

علّامه حلّی (ره) و ریشه‌های شکل‌گیری مکتب سند در تفکر امامی

○ حیدر حب‌الله

پژوهشگاه

قدماء- به خصوص شیخ طوسی- در بررسی روایات، بیشتر به جمع آوری قرایین همچون اعتماد اصحاب به مؤلفات و عمل با اعراض آنها نسبت به روایات اهتمام می‌ورزیدند، هر چند بررسی سند روایت نیز از نظر آنان دور نبود. اما علامه حلی اولویت نخستین را بر بررسی سند روایات نهاد و فرم نگاهی نیز به قراین و شواهد جانی داشت. این روش پس از علامه حلی توسط شهیدین و دیگران گسترش یافت، تا اینکه مقدس اردبیلی و شاگردان وی بیش از دیگران به پر رنگ کردن جنبه‌های بررسی سند وضع قواعدی سخت گیرانه در پذیرش سند روایات و بی اعتمایی به اقوال و عمل مشهور پرداختند و مکتبی را که علامه حلی پایه گذار آن بود به مرتبه‌ای رساندند که زمینه ساز تولد جنبش اخباریان شد.

دیدگاه تاریخی ما در قبال دوره نخستین بعد از عصر غیبت، یعنی از زمان شیخ مفید، صدوق و کلینی تا زمان ابن ادریس و محقق حلی هر چه باشد، بدون تردید ارزیابی سنت منقول از زمان علامه حلی (۷۲۶ هـ) دستخوش تغیراتی گردیده است. در این بین همه اتفاق نظر دارند که شیوه متقدمنین در ارزیابی روایات و احادیث و برخورد با آنها، در

درجه اوّل مبتنی بر نظام قرایین بوده است. این سؤال باقی است که آیا اساس و مرجع در ارزیابی حدیث نزد متقدّمین، یقین بوده است یا اعم از یقین و اطمینان، یا وثوق یا خبر واحد بدون حصول یقین، اطمینان و وثوق به گونه تعبدی برای آنان معتبر بوده است؟ شکی نیست که مجال و زمینه نظام قرایین باز بوده و از چارچوب وسیعی برخوردار بوده است و همچنین نظریه اجماع در اوج خود قرار داشته است، همان گونه که اعراض اصحاب از خبر واحد یا عمل ایشان به آن از اعتبار فراوانی برخوردار بوده است همچنان که کاربرد آن به صراحت‌آن گونه که در بررسی دیگری آمد^۱ - نزد محقق نجم الدین حلی (۶۷۶هـ) دیده می‌شود.

بعد از ایشان نوبت به احمد بن طاووس، که نقش بنیادینی در تاسیس علم رجال به صورت انتقادی ایفا کرد و سپس به علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلی (۷۲۶هـ)، که تحولی را در نظریه سنت منقول ایجاد نمود، رسید.

علامه در بررسیهای اصولی خود در مورد سنت، همان مسیری را پیمود که پیش از او سید مرتضی در الذریعه و شیخ طوسی در العده پیموده بودند و در کتابهای اصولی خویش بویژه «تهذیب الوصول»، «نهاية الوصول» و «مبادي الوصول» برای بررسی خبر بر پایه شیوه‌های پی گرفته شده در گذشته به بحث و نقد و مناقشه پیشتری پرداخت. علامه در کتب خویش نظریه خبر واحد ظنی را به صراحت پذیرفته است؛ به طوری که در «مبادي الوصول» آورده است:

خبر واحد افاده ظن می‌کند حتی اگر مخبران متعدد باشند و این ظن در شرع به

خلاف نظر سید مرتضی و دیگران حجت است.^۲

سخنان علامه حلی بیانگر پذیرفتن نظریه خبر واحد است؛ از این رو دلیل سخن برخی از محققین معاصر را که گفته‌اند: «علامه، در حجت خبر واحد مردّ شده با این که رد این نظریه

۱. حیدر حب اللہ، نظریه السنّة او خبر الواحد فی مدرسة الاصول الشیعیة القديمة، بخش دوم، مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره ۳۵، ۲۰۰۴ میلادی.

۲. علامه حلی، مبادي الوصول، ص ۲۰۳.

از او معروف است^۳، متوجه نمی شویم. این سخن ما را بر آن داشت که تحقیقی در متن کتاب «مبادی الوصول» که یکی از کتاب های اصولی مرحوم علامه است داشته باشیم و باید گفت که سراسر عبارات این کتاب پذیرفتن نظریه خبر واحد توسط علامه در شرعیات را تایید و تأکید می کند. محقق محترم در ارائه بیاناتش سعی دارد تا مقوله رد نظریه خبر توسط علامه را تقویت کند، لذا به این بخش از کتاب «مبادی الوصول» استناد می کند:

اگر خبر واحد تکلیف به علم را در پی داشت ولی در ادلہ قطعی چیزی که بر آن دلالت کند، وجود نداشت، باید رد شود؛ زیرا خبر واحد ما را مکلف به علم می کند ولی خود خبر این را افاده نمی کند، بنابراین لازمه آن، تکلیف مالایطاق است.^۴

اما این متن به طور مطلق بر رد خبر واحد دلالت نمی کند، بلکه ما را به سوی تفکیک بین شرعیات و اعتقادات از سوی علامه (ره) راهنمایی می کند، و بیان می کند که در شرعیات، خبر واحد مقبول است و در اعتقادات مقبول نیست. متن منقول از کتاب «مبادی الوصول» دلیل کنار گذاشتن خبر واحد در اعتقادات، توسط علامه است و دیدگاه ایشان در این باره همانند دیدگاه بسیاری از علمای امامیه می باشد که خبر واحد اگر به علم و اعتقاد به چیزی ملزم کرد و پس از جستجو در منابع و ادلّه، دلیلی که افاده علم و یقین کند نیافتیم؛ ترک این خبر واحد واجب است، زیرا این خبر عالم بودن به چیزی را خواستار شده، بدون این که دلیلی بیاییم که علم آور باشد و خبر واحد به تهایی افاده علم نمی کند. پس چگونه دستورهای خبر واحد به علم را بپذیریم در حالی که علمی در من حاصل نشده است و شکل گیری علم بدون وجود دلیل و عنصر سازنده علم، تکلیفی است خارج از توان؟!

بنابراین، این سخن علامه (ره) رو بر تافقن از اخبار آحاد به طور مطلق نیست، بلکه در خصوص مسائل علمی و اعتقادی می باشد، همچنان که تفکیک و تمیز است نه تردید، و تمیزی است معروف میان شرعیات و اعتقادات.

^۳. علی حسین جابری، *الفکر السلفی عند الشیعۃ الائٹا عشریة*، ص ۲۴۲.

^۴. علامه حلی، *مبادی الوصول*، ص ۲۰۹.

در هر صورت با این که شیوه علامه و شیخ طوسی در «الذريعة» و «العدة» در مورد خبر واحد یکی است، اما علامه در برخی از نتایج و استدلالات، با علمای پیش از خود اختلاف نظر دارد با توجه به تحفظی که در نظریه خبر واحد دارد - همان طور که بیان شد - با وجود این که نسل اصولی گذشته مانند سید مرتضی و شیخ طوسی آیه نبا را دلیلی بر حجّیت خبر واحد نمی دانستند، اما علامه «ره» نظریه سنت مقول را براساس دلایلی تقلی بازسازی کرد و بر اجماع که شالوده نظریه شیخ طوسی بود، اکتفا نکرد و استناد به برخی آیات و روایات را در پیش گرفت تا به خلاف سید مرتضی بر وجود دلیلی متواتر، در اعتماد به اخبار غیر قطعی، تأکیدنماید.

تمسک علامه به نص قرآنی در آیه نبا و نفر^۵ موجب شد تا نظریه خبر واحد، شیعه را در مقوله هایی مانند خبر ثقه و خبر عادل ... وارد کند، زیرا آیه نبا نهی از پذیرش خبر فاسق را در بر دارد، بنابراین استدلال بر خبر واحد به این آیه - به تعبیر اصولیون - مشروط است؛ یعنی اگر آورنده خبر، فاسق نباشد، واجب نیست بررسی و تفحص نماید و می توانید خبر را پذیرید و از آنجایی که در نقطه مقابل فاسق، خبر عادل است، شاخصه عدالت در حجّیت اخبار آحاد بیشتر نمایان می شود. براین اساس، اگر نبود اعتماد شیخ طوسی بر اجماع در پذیرفتن یا نپذیرفتن اخبار آحاد و اگر نبود عدم پذیرش دلالت آیات توسط ایشان؛ عدالت أولویت اول را می یافتد و استثنایات را بر آن پایه ریزی می کرد، و از آنجا که رویکرد شیعه به مسائل فقهی، رویکردی سیال بوده و به جهت وجود پشتونه هایی چون نظام قرایین یا اجماع شیعی بر عمل به برخی از روایات - همان گونه که در العدة آمده است - به مقولات عدل و توثیق و ضبط اکتفا نمی نماید، لذا شیخ طوسی احساس می کرد ناچار است که گاهی روایات اهل سنت یا شیعیان غیر امامی را به کار گیرد، این امر برخاسته از عمل طایفه بود، بدون این که فرقی بین ابزار و عنصری که طایفه، در به کارگیری اصول و نگاشته های غیر امامیه به آن اعتماد پیدا کرده است، قابل شود. اما این شیوه در مورد علامه صدق نمی کرد، زیرا آیه نبا، که علامه آن را دلیلی بر حجّیت خبر واحد تلقی می نمود، با

معیار فست و عدالت سازگار بود. مرحوم علامه برخی ایراداتی را که بر آیه هایی چون آیه نبا در نهاية الوصول^۶ ذکر می کند، در تهذیب الوصول^۷ نمی پذیرد و تهذیب الوصول کتابی است که سطرهای پایانی آن تایید می کند که علامه آن را بعد از کتاب نهاية الوصول^۸ تالیف کرده، همان گونه که تکیه به آیه نبا را در مبادی الوصول^۹ نیز لحاظ کرده است. این نکته بدان معنا است که علامه، علاوه بر اجماع، دلیل جدید و منع تازه‌ای را برای اثبات حجت خبر واحد قائل شده است.

ذکر این نکته لازم است که هنگامی که در مورد دگرگونی در نظرات علامه حلی سخنی به میان می آوریم، نباید این گونه برداشت شود که ناگهان دیدگاه شیعه، در مورد خبر واحد وارونه شده، بلکه این دگرگونی در جهت طرح أولویت بندی های نو در شیوه های پذیرش اخبار آحاد رخ داده است.

بنابراین، نه ابو جعفر طوسی بحث عدالت را ناگهان کنار گذاشت - چرا که آن را در کتاب العدة یافتیم - و نه نظام قراین همچون عمل اصحاب در تفکر علامه حلی از بین رفته بود. همان گونه که به تفصیل شرح خواهیم داد - بلکه تحول ریشه‌ای در قرار دادن هر کدام از طرفین به عنوان اولویت اوی - در قبول خبر واحد - به وجود آمد. مطلبی که در طول بحث و برای دفع التباس و شبیه به آن اشاره می کنیم. به هر حال، هنگامی که نظریه سنت محکّی بر این اساس نزد علامه حلی شکل گرفت، مبحث شرایط راوی نیز می بایست کاملاً مشخص می شد، بنابراین، علامه، شرایط متعددی؛ چون بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، ضبط^{۱۰} و ... را برای راوی پرشمرد.

۶. علامه حلی، نهاية الوصول إلى علم الأصول، ص ۲۹۴.

۷. علامه حلی، تهذیب الوصول إلى علم الأصول، ص ۲۲۹.

۸. همان، ص ۲۲۹.

۹. علامه حلی، مبادی الوصول إلى علم الأصول، ص ۲۰۴.

۱۰. رجوع کنید به: مبادی الوصول، علامه حلی، ص ۲۰۶ و ۲۰۷ تهذیب الوصول، ص ۲۳۰ -

. ۳۰۰ و ۲۹۹؛ نهاية الوصول، ص ۲۳۳.

