

گلگشته در الطراز

محمود ملکی^۱

چکیده:

الطراز الاول و الکنائز لما عليه من لعنة العرب المعول، نوشته سید علی خان مدنی شیرازی، از منابع مهم علم غریب الحدیث است. ایشان، ذیل واژه‌هایی که در احادیث آمده، فصلی با عنوان «اثر باز کرده و به تبیین و تفسیر واژگان حدیث (غریب الحدیث) پرداخته است. وی در این شرح و تفسیر، با آگاهی از آسیب‌های حدیث و استفاده از منابع فراوان و متنوع، سیر منطقی فهم حدیث از فهم متن تا فهم مقصود را پیموده است. کلید واژه‌ها: سید علی خان مدنی، الطراز، حدیث، غریب الحدیث.

مقدمه

از آن جا که هر متنی با گذشت زمان و به علت تغییر در معانی استعمالی، ممکن است برای آیندگان، به واژگانی نامأتوس و غریب تبدیل شود و به دلیل آن که روایات نیز از این قانون مستثنی نیستند، از این رو، دانشمندان حدیث‌شناس، از نیمه اول قرن سوم هجری برای حل این مشکل، سعی و تلاشی بی نظیر را آغاز کردند که می‌توان از مهم‌ترین آنها و کتاب‌هایشان، افراد زیر را نام برد:

- ابو عبید قاسم بن سلام (م ۲۲۴ هـ)، کتاب غریب الحدیث؛
- ابو محمد عبدالله بن مسلم معروف به ابن قتیبه (م ۲۷۶ هـ)، کتاب غریب الحدیث؛
- ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق حری (م ۲۸۵ هـ)، کتاب غریب الحدیث؛
- ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراهیم خطابی بُستی (م ۳۸۸ هـ)، کتاب غریب الحدیث؛

۱. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث قم.

- ابو عبید احمد بن محمد هروی (م ۴۰۱ هـ)، کتاب الغریبین؛

- ابو القاسم جار الله محمود بن عمر زمخشری (م ۵۴۸ هـ)، کتاب الفائق فی غریب الحديث؛

- ابو الفرج عبد الرحمن بن علی معروف به ابن جوزی (م ۵۹۷ هـ)، کتاب الاریب فی تفسیر

الغریب؛

- مجده الدین ابو السعادات مبارک بن محمد جزری معروف به ابن اثیر (م ۶۰۶ هـ)، کتاب النهاية

فی غریب الحديث و الاثر؛

و بسیاری دیگر از عالمان که نامشان در پایان کتاب روش فهم حدیث^۱ و نیز مقاله سیر تدوین

غیریب الحديث (فصلنامه علوم حدیث، ش ۱۳، مقاله سیر تدوین غیریب الحديث از استاد عبد الهادی

مسعودی) آمده است.

شایان ذکر است که بیشتر تلاشها در این زمینه پس از ابن اثیر، بر کتاب وی متمرکز یا از این

کتاب متأثر بوده است.

از تلاش‌های اصحاب ائمه در غریب‌نگاری که بگذریم، در میان شیعه، اولین اثر مستقل در

این موضوع، از آن سید بن طاووس (م ۶۶۴ هـ) است. وی کتاب غریب مسند/حمد، اثر ابو عمر

الزاہد محمد بن عبد الواحد لغوی طبری، غلام ثعلب، را مختصر کرد. (الذریعة إلی تصانیف الشیعه: ج ۱۶

ص ۵۰) سپس فخرالدین طریحی ابتداء غریب احادیث الخاصة و سپس مجمع البحرين را نوشت تا به

بررسی واژگان غریب احادیث اهل بیت پرداخته باشد. پس از طریحی، سید علی خان مدنی

شیرازی، الطراز الاول و الکنایز لما علیه من لغة العرب المعمول را نگاشت و در آن، ذیل توضیح بعضی

از لغات، فصلی با عنوان «الاثر» ایجاد کرد و در هر ماده، استعمالات حدیثی آن را بیان کرد.

این نوشتار با نگاهی به الطراز و گل‌گشته در آن، نمونه هایی از تفسیرهای او و چگونگی روش

مؤلف را ارائه داده است.

مؤلف

سید علی خان ملقب به صدر الدین، فرزند نظام الدین احمد بن محمد معصوم مدنی، در مدینه منوره

به سال ۱۰۵۲ هـ چشم به جهان گشود و در سال ۱۰۶۶ هـ به امر پدرش، به حیدر آباد هند رفت. در

آنجا مناصب مهمی از طرف سلطان به وی اعطا شد. پس از ۴۸ سال دوری از وطن، در

سال ۱۱۱۴ هـ به مدینه و مکه بازگشت. آنگاه به عراق رفت و ائمه هدی را در کربلا و نجف و

سامرا و کاظمین زیارت کرد. سپس، برای زیارت امام رضا به خراسان سفر کرد. سال ۱۱۱۷ هـ به

اصفهان وارد شد و بعد از آن، به شیراز رفت و بیشترین سعی خود را به تالیف الطراز معطوف کرد؛ تا

اینکه در سال ۱۱۲۰ هـ در شیراز رحلت کرد و در حرم شاه‌چراغ احمد بن موسی در جوار جدش،

۱. عبد الهادی مسعودی، روش فهم حدیث، نشر سمت.

غیاث الدین منصور، به خاک سپرده شد (خاتمه مستدرک الوسائل؛ ج ۲ ص، ۵۹). شیخ حر ایشان را عالم و فاضل حاذق و ادیب و شاعر دانسته اند (امل الامل؛ ج ۲ ص ۱۷۶).

از آثار دیگر او می توان به ریاض السالکین مشهورترین شرح صحیفه سجادیه و الحدائق الندیه در شرح صمدیه شیخ بهایی و... را بر شمرد.

