

سنجهش و ارزیابی یک حدیث درباره قرآن

دکتر سید کاظم طباطبائی

دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از آن جا که بیشتر حدیثهایی که به پیشوایان دین میین اسلام نسبت داده‌اند، اخبار آحاد است و در میان این اخبار گاه حدیثهای ضعیف و بلکه ساختگی نیز به چشم می‌خورد، حدیث شناسان معیارها و قواعدی وضع کرده و به کمک آن معیارها به سنجهش و پالایش روایات می‌پردازند. بخش چشمگیری از حدیثهایی که در دسترس مسلمانان است به قرآن کریم مربوط می‌شود. متأسفانه حدیث شناسان این حدیثها را کمتر از احادیث فقهی مورد نقد و سنجهش قرار داده‌اند. یکی از این حدیثها روایتی است که در کتابهای حدیثی اهل سنت درباره «وجه اقتران سوره انفال و توبه» گزارش شده است. نگارنده در این مقاله به کمک معیارها و قواعد علمی به سنجهش و ارزیابی این روایت می‌پردازد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که این حدیث سخت ضعیف و بلکه بی‌ایله است و چنین حدیثی را درباره ترتیب قرآن نمی‌توان معتبر تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها: اقتران (همشینی) سوره انفال و توبه، بسم الله، یزید فارسی.

درآمد

یکی از بایسته‌های پژوهشی در عرصه مطالعات قرآن شناختی نقد و بررسی و سنجهش عیار حدیثهایی است که درباره قرآن کریم نقل و گزارش شده است. زیرا در میان احادیث، چه تفسیری و چه غیر تفسیری، روایتهای مخدوش و ناصحیح بسیار است. متأسفانه اصولیان تنها در محدوده حدیثهای فقهی به نقد و سنجهش

متن و استاد حدیثها پرداخته و در مورد سایر احادیث، ابزار علمی خویش را فرو گذاشته و با روایتهای تفسیری همانند اخباریان رفتار کرده‌اند. احادیث فقهی از زمان شیخ صدق (د. ۳۸۱ ق.) تا زمان آیة‌الله آقا حسین طباطبائی بروجردی (د. ۱۳۴۰ ش.) جمع‌آوری گردیده و براساس آن فقه استدلالی خوبی نوشته شده است. ولی این کارها نسبت به حدیثهای قرآنی عملی نشده است. روشن است که این کار در مورد قرآن نه اهمیّتش کمتر از فقه است و نه آسانتر از آن؛ بلکه به تبعیر و آشنازی کامل به ابعاد معارف قرآنی نیاز دارد.^۱ یکی از این حدیثها که سنجهش و ارزیابی آن می‌تواند به روشن شدن گوشه‌ای از تاریخ قرآن کمک شایانی کند، روایتی است که در پاره‌ای از منابع حدیثی سنتیان درباره «سبب اقتران سوره الأنفال و براءت» نقل و گزارش شده است. از همین رو نگارنده در این مقاله به کمک ابزارهای علمی و روشهایی که در نقد حدیث نزد حدیث شناسان معمول و متداول است به داوری درباره این روایت می‌پردازد.

متن و ترجمهٔ حدیث مورد نظر

در آغاز لازم است حدیث مورد نظر را از کتاب المسند اثر امام احمد بن حنبل (د. ۲۴۱ ق.) که در میان مجموعه‌های حدیثی سنتیان کهنه‌ترین کتابی است که این حدیث را گزارش کرده است، بیاورد و سپس آن را به فارسی گزارش کند. در کتاب پیشگفته نخستین حدیث از «مسند عثمان بن عفان» چنین است:

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عوف حدثنا يزيد، يعني
الفارسي، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي أحد بن حنبل: وحدثنا محمد بن
جعفر حدثنا عوف عن يزيد قال: قال لنا ابن عباس: قلت لعثمان بن عفان: ما
حملكم على أن عمّدتكم إلى الأنفال وهي من المثانى، وإلى براءة، وهي من

۱- سید مرتضی عسکری، «تحريف ناپذیری قرآن»، کیهان اندیشه، شماره ۲۸، بهمن و اسفند ۱۳۶۸ ش.،

المئین، فَقَرَأْتُم بینهما ولم تكتبوا، قال ابنُ جعفر، بینهما سطراً: بسم الله الرحمن الرحيم، وضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذات العدد وكان إذا أُنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده، يقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ويُنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ويُنزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءةٌ من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يُبین لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن شئْ قرأتُ بینهما ولم أكتب بینهما سطراً: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن جعفر: وضعتمها في الطوال!^۱

ترجمه حدیث بالا به تقریب چنین است:

«احمد گوید: یحیی بن سعید از عوف از یزید فارسی؟ و عبدالله پسر احمد گوید: پدرم احمد بن حنبل گفت: محمد بن جعفر از عوف از یزید برای ما روایت کرده‌اند که گفت: ابن عباس به ما گفت: به عثمان گفتم: چه چیز شما را واداشت که سوره‌های انفال و براءت را همنشین یکدیگر ساختید و میان آن دو جمله «بسم الله الرحمن الرحيم» را ننوشتید و آن دو را در میان هفت سوره بلند قرآن جای دادید؟ و حال آنکه انفال از سوره‌های «مثانی» و براءت از سوره‌های «مئین»^۲ است. چه عاملی شما را به این کار

۱- ابن حنبل، المسند، ۶ ج، الطبعة الاولى، المطبعة الميمونية، القاهره ۱۳۱۳ ق، ج ۱، ص ۵۷.

۲- این اصطلاحات تعریف دقیق و روشنی که نزد همگان قابل قبول باشد ندارند. برایر عقیده مشهور «مثون» یا «مئین» سوره‌هایی را گویند که حدود صد آیه دارد. این سوره‌ها عبارتند از یونس، هود، یوسف، جحیر، نحل، کهف، اسری، انبیاء، طه، مؤمنون، شعراء، صافات با از سوره بنی اسرائیل تا هفت سوره.

واداشت؟ عثمان در پاسخ گفت: زمان بر رسول خدا(ص) می‌گذشت و سوره‌ها با شمار معینی از آیات بر او نازل می‌شد. هرگاه آیه یا آیاتی از قرآن بر او نازل می‌گشت، یکی از دبیران حویش را فرا می‌خواند و می‌فرمود: این آیه یا آیات را در آن سوره‌ای که فلان نشانیها را دارد بگذارید. انفال از نخستین سوره‌های مدنی و براءت از واپسین سوره‌های قرآن بود و داستان این یکی به آن دیگری شباهت داشت. پیامبر از دارِ دنیا رفت و این نکته را روش نساخت که این بخشی از آن سوره است. اما من براءت را بخشی از انفال پنداشتم و از همین جا آن دو را هم‌نشین یکدیگر ساخته و میان آن دو سوره، عبارت «بسم الله الرحمن الرحيم» را ننوشته و [بنا به گفته ابن جعفر] آنها را میان «[السبع] الطوال»^۱ نهاده‌ام.