این گونه بود که شرعیت و حجّیت اخبار، هر چه بیشتر بر پایه صفات راوی متمرکز شد، و اهمیت بررسی سند و وضعیت رجال اخبار دو چندان گردید، به ویژه که علامه روایت مجھول الحال را به عکس شیوه ابوحنیفه نعمان،^{۱۱} نمی‌پذیرفت و معنای آن این است که با کاهش روز به روز قراین نمی‌توان به روایات با سندی غیر واضح اعتماد کرد.

محقق نجم الدین حلّی (۶۷۶هـ) در کتاب معارج الاصول به استدلال به آیات برحجّیت خبر واحد پرداخته است ولی با این وجود استفاده او از این آیات مسلم نیست و از این جهت است که پیش از ذکر آیات می‌گوید: «متمسکین به نقل، این گونه بر صحّت آن اقامه دلیل می‌کنند...»^{۱۲} و بیشتر از آن، این که دریافتیم ایشان بعد از طرح این آیات و بیان اجماع صحابه و... دلالت آنها را یکی پس از دیگری ردّ می‌کند، سپس خلاصه سخن شیخ طوسی و ادله اش را بدون هیچ اظهار نظری نقل می‌کند.^{۱۳} لذا ذکر شرایط راوی پس از این سکوت - در مورد ادله شیخ طوسی - بدان معنا نیست که حجّیت خبر واحد را خواسته باشد، تابعه بگوییم که در تأکید بر سند و رجال آن از علامه پیشی گرفته است. چرا که ممکن است (با توجه به این سخن ایشان در المعتبر که خبر یک امامی عادل و ضابط اگر رد نشود یا روایت مخالفی نداشته باشد خبری یقینی است) غرض ایشان از ذکر ایمان، عدالت، عقل، بلوغ^{۱۴} و... به عنوان شرایط رجال سند، تکمیل صغای خبر یقینی طبق معیار گفته شده در کتاب المعتبر باشد نه این که مانند علامه حجّیت خبر ظلّی بر پایه سند را رایج کند.

این یکی از دو احتمالی بود که در تحلیل نظریه محقق حلّی در جایی دیگر به آن پرداختیم و احتمال دیگر، برگشت محقق در کتاب معارج الاصول از نظر خویش در برگزیدن مدرسه یقین در کتاب دیگر خود یعنی المعتبر می‌باشد. بنابراین محقق از دیدگاه

۱۱. علامه حلّی، مبادی الوصول، ص ۲۰۶ و ۲۰۷؛ تهدیب الوصول، ص ۲۳۳؛ نهایة الوصول، ص ۳۰۰.

۱۲. نجم الدین حلّی، معارج الاصول، ص ۲۰۸.

۱۳. همان، ص ۲۰۹-۲۱۴.

۱۴. همان، ص ۲۱۵-۲۱۸.

اصلی در پرداختن به این موضوع بر علامه پیشی گرفته است. لذا با فرض درج این نظریه در کتاب معراج الاصول و بنابر احتمال جدید، به قاتلین به اخبار آحاد پیوسته است. بنابر احتمال دوم، آنچه که آشکار می‌سازد محقق از سیاست و رهبری اصولی به دلیل تأسیس نظریه عدالت در اسانید، فاصله گرفت، بازگشت ایشان از نظریه در کتاب معراج الاصول است.

گویی ایشان ورود به این میدان را مد نظر داشت، اما تغییر رویه داد و به مدرسه یقین پیوست و اگر احتمال دوم را بپذیریم آنگاه شاید مطلبی نیاییم که ثابت کند محقق شیوه تقسیم رباعی یا اهتمام به امر سند را در پیش گرفته است، چرا که در کتاب المختصر النافع روایتی را از اسحاق بن عمار به دو دلیل ردّ می‌کند: ارسال، و قرار گرفتن حسن بن سماعه - که واقعی^{۱۵} است - در بین روایان و المختصر را همان گونه که معلوم است پیش از المعتبر تالیف کرده؛ زیرا همان گونه که از عنوان المعتبر پیدا بوده این کتاب شرح المختصر می‌باشد. این به آن معنا است که این روش برخورد با روایت‌ها پیش از رجوع محقق حلی از نظریه حجیت خبر ظنی بوده است و بر همین منوال محقق در کتاب مسائل العزیة الاولی روایتی را از ابن یونس که واقعی^{۱۶} است کنار می‌گذارد.

به جز در کتاب المعتبر، محقق حلی در اندک جاهایی سعی کرده تا بر سند تأکید کند و بدین سبب تجربه او از تجربه محقق حلی، آبی ویا ابن سعید حلی یا ... بیشتر نخواهد بود. از این رو تلاش‌های او در مقایسه با علامه حلی مهم به شمار نمی‌آید. البته محقق، تاملات سندی بیشتری داشته است، اما تنها در کتاب المعتبر که قاتل بودن ایشان به نظریه یقین را در آن ثابت کردیم، به چشم می‌خورد.

بنابراین اقدامات محقق دقیقاً همچون تجربه‌ای است که ابن ادریس داشته و لذا در یک چارچوب قرار گرفته است و به همان شیوه ابن ادریس عمل می‌کند. در اینجا می‌توان تأملات سندی المعتبر را بررسی کرد که در آنجا محقق، خبر ضعیف السندی را به دلایل

۱۵. محقق حلی، المختصر النافع، ص ۲۶۲.

۱۶. محقق حلی، الرسائل السبع، ص ۱۰۵.

مختلف مردود می‌سازد، مگر آنکه اصحاب بدان عمل کرده باشند.^{۱۷} به این ترتیب کوشش‌های علامه در مطالعات اصولی برای أولویت بندی‌های سندی راهی برای شکل‌گیری یک نظریه است، خصوصاً این که ما می‌دانیم علامه، کتاب خلاصه الأقوال خود را که به احوال رجال اختصاص دارد، بر مبنای تقسیم دو گانه راوی مورد اعتماد یا غیر قابل اعتماد استوار کرده، و این شبیه آن چیزی است که ابن داود حلبی^{۱۸} - که در عصر محقق می‌زیسته است - در تقسیم بندی کتاب خود طبق ممدوحین و مذمومین^{۱۹} انجام داده است و به کارگیری عناصر مدح و ذم و یا توثیق و تضعیف و یا اعتماد و عدم آن، بر جداسازی راویان دلالت دارد، در حالی که تالیفات رجالی طوسی و نجاشی بر اهمیت تالیفات و مصنفات تأکید می‌کرد، همان گونه که به روشنی از مطالعه این نوشته‌ها مشخص می‌شود، بلکه این مطلب - تأکید بر حجم تالیفات شیعه - انگیزه اصلی در تدوین برخی کتب همانند فهرست شیخ طوسی^{۲۰} بوده است.

در حالی که کتاب‌های الخلاصه و رجال ابن داود به شخصیت و حالات خود راوی، از آن جهت که ناقل روایت هستند، اهتمام و توجه بیشتری دارند. اما این مطلب دلیل محکمی نیست، بلکه شاید فقط به این اشاره دارد که ابن طاؤوس - استاد علامه و ابن داود - این شیوه را در ذهن شاگردان خود نهادینه کرده است و از مقدمه الخلاصه چنین برداشت می‌شود که موضوع سند، أولویت اوّل را نزد علامه دارد، در حالی که این موضوع، أولویت دوم را در فهرست شیخ طوسی به خود اختصاص داده است. علامه می‌گوید:

۱۷. برای نمونه نگاه کنید به: المعتبر نقی شرح المختصر، ج ۱، ص ۴۶، ۶۷، ۶۸، ۸۷، ۹۴، ۱۰۱، ۱۲۳، ۲۰۸، ۲۱۰، ۲۲۷، ۲۴۵، ۲۲۵، ۲۶۱، ۲۴۵، ۲۷۵، ۳۲۴، ۲۹۰-۲۸۹، ۲۸۱، ۳۵۴، ۴۵۲ و نیز ج ۲، ص ۳۴، ۷۵، ۱۳۱، ۳۱۰، ۳۹۹، ۵۸۹، ۶۶۷، ۷۷۰ و

۱۸. ابن داود، الرجال، ص ۲۵.

۱۹. شیخ طوسی، الفهرست، ص ۲؛ و نگاه کنید پیرامون طبیعت تصنیفات رجالی قدیم و مصنفات علامه در تایید آنچه ما می‌خواهیم به آنها برسیم. علامه تستری، قاموس الرجال، ج ۱، ص ۲۷-۲۸ . ۳۷-۳۹.

شناخت وضعیت راویان از ضروریات احکام شرعی می‌باشد؛ چرا که قواعد سمعیه براین اساس استوار است و هر مجتهدی ملزم است که آن را بشناسد و روا نیست که این اساس را ترک کند؛ زیرا که بیشتر احکام از اخبار نبوی و روایات ائمه هدی (ع) برداشت می‌شوند. بنابراین باید راه رسیدن به آنها - که همان راویان هستند - تحلیل شود. این که اسایید ما از تقه و غیر تقه و از آنان که به روایتشان عمل می‌شود و از آنان که اعتماد به نقلشان جایز نیست، روایت پذیرفته‌اند، ما را بر آن داشت تا در تبیین وضعیت راویان و آنان که قابل اعتمادند و کسانی که باید روایتشان ترک شود، کتاب مختصری را تالیف کنیم.^{۲۰}

این متن حاکی از گستردگی تکیه بر سند در عصر این طاووس می‌باشد و باعث می‌شود تا بیشتر در رجال و چگونگی اعتماد بر روایتشان تعمق و تأمل کنیم، نه بر نوشته‌ها و تالیفات آنها، آنگونه که نجاشی و شیخ طوسی و ابن شهر آشوب (۵۸۸هـ) در معالم العلماء که تتمه فهرست طوسی^{۲۱} است و شیخ متوجه الدین رازی (ق ۶هـ) در فهرست خود آن - یعنی جنبه تالیفات و نوشته‌ها - را اولویت اوّل قرار داده‌اند.^{۲۲} مرحوم علامه، خود نیز در تالیفات دیگری همچون ایضاح الاشتباه^{۲۳} این جنبه را مد نظر قرار داده است. از مجموع این فضای تعامل با روایت، تقسیم چهارگانه حدیث ساخته شد که به تنویع حدیث و همچنین اصطلاح جدید شناخته می‌شود.

پیدایش اصطلاح جدید یا تقسیم حدیث رسمآ از کتاب منتهی المطلب فی تحقیق المذهب علّامه حلّی بود. کتابی که قبل از هر چیز به شناسایی دیدگاه‌ها و نظرات فقهی موجود در بطن شیعه پرداخته و نقاط اتفاق و اختلاف آنها را همانطور که خود علامه حلّی

۲۰. علامه حلّی، خلاصۃ الاقوال فی معرفة الرجال، ص ۴۳.

۲۱. ابن شهر آشوب، معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و اسماء المصنفین منہم قدیماً و حدیثاً، ص ۲.

۲۲. متوجه الدین رازی، فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفיהם، ص ۵ و ۶.

۲۳. علامه حلّی، ایضاح الاشتباه، ص ۷۷.

نیز تایید می کند، بیان کرده است. ^{۲۴} علامه حلی در متن تاریخی خود چنین می گوید:

مقدمه هشتم: منظورمان از لفظ شیخ که در کتاب می آید، امام ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی می باشد ... در مورد برخی از روایات لفظ صحیح به کار برده ایم، و منظورمان آن است که راویان - این خبر - ثقه و عادل می باشند، و در بخشی دیگر - از روایات - لفظ حسن استعمال شده، که منظور این است که برخی از راویان این خبر را اصحاب، مدح کرده اند، هر چند به ثقه بودنش تصريح نکرده اند. در برخی دیگر - از این اخبار - لفظ موقت را ذکر کرده ایم که مقصودمان آن جمله از روایاتی است که بعضی از راویان آنها امامی نبوده، بلکه فطحی، واقفی و ... می باشند ولی اصحاب ثقه بودنشان را تایید کرده اند. ^{۲۵}

این متن با احتساب روایت ضعیف که به دلیل روشنی، علامه آن را ذکر نمی کند گویای تقسیم بنده چهارگانه حدیث می باشد که فرهنگ شیعه پیش از این با چنین تقسیمی انس نداشت.