اهمیت کتاب الطراز

شیخ آقا بزرگ تهرانی، الطراز را از بهترین کتاب هایی می داند که در لغت نوشته شده است. (النبریعه إلى تصانیف الشیعة؛ ج ۱۵ ص ۱۵۸) و فقهایی چون سید بحر العلوم در مبلغ النظر فی حکم قاصد الاربعه؛ ص ۳۴۷) و شیخ اسدالله شوشتاری در مقابس الانوار (مقابس الانوار و نفائس الاسرار؛ ص ۲۶) از این کتاب استفاده کرده اند.

مؤلف، خود در مقدمه، کتاب را چنین توصیف می کند:

این کتابی است که در آن زبان عرب را گرد آورده ام، آنچه از آن چون عسل استفاده می شود و غریب القرآن و غریب الاثر را در آن نهادم، همانها که چشم و اثر صادق از آن خشنود می شود و بیان مجازهای کلام و مصطلحات علمای اعلام را بدان افزودم. (الطراز الاول؛ ج ۱ ص ۵)

ایشان در باره ترتیب کتاب و چگونگی عنوانین هر باب چنین می نگارد:

من در ترتیب آن، شیوه رایج را پیمودم؛ همان روشهی که صحاح و قاموس طبق آن تنظیم شده بود و این، رایج ترین ترتیب و آسان ترین تنظیم برای دستیابی است. شیوه نگارش و روش عنوان بندی، این گونه است که من هر فصل [[از حروف الفباء]] را که در برگیرنده باب است، با معنای عام لغت، سپس لغت های ویژه قرآن شروع کردم. آن گاه در پی آن، واژه های خاص اثر (حدیث)، سپس لغات مختص به مصطلح (اصطلاحات) و بعد از آن، کلمات مخصوص مثل را آوردم. این ترتیب، هنگامی است که همه این [عنوانها] در ماده لغت مشترک باشند و در طی این جاده با هم همراه باشند؛ ولی در غیر این صورت، آنچه را اتفاق افتاد، ذکر کردم؛ حال در یک عنوان باشد یا چند عنوان (الطراز الاول؛ ج ۱ ص ۱۰).

فصل های این کتاب طبق حروف الفباء است؛ در هر فصل، هر ماده لغت، یک باب را تشکیل می دهد. در هر باب پس از بررسی معنا و مفهوم لغت، استعمالات قرآنی را در عنوان "الكتاب"، استعمالات حدیثی را در عنوان "الاثر"، اصطلاحات را در "المصطلح"، و کاربردهای مثلی را در "المثل" آورده است.

این کتاب، دو ویژگی بارز دارد که محقق بزرگوار، سید علی شهرستانی، در مقدمه خود بر الطراز بدان اشاره دارد: اول نقدهای ایشان بر لغویان پیش از خود به ویژه فیروزآبادی. ایشان در

موارد بسیاری نقدهای فیروز آبادی، بر جوهربی را نپذیرفته، به دفاع از جوهربی می‌پردازد. دوم آنکه، برخی از مواد لغوی که در سایر معاجم نیامده است، را استدراک کرده، در *الطراز* آورده است. *الطراز*، تا کنون چاپ نشده بود، اما موسسه آل بیت *الله* لاحیاء التراث آن را احیا کرد و تا کنون، شش جلد از آن به صورت محقق و مصحح چاپ شده است که تعداد مجلدات آن به پانزده خواهد رسید. محقق محترم آقای سید علی شهرستانی مقدمه مفصلی با عنوان *المنهج الاشتراکي التقليدي في اللغة* بر این کتاب نوشته است که جلد صفر *الطراز* محسوب می‌شود. مؤلف نتوانسته کتاب را به اتمام برساند و *الطراز* در حرف صاد ماده «قمص» به پایان رسیده است (النریعة إلى تصانیف الشیعه: ج ۵ ص ۱۵۷).

ریاض السالکین و الطراز

کار بزرگ سید در شرح صحیفه سجادیه، مدخل‌های لغوی و خصوصاً بخش "الاثر" را به شکل فزاینده‌ای در تألیف *الطراز*، غنی کرده است. (*الطراز الاول*: ج صفر ص ۳۳۰) از این رو ایشان از لغات صحیفه که در *ریاض السالکین* به شرح آن پرداخته است در *الطراز* بهره می‌برد. مثلاً در برخی موارد، ایشان خلاصه شرح در *ریاض السالکین* را در *الطراز* می‌آورد. به عنوان نمونه در ماده «جسا» همین کار را می‌کند (*الطراز الاول*: ج صفر ص ۳۲۷). البته، گاهی شرح واژه در *الطراز* با شرح همان واژه در صحیفه متفاوت می‌شود. همچنین، در مواردی، شرح ایشان در *الطراز* از شرح در *ریاض* کامل‌تر و دارای اتقان بیشتری است که نمونه آن، شرح ایشان در ماده «ضبا» است (*الطراز الاول*: ج صفر ص ۳۳۰).

غريب الحديث در الطراز

آ. بررسی و نقد

ایشان در این کتاب، به نقد شروح و سخنان پیشینیان نیز پرداخته است به عنوان مثال در ماده "از ب" پس از آوردن حدیثی در شرح واژه *ازب* می‌نویسد: *هو كـعهن و هو غير أزب العقبة* فذاک بفتح الهمزة والزای و تشدید الباء، و یاتی فی "ز ب ب" و وهم ابن الأثیر فی ذکرہ هنا و القول بأنهما واحد، خطأ:

إزب بر وزن *عِهْن* است و این غیر *أزب العقبة* است که به فتح همزه و تشدید با، است و در ماده "ز ب ب" می‌آید و ابن اثیر اشتباه کرده که آن را اینجا آورده و اینکه هر دو دوی اینها یکی است نادرست است (*الطراز الاول*: ج ۱ ص ۲۸۳).

