرجحه نخستین درباره اصل ایمان آن دو قائل، به توقف بودند.^۶ اما ابوحنیفه در کتاب خود، امر عثمان و علی^{علیهم السلام} را به خداوند ارجاع داده است.^۷ این سخن وی برخلاف مرجحه، تنها ناظر به رفتار علی^{علیهم السلام} و عثمان است. وی حضرت علی^{علیهم السلام} را در تمام جنگ‌هایش بر طریق حق دانسته و دشمنان او را طغیانگر شمرده است.^۸ از این رو، نظریه تفضیل خلفای چهارگانه به ترتیب تصدی خلافت^۹ و نیز برتری علی^{علیهم السلام} بر عثمان^{۱۰} به او نسبت داده شده است. وی پس از حضرت علی^{علیهم السلام}، امام حسن^{علیهم السلام} را خلیفه و امام بر حق می‌شناخت.^{۱۱}

را به علم حدیث نآشنا دانسته است.^{۱۲} گویا ابوحنیفه با سمت دانستن مبانی اهل حدیث در پذیرش روایات، بسیاری از احادیث را نامعتبر می‌دانست و این مایه تشدید خشم ورزیدن محدثان به او می‌شد.^{۱۳} امامیه به نقل چند حدیث از طریق ابوحنیفه در سه کتاب از کتب اربعه خود پرداخته‌اند.^{۱۴}

◀ **مکتب اعتقادی ابوحنیفه:** ابوحنیفه در موضوع «ایمان» و «ار جاء» که در روزگار او از مباحث مورد اختلاف بود، همانند مرجحه باور داشت که ایمان زیادت و نقصان نمی‌پذیرد. شاید این دیدگاه او سبب شد تا بسیاری وی را در زمرة مرجحه شمرند.^{۱۵} اما او در رساله خود به عثمان بُتی و نیز در «العالم» و «المتعلم» به نقد آرای مرجحه تندرو پرداخته و از افکار آنان بیزاری جسته است. وی برخلاف آنان که ارتکاب گناه کبیر را در نقصان ایمان بی‌تأثیر می‌دانستند و شخص مومن را با ارتکاب هر گناهی مستحق دوزخ نمی‌شمردند، بر ارزش عمل تأکید کرد و با صراحة اعلام داشت که همه مؤمنان لزوماً به بهشت نخواهند رفت و گناهکارانی که توبه نکنند، به اراده خداوند،

.۵. نک: ابوحنیفه النعمان، ص ۳۰۸-۳۰۹.

۶. الطبقات، ابن سعد، ج ۶، ص ۲۱۴.

۷. الفقه الاکبر، ص ۷.

۸. ابوحنیفه، ص ۱۴۵.

۹. الفقه الاکبر، ص ۱۸.

۱۰. شرح الفقه الاکبر، ص ۱۱۳.

۱۱. الخلاف، ج ۳، ص ۱۰۴.

۱۲. المجروحيين، ج ۳، ص ۳۶.

۱۳. البحرون، ج ۸، ص ۴۴۹.

۱۴. الکافی، ج ۷، ص ۲۲۲-۴۰۴؛ تهذیب، ج ۲، ص ۳۱۷؛ ج ۶،

ص ۲۷۷-۲۷۸.

۱۵. المقالات والفرق، ص ۱۳۳؛ تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۷۷۱؛ معرفة

الرجال، ج ۲، ص ۱۹۰.

کوفه درباره ماجراهی تحکیم^۹ از آن جمله‌اند. مناظرات او با برخی ائمه شیعه و دانشوران امامی کوفه در مسائل مختلف اعتقادی چون امامت، ایمان و قدر^{۱۰} و نیز با عمرو بن عبید از بنیان‌گذاران معترله^{۱۱} و جهم بن صفوان بیان‌گذار جهemic^{۱۲} در مسئله ایمان و نقد نظریه آنان درباره عذاب قبر^{۱۳} از دیگر تلاش‌های علمی اوست.