حوزه های تطبیقی نظریه سند نزد علامه حلی (۵):

مطلوبی که مهم به نظر می رسد، بررسی برخورد علامه حلی با روایات است. بررسی و تفحصی که مرا به تعجب واداشت و دیری نپایید که خود را هم عقیده با دکتر محمود پستانی یافتم. ^{۲۶}

۲۴. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱، ص ۱۷۳؛ متهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج ۱، ص ۴.

۲۵. علامه حلی، متهی المطلب، ج ۱، ص ۹ و ۱۰. اشاره به آن شایسته است و عموم اخباریون بعد از مضمون آن اشاره کرده اند که اندیشه تقسیم حدیث قبل از علامه حلی در میان اهل سنت به طور صریح موجود است. ر. ک: ابن صلاح (۶۴۳ھ) در علوم حدیث، ر. ک: نوروی در تقریب و نیز تدریب الراوی، سیوطی، ج ۱، ص ۴۲، و آدم متزیاد آور می شود که خطابی (۳۸۸ھ) او گین کسی است که حدیث را نزد اهل سنت تقسیم کرد. رجوع کنید به: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري، ج ۱، ص ۲۶۰.

۲۶. محمود پستانی، مقدمه متهی المطلب، ج ۱، ص ۶۷ و ۶۸.

در اینجا پس از بررسی نمونه هایی از شیوه برخورد عملی و تطبیقی علامه،
می کوشیم تا به جوابی دست یابیم:

ا) علامه بسیاری از روایات را در کتب خود به دلیل وجود راویان واقعی رد می کند. به
عنوان مثال در تعلیق بر بخشی روایات می نویسد:

نظامان در مورد این دو حدیث چنین است: او لا، سند آنها قابل قبول نیست؛ چرا که
عمار، فطحی است و سمعاه،^{۲۷} واقعی^{۲۸} و در بخشی دیگر می نویسد: «پاسخ ما برای این
دو روایت، ضعف سند آنهاست چرا که عباد بن صهیب، بترى است، و در سند روایت
دوم حسن بن محمد بن سمعاه می باشد که واقعی است...»^{۲۹} و در بسیاری قسمتهای دیگر
شیوه علامه چنین است.^{۳۰}

ب) علامه بسیاری از روایات را به دلیل وجود راویانی از زیدیه - و از جمله آنها بترىه -
رد می کند. برای مثال در جایی روایتی را با این سخن کثار می گذارد:
سند این روایت ضعیف است، چرا که غیاث، بترى است؛ بنابراین نمی توان به
آن استناد کرد.^{۳۱}

و بر روایت دیگری چنین تعلیقی می آورد:

و روایت سند ضعیفی دارد، چون که طلحه، بترى می باشد.^{۳۲}

و نمونه های دیگری از این قبیل.^{۳۳}

۲۷. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱، ص ۲۴۹.

۲۸. همان، ج ۵، ص ۴۰۵.

۲۹. همان، ج ۱، ص ۱۸۳ و ۲۵۷ (و در اینجا اضماء بودنش حکایت از ضعف آن دارد)، ص ۲۶ و
۲۶۱ و ج ۲، ص ۲۶، ۷۷، ۷۹، ۱۲۲، ۱۵۸، ۲۹۸ (و در اینجا نیز موضوع اضماء بودنش بررسی
می شود) و نیزج^۴، ص ۴۲، و ج ۷، ص ۳۹۵.

۳۰. علامه حلی، متهی المطلب، ج ۱، ص ۱۲۶.

۳۱. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۵۳.

۳۲. علامه حلی، متهی المطلب، ج ۳، ص ۱۶۹ و نیزج^۴، ص ۱۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۵،
ص ۳۴۹، ص ۴۰۵ و نیزج^۴، ص ۴۱۲ و ۴۱۳.

ج) علامه تعدادی از روایات را به علت فطحی بودن رجال سند کنار می گذارد، از

جمله می گوید:

سند صحیح نیست، زیرا در سند قاسم بن عروه - که اینک وضعیت او را به خاطر

نمی آورم - و همچنین ابن بکیر قرار دارد که او فطحی می باشد...^{۳۳}.

در جایی دیگر می گوید:

و روایت سند ضعیفی دارد، زیرا در طریق آن ابن فضال و ابن بکیر قرار دارند که

هر دو فطحی می باشند...^{۳۴}.

و نمونه هایی دیگری از این دست.^{۳۵}

د) در پی همین خط مشی، علامه روایاتی را که در سند آنها اهل سنت^{۳۶} یا ناآوسیه^{۳۷}

یا غلطات^{۳۸} قرار دارند رد کرده، و از این قبیل تضعیف ها و کنار گذاشتن ها که به دلیل

مجھول بودن راوی، یا مرسل بودن روایت و یا مضمر بودن آن صورت گرفته به فراوانی

مشاهده می شود که در پانوشت بحث به برخی از آنها اشاره کرده ایم.

ه) با وجود تمام این موضع گیریهای سختگیرانه و متصرکز بر امر سند نزد علامه، با

این حال موضع گیریهای دیگری را از او شاهدیم، که دلیل برخی از آنها روش نیست. به

عنوان مثال روایتی را پذیرفته است که جزوی از روایان آن بترى هستند اما اصحاب، آنها را

ثقة دانسته اند. او در المختلف آورده است:

گفته نشود که: غیاث بن ابراهیم، بترى است و روایت بر مطلوب دلالت

۳۳. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱، ص ۲۸۰.

۳۴. علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ج ۵، ص ۳۵۱.

۳۵. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۲، ص ۱۱۵ و نیز ج ۳، ص ۲۹ و ۵۵۳ و ۷، ص ۲۸۸ و ۲۹۱ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۷۳، ۱۳۵، ۱۶۴ و ج ۲، ص ۷۱، ۲۲۲، ۲۴۲، ۲۴۳ و ۳۰۶ (و اینجا سخنی است که از اضماء بودنش حکایت دارد) ص ۳۷۸، ج ۳، ص ۶۳ و ج ۴، ص ۳۰۲ و ۳۰۶.

۳۶. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۵۵۳ و ج ۴، ص ۴۴۱ و ج ۵، ص ۲۳۸ و ج ۷، ص ۲۸۸.

۳۷. همان، ج ۲، ص ۳۷۱.

۳۸. همان، ج ۱، ص ۲۳۷ و ج ۲، ص ۸۱؛ و نیز منتهی المطلب، ج ۲، ص ۱۲۰.

ندارد... چرا که می‌گوییم: غیاث حتی اگر بتُری هم باشد با این حال اصحاب ما او را مورد اعتماد دانسته‌اند و آنچه را که غیاث نقل کرده موجب ظن است و عمل به ظن هم واجب است...^{۳۹}.

در جایی دیگر در باره روایت عمرو بن سعید بن هلال که با روایت صحیحه عبدالله بن سنان در تعارض است، چنین می‌نویسد:

... زیرا عمرو فطحی بوده و اصحاب نیز به این روایت عمل نکرده‌اند.^{۴۰}
و این بدان معناست که اگر اصحاب به این روایت عمل می‌کردند، شاید به نظر علامه، این روایت قادر بود که در تعارض با خبر صحیح عبدالله بن سنان قرار بگیرد. بر همین اساس گاهی روایت راویان فطحی و ناووسی را به خاطر اعتماد اصحاب به آنان^{۴۱} و یا به دلیل صحت روایت آنها و این که هر آنچه از آنها می‌رسد صحیح است، علامه پذیرفته است.^{۴۲}

اما آنچه که در عملکرد علامه جالب توجه می‌باشد این است که در جایی به دلیل توثیق اصحاب یا چیزی مانند این، روایتی را می‌پذیرد و در جایی دیگر همان روایت را چون راوی غیر امامی است رد می‌کند و حیرت آورتر آنکه اختلاف مذکور در یک کتاب و در عبارتهای خیلی نزدیک به هم به وجود آمده است، به طوری که در جز اول کتاب مختلف، روایتی را تضعیف کرده، چون این بکیر فطحی در سند این روایت قرار دارد، ولی در بخش دوم روایت را تکرار کرده و تصریح می‌کند که همین فرد ثقه است. همچنین در بخش اول همین کتاب، روایت عمرو بن سعید را با وجود فطحی بودن، ولی به دلیل ثقه^{۴۳} بودنش می‌پذیرد و در بخش سوم نیز روایتی را که مربوط است به این بکیر با وجود

۳۹. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۵، ص ۹۶.

۴۰. علامه حلی، متنه المطلب، ج ۱، ص ۶۹.

۴۱. همان، ج ۱، ص ۵۹، ۹۸ و ج ۲، ص ۳۰۲، ۳۶۸، ۳۷۶ و نیز تذكرة الفقهاء، ج ۶، ص ۱۰۶.

۴۲. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۲، ص ۲۰۸ و ج ۳، ص ۱۴۳ و ۴۴۰.

۴۳. همان، ج ۱، ص ۱۹۴، ۲۸۰ و ج ۲، ص ۹۷.

فطحی بودن این فرد می‌پذیرد، فقط بدین دلیل که مورد اعتماد اصحاب بوده است.^{۴۴} این مطلبی است که در بخش هفتم کتاب نیز تکرار شده است، لکن در همان بخش روایت ابن بکیر فطحی را رد کرده و ابراز می‌دارد که اگر ثقه هم باشد روایتش قابل قبول نیست.^{۴۵}

براین اساس می‌بینیم که در بخش اول المختلف چنین می‌نویسد:

جواب این است که سند بی اعتبار است؛ چرا که زرعه و سمعاعه در سند این

حدیث قرار دارند و این دو علی رغم ثقه بودن، واقعی‌اند.^{۴۶}

اما ایشان در همان بخش از کتاب چنین می‌نویسد:

واین حدیث با این که در سند آن حسین بن مختار واقعی قرار دارد اما به هر حال

ابن عقده او را ثقه می‌داند.^{۴۷}

چگونه می‌توان این ناسازگاری و آشتفتگی عبارات را بر طرف ساخت؟ آیا باید گفته تراجم نویسان و رجالیون را می‌بینی بر این که اجتهادات علامه متعارض و اقوالش متفاوت با هم می‌باشند پذیریم. مطلبی که مامقانی در التتفییح^{۴۸} به نقل از مساهیجی و خوانساری در کتاب روضات الجنات^{۴۹} و بحرانی در لؤلؤة البحرين^{۵۰} بیان می‌کند یا این که برای این تعارضها چاره‌ای بیندیشیم خصوصاً اینکه به تعبیر سیده‌حسن امین در اعیان الشیعه^{۵۱} این تبدیل و تغییر آرا، امری است طبیعی و متداول بین علمای همانطور که تنکابنی گفته است مناط در عصر انسداد باب علم، بر ظنّ است و از این جهت، تبدل رأی حسنی برای مجتهد شمرده می‌شود، چنانچه شیخ الطائفه، شیخ محمد بن حسن طوسی در تدوین و تالیف و

.۴۴. همان، ج ۳، ص ۷۱.

.۴۵. همان، ج ۷، ص ۵۲ و ۱۰۰.

.۴۶. همان، ج ۱، ص ۲۶۰-۲۶۱ و ج ۲، ص ۳۷۹ و ج ۳، ص ۱۴۵.

.۴۷. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱، ص ۳۰۴ و ۳۰۵.

.۴۸. عبدالله مامقانی، تتفییح المقال، ج ۱، ص ۳۱۵.

.۴۹. محمد باقر خوانساری، روضات الجنات، ج ۲، ص ۲۷۶.

.۵۰. یوسف بحرانی، لؤلؤة البحرين، ص ۲۲۶ و ۲۲۷.

.۵۱. محسن الامین، اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۴۰۳.

اختلاف در اقوال به مانند علامه عمل می کرده است؟^{۵۲}

و من برای این روش علامه، تفسیری نمی یابم؛ زیرا مشکل ما اختلاف اقوال و آرای او نیست؛ زیرا این مطلب به بحث ما مربوط نمی شود، بلکه مشکل، تعارض و آشتفتگی در یک کتاب و در مورد یک نفر می باشد. چیزی که بسیار بعید است بتوانیم آن را فقط اختلاف در آرا بنامیم، بلکه این نوعی سردرگمی نزد علامه می باشد که در کاربرد چارچوب های نظریه حاصل شده است و به نظر می رسد نوباوگی نظریه از یک طرف و تأثیرات ناهماهنگ آن در کاربرد از طرف دیگر، دلایل این تشتبه نظر، نزد علامه می باشند و البته کسی را نیافتنم که پاسخی قانع کننده برای این مطلب داشته باشد.