همچنین ایشان در ماده "ط" کلام طریحی را نقد کرده است. طریحی در شرح سخن امیر المؤمنین *علیه السلام* که فرمود: *إِنْ ثَبَّتَ الْوَطَأَةُ فِي هَذِهِ الْمَزَّلَةِ فَذَاكَ* منظور از ثبات قدم را استقامت بر راه حق و هدایت می‌داند و حدیث را این گونه معنا می‌کند که اگر قدم در جایی که غالباً قدمها می‌لغزد،

ثابت بماند، این همان مطلوب است (مجمع‌البحرين، ج ۱ ص ۴۳۳ ماده "وطا")؛ ولی چون این معنا را با ساحت امامت متناسب نمی‌بیند، آن را از باب تعریض به دیگران شمرده است. اما مؤلف *الطراز* به گونه‌ای معنا می‌کند که نیازی به این توجیه نباشد؛ چرا که این سخن امیرالمؤمنین^{۲۴۰} بعد از ضربه‌ای است که ابن ملجم به حضرت زد. حال اگر مقصود حضرت امیر^{۲۴۱} را این بدانیم که: "ای خاندان من اگر من از این ضربه سالم ماندم، پس این همان است که شما می‌خواهید"، شایسته معنایی اینگونه نیست؛ بلکه باید اینگونه مقصود حضرت را بیان کرد که: "این همان است که من می‌خواهم"؛ زیرا آن حضرت به هیچ وجه، دنیا و ماندن در آن را نمی‌خواستند (*الطراز الاول*: ج ۱ ص ۲۳۹).

ب. بیان اقوال فقهی

گاهی در این کتاب، به برخی نظریات فقهی مستند به روایات هم توجه شده است. اهل سنت روایت کرده‌اند که رسول الله^{۲۴۲} شانه‌ای از عاج فیل داشت. سید، مستند کسانی مانند ابوحنیفه، که به طهارت استخوان فیل قائل هستند، را همین روایت می‌داند؛ ولی شافعی آن را لاک سنگ پشت معنا می‌کند زیرا او استخوان فیل را نجس می‌داند. مانند همین روایت است، حدیثی که درباره حضرت فاطمه زهراء^{۲۴۳} آمده است: کان لفاظتة^{۲۴۴} سواران من عاج؛ فاطمه^{۲۴۵} دو دستبند از عاج داشت (*الطراز الاول*: ج ۴ ص ۱۷۰).^۱

ج. استفاده از نسخه‌ی معتبر

یافتن نسخه‌های دیگر یک حدیث، به حدیث‌شناس کمک می‌کند تا در موارد مورد اختلاف، به متن اصلی نزدیکتر شود. این امر، پیش نیاز مهم فهم حدیث است که در آغاز هر شرح، باید متن روایت را ثابت کرد، سپس به شرح آن اقدام گردد. سید علی خان شیرازی نیز در جایی که حدیث، چند گونه روایت شده است، سعی می‌کند به متن اصلی آن دست یابد. مثلاً در مورد حدیث "ما بین ناحیتی حوضی کما بین المدینة و جرباء و اذرح ؟ فاصله میان دو طرف حوض من مانند فاصله مدینه تا جرباء و اذرح است"، عبارت "کما بین جرباء و اذرح" (*النهایة فی غریب الحديث والأشعر*: ج ۵، ص ۲۵۴) را اشتباه می‌داند (*الطراز الاول*: ج ۱ ص ۳۵۲).

همچنین در برخی موارد، همه روایات مختلف را که معنایی مقبول دارند، نقل می‌کند. در ماده «جح» می‌نویسد:

۱. شیعه نیز استخوان فیل را پاک می‌داند؛ زیرا فیل حیوانی است که عین آن طاهر و استخوانش از مواردی است که روح در آن حلول نکرده است. رک: *تذكرة الفقهاء*: ج ۲ ص ۲۴۲.

۲. جرباء و اذرح دو روستای هم‌جوار در شام هستند. *الطراز الاول*: ج ۱ ص ۳۵۲.

د. فهم مفردات و ترکیبات

از آنجا که نخستین مرحله فهم متن حدیث، شناخت واژگان و جایگاه آن در جمله و بلاغت کلام است، بنابراین، برای شناخت واژه و ترکیب جمله، باید به سه علم لغت، صرف و نحو و معانی و بیان وقوف کامل داشت. مرحوم سید علی خان نیز در مواردی با توجه به این مهم، به توضیح واژگان و بررسی ساختار آنها و ترکیب جملات پرداخته است:

۱. علم صرف

ابن حاجب در تعریف علم صرف می‌نویسد: «علم به اصولی است که با آن احوال و زنگاهی کلماتی که ترکیبی نیستند، شناخته می‌شود. (الشافعی فی علم التصريف: ج ۱، ص ۱)» از این رو، حدیث پژوه با شناخت صیغه و وزن کلمه، از خطای در این احوال دور می‌ماند و به معنای واقعی واژه می‌پرسد. سید علی خان نیز در تبیین دقیق واژگان، به این مهم توجه دارد که چند نمونه آن را متذکر می‌شویم:

الف. در روایت زیر، با درک صحیح وزن جمع و مفرد کلمه، به شرح آن پرداخته، واژه رُکب را جمع رِکاب و اسنَه را جمع سِن می‌داند:

إِذَا سافرْتُمْ فِي الْخَصْبِ فَأَعْطُوا الرُّكْبَ أَسْتَهَا "جمع رِکاب - کتب و کتاب - و هی الراوحل، او جمع رَکوب - کصبر و صبور - و هی ما یُرکب. و الأَسْنَة: جمع سِن - کقن و أَفْنَة - ای مکنوا اسنانها من الرعی، فتأخذ حظها من الكلا؛ إذا سافرْتُمْ فِي الْخَصْبِ فَأَعْطُوا الرُّكْبَ أَسْتَهَا.

رُکب جمع رِکاب، مانند کتب و کتاب، همان شتران است؛ یا جمع رَکوب مانند صبر و صبور که همان حیوان سواری دهنده است. اسنَه جمع سِن مانند قن و اقنه است و معنای

۱. جُشَم قبیله‌ای از انصار بودند که نسبشان به جُشَم بن خزرج می‌رسید. لسان العرب: ج ۱۲ ص ۱۰۱.

