

جایگاه عقل و مقتضیات آن

در اعتبار بخشی گفتارهای دینی

▷ دکتر قاسم بستانی

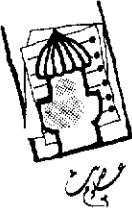
چکیده: دانشمندان اسلامی، از دیرباز، با درک پدیده جعل حدیث، در صدد به دست دادن معیارهایی برآمدند تا صحیح حدیث را از سقیم آن بازشناسند؛ از جمله این معیارها، «مخالفت حدیث با عقل و مقتضیات آن» است و از طریق آن به ارزیابی احادیث پرداخته‌اند. عقل و مقتضیات آن چیست؟ اعتبار این معیار نزد مسلمانان چه اندازه است؟ این مخالفت چگونه مخالفتی است؟ محدودهٔ قضاوت عقل نسبت به آموزه‌های دینی کدام است؟... . مؤلف به ذکر این معیار و بررسی جواب خاص آن و پاسخ دادن به سوالات مطرح شده پرداخته است. سپس احادیثی چند - که با این معیار مورد نقد قرار گرفته‌اند - برای نمونه ذکر می‌شوند تا این معیار و ملاحظات خاص آن و نیز نحوهٔ به کار گیری آن، بهتر شناخته شود.

کلید واژه: معیار، عقل، مقتضیات، حدیث، موضوع.

۱. معیار بودن عقل و مقتضیات آن

یکی از ملاک‌های بسیار مهم و اساسی شناخت حدیث غیر صحیح، موضوع و مخدوش از دیگر احادیث - همچنان که قریب به اتفاق دانشمندان و حدیث‌شناسان اسلامی از دیرباز بر آن تأکید دارند - «مخالفت حدیث با عقل و مقتضیات آن»، بدون احتمال تاویل است؛^۱

۱. الكفاية في علم الدرایة، احمد بن على خطيب بغدادی، تحقيق: احمد عمر هاشم، بي جا: دارالكتب العربي، أول، ۱۴۰۵ق، ص ۴۷۲؛ القول المسند في الذب عن المستند للإمام احمد، احمد بن على ابن حجر عسقلاني، قاهره: مكتبة

بدین گونه که مضمون یک حديث با توجه به مدلول قطعی، بر عقل و مقتضیات آن عرضه شود تا مورد ارزیابی آن دو قرار گیرد و چنانچه عقل و مقتضیات آن با مضمون حديث عرضه شده مخالف باشند، به موضوع وغیر صحیح بودن یا حداقل مخدوش بودن حديث حکم شود. در حقیقت - همچنان که خواهد آمد - مرجع تمام معیارها و ملاک‌های شناخت حديث غیر صحیح، موضوع و مخدوش از غیر آن و به عبارت دیگر، مبنای و مرجع نقد حديث، عقل و مقتضیات آن است.

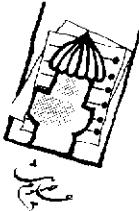
۲. عقل و مقتضیات عقل چیست؟

در تعریف عقل گفته شده که قوه تشخیص درست از نادرست و معیار ارزیابی انسان از اقوال و افعال خود و دیگران است و همچون چراغی روشن در مسیر حیات بشری قرار دارد تا راه از چاه تمیز داده شود.^۲ مقتضیات عقل همان اقتضایات و استلزمات و اصول عقل عملی و عقل نظری بنابر یافته‌ها، کشفیات و یقینیات آنهاست.

۳. نسبت عقل و مقتضیات آن با تعالیم و آموزه‌های دینی

به طور قطع، تمام افعال و افکار بشر دارای مستند عقلی (عقل نظری یا عقل عملی) بوده، آن افعال و افکار با مستند عقلی پذیرفته بارده می‌شوند. در امور مذهبی نیز درستی و نادرستی تمام اصول و احکام نظری و عملی به قضاوت اجمالی یا تفصیلی عقل برمی‌گردد؛ برای مثال، شرع

ابن تیمیه، اول، ۱۴۰۱ق؛ *المنار المنیف*، محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزی، تحقیق: عبدالفتاح ابو عده، حلب: المطبوعات الاسلامیة، اول، ۱۴۰۳ق، ص ۹۹؛ *مقباس المہابیۃ فی علم الدرایۃ*، عبدالله مامقانی، تحقیق: محمدرضا مامقانی، بیروت: مؤسسه آل البتی(ع) لاجیاء التراث، اول، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص ۴۰۴؛ *علوم الحديث و مصطلحه*، صحیح صالح، دمشق: جامعۃ دمشق، پنجم، ۱۹۵۹م، ص ۲۸۴؛ *علم الحديث و درایۃ الحديث*، شانه چی، ۱۴، فم؛ دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش، بخش اول، ص ۱۰۸، ۱۲۲، ۱۲۵ و بخش دوم، ص ۹۲؛ منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوی، صلاح الدین بن احمد ادبی، بیروت: دارالافاق الجديدة، اول، ۱۹۸۳م، ص ۲۳۸؛ *الحديث والمحدثون او عنایة الامة الاسلامیة بالسنة النبویة*، محمد محمد ابوزهه، بی تا، ص ۴۸۳-۴۸۲؛ *فقہ الحديث و روش‌های نقد متن*، نهلله غروی نابینی، تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹ش، ص ۱۸۳؛ *منهج النقد فی علوم الحديث*، نورالدین عتر، دمشق: دارالفکر، سوم، ۱۹۸۵م، ص ۴۳۴؛ نقد المتن بین صناعة المحدثین و مطاعن المستشرقین، نجم عبدالرحمن خلف، ریاض: مکتبة الرشد، بی تا، ص ۴۳۲؛ نقد الحديث فی علم الروایة و علم الدرایۃ، حسین حاج حسن، بیروت: مؤسسه الرفقاء، اول، ۱۹۸۵م، ج ۲، ص ۳۵۵؛ اهتمام المحدثین بنقد الحديث ستدًا و متناؤ و دحض مزاعم المشترقین و اتباعهم، محمد لقمان سلیمانی، ریاض: اول، ۱۹۸۷م، ص ۳۹۸؛ فقه الحديث و روش‌های نقد متن، ص ۱۸۳.

نمی‌تواند از جمیع ضدین یا نفی صانع یا وجود دو واجب الرجود و مانند سخن بگوید؛ چرا که بنابر استدلال‌های عقلی، پیش فرض این است که:

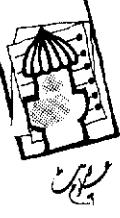
الف. شارع رئیس عقل است، لذا حکمش با حکم عقل -که ودیعه او نزد آدمیان است- برای کشف حقیقت و صحت و سقم امور، متعدد است؛

ب. شارع در مقام هدایت و ارشاد آدمی به راه درست و حقیقی است.
لذا بیانات او تهی از کذب و اغرا و منطبق بر حقایق مسلم جهان است. هر چند درستی و نادرستی برخی از احکام و امور دینی، مانند تعداد علت تعداد رکعات نماز، زمان روزه و ...، بر عهده شرع گذاشته شده و به کتاب و سنت ارجاع داده می‌شود، اما این تابعیت عقل در این امور نیز مبتنی بر استدلال عقلی بر صحبت نبوت و درستی بیانات انبیا، پذیرفتن حکیمانه بودن این احکام به جهت صدورشان از شارع حکیم و تفاوتشان با امور عادی است؛ ضمن این که تشخیص آن که چه امری را باید به شرع فقط ارجاع داد، نیز از وظایف عقل است. لذا باید گفت که عقل و اقتضایات آن از امور فرادینی هستند.