به هر صورت، این تقسیم جدید پدید آمد و به طور رسمی و عملی در فقه و رجال مورد استفاده قرار گرفت. نکته ای که بر استمرار علامه در به کارگیری نظریه و روش جدید خود، تاکید می کند، دو کتابی است که علامه در کتاب خلاصه الاقوال^{۵۳} نام برده است؛ دو کتابی که در بخش اجازات بحار الانوار^{۵۴} علامه مجلسی نیز آورده شده اند، آنچنان که علمای رجال و تراجم؛ مانند امین^{۵۵}، افندی^{۵۶} و تهرانی^{۵۷} نیز بر وجود این دو کتاب تصریح کرده اند. این دو کتاب عبارتند از: «الدر والمرجان فی الأحادیث الصحاح و الحسان» و «النهج الواضح فی الأحادیث الصحاح». شنیده ها حاکی است که کتاب اول شامل ده جزء است، اما محسن امین در اعيان الشیعه می نویسد که هیچ اثری از این دو

۵۲. محمد بن سلیمان تنکابنی، *قصص العلماء*، ص ۳۸۴.

۵۳. علامه حلی، *خلاصه الاقوال*، ص ۱۱۰ و ۱۱۳.

۵۴. محمد باقر مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۱۰۷، ص ۵۳. علامه مجلسی یاد آور شده است که کتاب «الدر والمرجان» دارای ده جزء هست و ظاهراً سبب این اختلاف وجود اختلاف بین خود نسخه های «خلاصه الاقوال» است هم چنان که علامه تهرانی در «الذریعه»، ج ۸، ص ۸۷ به آن قابل است.

۵۵. محسن الامین، *اعیان الشیعه*، ج ۵، ص ۴۰۶.

۵۶. عبدالله افتادی، *ریاض العلماء*، ج ۱، ص ۳۷۳ در حالی که وی تصریح کرده است نیز بر این که الدر والمرجان ده جزء دارد.

۵۷. آغا بزرگ تهرانی، *الذریعه*، ج ۸، ص ۸۷ و ج ۲۲، ص ۴۲۷.

کتاب^{۵۸} در دست نیست. به هر حال این دو کتاب بر اهتمام به نظریه سند و تقسیم در حوزه عمل و کاربرد دلالت می‌کنند. حتی اگر این دو کتاب ناپدید شده باشند، ولی شیخ حسن، مؤلف کتاب المتنقی با اشاره به وحدت روشنی که آغاز گر آن علامه بود- و تا عصر شیخ حسن سه قرن متوالی ادامه پیدا کرد- سعی در ذکر نمونه‌هایی از این دو کتاب در المتنقی داشت.

در هر صورت، در چارچوب تلاشی که داشتیم، پی بردم که متقدمین از ایده تقسیم ریاضی و نقد سند، آن گونه که علامه و ابن طاووس به آن پرداختند، شناختی نداشتند به طوری که گفته شده است:

اگر در کلمات متقدمین اصطلاح «صحت» به طور مطلق به کار برده شود به متن و در کلمات متأخرین به سند مربوط می‌شود^{۵۹}. با این همه، این قضیه محلی بود، برای نزاعی نسبتاً جزئی؛ چرا که گروهی معتقد بودند، این تقسیم بندی جدید پدیده‌ای است که طایفه شیعی پیشتر از علامه با آن آشنایی داشت. فعلًاً بررسی این موضوع را به مقالی دیگر موكول می‌کنیم.

ایجاد نوع دیدگاهها در مکتب علامه حلی

علماء در مورد حجیت هر کدام از این اقسام، با توجه به حجیت خبر واحد ظئی، اختلاف پیدا کردند. گروهی فقط صحیح اعلایی را حجیت دانستند و برخی مطلق صحیح را نیز به آن اضافه نمودند؛ و بعضی دیگر قائل به حجیت صحیح و حسن شدند، تا جایی که شیخ حسن، صاحب «المعالم» کتابی را تحت عنوان «متقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان» تالیف نمود تا بدین وسیله این گونه روایات را جمع آوری و مرتب کند. این مطلب توسط گروهی دیگر- که البته نظر مشهور متأخرین نیز می‌باشد- به هر خبر غیر ضعیفی تقسیم یافت، و این موضوع سبب بروز اختلافی گسترده بین تمامی دیدگاه‌ها

۵۸. محسن الامین، اعيان الشیعه، ج ۵، ص ۴۰۶.

۵۹. عبدالنبي کاظمی، تکملة الرجال، ج ۱، ص ۵۰.

گردید و مبحث حجیت خبر واحد را وارد گذرگاهی پیچیده کرد.^{۶۰} این نزاع در مورد نظریه خبر واحد نزد علامه حلی نیز نقش ویژه‌ای ایفا کرد؛ چراکه جمیع از بزرگان شیعه را بر آن داشت تا دیدگاه هایی را پذیرنند که بعدها - در نهایت افراط - در مقابل جریان اخباری قرار بگیرد، که ما بعدها به ارزیابی این دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت تا زمینه‌های تاریخی پیدایش جریان اخباری را بهتر بشناسیم؛ چراکه این جریان نقش عظیمی در تأسیس یکی از مهم‌ترین مراحل پیشبرد نظریه سنت در تفکر شیعی داشت.

تشدید نقد سند بعد از علامه حلی

۱۳۹
پویا
بهره‌وری
دانشگاه
پیشگام

پیش از این گفته شد که علامه حلی برای پذیرش خبر، شرایطی را برای راوی می‌شمارد که عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، عدالت و ضبط.^{۶۱} گفته شد که تقسیم حدیث همزمان با زمان علامه آغاز شد و موضوع شرایط راوی گسترش پیدا کرد تا جایی که باعث عکس العمل‌های نسبتاً شدیدی در درون مدرسه علامه گشت، که برای روشن شدن موضوع به بیان آنها می‌پردازیم:

شهید اوّل و کاربردهای اندک تقسیمات چهارگانه

پیش از این دیدیم که عملکرد شیعه، رویکردی اساسی در تعامل با سنت محکی بوده است، و قبل از علامه نیز شیوه مدرسه مفید و مرتضی در باره پذیرش روایت یا ترک روایتی، براساس قرایین و یقین به صدق یا کذب آنها بود. این همان مطلبی است که محقق حلی بر آن تصریح می‌کند. اما در مورد مدرسه شیخ طوسی، پی بردم که وی برای تأسیس نظریه خبر واحد ظنی، به اجماع شیعه متکی است و در میدان عمل برخی مباحث پرامون خبر واحد را پیگیری کرده است، چنان که شیخ طوسی در پایان مباحث خبر در

.۶۰. ر. ک: مامقانی، مقباس الهدایه، ج ۱، ص ۱۸۵-۱۹۹؛ البصری، فاتق المقال، ص ۲۵.

.۶۱. ر. ک: علامه حلی، مبادی الوصول، ص ۲۰۶ و ۲۰۷؛ نهاية الوصول، ص ۲۹۹ و ۳۰۰؛ تهذیب الوصول، ص ۲۳۰-۲۳۳.

کتاب «العدّه» به این مطلب اشاره می‌کند، به طوری که چندین فرد را نام می‌برد که براساس عمل طایفه، این افراد را قابل اعتماد دانسته است، یا اینکه روایت مرسل آنها را، به روایت قابل استناد ارتقاء می‌دهد و مواردی از این قبیل... اما دیدگاه علامه به این سمت رفت تا اوضاع شکل جدی تری به خود بگیرد؛ چون این مدرسه خود را در مقابل تفکر اسانید و رجال آن می‌دید، لکن علامه سعی کرد عمل شیعه یا اجماع شیعه را در پذیرش اخبار به کار گیرد، بنابراین راه حلی- ولو برای مراحل نخستین آن- مرکب از سند به عنوان أولویت اوّل این مدرسه و همچنین عمل اصحاب را که در درجه دوم به آن رجوع می‌شود پایه گذاری نمود، که یا از فشار و قدرت یگانگی معیار در سند بکاهد و یا از تقارب مکاتب فقهی که موجب عدم ایجاد نتایج فقهی غیر معمول می‌شود محافظت کند؛ نتایجی که غالباً هنگامی ایجاد می‌شود که شرعیت سنت محکمیّ تنها مبنی بر سند پایه ریزی شود.

و به این ترتیب نظریه جبر یا انجبار با قدرت هر چه تمام‌تر تشکیل شد و این نظریه- که در حال حاضر به جز بعضی از دیدگاه‌ها مانند دیدگاه سید خویی در مابقی ادامه دارد- بدین معنا است، که می‌توان ضعف سندی خبری را از راه عمل اصحاب به آن جبران کرد، و باید اقرار نمود که عمل اصحاب یا اقامه شهورتی که بر آن عمل استوار است، سند روایت را تصحیح نمی‌کند، بلکه حجیّت آن را تکمیل می‌کند. این بدان معنا است که ضعف سند بر قوت خود باقی مانده و به یک روایت با سندی صحیح تبدیل نمی‌شود، حتی اگر اصحاب طبق آن عمل کرده باشند، و این تکمیل حجیّت سند، توسط عمل اصحاب- علی رغم ضعف سند آن که بعد از علامه حلی به عنوان معیار قرار گرفت- برای خود توجیهات اصولی دارد. توجیهاتی که می‌بینیم بعد از وحید بهبهانی (۱۲۰۵هـ) و بعد از دوره سلطه‌ریه مکتب اخباری حرکتی جدی برای نظریه پردازی آنها صورت گرفت و گویند که نظریه جبر، بدون تأمل و بی‌هیچ پیشینه فکری در تفکر اصولی بزرگان شیعه وارد شده، بی‌آنکه پشتونه‌ای اصولی از گذشته برای آن یافت شده باشد.

همین دلیل مناسب است تا سخن طوسی در العدّه که قرینه‌های موجود را دلیلی برای اعتماد بر خبر قرار می‌دهد جمع کرده، به عنوان پشتونه و مرجعیت اصولی برای

باقیمانده‌ای از نظریه یقین معرفی کنیم. یا به عبارت دیگر باید بگوییم حجیت اجماع و نظام قرایین، نقش مهمی را در شکل گیری نظریه جبر ایفا می‌کند با وجود این که هیچ توجیه اصولی مگر در سال‌های اخیر برای این مطلب یافته نشده است.

به هر ترتیب، نظریه اسانید به عنوان معیار اول شناخته شده و همراه با آن مقوله جبر و انجبار نیز ظاهر گردیده است و این مطلب را می‌توان با مطالعه آثار شهید اول (۷۸۶هـ) دریافت؛ چرا که او روایت را با وجود یک غیر امامی در سند آن تضعیف می‌کند، مگر هنگامی که عاملی همچون شهرت یا عمل اصحاب و یا ... را به همراه داشته باشد که این ضعف را جبران نماید.

۱۴۱

مقدمه
پژوهش
دانشگاه
علمی اسلامی

اینک کاربردهایی این چنینی را در نزد شهید بررسی می‌کنیم:

- ۱) در مباحث غسل میت، شهید در مورد روایتی چنین می‌نویسد: سند این روایت به خاطر راویانی که زیلی اند، ضعیف است اما وجود شهرت آن را تایید می‌کند.^{۶۲}
- ۲) در همان مبحث روایت دیگری را چنین تضعیف می‌نماید: و روایت را چندتن از زیلیه نقل می‌کنند، پس ضعیف است.^{۶۳}
- ۳) در مباحث پوشش در نماز، در یکی از روایات چنین می‌گوید: در سند این خبر موسی بن بکر وجود دارد که واقعی است و این روایت از طرفی در تعارض با روایتی مشهورتر و با سندی صحیح تر می‌باشد و از طرفی دیگر با فتوای اصحاب در تعارض است.^{۶۴}
- ۴) در مباحث اذان واقعه نظر خود را در مورد روایتی چنین بیان می‌کند: در سند خبر، آبی بصیر علی بن آبی حمزه قرار دارد که واقعی است، اما می‌توان خبر را بر استحباب حمل کرد.^{۶۵}

۶۲. شهید اول، ذکری الشیعه، ج ۱، ص ۳۲۸.