روایت این است که هر گاه از علفزار گذشتید، به شتران خود اجازه چرا دهید تا از آنجا

بهره برند (الطریز الاول: ج ۲ ص ۸۳).

ب. روایت "ما را بکم إلی سؤاله" دو گونه معنا می‌شود: به ضم باء، که در لغت به معنای نیاز است و یا با فتح باء، که فعل ماضی به معنای الجاء و اضطرار است. سید، با احاطه بر لغت و یاری از صرف هر دو معنا را ممکن می‌داند (همان: ج ۲ ص ۹۶).

۲. فهم لغت

آکاهی از دایرہ لغات و معانی آن، برای حدیث پژوه بسیار ضروری است؛ زیرا تا از یکایک واژگان، تصویر درستی در ذهن نباشد، از کنار هم نشستن آنها هم بهره‌مای به دست نمی‌آید. سید علی‌خان نیز که خود در این فن تبحر ویژه دارد، از آن، برای شرح حدیث سود می‌برد. آشنایی با لهجه‌های زبان عربی، شناخت کلمات معرّب و اضداد، از نمونه‌های کاربرد این فن در فهم حدیث است.

۳. آشنایی با لهجه‌های زبان عربی

مرحوم مدنی شیرازی درباره واژه «قفی» آن را از لهجه طایی یا هذلی می‌داند و می‌گوید:

فَوَضَعُوا الْلُّجَّ عَلَى قَفَّيَ أَيِ السِّيفَ شَبَهَهُ بِالْلُّجَّ الْمَاء... وَ قَفَّيَ أَيِ قَفَّايَ وَ هِيَ لِغَةُ طَائِيَّةٍ أَوْ هَذَلِيَّةٍ إِذَا أَضَافُوا الْمَنْقُوشَ إِلَيْهِ يَاءً الْمَكْلَمَ قَلْبُوا الْأَلْفَ يَاءً وَ أَدْغَمُوا إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى فَقَالُوا: وَاقِعُ ذَلِكَ هَوَىًّا أَيْ هَوَىٰ وَ هَذِهِ عَصَيَّ أَيْ عَصَىٰ؛ فَوَضَعُوا الْلُّجَّ عَلَى قَفَّيَ.

منظور از لُجّ شمشیر است که آن را به لُجّ الماء [یعنی آب فراوان] تشییه کرده است و قَفَّيَ یعنی قفای که این از لهجه طایی یا هذلی است که وقتی کلمه ناقص را به یاری متكلّم اضافه می‌کرددن الف، قلب به یاء می‌شد و یکی از این دو یاء در دیگری ادغام می‌شد؛ پس [بنا براین قاعده] می‌گفتند: واقع ذلک هَوَىٰ یعنی هَوَىٰ و هَذِهِ عَصَيَّ یعنی عَصَىٰ عصای (همان: ج ۴ ص ۲۰۱).

۴. فهم کلمات معرّب

سید علی‌خان واژه همشهربی را معرّب همشهری دانسته، و آن را اینگونه معنا می‌کند:

و هو الرجل يكون من بلده و منه ما ورد في بعض الأحاديث "إنَّ لِي غلاماً خراسانياً" و له همشهربی جون أربعة (همان: ج ۴ ص ۲۵۸).

تذکر این نکته بجاست که این مطلب در توضیح خود ماده آمده است و عنوان «الاثر» در این ماده نیست.

۵. شناخت اضداد

در فهم متن بسیار کار ساز است و چون یک کلمه دارای دو معنای ضد هم باشد، معنای متن هم به ناچار تغییر می‌کند. مانند:

"رَحْمَ اللَّهِ الْهَلُوبَ وَ لَعْنَ اللَّهِ الْهَلُوبَ" هِيَ الَّتِي تُحِبُ زَوْجَهَا وَ تُنْفِرُ مِنْ غَيْرِهِ وَ تُعَصِّيهِ، وَ الَّتِي تُحِبُ خِدْنَهَا وَ تُعَصِّي زَوْجَهَا وَ تُعَصِّيهِ؛ ضُدٌّ؛ "رَحْمَ اللَّهِ الْهَلُوبَ وَ لَعْنَ اللَّهِ الْهَلُوبَ".
هَلُوبٌ، زَنِي اسْتَ كَهْ شَوْهَرْشَ رَادْ دَوْسْتَ دَارْدَ وَ ازْ دِيْگَرَانْ دُورِيْ مِيْ كَنْدَ. رَحْمَتْ خَدَا شَامِلَ زَنِيْ بَادَ كَهْ شَوْهَرْشَ رَادْ دَوْسْتَ دَارْدَ وَ ازْ دِيْگَرَانْ روْبِغَرْدَانِيْ وَ اعْرَاضِ مِيْ كَنْدَ وَ لَعْنَتْ خَدَا بَرْ زَنِيْ كَهْ دَوْسْتَ [غَيْرَ شَوْهَرْشَ] بَرْغَزِيدَهْ اسْتَ وَ شَوْهَرْ رَادْ فَافِرْمَانِيْ مِيْ كَنْدَ وَ ازْ اوْ روْبِغَرْدَانَ اسْتَ. اينَ وَأَذَهَ ازْ أَضْدَادَ اسْتَ (همان: ج ۳ ص ۱۵۹).