ردیابی این روایت در دیگر کتابهای حدیث

پس از ابن حنبل برخی دیگر از محدثان بلندپایه اهل سنت حدیث مورد بحث را با اسناد خود در کتابهایشان آورده‌اند. نگارنده در اینجا اسناد و زنجیره ناقلان این حدیث را نزدیکی کیک آن محدثان از نظر خوانندگان می‌گذراند و از نقل متن حدیث به خاطر اینکه جز اندکی اختلاف در عبارت، اختلاف دیگری ندارد چشم می‌پوشد.

«مثنی» نیز سوره‌هایی را گویند که پس از مئین قرار گرفته‌اند. برای آگاهی بیشتر نک: رامیار، تاریخ قرآن، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۲، ص ۵۹۴-۵۹۵.

۱- «السبع الطوال» در عرف قرآن پژوهان نام هفت سوره بلنده قرآن است که شش سوره آن به ترتیب عبارتند از: بقره، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام و اعراف. در مورد هفتمین آنها اختلاف است. برخی را عقیده بر آن است که سوره هفتم این مجموعه یونس است و برخی دیگر انفال و براءت را مجموعاً یک سوره به حساب آورده، هفتمین آنها دانسته‌اند. از حدیث مورد بحث چنین بر می‌آید که پرسش کننده سوره هفتم این مجموعه را «یونس» فرض کرده‌است. نک: رامیار، همانجا.

۱- ابوداود سجستانی (د. ۲۷۵ ق.): حدیث مورد نظر را با دو استناد به شرح زیر در کتاب خود آورده است:

الف) عمرو بن عون از هشیم از عوف از یزید فارسی از ابن عباس...

ب) زیاد بن ایوب از مروان بن معاویه از عوف اعرابی از یزید فارسی از ابن عباس...^۱

۲- ترمذی (د. ۲۷۹ ق.): محمد بن بشار از یحیی بن سعید و محمد بن جعفر و ابن ابی عدی و سهیل بن یوسف و آنان از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس^۲ ... ترمذی در پی نقل آن افزوده است: «این حدیث حسن^۳ است و برای آن جز طریق عوف از یزید فارسی از ابن عباس طریق دیگری سراغ نداریم».

۳- این ابی داود سجستانی (د. ۳۱۶ ق.): با سه استناد این حدیث را نقل می‌کند. بدین شرح:

الف) عبدالله از محمد بن بشار از یحیی بن سعید و محمد بن جعفر و ابن ابی عدی و سهیل بن یوسف و آنان از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس...

ب) عبدالله از اسحاق بن منصور کو سچ از نصرین شمیل از عوف از یزید فارسی از ابن عباس....

ج) عبدالله از زیاد بن ایوب از مروان بن معاویه از عوف اعرابی از یزید

پرتو جامع علوم اسلامی

۱- ابوداود، سنن، الطبعه الاولى، مكتبة مصطفى البانى الحنبلي، القاهرة ۱۳۷۱ هـ / ۱۹۵۲ مـ، ج ۱، ص ۱۸۲-۱۸۴.

۲- ترمذی، سنن، تصحیح عبدالرحمٰن محمد عثمان، المکتبة السلفیة بالمدینة المنورۃ، ۱۳۸۷ هـ / ۱۹۶۷ مـ، ج ۴، ص ۳۳۶-۳۳۷.

۳- برابر مشهورترین تعریفها حسن از نظر حدیث شناسان اهل سنت خبری است که سندش از رهگذر نقل راویانی عادل، ولی کم حافظه (خفیف الضبط)، به پامبر(من) یا صحابی یا تابعی پیروند و از شذوذ و علت سالم باشد (صباحی صالح، علوم الحديث و مصطلحه، دمشق، ۱۳۷۹ هـ / ۱۹۵۹ مـ، ص ۱۵۷؛ عتر،

منهج النقد في علوم الحديث، الطبعه الثالثه، دمشق، ۱۴۱۲ هـ / ۱۹۹۲ مـ، ص ۲۶۴).

فارسی از ابن عباس...^۱

۴- حاکم نیشابوری (د. ٤٠٥ ق.): در دوجا از کتابش با دو استناد متفاوت این حدیث را نقل می‌کند. بدین قرار:

الف) ابو جعفر محمد بن صالح بن هانی از حسن بن فضل از هوده بن خلیفه از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس... او به دنبال این حدیث اظهار می‌دارد: «این حدیث که بخاری و مسلم آن را در کتاب خوش نیاورده‌اند، بر طبق شروط آن دو صحیح است». ^۲

ب) ابوبکر احمد بن کامل فاضل از محمد بن سعد عوفی از روح بن عباده از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس... حاکم در این جانیز حدیث مزبور را «صحیح الاسناد» قلمداد می‌کند.^۳ و ذهنی (د. ٧٤٨). هم با نظر او موافقت می‌کند.^۴

۵- بیهقی (د. ٤٥٨ ق.): هم یکی دیگر از ناقلان این حدیث است. او چنین می‌نویسد: ابومحمد عبدالله بن یوسف اصفهانی از ابوسعید ابی الاعرابی از سعدان بن نصر از اسحاق ازرع از عوف از یزید فارسی از ابن عباس ما را خبر داد که....^۵

۶- سیوطی نیز در الدّرالمتثور ضمن تفسیر سوره توبه آن را نقل کرده و گفته است: ابن ابی شیبہ، احمد، ابوداؤود، ترمذی، نسایی، ابن ابی داود، ابن منذر،

۱- ابن ابی داود، کتاب المصاحف، ستحمه дکتور آرثر جفری (ARTHUR JEFFERY)، الطبعه الاولى، ۱۳۰۵ هـ / ۱۹۳۶ م.. ص ۳۲-۳۱

۲- «هذا صحيح على شرط الشيختين ولم يخرجنا». نک: الحاکم النیشابوری، ابو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک على الصحيحین، حیدرآباد الدکن، ۱۳۴۱ هـ،الجزء الثانی، ص ۲۶۱.