مکتب اعتقادی ابوحنیفه، برخلاف مکتب فقهی او، هرگز در عراق و غرب جهان اسلام شکوفا نشد؛ اما در شرق به ویژه در شهرهای بلخ، سمرقند و بخارا، مورد توجه بسیار قرار گرفت.^{۱۴} مردم خراسان در زمان حیات ابوحنیفه از مهم‌ترین همواداران او بودند و بسیاری از دانش‌آموزان بلخی در مجلس درس ابوحنیفه در عراق شرکت داشتند.^{۱۵} آنان پس از درگذشت وی همچنان هموادارش ماندند تا آن‌جا که بلخ را مرجی آباد می‌خواندند؛ چرا که پیروان این مکتب از سوی اصحاب حدیث، به دلیل انتساب

این باورها و نیز همکاری او با محمد بن عبدالله حسنی موجب شد تا برخی او را زیدی بدانند.^{۱۶} نیز به رغم مخالفت او با جهم بن صفوان، اهل حدیث به سبب برخی از اعتقادات مشترک او با جهم، او را جهمی خواندند.

ابوحنیفه در موضوعاتی چون قضا و قدر،^{۱۷} خلق قرآن^{۱۸}، نظم و معنای قرآن^{۱۹} و اصحاب پیامبر^{علیه السلام}^{۲۰} نظرهایی را ارائه کرده است. وی صابئین را از اهل کتاب و خوردن گوشت‌های ذبح شده آنان و ازدواج با زنانشان را جایز دانسته است.^{۲۱} وی با نگرانی از اختلاف‌های مذهبی مسلمانان، ضمن تأکید بر دانش‌آندوزی و دوری از هرگونه افراط و تقلید کورکورانه^{۲۲} لبه تیز حملات خود را متوجه خوارج می‌کرد. او که از اوان جوانی در محافل اعتقادی کوفه شرکتی فعال داشت، با سفر به کوفه و بصره، به مناظره با خوارج می‌پرداخت. مناظرات او با خوارج اباضیه و صفریه بصره^{۲۳} و نیز با ضحاک بن قیس الستاری رئیس خوارج فرقه صفریه در

-
- .۹. الانتقاء، ص ۱۵۸-۱۵۹.
 .۱۰. التوحید، ص ۹۶؛ الامالی، ص ۲۶، ۲۲؛ الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۵۸-۱۵۹.
 .۱۱. فضل الاعتزال، ص ۲۵.
 .۱۲. مناقب ابی حیفه، ج ۱، ص ۱۴۵.
 .۱۳. الفقه الاصغر، ص ۲۱.
 .۱۴. نک: ابوحنیفه، ص ۴۰۶.
 .۱۵. الانتقاء، ص ۱۵۴.

- .۱. الملل والنحل، ج ۱، ص ۱۵۸.
 .۲. حلية الاولیاء، ج ۳، ص ۳۱۴؛ تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۷۳.
 .۳. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۷۶-۳۷۴؛ شرح الفقه الاصغر، ص ۴۸.
 .۴. المسیوط، ج ۱، ص ۳۷.
 .۵. الفقه الاصغر، ص ۱۸؛ حلية الاولیاء، ج ۳، ص ۳۱۴.
 .۶. الكشاف، ج ۱، ص ۶۰۸؛ تفسیر قرطبی، ج ۱، ص ۴۳۴.
 .۷. شرح العالم والمتعلم، ص ۶۱ به بعد.
 .۸. تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۳۳.

شد.^٤ با برافتادن سلسله سامانیان در ٣٨٩ق. این مکتب دچار افول گشت و در دوره غزنویان از حمایت کافی بهره نگرفت. از این دوره بود که با کم رنگ شدن ارجاء حنفی، فرقه‌شناسان برخلاف گذشته^٥ ابوحنیفه را مرجی ندانستند و او و حنفیان را در زمرة اهل سنت و جماعت شمردند^٦ و گام‌هایی برای از میان برداشتن فاصله مکتب حنفی و دیگر مکاتب اهل سنت برداشتند.^٧ این کارها سرانجام به ضعف مکتب اعتقادی حنفی و پیوستن بسیاری از حنفیان به پیروان کلام اشعری انجامید.^٨