۶. آگاهی از دانش نحو

مانند عبارت سید علی خان در شرح این روایت:

"من استطاع منكم الباءة فليتروج و من لم يستطع فعلية بالصوم" هو على حذف مضاف؛
ای من وجد مؤونة النكاح فليتروج، و من لم يجد أهيتها فليصم؛
در این روایت مضاف حذف شده است چرا که "الباءة" به تنها بی معناست. بنابر این،
معنای روایت این می شود که هر یک از شما که قدرت بر تهیه خرج ازدواج دارد، باید ازدواج کند و
هر کس چنین قدرتی ندارد، روزه بگیرد (همان: ج ۱ ص ۳۷).
۷. گاهی واژگان به جهت فصاحت کلام، مقصود و مرادی غیر از معنا و نقش ظاهری خود دارند
که در این گونه موارد هم، ایشان به آن مورد تذکر می دهد:
الف) مجاز؛ تویستنده در مادة بکاً به معنای قلت (اندک بودن) در عنوان «المجاز» چنین می آورد:
«... و بکوت لسانه: قل كلامه، و منه "نحن معاشر الأنبياء فيما بکء" كفلس، أى قلة الكلام
إلا فيما يحتاج إليه.»

«بکء» به معنای قلت و اندک بودن است و استعمال این کلمه در روایت «نحن معاشر الأنبياء فيما بکء» حقیقی نیست، بلکه مجازی است و بدین معناست که ما پیامبران کم سخن می گوییم مگر در جایی که بدان نیاز شود (همان: ج ۱ ص ۳۳).
ب) تمثیل؛ از انواع مجاز است که از جهتی، استعاره در آن وجود دارد؛ اما تفاوت آن با استعاره در این است که وجه شباهت در استعاره، از یک امر اخذ شده؛ ولی وجه شباهت در تمثیل از چند امر انتزاع شده است (الطریز لأسرار البلاغة وعلوم حقاتق الإعجاز؛ ج ۳ ص ۱۹۲). مرحوم سید علی خان نیز روایت ذیل را از باب تمثیل دانسته، می گوید:

"من لم يدع قول الزور فليس الله فيه حاجةٌ هو من باب التمثيل، اى يتخلّى عنه و يكلّه الى نفسه.

هر کس سخن باطل را رها نکند، خدا به او نیازی ندارد. این از باب تمثیل است؛ یعنی خدا چنین کسی را رها کرده و به خودش وامی گذارد (الطریز الاول؛ ج ۴ ص ۵۷).

ج) تلمیح؛ یعنی متکلم در اثنای سخن یا شعر یا خطبه‌های خود، به مثلی رایج یا شعری نادر یا داستانی مشهور اشاره کند تا چون نشانه‌ای در کلامش باشد. (الطریز لأسرار البلاغة وعلوم حقاتق

الإعجاز؛ ج ۳ ص ۹۷) لازم به ذكر است که تلميح با اقتباس متفاوت است؛ زيرا اقتباس، کلامی است که در آن آيه‌ای از قرآن یا حدیثی آمده باشد، بدون اينکه در آن کلام اشاره‌ای شود که اين، آيه قرآن یا حدیث است (شرح المختصر؛ ج ۲ ص ۲۳۴) ولی تلميح آن است که در اثنای سخن به آيه یا حدیث اشاره شود بدون اينکه آيه یا حدیث در کلام بیاید. (همان: ص ۲۴۱)

در تعريف تلميح، از مواردی که در سخن گنجانده می‌شود، از آیه قرآن نامی برده نشد؛ اما می‌دانيم که تلميح، مختص این موارد نیست؛ چرا که نشانه بودن در کلام، ویژه سخن عادی، شعر یا خطبه نیست. پس آیه قرآن هم می‌تواند مورد تلميح قرار گیرد؛ آن گونه که در احاديث آمده است. به عنوان نمونه در حدیث ذیل آیه "سواء منكم من أسر القول ومن جهري به ومن هو مستخف بالليل و سارب بالنهار" تلميح شده است؛ سید علی خان، حدیث "تلیج بین یدی المدلجم؛ در پیش شب روان خلقت، شب روی کنی (أصول کافی (ترجمه کمره‌ای): ج ۶ ص ۲۱۳) را تلميح به آيه فوق می‌داند؛ حال آن که، در روایت، اثری از الفاظ آيه نیست؛ اما معنای آيه در روایت آمده است و برای نشانه بودن آيه، همين مقدار کافي است و نيازی به بودن لفظ آيه نیست (الطریق الاول: ج ۴ ص ۹۱).

هـ- گردآوری قرائئن متصل

قرینه‌ی متصل داخلی

سید علی خان با توجه به قرائئن داخلی حدیث، از احتمالات دیگر در معنای حدیث می‌کاهد و مراد استعمالی را از قرینه داخل حدیث بیان می‌کند. این قرائئن را می‌توان اينگونه برشمرد:

۱. تفسیر معصوم

اینکه خود معصوم به تفسیر سخن خود بپردازد، بهترین و مطمئن‌ترین قرینه برای فهم حدیث است و با آمدن این قرینه، سایر احتمالات به کنار می‌رود. در حدیث «لا تقوم الساعة حتى تهلك الوعول و تظهر التحivot، قالوا: يا رسول الله و ما الوعول والتحivot؟ قال: الوعول: جنوح الناس و اشرافهم و التحivot: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم؛ قيامت بربا نشود تا اينکه وعول هلاك شوند و تحivot جايگاهي والا يابند. پرسيدند: اي پيامبر خدا! وعول و تحivot چيست؟ فرمود: وعول، بزرگان و اشرف و تحivot، آنانند که زير دست و پاي مردمند و به آنان اعتنای نمی‌شود.» بدون در نظر گرفتن تفسیر درون روایت، دو احتمال درباره «تظهر التحivot» وجود دارد: يك احتمال اين است که گنجهای پنهان در زمین نهان شوند و احتمال دیگر اين است که فرومایگان به مرتبتی والا رسند. سید

۱. رد: [برای او] یکسان است از شما هر که سخن نهان دارد و هر که آن را هویدا کند و هر که به شب پنهان رود یا به روز آشکارا رونده باشد.

علی‌خان با تذکر به تفسیر درون حدیث، احتمال اول را نفی کرده، احتمال دوم را برمی‌گزیند (همان: ج ۳ ص ۱۹۶).

۲. دلالت سیاق

سیاق، قرینه‌ای متصل است که در دل کلام است. سیاق آن‌گاه به کار می‌آید که کلام متصل باشد و قسمتی از کلام، قرینه بخش دیگر کلام است. شناخت این قرینه، برای تفسیر آیات و روایات، کاربردی اساسی دارد. سید نیز با توجه به این قرینه به شرح حدیث می‌پردازد. واژه «الوضوح» در لغت به معنای روشنایی و ماه آمده است؛ اما سید با توجه به ذیل روایت که فرمود: «فإن خفي عليكم فأتّموا العدة ثلاثين يوماً» معنای هلال را صحیح می‌داند (همان: ج ۵ ص ۹۱) نه اینکه مانند ابن اثیر صرفاً این معنا را وجیه بداند و معنای اولی را هم پیذیرد (النهایه: ج ۵ ص ۱۹۵).

۳. تلمیح

تعريف تلمیح گذشت. در اینجا، از تلمیح به عنوان قرینه متصل یاد می‌کنیم؛ چرا که با نظر به تعريف آن، در درون تلمیح کلامی می‌آید که قرینه‌ای مهمن به شمار می‌آید. سید نیز با توجه به این قرینه درونی به شرح اثر^۱ پرداخته است. اسلامه به عایشه در هنگام رفتن به بصره این‌گونه خطاب کرد که «قد جمع القرآن ذیلک فلا تندحیه؛ قرآن دنباله لباس تو را جمع کرده پس آن را پهن مکن» (نبرد جمل: ص ۳۴) یعنی با رفتن به سوی بصره آن را مگستران! سید، این کلام را تلمیح به آیه شریفه «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ (احزاب: ۳۳)؛ و در خانه‌هاتان آرام گیرید» می‌داند (الطریز الاول: ج ۵ ص ۶۷).

۴. سبب ورود

سبب ورود، آگاهی از زمینه‌های صدور حدیث است که قرینه متصل مقامی به شمار می‌رود و شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان و مکان صدور حدیث را شامل می‌شود. حدیث «إنَّ الْمَيْتَ لِيُعَذَّبُ بِكَاءَ أَهْلِهِ» از احادیثی است که عده‌ای با تممسک به آن، گریه بر مرده را روا نمی‌دارند؛ ولی سید علی‌خان با بیان سبب ورود حدیث، معنای دیگری را برای آن ذکر می‌کند. وی در این‌باره می‌نویسد:

برید أنَّ الميت إن اوصى بالبكاء عليه فإنه يؤاخذ بأمره بذلك و كان ذلك فعل الجahليه، وهو مشهور عندهم و كثيرٌ في أشعارهم... .

۱. تعبیر به اثر در اینجا به دلیل این است که این کلام ام سلمه خطاب به عایشه در هنگام رفتن به بصره برای جنگ جمل است و حدیث به شمار نمی‌رود.

مقصود آن است که اگر مرد به گریه بر خود وصیت کرده باشد به دلیل این کارش مؤاخذه می‌شود و این کار جاهلی بوده و نزد آنان مشهور و در شعرهای آنان بسیار است.» (همان:

ج ۲ ص ۲۸۶)

قرینه‌های منفصل

منشاً قرآن و سنت یکی است. از این رو، برای فهم حدیث می‌توان از آیات قرآن بهره گرفت. چرا که از معصوم نقل شده است که هر آنچه را از سخنان ما شنیدیم، به قرآن عرضه کنید؛ اگر موافق قرآن نبود، آن را دور بیندازید که از ما نیست. همچنین، برای تفسیر و شرح حدیثی، از احادیث دیگر می‌توان استفاده کرد. پس این نکته مسلم است که قرآن و احادیث با هم هماهنگ و همسو هستند. سید علی خان کبیر نیز از این دو قرینه استفاده کرده است و حتی استفاده از احادیث به ظاهر معارض را هم در دستور کار خود قرار داده است:

۱. آیه

ایشان در توجیه حدیث امیر المؤمنین که آن حضرت، به سبّ خود اجازه داده است، از قرآن بهره می‌برد و می‌گوید:

وَالغُرْضُ أَنَّهُ رَحْصٌ فِي سَبَّهُ عِنْدِ الْإِكْرَاهِ؛ لِإِمْكَانِ إِيقَاعِهِ بِلاِعْتِقَادٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى "إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ". (نحل: آیه ۱۰۶)

مقصود آن است که آن حضرت هنگام اکراه، به ناسزایی به خود اجازه داده است؛ چرا که امکان سبّ، بدون اعتقاد به محتوای آن، وجود دارد چنانکه خدا فرموده است: «مگر آن که به ناخواه و ادار شود [که سختی خلاف ایمانش بگوید] در حالی که دلش به ایمان آرام است.» (الاطراز الاول: ج ۱ ص ۲۹)

۲. روایات هم‌خانواده

استفاده از روایات مشابه و دارای یک موضوع، برای فهم حدیث بسیار کارساز است که عالمان، همیشه بدان توجه داشته‌اند. مرحوم سید علی خان هم با بهره‌گیری از این گونه روایات، حدیث را شرح می‌دهد. درباره حضرت موسی آمده است که «أَمَا مُوسَى فَجَعَدُ». ممکن است در اولین نظر، این معنا از روایت به ذهن برسد که موى ایشان پیچیده بوده است؛ ولی سید، آن را دارای بدنی جسمی معنا کرده است نه به معنای خلاف موى نرم؛ زیرا روایت شده است که موى او نرم و فروهشته بود (همان: ج، ص ۲۸۱).