۶۳. همان، ص ۳۲۴.

۶۴. همان، ج ۳، ص ۴۴.

۶۵. همان، ص ۲۲۵ و نیز ج ۴، ص ۲۵۰.

بررسی تالیفات فقهی شهید اول مارا قانع ساخت که علی رغم احتیاطی که شهید در ازای روایات موئنه طبق اصطلاح جدید، و کاربردهای جدی تقسیم ریاضی داشت، اما این کاربردها بسیار محدود بودند. بنابراین نظریه شهید با این که موافق شیوه حدیثی مدرسه علامه بود، ولی هیچ کاه به واقعیتی تطبیقی و عملی در خور توجه تبدیل نشد، تا بتواند حداقل در حد و اندازه های نتایج نظریه علامه باشد. شاید بتوان دلیل آن را قرار داشتن شهید، در فضایی دانست که ما بین - چنان که خواهیم گفت - ابتدای شکل گیری نظریه خبر شیخ طوسی و عکس العمل های شدید اردبیلی و صاحب المدارک در برابر این نظریه واقع شده است.

لذا اهتمام زیادی برای نظام قراین و عمل اصحاب و شهرت و مانند این معیارها قائل بود، برخلاف مثلاً صاحب المدارک، که علی رغم اهتمامش به نظریه جبر و وهن، اما کمتر از این نظریه استفاده برد و همین امر موجب شد تا کاربرد تقسیم ریاضی و شروط راوی در نظر او بیشتر نمایان گردد.

برای اینکه نظریه شهید اول بیشتر روشن شود، شیوه برخورد او با اخبار آحاد را

بررسی می کنیم. او می گوید:

در خبر واحد مقبول، اضافه بر شرایط معروف و شناخته شده، یاری جستن از قطع به مانند متن قرآن یا متن روایتی متواند یا عموم آن دو و یا دلیل عقل نیز، شرط است یا این که می بایست روایت قابل قبول اصحاب باشد به طوری که شیخ ابو جعفر آن را جزء روایاتی که مخبر آنها معلوم است می شمرد یا راوی آن را از جمله کسانی می شمارد که از روایت از راویان ضعیف پرهیز می کند؛ به همین دلیل اصحاب، مرسلات ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر البزنطی را پذیرفته اند. زیرا این افراد خبری را ارسال نمی کنند، مگر از فرد قابل اعتماد و یا این که اکثر افراد به آن خبر عمل کرده باشند... .^{۶۶}

این متن دلالت‌هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

ا: شهید اخبار آحاد ظنی را با توجه به شرایط سند می‌پذیرد، و گفته ایشان در ابتدای متن: «با شرایط معروف» به شرایط سند اشاره دارد، که البته این بدان معنا است که نظریه خبر واحد ظنی را می‌پذیرد.

ب: ایشان نظام قرایین شیخ طوسی را برای تحصیل علم، مفید نمی‌داند حتی اگر علم به مضمون باشد و این بدان معنا است که نظام قرینه‌های موجود در روایات، که شیخ طوسی آن را در العده بیان می‌کند، در زمان شهید اوّل تقدیشده است. این امر حکایت از تقدی دارد که از ارزش عناصری که قطع به مضمون، توسط آنها حاصل می‌شود بسیار کامته است؛ به طوری که می‌بینیم متأخرین آنها را برای کسب یقین در مورد صدق محتوا، مفید نمی‌دانند چه برسد به صدق صدور.

ج: شهید - آنچنان که متن گذشته گویا است - بر مقوله یاری جستن از سیره علماء در گزینش روایت تأکید می‌کند که البته پیش از ایشان محقق حلی ارزش زیادی برای این عنصر قائل بود؛ به طوری که در بیشتر موارد آن را چاره نهایی می‌دانست، تا آنجا که در صورت عدم وجود روایتی مخالف آنچه اصحاب به اتفاق به آن عمل کرده‌اند و محتوای آن را پذیرفته‌اند، این عنصر یقین آور خواهد بود و به این ترتیب شهید اوّل قسمتی از نظریه خبر خود را از شیخ طوسی اقتباس کرده است.

قسمت دیگر را که همان شروط راوی و تأکید بر امر سند می‌باشد از علامه اقتباس کرده است. قسمت سوم که اهتمام در مورد عملکرد اصحاب در ازای خبر می‌باشد، برگرفته از نظریه محقق حلی است و بخش چهارم نظریه شهید، بُعد انتقادی مدرسه شیخ طوسی است که تا زمان شهید ادامه داشت، که در دوره ایشان براین باور بودند که مطابقت مضمون روایت با متن قرآن یقین آور نیست.

بدین ترتیب دیدگاه شهید اوّل با تمام دیدگاه‌ها در ارتباط بود و ایشان نتایج مدرسه علامه را به آرامی به کار بست، چرا که عمل اصحاب و دیگر عناصر، مانع می‌شد که این نتایج به طور گسترده اعمال شود.

شهید دوم (۹۶۵ هـ) و افق‌های تازه در اصطلاح جدید

در مورد شهید دوم زین الدین جبیعی عاملی (۹۶۵ هـ) اهتمام بیشتری را در مورد نگرش حدیثی مدرسه علامه حلی شاهدیم و این مطلب از موارد زیر فهمیده می‌شود:

۱. تأسیس یا احیای علم درایه:

در میان محققان تاریخ علوم اسلامی، نظر مشهور این است که علم حدیث و درایه ابتداً توسط ابی عمرو شهرزوری معروف به ابی صلاح (۶۴۳ هـ) در کتاب مشهورش پدیدار گشت، که بعدها این کتاب به متنی تبدیل شد که منبع اصلی مجموعه بزرگی از مطالعات حدیثی قرار گرفت.^{۶۷} بدون شک مطالعات دیگری قبل از قرن هفتم هجری در مورد علم درایه پا دقیق‌تر بگوییم بعضی از ابواب و فروع علم درایه تدوین شده است؛ مانند کتاب اختلاف الحدیث و مسائله که توسط یونس بن عبدالرحمن (۲۰۸ هـ) تالیف گردید، اما تأسیس علم حدیث و درایه به صورت امروزی - چنان که مشهور است - منسوب به ابین صلاح شهرزوری است. اما سید حسن صدر (۱۳۵۴ هـ) در کتاب خود، «تأسیس الشیعه» و دیگر تالیفاتش براین عقیده است که حاکم نیشابوری (۴۰۵ هـ) اوکین کسی است که در علوم حدیث دست به تالیف زد و سپس به اثبات شیعی بودن حاکم می‌پردازد، و به این ترتیب حاکم نیشابوری، اوکین نگارنده شیعی در علوم درایه و حدیث می‌باشد. در مورد شیعه^{۶۸} بودن حاکم نیشابوری سخنانی گفته شده است که در صدد بیان آنها نیستیم.^{۶۹} اما

۶۷. ر. ک: حاجی خلیفه، *کشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون*، ج ۲، ص ۱۱۶۱-۱۱۶۳.

۶۸. سید حسن صدر، *تأسیس الشیعه لعلوم الإسلام*، ص ۲۹۴ و ۲۹۵؛ *الشیعه و فنون الإسلام*، ص ۵۵ بلکه در آخری حاکم را شیعه قرار داده به اتفاق شیعه و سنی.

۶۹. عسقلانی در *لسان المیزان*، ج ۳، ص ۲۶۳ معتقد است که حاکم شیعه است در حالی که تصریح کرده براین که این مطلب شهرت دارد لیکن از راضی بودنش خودداری می‌کند و مرادش ظاهراً از شیع وی، تشیع به معنای عام کلمه است و البته محسن الامین آن را در *اعیان الشیعه* ج ۹، ص ۳۹۱ ذکر کرده است ولکن در باب ورود به شرح وی روشن نکرده است که وی شیع است و هر چند که ذهنی در *تذكرة الحفاظ* به طور مطوّگ در آن به جدل پرداخته است.

آنچه شیخ جعفر سبحانی بیان کرده، در خور توجه است. به نظر ایشان نیشابوری با توجه به عدم وضوح مذهب^{۷۰} او، نمی‌تواند اوکین مؤلف درایی شیعه به شمار آید و به طور حتم این گام حاکم به طور کامل با فضای شیعه پیگانه است، لذا در تالیفات شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی و همچنین پیروان آنان و حتی در تالیفات محقق و علامه هیج اثری از تلاش علمی حاکم نمی‌بینیم. این، بیانگر این مطلب است که علم درایه کنونی، توسط تالیفات حاکم وارد عرصه شیعه نشده و حتی دلالت دارد بر این که کتاب ابن صلاح نیز گام مؤثری در این راستا برنداشته است.

حتی سید حسن صدر خود نیز در زمینه علم حدیث کتاب شرح اصول درایة الحديث را به علی بن عبدالحیمد حسینی نجفی [قرن هشتم هجری] نسبت می‌دهد، البته از یک طرف بر این باور است که خود حسینی نجفی نیز کتاب را از علامه نقل می‌کند و از طرف دیگر نقل این کتاب توسط او را، از ابن طاووس می‌داند.^{۷۱}

با توجه به اهمیتی که برای نقش این طاووس و علامه، در علم درایه و تلاشی که آن دو در بیان بعضی افکار و خاستگاه‌های این علم داشتند، که حداقل آنها تقسیم بندی جدید حدیث می‌باشد و همچنین با توجه به مشارکت‌های اندک پیش از شهید ثانی، مانند کتاب «درایة الحديث» از نورالدین علی بن حسین بن عبدالعالی کرکی (۹۴۰هـ)^{۷۲} تماشی نظریات متوجه شهید ثانی می‌باشد که به اعتقاد شهاب الدین کرکی و شیخ حرّ عاملی و محقق معاصر دکتر شانه چی،^{۷۳} ایشان مؤسس علم درایة الحديث در شیعه می‌باشد و یا

۷۰. جعفر سبحانی، اصول الحديث و احکامه فی علم الدرایه، ص ۱۱.

۷۱. سید حسن صدر، تأسیس الشیعه، ص ۲۹۵؛ همچنین: الشیعه و فنون الاسلام، ص ۵۶.

۷۲. ر. ک: الزریعه، ج ۸، ص ۵۵؛ ابوالفضل حافظیان یاپلی، مقدمه‌ای بر کتاب «رسائل فی درایة الحديث»، ص ۱۵.

۷۳. کرکی، هدایة الابرار، ص ۱۴۰؛ شیخ حرّ عاملی، امل الامل، ج ۱، ص ۸۶؛ کاظم مدیر شانه چی، علم الحديث، ص ۱۶۷؛ البته قائل است به قطع نظر از نیشابوری و اختلاف در آن، شهید ثانی اوکین کسی است که باب مستقلی را در مصطلح حدیث تالیف کرد.

احیاگر این علم پس از شکل گیری کُند آن در همان عرصه است.

شهید ثانی سه کتاب مهم و با ارزش را تالیف کرد، به نام‌های «البدایه» و «الرعایه» و «غنية القاصدین فی معرفة اصطلاحات المحدثین». این نوادریشی در درایه دلیلی بود بر این که نظریه خبر در زمینه اسانید به پیشرفت بسیار خوبی دست یافته و دلیل شیوا و محکمی بود بر این که سند، مهمترین معیار در شناسایی حدیث می‌باشد، بنابراین شهید دوم علم درایه را از صفر شروع نکرد، بلکه با توجه به تالیفات بسیاری از اهل عame مانند ابن صلاح و حتی پیش از او، تلاش کرد که با درک نتایج تالیفات این عرصه، آن را وارد عرصه شیعه نماید؛ چرا که تفکر شیعه در عصر شهید دوم با توجه به اصول نظری خود، آمادگی پذیرش علوم درایه و حدیث را داشت.