باید مذکور شد که ممکن است دریافت‌ها و اصول عقلی در دو بعد نظری و عملی، ناقص یا اشتباه یا متناسب با زمان و مکان خاصی و مبتنی بر قالب‌ها خاصی باشد یا این که عقل از امور و شرایطی چون احساسات، منافع شخصی یا طبقاتی، ضمیر ناخودآگاه و ... متأثر باشد. اما با وجود این اشکال، نقص یا محدودیت، باز ملاک بودن آن غیر قابل خدشه است؛ چرا که متولی نقد، بازبینی و شناخت درستی و نادرستی یا خوب و بد دریافت‌ها و احکام و قواعد، در نهایت، خود عقل به هر کیفیتی که باشد، است و هیچ وسیله‌ای دیگری، غیر از عقل برای داوری نسبت به فکر و فعل آدمی وجود ندارد؛ چه به هر حال، مردم هر زمان و مکانی، داشته‌های عقلانی و عقلایی خود را کامل و تام پنداشته، بر صحبت آن استدلال می‌کنند و عملاً امور خود را بر طبق آنها پیش می‌برند. به عبارت دیگر، عقل هر کس، برای او حجیت دارد.

۴. عقل مستقل و عقل تابع

برخی عقل را آن گاه حجت می‌دانند که به قرآن و سنت ثابت مستثیر شده باشد، نه عقل مجرد و بالذات و این که عقل ابتدائاً هیچ نقشی در تحسین یا تقویح امور ندارد.^۳ این سخن، به ظاهر، بازخوان اندیشه‌های اشعریگری بوده، به نوعی، استقلال عقل به عنوان معیار شناسایی حق از باطل را زیر سؤال می‌برد؛ چه صحبت آن و قضاویت‌هایش منصوب به تادیب آن به قرآن و سنت قطعی خواهد بود. به عبارت دیگر، عقل و قضاویت‌های آن، براساس قرآن و سنت سنجیده می‌شود، نه بالعکس.

به هر حال، قابل پذیرفتن است که عقل، تحت تأثیر تعالیم اصیل دینی، امکان رشد و شکوفایی بیشتری خواهد داشت و آموزه‌های وحیانی زمینه ساز تعالی آن خواهد بود، اما بدیهی است - همان‌گونه که اشاره شد - عقل و مقتضیات آن، امری فرادینی بوده، اعتبار خود و قضاوت‌هایش را در جایی دیگر و بنابر عواملی، بعضًا ذاتی و بعضًا اکتسابی، به دست می‌آورد؛ چه، انسان بدون دین قابل تصور است، اما انسانی که بدون عقل و مقتضیات آن عمل کند و بیندیشید، غیر قابل تصور. بلکه عقل و مقتضیات آن، اموری کاملاً غیر دینی و حاکم بر دین هستند. دلیل بر این امر، همان عرضه اصول دین از توحید، نبوت، معاد و ... بر عقل پیش از ایمان آوردن است تا نسبت به حق و باطل آنها قضاوت کند.

ظاهر آن را است که صاحبان نظریه عقل مستنیر، در نهایت، اظهار می‌دارند که انکا بر عقل، مجال وسیعی برای اجتهاد ایجاد می‌کند و این که بین صحیح منقول و صریح معقول تعارضی نیست.^۲ به بیانی دیگر، با توجه به عبارت «صریح معقول»، به عقل و مقتضیات آن استقلال داده‌اند.

۵. قرآن و مرجعیت عقل

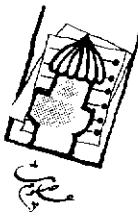
آیات بسیاری در قرآن وجود دارند که آدمی را به تفکر، تدبیر، تعقل در کابینات و اقوال نبوی و آیات قرآنی برای احراز صحت و سقم امور و کشف حقایق از جمله صحمت و سقم اقوال نبوی و آیات قرآنی دعوت می‌نماید؛ مانند:

... ویریکم آیاته لعلکم تعقولون (سوره بقره، آیه ۱۶۴)، «صم بکم عمنی فهم لا یعقلون» (سوره بقره، آیه ۱۷۱)، و نیز: (سوره بقره، آیه ۲۴۲)، (سوره آل عمران، آیه ۱۱۸)، (سوره نساء، آیه ۸۲)، (سوره مائده، آیه ۵۸)، (سوره مائدہ، آیه ۱۰۳)، (سوره انعام، آیه ۳۲)، (سوره اعراف، آیه ۱۷۶)، (سوره اعراف، آیه ۱۸۴) و این آیات به طور قطع، بر اعتبار و جایگاه والای عقل و اقتضایات آن دلالت می‌کنند؛ قوه‌ای که استناد و استدلال بدان، راه را هر نوع انحراف و کج روی می‌بندد و موجب دستیابی آدمی بر حقایق می‌گردد.

و نیز مجموع آیات قرآنی خبر از این امر می‌دهند که آموزه‌ها و تعالیم وحیانی، مبتنی بر مبانی و اصول عقلی و خطاب الهی خطابی حکیمانه و عاقلانه است.

۶. سنت و مرجعیت عقل

در احادیث دینی نیز، بخصوص احادیث ائمه(ع) - همچنان که بدان، به صورت، مختصر اشاره می‌شود - عقل از جایگاه والای برخوردار بوده، محوریت مطلق در تشخیص صحیح و سقیم امور دینی و غیر دینی یافته است. توحید و نبوت بدان ثابت شده، درستی یا نادرستی سخنان و

کردارهای منسوب به بزرگان دین با آن معلوم می‌گردد و صحیح و سقیم آنچه که به دین نسبت داده شده، بدان سنجهیده می‌شود و برخی از این احادیث در تعظیم این نیروی سرنوشت بشری تا آنجا پیش رفته‌اند که آن را در عرض انبیا و ائمه(ع) قرار داده‌اند. در پی، برخی از احادیثی که، به طور صریح، به جایگاه والا و محوری عقل در امور دینی و غیر دینی بشرطه دارد، ذکر می‌شود. از پامیر(ص) نقل شده است:

«اما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقل له»^۵

«قام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له»^۶

«استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه فتنتموا»^۷

برای هر چیز ابزاری است و ابزار مؤمن عقل اوست. برای هر چیزی مرکبی است و مرکب آدمی عقل اوست. و برای هر چیز هدفی است و هدف عبادت عقل است. برای هر گروهی چوپانی است و چوپان موبیدان عقل است. برای هر تاجری کالایی است و کالاهای اهل سیر و سلوک عقل است. برای هر خرابی آبادانی است و آبادانی آخرت عقل است. برای هر سفری خیمه‌ای است که بدان پناه برده می‌شود و خیمه مسلمانان عقل است؛^۸

۵. *وسائل الشیعه* الى معرفة المسائل الشرعية، محمد بن حسن حر عاملی، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لاحیاء التراث، قم: دوم، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص ۲۰۹؛ مکار الأخلاق، عبدالله بن عیید ابن ابی الدنيا، تحقيق: مجید سید ابراهیم، بیجا: مکتبة القرآن، بیجا، ص ۴۴. (در منابع شیعه بدون سند است).

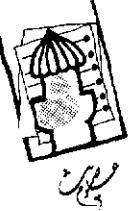
۶. *الجامع الصغير*، عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، بیروت: دارالفکر، اول، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص ۲۶۰؛ *کنزالعمال*، على بن حسام الدين مشقی هندی، تحقيق: شیخ بکری حیانی، بیروت: مؤسسه الرسالة، بیجا، ج ۳، ص ۳۷۹؛ *بحارالانوار*، محمد باقر مجلسی، بیروت: مؤسسه الوفاء، دوم، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۹۴؛ *وسائل الشیعه*، ج ۱۱، ص ۲۰۸ (در منابع شیعه بدون سند آمده است).

برخی این حدیث را در اصل، قول این جریح یکی از رجال این حدیث، نسبت داده‌اند (کتاب العقل وفضلة، عبدالله بن عیید ابن ابی الدنيا، تحقيق: لطفی محمد الصغیر، ریاض: دارالراایة، اول، ۱۴۰۹ق، ص ۶۴۹، نه قول پامیر(ص) و برخی نیز آن را منکر در متن و سند دانسته‌اند (الکامل فی ضعفاء الرجال، عبدالله این عدی جرجانی، تحقيق: سهیل زکار، بیروت: دارالفکر، سوم، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۱۰۱) اما گفته نشده که چرا از نظر متن منکر است.

۷. *الجامع الصغير*، ج ۱، ص ۱۴۹؛ *کنزالعمال*، ج ۳، ص ۴۰۹-۴۱۰؛ *بحارالانوار*، ج ۱، ص ۹۶؛ *وسائل الشیعه*، ج ۱۱، ص ۲۰۷ (با تعابیر نزدیک به هم). (در منابع شیعه بدون سند است).

برخی رجال این حدیث را تضعیف کرده و حدیث را منکر شمرده‌اند (میزان الاختلال، محمد بن احمد ذہبی، تحقيق: على محمد بجایی، بیروت، دارالمعرفة، اول، ۱۳۸۲ق، ج ۲، ص ۶۲۸؛ لسان المیزان، احمد بن علی ابی حجر عسقلانی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، اول، ۱۳۹۰ق، ج ۴، ص ۳۱، ۲۸۳)، با این که متن معنای منکری ندارد.

۸. *بحارالانوار*، ج ۱، ص ۹۵؛ *مستدرک الوسائل*، حسین بن محمد تقی نوری، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لاحیاء التراث، قم: اول، ۱۴۰۸ق، ج ۱۱، ص ۲۰۶، این حدیث در منابع شیعه بدون سند آمده است و در منابع اهل سنت با اندکی تفاوت (بفتح البایث عن زواله مسند الحارث، على بن ابی بکر هیشمی، تحقيق: مسعود عبدالحمید محمد سعدنی، بیجا: دارالطلائع، بیجا، ص ۲۵۷). این اختلاف هست که شیعیان این حدیث را از اهل سنت با اندکی تصرف مورد استفاده قرار داده باشند؛ چه این حدیث نزد شیعیان بدون سند ذکر می‌شود. اگر لفظ المجتهدین به معنای مصطلح خود باشد، در اصل حدیث به طور قطع نصرف شده است.

هنگامی که خداوند عقل را آفرید، آن را به سخن درآورد [و به کارش انداخت]. سپس به او گفت که جلو بیا، پس جلو آمد. سپس به او گفت: برگرد. پس برگشت. سپس به او گفت که به عزت و جلال مسونگند که هیچ خلقی بهتر از تو نیافریدم. از طریق تو امر و نهی می کنم و به واسطه تو پاداش می دهم و مجازات می کنم (یا تو را امر و نهی می کنم و پاداش و عقاب می دهم).^۹

از امام صادق (ع) نقل شده است:

حجۃ اللہ علی العباد التبی والحجۃ فیما بین العباد و اللہ العقل!^{۱۰}

العقل دلیل المؤمن،^{۱۱}

... و انما يدرك الحق (یا الفرز) بمعرفة العقل و جنوده و مجانية الجهل وجنوده.^{۱۲}

از امام کاظم (ع) نقل شده است:

ای هشام، خداوند بر مردم دو حجت دارد؛ حجتی ظاهر و حجتی باطن. پس حجت

ظاهر همان فرستادگان و پیامبران و ائمه اند و حجت باطنی همان عقل هاستند.^{۱۳}

از امام رضا (ع) پرسیده شد که امروز حجت خدا بر مردم چیست؟ فرمود:

۹. الکافی، محمد بن یعقوب کلبی، تحقیق: علی اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیة، اول، ۱۲۸۸ق، ج ۱، ص ۱۱، ۲۶، ۲۸؛ من لا يحضره الفقيه، محمد بن علی صدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، دوم، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۳۶۹؛ المعجم الاوسط، سلیمان بن احمد طبرانی، تحقیق: ابوالایم حسینی، بی جا: دارالحرمين، بی تا، ج ۷، ص ۱۹-۲۱؛ کنزالعمال، ج ۳، ص ۳۸۳ (دور حديث)؛ الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ۲، ص ۳۹۰، ج ۶، ص ۱۴ (بالفاظ نزدیک به هم). برخی اذ اهل سنت این حدیث را بنا بر طرق خود، موضوع می دانند (الموضوعات، تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان، مدینه: المکتبة السلفیة، اول، ۱۳۸۶ق، ج ۱، ص ۱۷۵-۱۷۶)؛ کشف الغفاء، اسماعیل بن محمد عجلونی، بی جا: دارالکتب العلمیة، دوم، ۱۴۰۸ق، ج ۱، ص ۱۴۸؛ میزان الاعتلال، ج ۱، ص ۵۶۴؛ لسان المیزان، ج ۲، ص ۳۲۷، ج ۴، ص ۳۲۴؛ المثار المنیر، ابن قیم الجوزیة، ص ۶۶) یا ضعیف (الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو عقیلی، تحقیق: عبدالمعطی امین قلمجی، بیروت: دارالکتب العلمیة، دوم، ۱۴۱۸ق، ج ۳، ص ۱۷۵)؛ الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ۶، ص ۱۴؛ میزان الاعتلال، ج ۳، ص ۳۵۶) و برخی نیز آن را به تحری نویزی تایید می کنند (کشف الغفاء، ج ۱، ص ۲۳۸-۲۳۶، ج ۲، ص ۱۴۸).

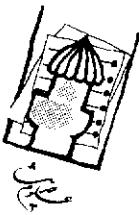
به هر حال، این حدیث و مانند آن برفرض موضوع یا مخدوش بودنشان، نزد قاطبه مسلمانان بخصوص شیعیان از اعتبار و مقبولیت خاصی برخوردار بوده و به گونه ای از ذهنیت و نظر آنها را نسبت به عقل پرده بر می دارد.

۱۰. الکافی، ج ۱، ص ۲۵. این معنا در سخنان برخی اذ اهل سنت مشاهده شده است (تفسیر قرطبی، محمد بن احمد قرطبی، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، ۱۴۰۵ق، ج ۱۴۰۵، ص ۳۱۱، ج ۱۴۰۵، ص ۱۴۰۵)؛ نوادر الاصول فی احادیث الرسول، محمد بن علی ترمذی، تحقیق عبدالرحمون عمیر، بیروت دارالجیل، اول، ۱۹۹۲م، ج ۳، ص ۷۹).

۱۱. الکافی، ج ۱، ص ۲۵.

۱۲. المحاسن، احمد بن محمد برقو، تحقیق: سید جلال الدین حسینی محدث، تهران: دارالکتب الاسلامیة، بی تا، ج ۱، ص ۱۹۸؛ الخصال، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: اسلامی، بی تا، ص ۵۹۱.

۱۳. الکافی، ج ۱، ص ۱۶.

عقل. با عقل است که صادق بر خداوند را می‌شناسی و بدو ایمان می‌آوری و دروغگو بر خداوند را می‌شناسی و او را انکار می‌کنی... .^{۱۴}

۷. آموزه‌های دینی و معیار عرضهٔ حدیث بر عقل و مقتضیات آن

باید مذکور شد که علی رغم اتفاق نظر تمام دانشمندان مسلمان بر محوریت عقل در تمیز بین حق و باطل امور دینی و غیر دینی و استنباط احکام شرعی، و علی رغم تصریح احادیث بسیاری نزد فریقین بر مراجعت به قرآن و سنت برای تشخیص حدیث درست از غیر آن و معیار بودن این دو، در احادیث فریقین، هیچ حدیثی مشاهده نشده که به مراجعت به عقل و مقتضیات آن در تشخیص حدیث صحیح از غیر آن و معیار بودن آن در این خصوص، تصریح کرده باشد. اما این عدم تصریح، در عمل، تأثیری در روش‌های نقد مسلمانان نداشت، آنان به طور طبیعی، از عقل در نقد احادیث بهره جسته‌اند. شاید عدم تصریح فوق الذکر به جهت کفایت ارجاع به دو منبع مذکور و حضور سنگین این دو منبع در حیات فکری و عملی مسلمانان آن دوران بوده است.

با این وجود، شاید بتوان دو معیار ذیل -که در آیات و احادیث بدانها اشاره شده- از مصاديق عرضهٔ حدیث بر عقل در آموزه‌های دینی دانست.

الف. پذیرش و اطمینان قلب نسبت به حدیث: چه بسا پذیرش قلب و آرامش جان و عدم عکس العمل وجود آدمی و آن احساس و درک نهادینه شده از روح دینی، و احساس قرابت و انس نسبت به مضمون یک حدیث که در برخی از احادیث بدان‌ها به عنوان ملاک تشخیص حدیث درست از نادرست اشاره شده، تعبیری دیگر از جایگاه عقل یا شعور آدمی و مقتضیات آن باشد.

برای مثال از پیامبر(ص) نقل شده است: *ستال جامع علوم اسلامی*
اگر حدیثی از من شنیدید که دل‌هایتان آن را انکار می‌کند و موهایتان و پرست بدنهایتان از آن متنفر است و آن را از خود به دور می‌بینید، پس من از شما بدان دورترم.^{۱۵}

یا از امام صادق(ع) از پیامبر(ص) آمده است:

... پس آنچه از حدیث آن محمد(ص) به شما می‌رسد و دل‌هایتان بر آن نرم شد و آن را

۱۴. الكافى، ج ۱، ص ۲۵؛ علل الشرايع، ج ۱، ص ۱۲۲.

۱۵. المستند، احمد بن محمد ابن حنبل، بیروت، دارالصادر، بی‌نا، ج ۳، ص ۴۹۷، ج ۵، ص ۴۲۵؛ الكفاية في علم الدرابة، ص ۴۷۰؛ الجامع الصغير، ج ۱، ص ۱۰۸؛ کنز العمال، ج ۱، ص ۱۷۹.

اکثر اهل سنت اسناد این حدیث را جيد و صحيح و متن آن را مقبول دانسته و بدان در نقد حدیث استناد می‌کنند (القول المسعدی في الذهب عن المستند للإمام أحمد، ص ۸۸-۸۹، الموضوعات، ج ۱، ص ۱۰۳)، هر چند برخی این حدیث را مرفوض بر این بن کعب می‌دانند (جامع العلوم والحكم، ص ۲۲۴، به نقل از: منهج نقد المتن عند علماء الحديث البُّوْيِي، ص ۲۳۰).

پذیرفت و آن را شناختید، آن را پذیرید و آنچه که دل هایتان از آن بیزار شد و انکار

کردید، آن را به خداوند و فرستاده اش و به عالمی از آن محمد(ص) واگذارید.^{۱۶}

و نقل شده که زراره از امام صادق(ص) می پرسد: اگر دو خبر متعارض از شما بشنویم،

کدام را پذیریم؟ امام می فرماید:

آنچه را که میان اصحاب مشهور است پذیر و شاذ و نادر را رها کن. اگر هر دو مشهور

بودند، آنچه را نزد تو درست تر است یا از نظر خودت موقتاً تر است، پذیر.^{۱۷}

ب. مطابقت با معروف: معروف، امری است که عقل جمعی مردم قابل بر صحبت،

کارآمدی و مفید بودن آن است، بر خلاف امر منکر مواردی در آیات و نیز احادیث یافت می شود

که مسلمانان به امر معروف فراخوانده، و از امر منکر باز داشته شده اند و بلکه معروف بودن امری

را ملاک صحبت صدور آن از معصوم دانسته اند.

از علی(ع) نقل شده که مردی از انصار بر سریه ای فرمانده شد و پیامبر(ص) به افراد آن سریه

فرمان داد تا از او اطاعت نمایند. پس آن مرد به علتی از زیر دستانش تاراحت شد و فرمان داد تا

آتش بیاورند و برافروزنند و به آنان فرمان داد که خود را در آتش بیاندازند، اما آنان امتناع کردند تا

این که تاراحتیش بر طرف شد. وقتی پیامبر(ص) از این ماجرا با خبر شد، فرمود:

اگر وارد آن می شدند تا روز قیامت از آن بیرون نمی آمدند. هیچ طاعنی در معتبرت

خدا نیست. طاعت فقط در معروف است.^{۱۸}

برخی متذکر شده اند که «المعروف» در اینجا همان چیزی است که عقل، قلب، قرآن و

سنّت آن را می پذیرند و چه بسا تعبیر «ولا يعصينك في معروف»^{۱۹} مؤید این بیان نبوی باشد.^{۲۰}

علاوه بر آن، در قرآن آمده است:

و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خیر بما تعاملون^{۲۱}

طاعة و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خير لهم^{۲۲}

خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين^{۲۳}

۱۶. الكافی، ج ۱، ص ۴۰۱

۱۷. بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۴۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۳۰۳

۱۸. مستند این حنبل، ج ۱، ص ۸۲، ۹۴، ۱۲۴؛ الصحيح، محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت دارالفکر، ۱۴۰۱ق، ج ۵، ص ۱۰۷، ج ۸، ص ۱۰۶؛ الصحيح، سلم ابن حجاج، بیروت، دارالفکر، بی تا، ج ۶، ص ۱۵

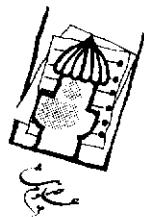
۱۹. سوره ممتتحة، آیه ۱۲.

۲۰. منهی تقد المتن عند علماء الحديث النبوی، ص ۲۲۸-۲۲۹.

۲۱. سوره نور، آیه ۵۳.

۲۲. سوره محمد، ص ۲۱.

۲۳. سوره اعراف، آیه ۱۹۹.

ولنکن منکم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولنك هم المفلحون؛^{۲۴}
 كتم خير امة آخر جلت للناس تامرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالله ...^{۲۵}
 يؤمنون بالله ويوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ...^{۲۶}
 و نيز (سورة اعراف، آية ۱۵۷)، (سورة توبه ، آية ۶۷ و ۷۱ و ۱۱۱)، (سورة حج، آية ۴۱)،
 (سورة لقمان ، آية ۱۷)،

از على (ع) نيز در روایتی طولانی سه بار تاکید می کند:

فلا طاعة في المعصية ، الطاعة في المعروف (سه بار).^{۲۷}

از اینجا شروع کردم.

۸. محدوده عمل معیار عقل

عدم مخالفت احکام و تعالیم شرعی، بخصوص احکام غیر عبادی و دنیابی شرع با عقل، بنابر اتفاق مسلمین، یکی از معیارهای اصلی و اساسی اسلام است. با این وجود، باید متذکر شد که میان آموزه‌های دین و عقل، عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قسم اعظم آموزه‌های دینی را می‌توان، از حیث محظوظ، با معیار عقل ارزیابی کرد، مگر برخی از آموزه‌ها و احکام آن که به دور از دسترس و قضاوت عقل است؛ مانند اثبات معاد و احوالات بزخ و قیامت یا حکمت شکل عبادات. از سویی دیگر، اعمال و علوم بسیاری وجود دارند که در حیطه قضاوت و داوری شرع نیستند، بلکه صرفاً متکی بر عقل آدمی است؛ مانند بسیاری از علوم، قوانین علمی، فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و از این‌رو، حدیث، چنانچه شامل امور مذهبی خاص نباشد، با محک عقل قابل سنجش است و هم چنان‌که پیش تراشاره شد، خود این عدم دخالت عقل در این امور مذهبی خاص، درنهایت، متکی بر استدلال عقلی است. این غیر از حاکمیت و محوریت مطلق عقل در بررسی و نقد صحت و سقم حدیث از حیث سند و نیز اصول و قواعد تفقه و اجتهاد است که از جمله علوم بشری بوده، علوم درایه، رجال و اصول فقه بدان‌ها می‌پردازند.

از این‌رو، برخی از دانشمندان نقاد حدیث، با تحلیل و کالبدشکافی فرایند نقد و ملاک‌های مورد استفاده در آن، اظهار داشته‌اند که باید تمام مراحل نقد حدیث و نیز معیارهای آن بر عقل و مقتضیات آن تکیه کرد، بلکه چنین امری خود به خود حاصل است و حدیث‌شناسان از عقل از

۲۴. سورة آل عمران، آية ۱۰۴.

۲۵. همان، آیه ۱۱۰.

۲۶. همان، آیه ۱۱۴.

۲۷. الغارات، ابراهیم بن محمد ثقیقی، تحقیق: سید جلال الدین حسینی محدث، بی‌جا: بی‌تا، ج ۲، ص ۵۹.

همان ابتدا بهره جسته اند و بیشتر معیارها چون مخالفت با عقل، حس و مشاهده و عادت و ... بلکه مرجع تمام ملاک‌های نقد حدیث مستقیم یا غیر مستقیم، عقل و مقتضیات آن است و تعاریف علمی از احادیث مانند تعریف حدیث صحیح به عقل بر می‌گردد^{۲۸}؛ حتی آن جا که باید حدیث فقط بنابر نقل، نقد شود، چه این نوع نقد، تشخیص عقل است و این عقل است که چنین رهنمودی را داده است.^{۲۹} لذا باید گفت که گذشتگان، حق عقل را آن گونه که باید در تمام مراحل نقد روایت و راوی داده اند و روش‌های آنان کاملاً علمی به تمام معنا و به اتکای عقل است؛ ولو غیر مستقیم^{۳۰} با وضع معیارهایی چون اقرار راوی، کفر راوی، مخالفت با فرق آن و سنت و

برخی معیارهای نقد متن از حیث معنا را کلّاً دو معیار دانسته اند: عدم مخالفت با عقل و عدم مخالفت با تاریخ^{۳۱}. پر واضح است که عدم مخالفت با تاریخ نیز در اصل، مبنای عقلی دارد. نیز گفته شده وقتی می‌توان به طور قطع گفت که مراد متکلمی از سخنانش حاصل شده که علاوه بر نقه بودن راوی، چند امر ذیل نیز متفقی باشد: اضماء، تخصیص، تقدیم و تاخیر، تجوّز و تقدیر و معارضت با عقل^{۳۲} که باز معیارهای نخست، مبنای عقلی دارند.

با این وجود، برخی بنابر احتیاط و باز بر اساس دلالت عقل، گفته اند که مخالفت چیزی با عقل، مطلبی و نداشتن دلیلی عقلی بر آن چیز، مطلبی دیگر است. اگر حدیثی واجد شرایط صحت، غیر از عقل، بود، باید آن را پذیرفت؛ چون مفاد پاره‌ای از احادیث احکام تعبدی محض است و چنانچه عقل نیز در مورد آنها حکم موافقی داشته باشد، معلوم نیست که آن جهت، علت منحصر باشد و در غیر احکام، بنابر قاعده «الكل مقال رجال»؛ برای هر سخنی مردانی خاص اند» و «ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه»؛ بسیار کس اند که سخن ژرفی را به ژرف بین تراز خود ابلاغ می‌کنند^{۳۳}.

به هر حال، ملاک موافقت با عقل و دل، ملاکی غیر قابل تردید است و حتی اگر گفته شود که نمی‌توان مستقلأ در امر قضاوت نسبت به حدیث از آن بهره جست، اما بدون آن نیز نمی‌توان بر صحت حدیثی قطع کرد. به عبارت دیگر، اگر آن را در نقد حدیث کافی ندانیم، اما به طور قطع لازم است.

۲۸. اهتمام المحدثین ب النقد الحديث سندًا و متنًا و دحض مزاعم المشتشفين و اتباعهم، ص ۱۲۱-۱۲۲؛ منهاج النقد عند المحدثين نشانه و تاریخه، محمد مصطفی الاعظمی، سعودی: مکتبة الكوفة، اول، ۱۴۰۲ق، ص ۸۱-۸۳.

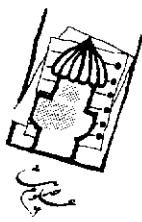
۲۹. منهاج النقد عند المحدثين، ص ۸۲.

۳۰. همان، ص ۸۱، ۸۵، ۸۹.

۳۱. نقد المتن بين صناعة المحدثين و مطاعن المستشفين، ص ۳۰ به بعد.

۳۲. نقد الحديث في علم الرواية و علم الدراسة، ج ۱، ص ۳۲۳-۳۲۴.

۳۳. علم الحديث و درایة الحديث، بخش اول، ص ۱۰۹.

۹. بررسی برخی از احادیث با معیار عقل

● از ابوهریره نقل شده است:

هرکس مردۀ ای را غسل دهد، باید غسل کند و هرکس او را حمل کند، باید وضو بگیرد.^{۳۴}

وقتی این حدیث به گوش عایشه رسید، گفت:

آیا پیکر مسلمانان مردۀ نجس است؟ آیا بر کسی که [جنازه را] بر چوبی حمل می کند

ایرادی وارد است؟^{۳۵}

ابن عباس در این باره می گوید:

هنگام حمل چوب‌های خشک، وضوی بر مانیست.^{۳۶}

چنین انکاری از ابن مسعود نیز روایت شده است.^{۳۷}

گفته شده که شیوه بالا در نقد حدیث، علاوه بر مقابله آن با دیگر احادیث، عرضه آن بر عقل

است؛ چه هیچ معقول نیست که به صرف حمل کردن چوب، آدمی ملزم به غسل باشد؟^{۳۸}

● ابوهریره از پیامبر (ص) نقل می کند:

برای اقامه نماز) پس از خوردن غذای پختنی وضو بگیرید»

ابن عباس در پاسخ می گوید که غذای حلال نمی تواند سبب شکستن وضو شود و شرعاً

وضو با خارج شدن چیز نجس باطل می شود، نه با داخل شدن چیز حلال و طاهر.^{۳۹} و یا

می گوید که آیا به سبب آب گرم نیز باید وضو بسازیم؟^{۴۰}

گفته شده که ابن عباس در نقد سخن ابوهریره به عقل استناد کرده است؛ چرا که عقل نمی پذیرد که خوردن غذای حلال ناقض وضو باشد و این که ناقض‌های وضو در شرع مشخص شده‌اند و اگر چنین چیزی درست باشد، پس آب گرم نیز ناقض وضو خواهد بود.^{۴۱}

حکمی که ابوهریره بدان قایل است، موجب عسر و حرج نیز می شود که مخالف «وما جعل عليکم فی الدین من حرج» (سوره حج، آیه ۷۸) است.

باید متذکر شد که از جابر بن عبد الله انصاری، أبو ایوب، أبو طلحه، زید بن ثابت و أم حبیبة

نیز شیوه به قول ابوهریره وارد شده است.^{۴۲}

۳۴. السنن، سلیمان بن اشعث ابو داود، تحقیق: سعید محمد لحام، بیروت: دارالفکر، اول، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۷۱.

۳۵. الاجابة لابراهيم استدرکه عائشة على الصحابة، محمد بن عبدالله زركشی، تحقیق: سعید افغانی، بیروت: المکتب الاسلامی، سوم، ۱۳۹۰ق، ص ۱۲۱ - ۱۲۲.

۳۶. اهتمام المحدثین بنقض الحديث سندًا و متنًا و حضن مذاعن المشتشفین و اتباعهم، ص ۳۱۱.

۳۷. جامع بیان العلم وفضله، ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله، بیروت: دارالفکر، بی تا، ج ۲، ص ۱۰۵.

۳۸. اهتمام المحدثین بنقض الحديث سندًا و متنًا و حضن مذاعن المشتشفین و اتباعهم، ص ۱۱۷ - ۱۱۶.

۳۹. السنن، احمد بن شعیب نسائي، بیروت: دارالفکر، اول، ۱۳۴۸ق، ج ۱، ص ۱۰۵ - ۱۰۶.

۴۰. السنن، محمد بن یزید ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، بیروت: دارالفکر، بی تا، ج ۱، ص ۱۶۳.

۴۱. منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوی، ص ۱۳۹ - ۱۴۰.

۴۲. سنن النسائي، ج ۱، ص ۱۰۶ - ۱۰۸.

● از پیامبر (ص) روایت شده است:

تحذّوا عن بنى اسرائیل ولاحرج.^{۴۳}

نیز روایت شده است:

لا تكتبوا عنی غير القرآن، فمن كتب عنی غير القرآن فليمحه.^{۴۴}

گفته شده که حدیث اول با توجه به حدیث دوم، مخالف مقتضیات عقل است؛ بدین گونه که ممکن نیست پیامبر (ص) فرموده باشد که از من چیزی ننویسید، اما از سویی دیگر، اجازه نقل حدیث از بنی اسرائیل را داده باشند.^{۴۵}

از سویی دیگر، می‌توان گفت که هر دو حدیث با مقتضیات عقل، با ملاحظه طبیعت اشیا در زمان پیامبر (ص) ناسازگارند؛ چه نمی‌توان دلیلی منطقی بر نهی نگارش حدیث توسط پیامبر (ص) ذکر کرد، بخصوص این که بعدها نگارش حدیث از اشتغالات عمدۀ مسلمانان شد. روایت از بنی اسرائیل نیز در زمان پیامبر (ص) شایع و رایج نبود، بلکه پس از پیامبر (ص) و در زمان جانشینان مطرح شد؛ لذا دلیلی ندارد که پیامبر (ص) حکمی را برای امری غیر مبتلا به صادر نماید. این در حالی است که جمیع بین این دو حدیث، برفرض صحبت شان، با تاویل امکان پذیر است؛ بدین گونه که مراد از حدیث نخست، روایت سخنان معقول و مقبول آنان یا عین بیانات آنها بدون تصرف باشد و مراد از حدیث دوم، نگاشتن حدیث همراه با قرآن باشد. هر چند توجیهاتی این گونه، چندان قانع کننده به نظر نمی‌آیند.

در ضمن، برخی از رجال حدیث نخست تضعیف شده‌اند^{۴۶} و شبیه بدان در طرق شیعه نیز ذکر شده است.^{۴۷} برخی رجال حدیث دوم نیز تضعیف شده‌اند.^{۴۸} هم چنین در برخی از نقل‌ها، دو حدیث مذکور ضمن یک حدیث گفته شده است.^{۴۹}

● از ابوهریره نقل شده که از پیامبر (ص) پرسیده شد:

خداؤند از چه چیزی است؟ و ایشان (ص) فرمود: از آب مرو^{۵۰} (یا مرور که ظاهرآ

^{۴۳}. مستند ابن حبیل، ج ۲، ص ۴۷۴ و ۵۰۲، ج ۳، ص ۱۲ - ۱۳ - ۵۶؛ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۱۸۰؛ الجامع الصفیر، ج ۱، ص ۵۷۰؛ کنزالعمال، ج ۱۰، ص ۲۲۱، ۲۲۳، ج ۱۵، ص ۶۸۹.

^{۴۴}. مستند ابن حبیل؛ صحيح مسلم، ج ۸، ص ۲۲۹؛ کنزالعمال، ج ۱، ص ۱۹۹ - ۲۰۰، ج ۱۰، ص ۲۲۱.

^{۴۵}. فقه الحديث وروش‌های تقدیم، ص ۱۸۳.

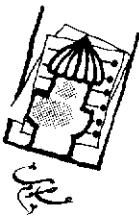
^{۴۶}. میزان الاختلال، ج ۲، ص ۵۴۸؛ لسان المیزان، ج ۵، ص ۱۶۶.

^{۴۷}. بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۵۹.

^{۴۸}. الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ۵، ص ۱۲۰.

^{۴۹}. مستند ابن حبیل، ج ۳، ص ۵۶؛ کنزالعمال، ج ۱، ص ۱۹۹ - ۲۰۰.

^{۵۰}. نام گیاهی خوشبو، در کوهی، کوارتز، آریشان کوهی، مرزنگوش وحشی، Origanum Mars (فرنگ لخت لاروس) (المعجم العربي الحديث)، خلیل جر، ترجمه: سید حمید طبیبیان، اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، اول، ۱۳۶۳ ش، ج ۲، ص ۱۸۸۱).

مهور باید باشد)، نه از زمین یا از آسمان، خداوند گله اسبانی را آفرید، پس آنها را دوانید، پس آنها عرق کردند، پس خود را از عرق آنها آفرید.

نظیر این حدیث را عبدالعزیز بن محمد احمد بن منده از محمد بن شجاع نیز نقل کرده است.^{۵۱} نسبت به مخالفت این حدیث با مقتضیات عقل تصریح شده است؛^{۵۲} چه بر اساس آن، خداوند پیش از آن که خلق شود، وجود داشته است؟! غیر از این که چنین مطالبی با اصول عقلی و دست آوردهای فلسفی -که خداوند را واجب الوجود می‌داند- غیر قابل قبول است.

حدیث مذکور هم چنین با صریح قرآن -که خداوند را به وجود آمده از چیزی نمی‌داند: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ» (سوره اخلاص، آیه^۳)، «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ» (سوره حديد، آیه^۲) -در تعارض است و نیز در حدیث تحقیر ذات الهی، به دور از ذوق سليم و بسیار سخیف و رکیک است، چون خداوند را از عرق اسب می‌داند. اگر برای مثال گفته می‌شد از نور خلق شده، حداقل چنین بی سلیمانی در آن دیده نمی‌شد. مگر این که گفته شود که اسب نزد اعراب از جایگاه اسطوره‌ای ویژه‌ای برخوردار بوده است. گفته شده این حدیث از ساخته‌های محمد بن شجاع دانسته شده که در دینش منحرف بود و هم چنین در طریق آن ابن مهزم وجود دارد که گفته شده او در مقابل پنجاه درهم، پنجاه حدیث وضع می‌کرد.^{۵۳}

علامه طباطبائی هنگام تفسیر آیات: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوِدَ وَسَلِيمَانَ عِلْمًا ... وَحُشْرَ لَسِيمَانَ جَنَدَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ وَالظِّيرِ فَهُمْ يَوْزِعُونَ» (سوره نمل، آیه^{۴۴-۴۵})، در نقده داستان‌های مربوط به حضرت سلیمان -که در احادیث آمده‌اند- می‌گوید که آنها امور شگفت‌انگیز و غریبی هستند که «عقل سليم»، بلکه تاریخ قطعی آنها را نمی‌پذیرد. حتی نظری آنها در انسانه‌های خرافی کمتر دیده می‌شود. آنها مبالغه‌هایی هستند که از امثال کعب و وهب روایت شده‌اند. آنها گفته اند سلیمان پادشاه تمام مردم زمین بود و هفت‌صد سال حکومت کرد و تمام موجودات روی زمین از انس، جن، حیوانات وحشی و پرنده‌گان جزء لشکریانش بودند، در پایتخت او سیصد هزار کرسی، هر یک برای یک پیامبر گذاشته شده بود، بلکه هزاران پیامبر و صدها هزار نفر از امراء انس و جن روی آنها می‌نشستند و مادر ملکه سبا از جنیان بود، از این رو پاهای ملکه مانند خزان سم داشت و پاهایش را پنهان می‌داشت و ماجر اصرح پرده از این حقیقت برداشت. او پادشاه چهارصد شاه بود که هر شاه ۴۰۰ هزار سرباز داشت و دارای سیصد وزیر و دوازده هزار فرمانده نظامی که هر یک، دوازده هزار سرباز داشت، ... و دیگر اخبار عجیب و غریب قابل قبولی که باید آنها قطعاً از اسرائیلیات

۵۱. الموضعات، ج ۱، ص ۱۰۵.

۵۲. الحديث والمحدثون أو عناية الامة الاسلامية بالسنة النبوية، ص ۴۸۳؛ اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً ومحض مزاعم المشتهرفين واتباعهم، ص ۱۲۴.

۵۳. الموضعات، ج ۱، ص ۱۰۵؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج ۶، ص ۲۹۱؛ ميزان الاعتلال، ج ۳، ص ۵۷۹.

دانست. ^{۵۴} البته باید یادآور شد که آنچه در قرآن در خصوص احوالات سلیمان آمده، به اندازه کافی شگفت‌انگیز است و چه بسا این امر موجب تجری و ضاعان و قسان (داستان سرایان) شده باشد.

● از عایشه از پیامبر (ص) نقل شده است:

شش چیز موجب فراموشی می‌شود: خوردن سوئر موش، انداختن شپش زنده، ادرار در آب راکد، گذشتن از وسط ردیف شتران، جویدن علک و خوردن سبب. برای تقویت حافظه باید صمغ لادن خورد. ^{۵۵}

این حدیث، از نظر متن و سند سخت ضعیف و موضوع دانسته شده است. ^{۵۶} در منابع شیعه نیز این موارد، از معصوم، به عنوان موجبات فراموشی ذکر شده است: خوردن پنیر، سوئر موش، پنیر ترش، جلجلان (تخم گشینی یا دانه‌های میان انجیل) و حجاجت در نقره (استخوان قمحدوه، استخوان پس سری)، راه رفتن میان دوزن، نگاه کردن به مصلوب و تعالی (زخمی، دراز کشیده)، خواندن سنگ قبرها، ادرار در آب راکد، انداختن شپش زنده بر زمین، گذشتن از وسط ردیف شتران. ^{۵۷} پر واضح است که از نظر عقل، علم و حسن-هم چنان که برخی نیز متذکر شده‌اند. ^{۵۸} هیچ ارتباطی میان این امور و فراموشی وجود ندارد.

● از معاذ بن جبل روایت شده هنگامی که پیامبر (ص) او را به سوی یمن گسیل داشت، به او فرمود:

تو به نزد مردمی از اهل کتاب می‌روی. پس اگر از تو درباره مجرمه (کهکشان) پرسیدند، در جواب بگو که آن از عرق افعی است ساکن زیر عرش است. ^{۵۹}

این حدیث و مشابه آن از نظر سند ضعیف شده و از نظر متن باطل دانسته شده است. ^{۶۰} برخی تصریح کرده‌اند که خود متن بر بطیلان خود دلالت دارد و نشان می‌دهد که این سخنان از پیامبر (ص) نیست. ^{۶۱} هم چنین تصریح شده که این حدیث برخلاف عقل است ^{۶۲} که امری واضح است.

.۵۴. تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ج ۱۵، ص ۲۶۹.

.۵۵. الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ۲، ص ۲۰۴؛ الموضوعات، ج ۳، ص ۳۴؛ کشف الخفاء، ج ۱، ص ۴۴۷، ج ۲، ص ۳۱۳-۳۱۴.

.۵۶. الموضوعات، ج ۳، ص ۳۴؛ کشف الخفاء، ج ۲، ص ۳۱۳-۳۱۴؛ الكامل فی ضعفاء الرجال، ج ۲، ص ۲۰۴؛ میزان الاعتلال، ج ۱، ص ۵۷۳؛ المنار المنیف، ص ۵۹.

.۵۷. الخصال، ص ۴۲۲-۴۲۳؛ بحار الانوار، ج ۵۹، ص ۲۹۵، ج ۷۳، ص ۳۲۰-۳۲۱.

.۵۸. منهاج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى، ص ۳۰۹.

.۵۹. المعجم الأوسط، ج ۷، ص ۳۱؛ کنز العمال، ج ۶، ص ۱۵۰.

.۶۰. الموضوعات، ج ۱، ص ۱۴۲-۱۴۱؛ الضعفاء الكبير، ج ۳، ص ۶؛ میزان الاعتلال، ج ۲، ص ۵۳؛ لسان المیزان، ج ۳، ص ۳۸۱.

.۶۱. المنار المنیف، ص ۵۹؛ منهاج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى، ص ۳۰۸.

.۶۲. منهاج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى، ص ۳۰۸.

● أبوهیره از پیامبر (ص) نقل می کند که بهشت و جهنم با هم محاجه کرده، پس آتش گفت که متکبرین و جباران وارد من می شوند و بهشت گفت که ضعفا و خوارشیدگان وارد من می شوند. خداوند به بهشت گفت: «تو رحمت من هستی و من هر کس از بندگانم را که بخواهم، به تو مورد لطف و مرحمت قرار می دهم» و به آتش گفت: «همانا تو عذاب من هستی و من هر کس از بندگانم را که بخواهم، به تو عذاب می دهم و برای هر دو شما آن اندازه داریم که پر شوید»، اما آتش وقتی پر می شود که خداوند پایش را در آن قرار می دهد و بدان می گوید: «قط قط» (کافی است، کافی است). در این حالت دوزخ پر می شود و در هم فرو می رود... .^{۶۳} برخی این حدیث را از اسرائیلیات أبوهیره می دانند.^{۶۴}

به هر حال، حدیث بالا، از نظر عقل مردود است؛ چه هیچ معنا ندارد که دو مخلوق الهی سر و ظایف خود به محاجه بپردازند. ضمن این که علت محاجه، علت دخالت خداوند و نیز نتیجه این مداخله معلوم نیست. این در وقتی است که گفته شود که این بهشت و دوزخ، در حقیقت، زبان داشته و به سخن در می آیند.

● نقل شده که مردی به پامبر (ص) گفت:

زنی دارم که بیشتر از همه چیز او را دوست درام، اما دست لمس کننده ای را رد نمی کند (لا تمنع یا تدفع بد لامس)، آیا طلاقش دهم؟ فرمود: نه بر او صبر کن (و به قولی: از او بهره مند شو).^{۶۵}

سند این حدیث تضعیف شده است^{۶۶} و برخی آن را غیر ثابت از پیامبر (ص) و موضوع و بدون اصل دانسته اند.^{۶۷}

با توجه به مضمون حدیث، باید پرسید که چگونه یک مرد، متوجه می شود همسرش دست به زنای محضنه می زند و بر آن صبر می کند و پس از مدتی آن را برای پیامبر (ص) بازگزینی کند؟ در کدام فرهنگ و دینی چنین سفارش شده یا فرهنگ سازی شده است؟ لذا باید گفت که اصل داستان دروغ است؛ چه با عقل و نیز اصول اخلاقی و شرعی در تعارض است.

تعبیر «لا تمنع بد لامس» کنایه از فجور است و بر این معنا برخی از گذشتگان تصريح

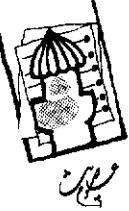
.۶۳. صحيح البخاری، ج ۶، ص ۴۸؛ صحيح مسلم، ج ۸، ص ۱۵۱؛ سند ابن حبیل، ج ۲، ص ۳۱۵-۳۱۴.

.۶۴. الاوضاء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث، محمود ابوربة، بي جا: نشر البطحاء، پنجم، بي تا، ص ۲۲۳.

.۶۵. سنن أبي داود، ج ۱، ص ۴۵۵؛ سنن نسائي، ج ۶، ص ۶۷، ص ۱۷۰.

.۶۶. سنن نسائي، ج ۶، ص ۶۸، ص ۱۷۰.

.۶۷. الموضوعات، ج ۲، ص ۲۷۲.

کرده‌اند.^{۶۸} و از آن‌جا که پیامبر (ص) در چنین حالتی اجازه نگه داشتن زن را نمی‌دهد، برخی با وجود معنای ظاهری روش و نیز اشکال در سنده، به تاویلات بعید دست یازیده و مثلاً گفته‌اند که مراد این است که از نامحرم دوری نمی‌کند و با آنان دست می‌دهد یا مراد دادن مال شوهر به غیر است.^{۶۹} برخی متذکر شده‌اند که لغت، تاویل عدم دوری از نامحرمان را تقویت نمی‌کند، بلکه مفهوم مبادر از آن تعبیر، همان فجور است. حتی اگر چنین تاویلی درست باشد، باز پیامبر (ص) دستور امساك زن را به شوهر نمی‌داد.^{۷۰}

اما این که زن از مصافحه با نامحرمان ابایی ندارد—آن چنان که برخی تاویل کرده‌اند—به چه معناست؟ یعنی مردان در آن زمان برای مصافحه دست خود را به سوی زنان نیز دراز می‌کردند؟ یا این که این زن خود پیشقدم شده، دست را برای مصافحه دراز می‌کرده است؟ آیا در این حالت، مردان که مسلمان و دوستان فرد مسلمان هستند، از این امر نیز استقبال می‌کردند؟

● از پیامبر (ص) روایت شده است:

جور الترك، ولاعدل العرب؛ ستم تركان بهتر از عدالت عرب است.^{۷۱}

این حدیث، مخالف حکمت و عقل سليم دانسته شده است^{۷۲}؛ چه ستم به هر حال، مذموم و عدل ممدوح است و گفته‌اند که آن از ساخته‌های شعوبی‌های ایرانی برای نشان دادن عظمت خود و پسیج مردم علیه بنی امية و بنی عباس است.^{۷۳}

شکی در موضوع بودن این حدیث نیست. اما این که ساخته ایرانیان ضد عرب است، دلیل می‌خواهد. این در حالی است که در حدیث مدرج اعراب نهفته است، چه عدالت و صفاتی ممدوح است که در حدیث، عرب بدان متصف شده است و هم چنین تردیدی نیست که اعراب صدر اسلام، بخصوص حکام آنها، نسبت به غیر عرب هارفتار نژادپرستانه‌ای داشتند و نیازی برای جعل حدیث جهت تحریک غیر عرب‌ها علیه آنان نبود.

● از ابوهریره از پیامبر (ص) نقل شده است:

بدن موسى (ع) مارگونه بود و او از نشان دادن آن خجالت می‌کشید، پس برخی از

۶۸. المجموع، یحیی بن شرف نووی، بیروت: دارالفکر، بی‌تا، ج ۱۶، ص ۲۲۰.

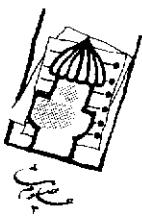
۶۹. المجموع، ج ۱۶، ص ۲۲۰؛ احکام القرآن، احمد بن علی جصاص، بیروت: دارالكتب العلمية، اول، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۳۴۷.

۷۰. منبع نقد المتن عند علماء الحديث النبوی، ص ۳۰۶-۳۰۷.

۷۱. کشف الخفاء، ج ۱، ص ۳۳۷.

۷۲. الحديث والمحدثون او عنابة الامة الاسلامية بالسنة النبوية، ص ۴۸۴.

۷۳. همان، ص ۳۳۴.

بنی اسرائیل او را اذیت و آزار می‌دادند و می‌گفتند که او بدنش را به علت بیماری و آفته که بر آن است، می‌پوشاند. پس خداوند اراده کرد که او را از آن سخنان مبرا سازد. پس یک روز، موسی در تنها بی‌لباس هایش را درآورده، بر سنگی گذاشت و مشغول شست و شوی خود شد. هنگامی که از این کار فارغ شد، به سمت سنگ آمد تا لباس هایش را بردارد، اما سنگ لباس هایش را برداشت و دوید. پس موسی عصای خود را برداشته و به دنبال سنگ دوید، در حالی که فریاد برمی‌آورد: «ثوبی حجر، ثوبی حجر»، تا این که به گروهی از بنی اسرائیل رسید و آنها او را عربیان دیدند در حالی که خداوند او را به بهترین شکل خلق و از آن سخنان مبرا کرده بود. پس موسی نزد سنگ رفته و لباس هایش را برداشت و پوشید و شروع به زدن سنگ کرد، تا آن جا که بر بدن سنگ سه، چهار یا پنج کوفتنگی و برآمدگی ظاهر شد. در قرآن نیز آمده است: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسی فبِرَاهُ اللَّهِ مَا قالوا و کان عندَ اللَّهِ وَجِيْهَا (سوره احزاب، آیه ۶۹).^{۷۴}

حسین حاج حسن ضمن این که این داستان را به دور از عقل و بیان عقلاً می‌شمارد، می‌پرسد که آیا راه دیگری برای درمان موسی نبود؟ مگر بیماری جسمانی و عیب بدنی از مقام نبوت می‌کاهد؟ چگونه می‌توان تصور کرد پیامبر (ص) به این اندازه از بیهوده گریی تنزل کند که عقل سلیم افراد معمولی از بیان آن دوری می‌کنند؛ پیامبرانی که از حیث عقل برتر از دیگران آمده‌اند تا مردم را به راه راست هدایت نمایند؟ علاوه بر آن، هیچ مفسری چنین سبب نزولی را برای این آیه ذکر نکرده است.^{۷۵} هرچند باید گفت که برخی از تفاسیر اهل سنت^{۷۶} به این داستان، ذیل آیه مذکور به عنوان شان نزول، اشاره کرده‌اند. شاید منظور وی در کتب خاص اسباب نزول باشد.

۷۴. صحيح البخاری، ج ۱، ص ۷۳، ج ۴، ص ۱۲۹-۱۳۰؛ صحيح مسلم، ج ۱، ص ۱۸۳-۱۸۴، ج ۷، ص ۹۹ (دو حدیث)؛ مسند ابن حنبل، ج ۲، ص ۳۱۵، ۳۹۲، ۵۱۵، ۵۳۵.

۷۵. نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية، ج ۲، ص ۳۶.

۷۶. جایع البيان عن تأویل آی القرآن، محمد بن جریر طبری، تحقیق: صدقی جمیل عطار، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ق، ج ۲۲، ص ۶۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۲۵۱، و ۲۵۰؛ التفسیر، اسماعیل بن کثیر، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق، ج ۳، ص ۵۲۸؛ الدر المتشور، عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، بیروت: دارالمعرفة، اول، ج ۵، ص ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۲۲۳.