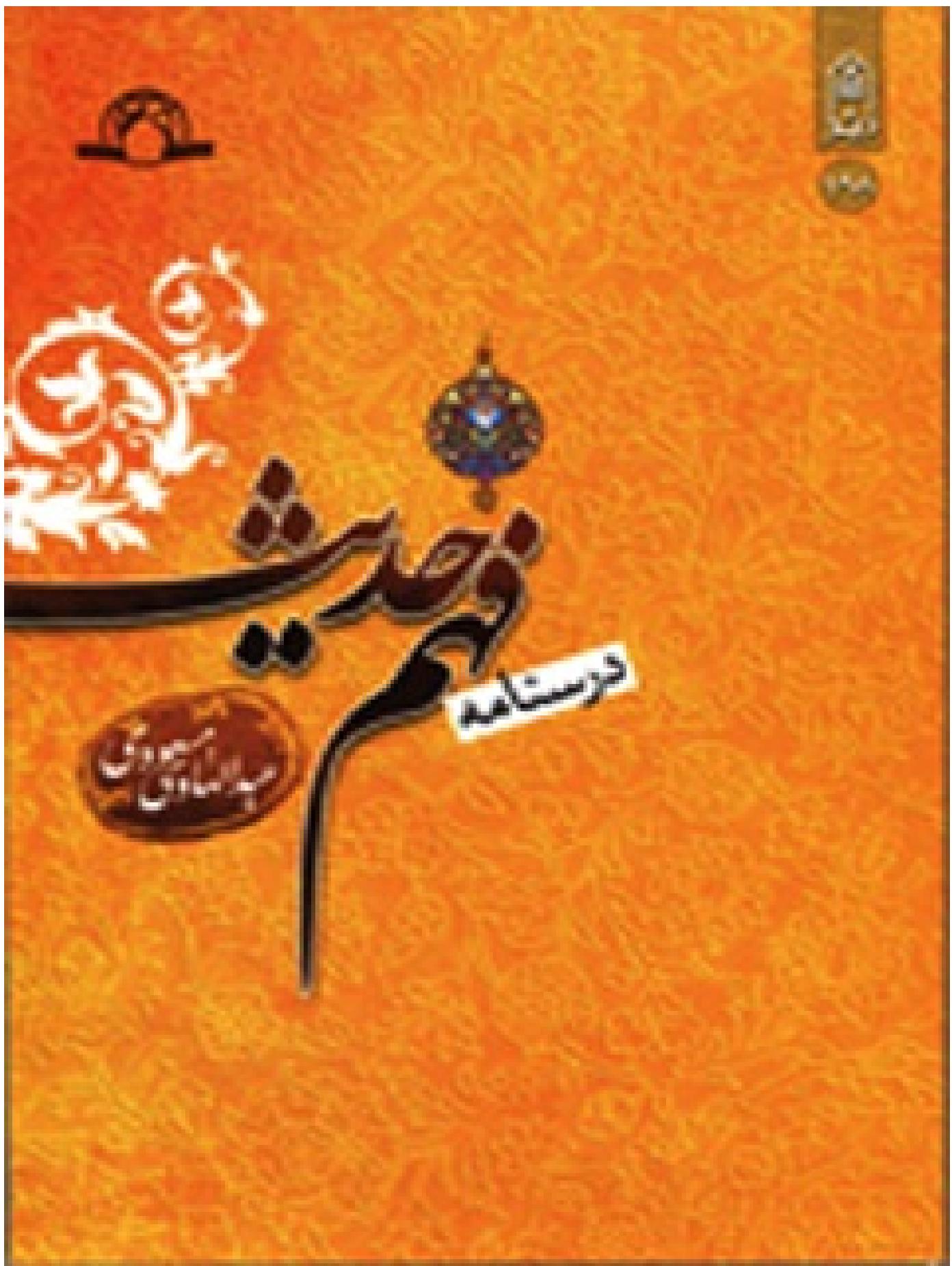

www.
www.
www.
www.
Ghaemiyeh.com
.org
.net
.ir

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

درسنامه فهم حدیث

نویسنده:

عبدالهادی مسعودی

ناشر چاپی:

زائر

ناشر دیجیتالی:

مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان

فهرست

۵	فهرست
۱۳	درسنامه فهم حدیث
۱۳	مشخصات کتاب
۱۳	اشاره
۲۵	پیشگفتار
۲۷	بخش اول: کلیات
۲۷	اشاره
۲۹	درس نخست : مباحث مقدماتی
۲۹	تعريف فقه الحدیث
۳۰	تعريف برگزیده
۳۱	جایگاه فقه الحدیث
۳۲	فقه الحدیث و دانشهاي دیگر
۳۲	ضرورت فقه الحدیث
۳۴	زيان بدفهمی حدیث
۳۵	فایده و کاربرد فقه الحدیث
۳۶	تعالی ایمان
۳۷	فهم قوت و ضعف حدیث
۳۷	رویکرد تضعیف
۴۰	رویکرد تصحیح
۴۳	چکیده
۴۴	پرسش و پژوهش
۴۵	درس دوم : پیشینه فقه الحدیث (۱)
۴۵	اشاره

۴۶	نخستین گامها (دوره حضور)
۴۷	تأکید امامان بر فهم درست حدیث
۴۸	فقه الحدیث نزد روایان
۴۹	ویرگیهای کلی دوره
۵۰	دوره تدوین جوامع اولیه (قرن سوم تا پنجم)
۵۰	برقی
۵۱	شیخ کلینی
۵۲	شیخ صدوق
۵۳	شیخ مفید و سید مرتضی
۵۴	شیخ طوسی
۵۵	ویرگیهای کلی دوره
۵۶	رکود نسبی (قرن ششم تا نهم)
۵۷	ویرگیهای کلی دوره
۵۷	چکیده
۵۸	پرسش و پژوهش
۵۹	درس سوم : پیشینه فقه الحدیث (۲)
۵۹	شکوفایی دوباره (قرن دهم و یازدهم)
۶۲	محمد تقی مجلسی
۶۳	ویرگیهای کلی دوره
۶۴	دوره تدوین جوامع روایی متاخر (قرن یازدهم و دوازدهم)
۶۴	فیض کاشانی
۶۶	شیخ حرّ عاملی
۶۷	علامه مجلسی
۷۱	ویرگیهای کلی دوره

۷۱	قرون اخیر
۷۲	تلاش‌های معاصران
۷۴	چکیده
۷۵	پرسش و پژوهش
۷۷	بخش دوم: سیر فهم حدیث
۷۷	اشاره
۷۹	درس چهارم: سیر اجمالی و پیشنبازهای فهم
۷۹	سیر اجمالی فهم حدیث
۸۱	پیش نیازهای فهم
۸۲	اطمینان نسبی به حدیث
۸۲	دستیابی به متن اصلی
۸۳	نسخه های گوناگون
۸۴	نمونه ها
۸۷	چکیده
۸۷	پرسش و پژوهش
۸۸	درس پنجم: فهم مفردات
۸۸	درآمد
۸۹	دانش صرف
۸۹	صرف و فهم صحیح
۹۰	صرف و یافتن معنای لغت
۹۲	صرف و درک زیباییها
۹۳	لغت شناسی
۹۳	شیوه تقلیدی
۹۴	شیوه اجتهادی

۹۵	كتب غريب الحديث
۹۶	متنون دینی و ادبی کهن
۹۷	كتب فروق اللغة
۹۸	متضادها
۹۹	گزاره های تفسیری
۱۰۰	چکیده
۱۰۱	پرسش و پژوهش
۱۰۲	درس ششم : فهم ترکیبات
۱۰۳	اعراب
۱۰۴	ترکیبات اصطلاحی
۱۰۵	مجازها
۱۰۶	نکته
۱۰۷	چکیده
۱۰۸	پرسش و پژوهش
۱۰۹	درس هفتم : گردآوری قرینه ها
۱۱۰	ضرورت قرینه یابی
۱۱۱	أنواع قرینه ها
۱۱۲	تضمين
۱۱۳	آيه
۱۱۴	حدیث
۱۱۵	مثل
۱۱۶	شعر
۱۱۷	تعلیل امام
۱۱۸	سؤال راوی

۱۲۲	نمونه
۱۲۳	چکیده
۱۲۴	پرسش و پژوهش
۱۲۵	درس هشتم : اسباب ورود حدیث (۱)
۱۲۵	مفهوم و اهمیت اسباب ورود حدیث
۱۲۷	شیوه یافتن اسباب ورود حدیث
۱۲۸	نمونه های حدیث شیعه
۱۳۴	چکیده
۱۳۵	پرسش و پژوهش
۱۳۶	درس نهم : اسباب ورود حدیث (۲)
۱۳۶	درآمد
۱۳۶	نمونه های حدیث اهل سنت
۱۴۴	چکیده
۱۴۴	پرسش و پژوهش
۱۴۵	درس دهم : تشکیل خانواده حدیث (۱)
۱۴۵	مفهوم خانواده حدیث
۱۴۶	ضرورت بازیابی خانواده حدیث
۱۴۶	اهل بیت نور واحدند
۱۴۸	نقل معنا
۱۵۱	سیره محدثان
۱۵۳	فوائد بازیابی خانواده حدیث
۱۵۳	تفصیل حکم
۱۵۴	تفصیل حکم
۱۵۶	چکیده

۱۵۷	پرسش و پژوهش
۱۵۸	درس یازدهم : تشکیل خانواده حدیث (۲)
۱۵۸	شیوه‌های بازیابی خانواده حدیث
۱۵۹	مراجعه به جوامع روایی و تصنیفهای موضوعی
۱۶۰	استفاده از معجمهای لفظی و موضوعی
۱۶۰	بهره گیری از رایانه
۱۶۲	دو نمونه
۱۶۷	خانواده بزرگ حدیث
۱۶۷	مرتبهای
۱۶۸	متقابلها
۱۶۹	چکیده
۱۷۰	پرسش و پژوهش
۱۷۱	درس دوازدهم : احادیث معارض
۱۷۱	درآمد
۱۷۴	حمل الفاظ ظاهر در وجوب بر استحباب
۱۷۴	حمل امر بر رخصت و جواز
۱۷۵	حمل بر حال ضرورت
۱۷۶	حمل الفاظ ظاهر در حرمت بر کراحت
۱۷۷	حمل بر تقیه
۱۷۸	نسخ
۱۸۰	چکیده
۱۸۱	پرسش و پژوهش
۱۸۲	درس سیزدهم : بهره گیری از دستاوردهای بشری
۱۸۲	درآمد

۱۸۳	دانشهای غیر حدیثی
۱۸۴	امکان اثرگذاری
۱۸۴	نظر برگزیده
۱۸۶	فرایند تأثیر دانشها بر فهم حدیث
۱۸۶	ایجاد سؤال و زمینه گفتگو
۱۸۷	اختلاف و تعارض
۱۸۹	دانشهای حدیثی
۱۹۰	چکیده
۱۹۱	پرسش و پژوهش
۱۹۳	بخش سوم: موانع فهم حدیث
۱۹۳	اشاره
۱۹۵	درس چهاردهم: موانع فهم متن
۱۹۵	درآمد
۱۹۶	تصحیف و تحریف
۱۹۷	تصحیف نوشتاری
۱۹۸	تصحیف شنیداری
۱۹۹	راه حل
۱۹۹	اشتراک لفظی
۲۰۱	خلط معنای لغوی و اصطلاحی
۲۰۱	نمونه
۲۰۲	خلط معنای فارسی و عربی
۲۰۳	نمونه ها
۲۰۳	تقطیع نادرست
۲۰۴	نمونه

۲۰۵	چکیده
۲۰۶	پرسش و پژوهش
۲۰۷	درس پانزدهم : موانع فهم مقصود
۲۰۷	تبیع ناقص
۲۰۸	نمونه
۲۱۰	پیروی از اهوا و آرا
۲۱۱	نمونه
۲۱۴	نادیده گرفتن آهنگ سخن
۲۱۴	نمونه
۲۱۹	چکیده
۲۲۰	پرسش و پژوهش
۲۲۰	پیوست «۱»
۲۲۱	پیوست «۲»
۲۲۶	کتابنامه
۲۵۴	درباره مرکز

درسنامه فهم حدیث**مشخصات کتاب**

سرشناسه : مسعودی، عبدالهادی، ۱۳۴۳ -

عنوان و نام پدیدآور : درسنامه فهم حدیث/عبدالهادی مسعودی.

مشخصات نشر : قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، ۱۳۸۹.

مشخصات ظاهري : ۲۳۲ ص.

فروست : آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر؛ ۱۹۸.

شابک : ۲۸۰۰۰ : ۹۷۸-۹۶۴-۱۸۰-۱۴۱-۲-

یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۱۴] - ۲۳۲ .

موضوع : حدیث -- علم الدرایه

رده بندی کنگره : BP10.9 ۴۵د/م ۱۳۸۹

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۶

شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۶۱۱۳۴

ص: ۱

اشاره

پیشگفتار

پیش گفتار فهم حدیث و در ک مقصود گویند گان پاک نهاد آن، در کنار در ک و عمل به قرآن کریم، نیاز همیشگی زندگی دینی و ره gioyi به مسیر سعادت بشر بوده و تلاش علمی بسیاری از عالمان دینی برای نیل به معرفت حقیقی و دستیابی به پیام های قرآن و حدیث در همین راستا به ثمر نشسته است. فهم حدیث مانند تفسیر قرآن، قرنها در حوزه های دینی سابقه داشته و هر چند بر خواندن مکرر و مستمر متون روایی تکیه دارد، اما هیچ گاه تهی از روش هایی برای قاعده مند کردن این تلاش نبوده است. کوشش به انجام رسیده در کتاب حاضر، گام کوچکی در یافتن این روش ها و استخراج آنها از دل شرح ها، حاشیه ها و تعلیقه های کوچک و بزرگ عالمان دینی است. این نوشته مسیر فهم حدیث از آغازین مرحله تا واپسین گام آن را نشان می دهد، اما به هیچ روی، کسی را از خواندن هماره حدیث بی نیاز نمی کند و جایگزین تلاش ذهنی پژوهشگر در تعامل با متن نیست. توصیه این جانب آموختن روش و تطبیق همزمان آن بر متون روایی است. از این رو، کتاب به صورت درسنامه تدوین و در هر درس، پژوهش ها و تمرین هایی خواسته شده تا فهم حدیث که یک مهارت برخاسته از آگاهی و کاربرد است به تدریج میسر شود. بنیان و بنیاد کتاب تفاوت فراوانی با کتاب «روش فهم حدیث» ندارد، اما از حجم آن کاسته و زبان و نگارش آن نیز گاه دگرگون شده تا دانشجویان عزیز و نیز

ص: ۱۴

روحانیون گرانقدر حوزه‌های علمیه، فرصت فراگیری آن را در یک نیمسال تحصیلی داشته باشند. امید آن که خدای متعال، این تلاش بس خُرد را از این بنده و دیگر دست اندر کاران، به ویژه ناقد محترم، استاد احمد غلامعلی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم حدیث، به نیکوترین وجه پذیرد و همه ما را در بهشت جاویدش و همراه اولیايش جای دهد. عبد الهادی مسعودی اسفندماه

۱۳۸۸

بخش اول: کلیات

اشاره

بخش اول : کلیات

درس نخست : مباحث مقدماتی

تعريف فقه الحديث

درس نخست : مباحث مقدماتیاهداف درس هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیر نده: با معنای فقه الحديث آشنا شود؟
نیاز به فقه الحديث و ضرورت آن را دریابد؛ برخی از کاربردهای فقه الحديث را بداند.

تعريف فقه الحديث پژوهان از دیرباز، اصطلاح فقه الحديث را برای فهم الحديث به کار برده اند. فقه الحديث ترکیبی از معنای لغوی فقه و معنای اصطلاحی حديث است. فقه در لغت به معنای فهم عمیق و دقیق است و حديث در اصطلاح، به سخن، رفتار و تقریر معصوم و یا حکایت این امور گفته می شود و منظور از ترکیب این دو، فهم درست و ژرف از گفتار و کردار معصومان است.
[\(۱\)](#) به سخن دیگر فقه الحديث به احادیث فقهی اختصاص ندارد و معنای اصطلاحی فقه در اینجا مقصود نیست. فقیهان معاصر شیعه
و بسیاری از عالمان اهل سنت این ترکیب را به کار

۱- .. ر. ک: منه الطلب، [میرزا] حسین نایینی، ج ۳، ص ۳۷۷؛ الخمس، سید کاظم حائری، ص ۷۱۵؛ الاجتہاد و التقلید، ص ۴۸؛
امام خمینی؛ الصلاة، ج ۲، ص ۴۹ آیت الله خویی؛ الطهاره الكبيره، سید مصطفی خمینی، ج ۱، ص ۲۷۹.

ص: ۱۸

تعریف برگزیده

برده اند. حاکم نیشابوری (م ۴۰۵ ه) در کتاب معرفه علوم الحدیث، علوم حدیثی را به ۵۲ گونه تقسیم کرده و گونه بیستم آن را «فقه الحدیث» خوانده است. (۱) اما برخی به جای این اصطلاح، ترکیب «درایه الحدیث» را با اندک تفاوتی در معنا به کار برده اند. حاجی خلیفه در کشف الظنون، این عنوان را به کار می برد و آن را در مقابل «روایه الحدیث»، یکی از دو گونه اصلی علوم حدیثی می خواند و آن را چنین تعریف می کند: علم درایه الحدیث علمی است که از مفهوم و معنای واژه های حدیث و نیز از مقصود اصلی آنها بحث می کند و در این معنایابی، قواعد زبان عربی، ضوابط شرعی و احوال نبی را در نظر می گیرد. (۲) اما با آنکه در متون حدیثی شیعه، واژه «درایه» برای فهم عمیق حدیث آمده و معنای لغوی آن نیز مناسب با این علم است، شیخ آقا بزرگ تهرانی، درایه الحدیث و فقه الحدیث را همسان نگرفته و آن دو در کنار دانش رجال، سه علم متفاوت و در عرض هم دانسته است. او وظیفه فقه الحدیث را شرح واژه ها و بیان چگونگی و حالت متن حدیث (همچون عام و خاص بودن، مطلق و مقید بودن، محمول و مبین بودن، و یا معارض داشتن و نداشتن) دانسته است. شیخ آقا بزرگ فقه الحدیث را با شرح الحدیث یکسان و نزدیک می بیند و از این رو نام کتابهای مربوط به فقه الحدیث را در فصل «شین»، تحت عنوان «شرح الحدیث» آورده است. (۳)

تعریف برگزیده با توجه به آنچه گفته شد و در احادیث بدان راهنمایی شده است، می توان فقه الحدیث را چنین تعریف کرد: «دانشی که به بررسی متن حدیث می پردازد و با

۱- .. معرفه علوم الحدیث، ص ۶۳.

۲- .. ر. ک: کشف الظنون، ج ۱، ص ۶۳۵.

۳- .. الذریعه، ج ۸، ص ۵۴.

جایگاه فقه الحدیث

ارائه مبانی و سیر منطقی فهم آن، ما را به مقصود اصلی گوینده حدیث نزدیک می‌گرداند.» این مبانی و شیوه‌ها که از قواعد ادبی، اصولی و کلامی و دیگر قوانین عقلی و عقلایی استخراج شده است، ما را در یافتن معنای اصلی حدیث و فهم درست و برتر مقصود آن و نیز جای دادنش در یک نظام همگون اعتقادی یاری می‌رساند؛ به گونه‌ای که به ساختار به هم پیوسته مجموعه احادیث، خلی وارد نیاید. از این رو، فقه الحدیث مهم ترین دانش حدیثی و سودمند ترین و کاراترین آنهاست و هدف دیگر دانش‌های حدیث، یاری رساندن به این دانش است.

جایگاه فقه الحدیث‌دانش‌های حدیثی را می‌توان به دانش‌های مربوط به رجال و سند حدیث و علوم مرتبط با متن و محتوای آن تقسیم کرد. دسته سوم دانش‌های حدیثی به هر دو بخش وابسته است و از فرآورده‌های هر دو دسته برای حل مسائل خود کمک می‌گیرد. دسته نخست و مسائل مربوط به احوال راویان و معاصرت و اتصال طبقات آنان با یکدیگر و دیگر مشکلات مربوط به اسناد روایات در علم «رجال» ساماندهی شده و همواره یاریگر حجت و مقبولیت حدیث بوده است. دسته دوم علوم حدیث، که به فهم محتوا و مضمون حدیث یاری می‌رساند، «فقه الحدیث» نام دارد و شرح متن حدیث و حل مشکلات بر سر راه فهم آن را به عهده دارد. دسته سوم با شاخه‌هایی همچون مصطلح الحدیث، نقد حدیث، و تاریخ و کتاب شناخت حدیث، بیشتر به مسائل بروونی و جانبی حدیث ناظر است. اگرچه همه این دانشها با تمام شاخه‌های فرعی خود مهم و ضروری‌اند، اما آنچه مستقیماً با مقصود اصلی حدیث، یعنی بهره‌گیری از آن در دیگر علوم الهی و

فقه الحدیث و دانشهاي دیگر

ضرورت فقه الحدیث

انسانی و به صحنه عمل در آوردن و تحقق بخشیدن آن در زندگی و گفتار و رفتار دینی، مرتبط است، دانش «فقه الحدیث» است که اگر درست به کار بسته شود و مسیر منطقی آن به تمام و کمال پیموده شود، ما را به مفهوم حقیقی حدیث نزدیک می‌کند. بر این اساس، کامیابی در این شاخه می‌تواند کوشش‌های ما را در دیگر گونه‌های علوم حدیثی با ثمر سازد و حدیث پژوه را از زیبایی‌های کلام اهل بیت بهره مند و در لذت‌های فهم حدیث غوطه ور کند. حاکم نیشابوری در این باره می‌گوید: فقه الحدیث، ثمره علوم حدیث است و شریعت بدان استوار.^(۱)

فقه الحدیث و دانشهاي دیگر فقه الحدیث با دیگر شاخه‌های علوم، مانند اصول فقه، ادب و لغت، کلام و نیز دانشهاي جديدي همچون زبان شناسی و معنا شناسی نیز ارتباط دارد. در اين ميان، ادبیات عرب و دانش اصول فقه، که بيشتر برای ياد گيری علم فقه و فهم احاديث فقهی آموخته می‌شود، تأثیر بسزایی در شکل گیری و حل مسائل فقه الحدیث دارد. در واقع اين سه دانش در يك هدف مشترك اند و آن ايجاد مسیری برای نيل به معنای متون ديني است که تقریباً همه آن به زبان عربی است. مباحث تركيب و اعراب، اصطلاح، مجاز و استعاره، همه از مشترکات فقه الحدیث و ادبیات است و مسائلی مانند دلالت و ظهور، فرینه و تقیه، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، اجمال و تبیین و تعارض و اختلاف احاديث، از موضوعات اشتراکی اصول فقه و فقه الحدیث است. از اين رو طالب فهم حدیث برای توانایی در فهم حدیث، به فراگیری این دو دانش نیاز مبرم دارد و برای کامیابی در این رشته، فرض است که درسهاي رسمي ادب عربی و اصول فقه فرا گرفته شود.

ضرورت فقه الحدیث حدیث مادر علوم اسلامی است و نقش آن در ايجاد علوم اسلامی انکارناپذیر و تأثیر آن در بستر سازی و زمینه چينی گسترش آنها آشکار و محسوس است.

۱-.. معرفه علوم الحدیث، ص ۶۳.

اگر حدیث را در تفسیر قرآن به کار نگیریم و اگر در علم فقه، اخلاق و مباحث تاریخی از آن استفاده نکنیم، چه تصوّری از این علوم خواهیم داشت و آیا می‌توان در این صورت، این علوم را اسلامی دانست؟ علمی که در آن به سخنان پیشوایان دین و فهم آنها توجه نشده است، چگونه به دین منتبه می‌شود؟ سخن در اهمیت حدیث فراوان است و جای آن اینجا نیست. نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که هر چه در باره حدیث گفتیم، به گونه‌ای مستقیم و بدون واسطه به فهم آن منتقل می‌شود. اگر حدیث فهمیده نشود، مانند آن است که خوانده نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است. در اینجا بهتر است اهمیت فقه‌الحدیث و فهم آن را از خود احادیث برگیریم؛ از زبان امامان معصوم که نخستین هشدار دهنده‌گان به این مهم بوده‌اند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حدیثُ تَدْرِيْهٖ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ تَرْوِيْهٖ^(۱) یک حدیث را خوب بفهمی، بهتر از آن است که هزار حدیث نقل کنی. همان امام همام می‌فرماید که اگر کسی توان فهم معانی احادیث اهل بیت را یافت، فهیم ترین مردم خواهد بود: أَنْتُمْ أَفَقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعْانِي كلامِنَا^(۲) شما هرگاه معانی سخنان ما را بدانید، فقیه ترین مردم خواهید بود. گفتنی است که شیخ صدق، کتاب معانی الأخبار خود را، که منبعی کم نظری برای دانش فقه‌الحدیث است، با این روایت آغاز کرده و نام کتابش را نیز از همین روایت برگرفته است. امامان معصوم، خود نخستین شارحان حدیث و سنت نبوی بوده‌اند و در کشف معانی آن کوششهای پی‌گیری داشته‌اند که در درس «پیشینه فقه‌الحدیث» بدان می‌پردازیم.

۱- .. معانی الأخبار، ص ۲، ح ۳.

۲- .. معانی الأخبار، ص ۱، ح ۱.

زیان بدفهمی حدیث

زیان بدفهمی حدیث در برخی موارد، فهم نادرست حدیث اثری بدتر از نفهمیدن، ندیدن و نشنیدن روایت دارد. کثراهه های پدید آمده و کیشها و فرقه های گوناگون منتب به دین، ریشه در سوء فهم و برداشتهای نادرست از متون دینی و به ویژه حدیث دارند و ما در درس آخر بدان خواهیم پرداخت و در اینجا، تنها سخن دانشمند و محدث شیعی قرن چهارم، نعمانی، (۱) را از مقدمه کتاب سترگش الغیه می آوریم: لَعْمَرِي مَا أَتَى مَنْ تَاهَ وَ تَحَيَّرَ وَ افْتَنَ وَ اتَّقَلَ عَنِ الْحَقِّ وَ تَعَلَّقَ بِمَذَاهِبِ أَهْلِ الزُّخْرُفِ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا مِنْ قَلْهِ الرِّوَايَةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعَلَمِ الدَّرَائِيَهُ وَ الْفَهْمِ. فَإِنَّهُمْ الْأَشْقِيَاءُ لَمْ يَهْتَمُوا لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَ لَمْ يُتَعَبُوا أَنفُسَهُمْ فِي اقْتِنَائِهِ وَ رَوَاتِيَهِ مِنْ مَعَادِنِ الْصَّافِيهِ، عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ رَوَوا ثُمَّ لَمْ يَدْرُوْلَكَانُوا بِمَنْزِلَهُ مَنْ لَمْ يَرُوْ وَ قَدْ قَالَ جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اعْرِفُوا مَنَازِلَ شَيْعَتِنَا عَنْدَنَا عَلَى قَدْرِ رَوَاتِهِمْ عَنَا وَ فَهْمِهِمْ مَنَا، فَإِنَّ الرِّوَايَهَ تَحْتَاجُ إِلَى الدَّرَائِيَهُ وَ خَبْرٌ تَدْرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ خَبْرٍ تَرَوِيَهُ. (۲) به جانم سوگند، که هیچ کس سرگردان و متحریر و مفتون نشد و از حق نبرید و به باطل و پوچی نپیوست، جز آنکه اندوخته علم و روایتش اندک بود و از دقت و فهم تهی. این شوربختان در جستجوی دانش همت نگماشتند و رنج به چنگ آوردن و نقلش را از کانهای ناب آن به جان نخربندند، و اگر هم نقل می کردند ولی به دیده تأمل و دقت در آن نمی نگریستند، باز بسان کسی بودند که چیزی نقل نکرده است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: متزلت شیعیانمان را نزد ما، با مقدار نقل و فهمشان از سخنان ما

۱- .. ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی، مشهور به ابن زینب، (قرن ۴).

۲- .. الغیه، ص ۲۲، مقدمه.

فایده و کاربرد فقه الحدیث

بسنجید، که روایت نیازمند درایت و فهم است، و یک حديث را خوب بدانی، بهتر از آن است که هزار حديث روایت کنی. در پایان اشاره می کنیم که توجه به فقه الحدیث، در میان عالمان اهل سنت نیز رواج داشته و دارد و نزد آنان نیز نقل و روایت حدیث بدون فهم معانی آن پسندیده نیست. ابن عبدالبر (م ۴۶۳ه) در کتاب جامع بیان العلم می گوید: أَمَّا طَلْبُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا يَطْلُبُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا الْيَوْمَ دُونَ تَفَقُّهٍ فِيهِ وَ لَا تَدَبُّرٍ لِمَعْنَاهِ، فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. (۱) بی جویی حدیث، آن گونه که بسیاری از مردم روزگار ما می کنند، بی آنکه در آن ژرف نگری کرده و در معانی آن تدبیر کنند، نزد جماعت عالمان، ناپسند است. و سخن حاکم نیشابوری در استوار بودن شریعت به فقه الحدیث گذشت.

فایده و کاربرد فقه الحدیثروایات معمصومان در بر گیرنده ژرف ترین معارف هستی شناسی، از خدا تا انسان و از دنیا تا معاد است. نکته های نظر اخلاقی و راهنماییهای عملی و راهبریهای فردی و اجتماعی، همه در دل مضامین و مفاهیم تو در توی احادیث نهفته است و استخراج و استفاده از آنان، در گرو آشنایی با زبان امامان و چگونگی بهره گیری از این سخنان است. در واقع، کاربرد فقه الحدیث همان کاربردهای حدیث است و هر گونه فایده ذکر شده برای حدیث، در گرو فهم درست آن است. همچنین گاه فهم درست و ژرف حدیث می تواند پاسخگوی انتقادهایی باشد که از نقد حدیث با معیارهای استواری مانند قرآن و عقل برخاسته است. زیرا بسیاری از اشکال و انتقادها نتیجه عدم نیل به معنای اصلی و نهایی حدیث است. ما در اینجا، تنها کاربردهایی خاص را نام می بریم.

.۱- .. جامع بیان العلم، ج ۲، ص ۱۲۷.

۲۴: ص

تعالی ایمان

تعالی ایمانشاید بتوان مهم ترین فایده فهم احادیث را تعالی درجه ایمانی دانست؛ همان که نشان دهنده جوهره اصیل و ارزش ذاتی انسان است. انسان با درک درست و عمیق بسیاری از روایات، به معنای آنها پی می برد و توان تصدیق و تأیید را می یابد و با نیل به حقیقت احادیث و عمل به آنها، معرفت و ایمان خود را افزایش می دهد. شیخ صدوق به سند خود از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدر بزرگوار خود، امام باقر علیه السلام، چنین نقل می کنند: يا بُنْيٌّ، اعْرِفْ مَنَازِلَ الشِّيْعَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَايَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ، فَإِنَّ الْعِرْفَ هِيَ الدَّرَائِيَه لِلرَّوَايَه وَ بِالدَّرَائِيَاتِ يَعْلُو الْمُؤْمِنُ إِلَى أَقْصَى درجات الإيمان. إنّی نظرتُ فی کتابٍ لعلیٰ علیه السلام فوجدتُ فی الكتابِ أَنَّ قیمه کلُّ امریٰ و قدره معرفته. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی يُحَاسِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فی دارِ الدُّنْیَا. (۱) ای پسر عزیزم! منزلت پیروان ما را از اندازه روایتشان و شناختشان بسنج، که شناخت، همان فهم عمیق روایت است و مؤمن با فهم روایات، به بالاترین درجات ایمان پر می کشد. من در کتاب علی علیه السلام نگریستم و در آن چنین یافتم: ارزش و منزلت هر کس به اندازه شناخت اوست. خداوند تبارک و تعالی از مردم به اندازه آن مقدار عقلی که در دنیا به آنان داده است، حساب می کشد. گفتنی است که بر طبق روایت «أَنْتُمْ أَفَقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعْانِي كَلَامِنَا»، (۲) که بدان اشاره شد، چنین مؤمنی فهیم ترین مردمان نیز هست و ارتباط فهم با ایمان آگاهانه روشن است.

۱- .. معانی الأخبار، ص ۱، ح ۲.

۲- .. همان، ص ۱، ح ۱.

فهم قوت و ضعف حدیث

رویکرد تضعیف

فهم قوت و ضعف حدیث‌این معنا نزد آشنایان با علوم حدیث آشکار است که حدیث صحیح (۱) نزد قدما (همچون صاحبان کتب اربعه و شیخ مفید و دیگر محدثان قرون اولیه)، با معنای آن در نزد علمای حدیث دوره بعد، که از ابن طاووس (م ۶۷۳ هجری) و علامه حلی (م ۷۲۶ هجری) آغاز می شود، متفاوت است. آنان نه به صرف صحت سند، به درستی حدیث حکم می کردند و نه به صرفِ ضعف سند، آن را کنار می گذاشتند. قوت و درستی سند تنها یکی از شیوه‌ها و گاه تنها یکی از قرینه‌ها برای حکم به اعتبار و بی اعتباری روایت بود. بخش دیگر کار در بررسی متن به انجام می رسد. آنان پس از کاوش‌های دقیق و عمیق و به دست آوردن اطمینان عرفی و عقلایی از مراد نهایی متن، به سنجش آن با قرآن و سنت قطعی و اجماعات فقهی و دیگر موازین مقبول و عقلایی می پرداختند و در پی قرینه‌های گوناگون دلالت کننده بر درستی و ضعف حدیث، به هر سو روان شده، کتابهای متعددی را می کاوشند. این شیوه گاه به کنار نهادن حدیثی منجر می شد و گاه به قبول کردن و معتبر دانستن آن، و هیچ یک از این دو کم شمار نیستند. هر دو دسته عالمان شیعه و سنّی این روش ترکیبی را به کار برده اند. ما در ابتدا، سخن برخی از آنان را که ناظر به ردّ حدیث با توجه به متن آن و نه سند حدیث است، می آوریم.

الف) رویکرد تضعیف علامه مجلسی در مقدمه بحار الأنوار، فصلی را به نام «توثيق المصادر» آورده است. او در این فصل، اعتبار کتابها و منابع مورد استفاده خود و قوت و ضعف آنها را بررسی می کند. یکی از این کتابها مصباح الشریعه است که برخی آن را به امام صادق علیه السلام نسبت داده اند. اما علامه مجلسی درباره آن می گوید:

۱- .. مشرق الشمسمین، ص ۲۶۹، «كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حدیث اعتمد بما يقتضی اعتمادهم عليه أو اقترب بما يوجب الوثوق به والرکون إلیه».

وَكَتَابُ مِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ فِيهِ بَعْضٌ مَا يُرِيبُ الْلَّيْبَ الْمَاهِرَ وَأَسْلُوبُهُ لَا يُشِبِّهُ سائرَ كَلْمَاتِ الْأئِمَّهِ وَآثَارِهِمْ. (۱) وَكَتَابُ مِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ مَطَالِبِي دَارَدَ كَهْ عَاقِلُ مَاهِرٍ رَبَّهُ تَرْدِيدٌ مَيْ اَفْكَنَدَ وَأَسْلُوبُ آنَّ بَهْ دِيَگَرُ سَخْنَانُ اِمامَانَ وَاحَادِيَّتُ آنَّانَ شَبِيهٌ نَيْسَتَهُ اَوْ بَهْ تَوْجِهٌ بَهْ مَتَنَ وَمَحْتَوَى كَتَابٍ، بَرْخَى اَحَادِيَّتُ آنَّ رَبَّ اِمامَانَ نَمِيَ دَانَدَ. بَهْ عَبَارتُ دِيَگَرُ، عَلَامَهُ مَجْلِسَى، نَاسَازَگَارِي مَضْمُونَ روَايَتَ بَهْ دِيَگَرُ سَخْنَانَ اِئِمَّهِ رَبَّ يَكَى اَزْ قَرِينَهِ هَائِي تَضَعِيفَ روَايَتَ دَانَسَتَهُ اَسْتَهُ اَزْ دِيَگَرُ عَالَمَانَ وَفَقِيهَانَ شَيْعَهُ، مَيْ تَوَانَ شَيْخُ يُوسَفُ بَهْ بَحرَانِي مَؤَلَّفُ كَتَابُ بَزَرَگَ الْحَدَائِقِ النَّاصِرَهِ رَبَّ نَامَ بَرَدَ. اَوْ بَهْ مَسْلَكُ اَخْبَارِي گَرِي مَتَمَالِيَّهُ اَسْتَهُ وَهِيَچَ روَايَتَ رَبَّهُ سَادَگَيِّي رَدَ نَمِيَ كَنَدَ وَدَرَسَتِي بَسِيَارِي اَزْ اَحَادِيَّتِ رَبَّ بَاعِرِ دَارَدَ. بَاَيِنَ هَمَهُ وَيِّي مَيِّ گَوِيَدَ: بَرَكَسَى كَهْ دَرَدِرِي اَسْتِبَنَاطَ وَاسْتِدَلَالَ غَوَطَهِ خَورَدَهُ وَاَزْ اَيِنَ چَشَمَهُ زَلَالَ نَوْشِيدَهِ باَشَدَ پَوْشِيدَهِ نَيْسَتَهُ كَهْ دَرَدِرِي اَسْتَعَدَدَهُ، بَرْخَى روَايَاتَ باَجَمَاعَ وَاتَّفَاقَ اَصْحَابِ مَعَارِضِهِ اَسْتَهُ. اَزْ اَيِنَ روَهُ، آنَانَ اَزْ اَيِنَ اَحَادِيَّتِ روَى گَرَدانَدَنَدَ وَآنَهَا رَبَّهُ كَنَارَ اَفْكَنَدَنَدَ؛ هَرَ چَنَدَ كَهْ دَارَايِ اَسْنَادَ صَحِيحَيِّي بَودَنَدَ، وَهِيَچَ يَكَى اَزْ عَالَمَانَ بَرَ طَبَقَ آنَهَا نَظَرَ نَدَادَهُ اَنَدَهُ. (۲) بَهْرَانِي بَرَايِ نَمَونَهُ، اَخْبَارُ دَالَّ بَرَ نَجَاستَ آهَنَ رَبَّهُ آورَدَ. روَايَاتِي كَهْ فَقِيهَانَ بَهْ آنَهَا عَمَلَ نَكَرَدَهُ وَيَا مَقْصُودَهُ آنَهَا رَبَّ اَسْتِحْبَابِ تَمِيزَ كَرَدَنَ وَتَنْظِيفِ اَعْضَاءِ بَدَنَ پَسَ اَزْ كَارَ بَاَ آهَنَ دَانَسَتَهُ اَنَدَهُ.

۱- .. بَحَارُ الْأَنْوَارِ، ج ۱، ص ۳۲۲.

۲- .. الْحَدَائِقُ النَّاصِرَهُ، ج ۲۳، ص ۳۳۷؛ نَيْزَ ر. كَ: ج ۱، ص ۲۱ وَج ۳، ص ۲۶۷ وَج ۷، ص ۳۹۸.

در میان اهل سنت نیز برخی به کاربرد این شیوه تصریح کرده اند. ابن قیم جوزی (م ۷۵۱ هجری) از این دسته است. او کتابی تألیف کرد و احادیث ساختگی و مجعلوں را در آن گرد آورد. هر چند او به سند حدیث، بیشتر نظر دارد، اما یکی از معیارهای او برای جعلی خواندن حدیث، ناسازگاری متن آن با قرآن و قواعد عقلی و نقلی و حتی اجماع است. او در پاسخ این پرسش که آیا امکان شناخت حدیث ساختگی از میان احادیث صحیح، بدون دقت در سند و بررسی طریق نقل، وجود دارد یا نه، می گوید: این پرسشی بزرگ است و چکیده پاسخ آن است که این کار، تنها برای کسی ممکن است که چنان با حدیث خوب گیرد که احادیث صحیح با گوشت او عجین شوند و چگونگی حدیث صحیح را دریابد. (۱) پیش از او نیز ابن دقیق العید (۶۰۲ هجری)، (۲) این شیوه را متداول خوانده و گفته است: در موارد بسیاری، به اعتبار متن روایت، به جعلی بودن آن حکم می دهنند. حاصل آنکه برخی بر اثر انس فراوان با احادیث نبوی، دارای ملکه تشخیص می شوند و قادرند سخنان پیامبر خدا را از غیر آن از هم باز بشناسند. (۳) این عالم اهل سنت، در ادامه سخن، کاربرد این روش را فراگیرتر یا مؤثرتر از روش تضعیف و تصحیح سندی می داند. گفتنی است این فهم و حدس تا در قالب علمی در نیاید، تنها برای همان شخص حجّت و معتبر است، نه برای دیگران؛ اگر چه ممکن است برای شک و آماده سازی زمینه تحقیق، مفید باشد.

۱- .. المنار المنیف فی الصحيح و الضعیف، ص ۳۷.

۲- .. تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی قشیری، مشهور به ابن دقیق العید، فقیه و محدث اهل سنت و مؤلف کتاب الاقتراح فی علوم الحديث است. ر. ک: تذکره الحفاظ، ج ۴، ص ۱۴۸۱، ش ۱۱۶۸.

۳- .. توضیح الأفکار، ج ۲، ص ۹۴.

رویکرد تصحیح

ب) رویکرد تصحیح رویکرد تصحیح به معنای صحیح شمردن مضمون روایاتی است که سند کامل و مطمئنی ندارند. گاه احادیث، سند معتبری ندارند، اما مضمون مقبول و محتوایی همخوان با سایر روایات دارند و قرینه‌های دیگری نیز آنها را همراهی می‌کند. ما می‌توانیم مضمون این احادیث را معتبر بشماریم. گفتنی است که این به معنای یقین به صدور این گونه احادیث و حدیث دانستن هر متن بدون سند یا با سند جعلی نیست، بلکه به معنای عمل به مضمون روایاتی است که در کتب مقبول عالمان نقل شده‌اند، ولی از سند صحیح، به اصطلاح متأخران، بی‌بهره‌اند. شیخ طوسی، که از او به عنوان «لسان القدماء»^(۱) یاد می‌کنند، از نخستین کسانی است که به این شیوه تصریح کرده و خود، بدان عمل کرده است. او در کتاب اصولی خود، عَدَهُ الْأَصْوَلِ، مباحث نظری این شیوه را سامان و در کتابهای فقهی و حدیثی اش، آن را تطبیق داده است.^(۲) پس از او و در زمان کنونی نیز این شیوه مورد استفاده بوده و به جز معدودی از فقیهان، آن را کنار ننهاده‌اند. بر همین اساس، احمد بن ابی طالب طبرسی (از عالمان قرن ۶) به هنگام تدوین کتاب الاحتجاج، نیازی به نوشتن اسناد احادیث نمی‌بیند و می‌گوید: ما اسناد بیشتر اخباری را که در این کتاب نقل می‌کنیم نمی‌آوریم، زیرا یا بر آنها اجماع و اتفاق شده و یا مضمون آنها موافق عقل است و یا در سیره و کتابها، میان مخالف و موافق، مشهور است.^(۳)

۱- .. در کنار شیخ طوسی از محقق حلّی نیز به عنوان «لسان القدماء» (زبان عالمان نخستین) یاد شده است. ر. ک: سماء المقال فی علم الرجال، ص ۱۵۱، ج ۲، ص ۲۹۸.

۲- .. ر. ک: عَدَهُ الْأَصْوَلِ، ج ۱، فصل «فِي ذِكْرِ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَدَلُّ عَلَى صَحَّةِ أَخْبَارِ الْأَهَادِ أو عَلَى بَطْلَانِهَا»، ص ۱۵۱؛ و نیز ص ۱۵۵.

۳- .. الْاحْتِجاجُ، ج ۱، ص ۴.

محقق حلی (م ۶۷۲ هجری) از این صریح تر و روشن تر سخن گفته است. او در جایگاه ردّ دو جریان افراطی و تفریطی در عمل به خبر واحد می گوید: حشویه (۱) در عمل به خبر واحد افراط کردند، تا آنجا که در برابر هر خبری رام شدند و متوجه نشدند که قبول همه خبرها مستلزم تناقض است، زیرا از جمله اخبار، گفته پیامبر است که فرمود: «پس از من، دروغگویان بر من فراوان می شوند» و نیز گفته امام صادق علیه السلام که: «هر یک از ما گرفتار دروغگوی است که بر او دروغ می بندد». و برخی جانب تفریط پیش گرفتند و گفتند که فقط حدیث صحیح السنده را می پذیریم و متوجه این نکته نشدند که دروغگو و فاسق نیز گاه راست می گوید و نفهمیدند که این سخن، طعنه زدن بر عالمان شیعه است و خدشه وارد آوردن بر مذهب؛ زیرا نویسنده ای نیست که گاه به خبر مجروح (ضعیف) عمل نکند، همان گونه که به خبر واحد معتبر عمل می کند. (۲) او سپس راه درست را میانه روی و اعتدال می دارد و می گوید: به آنچه اصحاب پذیرفته اند یا قرائتی بر صحت آن دلالت می کند عمل می شود و آنچه اصحاب از آن اعراض کرده اند یا شاذ و نادر است، واجب الرد است. (۳) در پرتو این روش، می توان به بسیاری از احادیث اخلاقی، به شرط همخوان بودن با قرآن و عقل، عمل نمود و تنها احادیث بدون شاهد را کثار نهاد. روشی که بسیاری از عالمان اخلاق آن را به کار برده اند و به هنگام ارائه مطالب اخلاقی، از احادیثی همسو سود می برند. احادیثی که مضمون آنها صحیح و با فطرت و خوبی آدمی هماهنگ است، هر چند اسناد صحیح به اصطلاح متأخران ندارند.

- ۱-.. حشویه به کسانی می گفتند که کتابهای خود را از حدیث درست و نادرست پر می کردند. آنان کمتر در معانی احادیث می اندیشیدند و عقاید نادرستی داشتند. ر. ک: مفید، الأفصاح، ص ۳۰.
- ۲-.. المعتبر، ج ۱، ص ۲۹.
- ۳-.. همان.

این شیوه در احادیث اعتقادی نیز کاربرد دارد و ملاصدرا در شرح اصول الکافی خود، بدان تصریح کرده است. او در شرح حدیث هبوط جرئیل بر حضرت آدم علیه السلام می‌گوید: این حدیث، اگرچه به خاطر وجود سهل بن زیاد و مفضل بن صالح و غیر آن دو در سندش ضعیف است، اما این مسئله زیانی به درستی مضمون آن وارد نمی‌آورد، زیرا به وسیله برهان عقلی تأیید و تقویت می‌شود. (۱) ملاصدرا در دنباله سخن، بسیاری از روایات رسیده در اصول معارف و مباحث توحید و دیگر مسائل اعتقادی را همین گونه می‌داند. در همین مسئله، شارح دیگر الکافی، ملاصالح مازندرانی، می‌گوید: ضعف سند هذه الرواية لا ينافي الجزم بهجة مضمونها، لأنَّه مُؤَيَّدٌ بالعقلِ والنَّقْلِ. (۲) ضعف سند این روایت منافاتی با یقین به درستی محتوای آن ندارد، زیرا به وسیله عقل و نقل تأیید می‌شود. و علامه ابوالحسن شعرانی (۳) در تعلیقه بر این سخن می‌گوید: إنَّ الصَّعْفَ بِحَسْبِ الأَسْنَادِ لَا يَنْافِي صِدَّحَهُ المضامين. (۴) ضعف به جهت سند، منافی درستی مضمون نیست. این سیره عملی عالمان را می‌توان به حدیث ذیل مستند ساخت: عن أبي حُمَيْدٍ وَعَنْ أَبِي أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ:

- ۱-.. شرح اصول الکافی، ج ۱، ص ۲۲۰ و ر. ک: تفسیر صدر المتألهین، ج ۷، ص ۱۳۲.
- ۲-.. شرح اصول الکافی، ج ۲، ص ۱۲۳.
- ۳-.. او از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسیر و حدیث بود. او تأییفات فراوانی دارد که از جمله آنها تعلیقه بر شرح ملا صالح مازندرانی است. شعرانی در سال ۱۳۹۳ قمری درگذشت.
- ۴-.. شرح اصول الکافی، ج ۲، ص ۱۲۳.

چکیده

إذا سِمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي، تَعْرِفُهُ قلوبُكُمْ وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ، فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سِمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي، تُنْكِرُهُ قلوبُكُمْ وَتَنْفُرُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ، فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ.^(۱) هنگامی که حدیثی منسوب به من را شنیدید و دلهایتان آن را شناخت و در برابر آن نرم شدید و احساس نزدیکی و قرابت با آن نمودید، من به [گفتن] آن سزاوارترم، و هنگامی که حدیثی از من شنیدید که دلهایتان آن را انکار کرد و از آن بدتان آمد و احساس دوری از آن نمودید، من از آن دورترم. گفتنی است این معنا در احادیث شیعه نیز موجود است، هر چند در این احادیث، سفارش شده اگر کسی معنای حدیث را نتوانست بپذیرد، به جای رد و انکار آن، معنای حدیث را به گوینده آن بازگرداند و در قبول و رد توقف کند.^(۲)

چکیده ۰ فقه الحدیث ترکیبی از معنای لغوی فقه و معنای اصطلاحی حدیث است؛ یعنی فهم عمیق گفتار و رفتار معصوم. ۰ ما در فقه الحدیث، به بررسی متن روایت می پردازیم و با بهره گیری از شیوه های منطقی فهم و نقد حدیث و نیز قواعد گوناگون، در پی درک مقصود اصلی صاحب سخن هستیم. ۰ اهمیت و ضرورت این دانش به اندازه خود حدیث است و غفلت از آن، کثیها و انحرافهایی را پدید آورده است. ۰ برخی فواید فقه الحدیث عبارت اند از: تعالی انسان و فهم قوت و ضعف حدیث.

-۱ .. مسند ابن حنبل، ج ۳، ص ۴۹۷.

-۲ .. الکافی : ج ۱ ، ص ۴۰۱، ح ۱، بصائر الدرجات، ص ۴۱، ح ۱.

پرسش و پژوهش

۰ در میان فوائد فقه الحدیث، بهره گیری از آن برای تأیید و ردّ مضمون و محتوای اخبار، جایگاهی بسزا دارد و شیوه بسیاری از عالمان پیشین نیز چنین بوده است.

پرسش و پژوهش ۱. چرا فقه الحدیث، سودمندترین دانش حدیثی است؟ ۲. حدیث «ضعیف» و «صحیح» نزد محدثان نخستین به چه معنا بوده است؟ ۳. دو حدیث اخلاقی و اعتقادی بباید که با وجود ضعف سند، عالمان محتوای آن‌ها را پذیرفته‌اند. ۴. سه حدیث را به فارسی روان ترجمه کنید. ۵. با مطالعه مجموعه‌های حدیثی معاصر مانند الحیاء، علم و حکمت در قرآن و حدیث و توسعه اقتصادی در قرآن و حدیث، کاربرد فقه الحدیث را در نظام سازی کلان و طراحی الگوهای دینی بررسی کنید.

درس دوم : پیشینه فقه الحدیث (۱)

اشاره

درس دوم : پیشینه فقه الحدیث (۱) اهداف درس‌های مطالب این درس آن است که فراگیرنده؛ با سابقه پژوهشها در زمینه فقه الحدیث آشنا گردد؛ بنیان گذاران، پدیدآورندگان و عالمنان برجسته دانش فقه الحدیث را بشناسد. برای بررسی کارنامه دانشمندان مسلمان در زمینه فقه الحدیث، لازم است کوشش‌های آنان را در زمینه شرح و تفسیر، نقد و رد، و حل اختلاف و تعارض احادیث، که مهم ترین جایگاه‌های کاربرد فقه الحدیث هستند، بررسی کنیم. کوشش‌هایی که اگرچه کمتر در کتابی مستقل گرد آمده، اما در کار جریان نقل حدیث و همزاد با آن وجود داشته و با اوج و رکود آن همراه بوده است؛ زیرا از همان آغاز، احادیثی با معانی ژرف صادر شده که نیازمند تبیین و شرح بوده است، یا تساهل در نقل آنها غبار ابهام را بر سیمایشان نشانده و حدیث شناسان را به تفسیر و برداشتن پرده‌های مانع از فهم آنها و ادار کرده است. همچنین زدودن افزواده‌های عمدی و سهولی راویان، جمع میان اخبار مخالف و متعارض و یاری رساندن به فهم صحیح، که مانع از توهم تعارض گردد، وجهه دیگری از این دانش شده است.

نخستین گامها (دوره حضور)

برای دسته بندی این فعالیتها، آنها را به شش دوره تاریخی تقسیم و مشخصات کلی هر دوره را ارائه می‌کنیم. سیر کلی این کوششها از شرحهای ساده بر یک حديث آغاز می‌شود و در قرون اخیر، به شرحهای بسیار بزرگ و مفصل و نیز تدوین رساله‌های مستقل مرتبط با حوزه فقه الحديث می‌انجامد. (۱)

نخستین گامها (دوره حضور) در این دوره، احادیث پیامبر و امامان پس از قرآن، منبع اصلی دین به شمار می‌رفت و حساسیت امامان نسبت به انتقال صحیح گفته‌های خود و پیامبر خدا موجب می‌شد که روایان برای اخذ و تحمل، نقد و رد و جمع و حل اخبار، تا حدّ امکان به امامان مراجعه کنند. از این رو آغازگر سنت نیکوی تفسیر حديث و نیز نقد آن امام علی علیه السلام است. آن حضرت با بیان جایگاه خود به عنوان پاسدار میراث نبوی به اصحاب خاص خود اجازه داد که برای فهم و نقد احادیث به او مراجعه کنند تا از درستی و نادرستی آنها آگاه شوند یا به فهم صحیح و مقبولی از آن دست یابند. در اینجا بخش کوچکی را از آغاز یک حديث بلند در الکافی نقل می‌کنیم و از دانشجویان عزیز می‌خواهیم که به متن کامل روایت مراجعه کنند تا به نقش بنیادین امام علی علیه السلام در این دانش، و توضیحات و ارائه رهنمودهای حضرتش در به کار بستن مقدمات و شرطهای فهم حديث و پیش نیازهای تعامل درست با روایات پی ببرند. سلیم بن قیس به حضور امیر مؤمنان می‌رسد و می‌گوید: من از سلمان و مقداد و ابوذر چیزهایی از تفسیر قرآن و احادیثی از پیامبر فراگرفتم که با آنچه در اختیار مردم است تفاوت دارد. آن گاه شما آنچه را که از این سه نفر شنیده بودم، تصدقیق کرده‌ی. همچنین

۱-.. ما در اینجا به فعالیتها انجام شده در حوزه حديث شیعه می‌پردازیم و خوانندگان علاقه مند به فعالیتهاي حوزه حديث اهل سنت را به کتاب فقه الحديث و روشهای نقد متن، نوشته نهلا غروی نایینی ارجاع می‌دهیم.

تأکید امامان بر فهم درست حدیث

چیزهایی فراوان از قرآن و احادیث پیامبر خدا در دست مردم دیدم که شما با آنها مخالفت می کنید و آنها را باطل می خوانید. آیا مردم عادمانه بر پیامبر خدا دروغ می بندند و قرآن را با رأی خود تفسیر می کنند؟ [\(۱\)](#) امام علی علیه السلام در پاسخ این یار بزرگ خود، از راست و دروغ حدیث، ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محکم و متشابه قرآن و حدیث سخن می گوید و با تقسیم چهارگانه روایان به منافق، متوهمن اشتباه فهم، غیر ضابط و ضابط، عوامل زایش خطأ و طریقه نقل و فهم صحیح را در حوزه حدیث ارائه می دهد. آنگاه به بیان جایگاه رفیع خود در بهره گیری همیشگی از پیامبر و شناخت همه جوانب قرآن و سنت، از عام و خاص، تفسیر و تأویل و محکم و متشابه تا ناسخ و منسوخ می پردازد و نیز دعای پیامبر را در حق خود در باره فهم و حفظ آنها نقل می کند.

تأکید امامان بر فهم درست حدیثپاشاری بر فهم درست و نقادانه حدیث و جلوگیری از نشر اکاذیب و نافهتمیها و بدفهمیها سیره همیشگی اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. امام علی علیه السلام خود در توصیف این خاندان چنین می گوید: عَقْلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَهُ وَ رِعَايَهُ، لَا عَقْلَ سَيِّمَاعُ وَ رِوَايَهُ، فَإِنَّ رُوَاهَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَايَةُهُ قَلِيلٌ. [\(۲\)](#) دین را چنان که باید دانستند و به کار بستند، نه آن که تنها آن را بشنوند و برای دیگران نقل کنند، که روایان علم بسیارند و پاسداران آن اند ک.

۱- .. الكافي، ج ۱، ص ۶۲، ح ۱.

۲- .. نهج البلاغه، خطبه ۲۳۹.

فقه الحدیث نزد راویان

در همین راستا، امام صادق علیه السلام جایگاه جاودان اهل بیت علیهم السلام را چنین بیان می کند: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةَ الْأَئْبِيَاءِ وَذَاكَرَ أَنَّ الْأَئْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينارًا وَإِنَّهَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، فَمَنْ أَخْمَدَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخْمَدَ حَظًّا وَافِرًا. فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ، فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلْفٍ عِدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَاتِّحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ . (۱) علماء جانشینان پیامبرانند، چون پیامبران درهم و دیناری به ارث نمی گذارند. تنها از آنان چند حدیثی از احادیثشان ارث برده می شود، که هر که از آنها چیزی اندوخت بهره ای فراوان برده است. پس بنگرید که علمتان را از چه کسی می گیرید، که در میان ما اهل بیت، همیشه عادلانی هستند که تحریف غالیان و بدعتهای باطل گرایان و تفسیرهای نادرست جاهلان را طرد می کنند. و در روایتی دیگر امام علی علیه السلام چنین می گوید: لَا تُحَدِّثُ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ بِهِ، فَكَفَى بِنَذِلَكَ كَذِبًا . (۲) هر آنچه را شنیده ای برای مردم باز گو مکن، که این برای دروغگویی کافی است.

فقه الحدیث نزد راویانیانها و توصیه های مکرر امامان درباره فهم دقیق و نقادانه احادیث و عرضه آنها بر ایشان، موجب تکاپوی همیشگی شیعه در درست فهمیدن حدیث و نقد

۱- .. الكافي، ج ۱، ص ۳۲، ح ۲ و بنگرید به معجم السفر، ص ۴۶۳، ح ۱۵۸۵.

۲- .. بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۶۰.

ویژگیهای کلی دوره

کثر فهمیها شده است. گزارش‌های فراوانی در دست داریم که نشان می‌دهد راویان شیعه در دوره حضور، به محضر امامان شتافته و از مضمون، محتوا و نیز صحت و صدور روایات منسوب به آنان پرسیده‌اند و امامان آن احادیث را تفسیر کرده یا معنای اصلی و مقصود حقیقی گوینده آن را بازگفته‌اند و در بسیاری از موارد نیز آن را نقد یا رد کرده‌اند.^(۱) درباره احادیث متعارض و شیوه‌های حل آنها نیز می‌توان به کوشش‌های برخی اصحاب بزرگ ائمه مانند محمد بن ابی عمیر (م ۲۱۷ هـ)، از اصحاب امام کاظم و امام رضا، که بیش از نود تألیف داشته است^(۲) و نیز همتای او یونس بن عبدالرحمن با بیش از سی تألیف، اشاره کرد که هر دو کتابی به نام اختلاف الحدیث داشته‌اند. یونس کتاب علل الحدیث^(۳) نیز نگاشته است. دانش علل الحدیث ناظر به عیب‌های حدیث است و در زمرة کتب فقه الحدیثی جای می‌گیرد.^(۴)

ویژگیهای کلی دوره‌ی تلاش‌های فقه الحدیثی در دوره حضور معمومان را در پنج بند زیر خلاصه کرد: ۱. امامان، یاران خود را به فهم ژرف حدیث و دقت در آن تشویق کرده و عرضه حدیث بر امامان به این منظور، یا آگاهی از تصحیف و تحریف و نیز نقد آن، وجود داشته و اوج گرفته است. ۲. پرسش از کلمات و عبارات حدیثی رواج داشته است و ائمه خود نیز به تبیین

۱- .. برای آشنایی با این نمونه‌ها ر. ک: مجله علوم حدیث، شماره ۶ و ۹: مقاله «عرضه حدیث بر امامان» از نگارنده؛ در آنجا نشان داده ایم که عرضه حدیث، همواره و در روزگار همه امامان وجود داشته و تنها کثرت و شدت آن متفاوت بوده است.

۲- .. همان، ص ۳۲۶، رقم ۸۸۷.

۳- .. علل الحدیث به معنای عیب‌های پنهان در سند و متن حدیث است.

۴- .. پیشین، ص ۴۴۶، رقم ۱۲۰۸ و الفهرست طوسی، ص ۲۶۶، شماره ۸۱۳.

دوره تدوین جوامع اولیه (قرن سوم تا پنجم)

برقی

واژه های وارد شده در احادیث نبوی هست گماشته اند. (۱) ۳. برخی از اصحاب امامان احادیث مختلف یا معلول را جمع آوری و احتمالاً آنها را حل و نقد کرده اند. ۴. ائمه گاه با بیان زمینه های صدور حدیث و به دست دادن شرایط زمانی و مکانی آن، به فهم و قبول آن یاری رسانده اند. (۲) ۵. در این دوره، شرح مفصل و مستقلی بر یک مجموعه حدیثی گزارش نشده است.

دوره تدوین جوامع اولیه (قرن سوم تا پنجم) پس از عصر حضور نیز مؤلفان کتاب های حدیثی و دانشمندان شیعه، به فهم معانی احادیث و تفسیر و شرح درست آنها، و نیز حل اخبار متعارض، اهمیتی بسزا دادند که ما به ذکر مختصر تلاش‌های چند تن از آغازگران و بزرگان آنان بسنده می کنیم:

۱. برقيابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی (م ۲۷۴ یا ۲۸۰ ه) از راویان و مؤلفان موثق شیعی است که کتاب بزرگ المحاسن او با بیش از صد فصل، نخستین جامع حدیثی در میان جوامع بر جای مانده شیعه است که متأسفانه از این کتاب، جز ابوابی به دست ما نرسیده است. برقی با نگارش سه کتاب علل الحديث، معانی الحديث و التحریف و تفسیر الحديث و نیز تبیب منطقی کتابش و گردآوری احادیث مشابه و مفسر یکدیگر در کنار هم، در استوارسازی پایه های علم فقه الحديث کوشیده است. (۳)

۱- .. برای نمونه ر. ک: معانی الأخبار، ص ۸۴ و ۲۷۲ و ۳۱۶.

۲- .. ر. ک: معانی الأخبار، ص ۳۱۹؛ الكافی، ج ۶، ص ۲۵۹، ح ۷.

۳- .. ر. ک: رجال النجاشی، ص ۷۶، رقم ۱۸۲.

شیخ کلینی

۲. شیخ کلینیابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی (م ۳۲۹^۰) از معروف ترین محدثان شیعه و کتاب او الکافی، از معتبرترین جوامع حدیثی است. کلینی در مقدمه این کتاب برخی از موازین نقد حدیث و نیز حل تعارض اخبار و تمیز صحیح از نادرست (مانند عرضه بر قرآن و سنت و مخالفت عامه) را بیان داشته و در اولین مجلد آن، ابوابی مانند «اختلاف الحديث»، «الرد إلى الكتاب و السنّة» و «الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب» را سامان داده است. کلینی احادیث هم مضمون و مشابه را در گستره وسیع عقاید و اخلاق و احکام یافته و در سرتاسر کتابش، آنها را در کنار هم و در ذیل عناوین دلالت کننده بر مقصود، گرد آورده و از این طریق به فهم حدیث و استنباط احکام کمک شایانی نموده است. کلینی در بسیاری موارد با احادیث مطلق و عام آغاز کرده و سپس احادیث مفسّر و مخصوص را پی آن آورده و احادیث ناهمخوان یا نامفهوم و گاه نامقبول را جدا ساخته و در بابهایی به نام «النوادر» جای داده است. او با استفاده از منابع معتبر و اشعار شاعران، به ترجمه لغات مشکل پرداخته و برخی مباحث را شرح و تفسیر کرده است. (۱) او همچنین از گفته های راویان فقیه و بزرگی (مانند زراره، معاویه بن عمار، محمد بن ابی عمیر و یونس بن عبد الرحمن) برای تبیین معنای حدیث استفاده کرده است. (۲) اگر چه شیوه کلینی گزینش یکی از دو دسته احادیث متعارض و نیاوردن دسته دیگر است، اما در موارد نادری به توضیح و ارائه راه حل برای احادیث متعارض پرداخته است. می توان گفت او در این موارد با ارائه فهم درست از حدیث، ناهمگونی ظاهری آن را با احادیث دیگر حل کرده است. (۳) کلینی نزدیک به دو دهه از گران بهترین ایام عمر خود را بر سر تدوین روایات الکافی نهاد که نشان دهنده ژرف نگری و توجه کامل او به معانی روایات است.

۱-.. ر. ک: الکافی، ج ۱، ص ۸۵ و ص ۱۱۱ و ص ۱۲۴ و ص ۱۳۶ در مباحث معارف توحیدی.

۲-.. ر. ک: همان، ج ۷، ص ۱۰۹ و ج ۶، ص ۱۰۵ و ص ۱۱۰ و ج ۴، ص ۵۰۹.

۳-.. ر. ک: همان، ج ۳، ص ۲۸۰ و ج ۴، ص ۹۱.

شیخ صدوق

۳. شیخ صدوقدابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه، معروف به شیخ صدوق (م ۳۸۱^ه), از محدثان پرکار و فقیهان زبردست حوزه شیعه است. شیخ صدوق با تألیف کتاب معانی الأخبار، نخستین گام بلند را در راه تألیف کتابهای مستقل مربوط به فقه الحدیث برداشت. او با ابتکاری ویژه احادیث را که درباره احادیث پیچیده یا واژه‌های کلیدی و نامفهوم آنها مطالبی داشتند جمع آوری و در قالب صدها باب عرضه کرد. این کتاب یکی از مراجع اصلی حدیث پژوهان در تشخیص معانی روایات است. صدوق در این کتاب، از غریب نگارانی مانند ابو عیید در شرح لغات مشکل بهره برده است.^(۱) صدوق کتاب مستقلی نیز به نام غریب حدیث النبی و أمیر المؤمنین نگاشته که به دست ما نرسیده است.^(۲) آن گونه که از نام کتاب بر می‌آید، او واژه‌های مشکل احادیث این دو معصوم بزرگوار را شرح و تفسیر کرده است. صدوق در جامع بزرگ روای خویش، کتاب من لا يحضره الفقيه نیز، گاه به توضیح و شرح احادیث روی آورده و برخی لغات مشکل را تفسیر کرده است.^(۳) همچنین گاه در رفع تعارض اخبار کوشیده است.^(۴) گفتنی است صدوق بسیاری از کتابهای حدیثی خود را به صورت موضوعی تبویب و عرضه کرده است که خود، بهترین شیوه برای فهم دقیق حدیث است.^(۵) برخی شیخ صدوق را به عنوان ناقد اخبار نیز سنتده اند.^(۶)

۱- .. ر. ک: معانی الأخبار، ص ۲۴۲، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۷۸، ۲۸۲ و ۲۹۱.

۲- .. الذریعه، ج ۱۶، ص ۴۶؛ رجال النجاشی، ص ۳۹۱، ش ۱۰۴۹.

۳- .. ر. ک: من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۶، ح ۸۱۱ و ح ۲، ص ۱۷، ح ۱۶۰۰ و ص ۲۵، ح ۱۶۰۵ و ص ۳۸، ح ۱۶۴۰ و

۴- .. برای نمونه ر. ک: همان، ج ۱، ص ۳۶۳ و ج ۲، ص ۹۳، ۱۳۹، ۱۷۹ و ۳۷۶.

۵- .. ر. ک: کتابهای التوحید، مصادقه الإخوان، فضائل الأشهر الثلاثة و

۶- .. برای نمونه ر. ک: الفهرست، ص ۲۳۷، ش ۷۱۰؛ خلاصه الأقوال، ص ۲۴۸، نیز ر. ک: معانی الأخبار، ص ۹ (مقدمه مصحح).

شیخ مفید و سید مرتضی

۴. شیخ مفید و سید مرتضیاً گرچه شیخ مفید و سید مرتضی فقه الحديث کمتر از کلینی و صدوق نیست. محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید باز کاوی معانی اصلی واژه‌ها،^(۱) ما را به مفهوم اصیل متن رهنمون می‌کند و با ارائه وجود معانی مجازی در روایات، ما را از دو خطر انکار چنین زیباییهای هنری در سخنان معصومین علیهم السلام یا حمل همه معانی والا و حقیقی بر حالت مجازی و نمادین برحدتر می‌دارد و خود نیز هرجا که قرینه مجاز و استعاره و زمینه آن باشد می‌پذیرد.^(۲) او از رهگذر همین کوشش‌های ادبی توانست کثر فهمیهای معاندان و نیز سوء برداشت‌های برخی از اسلاف خود را تصحیح کند و فهم درستی از احادیث ارائه دهد. او همچنین با تکیه به تواناییهای خود در علم کلام توانست مجموعه‌ای سازوار از احادیث اعتقادی ارائه دهد و احادیث معضل و مشکلی همچون احادیث صفات خدا، جبر و تفویض، مشیت و اراده، قضا و قدر، فطرت، بدا، عرش، روح، رجعت، موت و قبر را تبیین و تعارض و اختلاف درونی آنها را چاره جویی کند.^(۳) او برای حل اختلاف اخبار از علم اصول فقه بهره گرفت و اخبار مختلف فقهی و اعتقادی را جمع و حل نمود^(۴) و وظیفه محدث را در حالتهای گوناگون اخبار متعارض بیان کرد.^(۵) شیخ مفید رساله‌های مستقلی نیز در شرح و نقد برخی اخبار مانند خبر «سهو النبی» یا حدیث «نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ ...» نگاشت.^(۶) ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی مشهور به سید مرتضی نیز که شاگرد

۱- .. بنگرید به دو رساله او در باره معنا و اقسام «المولی».

۲- .. بنگرید به: تصحیح اعتقادات الامامیه، باب حکمه «الکنایه و الاستعاره»، ص ۳۸ ۳۳.

۳- .. همان.

۴- .. بنگرید به ارجاع او به کتابش: التمهید و مصابیح النور در تصحیح اعتقادات الامامیه، ص ۱۴۷ و نیز کتاب التذکره بأصول الفقه.

۵- .. همان، ص ۱۴۷ تا آخر کتاب.

۶- .. بنگرید به رساله «عدم سهو النبی» و حدیث «نحن معاشر الأنبياء».

ص: ۴۲

شیخ طوسی

مبّرز شیخ مفید است، در پی استاد خویش و با گام نهادن در مسیر او، بحثهای ادبی مؤثر در فهم آیات و احادیث را در کتاب امالی خویش آورد و همچون شیخ مفید از اعتقادات شیعی در برابر اشعاره، خط اعتزال، غلو و نیز دیگر تندروان مکاتب غیر شیعی دفاع کرد. سید مرتضی همچنین با تألیف یکی از نخستین کتابها در علم اصول فقه، یعنی *الذریعه* (۱) ایلی اصول الشریعه، پایه های اساسی فهم حدیث و شیوه های جمع اخبار مختلف را بنیان نهاد. (۲) وی در تألیفات متعدد خویش، مفهوم واقعی و مقصود اصلی احادیث را ارائه و تثبیت کرد و از این طریق، احادیث غیر قابل فهم و باور را تبیین نمود. (۳) مطالعه کتابهای او، به ویژه امالی، زمینه فهم بسیاری از احادیث را فراهم می آورد و از این رو مراجعه به آن توصیه می شود. از این نظر المجالس النبویه، اثر برادر او، سید رضی، مؤلف نهج البلاغه نیز چنین تأثیری دارد.

۵. شیخ طوسیابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی (م ۴۶۰هـ) با نوشتن دو کتاب از چهار کتاب بزرگ و جامع اولیه حدیث شیعه، خدمات شایان توجیهی به علم حدیث کرد. وی در علوم گوناگون خبره بود و نزد استادانی چون شیخ مفید و سید مرتضی، بسیاری از علوم حدیثی و علوم مرتبط با آن را فرا گرفته بود. شیخ طوسی با شاگردی در محضر این دو عالم و با تلاش خود توансست در کتاب بزرگش **تهذیب الأحكام**، به توضیح بسیاری از احادیث دشوار و نیز حل اخبار متعارض پردازد. (۴) او در مقدمه کتاب بزرگ و مستقلش، الاستبصار فی ما اختلف من الأخبار، مبانی

- ۱- .. برای مثال بنگرید به *الذریعه* ایلی اصول الشریعه، باب «الخطاب و أقسامه و أحكامه»، باب «العموم والخصوص»، باب «أنواع التخصيص»، باب «المجمل والبيان» و
- ۲- .. بنگرید به الشافی فی الإمامه، تنزیه الأنبياء والأمالي.
- ۳- .. ر. ک: **تهذیب الأحكام**، ج ۱، مقدمه مؤلف.

ویژگیهای کلی دوره

ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان کرده و سپس در متن کتاب، که مشحون از نکات فقه الحدیثی است، نتایج و شیوه‌های حل اخبار مختلف و متعارض را ارائه داده است. شیخ طوسی در کتاب اصول فقهش، عدّه الأصول، نیز، به برخی قواعد فقه الحدیث (مانند عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید و مجمل و مبین) پرداخته و به مباحث ادبی مرتبط با فهم حدیث، همچون حقیقت و مجاز، اشاره کرده است. (۱) سه کتاب یاد شده، به ویژه الاستبصار، گنجینه‌ای از احادیث دشوار یا متعارض به همراه روش‌های حل آنها هستند و حمل و جمع شیخ طوسی در اخبار همواره مورد اعتمای فقیهان و حدیث پژوهان بوده است، به گونه‌ای که فیض کاشانی و شیخ حرج عاملی، فهم و گفته شیخ را در جوامع روایی خود، الوافی و وسائل الشیعه آورده‌اند. در پایان باید افزود که روش شیخ طوسی در فهم معانی نهفته و حل احادیث، تا حدّ زیادی بر اساس جمع آوری احادیث مشابه، موبد و هم خانواده استوار است.

ویژگیهای کلی دوره ۱. تأليف در زمینه علل الحديث و تفسير الحديث ادامه يافت. ۲. أصحابان جوامع با تنظيم احاديث و گردآوری موضوعی (و نه مستندی آنها)، اولین و اساسی ترين گام را برای فهم درست و بهتر احادیث برداشتند. آنان با مجموعه سازیهای کلان و زیبای خود، احادیث مشابه و ناظر به هم را یک جا در اختیار ما نهادند. ۳. نخستین کتاب فقه الحدیثی به نام معانی الأخبار نوشته شد. ۴. نخستین کتاب مستقل در زمینه احادیث متعارض و مخالف به نام الاستبصار فی ما اختلف من الأخبار عرضه شد.

۱- .. ر. ک: عدّه الأصول، بابهای اول، دوم، پنجم و ششم.

رکود نسبی (قرن ششم تا نهم)

۵. شیخ مفید و سید مرتضی رساله‌های مستقلی در شرح و نقد برخی خطبه‌ها و احادیث تألیف کردند. این دو همچنین تأثیر توجه به مباحث ادبی را در فهم متون حدیثی نشان دادند. ۶. استفاده از دیوانها و کتب غریب الحدیث روتق گرفت و در شرح اخبار دشوار و پیچیده مورد استفاده و استشهاد مؤلفان واقع شد. ۷. توجه به قرینه‌های خارجی (مانند موافقت و مخالفت با قرآن و سنت و نیز فتوای اهل سنت) برای رد و تأیید حدیث، در ابواب اولیه الکافی مشاهده می‌شود، همچنان که در کتابهای اصولی این دوره (مانند عدّه الأصول) نیز به چشم می‌آید. ۸. کتابهای اصول فقه، به منزله پشتوانه علمی و فنی فقه الحدیث، پا به عرصه نهادند.

رکود نسبی (قرن ششم تا نهم) این دوره را می‌توان دوره رکود نسبی حدیث و شکوفایی فقه شیعه دانست. افراد شاخص این دوره میانی، همچون ابوالقاسم رضی الدین علی بن موسی (ابن طاووس)، برادرش جمال الدین احمد بن طاووس (از عالمان قرن هفتم)، علامه حلی و شهید اول (هر دو از عالمان قرن هشتم)، کمتر به نقل حدیث و بیشتر به نقد آن پرداختند و احادیث را در میان مباحث علم فقه، شرح و حل کردند. اما رساله‌های مستقلی نیز درباره جمع میان اخبار و برخی شرحها نوشته شد، مانند استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی الأخبار، (۱) مختصر شرح نهج البلاغه، (۲) شرح کلمات الخمس، (۳) و نیز الجمع بین کلام النبی و الوصی و الجمع بین آیتین من الكتاب العزیز (۴) از علامه حلی، شرح بر نهج البلاغه و نیز برخی ادعیه از

۱- .. خلاصه الأقوال، ص ۱۱۰.

۲- .. همان، ص ۱۱۲.

۳- .. الذريعة، ج ۱۸، ص ۱۱۸، ش ۹۸۱.

۴- .. مکتبه العلامه الحلی، ص ۱۱۲، ش ۴۴.

ویژگیهای کلی دوره

چکیده

ابن طاووس،^(۱) همچنین شرح ابن میثم بحرانی (م ۶۷۹) بر نهج البلاغه و شرح رشید وطواط بر مئه کلمه اثر جاخط. در قرن هشتم و نهم نیز می توان به ترتیب از مصایح القلوب، که شرح ابوسعید حسن بن حسین سبزواری بر پنجاه و سه حدیث به زبان فارسی است، الرساله العلیه فی الأحادیث النبویه، که شرح کمال الدین حسین کاشفی بیهقی سبزواری بر چهل حدیث پیامبر خداست، و نیز شرح برخی از احادیث اعتقادی از علی بن محمد بیاضی نباتی، مؤلف الصراط المستقیم و الرساله الیونسیه نام برد.

ویژگیهای کلی دوره طور کلی این دوره را می توان دوره فترت در تاریخ حدیث نامید و شاخصهای کلی آن را در فقهه الحدیث چنین بیان کرد: ۱. نقد و شرح حدیث بیشتر حالت کاربردی داشت و به منظور حل مسائل فقهی و کلامی به کار می رفت. ۲. رساله های مستقل محدودی در جمع اخبار مختلف نوشته شد. ۳. در میان شرح حدیثها، شرح و تفسیر سخنان امیر مؤمنان علیه السلام به ویژه نهج البلاغه چشمگیر است. شرح موضوعی برخی احادیث نیز وجود داشته است.

چکیده ۰ کوشش‌های دانشمندان مسلمان در زمینه فقهه الحدیث، در سه حوزه شرح حدیث، نقد حدیث و حل اختلاف اخبار و نیز تدوین رساله های مستقل قابل بررسی است. ۰ این دانش با تلاش پاسداران سنت پیامبر آغاز شد و راویان با مراجعته به امامان و اصحاب بزرگ آنان، به فهم و حل روایات همت گماشتند.

۱- .. کتابخانه ابن طاووس، ص ۸۹ و ۹۶

پرسش و پژوهش

۰ پس از دوره حضور، تلاش‌های محدثان طی تدوین جوامع کوچک و بزرگ همچون المحسن، الکافی، من لا يحضره الفقيه، تهذیب الأحكام و الاستبصار نمایان شد. گرددآوری موضوعی حدیث و به دست دادن احادیث مشابه و مرتبط، دستاورد بزرگ این دوره است. ۰ در فاصله قرن ششم تا نهم، حدیث و مجموعه علوم مرتبط با آن دچار رکود نسبی شد. هر چند فقه شیعه در این دوران شکوفا شد.

پرسش و پژوهش ۱. نقش امامان و راویان ایشان را در دانش فقه الحدیث تبیین کنید. ۲. تعامل دانش اصول فقه و فقه الحدیث را تحقیق کنید. ۳. ویژگیهای دو شرح بر الکافی و کتاب من لا يحضره الفقيه را بررسی نمایید. ۴. تلاش‌های شیخ طوسی و شیخ مفید(ره) را در فقه الحدیث بیان کنید. ۵. بیست حدیث را در یک موضوع دلخواه یافته و دسته بنده کنید.

درس سوم : پیشینه فقه الحدیث (۲)

شکوفایی دوباره (قرن دهم و یازدهم)

درس سوم : پیشینه فقه الحدیث (۲) اهداف درس‌هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فرا گیرنده؛ با ادامه پژوهش‌های فقه الحدیثی آشنا شود؛ سیر افزایش و کاهش تحقیقات در عرصه فقه الحدیث را دریابد؛ با برخی از کتابهای شرح حدیث و یاری دهنده به دانش فقه الحدیث آشنا شود؛

د) شکوفایی دوباره (قرن دهم و یازدهم) افرون بر کارهای عمیق فقیهان این دوره در توضیح احادیث فقهی و موشکافیهای عالمانه آنان در کتابهای فقهی و رساله‌های علمی خویش، برخی از آنان احادیثی را به طور مستقل تفسیر و نقد یا با دسته احادیث متعارض جمع کرده‌اند. در این میان، کوشش‌های شهید ثانی و نیز ابن ابی جمهور احسایی، صاحب عوالی اللئالی را می‌توان بر شمرد. ابن ابی جمهور بر کتاب خود حاشیه مفصلی نگاشت و بر اصول الکافی و من لا يحضره الفقيه تعلیقه زد. ^(۱) شهید ثانی (م ۹۶۵) نیز از فقیهان و محدثان بزرگ قرن دهم هجری است. او افرون بر طرح برخی مباحث فقه الحدیثی در کتاب درایه اش، ^(۲) رساله مستقلی

۱- .. مستدرکات أعيان الشیعه، ج ۲، ص ۲۸۴.

۲- .. الرعایه فی علم الدرایه، ص ۳۳، ۴۱، ۴۲، ۴۰۵.

نیز در شرح حدیث «اللَّذِي مَرَّعَهُ الْآخِرَه» از پیامبر خدا دارد. فرزند شهید ثانی، شیخ جمال الدین حسن، نیز با نوشتمن معالم الدین و ملاذ المجتهدین، علم اصول فقه را که ارتباط تنگاتنگی با فقه الحدیث دارد، عمق و گسترش داد و سپس با نگارش منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح والحسان، مباحث عمیقی را در زمینه فقه الحدیث و نقد الحدیث ارائه کرد. او در این کتاب، با معیار ارزیابی سندی به گزینش احادیث مقبول از میان کتب اربعه پرداخت و با تطبیق عملی نظریه احمد بن طاووس و علامه حلی در تقسیم رباعی حدیث به صحیح، حسن، موثق و ضعیف، به تقویت مکتب فقهی حدیثی حلّه همت گماشت و به گفته خود، از تسامح در پذیرش احادیث و اخذ اخبار از هر کس جلوگیری کرد؛ اما این شیوه، مانع توجه عمیق او به متن حدیث نشد و تفسیرها، تبیین های و راه حل های پیشنهادی او برای جمع میان اخبار متعارض، همچنان در فقه و حدیث مورد اعتماد است.^(۱) همچنین تلاش‌های شیخ بهایی (۹۵۳ هـ) را در شرح اربعین حدیث، شرح صحیفه سجادیه^(۲) و کتاب مشرق الشمسین و نیز تعلیقه های پدر بزرگوارش، عزّالدین حسین بن عبدالصمد عاملی،^(۳) بر صحیفه سجادیه را باید از نظر دور داشت. در کنار این فعالیتها، می توان از شرحها و حاشیه هایی بر همه یا بخش‌هایی از الکافی نیز نام برد؛^(۴) از جمله دو شرح اصول الکافی که به دو پسر صاحب معالم، یعنی شیخ محمد (م ۱۰۳۰ هـ) و شیخ علی (م قرن ۱۱) نسبت داده شده، نیز شرح اصول الکافی از شیخ محمد علی بن محمد بلاغی (م ۱۰۰۰ هـ)، جدّ اعلای شیخ محمد جواد بلاغی صاحب تفسیر مشهور آلاء الرحمن، شرح ناتمام ملا رفیع الدین

۱- .. منتقی الجمان ، ج ۱، مقدمه مؤلف، ص ۴۷.

۲- .. برای آگاهی بیشتر از شرح او بر صحیفه، ر. ک: شناخت نامه علامه مجلسی، ج ۲، ص ۲۳۳.

۳- .. او جوابیه ای نیز در پاسخ به اعتراض به حدیث منقول در باره محبت پیامبر نسبت به زنان و عطر و نماز دارد. ر. ک: اعيان الشیعه، ج ۶، ص ۶۴ و ریاض العلماء، ج ۲، ص ۱۱۶.

۴- .. ر. ک: کتاب الکلینی و الکافی، ص ۴۵۲ ۴۴۳ و الذریعه، ج ۶، ص ۲۲۹.

محمد بن مؤمن گیلانی (از شاگردان شیخ بهایی) و حاشیه محمد امین استرآبادی (م ۱۰۳۶ ه) صاحب الفوائد المدنیه، و تعلیقه میرداماد بر اصول الکافی (م ۱۰۴۱ ه)، که هیچ یک کامل نیست و از برخی نسخه‌ای نیز به دست نیامده است. (۱) میرداماد کتاب مستقلی نیز در زمینه علوم حدیث به نام الرواوح السماویه دارد. او در این کتاب و به ویژه در رشحه دوم (ص ۴۳) و بیست و پنجم (ص ۸۳) در کنار مباحث رجالی، گاه به شرح لغات و فقه الحدیث نیز پرداخته است. همچنین می‌توان به شروح مهم تری مانند شرح محمد صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا (م ۱۰۵۰ ه) با نام شرح اصول الکافی (۲) و نیز دو شرح فارسی و عربی ملا خلیل قزوینی (۱۰۰۱ ه) بر الکافی با نام الصافی والشافی هم اشاره کرد. تأليف الشافی از سال ۱۰۵۷ تا ۱۰۸۶ قمری به درازا کشیده است. (۳) مشهورتر از این دو، شرح ملا حسام الدین محمد صالح بن احمد مازندرانی (م ۱۰۸۱ ه) بر الکافی است که در سالهای اخیر با تعلیقه‌های سودمند علامه ابوالحسن شعرانی به چاپ رسیده است. فرزند او، ملا هادی مازندرانی نیز شرحی بر فروع الکافی، از «كتاب الزکاه» تا «المزار» دارد. همچنین می‌توان به شرح مبسوط میر محمد اسماعیل خاتون آبادی (م ۱۱۱۶ ه) شارح حدیث عمران صابی و نیز دو حاشیه سید نور الدین علی بن ابی الحسن عاملی (م ۱۰۶۸ ه) و میرزا محمد بن سید حیدر حسینی طباطبائی مشهور به میرزا رفیع الدین نایینی (م ۱۰۸۲ ه)، اشاره کرد.

- ۱-.. این همه را استاد ما آیت الله استادی در مجله علوم حدیث، ش ۱۳، ص ۱۸ آورده و به منابع آن ارجاع داده اند.
- ۲-.. ملاصدرا افرون بر شرح عمیق خود بر مباحث معارف الکافی، در تفسیر قرآن خود نیز به توضیح و شرح روایات بسیاری پرداخته است. ر. ک: تفسیر القرآن الکریم، ج ۲، ص ۱۶۳ و ج ۳، ص ۳۸۴ و ج ۶، ص ۲۱۰ و ص ۲۵۷.
- ۳-.. الذریعه، ج ۱۳، ص ۶۰، ش ۱۲.

ص: ۵۰

محمد تقی مجلسی

گفته‌ی است این شرح نویسی‌ها در قرون دهم و یازدهم، به الکافی محدود نبوده است و بسیاری از همین عالمندان و نیز عالمان دیگر به شرح دیگر کتب اربعه، به ویژه تهذیب الأحكام دست یازیده‌اند که برخی را خواهیم آورد و مشتاقان آگاهی بیشتر را به مقدمه مصححان این کتب ارجاع می‌هیم. (۱)

محمد تقی مجلسیدر این بخش، باید از کوشش‌های محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی (۱۰۷۰ هـ ۱۰۰۳ هـ) یاد کنیم. او سه شرح بر دو کتاب از کتب اربعه نگاشت: إحياء الإحياء، که شرح مختصری بر تهذیب الأحكام است و روضه المتقین فی شرح أخبار الأنام المعصومین، که شرح کامل، مفید و استواری به زبان عربی بر کتاب من لا يحضره الفقيه است. او شرحی فارسی هم بر این کتاب دارد که لوامع قدسیه یا لوامع صاحب قرانی نامیده می‌شود. روضه المتقین حاصل قلم پخته مؤلف در سنین کمال است. (۲) مجلسی لغات مبهم و نکات مفصل حدیث را توضیح می‌دهد و گاه معنای اصطلاحی آن را هم بیان می‌کند (۳) و به اراده معنای مجازی (ونه حقیقی) توسط معصومی که روایت از او نقل می‌شود، تذکر می‌دهد و از این رهگذر، از بروز اشکالات احتمالی در حدیث پیشگیری می‌کند. (۴) او اضطراب متن را به مانند اضطراب سند نشان می‌دهد و برای فهم معنای حدیث، نسخه‌های گوناگون و متن کامل حدیث را می‌یابد و آن را ارائه می‌دهد (۵) و کلام راوی را از سخن امام و شرح شیخ صدقه را از

- ۱.. الکافی، ج ۱، ص ۳۰ ۳۳، (مقدمه)؛ تهذیب الأحكام، ج ۱، ص ۴۸ ۴۷؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص یح و بیط؛ الذریعه، ج ۱۴، ص ۹۴.
- ۲.. ر. ک: روضه المتقین، ج ۱، ص ۲ (مقدمه مؤلف). نگارش کتاب در سال ۱۰۶۳ هـ به پایان رسیده است.
- ۳.. ر. ک: همان، ج ۱، ص ۳۱، ۱۶۹، ۳۵۱، ۳۳۴ و ج ۶، ص ۴۴۱، ذیل کلمات طهور، سواک، شدق، ذواب، عارضین و السفله.
- ۴.. همان، ج ۶، ص ۵۰۶.
- ۵.. همان، ج ۱، ص ۳۶۵، (لا ألفین ولا ألفین) و نیز: ج ۶، ص ۴۱۳، ۲۳ و ۴۳۹.

ویژگیهای کلی دوره

حدیث متمایز می سازد. (۱) کار مجلسی اول، بر آوردن احادیث مشابه و شارح و نیز یافتن قرائن مقامیه (۲) و اخباریه (۳) استوار است. (۴) وی به احادیث مشابه از اهل سنت نیز اشاره می کند. (۵) مجلسی اول افزون بر بررسی اسناد روایات، به نقد مضمونی نیز می پردازد و کوششهاش را در تأویل و یافتن معنایی مقبول برای اخبار مخالف اجماع و فتوای مشهور فقیهان ارائه می دهد. (۶) او تعارض روایات را نیز گوشزد می کند و در صدد حل آنها برمی آید. (۷) نسخه برداری متعدد از روضه المتقین، اهمیت، کارآمدی و استقبال عالمان را از آن نشان می دهد. (۸) مجلسی اول صحیفه سجادیه را نیز به زبان فارسی و عربی شرح کرده است. شرح عربی ریاض المؤمنین و حدائق المتقین نام دارد. او همچنین خطبه متقین و زیارت جامعه کبیره را به فارسی شرح کرده و شیخ آقا بزرگ از شرح کوتاهش بر «حدیث صُنْع» (سِتَّه أَشْيَاء لَيْس لِلْعِبَادِ فِيهِ صُنْعٌ ...) یاد نموده است. (۹)

ویژگیهای کلی دوره ۱. رویکرد دوباره به حدیث، همچنین تدوین مجموعه احادیث شیعه، محمدثان را متوجه تعلیقه و شرح نویسی بر کتب اربعه و نیز صحیفه سجادیه کرد.

- ۱- .. همان، ج ۶، ص ۴۱۲ و ۴۷۰.
- ۲- .. قرائن مقامیه، قرینه های سخن در همان مجلس اند، اما از جنس سخن و کلام نیستند.
- ۳- .. قرائن اخباریه یعنی آنچه در اخبار شایع است.
- ۴- .. همان، ج ۱، ص ۳۴۴ (کلمات الفرج)، ص ۳۶۵ (کرامه المیت تعجیله) و ج ۶، ص ۴۴۵.
- ۵- .. ر. ک: همان، ج ۱، ص ۱۶۹، نخستین حدیث (باب سواک).
- ۶- .. ر. ک: همان، ج ۶، ص ۵۰۶.
- ۷- .. ر. ک: همان، ج ۶، ص ۲۴۵ ۲۴۳.
- ۸- .. این کتاب در سال ۱۳۹۳ ه (۱۳۵۲ ش)، به تصحیح سید حسین موسوی کرمانی و شیخ علی پناه اشتهردی و به وسیله بنیاد کوشان پور به چاپ رسید. برای آگاهی بیشتر از این شرح ارزشمند، ر. ک: مجله علوم حدیث، شماره ۳۴، مقاله (تلاشهای علامه مجلسی در فهم متن)، و شماره ۳۵، مقاله (از مفهوم تا مقصود).
- ۹- .. الذريعة، ج ۴، ص ۹۶.

دوره تدوین جوامع روایی متأخر (قرن یازدهم و دوازدهم)

فیض کاشانی

۲. دو کتاب مستقل در باب مسائل حدیثی، یعنی درایه شهید و الرواوح السماویه، برخی از مباحث و قواعد فقه الحدیث را مطرح کردند. ۳. شرحهای نسبتاً مفصلی بر کتب اصلی حدیث نوشته شد و در این شرحها از قواعد فقه الحدیث (مانند یافتن احادیث مشابه و هم خانواده، توجه به قرائت مقامیه و اخباریه و استفاده از کتب لغت و غریب الحدیث) استفاده شد. ۴. نقد محتوایی و مضمونی، تأویل و توجه به معانی مجازی در این دوره به چشم می‌خورد.

ه) دوره تدوین جوامع روایی متأخر (قرن یازدهم و دوازدهم) دوره تدوین جوامع روایی متأخر از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌توان آن را با دوره تدوین جوامع اولیه مشابه دانست. آنچه این دوره را از دوره قبلی متمایز می‌سازد و زمینه پرداخت مستقل به آن را فراهم می‌آورد، گستره کاری جامع نویسان این دو قرن و تمرکز ایشان بر حدیث است. حجم تلاش‌های این بزرگان در زمینه فقه الحدیث قابل مقایسه با بسیاری از عالمان دوره فترت و حتی برخی از محدثان جامع نگار اولیه نیست. ما در اینجا بخشی از جلوه‌های این تلاش را به ترتیب تاریخی ارائه می‌دهیم. مهم ترین این تلاشها در دو زمینه تدوین مناسب و تنظیم راهگشای احادیث در مجموعه‌های بزرگ و مفصل روایی، و شرح و حل مشکلات مضمونی اخبار بروز کرده است. افزون بر این، گردآوری روایات مختلف در یک باب، به همراه ارائه راه حل اختلاف آنها و طریقه جمع میان روایات متعارض، از کوشش‌های این محدثان بوده است.

۱. فیض کاشانی محمد محسن بن شاه مرتضی، معروف به فیض کاشانی (۱۰۹۱-۱۰۰۷هـ)، از حکیمان، متکلمان، فقیهان و محدثان بزرگ قرن یازدهم هجری است. او در شعر و ادب هم تبحر داشته و کتابهای متعددی تألیف کرده است. (۱) بزرگ ترین

۱- .. همچون المحجه البيضاء فى إحياء كتاب الإحياء، عين اليقين، أنوار الحكمه، معتصم الشيعه فى أحكام الشرائع، الحقائق و

کتاب حدیثی او الوافی است. این عالم بزرگ از چهار جامع بزرگ روایی شیعه (الكافی، من لا يحضره الفقيه، تهذیب الأحكام و الاستبصار) برای تألیف کتاب خود استفاده کرده و بدون آنکه آنها را تقطیع کند و تنها با حذف روایات تکراری، به بیان و شرح احادیث مشکل آنها پرداخته است. او خود در مقدمه الوافی چنین می‌گوید: احادیث را جمع و تدوین، منظم، مهذب و مرتب کردم، برایش تفصیل و توضیح ارائه دادم، راه دست یابی به روایات و معانی اش را آسان ساختم و تا آنجا که امکان داشته و در توانم بوده است آن را بیان کردم. شرحها را مختصر (ونه طولانی) گفتم و سعی کردم که شرح احادیث مهم را از کتب دیگر بیاورم و توفیق یافتم آنها را که با هم تنافی داشتند به هم نزدیک سازم و برخی را برابر تأویل کنم، به گونه‌ای که این تأویل دور و عجیب نباشد، تا قانونی باشد برای مراجعه اهل معرفت به آن و هدایتی برای فرقه ناجیه امامیه.^(۱) این عبارت نشان دهنده به کارگیری روش توجه به خانواده حدیث و احادیث هم مضمون در تفسیر، فهم و حل تنافی روایات است؛ روشی که فیض کاشانی در ادامه سخن خود بدان تصریح می‌کند: ... آن را الوافی نامیدم، زیرا که به مهمات و کشف مبهمات پرداخته است، و آن را به کمال انجام دادم. توضیحات لغوی را در جمله‌های متعدد یک باب و یک کتاب، به تکرار آورده ام و توضیحات معنوی را، که نیاز به بسط کلام دارد، تکرار نکرده ام. برخی از الفاظ را تفسیر کرده ام تا دشواریها و پیچیدگیها را برای جویندگان گشوده باشد و نکات مرموز برای همه قابل فهم گردد.^(۲)

۱- .. الوافی، ج ۱، ص ۷.

۲- .. همان.

شیخ حرّ عاملی

پس از این سخن، فیض به روش شرح و حل اخبار پرداخته و نکته‌ای را بیان داشته که کلید فهم حدیث است. او می‌گوید: چنانچه روایتی به شرح نیاز داشته است، اگر شرحش را در روایت دیگری یافته‌ام، حتی اگر در کتب اربعه هم نبوده است، از آن روایت در شرح حدیث اول کمک گرفته‌ام، و چه بسا حدیث دوم را در کنار حدیث اول نوشته‌ام. چنانچه یکی از بزرگان، شرح روایتی را گفته‌یا شرح آن در کتب لغت آمده، آنها را یاد کرده‌ام و در غیر این صورت، به میزان فهم و عقل قاصر خود، به یاری خدای عزّ و جلّ آن را بیان کرده‌ام. ^(۱) کوشش‌های فیض در بیان احادیث قابل توجه است و می‌توان آن را یک کتاب شرح حدیث، حداقل نسبت به کتاب الکافی دانست. فیض در کتاب دیگرش النوادر، ^(۲) اخبار و احادیث نادر موجود در منابع حدیثی شیعه را، که مؤلفان کتب اربعه نیاورده‌اند، گرد آورده و هر یک را که احتیاج به شرح و تفسیر داشته، توضیح داده و آنها را با عنوان «بیان» از متن حدیث متمایز ساخته است.

۲. شیخ حرّ عاملی محمد بن حسن بن علی عاملی، معروف به حرّ عاملی، از عالمان جبل عامل لبنان بود، که در دوره صفوی به ایران سفر کرد و توانست افرون بر تأییف کتابهایی چون إثبات الهداء، هدایه الأمة و الفوائد الطوسيه، بزرگ ترین جامع روایات فقهی را تدوین کند. او هجدۀ سال از عمرش را بر سر این کتاب نهاد و بیش از سی و پنج هزار حدیث غیر مکرر را در آن جای داد و آن را تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه نامید. او به قصد زدودن

۱- .. همان، ص ۱۵ و ۴۰

۲- .. الذریعه، ج ۲۴، ص ۳۴۸

ص: ۵۵

علامه مجلسی

اشکالات کتابهای حدیثی پیش از خود و تصحیح فهم مؤلفان آنها و نیز گردآوری روایات یک موضوع در کنار هم، به مطالعه کتابهای حدیثی شیعه پرداخت (۱) و با بهره گیری از تبّحر خود در حدیث و فقه و به کارگیری موازین رد و قبول حدیث، مجموعه ای بسیار کارا را سامان داد و فهم دقیق و عمیق روایات را بر بسیاری از فقیهان آسان ساخت. شیخ حز عاملی افزون بر تسهیل فهم روایات فقهی، از طریق گرد هم نشاندن آنها حول یک موضوع و در دسترس نهادن مخصوصها و مقیدها و مختلفها، گاه تفسیر و فهم دیگر محدثان بزرگ را نیز ارائه داد، که در این میان نظریات شیخ طوسی در چگونگی حل اخبار مختلف و متعارض از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شیخ حز گاه فهم و راه حل جمع خود را ارائه می دهد و در بسیاری از موارد، فهم خود را از مجموع روایات و برآیند کسر و انکسار آنها، در قالب عنوانی که برای بابهای متعدد کتاب بر می گزیند، به خواننده القا می کند. کار مهم دیگر او، در زمینه حل تعارض و اختلاف اخبار است. او یک باب از احادیث «كتاب القضاة» را به روایاتی اختصاص داده است که راه حل جمع میان احادیث متعارض و مختلف را به نقل از امامان علیهم السلام بیان می دارد و در این میان، راهها و گاه قواعد گران بهایی به دست می دهد. زمینه سوم تلاش‌های فقه الحدیثی شیخ حز عاملی نقد مضمونی حدیث است. او به محتوای حدیث کاملاً توجه داشته و با وجود گرایش به مسلک اخباریان، به بررسی دقیق متن حدیث و سنجش مضمون آن با قرآن، سنت و احادیث مشهور و حتی گاه اجماع فقیهان شیعه پرداخته است. (۲)

۳ علامه مجلسی محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱-۱۰۳۷) پرکارترین محدث شیعی است که سه کتاب

-۱ .. ر. ک: وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۵ (مقدمه مؤلف).

-۲ .. ر. ک: همان، ج ۲، ص ۹۵-۹۳.

بزرگش: بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأنئم الأطهار، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول و ملاد الأئمّة فی شرح تهذیب الأخبار، مشتمل بر مباحث فقه الحدیثی اوست. مجلسی نیز مانند دو جامع نویس پیشین: فیض و شیخ حر عاملی، با گردآوری روایات هم مضمون و ناظر به هم، دسته بندی موضوعی، چنین منطقی آنها در کنار یکدیگر و آوردن آیات متناسب قرآن، زمینه و مقدمه فهم درست روایات را بویژه در بحارالأنوار فراهم می آورد. او برای شرح واژه های غریب و ناآشنای احادیث، به بیش از بیست کتاب لغت و غریب الحديث و شائزده کتاب شرح حدیث مراجعه کرده است. توضیحات علامه مجلسی تنها به لغات محدود نیست. او شرح مشکلات و یافته های خود را در فهم معضلات، در قالب «أقوال»، «شرح»، «تبیان»، «ایضاح»، «تنویر» و ... عرضه می دارد و در بسیاری موارد، تفسیر شارحان و کلام حکیمان را نقل و نقد می کند (۱) و بدین طریق یک کتابخانه کوچک متحرک با بیش از ششصد مصدر را در قالب دائرة المعارفی حدیثی عرضه می دارد. او خود در مقدمه بحار الأنوار می نویسد: روایاتی را که نیاز به کشف معانی داشته اند به بیانی رسا توضیح داده ام و بنا بر حداکثر اختصار نهاده ام، تا بابهای کتاب طولانی نگردد و حجم کتاب بیش از حد نیفاید و جویندگان در استفاده از کتاب دچار مشکل نشوند. (۲) این توضیحات و شرحهای کوچک و بزرگ ذیل احادیث، افزون بر پنجاه شرح مفصل است، که برخی در حد یک رساله اند و نوشته ای مستقل در موضوع خود به شمار می آیند. (۳)

۱- .. ر. ک: بحار الأنوار، ج ۳۷، ص ۱۹۹ و ج ۵۹، ص ۲۲۹ و ج ۶۳، ص ۲۹۵ و

۲- .. بحار الأنوار، ج ۱، ص ۴۵ (مقدمه مؤلف).

۳- .. یادنامه علامه مجلسی، ج ۲، ص ۳۵۴.

علامه مجلسی در توضیحات خود، به روایات مشابه دیگر اشاره می کند و تصحیفات احتمالی را می نمایاند و متن صحیح را ارائه می دهد. [\(۱\)](#) او عبارتهای مبهم و اصطلاحات و مجازها را تفسیر می کند و برای تأویل برخی اخبار یا حل تعارض آنها مباحث ادبی، فقهی، تاریخی، کلامی و حتی نجومی و ریاضی را پیش می کشد و با کوشش‌های علمی خود به فهم ژرف حدیث یاری می رساند، اشتباہ پیشینیان را متذکر می شود و به رد شبهه های مخالفان و احتجاج با آنان می پردازد، و این همه او را از تفسیر روان احادیث به منظور آسان سازی فهم آن باز نمی دارد. [\(۲\)](#) تلاش دیگر علامه مجلسی، که می باید آن را یک فعالیت سترگ فقه الحدیثی به شمار آورد، شرحهای او بر دو مجموعه بزرگ از جوامع اولیه حدیث است. دو شرح مفصل مرآه العقول و ملاذ الأخيار او را، که به ترتیب بر الکافی و تهذیب الأحكام نوشته شده است، می توان بزرگ ترین گام در تفسیر حدیث دانست. [\(۳\)](#) علامه مجلسی در مقدمه اش بر مرآه العقول چنین می نگارد: تصمیم گرفتم در حل دشواریهای واژه ها و کشف معانی نهفته به اندازه فهم افراد زیرک، که از اشاره ها به معانی ظریف می رسند، اکتفا کنم و به یاری خداوند، بدون نام بردن یا ایراد گرفتن، سخن برخی حاشیه نگاران و نکته هایشان و بهره هایم از استادانم را عرضه بدارم. [\(۴\)](#)

- ۱- .. ر. ک: بحار الأنوار، ج ۲۰، ص ۲۳۸ (ذیل ح ۳) و ج ۲۳، ص ۱۴۶ (ذیل ح ۱۰۷) و ج ۴، ص ۱۳۶ (ذیل ح ۲) و ص ۱۳۷ (ذیل ح ۴).
- ۲- .. ر. ک: بحار الأنوار، ج ۱۱، ص ۲۰۳؛ ج ۲۵، ص ۱۹۸؛ ج ۶۹، ص ۱۰۸؛ ج ۵۶، ص ۳۲۷؛ ج ۸۵، ص ۳۱؛ ج ۸۶، ص ۱۳۷ و ج ۹۱، ص ۲۸۵ و نیز ر. ک: یادنامه علامه مجلسی، ج ۳، ص ۹۵، ملاحظات حول تعلیقات المجلسی علی الأحادیث، محمد علی تسخیری.
- ۳- .. برای آگاهی از سهم علامه مجلسی در این دو شرح بزرگ، ر. ک: طائف المقال، ج ۲، ص ۳۸۹.
- ۴- .. مرآه العقول، ج ۱، ص ۳.

مجلسی در این شرح از تمام دانسته‌های علمی خود و نیز شروح پیشینیان و معاصران سود جسته (۱) و در نقد احادیث به سند و محتوا، هر دو، توجه کرده و گاه تصحیفات واقع شده در متون حدیث را نشان داده و به نسخه‌های متفاوت نیز اشاره نموده است . (۲) برخی از بزرگان، همچون آیت الله سبحانی، توضیحات مرآه العقول را از توضیحات ملاذ الأخیار و حتی بحار الأنوار برتر و استوارتر می‌دانند. (۳) گفتنی است ما در مقام استقرای تام نبوده ایم و با مراجعه به آثار کتاب شناختی مانند الذریعه می‌توان به راحتی دهها شرح و تعلیقه بر کتب اربعه و غیر آن یافت که هر یک مشتمل بر تحقیقات فقه الحدیثی هستند. همچنین تلاشهای عالمان خویشاوند و یا معاصر با علامه مجلسی را در اینجا بازگو نکردیم، هر چند در کتاب روش فهم حدیث، این بخش را گزارش کرده ایم. تنها در این میان به فعالیت کسانی که در علم غریب الحدیث و فروق اللげ نگارش‌هایی دارند اشاره می‌کنیم؛ همچون فخرالدین طریحی (م ۱۰۸۵ق) که مجمع البحرين و مطلع التیرین او در تفسیر غرایب قرآن و حدیث مشهور است (۴)، و شیخ تقی الدین کفعمی و سید نعمه الله جزایری که فروق اللげ نوشته اند (۵). ما به شروح متعدد نهج البلاغه و صحیفه سجادیه نیز پرداخته ایم؛ زیرا شیخ آقا بزرگ تهرانی بیش از صد شرح نهج البلاغه (۶) و حدود پنجاه شرح صحیفه

- ۱-.. همچون نقد کلام اشاعره و معترله در مسئله بدا، ج ۲، ص ۱۲۴.
- ۲-.. ر. ک: مرآه العقول، ج ۱، ص ۲۴۹؛ ۲۳۸، ج ۲، ص ۲۶۳۹ و ج ۳، ص ۳.
- ۳-.. یادنامه علامه مجلسی، ج ۳، ص ۲۱۹. ما مشتاقان آشنایی بیشتر با این شرح جامع را به مقاله آقای محمد علی سلطانی، در یادنامه علامه مجلسی، ج ۲، ص ۳۱ تا ۵۶ ارجاع می‌دهیم.
- ۴-.. الذریعه، ج ۸، ص ۳۹۴.
- ۵-.. همان، ج ۱۶، ص ۱۸۷، ش ۶۱۵ و ۶۱۶.
- ۶-.. همان، ج ۱۴، ص ۱۶۰ و ۱۲۱. و نیز درباره شرح برخی خطبه‌ها ر. ک: همان، ص ۳۷، ۴۰ و ۴۱. کتابهای دیگر نیز به شروح نهج البلاغه پرداخته اند که نام بسیاری از آنها در مقاله «شرحهای نهج البلاغه» در دانشنامه امام علی علیه السلام، ج ۱۲، ص ۱۴۴ و ۱۴۵ آمده است.

ویژگیهای کلی دوره

قرون اخیر

سجادیه^(۱) را یک جا بر شمرده است که بسیاری از آنها در قالب لوحهای فشرده و نرم افراوهای گوناگون عرضه شده اند.

ویژگیهای کلی دوره ۱. مولفان جوامع ثانوی حدیث شیعه، با جمع روایات در یک موضوع و تدوین منطقی ابواب و فصول توانستند به فهم و حل بسیاری از روایات یاری رسانند. ۲. در این دوره، نقل فهمها و شرحهای بزرگان حدیث و بهره برداری و تکمیل آنها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد. ۳. شرح ترتیبی روایات یک کتاب در این دوره جلوه کرد. در این میان کتب اربعه، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه بیشترین شرحها را به خود اختصاص دادند. ۴. استفاده بیشتر از دیگر دانشها به ویژه دانش‌های ادبی در فهم متن حدیث و دانش‌های طب و نجوم و حتی ریاضی در فهم مقصود اصلی حدیث، از ویژگیهای بارز این دوره است. ۵. فعالیت در زمینه تدوین رساله‌های مستقل فقه الحدیثی، مانند یانهای مفصل بحار الأنوار و تسهیل فهم احادیث نوادر و غرائب در این دوره به چشم می‌آید. ۶. دیگر کوشش‌های فقه الحدیثی مانند حل تعارض اخبار، و شرح واژه‌های غریب احادیث ادامه یافت.

و) قرون اخیر منظور از قرون اخیر، دهه‌های پایانی قرن دوازدهم، دو سده سیزدهم و چهاردهم هجری و دو دهه نخستین سده جاری است. در این دوره فعالیتهای جمع و تفسیر حدیث ادامه یافته و فعالیتهای مشابهی با دوره پیشین صورت گرفته است.

۱- .. الذريعة: ج ۱۳، ص ۳۸۵ ۳۴۵.

تلاش‌های معاصران

پس از تدوین جوامع روایی متأخر، برخی از محدثان و عالمان به شرح آنها پرداختند. در این میان الوافی از اقبال بیشتری برخوردار بود. سید ابراهیم بن محمد باقر رضوی قمی (زنده تا ۱۱۶۸ ه) و محمد باقر وحید بهبهانی، مجدد مکتب اجتهداد اصولی در برابر اخباریگری،^(۱) بر بخش‌های متعددی از آن شرح نوشته‌اند. دو شرح نیز بر کتاب طهارت آن از محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه (م ۱۲۲۶ ه) و محمد تقی بن عبدالرحیم تهرانی (م ۱۲۴۸ ه) موجود است. تلاش‌های مستقلی نیز در این دوره صورت گرفت. سید عبدالله شیر (م ۱۲۴۱ ه)، صاحب مجموعه بزرگ جامع المعرف و الأحكام،^(۲) برخی از اخبار پیچیده و مشکل را در کتاب مصابیح الأنوار فی حل مشکلات الأخبار گردآورد و به شرح آنها پرداخت. میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰ ه)، صاحب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نیز، همه احادیث هم مضمون با احادیث وسائل الشیعه را گردآورد و به همان شکل دسته بندی نمود و در خاتمه کتابش مباحثی را مطرح کرد که با فقه الحدیث مرتبط است. کتاب البحر الزخار فی شرح أحادیث الأئمه الأطهار از سید محسن امین عاملی (م ۱۳۷۱ ه) صاحب أعيان الشیعه نیز از دیگر فعالیتها در این زمینه است.

تلاش‌های معاصران در دوره معاصر می‌توان از تلاش‌های آیت الله حسین طباطبائی بروجردی (م ۱۳۸۰ ه) نام برد. این عالم بزرگ در پی سالها تبع در کتب اربعه و وسائل الشیعه، نیازهای اساسی را برای فهم صحیح حدیث (مانند گردآمدن احادیث مشابه

- ۱-.. اصولیان و اخباریان دو جریان عمده مجتهدان و فقیهان شیعی هستند که درباره اعتبار همه اخبار موجود در کتب شیعه و نیز چگونگی استفاده از آنها با هم اختلاف دارند. اخباریان کمتر خبری را نا معتبر می‌دانند و کمتر آن را از صافی نقد و پالایش عبور می‌دهند و نیز کمتر از اصولیان علم اصول فقه را در استنباط فقهی دخالت می‌دهند.
- ۲-.. این کتاب سترگ به چاپ نرسیده، ولی نسخه مصور آن در کتابخانه دارالحدیث و نیز بنیاد دایره المعارف اسلامی موجود است.

و آیات قرآنی و نیز شرح کلمات غریب) گوشزد کرد و یک جامع نوین حدیثی به نام جامع أحادیث الشیعه را پی نهاد. ایشان همچنین در پاسخ به سؤال سید بحر العلوم از نه حدیث مقلوب، با سود جستن از علم طبقات الرجال و نیز فقه الحدیث، به تفسیر و نقد این احادیث پرداخت که بعدها در کتابی کوچک به نام الأحادیث المقلوبه منتشر شد. علامه امینی (م ۱۳۹۰ ه) نیز کتاب بزرگ خود الغدیر را از شرح غرائب و تبیین دلالت احادیث مشحون ساخت و قرائی گوناگون حدیث غدیر را گردآورد و سامان داد. او به نقد بسیاری از روایات تاریخی و نقلهای جعلی نیز همت گماشت. علامه سید محمد حسین طباطبایی (م ۱۳۶۱ ش) نیز از معدود کسانی است که با استفاده از اندوخته های فراوان و متنوع خود، توانست تعلیقه هایی بسیار ژرف و کارگشا بر احادیث بحار الأنوار بنگارد. او در تفسیر المیزان مباحث روایی فراوانی را بر اساس قواعد فهم و نقد حدیث عرضه کرده است. همین شیوه را علامه شعرانی در تعلیقه اش بر شرح ملا صالح مازندرانی بر الکافی و نیز حاشیه اش بر الوافی پیش گرفته است. امام خمینی (۱۴۰۹- ۱۳۲۰ ه) نیز با همه تلاشهای اجتماعی و گرفتاریهای سیاسی اش، چند کتاب مهم و عمیق در شرح حدیث نگاشت که از جمله آنها شرح چهل حدیث، در توضیح احادیث اخلاقی و نیز کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، و شرح دعای سحر، که شرحی عرفانی است. اینها همه به جز شروح عمیق و عرضه نکته ها، دقتها، ژرف نگریها، نقدها و تحلیلهای فقه الحدیثی ایشان در کتابها و تقریرات مفصل و متعدد فقه و اصول است. همچنین باید از حدیث پژوه معاصر، مرحوم علی اکبر غفاری، یاد کرد که رساله ای مستقل با عنوان فقه الحدیث را در پایان تلخیص خود از مقباس الهدایه ارائه داده است. او بر همه کتب اربعه و نیز برخی از کتابهای شیخ صدوق تعلیقه های سودمندی دارد و شروح کوتاه و راهگشای علامه مجلسی و علامه

چکیده

طباطبائی را نیز در پانوشت الکافی آورده است. از دیگر معاصران می‌توان از آیت الله محمد تقی جعفری، مؤلف ترجمه و شرح نهج البلاغه، که کتاب مبسوط و ارزشمندی است و نیز آیت الله جعفر سبحانی، مؤلف کتاب ارزشمند الحديث النبوی بین الروایه و الدرایه یاد کرد. آیت الله محمدی ری شهری نیز یکی از پویندگان مسیر فهم حدیث است. ایشان در ضمن تکمیل موسوعه میزان الحکمه و با همکاری پژوهشگران دارالحدیث، تک نگاریهای موضوعی ارزنده‌ای نیز عرضه کرده است که افزون بر گردآوری احادیث هم مضمون، آیات قرآنی و تحلیلها و بیانهای کارایی را به همراه دارد. از جمله آنها می‌توان به العلم و الحكمه (۱)، العقل و الجهل (۲) و المحبته فی الكتاب و السنّة (۳) و برتر از همه، موسوعه الإمام علی بن أبي طالب علیه السلام فی الكتاب و السنّة و التاریخ است (۴) که مشتمل بر حدود پانصد صفحه توضیح، تحلیل و نقد احادیث و روایات تاریخی، در کنار بیش از شش هزار صفحه متن اصلی است.

چکیده ۰ در قرنهای دهم و یازدهم، علوم حدیثی رونقی دوباره گرفت. طی این دو قرن، شروح و تعلیقه‌های متعددی بر مجموعه‌های بزرگ حدیثی شیعه، به ویژه کتب اربعه، نگاشته شد.

- ۱-.. این اثر با عنوان العلم و الحكمه فی الكتاب و السنّة به زبان عربی و در سال ۱۳۷۶ منتشر شد و سپس با ترجمه نگارنده، با عنوان علم و حکمت در قرآن و حدیث، در سال ۱۳۷۹ در دو جلد نشر یافت.
- ۲-.. این اثر با نام العقل و الجهل فی الكتاب و السنّة در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن با عنوان خرد گرایی در قرآن و حدیث با ترجمه مهدی مهریزی نشر یافته است.
- ۳-.. این اثر به سال ۱۴۲۱ در بیروت و با ترجمه حسن اسلامی در سال ۱۳۷۹ در قم به طبع رسیده است.
- ۴-.. این اثر با عنوان دانش نامه امیرالمؤمنین بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ به وسیله نگارنده و همکاران ترجمه شده است.

پرسش و پژوهش

۰ تدوین جوامع ثانویه روایی (مانند بحار الأنوار، وسائل الشیعه و الوافی) از بزرگ‌ترین گامها در زمینه فقه الحديث است، زیرا این جوامع افزون بر ویژگی جوامع اولیه، آکنده از بیانها، شرحها و حل تعارض اخبار نیز بودند. ۰ در دوره تدوین جوامع ثانویه و پس از آن، رساله‌های مستقلی نیز برای شرح و تفسیر برخی اخبار نوشته شد و فقیهان و محدثان در ضمن مباحث فقهی، اصولی و حدیثی خود، بسیاری از فروعات دانش فقه الحديث را مطرح ساختند. ۰ مجلسی‌ها و محدثان معاصرشان، شرحهای متعددی بر کتب اربعه نوشتند و بسیاری از احادیث دشوار را تبیین کردند. ایشان فعالیتهای متعدد دیگری نیز داشته‌اند. ۰ در قرون اخیر می‌توان از کوششهای سید عبدالله شیر، آیت الله بروجردی، علامه امینی، علامه طباطبائی، امام خمینی، علی اکبر غفاری، آیت الله سبحانی و آیت الله ری شهری در زمینه تفسیر احادیث، گردآوری و دسته‌بندی موضوعی، حل اختلاف اخبار، شرح لغات غریب و نقد و بررسی احادیث نام برد.

پرسش و پژوهش ۱. فعالیت‌های فقه الحديثی فیض کاشانی، شیخ حرج عاملی و علامه مجلسی را برشمرید. ۲. دو شرح مختلف نهج البلاغه را شناسایی و با هم مقایسه کنید. ۳. یک شرح مفصل را بر صحیفه سجادیه معرفی کنید. ۴. برخی کوشش‌های فقه الحديثی معاصر را توضیح دهید. ۵. سه شرح حدیثی که در سده اخیر نوشته و یا به طبع رسیده است، بیاید و روش و ویژگیهای یکی را بیان کنید. ۶. دو کتاب الحیاء و میزان الحکمه را بررسی و شیوه هر یک را با هم بسنجدید. ۷. روش امام خمینی(ره) را در کتاب چهل حدیث ایشان تبیین کنید.

بخش دوم: سیر فهم حدیث

اشاره

بخش دوم: سیر فهم حدیث

درس چهارم : سیر اجمالی و پیشنبازهای فهم

سیر اجمالی فهم حدیث

درس چهارم : سیر اجمالی و پیش نیازهای فهم‌ها در این درس آن است که فراگیرنده: با مراحل سیر فهم حدیث آشنا شود؛ پیش نیازهای حرکت به سوی فهم حدیث را بداند؛ تأثیر دست یابی به نسخه ها و نقلهای گوناگون حدیث را در فهم آن دریابد؛ به ضرورت آگاهی از تصحیف و تحریفهای احتمالی در متن حدیث پی برد؛ شیوه کلی به دست آوردن متن اصلی حدیث را فراگیرد.

سیر اجمالی فهم حدیث‌فهم بسیاری از احادیث لحظه‌ای و دفعی نیست. برخی احادیث، حتی آنها که متنی کوتاه دارند، گاه به آسانی در ک نمی شوند و فهم آنها با مشکل رویرو می شود. فهم حدیث یک مقصد والاست و رسیدن به آن، پیمودن مرحله به مرحله مسیری نه چندان کوتاه را می طلبد. این مراحل که در درس های آینده توضیح آنها خواهد آمد عبارت اند از: ۱. فهم متن حدیث؛ ۲. فهم مقصود اصلی آن.

در مرحله اول، معنای واژه‌های به کار رفته در متن حدیث را به دست می‌آوریم و سپس چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر و به اصطلاح ترکیب جمله‌های واقع در متن حدیث را تبیین می‌کنیم. در صورت موفقیت در این دو کار، به مفهوم اولیه حدیث دست می‌یابیم. علم اصول فقه، این مفهوم را، «ظهور اولیه» یا «مراد استعمالی» می‌نامد. برای موفقیت در این دو کار یعنی «فهم مفردات» و «فهم ترکیبات» به دانش‌هایی مانند صرف، نحو، لغت و معانی و بیان، نیازمندیم. روشن است که در این مرحله، متن اصلی و صحیح حدیث باید در دسترس باشد. در مرحله دوم، یعنی فهم مقصود نهایی گوینده حدیث، لازم است مطمئن شویم که مفهوم سخن با مقصود گوینده متعدد است و وی قصد شوخی و یا طعنه زدن نداشته و یا نمی‌خواسته مقصود اصلی خود را پنهان کند. اگر به این اطمینان نرسیدیم، باید مقصود نهفته و نآشکار متن را پی‌جویی کنیم، زیرا ممکن است در یک جمله، مفهوم ابتدایی سخن با مقصود اصلی گوینده و به اصطلاح اصولیان «مراد جدی» گوینده سخن با «مراد استعمالی» متن و سخن، متفاوت باشد. مثلاً جمله «در باز است» ممکن است یک جمله خبری ساده و تقاضایی برای بستن در باشد، زیرا سرما و یا صدا مزاحم کار است، اما اگر همین جمله پس از در زدن یک تازه وارد ادا شود، به معنای دادن اجازه ورود به اوست، و اگر پس از ملالت از مزاحمت کسی گفته شود، نوعی بیرون کردن وی تلقی می‌شود. آنچه موجب رسیدن به مقصود اصلی گوینده می‌شود، دست یابی به قرینه‌های مقامی و لفظی است. ما معنای این قرینه‌ها و چگونگی تأثیر آنها را بر مفهوم حدیث و نیز روش دسترسی به آنها را در درسهای «اسباب ورود حدیث» و «تشکیل خانواده حدیث» خواهیم آورد. همچنین احادیث متعارضی وجود دارند که آگاهی از آنها در فهم حدیث ضرورت دارد. در مسیر حل این تعارضها، فهم نخستین ما از هر دو حدیث یا حداقل یکی از آنها دستخوش دگرگونی می‌شود. این مسئله ما را موظف می‌کند احادیث

پیش نیازهای فهم

مخالف را نیز مطالعه و از کوشش‌های عالمان حدیث استفاده کیم و سپس برآیند حاصل از دو سوی تعارض و کوشش‌های محدثان را به دین نسبت دهیم. مراجعه به کتب شرح حدیث در فهم بسیاری از احادیث مشکل نیز گره گشاست. همچنین در سده‌های اخیر و با پیشرفت علوم انسانی و تجربی، گاه دستاوردهای علمی بشر، چه به هنگام موافقت و چه به هنگام مخالفت با احادیث، در فهم حدیث تأثیر داشته است که نمی‌توان به آنها بی‌توجه بود. ما به مجموع این کوشش‌های بشری به دیده اهمیت و نه حجیت می‌نگریم و می‌کوشیم از آنها برای فهم حدیث استفاده کنیم. گفتنی است این مراحل همواره از هم گستته نیستند و در موارد فراوانی به هم پیوسته و در هم تنیده اند و تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. بر پایه آنچه گفته شد می‌توان سیر فهم حدیث را به دو مرحله کلی فهم متن و فهم مقصود تقسیم نمود و مرحله فهم متن را مرکب از دو گام فهم واژه‌ها و فهم ترکیبها دانست. فهم مقصود نیز در گروی گردآوری همه قرینه‌ها اعم از قرینه‌های داخلی و خارجی، لفظی و مقامی و نیز توجه به احادیث متعارض، افزون بر احادیث مشابه و هم مضمون است. در انتهای، بهره گیری از همه دستاوردهای بشری مرتبط، می‌تواند به فهم درست ما از حدیث کمک کند. اکنون پیش از ورود به مسیر فهم حدیث و طی گام به گام مراحل فهم متن و مقصود، دو پیش نیاز طی مسیر را بر می‌رسیم.

پیش نیازهای فهمتلاش برای فهم حدیث دست کم در احادیث مشکل و ژرف کوششی دامنه دار و وقت گیر است. عقل حکم می‌کند که برای رسیدن به این هدف والا و گاه دور دست، در جایی سرمایه گذاری کنیم که احتمال موفقیت نسبی وجود داشته باشد. از این رو پیش از حرکت و تلاش برای فهم حدیث، باید به دو پرسش زیر پاسخ داد:

اطمینان نسبی به حدیث

دستیابی به متن اصلی

۱. آیا متن در دست ما، حدیث است؟ ۲. آیا متن حدیث، همین عبارت است؟ پاسخ پرسش نخست، موجب اطمینان نسبی به حدیث می‌شود و پاسخ دوم، ما را از دخالت تصحیف و تحریف در متن حدیث و در نتیجه کژفهمی و نافهمی، تا حد زیادی مصون می‌دارد.

اطمینان نسبی به حدیثپاسخ پرسش نخست بر عهده دو علم رجال و تخریج (۱) است که با کاربرد ابزارهای متعدد، به ما اطمینان نسبی می‌بخشدند که متن در دسترس، ساختگی نیست. گاه نیز حدیث نبودن متنهای مشهوری مانند «حسناتُ الْأَبْرَارِ سَيِّنَاتُ الْمُعَرَّبِينَ» را اعلام می‌کنند. گاه نیز ضعف سند و مأخذ سخنانی مانند «اطلبو العلم من المهد الى اللحد» را چنان اثبات می‌کنند که به هیچ روی سرمایه گذاری برای پیگیری دور و دراز محتواهی آن ضرور نمی‌نماید. گفتنی است به دلیل گستردگی و پراکندگی منابع حدیث، پژوهشی گستره و احتیاط و حوصله بیشتری از حد معمول، لازم است تا حدیث نبودن و یا بی اعتبار بودن یک متن را اعلام کنیم.

دستیابی به متن اصلیپرسش دوم نیز پاسخ می‌طلبد و باید پس از اطمینان نسبی نسبت به حدیث بودن متن و نقل آن در یکی از منابع روایی، به بررسی نسخه‌ها پردازیم تا از صحت متن موجود نیز اطمینان یابیم. یک نگاه تاریخی به فقه الحدیث نشان می‌دهد که نافهمی و دیر فهمی، گاه ناشی از اشتباه در قرائت و کتابت متن حدیث

۱-.. منظور از تخریج، مصدریابی منابع و مأخذ حدیث است. در این دانش، کوشش می‌شود که اصلی ترین و قدیم ترین منبعی که حدیث در آن آمده به دست آید. ابزارهای این کار، معجمها و کتب اطراف الحدیث اند، که با در دست داشتن یکی دو کلمه از متن یا ابتدای حدیث، می‌توانیم به متن و مأخذ حدیث دست یابیم. در سالهای اخیر، رایانه کمک بزرگی به این امر کرده و گاه بی‌پیشینه بودن برخی متون و بی‌ریشه بودن بعضی احادیث منتبه را نشان داده است.

نسخه های گوناگون

است. از این رو ناگزیریم در ابتداء، همه نقلها و نسخه های در دسترس حدیث مورد پژوهش را گردآوریم و آنها را با هم بسنجدیم و بفهمیم. برای نمونه، کسی که با متن: «ویل للذین یجتبون الدین بالدین» (۱) روبه رو می شود، برای فهم و حل ناسازگاری صدر و ذیل حدیث، ناگزیر از توجیه های گوناگون می شود. اما اگر به نسخه ای دیگر دست یابد که به جای کلمه (یجتبون)، واژه (یختلون) از ماده (ختل) به معنای نیرنگ داشته باشد و یا نسخه ای روشن تر که در بردارنده واژه (یجتبون) از ماده (جلب) به معنای کشاندن باشد (۲)، مسیر فهم او بسیار کوتاه تر خواهد گشت. بنابراین حرکات و حروف و نقش آنها در جمله اهمیت دارد و گاه تغییر یک حرف و تقدیم و تأخیر یک کلمه و حتی یک نقطه، در معنای همه جمله اثر می گذارد.

نسخه های گوناگونبا توجه به آنچه گذشت، باید نسخه های گوناگونی از متن حدیث را جست و با مقایسه آنها با یکدیگر، به متن اصلی دست یافت. (۳) نسخه های متعدد به دو گونه متفاوت به دست می آید: الف) دست نوشته های دیگر و نسخه مؤلف یا کاتبان مختلف، اعم از اینکه با مؤلف هم عصر باشند یا نباشند.

- ۱- .. نزهه الناظر، ص ۵۰، ح ۹۳، ناسازگاری صدر و ذیل حدیث از آن روست که واژه «ویل» برای نفرین و نکوهش به کار می رود، در حالی که اجتناب از دنیا، نیکو است.
- ۲- .. نسخه الکافی (ج ۲، ص ۲۹۹) «یختلون» و نسخه جامع الأحادیث قمی (ص ۱۲۹) «یجتبون» دارد.
- ۳- .. جستجو از نسخه های متعدد در همه جا لازم نیست و می توان در مواردی که کتاب و نسخه های تصحیح شده حدیث، قابل اعتماد است، از پیمودن این مسیر خود داری کرد و فقط در مواردی که با مشکل فهم متن و گرههای محتوایی و لفظی روبه رو می شویم، به نسخه های گوناگون مراجعه کنیم.

نمونه ها

ب) کتابهای دیگری که همان حدیث را نقل کرده اند؛ چه این کتابها منبع کتاب ما باشند (مانند کتابهای شیخ صدوق نسبت به بحار الأنوار) یا نباشند و از طریق دیگری حدیث را نقل کنند (مانند کتاب من لا يحضره الفقيه نسبت به الكافی). از نظر دور نداریم که نقل همان حدیث در شرحها و جوامع روایی، با استناد به همان منبعی که حدیث مورد بررسی ما در آن آمده نیز سودمند است؛ مانند نقل بحار الأنوار از امالی صدوق و وسائل الشیعه از کتب اربعه؛ زیرا گاه نسخه های موجود نزد مؤلفان جوامع روایی، از نسخه های در دسترس ما صحیح تر بوده است. (۱) امروزه در احیا، تصحیح متون، مصدریابی و یافتن متنهای مشابه و تقویت متن، از دیگر نقلها و دیگر کتابها و مجموعه های روایی نیز یاری گرفته می شود. اینک مثالهای متفاوتی می آوریم تا ضرورت این کار و تأثیر آن در معنا روشن شود:

نمونه هایک. از امام حسن عسکری علیه السلام چنین روایت شده است: خَيْرٌ إِخْوَانِكَ مَنْ نَسَبَ ذَنْبَكَ إِلَيْهِ. (۲) بهترین برادرانت کسی است که گناه تو را به خود نسبت دهد.

۱- علت سودمند و کارا بودن همه نقلها و نسخه ها در این است که نقل تصویری کتاب و حدیث به شیوه عکس برداری و پویش (اسکن) تا دهه های اخیر ممکن نبود و مؤلفان کتابهای حدیثی، حدیث را از نسخه اصلی می خوانند و سپس قرائت خود را می نوشتند؛ از این رو، خطای ممکن بود در دو ناحیه راه یابد: خطای در قرائت و خطای در نوشتن. اگرچه بنا به اصل عقلایی عدم خطای این دو خطای، به ویژه خطای قرائت که با عرضه بر استاد همراه بوده است، اعتنایی نمی شود، اما اگر قرائت دیگری از آن یافت شد که با این قرائت متفاوت باشد، دیگر نمی توان به اصل عقلایی عدم خطای اتکا کرد، زیرا اصل عقلایی در قرائت شخص اول، با اصل عقلایی در شخص دوم متعارض می شود و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند و عقلاً اصل را در این گونه موارد جاری نمی دانند.

۲- بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۱۸۸، ح ۱۵.

می بینیم که این معنا چندان مفهوم نیست. نسخه دیگر (۱)، واژه «نسی» دارد که معنایی پذیرفتی است. بهترین برادران کسی است که خطا و گناه ما را نسبت به خود، از یاد ببرد و گذشت کند.

دو. از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که فرمود: لَا تُعَادِينَ أَحَدًا وَ إِنْ ظَنَثَتْ أَنَّهُ لَا يُضُرُّكُ، وَ لَا تَرْهَدَنَّ فِي صَدَاقَةٍ أَحَدٍ وَ إِنْ ظَنَثَتْ أَنَّهُ لَا يُنْفَعُكُ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى؟؟ تَرْجُو صَدِيقَكَ وَ لَا تَدْرِي مَتَى تَخَافُ عَدُوَّكَ. وَ لَا يَعْتَذِرُ إِلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا قَبَلَتْ عُذْرَةً وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ كَاذِبٌ، وَ لَيْقَلَّ عَيْبُ النَّاسِ عَلَى لِسَانِكَ. (۲) با هیچ کس دشمنی مکن، اگرچه گمان داری که به تو زیانی نمی رساند و نسبت به دوستی با هیچ کس بی رغبت مباش، اگرچه گمان داری به تو سودی نمی رساند؛ زیرا تو نمی دانی که کی به دوست امیدواری و نمی دانی که چه هنگام از دشمنت بیم داری. و کسی پیش تو عذر تقصیر نیاورد مگر آنکه عذرش را پذیری، حتی اگر بدانی که دروغ می گوید. و باید عیب مردم را کمتر بر زبان بیاوری. اما در نسخه دیگر کتاب، به جای کلمه «عیب»، کلمه «عَتْبٌ» آمده که به معنای (کمتر سرزنش کردن) است.

سه. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام درباره حق مؤمنان بر یکدیگر چنین نقل کرده است: عَظِّمُوا أَصْحَابَكُمْ وَ وَقَرُوهُمْ وَ لَا يَتَجَهَّمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَ لَا تُصَارُوا وَ لَا تُحَاسِدُوا، وَ اِيَاكُمْ وَ الْبَخْلَ، كُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخَلِّصِينَ. یاران خود را بزرگ و محترم بدارید و با هم ترسرویی نکنید و به یکدیگر زیان نزنید و حسد نورزید و مبادا بخل بورزید و بندگان خالص خدا باشید.

۱- .. بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۷، ح ۳.

۲- .. الدرّه الباهره، ص ۲۵ و ر. ک: نزهه الناظر، ص ۸۹، ح ۳؛ أعلام الدين، ص ۲۹۹؛ بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۱۴۲، ح ۵.

در نسخه متدال و قبلی کافی به جای واژه «یتتجهم» به معنای ترشویی، واژه «یتهجّم»، از ماده «هجم» آمده بوده که مناسبت چندانی ندارد و نسخه جدید درست تر به نظر می‌آید.^(۱)

چهار. حدیث «حَسْبُكِكَمَالِ الْمُرْءَ تَرْكُهُ ما لَا يَجْمَلُ بِهِ»^(۲)، که فرموده امام علی علیه السلام به حارث هم‌دانی است. نسخه دیگر «تَرْكُهُ ما لَا يَحْمَدُ بِهِ» است. معنای حدیث بر اساس متن اول یعنی: در کمال آدمی همین بس که هرچه او را زیبا نمی‌سازد ترک کند و بر اساس متن دوم یعنی: آنچه که آدمی را بدان نمی‌ستایند رها کند. مشاهده می‌شود که تفاوت مهمی میان دو نسخه وجود ندارد. گفتنی است همه نسخه‌های یک کتاب می‌توانند مشابه هم باشند، اما در کتاب دیگری، همان حدیث با اختلاف جزئی نقل شده باشد. اگر این دو حدیث با یک سند و طریق روایی، به یک معصوم برسند، می‌توان آنها را دو نسخه یک حدیث دانست. گاه نقل حدیث در کتابهای دیگر صحیح تر می‌نماید؛ مانند این روایت که به امام رضا علیه السلام منسوب است: «الْأَنْسُ يَذْهِبُ الْمَهَابَهُ»،^(۳) در حالی که در منابع دیگر در آغاز روایت، «الاسترسالُ بالأنس»^(۴) آمده است که نتیجه می‌دهد: انس یافتن بیش از حد، هیبت را می‌برد و نه مطلق انس. گفتنی است محدثان بزرگی همچون علامه مجلسی، از این نیز فراتر رفته و برای تصحیح متون حدیثی به کتابها و روایات^(۵) دیگر فرق اسلامی مراجعه کرده و نسخه‌های متفاوتی از متن حدیث را یافته، به تصحیفها و تحریفها پی برده و آنها را تذکر داده‌اند.^(۶)

-
- ۱- .. الكافى، چاپ جدید دارالحدیث، ج ۳، ص ۴۴۵، ح ۲۰۶۷.
 - ۲- .. نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، فصل کلمات أمير المؤمنین علیه السلام، ح ۱۱.
 - ۳- .. الدره الباهره، ص ۳۶، ح ۱۰۱؛ بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۱۸۱، ح ۲۸.
 - ۴- .. العدد القويه، ص ۲۹۷، ح ۲۶؛ أعلام الدين، ص ۳۰۷.
 - ۵- .. يادنامه علامه مجلسی، ج ۲، ص ۲۳۱.
 - ۶- .. علاقه مندان را به کتاب نقد و تصحیح متون اثر نجیب مایل هروی ارجاع می‌دهیم.

چکیده

پرسش و پژوهش

چکیده ۰ فهم حدیث به یکباره اتفاق نمی افتد و نیازمند طی حداقل دو مرحله است: مرحله فهم متن و مرحله فهم مقصود گوینده. ۰ پیش نیازهای پیمودن مسیر فهم حدیث، اطمینان نسبی به صحّت انتساب حدیث و درستی متن آن است. ۰ برای آگاهی از اعتبار و درستی انتساب روایت، به دو دانش رجال و فن تخریج نیاز داریم. ۰ برای اطمینان از درستی متن حدیث، یافتن نسخه ها و نقلهای مختلف و متنهای مشابه، لازم است.

پرسش و پژوهش ۱. فن تخریج چگونه به شناسایی حدیث و تصحیح متن آن کمک می کند؟ ۲. کدام یک از متنهای زیر حدیث هستند؟ الف) أَكْرِمُوا الضّيْفَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا . ب) مَنْ كَانَ مَعَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ . ج) يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ . د) خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْ سَيِّطُهَا . ۳. برای هر کدام از متن های زیر، یک نسخه متفاوت دیگر بیایید: الف) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ب) قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي لِسَانِهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ . ۴. سه حدیث بیایید که متن آن ها در چند کتاب مختلف، متفاوت باشند. ۵. دو صفحه از سه نسخه خطی و چاپی یک کتاب حدیثی، را با هم مقابله کنید.

درس پنجم : فهم مفردات**درآمد**

درس پنجم : فهم مفردات اهداف درس‌هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: از تأثیر علم صرف، لغت و غریب الحدیث بر فهم متن اطلاع یابد؛ با دو شیوه اصلی فهم واژه‌ها آشنا شود؛ از روایتهای تفسیر‌کننده، به عنوان قرینه فهم لغت، آگاهی باید.

درآمد فهم حدیث، مانند فهم دیگر متون، نیازمند فهم مفردات و ترکیبات آن است. هم باید معنای واژه‌ها را دانست و هم باید مفهوم ترکیب و چینش ویژه آنها را در کنار هم فهمیم. ما واژه‌ها و ترکیب‌های را که در گفتگوهای روزانه به کار می‌بریم و با آنها مقصود خود را در قالب جملاتی بیان می‌کیم، مبنای انتظارها، استدلالها و احتجاجات خود قرار می‌دهیم. ساخت و فهم این سخنان به دانستن واژه‌ها و آگاهی از جمله سازی و قواعد دستوری زبان نیاز دارد و اشخاصی که به یادگیری زبانی غیر از زبان مادری خود می‌پردازنند، با شناخت قراردادهای پذیرفته شده و به کار رفته در زبان، و آشنایی با اصول و قواعد کلی و عام عقلایی حاکم بر ارتباط شفاهی، می‌توانند آن زبان را بیاموزند و از این طریق، ارتباط برقرار کنند.

دانش صرف

صرف و فهم صحیح

زبان عربی که زبان حدیث نیز هست از این قاعده مستثنی نبوده و فراگیری لغتها و اصول و قواعد آن، برای فهم عبارات عربی کافی است. از این رو، پس از فراغت از به دست آوردن متن اصلی حدیث، باید به سراغ فهم ظاهر و مفهوم اولیه حدیث رفت؛ معنای عرفی که قابل فهم برای مخاطبان است و بدون در نظر گرفتن قرینه های خاص و بدون تحمیل پیش فرضها و داوریهای قبلی، برای عموم کسانی که با زبان آشنا هستند، حاصل می شود. فهم این معنا در زبان عربی، به چند عامل وابسته است که نخستین آنها، آشنایی با مفردات و لغات است و ابزار اصلی این فهم، علم صرف و فقه اللغو در ادبیات و غریب الحدیث در علم حدیث است. ما تنها با آوردن چند مثال ساده به تأثیر این علوم در فهم معانی حدیث اشاره می کنیم.

دانش صرف‌الف) صرف و فهم صحیح‌زبان عربی از گروه زبانهای صرفی و غیرترکیبی است؛ یعنی برای تولید واژه‌های مختلف، به منظور رساندن و افهام معانی متفاوت یا جدید، بیشتر حرکات کلمه اصلی و مصدر را تغییر می دهند و یا یکی دو حرف بدان می افزایند، نه آنکه مانند زبان فارسی دو کلمه را با هم ترکیب کنند. برای نمونه، برای ساختن کلمه ای به معنای (نوشته)، یک حرف به (کَتَبَ) می افزایند و واژه (کِتاب) را می سازند و برای آنکه جای نگهداری کتاب را بیان کنند، با افزودن یکی دو حرف و تغییر شکل آن، کلمه (مَكْتُبَه) را می سازند، در حالی که در زبان فارسی دو واژه کتاب و خانه را با هم ترکیب می کنند. از این رو، گاه تغییر یک حرف در کلمه یا حتی حرکت و سکون آن، به تغییر معنای آن می انجامد و چون در برده ای از عصر صدور حدیث، حرکت حروف نوشته و نیهشته نمی شد، توجه به شکل واژه و چگونگی تغییرات آن، بسیار مهم است و گاه اجمال آن به اختلافاتی در درک و تفسیر حدیث منجر شده است. مثال ساده زیر اهمیت

صرف و یافتن معنای لغت

حرکت و شکل واژه را نشان می‌دهد. امام صادق علیه السلام: إِنَّ قَوْمًا مِنَ النَّاسِ قَلْتُ مُدَارًا تُهُمْ لِلنَّاسِ فَأَنْفَوْا مِنْ قُرْيَاشٍ، وَإِيمُ اللَّهُ مَا كَانَ بِأَحْسَابِهِمْ بِأَسْنٍ، وَإِنَّ قَوْمًا مِنْ غَيْرِ قُرْيَاشٍ حَسِنْتُ مُدَارًا تُهُمْ فَأَلْحَقُوا بِالبَيْتِ الرَّفِيع. (۱) علامه مجلسی در مرآه العقول (أنفوا) را از باب افعال و به معنای «انتفاء (طرد)» یا از ثلاثی مجرد أَيْفَ و مجھول، به معنای «بر دماغ او زدن» و «بیرون کردن» و یا از (الأنفه) به معنای «خودداری» گرفته است. وی احتمال تصحیف هم داده و آن را (فَأَنْفَوْا) یا (فَنَفُوا) گرفته است. استاد غفاری، مصحح کتاب، آن را به قرینه (أَلْحَقُوا) مجھول و از باب افعال دانسته است که معنای حاصل از آن مقبول تر می‌نماید. ترجمه حدیث چنین می‌شود: به خدا سوگند گروهی از مردم هیچ نقصی از نظر حسب نداشتند و از قریش بودند، اما با مردم کمتر مدارا کردند، پس از قریش طرد شدند. و گروهی از قریش نبودند، اما چون خوب مدارا کردند به خاندان والا ملحق گشتدند.

ب) صرف و یافتن معنای لغتاً‌شنایی با ساختار کلمه به هنگام جستجو از معنای لغوی آن نیز لازم است؛ زیرا کتب لغت عربی بر اساس حروف اصلی و ماده کلمه مرتب شده و تنها در دهه های اخیر برخی کتابها مانند فرهنگ لاروس بر اساس هیئت کلمه تدوین شده اند. برای مثال، یافتن ماده و حروف اصلی واژه های حدیث «إِيَّاكُمْ وَالْمُشَارَّةَ، فَإِنَّهَا تُورِثُ الْمَعَرَّةَ وَتُظْهِرُ الْمَعُورَةَ»، جز با دara بودن مهارت‌های صرفی ممکن نیست. اشتباه در تشخیص درست ماده یک کلمه گاه ما را در یافتن معنا ناکام می‌گذارد و به فهمی نادرست می‌کشاند؛ مانند این روایت منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». (۲)

۱-.. الکافی، ج ۲، ص ۱۱۷.

۲-.. الکافی، ج ۲، ص ۶۶۶؛ باب حق الجوار.

شاهد مثال ما، کلمه (بَوَائِق) است. اگر این کلمه را مرکب از (ب)، (وَائِق) و (ه) بدانیم، به دنبال معنای کلمه (وَائِق) می‌رویم و آن را در (وَيْقَة) (۱) یا (وَأَقَّ) (۲) و یا (وَوَقَ) (۳) جستجو می‌کنیم، حال آنکه هیچ یک از اینها، معنای درست حدیث را به ما ارائه نمی‌دهد؛ اما اگر بدانیم (بَوَائِق)ه، ترکیبی از (بَوَائِق) و (ه) است و (بَوَائِق)، جمع مکسّر (بَائِقَه) است، به راحتی به دنبال مصدر (بَوَقَ) یا (بَيْقَ) می‌گردیم و می‌یابیم که تنها مصدر (بَوَقَ) وجود دارد و به معنای ظلم، شرّ، غَشْم و غواص است. (۴) مؤید اساسی این معنا، حدیث پیش رو است: عن أبي حمزه قال: سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَ جَارٌ بَوَائِقَهُ». قُلْتُ: وَ مَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: «الْظُّلْمُ وَ الْغَشْمُ» (۵). (۶) ابو حمزه گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: مؤمن کسی است که همسایه اش از (بَوَائِق) او در امان باشد. گفتم: معنای (بَوَائِق) چیست؟ فرمود: ستم و تعدی. نمونه دیگر دو کلمه (تَسْجِنَ) و (فَتَجَنَّ) در نامه امام علی علیه السلام خطاب به معاویه است که در آن می‌فرماید: يا معاویه، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَيْنِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنِي أَبْرَأُ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَ لَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ تَسْجِنَنِي، فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ، وَ السَّلَامُ! (۷)

- ۱- .. أبيض؛ تاج العروس، ج ۷، ص ۹۸.
- ۲- .. پرنده‌ای دریایی است؛ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۷۰؛ العین، ج ۵، ص ۲۳۹.
- ۳- .. به معنای شیر؛ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۸۶.
- ۴- .. ر. ک: الصحاح، ج ۴، ص ۱۴۵۳؛ النهاية، ج ۱، ص ۱۶۰؛ لسان العرب، ج ۱۰، ص ۳۰.
- ۵- .. غشم نیز به معنای ظلم و عطف تفسیری بر آن است.
- ۶- .. الكافی، ج ۲، ص ۶۶۸.
- ۷- .. نهج البلاغه، نامه ۶.

صرف و درگ زیاییها

برخی مترجمان نهج البلاغه، (فتحجّن) را فعل امر از (تجّن) به معنای پوشیده داشتن گرفته اند و برخی فعل امر از (تجّنی) دانسته اند که با فعل (تجّجنی) هماهنگ است و ترجمه متن چنین می شود: ای معاویه! اگر به دیده خرد بنگری و نه دیده هوس، مرا پاک ترین کسان در [ریختن] خون عثمان می بینی و بی شک می دانی که من از آن به کنارم. مگر آنکه بخواهی گناه ناکرده را بر گردندم نهی و تهمت زنی، که در این صورت هرچه می خواهی بکن.

ج) صرف و درگ زیاییها آشنا بودن با نکات ظریف علم موجب درگ بهتر زیاییهای لفظی و معنوی حدیث نیز می شود. دو روایت زیر نمونه های خوبی برای این معنا هستند:

یک. در مستدرک الوسائل آمده است: رأى رسول الله قوماً لا يزعلون، قال: «ما أنت؟» قالوا: نحن المتكلون. قال: «لا، بل أنتم المتكلون». (۱) پیامبر خدا گروهی را دید که به زراعت نمی پردازند. از آنان پرسید: «شما چه کاره هستید؟» گفتند: ما توکل پیشه گانیم. حضرت فرمود: «نه، شما سربار دیگرانید». رسول اکرم صلی الله علیه و آله با دو هیئت و دو کاربرد از یک ماده، یعنی وكل، چنین ریز و زیبا تفاوت ظریف توکل و اتکال را گوشزد کرده اند.

دو. امام علی علیه السلام فرمود: التَّوْحِيدُ أَنْ لَا تَتَّهَمَهُ وَ الْعِدْلُ أَنْ لَا تَتَّهَمَهُ. (۲) توحید آن است که او (خدا) را به وهم نیاوری و عدل آن است که او را متهم نکنی.

۱- .. مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۱۷، ح ۱۲۷۸۹.

۲- .. نهج البلاغه، حکمت ۴۷۰.

لغت‌شناسی

شیوه تقليدي

لغت‌شناسيراي فهم و کشف معاني واژه‌های به کار رفته در احاديث، دو شیوه به کار می‌رود: شیوه تقليدي و شیوه اجتهاي؛ که شیوه دوم با آن که دقيق‌تر و کاراتر است، به دليل طول کشیدن و مشكل بودنش، کمتر به کار می‌رود.

الف) شیوه تقليدي در اين شیوه، با مراجعه به کتب لغت، معنای ارائه شده ذيل واژه مورد نظر را می‌يابيم و با اعتماد به درستی گفته لغت دانان، همان را معنای اصلی کلمه فرض می‌کnim. اين روش در موارد بسياري موفق، کارآمد، سريع و سودمند و برای عموم افراد، قابل استفاده است. شیوه تقليدي از قرن دوم هجری، که سرآغاز پيدايش کتابهای لغت بوده است، تاکنون به کار می‌رود، اما شرط اساسی آن مراجعه به کتابهای کهن و معتبر لغت است و کتب لغت معاصر، در اين حوزه سودمند یا حداقل قابل استناد نیستند؛ زيرا واژه‌های مورد بررسی ما، در حدود دوازده تا چهارده قرن پيش از زبان مبارک معصومان صادر شده و بسی محتمل است که معنای اين کلمات در آن روزگار، با معنای ارائه شده توسط لغت دانان معاصر متفاوت باشد؛ چه، وظيفه اصلی لغت دان، ارائه معنای واژه در دوره خويش است و پرداختن به سير تحولی معنای واژه، از تعهدات اصلی او نیست. اين نكته پوشیده نیست که تفسيرهای متفاوت لغويان از يك معنا، گاه از آنجا سرچشم می‌گيرد که لغت در طول زمان، دگرگونی معنایي پيدا می‌کند و اندک اندک معنای نخستین آن محدودتر یا گسترده‌تر می‌شود و گاه معنایي کاملاً متفاوت می‌يابد. بر اين اساس، آن دسته از کتب لغت در اين عرصه به کار می‌آيند که يا در عصر صدور احاديث نوشته شده باشند یا مؤلفان آنها، نقل سير تاريخي معنای کلمات را بر عهده گرفته باشند؛ همان معنایي که مخاطبان حديث از واژه می‌فهمide اند. در پيوست پيانى كتاب، نام بربخى منابع کهن لغت عرب آمده و توضيح مختصری در باره آنها داده شده است.

شیوه اجتهادی

ب) شیوه اجتهادی‌نیاز به یافتن معنای اصلی واژه‌ها در احادیث متعدد، حدیث پژوه را به کاربرد شیوه اجتهادی وامی دارد؛ زیرا شیوه لغویان، ارائه معنای استعمالی واژه است؛ یعنی اینکه واژه چه کاربردهایی داشته و برای چه منظورهایی به کار رفته و برای رساندن کدامیں معنای استخدام شده است، خواه این کاربرد‌ها و معانی، از آغاز وضع شده و به اصطلاح معنای اصلی و حقیقی باشند یا به وسیله ادبیان و علاقه مندان به زیباییها و آرایه‌های کلامی، به صورت مجاز و کنایه و استعاره به کار رفته باشند. لغویان وظیفه اصلی خود را ساختن پل ارتباطی میان مخاطب و سخن می‌دانند و در پی یافتن معنای نخستین واژه و تمایز میان آن با معنای دیگری که بعدها همراه واژه شده است، نیستند و تعهدی به ارائه فرقه‌ای ریز واژه‌های مترادف ندارند. ایشان حتی جداسازی معنای مجازی و حقیقی را نیز به عهده نمی‌گیرند. (۱) افزون بر این، کتب لغت عمومی و نه تخصصی، از تمایز معنای اصطلاحی و عرفی گزارش نمی‌دهند در حالی که خلط این دو، در سوء فهم تأثیر فراوانی دارد. (۲) از این رو لازم است پژوهشگر برای کشف معنای اصلی با همه حدود و مرزهای آن، خود به طور مستقیم به منابع در دسترس مراجعه کند و در پی یک کوشش فراگیر به معنای اصلی برسد. خوشبختانه این منابع هم اکنون موجودند و تنها منبع غیر قابل دسترس، استعمالات شفاهی و روزمره عرب بدّوی است، که تنها راه آن، اعتماد به کتابهای شعر و لغت و ادب است. اینک این منابع را برمی‌شمریم.

- ۱- در این میان، برخی کتابها مانند *أساس البلاغة زمخشری* استشنا است. او معنای مجازی را برمی‌شمرد و به مجازی بودن آنها تصریح می‌کند. ابن منظور نیز در *لسان العرب* به این مسئله پرداخته است.
- ۲- گفتنی است ما به اصطلاحات مرکب و برآمده از کنار هم آمدن چند واژه، در مبحث بعدی (فهم ترکیبات) می‌پردازیم.

كتب غريب الحديث

۱. کتب غريب الحديث [\(۱\)](#) در شيوه اجتهادی، افرون بر سير مراحل قبلی و دیدن كتابهای متعدد لغت، باید به کتب دیگری مانند كتابهای «غريب الحديث» مراجعه کرد. كتابهای «غريب الحديث» به منظور حل واژه های ناآشنای به کار رفته در احادیث تأليف شده اند؛ واژه های نامفهومی که گاه در جای حساس و اصلی حدیث قرار می گیرند و همه سخن را گنج می سازند و تا درک نشوند، حدیث فهمیده نمی شود. مهم ترین هدف از تأليف غريب الحديث ها، مانند غريب القرآن ها، ارائه معنای واژه های غريب در همان حوزه معنایي حدیث است و به سایر استعمالات واژه کمتر توجه شده است. غريب الحديث نگاران، با مطالعه هزاران حدیث توانسته اند با فرهنگ سخنان گويندگان حدیث آشنا شوند و با سود جستن از منابعی مانند احادیث مشابه، كتابهای لغت و تفاسير رسیده از استادان خود، به معانی اين واژه های ديرياب و نامأنوس برسند. تدوين و ترتيب غريب الحديثها متفاوت است. برخی مانند کتب حدیث، ترتیب مسندی دارند و برخی مانند كتابهای لغت، بر اساس ماده کلمه مرتب شده اند. غريب الحديث ها فراوان اند و بهترین و کاراترین آنها، النهاية ابن اثير (م ۶۰۶ھ) می باشد. ابن اثير، افرون بر شرح مختصر واژه ها و آوردن معانی هيئتھای گوناگون آنها، بخشی از متن حدیث را که مشتمل بر آن واژه است، ذکر می کند تا خواننده بتواند گزینش و قضاوت کند. در میان شيعه نیز کتب غريب الحديث رواج داشته است. فخرالدين بن محمد علی خفاجی، مشهور به طريحي، مجمع البحرين و مطلع التّيرين را پدید آورده و در عصر حاضر، غريب حدیث بحار الأنوار را می توان نام برد. [\(۲\)](#)

- ۱.. همان گونه که در پی می آید، غريب الحديث با حدیث غريب تفاوت دارد. غريب الحديث واژه های ناآشنای حدیث هستند و حدیث غريب يعني حدیث شاذ و نامأنوس که تنها يك طریق نقل دارد.
- ۲.. کتب غريب الحديث بسيار فراوان اند، اما بسياري از آنها به دست ما نرسیده است. علاقه مندان به آگاهی از نامهای آنها را، به مقدمه كتاب غريب حدیث بحار الأنوار ارجاع می دهيم. اين مقدمه، بازگرдан عربي و تكميل شده مقاله «سير تدوين غريب الحديث» از همين قلم است که در مجله علوم حدیث (ش ۱۳، ص ۱۱۰-۹۲) آمده است.

متون دینی و ادبی گهن

برای آموختن عملی این شیوه، یک متن مشتمل بر واژه‌های غریب و دیریاب را در بخش پژوهش آورده ایم و از دانش پژوهان عزیز می خواهیم تا این واژه‌ها را در کتابهای غریب الحدیث جستجو کرده، با تفسیرهای شارحان و مترجمان مقایسه کنند.

۲. متون دینی و ادبی که نمی‌دانند دیگر ما متون باقی مانده از ادبیات عرب است؛ متونی که معاصر دوره صدور حدیث بوده اند و از این رو، معنای واژه‌ها، همان معنای به کار رفته در حدیث است. تبع در این متون و گردآوری استعمالهای گوناگون واژه در دل متن و کنار هم نهادن این کاربردها، ما را به همان شیوه ای پیش می‌برد که یک لغت دان هم عصر با معصوم را به معنای لغت می‌رساند. عالم لغوی، در دوره تدوین کتب اصلی لغت نیز، واژه را در ادبیات معاصر خویش می‌کاوید و با کنار هم نهادن استعمالات آن، به معنای مشترک و نهفته لغت می‌رسید. ما نیز می‌توانیم با یافتن متون اصیل و کهن ادبی که واژه مورد نظر را به کار برد اند، به گونه مستقیم و بدون واسطه گری لغویان، به معنای نهفته در بطن واژه برسیم. وجود معجمهای لفظی و نیز رایانه، این امکان را فراهم آورده است تا در فرستی اندک، انبوی از استعمالات یک واژه را بیاییم و معنای اصلی را استخراج کنیم. این پی‌گیری، در دایره شعر و ادب خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید کاربردهای واژه در دیگر حوزه‌ها بویژه در قرآن و روایات نیز بررسی شود. این همان اجتهاد در فهم متون و تلاش برای فهم معنای اصلی واژه است. در این مرحله، همه داشته‌های ذهنی محقق به یاری او می‌آیند و از فرآورده‌های علوم بشر استفاده می‌شود، به نظریات لغویان و غریب نگاران توجه می‌شود و پژوهش‌های میدانی و دقت‌های ذهنی دست به دست هم می‌دهند و پژوهشگر را به رأیی مستقل و مستقیم درباره معنای یک واژه، که حاصل کوشش و اجتهاد خود است، می‌رسانند.

كتب فروق اللغه

نمونه تاریخی آن، سخن ابن عباس در رسیدن به معنای فطرت است. او دیرزمانی در فهم معنای فطرت و آیه فاطر السّمواتِ و الأرض (۱) می‌اندیشیده است و تفاوت آن را با خالق می‌کاویده است و چون نزاع دو عرب را بر سرِ تصاحب چاهی می‌بیند و می‌شنود که یکی از آن دو می‌گوید: «أَنَا فَطَرْتُهَا أَوْلَ يَوْمٍ»، می‌فهمد که فطرَ يعني خلقت بدیعانه و بدون زمینه قبلی یا ماده اولیه. (۲) ابن عباس این شیوه را به دیگران نیز توصیه می‌کرد و آنان را به مراجعته به اشعار عرب تشویق می‌نمود و می‌گفت: هر گاه معنای واژه یا ترکیبی از قرآن بر شما پوشیده ماند، آن را در شعر بجویید که قاموس عرب، اشعار اوست. (۳)

۳. کتب فروق اللغه‌دیگر منع در دسترس، که بیشتر به کار در ک ظرافتها و مرزها و حدود معنای واژه‌ها می‌آید، کتابهای فروق اللغه است. این کتابها واژه‌های با معنای مشابه را در کنار هم می‌آورند و سپس، به تفاوت‌های آنها می‌پردازند. ما در سیر گردآوری استعمالهای فراوان واژه و نیز مراجعته به کتب لغت و غریب الحديث با واژه‌های متراff و واژه مورد کاوش خود رو به رو می‌شویم که فهم آنها در فهم واژه مؤثر است و تفاوت‌های جزئی آنها، موجب در ک گستره معنایی واژه مورد کاوش می‌شود. ما در بحث خانواده حدیث، به این مطلب نیازمندیم و از این رو دانش پژوهان گرامی را به بررسی تفاوت چند مورد مانند (علم) و (حکمت)، (امل) و (رجاء) فرا می‌خوانیم. کتابهای گوناگونی در این باره موجود است، مانند الفروق نوشته ابوهلال عسکری (زنده تا ۴۹۵ق)، فقه اللغة ثعالبی (م ۴۲۹ق)، و جامع الشتات فی .

۱- .. انعام / ۱۴، یوسف / ۱۰۱، ابراهیم / ۱۰، فاطر / ۱، زمر / ۴۶، شوری / ۱۱.

۲- .. ر. ک: العین، ماده فطر؛ مجمع البحرين، ج ۳، ص ۴۱۰؛ فتح الباری، ج ۱۰، ص ۲۸۵.

۳- .. ر. ک: المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۴۴۹؛ المغني، ج ۱۲، ص ۴۴.

ص: ۸۶

متضادها

فروق اللغات [\(۱\)](#) از حسام الدین فرزند طریحی (م ۱۰۹۵ق). گفتشی است گاه نکات طرح شده در این کتابها، حاصل ذوق و برداشت شخصی مولف است و عمومیت و اتقان کافی ندارد.

۴. متضادهادر شیوه اجتهادی، واژه‌های متضاد با کلمه مورد بررسی، نقش بسزایی در فهم آن دارند. این واژه‌ها به مصداق قاعده «تُعْرِفُ الْأَشْيَاءُ بِأَصْدَادِهَا»، کلید مهمی برای فهم یکدیگرند. روز و شب، سیاه و سفید، غم و سرور، عقل و جهل، نمونه‌های گویای این «هم فهمی»‌اند. این فهم متقابل در محسوسات، سریع تر و آسان تر صورت می‌گیرد. نور، تاریکی را توضیح می‌دهد و بزرگی، کوچکی را نمایان می‌سازد؛ اما در معانی مجرد و غیر محسوس، این دست یابی اندکی مشکل تر است. در این موارد، کاربردهای یکی از دو واژه متضاد، به فهم واژه دیگر کمک می‌کند و استعمالات آن را توضیح می‌دهد و ما را با معنای اصلی و حقیقی آن آشنا می‌سازد. (جهل) مثالی مشهور است که در قرآن کریم و احادیث شریف، به وفور به کار رفته و نکوهش شده است. مفهوم ابتدایی جهل، ندانستن است، اما برخی استعمالات آن با این معنا سازگار نیست. استعمالاتی که ناظر به اعمال نادرست و ناسنجیده انسان در موقعیتها گوناگون است و نشان می‌دهد که جهل معنایی دیگر و یا وسیعتر هم دارد. برای نمونه، خنديدين بدون تعجب، [\(۲\)](#) خواب صبح بدون شب زنده داری، [\(۳\)](#) رغبت به چیزهای ناشدنی [\(۴\)](#) و بی آمادگی به کاری درآمدن [\(۵\)](#) همه از مصاديق و معانی جهل شمرده شده اند، در حالی که ندانستن دانش و ندانستن

۱-.. مرآه الكتب، ص ۴۸۴؛ معجم المؤلفين، ج ۳، ص ۱۹۱.

۲-.. الكافي، ج ۲، ص ۶۶۴.

۳-.. الزهد، ص ۹۶، ح ۲۸۳.

۴-.. غرر الحكم، ح ۵۳۸۴.

۵-.. معانى الأخبار، ص ۴۰۱.

گزاره های تفسیری

در آنها به چشم نمی آید. آنچه در این میان به بازشناسی معنای جهل کمک می کند، کاربرد هم زمان آن با دو واژه عقل و علم در احادیث است؛ کاربردی که حاکی از تضاد این دو با هم است. حدیث طولانی «جنود عقل و جهل» در کافی (۱) تضاد این دو مفهوم را به روشنی نشان می دهد و به ما کمک می کند که یک معنای (جهل) را مقابل (علم)، یعنی ندانستن بدانیم و معنای دیگر ش را در برابر (عقل) یعنی نابخردی و نادانی و جهالت ورزیدن.

۵. گزاره های تفسیریامامان ما بیش از هر کس دیگر با لغت عرب و معنای دقیق آن آشنا بوده اند. آنان به علم الهی از نظام هستی و چگونگی طبیعت و درون انسان و لایه های عمیق و تو در توی آن آگاه بوده و به درستی می دانسته اند که خشم و عجب و کرم و تقوا را چه سان تفسیر کنند و چگونه معانی قرآنی و وحیانی را با معنای لغوی پیوند زنند. آنان همچنین از الفاظ متراծ و گاه متضاد، برای تفسیر این معانی و انتقال آن به مخاطب استفاده می کرده اند که بحث از آنها به درازا می کشد و علاقه مندان را به نمونه های حدیثی در کتاب معانی الأخبار شیخ صدوق (۲) و نیز سرفصلهایی چون (تفسیر الأدب) (معنى التبذير)، (ما الجهل؟) و (تفسیر الخير) در مجموعه میزان الحكمه، ارجاع می دهیم. در واقع، این احادیث گزاره های تفسیری توضیح دهنده معنای اصلی مورد پژوهش اند و به دو شکل گزاره های سلبی و ایجابی عرضه شده اند. در تحقیقات کاربردی، این احادیث، زمینه تشکیل «خانواده حدیث» را فراهم می آورند؛ زیرا حدود و

۱-..الكافی، ج ۱، ص ۲۷.

۲-..مانند روایت ۶۲ در صفحه ۴۰۱ معانی الأخبار. در این روایت امام علی علیه السلام از امام حسن علیه السلام درباره عقل، حزم، مجد، سماحت، شح، رقت و بسیاری مفاهیم اخلاقی سؤال می کند و امام حسن علیه السلام نیز آنها را در جملاتی کوتاه، تفسیر می نماید.

چکیده

گستره موضوع را نشان می دهد و به بحث لغوی و تعیین دقیق مفهوم نیز یاری می رسانند. بحث بیشتر در این زمینه، نیازمند کار عملی و یافتن تعداد قابل اعتمایی از احادیث یک موضوع مانند سرور، غصب و... است. یک نمونه قابل اقتباس در این زمینه، فصل های آغازین کتاب پژوهشی در فرهنگ حیا است. (۱)

چکیده ۰ پس از اطمینان یافتن از درستی متن حدیث، فهم هریک از واژه های آن، نخستین گام به سوی درک حدیث است. ۰ در این میان، فن صرف به کار می آید، زیرا زبان عربی ساختاری صرفی و غیر ترکیبی دارد و بیشتر کتب لغت نیز بر اساس ماده کلمات تنظیم شده و مراجعه به آنها، متوقف بر شناخت حروف اصلی هر واژه است. ۰ پس از یافتن ماده اصلی کلمه، از دو طریق تقليدی و اجتهادی می توان به معنای اصلی دست یافت. ۰ مراجعه به کتب لغت و انکا بر گفته لغت شناسان شیوه ای رایج، اما تقليدی است و شرط اساسی آن، قدمت و اعتبار منابع لغوی است. ۰ شیوه صحیح تر و مطمئن تر، مراجعه مستقیم به متون اصلی ادبی و کهن و نیز کتاب های غریب الحديث افزون بر کتب لغت است. ۰ وظیفه کتب غریب الحديث، ارائه معنای واژه های غریب در حوزه معنایی حدیث است. ۰ توجه به الفاظ متضاد نیز در فهم واژه ها مؤثر است. ۰ معصومان در بیان معنای لغات، گفته های دقیقی دارند که استفاده از این گنجینه ما را با مفهوم دقیق و بی پیرایه کلماتی مانند زهد، جهل، ادب، خیر

۱-.. این کتاب تألیف عباس پسندیده است و از سوی انتشارات دارالحدیث بارها به چاپ رسیده است.

ص: ۸۹

پرسش و پژوهش

و... آشنا می‌سازد. ۰ احادیث توضیح دهنده واژه‌ها را «گزاره‌های تفسیری» می‌نامیم، که به دو شکل سلبی و ایجابی، یعنی اثبات یک معنا برای یک واژه یا نفی آن، در کتابهایی مانند معانی الاخبار موجودند.

پرسش و پژوهش ۱. ویژگیهای دو کتاب لغت را که در پنج قرن نخست نگاشته شده، بیان کنید. ۲. ویژگیهای دو کتاب غریب الحديث را برشمیرید. ۳. با استفاده از کتب لغت و غریب الحديث، متون زیر را اعراب گذاری و ترجمه کنید. الف) رسول الله صلی الله علیه و آله: ألا إن الله يحب بغاه العلم. ب) رسول الله صلی الله علیه و آله: مثل المؤمن كمثل خامه الزرع، تکفئها الرياح كذا وكذا وكذلك المؤمن تکفئه الأوجاع والأمراض، ومثل المنافق كمثل الأرزبه المستقیمه التي لا يصيبيها شيء حتى يأتيه الموت فيقصفه قصفا. ج) الامام الصادق عليه السلام: صله الرحم منسأه في الأجل، مثراه في المال، ومحبه في الأهل. د) الامام الجواد عليه السلام: اتى تصب أو تکد.

درس ششم : فهم ترکیبات**اعراب**

درس ششم : فهم ترکیبات‌هدف درس‌هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: از تأثیر دانش‌های ادبی (نحو، معانی و بیان) بر فهم حدیث آگاهی یابد؛ ضرورت شناخت اصطلاح و مجاز را در فهم حدیث بشناسد؛ معنای برخی اصطلاحات به کار رفته در حدیث را بداند؛ با برخی از آثار افراط و تفريط در ردّ و اثبات بیان مجازی آشنا شود.

اعرابدر سیر فهم حدیث و پس از فهم تک تک واژه‌ها، به مرحله‌ای می‌رسیم که می‌توان با کنار هم نهادن واژه‌ها و با آگاهی از علم نحو و نقش کلمه در جمله، به مجموع معانی این واژه‌ها و در نتیجه مفهوم عبارت پی‌برد. بر دانشجویان این رشته پوشیده نیست که در زبان عربی، نقش کلمه در جمله، به وسیلهٔ اعراب آشکار می‌شود و عرب زبانان، افزون بر آنکه نقش کلمه را با جای آن می‌فهمانند (مثلًاً فاعل را پس از فعل و پیش از مفعول به کار می‌برند و یا مبتدا را بر خبر مقدم می‌دارند)، می‌کوشند این نقش را با آوای آخرین حرف هر کلمه نیز بفهمانند، اما گاه هیچ یک از این دو کار به روشن ساختن نقش کلمه کمک نمی‌کند و معنای ترکیب و جمله به سبب ترکیب‌های متعدد و محتمل و گوناگون، مبهم می‌ماند.

آشنایی با قواعد علم نحو، افزون بر روش ساختن معنای ترکیب و جملات به کار رفته در متن حدیث، احتمالات معنایی هر ترکیب مبهم را نیز تقلیل می‌دهد و هر احتمالی را که با دستور زبان عربی ناسازگار است کنار می‌گذارد. این قاعده عمومی در همه سخنان، به ویژه در احادیث، بیشتر جاری است؛ زیرا گویند گان حدیث، فصیح هستند و فصیح سخن غیر منطبق بر قوانین استوار ادبی نمی‌گوید. (۱) با ذکر چند مثال، اهمیت توجه به إعراب و نقش کلمه در فهم معنای حدیث معلوم می‌شود.

یک. امام صادق علیه السلام: مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ، رُضِّتِي بِهِ حُكْمًا لِغَيْرِهِ. (۲) هر کس با مردم انصاف بوزرد، به داوریش رضایت می‌دهند. می‌توان «رضی» را معلوم خواند و چنین معنا کرد که اگر کسی انصاف ورزد، نیازی به دادگاه ندارد و به اصطلاح کلاه خود را قاضی می‌کند و به حکم آن رضایت می‌دهد.

دو. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: كَفَى بِكَ جَهْلًا أَنْ تَرْكِبَ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ. (۳) در جهل تو همین بس که آنچه را نهی کرده ای (یا از آن نهی شده ای) مرتکب شوی. كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَرْتَكِبَ مَا نَهَى عَنْهُ. (۴)

- ۱-.. امامان خود به فصاحت سخنانشان تصریح کرده و فرموده اند: «أَعْرِبُوا كَلَامَنَا إِنَّا قَوْمٌ فُصَحَّاءُ» (ر. ک: الکافی، ج ۱، ص ۵۲، ح ۱۳، در مشکاه الأنوار، ص ۲۵۰، ح ۷۲۹، به جای کلامنا آمده است: حدیثنا).
- ۲-.. الکافی، ج ۲، ص ۱۴۶، ح ۱۲.
- ۳-.. الکافی، ج ۱، ص ۱۶، ح ۱۲.
- ۴-.. مطالب المسؤول، ص ۵۵؛ بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۸ ح ۶۴.

ترکیبات اصطلاحی

در جهل آدمی همین بس که آنچه را نهی کرده (یا از آن نهی شده) مرتکب شود. در هر دو حدیث می‌توان فعل (نهی) را معلوم و مجهول خواندن. در صورت معلوم خواندن، می‌توان مؤیدات زیر را برای آن یافت: **كَفِيْ بِالْمُرْءِ جَهْلًا**. **أَنْ يُنْكِرَ عَلَى النَّاسِ مَا يَأْتِي مِثْلَهُ.** (۱) **كَفِيْ بِسَكَّ جَهْلًا**. **أَنْ تَهْنِي عَمِّيَا تَرْكَبُ.** (۲) بنابراین، اگر ترکیب اعراب یک روایت را کامل و درست بیابیم، به معنای ظاهری آن رسیده ایم. همان گونه که در درس «خانواده حدیث» خواهید دید، راه حل اساسی فهم و تعیین اعراب درست، یافتن احادیث مشابه است؛ احادیثی که یکی از احتمالات را برای ما تعیین کند و آن را نزدیک به واقع نشان دهد. در این میان، آیه‌های قرآن، که زمینه حقيقة صدور روایات اند، بسیار به کار می‌آیند و شروح کتب روایی در موارد بسیاری، این دو کار را به انجام رسانده اند.

ترکیبات اصطلاحیعلم صرف، لغت و نحو تا حدودی معانی واژه‌ها و جملات احادیث را روش‌می‌سازند و حتی گاه معانی اصطلاحی یک واژه را نشان می‌دهند؛ اما این کافی نیست. در هر زبان، ترکیب‌هایی از چند واژه وجود دارند که لزوماً معنای ترکیب، از حاصل جمع معانی مفردات آن به دست نمی‌آید برای نمونه، معنای «دستفروش» با حاصل جمع معنای «دست» به اضافه معنای «فروش» یکسان نیست. به زبان ریاضی «دست فروش؟» معنای «دست» + معنای «فروش». ترکیبها گاه بدون تبعیت از علم لغت و نحو، معنای دیگری را افاده می‌کنند که گاه بسیار دیریاب است. آنچه کار را مشکل می‌کند، اشاره نکردن کتابهای لغت به معانی ترکیبها

۱- .. غرر الحكم، ح ۷۰۷۳.

۲- .. حلیه الأولیاء، ج ۶، ص ۶.

است، اگرچه برخی کتب لغت، معنای تعداد معنابهی از آنها را بیان کرده‌اند. این اصطلاحات مرکب به مرور زمان، برای معنای خاصی نشانه می‌شوند و با کاربرد مکرر و مستمر و تدریجی، به معنایی خاص اختصاص می‌یابند، نه آنکه از آغاز و به طور مشخص برای یک معنا وضع و تولید شوند. اصطلاحات هم در محاوره عمومی و عرفی ساخته و استعمال می‌شوند، و هم در علوم و فنون خاص و نزد دسته‌ای خاص و محدود از اهل زبان و هر دو گونه در احادیث به چشم می‌خورد. گرچه دسته اول بیشتر به کار رفته‌اند، اما فهم دسته دوم مشکل‌تر است. علت کاربرد اصطلاحات، افاده معنایی گسترده در قالب واژه‌هایی اندک است. ترکیبات اصطلاح شده را نمی‌توان به سادگی جمع آوری کرد و تنها به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. ارائه معنای آنها، نشان دهنده تفاوت آشکار معنای حقیقی و ظاهر اویله و نیز نقش کلیدی آنها در فهم ظاهر متن است. ترکیب‌هایی مانند مات حتفَ أَنْفِهِ، (۱) عَقَلَ عَنِ اللَّهِ، (۲) تَرَوِيْجُ مَقَامٍ، (۳) جِرَابُ النُّورَةِ، (۴) و أَمَّ الْكِتَابِ، (۵) که به ترتیب به معنای مرگ طبیعی، دریافت [معرفت] از خداوند، ازدواج دائمی، سخن تقيیه ای و سوره فاتحه هستند. از این ترکیب‌ها بیشتر در احادیث استفاده شده یا حتی به وسیله معصومان ساخته شده‌اند. چند ترکیب اصطلاحی ساده و عرفی تر هم عرضه می‌کنیم تا تأثیر آن در حدیث نیز مورد توجه قرار گیرد: حدیث «من رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عَلَمُهُ»، (۶) که در آن رفت، نه به معنای نازکی، بلکه به معنای شرم و خجالت است؛ یعنی هر کس شرم کند، دانشش

۱- .. المجازات النبوية، ص ۶۹، ح ۴۰.

۲- .. الكافي، ج ۱، ص ۱۷؛ حلیه الأولیاء، ج ۹، ص ۳۸۷.

۳- .. الكافي، ج ۵، ص ۴۵۷، ح ۳.

۴- ر. ک: فصلنامه علوم الحدیث، ش ۲، مقاله سید محمد رضا حسینی جلالی با نام «جراب النوره».

۵- مانند حدیث «كُلُّ صَلَاهٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا يَامُ الْكِتَابِ فَهَيَ خِدَاجٌ»؛ المجازات النبوية، ص ۱۱۱، ح ۷۹.

۶- .. الكافي، ج ۲، ص ۱۰۶، ح ۳.

مجازها

اند ک شود. گفتنی است شرم و خجالت در اینجا، از نوع حیای ُحمق و مذموم است؛ زیرا در طلب علم، که امری نیکوست، خجالت کشیدن، پسندیده نیست. یک منع خوب و در دسترس برای بررسی این موضوع، نهج البلاغه است. امام علی علیه السلام در سخنان خویش، از اصطلاحات و فرهنگ عرب جاهلی و معاصر خود سود جسته و با به کار بستن درست آنها، بر زیبایی کلام خود افزوده است.

مجازه‌استعاره و کنایه (۱) و هر گونه دیگری از مجاز و صنایع ادبی، مایه شیرینی زبان و زیبایی آن است؛ اما وقوع آنها در کلام، موجب می شود تا همان گونه که در بحث مربوط به اصطلاحات گذشت، معنای ترکیب را نتوانیم از کنار هم نهادن معنای یک یک کلمات دریابیم. به واقع تعیرات مجازی نیز گونه ای اصطلاح اند؛ اما نظر به وجود احساسی شاعرانه و نهفته در پس زمینه مجازها و نیز کاربرد فراوانشان، آنها را به صورت مستقل سامان دادیم. سخنان پیشوایان دینی، مانند کتاب آسمانی قرآن، سرشار از فصاحت و بلاغت و آراسته به همه گونه زیبایی‌های لفظی و معنوی است و نشان دهنده فاصله زیاد آگاهی امامان از ما که به دنیا خاکی خو کرده ایم. ما از دنیای محسوس به دنیای معقول می رسیم و از رهگذر تشییه‌ها به عالم نامحسوس رهنمون می شویم و این زمینه استعاره و مجازگویی است. اینک با ذکر مثالهایی، بحث را روشن می کنیم:

۱-.. استعاره و کنایه در حقیقت نوعی جانشینی معنایی است. یعنی یک واژه یا ترکیب چند واژه را برای معنایی غیر از معنای اولیه و حقیقی خود به عاریه گرفته و به کار ببرند، مثل اینکه شیر را برای یک قهرمان ورزشی استفاده کنند. گفتنی است در کنایه، می توانیم فرض کنیم که معنای حقیقی، هم زمان با معنای اراده شده موجود است. مثال مشهور کثیر الرماد به معنای فراوانی خاکستر خانه، در روزگار گذشته می توانست حقیقی و در همان حال، کنایه از مهمانی دادن متعدد و سخاوت صاحب خانه باشد. این اصطلاح در صحیح بخاری (ج ۱، جزء ۲، ص ۱۷۱، ح ۴۴) و نیز صحیح مسلم (ج ۲، ص ۶۳۷، ح ۱۵) آمده است.

یک پیامبر خدا از جنگ حنین پیروزمندانه بازگشته و غنائم جنگ، چشم جنگاوران را خیره ساخته بود. پیامبر در جعزانه توقف کرد و غنائم را قسمت نمود و در میان شکفتی انصار، اموال فراوانی را به تازه مسلمانان مکه بخشید و به کسانی مانند ابوسفیان و پسرش معاویه و دیگر سران قریش تا صد شتر داد. انصار که ماهیت نفاق آمیز این کسان را می‌شناختند و سهم خود را بیشتر می‌دانستند، افسرده خاطر شدند و شاعری از میان آنان که تنها چهار شتر نصیبیش شده بود، لب به اعتراض گشود. این ماجرا به گوش پیامبر رسید. اعتراض نزدیک بود که عمومی شود و زمزمه مخالفت بالا گیرد و شایعه‌ها گسترش یابد که پیامبر به علی دستور داد زبان شاعر را قطع کند. (۱) امام علی علیه السلام دست شاعر را گرفت و به راه افتاد. لحظاتی سخت بر شاعر می‌گذشت؛ در میانه راه پرسید: «آیا زبانم را قطع می‌کنی؟» و علی گفت: «من فرمان پیامبر را اجرا می‌کنم». دل نگرانی‌های شاعر افزایش یافت و چون به خیمه اموال و غنائم رسید، شکفت زده شد؛ چرا که امام علی علیه السلام به او گفت: «تا صد شتر می‌توانی برداری و در عوض، با تازه مسلمانان همسان شوی و می‌توانی به سهم اندک خود قناعت کنی و در جرگه مهاجران و مسلمانان باسابقه باقی بمانی». شاعر از این کرامت و برداری به وجود آمد و زبان فهمی و علم اهل بیت را ستود و با مشورت علی علیه السلام به سهم خود قناعت کرد و در مسیر هدایت ماندگار شد. مجاز زیبا اما به ظاهر شدید اللحن «زبانش را قطع کن» و نیز سخنرانی پیامبر برای انصار و بیان حکمت «تألیف قلوب» در تقسیم نامساوی غنیمت‌ها، سپاه را آرام و پیامبر را نصیب انصار مدینه، و اموال را سهم مکیان کرد. (۲) «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا فَقَالَ لَهُ: أَلَّا شَتَّى خَيْرَنَا أَبَا وَأَمَّا وَأَكْرَمَنَا عَقِبًا وَرَئِسَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ! كَمْ دُونَ لِسَانِكَ مَنْ حِجَابٌ؟ قَالَ إِثْنَانٌ: شَفَقَتَانِ وَأَشْيَانِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: فَمَا كَانَ فِي أَحَدٍ هَذِينَ مَا يَرُدُّ عَنَّا غَرْبَ لِسَانِكَ هَذَا؟! أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُعْطِ أَحَدٌ فِي دُنْيَا هُوَ أَضَرُّ لَهُ فِي آخِرَتِهِ مِنْ طَلاقَهُ لِسَانِهِ. يَا عَلَى! قُمْ فَاقْطِعْ لِسَانَهُ». فَظَلَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَقْطَعُ لِسَانَهُ، فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ (معانی الأخبار، ص ۱۷۱، ح ۱).

۱-.. یا علی، قُمْ فَاقْطِعْ لِسَانَهُ.

۲-.. ر. ک: إعلام الورى، ص ۱۱۹؛ این مجاز در روایت دیگری نیز هست:

نکته

دو. پیامبر با همسران خود نشسته و سرگرم گفتگو بود. در میان مجلس رو به آنان کرد و فرمود: **أَشْرُكْنَ لِحَاقًا بِي، أَطْلُكْنَ يِدَّا؛**^(۱) کسی از میان شما زودتر به من ملحق می شود، که دستش بلندتر است. همسران پیامبر برای آگاهی از اینکه کدام یک زودتر از دیگر همسران به ایشان می پیوندند، دستهایشان را کنار هم نهادند؛ دست سوده از همه بلندتر بود. اما سالها بعد، زینب بنت جحش زودتر از دیگر همسران پیامبر رحلت کرد. با جستجو در زندگی زینب، مشخص شد که دست سخاوت او از همه بلندتر بود. او نخ می خرید و می ریسید و می فروخت و دسترنج خود را به فقیران می بخشید.^(۲) مشابه همین استعاره در کلام امام علی علیه السلام نیز موجود است: **مَنْ يَعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِّيَّةَ، يَعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ.**^(۳) هر کس با دست کوتاه (دنیایی اش) ببخشد، با دست بلند (آخری) به او عطا شود.

نکته‌ی توجهی به معانی مجازی و کنایی و کاربرد استعاره و تشییه، مشکلاتی را نیز پدید آورده است. می توان زیربنای انحراف ظاهری گری^(۴) و برخی حشویه را، بی توجهی به این نکته دانست. به حدیث پیامبر خدا که انس نقل کرده است، دقت کنید:

-
- ۱- .. المجازات النبوية، ص ۶۶، ح ۳۹.
 - ۲- .. ر.ک: بحار الأنوار، ج ۱۸، ص ۱۱۲ و ۱۱۴.
 - ۳- .. نهج البلاغه، حکمت ۲۳۲.
 - ۴- .. مؤسس این مذهب داود ظاهری (م ۲۷۰ ه) است. مذهب دسته ای از فقهای اهل سنت که مستند استنباط احکام را فقط ظاهر قرآن و سنت می شمارند و دلیلهای دیگر، مانند عقل را قبول ندارند. مذهب ظاهری به نام «مذهب داودی» نیز خوانده می شود. (ر.ک: دایره المعارف فارسی مصاحب).

إِنَّ قُلُوبَ بْنِي آدَمَ كُلُّهَا يَبْيَئُ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصْبَاعِ الرَّحْمَانِ، يَصْرِفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. (۱) دَلَهَايِ هَمَهَ آدَمِيَانَ، مِيَانَ دَوَ انْكَشَتَ اَزَ انْكَشَتَهَايِ خَدَى رَحْمَانَ اَسْتَ وَ آنَهَا رَأَيَهُ بَهَ هَرَ سَوَ كَه بَخَواهَدَ مِي چَرَخَانَدَ. اَهَلَ ظَاهِرَ اَيْنَ حَدِيثَ رَأَيَ العِيَادَ بَالَّهَ، دَلِيلَ بَرَ جَسَمَ وَ مَادَهَ دَاشْتَنَ خَدَا مِي دَانَنَدَ، وَلَى سَيِّدَ مَرْتَضَى آنَ رَأَيْنَ تَفْسِيرَ مِي كَنَدَ: كَنَاهَا عَنْ تَيْسِيرٍ تَصْرِيفِ الْقُلُوبِ وَ تَقْلِيَّهَا وَ دُخُولِ ذَلِكَ تَحْتَ قُدْرَتِهِ (۲)؛ كَنَاهَا اَزَ آسَانَيَ چَرَخَشَ وَ دَگَرَ گُونَى دَلَ وَ درَ تَحْتَ قَدْرَتِ خَدَا بُودَنَ اَسْتَ. سَيِّدَ مَرْتَضَى اَيْنَ سَخَنَ عَرَبَ رَأَيَهُ بَه عنوان شاهدَ تَفْسِيرَ خَوْدَ ذَكَرَ مِي كَنَدَ: «هَذَا الشَّيْءُ فِي خِتَّصَرِي وَ إِصْبَعِي وَ فِي يَدِي وَ قَبْضَتِي». در قرآن نیز شاهد و نمونه بر تفسیر او وجود دارد: وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ (۳) در فارسی نیز چنین اصطلاحی را به کار می بردیم. برای مثال می گوییم: «فلان چیز یا فلان کس در مشت من است»، که کنایه از تسلط داشتن بر کسی یا بر انجام دادن کاری است. نمونه دیگر حديث «لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ؛ عَصَى خَوْدَ رَأَيَ سَرَخَانَوَادَهَ اَتَ بَرَمَدَار» است، که از آن تنبیه و ضرب و شتم زن فهمیده شده است، حال آنکه زمخشری در أساس البلاغه (۴) و ابو عبید قاسم بن سلام در المصنف فی غریب

۱- .. بحار الأنوار، ج ۶۷، ص ۳۹.

۲- .. تنزيه الأنبياء، ص ۱۲۵.

۳- .. زمر / ۶۸، در آیات فراوانی از قرآن، «يد»، کنایه از قدرت و تسلط است.

۴- .. ر.ک: أساس البلاغه، ذیل «عصی».

چکیده

الحادیث (۱) این معنا را نفی می کنند و آن را استعاره ای برای تربیت خانواده می دانند. گفته است رواج مجازگویی به هیچ روی به آن اندازه نیست که قالبهای لفظی موجود شکسته شود و هرگونه تأویل و تفسیر در دین راه یابد. به عبارت دیگر، ما به هیچ وجه توانایی زبان را در القای معانی ژرف و عقاید عمیق دینی انکار نمی کنیم و از نارسایی آن در انتقال تنها برخی مفاهیم دقیق، نتیجه نمی گیریم که در همه جا، مجاز و استعاره به کار رفته و زبان دین و حدیث یک زبان نمادین و سمبولیک است؛ از این رو زبان دین و احادیث را قابل ترجمه و شرح و تفسیر به همین زبان می دانیم و از این رهگذر، راه را بر تأویل و تفسیرهای باطنی و شخصی که گاه هاله دروغین قداست بر آنها افکنده شده، می بندیم و همین تأویل و تفسیرهای شخصی را گونه ای از موانع فهم حدیث می دانیم که فرصت طرح مستقل آن در اینجا نیست. شیخ مفید که از متکلمان و فقهای بزرگ شیعه به شمار می آید و همواره راه اعتدال را پیش گرفته است، خطر دو جانب افراط و تفریط را گوشزد کرده و هر دو فقه ظاهرگرایان و باطنگرایان را در تعامل با مجاز و استعاره، خطاکار و خطرناک دانسته است. (۲)

چکیده ۰ در سیر فهم متن حدیث، پس از فهم واژه ها، به فهم ترکیبات حدیث می رسیم. ۰ تغییر معنا بر اثر ترکیب و اعراب متفاوت، ضرورت توجه به دانش نحو و ترکیب حدیث را برمی نماید. ۰ بسیاری از شارحان حدیث به نقش ترکیب و اعراب توجه داشته و در نوشته های خود، به اعراب احادیث ره نموده اند. این شرحها ما را در دست یابی به معنای حدیث یاری می دهنند. ۰

۱- .. المصنف فی غریب الحدیث، ج ۱، ص ۳۴۴.

۲- .. ر.ک: تصحیح اعتقادات الإمامیه، ص ۳۳ تا ۳۶، باب حکمه الکنایه و الاستعاره.

پرسش و پژوهش

در کنار ترکیب شناسی و توجه به اعراب، ترکیبات اصطلاحی و خارج از قاعده برخی احادیث نیز درخور توجه اند. ۰ یک ترکیب، حاصل گرد هم آمدن چند کلمه است، اما معنای آن با مجموع معانی مفردات برابر نیست و در موارد بسیاری، فهم آنها متوقف بر شنیدن از زبان دانان است. ۰ فهم برخی از احادیث به فهم ترکیبات ادبی به کار رفته در حدیث وابسته است. استعاره، کنایه و هر گونه دیگری از مجاز، افزون بر زیبایی، معنای گسترده تری از ظاهر لفظی خود را افاده می کنند. ۰ برای فهم معنای نهفته در مجاز، افزون بر فهم زبان، باید احساس هنری و تخیلی نیز داشت و آن را به درستی و به اندازه و بدون افراط و تفریط به کار برد. ۰ مجموعه حدیثی در دسترس ما از مجاز تهی نیستند، اما بیشتر بیانها به صورت متعارف و غیر مجازی است. توجه به این معنا، ما را از درغذیدن به وادی ظاهری گری و سقوط در پرتگاه تأویل و باطنی گری باز می دارد.

پرسش و پژوهش ۱. دانش های ادبی چه کمک هایی به فهم حدیث می کنند؟ ۲. چرا نمی توان برخی اصطلاح ها را با استفاده از دانش های ادبی معنا کرد؟ ۳. دو کتاب لغت بیابید که برخی اصطلاح ها را بیان و برخی کاربردهای مجازی را روشن کرده است. ۴. دو کتاب شرح حدیث بیابید که اعراب و نقش کلمات حدیث را توضیح داده اند. ۵. اصطلاحات «شرح الصدر»، «غمض العین»، «صفح الوجه» و «ملاحاه الرجال» را تبیین کنید. ۶. حدیث «ایا کم و خضراء الدمن» را ابتدا ترجمه تحت لفظی نموده و سپس مقصود آن را بیان کنید.

ص: ۱۰۰

درس هفتم : گردآوری قرینه ها

ضرورت قرینه یابی

درس هفتم : گردآوری قرینه ها اهداف درس‌های اهداف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: تفاوت معنای ظاهری متن و مقصود گوینده را بشناسد؛ با تأثیر قرینه ها در تعیین مقصود گوینده آشنا شود؛ انواع قرینه ها را بشناسد؛ تأثیر پرسش راوی و تعلیل معصوم را در فهم حدیث دریابد.

ضرورت قرینه یابیرای دانش پژوهان، این نکته روشن است که آنچه در مرحله نخست و در بدو شنیدن و خواندن از کلام فهمیده می‌شود، لزوماً و همیشه با مقصود صاحب سخن تطابق کامل ندارد. گوینده فقط می‌تواند برخی از گفتارش را مقصود حقیقی خود بداند، یا معنای لازم گفتار خود را اراده کند. بحث دلالات سه گانه مطابقی، تضمّنی و الترامی در منطق، و مبحث مجاز و کنایه در علم معانی و بیان، به همین نکته اشاره دارد. از این رو محتمل است که با تأمل و بررسی و تحصیل قرینه ها و فهم آنها، به معنایی دست یابیم که در مرحله پیش از آن، بدان نرسیده بودیم.

پیشتر گفتیم که با مراجعه به کتابهای لغت و غریب الحدیث، مفردات سخن مفهوم می‌شود و ظهور اولیه کلام از طریق تحصیل معنای برآمده از ترکیب این واژه‌ها به دست می‌آید. اما برای گذار از این فهم اولیه و رسیدن به مقصود اصلی، حرکتی چند مرحله ای در پیش رو داریم. این حرکت را گردآوری قرینه‌ها می‌نامیم. بر اساس امکان جدایی میان سخن و قرینه‌های آن، متکلم می‌تواند جمله خود را به گاه اضطرار، گنگ و محمل بیان کند و سپس در موقع و جایی دیگر سخنی گوید که چون در کنار جمله نخستش قرار گیرد، مقصود اصلی او را بفهماند. این کار در گفتگوهای معمولی، گاه به چشم می‌آید، اما در محل بحث ما، یعنی کلام معصومان، فراوان است. آنان در روزگارهای متفاوتی می‌زیستند، گاه تحت فشار و اختناق، و گاه آزاد و رها بودند. ایشان همچنین نیازهای گونا گون هر جامعه را می‌دانستند و از آنها آگاهی داشتند، از این رو نه می‌خواستند و نه با توجه به وضعیت و مخاطبان مختلف، می‌توانستند همه آنچه را که برای همگان نیاز بوده است، در یک مقطع زمانی خاص عرضه کنند. پیش تر گفتیم که در علم اصول فقه، دو اصطلاح مراد استعمالی و مراد جدی را به همین دو ظهور ناظر ساخته‌اند. مراد استعمالی یعنی همان مفهوم اولیه از متن و مراد جدی یعنی آنچه در پی جستجو از قرینه‌ها به دست می‌آید و مقصود گوینده را روشن می‌سازد. اگر تنها به وجود واژه‌های چند معنایی (مشترک لفظی) و احتمالات گوناگون ترکیبی و نحوی توجه کنیم، به آسانی، ضرورت جستجو به منظور دست یابی به قرینه‌ها را درمی‌یابیم. اگر قرینه‌ای در دست نداشته باشیم، نمی‌توانیم مقصود گوینده را از کاربرد یک واژه مشترک دریابیم و میان معانی متعدد آن سرگردان می‌مانیم. قرینه‌ها در جایی که احتمالات اعرابی و معنایی متفاوت در جمله وجود دارد، به کمک ما می‌آیند و به پذیرش یک وجه و کنار نهادن بقیه احتمالات، حکم

انواع قرینه ها

می راند. قرینه ها، از منظرهای مختلف به چند دسته کلی تقسیم می شوند که به آنها اشاره می کنیم.

انواع قرینه ها قرینه ها گاه همراه سخن بیان می شوند، که آن را قرینه متصل می نامند، و گاه جداگانه، که بدان قرینه منفصل می گویند. در صورتی که قرینه متصل کلامی باشد آن را لفظی و در صورتی که غیر کلامی باشد مقامی می نامند. البته بیشتر قرینه ها لفظی اند؛ اما این به معنای کم اهمیت بودن قرینه های مقامی نیست. (۱) ما برای دسترسی آسان تر فرآگیران به هر یک از این قرینه ها، قرینه های متصل کلامی را در اینجا و قرینه های متصل مقامی را در درس اسباب ورود حدیث جای داده و قرینه های منفصل را، که بیشتر از نوع کلام هستند، در درس خانواده حدیث ذکر می کنیم. قرینه متصل لفظی واژه یا جمله ای است که در کنار سخن می نشیند و مقصود اصلی گوینده را به ما می فهماند. در تقسیم بندی های سنتی و معمول، قرینه متصل به دو گونه معینه و صارفه تقسیم شده است. قرینه معینه بیشتر در فهم واژه های چندمعنایی مؤثر است. در این گونه از قرینه، همنشینی یک واژه با واژه دیگر موجب می شود که از میان معانی محتمل یک واژه، تنها یک معنا فهمیده یا حداقل دایره احتمالات آن محدود شود؛ برای مثال، اگر پدری به فرزندش بگوید: «امروز صبح یک لیتر شیر بخر» و عصر همان روز بگوید: «برای دیدن شیر به باغ وحش می رویم»، کلمات همنشین در هر دو جمله،

۱- .. شایان ذکر است که قرینه های مقامی بسیاری از احادیث، دیریاب اند؛ چه، ما تنها با نقل کتبی و غیر شفاهی احادیث سر و کار داریم و قرینه های مقام تخاطب و زبان حال و مقام گفتگو از میان برخاسته و تفاوت لحنها، نگاهها، اشاره ها و حتی سخنان پیش از سخن اصلی هر مجلس و دیگر زمینه های سخن، کمتر نقل شده و به صورت اتفاقی و موردی به دست ما رسیده اند که در درس اسباب ورود حدیث به برخی اشاره خواهیم کرد.

تضمين

مقصود پدر را از کلمه شیر به خوبی می رساند و واژه هایی که قرین شیر شده اند، منظور صاحب سخن را معین می کنند. [\(۱\)](#) تأثیر همنشینی واژه ها گاه محدود و ناقص است؛ در همان مثال نخست، اگر پدر فقط بگوید: «شیر بخر»، یکی از احتمالات، یعنی شیر درنده، از دایره احتمالات بیرون می رود، اما پسر می تواند شیر خوراکی یا شیر باز و بست آب بخرد. قرینه صارفه نیز، همان گونه که از نام آن پیدا است، موجب تغییر فهم ما از معنای اصلی کلمه و مفهوم حقیقی جمله می گردد و آن را به سوی معنای مورد نظر گوینده انصراف می دهد؛ برای مثال، افرودن بیشه های نبرد یا عرصه پیکار به کلمه شیر، به ما می فهماند که منظور از شیر، انسان دلاور و شجاع است و نه شیر درنده. قرینه صارفه به طور معمول در جایی به کار می رود که گوینده، معنای مجازی و نه حقیقی و اصلی کلمه را اراده کرده است. ما در اينجا، بدون آنکه قصد احصا و استقراء داشته باشيم یا به تعين نوع هر يك پيردازيم، برخى از قرینه های متصل را كه در احاديث بيشتر به کار رفته اند ذكر می کنيم؛ اين قرینه ها عبارت اند از: تضمين، تعليل معصوم و پرسش راوي.

تضمين تضمين یا جای دادن کلام دیگران در کلام خود، فقط يك صنعت شعری و يك فن متعلق به بدیع نیست و در نثر مذهبی نیز به کار می رود. گوینده سخن با آوردن کلام دیگران و پيوند زدن کلام خود با آن، از رابطه خارجی و یا ذهنی

۱-.. حدیث زیر نمونه خوبی برای تأثیر قرینه معینه در فهم مقصود است. ممکن است کسی مقصود از واژه صفووف را در آغاز حدیث ، صفحه ای مرتب شده لشکريان بداند ، اما ادامه متن می فهماند که صفووف نماز جماعت مقصود است؛ واما متن حدیث: النعمان بن بشير : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يسوى صفووفنا حتى كائنا يسوى بها القداح حتى رأى أنا قد غفلنا عنه ، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكفررأى رجلا باديا صدره ، فقال : عباد الله لتسوون صفووفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.

میان مطلب خود و آنچه مخاطب از جمله تضمین شده می‌داند، استفاده می‌کند و فهم یا قبول و باور مقصود خود را آسان می‌سازد. در واقع، همسویی و همخوانی دو جزء سخن گوینده، مخاطب را بدین سو هدایت می‌کند که فهم پیشین خود را از مضمون جمله تضمین شده، بر فهم جزء دیگر کلام، حجت قرار دهد و از بروز کج فهمی و احتمالات دیگر جلوگیری کند. از این رو فهم و درک جمله‌های تضمین شده، به فهم مجموع سخن و مراد اصلی گوینده کمک می‌کند. در تضمین، گوینده با توجه به حضور مطلبی خاص در ذهن مخاطب، نکته‌ای دیگر را بر آن بنا می‌نهد و از این رو تا آن نکته اصلی و اولیه درک نشود، مجموع سخن مفهوم نمی‌گردد. ما این تضمینها را بر حسب خاستگاه آنان، به چهار دسته تقسیم می‌کنیم: آیه، حدیث، مثل و شعر.

آیه‌معصومان تجلی معارف قرآن، و خود، قرآن ناطق‌اند. آنان قرآن زنده هر عصرند و سخن، فرمان و نهی آنان، مانند رفتار و کردارشان، تفصیل قرآن است. آنان گفته‌های خود را برگرفته از قرآن خوانده و فرموده‌اند می‌توانند مستند قرآنی هر یک از سخنان خود را ارائه دهند و گاه با درخواست راویان، آن را ارائه داده‌اند. ^(۱) با این همه، در موارد بسیاری، آنان آیه یا بخشی از آن را در کلام خود درج کرده‌اند و برای تبیین بیشتر سخن خود یا اثبات و باوراندن آن به مخاطب، به صراحةً یا به اشاره، از کلام خدا سود برده‌اند. حدیث «یا سُؤأتاَهُ لِمَنْ غَلَبْتُ إِخْدَاتُهَا حَادِهُ عَشَرَاتِه» ^(۲) از امام سجاد علیه السلام، می‌تواند نمونه خوبی برای تضمین و فهم نقش آن در یافتن معنای سخن باشد. کسانی که آیه مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَسْرٌ أَمْثَالُهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ

۱- .. ر.ک: نور الثقلین، ج ۵، ص ۲۹۰؛ «فَهِذِهِ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ، يَصَدِّقُهَا الْكُتُبُ».

۲- .. تحف العقول، ص ۲۸۱.

ص: ۱۰۵

حدیث**مثل**

لا يظُلْمُونَ^(۱) را در سوره انعام به یاد داشته باشند، می توانند به آسانی معنای این حدیث را دریابند: وای بر کسی که گناهانش، با آنکه یک به یک محاسبه می شود، بر نیکیهاش، که ده برابر حساب می شود، غلبه کرده و بیشتر شده است.

حدیثدر میان احادیث امامان شیعه، احادیث پیامبر اکرم مورد تضمین قرار گرفته است.^(۲) همین کار در مورد احادیث امامان سابق بر هر امام نیز موجود است، که به جهت مشابهت آن با بحث تضمین و تلمیح قرآنی، تنها بر تأثیر آن در فهم حدیث تأکید می ورزیم و بیش از این بدان نمی پردازیم.

مثل مثل را می توان یک اصطلاح بزرگ دانست که در قالب کلماتی، بار معنایی انبوهی را به مخاطب انتقال می دهد، بدون آنکه متکلم را نیازمند شرح و توصیف مفصل واقعه و مقصود خویش نماید. گوینده سخن با آوردن یک ضرب المثل کوتاه، هم خود و هم شنونده را از رنج درازگویی می رهاند و گاه بدین وسیله، مهر تأییدی بر ادعای خود نیز می زند. از این رو کشف معنای ضرب المثل و فهم دلیل و وجه آوردن و درج آن در کلام، قرینه ای بس مهم برای فهم معنای کل کلام می شود و مقصود اصلی صاحب سخن را معلوم می سازد. شارحان و نیز برخی مترجمان از اهمیت و نقش این جمله های کوتاه در کلام آگاه بوده و کوشیده اند بار معنای نهفته در پشت این واژه ها را به گونه ای انتقال دهند که هم خود روشن باشند و هم روشنگر دیگر

۱- .. انعام / ۱۶۰

۲- .. برای نمونه، به فهرست های صحی صالح در پایان نهج البلاغه و بخش فهرست روایات نبوی مراجعه کنید. این فهرست ششمین فهرست از فهارس بیست گانه ای است که این محقق عرب زبان برای نهج البلاغه تهیه کرده است.

قسمتهای کلام گردند. ما در اینجا خطبه ۳۵ نهج البلاغه را که مشتمل بر مثلهای متعددی است می آوریم. امام علیه السلام پس از توطئه حکمت، خطاب به مردم گفته است: الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَإِنْ أَتَى الدَّهْرَ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَالْحَدِيثِ الْجَلِيلِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلٰهٌ غَيْرُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ السَّفِيقِ الْعَالَمِ الْمُجَرَّبِ تُورِثُ الْحَسِيرَه وَتُعَقِّبُ النَّدَاءَه. وَقَدْ كُثِّيَتْ أَمْرَتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكْمَهُ أَمْرِي وَنَخْلَمُتْ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي، لَوْ كَانَ يَطَاعَ لِقَصَّهِ بِرِّ أَمْرٍ. (۱) فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِيَّاهُ الْمُخَالِفِينَ الْجُنَاحَهُ وَالْمُنَابِلِينَ الْعُصَاهَ، حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحَهُ بِنُصِيحَهِ وَضَنَّ الزَّنْدَ بِقَدْحِهِ. (۲) فَكُثِّيَتْ أَنَا وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِنَ: «أَمْرُتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرِجِ اللَّوَى فَلَمْ تَشْتَيِنُوا النُّصِيحَ إِلَى ضُحَى الْغَدِ». سپاس خدای راست، هر چند روزگار کاری دشوار پیش آورده و حادثه ای بزرگ پدید کرده است. گواهی می دهم که خدا یکی است، شریکی ندارد و با او الهی نیست، و محمد بنده او و فرستاده اوست؛ درود بر او و آل او. اما بعد، سرپیچی از خیرخواه مهربان و دانای کارдан دریغ و افسوس آورد و پشمیمانی به دنبال دارد. درباره این داوری (حکمت)، رأی خویش را گفتم و آنچه درون دل داشتم از شما پنهان نکردم. (کاش سخن قصیر را گوش می دادید) [رأی درست آن بود اگر می پذیرفتید]. اما مخالفت کردید و سر باز زدید و نافرمانی پیشه ساختید؛ جفا نمودید و به راه نافرمانی گام نهادید. تا آنکه خیرخواه به خود بدگمان شد و (حلوا رنج دهان). و داستان من و شما چنان شد که شاعر گفته است: نصیحت همه عالم چو باد در قفس است به گوش مردم نادان، چو آب در غربال (۳)

- ۱- .. مثل مشهوری است که توضیحش در کتابهای ویژه مثلهای عرب مانند مجمع الامثال میدانی و مستقصی الامثال زمخشری و نیز برخی شرحهای نهج البلاغه آمده است..
- ۲- .. یک اصطلاح است و ترجمه واژه به واژه آن چنین: سنگ آتش زنه از جرقه زدن بخل ورزید.
- ۳- .. ترجمه از استاد شهیدی با اندکی تغییر است. ایشان در اینجا اصطلاح را به اصطلاح معادل و شعر را به شعر و مثل را به مثل فارسی ترجمه کرده است.

شعر

تعلیل امام

شعر شعر نیز در ایجاد ارتباط ذهنی با مخاطب، سریع و آسان عمل می کند و از این رو، مانند مثلها، در لابلای سخن از آنها استفاده می شود. شعر به سبب ارائه یک صورت خیال برانگیز، مخاطب را با بسیاری از دانسته ها و نهفته های ذهنی او مرتبط می کند و از این طریق، تصویری طریف و لطیف را از واقعیت به نمایش می گذارد و مانند نقاشی ماهر و دقیق، او را به حقیقت، بینا می گرداند. هر گاه ما بتوانیم این تصویر طریف را در ذهن خود احضار کنیم، می توانیم به کمک آن، معنای اصلی و مقصد حقیقی گوینده را کشف کنیم. به واقع شعر یک قرینه بزرگ داخلی می شود که بر بقیه سخن نور می افشدند و ناگفته های گوینده را روشن و مقصد نهفته او را مفهوم می کند. حدیث زیر نمونه استشهاد امامان به شعر است. نَجْمُ بْنُ حُطَيْمِ الْغَنْوَيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ: أَلْيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزُّ الْمُؤْمِنِ فِي دِينِهِ، أَوَّلَ مَا سِمِّعْتُ قَوْلَ حَاتِمٍ: «إِذَا مَا عَزَّمْتَ أَلْيَاسَ أَلْفَيْهُ الْغِنَيَاذَا عَرَفْتَهُ النَّفْسَ، وَ الظَّمْعُ الْفَقْرُ». (۱) نجم بن حطیم غنوی از امام باقر علیه السلام نقل می کند: نامیدی از آنچه در دست مردم است، موجب عزت مؤمن می شود. آیا این سخن حاتم را نشنیده ای که: «چون چشم طمع از مردم برکنده، آن را توانگری می یابی، هنگامی که به نفس بفهمانی که طمع یعنی فقر».

تعلیل امام (۲) یکی از دیگر قرینه های مؤثر در فهم حدیث، علت آورده شده در صدر و ذیل آن است؛ علتی که گوینده حدیث حکم خود را به آن مستند کرده است. این علتها، که بیشتر

-
- ۱- ..الكافی، ج ۲، ص ۱۴۹، ح ۶.
 - ۲- .. از اینجا تا پایان فصل، مباحثی آمده که بر علم اصول فقه مبنی است و استادان محترم می توانند از تدریس آن برای دانشجویانی که با اصول فقه آشنایی ندارند، خودداری کنند.

در دنباله حکم بازگو می‌شود، در موارد بسیاری، مورد استفاده محدثان و فقیهان بوده و ایشان مراد واقعی و منظور حقیقی حدیث را با توجه به تعلیلها بیان داشته‌اند و مباحث نظری و تطبیقی آنها موجب شده است بحث مستقلی در علم فقه و اصول فقه مطرح شود. (۱) مثال مشهور این بحث «حُرْمَ الْخَمْرٌ، لَا نَهَا مُسْكِرٌ» است که در بسیاری از کتابها تکرار شده است. اصولیان و فقیهان می‌گویند که با بیان علت، موضوع حکم از آنجه در ابتدای امر فهمیده می‌شود، به موضوعی عام تر تبدیل می‌گردد و شامل هر آنچه این علت ذکر شده در آن وجود دارد، می‌شود. برای مثال، حرمت خمر به دیگر مواد مست‌کننده، سراست می‌نماید. از این رو مراد نهایی حدیث را با توجه به ذکر علت، معنایی متفاوت با حدیثی می‌دانند که علت در آن ذکر نشده است. می‌توان چنین گفت که مقصود اصلی معصوم، حرام کردن همه مسکرها بوده و خمر را به عنوان مثال بارز و شایع، نقطه آغاز بیان حکم خود نموده است، نه آنکه مقصود شارع فقط بیان حکم حرمت خمر بوده باشد. گفتنی است تعمیم حکم با استفاده از علت ذکر شده در کلام علت منصوصه خود تابع قواعد عقلایی ظهور کلام است، که محل بحث آن در علم اصول فقه می‌باشد، (۲) اما تقریباً تمام فقیهان و اصول دانان این تعمیم و تعدی را پذیرفته (۳) و فقط در قواعد و شروط آن، نظرهای متفاوت اما متقابله ابراز داشته‌اند. (۴) ما این بحثها و نیز چرایی اعتبار علت منصوصه و شک در حجت علت مستتبه و

۱- .. أصول الفقه، ص ۵۳۶.

۲- .. ر.ک: مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص ۲۱۷؛ أصول الفقه، ص ۵۳۷.

۳- .. برای نمونه ر.ک: رسائل الشهید الثانی، ص ۸: «قد تحقق في الأصول أن العلة المنصوصة يتعدى إلى كل ما تتحقق فيه العلة». نیز ر.ک: جواهر الكلام، ج ۲۸، ص ۴۱۷ و ج ۳۴، ص ۱۳۲؛ کتاب الصلاه، ج ۲، ص ۳۱۹؛ مصباح الفقاهه، ج ۴، ص ۴۳؛ و در میان اهل سنت، ر.ک: نیل الأوطار، ج ۲۸، ص ۲۰۸؛ فتح الباری، ج ۹، ص ۵۳۶؛ البرهان، ج ۳، ص ۹۱.

۴- .. ر. ک: عدّه الأصول، ج ۲، ص ۶۵۷؛ الحدائق الناضره، ج ۱، ص ۶۳ تا ۶۵.

ص: ۱۰۹

سؤال راوی

همچنین تفاوت اصلی تعلیل را با قیاس، که از نظر شیعه حجت نیست، به علم اصول فقه وامی گذاریم. (۱)

سؤال راوی‌حادیث بسیاری در پاسخ به پرسش‌های راویان آشنا به فقه و سایر معارف دینی، یا مردمی عادی که با مشکلاتی مواجه شده‌اند صادر شده است؛ زیرا پیشوایان ما مرجع پرسش‌های علمی عصر خویش بوده و به سوالهای فقهی و تفسیری و اخلاقی و جز اینها پاسخ می‌داده‌اند. آنان با گفتار و کردار و نوشته و رساله، پرسش‌های آشکار و نهفته راویان را پاسخ می‌دادند و اشکالات و شبهه‌ها را حل می‌کردند. (۲) کتابهایی از قبیل مسائل علی بن جعفر، مسائل الرجال، مکاتبات حمیری و توقیعات ارزشمند و مقدسی که از امام عصر و پدران بزرگوارشان صادر گشته است، همه و همه شاهد این مدعایند که احادیث نه در خلاء که در عرصه علمی معاصر خود صدور یافته و نه در کتاب، که در فضای گاه تب آسود سیاسی و اجتماعی روزگار خویش جای گرفته‌اند. از این رو، یافتن سؤال نهفته یا آشکار راوی یا پرسشگر، که خود نخستین مخاطب حدیث است، ما را به محور اصلی پاسخ و هسته درونی آن رهنمون می‌کند؛ خواه این سؤال و جواب در یک مجلس بوده و به گونه شفاهی اتفاق افتاده باشد، خواه به صورت کتبی نوشته شده و پاسخش روزها و هفته‌ها بعد رسیده باشد و یا سؤال آن قدر رایج و مشهور بوده که سخن امام به آن متوجه بوده، بی آنکه کسی پرسیده باشد. توجه به سؤال راوی و نقش آن در فهم پاسخ امام، در زمینه احادیث عقیدتی و فقهی، بیش از زمینه‌های دیگر رخ داده است و بسیاری از فقیهان در مباحث فقهی حدیثی خود، از سؤال موجود در حدیث استفاده کرده و آن را قرینه‌ای برای

۱- .. أصول الفقه، ص ۵۳۸ ؛ قوانين الأصول، ص ۳۷۴ و ۴۵۸ ؛ فوائد الأصول، ج ۳، ص ۱۵۴.

۲- .. ر.ک: مجله علوم حدیث، ش ۶ و ۹، مقاله «عرضه حدیث بر امامان» از نگارنده.

ص: ۱۱۰

نمونه

تعیین مراد نهایی امام دانسته اند و گاه ظهوری کاملاً متفاوت از آنچه از حدیث بدون سؤال می‌فهمیم، به حدیث نسبت داده اند (۱) یا به قرینه پرسش راوی، یکی از چند معنای محتمل حدیث را برگزیده و بقیه را کنار نهاده اند. (۲) فقه‌ها گاه اطلاقات پاسخ را به قرینه سؤال مقید کرده اند، گاه عمومات آن را تخصیص زده اند، گاه از انعقاد و شکل گیری اطلاق و عموم جلوگیری کرده اند (۳) و گاه اجمال حدیث را به وسیله سؤال برطرف ساخته اند. (۴)

نمونه‌می دانیم که پنج وضو را باطل می‌کند. خواب، خروج بول، غائط، ریح و آمیزش جنسی؛ اما حدیثی در دست است که مبطلات وضو را منحصر به آنچه از مخارج انسان بیرون می‌آید مانند غائط، بول و ریح، کرده و بقیه را ذکر ننموده است: أبو بصیر المُرَادِيُّ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَأَلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْقُبْيَةِ وَكُلِّ دَمٍ سَائِلٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنْ طَرَفِيَّكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ». ابو بصیر مرادی از امام صادق علیه السلام درباره نقض وضو با حجامت و قی و هر خونی که از رگها سیلان یابد پرسید. امام فرمود: «در اینها وضو نیست. وضو تنها پس از خروج چیزی از دو مخرج انسان است، که از نعمتهای الهی به شمار می‌آیند.»

- ۱- .. برای نمونه ر. ک: ریاض المسائل، ج ۹، ص ۲۹۷، مؤلف، عبارت «يرجع ميراثا» را در کلام امام، به قرینه پرسش راوی از صحت وقف، بر معنای مجازی حمل کرده است.
- ۲- .. ر. ک: مستند الشیعه، ج ۷، ص ۱۵۳ (در مسئله شک در رکعت نماز؛ جواهر الكلام، ج ۵، ص ۳۱۰ (مسئله تماس با قطعه جداشده از بدن حیوان).
- ۳- .. ر. ک: مشارق الشموس، ج ۱، ص ۲۲۱ و ۲۸۹؛ کشف اللثام، ج ۲، ص ۲۸۷ (در مسئله ارث)؛ ریاض المسائل، ج ۲، ص ۲۹۹؛ جامع المدارک، ج ۳، ص ۱۵۵.
- ۴- .. جواهر الكلام، ج ۳۶، ص ۲۸۴.

چکیده

علامه مجلسی برای حل این مشکل، انحصار مبطلات وضو را به آنچه از مخارج انسان بیرون می‌آید، حصر حقیقی ندانسته، بلکه آن را نسبی (اضافی) خوانده است. (۱) به سخن دیگر، پاسخ امام با عنایت به سؤال ذهنی راوی است که آیا افزاون بر بول و غائط، همه مواد دیگری که از بدن بیرون می‌آید، مانند خون حجامت و اخلاط بینی و یا قی کردن نیز وضو را باطل می‌کند؟ امام هم با توجه به این محدوده، یعنی چیزهای خارج شده از بدن، نواقض وضو را محصور به بخشی از این مواد می‌کند که از مخرج بول و غائط بیرون می‌آید و به نواقض دیگر نظر ندارد. این توجه موجب می‌شود که ما نواقض وضو را به آنچه در این حدیث آمده حصر نکنیم و ناقصهایی مانند خواب را که ارتباطی با مواد خارج شدنی از بدن ندارد از دایره بیان حدیث بیرون و حدیث را ناظر به غیر آن بدانیم.

چکیده ۰ گوینده سخن می‌تواند با افزودن قرینه‌های متصل یا منفصل، معنای ابتدایی سخن خود را دگرگون یا گستره آن را تغییر دهد. ۰ متكلم حق دارد که گاه به سبب پیشامدی، با ابهام سخن بگوید و سپس با سخن دیگری، آن را روشن یا بی اعتبار سازد. ۰ به سبب زیستان امامان در وضعیتها و زمان‌های گوناگون از یک سو، و سطح فکری و مذاهب مختلف مخاطبان از سوی دیگر، اجمال و تبیین و ابهام و افروden قرینه در

۱- .. يحتمل أن يكون الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما يخرج من الإنسان أو ما تعدد العamee ناقضاً وليس بناقض، بقرينه السؤال، فلا يرد النقض بالنوم وأشباهه. بحار الأنوار، ج ۷۷، ص ۲۱۴، ذيل ح ۴؛ علامه مجلسی همچنین احتمال داده است که سخن امام ناظر به آنچه اهل سنت و نهائمه عليهم السلام ناقض وضو می‌دانند، باشد.

پرسش و پژوهش

احادیث شیعه شایع است. ۰ احتمال وجود قرینه‌ها موجب می‌شود که به فهم اولیه خود از حدیث اعتماد نکنیم و پس از کاوش و فحص از قرینه‌هایی مانند مخصوص‌ها، مقیدها و ناسخها به فهم خود از حدیث اعتبار بخشیم. ۰ قرینه‌ها چند گونه و قرینه‌های متصل کلامی مطابق با تقسیم بنده سنتی دو گونه‌اند: قرینه معینه و قرینه صارفه. هر دو گونه، واژه یا جمله‌ای هستند که در کنار همان سخن اول می‌نشینند. ۰ قرینه معینه، برخی از معانی واژه‌های چند معنایی را کنار می‌نهد و گاه آن را به یک معنا منحصر می‌کند. ۰ قرینه صارفه، معنای اصلی کلمه را کنار می‌نهد و مقصود اصلی گوینده را نمایان می‌سازد. ۰ آیات، اشعار و مثلهای به کار رفته در احادیث و نیز پرسش راوی و تعلیل معصوم، هر یک قرینه‌ای مهم برای فهم مقصود نهایی گوینده حدیث است.

پرسش و پژوهش ۱. وجود قرینه‌های منفصل چه وظیفه‌ای را بر دوش ما می‌نهد؟ ۲. مفهوم تعلیل و گونه‌های آن را بیان کنید. ۳. مثلهای به کار رفته در نامه ۲۸ نهج البلاغه را شرح دهید. ۴. تضمین نهفته در این متن را تبیین کنید: قال المأمون للرّضا عليه السلام: «ما الدليل على خلافه جدّك؟» قال عليه السلام: «أنفسنا»؛ فقال المأمون: «لولا نسائنا»؛ فقال الرّضا عليه السلام: «لولا ابنائنا»؛ فسكت المأمون. ۵. برخی احادیث در باره عده طلاق را که در بردارنده حکمت آن هستند، بیاید و با کمک استادان محترم، آنها را تحلیل کنید. ۶. یک حدیث بیاید که سؤال راوی در فهم پاسخ امام و یا گستره آن مؤثر باشد.

درس هشتم : اسباب ورود حدیث (۱)

مفهوم و اهمیت اسباب ورود حدیث

درس هشتم : اسباب ورود حدیث (۱) اهداف درس‌هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: مفهوم و اهمیت اسباب ورود حدیث را بشناسد؛ با برخی از اسباب ورود حدیث آشنا شود؛ شیوه دست یابی به اسباب ورود حدیث را بداند؛ از کاربرد اسباب ورود در حلّ برخی مشکل آگاهی یابد.

مفهوم و اهمیت اسباب ورود حدیثمان گونه که آشنایی با شأن نزول آیات شریف قرآن، ما را در فهم درست مقصود آیه یاری می‌دهد، یافتن سبب ورود حدیث نیز ما را به مقصود گوینده حدیث رهنمون می‌سازد. سبب ورود حدیث، یعنی زمینه‌ای که موجب گشته است تا معصوم سخن بگوید و حکمی را بیان و مسئله‌ای را طرح یا ردّ و انکار کند و یا حتی کاری را انجام دهد. به دیگر سخن، متن حدیث یک مجموعه بسته و مستقل از هر گونه وابستگی به بیرون نیست. حدیث نیز مانند دیگر اسناد تاریخی و بر جامانده، بخشی از یک فضای

فرهنگی بزرگتر و جزیی از گفتمان مرتبط با آن است. راویان گزارشگر حدیث، ممکن است تنها بخش لفظی و متن صادر شده از امام علیه السلام را منتقل کنند و از توجه و نقل همه حاشیه ها و رشته های مرتبط با حدیث، باز بمانند. این نکته ما را ملزم می سازد که در فهم حدیث، تنها به فهم الفاظ آن از آغاز تا پایان بسنده نکیم و همه قرینه ها و حتی عناصر غیر زبانی اما مرتبط را نیز بیابیم. این عناصر بیشتر به شکل قرینه های مقامی مانند شرایط اجتماعی و تاریخی، فضای فرهنگی و علمی، حالتها و وضعیت مقام گفتگو، شخصیت مخاطب و پرسشهای نهان راوى حدیث هستند و ممکن است در صورتهای دیگر نیز پدیدار شوند. با توجه به این گوناگونی و تأثیر قابل توجه آنها بر معنای متن، این عناصر را، با آنکه خود از قرینه ها به شمار می روند، به طور جداگانه می آوریم. در این میان، یافتن اسباب ورود احادیث، از امام باقر علیه السلام به این سو، اهمیت بیشتری دارد؛ چه، از دهه های آغازین قرن دوم هجری، نحله های فکری، مکتبهای کلامی و مدرسه های فقهی گوناگونی پا به عرصه حیات علمی مسلمانان نهاده و امامان معصوم ما که مرزبانی عقیده و بینش اسلام راستین را به عهده داشتند، به این میدان درآمدند و از این رو روایات شریف آنان، نه در خلاً که در فضای علمی و نقد و بحث، وارد گشته است. آنان یا در مقام پاسخ به پرسشهای راویان بودند، یا در مقام نقد نظر و فتوای فقیهان اهل سنت و یا رد و انکار بدعتی آشکار و نهان. پیشوایان ما به سنت حسن جدال احسن عمل می کردند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم، به گفتگو با پیروان و متکلمان ادیان دیگر و طرح و نقد فتاوی فقیهان غیر شیعی می پرداختند. [\(۱\)](#) ایشان راویان و شاگردان مبرّز خویش را نیز به این عرصه کشانند و از آنان

۱- .. ر. ک: دو کتاب التوحید، اثر شیخ صدق و الاحتجاج، تألیف طبرسی.

شیوه یافتن اسباب ورود حدیث

خواستند که سخنان دیگران را نیک بشونند و سپس یا بپذیرند یا با آنها رویارویی کنند و اگر خود از عهده برنمی‌آیند، بر ایشان عرضه کنند و پاسخ بگیرند. (۱) روش است که راویان، این فتاوی و نظرات را در کنار حدیث صادرشده می‌دیده و حدیث را می‌فهمیده اند؛ اما لزوماً همه این قرینه‌ها را نقل نکرده اند. راویان گاه حتی متوجه این نکته نبوده اند که ممکن است یک قرینه بزرگ و روشن، در گذر زمان، به رازی پوشیده و مطلبی مغفول تبدیل شود. به سخن دیگر همان گونه که ما در حکایت حوادث و سخنان گویندگان معاصر، از نقل جزئیات پیرامونی سخن و ضمیمه‌های واقعه غافلیم، آنان نیز گاه از نقل دغدغه‌های ذهنی اندیشمندان هم عصر امامان و نظرهای متفاوت و متقابل فتاوی فقیهان دیگراندیش، غفلت کرده، اگرچه خود از آنها آگاه بوده اند. برخی از آنان حتی گاه متوجه نبوده اند که امام معصوم در مقام حفظ راوى یا کیان شیعه است، نه در صدد بیان حکم واقعی و الهی، و نیز نمی‌دانستند که به سبب حضور جاسوسی در مجلس گفتگو یا خطرات احتمالی عمل به حکم حقیقی واقعه، امام به گونه‌ای دوپهلو و کنایه آمیز سخن می‌گوید یا به صراحت از بیان حکم واقعی خودداری می‌کند. شناخت این وضعیت‌ها است که فهم حدیث را به مبحث اسباب ورود حدیث پیوند می‌زند و نیاز به آن را نشان می‌دهد.

شیوه یافتن اسباب ورود حدیثاً توجه به آنچه گذشت، برای فهم بهتر حدیث و رسیدن به مراد نهایی گوینده، باید با کارش در منابع مرتبط و ناظر به حدیث، از سبب ورود حدیث و فضای جانبی آن مطلع شویم. این منابع، بسته به متن و موضوع حدیث، ممکن است منابع حدیثی دیگر یا منابع تاریخی و تفسیری یا هر منبع مرتبط دیگری باشد؛ مثلاً فهم خطبه‌های حماسی امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا، در گرو در ک شرایط

۱- .. ر. ک: مجله علوم حدیث، ش ۶، مقاله «عرضه حدیث بر امامان» از نگارنده.

نمونه های حدیث شیعه

اجتماعی و سیاسی جامعه معاصر با امام و مطالعه تاریخ صدر اسلام است. این امر ما را ناگزیر می سازد تا جریانهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاکم را به خوبی بشناسیم و زمینه های صدور حدیث را دریابیم. ما شیوه جستجو را، حدّاقل در حوزه منابع حدیثی، همان شیوه یافتن خانواده حدیث می دانیم که در درسهای بعدی خواهد آمد. در اینجا با ارایه چند نمونه، تأثیر شگرف آگاهی از سبب صدور حدیث را بر فهم معنای حدیث نشان می دهیم.

نمونه های حدیث شیعه نخست: پیامبر اکرم: مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجٍ آذَارَ فَلَهُ الْجَنَّةَ. (۱) هر کس مرا به خروج [ماه] آذار بشارت دهد، به بهشت می رود. این حدیث در مجموعه های روایی اهل سنت، مورد خدشه قرار گرفته است و به نقل از احمد بن حنبل آن را بی اعتبار دانسته اند؛ (۲) اما با مراجعه به مصادر شیعی و یافتن وجه صدور آن، حدیث را به راحتی معنا کرده و آن را می پذیریم. شیخ صدقوق سبب صدور حدیث را از ابن عباس نقل کرده است: کانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذَرَفَ يَوْمَ فِي مَسْيِّجِ قُبَّا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحِحِ حَدِيثٍ فَقَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْكُمُ السَّيَّاعَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ قَامَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَخَرَجُوا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحِبُّ أَنْ يَعُودَ لِيَكُونَ أَوَّلَ دَاخِلٍ فَيَشَوِّجَ الْجَنَّةَ، فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذَرَفَ لِمَنْ بَقِيَ

۱- .. مقدمه ابن الصلاح، ص ۱۶۱.

۲- .. همانجا. نیز ر. ک: کشف الخفاء، ج ۲، ص ۲۳۶؛ اما حافظ عراقی این کلام را نپذیرفته و گفته است: «لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد» (ر. ک: نکت العراقي، ص ۲۲۳ تا ۲۲۵).

عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَاحِهِ: «إِنَّهُ سَيِّدُ الْجَنَّاتِ عَلَيْكُمْ جَمَاعَهُ يَسْتَقْوِنَ، فَمَنْ بَشَرَنِي بِخُرُوجِ آذَارِ فَلَهُ الْجَنَّةُ». فَعَادَ الْقَوْمُ وَ دَخَلُوا وَ مَعْهُمْ أَبُوذْرٌ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَالَ لَهُمْ: «فَيْ أَىْ شَهْرٍ نَحْنُ مِنَ الشُّهُورِ الرَّوْمِيَّةِ؟» فَقَالَ أَبُوذْرٌ: قَدْ خَرَجَ آذَارٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ يَا أَبَاذَرٌ وَ لِكَى أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ قَوْمًا أَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ وَ أَنْتَ الْمَطْرُودُ عَنْ حَرَمِي بَعْدِي لِمَحَبَّتِكَ لِأَهْلِ بَيْتِيِّ، فَتَعِيشَ وَ حَدَّكَ وَ تَمُوتَ وَ حَدَّكَ، وَ يَسْعَدُكَ قَوْمٌ يَتَوَلَّونَ تَجْهِيزَكَ وَ دُفْنَكَ، أَوْ لِكَ رُفَاقَيِّ الْجَنَّةِ الْخُلُدِ الَّتِي وُعِدَ الْمَتَّقُونَ». (۱) روزی پیامبر در مسجد قبا با اصحاب خود نشسته بود. به آنان فرمود: نخستین فردی که اکنون بر شما وارد می شود، از بهشتیان است. برخی افراد چون این سخن را شنیدند، بیرون رفتند تا شتابان باز گردند و به سبب این خبر، از بهشتیان شوند. پیامبر این را فهمید و به آنان که مانده بودند فرمود: اکنون چند نفر بر شما در می آیند که هر یک از دیگری سبقت می جوید. از میان آنان، هر کس به من بشارت دهد که ماه آذار تمام می شود، اهل بهشت است. آن گروه بازگشته و وارد شدند. ابوذر نیز با آنان بود. پیامبر به آنان فرمود: ما در کدام ماه رومی هستیم؟ ابوذر گفت: ای پیامبر خدا، آذار تمام شد. پیامبر فرمود: ای ابوذر، این را می دانستم، اما دوست داشتم که امت من بدانند تو بهشتی هستی، و چسان بهشتی نباشی، در حالی که تو را پس از من، از حرم (مدینه) می رانند، چون به اهل بیت من محبت داری. پس تنها زندگی می کنی و تنها می میری و گروهی سعادت تجهیز و کفن و دفن تو را می یابند. آنان همراهان من

۱- .. معانی الأخبار، ص ۲۰۴، ح ۱؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۱۷۵.

در بهشت جاودان اند؛ بهشتی که به پرهیز گاران و عده داده شده است.

نمونه دوم: در روایتی آمده است: قيل لـعـلـى عـلـيـه السـلـام: لـوـغـرـتـ شـيـكـ يـاـ أمـيرـالـمـؤـمـنـينـ، فـقـالـ: إـلـخـضـابـ زـيـنـهـ وـنـحـنـ قـوـمـ فـيـ مـصـيـبـهـ.» (۱) به علی علیه السلام گفته شد: ای امیرمؤمنان، کاش ریش سفیدت را رنگ می کردی. فرمود: «خضاب کردن زینت است و ما قومی مصیبت زده ایم.» اگر به این روایت بسنده کنیم و نتوانیم در دیگر نقلها، فضا و تاریخ صدور آن را بکاویم، باید مانند سید رضی در شرح حدیث بگوییم که چون علی علیه السلام در مصیبت وفات پیامبر بوده، محاسن خود را رنگ نکرده است، با آنکه میان وفات پیامبر تا زمان پیری امام علی علیه السلام نزدیک به سه دهه فاصله است. اما در اینجا نیز نقل سبب صدور راهگشاست. نقل فاضل آبی در نثر الدر چنین است: إـنـصـيـرـتـ عـلـى مـنـ صـفـيـنـ فـكـائـنـ رـأـسـهـ وـ لـحـيـتـهـ قـطـنـهـ. فـقـيلـ لـهـ: يـاـ أمـيرـالـمـؤـمـنـينـ، لـوـغـرـتـ. فـقـالـ: إـنـ الـخـضـابـ زـيـنـهـ وـنـحـنـ قـوـمـ مـحـزـونـونـ.» (۲) علی علیه السلام از صفین بازگشت، در حالی که سر و صورتش مانند پنه [سفید] بود. به او گفته شد: ای امیرمؤمنان، کاش موهایت را رنگ می کردی. فرمود: «خضاب کردن، گونه ای زینت است و ما قومی مصیبت زده ایم.» یعنی امام در عزای از دست دادن تعداد بسیاری از دوستان و یاران بزرگش در پیکار خونین صفین، از هر گونه زینتی دوری می کند. امام در برابر پرسش از امر به خضاب و مفهوم غیروا الشیب در حدیث پیامبر، پاسخ دیگری دارد و آن را ناظر و مختص به وضعیت صدر اسلام و اندک بودن رزمندگان مسلمان دانسته است. (۳) از این رو لازم نیست در روزگار قدرت و فراوانی مسلمانان، لشکریان پیر مرد

۱- .. نهج البلاغه، حکمت ۴۷۳.

۲- .. نثر الدر، ج ۱، ص ۳۰۷.

۳- .. نهج البلاغه، حکمت ۱۷.

به میدان جنگ بروند و یا خود را جوان نشان دهند.

نمونه سوم: پیامبر خدا می فرماید: **الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ وَ الرَّفِيقُ ثُمَّ الْطَّرِيقُ؛** ^(۱) همسایه و سپس خانه؛ رفیق و سپس راه و طریق. برای این حدیث سبب ورودی آورده شده است که ظاهرًا جدا از متن حدیث نیست و راویان همه ماجرا را به یکباره نقل کرده اند. متن کامل حدیث به همراه سبب ورود، که از علی علیه السلام نقل شده، چنین است: **جاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، إِنِّي أَرَدْتُ شِرَاءَ دَارٍ، أَيْنَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرِيَ، فِي جُهَيْنَةِ أَمْ فِي مَزِينَةِ أَمْ فِي ثَقِيفِ أَمْ فِي قُرْيَشِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ.** ^(۲) مردی نزد پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر خدا، من می خواهم خانه ای بخرم، کجا می فرمایی بخرم؛ در جهینه یا در مزینه، در ثقیف یا قریش؟ پیامبر فرمود: «اول همسایه و سپس خانه». این سفارش در اندرزهای لقمان نیز آمده است. ^(۳) نکته مهم درباره این حدیث آن است که همین متن در حدیثی از حضرت فاطمه (نیز آمده است و همان گونه که سبب ورودش نشان می دهد، معنایی دیگر را می رساند. این مثال تأثیر سبب ورود حدیث را در فهم حدیث به خوبی نشان می دهد): **الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ (قَاتَلَ فَاطِمَةَ) :** «رَأَيْتُ أُمّى فَاطِمَةَ (قَاتَلَ فَاطِمَةَ) فِي مَحْرَابِهَا لَيْلَةً جُمْعَتِهَا، فَلَمْ يَتَرَكْ سَاجِدَةَ حَتَّى

۱- .. کشف الخفاء، ج ۱، ص ۱۷۹.

۲- .. الجعفریات، ص ۱۶۴؛ مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۲۰۹، ح ۹۲۷۳ و ح ۴۷۰، ص ۳، ح ۴۰۲۳ (با اندکی تفاوت).

۳- .. الاختصاص، ص ۳۳۷؛ مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۴۲۹، ح ۹۸۹۹.

ص: ۱۲۰

اتَّضَحَ عَمُودُ الصِّبْحِ وَ سَيِّمَتْهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تُسَيِّمُهُمْ وَ تُكْثِرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِشَيْءٍ، فَقَلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهَ، لَمْ لا تَدْعُونَ لِنَفْسِكِ كَمَا تَدْعُونَ لِغَيْرِكِ؟ فَقَالَتْ: يَا بَنَى، الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ.» (۱) حسین بن علی علیه السلام از برادرش حسن بن علی بن ابی طالب (نقل می کند که: دیدم مادرم فاطمه شب جمعه در محرابش ایستاده و پیوسته رکوع و سجود می کند، تا آنکه سپیده دمید. و شنیدم که برای مرد و زن مؤمن دعا می کند و آنان را نام می برد و فراوان بر ایشان دعا می کند، اما برای خود هیچ دعا می کند. به او گفتم: ای مادر، چرا برای خودت دعا نمی کنی، همان گونه که برای دیگران دعا می کنی؟ فرمود: «پسر کم، همسایه، سپس خانه.»)

نمونه چهارم: کسی خدمت امام می رسد و از حدیث پیامبر که پس انداز کردن و به ارث نهادن بیش از دو دینار را روا نمی داند می پرسد. به احتمال قوی، سؤال کننده در اوضاع و شرایط اقتصادی آن روز جامعه، ناچار از اندوختن مبلغی نه چندان زیاد بوده و از حدیث پیامبر می ترسیله است. عبدالرحمن بن حجاج این پرسش و پاسخ را گزارش کرده و سؤال کننده را نیز نام برده است، اما راویان بعدی نام او را از یاد بردند. متن گزارش چنین است: سَأَلَ اللَّهُ عَنِ الزَّكَاةِ مَا يَأْخُذُ مِنْهَا الرَّجُلُ وَ قَلْتُ لَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ تَرَكَ دِيْنَارَيْنِ فَهُمَا كَيْفَ يَبْيَنُ عَيْنِيهِ. قَالَ: فَقَالَ: أَوْلَئِكَ قَوْمٌ كَانُوا أَصْبِيَافًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَمْسَى قَالَ: يَا فُلَانُ، إِذْهَبْ فَعَشْ هَذَا. فَإِذَا أَصْبَيَ بَحَثَ قَالَ: يَا فُلَانُ، إِذْهَبْ فَغَدَ هَذَا، فَلَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ أَنْ يَصْبِحُوا بِغَيْرِ غَدَاءٍ وَ لَا بِغَيْرِ عَشَاءٍ، فَجَمَعَ

۱- .. علل الشرائع، ص ۱۸۱؛ دلائل الإمامه، ص ۱۵۲، ج ۶۶.

ص: ۱۲۱

الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَعْطُونَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، فَلِلَّهِ جَلَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا يُكْفِيهِ وَيُكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ». ^(۱) از امام صادق عليه السلام درباره مقدار زکاتی که شخص می گیرد پرسیدم و به ایشان گفتم که پیامبر خدا فرمود: «هر کس که دو دینار بر جای بگذارد، پیشانی اش را با آن داغ می نهند». امام فرمود: این درباره کسانی بود که میهمان پیامبر خدا بودند و چون شب می شد، پیامبر به او (میهمان) می فرمود: «برو و خود را با این غذا سیر کن». و چون صبح می شد، مبلغی می داد و می فرمود: برای خود صبحانه ای تهیه کن. و از این نمی هراسیدند که بدون صبحانه و شام به سر برند. از این میان، مردی دو دینار اندوخت و پیامبر خدا درباره اش این جمله را فرمود؛ و گرنه مردم هزینه یکساله خود را یکباره دریافت می کنند. پس هر کس می تواند مخارج یکساله خود و خانواده اش را بگیرد. روشن است که امام عليه السلام در پاسخ، به سبب صدور حدیث اشاره و عمومیت داشتن حدیث را نفی کرده است. جالب توجه آن که حدیث مشابه دیگری نیز با اشاره به سبب صدور، عمومیت حکم را سلب می کند. این حدیث را ابان نقل کرده است: ذَكَرَ بَعْضُهُمْ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: بَلَغْنَا أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ عَلَى عَهْدِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «تَرَكَ كَثِيرًا». قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ كَانَ رَجُلًا- يَأْتِي أَهْلَ الصُّفَّةِ فَيَسْأَلُهُمْ فَمَا وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ». ^(۲) شخصی نزد امام کاظم عليه السلام گفت: به ما رسیده است که مردی در

۱- .. معانی الأخبار، ص ۱۵۳.

۲- .. معانی الأخبار، ص ۱۵۳؛ بحار الأنوار، ج ۷۱، ص ۳۷۲.

چکیده

زمان پیامبر خدا در گذشت و دو دینار باقی نهاد و پیامبر خدا فرمود: «مال فراوانی بر جای نهاده است.» امام علیه السلام فرمود: او مردی بود که نزد بینوایان سکناگزیده در ایوان خانه پیامبر می آمد و از آنان گدایی می کرد و چون در گذشت، دو دینار بر جای گذاشت.

نمونه پنجم: در روایتی که از ابان احمر نقل شده آمده است: سَأَلَ بَعْضُ أَصْيَاحِنَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِيهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّاعُونِ يَقُولُ فِي بَلْدَهُ وَأَنَا فِيهَا، أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَفِي الْقَرْيَهِ وَأَنَا فِيهَا، أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَفِي الدَّارِ وَأَنَا فِيهَا، أَتَحَوَّلُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَإِنَّا نَسْخَدَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ: «الْفَرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَرَارِ مِنَ الزَّحْفِ». قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي قَوْمٍ كَانُوا يَكُونُونَ فِي التُّغُورِ فِي نَحْوِ الْعَدُوِّ فَيَقْعُدُ الطَّاعُونُ فَيَخْلُونَ أَمَاكِهُمْ وَيَفِرُّونَ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذَلِكَ فِيهِمْ». (۱) برخی از دوستان ما درباره حکم فرار از طاعون از امام کاظم علیه السلام پرسیدند که: آیا اگر در شهر یا روستا یا خانه ای طاعون بیاید، می توان از آنجا به جای دیگر رفت؟ فرمود: آری. گفتم: از رسول خدا حدیث داریم که فرمود: «فرار از طاعون مانند فرار از [میدان] جنگ است.» امام علیه السلام پاسخ داد: پیامبر خدا این را درباره گروهی فرمود که در مرزها، در برابر دشمن بودند و طاعون در میانشان افتاد و مواضع و سنگرهایشان را خالی گذاشتند و فرار کردند. پس ایشان این را در باره آنان فرمود.

چکیده ۰ سبب ورود یعنی زمینه پیدایش حدیث که سخن معصوم به آن ناظر است و اعم از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و شامل حالتها راوى و پرسشهای

۱- .. معانی الأخبار، ص ۲۵۴.

ص: ۱۲۳

پرسش و پژوهش

آشکار و نهان مخاطب است. ۰ اسباب ورود حدیث، مانند شأن نزول قرآن، ما را در فهم درست حدیث و در ک مقصود اصلی گوینده یاری می کنند. ۰ توجه به اسباب ورود حدیث در دوران امام باقر و امام صادق، اهمیت بیشتری دارد. زیرا در این دوره، فتاوی فقیهان و عقاید متکلمان بسیاری عرضه شده بود و امامان به گونه ای مستقیم یا به وسیله شاگردان خود، به نقد و بررسی آنها پرداخته یا ناچار از همراهی با آنان در حالت تقبیه بودند. ۰ قرینه های مقامی و تأثیرگذار به طور کامل نقل نشده اند و دانش پژوهان برای دست یابی به آنها ناگزیر از مراجعه به کتب گوناگون فقهی، تاریخی، تفسیری و عقیدتی هستند. ۰ شیوه اصلی بازیابی این قرینه ها در حوزه حدیث و تفسیر، همان شیوه بازیابی خانواده حدیث است، که در درسهای بعد خواهد آمد.

پرسش و پژوهش ۱. اسباب ورود حدیث را تعریف و رابطه آن را با قرینه های مقامی تبیین کنید. ۲. برای یافتن اسباب ورود احادیث اعتقادی، به کاوش در کدام رشته های علمی نیازمندیم؟ ۳. دست کم دو حدیث بباید که توجه نکردن به اسباب صدورشان، مانع فهم درست آنها شده است. ۴. سه کتاب شرح الحديث نام ببرید که اسباب ورود برخی احادیث را یافته و ارائه کرده اند.

ص: ۱۲۴

درس نهم : اسباب ورود حدیث (۲)

درآمد

نمونه های حدیث اهل سنت

درس نهم : اسباب ورود حدیث (۲) اهداف درس هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: با کاربرد اسباب ورود حدیث در حل برخی اخبار مبهم اهل سنت آشنا شود ؛ از چگونگی تأثیر اسباب ورود حدیث بر فهم مقصود حدیث آگاهی یابد.

درآمده درس گذشته، «اسباب ورود حدیث» را تعریف کردیم و اهمیت آن را در چگونگی فهم بهتر حدیث نمایاندیم. آنگاه شیوه دستیابی به اسباب ورود نقل شده را بیان کردیم و سپس به بیان نمونه هایی از چگونگی تأثیر اسباب ورود در فهم بهتر احادیث در منابع شیعی پرداختیم. اکنون و در قسمت دوم درس، ابتدا نمونه هایی از چگونگی تأثیر اسباب ورود را در منابع اهل سنت ذکر می کنیم و آنگاه با بحث «چگونگی تأثیر اسباب ورود حدیث» مباحث این درس را به پایان می برمیم.

نمونه های حدیث اهل سنت نخست: قیس بن ابی حازم از پیامبر خدا نقل می کند که فرمود:

اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ؛ (۱) خَدَايَا دَعَى سَعْدٌ رَا مَسْتَجَابَ كَنْ. اَكْرَبَ بِهِ سَبْبُ وَرُودِ حَدِيثٍ تَوْجِهَ نَكِيْمَ، مُمْكِنَ اسْتَصْوَرُ كَنِيْمَ كَهْ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَاصَ بِهِ سَبْبُ دَعَى پِيَامِبَرَ درْ حَقْشَ، فَرَدِيَ مَسْتَجَابَ الدَّعْوَهُ بُودَهُ اسْتَ، وَ آنَگَاهَ اينَ پِرَسْتَشَ بِهِ ذَهَنَ بِيَادِ كَهْ چَرا او از بَيْعَتِ وَ هَمَراهِيَ با امامَ عَلِيَ عَلِيَ السَّلَامَ سَرَ بازَ زَدَ؛ در حَالِيَ كَهْ تَوْجِهَ بِهِ سَبْبُ صَدُورِ حَدِيثٍ بِهِ ما مِيَ فَهَمَانَدَ كَهْ دَعَى پِيَامِبَرَ بِرَايِ سَعْدٍ در جَرِيَانِ تِيرَانِدازِي در جَنَگَ بَدرَ بُودَهُ وَ يَكَ دَعَى فَرَأَگَيرَ وَ بِرَايِ هَمِيشَهِ نَبُودَهُ اسْتَ. اينَ سَبْبُ وَرُودِ رَا طَبَرانِيَ از عَامِرَ چَنِينَ نَقْلَ كَرَدَهُ اسْتَ: قَيْلَ لِسَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ: مَتَى أَجِبَتِ الدَّعْوَهُ؟ قَالَ: يَوْمَ بَيْدِرِ كُنْتُ اَرْمَيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَأَضَاعَ السَّهْمَ فِي كَبِيرِ الْقَوْسِ أَقُولُ: اللَّهُمَّ زَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَرْعِبْ قُلُوبَهُمْ وَأَفْعِلْ بِهِمْ وَأَفْعِلْ، فَيَقُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ». (۲) بِهِ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَاصَ گَفْتَهُ شَدَ: كَيْ دَعَايَتْ مَسْتَجَابَ شَدَ؟ گَفْتَ: در جَنَگَ بَدرَ، مَنْ در پِيشَ روَى پِيَامِبَرَ تِيرَانِدازِي مِيَ كَرَدَمَ وَ چَونَ تِيرَ رَا در چَلَهَ كَمانَ مِيَ نَهَادَمَ، مِيَ گَفْتمَ: خَدَايَا، پَايَشَانَ رَا بَلَرَزانَ وَ دَلَهَايَشَانَ رَا هَرَاسَانَ كَنَ وَ با آنَانَ چَنِينَ وَ چَنانَ كَنَ وَ پِيَامِبَرَ هَمَ مِيَ فَرمَودَ: «خَدَايَا، دَعَى سَعْدٌ رَا مَسْتَجَابَ كَنَ».

نَمَوْنَه دَوْم: ابُو بَكَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنَ حَارِثَ بْنَ هَشَامَ از زَنِي بِهِ نَامَ اَمَّ مَعْقَلَ، از قَبِيلَهِ بَنِي سَعْدَ بْنَ خَزِيمَهِ، چَنِينَ نَقْلَ كَرَدَهُ اسْتَ: اَرَدْتُ الْحَيْجَ فَضَلَّ بَعِيرِي، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: «إِعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْيَدُ حَجَّهَ». (۳)

۱- .. سَنَنُ التَّرمِذِيِّ، ج ۵، ص ۳۱۳، ح ۳۸۳۵.

۲- .. الْمَعْجمُ الْكَبِيرُ، ج ۱، ص ۱۴۳، ح ۳۱۸.

۳- .. مَسْنَدُ ابْنِ حَنْبَلٍ، ج ۶، ص ۴۰۶.

می خواستم به حجّ بروم، اما شترم را از دست دادم و از پیامبر خدا راهنمایی خواستم. پیامبر خدا فرمود: «در ماه رمضان به عمره برو، که عمره ماه رمضان برابر با حجّ است». باور برابر میان حجّ اکبر و عمره برای ولید بن صبیح مشکل بوده است و از این رو به امام صادق علیه السلام می گوید: به ما رسیده که عمره ماه رمضان برابر با حج است. امام علیه السلام می فرماید: إنما كان ذلك في امرأه وعدها رسول الله صلى الله عليه وآلها فقال لها: اعتمرى فى شهر رمضان فهى لك حجّه.^(۱) این برای همان زنی است که پیامبر خدا به او وعده داد و فرمود: «در ماه رمضان عمره بگذار، که یک حجّ به شمار می آید». جستجو در کتابهای دیگر، جزئیات بیشتری از سبب ورود حدیث را در اختیار ما می گذارد و مفهوم ارائه شده از سوی امام صادق علیه السلام مبنی بر اختصاصی بودن حکم، و نه قاعده و عمومی بودن آن را تأیید می کند. در روایتی یوسف بن عبدالله بن سلام از مادر بزرگش، امّ معقل نقل کرده است: لَمَّا حَيَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوِدَاعَ، وَكَانَ لَنَا جَمِيلٌ، فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَصَابَنَا مَرْضٌ وَهَلْكَهُ أَبُو مَعْقِلٍ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّهِ جِئْنَهُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ مَعْقِلٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَخْرُجَ مَعَنَا؟» قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَكَانَ لَنَا جَمِيلٌ هُوَ الَّذِي نَحْيَجُ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: «فَهَلَا خَرَجْتِ عَلَيْهِ؟ إِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَأَمَّا إِذْ فَاتَّكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرْي فِي رَمَضَانَ إِنَّهَا كَحَجَّةٍ». فَكَانَتْ تَقُولُ: الْحَجُّ حَجَّهُ وَالْعُمَرَهُ عُمَرَهُ، وَقَدْ قَالَ هَذَا لِي

۱- ..الكافی، ج ۴، ص ۵۳۵، ح ۱.

رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، مَا أَدْرِي، أَلِي خَاصَّةً؟^(۱) هنگامی که پیامبر خدا قصد حجه الوداع کرد، ما شتری داشتیم که ابو معقل آن را وقف راه خدا نمود و سپس بیمار شد و در گذشت. پیامبر به مکه رفت و چون بازگشت، به حضورش رسیدم. ایشان از من پرسید: «چرا با ما نیامدی؟» گفتم: ما آماده شده بودیم، اما ابو معقل در گذشت و در وصیتش شتری را که قصد حج آمدن با آن را داشتیم، در راه خدا وقف نمود. پیامبر فرمود: «پس چرا با آن نیامدی؟! حج گزاردن، مصدق کار در راه خدا است. اما حال که به حج ما نرسیدی، در ماه رمضان عمره بگزار که مانند حج است». پس ام معقل می گفت: حج حج است و عمره عمره؛ ولی پیامبر خدا این را به من فرموده و نمی دانم که آیا فقط مخصوص من است؟ گفته امام صادق علیه السلام به ما می فهماند که آشنایی با سبب ورود حدیث، چگونه در تعمیم و تخصیص حکم تأثیر می گذارد و همان گونه که امّمعقل خود نیز تا حدودی پی برده بوده است، امام صادق علیه السلام به صراحة به ولید بن صبیح می فرماید که این حکم مخصوص به همان زن است. گفتنی است عمره در رمضان مستحب مؤکد است،^(۲) اما برابر بودن آن با حج اکبر مقبول نیست.

نمونه سوم: از پیامبر خدا نقل کرده اند که فرمود: الْمَيْتُ يَعِدَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَيَّحَ عَلَيْهِ.^(۳) نویه گری بر مرد ه موجب عذاب او در قبرش می شود.

- ۱.. سنن أبي داود، ج ۲، ص ۲۰۴؛ نیز ر. ک: صحيح البخاری، ج ۲، ص ۶۳۱، ح ۱۶۹۰؛ دعائیم الإسلام، ج ۱، ص ۳۳۳؛ الجعفریات، ص ۶۷.
- ۲.. ر. ک: الكافی، ج ۴، ص ۵۳۶، ح ۲.
- ۳.. صحيح البخاری، ج ۲، ص ۸۲؛ صحيح مسلم، ج ۳، ص ۴۱.

برخی از راویان و متکلمان در این حدیث خدشده کرده و آن را مخالف موازین قسط و عدل خداوندی دانسته‌اند؛^(۱) چه، تصریح قرآن در چندین آیه از سوره‌های گوناگون این است که: لا تَزِّرْ وَازِرَهُ وَزْرًا خَرِي. ^(۲) این شک و خدشده از همان آغاز نیز مطرح بوده است و چون این حدیث بر عایشه عرضه شد، با ذکر سبب ورود و نقل دقیق تر حدیث، این معنا را رد و انکار کرد و متن اصلی حدیث را ارایه داد. ماجرا به نقل هشام از پدرش چنین است: ذُكْرٌ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّ الْمُمِيتَ يَعِذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِئْكَاءً أَهْلِهِ . فِي قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «إِنَّهُ لَيَعِذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَكُونُ عَلَيْهِ الْآنَ». ^(۳) نزد عایشه گفته شد: ابن عمر حدیثی را به پیامبر نسبت می‌دهد که مرده در قبرش به سبب گریه خانواده اش عذاب می‌شود. عایشه گفت: پیامبر خدا فرمود: «مرده به گناه خود در حال عذاب شدن است و خاندانش به گریه کردن بر او مشغول است». در نقل دیگری از حاکم نیشابوری آمده است که عایشه گفت: يَعْفُرُ اللَّهُ لَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ (یعنی ابن عمر)، أَمَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذَبِّ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَرَّ عَلَى يَهُودِيهِ يَبْكِي عَلَيْهَا، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ يَبْكُونَ وَإِنَّهَا تُعِذَّبُ فِي قَبْرِهَا». ^(۴) خدا ابوعبدالرحمن (یعنی ابن عمر) را بیامزد که دروغ نگفته، اما خطا

۱- .. مانند ابن عباس و عایشه (ر. ک: تنزیه الأنبياء، ص ۲۰۳).

۲- .. انعام / ۱۶۴؛ الاسراء / ۱۵؛ فاطر / ۱۸؛ الزمر / ۷ و النجم / ۳۸.

۳- .. صحيح البخاری، ج ۵، ص ۹.

۴- .. معرفه علوم الحديث، ص ۸۸؛ مسند ابن حنبل، ج ۶، ص ۱۰۷؛ ر. ک: عَدَّهُ الأَصْوَلُ، ج ۱، ص ۹۵.

کرده است. پیامبر خدا بر زنی یهودی گذشت که برایش گریه می کردند، پس فرمود: «آنان می گریند، در حالی که او در قبرش عذاب می شود.»

نمونه چهارم: ابو هریره از پیامبر خدا نقل کرده است: وَلَمْ يَرُدْ الرِّجُلُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَعِذِنُ رَبُّهُ مِنْ فُلَانٍ؟» قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَعَ مَا يَهُ، وَلَدُ زِنَانَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ وَاللهُ شَرُّ الْثَّلَاثَةِ». (۱) مردی از منافقان پیامبر خدا را آزار می داد. پیامبر فرمود: «چه کسی مرا از دست فلانی آسوده می کند؟» گفته شد: ای پیامبر خدا، افزون بر این آزاررسانی، زنازاده هم هست. فرمود: «به خدا سوگند، او از پدر و مادر زناکارش بدتر است.» روایتی این شخص را ابوغرّه جمّحی دانسته (۲) و روایتهاي ديگري نيز در دست داريم که بيانگر همين سبب ورود است (۳) که با توجه به آنها نيازی به توجيه و

۱- .. المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۲۱۵؛ السنن الكبرى، ج ۱۰، ص ۵۷.

۲- .. ر. ك: المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۲۱۵.

۳- .. المهدّب البارع، ج ۴، ص ۵۳۱.

۴- .. السنن الكبرى، ج ۱۰، ص ۵۹، این نقل، شخص مزبور را قاتل مادرش می داند.

تأویل حدیث نداریم. (۱)

نمونه پنجم: ابوهریره نقل می کند که پیامبر خدا فرمود: لَأَنْ أُمَّتَّعَ بِسُوْطِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتَقَ وَلَدَ الزَّنَة. (۲) اگر در راه خدا تازیانه بخورم، برایم دوست داشتنی تراست از آنکه زنازاده را آزاد کنم. چون به عایشه خبر رسید که ابوهریره چنین مطلبی نقل کرده است، گفت: لَمَّا أَنْزَلْتُ فَلَا-افْتَحَمَ الْعَقَبَهُ وَ مَا أَذْرِيكَ مَا الْعَقَبَهُ قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتَقُ، إِلَّا أَنَّ أَحِدَنَا لَهُ جَارٍ يَهُ سُوْدَاءَ تَخْدِمُهُ وَ تَسْهِي عَلَيْهِ، فَلَوْ أَمْرَنَا هُنَّ فَرَنَيْنَ فَجِئْنَ بِأَوْلَادِ فَأَعْتَقْنَاهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «لَأَنْ أُمَّتَّعَ بِسُوْطِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ آمْرِ بِالزَّنَةِ ثُمَّ أُعْتَقَ الْوَلَيدَ». (۳) چون سوره فَلَا-افْتَحَمَ الْعَقَبَهُ وَ مَا أَذْرِيكَ مَا الْعَقَبَهُ نازل شد، [که در آن در آیه: فَكُّ رقبه، به آزادسازی بردگان سفارش شده است] به پیامبر خدا گفته شد: ما مالی نداریم که با آن بردۀ ای را آزاد سازیم، جز آنکه برخی از ما کنیزانی سیاه چرده دارند که خدمتکار ما هستند

- ۱- .. فيض القدير، ج ۶، ص ۴۷۲؛ عون المعبود، ج ۱۰، ص ۳۵۹؛ مجمع الزوائد، ج ۶، ص ۲۵۷؛ السنن الكبرى، ج ۱۰، ص ۵۸ و ۵۹؛ معانى الأخبار، ص ۴۱۲، ح ۱۰۳؛ عدّه الأصول، ح ۱، ص ۹۵؛ المعتبر، ج ۲، ص ۴۳۵.
- ۲- .. المستدرک على الصحيحين، ج ۲، ص ۲۱۴؛ المستدرک حاکم، ج ۲، ص ۲۱۵.
- ۳- .. همان، ص ۲۱۵؛ برای آگاهی بیشتر از سبب ورود حدیث در حوزه احادیث اهل سنت ر. ک: اللمع فی أسباب الحديث، عبدالرحمان سیوطی، کیف نتعامل مع السنّه، یوسف قرضاوی؛ البيان و التعريف فی أسباب ورود الحديث الشریف، سید شریف ابراهیم بن محمد، مشهور به ابن حمزه، تحقیق حسین عبدالمجید هاشم، الازهر؛ اسباب ورود حدیث، تحلیل و تأسیس، سعید محمد رافت.

و کارهای ما را انجام می دهند. [آیا] می توانیم به آنان فرمان دهیم که زنا دهند و بچه های خود را بیاورند و ما آنها را آزاد کنیم؟! پس پیامبر خدا فرمود: «اگر در راه خدا تازیانه بخورم، برایم دوست داشتنی ترا است که به زنا فرمان دهم و سپس فرزند زنازاده را آزاد سازم.» این سبب ورود نیز به روشی نشان می دهد که حدیث، مانع آزاد کردن حرام زادگان نیست و دلیل استحباب آزادسازی بردگان شامل بردگان حرامزاده هم می شود. سبب ورود حدیث می گوید: دلیل استحباب آزادسازی بردگان چنین پیامی ندارد که با ارتکاب حرام، بردگانی به وجود آورده و سپس آنان را آزاد کنیم تا به ثواب برسیم.

چگونگی تأثیر اسباب ورود حدیث از بررسی مثالها چنین نتیجه می گیریم که تأثیر بیشتر اسباب ورود حدیث از آن روست که ما سخنان معصومان را همواره به شکل قضیه حقیقیه، یعنی گزاره های قانونی، عمومی و تعمیم پذیر می دانیم، حال آنکه تعداد قابل اعتمایی از آنها سخنانی درباره یک واقعه خاص و شخصی و به اصطلاح منطقیان، قضیه خارجیه بوده است. فقهان بزرگ ما گاه به این نکته با اصطلاح «قضیه فی واقعه» تذکر داده اند. توضیح مطلب آنکه بیشتر احادیث، احکام کلی، فraigیر و دائمی را بیان می کنند؛ احکامی برای همه انسان ها، و برای همه زمان ها؛ از این رو در نخستین بروخورد با هر حدیث، معنایی عمومی و دائمی به ذهن می آید، غافل از آنکه برخی از احادیث برای فرد خاص یا وضعیت و موقعیت مخصوصی صادر شده است و مانند احادیث دیگر، فraigیر و شمول ندارند. این احادیث اگرچه تعدادشان بسیار کم است، اما وجود دارند، ولی مانند دیگر احادیث، ناظر به همه موضوعات و افراد تحت پوشش خود نیستند، یعنی به طبیعت و حقیقت موضوع مرتبط نیستند و مانند آنچه در مثالها گذشت، فقط یک فرد از آن حقیقت را

پرسش و پژوهش

صدقاق حکم خود قرار داده اند و ناظر به فرد خاصی هستند. نمونه «عمره ماه رمضان» به خوبی نشان می دهد که حکم به تساوی فضیلت عمره رمضان با حجّ واجب، عمومی و همیشگی نیست. به سخن دیگر، هر عمره ای در ماه مبارک رمضان، پاداش برابر با پاداش حج را ندارد و این برابری، فقط برای عمره یک شخص خاص است و آن نیز به دلیل وقوع در ماه رمضان نیست، بلکه به دلایل خاصی از جمله، فوت کسی که شتر را در راه خدا وقف کرده و عجز از تدارک حجّ، پس از گذشتن ماه ذی حجه است. اسباب ورود حدیث این دخالت و عدم دخالت را مشخص می کنند و با مشخص کردن سبب بیان و صدور حکم، مانع گسترش آن نسبت به سایر افراد و مصداقهای دیگر می شوند؛ همچنین در برخی موارد و به ویژه در احکام تقیه ای، حقیقی بودن حکم را منتفی و با ارائه فضای حاکم بر سخن، هدف اصلی بیان حکم را روشن می سازند.

چکیده ۰ اسباب ورود حدیث و تأثیر آن بر فهم حدیث، مختص به احادیث هیچ فرقه ای نیست و یک مسئله عمومی و فراگیر است. ۰ فهم حدیث در پرتو اسباب ورود حدیث، گاه اشکال های کلامی متوجه به حدیث را پاسخ می دهد. ۰ توجه به اسباب ورود حدیث مانع از تعمیم نادرست در احادیث می شود و احکام فقهی و برداشت‌های فکری را تصحیح می نماید.

پرسش و پژوهش ۱. اصطلاح «قضیه فی واقعه» چه مفهوم و ارتباطی با اسباب ورود حدیث دارد. ۲. دو حدیث باید که پذیرش مفهوم اولیه آنها، با مشکل روبرو است و با کمک اسباب ورود حدیث، مقبول می شوند. ۳. دو حدیث باید که بودن یا نبودن اسباب ورود حدیث در مفهوم آنها تأثیری ندارد.

درس دهم : تشکیل خانواده حدیث (۱)

مفهوم خانواده حدیث

درس دهم : تشکیل خانواده حدیث (۱) اهداف درس‌های مطالب این درس آن است که فراگیرنده: با مفهوم خانواده حدیث آشنا شود؛ به ضرورت تشکیل خانواده حدیث پی ببرد. با فوائد تشکیل خانواده حدیث آشنا شود؛

مفهوم خانواده حدیث‌پیشتر گذشت که برای فهم مقصود گوینده حدیث، نیازمند گردآوری همه قرینه‌ها هستیم. قرینه‌های متصل و قرینه‌های مقامی را در درس‌های گذشته بررسی کردیم و اینکه به قرینه‌های منفصل لفظی می‌پردازیم. قرینه‌های منفصل بیشتر از نوع کلام‌اند و مهم‌ترین آنها، احادیثی است که با روایت اصلی که در صدد فهم آن هستیم ارتباط دارند؛ خواه از همان معصوم گوینده حدیث اصلی صادر شده باشد یا از امامی دیگر؛ زیرا بنا بر اعتقاد کلامی شیعه، همه امامان نوری واحدند و علم آنان از یک منبع تراوosh کرده است. این احادیث، با حدیث اصلی رابطه‌هایی متعدد و متفاوت دارند؛ گاه مخصوص و مقید و مبین، و گاه شارح و ناسخ و معارض اند و مهم‌تر از همه اینها، گاه با حدیث اصلی و مورد فهم ما هم مضمون و هم معنا هستند. وجه اشتراک اصلی این احادیث، نظر

ضرورت بازیابی خانواده حدیث

اهل بیت نور و احمدند

داشتن آنها به یک موضوع محوری است. بر این اساس، می‌توانیم احادیث هم مضمون و مرتبط با یکدیگر را از احادیث ناسخ و معارض جدا کرده و بر اساس یک اصطلاح نو ساخته، آنها را «خانواده حدیث» بنامیم. ما در اینجا احادیث متعارض را از دایره بحث بیرون می‌بریم، با آنکه احادیث متعارض، ارتباط تقابلی، محدود‌کننده و موثری بر فهم حدیث دارند، اما چون هم مضمون و مشابه نیستند، جداگانه و در درس «احادیث متعارض»، به آنها و چگونگی تأثیرشان بر فهم حدیث و مقصد گوینده حدیث می‌پردازیم. بر اساس اصل هماهنگی میان سخنان ائمه و پیوند گفته‌های آنان با یکدیگر، می‌توان چنین گفت که یافتن و کنار هم قرار دادن احادیث هم مضمون، چنین قطعه‌هایی از یک تصویر نامشخص است، که با نشاندن هر قطعه در جایگاه واقعی و درست خود، به سیما و نمای نهایی تصویر نزدیک تر می‌شویم. بر این اساس، در بازیابی احادیث هم مضمون، یافتن احادیشی که با حدیث مورد نظر ما یکی از رابطه‌های تخصیص و تعیین، اطلاق و تقیید، و اجمال و تبیین را دارند ضروری است. ما در تعریف این رابطه‌ها، از علم اصول فقه یاری گرفته و با آوردن چند نمونه، منظور خود را روشن تر کرده ایم. اما پیش از پرداختن به آنها، ضرورت تشکیل خانواده حدیث و روش و موضع عالمان را نسبت به این مسئله بررسی می‌کنیم.

ضرورت بازیابی خانواده حدیث اهل بیت نور و احمدند امامان ما همه نوری و احمدند ([۱](#)) و سخنان آنان تصدیق کننده و موافق یکدیگر است. امامان، در پی پیامبر خدا، تبیین دین و ترویج آموزه‌های آن را به عهده

۱- در منابع روایی ما، احادیث متعددی بر این مطلب دلالت دارند. ر. ک: کفایه الأثر، ص ۷۱؛ المسترشد، ص ۶۳؛ غیبه، ص ۹۳، ح ۲۴؛ مقتضب الأثر، ص ۲۴؛ الصراط المستقیم، ج ۲، ص ۱۴۱؛ کشف الغمّه، ج ۲، ص ۸۶؛ الکافی، ج ۷، ص ۸۵ ح ۲.

داشتند و همه آنان با هم، یک وزنه و ثقل دین در کنار قرآن شدند. حدیث ثقلین، مانند آیه تطهیر، همه امامان را در یک عنوان و مفهوم، گرد آورده و لقب «أهل بیت» و «عترت» را زیننده مجموع آنها کرده است. برپایه این مبنای نظری، برای انتساب هر نظر به آنان، می باید همه ایشان را یک متکلم به شمار آورد و همان گونه که در باره یک متکلم، همه سخنان او در باره یک موضوع و همه پاسخهای او به یک سؤال مبنای فهم و بحث قرار می گیرد و هیچ گاه بخشی از کلام او ملاک و معیار شناخت تمام مراد او نیست، در مورد امامان معصوم نیز این نکته جاری است؛ هم باید مجموع سخنان یک امام را درباره یک موضوع دانست و هم مجموع سخنان همه ائمه را درباره آن موضوع گرد آورد. اگر مسائلی همچون تقیه و عدم امکان اظهار نظر آزاد امامی را در حالتی وجود این امکان را در حالتی متفاوت و یا برای امامی دیگر در نظر آوریم و به تفاوت سطوح فکری راویان بیندیشیم، که چگونه امامان را در بیان حقایق محدود می کرده است، و یا به تفاوت‌های ناخواسته گزارش راویان توجه کیم و تقطیع و تحریف و تصحیف را به یاد آوریم، به آسانی ضرورت گرد هم آوردن احادیث هم موضوع رخ می نماید. در این صورت با یافتن نخستین متن درباره یک موضوع، فهم اولیه خود را از آن تمام ندانسته و آن را به معصومان نسبت نمی دهیم. همه آنچه را گفتیم، این حدیث رضوی در چند جمله کوتاه، بهتر و با بلاغت تمام بیان کرده است: إِنَّمَا تَحِلُّ الْحَدَثَةُ بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ؛ إِنَّمَا تَحِلُّ الْحَدَثَةُ وَ لَا يَنْقُولُ^(۱): قال فلان و فلان؛ فيتافق كلامنا. إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا و كلام أولنا مصدق لكلام آخرنا.

.۱- .. همان، رقم ۴۰۱

ص: ۱۳۶

نقل معنا

ما اگر سخن بگوییم موافق با قرآن و سنت سخن می‌گوییم؛ ما از خدا و رسولش نقل می‌کیم و نمی‌گوییم فلانی و فلانی گفت تا کلام ما متناقض شود. سخن [امام] آخر ما مانند سخن [امام] اول ما و سخن اولین ما تصدیق کننده سخن آخرين ماست.

نقل معنادلیل دیگری که ضرورت جستجوی احادیث هم خانواده را ثابت می‌کند، وجود شیوه نقل معناست؛ یعنی نقل معنا و محتوای یک خبر بدون جمود بر الفاظ و واژه‌ها. نزد عقلاء، نقل معنا یک شیوه معمول در نقل شفاهی است و در نقل کتبی نیز در موارد نقل قول غیر مستقیم به کار می‌رود. امامان ما این شیوه عقلایی را امضا کردند و ضمن احادیثی چند بر آن صحیه گذاردن؛ اما با تأکید بر اینکه تفاوت واژه‌ها، به تفاوت معنا نینجامد. ^(۱) ایشان این شیوه را در نقل احادیث خود، حداقل در غیر دعاها و نامه‌ها، جایز دانستند و با این اجازه، نقل حدیث را آسان ساخته و به ترویج و همگانی شدن آن یاری رساندند. از این رو نقل معنا نزد عالمان شیعی یک سیره امضا شده و مقبول و به گفته آیت الله بروجردی امری شایع در میان راویان بوده است. ایشان در کتاب احادیث مقلوبه می‌گوید: چون در احوال راویان روایات امامان معصوم می‌نگریم، درمی‌یابیم که در موارد بسیاری، عین الفاظ آنچه را شنیده اند نقل نمی‌کنند، بلکه معنای آنچه را دریافته اند و به ذهن خویش سپرده اند بازگو می‌کنند، اگرچه گاه در این میان دچار خطأ هم می‌شوند ^(۲). نتیجه این شیوه، خدشه در استدلال به همه جزئیات متن است. بی توجهی به تاریخچه نقل معنا، گاه ما را در بند الفاظ و واژه‌ها گرفتار

۱- .. ر. ک: الکافی، ج ۱، ص ۵۱ و بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۶۱؛ کنز العمال، ج ۱۰، ص ۲۳۰ و ۲۳۶.

۲- .. احادیث مقلوبه، ص ۳۱. نیز ر. ک: مرآه العقول، ج ۱، ص ۱۷۵.

می کند و به فهم ما از مقصود و مراد امامان آسیب می رساند. اما اگر وقوع این مسئله را در نقل روایات بپذیریم، چگونگی تعامل با متون حدیث تغییر می یابد و ضروری می سازد تا برای رسیدن به تمام حقیقت بازگو و پراکنده شده در مجموع نقلها، به جستجوی متون مشابه، هم مضمون و ناظر به هم برآیم. از این رو، به هنگام تعدد نقلهای هم مضمون، نمی توان به سادگی همه متنها را با تمام جزئیات و ریزه کاریها و الفاظ آن درست و معتبر دانست، اما نمی توان همه آنها را نیز نامعتبر دانست، بلکه باید میان تفاوت و تعارض تفصیل داد. این فرق بدین معناست که همه نقلهای هم مضمون تنها در صورت متعارض بودن با یکدیگر نامعتبرند، اما افزون بر بخش تکرار شونده و قدر مشترک نقلها، بخشهای تکرار ناشونده و ویژه هر نقل نیز در صورت عدم تعارض، معتبرند. این بدان معناست که ما می توانیم بر بخش بزرگی از متون احادیث اصرار ورزیم و از تکرر آنها در مجموعه ها و کتابهای حدیثی، به صدورشان اطمینان بیاییم و با یافتن خانواده حدیث و دیدن مجموعی روایات، نقلهای شاذ را به کنار نهیم. آری در فرض تعارض دو نقل، هر دوی آنها از حجت ساقط می شوند، ولی این مختص شیوه نقل معنا نیست و حتی دو نقل صریح و عیناً مطابق الفاظ صادر شده از معصوم هم اگر با یکدیگر متعارض شوند، از حجتیت می افتد. باید بیفزاییم اگرچه تفاوت نقلها گاه احادیث را به تعارض یا اجمال می کشاند، اما تفاوتها، دست کم در حوزه حدیث شیعه، فراوان نیست^(۱) و بیشتر نقلها حتی با همه تفاوتها متعدد لفظی و اختلاف معمصوم گوینده حدیث، اختلاف معنوی مهمی در مقصود اصلی ندارند؛ مانند دو حدیث پیامبر و امام صادق در باره رزق و روزی که پیام همه آنها را می توان یک چیز دانست.

-
- ۱- .. این کار به نحوه تحمل و نقل حدیث مربوط می شود. در حوزه حدیث شیعه، تکیه اصلی روایان، بر کتابت و قرائت نسخه ها بوده است نه حفظ و نقل شفاهی، تا محتاج نقل معنا شوند.

رسولُ الله صلی الله علیه و آله: إِنَّ الرِّزْقَ يَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ؛^(۱) وَعَنْهُ صلی الله علیه و آله: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّىٰ يَدْرِكَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّىٰ يُدْرِكَهُ.^(۲) وَالإِمام الصادق علیه السلام: لَوْ أَنَّ أَحَيْدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَذْرَكُهُ رِزْقُهُ كَمَا يُذْرِكُهُ الْمَوْتُ؛^(۳) بسیاری از احادیث نهج البلاغه و متون غررالحكم، عيون الحكم و الموعظ و سخنان امام علی علیه السلام در تحف العقول نیز این گونه اند. نمونه دیگر برای نشان دادن کم بودن دایره اختلاف نقل، باب مِنْ طَلَبِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَوْرَاتِهِمْ در الکافی است. در این باب، احادیث یکم، سوم، ششم و هفتم هم مضمون اند و تفاوت‌های اندکی با هم دارند و در معنای اصلی و مشترک، یعنی نهی از عیب جویی و پیگیری عیوب مؤمنان، اختلافی ندارند.^۴

۱- .. میزان الحكمه، ج ۲، ص ۱۰۷، باب «الرزق و طالبه».

۲- .. الکافی، ج ۵، ص ۳۰۴، ح ۲.

۳- .. الکافی، ج ۲، ص ۵۷، ح ۲.

سیره محدثان

سیره محدث ثانیازیابی موضوعی و گردآوری احادیث هم مضمون، روش عمومی محدثان و فقیهان بزرگ ما بوده و این نشان دهنده اهمیت تشکیل خانواده حدیث برای فهم یا تسهیل درک احادیث نزد آنان است. بر قی، احادیث کتاب المحسن- از کهن ترین مجموعه های بزرگ حدیثی شیعه که تنها بخشی از آن در دسترس است- را به صورت موضوعی دسته بندی و تدوین کرده است. پیش از او نیز برخی از صاحبان اصول اربعئه (مانند حریز بن عبدالله) اصلهای خود را چنین سامان داده اند، همان گونه که در نقل احادیث به وسیله راویان جامع نگار (همچون ابن ابی عمیر، یونس بن عبدالرحمن، حسین بن سعید اهوazi و علی بن مهزیار) شاهد هستیم. محمد بن یعقوب کلینی در الکافی، محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات، شیخ صدق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در بسیاری از کتابهای خود، همین روش را پی گرفته اند. آنان به جای روش مستندنویسی، که احادیث یک راوی (نه یک موضوع) را در کنار هم قرار می دهد، روش تبیب موضوعی را برگزیدند، با آنکه روش مستندی کهن تر و ساده تر بود. آنان این اصل روشن و عمومی را می دانستند که احادیث به هم ناظرند و در صورتی که به یک موضوع اشاره داشته باشند و یک نقطه را نشانه روند، باید در کنار هم مطالعه و بررسی شوند. این روش، حتی در میان اهل سنت که مستندهای متعددی داشتند، جای خود را گشود و صحاح ستہ بر اساس تبیب موضوعی شکل گرفتند. این دسته بندیهای موضوعی، چه به صورت ابواب فقهی و چه به صورت اخلاق و تاریخ و سیره، ورزیدگی محدث را نشان می دهد و به خواننده می فهماند که مؤلف تا چه حد توانسته است مفهوم حقیقی و منظور نهایی گوینده یا گویندگان چند حدیث گرد آمده در یک باب را به درستی دریابد. برخی از محدثان بزرگ، این مفهوم و نتیجه به دست آمده از چندین روایت هم محور را عنوان همان باب قرار داده و بدین گونه برداشت خود را ارائه کرده اند. بارزترین این اشخاص، شیخ حمزه عاملی (م ۱۱۰۴ھ) است که کاری سترگ را در

کتاب تفصیل وسائل الشیعه^۱ إلى تحصیل مسائل الشریعه به انجام رساند. او به واقع، هم در مرحله اخذ و بازیابی احادیث و هم در مرحله گزینش و چینش و ارائه احادیث، روش موضوعی را برگزید. شیخ حرج در مبدأ و نقطه حرکت اخذ حدیث، موضوعات فقهی را محور قرار می‌دهد و احادیث ناظر به آن مسئله فقهی را می‌یابد و پس از بازیابی، به تدوین آنها می‌پردازد و هر دسته از احادیث ناظر به یک مسئله را در یک باب جا می‌دهد. پیش از او، محمد محسن فیض کاشانی در الوافی همین شیوه را در جمع و شرح کتب اربعه پیموده و پس از وی نیز، علامه مجلسی سایر احادیث شیعه را چنین سامان داده است. در دوران معاصر نیز، آیت الله بروجردی با کنار هم نهادن دو مجموعه بزرگ روایی وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل و افرودن آیات و روایاتی دیگر، این روش پسندیده را ادامه داد و جامع الأحادیث را سامان بخشید و کار استنباط فقیهان را صحیح تر و آسان تر نمود. برخی از بزرگان معاصر، همچون آیت الله شیری زنجانی، این شیوه سلف را پاس داشته اند و معتقدند که حتی احادیث ضعیف پیرامون یک موضوع را نیز باید گرد آورد و در کنار احادیث صحیح نهاد و به صورت یک مجموعه واحد به آنها نگریست، تا مقصود احادیث صحیح و نیز ناظر بودن هر حدیث به دیگری را دریابیم. در میان حدیث شناسان معاصر، آیت الله استادی این کار را به تفسیر موضوعی قرآن، که کاری مقبول و پذیرفته شده است، تشییه کرده و سابقه آن را به علامه مجلسی در بحار الأنوار بازگردانده و افزوده است: تأکید اصلی بر موضوعی کردن است، یعنی بهره گیری از روایات، در گرو جمع شدن احادیث یک موضوع ... ^(۱) در میان عالمان اهل سنت نیز کسانی مثل یوسف قرضاوی به این موضوع پرداخته اند. ^(۲)

۱- .. علوم حدیث، ش ۱۱، ص ۱۸ و ۱۹: مصاحبه با آیت الله استادی.

۲- .. ر.ک: المدخل لدراسة الحديث النبوي، ص ۱۲۸.

ص: ۱۴۱

فوائد بازیابی خانواده حدیث

تخصیص حکم

فوائد بازیابی خانواده حدیث‌ایده مهم و اصلی بازیابی خانواده حدیث، علاوه بر فهم دقیق حدیث، روشن شدن حکم نهایی است؛ چه این حکم فقهی باشد، چه اخلاقی. به عبارت دیگر، می‌توان پس از جستجوی کامل و یافتن همه احادیث عام و مطلق و مخصوص و مقید و ...، به حاصل جمع و آنچه از کنار هم نهادن همه احادیث مرتبط بر می‌آید حکم داد و آن را حجت دانست و جز در این صورت، حکم نسبت داده شده به دین و معصومان احتمال خطای فراوان دارد و حجت نیست. ما در گفتگوهای روزمره خود نیز چنین شیوه‌ای داریم، یعنی چه در جایگاه متکلم و چه در مقام مخاطب، به نخستین لفظ عام یا مطلق احتجاج نمی‌کنیم و آن را حجت قرار نمی‌دهیم و با وجود گسترده‌گی و شمول معنایی یک واژه، گاه آن را محدود می‌کنیم و با افزودن صفت و شرط و استثناء، از گستره آن می‌کاهیم یا در جایی دیگر، به خروج برخی مصادفها و گروهها از آن لفظ عام یا مطلق تصریح می‌کنیم. گاه مخاطب از گوینده سؤال می‌کند و متکلم در پاسخ به او قیودی بر سخن خود می‌افزاید و گاه پیش از پرسش او، فرینه‌هایی را همراه سخن می‌آورد تا مراد و مقصود نهایی را به طور کامل برساند. در برخی مواقع نیز، از مخاطب می‌خواهد که به دیگر گفته هایش، چه آنچه را پیش تر گفته و چه آنچه را پس از این می‌گوید، توجه کند و آنها را با این سخن درآمیزد تا منظور او روشن شود. نحوه گفتگو و تعامل زبانی امامان معصوم، با شیوه رایج چندان تفاوت ندارد و آنان روش‌های معمول و متعارف را تأیید کرده و به کار برده اند. عالمان علم اصول فقه، ارتباطهای میان سخنان را تعریف کرده و برشمرده اند که در اینجا به دو گونه از آنها اشاره می‌کنیم.

تخصیص حکم‌عموم در اصطلاح، یعنی فراغیری معنای واژه نسبت به همه مصادفها، و واژه عام، واژه ای دلالت کننده بر معنایی فراغیر است. (۱)

۱- ر.ک: اصطلاحات الأصول، ص ۱۷۳.

تقیید حکم

خاص در اصطلاح، عبارت از دلیلی است که در برابر دلیلی فراگیرتر (اعم) از خود قرار گیرد، دلالتش از آن قوی تر باشد و موجب شود تا به حکم آن دلیل عام در بخش مربوط به خاص عمل نکنیم.^(۱) به عبارت دیگر، عام و خاص دو مفهوم نسبی اند و در مقابله با هم معنا می‌یابند. اصولیان تقسیمات متعددی برای عام برشمرده اند که در علم اصول فقه مطرح شده است و از این رو تنها با ذکر یک مثال، بحث را به پایان می‌بریم. احادیث متعددی هماهنگ با قرآن، اسراف را کاری ناپسند و مذموم دانسته اند، که از جمله آنهاست: «الإِسْرَافُ يُفْنِي الْجَزِيلَ»^(۲) اسراف، [مال] زیاد را نابود می‌کند و «أَقْبَحُ الْبَذْلِ السَّرَفُ»^(۳) بدترین ریخت و پاش اسراف است. اما برخی احادیث نیز آن را تحدید و تعریف کرده اند که می‌توان آنها را مخصوص دانست؛ مانند: «الإِسْرَافُ مَذْمُومٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي أَفْعَالِ الْبَرِّ»^(۴) اسراف در هر چیزی نکوهیده است، جز در کارهای نیک و «أَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافُ»^(۵) در آنجه بدن را به سامان می‌آورد، اسراف نیست.

تقیید حکم مطلق در لغت یعنی مرسل، رها و آنچه قید و بند ندارد و در اصطلاح، به معنای واژه‌ای است که ناظر به همه حالات یک فرد یا مفهوم است و اختصاص به حالت خاصی ندارد. مقید نقطه مقابل مطلق است؛ یعنی واژه‌ای که شیوع ندارد و مختص برخی حالتهای یک فرد و مفهوم است؛ گرچه قابلیت شیوع را دارد و هرگاه قید را بردارند،

۱- .. ر.ک: اصطلاحات الأصول، ص ۲۳۴.

۲- .. غرر الحکم، ص ۳۳۵.

۳- .. همان، ح ۲۸۵۷.

۴- .. همان، ح ۱۹۳۸.

۵- .. الکافی، ج ۴، ص ۵۴، ح ۱۰ (از اسحاق بن عبدالعزیز از امام صادق علیه السلام).

ص: ۱۴۳

مطلق و شایع می شود. [\(۱\)](#) اینک با ذکر چند نمونه، تقیید را توضیح می دهیم.

یک. **الْعِتَابُ حَيَاةُ الْمَوَدَّةِ؛** [\(۲\)](#) سرزنش کردن، مایه زنده ماندن دوستی است. این حدیث به وسیله دو حدیث زیر مقید می شود: کثره العتاب تُؤْدِنُ بِالْإِرْتِيَابِ؛ [\(۳\)](#) زیاد سرزنش کردن، شک بر می انگیزد. **إِيَّاكَ أَنْ تُكَرِّرَ الْعَنْبَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُغْرِي بِالذَّنْبِ وَ يُهَوِّنُ الْعَنْبَ.** [\(۴\)](#) مبادا سرزنش را تکرار کنی، که این کار به گناه دامن می زند و سرزنش را کم تأثیر و کم متزلت می نماید.

دو. **إِيَّاكَ وَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ يُكِثِّرُ الرَّزَلَ وَ يُورِثُ الْمُللَّ.** [\(۵\)](#) مبادا زیاد سخن بگویی، که لغزش را فراوان می کند و کسالت می آورد. این حدیث نیز به وسیله دو حدیث زیر مقید می شود: لا- **تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةُ الْقَلْبِ.** [\(۶\)](#) به جز ذکر خدا زیاد سخن نگویید، که سخن فراوان به جز ذکر خدا، مایه قساوت قلب است. لا **تُكْثِرُوا الْكَلَامَ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الَّذِينَ يُكْثِرُونَ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ**

۱- .. ر. ک: اصطلاحات الأصول، ص ۲۴۶.

۲- .. غرر الحكم، ح ۳۱۵.

۳- .. همان، ح ۷۱۱۱.

۴- .. همان، ح ۳۷۴۸.

۵- .. همان، ح ۲۶۸۰.

۶- .. سنن الترمذی، ج ۴، ص ۳۲، ح ۲۵۲۳؛ الأُمَالِی، طوسی، ص ۳، ح ۱ (از ابن عمر از پیامبر خدا).

چکیده

ذِكْرِ اللَّهِ، قَاسِيَةٍ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. [\(۱\)](#) به جز ذکر خدا سخن زیاد مگویید، که پرگویان در غیر ذکر خدا، دلها یشان سخت است، اما خود نمی دانند. این دو حدیث می فهماند که نکوهش سخن فراوان، شامل ذکر خدا نمی شود.

سه. دو حدیث امام علی علیه السلام: «ثَمَرَةُ الْعُقْلِ مُدارَاهُ النَّاسِ؟ [\(۲\)](#) ثمره عقل، مدارای با مردم است»؛ و «عِنْوَانُ الْعُقْلِ مُدارَاهُ النَّاسِ؟ [\(۳\)](#) سر لوحه عقل، مدارای با مردم است» هر دو مطلق هستند، اما به وسیله حدیث «رَأْسُ الْعُقْلِ بَعْدَ الدِّينِ مُدارَاهُ النَّاسِ فِي غَيْرِ تَرْوِيَةٍ حَقًّا؛ [\(۴\)](#) رأس عقل پس از دینداری، مدارای با مردم است، بدون آنکه به ترک حق بیانجامد»، به مدارای حق مدارانه مقتید می شود. این نمونه ها به خوبی روشن می کند که بازیابی و کنار هم نهادن احادیث مرتبط و مشابه تا چه حد در روشن شدن مقصود اصلی مؤثر است.

چکیده ۰ قرینه های منفصل کلامی در حدیث، احادیث دیگری اند که مشابه و مرتبط با آن حدیث و همگی ناظر به یک موضوع باشند. ۰ میان احادیث هم خانواده، رابطه های متعددی مانند تخصیص و تقیید، برقرار است. ۰ تشکیل خانواده حدیث، یعنی یافتن این احادیث و فهم نسبتهای آنها با همدیگر، برای فهم مقصود اصلی گوینده حدیث. ۰ ضرورت جستجو از فرائن و تشکیل خانواده حدیث از دو نکته ناشی می شود:

۱- .. الكافي، ج ۲، ص ۱۱۴، ح ۱۱ (عمرو بن جمیع از امام صادق علیه السلام).

۲- .. غرر الحكم، ح ۴۶۲۹.

۳- .. همان، ح ۶۳۲۱.

۴- .. تحف العقول، ص ۴۲، العقل و الجهل فی الكتاب و السنہ، ح ۷۶۷.

پرسش و پژوهش

اول، هماهنگی کامل میان ائمه که نتیجه آن، عدم پذیرش اختلاف میان احادیث آنان است و دوم، وجود نقلهای متفاوت و رواج شیوه نقل معنا در کنار نقل لفظی. ۰ جستجوی احادیث هم خانواده، سیره محدّثان نیز هست و از این رو، کتابهای حدیثی شیعه بیشتر به شیوه موضوعی (نه مستندی) تدوین شده است. نمونه مشابه، تفسیر موضوعی قرآن است. ۰ پس از تشکیل خانواده حدیث، قدر مشترک نقلهای گوناگون معتبر می شود و بخشهای متفاوت هر نقل نیز به شرط عدم تعارض، اعتبار می یابند. ۰ تشکیل خانواده حدیث، ما را از نسبت دادن حکم نادرست به دین بازمی دارد و موجب می شود در اولین برخورد با حدیث عام، حکم را عمومی ندانیم. این نکته در باره حدیث مطلق نیز جاری است و نمی توان بدون جستجو از مقید، فراگیری آن را حجّت دانست.

پرسش و پژوهش ۱. قرینه های خارجی و خانواده حدیث چه نسبتی با هم دارند؟ ۲. شباهت های بازیابی خانواده حدیث را با تفسیر موضوعی قرآن بیان کنید. ۳. شرط اساسی نقل معنا کدام است؟ ۴. حدیث «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَقْدِمَ عَلَى رَبِّي وَ عَمَلِي مُسْتَوٍ» را با توجه به احادیث مشابه آن در کتاب *الكافی*، ترجمه کنید. ۵. حدیث «من کان رفیقاً فی أَمْرِهِ، نال مَا يَرِيدُ مِنَ النَّاسِ» را با توجه به احادیث هم خانواده اش تبیین کنید.

درس یازدهم : تشکیل خانواده حدیث (۲)

شیوه های بازیابی خانواده حدیث

درس یازدهم : تشکیل خانواده حدیث (۲) اهداف درس هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیر نده: با شیوه های بازیابی خانواده حدیث آشنا شود؛ فوائد تشکیل خانواده حدیث را بداند؛ از مفهوم خانواده بزرگ حدیث آگاهی یابد.

شیوه های بازیابی خانواده حدیث دست یابی به احادیثی که با هم ارتباط دارند و به یک مطلب ناظرند همیشه ساده و سریع نیست، اگرچه پیشرفت علم بشری و فناوریهای جدید به ویژه در بخش رایانه، از مشکلات آن کاسته و بدان سرعت بیشتری بخشدیده است. نخستین گام در این میدان، همچون هر تحقیق دیگر، خوش چینی از تلاشها و دست رنج عالمان و محدثان پیشین است. مراجعه مستقیم به کتاب و منبع حدیث، ما را در بسیاری از موارد به احادیث مشابه رهنمون می سازد؛ [\(۱\)](#) اما اگر منبع و کتاب مصادر حدیث ما دسته بندي موضوعی نداشته و یا به علت دسته بندي نادرست و ناموزون،

۱- .. مانند احادیث خوردن گوشت در المحسن، ج ۲، ص ۲۴۸ و معنای جعل صلووات برای پیامبر در الکافی، ج ۲، ص ۴۹۱.

مراجعه به جوامع روایی و تصنیفهای موضوعی

قابل بهره برداری نباشد، باید از راههای دیگر سود جست. این راهها باید همگی و در کنار هم پیموده شود تا خانواده حدیث، به شکل هرچه کامل تری به دست آید.

الف: مراجعه به جوامع روایی و تصنیفهای موضوعی جوامع روایی شیعه، به ویژه جوامع روایی شیعه، به روش موضوعی دسته بندی شده اند و از این رو، یافتن حدیث مورد بحث در یکی از ابواب آنها می‌تواند ما را به دسته‌ای از احادیث مشابه آنها رهنمون کند. این درست مثل یافتن حدیث در منبع اصلی و کتاب مصدر حدیث است، با این تفاوت که به علت کاوش مؤلف و گردآوری جامع و همه جانبه او، با احادیث متعدد و از چندین منبع مختلف رو به رو می‌شویم. نمونه بر جسته این دسته کتب در زمینه احادیث فقهی، وسائل الشیعه و در زمینه احادیث غیر فقهی بحار الأنوار است. جامعیت و دسته بندی زیبای این دو کتاب چنان بوده است که بهره بران از حدیث را از مراجعه به کتب اصلی حدیث باز داشته و حتی در قرنهای اخیر به مهجوریت کتب اربعه در میان دانش پژوهان انجامیده است. اگرچه ما به هیچ روی به کفایت مراجعه محقق به این جوامع توصیه نمی‌کنیم و برخی از ناکامیها را در دست یابی به احادیث مورد نیاز یا متن درست و اصلی، نتیجه همین کار می‌دانیم. مراجعه به کتب خاص نوشته شده در زمینه موضوع اصلی مورد پژوهش نیز سودمند است. به عنوان مثال، احادیث دوستی و برادری را در کتاب مصادقه الإخوان از شیخ صدوق و احادیث مربوط به ماههای مبارک رمضان و شعبان و رجب را در فضائل الأشهر الثلاثه از همو باید دید. در حوزه حدیث اهل سنت، ابن ابی الدنیا تأییفهای کم حجم و موضوعی فراوان دارد (۱) و برای مراجعات معمولی و کم عمق در زمینه احادیث اهل سنت، مطالعه الترغیب والترہیب تأییف منذری و نصره النعیم و برای مراجعات کاربردی و مشتمل بر احادیث فریقین، مجموعه میزان الحكمه و کتاب‌های حدیثی معاصر توصیه می‌شود.

۱- .. مانند الشکر، مکارم الأخلاق، الإخوان.

استفاده از معجمهای لفظی و موضوعی

بهره گیری از رایانه

گاه مؤلفان این کتب ما را به بابی مشابه و منبعی اصیل و غنی در زمینه بحث و تحقیق ارجاع می‌دهند و این خود سرنخی برای پیگیری گستردۀ تر مسئله است.

ب: استفاده از معجمهای لفظی و موضوعی‌همه کسانی که با معجم الفاظ قرآن کار کرده‌اند، روش استفاده از هر معجم لفظی دیگری را می‌دانند. می‌توان با یافتن محور اصلی معنای حدیث، واژه آن موضوع را ریشه یابی کرد و سپس به دنبال حدیث‌های گوناگون آن روان شد. به عنوان مثال اگر حدیث «لَا خَيْرٌ فِي صَدِيقٍ ضَنِينٍ»^(۱) مورد بحث و بررسی ما باشد، می‌توان موضوع محوری آن را صدیق دانست و تحت ریشه صدق به این حدیث در نهج البلاغه دست یافت: «لَا خَيْرٌ فِي مُعِينٍ مَهِينٍ وَ لَا فِي صَدِيقٍ ضَنِينٍ». ^(۲) معجمهای موضوعی نیز چنین حالتی دارند، با این تفاوت که احادیث آورده شده تحت یک مدخل مشخص، لزوماً همان لفظ و واژه را ندارند و ممکن است در معجم موضوعی غرر الحكم و نهج البلاغه، همین حدیث را با واژه رفق بخیل یافت. ناگفته نماند که مدخلها و سرشناسه‌های معجمهای موضوعی، می‌توانند موضوعی دسته بندی شوند و می‌توان آنها را به صورت الفبایی مرتب کرد. مراجعه ای ساده به معجمهای لفظی و موضوعی غرر الحكم و نهج البلاغه بحث را کاملاً روشن می‌کند. در سالهای اخیر و با پیشرفت فن نمایه نویسی، برخی از کتابهای حدیثی نمایه سازی شده و از این طریق دست یابی به احادیث مورد نظر، آسان و تعداد متون سودمند، افزون تر گشته است.

ج: بهره گیری از رایانه‌ای رایانه و برنامه‌های رایانه‌ای تهیه شده در زمینه علوم اسلامی به ویژه حدیث،

۱-.. غرر الحكم، ح ۱۰۷۱۱.

۲-.. نهج البلاغه، نامه ۳۱.

در بیشتر موارد همچون معاجم لفظی عمل می‌کنند و البته با تفاوت چشم‌گیری در سرعت و کمی خطای کاربر. اما فایده مهم تر آنها در توانایی بهره‌گیری از کلیدواژه هاست؛ یعنی ترکیباتی از دو کلمه و ماده یا بیشتر به منظور بسته و محدود کردن دایره جستجو و دقیق تر کردن پاسخهای به دست آمده؛ راهی که در مورد جوابهای پرتعداد، کارایی دارد و به سبب همین پرتعداد بودن، در شیوه دستی و در معجمهای کتابی عملی نیست. در همان مثال قبلی، به علت فراوانی مشتقات و هیئت‌های ماده صدق، تعداد ابوهی از احادیث مشتمل بر یکی از این هیئت‌ها در معجم نشان داده می‌شوند و کار بررسی متون را مشکل می‌کنند؛ اما اگر با بخیل و یا ضنین ترکیب کنیم به شدت تقلیل می‌یابد. از این رو، مهارت در ترکیب متناسب واژه‌ها و ماده‌ها، جستجوی رایانه‌ای را سریع تر و کوتاه تر می‌کند و در برخی موارد، احادیث مشابه بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. یک پیشنهاد برای انتخاب این کلیدواژه‌ها، استفاده از نهاد و گزاره حدیث مورد نظر است. احادیث کوتاهی که نهاد یا همان مستندالیه آنها با هم یکسان باشد، در موارد متعددی در موضوع اصلی با هم مشترک اند مانند این احادیث: مَنْ صَبَرَ صَبَرَ قَلِيلًا؟^(۱) مَنْ صَبَرَ ساعَهُ حُمَدَ ساعَاتٍ.^(۲) و نیز: صَدِيقُ الْجَاهِلِ مَتْعُوبٌ مَنْكُوبٌ؛^(۳) صَدِيقُ الْجَاهِلِ فِي تَعَبٍ.^(۴) این مسئله درباره محمول نیز صادق اما فراوانی آن کمتر است.

برای

- ۱- .. الكافی، ج ۲، ص ۸۸، ح ۳.
- ۲- .. بحار الأنوار، ج ۷۹، ص ۱۳۶، ح ۲۱.
- ۳- .. غرر الحكم، ح ۵۸۲۹.
- ۴- .. بحار الأنوار، ج ۷۵، ص ۳۵۲، ح ۹.

ص: ۱۵۰

دو نمونه

همسانی گزاره و خبر، دو حدیث ذیل، نمونه خوبی است: ما مِنْ عَبْدٍ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابًا مِنَ الْمُشَيْلَهِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفَقْرِ. (۱) مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْئَلَهِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفَقْرِ. (۲)

دو نمونه‌های روشن شدن تأثیر بازیابی خانواده حدیث در فهم آن، دو نمونه می‌آوریم:

یک. احادیث حلق امام علی علیه السلام فرموده است: «لَا تَبَاغِضُوا، فَإِنَّهَا الْحَالَةُ». (۳) این حدیث که در واقع از آموزه‌های پیامبر به علی علیه السلام است و در میان احادیث نبوی نیز به چشم می‌خورد (۴)، به گونه‌های متفاوتی ترجمه و تفسیر شده است. اما تنها کسانی آن را درست ترجمه کرده اند که احادیث هم خانواده آن را دیده اند و با کمک آن احادیث به استعاره و معنای زیبای این کلام پی برده اند. پیامبر اکرم خود هنگام بیان این حدیث، معنای آن را گفته است، اما تقطیع و جدا افتادن احادیث هم خانواده از یکدیگر، برخی مترجمان زبردست نهج البلاغه را با همه استادی و توانایی در ترجمه متون مشکل و غریب، از معنای اصلی دور کرده و موجب شده است «حالقه» را به قطع کننده پیوند خویشاوندی (۵) یا از بین برنده نیکی ها (۶) ترجمه کنند. ما تنها احادیث مشابه و کامل را در میان می‌گذاریم و ترجمه آن را ارائه

- ۱- .. جامع الأخبار، ص ۳۷۹، ح ۱۰۶۱.
- ۲- .. بحار الأنوار، ج ۹۳، ص ۱۵۴، ح ۲۲.
- ۳- .. نهج البلاغه، خطبه ۸۶؛ تحف العقول، ص ۱۵۲.
- ۴- .. سنن الترمذی، ج ۴، ص ۷۳، ح ۲۶۲۶.
- ۵- .. ترجمه مرحوم استاد سید جعفر شهریادی.
- ۶- .. ترجمه مرحوم استاد سید علی اصغر فقيهی.

ص: ۱۵۱

می دهیم. نتیجه کار خود مشخص و معلوم است. ابوهیره نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود: إِيَّاكُمْ وَسُوَءَ ذاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّهَا الْحَالَةُ. (۱) از اختلاف میان خود بپرهیزید، که زداینده است. در روایتی دیگر به نقل از ابودرداء آمده است: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَلَا- أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلِي؟؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِنَّ لَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالَةُ. (۲) هان! شما را از آنچه از روزه، نماز و صدقه برتر است خبر دهم؟ گفتند: آری ای رسول خدا. فرمود: آشتی میان خود، و اختلاف میان مردم، زداینده است. حال در حدیثی دیگر از پیامبر خدا می خوانیم: دَبَ إِيَّكُمْ داءُ الْأَئْمَمِ: الْحَسِيدُ وَالْبُغْضَاءُ هِيَ الْحَالَةُ، لَا- أَقُولُ تَعْلِيقُ الشَّعْرِ، وَلِكِنْ تَعْلِيقُ الدِّينَ. (۳) بیماری امتها به سوی شما خزیده است: حسادت و دشمنی ای که زداینده است. نمی گوییم مو را می زداید، لیکن دین را می زداید. همین معنا از طریق متصل امامان به پیامبر نیز نقل شده است:

۱- .. سنن الترمذی، ج ۴، ص ۶۶۳، ح ۲۵۰۸؛ کنز العمال، ج ۳، ص ۵۸، ح ۵۴۸۱.

۲- .. سنن أبي داود، ج ۲، ص ۴۶۰، ح ۴۹۱۹؛ سنن الترمذی، ج ۴، ص ۷۳، ح ۲۶۲۷؛ مسند ابن حنبل، ح ۶، ص ۴۴۵ (همه از ابودرداء)؛ کنز العمال، ج ۳، ص ۵۸، ح ۵۴۸۰.

۳- .. سنن الترمذی، ج ۴، ص ۷۴، ح ۲۶۲۸؛ مسند ابن حنبل، ج ۱، ص ۱۶۷؛ مسند أبي يعلى، ج ۲، ص ۳۲، ح ۶۶۹؛ السنن الكبرى، ج ۱، ص ۲۳۲؛ کنز العمال، ج ۳، ص ۴۶۲، ح ۷۴۴۳؛ منيه المرید، ص ۳۲۴؛ تنبیه الخواطر، ج ۱، ص ۱۲۷.

ص: ۱۵۲

أَلَا إِنَّ فِي التَّبَاغْضِ الْحَالِقَةِ، لَا أَعْنَى حَالَقَهُ الشَّغَرِ وَ لِكِنْ حَالَقَهُ الدِّينِ؟^(۱) هان! دشمنی با یکدیگر زداینده است. مقصودم زداینده مو نیست، که زداینده دین است. و در نقلی دیگر می خوانیم: إِيَاكُمْ وَ الْبَعْضَهِ لِتَذَوِّي أَرْحَامِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُمَا الْحَالِقَهُ لِلَّدَيْنِ؛^(۲) از دشمنی با خویشاوندان مؤمن خود پرهیزید، که دین زداست.

دو احادیث بهای انسان حدیث مشهور امام علی: «قِيمَهُ كُلُّ اُمْرٍئٍ مَا يُحِسِّنُهُ»،^(۳) در باره بهای انسان، دارای ترجمه های درست و نادرستی است: این حدیث در الفقيه^(۴) و الإرشاد^(۵) با واژه يُحِسِّنُ به جای يُحْسِنُ نقل شده است. سیدررضی این حدیث را سخنی بی بدیل خوانده است که حکمتی هم سنگ آن نیست و نمی توان برایش بهایی معین کرد. این حدیث بر سر زبانهاست و ترجمه های گوناگون آن چنین اند: (۶) ارزش هر کس به چیزی است که برایش ارزش قائل است. بهای هر مردی به اندازه نیکی است. بهای هر شخصی به اندازه اعمال نیک اوست.

-
- .. الكافى، ج ۲، ص ۳۴۶، ح ۱ (از مسمع بن عبدالملك); مفید، الأمالى، ص ۱۸۱، ح ۲ (از ابن سنان و هر دو از امام صادق عليه السلام); بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۱۳۲، ح ۱۰۱.
 - .. دعائى الإسلام، ج ۲، ص ۳۵.
 - .. نهج البلاغة، حکمت ۸۱.
 - .. من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۸۹، ح ۵۸۳۴.
 - .. الإرشاد، ج ۱، ص ۳۰۰.
 - .. برای آگاهی از نشانی سه ترجمه نخست، ر.ک: لوح فشرده منهج النور (ترجمه ها و شرحهای نهج البلاغه) از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم.

ص: ۱۵۳

ارزش هر انسانی [بسته] به آن چیزی است که انجام می‌دهد. (۱) اگر فقط همین یک حدیث در دست باشد، شاید نتوان اشکال مهمی بر ترجمه‌ها بویژه ترجمه چهارم گرفت، اما اگر احادیث مشابه و هم خانواده آن را بیابیم، به راحتی معنای درست و دقیق حدیث را می‌باییم. حال با کلیدوازه «قیمه کُلُّ اُمْرٍ» که مبتدای حدیث است، به جستجوی رایانه‌ای پرداخته تا احادیث مشتمل بر آن را بیابیم: الف) «قیمه کُلُّ اُمْرٍ مَا يَعْلَمُ»؛ (۲) ارزش هر شخص به اندازه دانش او است. ب) «لا يَسْتَخِيَنَ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَعْلَمُ»، فَإِنَّ قِيمَةَ كُلِّ اُمْرٍ مَا يَعْلَمُ»؛ (۳) آن که نمی‌داند از آموختن دانش خجالت نکشد، که ارزش هر کس به دانش اوست. ج) «يُنْبُئُ عَنْ قِيمَةَ كُلِّ اُمْرٍ عِلْمُهُ وَ عَقْلُهُ»؛ (۴) علم و عقل هر کس نشان دهنده ارزش اوست. د) امام باقر علیه السلام از کتاب علی علیه السلام، که در حقیقت دست نوشته امام علی علیه السلام است، نقل کرده است که ایشان فرمود: قیمه کُلُّ اُمْرٍ وَ قَدْرُهُ مَعْرِفَتُهُ؛ (۵) ارزش و قدر هر کس شناخت اوست. ه) با مهارت در کاربرد کلیدوازه، می‌توان به این متن نیز رسید:

-
- ۱.. رهوارد خرد (ترجمه تحف العقول)، ص ۱۹۶.
 - ۲.. غرر الحكم، ح ۶۷۵۲.
 - ۳.. همان، ح ۲۷۸۷.
 - ۴.. همان، ح ۱۱۰۲۷.
 - ۵.. معانی الأخبار، ص ۱، ح ۲.

ص: ۱۵۴

قال الإمام على عليه السلام: «النَّاسُ عَالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ»، وَ أَنْشَدَ مُمَثَّلًا بِهَذِينَ الْبَيِّنِينَ: فَكُمْ مَنْ بَهِيْ قَدْ يَرُوقُ رُوَاْهُوْ يُهَجَّجُ فِي النَّادِي إِذَا مَا تَكَلَّمَ أَفَقِيمَه هَذَا الْمَرْءُ مَا هُوَ مُحْسِنٌ فَكُنْ عَالِمًا إِنْ شِئْتَ أَوْ مُتَعَلِّمًا.^(۱) امام على عليه السلام فرمود: مردم یا عالم اند یا متعلم، و سپس به این دو بیت استشهاد کرد: بسی صاحب دیوان بلند و برافراسته / که چون در جمع سخن گوید، زشت شمرده می شود. بهای این انسان چیزی است که نیک می داند / پس یا عالم باش یا متعلم. این شعر به خوبی نشان می دهد که امام چه منظور و مقصودی داشته است؛ زیرا مصرع آخر شعر، کلام امام قبل از استشهاد به شعر است و مصرع سوم جمله مورد نظر ما، که در یک سیاق و نسق، یک معنا را دنبال می کنند. جالب توجه اینکه در شعر منسوب به امام هم، مقصود این است: لَا فَضْلَ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، إِنَّهُمْ لَأَهْلَ الْهُدَى لِمَنْ اسْتَهْدَى أَدِلَّةً وَ قِيمَه الْمَرْءُ مَا قَدْ كَانَ يُحْسِنُهُوْ الْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ^(۲) جز برای اهل دانش فضیلتی نباشد / چه آنان اند که ره جویان را رهنمایند. ارزش انسان چیزی است که می داند / و نادانان با دانایان دشمنان اند. و همچنین اگر این جستجو را با عبارت محمول، یعنی ما یُحْسِنُ یا ما یُحْسِنُه انجام دهیم، به حدیث ذیل دست می یابیم: النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُوْنَ وَ قَدْرُ كُلِّ اْمْرِئٍ مَا يُحْسِنُ، فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ تَبَيَّنَ .

۱- .. نزهه الناظر، ص ۵۲، ح ۲۸.

۲- .. دیوان المنسوب إلى الإمام على عليه السلام، ص ۲۴.

خانواده بزرگ حدیث

مرتبه‌ها

أَقْدَارُكُمْ. (۱) مردم پس‌ران آنچه می‌دانند هستند و بهای هر کس آن است که می‌داند. پس در علم سخن برانید تا بهای شما روشن شود. اگرچه با دقت در مجموع این روایات، مقصود روشن می‌شود، اما برای اطمینان بیشتر می‌توان به فهم ادبیان نیز مراجعه کرد. خلیل فراهیدی، اولین معجم نگار دانش لغت می‌گوید: أَحَثُ كَلْمَه عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَوْلُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «قِيمَه كُلُّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ» (۲)؛ برانگیزاننده ترین سخن بر طلب علم، گفته علی بن ابی طالب علیه السلام است: ارزش هر کس آن چیزی است که می‌داند. گفتنی است می‌توان «ما يُحْسِنُ» را از «ما يَعْلَمُ» اندکی اعم دانست و علوم مهارتی مانند صنعتگری، رانندگی و شغل‌های خدماتی را نیز جزو «ما يُحْسِنُ» دانست، که در این صورت حدیث امام علی بسیار زیباتر و دقیق‌تر می‌شود.

خانواده بزرگ حدیثمان گونه که در فهم واژه‌ها، فهم واژه‌های مترادف و متضاد دخالت دارند، در فهم برخی از احادیث، فهم احادیث دیگر مؤثر است؛ احادیثی که موضوع اساسی آنها با موضوع اصلی و محوری این دسته احادیث ارتباط و حتی تقابل دارد، هر چند این ارتباط محدود و تنها از یک جهت باشد.

مرتبه‌امن‌ظور از ارتباط در اینجا، نزدیک بودن مفهوم محوری دو یا چند دسته از احادیث است. هر یک از این دسته احادیث، خود یک خانواده حدیث را تشکیل

۱- .. الكافي، ج ۱، ص ۵۰ و ۱۴؛ تحف العقول، ص ۲۰۸.

۲- .. العین، ص ۲۸؛ الصحاح، ماده حسن.

متقابلها

می دهند و از این نظر در حوزه معنایی خود روشن و روشنگرند. اما با توجه به وجود روایات بسیار در همه پهنه‌های زندگی که ناظر به بسیاری از مفاهیم اعتقادی و اخلاقی اند و تعدد و تقارب این مفاهیم، ضروری است که روایات ذیل همه این موضوعات مرتبط و به هم پیوسته را مطالعه کنیم. برای مثال، احادیث امل (آرزو)، خود بسیار زیاد و شامل بیش از یکصد حدیث است. امل مذموم، امل ممدوح، آمال طولانی و دور و دراز، بزرگ ترین آرزو و ... همه خود از عنوانین فرعی باب امل هستند. اما مفاهیم تمدنی و رجاء نیز از جهاتی به این موضوع نزدیک و با آن مرتبط اند و از این رو، برای نگرش کلی و دقیق اسلام و پیشوایان ما به امل و آرزو، به بررسی احادیث این سه دسته و حتی برخی از احادیث باب طمع نیاز داریم. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک تحقیق کامل انجام دهیم، باید افزون بر دیدن همه احادیث باب امل، خانواده حدیث هر یک از ابواب تمدنی، رجاء و طمع را نیز تشکیل دهیم و آن گاه با توجه به احادیث مشترک و متقابل هر یک از این خانواده‌ها، نظر نهایی را درباره آرزو بیان داریم. گفتنی است گاه موضوعات مرتبط دسته بزرگی از احادیث را شامل نمی شود و در پیگیری و جستجو، جز محدودی حدیث به دست نمی آید. در این صورت احادیث آن در کنار همان خانواده موضوع اصلی نهاده می شوند، نه آنکه به صورت مستقل مطرح گردند. برای مثال واژه «نُرْهَه» نسبت به «فرح» و «سرور» چنین است.

متقابلها حوزه معنایی هر مفهوم مقابله آن تحدید و در بسیاری از موارد تعریف و تبیین می شود. این کارکرد مانند کارکرد واژه‌های متضاد و از متصادهای قاعده «**نُعَرِّفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا**» است. گفتنی است مفهوم متقابل، خود با موضوع اصلی در مقابل است و از این رو با احادیث متعارض که در درس بعد می خوانیم متفاوت است. احادیث متعارض داخل همان موضوع اند، اما با دسته‌ای از احادیث آن موضوع، متعارضند.

چکیده

حال اگر این دو مفهوم متقابل بار ارزشی متعادل و تکرار نسبی متوازن داشته باشند یعنی تعداد احادیث هر دو سو، نزدیک به هم و شدّت و ضعف هر طرف در حکم‌ها و درخواست‌ها هم اندازه باشد، توجه محض به احادیث یک طرف تقابل و غفلت از احادیث طرف دیگر، ما را دچار افراط در ارزش گذاری آن مفهوم می‌کند و توصیه‌ها یا مذمّتهای حدیث را بدون مرز می‌بینیم و در مقام عمل نیز به افراط و تفریط می‌گراییم. به عبارت دیگر، هر یک از دو مفهوم متقابل به منزله یک قید بزرگ برای دیگری است، که توجه نکردن به آن همان اشکالی را پدید می‌آورد که در درون یک خانواده حدیث پیش می‌آید و حکمی را که در واقع مقید است، به سبب ندیدن قید، مطلق می‌بینیم و حکم خاص را عام می‌پنداشیم. این توجه یکسویه و ندیدن احادیث مربوط به مفهوم متقابل، گاه موجب سکوت‌های افراطی و طولانی از سوی کسانی شده که احادیث سکوت را دیده و احادیث کلام را ندیده اند و گاه آنان را که احادیث سرور و فرح را دیده ولی به احادیث حزن توجه نکرده اند، در شادیهای هیجانی و طریبهای خیالی فرو بردند. از این رو، تشکیل خانواده حدیث برای مفهوم متقابل نیز لازم است و در مثال نخست، احادیث باب یأس که با امل متضاد است نیز باید اخذ و در کنار امل مطالعه شود. این شیوه، یعنی دیدن احادیث موضوعهای مرتبط و متقابل در کنار موضوع اصلی، در تاریخ تدوین حدیث سابقه دارد، اگرچه پردازش نیست. در میان متقدمان، کلینی در سامان دادن کتاب عقل و جهل و ایمان و کفر کافی از این روش سود جسته است و در عصر حاضر می‌توان به کتاب‌های میزان الحکمه، الحیا و نصره النعیم اشاره کرد.

چکیده ۰ دست یابی به احادیث هم خانواده، از طریق مراجعه به جوامع روایی و کاربرد معجمهای موضوعی و لفظی، به هر دو شکل مراجعه به کتاب و استفاده از

پرسش و پژوهش

رایانه، میسر است. به کمک رایانه و با استفاده از ترکیب‌های گونا گون کلمه‌ها، می‌توان احادیث مشابه را یافت. ۰ احادیث متعددی وجود دارد که مفهوم نخستین آنها پس از تشکیل خانواده حدیث، به مفهوم متفاوتی تبدیل می‌شود. ۰ حل برخی شبهه‌ها و کشف مقصود شارع در برخی موضوعات، نیازمند بررسی روایات دیگری نیز هست، که موضوع آنها به نحوی با موضوع اصلی ارتباط دارد. این احادیث در دو دسته کلی مرتبط و متقابل جای می‌گیرند. مجموع این چند دسته بزرگ حدیث را خانواده بزرگ حدیث می‌نامیم. ۰ احادیث مفهوم متقابل، با احادیث متعارض، تفاوت دارد و توجه و گردآوری آنها، می‌تواند ما را در تشکیل خانواده بزرگ حدیث یاری دهد.

پرسش و پژوهش ۱. دو شیوه بازیابی احادیث مشابه را بیان کنید. ۲. خانواده بزرگ حدیث، به چه معناست. ۳. احادیث موضوع «مزاح» را گردآورده و دسته بندی کنید. ۴. خانواده حدیث «ما مِن عَبَادَه أَفْضَلُ مِنْ عَفَّةَ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ» را تشکیل دهید. ۵. احادیث «سکوت» و «کلام» را گردآورده و نتیجه نهایی را در برتری یکی بر دیگری بیان کنید.

درس دوازدهم : احادیث معارض

درآمد

درس دوازدهم : احادیث معارض صادر از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: به اهمیت و پیشینیه بحث اختلاف و تعارض حدیث پی ببرد؛ با چگونگی تأثیر احادیث معارض در فهم حدیث آشنا شود؛ از برخی نمونه های تعارض و حل آن اطلاع یابد.

درآمد در فواید یافتن «خانواده حدیث»، گفته شد که جستجوی احادیثی که به حدیث مورد تحقیق ما تقید یا تخصیص می زندن، به فهم مقصود اصلی صاحب سخن یاری می رسانند. در واقع، احادیث مخصوص و مقید به گونه ای با حدیث نخست مخالف و ناهمخوان اند؛ اما این ناسازگاری دیری نمی پاید و با یک سنجش ساده میان آنها جمع می شود. لیکن گاه احادیثی یافت می شوند که ناهمگونی آنها با حدیث مورد بررسی به آسانی زایل نمی شود و به اصطلاح اصولیان، پا بر جا و مستقر می ماند. در این صورت، حدیث نخست متزلزل می گردد و حجیت خود را از دست می دهد؛ زیرا به دلیل وجود احادیث متعددی مبنی بر حکیمانه بودن و وحدت معنایی سخن امامان و زایش همگی آن سخنان از یک نور پاک، نمی توانیم این اختلاف آشکار را پذیریم.

این انتظار به جا از آغازین روزهای پیدایی حديث وجود داشته است و سلیم بن قیس هلالی از انساب احادیث مخالف به رسول خدا سرگردان می شود و به حضور امیرمؤمنان می شتابد تا آن حضرت راز این اختلافها را برای او بیان کند. (۱) همین پرسش را محمد بن مسلم و منصور بن حازم و معلی بن خنیس و کسان دیگری از امام صادق علیه السلام می پرسند و حتی امامان معصوم از چگونگی عملکرد پیروانشان به گاه روی دادن تعارض و اختلاف احادیث با یکدیگر جویا می شوند و امام علی علیه السلام به صراحة از توهم تناقض در سخن خود پیشگیری می کند و به گاه نکوهش دنیا، سخن را دارای جهتها و لحظهای گوناگون می خواند و می فرماید: ألا إِنَّ الْحَدِيثَ ذُو شُجُونٍ، فَلَا يَقُولَنَّ قَائِلُكُمْ إِنَّ كَلَامَ عَلَى مُتَنَاقِضٍ، لَأَنَّ الْكَلَامَ عَارِضٌ. (۲) بدانید که سخن شاخه ها و حالتهای گوناگونی دارد، پس کسی نگوید که کلام علی متناقض است، چون کلام تحت تأثیر حالتهای گوناگون است. شیخ کلینی بسیاری از این موارد را در باب «اختلاف الحديث» آورده است. (۳) پیش از کلینی و پس از او نیز دیگر مؤلفان کتب حديث چنین بابی داشته اند (۴) و هم

۱- .. الكافی، ج ۱، ص ۶۲، ح ۱.

۲- .. بحار الأنوار، ج ۴۰، ص ۳۴۷ (به نقل از الأمالی طوسی).

۳- .. الكافی، ج ۱، کتاب فضل العلم، ص ۶۸ ۶۲.

۴- از راویان بزرگ می توانیم به محمد بن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمن اشاره کنیم (ر. ک: رجال النجاشی، ش ۳۲۷ و ۴۴۷؛ الفهرست، ص ۲۲۶) و از مؤلفان می توان به برقی، مؤلف المحسن، اشاره کرد که متأسیفانه، این بخش از کتاب او به دست ما نرسیده است، اگر چه حدیث ابن ابی یعقوب درباره پرسش او از امام صادق علیه السلام در باب الشواهد آمده است (ر. ک: المحسن، ج ۱، ص ۵ و ص ۲۲۵؛ رجال النجاشی، ص ۶۳)؛ پس از او نیز شیخ طوسی الاستبصرار را نوشت که گنجینه ای از اخبار معارض و راه حلهای آن است. همچنین شیخ حرّ عاملی در جامع روایی خود، بابی ویژه این بحث گشود (وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۰۶)؛ گفتنی است که این دو، کوشش‌های خود را در احادیث فقهی متمرکر کردند و به احادیث اعتقادی و اخلاقی پرداختند.

اکنون نیز فقیهان و عالمان اصول در مباحث تعادل و تراجیح، عهده دار حل این مشکل اند و از این رو، ما در این مجال مختصر، بدان نمی پردازیم؛ چرا که آنان کاوشهای ژرف و گسترده ای را در حوزه مباحث نظری این مسئله مطرح نموده و در علم فقهه به تطبیق نتایج آن در احادیث و احکام فقهی پرداخته اند. برخی از این فقیهان، افروز بر ارائه راه حلهای تعارض، که برگرفته از احادیث است، به عوامل پیدایش تعارض و اختلاف نیز اشاره کرده اند و عواملی مانند بدفهمی، تقبیه، نیافتن فرینه ها، نقل معنا، جعل حدیث، تدریجی بودن بیان احکام، متفاوت بودن مخاطبان و اختلاف سطح درک و بینش راویان، اختصاص داشتن به موضوع یا زمان خاص، تفاوت میان احکام حکومتی و اولیه و احکام کلی و شخصی و نیز تصحیحها و دخالتهای عمدی و غیر عمدی راویان و ناسخان را برشمرده اند.^(۱) این کوششها مبحث تعارض و اختلاف را به یکی از شاخه های مهم دانش فقه الحدیث تبدیل کرده و آن را به عرصه سنجش قدرت فقیهان و محدثان تبدیل نموده و به راستی نیز چنین است؛ زیرا حل اختلاف اخبار، متوقف بر داشتن تخصص در همه شاخه های علوم حدیث (از مباحث لغوی و ادبی تا رجال و فقه الحدیث) است؛ اما پرداختن به آنها و آوردن نمونه های حدیثی، خود درخور کتابی مستقل است و از آنجا که چنین کتابی تدوین و منتشر شده، ما در اینجا فقط از یک منظر به آن می نگریم و آن تأثیر مستقیم احادیث معارض بر فهم ما از حدیث است. ادعای این است که گاه با یافتن احادیث معارض، فهم ما از حدیث نخست ژرف تر و یا کاملاً دگرگون می گردد. مواردی مانند حمل و جوب بر استحباب، حمل و جوب بر رخصت و جواز، حمل نهی بر کراحت، حمل بر تقبیه و ناسخ و منسوخ، همه حاصل در نظر آوردن احادیث معارض است. ما این تأثیر را با بیان نمونه هایی نشان می دهیم.

۱- .. ر. ک: *أصول الفقه*، مظفر، باب نهم؛ فرائد الأصول، ج ۴، خاتمه؛ *کفایه الأصول*، آخوند خراسانی، مقصد هشتم؛ دروس فی علم الأصول، محمد باقر صدر، خاتمه؛ *الرافد فی علم الأصول*، ج ۱، ص ۲۵ و نیز اسباب اختلاف الحدیث، محمد احسانی فر، نشر دارالحدیث .

حمل الفاظ ظاهر در وجوب بر استحباب

حمل امر بر رخصت و جواز

یک. حمل الفاظ ظاهر در وجوب بر استحباب احادیث متعددی در دست است که غسل روز جمعه را مستحب و نه واجب می‌شمارد. از این رو محدثان و فقیهان به کمک این احادیث و نیز فتوای بسیاری از عالمان پیشین، حکم به وجوب غسل جمعه را در حدیث زیر، به معنای تأکید استحباب و سنت بودن غسل جمعه، فهمیده‌اند. حدیث از امام رضا علیه السلام نقل شده است: سأله عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حرٌ^(۱) از امام رضا علیه السلام درباره غسل روز جمعه پرسیدم، فرمود: بر هر مرد و زن و بندۀ و آزاد واجب است.^(۲) شیخ طوسی به هنگام جمع میان این خبر با اخبار دیگر می‌گوید: واژه وجوب در این حدیث، به معنای اولویت انجام آن است و نه واجبی که اجازه ترک آن را در هیچ حالی نداشته باشیم.

دو. حمل امر بر رخصت و جواز حمل امر بر رخصت نیز از دیگر مواردی است که به سبب وجود حدیث معارض صورت می‌پذیرد. عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام می‌پرسد: اگر مردی روزهایی از ماه رمضان را روزه نگرفته، چگونه باید آنها را قضا کند؟ امام در پاسخ می‌فرماید: إنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَلَا يُفْطِرُ بَيْنَهُمَا يَوْمًا، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَلَا يُفْطِرُ بَيْنَهُمَا أَيَّامًا، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَّةٍ. وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أَوْ عَشْرَهُ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْمًا.^(۳)

۱- .. تهذیب الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۱، ح ۲۳.

۲- .. همان، ص ۱۱۲، ذیل ح ۲۶.

۳- .. تهذیب الأحكام، ج ۴، ص ۲۷۵، ح ۸۳۱

ص: ۱۶۳

حمل بر حال ضرورت

اگر دو روزه (قضايا) دارد، باید میان آنها یک روز افطار کند و اگر پنج روزه بدارد، باید چند روز میان آنها فاصله بیندازد و در هر حال، نمی‌تواند بیش از هشت روزه متوالی روزه قضا بگیرد و اگر هشت یا ده روزه قضا دارد، روزی را میان آنها افطار کند. شیخ طوسی با توجه به روایات متعددی که پی در پی بودن روزه‌های قضا را نه تنها جائز، بلکه راجح و افضل می‌دانند، این روایت را این گونه تفسیر کرده است که منظور، جواز فاصله انداختن میان روزه‌های قضاست و امر امام در اینجا دلالت بر وجود ندارد، بلکه اباحه و جواز را برای مکلف به دنبال دارد. [\(۱\)](#)

سه. حمل بر حال ضرورتاز دیگر موارد تأثیر حدیث معارض، حمل امر و جواز بر حال ضرورت است. روایت یونس بن یعقوب از امام صادق علیه السلام شاهد خوبی برای اختصاص امر به حال ضرورت است: *حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمُكْتَوَبَهُ وَ أَنَا فِي الْكَعْبَهُ، أَفَأُصَارِي لَى فِيهَا؟ قَالَ: «صَلٌّ».* [\(۲\)](#) وقت نماز واجب در می‌رسد و من در کعبه هستم، آیا در آن نماز بخوانم؟ فرمود: آری، بخوان. شیخ طوسی در اینجا، با توجه به روایات منع کننده از نماز گزاردن در داخل کعبه [\(۳\)](#) می‌گوید: «مضمون حدیث یونس بن یعقوب، یعنی نماز گزاردن در داخل کعبه را، باید مختص حال ضرورت دانست و مضمون احادیث دیگر را برای حال اختیار». [\(۴\)](#)

-۱ .. همان؛ المبسوط، ج ۱، ص ۲۸۶.

-۲ .. الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۸، ح ۱۱۰۳.

-۳ .. همان، ح ۱۱۰۲.

-۴ .. همان، ص ۲۹۹.

حمل الفاظ ظاهر در حرمت بر کراحت

در باره حمل جواز بر ضرورت نیز می توان حدیث جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام را در باره احرام ارائه داد: لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال.^(۱) زیر سایه رفتن برای زنان اشکالی ندارد، زیرا که برای مردان نیز مجاز دانسته شده است. می دانیم که روایات متعددی زیر سایه رفتن را برای مرد محرم جایز نمی دانند^(۲) و از این رو شیخ طوسی این روایات را حمل بر حال ضرورت (و نه اختیار) می کند.^(۳)

چهار. حمل الفاظ ظاهر در حرمت بر کراحت در جانب نهی نیز، اخبار معارض موجب می شوند تا نهی را که ظهرور در حرمت دارد، بر کراحت حمل کنیم. شیخ طوسی در ذیل روایتی زیر، به این نکته تصریح کرده است. لا-يَوْمُ صاحبُ التَّيْمِ الْمُتَوَضِّئَ وَلَا يَوْمُ صاحبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاء^(۴)؛ کسی که تیمم کرده بر کسانی که وضو گرفته اند امامت نکند و آنکه فلنج است برای کسی که سالم است امام جماعت نشود. شیخ طوسی در ذیل روایت و در پاسخ اینکه چرا این خبر را بر کراحت حمل کرده است، به اخباری استدلال می کند که امامت متیمم (تیمم کننده) را بر متوضی (وضو گیرنده) جایز نمی دانند و آنها را در پی این خبر آورده است.

(۵)

-
- ۱.. تهذیب الأحكام، ج ۵، ص ۳۱۲، ح ۱۰۷۴.
 - ۲.. همان، ص ۳۱۲، ۳۰۹.
 - ۳.. همان، ص ۳۱۲.
 - ۴.. همان، ج ۳، ص ۱۶۶، ح ۳۶۲.
 - ۵.. همان، ص ۱۶۷، ح ۳۶۳، ۳۶۶.

ص: ۱۶۵

حمل بر تقيه

پنج. حمل بر تقيه حمل بر تقيه در جايی لازم است که حديثى با سند معتبر، با احاديث استوار و فتاوى مشهور عالمان، معارض شود به گونه اي که هیچ طريق جمع و حلی نماند و راهی نيز برای تفسير و تاویل آن یافت نشود. در اين حالت حديث از حجت می افتد اما با توجه به درستی و اتقان سند حديث، ناگزير از تغيير در دلالت حديث و يا کشف جهت صدور آن هستيم. آنچه در حالتهای قبلی آمد، تغيير در دلالت بود، اما تقيه، کاشف جهت صدور است. يعني بدون آن که به گزارش راوي و وثاقت او شک کnim و يا در دلالت واضح و صريح متن حديث دست ببريم، آن را حمل بر تقيه می کnim و گويم: امام برای مصلحتی بزرگتر، ناگزير از ابراز حکم به اين صورت مخالف با احاديث ديگر شده است. از ميان نمونه های فراوان تقيه [\(۱\)](#)، روایت عمران بن موسی از امام صادق عليه السلام را می آوريم: فی الرِّحْمَنِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءُ كُلَّهُ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَخُوضُ الْمَاءَ بِهِمَا خَوْضًا، قالَ: «أَجْزَأُهُ ذَلِكَ». [\(۲\)](#) [از حضرت سوال شد:] مردى تمام اعمال وضو را انجام می دهد به جز پاهای، که به جای مسح، آنها را کاملاً با آب می شوید. حضرت فرمود: این کافی و درست است. روشن است که اين گونه وضو گرفتن، درست نیست و روایات متعدد و اجماع فقهیان شیعه، بر خلاف آن است. از اين رو، محدثان و فقهیان، مانند شیخ طوسی، آن را حمل بر تقيه کرده اند. [\(۳\)](#)

- ۱- .. برای آگاهی از مثالهای دیگر ر. ک: مجله علوم حدیث، ش ۲۳، ص ۲۳؛ «شیخ طوسی و شیوه های تاویل و جمع بین اخبار در تهذیب الأحكام».
- ۲- .. تهذیب الأحكام، ج ۱، ص ۶۶، ح ۱۸۷.
- ۳- .. همان.

ص: ۱۶۶

نسخه

شش. نسخ در وجود و قبول نسخ، اختلاف نظر وجود دارد. برخی نسخ را مستلزم جهل خداوند می‌دانند و از این رو آن را نمی‌پذیرند. این دسته می‌گویند، اگر حکم مصلحت دارد، باید هنوز هم باقی باشد و نسخ نشود و اگر مصلحت نداشته، پس چرا خداوند آن را وضع کرده است. امّا نسخ نزد شیعه به معنای تخصیص زمانی است و از این رو پذیرفته می‌شود؛ به عبارت دیگر، ناسخ برای منسخ محدودیت زمانی اعلام می‌دارد و ظهور بدوى آن را در جاودانگی، از میان می‌برد؛ زیرا هر دلیلی بنا به ظهور بدوى ناشی از قانونگذاری، حکم خود را تا ابد مستقر می‌دارد، اما ناسخ که حدیثی معارض است و قوی تر از منسخ می‌نماید، این جاودانگی را می‌زداید. توضیح مطلب آن که ما همیشه انتظار داریم که احکام الهی و قانون های دینی، ابدی و فرآگیر باشند، اما این انتظار صحیح نیست. اگر چه خیلی و قریب به اتفاق احکام چنین اند اما تعداد اندکی از احکام، همیشگی نیستند و برای همه زمان ها، مصلحت ندارند. این احکام به دلیل کم بودنشان به وسیله یک بیان دیگر و در مرحله بعد از وضع حکم اول، محدود و منسخ می‌شوند. وجود نسخ در احادیث، قطعی و مسلم است؛ امّا در گستره آن اختلاف است. برخی از احادیث باب اختلاف الحدیث در کافی^(۱) به این موضوع تصریح دارند. برخی از این احادیث در پاسخ به سؤال از سر اختلاف نظر اصحاب رسول خدا با یکدیگر و نیز اختلاف آرای آنان با نظریات امامان صادر شده است. برخی از کوتاه ترین این روایات را می‌آوریم. در کافی آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ أَفْوَامَ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَا يَتَّهِمُونَ بِالْكَذْبِ، فَيَجِئُهُمْ خِلَافَهُ بِهِ، قَالَ: «إِنَّ الْحَدِيثَ يُسْنَحُ كَمَا يُسَنِّحُ الْقُرْآنُ». ^(۲)

۱-.. الکافی، ج ۱، ص ۶۴۶۲.

۲-.. همان، ص ۶۴؛ ر. ک: الذکری، ص ۱۳۴.

محمد بن مسلم: به امام صادق علیه السلام گفتم: چگونه می‌شود کسانی احادیثی را از فلان و فلان، از پیامبر خدا نقل می‌کنند و دروغگو هم نیستند؛ اما احادیثی برخلاف آنها از شما نقل می‌شود؟ حضرت فرمود: حدیث هم مانند قرآن، نسخ می‌شود. گفتنی است که نسخ مانند تقيه، در مراحل پياناني پژوهش و پس از اطمینان از عدم امکان جمع، ادعا و قبول می‌شود و مانند تخصیص و تقيید و حمل بر استحباب و دیگر موارد، یک راه حل عرفی، عمومی و ابتدایی نیست. (۱) مثالهای قابل اثبات در نسخ، اندک است و مواردی که در آنها ادعای نسخ شده را بیشتر فقهای شیعه پذیرفته اند، مانند: وجوب پاسخ دادن به سلام هنگام نماز، تبدیل احرام حجّ افراد به عمره تمتع، (۲) وجوب وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر، (۳) جواز ازدواج موقت، (۴) استحباب روزه دوشنبه و پنج شنبه (۵) و موارد دیگر که در کتابهای فقه آمده است. به موردی که برخی از فقیهان پذیرفته اند، اشاره می‌کنیم. در روایتی از امام صادق علیه السلام به نقل از محمد بن مسلم آمده است: سأَلْتُه عَنِ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِي مِنْ مِنِي؟ فَقَالَ: «كُنَّا نَقُولُ لَا يَحْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ». (۶) از امام صادق علیه السلام درباره بیرون بردن گوشت قربانی از منا پرسیدم، حضرت فرمود: ما پیشتر می‌گفتیم که به سبب نیاز مردم، نباید چیزی از آنجا خارج شود؛ اما امروزه، به جهت فراوانی مردم [و بسیار

- ۱- .. ر.ک: مسالک الأفهام، ج ۶، ص ۳۱۸.
- ۲- .. الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۹.
- ۳- .. منتهی المطلب، ج ۱، ص ۳۸ و ۳۱۳.
- ۴- .. نهاية المرام، ج ۱، ص ۲۲۱.
- ۵- .. این ادعا از ابن جنید است (ر. ک: مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۵۰۵).
- ۶- .. الكافي، ج ۴، ص ۵۰۰.

چکیده

بودن گوشت قربانی، اشکالی در بیرون بردن آن نیست. احادیث ناظر به این موضوع، در جوامع روایی و کتب فقهی موجود است.

(۱) نمونه های دیگری، مانند: منع زیارت قبور، (۲) روزه روز عاشورا و خوردن گوشت الاغ وحشی نیز قابل ذکر هستند. محمد باقر حسینی استرآبادی، مشهور به میرداماد (۱۰۴۰ ه)، نمونه هایی را بر شمرده است. (۳) گفتی است مباحثی مانند: جری و تطبیق، ظهر و بطن در روایات ناظر به قرآن، اختلاف سطح در ک راویان (۴) یا نیاز مخاطبان (۵) و ...، نکاتی است که توجه به آنها در فهم مقصود گوینده مؤثر است و در کتاب آسیب شناخت حدیث به آنها پرداخته ایم.

چکیده ۰ شناخت و بازیابی احادیث معارض و حل اختلاف روایات با یکدیگر، خود از شاخه های مهم دانش فقههای حدیث است؛ به ویژه اگر این تعارض و اختلاف به سادگی قابل حل نباشد. ۰ اهمیت مبحث تعارض و حل اختلاف احادیث از آنجاست که ما نمی توانیم معصومان را دارای اندیشه ها و سخنان معارض بدانیم و احکام متناقض را به آنان نسبت دهیم. ۰ عوامل پیدایش تعارض اخبار متعدداند و برخی مانند: بدفهمی، نیافتن قرینه ها، تصحیف، نقل معنا، جعل حدیث و اختلاف سطح راویان و مخاطبان به ما

- ۱- .. برای نمونه ر. ک: المحسن، ج ۲، ص ۳۲۰؛ الکافی، ج ۴، ص ۱؛ السرائر، ج ۳، ص ۵۰؛ تذکره الفقهاء، ج ۸، ص ۳۲۳.
- ۲- .. «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَرُوْهَا» (صحیح مسلم، ج ۳، ص ۶۵).
- ۳- .. الرواحش السماویه، ص ۲۴۹ ۲۴۷.
- ۴- .. مانند تفسیر تفت در آیه وَلِيَقْضُوا تَفَثَّمْ که معنای گفته شده به ذریح محاربی با معنای ارائه شده به دیگر راویان، متفاوت است (ر. ک: الکافی، ج ۴، باب الحجّ).
- ۵- .. مانند احادیث «جوع» و «دنیا» و «آخرت».

ص: ۱۶۹

پرسش و پژوهش

مربوط می شود و برخی عوامل دیگر مانند تفیه، نسخ و تدریجی بودن بیان احکام، بیشتر با گویندگان حدیث ارتباط دارد. ۰ حل اختلاف اخبار به همه دانشها حديثی و به ویژه سایر مباحث فقه الحديث نیاز دارد و توجه به اخبار معارض هم در فهم احادیث مؤثر است. ۰ تأثیر در مفهوم متن، به شکل چرخش از معنای وجوبی به استحبابی، اختصاص جواز فعل به ضرورت و نیز حمل الفاظ ظاهر در حرمت بر کراحت پدیدار می شود. دو گونه دیگر تأثیر، تفیه و نسخ هستند. ۰ در تفیه، معصوم مراد جدی خود را پنهان می دارد و در نتیجه آنچه از ظاهر متن فهمیده می شود، قابل استناد نیست. ۰ نسخ نزد شیعه، به معنای تخصیص زمانی حکم است. ناسخ، جاودانگی معنای حکم را از میان می برد و آن را به زمان خاصی محدود می کند. ۰ نسخ و تفیه، پس از عدم امکان جمع عرفی به کار گرفته می شوند و مانند تخصیص و تقيید و نیز حمل بر استحباب و ضرورت، راه حلهاي معمولی نیستند و به ویژه نسخ، بسیار اندک اتفاق می افتد و اثبات آن نیازمند دلیل معتبر است.

پرسش و پژوهش ۱. دو عامل از عوامل پیدایش اخبار معارض را برشمرده و برای هر کدام نمونه بیاورید. ۲. نسخ و تفیه را توضیح دهید و برای هر یک، مثال بزنید. ۳. یک حدیث بیایید که به خاطر حدیث معارضش، مفهومش تغییر کرده است. ۴. برای دو گونه از انواع حل و جمع روایات معارض، نمونه های جدیدی ارائه دهید.

درس سیزدهم : بهره گیری از دستاوردهای بشری

درآمد

درس سیزدهم : بهره گیری از دستاوردهای بشری‌اهداف درس‌های مطالعه این درس آن است که فراگیرنده: از امکان تأثیر دانش بشری بر فهم حدیث آگاهی یابد؛ به چگونگی و فرایند تأثیر دانش بشری بر فهم حدیث پی ببرد؛ با اهمیت استفاده از شرحها و ترجمه‌ها آشنا شود.

درآمد پس از طی مراحل متعدد فهم حدیث و پیمودن مسیر درونی آن، به مرحله سنجش این فهم با اطلاعات مرتبط می‌رسیم. در این آخرین گام، معنای فهمیده شده از حدیث را با دانش بشری می‌سنجیم و از دستاوردهای دانشمندان برای فهم بهتر و محک زدن آنچه فهمیده ایم، بهره می‌بریم. این سنجش و بهره گیری، دو خاستگاه متفاوت دارد: نخست دانش‌های بشری مانند علم طب و اقتصاد و بسیاری از علوم انسانی جدید همچون روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و سیاست و حقوق، و دوم شرح و تفسیرهای عالمان و محدثان متخصص در حوزه حدیث و دیگر دانش‌های دینی مرتبط و استفاده کننده از

دانشهای غیر حدیث

امکان اثرگذاری

حدیث مانند تفسیر قرآن، فقه و اخلاق. فرآورده‌های هر یک از این دو حوزه، در فهم ما از حدیث تأثیر دارند؛ اما چگونگی این تأثیر گذاری و شدت و ضعف آن یکسان نیست. از این رو ما این درس را در دو بخش بیان می‌کنیم.

دانشهای غیر حدیث تأثیر دانش‌های بشری و غیر حدیثی بر فهم حدیث، جزئی از مسئله بزرگ تر رابطه علم و دین است. این نکته که آیا فهم حدیث در اثر کشف حقایق علمی و دریافتهای بشری از هستی ممکن است دگرگون شود یا تعمیق یابد، پرسش آغازین این مبحث است و چگونگی و فرایند این تأثیر و گونه‌های متفاوت این تعامل دوسویه، مسئله بعدی است.

امکان اثرگذاری معمصومان گوهرهایی پاک و بسی فراتر و والاتر از آدمیان خاک نشین اند، آنان با هستی آفرین ارتباط دارند و منشأ علم آنان، مستقیم یا با واسطه، وحی الهی است و سخنان آنان از حقیقت هستی سرچشم می‌گیرد. (۱) ارتباط با منشأ هستی، ثبوت اندیشه‌ها و باورهای آنان را نتیجه می‌دهد و نتیجه منطقی این موضوع، دوام گفته‌ها و آرای ابرازشده بر اساس این باورهاست. این نتیجه منطقی، مانع بزرگی در ذهن برخی ایجاد می‌کند که چگونه معنای حدیث در مسیر تحول قرار گیرد و هر از جند گاهی با پدید آمدن فرضیه‌ها و نظریه‌های نو دگرگون شود. به عبارت دیگر، تغییر از لوازم دانش بشری است و ظهور پیوسته دانشمندان جدید و انجام آزمایشها و تجربه‌های تازه، علوم بشری را به صورت یک واقعیت سیال، تدریجی و تغییرپذیر درآورده و

۱- .. بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۷۲ و ۱۹۱، باب أَنَّهُمْ عِنْهُمْ مَوَادُ الْعِلْمِ وَ اصْوَالُهُ وَ لَا يَقُولُونَ شَيْئًا بِرَأْيٍ وَ قِيَاسٍ، بل وَرَثُوا جَمِيعَ عِلْمٍ النَّبِيِّ وَ أَنَّهُمْ أَمْنَاءُ اللَّهِ عَلَى أَسْرَارِهِ.

ص: ۱۷۲

نظر برگزیده

معرفت بشری را از ثبوت و دوام خارج ساخته است. چگونه می‌توان این معرفت دگرگون شونده را با آن معنای ثابت همراه کرد؟ پاسخهایی چند به این پرسش مشکل ارائه شده است؛ برخی نسبی گرایان، حدیث را نیز یک گزاره علمی می‌دانند و آن را هم جزیی از کاروان در حال حرکت علم می‌بینند. آنان ورود گزاره‌های جدید و دستاوردهای تازه علم بشری را به آستان اندیشه انسانی، موجب دگرگون گشتن گزاره‌های قبلی می‌دانند و معرفتی ثابت از حقیقت هستی را انکار می‌کنند و در این میان استثنایی را نمی‌پذیرند و این تأثیر را به همه شاخه‌های دانش بشری سرایت داده، تأثیر پیش دانسته‌ها را در همه زمینه‌ها، حتی متون مقدس دینی، ادعا می‌کنند.

نظر برگزیده‌ما این تأثیر را به طور اجمالی می‌پذیریم، اما نه در همه جا و نه همیشه. ما نیز بر این باوریم که می‌توان میان معنای حدیث، با مفهوم به ذهن آمده از آن تفکیک قائل شد. حدیث در عصر ما، حکایت سخن و فعل معصوم است و ماهیت بشری دارد و این حکایت و بازگویی سخن معصوم است و نه خود آن، که به ذهن ما قدم می‌نهد و از این رو ممکن است در معرض آسیبهایی چون تقطیع و تصحیف و جدایی از قرینه‌های متعدد لفظی و مقامی قرار گیرد و با محکی خود، یعنی آنچه معصوم فرموده و مقصودش بوده است مطابقت تمام نداشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه را معصوم می‌دانسته و باور و ابراز داشته، منطبق با حقیقت هستی است و درست و ثابت و زوال ناپذیر، اما آنچه دانش و باور معصوم را انتقال می‌دهد، فعالیت راویان و از گونه کوشش‌های بشری است و آنچه را مانیز از گزارش راویان می‌فهمیم، نوعی تلاش ذهنی و انسانی است و این دو در معرض خطأ و اشتباه و از این رو قابل تغییر و اصلاح‌اند. برای نمونه، علم طب و تجربه علمی و آزمایش‌های بالینی ممکن است فهم ما را از برخی احادیث طبی دگرگون کند. بسیاری از افراد و حتی محدثان چنین

می پنداشتند که سفارش امام به خوردن فلان گیاه و فلان غذا، عمومی و فرامنطقه‌ای است، یعنی برای همه مکانها و برای همه افراد مبتلا به درد خاص مطرح شده در حدیث، مفید و در درمان آنها مؤثر است. اما شیخ صدوق، با همه تعبیدش به اخبار و شاید از مشاهده تأثیر نکردن یا مخالفت با قطعیات علم طب و تجربه بشری، چنین حکم داد که برخی از این دارو و درمانها، ویژه یک موقعیت آب و هوایی معین یا افراد با طبایع خاص خود است. (۱) در میان احادیث تاریخی نیز چنین تعارضهایی با علم تاریخ پیش آمده و به تغییر فهم ما از حدیث منجر شده است، اما این تغییرها بیشتر در ناحیه فهم مقصود اتفاق می‌افتد و کمتر فهم ابتدایی از متن را تغییر می‌دهد. همچنین تأثیر علوم انسانی مصطلح مانند روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، بیشتر از علوم محض و پایه، مانند ریاضیات، شیمی و فیزیک است. این سخنان چنین نتیجه نمی‌دهد که تأثیر علوم بشری بر فهم حدیث، عمومی، فراگیر و همیشگی است، زیرا این ادعا، استقرای تمام و تمام یا قیاس برهانی می‌خواهد و از رهگذر اثبات دهها و حتی صدها تأثیر جزئی و موردي، نمی‌توان حکم کلی و قطعی کرد، اما همین احتمال تأثیر، ما را موظف می‌سازد که حداقل در محدوده علوم و گزاره‌های اثرگذار بر فهم حدیث، به فراورده‌های بشری بیندیشیم و گفتگوی علمی میان این دو حوزه معرفتی را برقرار سازیم. این بدان معناست که بر اساس محدودیتهای عمر بشر و امکانات مادی، تنها به آن دسته از گزاره‌های علمی پردازیم که ارتباط آنها با محتوای حدیث مورد فهم، ارتباطی عقلانی و حتی تجربه شده باشد و نه از سر تصادف و احتمالات دور از ذهن. برای مثال، سنجش محتوای نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر با داده‌های دو

فرایند تأثیر دانشها بر فهم حدیث

ایجاد سؤال و زمینه گفتگو

علم جامعه شناسی و سیاست، مناسب و معقول به نظر می‌رسد، (۱) یا بهره‌گیری از علوم روان‌شناسی برای درک بهتر نامه امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام، (۲) پذیرفتی است، اما کاویدن علم شیمی و فیزیک برای رسیدن به فهم برتر در این دو نامه، نا معقول می‌نماید.

فرایند تأثیر دانشها بر فهم حدیث‌دانشها بشری حداقل به دو گونه بر فهم حدیث تأثیر می‌نهند؛ نخست: ایجاد سؤال و فراهم آوردن زمینه گفتگو در باره حدیث، و دوم: اختلاف و تعارض.

ایجاد سؤال و زمینه گفتگو در بخش اول، دانشها بشری، که به نوعی بازتاب نیازهای مادی و روحی انسان هستند، دغدغه‌های ذهنی تولید می‌کنند و از رهگذر بقای این پرسشها، ذهن هشیار را به هنگام برخورد با معانی متناسب و دریافت نکات نهفته در هر گزاره علمی دیگری فعال می‌سازند و آن را به استخراج دقایق و لطایف پنهان در آن بر می‌انگیزند و لایه‌های زیرین متن را بیرون می‌کشند. حال اگر این گزاره علمی حدیث باشد و تراویده از جانهایی سخت بینا، به طریق اولی در برابر این پرسشها ذهنی به سخن می‌آید. در این عرصه، فهم ابتدایی ما از حدیث، نادرست خوانده نمی‌شود، بلکه بر فهم ما افزوده می‌گردد و نکته‌های مغفول متن حدیث و ناگفته‌های مقصود امام آشکار می‌شود. از همین رو، توجه به بهره‌گیری محدثانی که در یکی از دانشها بشری تخصص داشته‌اند و توانسته اند میان داشته‌های خود در حوزه حدیث و

۱- این نامه در نهج البلاغه، در بخش مکاتبات، شماره ۵۳ آمده است و دستورالعمل حکومتی امام علی علیه السلام است. این نامه مملوّ از نظرات سیاسی و مبادی دانش جامعه شناسی است.

۲- این نامه، سی و یکمین نامه نهج البلاغه است و می‌توان آن را منشور اخلاقی اسلام دانست.

ص: ۱۷۵

اختلاف و تعارض

اندوخته‌های علمی مرتبط تعامل برقرار کنند، برای ما مفید و رهگشاست و همان گونه که محدثان زبردست در ادب و بلاغت عربی، لطیف متن را استخراج می‌کنند، اندیشه‌های آشنا با روان و شخصیت انسان، از یک حديث به ظاهر ساده، دهها ویژگی شخصیتی و روانی انسان را بیرون می‌کشند. برای نمونه، حديث «أَقْلُ النَّاسِ مُؤْوَةً، مَنْ كَانَ كَاذِبًا؛ مَرَوَّتْ دَرَوْغَكُو از همه کس کمتر است.» (۱) را در نظر ابتدایی، آن را تنها یک نکوهش دروغ و دروغگو می‌ینیم و از آن نتیجه می‌گیریم که نباید دروغ گفت؛ اما اندک آشنایی با روان‌شناسی شخصیت، می‌تواند این پرسشها را در ذهن بسازد که آیا حديث به ارتباط احساس کهتری با دروغ بافی اشاره ندارد؟ و آیا این ارتباط یکسویه یا دوسویه است و اگر دوسویه است متغیر مستقل کدام است و متغیر تابع چیست؟ آیا قلت مروت، دروغگویی می‌آورد یا دروغگویی به قلت مروت می‌انجامد؟ این پرسشها که می‌تواند زمینه ساختن آزمونهای روان‌شناسی را نیز فراهم کند، ما را به حديثی مانند «لَا يُكْذِبُ الْكَاذِبُ إِلَّا مَنْ مَهَانَهُ نَفْسِهِ؛» (۲) دروغگو جز به دلیل خواری نفس خویش دروغ نمی‌گوید. رهنمون می‌شود وذهن ما را به آن حساس می‌کند تا همبستگی خواری نفس و دروغ را به طور کامل بررسی کنیم. (۳)

اختلاف و تعارض‌گونه دوم و زمینه دیگر تأثیر دانش‌های بشری بر فهم حديث، اختلاف و تعارض است؛ تعارض میان فهم ما و نتایج تجربه علمی بشر. ذهن بشر، به سبب

- ۱-.. بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۲۵۹، ح ۲۱.
- ۲-.. کنز العمال، ح ۸۲۳۱؛ بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۲۶۲، ح ۴۵.
- ۳-.. برای آگاهی بیشتر در باره تعامل حديث و روان‌شناسی ر.ک: «بهره گیری از حديث در روان‌شناسی»، مجله علوم حدیث، ش ۲۹ و نیز بحث دکتر گلزاری در همان مجله، شماره ۱۷.

اختلاف و تعارض گزاره نوپدید علمی با یکی از گزاره‌های مقبول پیشین خود، به تکاپوی حل آن می‌افتد و در آغاز، هر دو را درست می‌بیند و به فکر هموار کردن و پذیرش هر دو گزاره می‌افتد و آنگاه که نتوانست، در یکی یا هر دوی آنها تردید می‌کند و حداقل یکی از آنها را به کنار می‌نهد. سخن ما در اینجا این است که این تردیدها و بررسیها باید فقط در یک حوزه صورت گیرد؛ یعنی علاوه بر کاوش در عرصه علم و تجربه، باید قرینه‌ها، اسباب و فضای صدور و دیگر عوامل مؤثر در فهم متن و مقصود گوینده حدیث نیز در نظر گرفته شود. اگرچه ممکن است در تلاش مجدد برای فهم حدیث و با وجود سؤالها و احتمالهای جدید، دوباره به مفهوم نخست برسیم و همان نتیجه پیشین را به دست آوریم، که در این صورت باید در درستی فراورده علمی تردید کرد.
 (۱) و اگر نتیجه علمی چنان بدیهی و قطعی باشد که تردید در آن راه نیابد، باید حدیث را نامفهوم و غیر قابل تبیین دانست و به فرمان صریح ائمه علمش را به همانان باز گرداند. (۲) تجربه و پیشینه تاریخی به ما می‌گوید: فهمهای روشنمند و منطقی از حدیث، در بسیاری از موارد، با ورود گزاره‌های علمی و پیدایش نظریه‌های علمی، تغییر نمی‌کند و تأثیرپذیری گاه و ییگاه این گونه فهمهای درست از علوم بشری، چنان اندک است که آن را به حد تأثیرات تصادفی فرمی کشد. از این رو آنچه توصیه لازم دارد، دقیق در پیمودن گام به گام و درست مسیر منطقی فهم حدیث است و نه به همه شاخه‌های علوم سر کشیدن، اگرچه آشنایی با علومی که ارتباط

۱-.. تردید در فراورده علمی ممکن است از تردید در فرضهای اولیه و یا روند گذار از تجربه‌ها به مرحله تحلیل و تعمیم و نتیجه گیری باشد.

۲-.. تحف العقول، ص ۱۱۶، «إِذَا سَيْمَعْتُمْ مِنْ حَيْدِيَّنَا مَا لَا تَعْرِفُونَهُ فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا وَقِفُوا عِنْدَهُ، وَسِلْمُوا إِذَا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَقُّ»؛ ر. ک: مختصر بصائر الدرجات، ص ۷۷؛ بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۸۹، ح ۲۰ و ص ۱۹۱، ح ۲۸.

ص: ۱۷۷

دانشهای حدیثی

بیشتری با حدیث دارند (مانند کلام، روانشناسی، اخلاق و...) و تلاش برای حل اختلاف داده‌های دو حوزه، به ژرف تر شدن فهم ما از حدیث یاری می‌رساند.

دانشهای حدیث‌شرح، تفسیر و حتی ترجمه‌های فنی و درست حدیث، نمودهای دیگر دانش بشری هستند، اما دانش‌های حدیثی به شمار می‌آیند، و نه غیر حدیثی. اینها دریافته‌های بشری از حدیث اند و از این رو، مراجعه به کتب شرح حدیث و ترجمه‌های کهن و معتبر، و نیز برخی مباحث کتب فقهی و اصولی، فهم ما را از حدیث تصحیح می‌کند و یا تعمیق می‌بخشد. این نکته قابل قبول است که محدثان و عالمان پیشین، بیش از نسل کنونی، بر احادیث متمرکز بوده اند و نزدیکی آنها به عصر صدور حدیث و نیز فضای علمی قرون اولیه، آنان را بیش از ما در معرض بهره گیری از توفیقات الهی برای فهم و درک حدیث قرار داده است. این نکته در باره مؤلفان جوامع ثانویه حدیث فیض کاشانی، علامه مجلسی و شیخ حرج عاملی به گونه دیگری صادق است. آنان با احاطه گسترده به اکثر نزدیک به اتفاق احادیث شیعه و قرائت پیوسته و ارتباط و انس مداوم با کتب حدیث، زبان حدیث را در موارد بسیاری بهتر از ما درک می‌کردند و از این رو، شرحهای بزرگی مانند مرآه العقول، روضه المتقین و نکات بیانی الوافی و دیگر شروح کتب اربعه، برای ما غنیمتی بزرگ است. این بدان معنا نیست که ما در برابر فهم پیشینیان، وادر به تقلید شویم و هرچه گفته و نوشته اند، بدون تأمل و دقّت بپذیریم؛ بلکه منظور آن است که بدانها نیز توجه کنیم و رنج پی جویی و یافتن را بر خود هموار نماییم و امیدوار باشیم که حاصل این کوشش، ارزشمند است. علم دیگران و فهم پیشینیان، اگرچه حجیت ندارد، اما اهمیت دارد. از آنجا که ما این شروح را در بخش پیشینه فقه‌الحدیث گزارش کردیم و نیز شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه بدان پرداخته

چکیده

است، آنها را تکرار نمی کنیم.

چکیده ۰ آخرین گام در تعمیق فهم حدیث، توجه به کوشش‌های بشری است؛ چه در زمینه حدیث و چه علوم انسانی و مرتبط با حدیث. ۰ ما معتقدیم تأثیر دانش بشر بر فهم حدیث دائمی و لزومی نیست، اما وجود دارد و از این رو، توجه به فهم دیگران و نیز بهره گیری از علوم بشری می تواند فهم ما را تغییر دهد یا تعمیق بخشد. ۰ چگونگی تأثیر دانش بشر بر فهم حدیث، دست کم به دو گونه است: گونه نخست به شکل ایجاد سؤال و بیرون کشیدن لایه های درونی است؛ گونه دوم هنگام تعارض داده های علوم و مفهوم حدیث، امکان وقوع می یابد. ۰ گاه قطعیت تجربه های مکرر علمی موجب تغییر فهم اولیه ما نسبت به عموم یا اطلاق حدیث می گردد و گاه معنای آشکار حدیثی معتبر، موجب تردید در تحلیلها و نظریه پردازیهای علمی نهایی ناشده می گردد. در مواردی هم هر دو قطعی و غیر قابل تأویل هستند، که در این صورت باید تفسیر حدیث را به استناد احادیث «رد العلم» به گویند گان حدیث وانهاد. ۰ فهم های روشنمند از حدیث با ورود اطلاعات جدید، لزوماً تغییر نمی کند و تأثیرگذاری تصادفی هر گزاره علمی جدید، تا زمانی که روشنمند نشده و قابلیت تعلیم و تعلم نیافته، قابل توصیه نیست؛ اما توجه به پرسش‌های هر عصر، به شیوه اجتهاد فقه شیعی، لازم است. ۰ شرحها و ترجمه های فنی و درست حدیث نیز، جلوه دیگری از کوشش‌های بشر در فهم حدیث است و از این رو، مراجعه به کتب شرح حدیث و

ص: ۱۷۹

پرسش و پژوهش

ترجمه‌های معبر، سودمند است. گفتنی است اهمیت فهم دیگران، به معنای حجت بودن آن نیست.

پرسش و پژوهش ۱. دو حدیث بباید که بر اثر رشد علوم انسانی، بهتر فهمیده و یا پذیرفته شده اند. ۲. با استفاده از کتاب پژوهشی در فرهنگ حیا، مقصود حقیقی احادیث عفت را توضیح دهید. ۳. دو حدیث را به دلخواه ترجمه کنید و سپس دست کم در یک صفحه شرح دهید. ۴. چند حدیث؛ مانند حدیث زیر را با داده‌های دانش روانشناسی نوین مقایسه کنید. امام علی علیه السلام: شدَهُ
الْعَضْبُ تَغَيِّرُ الْمَنِطِقُو تَقْطَعُ مَا دَهَ الحُجَّةُ وَتُفَرِّقُ الْفَهْمَ.

بخش سوم: موانع فهم حدیث

اشاره

بخش سوم: موانع فهم حدیث

ص: ۱۸۳

درس چهاردهم : موانع فهم متن**درآمد**

درس چهاردهم : موانع فهم متناهداف درسهداف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: ضرورت زدودن موانع فهم حدیث را دریابد؛ با برخی موانع فهم متن حدیث آشنا شود.

درآمد فهم معنای حدیث، مانند هر متن معنادار دیگری، ضابطه دار و روشنمند است و نمی توان هر معنایی را بدان نسبت داد. این فهم تنها در صورتی با مقصود گوینده و نویسنده مطابقت می کند یا حداقل به آن نزدیک می شود که از روش عقلایی حاکم بر فهم متون پیروی کند و در چنبره موانع و آفات گرفتار نگردد، که در این صورت، به سوء فهم منتهی می شود. ما در درس‌های پیشین، عوامل اثرگذار بر فهم حدیث را بررسی کردیم. توجه به این عوامل، زمینه و اقتضای فهم حدیث را پدید می آورند و جزء اصلی و اولیه را در فراهم آوردن اسباب فهم حدیث، شکل می دهند.

ص: ۱۸۴

تصحیف و تحریف

در این درس، موانعی را که از فهم درست حدیث پیشگیری می‌کند برمی‌شمریم؛ موانع پیش گیرنده از تأثیر آنچه در مرحله پیشین به دست آمده است. به عبارت دیگر، فهم درست حدیث در گرو به دست آوردن تواناییهای بر شمرده در درسهای پیشین و پیراستن ذهن از موانع شمرده شده در این دو درس و نیز برخی موانع دیگر است. این موانع می‌تواند به راحتی همه زمینه‌ها و قابلیتهای گردآمده در سیر فهم حدیث را خنثی و ما را از دستیابی به فهم درست حدیث محروم کند. بر این اساس، ما به برخی از این موانع در دو بخش اشاره می‌کنیم، اما به هیچ وجه آنها را به آنچه بر شمرده ایم منحصر نمی‌سازیم و بحث بیشتر را به درس آسیب‌شناسی حدیث در مقطع کارشناسی ارشد وامی نهیم. بخش نخست، برخی موانع مربوط به متن است و در مرحله اول فهم حدیث، یعنی فهم متن اتفاق می‌افتد و بخش دوم، مربوط به مرحله دوم فهم حدیث، یعنی فهم مقصود گوینده حدیث است. ما می‌توانیم برخی موانع موجود را مربوط به پژوهشگر و چگونگی تعامل او با حدیث بدانیم، اما به دلیل اختصار، ساده‌تر کردن بحث و تناسب کلی با دو مرحله اصلی فهم حدیث، موانع را در همان دو دسته بر می‌شمریم. خاطر نشان می‌شود که موانع بر شمرده به همه مراحل جزئی فهم حدیث ناظر نیست و برای نمونه، بی توجهی به احادیث معارض، که یکی از بزرگ ترین موانع فهم حدیث است، در اینجا نمونه‌ای ندارد و به همان نمونه‌های آورده شده در درس مربوط، اکتفا کرده‌ایم. تأکید می‌کنیم که آنچه در پی می‌آید، تنها نمونه‌ها و موانعی محدود و نه همه آنها است.

تصحیف و تحریف تصحیف و دگرگونی اشتباهی یا عمدی متن سخن و نوشته، همواره در جریان نقل حدیث، اتفاق افتاده است. این تغییرها، مخلّ به معنا بوده و مانع از فهم درست متن شده‌اند. تصحیف را به دو گونه نوشتاری و شنیداری تقسیم کرده و

تصحیف نوشتاری

برای هر یک، مثالهایی می‌آوریم.

تصحیف نوشتاری تصحیفهای نوشتاری به هنگام کتابت متون و نسخه برداری از آنها پیش می‌آید و علل آن فراوان است؛ مانند خوانا ننوشتن ناسخان و کاتبان، درست نهادن نقطه‌ها و دندانه‌ها، بدی خط و دوات و کاغذ، یا نادرست خواندن متن اصلی به هنگام نسخه برداری. گفتنی است گاه متن دو نسخه و یا بیشتر را می‌توان درست دانست و گاه تنها متن یک نسخه صحیح است و متن نسخه دیگر اشتباه فاحشی از سوی کاتب است و مقبول نیست.

یک. در روایتی آمده است: **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَحَبَّبُ الْعَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ**. نگاه ابتدایی به این روایت، ما را به سوی احادیث طبی می‌برد. اگر به متن اصلی دست نیاییم، بسی محتمل است ساعتها وقت خود را برای یافتن رابطه میان خوردن عسل و روز جمعه از دست بدھیم و حاصلی به دست نیاوریم، در حالی که یافتن متن درست حدیث، ما را به مفهوم اصلی آن می‌رساند. در این روایت، واژه (عسل) تصحیفی از (غسل) است؛ در این صورت، روایت دلالتی بر استحباب خوردن عسل در روز جمعه ندارد و از جرگه روایات طبی بیرون آمده و در کنار انبوه احادیشی قرار می‌گیرد که نظافت و غسل را در روز جمعه مستحب مؤکد می‌دانند.

دو. از امام صادق علیه السلام نقل شده است: **الْزَيَارَةِ تَبْثُثُ الْمَوَدَّةِ**.^(۱) نقل جامع الأحادیث چنین است: **الْزَيَارَةُ تُنْبِثُ الْمَوَدَّةَ**.^(۲) همان گونه که مشاهده می‌شود، نقصان دو نقطه، معنای حدیث را تغییر داده است. بر اساس نسخه نخست، دیدار دوست، مایه دوام دوستی است و بر پایه

۱-.. الجعفریات، ص ۱۵۳؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۲۰۳، ح ۱۵۱۰۹.

۲-.. جامع الأحادیث، ص ۸۴؛ بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۳۵۵، ح ۳۶.

ص: ۱۸۶

تصحیف شنیداری

نسخه دوم، پدید آورنده آن. این دو معنا در علم اخلاق و روانشناسی نوین با هم متفاوت بوده و به نظر می‌رسد که دیدار و ملاقات، به تنها‌یی، دوستی نمی‌آورد، بلکه پس از پدید آمدنش، آن را استوار و پایدار می‌کند.

سه. از پیامبر اکرم نقل شده است: ذِرُوا الْمِرَاءَ، فَإِنَّا زَعِيمٌ بِشَلَاثَةِ أَيْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ: فِي رِبَاضِهَا وَأَوْسَطِهَا وَأَعْلَاهَا، لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ. (۱) ستیزه و کشمکشها را وانهید، که من برای کسی که آن را وانهد با وجود آن که حق با او است، سه خانه در کنار و وسط و بالای بهشت ضمانت می‌کنم. در نسخه‌هایی از بحار الأنوار و توحید صدق، واژه (رباض) به (ریاض) تغییر یافته که به معنای باغ است. (۲) این گونه تصحیفها به هیچ کتاب حدیثی و فرقه خاصی اختصاص ندارد و در کتب اهل سنت نیز رخ داده است، مانند حدیث نبوی (من استأجر فليتم له إجارته؛ کسی که اجیری می‌گیرد، اجاره اش را تمام کند) (۳) که با عبارت (فليسَمْ لَهُ؛ اجرتش را معین و اعلام کند) (۴) نیز نقل شده و آسان‌تر فهمیده می‌شود.

تصحیف شنیداری تصحیف شنیداری به سبب اشتباه شنیدن حروف قریب المخرج و هم آواپیش می‌آید و وقوع آن نسبت به تصحیف نوشتاری کمتر است. این اشتباه بیشتر برای راویان غیر عرب و تازه مسلمان اتفاق می‌افتد. برای نمونه می‌توان به نقلهای گوناگون حدیث (مَنْ اسْتَغَى بِعْقَلِهِ ضَلَّ) یا (زل) و (ذل) اشاره کرد که منشاء

۱- .. منه المرید، ص ۱۷۵.

۲- .. ر. ک: بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۲۹، ح ۵۴؛ التوحید، ص ۴۶۱، ح ۳۴.

۳- .. کنز العمال ، ج ۳، ص ۹۰۸، ح ۹۱۳۳.

۴- .. المصنف ، ابن ابی شیبه، ج ۸، ص ۲۳۵، ح ۱۵۰۲۴.

راه حل

اشتراك لفظي

تفاوت آنها را می توان درست نشنیدن راوى دانست. گفتنی است افرون بر حروف (ض، ز، ذ) حرفهای دیگری مانند (ق) و (ك) نیز قریب المخرج هستند و از این رو برخی کلمات فارسی دارای حرف (ك) در عربی با (ق) تلفظ می شده اند، مانند کاشان (فاسان) و کاووس (قاپوس).

راه حلروش عرض و مقابله، که در روزگاران قدیم به شکل شفاهی و قرائت استاد بر شاگرد یا شاگرد بر استاد رواج داشته است، برای زدودن همین مانع بوده و بسیاری از تصحیفهای عمدی و غیرعمدی را کشف می کرده است. در روزگار کنونی، کشف تصحیفها و تصحیح متون از طریق نسخه شناسی، یافتن احادیث مشابه و نیز گردآوری قرینه ها امکان پذیر است. شارحان حدیث نیز از رهگذر مطالعات پرداخته خود به تصحیفها و تحریفها رهنمون شده اند. عوامل دیگری نیز به شناسایی تصحیفها کمک می کنند؛ همچون آگاهی ما از دقت، ضبط، ادب و لغت دانی راوى. اطلاعات و معلومات عمومی مانند آشنايی با انواع خطوط رايح هر عصر (همچون خط کوفي و يا نسخ، ثلث و نستعليق) و رسم الخط نسخه ها، آگاهی از كيفيت نسخه برداری و تصحیح آنها به هنگام قرائت و پاک نويis کردن و چگونگی آوردن حاشيه های اصلاحی و افزودن نسخه بدلها، نیز در شناخت تصحیفها مؤثر است. (۱)

۱- .. گفتنی است که این دقتها را در روزگار معاصر، باید در مرحله حروف چينی اعمال نمود. نگارنده: زمانی به مطالعه ترجمه حدیثی از الامالی طوسی (ص ۱۹۴، ح ۳۳۰) مشغول بودم، در پایان این حدیث زیبا آمده بود: این حدیث را باید باطل انگاشت، که به نظر درست نمی آمد و با مراجعه به متن عربی و نیز دست نويis مترجم مشخص شد که عبارت در اصل چنین بوده: این حدیث را باید با طلا نگاشت و در اثر خطای در حروف چينی و مقابله، جمله به چنین سرنوشتی دچار شده بود!

اشتراك لفظياللفاظ کلام عربى، مانند بسيارى از زبانها، گاه چند معنا دارند و اين واژه های چند معنائي، که مبحث اشتراك لفظي و معنوي را در علم اصول سبب گشته اند و بحث ايهام را در ادبيات پدید آورده اند، گاه به علت نداشتن قرينه هاي معين، فهم متن را بر پژوهند دشوار مى سازند. در اين موارد، راه حل اساسی يافتن اسباب صدور حديث، قرينه هاي متصل و منفصل و احاديث مشابه و هم مضمون است. راه حل دیگر، استفاده از بافت درون زبانی و قراردادن يك يك معاني متفاوت واژه در ميان جمله و سنجه معنای حاصل از هم نشيئي آن با بقیه جمله است. ما به يك نمونه اشاره مى کنيم: کلمه اختلاف در حدديث منقول از پیامبر اکرم: «اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَة»، (۱) می تواند هم به معنای تفرقه و چندستگی باشد و هم به معنای آمد و شد. يکی از راویان به نام عبدالمؤمن انصاری، که فقط معنای اول را در ذهن خود داشت و از وجود معنای دیگری برای اختلاف غافل مانده بود، سرگردان می شود و چون نمی تواند رحمت بودن اختلاف به معنای تفرقه را باور کند، نزد امام صادق عليه السلام می رود و مشکل خود را بر ایشان عرضه می کند و پس از آنکه تأييد امام را نسبت به صدور حدديث می شنود، می گويد: اگر اختلاف امت رحمت باشد اجتماع آنان مایه عذاب است! امام در پاسخ او، اختلاف را به معنای دیگرشن، يعني آمد و شد، تفسير می کند و گفته پیامبر خدا را اشاره به آيه نفر (۲) می داند؛ يعني منظور حدديث اين است که از شهراها به مراکز دانش بيانند و بروند تا دين را فرا گيرند و

۱- .. بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۱۶۴.

۲- .. توبه/ ۱۲۲.

خلط معنای لغوی و اصطلاحی

نمونه

بیاموزند، نه اینکه در آن اختلاف کنند. (۱) در روایات دیگر نیز واژه اختلاف به این معنا آمده است؛ مانند آنچه در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت می‌گوییم و آنها را مُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَه می‌خوانیم و مهم تر آنکه در قرآن کریم نیز بدین معنا به کار رفته است. (۲) گفتنی است که این حدیث با همان معنای دو دستگی نیز تأیید و توجیه شده است. (۳)

خلط معنای لغوی و اصطلاحی معنای اصطلاحی، حاصل تحول معنایی واژه است که فقط نزد گروه خاصی و نه همه عرف و اجتماع صورت پذیرفته است؛ یعنی گروهی از مردم یا دانشمندان علمی خاص، معنای عرفی واژه ای را تغییر داده آن را برای معنای منظور خود به کار می‌گیرند. این معنای جدید گاه تفاوت چشمگیری با معنای اصلی و عرفی دارد و گاه با آن ارتباطهایی وثيق و مناسب دارد. انس آشنایان با اصطلاح و کاربرد مکرر آن موجب می‌شود تا آنان به هنگام شنیدن و خواندن واژه اصطلاح شده، به معنای اصطلاحی واژه ره ببرند و از به خاطر آوردن معنای اصلی و لغوی باز مانند و در نتیجه احادیثی را که آن واژه در آنها به معنای لغوی خود و نه معنای اصطلاحی به کار رفته است، به گونه ای نادرست بفهمند. نمونه قابل ارائه در این زمینه واژه صلاه است.

نمونه واژه صلاه در علم فقه و نزد همه فقیهان به معنای نماز است؛ خواه واجب و

۱- .. بحار الأنوار، ج ۱، ص ۲۲۷. نیز ر. ک: مقاله عرضه حدیث ، منتشر شده در مجله علوم حدیث، ش ۹، ص ۱۵۴.

۲- .. إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَافَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَا يَأْتِ لِوْلَى إِلَّا لِبَابٍ، آل عمران/۱۹۰؛ نیز ر. ک: بقره/۱۶۴، یونس/۶، مؤمنون/۸۰.

۳- .. بحار الأنوار، ج ۱، ص ۲۲۷.

خلط معنای فارسی و عربی

فریضه و خواه مستحب و نافله و نمی توان در ابواب فقه به سادگی برای آن معنای دیگری یافت، زیرا معنای عرفی و لغوی آن یعنی درود فرستادن و دعا کردن بیشتر در مباحث عقیدتی و غیر فقهی کاربرد دارد. این معنا اگر چه متروک نیست و در قرآن مثلا در آیه إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتُهُ يَصَّلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا^(۱) و دعاها و ذکرها یعنی مانند صلوات که در تشهید نماز نیز خوانده می شود به کار می رود، اما به سبب انس با معنای اصطلاحی، کمتر و دیرتر به ذهن خطور می کند. از این رو ممکن است حدیث ذیل را در آغاز به گونه دیگری بفهمیم. قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ.^(۲) چون هر یک از شما را به خوراک دعوت کردند اجابت کند و اگر روزه بود نماز بگزارد (یا برای میزان دعا کند). در اینجا بهتر است همان معنای لغوی یعنی دعا کردن به برکت و خیر برای شخص دعوت کننده را معنای حدیث دانسته است، که با تفسیر برخی شارحان حدیث مطابقت و سازگاری دارد.^(۳)

خلط معنای فارسی و عربپس از مسلمان شدن ایرانیان، زبان فارسی از زبان عربی تأثیر پذیرفته و بسیاری از واژه های زبان عربی را به کار گرفته است. همچنین ورود معارف عمیق و ژرف توحیدی برگرفته از قرآن و حدیث موجب شده گاه همان واژه ها در زبان فارسی جای گیرند و حتی از معادلهای فارسی خود، پرکاربردتر و روشن تر شوند؛ واژه هایی

۱- احزاب/۵۶.

۲- .. سنن الترمذی، ج ۲، ص ۱۳۹، ح ۷۷۷.

۳- .. ر. ک: عارضه الأحوذی بشرح صحيح الترمذی، ج ۳، ص ۳۰۸

ص: ۱۹۱

نمونه ها

تفصیل نادرست

مانند: شکر، محبت، عقل و علم از این قبیل اند. در این میان، شباهت شکلی و شنیداری برخی واژه‌های عربی به واژه‌های فارسی، موجب این تصور در خواننده و شنونده می‌شود که منظور و مفهوم آن واژه عربی، همان مفهوم واژه فارسی است.

نمونه هابرای مثال حدیث مشهور امام علی علیه السلام در نهج البلاغه،^(۱) که درباره زن فرموده است: «الْمَرْأَةُ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ»، چنان فهمیده شده است که: زن گل خوشبوی است و نه قهرمانه و پهلوان، حال آنکه قهرمانه در زبان عربی بدین معنا نیست. قهرمانه در عربی به معنای پیشکار و وکیل و متصدی کارهای فرد دیگر است و مقصود حضرت در اینجا، نهی از به خدمت گرفتن زن در امور خانه و مزرعه و کار کشیدن از او در امور شخصی و مربوط به شوهر است. همین نکته سبب شده تا برخی این حدیث را انکار کنند و تأخیر پیدایش واژه قهرمان نسبت به زمان صدور حدیث امام علی علیه السلام را دلیل بر جعلی بودن این حدیث بدانند، حال آنکه این واژه در کافی و برخی کتب متقدم بر نهج البلاغه موجود است و معلّی بن خنیس را قهرمان، یعنی پیشکار امام صادق علیه السلام خوانده اند.^(۲) نکته جالب توجه آنکه برخی از واژه‌های زبان عربی در زبان فارسی با همان هیئت اما با معنایی متفاوت از معنای عربی خود به کار می‌روند؛ برای مثال، واژه احتمال در زبان فارسی به معنای حدس و گمان است، اما در زبان عربی به معنای تحمل می‌باشد و از این رو، حدیث «إِحْتِمَالُ الْجَاهِلِ صَدَقَهُ» را باید به معنای تحمل و بردباری در برابر شخص نابخرد معنا کرد، که به دلیل: «هر کار نیکی صدقه است»، گونه‌ای صدق و احسان به شمار می‌رود.

۱- .. نهج البلاغه، نامه ۳۱.

۲- .. الکافی، ج ۵، ص ۱۵۸.

نمونه

تفطیع نادرسته‌مان گونه که جداسازی یک حدیث از پیکره اصلی و خانواده اش در فهم آن اثر سوء می‌نهد و ما را به بیراهه می‌کشد، قطعه قطعه کردن حدیث و بیرون کشیدن یک جمله از آن و جداسازی قرینه‌های در کنار هم نشسته نیز گاه به فهم نادرست حدیث می‌انجامد و آن را **مُجَمِّل** و **گُنگ** می‌نماید. اگرچه تقطیع، به دلیل طولانی بودن برخی متنها لازم بوده است و در موقع خاصی نیز آسیبی نمی‌رساند مانند جمله‌هایی که از هم متمایزند و تقطیع کننده نیز با متن و قرینه‌های آن آشناست اما گاه نقلها و تقطیعهای نادرست، صدر روایت را از دید محقق پوشانده و او را از سبب صدور حدیث غافل نموده و یا زمینه‌های لازم را برای فهم سؤال راوهی و مجلس خطاب امام در اختیار نهاده است.

نمونه: اگر متن «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي التَّلَاثَةِ: الْفَرْسُ وَ الْمَرْأَهُ وَ الدَّارُ»؛ شومی در سه چیز است: اسب، زن و خانه؛ را به پیامبر اکرم نسبت دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟! برای پاسخ به این پرسش گفته شده که راوی، صدر حدیث، یعنی عبارت «إِنْ كَانَ الطَّيْرَهُ فِي شَيْءٍ فَقَى...» را نیاورده است، که در این صورت قضیه به صورت شرطی می‌شود و نسبت دادن شومی به زن، اسب و خانه، نادرست می‌گردد. پاسخ دیگر آن است که عبارت فرو افتاده، جمله «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّهِ يَقُولُونَ...» می‌باشد که بر پایه این گزارش، پیامبر در صدد نقل قول سخن نادرست جاهلیت بوده است.^(۱) در هر صورت نقش تقطیع نادرست را می‌توان در این حدیث دید. شیخ طوسی در کتابش، عده الأصول، افزون بر این مثال، چند حدیث دیگر

۱-.. محدثان متن تقطیع شده حدیث را از عبد الله بن عمر و متن کامل و تصحیح شده را از عایشه نقل کرده اند (در. ک: مسنند ابن حبیل، ج ۱، ص ۱۸۰ و ج ۲، ص ۱۱۵ و ج ۵، ص ۳۳۵ و الموطأ، ج ۲، ص ۹۷۲).

چکیده

را که به صورت نادرستی تقطیع شده اند، نقل نموده و یکی از علّهای این اتفاق را دیر رسیدن راوی به مجلس پیامبر اکرم و نشنیدن بخش آغازین حدیث دانسته است. (۱)

چکیده‌پنج مانع از موانع عمدۀ فهم متن عبارت اند از: ۰ تصحیف و تحریف: دگرگونیها، کاستیها و افروده‌ها در متن حدیث، پژوهشگر را از رسیدن به مفهوم درست متن، باز می‌دارد. خواه این تغییرات، نتیجه درست نشنیدن باشد و یا درست ندیدن؛ خواه عمدی باشند و یا سهوی. ۰ یافتن نسخه‌ها و نقلهای گوناگون، آشنایی با طرق تحمل حدیث، مطالعه روایات متعدد و توضیحات شارحان، دانش‌های مرتبط مانند فنون کتابت و تجربه‌های پژوهشی، ما را در زدودن این مانع یاری می‌دهد. ۰ اشتراک لفظی: واژه‌های چند معنایی در هر زبان، مشکلاتی را در فهم آنها پدید می‌آورد. استفاده از قرینه‌ها و احادیث هم مضمون، به حل این مشکل کمک می‌کند. ۰ خلط معنای لغوی و اصطلاحی: معنای اصطلاحی، نتیجه تحول معنایی واژه نزد گروه خاصی از مردم است. این معنا گاه تفاوت چشمگیری با معنای اصلی دارد و انس با آن، معنای حقیقی و لغوی واژه را از یاد می‌برد. واژه صلاه نمونه‌ای از این دسته است. ۰ خلط معنای فارسی و عربی: واژه‌های مشترک زبان عربی و فارسی فراوان اند، اما گاه معنای آن در عربی با فارسی متفاوت است و این، موجب فهم نادرست از

۱- عده الأصول، ج ۱، ص ۹۴.

ص: ۱۹۴

پرسش و پژوهش

احادیث مشتمل بر این واژه‌ها می‌شود. هشیاری و مراجعه به کتب لغت و ادب، می‌تواند این غفلت را بزداید. **۰** تقطیع نادرست: تقطیع نامناسب حدیث و جداسازی قرینه‌ها، مانع فهم درست حدیث می‌شود. تقطیع، با یافتن نقلهای گوناگون و تشکیل خانواده حدیث، قابل کشف و حل است.

پرسش و پژوهش **۱**. جایگاه زدودن موانع فهم را در سیر کلی و اجمالی فهم حدیث بیان کنید. **۲**. به نظر شما، کدام یک از موانع بر شمرده، بیشتر اتفاق می‌افتد؟ **۳**. دو مانع دیگر فهم متن بیایید. **۴**. برخی عبارت (**تَنَبَّثُ لِقَاتِلِكَ**) را در زیارت مشهور عاشورا تصحیفی از (**تَنَكَّبُتُ لِقَاتِلِكَ**) دانسته‌اند. این گفته را بررسی کنید. **۵**. یک حدیث مشتمل بر واژه چند معنایی را یافته و ترجمه کنید. **۶**. دو نمونه برای خلط معنای لغوی با اصطلاحی، و فارسی با عربی ارایه دهید.

ص: ۱۹۵

درس پانزدهم : موانع فهم مقصود**تبیّن ناقص**

درس پانزدهم : موانع فهم مقصود اهداف درس هدف از ارائه مطالب این درس آن است که فراگیرنده: از برخی موانع عمدۀ فهم مقصود اصلی حديث آگاهی یابد؛ با برخی تلاشها برای زدودن موانع فهم مقصود آشنا شود.

تبیّن ناقص پیش شرط هر تحقیق موفق و نتیجه بخش، آن است که پژوهندۀ بتواند همه مواد خام و منابع پژوهش را بیابد و آنها را در یک طبقه بنده درست و همگون، در کنار هم بچیند. بر اساس آنچه در مبحث خانواده حدیث و نیز راهها و ابزارهای فهم مفردات حدیث گذشت، ما ناگزیر از تبیّن کامل به منظور رسیدن به حکم دقیق و مقصود حقیقی حدیث صادر شده از امام و گوینده سخن هستیم. به عبارت دیگر، همه گفته او و نیز همه سخنان دیگر او و دیگر امامان را می باید گرد آورد تا حکم یک موضوع روشن شود. این سخن بدین معناست که نمی توان با دیدن و یافتن تنها چند حدیث و در کنار هم نهادن آنها، به سهولت نتیجه گرفت و آن را به امامان معصوم منسوب دانست. این آفت، که گاه زاییده کسالتها و کمبود سرمایه گذاری پژوهشگر است و گاه نتیجه کمبود امکانات و ابزارهای لازم برای پژوهش، نتایج ناگواری در

تاریخ حدیث بر جای نهاده و عالمان متأخر را در قرون اخیر به تهیه جوامع حدیثی مانند بحار الأنوار و وسائل الشیعه وادر کرده است.

نمونه‌رخی کثره‌می‌های فریب خوردگان خط غلوّ، نتیجه ندیدن مجموع احادیث و گرفتار آمدن در چنبره شبهه هاست. حدیث زیر به تنهایی و بدون قرار گرفتن در کتاب احادیث مفسّر آن، دستاویز مناسبی برای کسانی است که معنویت دین را می‌خواهند و تکلیف را نه: إِنَّ رَجُلًا -أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحِبُّ الْمُصَمِّلِينَ وَلَا -أَصِيلَى وَأَحِبُّ الصَّوَامِينَ وَلَا أَصُومُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «أَئْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكَ مَا أَكْتَسَبْتَ». (۱) مردی نزد پیامبر آمد و گفت: ای فرستاده خدا! من نماز گزاران را دوست دارم ولی خود نماز نمی‌گازم، و روزه داران را دوست دارم اما خود روزه نمی‌گیرم. حضرت به او فرمود: «تو با همان کس همراه می‌شوی که دوستش داری و برایت همان خواهد بود که به دست آورده ای». برخی بر اساس این حدیث و احادیث مشابه دیگر (۲) گفته اند: محبت اهل بیت خلاصه و معنویت بدون تکلیف، دوستی بدون کوشش، و بپردازیم و یا تکلیفی را انجام دهیم. آنان اسلام را در محبت اهل بیت خلاصه و معنویت بدون تکلیف، دوستی بدون کوشش، و دین بدون طاعت را به مشتاقان ساده لوح خود عرضه کردند و با این شیوه، خود را جلوه دار این قافله به خط درآمده ساختند و خط غلوّ را از آغازین روزهای شکل گیری مذهب جعفری بنیان

۱- .. الكافي، ج ۸، ص ۳۵، ح ۸۰.

۲- .. برخی از این احادیث در کتاب المحبّه فی الكتاب و السنّه، ص ۱۸۲، باب «دور المحبّه فی مصير الإنسان» آمده است.

نها دند. اما راویان و فقیهان بزرگ مکتب جعفری به سیز با آنان برخاستند و با عرضه افکار آنان به امامان و طرد احادیث خود ساخته ایشان، نقد و نظر پیشوایان دین را رویاروی آنان قرار دادند و نفرین امامان بر آنها را به آگاهی شیعیان رساندند. اگر ما به احادیث مشابه مراجعه کنیم، مفهوم درست این حدیث را به سهولت به دست می‌آوریم. شیخ طوسی ماجرا را این گونه نقل کرده است: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ يَحْبُّ مَنْ يَصِيلُ إِلَّا الْفُرِيقَةَ، وَ يَحْبُّ مَنْ يَتَصِيلُ إِلَّا بِالْمُواجِبِ، وَ يَحْبُّ مَنْ يَصُومُ وَ لَا يَصُومُ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: الْمُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.^(۱) مردی نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا! شخصی است که نمازگزاران را دوست دارد اما خود جز نماز واجب نمی‌خواند، و انفاق کنندگان را دوست دارد ولی خود جز در انفاق واجب نمی‌پردازد، و روزه داران را دوست دارد ولی خود جز در ماه رمضان روزه نمی‌گیرد. [حال او چگونه است؟] حضرت در جواب او فرمود: «مرد با کسی همراه است که دوستش دارد». روش تر و صریح تر از آن، روایتی است که در آن امام باقر علیه السلام می‌فرماید: یعنی: لَا أُصِيلُ وَ لَا أَصُومُ التَّطَوُّعَ، لَيْسَ الْفُرِيقَةَ.^(۲) منظور سائل آن است که: نماز نافله نمی‌خوانم و روزه مستحبی نمی‌گیرم، مقصود او نماز و روزه واجب نیست.

۱- .. الأُمَالِيُّ، طُوسِيُّ، ص ۶۲۱، ح ۱۲۸۱.

۲- .. دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، ج ۱، ص ۷۲.

ص: ۱۹۸

پیروی از اهوا و آرا

پیروی از اهوا و آرآگاه پژوهشگر به دنبال حقیقت نیست. او در پی عرضه سخن در نقاب حدیث است. او رأیی را پیش تر برگزیده و آن را برای خویش حجت ساخته و اکنون، به دنبال مستمسکی برای موجه جلوه دادن آن و مستند کردن و منسوب داشتن آن به دین است. اینان، اندیشه و رأی ناصواب خود را با حدیث، مبرهن جلوه می دهند و مقصود حقیقی خویش را در قالب حدیث بیان می کنند. جلوه گری در بازار دانش و تحکیم ظاهری نظریه های ثابت نشده علمی به وسیله احادیث غیر ناظر به آنها، یکی دیگر از موانع فهم درست و عمیق حدیث است. این افراد هنگام دستیابی به حدیثی که تنها محتمل است مؤید رأی آنان باشد، دقت را به کناری می نهند و آن را دستاویز اثبات نظر خود می سازند و این همانند تفسیر به رأی قرآن می باشد که به شدت از آن نهی شده است. معیار و ملاک این نهی، در حدیث نیز جاری است؛ چه، حدیث، بیان قرآن و تفسیر وحی است و همانند آن از مبدأ قدسی سرچشممه گرفته است. به تعبیر امام علی علیه السلام: اینان فهم و رأی خود را تابع حدیث نکرده اند، بلکه حدیث را تابع رأی و هوای خود ساخته اند.^(۱) و از این رو امام صادق علیه السلام از آنان شکوه کرده و می فرماید: إِنَّمَا يَأْتِي أَحَدُهُمْ بِالْحَدِيثِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّىٰ يَتَأَوَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَطْلُبُونَ بِحِدِيشَنَا وَ بِعِينَنَا مَا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَنَّمَا يَطْلُبُونَ بِهِ الدُّنْيَا، وَ كُلُّ يُحِبُّ أَنْ يُدْعَى رَأِيًّا.^(۲) من برای یکی از آنها حدیث می گوییم؛ اما هنور از پیش من نرفته،

۱-.. امام علی علیه السلام این تعبیر را برای مردم آخر الزمان به کار می برد که «عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى» و نیز «عَطَفُوا الْقُرْآن عَلَى الرَّأْيِ»، نهج البلاغه، خطبه ۱۳۸.

۲-.. اختیار معرفه الرجال (رجال الكشی)، ج ۱، ص ۳۴۷، شماره ۲۱۶.

ص: ۱۹۹

نمونه

سخن مرا بر غیر مقصود آن، تأویل می کند. از آن رو که مقصودشان از حدیث و محبت ما، آنچه نزد خداست نیست، بلکه مقصودشان، دنیا است و هر کدام می خواهند رئیس باشند.

نمونه راز پیدایش برخی نحله های گوناگون و فرقه های مختلف، به این گونه تفسیرهای نادرست از قرآن و حدیث بازمی گردد. برای مثال، غالیان، که گزندهای فراوانی را به امامان رساندند و بر پیکر شیعه ضربه وارد ساختند، با جعل حدیث و تفسیر به رأی، بسیاری از ساده لوحان و پیروان کم خرد خود را قانع ساختند و با ارائه فهمی نادرست از احادیشی مانند «إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ»، خیل مشتاقان خوش خیال و آسوده خاطر و خوشگذران را به دنبال خود کشیدند. آنان حدیث «إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ» را چنین تفسیر می کردند که: چون به معرفت خدا رسیدی و به حقانیت اهل بیت پی بردي، دیگر همه کاری برای تو مجاز است و می توانی حتی به ارتکاب گناه روی آوری، و این معنا را با احادیث دیگر و تفسیرهای نادرست خود از آنها تأیید و تأکید می کردند؛ اما امامان ما با این معنا به شدت مخالفت کرده و مقصود از واژه عمل را در حدیث، کار نیک و خیر دانسته اند و حدیث را در راستای القای این معنا تفسیر کرده اند که معرفت و شناخت و ایمان، شرط قبول عمل است؛ یعنی تنها پس از حصول معرفت و ایمان است که باید به سراغ عمل رفت و پیش از شناخت، عمل سودی نمی بخشد. اینکه متن چند حدیث ناظر بر این معنا را می آوریم. در روایتی به نقل از محمد بن مارد آمده است: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حَدِيثُ رُوْيَ لَنَا أَنَّكَ قُلْتَ: «إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ». فَقَالَ: «قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ». قَالَ: قُلْتُ: وَ إِنْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا أَوْ شَرَبُوا الْحَمْرَ؟ فَقَالَ لِي: إِنَّ اللَّهَ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ اللَّهُ مَا أَنْصَبَ فُؤُنَا أَنْ نَكُونَ أَخْدُنَا بِالْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنْهُمْ؟! إِنَّمَا قُلْتُ: إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا

سِّئَتْ مِنْ قَلِيلِ الْخَيْرِ وَ كَثِيرِهِ، فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْكَ.» (۱) به امام صادق علیه السلام گفت: حدیثی برای ما روایت شده که شما گفته اید: چون معرفت یافته هر چه می خواهی بکن. امام پاسخ داد: آری گفته ام. گفت: حتی زنا و دزدی یا باده نوشی؟ امام جمله استرجاع *إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* بر زبان راند و فرمود: به خدا سوگند با ما انصاف نورزیده اند، ما از اعمالمان مؤاخذه شویم و آنها نه! من تنها گفته ام: هر گاه معرفت یافته، به هر کار خیری خواستی بپرداز، کوچک یا بزرگ، که از تو پذیرفته می شود. شیخ صدوقد روایت دیگری را نقل می کند. او در روایتی به نقل از فضیل بن عثمان آورده است: *سُيَّيْلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هُؤُلَاءِ الْأَخَيْرَ يَرْوُونَ عَنْ أَيِّكَ، يَقُولُونَ إِنَّ أَبَاكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ»، فَهُمْ يَسْتَحْلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ كَلَّ مُحَمَّمَم.* قال: «ما لَهُمْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ؟! إِنَّمَا قَالَ أَبُو عَلِيِّهِ السَّلَامُ: إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَيْرٍ، يَقْبَلُ مِنْكَ.» (۲) به امام صادق علیه السلام گفته شد: این خبیثها از پدرت روایت می کنند که فرموده است: چون معرفت یافته، هر چه می خواهی بکن، و هر کار حرامی را روا می شمند. امام صادق علیه السلام فرمود: چگونه چنین چیزی می گویند، خداوند لعنثشان کند. پدرم تنها فرود: چون حق را شناختی، هر کار خیری می خواهی بکن که از تو پذیرفته می شود.

۱- .. الكافي، ج ۲، ص ۴۶۴.

۲- .. معانی الأخبار، ص ۱۸۲ (باب معنی ما روی عن الباقر علیه السلام آنے قال: «إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ»).

از حدیث بعد فهمیده می شود که این تحریف معنوی به وسیله سر کرده غالیان، ابوالخطاب، صورت گرفته است. شیخ صدق در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام به نقل از محمد بن ابی عمیر چنین آورده است: قیلَ لِهُ: إِنَّ أَبَا الْخَطَابِ يَذْكُرُ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ: «إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ»، فَقَالَ: «لَعْنَ اللَّهِ أَبَا الْخَطَابِ ! (۱) وَاللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُ هَكَذَا وَلَكِنِي قُلْتُ: إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَيْرٍ يَقْبِلُ مِنْكَ؛ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ... وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقُوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (۲) وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْسِنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. (۳) (۴) به امام صادق علیه السلام گفته شد: ابوالخطاب از شما چنین نقل می کند که شما گفته اید: چون حق را شناختی هر چه می خواهی بکن. حضرت فرمود: خداوند ابوالخطاب را لعنت کند، به خدا سوگند که چنین نگفتم، بلکه گفتم: چون حق را شناختی، هر کار خیری که خواستی انجام بده که از تو پذیرفته می شود. خداوند عز و جل می فرماید: ... و هر که کار شایسته کند چه مرد باشد یا زن در حالی که ایمان داشته باشد، در نتیجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می یابند و نیز می فرماید: هر کس از مرد یا زن

-
- ۱- .. محمد بن مقلас اسدی کوفی، مشهور به ابوالخطاب، از سران غالیان بوده است.
 - ۲- .. غافر / ۴۰.
 - ۳- .. النحل / ۹۷.
 - ۴- .. معانی الأخبار، ص ۳۸۸، ح ۲۶

نادیده گرفتن آهنگ سخن**نمونه**

کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای، حیات [حقیقی] بخشیم. استشهاد امام به دو آیه قرآن، تأیید کننده نظر ایشان در شرط بودن معرفت و ایمان برای نتیجه بخش بودن آن است.

نادیده گرفتن آهنگ سخنما در سخنان روزمره و به گاه تدریس و سخنوری، از آهنگهای متفاوت کلامی سود می بریم. به گاه پرسش یا انکار، سخن خود را با آهنگی متفاوت از پاسخ یا تأیید بیان می داریم و حتی گاه این آهنگ را به عنوان نشانه های غیر کلامی به جای نشانه های گفتاری می نشانیم و ابزار استفهام را حذف می کنیم. ما همه با پرسش‌های آهنگین در گفتار آشنا هستیم؛ اما این آهنگ در نوشتمن قابل انتقال نیست و تنها از طریق علایم مناسب به خواننده منتقل می شود. این علامت ها در گذشته نبوده است و از این رو گاه گفته استفهمی امام، به صورت یک جمله خبری خواننده و فهمیده شده و موجب پدید آمدن مشکلاتی شده است. شیخ طوسی از همین نکته سود جسته و میان چند حدیث متعارض فقهی، جمیعت لالی کرده است. او به یاری قابلیت حمل یکی از دو طرف تعارض بر معنای استفهمی یا تعجبی و انکاری، کوشیده است با ارائه فهمی ژرف تر از حدیث، آن را با بقیه احادیث هم موضوع، که گاه پُر تعدادتر و صحیح ترند، سازگار نماید تا به طرد یکی از دوی تعارض وادر نشود.