این علامت مهمی بود بر این که نظریه سنت در میان شیعیان دنبال می‌شود، به طوری که شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی (۹۸۴هـ) کتاب «وصول الأخیار إلى أصول الأخبار» و حسین حسینی جعفری کتاب «منهج الهدایة إلى علم الدرایه» و سپس شیخ حسن فرزند شهید دوم (۱۰۱۱هـ) کتاب‌های «التحریر الطاووسی» و «امتقى الجمان»^{۷۴} را تالیف نمودند و شیخ بهایی (۱۰۳۱هـ) با دو کتاب خود «الوجیزه» و «مشرق الشمسمین»^{۷۵} به عنوان شخصیت بارز این عرصه، خود را معرفی کرد. پس از این‌یز شاگردش محمد بن علی تبیینی کتاب «سنن الهدایة في علم الدرایه» را تالیف نمود. این پیشرفت در علم درایه توسط شخصیت بارز فلسفی همچون محمد باقر میرداماد در کتاب «الرواشح السماوية» و همچنین احمد بن عبد الرضا بصری (۱۰۸۵هـ) در کتاب «فائق المقال» ادامه پیدا کرد، سپس در دهه‌های بعد شاهد استمرار این پیشرفت حدیثی به وسیله این دو شخصیت مهم بودیم: یکی شیخ عبدالله مامقانی (۱۳۵۱هـ) در کتاب مشهور خود «مقباست الهدایه» و

۷۴. تحریر الطاووسی در موضوع رجال است؛ لیکن با یک درجه یا به چند درجه دیگر به درایه متصل است اما کتاب متقى الجمان همانا مقدماتش مهم است در علم درایه اکثر مضمون است.

۷۵. مقدمات مشرق الشمسمین در موضوع درایه مهم است.

دیگری سید حسن صدر (۱۳۵۴ ه) در کتاب مهم خویش «نهاية الدرایة»^{۷۶}، گامی که شهید دوم در درایه برداشت گشایشی بود بسیار مهم و با ارزش در میان شیعه، زیرا بعد از اعتقاد به حجیت خبر واحد ظنی و شرایط آن - همان گونه که پیش از این اشاره کردیم - از آنچه نظریه سنت به آن دست یافته بود و تمرکز زیادی که این نظریه روی سند داشت، پرده برداشته شد.

۲. تشدید اختلاف‌ها در جزئیات تقسیم رباعی

قدیمی ترین نوشته‌های تقسیم رباعی حدیث را نزد علامه حلی در کتاب «المتهی» و سپس شهید اول در کتاب «الذکری»^{۷۷} یافتیم. اما متن «الذکری» علاوه بر این که روش می‌سازد که تقسیم حدیث پیش تر وجود داشته، بیانگر این مطلب است که در بعضی جزئیات آن اختلافاتی رخ داده است، ولی متن نوشته‌های شهید دوم نقش روشن و کاملتری را در موضوعات درایه ایفا کرد، که نشان دهنده پیشرفت مقوله تقسیم رباعی و وجود اختلافاتی در این باره بخصوص در روایات حجیت دار بود.^{۷۸} از موارد اختلافی که متوجه می‌شویم شهید دوم مفصل به آن‌ها پرداخته است، وارد کردن قید «سلامت از استثناء» و همچنین «سلامت از دیگر اشکالات» در تعریف صحیح می‌باشد.^{۷۹} همچنین سخن از درجات روایات و این که بعضی روایات از بعضی روایات دیگر قویترند، به وضوح و روشنی در تالیفات ایشان دیده می‌شود. ایشان حدیث صحیح را به حدیث

۷۶. ر. لک: کشاف «مصنفات علم الدرایة عند الشیعه» که پژوهش گر معاصر ابوالفضل حافظیان بالبل در کتابی تحت عنوان: مصنفات الشیعه فی علم الدرایه، به نگارش در آورده است که در آن ۲۲۴ کتاب و رساله و مقاله را جمع آوری کرده پیرامون حدیث و درایه الحدیث از دیدگاه شیعه، و اغلب آنها به پس به عصر شهید ثانی بر می‌گردد و البته این کتاب آخری در ضمن مجموعه ارسائل فی درایه الحدیث» منتشر شده است.

۷۷. علامه حلی، متهی المطلب، ج ۱، ص ۹ و ۱۰؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ج ۱، ص ۴۸.

۷۸. شهید ثانی، الرعایة، ص ۶۶-۷۱.

۷۹. همان، ص ۶۷ و ۶۸.

اعلایی و غیره تقسیم می‌کند و همچنین حدیث حسن را و ... و این مطلبی است که نتایج آن در برخی از انواع تعارضات قابل استفاده می‌باشد و این تقسیم بندی نقشی عملی و واقعی در اعتماد کردن بر روایان دارد، عنصری که به عنوان آرلویت نزد گروهی شناخته شده است.^{۸۰}

۳. به کارگیری تقسیمات چهار گانه در میدان عمل:

شهید دوم در به کارگیری این تقسیمات در میدان تطبیق و عمل از علمای قبل از خود پیشی گرفت. از مطالعات تالیفات ایشان دریافتیم که ایشان همانند شهید اوّل، موافق را در صورت وجود فراین می‌پذیرد، با این تفاوت که شیوه رد موقّع در نزد شهید دوم گسترده‌گی بیشتری دارد، که مثال‌های زیر بیانگر همین مطلبند:

أ- شهید دوم در رسالت خویش مربوط به ماه البیتر درباره خبری چنین می‌نگارد:

سندر روایت با بودن حسن بن صالح، که زیدی بتّری است، ضعیف می‌باشد.^{۸۱}

ب- در مباحث حج، شهید دوم روایتی را چنین رد می‌کند:

و مدرک ما خبری است از سمعاهه که واقعی، اما ثقه است. بنابراین از روایات

مورد اعتماد می‌باشد و من در عمل به این روایت عقیده‌ای دارم که ...^{۸۲}

ج- و در مباحث دیبات، نظر خود را در مورد روایتی این گونه بیان می‌کند:

و در سندهای دو روایت، روایی ضعیف وجود دارد... و روایت دوم به دلیل بودن

افرادی همچون سهل بن زیاد که سنی و ابن شمّون که غالی و أصم که ضعیف

می‌باشد قابل اعتماد نیست.^{۸۳}

د- و در جایی دیگر می‌نویسد:

۸۰. همان، ص ۷۱ و ۷۲.

۸۱. شهید ثانی، رسالت فی ماه البیتر، رسائل شهید ثانی، ج ۱، ص ۸۰.

۸۲. شهید ثانی، مسائل الافهام إلى تقييّع شرائع الإسلام، ج ۲، ص ۴۸۰.

۸۳. همان، ج ۱۵، ص ۳۸۹.

و سند روایت ضعیف است، زیرا صالح دروغگو و اسحاق (بن عمار) ناطحی

می‌باشد.^{۸۴}

هـ- در تعلیق بر روایت دیگری می‌گوید: «و علت ضعف آن این است که امّه، واقعی است و به نظر می‌آید که منظور از شعیری همان اسماعیل بن زیاد سکونی مشهور می‌باشد که سنی است، ولی لازمه تضعیف سند این روایت توسط مؤلف، رد حکم آن نخواهد بود، چرا که در بسیاری موارد، شهرت و چیزهای دیگر، ضعف سند را جبران می‌کنند که در اینجا نیز این گونه است.^{۸۵}

متن مذکور در تبیین شیوه و روش شهید - چنانکه گفته شد- مهم و اساسی تلقی می‌شود، البته مقتضای دیگری نیز وجود دارد که بر اعتماد ایشان بر موقّع در احکام غیر الزامی دلالت دارد.^{۸۶}

این گونه بود که تقسیمات چهارگانه ورد روایات براین اساس و همچنین اهتمام به اسانید، قدرت بیشتری پیدا کردند، به طوری که ارزیابی سند بدین شیوه، در مقایسه با تالیفات خصوصاً پیش از علامه حلی در کتب شهید دوم بیشتر نمایان بود.

محقق اردبیلی (۹۹۳ھ) و از دیاد نشانه‌های نقد سند

علامه و محقق شیخ احمد بن محمد اردبیلی، یکی از دانشمندان بزرگ شیعه و رکنی از ارکان پیشرفت تفکر شیعه می‌باشد. اخلاق ایشان به قدری عالی بود که او را مقدس لقب دادند. در مورد شخصیت و زهد و کرامات ایشان سخنان بسیار گفته شده است تا جایی که

۸۴. همان، ص ۴۵۲.

۸۵. همان، ج ۱۴، ص ۷۷.

۸۶. رجوع کنید به: مسالک الانها، ج ۷، ص ۳۰۰، ۴۰۲، ۴۵۴ و ج ۸، ص ۱۰۶، ۵۴ و ج ۹، ۱۲۸، ۲۶۹، ۲۷۱ و ج ۱۰، ص ۱۲، ۲۸۳، ۲۸۳ و ج ۱۱، ص ۲۸۹، ۴۶۹، ۴۸۲ و ج ۱۲، ص ۹۷، ۳۱۵ و ج ۱۳، ص ۱۴۸، ۲۶۸ و ج ۱۴، ص ۱۳، ۳۰۶، ۳۷۲ و ج ۱۵، ص ۴۱۸ و ...؛ نگاه کنید به: الروضۃ البهیة فی شرح اللمعۃ الدمشقیہ، ج ۵، ص ۲۳۳ و ج ۶، ص ۳۹ و ج ۸، ص ۱۳۱ و

است.^{۸۷}

به اسوه‌ای تبدیل شد که در تفکر و شیوه زندگی چند نسل از علمای شیعه تاثیرگذاشت. ممانعت ایشان از هجرت به ایران علی‌رغم اصرار شاه صفوی، برای همگان شناخته شده

محقق اردبیلی کتاب «مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» را تالیف نمود که مجموعه فقهی بزرگ، اما ناقصی بود که شامل ۱۵ جلد می‌شد.

این کتاب که شرحی است بر ارشاد علامه حلی، بیشتر نظرات و ایده‌های محقق اردبیلی را شامل می‌شود، با این وجود کتابی که امروز در دست ماست یا کامل نیست و یا مؤلف، آن را به پایان نرسانده است. می‌توانیم - تا حدودی - محقق اردبیلی را نقطه عطفی در پیشرفت نظریه سنت در داخل مدرسه علامه حلی بدانیم و این مطلب نتیجه عواملی است که با ذکر آنها به شرح شیوه و افکار محقق می‌پردازم:

۱. فرهنگ مخالفت با مشهور:

اردبیلی در به کارگیری اجتهادات فقهی خود، برای رأی مشهور، اهمیت زیادی قائل نبود.^{۸۸} این خصوصیت وی در کنار روحیه تسامح که نشأت گرفته از اعتقاد راسخ وی به سهل و آسان بودن شریعت بود، موجب گردید تا بسیاری از نتایج فقهی وی با مشهورات فقهی مخالف باشد. دلیل این امر آن بود که ایشان به طور مداوم نگرشی نقادانه به دیدگاهها و نظرات رایج فکری در عصر^{۸۹} خود داشت و باز به همین سبب مقدس اردبیلی به پذیرش

۸۷. شرح حال محقق اردبیلی، ص ۷-۱۱۲.

۸۸. عدنان فرحان، حرکة الاجتہاد عند الشیعة الامامیة، ص ۳۳۳.

۸۹. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: جایلقی بروجردی، طراف المقال، ج ۲، ص ۴۰۲ و کنگره مقدس اردبیلی، مجلد سوم، مقالات عربیه، مقاله آیت الله شیخ مصطفی اشرفی شاهروodi، تحت عنوان «آشواه علی بعض آراء المقدسن الاردبیلی»، ص ۲۸۱-۳۰۵ و مجلد دوم، مقاله محمد علی بروزنیی تحت عنوان «بعض الآراء الخاصة للمحقق الاردبیلی»، مقاله مصطفی نورانی اردبیلی، تحت عنوان: «بعض الآراء الفقهية الخاصة للمحقق الاردبیلی»، ص ۱۱۲-۱۱۱ و عدنان فرحان، حرکة الاجتہاد عند الشیعة الامامیة، ص ۳۳۳؛ و مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج ۱، ص ۶۸.

