

روش اعتبارسنجی صدور روایات عرفانی و اخلاقی (مطالعه موردی و تحلیل گفتمان روش کتاب سر السراء)

مصطفی همدانی*

چکیده

کتاب سر السراء فی شرح حدیث المراج تأليف آیت الله سعادتپور است که این نوشتار با تحلیل گفتمان بخشی از مقدمه آن، روش سندشناختی وی درباره این حدیث را تحلیل کرده است. هدف از این تحقیق، بررسی الگوی گفتمانی خاص مؤلف در بررسی سند روایت مراج، برای دستیابی به بعد پنهان این گفتمان است و با رویکردی فراوشی به ارزیابی ابعاد روش‌شناسانه این کتاب پرداخته می‌شود. در نهایت، با استفاده از این مورد خاص، الزامات خاص سندکاوی در روایات عرفانی و اخلاقی به عنوان «الگویی عام» به گونه روشمند تبیین می‌شود. چارچوب نظری این تحقیق، نظریات سه علوم: «أصول استنباط»، «رجال» و «درایةالحدیث» و روش تحقیق آن، تلفیقی از تحلیل گفتمان و روش کتابخانه‌ای و نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی براساس موردنپژوهی است. نتایج تحلیل گفتمان این متن عبارتند از: کشف زیرساخت‌های علمی و فنی این کتاب و نیز استفاده مؤلف از گسترده‌ای وسیع تر از شیوه‌های متعارف در سندکاوی‌ها، یعنی بررسی‌های اصولی، درایه‌ای و رجالی سند حدیث؛ استفاده از سه روش دیگر بر مبنای روش‌شناسی عقل، کتاب و سنت که عبارتند از: عرضه حدیث بر قرآن کریم، عرضه حدیث بر دیگر روایات و کسب اعتبار حدیث به کمک نظر کارشناسان (حدیث‌شناسان عرفانپژوه و اخلاقپژوه).

واژگان کلیدی

سند حدیث مراج، سرالسراء، تحلیل گفتمان، حجیت صدور.

ma13577ma@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۹

*. دانشآموخته سطح خارج حوزه علمیه قم.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

طرح مسئله

درستی منابع استنباط آموزه‌های دینی از اولین قدم‌های دانشوران علوم مبتنی بر تعالیم مؤثر است که خوشبختانه این قدم اول در علوم فقهی و تاریخی و تا حدودی دانش تفسیر پررنگ است؛ اما متأسفانه در پژوهش‌های عرفانی و اخلاقی مبتنی بر روایات کمرنگ است. گذشته از مهجوریت دانش‌های عرفان و اخلاقی مبتنی بر قرآن و حدیث که خود سهم اساسی در این کثری‌ها دارد و این بیراهه‌ها از آن ناراستی غافلانه نشئت گرفته است، به نظر می‌رسد همان‌گونه که برداشت نادرست از روایات «من بلغ» به‌گونه ناخواسته، «جوز تسامح در ادله سنن» را برای هر روایت غیر مربوط به واجب و حرام مصطلح در فقه در پی داشته، تأثیر خاصی در وضعیت کنونی اخلاق‌پژوهی مؤثر داشته است.

از تأییفات نادر در حوزه عرفان و اخلاق مؤثر که با فشردگی فراوان به این عرصه علمی قدم نهاده و با مشی بر آن سنت حسن و بر این شیوه ناراست پشت‌پا زده است، کتاب سرالسراء تأییف حجت‌الحق مرحوم آیت‌الله سعادت‌پرور است که به شرح قرآنی - روایی حدیث معراج با رهیافتی فقیه‌انه (فقه = فهم روشمند کتاب و سنت) در بازتولید تفکه عرفانی و اخلاقی براساس مبانی منطقی استنباط همت گماشته است. ایشان در نخستین قدم از تلاش روشمند خود، به تحلیل دقیق ابعاد اعتبار حدیث معراج پرداخته‌اند؛ اما موجزنگاری مؤلف محترم و شاید علل دیگر باعث شده است تا ابعاد نظری این تحلیل‌ها پنهان بماند. لذا نوشتار حاضر بنا دارد با روش تحقیق شایسته‌ای که بتواند از این برسازه‌ها به زیرساخت‌های نظریات ایشان پی ببرد و به تحلیل این اظهارات در مقدمه کتاب مذکور بپردازد.

نوشتار حاضر با هدف اصلی تبیین روشمند ابعاد روش‌شنختی و الزامات خاص سندکاوی در روایات عرفانی و اخلاقی به رشته تحریر درآمده و در این راستا از ظرفیت‌های تلفیق موردنپژوهی با روش دیگری که قدرت نفوذ بیشتری در اعمق زیرساختی دارد، یعنی تحلیل گفتمان استفاده شده است. این تحقیق توانسته از این مطالعه موردی، به نوعی تعمیم که حاصل آن رسیدن به «روش» و «الگو» است، دست یابد. این تعمیم، با حرکت از برسازه‌ها و کشف زیرساخت‌های روش سرالسراء بر مبنای تبیین‌های تئوریک موجود در چارچوب نظری تحقیق ممکن شده است.

بنابراین متن مورد تحلیل در این نوشتار، بیان مؤلف محترم سرالسراء در بررسی حجت حدیث معراج است که در مقدمه این کتاب درج شده و در ضمیمه تحقیق حاضر نیز مندرج است.

مفاهیم

چهار مفهوم در این تحقیق نیاز به تعریف دارند:

سنده: یا «طريق المتن» که همان مجموعه‌ای از روایان روابط هستند. (میرداماد، ۱۴۲۲: ۷۲)

(مامقانی، ۱۴۱۱: ۱ / ۵۰)

حجیت صدور: عبارت است از هر چیزی که صلاحیت احتجاج بر غیر داشته باشد و بر این اساس، شامل قطع هم می‌شود. (مظفر، بی‌تا: ۲ / ۲۸۶ - ۲۸۵) کاربرد حجیت صدور در این تحقیق بر این اساس است که برای استفاده حکم شرعی از آموزه‌های منسوب به خدای متعال، رسول اکرم ﷺ و حضرت فاطمه زهراء علیها السلام و ائمه هدی علیهم السلام، ابتدا باید صدور آن آموزه را به گونه‌ای که نزد خداوند متعال قابل احتجاج باشد، اثبات کرد. (نائینی، ۱۳۶۸: ۲ / ۱۱۰) منظور از حجیت صدور، این اثبات است.

آیات و روایات عرفانی: که مقصود آیات و روایاتی است که گزاره‌های عرفانی را دربر دارند و حاوی مواد لازم برای تولید مسائل این علم هستند. تعریفی که علمای اصول و درایه از روایت یا سنت دارند، عبارت است از قول معصوم یا فعل یا تقریر وی. (قمی، ۱۳۷۸: ۱ / ۲۳۸؛ انصاری، ۱۴۲۸: ۹۰۶؛ خراسانی، ۱۴۰۹: ۲۹۳؛ خوبی، ۱۴۱۷ الف: ۲ / ۱۴۲۶؛ سبحانی، ۱۳۸۱: ۱۸؛ امام خمینی، ۱۳۸۶: ۱۸ / ۴۵۱) و عرفان عملی نیز عبارت (حق تعالی) گفتگو می‌کند (ابن‌ترکه، ۱۳۸۱: ۱۸؛ امام خمینی، ۱۳۸۶: ۱۸ / ۴۵۱) و عرفان عملی نیز عبارت است از برنامه‌ای [نظری] که براساس آن، سیر باطنی انسان در درک قلبی مقصد عرفان نظری که معرفت خدا و حضور فیض او در همه هستی است، حاصل می‌شود. (همان: ۴۵۳؛ آشتیانی، ۱۳۷۰: ۳۷)

آیات و روایات اخلاقی: که منظور از آنها آیات و روایاتی است که گزاره‌های اخلاقی را دربر دارند و شامل مواد لازم برای تولید مسائل این علم هستند. تعریف روایت پیش‌تر ذکر شد. علم اخلاق نیز عبارت است از: «علم به آنکه نفس انسانی چگونه خلق اکتساب تواند که جملگی احوال و افعال که با اراده از او صادر شود جمیل و محمود بود.» (طوسی، بی‌تا: ۱۴) یا عبارت است از علم به فضایل و روش به دست آوردن آنها برای تزکیه نفس و آگاهی از رذایل و روش حفظ خود از آنان تا نفس از آنان پاک شود. (ابن‌سینا، ۱۴۰۰: ۳۰) و برخی آن را به نظری و عملی تقسیم کرده‌اند؛ (جوادی آملی، ۱۳۷۲: ۱۳؛ مهدوی کنی، ۱۳۷۶: ۱۵) اما از نظر سیر الایسرا، عرفان عملی همان اخلاق عملی است. (سعادت‌پرور، ۱۳۸۵: ۱ / ۱۲) برخی بزرگان دیگر هم که عرفان عملی را مهم‌ترین شعبه از اخلاق دانسته‌اند، (حسن‌زاده، ۱۳۷۹: ۸۱) در این زمینه با ایشان هم عقیده هستند. بنابراین در این تحقیق، عرفان عملی و اخلاق عملی را مراد فهم خواهیم دانست.