نمونه در الاستبصار چنین آمده است: عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُلَيْصِ بْنِ حَطَافَ فِي الصَّخْرَاءِ أَوْ يَصِيدُهُ، أَيْ كُلُّهُ؟ فَقَالَ: «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ؟!»

umar bin mousi az amamصادق عليه السلام درباره مردی پرسید که پرستویی را در صحراء می‌زند یا صید می‌کند، آیا می‌تواند آن را بخورد؟ امام فرمود: آن از چیزهایی خوردنی است؟! شیخ طوسی در اینجا عبارت اخیر را بر تعجب حمل نموده است، نه جمله خبری. او مؤید توجیه خود را روایت قبلی در همانجا دانسته است که صریحاً خوردن پرستو را حرام می‌داند. گفتنی است این بحث در قرآن نیز جاری است و در داستان حضرت یوسف، آیه: أَيْتُهَا الْعِرْ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ^(۱) و نیز گفته حضرت ابراهیم: هذا رَبِّی^(۲) در خطاب به مشرکان، مورد استفاده امامان ما قرار گرفته است. آن بزرگواران لحن دو پیامبر معصوم را در هر دو مورد، استغفاری و انکاری دانسته اند و بدین وسیله، ساحت مقدس آنان را از دروغ پاک داشته اند.^(۳)

چکیده‌ترخی از موانع عدمه فهم مقصود عبارت اند از: ۰۱- تبع ناقص: گرد نیاوردن همه آنچه به پژوهش مربوط است، گاه نتیجه سنتی پژوهشگر و گاه حاصل کمبود امکانات و نقص روش‌های بازیابی و تحقیق است و در هر حال نتیجه پژوهش، مستند و معتبر نمی‌شود. ۰۲- پیروی از اهوا و آراء: به کار بردن حدیث برای مقاصد شخصی، موجب شتابزدگی در چنگ زدن به احادیث موافق نما و تدبیر ننمودن در آنها می‌شود. تابع کردن حدیث نسبت به فهم خود و نه تبعیت از حدیث، مانند تفسیر به رأی در قرآن ناپسند و ناروا است.

۱- .. یوسف/۷۰

۲- .. انعام/۷۸ ۷۶

۳- .. ر. ک: بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۲۴۱، ح ۱۲، وج ۴، ص ۲۴۰.

نادیده گرفتن آهنگ سخن: آهنگ سخن، خبری بودن، استفهامی بودن یا تعجبی بودن سخن را می‌فهماند. این آهنگ تنها با علامتهای مناسب قابل انتقال به نوشته است و چون این علایم در گذشته، رواج نداشته، گاه در فهم حدیث اختلال روی داده است و جمله انشایی را خبری یا جمله خبری را انشایی پنداشته اند.

پرسش و پژوهش ۱. کدام یک از موانع فهم مقصود در فهم قرآن نیز رخ می‌دهد؟ ۲. تشکیل خانواده حدیث، کدام مانع فهم مقصود را می‌زداید؟ ۳. برای موانع فهم مقصود، چند نمونه جدید بباید.

پیوست (۱) کتب مهم لغت عربی‌برای فهم متن حدیث، باید به کتاب‌های لغت کهن و معتبر مراجعه کرد. از این رو کتب مهم لغت را گزارش می‌کنیم. (۱) در این گزارش از کتاب المعجم العربی، نوشته ریاض قاسم، مقدمه دکتر عطّار، بر صحاح جوهری (۲) و معجم الادباء اثر مشهور یاقوت حموی استفاده کرده‌ایم. گفتنی است بیشتر کتب لغت، بر اساس ماده کلمه مرتب شده‌اند. این بدان معناست که باید با تجزیه کلمه مورد جستجو، حروف زاید را کنار بنهیم و حروف اصلی حذف شده را بازگردانیم. همچنین نیاز است حروف قلب شده و تبدیل یافته را بشناسیم و این دو، آشنایی کامل با قواعد اعلال و ادغام، در علم صرف را می‌طلبد.

۱. کتاب الجیم، اسحاق بن مرار شبیانی (م ۲۱۳) این کتاب به شعر عرب و شواهد لغت بیش از هشتاد قبیله عرب استناد کرده است.

۱-۱. مشتاقان اطلاع بیشتر را ارجاع می‌دهیم به: المعجم العربی، بحوث فی الماده والمنهج والتطبيق، ریاض زکی قاسم، لبنان: دارالعرفه، ۱۴۰۷ق، اوّل؛ وی مهم ترین کتب لغت را بر اساس ترتیب تاریخی مرتب کرده و از کتاب الجیم شروع و با معجم الأفعال المتعدّیه بحرف تمام کرده است.

۲-۲.. آقای غلامرضا فدایی عراقی، این مقدمه را به طور جداگانه ترجمه کرده و کتابخانه مجلس شورای اسلامی آن را در سال ۱۳۷۷ شمسی به چاپ رسانده است.

۲. المنجد فی اللّغة، علی بن الحسن هنّای (م ۲۳۰ ق) معجمی است که به لغات مشترک پرداخته و به کار حل مشکل واژه‌های چند معنایی می‌آید.

۳. جمهره اللّغة، محمد بن الحسن بن درید آزدی بصری (م ۳۲۱) نویسنده در این کتاب، لغات عمومی عرب را شرح داده و لغات کم کاربرد را نیاورده است. کتاب، شواهد قرآنی و حدیثی فراوان دارد و در آن به لغات غریب و راهیافته از دیگر زبان‌ها به زبان عربی، هم اشاره کرده است.

۴. دیوان الأدب، اسحاق بن ابراهیم فارابی، (م ۳۵۰) مؤلف، از غریب الحديث ابن سلّام، إصلاح المنطق ابن سکیت و أدب الكاتب ابن قتبیه استفاده کرده است.

۵. تهذیب اللّغة، محمد بن احمد ازهري (م ۳۷۰) مؤلف، مانند خلیل و دیگر لغت شناسان نخستین، نزد بادیه نشینان عرب رفت و از آنان لغت شنید. او به تهذیب لغت عرب همت گماشت و آن را از واژه‌های تصحیف شده پیراست و اغلاظ بسیاری را حذف نمود.

۶. المحيط فی اللّغة، اسماعیل بن عباد طالقانی (م ۳۸۵) مؤلف کتاب به سبب همراهی اش با وزیر دانشمند آل بویه، ابن عمید، به «صاحب» مشهور شد. صاحب بن عباد کتاب‌های متعدد نوشت که از بزرگترین آنها المحيط است و جزو نخستین کتابهای لغت الفبایی می‌باشد. این کتاب واژه‌های بسیاری را شرح کرده، اما شواهد شعری زیادی ندارد.

۷. الصحاح فی اللّغة، اسماعیل بن حمّاد جوهری فارابی (م ۳۹۳) جوهری تنها لغاتی را که صحیح می‌دانست گرد آورد و آنها را بر اساس مواد و به شکل الفبایی کامل، دسته بندی کرد. بنای انتخابی جوهری موجب

چکیده

شد که بسیاری از لغات را نادرست بشمرد و آنها را در کتابش نیاورد، اگر چه این امر، مانع راه یافتن غلط به کتابش نشد. کتاب جوهری با استقبال عالمان روپرتو و تهذیب و تلخیص شد. مختار الصحاح از محمد بن ابی بکر رازی، گزیده ای تقویت شده از آن است. وی مطالبی را از تهذیب اللげ ی ازهري به گزیده خود از صحاح افروز.

۸. مقایيس اللّغه، احمد بن فارس بن زکریا (م ۳۹۵) مؤلف در ذیل مفردات هر ماده، به معنا یا معانی متفاوت آن اشاره کرده است و این نکته را تذکر می دهد که آیا معانی متفاوت یک ماده به یک اصل بازمی گردند و یا چند اصل هستند. مؤلف، در این کتاب از خلیل فراهیدی و ابن درید، سود برده است. او از رهگذر ذکر معنای اصلی کلمه، این امکان را فراهم می آورد تا سیر تغییر معنای لغت را دریابیم و مجازها و استعاره ها را تا حدود بسیاری از معنای اصلی تمایز کنیم. ابن فارس، استاد صاحب بن عباد بود و ابن عباد او را دارای حسن تصنیف و کتابهایش را کم تصحیف می دانست. کتاب المجمل و نیز فقه اللげ از کتاب های متعدد اوست.

۹. کتاب الأفعال، سعید بن محمد المعافری السرّقیة طی (م بعد از ۴۰۰) وی به تصریف افعال عربی پرداخت و از کتاب «ابن فوطیه» سود برد و آن را بسط داد. او از زجاج و ابوحاتم سجستانی و قطرب نیز مطلب نقل کرده است. وی کلمات غریب را نیز تفسیر و به قرآن و حدیث استشهاد نموده است.

۱۰. المخّصص، علی بن اسماعیل (ابن سیده)، (۴۵۸ ۳۹۸) کتاب لغت وی، بسیاری از کتاب های پیش از خود را گرد آورده و ترتیب آن، موضوعی است و می توان آن را پایان و جامع همه کتب لغت تا قرن چهارم هجری دانست. کتاب المحکم او نیز معتر و معروف است.

پرسش و پژوهش

پیوست «۱»

۱۱. أساس البلاغه، محمود بن عمر الزمخشري، (۴۶۷-۵۳۸) زمخشري آخرين کسی است که خود در لغت اجتهاد کرده و اقوال قبلی را سنجیده و آورده است. او خود در مقدمه کتابش می گويد که از اعراب نجد و تهامه در عربستان لغت شنیده است. پس از وی، منابع دیگر لغت، همه برگرفته از کتب لغت قبلی اند و کمتر مؤلفی به میان بادیه نشینان رفته است. زمخشري در این کتاب، به تمیز معانی حقیقی از مجازی هم پرداخته و به بیش از پنج هزار شعر استشهاد کرده است.

۱۲. لسان العرب، محمد بن مکرم انصاری ابن منظور (۶۳۰-۷۱۱) ویژگی عمدہ لسان العرب، جمع لغت های پیشین است و چون بیشتر به لغات قرآن و حدیث عنایت داشته، تمام کتاب النهایه، اثر ابن اثیر را که غریب الحديث محسوب می شود، آورده است. او خود می گوید که چهار کتاب دیگر، یعنی تهذیب اللغوی از هری، المحکم ابن سیده، الصحاح جوهری و الحاشیه علی الصحاح ابن برقی را نیز جمع آوری کرده است.

۱۳. المصباح المنیر، احمد بن محمد بن المقری الفیومی (م ۷۷۰) این کتاب که در باره لغات غریب شرح کبیر رافعی^(۱) نگاشته شده با حجم اندک خود، بسیاری از ویژگیهای یک کتاب لغت را دارد. فیومی شکل های گوناگون اسم و فعل را در هر ماده آورده و الفاظ مشابه و متماثل را توضیح داده و در موارد بسیاری معنای باب های ثلاثی مزید را ذکر کرده است.

۱۴. القاموس المحيط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادی (۷۲۹-۸۱۶) مؤلف از الصیحاح جوهری سود برده و محکم ابن سیده و الباب صاغانی را بدان افزوده است. در شرح هر ماده از جمهره اللغة، تهذیب اللغة، حواشی

۱- .. شرح کبیر رافعی، شرح کتاب «الوجيز في الفروع» اثر امام محمد غزالی (م ۵۰۵) از کتب مهم فقه شافعی است.

ص: ۲۰۹

«۲» پیوست

ابن بری بر صحاح جوهری و النهایه‌ی ابن اثیر، استفاده کرده است. او توانست بیست هزار مادهٔ *الصحاح* بیفزاید. همچنین در کتاب خود از حرف‌های خاصی برای رمزگذاری استفاده کرد.

۱۵. کلیات، ایوب بن موسی حسینی کفوی (۱۰۹۴-۱۰۲۸) این کتاب، منبع خوبی برای شناسایی سیر تحولات و تطور لغت است و اگرچه بیشتر به اصطلاحات فلسفی و فقهی عنایت دارد؛ اماً یاور خوبی برای تفسیر معانی قرآن و احادیث نبوی به شمار می‌رود.

۱۶. تاج العروس من جواهر القاموس، سید محمد مرتضی حسینی زبیدی (۱۱۴۵-۱۲۰۵) این کتاب، شرح مزجی القاموس المحيط و در پی حل مشکلات و تکمیل آن است؛ ولی با توجه به اشاره‌های او به واژه‌هایی که فراهیدی و ابن درید و ازهري و جوهری و ابن سیده و حتی ابن منظور، مهمل نهاده‌اند، می‌توان آن را مستدرکی برای همه کتب لغت پیشین دانست. مؤلف، شواهد شعری متعددی را نیز افروده است.

ص: ۲۱۰

پیوست (۲) کتب مهم غریب الحدیث کتاب‌های غریب الحدیث با شرح واژه‌های نامأнос و غریب، فهم متن حدیث را برای ما آسان می‌کنند و از این نظر مانند کتاب‌های لغت هستند. ویژگی مهم کتب غریب الحدیث، پرداختن به واژه‌های خاص به کار رفته در حدیث است و در موارد بسیاری، معنای اراده شده در همان حوزه می‌باشد. در اینجا چند کتاب مهم غریب الحدیث را بر می‌شمیریم و طالبان آگاهی بیشتر را به مقدمه کتاب غریب الحدیث بحار الانوار ارجاع می‌دهیم.^(۱)

۱. غریب الحدیث، ابو عبید قاسم بن سلام هروی (م ۲۲۴) ابو عبید چهل سال از عمر خود را در جمع آوری معانی لطیف حدیث صرف نمود و با استفاده از رساله‌های پراکنده غریب الحدیث مانند نوشته‌های نضر بن شمیل مازنی (م ۲۰۳) و معمر بن مشی (م ۲۱۰)، اولین کتاب در خور توجه غریب الحدیث را نگاشت. او کتابش را به شیوه مستندهای حدیثی، سامان داد و از این رو با همه نیکویی هایش، یافتن معنای واژه غریب در آن دشوار است. از این رو در سال‌های اخیر، فهرست هایی برای آن تهیه شد.

۱- این مقدمه به زبان فارسی نیز در مجله علوم حدیث، شماره ۱۳ به چاپ رسیده است.

ص: ۲۱۱

۲. غریب الحدیث، ابو محمد عبدالله بن مسلم، ابن قتیبه (م ۲۷۶) او نیز مانند ابو عبید قاسم بن سلام واژه‌های غریب را از درون احادیث استخراج کرد و آنها را به همان شکل مسندي سامان داد. ابن قتیبه، تعدادی از مصطلحات فقهی را نیز در آغاز کتابش شرح کرد. گفتنی است لغات شرح شده او غیر از لغات شرح شده از سوی قاسم بن سلام است.

۳. غریب الحدیث، ابو سلیمان حمد بن محمد خطاپی شافعی (م ۳۸۸) خطابی سومین غریب نگار بزرگ سبک مسندي است. او واژه‌های گرد آمده به وسیله قاسم بن سلام و ابن قتیبه را کنار نهاد و شرح واژه‌های غریب دیگر را به عهده گرفت. کتاب او نیز همسنگ دو کتاب پیشین است و با همان اشکال دشواریابی واژه‌ها نیز رو برو است.

۴. الغریین، ابو عبید احمد بن محمد هروی (م ۴۰۱) کتاب او به غریب الحدیث اختصاص ندارد و غریب القرآن را هم در بر دارد. او سه کتاب پیشین را کنار هم نهاد و سپس آنها را با غریب القرآن یک جا کرد و با اقتباس از کتب لغت، همه واژه‌ها را به شکل الفبایی و بر اساس مواد آنها، سامان داد. روش ابو عبید جاری و ساری شد و کتاب او محور نگارش بسیاری از کتب غریب الحدیث شد. ابو المکارم علی بن محمد نحوی (م ۵۶۱) کتاب «الغریین» را تلخیص کرد.

۵. مجمع الغرائب و منبع الرغائب، ابو الحسن عبد الغافر بن اسماعیل فارسی (م ۵۲۹) او تقریباً همه کتاب‌های مهم غریب الحدیث را که پیش از او تألیف شده بود یک جا گرد آورد و آن گونه که خود می‌گوید این کار تا اواخر عمرش یعنی سال ۵۲۶ هجری قمری به طول انجامید.

ص: ۲۱۲

۶. الفائق فی غریب الحديث، ابو القاسم جار الله محمود بن محمد زمخشّری (م ۵۴۸) این کتاب بسیار غنی و پر محتوا که ابن اثیر، آن را بامسمّا می خواند، مانند دیگر کتاب های زمخشّری، پرفایده است، اماً متأسفانه ترتیب آن، الفبایی کامل نیست و از این رو یافتن برخی واژه های غریب در آن دشوار است.

۷. المجموع المغیث فی غریب القرآن و الحديث، ابو موسیٰ محمد بن ابی بکر مدینی (م ۵۸۱) ابو موسیٰ مدینی از عالمان بزرگ قرن ششم بود و توانست واژه های غریب دیگری در احادیث بیابد که حتی ابو عیید احمد بن محمد هروی هم در کتاب خود نیاورده بود و به گفته ابن اثیر حجم گرد آورده او و نیز ارزش علمی آنها با آنچه ابو عیید هروی عرضه داشته است، برابری می کند.

۸. النهایه فی غریب الحديث والاثر، ابو السعادات مبارک بن محمد جزری، ابن اثیر (م ۶۰۶) ابن اثیر با کنار هم نهادن آنچه ابو عیید هروی در «غریبین» و ابو موسیٰ مدینی در «المجموع المغیث» گرد آورده بودند و نیز واژه هایی که خود به آنها دست یافته بود، کتاب بزرگ خویش را پدید آورد. او کتاب را به همان ترتیب مشهور الفبایی سامان داد و پس از ذکر واژه غریب، عبارت مشتمل بر آن واژه و نیازمند شرح را آورد. او برای اختصار، واژه های غریب قرآنی را از الغریبین حذف کرد و بسیاری از شواهد شعری را نیز نیاورد. کوششها و ابتکارات او موجب شد که کتابش تا کنون، اصلی ترین منبع غریب الحديث باشد و کتاب های دیگر، مانند کتاب مفصل ابن حجاج (م ۶۴۶) و حتی کتاب دیگر خودش، «منال الطالب فی شرح طوّال الغرائب» را تحت الشعاع قرار دهد. صفوی الدین ارمی و جلال الدین سیوطی بر کتاب نهایه، «ذیل» و تکمله نگاشتند و صلاح الدین حنفی و نیز سیوطی، آن را تلخیص کردند. عماد الدین ابو الفداء حنبیلی هم آن را به شعر درآورد و «الکفایه فی نظم النهایه» نامید.

۹. مجمع البحرين و مطلع التّيرين، فخر الدين محمد على بن احمد، مشهور به طريحي (م ۱۰۸۵) او ابتدا كتاب «غريب احاديث الخاصة» را نوشت و در آن لغات غريب احاديث ائمه شيعه را گرد آورد. در گام بعدی، واژه های غريب قرآن را نيز شرح کرد و بدان افزواد و كتاب مجمع البحرين را پدید آورد. او در اين كتاب با ارائه تاريخچه برخی پيامبران و دانشمندان و حتى مکانها و نيز توضيح عقاید و فقهه، كتاب خود را از يك غريب الحديث فراتر برد. شيوه چينش او نيز الفبايی و بر حسب آخر کلمه است، اما به جهت تسهيل دستيابی، همه کلمات مهموز اللام و ناقص را در حرف «الف» كتاب جای داد.

۱۰. غريب حدیث بحار الانوار، حسين حسني بيرجندی (معاصر) علامه محمد باقر مجلسی در طول تدوین «بحارالانوار» و شرح جوامع روایی شیعه، واژه های بسیاری را تفسیر نمود. او با استفاده از کتب لغت، غريب الحديث و نيز تسلط بر احاديث مفسّر و شارح، توانست در موارد بسیاری تفسیر حدیث با حدیث به دست بدهد. از این رو گردآوري این واژه ها و شرح و ترتیب الفبايی آنها، دریچه اي به سوی واژه های غريب حدیث شیعه است و اینها تا اندازه زیادی در اين كتاب جمع آوری شده اند.

كتابنامه

كتابنامه* القرآن الكريم. * قرآن کریم، ترجمه: بهاء الدين خرمشاهی، تهران: انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۴ ش. ۱. الاجاره، السيد ابو القاسم بن علی اکبر الخوئی(م ۱۴۱۳ هجری)، قم: مدرسہ دارالعلم، ۱۳۶۵ ش. ۲. الاجتہاد والتقلید، السيد ابو القاسم بن علی اکبر الخوئی(م ۱۴۱۳ هجری)، قم: داراللهادی، ۱۴۱۰ ق، سوم. ۳. الاحادیث المقلوبه وجواباتها، حسین بن علی الطباطبائی البروجردی (م ۱۳۴۰ هجری)، تعلیق: محمدرضا الحسینی الجلالی، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۷۴ ش. ۴. الاحتجاج علی أهل اللجاج، ابو منصور أحمد بن علی بن أبي طالب الطبرسی (م ۶۲۰ هجری)، تحقیق: إبراهیم البهادری و محمد هادی به، تهران: دارالاسوه، ۱۴۱۳ هـ، اوّل. ۵. الاختصاص، المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (م ۱۴۱۴ هجری)، تحقیق: علی اکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۴ هـ، چهارم. ۶. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشی)، ابو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي (م ۴۶۰ هجری)، تحقیق: السيد مهدی الرجائي، قم: مؤسسه آل البيت، ۱۴۰۴ هـ ، اوّل.

٧. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (م ٤١٣ هجري)، تحقيق: مؤسسه آل البيت عليهم السلام مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ١٤١٣ هـ، أول. ٨. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (م ٥٣٨ هجري)، تحقيق: عبد الرحيم محمود، بيروت: دار صادر ١٣٨٥ هـ. ٩. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م ٤٦٠ هجري)، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، تهران: دار الكتب الإسلامية، أول. ١٠. الإصابة في تميز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني (م ٨٥٢ هجري)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوّض، بيروت: دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ، أول. ١١. اصطلاحات الأصول ومعظم ابحاثها، ميرزا على المشكيني، قم: نشر الهادي، ١٤١٣ هـ، پنجم. ١٢. اصلاح المنطق، ابن سكيت يعقوب بن اسحاق (م ٢٤٤ هجري)، شرح و تحقيق: احمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون، قاهره: دار المعارف، ١٩٧٠ م. ١٣. اصول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر (م ١٣٨٨ هجري)، قم: مكتب الاعلام الإسلامي، ١٣٧٠ ش، چهارم. ١٤. أعلام الدين في صفات المؤمنين، ابو محمد الحسن بن محمد الديلمي (م ٧١١ هجري)، تحقيق: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام ١٤١٧ هـ، أول. ١٥. إعلام الورى بأعلام الهدى، ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (م ٥٤٨ هجري)، تحقيق: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام ١٤١٧ هـ، أول.

١٦. أعيان الشیعه، السید محسن بن عبد الکریم الامین الحسینی العاملی الشقرائی (م ١٣٧١ هجری)، إعداد: السید حسن الامین، بیروت: دار التعارف، ١٤٠٣ هـ ، پنجم. ١٧. الإفصاح فی إمامه أمیر المؤمنین، ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشیخ المفید (م ٤١٣ هجری)، قم: مؤسسه البعثة، ١٤١٢ هـ ، اوّل. ١٨. الأُمَالِي لِلْصَّدُوقِ، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوq (م ٣٨١ هجری)، تحقیق: مؤسسه البعثة، قم: مؤسسه البعثة، ١٤٠٧ هـ ، اوّل. ١٩. الأُمَالِي لِلْطَّوْسِيِّ، ابو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي (م ٤٦٠ هـ)، تحقیق: مؤسسه البعثة، قم: دار الثقافة، ١٤١٤ هـ ، اوّل. ٢٠. الأُمَالِي لِلْمَفِیدِ، ابو عبد الله محمد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (م ٤١٣ هجری)، تحقیق: حسین استاد ولی وعلی اکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الاسلامی ١٤٠٤ هـ ، دوم. ٢١. بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمّه الأطهار عليهم السلام، العلامه محمد باقر بن محمد تقی المجلسی (م ١١٠ هجری)، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١٤٠٣ هـ ، دوم. ٢٢. البرهان فی علوم القرآن، بدرا الدین محمد بن عبد الله الزركشی (م ٧٩٤ هجری)، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دار احیاء الكتب العربية، ١٣٧٦ هـ ، اوّل. ٢٣. تاج العروس من جواهر القاموس، السید محمد بن مرتضی الحسینی الزبیدی (م ١٢٠٥ هجری)، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الفکر، ١٤١٤ هـ ، اوّل.

٢٤. تحف العقول عن آل الرسول، ابو محمد الحسن بن على الحرّانى المعروف بابن شعبه (م ٣٨١ هجري)، تحقيق: على أكبر الغفارى، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، ١٤٠٤ هـ ، دوم. ٢٥. تذكرة الحفاظ، ابو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (م ٧٤٨ هجري)، بيروت: دار احياء التراث العربى. ٢٦. تذكرة الفقهاء، ابو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر، المعروف بالعلامة الحلّى (م ٧٢٦ هجري)، تحقيق: مؤسسه آل البيت، قم. ٢٧. ترتيب اصلاح المنطق، ابن السكيت (م ٢٤٣ هجري)، تحقيق و شرح: محمد حسن بكائى، مشهد: مجمع البحوث الاسلامية، ١٤١٢ هـ ، اول. ٢٨. تصحيح الاعتقاد (مصنفات الشيخ المفيد)، ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكجرى المعروف بالشيخ المفيد (م ٤١٣ هجري)، تحقيق: حسين درگاهى، قم: المؤتمر العالمى لألفيه الشيخ المفيد، ١٤١٣ هـ ، اول. ٢٩. تفسير القرآن الكريم، صدرالدين محمد بن ابراهيم الشيرازى (م ١٠٥٠ هجري)، تصحيح: محمد خواجوی، قم: نشر بیدار.

٣٠. تفسير نورالثقلين، الشيخ عبد على بن جمعة العروسي الحویزی (م ١١١٢ هجري)، تحقيق: السيد هاشم الرسولى المحلاتى، قم: مؤسسه إسماعيليان، ١٤١٢ هـ ، چهارم. ٣١. تنبيه الخواطر ونرجه النواظر (مجموعه ورّام)، ابو الحسين ورّام بن أبي فراس (م ٦٠٥ هجرى)، بيروت: دار التعارف ودار صعب. ٣٢. تنزيه الأنبياء، ابو القاسم على بن الحسين الموسوى المعروف بسید المرتضى (م ٤٣٦ هجرى)، قم: منشورات الشريف الرضي.

٣٣. تهذیب الأحكام فی شرح المقنعه، ابو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي (م ٤٦٠ هجري)، بيروت: دار التعارف، ١٤٠١ هـ، اوّل. ٣٤. التوحيد، ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشیخ الصدوق (م ٣٨١ هجري)، تحقيق: هاشم الحسيني الظهراني، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، ١٣٩٨ هـ، اوّل. ٣٥. جامع الأحاديث، ابو محمد جعفر بن أحمد بن على القمي المعروف بابن الرازى (القرن الرابع)، تحقيق: السيد محمد الحسيني النيسابوري، مشهد: مؤسسه الطبع والنشر التابعه للحضره الرضويه المقدسه، ١٤١٣ هـ، اوّل. ٣٦. جامع المدارك، السيد احمد الخوانسارى (م ١٤٠٥ هجري)، تحقيق: على اکبر الغفارى، تهران: مكتبه الصدوق، ١٣٥٥ هـ، دوم. ٣٧. جامع بيان العلم وفضله، ابو عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبي (م ٤٦٣ هجري)، بيروت: دار الكتب العلميه. ٣٨. الجعفریات (الأشعثيات)، ابو الحسن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي (القرن الرابع)، تهران: مكتبه نینوى، طبع ضمن قرب الإسناد. ٣٩. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي (م ١٢٦٦ هجري)، بيروت: مؤسسه المرتضى العالمیه، ١٤١٢ هـ. ٤٠. حاشیه مجمع الفائدہ والبرهان، العلامہ محمد باقر الوحید البهبهانی (م ١٢٠٥ هجري)، تحقيق و نشر: مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی، ١٤١٧ هـ، اوّل. ٤١. الحج (محاضرات السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي)، السيد رضا الخلخالي، قم: مدرسه دارالعلم، ١٤٠٧ هـ.

٤٢. الحدائق الناصره فى أحكام العترة الطاهره، الشیخ یوسف بن أحمـد الـبرانـی (م ١١٨٦ هـ) تحقیق: محمـد تقـی الـایروـانـی، نجـف: دار الكتب الإسلامية، ١٣٧٧ هـ . ٤٣. حلـیه الأولـیاء وطبقـات الأـصـفـیاء، ابو نعـیم أـحمد بن عبد الله الإـصـبـهـانـی (م ٤٣٠ هـ) تحقیق: بـیـرـوـت: دار الـکـتاب الـعـربـی، ١٣٨٧ هـ ، دوم. ٤٤. الخـصال، ابو جـعـفر مـحـمـد بن عـلـی بن الحـسـین بن بـابـوـیـه القـمـیـ المـعـرـوـفـ بالـشـیـخـ الصـدـوقـ (م ٣٨١ هـ) تحقیق: مؤـسـسـهـ النـشـرـ الـاسـلامـیـ، ١٤١٤ هـ ، چـهـارـمـ . ٤٥. خـلاـصـهـ الأـقوـالـ فـیـ عـلـمـ الرـجـالـ، حـسـنـ بنـ یـوسـفـ بنـ المـطـهـرـ الـحـلـیـ، المعـرـوـفـ بـالـعـلـامـهـ الـحـلـیـ (م ٧٢٦ هـ) تحقیق: السـیدـ مـحـمـدـ صـادـقـ بـحـرـ الـعـلـوـمـ، قـمـ: مـکـتبـهـ الرـضـیـ، ١٤٠٢ هـ . ٤٦. الخـالـفـ، ابو جـعـفرـ مـحـمـدـ بنـ یـوسـفـ (م ٤٦٠ هـ) تحقیق: دار الكـتبـ الـعـلـمـیـ، ٤٧. دـانـشـ نـامـهـ اـمامـ عـلـیـ عـلـیـ السـلـامـ، عـلـیـ اـکـبرـ رـشـادـ، مرـکـزـ نـشـرـ آـثـارـ پـژـوهـشـگـاهـ فـرـهـنـگـ وـانـدـیـشـهـ مـعاـصرـ، ١٣٨٠ شـ . ٤٨. الدـرـایـهـ فـیـ عـلـمـ مـصـطـلـحـ الـحـدـیـثـ، زـینـ الدـینـ بنـ عـلـیـ، المعـرـوـفـ بـالـشـهـیدـ الثـانـیـ (م ٩٦٥ هـ) تحقیق: النـجـفـ الـاـشـرـفـ، مـطـبـعـهـ النـعـمـانـ . ٤٩. الدـرـرـ الـبـاهـرـهـ مـنـ الـأـصـدـافـ الـطـاهـرـهـ، مـحـمـدـ بنـ الشـیـخـ جـمـالـ الدـینـ مـکـیـ بنـ مـحـمـدـ بنـ حـامـدـ بنـ أـحمدـ العـامـلـیـ النـبـطـیـ الـجـزـیـنـیـ الـمـلـقـبـ بـالـشـهـیدـ الـأـوـلـ، (م ٧٨٦ هـ) تحقیق: مشـہـدـ، مؤـسـسـهـ طـبعـ وـنـشـرـ الـآـسـتـانـهـ الرـضـوـیـهـ المـقـدـسـهـ، ١٣٦٥ شـ . ٥٠. درـوـسـ فـیـ عـلـمـ الـاـصـوـلـ، السـیدـ مـحـمـدـ باـقـرـ الـصـدـرـ (م ١٤٠٠ هـ) تحقیق: بـیـرـوـتـ: دار الـکـتابـ الـلـبـانـیـ، ١٤٠٦ هـ ، دوم.

۵۱. دعائیم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی (م ۳۶۳ هجری)، تحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی، مصر: دار المعارف، ۱۳۸۹ هـ، سوم. ۵۲. الديوان المنسوب إلى الإمام علی علیه السلام، ابو الحسن محمد بن الحسین الکیدری (م قرن ۶ هجری)، ترجمه: أبوالقاسم إمامی، تهران: انتشارات أسوه. ۵۳. الذریعه إلى تصانیف الشیعه، شیخ آغا بزرگ طهرانی (م ۱۳۴۸ هجری)، بیروت: دار الأصوات، ۱۴۰۳ هـ، سوم. ۵۴. ذکری الشیعه، ابو عبد الله محمد بن مکی العاملی الجزینی المعروف بالشهید الأول (م ۷۸۶ هجری)، قم: مکتبه بصیرتی. ۵۵. الرافد فی علم الاصول (تقریرات السيد علی الحسینی السیستانی)، السيد منیر السید عدنان القطیفی، قم: مکتبه آیه الله العظمی السيد السیستانی، ۱۴۱۴ هـ، اوّل. ۵۶. رجال النجاشی (فهرس أسماء مصنّفی الشیعه‌جری)، ابو العباس أحمد بن علی النجاشی (م ۴۵۰ هجری)، بیروت: دار الأصوات، ۱۴۰۸ هـ، اوّل. ۵۷. رسائل الشهید الثانی، زین الدین بن احمد العاملی الجبعی (م ۹۶۶ هجری)، قم: مکتبه بصیرتی، واستفادنا من الطبعه المحققه أخيراً، قم: نشر مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامية. ۵۸. رهاورد خرد (ترجمه تحف العقول)، پرویز اتابکی، تهران: نشر و پژوهش فرزان، ۱۳۷۶ ش. ۵۹. الرواوح السماویه فی شرح الأحادیث الإمامیه، میر محمد باقر الحسینی المرعشی الداماد (م ۱۰۴۱ هجری)، قم: مکتبه آیه الله المرعشی، ۱۴۰۵ هـ، اوّل.

٦٠. روضات الجنات فی أحوال العلماء والسداد، العلّامه محمد باقر الخوانساري، تحقيق: أسد الله إسماعيليان، قم: مکتبه إسماعيليان.
٦١. روضه المتقين، العلّامه محمد باقر بن محمد تقى المجلسى (م ١١١١ هجري)، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشاپور. ٦٢. ریاض العلماء وحياض الفضلاء، میرزا عبد الله أفندي الإصبهانی (القرن الثاني عشر)، تحقيق: السید أحمد الحسينی، قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، ١٤٠١ هـ، اوّل. ٦٣. ریاض المسائل فی تحقيق الأحكام بالدلائل، السيد علی الطباطبائی بن السید محمد علی بن أبي المعالی (م ١٢٣١ هجري)، قم: مؤسسه آل البيت، ١٤٠٤ هـ، الطبعه القديمه. و الطبعه المحققه قم: منشورات مؤسسه النشر الإسلامي، ٦٤. ریحانه الأدب، محمد علی المدرس (معاصر)، تبریز: المکتبه الخیام، دوم. ٦٥. الزهد، حسین بن سعید الكوفی الأهوazi (القرن الثالث من الهجرة) قم: المطبعه العلمیه، ١٣٩٩ هـ . ٦٦. السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن إدريس الحلّی (م ٥٩٨ هجري)، تحقيق: مؤسسه النشر الإسلامي، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، ١٤١٠ هـ ، دوم. ٦٧. سماء المقال فی علم الرجال، کلباسی أبي الهدی بن أبي المعالی (م ١٣٥٦ هجري)، تحقيق السید محمد الحسينی القزوینی، مؤسسه ولی العصر للدراسات الإسلامية. ٦٨. سنن ابن ماجه، ابو عبد الله محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (م ٢٧٥ هجري)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث، ١٣٩٥ هـ ، اوّل.

۶۹. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي (م ۲۷۵ هجري)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار إحياء السنّة النبوية.
۷۰. سنن الترمذى (الجامع الصحيح)، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذى (م ۲۹۷ هجرى)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت: دار إحياء التراث.
۷۱. السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (م ۴۵۸ هجرى)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۴ هـ، أول.
۷۲. شرح أصول الكافى، حكيم الشيرازى صدر المتألهين، سنگى.
۷۳. شرح أصول الكافى، المولى محمد صالح المازندرانى (م ۱۰۸۱ هـ)، ضبط وتصحيح: السيد على عاشور، بيروت: دار إحياء التراث العربى، ۱۴۲۱ هـ.
۷۴. شرح چهل حدیث، امام خمینی(قدس)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۷۱ ش.
۷۵. شناخت نامه علامه مجلسی، مهدی مهریزی و هادی ربانی، تهران: همايش بزرگداشت علامه مجلسی. ۷۶. صحيح البخارى، ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى (م ۲۵۶ هجرى)، تحقيق: مصطفى ديب البغ، بيروت: دار ابن كثیر، ۱۴۱۰ هـ، چهارم.
۷۷. صحيح مسلم، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى (م ۲۶۱ هجرى)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، قاهره: دار الحديث، ۱۴۱۲ هـ، أول.
۷۸. الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم، الشيخ زين الدين أبي محمد على بن يونس النباطى البياضى (م ۸۷۷ هجرى)، إعداد: محمد باقر البهودى، تهران: المكتبة المترضویه، ۱۳۸۴ هـ، أول.

٧٩. طرائف المقال في معرفه طبقات الرجال، على أصغر بن شفيع الموسوي الجابلي (م ١٣١٣ هجري)، تحقيق: السيد مهدى الرجائي، قم: مكتبه آيه الله المرعشي النجفي.

٨٠. الطهاره الكبيره، السيد مصطفى خميني (م ١٢٩٧ هجري)، تحقيق: مؤسسه تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (س)، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (س)،

٨١. عارضه الاحدوى بشرح صحيح الترمذى، ابو عربى محمد بن عبد الله المالکى (م ٥٤٣ هجرى)، اعداد: هشام سمير البخارى، بيروت: دار احياء التراث العربى، ١٤١٥ هـ . عدّه ٨٢ .

٨٢. ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: محمد مهدى نجف، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، اول.

٨٣. العدد القويه لدفع المخاوف اليوميه، جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن على المطهر الحلى المعروف بالعلامة (م ٧٢٦ هجرى)، تحقيق: السيد مهدى الرجائي، قم: مكتبه آيه الله المرعشي، ١٤٠٨ هـ ، اوّل.

٨٤. العقل و الجهل فى الكتاب والسنة، محمد الريشهري، قم: دار الحديث، ١٤٢١ هـ ، اوّل.

٨٥. علل الشرائع، ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (م ٣٨١ هجرى)، بيروت: دار إحياء التراث، ١٤٠٨ هـ ، اوّل.

٨٦. العلم و الحكمه فى الكتاب والسنة، محمد الريشهري، قم: دار الحديث، ١٣٧٦ ش، اوّل.

٨٧. عون المعبد شرح سنن ابى داود، ابو الطيب محمد محمد شمس الحق العظيم آبادى (م ١٣٢٩ هجرى)، بيروت: دار الكتب العلميه، ١٤١٥ هـ ، دوم.

۸۸. العین، ابو عبد الرحمن الخلیل بن أَحْمَد الفراہیدی (م ۱۷۵ هجری)، تحقیق: مهدی المخزومی، قم: دار الهجره، ۱۴۰۹ ه، اول.

۸۹. عيون أخبار الرضا، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م ۳۸۱ هجری)، تحقیق: السید مهدی الحسینی اللاجوردی، تهران: منشورات جهان. ۹۰. عيون الحكم والمواعظ، ابو الحسن علی بن محمد اللیثی الواسطی (قرن ۶ هجری)، تحقیق: حسین الحسنی البیرجندی، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۶ ش، اول. ۹۱. غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد الامدی التمیمی (م ۵۵۰ هجری)، تحقیق: میر سید جلال الدین المحدث الأرمومی، جامعه طهران، ۱۳۶۰ ش، سوم. ۹۲. غریب الحديث، ابو سلیمان محمد بن محمد الخطابی البستی (م ۳۸۸ هجری)، تحقیق: عبد الكریم ابراهیم الغرباوی، مکه: جامعه ام القری، ۱۴۰۲ ه. ۹۳. الغیبه، ابو عبد الله محمد بن إبراهیم بن جعفر الكاتب النعمانی (م ۳۵۰ هجری)، تحقیق: علی أكبر الغفاری، تهران: مکتبه الصدوق. ۹۴. فتح الباری (شرح صحیح البخاری)، ابو الفضل احمد بن علی بن حجر العسقلانی (م ۸۵۲ هجری)، تحقیق: عبد العزیز بن عبد الله بن باز، بیروت: دار الفکر، ۱۳۷۹ ه، اول. ۹۵. فرائد الاصول فی تمییز المزیّف عن القبول = (الرسائل)، الشیخ مرتضی الانصاری (م ۱۲۸۱ هجری)، قم: مؤسسه النشر الإسلامی. ۹۶. فرهنگ لاروس، خلیل جر، ترجمه: حمید طبیبان، تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۵ ش. ۹۷. فضائل الأشهر الثلاثة، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م ۳۸۱ هجری)، تحقیق: غلامرضا عرفانیان، قم: مکتبه الداوری ۱۳۹۶ ه، اول.

۹۸. فقه اللغة وسر العربية، ابو منصور عبد الملک بن محمد الثعالبی (م ۴۲۹ هجری)، قاهره: المکتبه الفیصلیه، ۱۳۹۲ هـ . الفقیه = کتاب من لا يحضره الفقيه، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی، المعروف بالشیخ الصدوق (م ۳۸۱ هجری)، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۹۰ هـ . ۱۰۰ . الفهرست، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (م ۴۶۰ هجری)، تحقيق: جواد القیومی، قم: مؤسسه نشر الفقاہه ۱۴۱۷ هـ ، اوّل. ۱۰۱. فوائد الاصول، الشیخ محمد علی الكاظمی الخراسانی (م ۱۳۶۵ هجری)، تحقيق: رحمت الله رحمتی اراکی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ هـ . ۱۰۲ . فیض القدیر، زین الدین محمد عبد الرؤوف المناوی (قرن ۱۰ هجری)، بیروت: دار الفکر. ۱۰۳. القاموس المحيط، الشیخ ابو طاھر مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی (م ۸۱۷ هجری)، بیروت: دار الفکر. ۱۰۴. القوانین المحکمة، المیرزا القمی ابو القاسم الجیلانی (م ۱۲۳۱ هجری)، المکتبه العلمیه، طهران، ۱۳۷۸ هـ . ق. ۱۰۵. الکافی، ابو جعفر ثقة الإسلام محمد بن یعقوب بن إسحاق الكليني الرازی (م ۳۲۹ هجری)، تحقيق: علی اکبر الغفاری، بیروت: دار صعب ودار التعارف، ۱۴۰۱ هـ ، چهارم. ۱۰۶. کتابخانه ابن طاووس واحوال وآثار او، اتان کلبرگ، ترجمه: سید علی قرائی و رسول جعفریان، قم: کتابخانه عمومی آیه الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۱۳ ق.

١٠٧. كشف الخفاء ومزيل الإلbas عِمِّا اشتهر من الأحاديث على ألسنه الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (م ١١٦٢ هجري) بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ هـ . ١٠٨. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب الچلبى (المعروف ب حاجى خليفه) (م ١٠٦٧ هجرى)، تهران: اوپست المكتبه الإسلامية، ١٣٨٧ هـ ، سوم. ١٠٩. كشف الغمّه فى معرفة الأئمّه، على بن عيسى الاربلى (م ٦٨٧ هجرى)، تصحيح: السيد هاشم الرسولى المحلّاتى، بيروت: دار الكتاب الإسلامى، ١٤٠١ هـ ، اوّل. ١١٠. كشف اللثام عن كتاب قواعد الأحكام، محمد بن تاج الدين بن محمد الإصفهانى، المعروف بالفاضل الهندى (م ١١٣٧ هجرى)، قم: مكتبه المرعشى، سنگى. ١١١. كفايه الاصول، الآخوند محمد كاظم الخراسانى (م ١٣٢٩ هجرى)، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، ١٤٢٢ هـ . ١١٢. الكفايه فى علم الروايه، احمد بن على بن ثابت (خطيب البغدادى) (م ٤٦٣ هجرى)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٩ هـ . ١١٣. الكليني والكافى، الشيخ عبد الرسول عبد الحسن الغفار، قم: مؤسسه النشر الاسلامى، ١٤١٦ هـ ، اوّل. ١١٤. كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين على المتّقى بن حسام الدين الهندى (م ٩٧٥ هجرى)، تصحيح: صفوه السقا، بيروت: مكتبه التراث الإسلامي، ١٣٩٧ هـ ، اوّل. ١١٥. كنز الفوائد، الشيخ ابو الفتح محمد بن على بن عثمان الكراجكى الطرابلسى (م ٤٤٩ هجرى)، إعداد عبد الله نعمه، قم: دار الذخائر، ١٤١٠ هـ ، اوّل.

١١٦. لسان العرب، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور المصری (م ٧١١ هجری)، بیروت: دار صادر ١٤١٠ ه ، اوّل.
١١٧. المؤمن، حسین بن سعید الكوفی الاهوازی (قرن ٣)، تحقیق: مدرسه الامام المهدی علیه السلام، قم: مدرسه الامام المهدی علیه السلام، ١٤٠٤ ه . ١١٨. مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ابو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف الحلّی، المعروف بالعلامة الحلّی (م ٧٢٦ هجری)، تحقیق: محمد بن علی البقال، بیروت: دار الأضواء. ١١٩. المجازات النبویه، ابو الحسن محمد بن الحسین الموسوی المعروف بالشیری الرضی (م ٤٠٦ هجری)، تحقیق و شرح: طه محمد الزینی، قم: مکتبه بصیرتی. ١٢٠. مجمع البحرين، فخر الدین الطریحی (م ١٠٨٥ هجری)، تحقیق: السید أحمد الحسینی، تهران: مکتبه نشر الثقافه الإسلامیة، ١٤٠٨ ه ، دوم. ١٢١. مجمع الزوائد ومنع الفوائد، نور الدین علی بن ابی بکر الهیشمی (م ٨٠٧ هجری)، تحقیق: عبد الله محمد درویش، بیروت: دار الفکر، ١٤١٢ ه ، اوّل.
١٢٢. المحاسن، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی (م ٢٨٠ هجری)، تحقیق: السید مهدی الرجائی، قم: المجمع العالمی لأهل البيت علیهم السلام، ١٤١٣ ه ، اوّل. ١٢٣. المحتبه فی الكتاب والسنّه، محمد الريشهري، بیروت: دار الحديث للطبعه والنشر والتوزيع، ١٤٢١ ه ، اوّل. ١٢٤. مختار الصحاح، محمد بن ابی بکر بن عبدالقدار الرازی، بیروت: دارالفکر، ١٣٩٣ ه . ١٢٥. مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، العلامه محمد باقر بن محمد تقی المجلسی (م ١١١١ هجری)، تحقیق: هاشم الرسولی المحلاتی، تهران: دار الكتب الإسلامية، ١٣٧٠ ش، سوم.

١٢٦. مرآه الكتب، العلّامة ثقة الإسلام التبريزى (م ١٣٣٠ هجرى)، تحقيق: محمد على الحائرى، قم: مكتبه آية الله المرعشى العامه، ١٤١٤ هـ، أول. ١٢٧. مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، زین الدين بن علی العاملی، المعروف بالشهید الثانی (م ٩٦٦ هجرى)، تحقيق: مؤسسہ المعارف الإسلامية، قم: مؤسسہ المعارف الإسلامية. ١٢٨. مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، میرزا حسین النوری الطبرسی (م ١٣٢٠ هجری)، قم: مؤسسہ آل البيت علیہم السلام، ١٤٠٧ هـ، أول. ١٢٩. المستدرک على الصحيحين، ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النیسابوری (م ٤٠٥ هجری)، تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الكتب العلمیة، ١٤١١ هـ، أول. ١٣٠. مستدرکات اعیان الشیعه، حسن الامین، بیروت: دار التعارف، ١٤٠٨ هـ. ١٣١. مستمسک العروه الوثقى، السيد محسن الطباطبائی الحکیم (م ١٢٩٠ هجری)، قم: مکتبه السيد المرعشی(قدس سره)، ١٤٠٤ هـ. ١٣٢. مستند الشیعه فی أحكام الشیعه، أحمد بن محمد مهدی بن أبي ذر النراقی (م ١٢٤٥ هجری)، تحقيق و طبع: مؤسسہ آل البيت علیہم السلام: لإحياء التراث. ١٣٣. مستند أبي يعلى الموصلى، ابو يعلى أحمد بن علی بن المثنی التمیمی الموصلى (م ٣٠٧ هجری)، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، جدّه: دار القبله، ١٤٠٨ هـ، أول. ١٣٤. المسند لأحمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (م ٢٤١ هجری)، تحقيق: عبد الله محمد الدرویش، بیروت: دار الفکر، ١٤١٤ هـ، دوم. ١٣٥. مشارق الشموس فی شرح الدروس، آقا حسین بن جمال الدین محمد الخوانساری (م ١٠٩٩ هجری)، طبع بالأوفیسیت فی مؤسسہ آل البيت علیہم السلام.

ص: ۲۲۹

١٣٦. مشرق الشمسيين واكسير السعادتين، ابو الفضائل محمد بن الحسين العاملی المعروف بالشيخ البهائی، تحقيق: السيد مهدی الرجائي، مشهد: آستانه الرضویه المقدسه، ١٤١٤ هـ ١٣٧. مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، ابو الفضل علی الطبرسی (القرن السابع)، تحقيق: مهدی هوشمند، قم: دار الحديث، ١٤١٨ هـ، اول. ١٣٨. مصابيح الانوار لحل مشكلات الاخبار، عبد الله شیر (م ١٢٤٢ هجري)، تحقيق: السيد علی نجل السيد محمد، قم: بصیرتی. ١٣٩. مصادقه الاخوان، ابو جعفر محمد بن ابی الحسن علی بن بابویه القمي المعروف بالصدوق (م ٣٨١ هجري)، عراق: مکتبه الامام صاحب الزمان العame، ١٤٠٢ هـ. ١٤٠. مصباح الفقاھه، السيد ابی القاسم علی اکبر الخوئی (م ١٤١٣ هجري)، قم: مکتبه وجданی، ١٣٧١ش، سوم. ١٤١. مصباح الفقیه، رضا بن محمد هادی الهمدانی الغروی (م ١٣٢٢ هجري)، قم: المؤسسه الجعفریه لإحياء التراث. ١٤٢. المصنف فی الأحادیث والآثار، ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شییه العبسی الکوفی (م ٢٣٥ هجري)، تحقيق: سعید محمد اللخیام، بیروت: دار الفکر. ١٤٣. المصنف، ابو بکر عبد الرزاق بن همیام الصناعی (م ٢١١ هجري)، تحقيق: حبیب الرحمن الاعظمی، بیروت: منشورات المجلس العلمی. ١٤٤. مطالب المسؤول فی مناقب آل الرسول، کمال الدین محمد بن طلحه الشافعی (م ٦٥٢ هجري)، تحقيق: مؤسسه أم القری، قم: مؤسسه أم القری، ١٤٢٠ هـ. ١٤٥. معانی الاخبار، ابو جعفر محمد بن علی بن الحسين بن بابویه القمي المعروف بالشيخ الصدوq (م ٣٨١ هجري)، تحقيق: علی اکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ١٣٦١ش، اول.

١٤٦. المعترف شرح المختصر، المحقق الحالى نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الھذلی (م ٩٧٦ هجري)، تحقيق: لجنه بإشراف الشيخ ناصر مکارم، مؤسس سید الشهداء، ١٣٦٤ هـ . ١٤٧. معجم السفر، ابو طاهر احمد بن محمد السلفي (م ٥٧٦ هجري)، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، بيروت: دار الفکر، ١٤١٤ هـ . ١٤٨. المعجم الكبير، ابو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (م ٣٦٠ هجري)، تحقيق: حمدی عبد المجید السلفي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٤ هـ ، دوم. ١٤٩. معجم المؤلفین، الدكتور: عمر رضا کحاله، بيروت: مکتبه المثنی. ١٥٠. معرفه علوم الحديث، ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النیسابوری (م ٤٠٥ هجري)، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٤٠٠ هـ ، چهارم. ١٥١. المغنى، ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامه (م ٦٢٠ هجري)، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٣ هـ . ١٥٢. مقاييس اللغة = معجم مقاييس اللغة، ابو الحسين احمد بن فارس بن زكرياء، المعروف بابن فارس (م ٣٩٥ هجري)، تحقيق و ضبط: عبد السلام محمد هارون، قم: مركز النشر لمکتب الإعلام الإسلامي، ١٤٠٤ هـ . ١٥٣. مقاييس نقد متون السنہ، مسفر بن غرم الله الدمشقی، ریاض: مسفر بن عزم الله الدمشقی، ١٤٠٤ هـ . ١٥٤. مقتضب الاثر في النص على الائمه الاثني عشر، ابو عبد الله احمد بن محمد بن عیاش الجوهری (م ٤٠١ هجري)، بيروت: دار الاضواء، ١٤٠٥ هـ . ١٥٥. مقدمه ابن الصلاح في علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن الشهري (م ٦٤٣ هجري)، تحقيق: صلاح محمد عویضه، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦ هـ ، اول.

ص: ۲۳۱

١٥٦. مکتبه العلامه الحلی، السيد عبد العزیز الطباطبائی (م ۱۴۱۶ هجری)، قم: مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، ۱۴۱۶، اوّل. ۱۵۷.

المنار المنیف، لشمس الدین محمد بن ابی بکر بن قیم الجوزیه (م ۷۵۱ هجری)، تحقيق: احمد عبد الشافی، بیروت: دارالكتب العلمیه، ۱۴۰۸ هـ. ۱۵۸. منتقلی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان، الحسن بن زین الدین (الشهید الثانی) المعروف بصاحب المعلم (م ۱۰۱۱ هجری)، تحقيق: علی اکبر الغفاری، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. ۱۵۹. منتهی المطلب فی تحقيق المذهب، ابو منصور الحسن بن یوسف الحلی (م ۷۲۶ هجری)، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی. ۱۶۰. منهی المرید، زین الدین علی العاملی المعروف بالشهید الثانی (م ۹۶۵ هجری)، قم: مکتب الإعلام الاسلامی، ۱۴۱۵ هـ. ۱۶۱. مهذب البارع، جمال الدین احمد بن محمد بن فهد الحلی (م ۸۴۱ هجری)، تحقيق: الشیخ مجتبی العراقي، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۷ هـ. ۱۶۲. موسوعه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام فی الكتاب والسننه، محمد محمدی الریشهری، قم: دارالحدیث ، ۱۴۲۰ هـ ، اوّل. ۱۶۳. الموطأ، مالک بن انس (م ۱۵۸ هجری)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۶ هـ ، اوّل. ۱۶۴. میزان الحكمه، محمد الریشهری، قم: دارالحدیث، ۱۴۱۶ هـ. ۱۶۵. المیزان فی تفسیر القرآن، العلامه محمد حسین الطباطبائی (م ۱۴۰۲ هجری)، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۹۴ هـ ، سوم. ۱۶۶. نثر الدر، ابو سعید منصور بن الحسین الأبی (م ۴۲۱ هجری)، تحقيق: محمد علی قرنہ، مصر: الهیئه المصریه العامه، ۱۹۸۱ م، اوّل.

١٦٧. نزهه الناظر وتنبیه الخاطر، ابو عبد الله الحسین بن محمد الحلوانی (من أعلام القرن الخامس) تحقیق: مؤسسه الإمام المهدی (عج)، قم: مؤسسه الإمام المهدی (عج)، ١٤٠٨ھ، اول. ١٦٨. نهایه المرام فی تمیم مجمع الفائدہ و البرهان، السید محمد بن علی الموسوی العاملی المعروف بصاحب المدارک (م ١٠٠٩ هجری)، مؤسسه النشر الإسلامی. ١٦٩. النهایه فی غریب الحديث والآثر، ابو السعادات مبارک بن مبارک الجزری المعروف بابن الأثیر (م ٦٠٦ هجری)، تحقیق: طاهر أحمد الزاوی، قم: مؤسسه إسماعیلیان، ١٣٦٧ش، چهارم. ١٧٠. نهج البلاغه، ما اختاره أبو الحسن الشریف الرضی محمد بن الحسین بن موسی الموسوی من کلام الإمام أمیر المؤمنین (م ٤٠٦ هجری) ترجمه: سید جعفر شهیدی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ١٣٧٢ش. ١٧١. نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، الشیخ محمد باقر المحمودی (معاصر)، بیروت: مؤسسه الأعلمی. ١٧٢. نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار، محمد بن علی بن محمد الشوکانی (م ١٢٥٥ هجری)، بیروت: دار الجیل، ١٩٧٣م. ١٧٣. الوفی، ملّا محسن بن مرتضی الفیض الكاشانی (م ١٠٩١ هجری)، تحقیق: ضیاء الدین حسین اصفهانی، اصفهان: مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام، ١٤٠٦ھ. ١٧٤. وسائل الشیعه، الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی (م ١١٠٤ھ)، تحقیق: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، ١٤٠٩ھ، اول.

ص: ۲۳۳

فهرست مطالب .

درباره مرکز

بسمه تعالیٰ

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟

سوره زمر / ۹

مقدمه:

موسسه تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، از سال ۱۳۸۵ هـ.ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سرہ الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:

موسسه تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر بنای اجرای طرحی در قالب «مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می‌نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:

۱. بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البيت علیهم السلام)
۲. تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
۳. جایگزین کردن محتواهای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
۴. سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
۵. گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
۶. زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:

۱. عمل بر بنای مجوز های قانونی
۲. ارتباط با مراکز هم سو
۳. پرهیز از موازی کاری
۴. صرفا ارائه محتواهای علمی
۵. ذکر منابع نشر

بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده‌ی نویسنده‌ی آن می‌باشد.

فعالیت‌های موسسه:

۱. چاپ و نشر کتاب، جزو و ماهنامه

۲. برگزاری مسابقات کتابخوانی

۳. تولید نمایشگاه‌های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...

۴. تولید اینیشن، بازی‌های رایانه‌ای و ...

۵. ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiye.com

۶. تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ...

۷. راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ‌گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی

۸. طراحی سیستم‌های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و ...

۹. برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه عموم (مجازی)

۱۰. برگزاری دوره‌های تربیت مربی (مجازی)

۱۱. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و ... در ۸ فرمت جهانی:

JAVA.۱

ANDROID.۲

EPUB.۳

CHM.۴

PDF.۵

HTML.۶

CHM.۷

GHB.۸

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه:

ANDROID.۱

IOS.۲

WINDOWS PHONE.۳

WINDOWS.۴

به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان.

در پایان:

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقليد و همچنین سازمان‌ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا‌های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می‌نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده‌ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی - پلاک ۱۲۹/۳۴ - طبقه اول

وب سایت: www.ghbook.ir

ایمیل: Info@ghbook.ir

تلفن دفتر مرکزی: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲

بازرگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

امور کاربران: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹

www

برای داشتن کتابخانه های شخصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

مراجعه و بروای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۴۰۰۰ ۱۰۹