روایتی یا عدم آن توسط مشهور اهمیت زیادی نمی داد؛ زیرا شهرت در نظر وی مهم نبود. ایشان به این مطلب در موارد مختلف^{۹۰} تصریح می کند ولکن در موارد دیگری دیدیم که ایشان به مشهور و توانایی آن در جبران ضعف سند، به شرط عدم وجود خلاف، اقرار می کند.^{۹۱} از این رو اردبیلی - شیوه‌ای که افرادی همچون شهید اویل و ثانی، در زمینه جبران سند توسط مشهور و یا مواردی از این قبیل را در پی گرفته بودند خرق کرد. امری که فضای جدیدی در میان دیدگاه‌های علمی شیعه به وجود آورد، چرا که با این گام شاید آخرین قرایین موجود که می توانست خبر راقویت سازد از بین رفت و چیزی جز سند به عنوان آخرین ملاک برای رجوع به آن، پیش روی فقیه باقی نماند.

۱۵۱

حجم تبعاتی را که شیوه اردبیلی به جای گذاشت نمی توانیم پیش بینی کنیم، اما به هر حال پیگری این تجربه اردبیلی و پس از ایشان شاگردش صاحب «المدارک» مارا از پیشرفت هایی که حاصل شد آگاه تر می سازد.

مطلوب بسیار دقیق در اهمیت ندادن به نظر مشهور - حتی اگر نسبی باشد - جنبه روانی آن است، چرا که از بین رفتن هیبت مشهور در نزد عالم یا فقیه به طور طبیعی موجب خواهد گشت تا موضع روانی که اجازه موضع کبیری در پر ابر نظر رایج را نمی داد فرو بریزد لذا نظر ما در مورد عملکرد و نتایجی که این شیوه در برداشت هر چه باشد اما این سیاست محقق اردبیلی را می توان خشت اصلی تغییر وضعی دانست که رویه ضعف گذاشته بود.

۲. تسلط بر علم رجال:

عامل دوم، اهمیت زیادی بود که محقق اردبیلی به اسانید می داد، در نتیجه آن،

۹۰. احمد اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج ۱، ص ۸۹، ج ۲، ص ۲۲۶ و ج ۴، ص ۶۵ و ج ۸، ص ۹۱، ج ۱۴۲، و ج ۹، ص ۹۳، و ج ۱۴، ص ۱۵، به اوردیدگاه‌هایی دارد که در آن‌ها به عنصر شهرت اخذ می کند، مثل ج ۱، ص ۲۴۷-۲۶۲ و لیکن آن‌ها موارد محدودی هستند که در بعضی از آن‌ها مجال کاوش و جستجو وجود دارد.

۹۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج ۱، ص ۱۷۶.

اطلاعات و یافته های رجالی فراوانی را تقدیم کرد که محقق عراقی ماجد غرواوی آن ها را در حدود سیصد صفحه^{۹۲} جمع آوری نمود، که البته بیانگر سهم بالای اردبیلی در مشارکت های رجالی در مقایسه با دوره خود می باشد، خصوصاً این که این نتایج -با این حجم- در لابه لای مطالعات و کتب فقهی پراکنده شده اند.

این پیشرفت و گستردگی رجالی و مهمتر از آن حضور مؤثر در فعالیت های اجتهادی - از طرفی - به خاطر اعتقادی بود که اردبیلی به اخبار آحاد و -از طرف دیگر- عدم استفاده فراوان از عناصر و قرینه های موجود و همچنین شهرت فتوایی یا ... علی رغم پذیرش تقسیم بنده چهارگانه داشت.

۳. پی گیری فعال مازی تقسیمات چهارگانه:

عامل سوم: اهتمام بالای اردبیلی به اسناید بود. امری که تقسیمات چهارگانه حدیث را حفظ می نمود، به چند نمونه از این اهتمام اشاره می کنیم:

۱- در مناقشه یکی از روایات باب نماز بر میت می نویسد:

و در روایت دوم، طلحه فرار دارد که بتزی است و گفته شده که سنی است.^{۹۳}

ب- در باب قصاص، در مناقشه روایتی می نویسد:

و آشکار است که روایت اوکی با وجود عمار ساباطی ضعیف می باشد و می گویند

که او فطحی است.^{۹۴}

ج- و در همان باب می نویسد:

این روایت را با دو سند نقل شده است، یکی از این دو سند به دلیل فطحی بودن

معاوية بن حکیم ضعیف می باشد^{۹۵}

۹۲. کنگره مقدس اردبیلی، البحوث الرجالية والكلامية والأصولية في مجمع الفائدة والبرهان و زبدة البيان، ج ۵، ص ۲۹۱.

۹۳. احمد اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج ۲، ص ۴۶۳.

۹۴. همان، ج ۱۴، ص ۱۵.

۹۵. همان، ص ۴۹.

ما در جریان تحقیق خود، پذیرش موقنات در چند جا و نیز عدم پذیرش تعدادی دیگر را از ایشان شاهد بودیم و این عملکرد را می‌توان به دلیل وجود قراین و یا به احتمال زیاد پذیرش موقن، در صورت عدم تعارض آن با روایت صحیح توجیه کرد.^{۹۶}

۴. پروردش نسل ارزشمندی از علمای رجال:

عامل چهارم پروردش نسلی از دانشمندان ممتاز توسط اردبیلی بود که این نسل نقش مهمی در شیوه برخورد با سندهای اخبار و همچنین مشارکت‌های حدیثی و رجالی اساسی داشت که بر جسته‌ترین این چهره‌ها عبارتند از:

۱. زکی الدین عنایة الله قهایی (ق ۱۱۱هـ) تلاش‌های رجالی بسیار با ارزشی داشت که مشخص ترین آنها مجمع الرجال است. این کتاب در پردارنده اصول قدیمی رجال به همراه رجال ابن غضائی و حاشیه‌ای بر نقد رجال تفرشی، همچنین حاشیه‌ای بر منهج المقال استر آبادی می‌باشد.
۲. مولی عبدالله تستری (۱۰۲۱هـ) که حاشیه‌ای بر رجال ابن داود از آثار وی می‌باشد.
۳. شیخ حسن صاحب المعالم (۱۰۱۱هـ) که در ادامه، پیشتر در مورد ایشان صحبت خواهیم کرد. در حدیث و رجال تالیفاتی دارد؛ همچون التحریر الطاوسی و منتقی الجمان و
۴. سید محمد بن علی عاملی (۱۰۰۹هـ) که به خواست خدا در ادامه در مورد ایشان نیز سخن می‌گوییم.
۵. میرزا محمد استرآبادی (۱۰۲۸هـ) محقق شهیر علم رجال، که کتاب بزرگی در رجال به نام «منهج المقال فی علم الرجال» و کتاب متوسطی به نام «تلخیص الأقوال فی معرفة الرجال» دارد. همچنین کتاب کوچکی در علم رجال معروف به «الوجیز» یا

۹۶. رجوع کنید به: مجمع الفائدة والبرهان، ج ۵، ص ۳۹-۷۲-۱۰۰ و ج ۸، ص ۶۲، ۱۰۶، ۱۹۷، ۳۲۴، ۲۲۳، ۱۱۵، ص ۹، ۳۰۵ و ج ۱۱، ص ۲۶۲، ۴۷۹، ج ۱۲، ص ۱۱۲، ۵۰۱ و ج ۱۴، ص ۳۲۳ و ۴۲۹.

«توضیح المقال»^{۹۷} از تالیفات ایشان می‌باشد.

۶. میرفیض اللہ تفرشی (۱۰۲۵هـ) که کتابی در مورد رجال شیعه نوشته است.

از مشاهده شاگردان و نیز گستردگی تالیفات ایشان در می‌باییم که علم رجال در نزد شاگردان اردبیلی به پیشرفت قابل توجهی دست یافته بود، امری که اشاره به نقش تفکرات اردبیلی در اهتمام بیشتر به رجال سندها دارد.

این چهره‌های برجسته به خصوص مؤلفان المعالم و المدارک - نقش مؤثری را در رسیدن مدرسه علامه حلی به بالاترین سطح ممکن اینها کردند، طوری که شکل دهنده آخرین نسل این مدرسه در طول دوران شیعه، پیش از ظهور اخباری گری بودند.

شیخ حسن (۱۰۱۱هـ) و اهتمام مضاعف به مقوله‌های ایمان و عدالت:

شیخ حسن فرزند شهید دوم در نزاعی که بر سر تعریف و شناسایی تقسیمات چهارگانه حدیثی جریان داشت سهیم بود و برایمان و عدالت به عنوان دو شرط اساسی تأکید کرد. شیخ حسن، شرط اسلام داشتن راوی را به خلاف علامه حلی کافی نمی‌دانست، بلکه صفت ایمان را اضافه می‌کرد و معتقد بود که مشهور اصحاب، وجود ایمان را شرط می‌دانند.^{۹۸} این بدان معنا است که پذیرش اخبار از غیر شیعیان جای سؤال دارد، مگر در صورت وجود قرینه‌ای؛ همچون عمل اصحاب که خبر را تقویت کند.

همچنین شیخ حسن، عدالت را نیز شرط می‌دانست و اشتراط این صفت را نیز به مشهور

۹۷. به رغم آن، محمد امین استرآبادی اشاره می‌کند به این که میرزا در پیدایش مکتب اخباری نقش داشته است؛ پس رجوع کنید به: *الفوائد المدنیه: المقدمة الـ عصفور البحراني* آن جا که نصی را به زبان فارسی از کتاب «دانشنامه شاهی» از امین استرآبادی نقل می‌کند و در آن، به آن مطلب تصریح می‌کند ولیکن آقای سبحانی در این موضوع تردید دارد و بیان می‌کند که عجیب و غریب است که میرزا استرآبادی به اخباری بودن که به یقین بودن کتب اربیعه قائل است، دعوت کرده باشد و حال آنکه او از بزرگترین علمای رجال است و آقای سبحانی سخن خود را با این مطالب به بیان می‌برد: «و على ايّ حال، نفس انسان به آن چه گفته شده قائم نیست» نگاه کنید به: *تاریخ الفقه الاسلامی و أدواره*، ص ۲۸۷.

۹۸. شیخ حسن، *معالم*، ص ۲۰۰.

نسبت می داد،^{۹۹} از این رو، واسطه میان فسق و عدالت را نفی می کرد؛ به طوری که روایات مجھول الحال^{۱۰۰} را نمی پذیرفت. به نظر شیخ حسن صفت عدالت می تواند جایگزین دو صفت اسلام و ایمان باشد، چرا که کافر و غیر امامی از نظر وی عادل نمی باشند. بنابراین عدالت به نظر او ربطی به اعتقاد فرد ندارد، تا اگر گناهی را مرتکب شد و به معصیت آن اعتقاد داشت، صفت عدالت از وی ساقط شود. اما اگر گناهی را مرتکب شد که به معصیت آن اعتقاد نداشت، در این صورت فاسق نباشد و طبق آیه نباخبر وی پذیرفته شود.^{۱۰۱}

بدین ترتیب شیخ حسن یک گام از پدر خود پیشی گرفت، چرا که به نظر وی ادعای شهید دوم مبنی بر رابطه میان عدالت و اعتقاد- که گفته شد^{۱۰۲}- بسیار عجیب بود ولذا صاحب المتنی راه را برای پاکسازی کامل احادیث- اگر بشود چنین گفت- گشود، زیرا که آیه نبا بر عدم قبول خبر فاسق تاکید دارد، لذا وقتی که شیخ حسن بین عدالت و فسق واسطه ای نمی بیند، در این صورت می بایست برای پذیرش هر خبر، ابتدا عدالت ثابت شود، و این که عدالت در نظر ایشان شامل اسلام و ایمان می شود؛ بدین معنا است که خبر موقت و بلکه أحسن قابل قبول نیستند، مگر در صورت استناد به قرینه ای، که البته شیخ حسن این قراین را اندک نمی داند.^{۱۰۳}

صاحب المدارک (۱۰۰۹ه) و اوج سختگیری سندی^{۱۰۴}

سید شمس الدین محمد بن علی بن أبي الحسن بن حسن عاملی جبعی موسوی (۱۰۰۹ه)
یکی از نوادگان شهید ثانی و صاحب کتاب مشهور «مدارک الاحکام فی شرح شرائع

۹۹. همان.

۱۰۰. همان.

۱۰۱. شیخ حسن، متنقی الجمان، ج ۱، ص ۵.

۱۰۲. همان.

۱۰۳. شیخ حسن، متنقی الجمان، ج ۱، ص ۴.

۱۰۴. ما صاحب مدارک را بعد از شیخ حسن آوردیم به رغم آن که وفات صاحب مدارک جلوتر از وفات شیخ حسن بوده است لذا به جهت اشتهر موضع و شدت آن، خواستیم آن را قرار دهیم به منزله تشدد قبل از به ظهور رسیدن اخباری ها با فرق گسترده بین دو وفات.

الاسلام» می باشد. عاملی به همراه شیخ حسن شاخصه های مکتب محقق اردبیلی (۹۹۳ ه) به شمار می روند. او در امر احادیث بسیار دقیق بود، به طوری که گفته می شود یکی از مشخصه های ایشان نقل روایت به طور کامل و علاوه بر آن دقت در نقل روایت می باشد و از این رواست که کتاب المدارک از کتب مورد اعتماد در نقل به حساب می آید.^{۱۰۵}

سختگیری صاحب المدارک در اسانید، زمانی کاملاً آشکار شد که ایشان تا آخرین نفس از عدم حجّیت خبر موقّع دفاع کرد، یعنی آن خبری که غیر امامی اثنی عشری نقل می کند حتی اگر شیعی هم باشد و عاملی، این نظر را در دو کتاب خود «المدارک» و «نهاية المرام» پیاده کرد و این عملکرد نتایج بزرگی را در برداشت چرا که روایات نقل شده از واقعیه، فطحیه، غلطات و اهل سنت زیاد بودند. نمونه های این عملکرد در دو کتاب ایشان بسیار زیاد است، مثلاً در بررسی مقدار آب کر، سید عاملی با روایت از ابی بصیر مواجه می شود، اما به سرعت چنین نظر می دهد: «این روایت، سندي ضعیف دارد، چرا که احمد بن محمد بن یحیی، مجہول و عثمان بن عیسی، واقعی است»^{۱۰۶} همچنین روایتی را در باب نزح پسر رد می کند، چون که معتقد است این روایت به دلیل وجود علی بن ابی حمزة که واقعی است ضعیف می باشد^{۱۰۷} و نیز روایتی را در مباحث اسنثار به دلیل وجود گروهی از فطحیه ترک می کند.^{۱۰۸} به این ترتیب صاحب المدارک بسیاری از روایاتی را که در سنده آن ها افرادی واقعی^{۱۰۹}، فطحی^{۱۱۰} و

۱۰۵. سید عاملی، مدارک الاحکام، ج ۱، ص ۳۷، مقدمه التحقیق، سید جواد شهرستانی.

۱۰۶. عاملی، مدارک الاحکام، ج ۱، ص ۴۹.

۱۰۷. همان، ص ۸۲.

۱۰۸. همان، ص ۱۳۲ و نگاه کنید به: ص ۱۶۲.

۱۰۹. ملاحظه کن روایاتی را که به خاطر وجود واقعیه در طریق آن ها صاحب مدارک رشدان کرده است:

مدارک الاحکام، ج ۳، ص ۱۶، ۲۳، ۴۳، ۴۷۶، ۱۷۷ و ج ۴، ص ۱۵۹ و ۱۹۵، ۴۸۴ و ج ۷، ص ۱۰۷، ص ۲۲۰ و ۲۲۱ و ج ۸، ص ۱۸۰، ۲۴۸، ۴۲۵ و نهاية المرام، ج ۱، ص ۱۱۳ و ج ۲، ص ۶۸، ۹۶، ۹۷ و ۲۵۸.

۱۱۰. عاملی، مدارک الاحکام، ج ۱، ص ۱۳۲ و ۲۴۳ و ج ۲، ص ۱۷، ص ۳۰۲ و ج ۳، ص ۴۲۷، ۲۵۲ و ج ۴، ص ۸۹، ۵ و ج ۵، ص ۱۱۱، ۲۷۷ و ج ۶، ص ۲۳۲ و ج ۷، ص ۳۰۶ و ج ۸، ص ۱۱۷.

۱۵۵، ۴۱۶، ۴۲۵ و ۵؛ و نهاية المرام، ج ۱، ص ۳۴۵ و ج ۲، ص ۵۳ و ۶۶.

یا از اهل سنت^{۱۱۱} و غلطات^{۱۱۲} و زیدیه^{۱۱۳} بودند یا اشکال و نقصی در خود روایت دیده می‌شد. رد کرد.

برای آشنایی خواننده عزیز با پیامدهای شیوه عملی صاحب المدارک که به عنوان عصارة دست آوردهای مكتب علامه و شهید اوّل و دوم، بعدها سبب آشفته‌گی اخباریین شد، نمونه‌هایی را تقدیم می‌کیم:

سهیل بن زیاد که صاحب المدارک او را سنتی می‌داند^{۱۱۴}، تعداد روایاتی که در کتب اربعه از او نقل شده به ۲۳۰۴ می‌رسد.^{۱۱۵} از علی بن ابی حمزه بطایینی که گفتیم صاحب المدارک او را واقعی می‌داند در کتب اربعه ۵۴۵ روایت^{۱۱۶} و نیز از حسن بن فضال در این کتابها ۳۲۱ روایت نقل شده است.^{۱۱۷} همچنین از زرعره ۳۱۸ روایت^{۱۱۸}، محمد بن حسن بن شمون^{۱۱۹} روایت،^{۱۱۹} داود رقی مقالی ۶۶ روایت^{۱۲۰}، از مفضل بن عمر که خیلی‌ها او را غیر امامی می‌دانند^{۱۲۱} روایت نقل شده است.^{۱۲۱} وضع در مورد سماعه که ۲۲۲ روایت^{۱۲۲} از او نقل شده نیز همین گونه است. همچنین ۷۹۷ روایت^{۱۲۳} از محمد صنعتی^{۱۲۴} از این روایات نقل شده نیز همین گونه است.

۱۱۱. مدارک الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۱ و ۴، ص ۱۵۶، ۳۸۹، و ۷، ص ۴۲۴، نهاية المرام، ج ۲، ص ۱۰۲ و ۳۵۷.

۱۱۲. مدارک الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۵.

۱۱۳. همان، ج ۲، ص ۸۵ و ۴۲، ص ۳۲۹.

۱۱۴. همان، ج ۷، ص ۴۲۴.

۱۱۵. ابوالقاسم خویی، معجم رجال الحديث، ج ۸، ص ۳۴۱ و ۳۴۲.

۱۱۶. همان، ج ۱۱، ص ۲۲۷.

۱۱۷. همان، ج ۵، ص ۵۰ و ۷۹.

۱۱۸. همان، ج ۷، ص ۲۵۸ و ۲۶۳.

۱۱۹. همان، ج ۱۵، ص ۲۲۴.

۱۲۰. همان، ج ۷، ص ۱۳۵.

۱۲۱. همان، ج ۱۸، ص ۲۹۰.

۱۲۲. همان، ج ۸، ص ۳۰۱.

۱۲۳. همان، ج ۱۶، ص ۱۳۸ و محمد بن سنان ضعیف است در نزد صاحب المدارک، چنان که در مدارک الأحكام، ج ۱، ص ۵۰ آمده است.

بن سنان و ۹۸۹ روایت^{۱۲۴} از اسحاق بن عمار فطحی، ۵۱۰ روایت^{۱۲۵} از علی بن الحسن بن فضّال فطحی و ۳۳۴ روایت^{۱۲۶} از عبدالله بن بکیر فطحی و ۹۲ روایت^{۱۲۷} از زیاد بن منذر ابی جارود زیدی و ۱۰۶۷ روایت^{۱۲۸} از سکونی عامی در کتب اربعه نقل شده است. اینها نمونه هایی است که در تخمین ابتدایی که به بررسی کتب اربعه اختصاص دادیم، به آنها دست یافتنیم، چه برسد به تمام منابع حدیثی. صاحب المدارک با توجه به زیادی تعداد روایان غیر امامی، هزاران روایت را ترک کرد و بسیاری از روایات را نیز به دلیل ارسال یا عدم توثیق پرسخی رجال آنها و مجهول بودن حالتان و مواردی از این قبیل کثار گذاشت.

محدث بحرانی بر صاحب المدارک انتقاد می کند که ایشان شیوه یکسانی در برخورد با روایات در پیش نمی گیرد؛ چرا که گاهی روایتی را به دلیل وجود افرادی غیر امامی در سند ترک می کند و گاهی دیگر، روایاتی را علی رغم وجود راوی غیر امامی می پذیرد.^{۱۲۹}

مطلوبی که در این نقد غفلت شده است، عدم توجه به دلایلی است که صاحب المدارک را بر آن می دارد، تاروایاتی را علی رغم وجود رجال غیر امامی در سند آنها پذیرد، دلایلی همچون عمل مشهور یا عدم وجود متعارضی مانند قواعد شرعی، قرایبی که می تواند دلیلی باشد بر قبول روایت حتی در نظر صاحب المدارک.^{۱۳۰} اما با این همه ما با مشکل اضطراب در مبانی این گروه مواجه هستیم؛ یعنی از شهید دوم گرفته تا علامه حلی و حتی صاحب المدارک ولی شاید بتوان به راه حلی دست یافت. البته این مطلب نیاز به بررسی تمامی مواردی دارد که به دلیل بیرون بودن از چارچوب کلی موضوع مقاله به

۱۲۴. ابوالقاسم خوبی، معجم رجال الحديث، ج ۳، ص ۵۴.

۱۲۵. همان، ج ۱۱، ص ۳۳۸.

۱۲۶. همان، ج ۱۰، ص ۱۲۶.

۱۲۷. همان، ج ۲۱، ص ۷۷.

۱۲۸. همان، ج ۳، ص ۱۰۸ و ج ۲۳، ص ۱۰۳.

۱۲۹. یوسف بحرانی، لعلة البحرين، ص ۴۵.

۱۳۰. رجوع کنید به: سید عاملی، مدارک الاحکام، ج ۲، ص ۱۷، ۸۵ و ج ۵، ص ۲۷۷ و ۲۷۸؛

نهایة المرام، ج ۱، ص ۱۳۹، ۲۸۴ و ج ۲، ص ۳۵۷.

بررسی آنها نمی‌پردازیم ولی به هر حال به نظر ما مواردی مانند برخی از کاربردهای علامه حلی آنچنان که پیش از آن گفته‌یم، بدون جواب باقی خواهد ماند. و الله العالم.

البته درست است که این نسل اهتمام خاص را- چنان که گذشت- برای سند قائل بودند، اما عناصر دیگر را مد نظر داشته و کنار نمی‌گذاشند. گاهی در زمان افرادی مانند صاحب المدارک، در به کار گیری این قواعد سخت گیری می‌شد و در بر هه ایی دیگر افرادی همچون شهید اوّل و علامه حلی بودند که چنین عملکردی نداشتند.

چند مورد از این عناصر به شرح زیر می‌باشد:

۱. شهرت تأیید کننده

۲. اجماع در پذیرش روایت شخص و نبود اختلاف

۳. عمل اصحاب به روایتی و عدم وجود اختلافی

۴. وجود فراین حالیه ای که موجب اعتماد بر روایت می‌شود.

۵. ورود روایت در احکام غیر الزامی.

و موارد دیگری که آنها را به صورت متفرقه درگوشه و کنار سخنان این نسل یافته‌یم، و بدین صورت بود که تفکر سندی در میان شیعیان به شیوه‌ای توانند، تبدیل گردید اما نزدیک به سه قرن نیاز داشت تا از زمان علامه (۷۲۶هـ) و استاد ایشان ابن طاووس (۶۷۳هـ) تا عصر شیخ حسن (۱۰۱۱هـ) و صاحب المدارک و... بتواند عناصر نقد اسانید را تأسیس کند و دریچه‌ای برای تعامل با سنت محکی بگشاید، که البته در اوآخر قرن دهم و آغاز قرن یازدهم شاهد عکس العملهای شدیدی از جریان اخباری در مقابل این مکتب بودیم.