۳. توجه به حدیث به ظاهر معارض

اگر میان دو یا چند روایت، تعارض و تنافی در نظر عرف مستقر نباشد، بلکه یکی از دلیلهای قرینه‌ای بر تفسیر مقصود شارع برای دلیل دیگر باشد، در این صورت، باید بین هر دو جمع کرد چنانچه سید در روایت ذیل همین گونه عمل کرده است:

أفضل الصدقة جهود المُقلّ بالضم اي قدرته و استطاعته و لا ينافيه حديث "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنىًّا إذ لا بدًّ للمتصدق من غنىًّا ما، إماً غنى النفس ثقةً بالله، أو غنى المال الحاصل بيده، وأولًا على اليسارين.

"برترین صدقه جهد بینواست" یعنی توان و قدرت او؛ و این، با حدیث "برترین صدقه آن است که از روی توانگری باشد" منافات ندارد؛ زیرا صدقه‌دهنده باید حداقل بی‌نیازی را داشته باشد: یا بی‌نیازی نفس، به خاطر اعتماد به خدا و یا بی‌نیازی مالی که دسترنج وی باشد؛ و اولی آسان‌تر است.» (همان: ۳۰۵)

توجه به دانش‌های بشری در فهم معنای حدیث

دانستن دانش‌های بشری گوناگون، در فهم حدیث راهگشا است و فهم آنها می‌تواند باعث تبیین و ابهام زدایی از حدیث شود. برخی از علومی که از آنها در راستای امر فوق استفاده شده، به قرار زیر است:

۱. جغرافی

شناخت مکان‌های نام برده شده در حدیث، ابهام را از آن می‌زداید و ما را به فهم روشن‌تری از حدیث رهنمون می‌سازد. سید، نیز به این نکته واقع است و از آن استفاده می‌کند. وی در بیان روایتی که مکانی به نام «جُدان» در آن آمده، آنجا را کوهی میان بینُ و عیص دانسته که همان بیان ازرق است (همار؛ ص ۲۹۳).

۲. علم پزشکی

سید علی خان، گاه در شرح حدیث از دانش پژوهشی استفاده کرده است. به عنوان نمونه، در حدیثی آمده است: «کره مباحثة الماء» سید، حدیث را کراحت نوشیدن آب، قبل از تهشیش شدن معنا کرده که قبل از نوشیدن چنین آبی باید کمی نان یا خرما بخورد؛ زیرا آب این چنیست، برای معده ضرر داشته، سبب استسقاست و طبیبان گفته‌اند که نوشیدن چنین آبی با معده خالی مضر است، مگر در تابستان برای کسی که گرم مزاج است یا در زمان طاعون (همان: ج ۳ ص ۱۷۹).

و. آگاهی از موانع فهم حدیث

پرهیز از خلط لغت با اصطلاح

اصطلاح یعنی اتفاق گروهی بر لفظی معین که از معنای لغوی اش جدا شده است و میان این دو معنا، تناسبی وجود دارد. پس لازم است در هر متنی، بویژه حدیث، به اصطلاحات توجه شود تا با معنای لغوی خلط نشود. ایشان در هر ماده، عنوان اصطلاح را قرار داده است تا معنای لغوی را از اصطلاح تمایز دهد و معنای اصیل، از معنای مختص به گروهی از مردم، خلط نشود. به عنوان مثال، در ماده جهد، به اصطلاح اجتهاد اشاره می‌کند و آن را این گونه معنا می‌کند:

الاجتهاد: استفراغ القیه و سعه لیحصل له ظنُ الحكم الشرعی.

اجتهاد نهایت تلاش فقیه است تا ظن شرعی برای او حاصل شود (همان: ج ۵ ص ۳۰۶).

ولی درباره معنای لغوی اجتهاد می‌نویسد:

اجتهاد فی الْأَمْرِ: بَذْلُ وُسْعَهُ و طاقتَه فِي طَلَبِه لِلْيَلِغْ نَهَايَتِه، كَتْجَاهَدْ و [اجْتَهَدْ] الشَّىءَ: بَلْغَ

أَقصَى مَا يُمْكِنُ مِنْهُ (همان: ص ۳۰۲).

آگاهی از تصحیف

شناخت تصحیف و تصحیح کلمه‌ی **مُصَحَّف**، راهنمایی است به سوی فهم بهتر حدیث. سید علی‌خان نیز برای شناسایی موارد تصحیف شده، سعی وافری از خود بروز داده و آن موارد را شناسانده است. مانند:

۱. از امام کاظم<علیه السلام> روایت شده است که فرمود: "وَ يَجْزِي الْفُسْلُ لِلْجَمْعَةِ كَمَا يَكُونُ لِلزَّوْجِ؛" کیفیت غسل جمعه همانند غسل جنابت است (روضۃ المتقین: ج ۱ ص ۲۹۰). ولی نسخه‌های این روایت، مختلف است و در برخی نسخه‌ها، للزوج (من لا يحضره الفقيه: ج ۱ ص ۱۱۲) ضبط شده است. سید علی‌خان این ضبط را تصحیف للزوج می‌داند (الطراز الاول: ج ۴ ص ۱۱۷).
۲. در روایتی چنین آمده است: "نَهِيَ أَنْ يُدَبِّجَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يُدَبِّجُ الْحَمَارُ؛" رسول خدا نهی کرد از اینکه انسان سرش را در رکوع از پشتیش پایین‌تر قرار دهد چنانکه الاغ چنین می‌کند." سید در اینجا تذکر می‌دهد که آنانی که این حدیث را یندیج یا یندیج روایت کرده‌اند، به تصحیف گرفتار شده‌اند (همان: ص ۳۰۱).