۳- پیشین، الجزء الثانی؛ ص ۳۲۰

۴- الذهبی، شمس الدین، تلخیص المستدرک، حیدرآباد الدکن، ۱۳۴۱ هـ. (طبع فی ذیل المستدرک)، الجزء الثانی؛ ص ۳۲۰

۵- البیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری، الطبعه الاولی، حیدرآباد الدکن، ۱۳۴۶ هـ، الجزء الثانی، ص ۴۲.

نحاس، ابن حبان، ابوالشیخ، حاکم، ابن مردویه و بیهقی آن را در کتابهای خویش آورده‌اند.^۱

استناد عالمان و قرآن پژوهان به این حدیث

این حدیث همواره در پژوهش‌های قرآن شناختی بویژه در بررسی تاریخ جمع و تدوین قرآن کریم و نیز در بحث ازو حیانی بودن یا نبودن ترتیب آیه‌ها و سوره‌ها مورد استناد دانشمندان قرآن پژوه بوده است. بطوری که گاه بر پایه آن رأیی را بزنhadه و رأیی دیگر را فرو هسته‌اند. برای نمونه بیهقی این حدیث را در خلال بابی آورده که عنوانش چنین است: «باب الدلیل علیَّ أَنَّ مَا جَعَلْتُهُ مصاحفُ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - كُلُّهُ قرآنٌ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَوَاحِ السُّورَ سُورَةً بِرَاءَةً مِنْ جَهْلِهِ». وی از این حدیث نتیجه گرفته که «بسم الله الرحمن الرحيم» در آغاز همه سوره‌ها منهای سوره براءت پاره‌ای از قرآن است و چون این جمله از سوی خداوند نازل شده است آن را در آغاز سوره‌ها نوشته‌اند و با نزول آن می‌فهمیدند که نزول سوره‌ای پایان پذیرفته و نزول سوره‌ای دیگر آغاز شده است.^۲

سیوطی در یک جا این حدیث را در زمرة نصوصی قلمداد می‌کند که نشان می‌دهد ترتیب آیه‌ها توقیفی (وحیانی) است^۳ و در چند جای دیگر با استناد به دلایلی از جمله همین حدیث ترتیب جملگی سوره‌ها را بجز انتقال و براءت وحیانی می‌داند و براین باور پا می‌فشارد.^۴

بر عکس سیوطی یکی از قرآن پژوهان امامی معاصر با تکیه بر همین حدیث

۱- السیوطی، جلال الدین، الدر المنشور، دارالعرفة، بیروت، ج ۳، ص ۲۰۷.

۲- البیهقی، همان کتاب، ج ۲، ص ۴۰-۴۲.

۳- السیوطی، جلال الدین، الاتقان، تقدیم و تعلیق الدكتور مصطفی دیب انسغا، الطبعة الاولى، دار ابن کثیر، دمشق - بیروت. ۱۹۰۷ هـ / ۱۹۸۷ م. ج ۱، ص ۱۹۰.

۴- همو، تناسق الدرر فی تناسب السور، تحقيق عبدالله محمد الدرويش، الطبعة الثانية، بیروت ۱۹۰۸ هـ / ۱۹۸۷ م.، ص ۳۲، ۷۲-۷۴ همو، الاتقان، با همان مشخصات، ج ۱، ص ۱۹۶، ۱۹۸.

ترتیب سوره‌ها را کاری سلیقه‌ای و اجتهادی معرفی می‌کند. او می‌نویسد: «در مصحفهای صحابه، سوره یونس در زمرة هفت سوره بزرگ به شمار می‌آمد و هفتمین یا هشتمین این سوره‌ها بود. اما عثمان به عمد سوره اتفاق و سوره براءت را به عنوان یک سوره در مرتبه هفتم از سوره‌های بزرگ و طویل قرار داد و سوره یونس را در شمار سوره‌های مثین در آورد و محل آن را تغییر داد. این عبّاس به این عمل عثمان اعتراض کرد و گفت:...». آنگاه با نقل این حدیث نتیجه می‌گیرد که «این بر اجتهاد صحابه در ترتیب مصحف دلالت دارد».^۱

کسانی هم که در موضوع اجتهادی یا وحیانی بودن نظم سوره‌ها به تفصیل فایل شده و گفته‌اند «ترتیب پاره‌ای از سوره‌ها اجتهادی و ترتیب بخش چشمگیری از آن و حیانی است» به همین حدیث مورد بحث تکیه کرده‌اند. ابن عطیه اندلسی (د. ۵۴۲ق.)، بدرالدین زركشی (د. ۷۹۴ق) و ابو جعفر الزبیر (د. ۸۰۷ق.) از زمرة این کسان هستند.^۲

سنجهش و ارزیابی حدیث مورد بحث

به نظر می‌رسد آنان که به این حدیث استناد چسته‌اند درباره اصالت یا عدم اصالت و یا صحت و سُقم آن نیند یشیده و یا کمتر اند یشیده‌اند. زیرا همچنان که در سطور آینده روشن خواهد شد - درباره ارزش و اعتبار این روایت که می‌توان آن را حدیثی «مفرد»^۳ یا «غیریب»^۴ تلقی کرد جای شک و تردید بسیار هست.

۱- معرفت، محمد‌هادی، *المهید فی علوم القرآن*، قم، الجزء الاول، ص ۳۰۳؛ همو، تاریخ قرآن، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۵ خورشیدی، ص ۱۱۳.

۲- انسیوطی، الاتقان، با همان مشخصات، ج ۱، ص ۱۹۶؛ صحیح الصالح، مباحث فی علوم القرآن، الطبعة الخامسة، دارالعلم للملايين، بيروت، ۱۹۶۸م، ص ۷۱-۷۲.

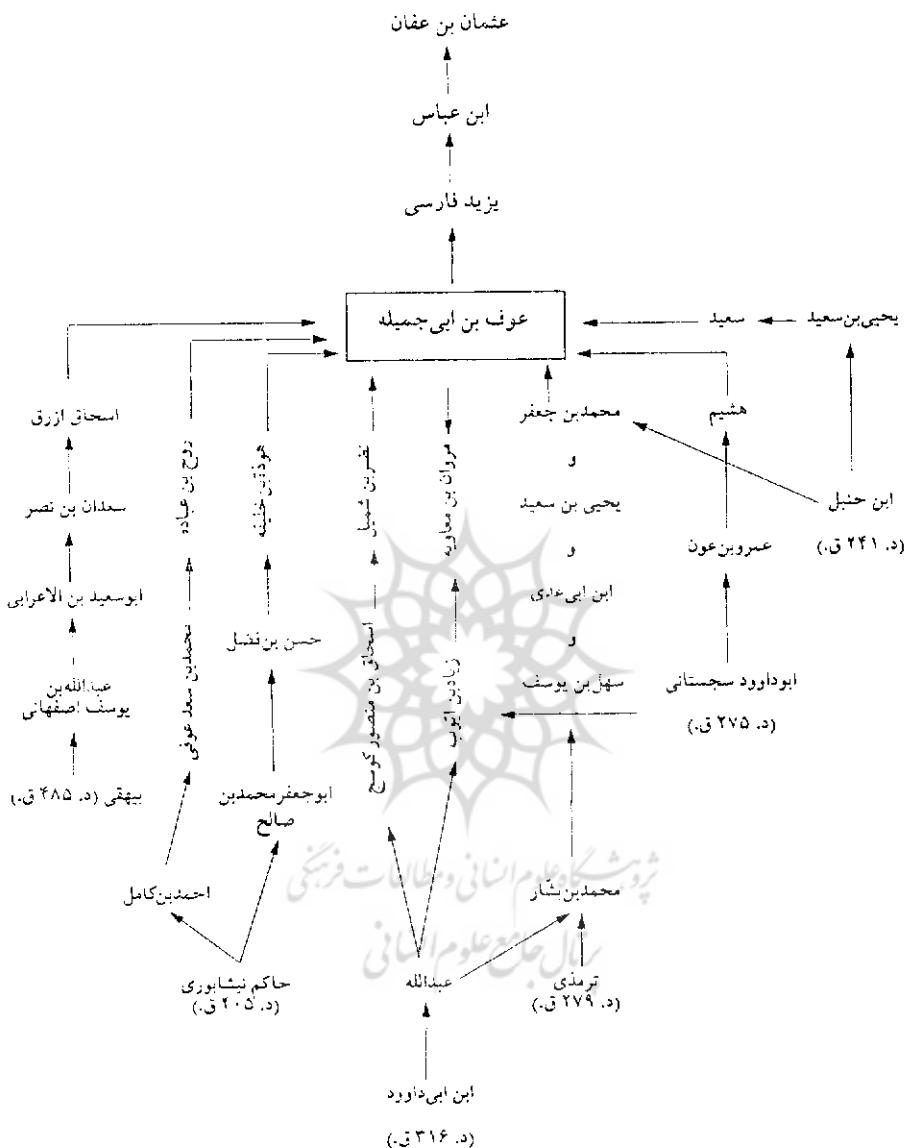
۳- حدیث «مفرد» یا «فرد» روایتی است که یک تن یا چندین مشخص از یک شهر معین مانند کرذه با بعضه به تنهایی آن را نقل کرده باشند و هیچ کس دیگر آن حدیث را روایت نکرده باشد و این معنا با حدیث «غیریب المتن و الاستناد» مطابقت دارد. نک: الشهید الثانی، زین الدین العاملی، الدرایة، المجمع العلمی

توضیح اینکه اگر اسناد این حدیث را در طرق مختلف بررسی کنیم و با یکدیگر بسنجهیم، خواهیم دید که تمام راهها به «عوف بن ابی جمیله اعرابی» ختم می‌شود و عوف هم به نوبهٔ خود از «یزید فارسی» و یزید نیز آن را از صحابی نامدار این عباس که در قرآن‌شناسی مقام برجسته‌ای دارد، گزارش می‌کند. بنابراین می‌توان گفت اسناد این حدیث در تمام طرق بر محور دوتن می‌چرخد. یکی عوف بن ابی جمیله و دیگری یزید فارسی. نمودار زیر این نتیجه را بخوبی نشان می‌دهد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتوال جامع علوم انسانی

الاسلامی، تهران، ص ۱۳؛ نورالدین عتر، همان کتاب، ص ۴۰۰.
۴- «غريب» در لغت به معنای کسی است که یکه و تنها یا دور از خویشاوندانش باشد و در نزد محدثان حدیثی است که جز با یک متن و یک سند روایت نشده باشد (عتر، همان کتاب، ص ۳۹۶-۳۹۷) یا حدیثی است که یک راوی به تنها بی آن را روایت کرده باشد (شهید ثانی، همانجا).

نمودار اسنادها و طرق نقل حدیث نویرد بحث

بنابراین لازم است شخصیت این دو تن را از نظر رجال شناسان بررسی کنیم. در این جا سزاوار است یادآوری شود که رجال شناسان امامی از این دو تن نامی به میان نیاورده‌اند^۱ و این نشان می‌دهد که در کتابهای روایی شیعه از طریق این دو تن حدیثی نقل نشده‌است.

۱- عوف بن ابی جمیله اعرابی: ابو سهّل عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ عَبْدِي هَجَرِي بصری معروف به اعرابی از موالی قبیله «طی» بوده است.^۲ بنابر طبقه‌بندی ابن حجر عوف از راویان طبقه ششم^۳ می‌باشد که در سال ۱۴۶^۴ یا ۱۴۷^۵ در سن هشتاد و شش سالگی از دنیا رفته است. وی از حسن بصری، یزید فارسی و ابی‌العالیه روایت می‌کند و محدثان نامداری چون شعبه بن حجاج، سفیان ثوری، ابن مبارک، ابن علیه، نصر بن شمیل و ... از او حدیث نقل کرده‌اند. اغلب رجال شناسان اهل سنت او را ستوده‌اند. از جمله ابن حنبل بنا به گزارش پسرش عبدالله اوراثه و صالح الحدیث شمرده است. یحیی بن معین وی را شفیع خوانده است. ابوحاتم او را راستگو (صدق) و درستکار معزفی می‌کند. نسایی وی را شفیع و تثبت دانسته و ابن سعد می‌نویسد: او شفیع و پرروایت بود. برخی هم او را «عوف صدق» خوانده‌اند. ابن حبان بُستی نیز عوف را در ردیف «ثقات» نام برده است. مسلم که در مقدمه صحیح خود به مناسبی میان عوف و برخی از اقرانش مقایسه‌ای برقرار ساخته،

- ۱- خوبی، آیة‌الله سید ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، ذیل مدخلهای عوف و یزید.
۲- ابن سعد، الطبقات، دارصدار، بیروت، ج ۷، ص ۲۵۸.

- ۳- یعنی طبقه‌ای که با تابعان کم سن و سال معاصر بوده، ولی هیچ یک از صحابه راندیده‌اند. در باره طبقه‌بندی ابن حجر نک: تحریر التهذیب، حقیقت عبد الوهاب عبداللطیف، المدینة المنوره، ۱۳۸۰ هـ، ج ۱، ص ۵-۶.
۴- ابن سعد، همانجا؛ بخاری، التاریخ الكبير، الطبعة الأولى، حیدرآباد، القسم الأول من الجزء الرابع، ص ۵۸.

- ۵- الذہبی، میزان الاعتدال، تحقیق علی محمد البجاوی، مصر ۱۳۸۲ هـ / ۱۹۶۳ م، ج ۳، ص ۳۰۵.
زیر شماره ۶۵۳۰.

نتیجه گرفته است که هر چند وی از راستی و امانت دور نیست، ولی میان او و افرانش در کمال فضل و صحّت نقل فاصله بسیار است!

در برابر اینان که عوف را ستد و توثیق کرده‌اند، کسانی هم هستند که بر او خرد گرفته‌اند. از جمله برخی به منقولات او به دیده تردید نگریسته و گفته‌اند: «او از حسن [بصری] چیزهایی نقل می‌کند که هیچ کس دیگر آنها را نقل نکرده است». یکی از کسانی که بر او عیب می‌گیرند، ابن مبارک است. او عوف را بِذَعْتَ گزار، قَدَرَی و شیعی می‌خواند و بر جعفر بن سلیمان خرد می‌گیرد که چرا همنشینی با ابن عون، ایوب و یونس را رها کرده و همنشینی با عوف را برگزیده است. بُنْدَار (د. ۲۵۲ ق.). هم که خود حدیث عوف را بوای برخی می‌خوانده به آنان گفته است: عوف قَدَرَی، رافضی و شیطان بود.

خلاصه آنکه عوف «فردی ثقه است که او را به قَدَر و تَشِيع متهم ساخته‌اند».^۱ اگر در نظر آوریم که اهل سنت آن دسته از تابعان و آتیّاع آنان را که با اندیشه سیاسی، کلامی و مذهبی حاکم صدر صد هماهنگ و همراه نبوده‌اند، غالباً به تَشِيع یا قدر و امثال اینها متهم می‌ساخته و آنان را تضعیف می‌کرده‌اند، آنگاه نتیجه خواهیم گرفت که قدری بودن و گرایش به تَشِيع نه تنها صفتی نکوهیده نیست؛ بلکه برای دارنده آن فضیلتی را هم اثبات می‌کند. نتیجه اینکه در ارزیابی إسناد حدیث مورد بحث از نقطه نظر شخصیت عوف مشکلی به نظر نمی‌رسد.

۲ - یزید فارسی: در اینجا از باب مقدمه باید دانست که راویان حدیث از نظر شناخته بودن یا نبودن به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف - کسانی که اوصاف آنان شناخته است. این گروه خود دو دسته می‌شوند: دسته اول - مُعَدَّل (تعدیل شدگان). دسته دوم - مجروح (خرده گرفته شدگان).

۱- ابن حجر همه این گزارشها را یکجا فراهم آورده است. نک: تهذیب التهذیب، تحقیق صدقی جمیل العطار، الطبعة الاولى، دارالفکر، ۱۴۱۵ هـ. / ۱۹۹۵ م، الجزء السادس، ص ۲۷۹-۲۸۰.

۲- ابن حجر، تقریب التهذیب، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۸۹.

ب - کسانی که اوصاف آنان ناشناخته است. چنین راویی را «مجھول» گویند. روایان مجھول خود دو دسته هستند: دسته اول - مجھول العین. دسته دوم - مجھول الحال یا مستور.

بنا به گفته خطیب بغدادی «مجھول العین از دیدگاه محدثان کسی است که خود به طلب دانش حدیث شهرت نیافته و دانشمندان هم او را به این خصوصیت معرفی نکرده‌اند و حدیث او نیز جز از طریق یک راوی شناخته نشده است».^۱ روشن است که حدیث شناسان روایت مجھول العین را نمی‌پذیرند. مجھول العین بودن راوی هنگامی از میان می‌رود که بینیم دوتن یا بیشتر از کسانی که به دانش نام آور هستند، از او حدیث روایت کرده‌اند. البته تنها روایت آن دو تن موجب اثبات حکم عدالت برای آن فرد نمی‌شود؛ بلکه باعث می‌شود او را در زمرة روایان مجھول الحال یا مستور به شمار آورند. روایت مجھول الحال را نیز نه می‌پذیرند و نه رد می‌کنند؛ بلکه پذیرش آن به روشن شدن اوصاف راوی موقول می‌گردد.^۲

پس از این مقدمه باید گفت این یزید فارسی فردی «مجھول العین» یا دست کم «مجھول الحال» است. زیرا رجال شناسان از دو نام یاد می‌کنند. یکی یزید بن هرمز. دیگری یزید فارسی. آنان با یکدیگر اختلاف دارند که «آیا یزید فارسی همان یزید بن هرمز است یا خیر؟».

ابن سعد یک بار در ضمن طبقه دوم از تابعان ساکن بصره از یزید بن هرمز فارسی یاد می‌کند و می‌نویسد: او از موالی خاندان ابی ذباب از قبیله دؤس و در واقعه «حرّه» فرمانده موالی بود^۳ و «اگر خدا بخواهد ثقه بود (و کان ثقةً انشاء الله)».^۴

۱- به نقل از: عتر، متهج النقد، با همان مشخصات، ص. ۸۹.

۲- پیشین، صص ۸۸-۹۱.

۳- مقایسه کنید: البخاری، التاریخ الکبیر، القسم الثانی من الجزء الرابع، ص. ۳۶۷. یادآوری می‌شود که قیام مردم مدینه بر ضدّ بنی امیه و سرکوبی آن قیام به دست مسلم بن عقبه که به واقعه حرّه معروف است در سال ۶۲ هجری (یعقوبی، تاریخ، ترجمه محمدابراهیم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۸۹۰-۱۹۰۲) یا در ذوالحجّه سال ۶۲ (الطبری، تاریخ، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، ج. ۵، ص. ۴۹۴).

همو بار دیگر در ردیف طبقه دوم از تابعان اهل مدینه و در زمرة موالي و با عنوان «بیزید بن هرمز» از او ياد می‌کند و افزون برآن اطلاعات می‌نويسد: «او پس از واقعه حربه مرد، پسرش عبدالله بن یزید بن هرمز از فقيهان مدینه به شمار می‌آيد. یزید ثقه و کم روایت بود».^۵ بخاری می‌نویسد: «بیزید بن هرمز مدنی از موالي بنی لیث است و از ابی هریره روایت می‌کند. علی بن مدینی از زبان عبدالرحمن بن مهدی به من گفت که بیزید فارسی همان ابن هرمز است. او (علی بن مدینی) گفت: سخن ابن مهدی را با یحیی بن سعید قطّان در میان نهادم. ولی یحیی او را نشناخته و گفت: گویا با فرمار روایان [ستم پیشه] همراه بوده است». بخاری در ادامه از بیزید فارسی با عنوان «کاتب عبدالله بن زیاد» ياد می‌کند.^۶ همو در اثر دیگر ش از بیزید فارسی در ردیف «ضعفا» نام بوده است.^۷ ابن حجر عسقلانی که در رجال شناسی دانشنمندی تیزبین و نقاد است، بیزید فارسی را کسی جز بیزید بن هرمز دانسته و در شرح حال «بیزید بن هرمز» پس از آنکه نظر ابن سعد، ابن معین، ابوزرعة، زهري و دیگران را در توثيق او نقل می‌کند، می‌نویسد: «ابن ابی حاتم گوید: رجال شناسان اختلاف کردند که آیا او همان بیزید فارسی است یا فردی جز اوست؟ [عبدالرحمن] بن مهدی و احمد [بن حنبل] گویند: بیزید فارسی همان پسر هرمز است و یحیی بن سعید قطّان منکر آن است که آن دو یکی باشند. من از پدرم [ابو حاتم رازی] شنیدم که می‌گفت: این بیزید بن هرمز، بیزید فارسی نیست. او شخص دیگری است. ابن هرمز که پدر عبدالله بن بیزید بن هرمز است از ایرانی تبارانی بود که با ابوهریره همنشینی داشته‌اند و حدیث او را می‌توان پذیرفت».^۸ ابن حجر از آن جهت که این

رخ داده است.

۴- ابن سعد، الطبقات، همان چاپ، ج ۷، ص ۲۲۰.

۵- پیشین، ج ۵، ص ۲۸۴.

۶- البخاری، التاریخ الكبير، القسم الثاني من الجزء الرابع، ص ۳۶۷.

۷- همو، الضعفاء الصغير، طبعة الهند، ۱۲۲۵ هـ، ص ۳۷.

۸- ابن حجر، تهذیب التهذیب، همان چاپ، ج ۹، ص ۳۸۴.

دونام را متعلق به دو فرد جداگانه می‌داند، در جای دیگری از کتاب خود برای یزید فارسی مذکولی می‌گشاید و در بیان حال او بروشنی می‌گوید این یزید غیر از یزید بن هرمز است و در ادامه نظر یحیی بن سعید قطان را - که پیشتر از نظر خوانندگان گذشت - نقل می‌کند. بنابر نقل ابن حجز ابوحاتم رازی یزید فارسی را به گونه‌ای رقیق و کمرنگ می‌ستاید و در تعديل او می‌گوید: «لاباس به». ^۱ یعنی به ظاهر فردی ضعیف نیست.

افرون بر آنچه از زبان رجال شناسان درباره یزید فارسی گفته شد، ابن ابی داود سجستانی درباره مصاحف عثمانی حکایتی را از زبان یزید فارسی نقل می‌کند که تا اندازه‌ای می‌تواند رهگشا باشد. بنابر گزارش ابن ابی داود یزید فارسی می‌گوید: عبیدالله بن زیاد دستور داد که حرف الف را وارد قرآن کنند و بدین ترتیب دوهزار حرف وارد قرآن شد. تا آن هنگام به جای «قالوا»، «قلو» و در عوض «كانوا»، «کنو» می‌نوشتند و نیز «قل و کن»، «قال و کان» هم خوانده می‌شد. این ابی داود می‌گوید: چون نوبت حکومت به حاجاج رسید این کار عبیدالله را به او بازگفتند و او یزید فارسی را خواست. یزید فارسی می‌گوید: در آغاز سخت ترسیدم و شک نداشتم که کشته خواهم شد. ولی چون یزید توضیح داد، حاجاج قانع شد و از او در گذشت. ^۲

با توجه به حادثه‌ای که ابن ابی داود گزارش کرده است، رأی یحیی بن سعید قطان، ابوحاتم رازی و ابن حجر که یزید فارسی را غیر از یزید بن هرمز می‌دانند، بر رأی آنان که به اتحاد این دو قابل هستند، ارجح می‌نماید. زیرا بنا به گزارش ابن سعد، یزید بن هرمز پس از واقعه حرّه مرده است و واقعه حرّه نیز - چنانکه پیش از این هم گفته شد - در سال ۶۲^۳ یا ذوالحجّه سال ۶۳ هجری ^۴ رخ داده است. در

۱- پیشین، ج ۹، ص ۳۸۹

۲- ابن ابی داود، المصاحف، همان چاپ، ص ۱۱۷

۳- یعقوبی، تاریخ، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۱۸۹-۱۹۰

۴- الطبری، تاریخ، با همان مشخصات، ج ۵، ص ۴۹۴؛ فیاض، علی‌اکبر، تاریخ اسلام، دانشگاه تهران،

حالی که یزید فارسی سالها پس از آن واقعه زنده بوده و حجاج بن یوسف ثقیلی می‌دانیم حجاج پس از آنکه شورش عبدالله بن زبیر را در سال ۷۳ هجری سرکوب کرد و او را کشت، در چشم عبدالملک بن مروان بزرگ و ارجمند جلوه کرد و در نتیجه عبدالملک او را به امارت عراق (بصره و کوفه) گماشت.^۱ در نتیجه این رخداد و دیدار یزید با حجاج دست کم ده سال پس از واقعه حرّه بوده است.

از سوی دیگر - همچنان که در سطور بالا از زبان راوی شناسان گفته آمد - یزید بن هرمز در قیام مردم مدینه بر ضد امویان فرمانده موالي بوده است.^۲ ولی یزید فارسی در دستگاه عبدالله بن زیاد (د. ۶۷ هق. / ۶۸۶ م.) عامل امویان در عراق سمت دبیری داشته است.^۳ اگر تصور کنیم که این نامها هر دو مربوط به یک تن است، ظاهراً این دو رفتار با هم نمی‌سازد. مگر آنکه بگوییم یزید در بصره می‌زیسته و پیش عبدالله به کار دبیری سرگرم بوده است. ولی بعدها از او و امویان کناره گرفته و به مدینه کوچیده و در قیام مردم مدینه بر ضد امویان مشارکت ورزیده است.

فرجام سخن

پس می‌توان نتیجه گرفت که این یزید فارسی که دبیر ابن زیاد و به احتمال بسیار شخصی غیر یزید بن هرمز بوده است، از نظر رجال شناسان محدثی ضعیف یا در خوشبینانه ترین حالت شخصی «مجھول الحال» می‌باشد.

بنابراین چنین حدیثی که او به تنها بی آن را گزارش کرده از او پذیرفته

۱- ۱۳۶۷ هش، ص ۱۸۲-۱۸۳.

۲- یعقوبی، تاریخ، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۲۲۳؛ فیاض، همان کتاب، ص ۱۸۶.

۳- ابن سعد، الطبقات، ج ۵، ص ۲۸۴؛ ح ۲۸۰، ص ۲۲۰؛ البخاری، التاریخ الكبير، القسم الثاني من الجزء الرابع، ص ۳۶۷؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج ۹، ص ۳۸۴.

۴- البخاری، همانجا؛ ابن حجر، همان کتاب، ج ۹، ص ۳۸۹.

نمی شود. حدیثی که در شناخت سوره های قرآن و در اثبات «بسمله» در سرآغاز سوره ها تردید آیجاد می کند و وانمود می نماید که گویا عثمان بر پایه رأی خویش هر جا خواست آن را می نگارد و هر جا نخواست آن را نمی نویسد. قرآنی که از رهگذر قراءت و سمع و نوشتن در مصاحف با تواتر قطعی از نسلی به نسل بعد رسیده است. از همین رو اگر بر طبق قواعد نقد و سنچش حدیث که همه پیشگامان این دانش آن را قبول دارند، گفته شود این حدیث بسیاریه است: سخن گزاف نخواهد بود.

در صورتی که حدیثی با دلالت قطعی قرآن، یا سنت متواتر و مجمع عليه یا حکم بدیهی عقل منافات داشته باشد یا آن حدیث در بردارنده مطلبی باشد که حس یا واقعیت تاریخی آن را دفع کند، حدیث شناسان آن حدیث را بر ساخته و بسیار دانند.^۱ خطیب بغدادی در این باره گوید:

«هرگاه خبر واحد با حکم عقل یا حکم ثابت و محکم قرآن یا با سنت قطعی و یا با هر کاری که در حکم سنت است و بالاخره با هر دلیل قطعی ناهمانگ باشد، آن خبر شایسته پذیرش نخواهد بود».^۲

بسیار دیده می شود که حدیث شناسان راویی را به خاطر منفرد بودنش در نقل یک حدیث «منکر» که با ضرورت دینی یا با روایات مشهور مخالفت دارد، ضعیف می کنند. در این جا نیز سزاوار است این یزید فارسی را به خاطر اینکه در نقل این حدیث منفرد است ضعیف قلمداد کنیم. همچنان که بخاری هم او را در ردیف ضععاً نام برده و از زبان یحیی بن سعید قطان او را همراه و همگام با فرمانروایان سنت پیشه قلمداد کرده بود.

گفتنی است که ابن کثیر دمشقی هم در تفسیر خود و هم در کتاب فضائل القرآن این

۱- انسیوطی، تدریب الراوی، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، القاهره ۱۳۸۵ هـ، ج. ۱، ص. ۲۷۶؛ ابن حجر، نزهة النظر، کلکت، ۱۸۶۲ م، ص. ۳۱؛ نورالدین عتر، منهج النقد، همان چاپ، ص. ۴۱۴ مذیر شانه چی، علم الحدیث، چاپ سوم، فم ۱۳۶۲ هـ، ص. ۱۰۸-۱۱۰. ۴۲۲

۲- الکفایه، حیدرآباد الدکن، ۱۲۵۷ هـ، ص. ۴۲۲.

حدیث را نقل کرده و رشید رضا در هر دو مورد تعلیقه‌ای نگاشته و حدیث مزبور را به نقد کشانده است. او در مورد نخست می‌نویسد:

«روایتی که وی (یزید فارسی) در نقل آن یکه و تنها باشد، درباره ترتیب قرآن معتبر تلقی نمی‌گردد. زیرا درباره ترتیب قرآن جز حدیث متواتر مطلوب نیست»^۱ در مورد دوم نیز چنین نظر می‌دهد: «در ترتیب قرآن متواتر نمی‌توان به حدیث یک چنین کسی که در نقل روایت یکه و تنهاست، استناد جوست».^۲

افزون بر منافات این حدیث با متواتر قطعی قرآن، نکته دیگری نیز شایسته طرح است و آن نکته این که یکی از نشانه‌های بی‌پایه بودن یک حدیث آن است که از کاری مهم خبر دهد که انگیزه بسیار بر نقل آن در حضور جمع وجود داشته باشد. آنگاه از میان آن جمع تنها یک تن آن را نقل کرده باشد.^۳ اینکه باید پرسید: با آنکه از همان زمان تهیه و تدوین مصاحف عثمانی نبودن بسمله در آغاز سوره توبه پرسش‌هایی را برانگیخته است، چرا این پرسش ابن عباس و پاسخ عثمان را تنها یک تن و آن هم یزید فارسی گزارش می‌کند؟ چرا شاگردان و پیروان مکتب تفسیری ابن عباس و گزارشگران آرای او مانند سعید بن جبیر، مجاهد، عکرم، طاووس یمانی و عطاء بن ابی رباح این حدیث را از زبان استاد خویش نقل نکرده‌اند؟

حاصل سخن آنکه «حسین» شمردن این روایت از سوی ترمذی و «صحیح» دانستن حاکم نیشابوری و همراهی ذهبی با نظر وی، ارزش و اعتباری ندارد؛ بلکه ارزش و اعتبار از آن حجّت و دلیل است.

در پایان لازم می‌بیند این نکته را بیفراید که درباره نبودن «بسمله» در آغاز سوره توبه بسیاری را عقیده بر این است که چون این سوره «شامل براءت خداوند و پیامبر(ص) از مشرکان با قاطعیت هر چه تمامتر بوده است، لذا به عنوان براعت استهلال یعنی آغاز نیرومند و حاکی از پیام متن، «بسم الله الرحمن الرحيم» را

۱- ابن کثیر، تفسیر، طبعه المثار، ج ۴، ص ۱۰۶-۱۰۷.

۲- همو، فضائل القرآن، دارالاندلس، بیروت، ص ۲۱.

۳- عتر، منهج النقد، ص ۳۱۵.

نیاورده است».^۱ این عقیده مبتنی بر حدیثی است که به امیر مؤمنان علی(ع) نسبت می‌دهند. گویند علی(ع) فرموده است: «بسم الله الرحمن الرحيم در آغاز سوره برائت نیامده است. زیرا بسم الله الرحمن الرحيم برای امان و رحمت است و سوره براءت با شمشیر نازل شده است».^۲

-
- ۱- خرّمشاهی، بهاءالدین، قرآن شناخت، جاپ دوم، طرح نو، تهران ۱۳۷۵ هش، ص ۱۲۱.
- ۲- الطبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، الطبعة الثانية، بيروت ۱۴۰۸ هـ / ۱۹۸۸ م،الجزء الخامس، ص ۴؛ الحاكم النسابوری، المستدرک، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۳۳۰.

کتاب‌شناسی

- ابن ابي داود، عبدالله بن سليمان بن الاشعث السجستاني: كتاب المصاحف، صحيح الدكتور آثر جفرى (ARTHUR JEFFERY)، الطبعة الاولى، ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م.

ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين احمد بن علي: تقرير التهذيب، حققه عبدالوهاب عبد اللطيف، ٢ ج، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ١٣٨٠ هـ.

_____ : تهذيب التهذيب، ضبط ومراجعة صدقى جميل العطار، الطبعة الاولى، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٥ هـ / ١٩٩٥ م.

_____ : نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر، صحيحه كپتان وليم ناسوليس اليرلندي و المولوى عبد الحق و المولوى غلام قادر، كلكته، ١٨٦٢ م.

ابن حنبل، احمد بن محمد الشيباني: المسند، ٤ ج، الطبعة الاولى، المطبعة الميمونية، مصر ١٣١٣ هـ.

ابن سعد، محمد بن سعد كاتب الواقعى: الطبقات الكبرى، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت، بي.تا.

ابن كثير، اسماعيل بن عمر الدمشقى: تفسير، طبعة المتنار.

_____ : فضائل القرآن، دارالأندلس، بيروت، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٦ م.

ابو داود سليمان بن الاشعث بن اسحاق الازدي السجستاني: سنن، عليه تعلیقات احمد سعد على، الطبعة الاولى، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، القاهرة، ١٣٧١ هـ / ١٩٥٢ م.

البخاري، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل: التاريخ الكبير، ٤ ج، الطبعة الاولى، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، بلا تاريخ.

_____ : الضعفاء الصغير، طبعة الهند، ١٣٢٥ هـ.

البيهقي، ابوبكر احمد بن الحسين بن علي (م. ٤٥٨ هـ): السنن الكبرى، الطبعة الاولى، حيدرآباد الدكن، ١٣٤٦ هـ.

الترمذى، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (م. ٢٧٩ هـ): سنن، صحيحه عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م.

- الحاکم النیسابوری، ابوعبدالله محمد بن عبد الله (م ۴۰۵ هـ): المستدرک على الصحيحین، حیدرآباد الذکن آ ۱۳۴۱ هـ.
- خرمشاهی، بهاءالدین: قرآن شناخت؛ مباحثی در فرهنگ آفرینی قرآن، چاپ دوم، طرح نو، تهران ۱۳۷۵ هـ.
- الخطیب البغدادی، ابوبکر احمد بن علی: الكفاۃ فی علم الروایة، دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد الذکن، آ ۱۳۵۷ هـ.
- الخوبی، آیةالله السيد ابوالقاسم الموسوی: معجم رجال الحديث، الطبعة الثالثة، دارالزهراء، بیروت، ۱۴۰۳ هـ / م ۱۹۸۳ هـ.
- الذهبی، ابوعبدالله محمدبن احمد: تلخیص المستدرک، حیدرآباد الذکن (طبع فی ذیل المستدرک)، تهران ۱۳۴۱ هـ.
- _____: میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق علی محمد الیجاوی، دارالفکر للطباعة والنشر، مصر، ۱۳۸۲ هـ / م ۱۹۶۳ هـ.
- رامیار، محمود: تاریخ قرآن، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۲ هـ.
- السیوطی، جلال الدین: الاتقان فی علوم القرآن، تقدیم و تعلیق مصطفی دیب البغا، الطبعة الاولی، دار ابن کثیر، دمشق - بیروت، ۱۴۰۷ هـ / م ۱۹۸۷ هـ.
- _____: تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، حقّه عبدالوهاب عبداللطیف، ۲ ج، الطبعة الثانية، دارالکتب الحدیثیة، القاهره، ۱۳۸۵ هـ / م ۱۹۶۶ هـ.
- _____: تناسق الدرر فی تناسب السور، تحقیق عبدالله محمد الدرویش، الطبعة الثانية، عالم الکتب، بیرون ۱۴۰۸ هـ / م ۱۹۸۷ هـ.
- _____: الدرالمنتشر فی التفسیر بالمائور، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بیروت.
- الشهید الثانی، زین الدین بن علی العاملی: الدرایة، المجمع العلمی الاسلامی، تهران.
- صالح، صبحی: علوم الحديث و مصطلحه، ۱ ج، دمشق، ۱۳۷۹ هـ / م ۱۹۵۹ هـ.
- _____: مباحث فی علوم القرآن، الطبعة الخامسة، دارالعلم للملايين، بیروت، ۱۹۶۸ هـ.
- الطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن: مجمع البیان، تصحیح هاشم الرسولی المحلائی و فضل الله الیزدی الطباطبائی، الطبعة الثانية، دارالمعرفة، بیروت ۱۴۰۸ هـ / م ۱۹۸۸ هـ.

- الطبرى، ابو جعفر محمد بن جریر: *تاریخ الرسل والملوک* (تاریخ الطبرى)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبیعة الثانیة، دارالمعارف، مصر، ١٩٧١ م.
- عتر، نورالدین: *منهج النقد فی علوم الحديث*، الطبعة الثالثة، دارالفکر، دمشق - بیروت، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.
- عسکری، سید مرتضی: «تحریف ناپذیری قرآن»، کیهان اندیشه، شماره ٢٨، بهمن و اسفند ١٣٦٨ خورشیدی، صص ٤١-٤٧.
- فیاض، علی اکبر: *تاریخ اسلام*، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ١٣٦٧ هـ.
- مدیر شانه‌چی، کاظم: *علم الحديث*. ١ ج، چاپ سوم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم، ١٣٦٢ هـ.
- معرفت، محمد هادی: *تاریخ قرآن*، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، ١٣٧٥ هـ.
- _____: *التمهید فی علوم القرآن*، مرکز مدیریت حوزه علمیہ قم، قم، بی تا.
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب: *تاریخ یعقوبی*، ترجمة محمد ابراهیم آیتی، چاپ پنجم، شوکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ١٣٦٦ هـ.

دانشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی