

تاریخمندی در مطالعات حدیثی

سعید شفیعی*

چکیده

بی تردید، بسیاری از گزاره‌های دینی، بویژه آیات قرآنی، با جاودانگی و دوام همراه هستند؛ اما گزاره‌هایی نیز وجود دارند که محدود به دوره یا دوره‌هایی خاص است و پس از گذشت دوره آن، به دلیل تغییر موضوع، دگرگونی شرایط و... تاریخی شده و اهمیت آنها صرفاً به لحاظ عبرت‌ها و قصه‌های تاریخی، فهم بهتر فضای صدور و... خواهد بود. با کاوش در روایات فقهی و گفته‌های دانشمندان فقه و حدیث، می‌توان به مناطه‌هایی در تشخیص این نوع روایات دست یازید؛ از جمله: ۱. اوامر حکومتی و قضایی، امام خمینی[#] برای شناخت روایات حکومتی از غیر آن معیارهایی ارائه می‌دهد؛ هر روایتی که از پیامبر ﷺ و علی علیه السلام با واژه‌هایی چون: «قضی»، «حکم» یا «امر» و مانند آن وارد شده، بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی. ۲. روایات شخصی یا قضیهٔ فی واقعه، در میان فقیهان معاصر، حمل روایات بر قضیهٔ شخصیه در کتاب‌های فقهی مرحوم امام خمینی و مرحوم آیة‌الله خویی - رحمه‌ما الله - بیش از دیگران به چشم می‌خورد. ۳. روایات تقدیه‌ای، بدینهی است که در روایت محمول بر تقدیه، یکی از سه اصل عقلایی در حجت روایت، یعنی اصالت چهت صدور در معرض تردید است. از این‌رو، روایتی که قرایین صدور آن از جهت تقدیه وجود دارد، حتی اگر معارضی نیز نداشته باشد، حجت نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. ۴. روایات منسخ، نسخ روایات به دو صورت ممکن است: یکی، نسخ سنت به قرآن، و دیگری نسخ سنت به سنت. همچنین برخی دیگر از زمینه‌های کشف روایات تاریخمند عبارت‌اند از: ۱. روایات آداب، ۲. روایات طنز، ۳. روایات آخرالزمان، ۴. روایات مدح و ذم شهرهای، ۵. برخی روایات کلامی.

کلید واژه‌ها: حدیث، تاریخمندی، مناطها، زمینه‌ها.

در شرایطی که اندیشه‌ها و روش زندگی ا Omanیستی اندک اندک به درون جامعه و خانه‌های مسلمانان رخنه می‌کند، بازگشت به متون اسلامی بیشتر از هر زمان لازم می‌نماید؛ البته بازگشتی همراه با عقلانیت و حقایق تاریخی. مبحث توجه به تاریخ و تاریخ‌مندی و دخالت دادن تغییرات زمان در فهم متون دینی، مبحثی دیرهنگام و پرسابقه در تاریخ مسلمانان است. صدها سال پیش از دوران ما، شیخ و فقیه طایفهٔ شیعه، راز پویایی شریعت را چنین بیان کرده است:

معنى از آن نیست که آنچه در زمانی مصلحت است، در زمان دیگر مفسد است، و به عکس؛ یا آنچه برای زید مصلحت است، برای عمرو مفسد است، و به عکس.^۱

بی‌تردید، بسیاری از گزاره‌های دینی، به ویژه آیات قرآنی، با جاودانگی و دوام همراه هستند و محتواهای آنها در همیشه تاریخ دستخوش تغییر نمی‌گردد، اما با گذشت زمان، مسائل جدیدی پدید می‌آیند که با توجه به همان جاودانه بودن دین اسلام، احکام جدیدی می‌طلبند و نمی‌توان هر موضوع جدید و بی‌سابقه را در دین، غیر دینی پنداشت؛ امری که باعث پویایی اجتهاد دینی و تمایز اسلام از دیگر ادیان شده است.

استاد شهید مطهری می‌نویسد:

ما در فقه ابوبی داریم در باب عقود و ایقاعات، مثل بيع، اجاره، وكالة، حواله، كفالت، ضمان. آیا هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد، الزاماً باید داخل در یکی از همین ابواب شناخته شده فقه باشد؟... یا نه هیچ ضرورتی ندارد که داخل در یکی از این معاملات باشد. ممکن است معامله مستقلی باشد و شرعاً صحیح باشد؛ زیرا ما در ادله فقهی، به اصطلاح، یک عمومات داریم که مطلق معاملات را تصحیح می‌کند، الا معامله‌ای که استثنای شده است؛ یعنی اصل در هر معامله‌ای صحبت است، مگر معامله‌ای که استثنای شده است؛ مثلاً داخل در ربا یا قمار باشد؛ بنای فقها بر این مطلب دوم است. می‌گویند ما یک کلیات داریم مثل «أوفوا بالعُتُود» [که] شامل همه پیمان‌ها می‌شود، مگر آن پیمانی که استثنای شده باشد.^۲

ایشان ملاک استثنایات را در معاملات آیه «وَلَا تأْكُلُوا أَنْوَلَكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَطْلِي» دانسته و مثلاً بولی را که بیمه‌گذار می‌دهد، از مصادیق این آیه خارج می‌کند.^۳

در این میان، گزاره‌هایی نیز وجود دارند که محدود به دوره یا دوره‌هایی خاص است و پس از گذشت دوره آن، به دلیل تغییر موضوع، دگرگونی شرایط و... تاریخی شده و اهمیت آنها صرفأً به

۱. الاقتصاد، ص ۱۶۴.

۲. مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۲۰، ص ۲۵۴.

۳. همان، ص ۳۵۸.

لحاظ عبرت‌ها و قصه‌های تاریخی، فهم بهتر فضای صدور یا مواردی مانند آن خواهد بود. این واقعیت در برخی پژوهش‌های قرآنی مورد اشاره قرار گرفته و نمونه‌های قرآنی و فقهی آن ارائه شده است.^۴ به نظر می‌رسد تغییر شرایط در احکام معاملات بیشتر مؤثر می‌افتد و به خصوص با اختیارات جدید حکومتی و توسعه اختیارات دولت و پیشرفت‌های مدیریتی و علمی، احکام اموری همچون خمس و زکات بازخوانی و دوباره‌نگری جدی می‌طلبد. به بیان استاد شهید مطهری:

یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات (زمان و به عبارت بهتر) با نیازمندی‌های زمان را آسان می‌کند، اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده و دلیل آن خود کارهای پیغمبر است که مثلاً به اتفاق شیعه و سنی پیغمبر در زمان خودش متنه را گاه اجازه می‌دادند و گاه منع می‌کردند.^۵

چنان‌که برخی از فقیهان معاصر نیز در صورت بروز مشکلات اخلاقی آن را حرام دانسته،^۶ و شرایط موجود در جامعه اسلامی را مناسب گسترش آن ندانسته‌اند.^۷

تحول فهم از نصوص دینی نیز در گذر تاریخ و شرایط زمان بسیار حائز اهمیت است؛ مثلاً صدور فتوا به حرمت قمه‌زنی و دیگر اموری که باعث وهن مذهب است، بیشتر با نظر به شرایط امروز است.^۸ نمونه دیگر دیدگاه امام خمینی^۹ درباره بازی با شترنج است. ایشان بر این باور بود که حرمت شترنج به دلیل آن است که در آن زمان آلت قمار به شمار می‌رفت، پس اگر از این حالت خارج شد، موضوع حرمت منتفی است^{۱۰} و به آن فتوا داد، حال آن که دیگر علما حتی با فرض خروج شترنج از حالت قمار، حکم به تحریم آن می‌دادند. مثال دیگر، فتوای سنی و شیعه در جایز نبودن خروج زن از خانه بدون اذن شوهر است. با این حال، مرحوم آیة‌الله خویی بر این باور بود که جایز نبودن خروج زن از خانه بدون اذن شوهر در صورتی است که با حق زوجیت منافات داشته باشد.^{۱۱} از سوی دیگر، بازخوانی تاریخی در روایات به مراتب لزوم بیشتری دارد، بویزه که اکثر روایات جاودانگی قرآن را نیز ندارند. با این حال، بیشتر محققان و نویسندها، حتی در دوران معاصر، به این مهم توجه نداشته و در پژوهش‌های خود از آن بهره نبرده‌اند و این نوع تحقیقات اغلب در کارنامه مستشرقان، آن هم اغلب در حوزه حدیث اهل سنت، به چشم می‌خورد و جای آن در حدیث شیعه خالی است.

۴. فقه پژوهی قرآنی، ص ۲۸۶ - ۲۹۱.

۵. اسلام و مقتضیات زمان، ص ۶۳ - ۶۴.

۶. علامه سید محمد حسین فضل‌الله، به نقل از: خلیفات کتاب مأساة الزهراء^{۱۲}، ج ۲، ص ۴۹۴ و همان، ص ۴۹۵.

۸. ر.ک: صراط النجاة، ج ۲، ص ۴۴۶ (فتاوی مرحوم خربی)، أرجوحة الاستفهامات، ج ۲، ص ۱۲۸ - ۱۳۰؛ حدیث عاشوراء، ص ۱۱۹ و ۱۵۰.

۹. المکاسب المحرومة، ج ۲، ص ۱۵.

۱۰. منهاج الصالحين، ج ۲، ص ۲۸۹.

البته باید توجه داشت که در مبحث تاریخی شدن روایات، صدور روایت مفروض است، و نقدهایی از قبیل ضعف سند از بحث ما خارج است و در صورت اشاره به آن، از باب ذکر دیگر دیدگاههای دانشمندان در مطلب مورد نظر خواهد بود.