چارچوب نظری

تحلیل‌های ما مسبوق به نظریه هستند و در پرتو نظریات است که ما چنین می‌بینیم. (ساعی، ۱۳۸۷: ۶۰) نظریه در علوم انسانی در تعریف، منظم کردن، توضیح و پیشگویی روابط بین پدیده‌ها نقش دارد

(حافظنیا، ۱۳۸۶: ۳۵) و در واقع چراغ راهنمای تحقیق (ساعی، ۱۳۸۷: ۶۱) و شالوده‌ای برای بررسی فرضیه و پاسخ دادن به سؤال تحقیق است. (کامپنهود و کیوی، ۱۳۸۹: ۹۴) تحقیق بدون نظریه نمی‌تواند مطالعه علمی باشد؛ بلکه تنها جمع‌آوری داده‌های خام است. (ساعی، ۱۳۸۷: ۶۶) چارچوب نظری این تحقیق، عبارت است از کلان نظریه «استنباط روشنمند» که گفتمان عام تحقیق است و براساس نظریه علم «اصول» و دانش «رجال» و «درایةالحدیث» در بررسی حجیت منابع مأثور شکل گرفته و دارای چند محور زیر است که هر یک به نوبه خود، گفتمان و به تعبیر دقیق‌تر، خرده‌گفتمانی در این علوم هستند:

روش‌های علم اصول در بررسی حجیت صدور

آیات قرآن کریم بدون شک، اعتبار صدوری دارند و نقل صدور آن کتاب شریف متواتر است. (حلی، ۱۴۲۵ / ۱: ۳۳۲؛ قمی، ۱۳۷۸ / ۱: ۴۰۳؛ مظفر، بی‌تا: ۲ / ۵۱) همان‌طور که روایات متواتر نیز که با نقل تعدادی از افراد که همدستی آنان بر دروغ ممکن نباشد، به ما رسیده باشد، (همان: ۴۷) مفید علم هستند (محقق حلی، ۱۴۰۳: ۱۳۸) و روایات محفوف به قرائی قطعی که از نظر سند یا مضمون بر قطعیت آن شهادت دهنده نیز مفید قطعی و خارج از بحث حجیت هستند؛ (قمی، همان: ۴۳۲) زیرا علم (قطع) دارای حجیت ذاتی است. (انصاری، ۱۴۲۸ / ۱: ۲۹) اما روایات منقول به خبر واحد که محفوف به قرینه قطعی نباشند، نیاز به اثبات حجیت دارند که متکفل کلیت آن، بحث خبر واحد در علم اصول استنباط است و صغریوت آن در داشت رجال بررسی می‌شود. (نائینی، ۱۴۱۷: ۳ / ۱۵۶؛ امام خمینی، ۱۳۸۲ / ۲: ۱۶۲) اصولیان متقدم، اعتبار خبر واحد را منوط به وجود قرائی قطعی بر صحبت آن می‌دانستند (عاملی بهایی، ۱۴۱۴: ۲۶؛ مجلسی، ۱۴۰۶ / ۷: ۲۱۶) آنان در زمینه قرائی صحبت (حجیت سند یا متن) شاخص‌هایی ارائه کرده‌اند که چهار شاخص اول بر محور موافقت خبر با دلیل قطعی است که عبارتند از: موافقت با دلیل عقل، مطابقت با نص دلیل خاص یا عموم یا فحوای کتاب، موافقت با سنت قطعی یعنی متواتر و موافقت با اجماع؛ (طوسی، ۱۴۱۷ / ۱: ۱۴۵ – ۱۴۳) زیرا مضمون روایتی که دارای موافقت با دلیل قطعی است، دارای قطعیت است و بحث از سند آن بی‌ارزش است. (قمی، ۱۳۷۸ / ۱: ۴۳۲) شاخص‌های دیگر براساس مبانی سندشناختی است که عبارتند از: تعدد اسناید معتبر یا وارد شدن خبر در اصول اربعائیه یا وارد شدن در کتب عرضه شده بر ائمه مانند کتاب عبیدالله حلی که بر امام صادق علیه السلام عرضه شده یا وارد شدن در اصولی که همه اصحاب در صداقت روایان آن اعتماد دارند، مانند زرارة یا به روایت او عمل کرده‌اند، مانند عمار سباباطی یا وارد شدن در کتبی که مورد اعتماد مشهور اصحاب است، مانند کتاب علی بن مهزیار و حفص بن غیاث. (عاملی بهایی، ۱۴۱۴: ۲۹ – ۲۶)

کارکرد علم اصول در اثبات حجت صدور روایات واحد غیر محفوف چنین است که در این زمینه دو نظریه کلی وجود دارد: اول، لزوم وثاقت همه افراد در سلسله سند (وثاقت سندی). دوم، معتبر دانستن روایاتی که قرائتی بر صدور آنها از معصوم باشد (وثاقت صدوری); چه راویان آن همگی تقه باشند یا نباشند. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲۵۳) بسیاری از اصولیان در گروه اول جای دارند؛ یعنی بر این اعتقادند که خبری حجت است که راویان آن دارای صفاتی از جمله عدالت داشته باشند. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ۱۵۰؛ ابن زین الدین، بی‌تا: ۲۰۱) برخی اصولیان معتقدند تنها خبر تقه یا حسن از معصوم حجت است، نه خبر دیگر. (خوبی، ۱۳۶۹: ۱ / ۲۰) اما معاصران عموماً در گروه دوم جای دارند؛ یعنی بر این باورند که ملاک حجت خبر این است که براساس قرائن، موضوع الصدور باشد، نه اینکه لزوماً راوی آن تقه باشد. (سبحانی، ۱۴۱۵: ۲ / ۱۹۰)

در هر صورت باید توجه داشت که خبر واحد و هر روایت گمان آور گرچه صحیح‌السند هم باشند، تنها در فروع عملی حجت است و در اعتقادات که یقین در آنها شرط است، دارای حجت نیست. (شهید ثانی، ۱۴۲۰: ۹؛ ۴۵؛ انصاری، ۱۴۲۸: ۱ / ۵۵۷؛ خراسانی، ۱۴۰۹: ۳۲۹)

روش‌های علم رجال در بررسی حجت صدور

کارکرد علم رجال برای اثبات حجت صدور طبق مبنای «خبر تقه» به این صورت است که استنباط‌کننده باید به کتب رجال مراجعه کند تا راویان عادل و موثق را بشناسد؛ (آشتیانی، ۱۴۰۳: ۶۸ / ۴) زیرا اکثر مسائل فقهی مبتنی بر خبر واحد هستند و برای بررسی وضعیت سندی آنها چاره‌ای جز توثیقات رجالی نداریم. (خوبی، ۱۳۶۹: ۱ / ۲۱ - ۲۰) بنابراین اگر اخلاق‌پژوهی در علم اصول به حجت خبر واحد در اخلاق هم معتقد باشد، اما بتواند از راهی غیر از بررسی‌های رجالی، حجت خبر واحد را ارزش‌گذاری کند، در این صورت همان‌طور که پیش‌تر گذشت، از علم رجال مستغنی است.

روایت مُسند عبارت است از «روایتی که سندش بدون انقطاع به معصوم برسد، بدون اینکه مهم باشد راوی آن کیست» (عاملی، ۱۴۱۰: ۱۰۰) و روایت غیرمسند یا مُرسل عبارت است از «روایت فردی که معصوم را ندیده و از ایشان بدون واسطه‌ای» (شهید ثانی، ۱۴۰۸: ۱۰۰) از منظر علم اصول و درایه، «خبر مرسل دارای حجت نیست، مگر اینکه راویان آن کسانی مانند محمد بن ابی‌عمر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی‌نصر و امثال ایشان از مشایخ الثقات باشند که تنها از افراد موثق روایت می‌کنند». (همان؛ طوسی، ۱۴۱۷: ۱ / ۱۵۴)

روایت «مزید» نیز روایتی است که دارای زیاده در متن یا اسناد باشد (شهید ثانی، همان: ۱۲۲؛

مامقانی، ۱:۱۴۱۱ / ۲۶۴ و بر روایتی که این زیاده را ندارد، دارای رجحان است؛ (طوسی، ۱:۱۴۱۷ / ۱۵۵) اما باید زیاده از نظر سند روایی موثق باشد و منافی با نقل‌های موثق دیگر - گرچه تنافی در عموم و خصوص - نباشد. (شهید ثانی، ۱۴۰۸: ۱۲۲)

روش تحقیق

این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی با رویکرد موردپژوهی^۱ است. در تحقیقات توصیفی - تحلیلی «محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چراًی وضعیت مسئله و ابعاد آن نیز می‌پردازد.» (مرادیان، ۱۳۸۸: ۴۰) موردپژوهی عبارت است از مطالعه عمیق یک مورد خاص (حافظنیا، ۱۳۸۶: ۶۳) جهت شناخت همه ابعاد و جوانب مسئله و شناخت کلیت واقعیت و ژرف‌نگری در درک شبکه‌های عوامل و ابعاد نهانی آن. (ساروخانی، ۱:۱۳۸۸ / ۱۳۸۶: ۳۰۱ - ۳۹۹)

این تحقیق از دو روش برای رسیدن به پاسخ سؤال خود بهره می‌برد:

۱. روش کتابخانه‌ای؛^۲

۲. تحلیل گفتمان.^۳

روش کتابخانه‌ای شیوه‌ای است که از آغاز تا انتهای بر مطالعه کتب و اسناد و نرم‌افزارهای حاوی متون علمی مبتنی است و با ابزارهایی مانند فیش و جدول و فرم به کمک استدلال عقلی به بررسی متون برای دست یافتن به پاسخ سؤال می‌پردازد (حافظنیا، همان: ۱۷۲ - ۱۶۴) و در تولید چارچوب نظری لازم در این تحقیق به کار می‌رود.

گفتمان به عنوان یکی از نظام‌های تولید معنا (سجودی، ۱۳۸۷: ۱۸۶ - ۱۸۷) عبارت است از یک نظام اندیشه که دارای اجزا یا عناصری است که رابطه آنها با یکدیگر، گفتمان را تشکیل می‌دهد. (ساعی، ۱۳۸۷: ۱۸۵) این اجزا به طور سیستماتیک، موضوع‌هایی را که از آنها صحبت می‌کنند، می‌سازند. (بیانگردد، ۱۳۸۷: ۱۵۰ / ۲) گفتمان منحصر در متون گفتاری نیست و زبان نوشتاری هم قابلیت «گفتمان» شدن را دارد. (سجودی، همان: ۱۷۲ - ۱۷۱)

امروزه تحلیل گفتمان صرفاً به بررسی زبان متن اشاره نمی‌کند؛ بلکه به اندیشه‌ها و فلسفه‌هایی که مبلغ آن هستند نیز نظر دارد و حتی ممکن است هیچ توجهی به کاربرد زبان نداشته باشد. (ون‌دایک، ۱۳۸۲: ۱۶) تحلیل گفتمان دارای سطوح و ابعاد مختلفی است و بر مبنای منطق تحلیل کیفی در تحلیل

-
1. case study.
 2. Documentary research.
 3. discourse analysis.

گفتمان، سه عنصر کلیدی مورد توجه قرار می‌گیرند: متن،^۱ بافت متن^۲ و بافت موقعیتی متن.^۳

متن یک واحد زبانی است که ممکن است گفتاری یا نوشتاری باشد. منظور از بافت متن نیز چارچوبی متنی است که یک عنصر زبانی در آن قرار گرفته است و تأثیری که جملات قبل و بعد آن عنصر داخل متن بر تبلور ساختی، کارکردی و معنایی آن دارند. بافت موقعیتی، زمینه اجتماعی تولید متن است.

(ساعی، ۱۳۸۷: ۱۸۶)

تفسیر متن، متکفل بررسی این مسئله است که چگونه داده‌ها به عنوان گفتمان عمل می‌کنند؛ یعنی در این مرحله باید موضوعات، تیه‌ها، مضامین و الگوهای منسجم مورد استفاده – گوینده یا نویسنده – را دنبال کرد. (بیانگرد، ۱۳۸۷ / ۲: ۱۵۸) اما تفسیر بافت متن، دو نوع است: اجتماعی و معرفتی. زمینه معرفتی (بینامنی) به تعلق متن به گفتمان‌های جاری در محیط کنش متقابل گفتاری برمی‌گردد. در این تفسیر، گفتمان خاص بخشی از یک گفتمان کلی‌تر و بزرگ‌تر در نظر گرفته می‌شود؛ آنگاه معانی نهفته در آن گفتمان، درون متن کلی‌تر تأویل می‌شود؛ (ساعی، همان: ۱۸۹) زیرا بیشتر اطلاعات یک متن صریحاً بیان نمی‌شود؛ بلکه حالت ضمنی دارد که از طریق دانش زمینه‌ای می‌توان به آنها پی برد؛ بلکه گاهی تحلیل «ناگفته‌های» یک متن و استلزمات و پیشفرض‌های آن بیش از مطالعه آنچه واقعاً در متن بیان شده، روشن‌گر است. (ون‌دایک، ۱۳۸۲: ۳۳۳)

بنابر این تعریف، مقصود از تحلیل گفتمان در این تحقیق، بررسی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی یک متن به عنوان روش متعارف در تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی نیست و همین‌طور پیشفرض‌های چندمعنایی و پلورالیستیک که در برخی برداشت‌ها از تحلیل گفتمان مطرح می‌شود، هیچ حضوری در مینا، منطق و رهارود این تحقیق ندارد؛ بلکه تنها تفسیر متن در متنی بزرگ‌تر که مولد منطقی این متن است، در نظر گرفته می‌شود تا ابعاد پنهان این متن – که در آن متن بزرگ‌تر به عنوان فرامتن خود را نشان می‌دهد – آشکار شود.

در این تحقیق، تحلیل در دو سطح «متن» و «بافت متن» صورت می‌گیرد. متن یعنی بخشی (چند بند یا چند مضمون به عنوان واحدهای زبانی استفاده شده در متن این تحقیق) از مقدمه کتاب سراسراء که در ضمیمه این نوشتار درج شده است و بافت نیز عبارت از کل سراسراء و همچنین دانش‌های پیش‌نیاز بررسی سندي، یعنی نظریات «اصول استنباط»، «رجال» و «درایةالحدیث» در این مسئله در چارچوب نظری ذکر شده است؛ اما سطح تحلیل موقعیتی در این تحقیق موردنظر نیست.

1. text.

2. co-text.

3. context of situation.

در هر دو روش مذکور، تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به روش کیفی انجام می‌گیرد؛ یعنی با کمک عقل و منطق و با غور در مدارک علمی به تحلیل‌ها و تعمیم‌های لازم پرداخته، پاسخ سؤال را استخراج خواهیم نمود. (حافظنیا، ۱۳۸۶: ۲۳۲ - ۲۳۳) همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها در آغاز جمع‌آوری داده‌ها شروع شده تا پایان پژوهش ادامه دارد و مرحله‌ای مجزا از مرحله جمع‌آوری نیست. (بیبانگرد، ۱۳۸۷: ۲۹۲ / ۱) به این معنا که با کمک استدلال قیاسی و استفاده از چارچوب نظری تحقیق به عنوان تکیه‌گاه منطقی تحقیق، به استخراج الگوهای گفتمانی از بین داده‌ها خواهیم پرداخت.

تفسیر متن و طبقه‌بندی اظهارات مؤلف جهت استخراج گفتمان سندکاوانه متن

از آنجا که به علت وضوح عبارات مؤلف، تفسیر «متن» این تحقیق در سطح دستور و معنایابی از عبارات ایشان دارای ابهام نیست، از بیان تفسیر این متن در مرحله اول و دوم خودداری می‌کنیم و به تفسیر آن در مرحله سوم و چهارم یا تحلیل اجزای این متن به‌طور طبقاتی در کنار هم به عنوان یک «گفتمان سندکاوانه» با طبقات ترتیبی در جدول زیر می‌پردازیم. کدها در این جدول، اشاره به متن کدگذاری شده مورد تحلیل است که در ضمیمه ذکر شده است:

شماره دلیل	کد	مضمون
۱	۲ و ۳	مُسند بودن حدیث طبق نقل علامه مجلسی و حل مشکل ارسال در سند آن، که در نقل ارشاد القلوب به عنوان مصدر اصلی ملامحسن فیض، علامه مجلسی و شیخ حرّ عاملی وجود دارد.
۲	۵	عدم خدشه در سند روایت معراج از سوی بزرگان روایتشناسی که این حدیث را نقل کرده‌اند: این روایت را ملامحسن فیض در <i>الواعی</i> ، علامه مجلسی در <i>بحار الانوار</i> ، و شیخ حرّ عاملی در <i>الجوهر السنیة</i> نقل کرده و اشکالی بر سند این روایت وارد نکرده‌اند. این سکوت می‌تواند گمان پذیرش این روایت - یا از نظر متن و یا از نظر سند - نزد آنان را تقویت کند؛ بلکه تأکید شیخ حرّ عاملی بر وجود قرائی قطعی بر صحت روایات کتاب <i>الجوهر السنیة</i> و صدق روایان آنها که مشتمل بر حدیث معراج نیز هست، شاهد این ادعا است.
۳	۶	نگرش مثبت اهل معرفت و کمال نسبت به این روایت: عارف بالله آیت الله میرزا جواد ملکی در کتاب‌های اخلاق خود به فقرات این حدیث استشهاد کرده است. علامه طباطبائی نیز یک دوره این روایت را در جلسات اخلاقی خود شرح نموده و در مذاکرات خود با پرسنل کرسی فرانسوی - که در مجله «مکتب تشیع» چاپ شده - نیز به برخی فقرات آن استشهاد کرده است.
۴	۷	انطباق متن حدیث با کتاب و سنت: آیات و روایات مطرح شده در ذیل فقرات این حدیث در <i>سرالاسراء</i> که مؤید متن آن هستند، هرگونه شکی را در صحت متن آن از بین می‌برد.
۵	۴	انتخاب نقل کتاب <i>الواعی</i> به دلیل اتم بودن آن.

تفسیر زمینه متن جهت تطبیق الگوی گفتمانی مؤلف با گفتمان‌های مبانی نظری تحقیق

این مرحله از تفسیر، به بیان ارتباط متن حاضر با دیگر متون به عنوان زمینه معرفتی متن حاضر که همان نظریات مطرح شده در چارچوب تحقیق است، می‌پردازد تا الگوی موردنظر مؤلف را کشف کند؛ الگویی که در بیان ایشان به عنوان برساختهای مبتنی بر آن مبانی ذکر نشده، اما به عنوان سازه بنیادین تحقیق ایشان، نظریه سندشناختی وی را توجیه می‌کند.

دلیل‌های اول تا چهارم از ادله مذکور، دارای ماهیتی ترتیبی هستند که به صورت ساختمند از اجزای اولیه تشکیل‌دهنده صحت روایت به سوی صورت کمالی آن حرکت کرده‌اند:

مؤلف ابتدا به بیان وجود سند در حدیث معراج پرداخته، آن را از ارسال که از امارات ضعف حدیث به شمار می‌رود، خارج نموده است که این اولین قرینه بر مرتبه‌ای از صحت است؛ زیرا همان‌طور که در چارچوب نظری گذشت، اصل در خبر مرسل، عدم حجیت است.

از آنجا که هر روایت مستندی هم معتبر نیست، مؤلف به بررسی اعتبار سندی این روایت پرداخته است. بنابراین می‌توان گفت ایشان به لزوم بررسی اسناد در روایات عرفانی و اخلاقی معتقدند.

تحلیل زیرساخت این نظریه، متکلف کشف مبانی نظری این عملکرد است. توضیح اینکه لزوم بررسی سند روایات، تنها مخصوص فقیه در روایات فقهی نیست؛ بلکه برای سایر علمای تاریخ و تفسیر و اخلاق هم لازم است به این کتب مراجعه کنند؛ زیرا دست جعل تنها در روایات فقهی نیست؛ (سبحانی، ۱۳۶۹: ۴۹۰)

اما طبق مبنای لزوم محفوف بودن خیر واحد به قرائی قطعی برای اعتبار حجیت و نیز طبق مبنای «خبر موثوق الصدور»، بررسی سندی در این روایات، تنها به عنوان راهکاری جهت تجمیع قرائی لازم برای یقین یا اطمینان به صدور اعتبار دارد؛ همان‌طور که در حجیت صدور روایات غیرفقهی نیز بزرگانی چون علامه طباطبایی بر این باور هستند که بررسی سندی در این روایات تنها به عنوان راهکاری برای دست یافتن به یقین است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۱۲ / ۹ - ۲۱۱) و روایات مطرح شده در المیزان را به شرطی قبول دارند که سند آنها صحیح باشد یا قرائی بر تأیید آنها باشد. (همان: ۲ / ۲۹۹)

همچنین یک اصل مهم که در این بخش از ناگفته‌های گفتمانی مؤلف قابل استخراج می‌باشد، این است که مجموعه بررسی سندکاوی ایشان حاکی از آن است که ظاهرآ تسامح در ادله روایات عرفانی و اخلاقی را قبول ندارند. این عنوان مشهور (تسامح در ادله سنن) حتی مورد اتفاق نظر فقهاء در فقه هم نیست، همان‌طور که بزرگانی از متاخران مانند صاحب مدارک، سید محمد مجاهد و صاحب حدائق معتقدند در ادله مستحبات نیز نباید تسامح نمود؛ بلکه باید از روایت معتبر استفاده کرد؛ زیرا مستحب نیز یک حکم شرعی است. (عاملی، ۱۴۱۱: ۱ / ۱۳؛ بحرانی، ۱۴۰۵: ۴ / ۲۰۲؛ مجاهد، بی‌تا: ۳۴۸) بسیاری از معاصران

نیز بر همین اعتقادند. (خوبی، ۱۴۱۸: ۵ / ۳۱؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۸: ۱ / ۱۳۶؛ حکیم، بی‌تا: ۳ / ۲۲۱؛ تبریزی، ۱۴۲۷: ۱۰ / ۴۱۲؛ اشتهرادی، ۱۴۱۷: ۱۴ / ۲۲۵؛ اردبیلی، ۱۴۲۳: ۲ / ۱۳۳)

به علاوه اینکه، منظور از سنن در مباحث فقهی و اصولی متکفل بررسی این قاعده، بخشی از آداب و عبارت از رفتارهای متعلق به احکام شرعی است که موجب کمال آنها باشد؛ زیرا سنن (مستحبات و مکروهات) اخص از آداب است و در برخی موارد، اصطلاح آداب را در واجبات هم به کار برده‌اند، مانند آداب تخلی. (هاشمی شاهروдی و دیگران، ۱۴۲۳: ۱ / ۲۱۹ – ۲۱۷) نگاهی به مصاديق این قاعده در فقه که برخی معاصران در جمع آوری ابواب فقهی بیان کرده‌اند، (سیحانی، ۱۴۱۵: ۴ / ۷۶ – ۷۱) مؤید کارکرد مذکور از این قاعده است؛ همان‌طور که حدود علم فقه به معنای متعارف آن – نه معنای قرآنی – روایی که عبارت است از علم متنه به عمل صالح قلبی و جسمی نسبت به مجموعه تعالیم دین؛ بلکه علمی با بحث از احکام خمسه درباره افعال مکلفان که از طهارت تا دیات در کتب معهود جمع‌آوری شده است – در این‌باره بحث می‌کند (محقق حلی، ۱۴۰۳: ۴۷؛ رشتی، ۱۳۱۳: ۲۵ و ۳۶۰؛ قمی، ۱۳۷۸: ۶؛ اصفهانی، ۱۴۰۴: ۳۸۷؛ خوبی، ۱۴۱۷ الف: ۱ / ۲۳)

و این تأیید دیگری بر معنای مذکور است؛ حال آنکه بحث اصلی اخلاق، سخن از ملکات نفس است، (طوسی، بی‌تا: ۱۴) نه فقط رفتارهای ظاهری و ازین‌رو مطالعه رفتارهای ظاهری برای اصلاح نفس نیز نوعی مسئولیت علم اخلاق است؛ اما از آنجا که دانش فقه به بررسی بخشی از این رفتارها می‌پردازد، خود را از سخن گفتن درباره آن معاف نموده است. بنابراین اگر اطلاق عنوان مستحبات و سنن در قاعده مذکور را شامل مسائل اخلاقی هم بدانیم، همان‌طور که از عدم تعرض فقها در مباحث مربوط به این قاعده، خلاف این برداشت می‌شود و برخی از علماء صریحاً فقه را مجموعه‌ای از واجبات و محرمات و اخلاق را هم مجموعه‌ای از مستحبات و مکروهات تلقی نموده (صدر، ۱۴۲۰: ۱ / ۲۲؛ شیرازی، ۱۴۱۵: ۴۳۰) و در دایره سنن و مشمول تسامح مذکور دانسته‌اند. (همان) در این صورت با توجه به توضیحات پیش‌گفته باید این مبنا را یک اساس نادرست دانست.

به علاوه اینکه قدر متفقین از اخبار «من بلغ» که مستند قاعده تسامح در ادله سنن است، رفتارهای ثواب را دربر می‌گیرد که خلاصه کردن رفتارهای اخلاقی و معنویت‌گرا در این قسمت از افعال مکلفان، به‌هیچ‌وجه منطقی و مقبول نیست.

در قدم بعد، مؤلف با بیان دلیلی به‌ظاهر ساده، اما متنی به تأیید صحت این روایت، یعنی استظهار نظر مثبت کارشناسان روایتشناس که سه تن از نویسنده‌گان جوامع روایی متأخر هستند، پرداخته است که این دومین قرینه بر مرتبه‌ای بالاتر از صحبت است. اگر مؤلف محترم جهت بررسی رجالی سند حدیث به آرای

اعاظم ثالث اکتفا کرده‌اند، به علت فقدان این روایت در جوامع متقدم است.

این رویکرد مؤلف مبتنی بر اصل «شهرت و مقبولیت نزد علمای ادوار مختلف» که از قواعد و اسباب افزایش اعتماد بر حدیث است، (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲۶۶) محسوب می‌شود؛ همان‌طور که علامه مجلسی درباره دلیل اعتماد بر کتاب روضة الوعظین فتال نیشابوری که از اقدمین هم نیست، نوشته است:

«نه داخل في إجازات العلماء الأعلام و نقل عنه الأخاضل الكرام؛ اين كتاب در اجازات عالمان ياد شده است و بزرگان از آن نقل حدیث کرده‌اند». (مجلسی، ۱۴۰۶: ۲۸ / ۱)

مؤلف سپس این تأیید را با تأکید عالمان عرفان و اخلاق بر متن حدیث تسدید نموده‌اند که خود سومین قرینه بر صحت حدیث است که بر اعتبار آن می‌افزاید. این قرینه، به دو گونه قابل تبیین و بازسازی و مستندسازی است: یکی اینکه اعتبار روایت را از جهت «علوم مضمون» که از قواعد و اسباب افزایش اعتماد بر حدیث است، (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲۵۳) تفسیر کنیم؛ همان‌طور که در سیره علمی بزرگان اصولیان نیز این نگرش در مورد برخی روایات وجود دارد که معتقدند آثار صدق از مضمون والا آن روایات هویدا است. (انصاری، ۱۴۲۸: ۱ / ۳۰۴؛ آشتیانی، ۱۴۰۳: ۳ / ۱۹۱) مرحوم نائینی با اعتماد بر این اصل اعتقاد داشتند: «إن المناقشة في أسناد روایات الکافی حرفة العاجز؛ خدشه در سند روایات کافی، کار انسان ناتوان [در درک معارف روایات]^۱ است». (خوبی، ۱۳۶۹: ۱ / ۸۰)

دوم اینکه این قرینه، محصول نظر مثبت عالمانی است که علاوه بر دارا بودن کمالات معنوی و اخلاقی، دارای تخصص‌های فنی لازم نیز هستند و استفاده تأییدی از اظهارنظر آنان، نوعی بهره بردن «شمّ الفقاھه» ایشان در علوم عرفان و اخلاق است. توضیح اینکه، تعبیر شمّ الفقاھه در کلمات برخی از بزرگان فقهاء وارد شده است که براساس این روش فقه‌الحدیث، فقیه متبحر، مذاق شرع و مقاصد عام شارع مقدس را در نظر می‌گیرد و براساس آن مقاصد در مواردی که دلیلی وجود ندارد یا از دلیلی سوء استفاده و استظهار نادرست می‌شود، به تصحیح حکم دست می‌زند. تا آنجا که وقتی از مرحوم آیت‌الله حائری درباره علت برخی فتاوی ایشان با وجود فقدان نصّ سؤال می‌شود، ایشان صریحاً می‌فرمایند: شمّ الفقاھه. (بنگرید به: جرجانی، ۱۴۰۴: ۲ / ۳۱۲؛ لاری، ۱۴۱۸: ۱ / ۵۱۸؛ آملی، ۱۴۰۶: ۳ / ۲۳۴؛ اراکی، ۱۴۱۹: ۴۱۸؛ زنجانی، ۱۴۱۹: ۲۰ / ۶۵۵۰)

غرض از این تقریب آن است که وقتی اظهارنظر تخصصی فقهاء در فقه در صورت فقدان دلیل و بلکه با وجود دلیلی که دلالت آن دارای مشکلاتی است، دارای این وزنه از اعتبار است، باید روح این قانون

۱. اگر «عاجز» در سخن مرحوم نائینی را این‌گونه معنا نکنیم؛ بلکه اعتماد ایشان بر کافی را به جهت اعتماد بر حکم مرحوم کلینی حکم به صحت روایات کافی بدانیم، در این صورت سخن ایشان شاهد مدعای ما نخواهد بود.

ارزشمند که همان بالندگی استظهارات فقهی در بستر پویای کلیت شرع است، در سایر حوزه‌های استنباطی نیز تسریّ یابد؛ همان‌طور که در علوم دیگر هم در ارزیابی پژوهش‌ها به نظرهای علمای آن فن توجه خاصی می‌شود. از این ارزش‌دهی به «اعتبار صوری»^۱ تغییر می‌کنند. (رأیف و همکاران، ۱۳۸۱: ۱۵۶؛ ساعی، ۱۳۸۷: ۸۳؛ واس، ۱۳۸۹: ۸۲)

بالآخره این شواهد تراکمی با قدم‌های اجتهادی مؤلف محترم نهایی شده و با عرضه بر قرآن کریم و دیگر روایات که نوعی تحلیل بینامتنی است، به حدی از اطمینان رسیده‌اند که یقین به صحت آن برای ایشان حاصل شده است. ایشان در راستای این هدف، به جمع‌آوری آیات و روایات مرتبط با بحث عرفانی و اخلاقی مطرح شده در هر فراز از حدیث معراج پرداخته‌اند. این رفتار علمی که ریشه در روش بزرگان قدمًا در شرح و تفسیر روایات دارد، در روزگار ما به «تشکیل خانواده حدیث» معروف است که در مطالعه و بررسی کامل احادیث و درک درست از آنها در سایه رسیدن به یک نظام معرفتی جامع و یکدست و همچنین معنایابی از عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و نیز حل تعارض‌ها از ضروریات است؛ (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۴۵، ۱۶۲ و ۴۷۴؛ مسعودی، ۱۳۸۹: ۱۵۰ و ۱۶۹) ولی ایشان نه تنها در تفسیر روایات، که در تثبیت سندی هم از این شیوه بهره می‌برند. این روش (تجمیع خانواده حدیث جهت بررسی سندشناسخی) در روش‌های علم اصول در بررسی حجیت روایات، با عنوان عرضه بر قرآن و سنت معرفی شده و دارای جایگاه خاصی است. عرضه بر قرآن کریم، مبتنی بر یکی از ازمبانی اصیل در تعیین صحت صدور روایات و حجیت آنهاست که ریشه در توصیه‌های موجود در جوامع روایی شیعه (طوسی، ۱۴۰۷ / ۷؛ ۲۷۲ / ۷)^۲ و اهل سنت (طبرانی، بی‌تا: ۲ / ۹۷؛ هیثمی، ۱۴۱۴ / ۱؛ دارقطنی، ۱۴۲۴ / ۵ / ۳۷۲) دارد.

همان‌طور که این الگو، مورد تأکید اصولیان شیعه نیز قرار دارد و بر همین اساس است که شیخ طوسی می‌فرماید اگر خبر واحد، موافق نص دلیل خاص یا عموم یا فحوای کتاب باشد، معتبر است (طوسی، ۱۴۱۷: ۱ / ۱۴۴) و محقق حلی صریحاً به وجوب عرضه هر خبر بر کتاب خدا معتقد است تا میزان انطباق آن با کتاب الهی روشن شود. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ۱۵۲) بلکه علامه طباطبایی بر این باور است که حجیت

1. Face Validity.

۲. رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ وَ عَنِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَكُمْ مَنِّيَ حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّمَا وَافَّ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاقْطُرْحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا.

۳. عَنْ ثُوبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَلَا إِنَّ رَحْيَ الْإِسْلَامِ دَائِرَةً»، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَعْرِضُوا حَدِيثَنِي عَلَى الْكِتَابِ، فَمَا وَافَّ كِتَابَ فَهُوَ مَيِّي وَ أَنَا قَائِمٌ».

۴. عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي رُوَاةً يَرْوُونَ عَنِي الْحَدِيثَ، فَاعْرِضُوا حَدِيثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوهُ بِهِ، وَ مَا لَمْ يَوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلَا تَأْخُذُوهُ بِهِ».

شرعی خبر واحد مخصوص فقه است و روایات واحد که مشتمل بر احکام فقهی نباشند، حجت عقلایی هم ندارند، مگر اینکه قرائی قطعی بر صحبت متن آنها باشد که از جمله این قرائی، موافقت متن آنها با ظواهر آیات قرآنی است. بررسی سندی در این روایات، تنها در صورت تجمعی قرائی لازم برای یقین به صدور اعتبار دارد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۱۲ / ۹ - ۲۱۲ / ۶) و کارشناسان رشته معتقدند اگر روایتی با قرآن موافق باشد، نیازی به بحث سندشناختی ندارد. (همان: ۲ / ۲۹۹) برخی اصولیان اهل سنت نیز بر عرضه روایت بر قرآن کریم تأکید دارند. (سرخسی، بی‌تا: ۱ / ۳۶۵؛ شاشی، بی‌تا: ۱ / ۲۸۰؛ شاطبی، ۱۴۱۷: ۴ / ۳۳۲)

همچنین مؤلف محترم، شواهد روایی فراوان موجود در سایر روایات را هم به عنوان دو مین تحلیل بینامتنی به کار می‌گیرد و «سازگاری» متن روایت معراج با دستگاه معرفتی روایی را به عنوان شاهدی دیگر بر صحبت آن ارائه می‌کند. این رویکرد را می‌توان در راستای الگوی تأیید سنت با سنت متواتر (در صورت وجود تواتر در روایتی که تأییدآور است) که در چارچوب نظری ذکر شد، ارزیابی نمود و به این پس زمینه فکری برای مؤلف محترم معتقد شد که ایشان نوعی تواتر معنوی را - که عبارت است از دلالت مجموعه‌ای از اخبار آحاد بر یک معنای مشترک (قمی، ۱۳۷۸ق: ۴۲۸ - ۴۲۹) - برای مضامین حدیث معراج در نظر داشته‌اند و می‌توان آن را نوعی قرینه‌آفرینی برای ایشان تلقی نمود که به کمک این قرائی، به اطمینان کافی در صدور روایت معراج دست یافته‌اند؛ همان‌طور که عرض روایت بر دیگر اخبار، از توصیه‌های درون‌زا است:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَاٰ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَاٰ تَجَيَّنَّا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْلِفَةٌ قَالَ
مَا جَاءَكُمْ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَإِنْ لَمْ
يُشْبِهُهُمَا فَلَيَسْ مِنَّا. (حر عاملی، ۱۴۰۹: ۲۷ / ۱۲۱؛ طبرسی، ۱۴۰۳: ۲ / ۳۵۷)

عَنْ أَبِي حَيْوَنِ مَوْلَى الرِّضَاٰ قَالَ: مَنْ رَدَ مُتَسَابِهُ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ هُدِيٌّ إِلَى صِرَاطِ
مُسْتَقِيمٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهً كَمَتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَمُحْكَمًا كَمُحْكَمِ الْقُرْآنِ فَرُوَا
مُتَشَابِهَهُمَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَلَا تَتَبَعِّعُوا مُتَشَابِهَهُمَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضَلُّوا. (همان: ۴۱۰،
صدوق، ۱۳۷۸: ۱ / ۲۹۰)

محمد بن قولویه ... عن الصادق: لا تقولوا علينا حدیثًا ما وافق القرآن و السنة، أو
تجدون معه شاهدًا من أحاديثنا المتقدمة، ... أنا عن الله وعن رسوله نحدث، و لا تقول قال
فلان و فلان، فيتناقض كلامنا ان كلام آخرنا مثل كلام أولنا، و كلام أولنا مصادق لكلام
آخرنا. (کشی، ۱۳۶۳: ۲ / ۴۹۰ - ۴۸۹)

و میرداماد در تعلیقه خود بر این روایت در بیان فلسفه این عرضه و تحلیل فراوشی آن می‌افزاید:

امامان معصوم همگی چون یک جان هستند و سخنان و خطبهای دعاها و دعاها ایشان نیز در یک مسیر همسان قرار دارند. (همان: ۴۹۰)

دلیل پنجم ایشان را که انتخاب نقل کتاب *الوافی* از سوی مؤلف به علت «اتم» بودن آن است، می‌توان با الگوی اصولی ترجیح خبر «مزید» که در چارچوب نظری ذکر شد، ارزیابی نمود که مقصود در اینجا زیاده در متن است. همچنین مرحوم فیض هم ادعای وجود سند برای این روایت را دارد (فیض کاشانی، ۱۴۰۶: ۲۶ / ۱۴۲) و بنابراین نقل ایشان هم مسنده است.

این نکته مهم را هم نباید از نظر دور داشت که براساس مبانی مطرح شده در چارچوب نظری، خبر واحد تنها در فروع عملی حجت است و در اعتقادات دارای حجت نیست؛ بنابراین رفتار حدیث‌پژوهی مؤلف سرالسراء در یقین‌یابی از صحت فرازهایی از حدیث معراج که دارای بار اعتقادی است، الگویی معین است؛ اما به کار بردن این روش در بررسی صحت روایات اخلاقی، اگر معین نباشد – یعنی در مباحث اخلاقی هم به حجت خبر واحد غیر محفوف به قرائی قطعی معتقد باشیم – به عنوان بهترین گزینه از شیوه‌های اصولی و قانونمند قابل ارزیابی است که هیچ شباهی را در صحت روایت باقی نمی‌گذارد.

سخن آخر اینکه در علم فقه نیز در سال‌های اخیر، برخی رویکردهای آسیب‌شناسانه شکل گرفته است که به انتقاد از توجه افراطی به «مباحث صدوری» در مقابل استلطاق مضمونی ادله با محوریت «عرضه» بر کتاب و سنت پرداخته‌اند. این نگرش انتقادی، افراط توجه به صدور راحشویه‌گری نامیده است. (سد، ۱۳۸۶: ۸۶) همان‌طور که در عرصه پژوهش‌های حدیثی نیز برخی محققان بر این اعتقاد هستند که فهم روایات مجمل تنها از طریق نقد محتوای حدیث و عرضه آن بر منابع قطعی مانند کتاب و سنت و عقل سليم و ضروریات مذهب ممکن است؛ زیرا ساختار جامع نظام معرفتی اسلام همگونی اجزای خود را می‌طلبد و یکی از راههای کشف ناهمگونی، گردآوری گزارش‌های مختلف درباره یک موضوع است. با این روش، احادیث متعارض شناسایی و در بین آنها روایات معارض با قرآن و منابع معرفتی دیگر انتخاب می‌شوند؛ اما استفاده از اسناد در مخلوط کرده‌اند. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۶۲) مجموع گفتمان سندکاوی مؤلف محترم سرالسراء می‌تواند پاسخی بجا و شایسته به این دست مطالبات و مطالعات و روشنی خاص در رفع این دغدغه‌های منطقی باشد.

نتیجه

این تحقیق، جایگاه خود در چرخه تولید علم را که دارای ماهیتی «انباستی» است، در دو ساحت مورد اقتضای «انباست»، یعنی دانش مصرفی و رویدی و برونداد تولیدی به این شرح می‌داند: گفتمان‌ها و

قواعد مطرح شده در دانش‌های سه‌گانه سندکاوی، یعنی «أصول استنباط»، «رجال» و «درایة الحديث» به عنوان دانش پیشین در این تحقیق مصرف شده است. سپس با استفاده از این ابزارها و به کمک ابزار روشی «تحلیل گفتمان» به تحلیل و تطبیق روش‌های سراسراء در سندکاوی از منابع اخلاق مأثور براساس مبانی گفتمانی مطرح شده در آن ابزارها دست زده شد و به تولید قواعد سندکاوی «اخلاق مأثور» به عنوان ماهیت نوآورانه تحقیق انجامید.

محورهای این نوآوری در دو بخش با ماهیت سندشناختی و دو بخش روش‌شناختی است. این نتایج می‌تواند در تحقیقات آینده به عنوان نوعی نقشه راه و الگو و الزامات تحقیق در سندشناسی منابع اخلاق مأثور مورد استفاده قرار گیرند که عبارتند از:

- تبیین نظری و عملی لزوم سندکاوی از روایات عرفانی و اخلاقی و نفی تسامح در ادله این آموزه‌ها.
- تبیین نظری روش مؤلف محترم سراسراء براساس سندکاوی از حدیث معراج براساس چارچوب نظری تحقیق، یعنی استفاده از الگوی موثق الصدور بودن حدیث، نه وثاقت تک‌تک راویان. ایشان در این عرصه، عرضه بر کتاب و سنت را محور قرار داده، از نظرهای اهل فن در علم رجال و اهل عرفان و اخلاق که دارای صلاحیت‌های فنی نیز هستند، هم بهره می‌برد؛ اما قوت اصلی حدیث معراج را از شواهد تأییدی قرآن کریم و روایات شریف و ادعیه مأثور برگرفته است.
- معرفی عملی تحلیل گفتمان به عنوان روشی مفید در تحقیقات علوم اسلامی و اخلاق و حدیث.
- تأکید بر جایگاه چارچوب نظری در تحقیقات پژوهشگر حوزه دین و نقش آن در انسجام استدلال.

ضمیمه

تحلیلگران گفتمان مجبورند تا جایی که می‌توانند، اصل متن را در تحقیق خود بگنجانند تا خواننده به متن مورد تحقیق دسترسی داشته باشد. (بیانگرد، ۱۳۸۷ / ۲ : ۱۶۱ - ۱۶۰) بر این اساس، این ضمیمه به متن مورد تحلیل که کدگذاری و بازنویسی شده، اختصاص یافته است. در راستای بازنویسی متن جهت انجام تحلیل، برخی اضافات که کاربردی در تحلیل حاضر نداشت، حذف شده‌اند که با «...» مشخص شده‌اند و برخی اضافات لازم بوده که داخل [] قرار گرفته‌اند:

قد نقل أصل الحديث [إي: حديث المعراج] أبو محمد الحسين بن أبي الحسن بن محمد الديلمي ... في آخر كتابه «إرشاد القلوب» مرسلًا عن عليؑ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ رَبَّهُ». أنّ المجلسي بعد نقله الحديث [إي: حديث المعراج] مرسلًا، ذكر سندين له عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليؑ.

رواه [ای: حدیث المراج] الفیض فی «الوافی» عن «الارشاد» مرسلاً عن جعفر بن محمد عن علیؑ و قال بعد ما رواه عنه: «و رواه غيره مسندأ عنه عن أبيه عن جده أمير المؤمنینؑ». لاحظت أنَّ الأعاظم الثلاثة، أعني المجلسي والحرر العاملی و الفیض نقلوا الحديث عن «الارشاد»، ولكن مع ذلك يوجد الاختلاف في متن الحديث، ولما وجدنا نقل الوافی أتم، اخترناه للشرح.

اما اعتبار الحديث سندأ، فالاعاظم الثلاثة لم يتعرضا له قدحأ، فكأنه كان مورداً لاعتمادهم متناً أو سندأ، كما أشار إلیه الشیخ الحرر العاملی حيث قال في آخر «الجواهر السنیة» بعد ذكر الأحادیث القدسیة: «فهذا ما أردت إیراده، و اخترت إفراده من الأخبار الصحیحة المرویة المشتملة على الأحادیث القدسیة المحفوظة بالقرائن القطعیة الداللة علی ثبوتها و صحتها و صدق رواتها في روايتها، معرضاً عما يتعرض الريب و الشک، أو يقوم فيه احتمال التخلق و الإیک.» انتهى کلامه رفع مقامة.

قد اعترضت بهذا الحديث الشريف و بيان فقراته الأکابر من أهل العلم و المعرفة و الكمال، كالعارف بالله آیة الله الحاج میرزا جواد الملکی في کتبه الأخلاقیة بذکر بعض جملاته والاستشهاد بها، و العارف الكامل الاستاذ الأعظم آیة الله العلامة الطباطبائی صاحب تفسیر «المیزان» في جلساته الأخلاقیة، حيث قرأ لنا الحديث من بدوه إلى ختمه دوراً کاملاً مع بيانات مفیدة في ذيل فقراته، كما ذکر مواضع عدیدة منه في مذکراته مع الدكتور کربن الفرنسي التي اختصت بها إحدى حلقات مجلّة «مکتب التشیع». و قد كان يتشهد بجملات الحديث في جلساته الأخلاقیة الخاصة أيضاً.

هذا كلّه، مضافاً إلى انبطاق متنه مع الكتاب و السنة. فكلّ من نظر إلى ما ذكرناه من الآیات و الروایات في ذیل جملاته شرعاً لها، لا يبقى له ریب في صحة متنه. (سعادت پرورد، ۱۳۸۵:

(۱۷ - ۲۰ / ۱)

منابع و مأخذ

- آشتیانی، سید جلال الدین، ۱۳۷۰، مقدمه بر نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- آشتیانی، محمد حسن، ۱۴۰۳ ق، بحر الفوائد، قم، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی.
- آملی، میرزا هاشم، ۱۴۰۶ ق، المعالم المأثورة، قم، مؤلف.
- ابن زین الدین، حسن، بی تا، معالم الدين، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۵. ابن سینا، حسین، ۱۴۰۰ ق، رسائل ابن سینا، قم، بیدار.
۶. اراکی، محمدعلی، ۱۴۱۹ ق، کتاب النکاح، قم، نور نگار.
۷. اردبیلی، عبدالکریم، ۱۴۲۳ ق، فقه القضاة، قم، جامعه المفید، موسسه النشر.
۸. اشتهرادی، علی پناه، ۱۴۱۷ ق، مدارک العروة، تهران، دار الأسوة.
۹. اصفهانی، محمدحسین، ۱۴۰۴ ق، الفصول الغروریة، بیروت، دار الإحياء التراث.
۱۰. امام خمینی، سید روح الله، ۱۳۸۲ ق، تهذیب الأصول، قم، دار الفکر.
۱۱. ———، ۱۳۸۶، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۲. انصاری، مرتضی، ۱۴۲۸ ق، فرائد الأصول، قم، مجتمع الفکر الاسلامی.
۱۳. بحرانی، یوسف بن احمد، ۱۴۰۵ ق، الحدائق الناخراة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۱۴. بهایی، محمد بن حسین، ۱۳۹۰ ق، الوجیزة، قم، بصیرتی.
۱۵. بیانگرد، اسماعیل، ۱۳۸۷، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ج ۲، تهران، دوران.
۱۶. تبریزی، جواد، ۱۴۲۷، صراط النجاة، قم، دار الصدیقة الشهیدة.
۱۷. جرجانی، سید امیر، ۱۴۰۴ ق، تفسیر شاهی، تهران، نوید.
۱۸. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۲، تحریر تمہید القواعد، تهران، الزهراء.
۱۹. حافظنیا، محمدرضا، ۱۳۸۶، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سمت.
۲۰. حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۴۰۹ ق، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام.
۲۱. حسن‌زاده آملی، حسن، ۱۳۷۹، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، تهران، مؤسسه مطالعاتی و تحقیقات فرهنگی.
۲۲. حکیم، سید محمدسعید، بی‌تا، مصباح‌المنهاج - کتاب الطهارة، قم، مؤسسه المتنار.
۲۳. حلی، حسن بن یوسف، ۱۴۲۵ ق، نهایة الوصول، قم، مؤسسه الامام الصادق علیهم السلام.
۲۴. خراسانی، محمد‌کاظم، ۱۴۰۹ ق، کفاية الأصول، قم، مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام.
۲۵. خویی، ابوالقاسم، ۱۳۶۹، معجم رجال‌الحدیث، قم، مرکز نشر آثار شیعه.
۲۶. ———، ۱۴۱۷ ق الف، محاخرات فی أصول الفقہ، قم، دار الهادی.
۲۷. ———، ۱۴۱۷ ق ب، مصباح‌الأصول، قم، داوری.
۲۸. ———، ۱۴۱۸ ق، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئی.

۲۹. دارقطنی، علی بن عمر، ۱۴۲۴ ق، *سنن الدارقطنی*، بیروت، مؤسسه الرساله.
۳۰. رایف، دانیل و همکاران، ۱۳۸۱، *تحلیل پایام‌های رسانه‌ای*، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران، سروش.
۳۱. رشتی، میرزا حبیب‌الله، ۱۳۱۳ ق، *بدائع الأفکار*، قم، مؤسسه آل‌البیت ع.
۳۲. زنجانی، سید موسی، ۱۴۱۹ ق، *کتاب نکاح*، قم، مؤسسه پژوهشی رأی پرداز.
۳۳. ساروچانی، باقر، ۱۳۸۸، *روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی*، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۳۴. ساعی، علی، ۱۳۸۷، *روش تحقیق در علوم اجتماعی*، تهران، سمت.
۳۵. سبحانی، جعفر، ۱۳۶۹، *کلیات فی علم الرجال*، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
۳۶. ———، ۱۴۱۵ ق، *الرسائل الأربع*، قم، مؤسسه امام صادق ع، چ ۱.
۳۷. ———، ۱۴۲۶ ق، *أصول الحديث و الحکامه*، قم، مؤسسه امام صادق ع.
۳۸. سجودی، فرزان، ۱۳۸۷، *نشانه‌شناسی کاربردی*، تهران، علم.
۳۹. سرخسی، محمد بن احمد، بی‌تا، *أصول السرخسی*، بیروت، دار المعرفة.
۴۰. سعادت‌پرور، علی، ۱۳۸۵، *سرالاسراء*، تهران، شرکت احیاء کتاب.
۴۱. سند، محمد، پاییز ۱۳۸۶، «جایگاه بحث مضمونی نسبت به بحث صدوری»، *فصلنامه تخصصی علم اصول (پژوهش‌های اصولی)*، سال سوم، شماره ۷، قم.
۴۲. شاشی، احمد بن محمد، بی‌تا، *أصول الشاشی*، بیروت، دار الكتاب العربي.
۴۳. شاطبی، ابراهیم بن موسی، ۱۴۱۷ ق، *المواقفات*، الریاض، دار ابن عفان.
۴۴. شهید ثانی، زین الدین، ۱۴۰۸ ق، *الرعاۃ فی علم الدرایة*، قم، مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشی النجفی.
۴۵. ———، ۱۴۲۰، *المقادص‌العلیة*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
۴۶. شیرازی، محمدباقر، ۱۴۱۵، *معجم الرسائل*، مشهد، مؤسسه صاحب‌الزمان ع.
۴۷. صدر، محمد، ۱۴۳۰، *فقه‌الاخلاق*، نجف، هیئت تراث الشهید الصدر.
۴۸. صدقوق، محمد بن علی، ۱۳۷۸ ق، *عيون أخبار الرضا ع*، تهران، نشر جهان.
۴۹. طباطبائی، سید محمد‌حسین، ۱۴۱۷، *المیزان*، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۵۰. طباطبائی، محمد‌کاظم، ۱۳۹۰، *منطق فهم حدیث*، قم، مؤسسه امام خمینی.

٥١. طبرانی، سلیمان بن احمد، بی‌تا، *المعجم الكبير*، قاهره، مکتبة ابن تیمیة.
٥٢. طبرسی، احمد بن علی، ١٤٠٣، *الإحتجاج*، مشهد، مرتضی.
٥٣. طوسی، محمد بن حسن، ١٤٠٧، *تهذیب الأحكام*، تهران، دار الكتب الإسلامية.
٥٤. ———، ١٤١٧، العدة، قم، ستاره.
٥٥. طوسی، نصیرالدین، بی‌تا، *اخلاق ناصری*، تهران، انتشارات علمیه.
٥٦. عاملی بهایی، محمد بن حسین، ١٤١٤، *شرق الشماسین و إكسیر السعادتین*، مشهد، آستان قدس.
٥٧. عاملی، حسین بن عبدالصمد، ١٤١٠، *وصول الأخیار*، قم، مجمع الذخائر الإسلامية.
٥٨. عاملی، محمد بن علی موسوی، ١٤١١، *مدارک الأحكام*، بیروت، مؤسسه آل‌البیت ع.
٥٩. فیض کاشانی، محمد‌حسن، ١٤٠٦، *الوافقی*، اصفهان، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین ع.
٦٠. قمی، میرزا ابوالقاسم، ١٣٧٨ق، *قواتین الأصول*، قم، کتابفروشی علمیه اسلامیه.
٦١. کشی، محمد بن عمر، ١٣٦٣، *رجال الكشی*، قم، مؤسسه آل‌البیت ع.
٦٢. کامپنھود، لوک وان و کیوی، ریمون، ١٣٨٩، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، توپیا.
٦٣. لاری، سید عبدالحسین، ١٤١٨، *التعليق على المکاسب*، قم، مؤسسه المعارف الإسلامية.
٦٤. مامقانی، عبدالله، ١٤١١، *مقبايس الهدایة*، قم، مؤسسه آل‌البیت ع.
٦٥. مجاهد، سید محمد، بی‌تا، *مفاتیح الأصول*، قم، مؤسسه آل‌البیت ع.
٦٦. مجلسی، محمدتقی، ١٤٠٦، *روضۃ المتنین*، قم، کوشانپور.
٦٧. محقق حلی، جعفر بن حسن، ١٤٠٣، *معارج الأصول*، قم، مؤسسه آل‌البیت ع.
٦٨. مرادیان، محسن، ١٣٨٨، روش تحقیق در علوم اطلاعاتی، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی.
٦٩. مسعودی، عبدالهادی، ١٣٨٩، روش فهم حدیث، تهران، سمت و دانشکده علوم حدیث.
٧٠. مظفر، محمدرضا، بی‌تا، *أصول الفقه*، قم، اسماعیلیان.
٧١. مکارم شیرازی، ناصر، ١٤٢٨ق، *العروة الوثقی مع التعليقات*، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب ع.
٧٢. مهدوی کنی، محمدرضا، ١٣٧٦، *نقاطه‌های آغاز در اخلاق عملی*، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلام.
٧٣. میرداماد، سید محمدباقر، ١٤٢٢، *الرواشح السماوية*، ج ١، دار الحديث للطباعة و النشر.

۷۴. نائینی، محمدحسین، ۱۳۶۸، *أجود التقريرات، قم، مصطفوی*.
۷۵. ———، ۱۴۱۷، *قواعد الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی*.
۷۶. هاشمی شاهرودی و دیگران، سید محمود، ۱۴۲۳، *موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت* بیانی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.
۷۷. هیشمی، علی بن ابی بکر، ۱۴۱۴، *مجمع الزوائد و منبع الفوائد، قاهره، مکتبة القدسی*.
۷۸. واس، دی. ای.، ۱۳۸۹، *پیمايش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی*.
۷۹. ون دایک، تنون ای.، ۱۳۸۲، *مطالعاتی در تحلیل گفتگو، ترجمه ایزدی پیروز و دیگران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها*.