مصطفات فراوان در فقه و اعتقادات به ابوحنیفه نسبت داده‌اند^٩ که برخی از آن‌ها همچون کتاب الرهن، رساله املأاھا فی نصرة قول اهل السنه ان الاستطاعه مع الفعل و الرد علی القدریه از میان رفته و برخی مانند العالی و المتعلم درباره تعالیم ارجاء حنفی و تبیین رابطه ایمان و عمل، رساله الی عثمان البَتْی درباره ارجاء، الفقه الابسط و وصیته الی تلمیذه القاضی ابویوسف موجود است. از کتاب الفقه الاکبر منسوب به او تنها برخی از عبارات در

ابوحنیفه به مرجئه، مرجی خطاب می‌شدند.^١ ابومطبع بلخی، نظریه‌پرداز شاخص این مکتب و ابومقاتل حفص بن سلم سمرقندی، نخستین راوی کتاب العالی و المتعلم^٢ از بارزترین شاگردان خراسانی ابوحنیفه بودند که پس از او به ترویج مکتب اعتقادی اش کمک کردند. آثار اعتقادی بر جای مانده از مکتب ابوحنیفه تا پیش از سده سوم ق. بیشتر بیانگر تضاد این مکتب با مکاتبی چون شیعه، خوارج و معتزله‌اند و گاه دیدگاه‌های اعتقادی و فقهی او را در کنار اینان مطرح کرده‌اند. در نمونه‌ای ابوحنیفه در پاسخ به پرسشی درباره اهل سنت و جماعت، برتر شمردن ابوبکر و عمر (تفضیل شیخین)، دوست داشتن عثمان و علی (حب ختین)، حلال شمردن نیز خرما، تکفیر نکردن مرتکبان گناه کبیر و مسح بر کفش را از ویژگی‌های آنان دانسته است.^٣

مکتب حنفی در دوره سامانیان و با حمایت آنان، از رشد و ثباتی چشمگیر در ماوراء النهر برخوردار شد تا بدان جا که امیر اسماعیل سامانی از حکیم سمرقندی خواست تا عقاید اهل سنت و جماعت را در کتابی گرد آورد و بدین ترتیب کتاب السواد الاعظم نوشته

^٤. السواد الاعظم، ص ٢٠-٢٧.

^٥. مفاتیح العلوم، ص ٢٨.

^٦. الملل والنحل، ج ١، ص ١٤١؛ الفرق بين الفرق، ص ١٤.

^٧. رساله‌ای در فضل ابوالحسن اشعری، بیهقی، ص ١٠٢-١٠١.

^٨. طبقات الشافعیه، ج ٣، ص ٣٧٠-٣٧٧.

^٩. کتاب الحیوان، ج ١، ص ٨٧؛ الفهرست، ص ٢٥٥.

^١. الطبقات، ابن سعد، ج ٧، ص ١٠٥-١٠٩؛ الجرح والتعديل، ج ١،

ص ١٢٢.

^٢. شرح العالم و المتعلم، ص ٧٤.

^٣. بستان العارفین، ص ١٨٧.

بعضی از شروح این کتاب یافت شده‌اند.^۱ با توجه به تصریح برخی گزارش‌ها به نام ۱۰ تن از شاگردان خاص ابوحنیفه که وی را در تدوین کتب یاری می‌دادند^۲، می‌توان گفت که برخی از آثار متناسب به ابوحنیفه املاکات او هستند.

کتاب‌های فراوان درباره ابوحنیفه با این موضوعات نگاشته شده‌اند:

۱. مستند نویسی؛ همچون: مستند ابی‌حنیفه از ابومحمد عبدالله بن محمد بخاری، مستند ابی‌حنیفه از ابوعبدالله حسین بن محمد بلخی و جامع مسانید ابی‌حنیفه از ابوالمؤید محمد بن محمود خوارزمی که تلفیقی است از ۱۵ مستند نگاشته شده برای ابوحنیفه.

۲. مناقب‌نویسی؛ همچون: مناقب ابی‌حنیفه از موفق بن احمد مکی خوارزمی، مناقب ابی‌حنیفه از ابن بزار.

۳. ردیه نویسی؛ همچون: رد علی ابی‌حنیفه از عبدالله بن ایر حمیدی از اصحاب حدیث و المسائل الصاغانیه فی الرد علی ابی‌حنیفه از شیخ مفید، متکلم و فقیه امامی.