منابع الطراز: غریب‌الحدیث و غریب‌القرآن

از موفقیت‌های یک نویسنده، آگاهی از آثار پیشینیان و استفاده بجا از آنها و تکمیل آنها در تألیف اثر جدید است. هیچ دانشمندی اثری ماندگار پیدید نیاورد مگر آن که توانسته باشد بر شانه دانشمندان پیشین قدم گذارد و با رعایت امانت و دقت، اثر جدیدی عرضه نماید. مرحوم سید علی‌خان به خوبی توانسته بر این امر فائق آید. او در نگاشتن **الطراز** در دانش غریب‌الحدیث از آثار زیر بهره برده است: غریب‌الحدیث ابوعبدید قاسم بن سلام، غریب‌الحدیث ابن قتبیه، غریب‌الحدیث خطابی، غریب‌الحدیث هروی، غریب‌الحدیث ابن جوزی، الفائق فی الحدیث، مجمع البحرين، المفردات راغب اصفهانی، النهایه ابن اثیر، اصلاح المنطق، تهذیب الاسماء و اللغات نووى، صحاح اللغة، المحكم و المحیط الاعظم، المغرب، البيان و التبیین، ریبع‌الابرار، عروس‌الافراح فی تلخیص المفتاح، مجمع الامثال، حیاة‌الحیوان و بسیاری دیگر از کتب حدیثی، تاریخی، تراجم و تفاسیر.

اما در این میان، وی در دانش غریب‌الحدیث توجه ویژه به مجمع البحرين دارد. اعتماد

ایشان بر مجمع البحرين چنان است که گاهی در شرح فقره‌ای از حدیث، شرح مجمع البحرين را

نتیجه

بدون هیچ تغییری نقل می‌کند. مثلاً در شرح "لَا أَرْزُأُ مِنْ فِئَكُمْ دَرْهَمًا" می‌نویسد: "لَا أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا وَ لَا دَرْهَمًا" (همان: ج صفر ص ۳۲۹) که همین توضیح در مجمع‌البحرين (مجمع‌البحرين: ج ۱ ص ۱۸۳) آمده است.

الطریز یکی از منابع غریب‌الحدیث به شمار می‌رود. سید علی‌خان مدنی در این کتاب به نقد و استدراک بر منابع پیشین پرداخته است. ایشان در این کتاب، از ریاض السالکین (شرح خویش بر صحیفه سجادیه) و مجمع‌البحرين بهره برد و برای فهم حدیث سیری منطقی را پیموده است. بدین‌گونه که ابتدا به دنبال یافتن نسخه‌هایی از یک حدیث است تا از شناخت تصحیف به تصحیح برسد. صرف و داشت لغت را برای تفسیر مفردات حدیث، بکار می‌گیرد. از علوم نحو و بلاغت برای فهم ترکیبات استفاده می‌کند. همچنین به قرینه‌های متصل مانند دلالت سیاقی و سبب ورود توجه کرده است. از قرینه‌های منفصل همچون آیات و روایات مشابه و حتی معارض هم برای شرح حدیث سود جسته است. از علوم و دستاوردهای انسانی مانند جغرافی، تاریخ، تراجم، پزشکی و شروح دیگران برای تبیین بهتر روایات بهره گرفته است.

ایشان از موانع فهم حدیث آگاه است. از خلط با اصطلاح پرهیز می‌کند. با کلمات مُصَحَّف آشنا است. وی در «الاثر» الطریز از منابع بسیاری بهره برد است. کتابهای مفردات قرآن، غریب‌الحدیث، لغت، کتاب‌های حدیثی شیعه و سنی، تاریخ، تفسیر، رجال، ادب، فقه، طب و حیوان‌شناسی از عنوانین مورد استفاده ایشان است.

كتاب نامه

١. قرآن کریم
٢. اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، مترجم: محمد باقر کمره‌ای، قم: اسوه، ۱۳۷۵ ش.
٣. امل الامل، محمد بن الحسن الحر العاملی، بغداد، مکتبة الاندلس، ۱۳۸۵ هـ.
٤. تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی علامه حلی، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت، قم: موسسه آل البيت لاحیاء التراث.
٥. خاتمه مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، قم، موسسه آل البيت لاحیاء التراث، اول، ۱۴۱۴ هـ.
٦. عز الذریعة إلى تصانیف الشیعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، بیروت، دار الاصواء، سوم، ۱۴۰۳ هـ.
٧. روش فهم حدیث، عبد الهادی مسعودی، تهران: سمت و دانشکده علوم حدیث، ۱۳۸۴ ش.
٨. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، علامه محمد تقی مجلسی، تحقیق: سید حسین موسوی کرمانی و شیخ علی پناه اشتهرادی و سید فضل الله طباطبائی، تهران: کوشانپور، ۱۴۰۶ هـ.
٩. سیر تدوین غریب الحدیث، عبد الهادی مسعودی، علوم حدیث، ش ۱۳ پاییز ۱۳۷۸ ش.
١٠. شرح المختصر، سعد الدین تقیازانی، قم: دار الحکمة، ۱۳۷۷.
١١. الطراز الاول و الکنائز لما علیه من لغة العرب المعوّل، سید علی خان مدنی شیرازی، مشهد، موسسه آل البيت لاحیاء التراث، اول، ۱۴۲۶ هـ تا ۱۴۲۸ هـ.
١٢. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حفائق الإعجاز، یحیی بن حمزه علوی، بیروت: مکتبة عنصریه، ۱۴۲۳ هـ.
١٣. مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة من مسائل السفر، سید مهدی بحر العلوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، ۱۴۲۳ هـ. (در ضمن کتاب مفتاح الكرامة ج ۱۰ از ص ۳۳۳ إلى ص ۴۳۵).
١٤. مجمع البحرين و مطلع البحرين، فخر الدین طریحی، تصحیح: سید احمد حسینی، تهران: مرتضوی، ۱۴۱۶ هـ.
١٥. مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فی أحكام النبي المختار و عترتہ الأطھار، شیخ اسد الله کاظمی تستری، بی جا، بی تا.
١٦. نبرد جمل، حسن شانه چی، قم: دلیل ما، ۱۳۸۱ ش.
١٧. النهاية فی غریب الحدیث و الاثر، مجد الدین أبي السعادات المبارک بن محمد بن الایمیر الجزری، تحقیق: أبوعبدالرحمه صلاح بن محمد بن عویضه، بیروت، منشورات محمد علی بیضون دار الكتب العلمیة، بی تا.