زمینه‌های کشف روایات تاریخ‌مند

روایت‌های تاریخ‌مند را در عرصه‌های موضوعی مختلف می‌توان یافت؛ در حوزه فقه، آداب، احادیث پژوهشی و ... در این مقاله به شش عرصه اشاره شده و برای هر یک نمونه‌ها و مصادیق و گاه عنوان‌های کلی‌تری ذکر می‌شود.

الف. روایات فقهی

۱. اوامر حکومتی و قضایی

بخی از اختیارات و اوامر پیامبر به شان حکومتی یا قضاؤ ایشان مربوط است. این نوع اوامر با تغییر زمان، در معرض تغییر قرار دارد و در اختیار حاکم شرع هر زمان است. در احکام حکومتی ماندگاری و ادامه حکم دایر مدار عنوان و مصلحت است؛ تا هنگامی که عنوان و مصلحت وجود داشته باشد، حکم همچنان باقی خواهد بود، هر چند حاکمی که آن حکم را داده، از دنیا رفته باشد؛ و اگر عنوان و مصلحت از میان رفته باشد، دلیلی بر بقای حکم نیز وجود نخواهد داشت. شهید مطهری درباره این احکام می‌نویسد:

در اسلام سلسله اختیاراتی به پیغمبر داده شده؛ وحی به پیغمبر اختیار داده؛ نه این‌که در آنجا بالخصوص وحی نازل می‌شود. در مسائل اداره جامعه اسلامی غالباً چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می‌کند و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او، که چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده، تابع زمان خود پیغمبر است؛ زمان که عوض شد، ممکن است این جور نباشد.^{۱۱}

ایشان این اختیارات را منتقل شده از پیغمبر به امام و از امام به حاکم شرعی مسلمین می‌داند و بسیاری از تحریم‌ها و تحلیل‌هایی را که فقهای کرداند، مانند تحریم موقت تنبایکو توسط میرزا شیرازی، از این اختیارات شمرده‌اند.^{۱۲}

اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، تشخیص روایاتی است که بیان‌کننده احکام حکومتی هستند. فقیهان و دانشمندان گاه، در مباحث خود به راهکارهایی در تشخیص این روایات اشاره کرده‌اند؛ مثلاً آیة‌الله منتظری در تقریر مباحث اصولی آیة‌الله بروجردی، در مبحث ظهور جملات خبری در طلب وجوبی، اوامر و نواهی پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام را به دو قسم تقسیم کرده است: قسم اول: اوامر و نواهی

۱۱. اسلام و متضیيات زمان، ج ۱، ص ۹۱.

۱۲. همان، ج ۱، ص ۹۲.

صادر شده در مقام اظهار سلطنت و اعمال مولویت، مانند اوامر صادره شده از سوی مولی نسبت به عبید خودش؛ همه آنچه از ائمه[ؑ] در جهاد و میدان‌های جنگ صادر شده، و بلکه همه اوامر آنها به عبید و اصحابشان در امور دنیوی و مانند آن، مانند خریدن چیزی یا ساختن بنا و ... قسم دوم: اوامر و نواهی صادر شده در مقام تبلیغ احکام الهی و ارشاد مردم؛ مانند دستوراتی چون: «صل» یا «اغتنیل للجمعة والحنابة»، که مقصود آنها اعمال مولویت نیست، بلکه غرض از این دستورات بیان احکام خداست، و نظیر اوامر فقیه در احکام شرعی برای مقلدین اوست. قسم اول ظاهر در وجوب است، اما در نسبت با قسم دوم - که بیشتر اوامر و نواهی معصومین[ؑ] را شامل می‌شود، بسیار انک است. اما قسم دوم - که به قصد اعمال مولویت صادر نشده و غرض آن ارشاد به احکام الهی است - در وجوب و ندب،تابع حکمی است که به آن ارشاد شده، و استظهار وجوب یا ندب در این نوع وجهی ندارد؛ زیرا طلب در آن مولوی نیست.^{۱۳} بنابراین، روایات حکومتی از دیدگاه آیة‌الله بروجردی در دامنه‌ای محدود قرار دارند.

مرحوم امام خمینی[ؑ] در توضیح قاعدة نفی ضرر، این مبحث را به صورت گسترده‌تر مطرح نموده و با به دست دادن نمونه‌های لغوی دامنه این نوع روایات را بسی وسیع کرده‌اند. «قاعدة لاضرر» یکی از قاعده‌های فقهی است که در سرتاسر فقه بدان استناد می‌شود و در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز می‌تواند کارساز باشد. اهمیت این قاعده به اندازه‌ای است که استاد شهید مطهری از آن به عنوان راز و رمز هماهنگی اسلام با پیشرفت‌ها و توسعه فرهنگ یاد کرده‌اند. ایشان می‌نویسد:

یکی دیگر از جهاتی که به این دین خاصیت تحرک و انتباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می‌دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است.

فقها این قواعد را قواعد «حاکمه» می‌نامند؛ مانند قاعدة «لاخرج» و قاعدة «لاضرر» که بر سرتاسر فقه حکومت می‌کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت، اسلام برای این قاعده‌ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود اولویت قابل شده است.^{۱۴}

امام خمینی[ؑ]، پیامبر اسلام[ؐ] را دارای سه منصب و مقام می‌داند:
الف. نبوت و رسالت: بر اساس این منصب، به تبلیغ احکام الهی می‌پردازد. در این قسم، پیامبر مبلغ و رسول خداست و امر و نهی او، جز ارشاد به امر خدا نیست و مخالفت با رسول الله، در واقع، مخالفت با خداست؛ زیرا رسول الله[ؐ] دارای مقام امر و نهی نیست و تنها رساننده دستور الهی است. اوامر و نواهی ائمه[ؑ] در احکام خدا نیز از این دست است و از این جهت مانند اوامر فقیه در

۱۳. نهایة الأصول، ص ۱۱۰ - ۱۱۸.

۱۴. مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۱۹، ص ۱۲۲.

احکام شرعی برای مقلدان خویش است.

ب. مقام حکومت و ریاست و سیاست: پیامبر، ولی و پیشوای جامعه اسلامی از سوی خداوند است. این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ است و پیامبر بر اساس آن، حق امر و نهی دارد و پیروی از او واجب است؛ اما نه از جهت ارشاد به حکم الهی، بلکه از مقام سلطان و حاکمی که اوامر او مستقل به شمار می‌آید؛ مانند این که آن حضرت امر به آماده شدن برای جنگ نماید. آیه «أَطْبِعُوا أَنَّهُ قَدْ طَبِعَ أَلَّرْسُولُ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و آیه «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لِهُمْ أَلْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» به این گونه از امر و نهی‌ها اشاره دارند.

ج. مقام قضاوت و داوری در میان مردم: پیامبر اسلام^{صلوات الله علیه و آله و سلم} بر اساس این منصب به قضاوت در میان مردم می‌پردازد و بر مسلمانان نیز پیروی از احکام وی و نیز اجرای آن واجب است؛ اما نه از منصب سلطان و حاکم، بلکه در جایگاه قاضی و حاکم شرعی. بنابراین، رسول الله^{صلوات الله علیه و آله و سلم} علاوه بر دو مقام نخست، مقام حل اختلافات و داوری میان مردم را نیز دارد. آیه شریفه «فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَنِّي يُخَيْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» به این منصب اشاره دارد.^{۱۵}

در متون روایی، روایاتی که بیانگر احکام حکومتی پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و یا امامان معصوم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} هستند، با دیگر روایات در کنار هم آمده‌اند. از این‌رو، امام خمینی بر آن می‌شود معیار برای شناخت روایات حکومتی از غیر آن ارائه دهد؛ به این بیان که هر روایتی که از پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و علی^{صلوات الله علیه و آله و سلم} با واژه‌هایی چون: «قضی»، «حکم» یا «امر» و مانند آن وارد شده، بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی، و اگر مقصود از آن روایت، حکم شرعی باشد، یا به صورت مجاز در آن معنا به کار برده شده و یا ارشاد به حکم الهی است؛ زیرا از ظاهر این واژه‌ها چنین برمی‌آید که پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} از آن جهت که حاکم و قضی است، دستور داده، نه از آن جهت که بیان کننده احکام الهی و مبلغ حلال و حرام است... تحقیق در مقام و ظهور لفظی و همچنین تبع این واژه‌ها در روایات مربوط به قضاوت‌ها و اوامر حکومتی رسول الله و امیرالمؤمنین این سخن را تأیید می‌کند و از آن جهت که دیگر امامان معصوم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} حکومت ظاهری نداشته‌اند، چنین تعبیرهایی از آنان دیده نمی‌شود و اگر در موارد اندک از این واژه‌ها استفاده کرده‌اند، به اعتبار آن بوده که به حسب واقع حاکم بر مردم بوده‌اند.^{۱۶}

اما آیا با این معیار و تراز می‌توانیم همه روایات و احکام حکومتی و قضایی را بشناسیم و از دیگر روایات جدا کنیم؟ بی‌گمان، با معیار یاد شده، بسیاری از احکام حکومتی را می‌توان شناخت، ولی چه بسیار روایاتی که بیانگر احکام حکومتی و یا قضایی‌اند، ولی با این واژه‌ها در متون روایی نیامده‌اند. امام خمینی^ر برای کامل کردن معیاری که ارائه داده می‌نویسد:

۱۵. بدایع الدور فی قاعدة نفی الفرد، ص ۱۰۵ - ۱۰۷.

۱۶. همان، ص ۱۰۷ - ۱۰۸.

احکام حکومتی و قضایی در پاره‌ای از روایات با واژه «قال» و مانند آن آمده که شناخت آنها از راه قرینه حالی یا مقامی امکان‌پذیر است؛ از باب نمونه، اگر در حدیثی آمده بود: پیامبر ﷺ به فردی گفت: تو رئیس لشگری، به فلان منطقه حرکت کن، هر چند با واژه «قال» از آن حضرت نقل شده باشد، ولی به قرینه مقام می‌فهمیم که این دستور، دستور حکومتی است.

مرحوم امام در ادامه، مجموعه‌ای از روایات را که با واژه‌های یاد شده (قضی، امر و حکم) وارد شده‌اند و همچنین روایاتی که بدون آن واژگان بر حکم حکومتی دلالت می‌کنند، برای تأیید نکته‌های گذشته آورده است.^{۱۷} و در نهایت، چنین نتیجه‌می‌گیرد: حدیث نفی ضرر و ضرار، از مسند احمد حبیل به روایت عباده بن صامت در ضمن فرازهایی آمده که با واژه «قضی» شروع شده است. روش نشد که از ظاهر واژه‌های قضی، امر و حکم، بر می‌آید که مسأله از مواردی بوده که پیامبر ﷺ به عنوان حاکم یا قاضی دستوری صادر کرده است و چون مورد از موارد قضاویت نبوده، پس دستور حکومتی بوده است. پیامبر ﷺ با توجه به مقام حکومتی خود، از ضرر و ضرار نهی کرده است. بنابراین، معنای روایت این می‌شود: پیامبر خدا ﷺ به عنوان رهبر جامعه و حاکم اسلامی مردم را از هرگونه زیان‌رسانی به دیگران باز می‌دارد و بر دیگران، پیروی از دستور وی، واجب است.

پیامبر ﷺ در این ماجرا، در صدد بیان حکم الهی نبوده تا بگوییم معنای حدیث این است که خداوند حکم ضرری تشریع نکرده و یا این که بگوییم خداوند از ضرر به دیگران نهی کرده است. برای سمره و مرد انصاری، نه شبیه موضوعی و نه حکمی، هیچ‌کدام وجود نداشته است. تنها در اینجا تجاوز و ستم سمره انصاری و سریچی او از دستور پیامبر اسلام ﷺ: اجازه گرفتن از مرد انصاری، به هنگام ورود به باغ او، مطرح بوده است و چون سمره از این حکم سریچی کرده، پیامبر ﷺ دستور به کندن درخت او داده است. بنابراین، هر چند در روایات ما «لا ضرر ولا ضرار» با واژه‌های یاد شده نیامده، ولی نشانه‌های بسیار، بیانگر این نکته‌اند که مقصود حکم حکومتی بوده است.^{۱۸}

۲. روایات شخصی یا قضیه‌ی فی واقعه

«قضیه‌ی فی واقعه» یا «قضیه‌ی شخصی، جزئی، مخصوص و...» از عنوان‌های پر کاربرد در ابواب فقهی است. این تعبیر مربوط به روایاتی است که شمول چندانی ندارد و از مورد آن روایت یا موارد مشابه فراتر نمی‌رود. در تعریف آن گفته شده است:

حکمی است جزئی و مخالف با اصول شرعی که به موضوعی جزئی و مجمل بستگی یافته است. به دیگر سخن، اگر در واقعه‌ای جزئی - که چگونگی واقعه برای ما به طور کامل معلوم نباشد - حکمی از سوی معصوم ﷺ در این مورد صادر شود، به طوری که وجه صدور حکم نیز

۱۷. همان، ص ۱۰۸-۱۱۳.

۱۸. همان، ص ۱۱۳-۱۱۵.

نامعلوم باشد، این گونه صادر شدن حکم را قضیة فی واقعه می نامند.^{۱۹}

بنابراین، روایت قضیة فی واقعه افزون بر این که دلالتی بر عمومیت یا اطلاق ندارد، بلکه شایستگی مخصوص یا مقید بودن نیز ندارد.^{۲۰} با این حال، در تشخیص این قضایا اختلاف بیشتری وجود دارد؛ چرا که مثلاً در مورد قضاوتهای امیر المؤمنین[ؑ] برخی آن را عمومیت می دهند و برخی بر مورد خاص آن حمل کرده اند.^{۲۱} حتی برخی از فقیهان متتمایل به اخباریان بر این باور بودند که اگر قضایای شخصی تنها بر مورد خود حمل شوند و عمومیت نداشته باشند، باب استدلال در همه احکام بسته می شود؛ زیرا همه احکام وارد در اخبار، در قضیه‌ای مخصوص صادر شده اند.^{۲۲}

در کتب فقهی و حدیثی نمونه‌های فراوانی از حمل روایات بر قضیة شخصی به چشم می خورد. گاه در خود روایت به جزئی بودن قضیه اشاره شده است؛ مثلاً در صحیحه حسین بن ابی العلاء آمده است که از امام صادق[ؑ] پرسیدم: چه مقدار از مال فرزند از آن پدر است؟ فرمود: به مقدار قوت او و بدون اسراف در وقتی که به اضطرار افتاده است، گفتم: پس فرموده رسول الله[ؐ] به مردی که با پدرش نزد ایشان آمدند و به او فرمود: تو و مال تو از آن پدرت هستید؟ امام فرمود: إنما جاءَ بِأَيْهٖ إِلَى الَّتِي[ؑ]، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا أَبِي وَقَدْ ظَلَمْتَنِي مِيرَاثِي عَنْ أُمِّي فَأَخْبِرْهُ الْأَبَّ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى نَفْسِهِ. وَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكُ لَأَيْكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ[ؐ] يَحْبِسُ الْأَبَّ لِلَّابِنِ؟^{۲۳}

مرحوم خوبی[ؑ] ذیل این روایت می نویسد:

از ظاهر روایت به خوبی پیداست که نمی توان به ظاهر قول رسول الله[ؐ] و اطلاق آن استناد کرد؛ زیرا در قضیه‌ای شخصی و موردی خاص وارد شده است و در مقام بیان حکم شرعی نیست. پس باید کلام پیامبر اکرم[ؐ] را بر حکم ادبی اخلاقی و مانند آن حمل کنیم...^{۲۴}

محقق حلی روایت «إِذَا تَدَاعَيَا حُصْنًا فَضَى لِمَنِ إِلَيْهِ الْقِمَطُ»^{۲۵} و نیز روایت «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ[ؐ] عَلَى رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي السُّوقِ وَقَدْ وُجِّهَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: وَجِهْهُوكَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْتُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَهُ...» را قضیة فی واقعه دانسته است و در روایت اخیر، تعلیل در ذیل روایت را قرینه‌ای بر افضل بودن این عمل فرض کرده است.

مرحوم کاشف الغطاء عدول از نماز فرادا به جماعت، و نیز عدول امام به مأمور را جایز ندانسته، و

۱۹. «قضیة فی واقعه»، ص ۲۰۶ و ۲۰۷.

۲۰. همان، ص ۲۱۷.

۲۱. المعاون الفقیہ، ج ۱، ص ۲۸-۲۹.

۲۲. الحدائق الناضرة، ج ۳، ص ۳۵۵-۳۵۶؛ و نیز ر.ک: همان، ج ۲۱، ص ۱۰۵-۱۰۶.

۲۳. تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۴۴.

۲۴. کتاب الحج، ج ۱، ص ۲۰۷.

۲۵. المختصر النافع، ص ۲۷۷.

۲۶. المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۸.

عزل ابوبکر از امامت نماز توسط پیامبر ﷺ را بر قضیه‌ی واقعه حمل کرده است.^{۲۷}
در میان فقیهان معاصر، حمل روایات بر قضیه شخصیه در کتاب‌های فقهی دو فقیه بزرگ و رهبر مذهبی، مرحوم امام خمینی و مرحوم آیة‌الله خویی - رحمة‌الله -، بیش از دیگران به چشم می‌خورد. مرحوم امام روایاتی را که بر دستور پیامبر ﷺ مبنی بر «إِهْرَاقُ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنَ الْخَمْرِ»^{۲۸} دلالت می‌کند، قضیه شخصیه دانسته است.^{۲۹} مرحوم خویی روایت منقول از رسول الله ﷺ مبنی بر اجازه آن حضرت به عمومی خود، عباس، برای بیتوته کردن در مکه در شب‌های منی و آبرسانی به حاجیان را قضیه‌ای شخصی دانسته است. وی می‌نویسد:

پیامبر ﷺ ولی امر است و اختیار دارد به هر که می‌خواهد، اجازه دهد. بنابراین، تعمیم آن به موارد دیگر مشکل به نظر می‌رسد و از اجازه آن حضرت به عمومی خود، عباس، تعمیم اجازه به همه آبرسانان استفاده نمی‌شود.^{۳۰}

همچنین، ایشان استناد برخی به روایت عروه در انبات صحت بیع فضولی را به این استدلال که این روایت قضیه‌ای شخصی است، نپذیرفته است. این روایت حاکی از آن است که عروه، بدون اجازه پیامبر ﷺ، دو گوسفند را به یک دینار خرید، و پیامبر ﷺ کار او را تأیید و رضایت خود را بیان فرمود و برای او دعا کرد. برخی به این روایت استناد کرده‌اند اگر بیع فضولی باطل بود، پیامبر ﷺ آن را تأیید نمی‌کرده، بلکه لازم بود عروه را از آن بازدارد و امر به بازگرداندن یک دینار و پس گرفتن گوسفندها نماید یا معامله را بار دیگر و با اجازه پیامبر ﷺ تجدید نماید. آیة‌الله خویی می‌نویسد:

آنچه در مورد عروه اتفاق افتاده، قضیه‌ای شخصی در موردی خاص است و جهت صدور آن مشخص نیست، و استدلال به آن بر صحت بیع فضولی ممکن نیست؛ گرچه جمعی از فقهاء بر آن پافشاری کرده‌اند.^{۳۱}

۳. روایات تقیه‌ای

حمل بر تقیه نیز از روش‌های رایج در فقه شیعه برای حل تعارضات و دستیابی به حکم صحیح فقهی است. بدیهی است که در روایت محمول بر تقیه، یکی از سه اصل عقلایی در حجت روایت،^{۳۲} یعنی اصالت جهت صدور، در معرض تردید است. از این‌رو، روایتی که قراین صدور آن از جهت تقیه وجود دارد، حتی اگر معارضی نیز نداشته باشد، حجت نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد

.۲۷. کشف الغطاء، ج ۱، ص ۲۳۲.

.۲۸. ریختن شراب شهر مدینه بر زمین.

.۲۹. المکاسب المحمرة، ج ۱، ص ۸۱؛ برای نمونه‌ای دیگر ر.ک: همان، ج ۲، ص ۲۷۱ و ج ۱، ص ۱۷۵؛ کتاب البیع، ج ۱، ص ۱۸۴ و ج ۲، ص ۵۲۷؛ کتاب الطهارة، ج ۱، ص ۱۶ و ج ۳، ص ۴۶۵.

.۳۰. کتاب الحج، ج ۵، ص ۳۹۶.

.۳۱. مصباح الفتاوى، ج ۲، ص ۶۵۰-۶۵۳؛ برای نمونه‌ای دیگر ر.ک: همان، ج ۱، ص ۷۶۹ و ۷۹۴؛ کتاب الحج، ج ۱، ص ۴۴۴-۴۴۶ و ج ۴، ص ۳۳۴؛ مجمع رحال الحدیث، ج ۸، ص ۷۵۵، ش ۳۵۴.

.۳۲. اصالت صدور، اصالت ظهور و اصالت جهت صدور.

و فقیهان شیعه همواره در تعارض روایات، روایات تقيه‌ای را کنار می‌زنند.

در برخی روایات، امام علیه السلام خود به تقيه تصریح فرموده است؛ مثلاً در روایتی امام رضا علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:

فی القتوتِ إن شئتْ فاقْتُ و إن شئتْ لا تَقْتُ.

امام رضا علیه السلام می‌افزاید:

وإذا كانت التقية فلا تقت و أنا أقتل هذا.^{۳۳}

در تهذیب الأحكام شیخ طوسی رحمه الله نمونه‌های فراوانی از حمل روایات بر تقيه به چشم می‌خورد؛ برای نمونه شیخ دو روایتی را که بر مسح کامل سر در هنگام وضو دلالت می‌کنند، بر تقيه حمل کرده است. ایشان می‌نویسد: این دو روایت بر تقيه حمل می‌شوند؛ زیرا بحسب آنچه گفتیم منافی قرآن هستند، و از طریقی که اثبات کردیم، اخبار را طرد می‌کنند. از سوی دیگر، تناقض در کلام معصومان علیهم السلام جایز نیست و منافی قرآن از آنها شنیده نشده است. وی روایت سماعه بن مهران از امام صادق علیه السلام: «إِذَا تَوَضَّأَتْ فَأَمْسَحْ قَدَمَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ هَكُذا فَوْضَعْ يَدَهُ عَلَى الْكَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ فَسَحَّهُمَا إِلَى الْأَصْبَاعِ» را نیز بر تقيه حمل کرده، نوشته است: این خبر محمول بر تقيه است؛ زیرا موافق مذهب بعضی از عامه است که معتقد به مسح تمام پا هستند، و این بر خلاف حق است. همچنین روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام: «کان أَبِي يَنَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلَاةِ حَيْرًا مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْرَدَتْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بِأَشَّ»، به دلیل اجماع شیعه بر عمل نکردن به آن بر تقيه حمل شده است.^{۳۴}

۴. روایات منسخ

بر اساس برخی روایات، حدیث نیز همچون قرآن نسخ می‌شود.^{۳۵} از این‌رو، دانشمندان حدیث و فقه اصل وجود نسخ در روایات را پذیرفته‌اند.

أهل سنت نسخ را رفع حکم ثابت در شرع می‌دانند؛ خواه، با جایگزینی حکمی دیگر و خواه، بدون قرار دادن بدل.^{۳۶} اما دانشمندان شیعه، رفع حکم ثابت را نسخ نمی‌نامند؛ بلکه آن را تخصیص یا تقيید می‌خوانند که با دلیل مخصوص یا مقید انجام می‌پذیرد.^{۳۷} اما حقیقت نسخ در مقام ثبوت و واقع، عبارت است از انتهای حکم با انتهای مدت آن. بنابراین، نسخ در حقیقت تخصیص زمانی است، نه رفع حکم، بلکه دفع و انتهای حکم است با انتهای مقتضی آن؛ یعنی حکمتی بر اظهار دوام

.۳۲. تهذیب الأحكام، ج. ۲، ص. ۹۱

.۳۴. همان، ج. ۱، ص. ۶۲ و ص. ۹۲ و ج. ۲، ص. ۶۳؛ برای نمونه‌های دیگر ر.ک. همان، ج. ۲، ص. ۶۸ و ۷۵ و ۱۰۹ و ...

.۳۵. الكافي، ج. ۱، باب اختلاف الحديث، ص. ۶۲ و ۶۵. احادیث ۱ و ۲ و ۳.

.۳۶. فواید القرآن، ص. ۲۰. الناسخ والمنسوخ، ص. ۶-۷.

.۳۷. اصول الفقه، ج. ۳، ص. ۵۵

و استمرار حکم یا اصل انشا و إقرار آن اقتضا داشته، اما در واقع امر دوام و استمرار ندارد، البته در مقام اثبات و ظاهر نسخ را می‌توان رفع خواند.^{۳۸} به گفته شیخ الطائفه:

چه تفاوتی است میان این که شارع بگوید این عبادت را تا فلان وقت انجام دهید و بعد از آن انجام ندهید، و بین این که مطلقاً بگوید انجام دهید، و پس از مدتی اعلام کند که مصلحت تغییر کرده (پس دیگر انجام ندهید).^{۳۹}

بنابراین، «حدیث ناسخ»، حدیثی است که بر انتهای استمرار حکم شرعی ثابت توسط دلیل سمعی سابق دلالت کند، و «منسوخ» حدیثی است که بر پایان استمرار حکم شرعی آن به دلیل شرعی متأخر از آن دلالت می‌کند. اما راه دستیابی به روایات منسوخ؛ یا نص خود پیامبر ﷺ و دیگر معمصومان عليهم السلام است؛ مانند روایت: «كُنْتَ تَهْيِكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لَا فَرُوزُوهَا»، یا نقل صحابه؛ مانند: «كَانَ أَخْرُ الْأَمْرِيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّشَ النَّارَ»، یا شناخت تاریخ؛ زیرا از صحابه نقل شده است:

«كُنَّا نَعْمَلُ بِالْأَحْدِثِ فَالْأَحْدِثُ»، مانند حدیث «أفطَرَ الْحَاجُمُ وَالْمَحْجُومُ» که توسط حدیث «إحتجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» نسخ شد؛ چرا که اولی مربوط به سال هشتم هجری و دومی سال دهم است، و راه چهارم، إجماع است؛ مانند حدیث: «قُتِلَ شَارِبُ الْحَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ» که به إجماع، این روایت نسخ شده است.^{۴۰}

در میان شیعیان، به جز نص معصوم، در مورد طریقیت دیگر راههای شناخت روایات منسوخ اختلاف وجود دارد؛ مثلاً اصولی‌ها عنصر تقیه را در سست کردن پایه‌های قاعدة «الأحدث فالأحدث» و اخذ روایت متأخر مؤثر دانسته‌اند.^{۴۱} به طور کلی، دانشمندان درایه، نسخ در روایات ائمه عليهم السلام را نیذیرفته و آن را مخصوص روایات پیامبر ﷺ دانسته‌اند.^{۴۲}

نسخ روایات به دو صورت ممکن است؛ یکی نسخ سنت به قرآن که اکثر فقهاء و متکلمان به جز شافعی آن را جایز می‌دانند. علت آن است که قرآن در دلالت بر احکام قوی‌تر از سنت است. بنابراین، می‌تواند سنت را نسخ کند. همچنین وقوع آن بهترین دلیل برای اثبات است؛ مثلاً در آغاز اسلام تأخیر نماز از اوقات آن در هنگام خوف واجب بود، سپس تأخیر آن با آیه «فَإِنْ خَفِيْمْ فَرِجْلًا أَوْ رُكْبَانًا» نسخ شد. یا روی نمودن به سمت بیت المقدس با آیه «فَوْلَى وَجْهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»

۳۸. کتابة الأصول، ص ۲۳۹؛ محاضرات في اصول الفقه، ج ۴، ص ۲۳.

۳۹. الاقتصاد، ص ۱۶۴.

۴۰. الرواية المعاوية، ص ۲۴۷ ج ۲۲۹؛ مقایسه کنید با: نهاية الدراسة، ص ۳۰۷ و رسائل في دراسة الحديث، ج ۱، ص ۴۱۸. البته چنان‌که خواهیم دید، شیخ طرسی نسخ روایت اخیر را به فعل پیامبر ﷺ می‌داند.

۴۱. ر.ک: تسدید الأصول، ج ۲، ص ۴۶۴ - ۴۶۷؛ مرحوم خوبی عليهم السلام در این باره می‌فرماید: «لو كان العراد في هذه الرواية كون التأخير مرجحاً لأحد المتعارضين، لكان منافية لجمعية أخبار الترجيح، ضرورة تأخير صدور أحد المتعارضين عن الآخر، فلا بد من طرح هذه الرواية، إذ لو عمل بها لم يبق مورد للعمل بأخبار الترجيح» (مصالح الأصول، ج ۲، ص ۴۱۷ - ۴۱۸).

۴۲. نهاية الدراسة، ص ۳۰۷؛ رسائل في دراسة الحديث، ج ۱، ص ۴۱۹.

نسخ شد.^{۴۳} و دیگری نسخ سنت به سنت: اکثر فقیهان نسخ سنت با سنت را پذیرفته‌اند؛ به شرط آن‌که هر دو در دلالت مساوی باشند؛ یعنی هر دو خبر واحد یا خبر متواتر باشند، نمونه‌های آن در روایات پیامبر<ص> وجود دارد؛ مثلاً آن حضرت از ذخیره گوشت قربانی و زیارت قبرها نهی کرده، سپس این حکم نسخ شد و امور مذکور را مباح اعلام فرمود. در این زمینه فرقی میان نسخ قول پیامبر به فعل ایشان، یا به قول آن حضرت نیست؛ چنان‌که فقهاء مثال می‌زنند که پیامبر<ص> امر فرمود شارب خمر در نوبت چهارم کشته شود، اما خود آن حضرت مردی را که چهار بار شراب نوشیده بود، دستگیر نمود و تنها بر او حد جاری کرد و بدین وسیله قول خود را نسخ فرمود. اما در مورد نسخ سنت متواتر به خبر واحد اختلاف وجود دارد و اکثر دانشمندان آن را نپذیرفته‌اند.^{۴۴}

در کتاب‌های فقهی و حدیثی نمونه‌هایی از روایات که فقیهان به منسخ بودن آنها حکم کرده‌اند، به چشم می‌خورد؛^{۴۵} از جمله شیخ حر عاملی درباره روایتی که دال بر به دست کردن انگشت طلاق توسط پیامبر<ص> است، حکم به نسخ کرده است.^{۴۶}

ب. روایات آداب

«آداب» هر عمل پسندیده نزد عقل و شرع را گویند که به پهترین و نیکوترین وجه انجام شود. به بیان دیگر، ادب شکل و هیأتی از عمل است که عقل و شرع آن را تأیید کند؛ مانند آداب دعا یا آداب دیدار با دوستان. از سوی دیگر، ادب تنها در افعال اختیاری‌ای که اشکال مختلف دارد، تحقق پیدا می‌کند تا از میان چند شکل و هیأت متفاوت، حالت مؤدبانه جلوه کند؛ مانند ادب غذا خوردن در اسلام که با نام خدا آغاز و با حمد او به انجام می‌رسد و از پرخوری پرهیز می‌شود. بنابراین، گرچه در اصل معنا، یعنی هماهنگی با هدف زندگی، ادب در جوامع مختلف تفاوتی ندارد، اما از نظر مصاديق تفاوت‌های زیادی وجود دارد و اقوام و امم و ادیان و مذاهب و حتی جوامع کوچک در تشخیص آداب پسندیده و ناپسند اختلافات زیادی دارند و چه بسا آدابی نیکو نزد یک قوم، از لحاظ قومی دیگر رشت و مذموم تلقی شود؛ مانند تحيتی که در برخورد با دیگران انجام می‌شود و در اسلام با سلام دادن است، گروهی کلاه از سر بر می‌دارند، برخی دست بلند می‌کنند و گروهی دیگر تعظیم می‌کنند.^{۴۷}

اما صفاتی همچون سخاوت، شجاعت، عدالت، گذشت و دیگر صفات انسانی که به صفاتی روح و کمال نفس انسان تعلق دارد، «اخلاق» نام دارند. به عبارت دیگر، ادب از صفات خارجی است؛ حال آن‌که اخلاق از صفات باطنی نفس است. به این ترتیب، اطلاق «آداب» بر کارهای ناپسند نزد عقل و

.۴۳. عدة الأصول، ج. ۲، ص. ۵۵۱-۵۵۳؛ معارج الأصول، ص. ۱۷۲؛ المحسن، ج. ۳، ص. ۳۳۹.

.۴۴. عدة الأصول، ج. ۲، ص. ۵۳۷؛ معارج الأصول، ص. ۱۷۱-۱۷۲؛ المحسن، ج. ۳، ص. ۳۳۱.

.۴۵. مثلاً: رياض المسائل، ج. ۶، ص. ۷۷۵ وسائل الشيعة، ج. ۲، ص. ۸۱، ح. ۱۵۴۹ و ص. ۱۰۲، ح. ۱۶۱۶ و ح. ۲۴، ص. ۱۲۰، ح. ۲۰۱۲۸.

.۴۶. وسائل الشيعة، ج. ۴، ص. ۴۱۳، ح. ۵۵۶۷.

.۴۷. مقدمة سنن النبي<ص>، ص. ۳۵.

دین، همانند ظلم، دروغ و حسد صحیح نیست.^{۴۸} استاد شهید مطهری با تفاوت نهادن میان اخلاق و آداب، نسبیت اخلاق را رد می‌نماید، اما آداب را نسبی و قابل تغییر می‌داند:

ما باید فرق بین اخلاق و آداب را بدانیم. اخلاق مربوط است به خود انسان، یعنی این که انسان به غرایز خودش به طبیعت خودش چه نظامی بدهد؛ خودش را چگونه بسازد. نظام دادن به غرایز را اخلاق می‌گویند.^{۴۹}

از دیدگاه ایشان اخلاق در تمام زمان‌ها یکی است؛ چون انسان‌ها عوض نمی‌شوند. اما آداب مربوط به سهم‌بندی غرایز نیست، بلکه مربوط به برخی امور اکتسابی است که باید اسم آنها را فنون گذاشت؛ مثلاً خط نوشتن جزء آداب است؛ خیاطی جزء آداب است؛ اسب سواری جزء فنون است؛ شناگری جزء فنون است. این آداب در زمان‌ها فرق می‌کند.^{۵۰}

«سنت» نیز از صفات فعل انسان است، با این تفاوت که سنت از نظر معنایی اعم از ادب است؛ یعنی سنت بر اعمال خوب و بد اطلاق می‌شود، اما ادب تنها بر افعال نیک. در لسان روایات، سنت بر همه اوامر و احکام رسول الله ﷺ اطلاق شده است، همچون تعداد رکعات نمازهای روزانه، و کیفیت حج. ^{۵۱} از سوی دیگر، به گفته استاد شهید مطهری سنت جزئی از آداب است؛ ولی آداب موردنظر شارع، از این‌رو، ایشان سنت‌های اسلامی را ثابت معرفی می‌کند.^{۵۲} برخی از محدثان، همچون ملا محمد صالح مازندرانی نیز سنت لازم را از آداب جدا کرده‌اند.^{۵۳} اما اکثر فقهاء و محدثان این تمایز را قبول نکرده و امور مستحب را در زمرة آداب جای داده‌اند.^{۵۴} یا اساساً آداب را در برابر واجبات و به معنای مستحبات دانسته‌اند.^{۵۵}

بر این اساس، جدا نمودن آداب متغیر بر مبنای سخنان محدثان و فقهاء امری دشوار می‌نماید. با این حال، در مواردی به این امر تصریح شده یا از قرایین می‌توان به آن پی برد و دیگر مصاديق را بر آن تطبیق داد. برای نمونه، این اثیر جزئی در مورد حدیث «مَنْ أَحَدَّ فِي الصَّلَاةِ فَلِيأَخُذْ بِإِثْنَيْهِ وَلِيَخُرُجْ» می‌نویسد:

این امر به خاطر آن است که نمازگزاران گمان کنند آن شخص دچار خون دماغ شده و این نوعی

۴۸. همان، ص ۷-۶.

۴۹. اسلام و مقتضیات زمان، ص ۲۷۶.

۵۰. همان، ص ۲۸۰-۲۸۱.

۵۱. مقدمه سنن النبي ﷺ، ص ۷. البه سنت در کاربرد اغلب فقهیان به معنای مستحبات و در برابر فرایض است.

۵۲. اسلام و مقتضیات زمان، ص ۲۸۹-۲۹۰.

۵۳. شرح اصول الکافی، ج ۹، ص ۴۰.

۵۴. کشف الغطاء، ج ۱، ص ۲۶۳، المبحث الثاني؛ وسائل الشیعة، ج ۱۱، ص ۵۲؛ باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من الآداب؛ همانجا، ج ۱۷، ص ۳۸۲؛ باب جملة مما يستحب للناجر من الآداب؛ بخلاف الأنوار، ج ۸۱، ص ۳۲۹ (ما يستحب قبل الصلاة من الآداب).

۵۵. الاستصار، ج ۱، ص ۵۰؛ الرسائل العشر، ص ۳۳۲.

ادب در پنهان کردن زشتی و کنایه از اقبح به احسن است، و در باب کذب و ریا داخل نمی‌شود، بلکه از باب تجمل و حیا از مردم است.^{۵۶}

مناوی در شرح روایت «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلِيَضْعُ كَفْيَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَلِيَخَفْضُ صَوْتَهُ» می‌نویسد: این نوعی ادب در میان همنشینان است، زیرا خداوند از بلند کردن صدا و خمیازه کشیدن بیزار است...^{۵۷}

ملا محمد صالح مازندرانی درباره روایت «إِذَا لَقِيَ وَاحِدًا جَمَاعَةً سَلَّمَ الْوَاحِدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ» می‌نویسد:

این از آداب است، خواه فرد واحد افضل و اعلم از جماعت باشد خواه نباشد، زیرا روایت است که وقتی امیر المؤمنین علیه السلام از کنار قومی می‌گذشت، و بر آنان سلام می‌کرد. البته اگر جماعت بر فردی که از آنان افضل است، سلام کنند، علاوه بر ثواب فضیلت تقدم به سلام، ثواب فضیلت بزرگداشت عالم را نیز از خود کرده‌اند.^{۵۸}

مرحوم علامه مجلسی نیز بلند نکردن صدا را نوعی ادب شمرده است.^{۵۹}

ج. روایات طبی

ائمه معمصوم علیهم السلام همان‌طور که به درمان بیماری‌های روح انسان می‌پردازند، در پیشگیری و درمان بیماری‌های جسم او نیز توصیه‌های زیادی دارند. اما ائمه علیهم السلام در این روایات همانند پزشکی هستند که برای بیمار خود نسخه‌ای می‌یچد و ممکن است این نسخه مختص همان بیمار باشد و برای دیگری مفید نباشد، چه رسد به روایاتی که صدھا سال پیش از این و برای مردمی متفاوت با مردمان معاصر صادر شده‌اند، و همان‌گونه که شیخ صدوق می‌گوید، در این میان روایاتی وجود دارند که مخالفان برای زشت جلوه دادن صورت مذهب در نزد مردم وارد کتاب‌ها کرده‌اند، یا روایاتی که راوی آن دچار سهو شده است، و بالآخره روایاتی که راوی قسمتی از آن را حفظ، و بقیه را از باد برده است.^{۶۰}

اما با این حال، از یکسو ضعف سند دلیل صادر نشدن حدیث نیست، همان‌طور که صحبت سند دلیل صدور قطعی آن نیست، و از سوی دیگر، به سادگی نمی‌توان حکم کرد که درمان مطرح شده در روایات مختص افرادی معین است و شامل دیگران نمی‌شود.^{۶۱} بنابراین، برای بررسی دقیق این موضوع، محدثان از گذشته‌های دور به دسته‌بندی روایات طبی پرداخته‌اند؛ شیخ صدوق علیهم السلام در

۵۶. النهاية في غريب الحديث، ج ۱، ص ۷۵.

۵۷. فض القدير شرح الجامع الصغير، ج ۱، ص ۵۱۷.

۵۸. شرح اصول الكافي، ج ۱۱، ص ۱۱۵.

۵۹. بحار الأنوار، ج ۷، ص ۴۳؛ و نیز در ک: همان، ج ۷۱، ص ۴۳-۴۴؛ مینه المرید، ص ۳۴۹-۳۵۰.

۶۰. الاعتقادات في دين الإسلام، ص ۱۱۵.

۶۱. موسوعة الأحاديث الطيبة، ج ۱، ص ۱۹.

دسته‌بندی خود، بجز روایاتی که در اصل صدور مشکل دارند و به آنها اشاره شد، از دو دسته دیگر نام می‌برد: یکی روایاتی که صدور آن به هوا مکه و مدینه بستگی دارد و استعمال آن در سایر جاها جایز نیست؛ دوم روایاتی که امام علیه السلام آن توصیه را با توجه به طبیعت مسأله بیان فرموده و از آن موضع تعذر نمی‌کند، زیرا امام به طبع وی آشناتر است.^{۶۲}

شیخ مفید^{علیه السلام} در شرح این کلام می‌فرماید:

طب صحیح، و علم به آن ثابت است و طریق رسیدن به آن وحی است و داشمندان آن را از انبیا گرفته‌اند، زیرا راهی به علم طب نیست، مگر از راه سمع، و طریقی به شناخت داروها نیست، مگر به توفیق الهی که راه آن شنیدن از معصوم عالم به خفیات است، و روایات ائمه علیهم السلام با قول امیر المؤمنین علیه السلام تفسیر می‌شود: «العده بیت الأدواء والحمية رأس الدواء و عود كل بدن ما اعتاد»، و گاه دارویی در مردم شهری مؤثر می‌افتد، و همان دارو در شهری دیگر زیان آور است، و آنچه برای قومی با عادتی خاص مفید است، برای کسانی با عادت مخالف زیان آور خواهد بود. گاه، معصومان علیهم السلام بعضی از بیماران را به استفاده از دارویی توصیه می‌فرمودند که برای او ضرری نداشت، چرا که آنها علیهم السلام به انقطاع سبب بیماری آگاه بودند و علم به این امر از جانب خدای متعال و از طریق معجزه و خرق عادت است. پس گروهی پنداشتند که اگر این دارو را استعمال کنند، نافع خواهد بود، حال آن که در اشتباه و زیان هستند. و ابو جعفر (شیخ صدوق) این نوع را ذکر نکرده است و در این باب مورد اعتماد است.^{۶۳}

علامه مجلسی^{۶۴} احتمال نوعی دیگر از روایات را نیز مطرح کرده و معتقد است دستورهایی که مناسبتی با بیماری ندارند و صدور این روایات برای امتحان مؤمنان مخلص و قوى الایمان و تمیز آنها از افراد ضعیف الایمان بوده است. بنابراین، اگر مؤمنی آن دارو را مصرف کند، برایش مفید است، نه به خاطر خاصیت دارو و طبیعت او، بلکه به جهت توسل وی به معصوم و یقین و خلوص بیمار، مانند سود بردن از تربت امام حسین علیه السلام و توبیذات و ادعیه.

وی مؤید سخن خود را شیعیان مخلصی دانسته که مدار علم و معالجه آنها بر روایات معصومین علیهم السلام قرار دارد و به هیچ طبیبی مراجعه نمی‌کنند، و با این حال بدن‌هایی سالم‌تر و عمری درازتر از کسانی که اهل دارو و طبیب هستند، دارند. وی در ادامه، روایتی از طرق اهل سنت از پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم نقل می‌کند: «و عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَإِذَا أَصَبَّ دَوَاءُ الدَّاءَ بِرَأْيِ اللَّهِ تَعَالَى» و نتیجه می‌گیرد که شفا متوقف بر اذن خدای متعال است، یعنی سبب‌ها همه به دست خداست و شفابخشی دارو به خود آن نیست، بلکه به تقدير خدا در آن است، پس چه عجب که اگر خدا بخواهد دارو به درد تبدیل شود.^{۶۵}

۶۲. الاعتقادات في دين الإسلام، ص. ۱۱۵.

۶۳. بحار الأنوار، ج. ۵۹، ص. ۷۵.

۶۴. همان، ص. ۷۷-۷۵.

در مقدمه موسوعه احادیث طبی، این روایات به سه دسته تقسیم شده‌اند: اول احادیثی که معجزه مخصوصان در درمان بیماری‌هاست؛ دوم احادیث وارد در پیشگیری از بیماری‌ها؛ و سوم احادیث وارد در درمان بیماری‌ها. از جهتی دیگر، این روایات بر دو نوع‌اند: نوعی به استشفا به وسیله قرآن و دعا اشاره دارند؛ و دیگر نوع به استشفا توسط دارو. احادیث وارد در پیشگیری از بیماری‌ها غالباً منطبق بر موازین علمی است. البته عوامل مطرح شده برای پیشگیری در این روایات، علت‌تام پیشگیری نیست. همچنین روایات بسیاری وجود دارند که به طب‌درمانی به واسطه آیات قرآنی و ادعیه اشاره دارند، و در آنها شرایط اجابت دعا ملاحظه، و خاصیت آن در درمان بسیاری از بیماری‌ها به تجربه ثابت شده است. در عین حال، بدون بررسی دقیق نمی‌توان به صحت احادیثی که به درمان بیماری‌ها از طریق داروهای (گیاهی) خاص توصیه می‌کنند، حکم کرد و آنها را به ائمه دین نسبت داد. بلکه در این روایات تحلیل کامل، و در حقیقت آزمایش، بهترین قرینه عقلی برای اثبات صحت و سقم آنها به شمار می‌رود.^{۶۵}

از آنچه گفته شد، می‌توان دریافت که گرچه نمی‌توان خاصیت معجزه‌بخش دعا و توسل را در پیشگیری و درمان بیماری‌ها نادیده انگاشت، و اصولاً علت‌تام و تمام تأثیر هر علی، اراده خدای متعال است و این قرآن کریم است که حتی اثربخشی دارو را به خداوند نسبت می‌دهد: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،^{۶۶} اما بویژه روایاتی که به درمان بیماری‌ها از طریق داروهای خاص اشاره دارند، اغلب برای فردی خاص و به عنوان نسخه همان بیمار صادر شده‌اند و قضیه شخصی هستند و تعمیم آن به دیگران نیازمند بررسی دقیق علمی و تجربی است.

د. روایات آخرالزمان

به نظر می‌رسد جای تحقیقات روایی با توجه به تاریخ و فضای صدور روایات در مطالعات آخرالزمان - که اخیراً بیشتر از هر زمانی باب شده و با گردآوری روایات مختلف از کتب شیعه و اهل سنت انجام می‌شود - بیشتر به این نوع از بررسی‌ها نیاز دارد؛ زیرا صرف گردآوری روایات و کتاب‌هم گذاردن آنها در تحقیق کافی نخواهد بود، و به پژوهش‌های عمیق برای سنجش صحت و سقم، و زمینه‌های صدور روایات نیازمند است تا مشخص گردد روایات موجود مربوط به موعود در کدام فرقه اسلامی است.

روایت «رایات سود» - که ابن ماجه آن را در سنن نقل کرده -^{۶۷} از این قبیل روایات است. این روایت در زمان قیام ابومسلم خراسانی و آماده‌سازی حکومت بنی العباس بر آنها تطبیق شده بود، و بعید نیست که از جعلیات عباسیان در پشتیبانی حکومت خویش باشد. شیخ مفید در زمان خویش آن

.۶۵. موسوعة الأحاديث الطيبة، ج ۱، ص ۱۹ - ۲۱.

.۶۶. سوره شراء، آیه ۸۰.

.۶۷. السنن، ج ۲، ص ۱۳۶۶.

را از علامات ظهور دانسته^{۶۸} و طرفه آن که این قبیل روایات بر زمان ما نیز تطبیق شده است.^{۶۹} همچنین در روایات آخرالزمان روایتی از سلمان از پیامبر^{۷۰} نقل کردند که برخی از عبارات آن چنین است:

يَا سَلَمَانُ! وَعِنْدَهَا يَكْتَفِي الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَيَغْافِرُ عَلَى النِّلْمَانِ كَمَا يَغْافِرُ عَلَى
الْجَارِيَةِ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا وَتُشَيَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَكَتْرَكَبَنَّ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ الشَّرُوحَ
فَعَلَيْهِنَّ مِنْ أَمْتَنِي لَعْنَةُ اللَّهِ.^{۷۱}

در میان دانشمندان اهل سنت این روایت به دلیل اسناد ضعیف آن مورد تردید واقع شده است.^{۷۲} استاد شهید مطهری این روایت را به چند دلیل ضعیف می‌شمارد: یکی، ضعف سند؛ دوم، تاریخی شدن روایت: «از نظر مضمون هم اگر بخواهیم به زمان خودمان حمل کنیم، ضعیف است، زیرا کلماتی از قبیل «مُشَاوِرَةُ الْإِمَاءِ» و یا «يغافر على الغلمان» کما یغافر على الجاريَةِ» دارد که هیچ به عصر و زمان ما نمی‌خورد و متناسب با عصر عباسی است.^{۷۳} و سوم، رکاکت لفظی. ایشان در مورد آخر می‌نگارد:

أَيَا شَمَا بَاوِرْ مَىْ كَنِيدْ كَه بِيَغْمِيرْ أَكْرَمْ - كَه مَجْسِمَةْ أَدَبْ وَعَفَافَ بُودْ - اَز زَنَانْ بَا كَلْمَةْ «ذَوَاتِ
الْفُرُوجِ» تَعَيِّنَ كَرَدَه بَاشَد؟^{۷۴}

آیه الله منتظری روایاتی را که بر نهی از قیام و خروج علیه حاکمان جور دلالت می‌کند، قضیه فی واقعه دانسته است. ایشان ذیل روایتی از امام باقر^{۷۵} به جایر که فرمودند: «إِلَزَمَ الْأَرْضَ وَلَا تُحَرِّكِ
يَدًا وَلَا رِجْلًا حَتَّى تَرَى عَلَامَاتٍ أَذْكُرُهَا لَكَ - وَمَا أَرَاكَ تُنْذِرُهَا - : اختلاف بنی فلاں، وَ مَنَادٍ يَنْدَدِي
مِنَ السَّمَاءِ، وَ يَحِينُكُم الصَّوْثُ مِنْ نَاحِيَةِ دَمْسَقِ...» می‌نویسد:

پوشیده نیست که مخاطب امام، جابر است، و آنچه ذکر شده قضیه فی واقعه است. و به دیگر عبارت، ذکر علائم مهدی و قائم بالحق شاهدی است بر این که غرض امام، نهی از قیام به همراه کسی است که بدون پدید آمدن این نشانه‌ها ادعای مهدویت داشته باشد. و به هر حال، امثال این روایات توان معارضه با ادله جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را ندارند.^{۷۶}

ه روایات مدح و ذم شهرها

ممکن است شهری در زمان صدور روایت شرایطی داشته که موجب صدور روایتی در مدح یا ذم آن

.۶۸. الاشاد، ج ۲، ص ۳۶۸.

.۶۹. عصر الظهور، ص ۱۶۳.

.۷۰. تفسیر المتنی، ج ۲، ص ۳۰۵.

.۷۱. الكامل، ج ۵، ص ۱۸۴.

.۷۲. مجموعه آثار شهید مطهری، ج ۱۹، ص ۶۰۴.

.۷۳. همان، ص ۶۰۵.

.۷۴. دراسات فی ولایة الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج ۱، ص ۲۵۲.

شده باشد، و در زمانی دیگر این شرایط تغییر کرده و در نتیجه مدح یا ذم مزبور نیز نسخ شود، گرچه انگیزه جعل را نیز در این قبیل روایات نمی‌توان نادیده انگاشت.^{۷۵} برای نمونه، امیرالمؤمنین علی^{علیه السلام} در آغاز خلافت و ورود به کوفه، سخنانی در فضیلت این شهر بیان داشته‌اند، این شهر نخستین شهری است که مودت و دوستی اهل بیت^{علیهم السلام} در آن پدیدار شد. علی بن ابی طالب^{علیهم السلام} درباره کوفه می‌فرماید:

هذه مدینتنا و محلتنا و مقىٰ شیعتنا.

از علی^{علیهم السلام} منقول است:

کوفه سرزمینی است که دوستان می‌دارد و دوستش می‌داریم.^{۷۶}

اما پس از مدتی کوتاه بی‌وفایی‌ها و عهدشکنی‌های مردم کوفه آنقدر زیاد شد که این مدح و ستایش‌ها را بی‌رنگ کرد. عتاب‌ها و نارضایتی امیر مؤمنان^{علیهم السلام} از مردم کوفه، به خصوص پس از جنگ نهروان، به دلیل همین روحیه مردم کوفه است. بسیاری از این نامردی‌ها و عتاب‌های امیر مؤمنان^{علیهم السلام} در کتب تاریخی و روایی گرد آمده است.^{۷۷}

علامه مجلسی در نسبی بودن این امور و برای جمع میان اخبار وارد در مدح شام و مصر، از یکسو و ذم آن، از سوی دیگر می‌نویسد:

جمع میان این اخبار، به اختلاف احوال اهل آن شهرها در زمان‌های مختلف بستگی دارد، یعنی اگر شهری در یک زمان محل سکونت انبیا و صالحان بود، از بلاد مبارک و شریف است، اما اگر مردمان آن شهر دچار شقاوت و کفر شدند، شهر نیز به بدی توصیف می‌شود؛ همان‌طور که روز عاشورا بر اساس برخی روایات از ایام متبرک بود، اما از آن هنگام که امام حسین^{علیهم السلام} در آن به شهادت رسید، این روز از نحس‌ترین ایام به شمار می‌رود.^{۷۸}

و برخی روایات کلامی

گرچه مباحث اعتقادی کلامی مبانی عقلی دارد و کمتر دستخوش تاریخ‌مندی و نسخ قرار می‌گیرد، ولی در عین حال، برخی از زمینه‌های کلامی نیز به خاطر فضای صدور روایات و بویژه عنصر تقیه، محتمل تاریخی شدن بوده‌اند.

مرحوم حر عاملی درباره روایت: «أَمَا أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ يَلْحَقُونَ بِأَبَائِهِمْ، وَأَلَادُ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِأَبَائِهِمْ» و هو قول الله تبارک و تعالی: «إِبْيَانِنِ الْحَقْتَنِ يَهُمْ ذُرْيَّتَهُمْ»، می‌نویسد:

این روایت محمول بر تقیه است، چون موافق مذهب عامه است که منکر عدل هستند و روایات

۷۵. برای نمونه‌هایی از این روایات ر.ک: *الموضوعات في الآثار والاخبار*, ص ۱۳۸ - ۱۴۰.

۷۶. شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۱۹۸.

۷۷. برای نمونه، ر.ک: *وقفة صفين*, ص ۶ - ۷. *اسباب الاشراف*, ج ۲، ص ۱۷۹. شرح البلاغه، خطبة ۷۰، الإشاد، ج ۱، ص ۲۸۳.

۷۸. بحوار الأنوار، ج ۵۷، ص ۲۰۸؛ و نیز ر.ک: *همان*, ج ۴۱، ص ۳۰۲ - ۳۰۳.

بسیاری در این باره نقل کرده‌اند که ادلۀ عقل کاملاً منافی آنهاست...^{۷۹}

علامه مجلسی ذیل روایتی از امام باقر^{۸۰} - که بیان می‌دارد عیسی بن مریم^{۸۱} در روز عاشورا

ولادت یافت - می‌نویسد:

شاید خبر اول - که دال بر ولادت آن حضرت در روز عاشوراست - محمول بر تقيه باشد:

چنان‌که بعضی اخبار نیز شاهد آن است، و همچنین برخی از اخبار مختلفی که در مورد زمان حمل و موضع ولادت نقل شده‌اند، شاید بر تقيه حمل شوند، چون میان مخالفان شهرت دارند
والله یعلم.^{۸۰}

مرحوم امینی در مجموعه گرانسنگ الغدیر از برخی نقل می‌کند که گفته‌اند علت آن که پیامبر^{۸۲} فرمودند: «من کُنْثٌ مَوْلَاهُ فَعَلَىٰ مَوْلَاهٖ»، آن بود که اسامه بن زید به علی^{۸۳} گفت: «لَسْتَ مَوْلَايِ إِنَما مَوْلَايُ رَسُولُ اللَّهِ». ایشان می‌نویسد:

هر کس این روایت را نقل کرده، قصد خرد کردن عظمت حدیث را داشته، و از آن رو آن را به

صورتی حقیر نقل کرده تا از قضیه‌ای شخصی و گفتگو بین دو نفر از افراد امت فراتر نزود.^{۸۴}

همچنین علامه طباطبائی درباره روایات واردۀ در سعادت و نحوست ایام می‌فرماید:

وصف روز یا نقطه‌ای از زمان به صفت یمن یا شوم و اختصاص آن به خواص تکوینی، به خاطر

علل و اسباب طبیعی تکوینی صحیح نیست، و روایاتی که ظاهر آنها بر خلاف این باشد، یا بر

تقيه حمل می‌شوند و یا غیر قابل اعتمادند.^{۸۵}

نتیجه

بررسی روایات و استناد به آن، گذشته از مباحث سند و متن، به بررسی‌های دیگری نیاز دارند که گاه مقدم بر بررسی‌های - سندی متنی بوده و گاه پس از آن مطرح می‌شوند. این تحقیقات در این جهت پیش می‌روند که آیا روایت به زمان صدور محدود بوده یا از آن فراتر رفته و تا دوران ما را فرا می‌گیرد و از آن به «تاریخ‌مندی» تعبیر می‌شود. از نوشتار حاضر چنین برآمد که تشخیص روایات تاریخی مناطها و زمینه‌هایی دارد. مناطها شامل اوامر حکومتی و قضایی، روایات شخصی یا قضیه‌ی فی واقعه، روایات تقيه‌ای، و روایات منسوخ می‌شود و زمینه‌های کشف روایات تاریخ‌مند عبارت‌اند از: روایات فقهی، روایات آداب، روایات طبی، روایات آخرالزمان، روایات مدح و ذم شهرها، و برخی روایات کلامی. پژوهشگر حدیث چاره‌ای جز توجه به این ملاک‌ها و زمینه‌ها ندارد تا روایت تاریخی را بر دوران کنونی بار نکند و حکم دیروز را به امروز نکشاند.

.۷۹. الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج ۱، ص ۲۸۰-۲۸۱.

.۸۰. بحار الأنوار، ج ۱۴، ص ۲۱۵.

.۸۱. الغدیر، ج ۱، ص ۳۸۳-۳۸۴.

.۸۲. المیزان، ج ۱۹، ص ۷۴-۷۵.

كتابناه

- الإستبصار، محمد بن حسن طوسي (م ٤٦٠ق)، تحقيق: سيد حسن موسوى خرسان، دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٣ش.
- اسلام و مقتضيات زمان، مرتضى مطهری (١٢٩٩ - ١٣٥٨ق)، تهران: انتشارات صدرا، ١٣٧٧ش.
- الاعتقادات في دين الاسلام، ابن بابويه (م ٣٨١ق)، تحقيق: عصام عبدالسید، بيروت: دارالمفید، ١٤١٤ق / ١٩٩٣م.
- إقبال الأفعال، رضي الدين على بن موسى ابن طاووس (م ٤٦٤عـق)، تحقيق: جواد قيومی اصفهانی، مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤١٥ق.
- الأمان من أخطار الأسفار، ابن طاووس، قم: مؤسسة آل البيت للإمام.
- الأمثل في تفسير كتاب الله المتنزل، ناصر مكارم شيرازی (معاصر).
- بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی (م ١١١١ق)، بيروت: مؤسسة الوفاء، ١٤٠٣ق / ١٩٨٣م.
- بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، روح الله خمینی (م ١٤١٠ق)، قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمینی للإمام، ١٤١٤ق.
- العدائق الناضرة، محقق بحرانی (م ١١٨٦ق)، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
- حدیث عاشوراء، محمد حسين فضل الله (معاصر)، اعداد و تنسيق: جعفر فضل الله، بيروت: دارالملک، ١٤١٨ق.
- دراسات في ولایة الفقیہ و فقه الدولة الإسلامية، حسين منتظری (معاصر)، قم: مكتب الإعلام الإسلامي، ١٤٠٨ق.
- الدروس، شهید اول (م ٧٧٨عـق)، قم: مؤسسة نشر اسلامی، ١٤١٤ق.
- المسائل العشر، محمد بن حسن طوسي (م ٤٦٥ق)، قم: مؤسسة نشر اسلامی.
- رياض المسائل، سیدعلی طباطبائی، (م ١٢٣١ق)، قم: مؤسسة نشر اسلامی، ١٤١٥ق.
- زیدۃ الأصول، شیخ بهایی (م ١٠٣١ق)، تحقيق: فارس حسون کریم، مدرسة ولی العصر للعلوم العلمیة، ١٣٨١ش / ١٤٢٣ق.
- المسراز، ابن ادريس حلی (م ٥٩٨ق)، قم، مؤسسة نشر اسلامی، ١٤١٠ق.
- سنن الشیخ علی، محمدحسین طباطبائی، (م ١٤١٢ق)، تحقيق و الحاق: شیخ محمد هادی فقہی، مؤسسة نشر اسلامی، ١٤١٩ق.
- شرائع الإسلام، محقق حلی (م ٦٧٦ق)، تعليق: سید صادق شیرازی، قم: انتشارات امیر، ١٤٠٩ق.
- شرح اصول الكافی، محمد صالح مازندرانی، (م ١٠٨١ق)، با تعليقات میرزا ابوالحسن شعرانی، ضبط و تصحیح: سید علی عاشور، دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٠م / ١٤٢١ق.
- طب الأئمة، ابن ساپور زیات (م ٤٠١ق)، قم: انتشارات الشریف الرضی، ١٣٧٠ش / ١٤١١ق.

- ـ عدة الأصول، محمد بن حسن طوسي (م ٤٦٠ق)، تحقيق: محمدرضا انصاری قمی، قم: ستاره، ١٣٧٦ش / ١٤١٧ق.

ـ التأدوين الفقيه، حسينی مراغی (م ١٢٥٠ق)، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ١٤١٧ق.

ـ الغدیر، احمد امینی (م ١٣٩٢ق)، بیروت: دارالکتاب العربی، عنی بنشره الحاج حسن ایرانی، ١٣٩٧ق / ١٩٧٧م.

ـ الفتوحات المکبیة، ابن عربی (م ٦٣٨ق)، بیروت: دار صادر - دار إحياء التراث العربی.

ـ فقه الرضه، ابن بابویه (م ٣٢٩ق)، تحقيق: مؤسسه آل البيت (ع)، مشهد، ١٤٠٦ق.

ـ فقیبزوهی قرائی، محمد علی ایازی (معاصر)، قم: بوستان کتاب، ١٣٨٠ش.

ـ فیض المکتوب شرح الجامع الصغیر، مناوی (م ١٠٣١ق)، تصحیح: احمد عبدالسلام، بیروت: دارالکتب العلمیة، ١٩٩٤م / ١٤١٥ق.

ـ القواعد الفقهیة، ناصر مکارم شیرازی (معاصر)، مدرسة امام امیر المؤمنین (ع)، ١٤١١ق.

ـ الکافی، کلینی (م ٣٢٩ق)، تحقيق: علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامية، چایخانه حیدری، ١٣٦٣ش.

ـ کتاب البیع، روح الله خمینی (م ١٤١٠ق)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ع)، ١٤٢١ق.

ـ کتاب الحجج، ابوالقاسم خوئی (م ١٤١١ق)، قم: منشورات مدرسة دار العلم، ١٤٠٩ق / ١٣٦٨ق.

ـ کتاب الطهارة، روح الله خمینی (م ١٤١٠ق)، قم: مهر، ١٤١٠ق.

ـ کشف الغطاء، جعفر کاشف الغطاء (م ١٢٢٨ق)، اصفهان: انتشارات مهدوی، ١٢٢٨ق.

ـ کتابة الأصول، آخوند خراسانی (م ١٣٢٨ق)، قم: مؤسسه آل البيت (ع)، ١٤٠٩ق.

ـ مجمع البحرين، فخر الدین طریحی (م ١٠٨٥ق)، تحقيق: سید احمد حسینی، مکتب النشر الثقافة الإسلامية، دوم، ١٤٠٨ق / ١٣٦٧ش.

ـ مجموعه آثار، مرتضی مطهری (١٢٩٩ - ١٣٥٨ش)، تهران: انتشارات صدراء، ١٣٧٨ش.

ـ المحصول، رازی (م ٦٠٤ق)، تحقيق: طه جایر فیاض العلوانی، بیروت: مؤسسه الرسالۃ، ١٤١٢ق.

ـ المختصر النافع، محقق حلی (م ٦٧٦ق)، تهران: قسم الدراسات الإسلامية فی مؤسسه الیثة، ١٤٠١ق.

ـ مصباح الفقاہة، ابوالقاسم خوئی (م ١٤١١ق)، قم: مکتبة الداوری، ١٤١١ق.

ـ مسارات الأصول، محقق حلی (م ٦٧٦ق)، تحقيق: محمد حسین رضوی، قم: سیدالشهدا، ١٤٠٣ق.

ـ معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواۃ، ابوالقاسم خوئی (م ١٤١١ق)، ١٤١٣ق / ١٩٩٢م.

ـ المکاسب المحرمة، روح الله خمینی (م ١٤١٠ق)، تحقيق: مجتبی تهرانی، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ١٣٦٨ق / ١٤١٠ق.

ـ منهاج الصالحين، ابوالقاسم خوئی (م ١٤١١ق)، قم: نشر مدینة العلم، ١٤١٣ق.

- منية المرید، شهید ثانی (م ۱۳۶۶ق)، تحقیق: رضا مختاری، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۳۶۸ش / ۱۴۰۹ق.
- موسوعة الأحادیث الطیبۃ، محمد ری شهری (معاصر)، قم: دارالحدیث، ۱۳۸۳ش / ۱۴۲۵ق.
- الموسوعة الفقهیة المیسرة، محمد علی انصاری (معاصر)، قم: مؤسسه الہادی، ۱۴۱۸ق.
- الموضوعات فی الآثار والاخبار، هاشم معروف حسنی (معاصر)، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۷ق.
- نهاية الأصول، حسین علی منتظری، قم: قدس، ۱۴۱۵ق.
- النهاية فی غریب الحديث، ابن اثیر جزری (م ۱۰۶۰عق)، تحقیق: طاهر احمد الزاوی، محمود محمد الطناحی، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۴ش.
- وسائل الشیعۃ (الإسلامیة)، حر عاملی (م ۱۰۴۴ق)، تحقیق و تصحیح و تذییل: عبدالرحیم ربائی شیرازی، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م.
- «قضییة فی واقعۃ»، علی کرجی (معاصر)، فصلنامه فقه، ش ۲۷ و ۲۸، بهار و تابستان ۱۳۸۰.
- «نگاهی به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینی (ره)»، محمدصادق مزینانی (معاصر)، مجله فقه، ش ۲۱ و ۲۲.