۴. اختلاف‌های فقهی؛ همچون: اختلاف ابی‌حنیفه و ابن ابی‌لیلی از قاضی ابویوسف و التقریب فی المسائل الخلافیة بین ابی‌حنیفه و

۱. الفهرست، ص ۲۵۵.
۲. ابوحنیفه النعمان، ص ۶۷-۶۸.

منابع

الآثار: ابویوسف یعقوب بن ابراهیم (م. ۱۸۲ق.)، به کوشش ابوالوفاء، بیروت، دار الكتب العلمیه؛ الابانه: ابوالحسن اشعری (م. ۳۲۴ق.)، حیدرآباد دکن، ۱۴۰ق؛ ابوحنیفه النعمان: وهبی سلیمان، دمشق، دار القلم، ۱۴۲۰ق؛ ابوحنیفه: محمد ابوزهره، قاهره، دار الفکر العربی، ۱۹۹۷م؛ الاثنا عشریه: الحر العاملی (م. ۱۱۰ق.)، قم، دار الكتب العلمیه؛ الاحتجاج: ابومنصور الطبرسی (م. ۵۵۲ق.)، به کوشش سید محمد باق، دار النعمان، ۱۳۸۶ق؛ احکام القرآن: الجصاص (م. ۳۷۰ق.)، به کوشش قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق؛ اخبار القضاۃ: محمد بن خلف بن حیان (م. ۳۰۶ق.)، بیروت، عالم الكتب؛ الاختصاص: المفید (م. ۴۱۳ق.)، به کوشش غفاری و زرندی، بیروت، دار المفید، ۱۴۱۴ق؛ الاستبصار: الطوسي (م. ۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش؛ الاستذکار: ابن عبدالبر (م. ۴۶۳ق.)، به کوشش سالم محمد و محمد علی، دار الكتب العلمیه، ۲۰۰۰م؛ الاعلام: الزركلی (م. ۱۳۹۶ق.)، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۹۹۷م؛ الامالی: المفید

اصحابه از ابوالحسین قدوری.
۵. اخبار ابوحنیفه؛ همچون: کتاب ابی‌حنیفه النعمان بن ثابت و اصحابه از ابوعبدالله محمد بن عمران مرزبانی و اخبار ابی‌حنیفه و اصحابه از ابوعبدالله حسین بن علی صیمری.
کتابی نیز به قلم ابوالعباس جعفر بن محمد مستغفری (م. ۴۳۲ق.)، با عنوان حج ابی‌حنیفه نگاشته شده است.

الورديه: حميد بن احمد محلی، به کوشش مادلونگ، بیروت، ١٩٨٧م؛ حلیة الاولیاء: ابونعیم الاصفهانی (م.٤٣٠ق.)، بیروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ق؛ الخلاف: الطوسي (م.٤٦٠ق.)، به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ١٤١٨ق؛ رجال الطوسي: الطوسي (م.٤٦٠ق.)، به کوشش القیومی، قم، نشر اسلامی، ١٤١٥ق؛ رجال کشی (اختیار معرفة الرجال): الطوسي (م.٤٦٠ق.)، به کوشش مصطفوی، دانشگاه مشهد، ١٣٤٨ش؛ الرد على بشر المریضی: عثمان بن سعید دارمی، به کوشش محمد حامد، بیروت، دار الكتب العلمیه؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ، ١٣٧٢ش؛ دعائیم الاسلام: العuman المغری (م.٣٦٣ق.)، به کوشش فیضی، قاهره، دار المعارف، ١٣٨٣ق؛ سنن النسائی: النسائی (م.٣٠٣ق.)، به کوشش عبدالغفار، سید کسری، بیروت، دار الكتب العلمیه، ١٤١١ق؛ السواد الاعظم: اسماعیل بن محمد، به کوشش عبدالحی حبیبی، تهران، ١٣٤٨ش؛ سیر اعلام البلاۃ: الذہبی (م.٧٤٨ق.)، به کوشش گروھی از محققان، بیروت، الرساله، ١٤١٣ق؛ شرح العالم وال المتعلّم: ابن فورک (م.٤٠٦ق.)، به کوشش السایح، قاهره، مکتبة الثقافة الدينیه، ١٤٣٠ق؛ شرح الفقه الاکبر: ملا على القاری (م.١٠١٤ق.)، به کوشش السایح و علی وهبی، قاهره، مکتبة الثقافة الدينیه، ١٤٣٠ق؛ شرح نهج البلاغه: ابن ابیالحدید (م.٥٥٦ق.)، به کوشش محمد ابوالفضل، دار احیاء الكتب العربيه، ١٣٧٨ق؛ طبقات الشافعیة الكبرى: تاج الدین السیکی (م.٧٧١ق.)، به کوشش عبدالفتاح، دار احیاء الكتب العربيه؛ الطبقات الكبرى: ابن سعد (م.٢٣٠ق.)، بیروت، دار صادر؛ الطبقات: خلیفة بن خیاط (م.٢٤٠ق.)، به

(م.٤١٣ق.)، به کوشش غفاری و استاد ولی، بیروت، دار المفید، ١٤١٤ق؛ الانباء فى تاريخ الخلفاء: ابن العمانتی (م.٥٨٠ش)، به کوشش السامرائي، قاهره، الافق العربيه، ١٤١٩ق؛ الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ابن عبدالبیر (م.٤٦٣ق.)، دار الكتب العلمیه؛ انساب الاشراف: البلاذری (م.٢٧٩ق.)، به کوشش زکار، بیروت، دار الفكر، ١٤١٧ق؛ بستان العارفین (فى هامش تنبیه الغافلین): نصر بن محمد السمرقدی (م.٣٧٣ق.)، دهلي، کتابخانه اشاعة الاسلام؛ تاریخ ابی زرعة الدمشقی: عبدالرحمن بن عمرو (م.٢٨١ق.)، به کوشش القوجانی، دمشق؛ تاریخ اسماء الثقات: عمر بن احمد بن شاهین (م.٣٨٥ق.)، السامرائي، کویت، دار السلفیه، ١٤٠٤ق؛ تاریخ بغداد: الخطیب البغدادی (م.٤٦٣ق.)، به کوشش عبدالقادر، بیروت، دار الكتب العلمیه، ١٤١٧ق؛ تفسیر قوطبی (الجامع لاحکام القرآن): القرطبی (م.٦٧١ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ١٤٠٥ق؛ التوحید: مفضل بن عمر الجعفی (م.١٦٠ق.)، به کوشش کاظم المظفر، بیروت، الوفاء، ٤٠٤ق؛ تهذیب الاحکام: الطوسي (م.٤٦٠ق.)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ١٣٦٥ش؛ تهذیب الاسماء و اللغات: النسوی (م.٤٦٧ق.)، بیروت، دار الفكر، ١٩٩٦م؛ تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلانی (م.٨٥٢ق.)، بیروت، دار الفكر، ١٤٠٤ق؛ تهذیب الکمال: المزی (م.٧٤٢ق.)، به کوشش بشار عواد، بیروت، الرساله، ١٤١٥ق؛ جامع مسانید ابی حنیفه: خوارزمی (م.٦٤٥ق.)، دار الكتب العلمیه؛ الجرح و التعذیل: ابن ابی حاتم الرازی (م.٣٢٧ق.)، بیروت، دار الفكر، ١٣٧٢ق؛ الجوواهر المضییه فی طبقات الحنفیه: عبدالقادر بن محمد القرشی (م.٧٧٥ق.)، به کوشش عبدالصالح، مؤسسه الرساله؛ الحدائق

الطبرى الشيعي (م.قرن ٤)، به کوشش محمودی، تهران، کوشانپور، ١٤١٥ق؛ مسند ابی حنیفة: ابونعم الاصبهانی (م.٤٣٠ق.)، به کوشش محمد الفاریابی، ریاض، الکوثر، ١٤١٥ق؛ مسند زید بن علی: زید بن علی (م.١٢٢ق.)، بیروت، مکتبة الحياة؛ معرفة النقائص: العجلی (م.٢٦١ق.)، به کوشش قلعجی، بیروت، دار مکتبة للنشر؛ معرفة الرجال: یحیی بن معین (م.٢٣٣ق.)، به کوشش القصار، دمشق؛ مجمع اللغة العربية، ١٤٠٥ق؛ المعرفة و التاریخ: الفسوی (م.٢٧٧ق.)، به کوشش اکرم الامری، بیروت، الرساله، ١٤٠١ق؛ مفاتیح العلوم: یوسف الخوارزمی، تهران، یاوران، ١٣٨٠ش؛ مقاتل الطالبین: ابوالفرج الاصفهانی (م.٣٥٦ق.)، به کوشش مظفر، قم، دار الكتاب، ١٣٨٥ق؛ المقالات و الفرق: اشعاری قمی (م.٣٠١ق.)، به کوشش مشکور، مؤسسه مطبوعاتی عطایی؛ الملل و النحل: الشهربستانی (م.٥٤٨ق.)، به کوشش سید کیلانی، بیروت، دار المعرفه، ١٣٩٥ق؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.٣٨١ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ١٤٠٤ق؛ مناقب آل ابی طالب: ابن شهر آشوب (م.٥٨٨ق.)، به کوشش گروهی از اساتید، نجف، المکتبة الحیدریه، ١٣٧٦ق؛ مناقب ابی حنیفة: موفق بن احمد مکی، حیدرآباد دکن، ١٣٢١ق؛ المنتخب من کتاب ذیل المذیل: الطبری (م.٣١٠ق.)، بیروت، اعلمی؛ هدیۃ العارفین: اسماعیل باشا (م.١٣٣٩ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

سید علی خیرخواه علوی

کوشش سهیل زکار، بیروت، دار الفکر، ١٤١٤ق؛ فتوح مصر و اخبارها: ابن عبدالحكم (م.٢٥٧ق.)، به کوشش الحجیری، بیروت، دار الفکر، ١٤١٦ق؛ الفخری فی الأدب السلطانی و الدول الاسلامیه: ابن طقطقی (م.قرن ٨)، عبدالقادر محمد، بیروت، دار القلم، ١٤١٨ق؛ الفرق بين الفرق: عبدالقاهر بن ظاهر البغدادی (م.٤٢٩ق.)، به کوشش مشکور، اشراقی، ١٣٥٨ق؛ فضل الاعتزال: ابوالقاسم بلخی، به کوشش فؤاد سعید، تونس، ١٣٩٣ق؛ الفقه الکبری فی التوحید: ابوحنیفه نعمان بن ثابت (م.١٥٠ق.)، به کوشش محمود عمران، بغداد، مکتب قباء، ١٩٩٠ق؛ الفهرست: ابن النديم (م.٤٣٨ق.)، به کوشش تجدد؛ الکافی: الکلینی (م.٣٢٩ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ١٣٧٥ش؛ الکامل فی التاریخ: ابن اثیر علی بن محمد الجزری (م.٣٠٣ق.)، بیروت، دار صادر، ١٣٨٥ق؛ کتاب الحیوان: الجاحظ (م.٢٥٥ق.)، به کوشش عبدالسلام، بیروت، دار الجیل، ١٤١٦ق؛ کتاب المجرودین: ابن حبان (م.٣٥٤ق.)، به کوشش محمود ابراهیم، مکه، دار الساز؛ الکشاف: الزمخشیری (م.٥٣٨ق.)، قم، بلاغت، ١٤١٥ق؛ کشف الظنون: حاجی خلیفه (م.١٠٦٧ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ١٤١٣ق؛ المبسوط: السرخسی (م.٤٨٣ق.)، بیروت، دار المعرفه، ١٤٠٦ق؛ مجلل التواریخ و القصص: به کوشش ملک الشعرای بهار، تهران، کلاله خاور؛ المحلى بالآثار: ابن حزم الاندلسی (م.٤٥٦ق.)، به کوشش احمد شاکر، بیروت، دار الفکر؛ المراجعات: سید عبدالحسین شرف الدین (م.١٣٧٦ق.)، به کوشش الراضی، بیروت، ١٤٠٢ق؛ المسائل الصاغانیه: المفید (م.٤١٣ق.)، به کوشش سید محمد قاضی، بیروت، دار المفید، ١٤١٤ق؛ المسترشد: