

An Approach to The Harms of Hadith Understanding; Case Study of the Grounds and Consequences of Neglecting the Source of Hadith

Ali Hasan Beigi*

Associate Professor of Theology, Arak University,
Arak, Iran

Abstract

Methodical understanding of hadith" depends on the application of "rules of understanding". On the other hand, simply applying the rules of understanding does not lead to the realization of methodical understanding, but it is also necessary to pay attention to the disadvantages of understanding. Ignoring the harms of understanding disrupts the methodical understanding of the hadith, and it takes the researcher away from the speaker's main intention. One of the disadvantages of understanding hadith is neglecting the source of hadith. The following article seeks to calculate the consequences of neglecting the source of hadith. With the effort that was made, it became clear that so far no writing has been published about the contexts and consequences of neglecting the source of hadith. This research, which was carried out with a descriptive-analytical method, has come to the conclusion that according to the mentioned method, The grounds of neglecting the source of Hadith are: miswriting, distortion, fragmentation, illusion of the narrator, substitution and synonymy. Also, the consequences of not paying attention to the sources of hadith include: perception of conflict between hadith, incorrect understanding of hadith, creation of problems in hadith, perception of meaninglessness of hadith and generalization.

Keywords: Hadith Understanding, Damages, Hadith Source, Contexts, Consequences.

* Corresponding Author: ali15as51@shahroodut.ac.ir

How to Cite: Hasan Beigi, A. (2021). An Approach to The Harms of Hadith Understanding: Case Study of the Grounds and Consequences of Neglecting the Source of Hadith, *Journal of Seraje Monir*, 13(44), 1-27.

رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعه موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی توجهی به مصب حدیث

علی حسن بیگی*

دانشیار الهیات، دانشگاه اراک، اراک، ایران

ID:

چکیده

«فهم روشمند حدیث» در گرو کاربرست «قواعد فهم» است. از سوی دیگر، صرف کاربرست «قواعد فهم»، سبب تحقق فهم روشمند نمی‌گردد، بلکه توجه به آسیب‌های فهم نیز ضروری است. بی توجهی به آسیب‌های فهم، فهم روشمند حدیث را دچار اختلال، و پژوهشگر را از مقصد اصلی گوینده دور می‌کند. یکی از آسیب‌های فهم حدیث، بی توجهی به «مصب حدیث» است. نوشتار پیش رو به دنبال احصاری پیامدهای بی توجهی به مصب حدیث است. با کوششی که صورت گرفت، روشن شد که تاکنون نوشتاری درباره زمینه‌ها و پیامدهای بی توجهی به مصب حدیث منتشر نشده است. این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، به این نتیجه رسیده است که بر اساس روش مذکور، زمینه‌های بی توجهی به مصب حدیث عبارتند از: تصحیف، تحریف، تقطیع، توهم راوی، تبادر و ترادف‌پنداری. همچنین، پیامدهای بی توجهی به مصب حدیث عبارتند از: تلقی تعارض میان حدیث، فهم ناصحیح از حدیث، زمینه‌سازی اشکال در حدیث، تلقی بی معنایی حدیث و تعمیم گرایی.

کلیدواژه‌ها: فهم حدیث، آسیب‌ها، مصب حدیث، زمینه‌ها پیامدها.

۱. مقدمه

فهم روشنمند حدیث، همواره از اولویت‌های عالمان، فقهان و پژوهشگران حدیث بوده است. آنان با کاربست قواعد فهم حدیث و در برخی موارد، توجه دادن به آسیب‌های فهم، تلاش می‌کردند که حدیث، «روشنمندانه» فهم گردد. گفتنی است فهم روشنمند حدیث در گرو طی کردن این فرایند است که از مرحله فهم معنای متن شروع می‌شود و پس از مرحله فهم مقصود اصلی گوینده، فرایند فهم روشنمند حدیث نیز پایان می‌پذیرد (ر.ک؛ حسن‌یگی، ۱۳۹۷: ۵۱ و ۲۷). از سوی دیگر، همواره فهم حدیث در معرض آسیب‌ها و موانع گوناگونی قرار دارد؛ از قبیل: تصحیف، ادراج، تحریف، تقطیع، نقل به معنا، اشتراک، خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و تحول معنایی (ر.ک؛ همان: ۲۲ و ۲۳۳: ۱۳۹۱، ۲۶۱، ۲۹۲، ۳۲۴، ۳۹۳ و ۴۳۲). توجه به آسیب‌ها گویای این نکته است که بررسی فرایند فهم حدیث، سبب فهم روشنمند حدیث نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، برای فهم روشنمند حدیث، علاوه بر بررسی فرایند فهم و کاربست روش فهم، توجه به آسیب‌ها ضروری است. همان گونه که اشاره شد، فقهان و محدثان در آثار فقهی و حدیثی به آسیب‌های فهم حدیث توجه کرده‌اند. یکی از آسیب‌های فهم حدیث، بی‌توجهی به «مصب حدیث» است. تاکنون مقالات و کتاب‌هایی درباره آسیب‌های فهم حدیث نوشته شده است، ولی هیچ یک به بی‌توجهی به مصب حدیث با تأکید بر زمینه‌ها و پیامدهای آن نپرداخته است. از این‌رو، این نوشتار در صدد بررسی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مصب حدیث است.

۲. مفهوم‌شناسی

۲-۱. «آسیب‌شناسی»

آسیب‌شناسی عبارت است از: شناخت درد و رنج و خسارت (ر.ک؛ عمید، ۱۳۹۳، ج ۱: ۴۴)؛ به عبارت دیگر، مقصود از آسیب‌شناسی، شناخت مجموعه آفات و موانعی است که ممکن است بالفعل یا بالقوه پدیده‌ای مانند فهم حدیث را تهدید کند (ر.ک؛ دیاری

بیدگلی، ۱۳۹۰: ۲). در حقیقت، آسیب‌هایا موانع فهم متن، همان اختلالات و موانعی هستند که سبب می‌شوند فهم روشنند و صحیح متن حدیث تحقق نپذیرد.

۲-۲. حدیث

واژه «حدیث» در لغت به معنای «جدید» است و در اصطلاح عبارت است از: گزاره‌ای که از قول، فعل و تقریر معصوم (سنّت = قول، فعل و تقریر معصوم) حکایت می‌کند (ر.ک؛ صدر، بی‌تا: ۸۰).

۳-۲. مَصَبٌ

واژه «مَصَبٌ» در لغت به معنای « محل ریزش آب» و محلی است که آب رودخانه وارد دریا می‌شود و «مَصَبُ النَّهْرِ»، همان «دهانه رودخانه» است (ر.ک؛ معلوم، ۱۳۶۲، ج ۱: ۴۱۳؛ خلیل جر، ۱۳۶۵، ج ۲: ۱۹۱۰ و عمید، ۱۳۸۸: ۸۶۷). در فرهنگ نامه‌ها، معنای اصطلاحی این واژه نیامده است، اما در کتاب‌های فقهی و شروح حدیث، این واژه به کار رفته است. از کاربرد این واژه معلوم می‌شود که مقصود از مَصَبٌ، گروه، منطقه، فرد و جایی است که متکلم به آن توجه دارد. با توجه به اینکه معادل دقیقی در فارسی برای واژه «مَصَبٌ» ملاحظه نمی‌شود، ترکیب‌هایی از قبیل «بستر کلام، زمینه سخن و چشم‌انداز» معادل مناسبی برای واژه مذکور می‌توانند قلمداد شوند.

۳. ضرورت بحث

فرایند فهم حدیث، از مرحله فهم معنای متن شروع و به مرحله فهم مقصود گوینده ختم می‌شود (ر.ک؛ حسن بگی، ۱۳۹۷: ۵۱ و ۲۷). در مرحله معنای متن، از دانش‌های لغت، صرف و نحو استفاده می‌شود (ر.ک؛ همان: ۴۷-۲۷). فهم مقصود گوینده در گرو استفاده از قراین است (ر.ک؛ همان: ۱۱۴-۵۱). به زعم نگارنده، همه تلاش‌ها در فهم حدیث، به دستیابی روشنند به مقصود متکلم، معطوف است. گفتنی است با همه اهمیت و نقشی که قراین در فهم حدیث دارند، آسیب‌هایی متوجه فهم مقصود گوینده می‌شود. یکی از این

رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعه موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مصب حدیث؛ علی حسن‌ییگی | ۵

آسیب‌ها، بی‌توجهی به «مصب حدیث» یا «دیدگاه متکلم به مورد کلام» است. توضیح آنکه توجه گوینده هنگام سخن گفتن، به اشخاص، موارد و جاهای معطوف است؛ به عبارتی، گوینده ورزیده در خلا سخن نمی‌گوید. اگر پژوهشگر تصور کند که گوینده در خلا سخن گفته، به مصب سخن گوینده توجه نکرده است. بنابراین، پژوهشگر باید توجه کند که مصب حرف و سخن کجاست؟

۴. پیشینه توجه به مصب حدیث

از برخی احادیث پیداست که موضوع مصب حدیث و لزوم توجه به آن، حائز اهمیت است و پیشینه آن به سده دوم هجری بازمی‌گردد. برای مثال، حسن بن موسی می‌گوید: «در خراسان، در مجلس امام رضا^(ع) بودم که در آنجا زید، برادر امام رضا^(ع) نیز حضور داشت. او به دلیل انتسابش به حضرت فاطمه^(س) به دیگران فخرفروشی می‌کرد. امام رضا^(ع) در حالی که با دیگران سخن می‌گفت، متوجه فخرفروشی زید شد و فرمود: سخن سبزی‌فروشان کوفه که می‌گویند: حضرت فاطمه^(ع) دامان خویش را پاک نگه داشت، در نتیجه، خداوند آتش را بر فرزندانش حرام کرد، تو را فریب داده است. به خداوند قسم، این وعده به فرزندان بلافصل آن حضرت، یعنی حسن و حسین اختصاص دارد» (صدق، ۱۴۳۱ ق.: ۲۰۳).

چنان‌که ملاحظه می‌شود، امام رضا^(ع) مصب حدیث نبوی را فرزندان بلافصل حضرت فاطمه^(س) می‌داند.

۵. پیشینه کاربرد مصب حدیث

واژه «مصب حدیث» در دوره معاصر از سوی فقیهان و اصولیان به کار رفته است (ر.ک؛ خوبی، بی‌تا: ۱۷۹؛ خمینی، ۱۴۰۹ ق.: ۱۶؛ صدر، بی‌تا، ج ۷: ۱۸-۱۷؛ همان، ج ۱۱: ۳۰۳ و سیستانی، ۱۴۱۴ ق.: ۲۲۸). برخی به جای «مصب حدیث» از «مصب الرَّوَايَةِ» استفاده کرده‌اند و به احتمال بسیار، نویسنده مفاتیح الأصول در قرن سیزدهم، در استفاده از این تعبیر پیشگام است (ر.ک؛ مجاهد، بی‌تا: ۳۵۹). پس از او، فقیهان و اصولیان دیگر نیز از تعبیر مذکور استفاده کرده‌اند (ر.ک؛ حائری، ۱۴۱۸ ق.: ۵۲۸؛ خمینی، ۱۴۰۹ ق.: ۴۳؛ همان، ۱۴۱۷ ق.).

ج ۲: ۳۴ و سیحانی، بی‌تا، ج ۳: ۶۰۵). گفتنی است که بنا بر احتمالی، مقصود از «معاریض الكلام» در حدیث زیر از امام صادق^(ع) نیز «مصب حدیث» است: «وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهًا حَتَّىٰ يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا: از شما نمی‌باشد فقیه، مگر اینکه معاریض کلام ما را بشناسد و تشخیص دهد» (صدقه، ۱۴۳۱ ق: ۹۳). نویسنده بحار الانوار، ذیل حدیث مذکور می‌نویسد: «شاید مقصود از شناخت "معاریض کلامنا" احکامی هستند که از سوی امامان برای شخصی خاص صادر شده‌اند، ولی کسی که "معاریض کلامنا" را نمی‌شناسد، تصور می‌کند این حکم، کلی است و با سایر احادیث متعارض است» (مجلسی، ۱۳۸۶، ج ۲: ۱۸۵). بر این اساس، می‌توان گفت «معاریض کلام»، جانشین «مصب کلام» است.

۶. مصب سخن و حدیث

قبل‌آشاره شد که متکلم ورزیده در خلاصخ نمی‌گوید. در نتیجه، هنگام سخن گفتن، به مورد و جایی توجه دارد. بر این اساس، فهم مصب سخن متکلم، سبب فهم صحیح کلام او خواهد شد. در ادامه، به سه مصداق اشاره می‌شود که متکلم هنگام سخن گفتن چگونه به موردی خاص توجه و نظر دارد:

الف. در سقیفه بنی ساعدۀ، انصار به مهاجران گفتند: امیری از ما و امیری از شما، ولی مهاجران احتجاج کردند که پیغمبر فرموده‌است: «الائِمَّةُ مِنْ أَنْفُسِ قَرِيبِهِ». برخی گفتند که پیامبر^(ص) فرموده‌است: «منصب امامت و فرمانروایی صرفاً در میان قریشیان شایسته‌است» (بیهقی، بی‌تا، ج ۸: ۱۴۲؛ نوبختی، ۱۳۸۸ ق: ۲۳ و ابن‌ابی‌الحدید، بی‌تا، ج ۶: ۳۷). به نظر می‌رسد که سخن امام علی^(ع) نیز به سخن منقول مهاجران از پیامبر^(ص) مبنی بر «الإمامَةُ لَا تصلح إلَّا فِي قَرِيبِهِ» ناظر است: «همانا پیشوایان و امامان از قبیله قریش هستند؛ کسانی که نهال وجودشان در دودمان بنی‌هاشم کاشته شده باشد. مقام امامت، شایسته کسان دیگر [غیر از افراد قبیله قریش و تیره بنی‌هاشم] نیست و والیان امر از غیر اینان، شایستگی این کار را ندارند» (رضی، بی‌تا: ۲۰۱).

رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعه موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مصب حدیث؛ علی حسن‌ییگی | ۷

ب. امام علی^(ع) در نامه‌ای به عثمان بن حنف می‌نویسد: «به خدا سوگند، از دنیايان طلایی [طلای غیرمسکوک] ذخیره نکردم» (رضی، بی‌تا، ن ۴۵: ۴۱۷). به نظر می‌رسد که این سخن به زراندوزی برخی صحابه پیامبر^(ص) ناظر است. مورخان درباره عبدالرحمن عوف از صحابه پیامبر^(ص) می‌نویسند: «بحشی از میراث عبدالرحمن عوف طلاهایی بود که هنگام تقسیم، عده‌ای آن‌ها را با تبر تقسیم می‌کردند، به طوری که دست آنان تاول می‌زد!» (ابن سعد، ۱۴۱۴ ق.، ج ۲: ۱۳۶).

ج. امام حسین^(ع) در کربلا این شعر را می‌خواند: «الموتُ أَوْلَى مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ || وَالْعَارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّارِ. يعني؛ مرگ برتر است از زیر بار ننگ رفتن و زیر بار ننگ رفتن، برتر است از ورود در جهنم» (ابن شهرآشوب، بی‌تا، ج ۳: ص ۲۲۴). سخن مذکور بر سخن کسانی ناظر است که بر پایه منطق جاهلیت می‌گفتند: «النَّارَ وَ لَا الْعَارِ». امام علی^(ع) نیز خطاب به مردم زمان خویش می‌فرماید: «می‌گویید: آتش، آری، اما ننگ نه!» (رضی، بی‌تا، خ ۱۹۲: ۲۹۹).

۷. زمینه‌های بی‌توجهی به مصب حدیث

به زعم نگارنده، پدیداری بی‌توجهی به مصب حدیث، معلول عواملی است که در ادامه به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.

۱-۷. تصحیف

«تصحیف» از آسیب‌هایی است که از سوی محدثان و نویسنده‌گان متوجه متن حدیث شده است. بر اساس علم درایه‌الحدیث، اگر واژه‌ای به مشابه خود، مثلاً «برید» به «یزید» و «مراجم» به «مزاحم» تغییر یابد، در آن واژه، تصحیف رخداده است (ر. ک؛ مدیر شانه‌چی، ۱۳۶۳: ۶۴)؛ به عنوان مثال، در حدیثی از امام علی^(ع) آمده است:

«إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْيَاءِ أَغْلَمُهُمْ مَا جَاءُوا بِهِ كُمَّ تَلَّا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ أَبْيَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا... الْآيَةُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَلَيْ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ بَعْدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ إِنْ فَرِيَتْ فَرِيَتُهُ: بِهِ رَاسْتَ نِزْدِيكَ تَرِينَ وَ

دوست ترین مردم نسبت به پیامبران، داناترین ایشان است به آنچه آنان آن را آورده‌اند. [سپس، امیرالمؤمنین این آیه را تلاوت کرد]: **إِنَّ أَوْيَ النَّاسِ يَأْبِرُاهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَبْعَوْهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا...: بِهِ رَسْتَى شَايَةَ تَرِينَ مَرْدَمْ بَرَى نَزْدِيَكَ بُودَنْ بَهِ إِبْرَاهِيمَ، كَسَانِي هَسْتَنْ كَهْ اَزْ اوْ بِيرَوِي كَرْدَنْ وَ اِينْ بِيغَمِيرَ = بِيغَمِيرَ اَسْلامَ وَ آنْهَايِي كَهْ اِيمَانَ آورَدَهَانَدَ]. آنگاه امیرالمؤمنین (ع) فرمود: همانا دوستدار محمد^(ص) و نزدیک به او کسی است که از خدا فرمان ببرد، گرچه نسبش از آن حضرت دور باشد و دشمن محمد^(ص) کسی است که از انجام دادن فرمان خدا سرپیچی کند، اگرچه خویشاوندی او نسبت به آن حضرت نزدیک بوده باشد» (رضی، بی‌تا، ق: ۹۶؛ ۴۸۴).**

همان گونه که ملاحظه می‌شود، صدر حدیث (أَعْلَمَهُمْ) با ذیل (تبیعت = عمل کردن) سازگار نیست. لذا به نظر می‌رسد که «أَعْلَمَهُمْ» به «أَعْلَمَهُمْ» تصحیف شده است. ابن أبيالحدید می‌نویسد: «أَعْلَمَهُمْ، گزارش شده است، ولی استدلال به آیه شریفه - که سخن از تبیعت کردن و عمل کردن است - اقتضا می‌کند که "أَعْلَمَهُمْ" باشد» (ابن ابیالحدید، بی‌تا، ج: ۱۸؛ ۲۵۲). همان گونه که ملاحظه می‌شود، تصحیف سبب شده است که مصب حدیث با مشکل رو به رو شود و در پی آن، مقصود اصلی گوینده نیز به درستی روشن نشود.

۷-۲. تحریف

یکی از گونه‌های تغییر، «تحریف» متن حدیث است. اصولاً تحریف بر دو قسم است: «تحریف لفظی» و «تحریف معنوی». در اینجا به هر دو نوع مذکور اشاره خواهیم کرد.

الف. تحریف لفظی، عبارت است از تغییر و دگرگونی در الفاظ حدیث (ر. ک؛ مدیر شانه‌چی، ۱۳۶۳: ۴۵). توضیح آنکه گاهی راویان همسو با خواسته‌های خویش، بخشی از حدیث را کم یا زیاد، یا واژه‌ای را به واژه دیگر تبدیل می‌کنند؛ برای مثال، طبری به نقل از ابن اسحاق می‌نویسد:

«پیامبر گرامی اسلام^(ص) پس از نزول آیه شریفه ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء / ۲۱۴)، خویشان خود را دعوت کرد و در آن جلسه، آنان را به اسلام فراخواند. پس از آن فرمود: کدامیک از شما در مسیر رسالت به من کمک می‌کند، تا در آن صورت، برادر وصی و جانشین من شود؟ در میان خویشان پیامبر^(ص)، تنها کسی که اعلام

رهاشتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعه موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مصب حدیث؛ علی حسن‌یگی ۹

آمادگی کرد، امام علی^(ع) بود. لذا پیامبر^(ص) فرمود: إِنَّ هَذَا أَخْيَ وَ وَصِيَّ وَ حَلِيفَتِي فِي كُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُو» (طبری، بی‌تا، ج ۲: ۲۲۱ و ر.ک؛ حسن‌یگی، ۱۳۹۶: ۶۷ و همان، ۱۳۹۵: ۲۱۲).

ولی طبری در تفسیر خود، بخشی از آن را حذف کرده، به جای آن، جمله‌ای ابهام‌آمیز (کذا و کذا) آورده است: «فَأَيْكُمْ يُوازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَ كَذَا وَ كَذَا: کدام یک از شما به من کمک می‌کند در مسیر رسالت که در عوض این کمک، برادر من خواهد بود و چنین و چنان» (طبری، ۱۴۱۵ ق.، ج ۱۹: ۱۴۸-۱۴۹ و نیز، ر.ک؛ حسن‌یگی، ۱۳۹۶: ۶۷ و ۱۰۵). همان گونه که ملاحظه می‌شود، تحریف لفظی حدیث نبوی سبب شده که معلوم نشود گویندۀ حدیث در صدد تبیین چه مطلبی بوده است! ب. تحریف معنوی همان «تفسیر به رأی» است؛ برای مثال می‌توان به حدیث زیر اشاره کرد:

«عبدالله بن حارث می‌گوید: از صفين همراه معاویه بازمی‌گشتیم. عبدالله، پسر عمرو عاص را کرد به پدرش و گفت: آیا نشینید پیامبر به عمار فرمود: وای بر تو ای پسر سمیه! تو را گروه ستمگر می‌کشد! عمرو عاص را کرد به معاویه و گفت: نمی‌شنوی چه می‌گوید؟ معاویه گفت: همواره ما را با امور ناخوشایند می‌آزاری! مگر ما عمار را کشتیم. او را کسانی کشتند که به میدان آوردن» (ابن حنبل، ۱۴۱۶ ق.، ج ۱۱: ۴۲).

مالحظه می‌شود که بر اثر تحریف معنوی، آنچه گویندۀ حدیث به آن نظر داشته (مصب حدیث)، به کلی دگرگون شده است.

۷-۳. تقطیع

یکی از گونه‌های تغییر که به دست راویان صورت گرفته، «تقطیع» است؛ برای مثال از پیامبر^(ص) نقل شده است: «خداؤند آدم را به صورتش آفرید» (ابن حنبل، ۱۴۱۶ ق.، ج ۲:

۱. محقق مسنده احمد بن حنبل ذیل حدیث مذکور می‌نویسد: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ».

۲۴۴؛ بخاری، ۱۴۰۱ ق.، ج ۱۰: ۴۹ و مسلم، ۱۴۲۰ ق.، ج ۸: ۲۱۵). این حدیث، تقطیع شده حدیث زیر است:

«حسین بن خالد، حدیث مذکور را در محضر امام رضا^(ع) خواند. امام رضا^(ع) فرمود: خداوند آنان را بکشد که بخش اول حدیث را حذف کردن! پیامبر خدا^(ص) از کنار دو نفر می‌گذشت که به یکدیگر دشمن می‌دادند. شنید که یکی به دیگری می‌گوید: خداوند روی تو و روی هر کسی که شبیه توست، زشت گرداند؛ لذا پیامبر^(ص) فرمود: ای بندۀ خدا! درباره برادرت چنین مگو؛ چرا که خداوند آدم را به صورت او آفرید» (صدقه، ۱۳۹۸: ۱۵۳ و همان، ۱۴۰۴ ق.، ج ۲: ۱۱۰).

چنان که دیده می‌شود، تقطیع سبب شده که شنونده یا خواننده حدیث تصور کند که متکلم در صدد القای این است که خداوند صاحب صورت است، در صورتی که گوینده حدیث منظور دیگری داشته است.

۷-۴. توهّم راویان

یکی از زمینه‌های بی‌توجهی به مصب حدیث، «توهّم راویان» است؛ برای مثال، امام صادق^(ع) از پدرش، امام باقر^(ع) چنین نقل می‌کند: «امام علی^(ع) پس از شهادت عمار یاسر و هاشم مرقال، آن دو را غسل نداد، بلکه بدون اینکه بر آن دو نماز خواند، آن‌ها را با لباس‌هایشان دفن کرد» (طوسی، بی‌تا، ج ۱: ۲۱۴). شیخ طوسی می‌نویسد: «بر آن دو نماز نخواند» که روشن است این مطلب توهّم راوی است؛ زیرا نماز هیچ گاه ساقط نمی‌شود (ر.ک؛ همان). توهّم راوی سبب شده میان مفاد ظاهر حدیث و آنچه منظور گوینده حدیث بوده است، فاصله افتاد.

۷-۵. تبادر

گاهی هنگام کاربرد واژه‌ای از میان معانی یا مصاديق، معنا یا مصدقی به ذهن سبقت می‌گیرد. این سبقت ذهنی معنا یا مصدقی را تبادر گویند (ر.ک؛ مظفر، ۱۴۰۵ ق.، ج ۱: ۲۱). یکی از زمینه‌های بی‌توجهی به مصب حدیث، همین «تبادر» است؛ برای مثال امام علی^(ع) می‌فرماید: «فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشَّرِّ كِ... وَالشَّهَادَاتِ اسْتِطْهَارًا عَلَى

المُحَاجَدَاتِ» (رضی، بی‌تا، ق ۲۵۲: ۵۱۲)؛ یعنی، خداوند ایمان را برای زدودن شرک واجب کرد... شهادت دادن و گواه بودن را نیز برای پشتیبانی و یاری رساندن حق به صاحبان حق در برابر کسانی که منکر حق آنان هستند، مقرر فرمود». گفتنی است یکی از شارحان نهنج البلاعه بر پایه تبادر، واژه «شهادت» در این حدیث را به معنای کشته شدن در راه حق تلقی کرده است (ر. ک؛ عبده، بی‌تا، ج ۴: ۵۵). واژه شهادت در دو معنا کاربرد دارد: یکی به معنای گواهی دادن که در عبارت مذکور به کار رفته است و دوم به معنای کشته شدن؛ چنان که وقتی هاشم مقال از فرمانبری خود نسبت به امام علی^(ع) سخن گفت، امام علی در حق او دعا کرد و فرمود: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ وَالْمُرَافِقَةِ لِنَبِيِّكَ» (منقری، ۱۴۰۴ ق.: ۱۱۲)؛ یعنی، خداوندا، شهادت و کشته شدن در راهت و همنشینی با پیامبر را به هاشم ارزانی کن».

۷-۶. ترادف پنداری

«ترادف پنداری» واژگان سبب بی‌توجهی به مصب حدیث می‌شود. گاهی در پی این تصور، حدیث را جعلی تلقی می‌کنند؛ برای مثال، زمانی که رقیه، دختر پیامبر^(ص) از دنیا رفت، به پیامبر^(ص) تسلیت دادند و پیامبر^(ص) فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ دَفَنَ الْبَنَاتَ مِنَ الْمُكْرَمَاتِ» (طبرانی، بی‌تا، ج ۱۱: ۲۹۰)؛ یعنی، ستایش از آن خداوند است. خاک‌سپاری دختران از کرم است». گفتنی است حدیث مذکور از سوی محدثان اهل سنت نقل شده است. ابن جوزی این حدیث را از طریق تضعیف سند، «موضوع» دانسته است (ر. ک؛ ابن جوزی، بی‌تا، ج ۳: ۲۳۵-۲۳۷). برخی متن حدیث مذکور را «جعلی» می‌پندارند و آن را یادآور سنت جاهلی عنوان می‌کنند (ر. ک؛ مطهری، ۱۳۷۷، ج ۵: ۲۵۳). درباره نادرستی این ادعا، گفتنی است در حدیث مذکور، واژه «دفن» به کار رفته که به معنای «خاک‌سپاری» است. در نتیجه، با سنت جاهلی ارتباطی ندارد؛ زیرا در جاهلیت دختران را زنده به گور می‌کردند. در لغت عرب، برای زنده به گور کردن، واژه «وَأَدَ» به کار رفته است. با توجه به اینکه زن در میان عرب‌های عصر جاهلیت جایگاهی نداشت، پیامبر^(ص)، پدر رقیه، جمله مذکور را در مراسم

خاکسپاری و به منظور بزرگداشت زن فرموده است؛ لذا حدیث می‌تواند درست باشد؛ زیرا «دفن» به معنای زنده‌به‌گور کردن نیست.

۸. پیامدهای بی‌توجهی به مصبّ حدیث

بی‌توجهی به مصبّ حدیث پیامدهایی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱-۱. تلقی تعارض میان احادیث

«تعارض و اختلاف احادیث» در قرن چهارم و پنجم، یکی از شباهات کلامی و ایرادهای عمدۀ اهل سنت بر شیعه به شمار می‌رفت (ر.ک؛ دلبری، ۱۳۹۰: ۶۰). بر این اساس، نکته مذکور ذهن بسیاری از دانشیان شیعه را به خود مشغول کرده بود، تا آنجا که ادعا شده است کمتر حدیثی یافت می‌شود که در مقابل آن، چند حدیث مخالف وجود نداشته باشد (ر.ک؛ طوسی، ۱۳۶۵، ج ۱: ۲). این مشکل سبب شد که برخی از عالمان شیعی، از مذهب تشیع برگردند! شیخ طوسی در قرن پنجم می‌نویسد:

«برخی دوستان با من درباره احادیث متعارض گفت و گو کردند. آنان اظهار کردند کمتر حدیثی یافت می‌شود که در مقابل آن چند حدیث مخالف وجود نداشته باشد. این سبب گردید که مخالفان شیعه طعنه بنند و همین را دلیل بر بطلان مذهب تشیع قرار دادند. از استادم، شیخ مفید شنیدم که ابوالحسین هارونی^۱ در پی ملاحظه تعارض میان احادیث، از مذهب امامیه دست کشید» (طوسی، ۱۳۶۵، ج ۲: ۱).

به زعم نگارنده، یکی از زمینه‌های تعارض میان احادیث، بی‌توجهی به مصبّ حدیث است. در ادامه به برخی از نمونه‌های آن اشاره می‌شود.

۱. برادران هارونی (ابوالحسین و ابوطالب) در خاندان امامی رشد کردند و هردو پیش‌تر امامی مذهب بودند و چنان که گفته شده است بر دست استادشان، ابوالعباس حسنی، مذهب امامی را ترک و مذهب زیدی را اختیار کردند. در حقیقت، آنان از مهم‌ترین مراجع زیدیان قلمداد می‌شدند (ر.ک؛ انصاری، ۱۳۹۱: سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی).

الف. امام علی^(ع) فرمود: «نگاه کن به آنچه گفته می‌شود، نه به گوینده سخن» (تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ ق.: ۳۶۱). از سوی دیگر، در حدیثی آمده است که شخصی از امام باقر^(ع) می‌پرسد مقصود از اینکه خدواند می‌فرماید «انسان باید به طعامش بنگرد» (العبس / ۲۴) چیست؟ امام می‌فرماید: «علمی را که می‌آموزد، بنگرد از چه کسی فرامی‌گیرد» (کلینی، ۱۳۶۶، ج ۱: ۵۰). به نظر می‌رسد میان این دو حدیث تعارض هست؛ زیرا حدیث اول گویای توجه به سخن بدون اعتنا به گوینده سخن است و حدیث دوم، گویای توجه به گوینده سخن است. به احتمال فراوان، مصب حدیث اول موردی است که شخص به درجه‌ای از تشخیص درست و نادرست مطالب رسیده است؛ لذا به او توصیه می‌شود که سخن را مورد نظر قرار دهد، ولی در حدیث دوم، به موردی ناظر است که شخص هنوز به مرحله تشخیص نرسیده است؛ لذا به او توصیه می‌شود که مطالب علمی را از شخص معتمد فراگیرد.

ب. عبدالله بن عمر می‌گوید: پیامبر لشکر را به سریه‌ای فرستاد و فرمانده آن را اسامه‌بن زید قرار داد. برخی نسبت به فرماندهی اسامه طعنه زدند. پیامبر فرمود: «اگر درباره فرماندهی او طعنه می‌زنید، پیش از این نیز درباره فرماندهی زید، پدر اسامه طعنه می‌زدید. به خدا سوگند که او شایسته فرماندهی بود و او [=پدر اسامه] محبوب‌ترین انسان‌ها نزد من بود و اسامه نیز پس از پدرش محبوب‌ترین آدم‌ها نزد من است» (ابن سعد، ۱۴۱۴ ق.، ج ۲: ۱۹۰ و ۲۵۰ و بخاری، ۱۴۲۵ ق.، ج ۹: ۱۲۷-۱۲۶). در این حدیث، مصب سخن پیامبر^(ص) این نیست که نزد آن حضرت، زید بن حارثه و اسامه‌بن زید از علی^(ع)، جعفر و حمزه سید الشهدا محبوب‌تر هستند، بلکه این سخن در برابر کسانی ایراد شده که نسبت به فرماندهی اسامه اکراه داشتند، نه محبویت مطلق زید و اسامه! بر این اساس، حدیث فوق با احادیثی از قبیل «طیر مشوی»: «اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَا كُلُّ مَعِيْ مِنْهُ». فَجَاءَ عَلَيْ

فَأَكَلَ مَعَهُ» (ابن عقده، ۱۴۲۴ ق.: ۷۳ و ابن عساکر، ۱۴۱۵ ق.، ج ۴۲: ۲۵۱)^۱: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُو هُمَّا خَيْرُ (أَفْضَلُ) مِنْهُمَا» (هیثمی، ۱۴۰۸ ق.، ج ۹: ۱۸۳). این حديث‌ها، با احادیثی که دلالت بر محبوبیت و افضلیت مطلق امام علی^(ع) نزد خدا و پیامبر^(ص) دارد، تعارضی ندارد.

ج. امام سجاد^(ع) فرمود: «خداوند رحمت کند عباس بن علی^(ع) را. برای او نزد خداوند، مقام و منزلتی است که همه شهیدان در روز قیامت به آن غبطه می‌خورند» (صدقوق، بی‌تا، ج ۱: ۶۸). به نظر نگارنده، این حديث به هم‌ردیف‌های حضرت عباس^(ع)، از قبیل حمزه سیدالشہداء، جعفرین ابی طالب و علی‌اکبر (علیهم السلام) ناظر است؛ به عبارت دیگر، مَصَبَ و روی سخن، به شهدای غیرمعصوم ناظر است، نه به شهدای معصوم، از قبیل امام علی^(ع) و امام حسین^(ع).

امام علی^(ع) درباره حضرت حمزه سیدالشہداء^(ع) و حضرت جعفرین ابی طالب^(ع) می‌فرماید: «برترین شهیدان، حمزه بن عبدالمطلب و جعفرین ابی طالب هستند که جعفر دو بال تر و تازه دارد و با آن‌ها در بهشت پرواز می‌کند و به هیچ کسی از این امت جز او، دو بال عطا نشده‌است» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱: ۴۵۰). همان گونه که ملاحظه می‌شود در حديث قبلی، امام سجاد^(ع) به اعطای دو بال به حضرت ابالفضل العباس از سوی خداوند اشاره می‌کند، در صورتی که در حديث اخیر از امام علی^(ع) به این مطلب اشاره شده که صرفاً خداوند به جعفرین ابی طالب دو بال عطا کرده‌است. شاید تصور شود میان این دو حديث تعارض وجود دارد، در صورتی که اگر به این نکته توجه شود که گوینده هنگام سخن گفتن به مکان، زمان، شرایط مخاطبان توجه کرده‌است، معلوم می‌شود مصب حديث امام علی^(ع)، مردم زمان خویش است و به افراد پس از خویش نظر ندارد؛ به عبارت دیگر، به

۱. ابن‌کثیر درباره حديث «طیبر مشوی» می‌نویسد: «برخی عالمان، از قبیل ابن‌مردویه و طبری، کتاب جدایگانه‌ای در این زمینه نوشته‌اند» (ابن‌کثیر، ۱۴۰۸ ق.، ج ۷: ۳۹۰).

شهیدان زمان امام علی^(ع) دو بال عطا شده است و در نتیجه، با اعطای دو بال به شهیدان پس از امام علی^(ع) منافات ندارد.

۵. در برخی از احادیث، امام صادق^(ع) می‌فرماید: «به حوادث گذشته و آینده آگاهی دارم» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱: ۲۶۱). از سوی دیگر، در حدیثی از آن حضرت آمده است: «شگفتا از مردمی که می‌پندارند ما از غیب آگاهیم! کسی جز خدای، عز و جل، غیب نمی‌داند. من می‌خواستم فلان کنیز را تنبیه کنم، ولی از من گریخت و ندانستم در کدام اتاق پنهان شده است» (همان: ۲۵۷). همان گونه که ملاحظه می‌شود، میان حدیث اول و دوم تعارض دیده می‌شود. برخی حدیث دوم را بر تقيه حمل کرده‌اند (ر.ک؛ مظفر، ۱۳۸۵: ۹۵). به نظر می‌رسد اگر مصب حدیث اول روشن شود، میان این دو روایت تعارضی نیست. به احتمال زیاد، امام^(ع) به آگاهی از مسائل دینی گذشته و آینده نظر داشته است (ر.ک؛ جهانبخش، ۱۳۹۰: ۲۰۶). احتمال دیگر آن است که افرادی در مقام انکار علم امام بوده، یا قلمرو آن را به مسائل حلال و حرام محدود می‌دانستند؛ لذا امام در مقابل فرموده است: «من به گذشته و آینده علم دارم»؛ به عبارت دیگر، نظر امام درباره علم خود، به مورد خاصی معطوف بوده است؛ مثل علم به پاسخ پرسش‌های گذشته و آینده. آنچه این احتمال را تأیید می‌کند، آن است که شخصیتی مثل هشام بن حکم، امام صادق^(ع) را در ابتداء مسائل فقهی عالم می‌دانست و امام^(ع) ذهنیت او را تصحیح کرد و فرمود: «لَا يُحتجَّ اللَّهُ بِتَبَارَكَهُ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ بِحُجَّةٍ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ كُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱: ۲۶۲ و نیز، ر.ک؛ جهانبخش، ۱۳۹۰: ۲۰۷).

۲-۸. فهم ناصحیح از حدیث

گاه بی‌توجهی به مصب حدیث، سبب برداشت غلط از آن می‌گردد و در نتیجه، تحلیل غلط را در پی دارد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

الف. امام صادق^(ع) (۱۴۸۸۳ ق). به عبدالملک فرمود: «ای عبدالملک! چرا نمی‌بینم که تو به سوی مواضعی بروی که همشهريانت می‌روند؟! گفتم: کجا؟ فرمود: جده، آبادان،

مصطفی‌و و قزوین. عرض کردم: در انتظار فرمان شما هستم و به شما اقتدا کردم. امام فرمود: «آری، به خدا سوگند، اگر این کار خیر بود، به هیچ وجه آن‌ها بر ما پیشی نمی‌گرفتند» (کلینی، ۱۳۸۶، ج ۵: ۱۲۱). با ملاحظه سال‌های زندگانی امام صادق^(ع) و سال‌های حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس، روش‌می‌شود که مصب^۱ روایت، فتوحات خلفای اموی (۴۱-۱۳۲ ق.) و عباسی (۶۵۶-۱۳۲ ق.) است. لذا حدیث مذکور به فتوحات خلفای صدر اسلام (۱۱-۳۵ ق.) ناظر نیست. بنابراین، استناد برخی از پژوهشگران تاریخ بر عدم تأیید فتوحات از سوی امام صادق^(ع) (ر.ک؛ مرتضی عاملی، ۱۳۶۹: ۱۷۱-۱۷۲) صحیح نمی‌باشد و مصدق بی‌توجهی به مصب حدیث است؛ یعنی سخن امام صادق^(ع) درباره فتوحات عصر خلفای اموی و عباسی است، ولی ایشان آن را به فتوحات عصر خلیفه اول و دوم تعمیم داده‌اند؛ به عبارت دیگر، جعفر مرتضی العاملی به مصب روایت توجه نکرده‌است.

ب. برخی از فقیهان معتقدند که گرفتن اجرت از سوی قاضی برای قضاوت جایز نیست؛ زیرا در صحیحه عماربن مروان (ر.ک؛ خوبی، بی‌تا، ج ۱: ۴) که در ادامه می‌آید، گرفتن اجرت از سوی قاضی به «سُخت = حرام» تعییر شده‌است:

«عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْغَلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِيمَانِ فَهُوَ سُختٌ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيمِ سُختٌ وَالسُّختُ أَنْواعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوَلَاءِ الظَّلَمَةِ وَمِنْهَا أُجُوزُ الْقُضَايَا وَأُجُوزُ الْفَوَاجِرِ وَأَئْمَانُ الْخَمْرِ وَاللَّيْلِ وَالْمُسْكِرِ وَالرَّبَّا: عماربن مروان می‌گوید: از امام صادق^(ع) پرسیدم خیانت چیست؟ امام فرمود: هرجیزی که در آن، به امام خیانت شده باشد، حرام است و خوردن مال یتیم حرام است. حرام گونه‌های زیادی دارد. یکی از آن‌ها، مالی است که والیان ستمگر در برابر خدمتی که دیگران برای آن‌ها انجام داده‌اند، در اختیار آنان گذاشته‌اند. دیگری دستمزد قاضیان و اجرت زنان فاحشه و بهای شراب انگور و خرماست» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵: ۱۲۶).

ولی آیت‌الله خوبی معتقد است این روایت بر پایه سیاق بر اجرتی ناظر است که قاضی از حاکمان ستمگر دریافت می‌کند؛ زیرا کلمه «منها» در اجرت بدکاران، بهای شراب و... تکرار نشده‌است. در نتیجه، ضمیر «ها» در «منها»، به «ما»ی موصوله در «ما أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ

الْوُلَاةِ الظَّلَّمَةِ» برمی‌گردد. بر این اساس، اموالی که از سوی حاکمان ستمگر دریافت می‌شود (که یک قسم آن، اجرتی است که قاضیان دریافت می‌کنند)، حرام است. بنابراین، روایت ناظر نیست بر اجرت قاضی که از سوی حاکم ستمگر منصوب نشده است (ر. ک؛ خوبی، بی‌تا، ج ۱: ۴۵).

۸-۳. زمینه‌سازی اشکال در حدیث

گاه بی‌توجهی به مصبه حدیث، زمینه بروز اشکال را فراهم می‌کند. در این هنگام، برخی دانشیان، با تکلف پاسخ می‌دهند. در ادامه، به برخی نمونه‌ها اشاره می‌شود.

الف. امام باقر^(ع) فرمود:

«سمره‌بن جنبد درخت خرمایی در باغ یکی از انصار داشت. خانه آن انصاری نیز در همان باغ بود. هرگاه سمره برای سرکشی از نخل خویش وارد باغ می‌شد، اجازه نمی‌گرفت. مرد انصاری با سمره صحبت کرد که هنگام ورود به باغ اجازه گیرد، ولی او امتناع کرد. مرد انصاری نزد پیامبر شکایت برد. پیامبر سمره را احضار و خواسته مرد انصاری را با او مطرح کرد و فرمود: هرگاه خواستی وارد باغ شوی، اجازه بگیر. او زیر بار نرفت. پیامبر از او خواست که درخت خرما را بهایی سنگین به او بفروشد، ولی سمره امتناع کرد. پیامبر فرمود: «این درخت را واگذار در بهشت نخلی برای تو خواهد بود. سمره امتناع کرد؛ لذا پیامبر به آن مرد انصاری فرمود: برو درخت را از ریشه بکن و جلوی سمره بینداز؛ زیرا در اسلام، لا ضرر و لا ضرر^(أ)» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵: ۲۹۳).

با دقیق در مصبه حدیث (از طریق شأن صدور مبتنی بر نقل امام^(ع)، به احتمال زیاد، «لا» در حدیث مذکور، نهی، در قالب نفی است. پیامبر^(ص) می‌فرماید: در اسلام ضرر نیست؛ بدین معنا که اگر کسی بخواهد ضرر برساند، جلوی او گرفته و با او برخورد می‌شود. به نظر می‌رسد اگر «لا» نفی تلقی شود، این سؤال پدید می‌آید که چگونه پیامبر می‌فرماید در اسلام، حکم ضرری نیست، با اینکه ظاهر احکامی از قبیل خمس و زکات، حکم ضرری است! می‌توان چنین پاسخ داد که مکلف با کسر و انکسار و نیز سنجش میان ضرری که از سوی وجوب خمس و زکات متوجه او می‌شود، با شیوع فقر در جامعه و به دنبال آن، سرقت و ناامنی، متوجه می‌شود که دادن خمس و زکات در مقایسه با ناامنی در

جامعه ضرری نیست (ر. ک؛ محمدی، ۱۳۷۴: ۱۸۰-۱۸۱). در صورتی که توجه به مصب حدیث، زمینه پرسش مذکور و به دنبال آن، پاسخ را منتفی می‌کند.

ب. پیامبر^(ص) فرمود: «از آتش جهنم بپرهیزید، گرچه با دادن نصفی از خرما. اگر برایتان این هم ممکن نبود، با سخن پاک این مهم را تأمین کنید» (دارمی، بی‌تا، ج ۲: ۱۰۳۱). ممکن است سؤال شود: چگونه شخص با دادن نصف خرما از جهنمی شدن نجات می‌یابد؟ به نظر می‌رسد مصب حدیث، موردی است که زنده ماندن روزه‌دار بر اثر دادن نصفی از خرماست. یکی از فقیهان معاصر می‌گوید: «این روایت درباره این است که روزه‌دار فقیر باشد و یک دانه خرما او را از گرسنگی نجات می‌دهد» (حائری، ۱۳۷۳: ۴۶).

ج. «پیامبر^(ص) از معامله کردن، هنگام طلوع فجر [=اذان صبح] تا طلوع خورشید نهی کرد» (صدقوق، ۱۴۰۴ ق.، ج ۳: ۱۹۶). استاد علی اکبر غفاری ذیل این حدیث می‌نویسد:

«این نهی، مورد خاص دارد و مطلق نیست و مراد مغازه‌داران و فروشنده‌گان کالاهایی است که زمان در آن دخیل نیست؛ مانند بزاران و لباس‌فروشان. اما سبزی‌فروشان که باید بعد از اذان صبح به میدان‌های میوه و سبزی مراجعه و مواد مصرفی خود را تهیه و خریداری کنند و قبل از طلوع به شهر بیاورند و در اختیار مصرف کننده قرار دهند، یا نانوایان، این‌ها از این نهی مستثناء هستند؛ زیرا در شهرهای بزرگ امکان ندارد با تعطیل خرید و فروش در زمان معین بین‌الطلوعین، ادامه زندگی داد و مسلمًا رسول خدا^(ص) فرمانی نمی‌دهد که امتش در حرج افتاد و از قرینه پیداست که مراد، فروشنده‌گان کالاهایی است که زمان در آن دخالتی ندارد، نه مثل ارزاق عمومی که توزیع و پخش آن ناگزیر باید در بین‌الطلوعین باشد» (صدقوق، ۱۳۸۵، ج ۴: ۲۶۶).

همان گونه که مشاهده می‌شود، بی‌توجهی به مصب حدیث، بروز شبّه ناعادلانه بودن حکم مذکور از سوی پیامبر^(ص) را فراهم می‌کند، اما با توجه به مصب حدیث، معلوم می‌شود که نهی گوینده ناظر به مواردی خاص است.

۴-۸. تلقی بی‌معنایی حدیث

گاهی بی‌توجهی به مصوب حدیث، «بی‌معنایی گزارهٔ حدیثی» را در پی دارد؛ برای مثال، امام علی^(ع) می‌فرماید: «الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهَّ» (رضی، بی‌تا، ق ۴۶۶؛ ۵۵۷)؛ یعنی، «چشم به منزلهٔ بندی است برای نشیمنگاه». یکی از شارحان نهجهٔ البلاعه می‌نویسد:

«امام علی^(ع) لفظ "وكاء" كه به معنای "بند مشك" است، از "چشم" استعاره آورده است (چشم را به بند مشک تشبیه کرده است)، به اعتبار اینکه وقتی انسان بیدار و چشمانش باز است، از خروج باد شکم محفوظ است، همان طور که بند مشک از خروج آب مشک ممانعت می‌کند» (ابن میثم، ۱۴۲۸ ق.، ج ۵: ۱۰۳۰).

طبق توضیح مذکور، مفاد حدیث از بدیهیات است؛ زیرا کسی شک ندارد که تا چشم باز است، شخص مبادی آداب، اخراج ریح نمی‌کند. به احتمال فراوان مصوب حدیث مذکور در جایی بوده است که شخصی در میان جمیع خوابش برده، در آن هنگام اخراج ریح کرده است! افرادی خنده‌ده و شخص پس از بیداری و اطلاع، خجل شده، لذا امام^(ع) برای تبرئه او چنین سخنی فرموده است.

۸-۵. ارائهٔ معنایی موهوم از حدیث

غفلت از مصوب حدیث، گاهی سبب می‌شود «معنای موهومی» از حدیث ارائه شود؛ برای مثال، پیامبر^(ص) فرمود: «عرش الهی در پی مرگ سعد معاذ دچار لرزه شد» (مسلم، ۱۴۲۰ ق.، ج ۴: ۱۹۱۵).

به نظر می‌رسد برخی از روایان اهل سنت، لرزیدن تختی را که سعد هنگام جان دادن (= تابوت سعد) بر آن دراز کشیده بود، عرش الهی توهّم کرده‌اند! (ر. ک؛ تستری، ۱۴۱۰ ق.، ج ۵: ۶۸)؛ چنان‌که ابو بصیر در روایتی می‌گوید: به امام صادق^(ع) عرض کردم که مردم می‌گویند: در پی مرگ سعد معاذ، عرش الهی به لرزه درآمد! امام صادق^(ع) فرمود: «تختی که سعد معاذ بر آن دراز کشیده بود، هنگام مرگ سعد دچار لرزش و تکان گردید!» (صدقوق، ۱۴۳۱ ق.: ۵۰۹).

۸-۶. تعمیم گرایی

گسترش و سرایت دادن آموزه و حکمتی خاص بر پایه گزاره حدیثی به موارد دیگر، «تعییم گرایی» نامیده می‌شود؛ به عبارت دیگر، سرایت دادن آموزه حدیثی درباره فرد، گروه، زمان و مکان خاصی به افراد، گروه‌ها، زمان‌ها و مکان‌ها، «تعییم گرایی» است. یکی از پیامدهای بی‌توجهی به مصب حدیث، تعییم گرایی است؛ برای مثال، شخصی در حضور امام صادق^(ع)، حدیث پیامبر را خواند که پیامبر به زنی فرمود: «عمرهٔ رمضان به جای آور که ثواب آن برابر حج است» (دارمی، بی‌تا، ج ۲: ۵۱). راوی می‌گوید: به امام صادق^(ع) گفتم: «به ما چنین رسیده که ثواب عمرهٔ ماه رمضان، برابر است با ثواب حج». امام صادق^(ع) فرمود: «این پاداش برای زنی است که رسول خدا^(ص) به او وعده داد و فرمود: در ماه رمضان عمره به جای آور که ثواب آن برای تو با ثواب یک حج برابر است» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۴: ۵۳۵)؛ به عبارت دیگر، پرسشگر بر پایهٔ حدیث نبوی، دچار تعییم گرایی شده بود، ولی امام صادق^(ع) به تعییم ناپذیری و مصب سخن پیامبر^(ص) اشاره کرد.

نتیجه گیری

نتیجهٔ پژوهش حاضر آنکه صرف کاربست قواعد فهم برای فهم روشنمند حدیث کافی نیست، بلکه برای فهم روشنمند حدیث، شناسایی آسیب‌های فهم حدیث نیز ضروری است؛ لذا توجه به مصب حدیث اهمیت فراوانی دارد. بر این اساس، در سده دوم هجری، امامان^(ع) نیز به ضرورت توجه دادن به آسیب‌های فهم حدیث اقدام نمودند و با توضیح مصب^۱ برخی از احادیث نبوی، به فهم روشنمند حدیث کمک کردند. از سوی دیگر، فقیهان و شارحان حدیث تلاش می‌کردند با توجه به مصب حدیث، فهمی روشنمند از حدیث ارائه کنند. همچنین، در این نوشتار روشن شد که زمینه‌های بی‌توجهی به مصب حدیث عبارتند از: تصحیف، تحریف، تقطیع، توهّم راوی، تبادر و ترادف‌پنداری. همچنین، بی‌توجهی به مصب حدیث، پیامدهایی دارد، از قبیل: تلقی تعارض میان احادیث، فهم غلط و ناصحیح از حدیث، بروز اشکال در حدیث، بی‌معنایی حدیث و تعییم گرایی.

تعارض منافع

رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعه موردی زمینه‌ها و پیامدهای بی‌توجهی به مَصْبَحَ حدیث؛ علی حسن‌بیگی | ۲۱

تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID

Ali Hassan Beigi <https://orcid.org/0000-0003-0806-7384>

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- ابن أبيالحديد، عبدالحميد. (بی‌تا). *شرح نهج البلاعه*. تهران: جهان.
- ابن جوزی، علی. (بی‌تا). *الموضوعات*. المدينة المنورة: المكتبة السلفية.
- ابن سعد، محمد. (۱۴۱۴ ق.). *الطبقات الكبرى*. بيروت: دار الفكر.
- ابن عساکر، علی بن الحسن. (۱۳۵۸ ق.). *تاریخ مدینه*. دمشق-بيروت: دار الأندلس.
- ابن عقده، احمد بن محمد. (۱۴۲۴ ق.). *فضائل امير المؤمنین*^(ع). قم: دلیل ما.
- ابن کثیر، اسماعیل. (۱۴۰۸ ق.). *البداية والنهاية*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ابن میثم بحرانی، میثم بن علی. (۱۴۲۸ ق.). *شرح نهج البلاعه*. قم: دار الحبيب.
- ابن حببل، احمد. (۱۴۱۶ ق.). *مسناد*. بيروت: مؤسسه الرسالة.
- انصاری، حسن؛ سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی: ۱۳۹۱/۰۹/۰۶.
- بخاری، محمد بن اسماعیل. (۱۴۱۰ ق.). *صحیح بخاری*. بيروت: دار الفكر.
- بیهقی، احمد بن الحسین. (بی‌تا). *السنن الكبرى*. بيروت: دار الفكر.
- تسنی، محمد تقی. (۱۴۲۵ ق.). *قاموس الرجال*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد. (۱۴۱۰ ق.). *غیر الحكم و درر الكلم*. قم: دار الكتاب الاسلامی.
- جُرّ، خلیل. (۱۳۶۳). *فرهنگ لاروس*. ترجمه حمید طبیبیان. تهران: انتشارات امیر کبیر.
- مرتضی عاملی، جعفر. (۱۳۶۱). *تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن*^(ع). ترجمه محمد سپهری. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- جهانبخش، جویا. (۱۳۹۰). *سه گفتار در غلموپژوهی*. تهران: انتشارات اساطیر.
- حائری، مرتضی. (۱۴۱۸ ق.). *کتاب الخمس*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي.
- حائری، کاظم. (۱۳۷۳). «اقرایح درباره مبانی اجتہاد». *نقاد و نظر*. ش ۱. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- حسن بگی، علی. (۱۳۹۵). «رهیافتی بر تأثیر باورهای کلامی بر ارزیابی سند و متن حدیث». *پژوهش‌های قرآن و حدیث*. ش ۲. تهران: دانشگاه تهران.

- _____ . (۱۳۹۶). آسیب‌شناسی نقد و تحلیل تاریخ. اراک: انتشارات دانشگاه اراک.
- _____ . (۱۳۹۷). درآمدی بر فرایند فهم حدیث. اراک: دانشگاه اراک.
- حسن بگی، علی و امیرعباس مهدوی‌فرد. (۱۳۹۷). «واکاوی دیدگاه اهل بیت^(ع) به فتوحات صدر اسلام با رویکرد تاریخی- حدیثی». مطالعات تاریخی جنگ. اراک: دانشگاه اراک.
- خمینی، روح الله. (بی‌تا). *الخلل فی الصلاة*. قم: بی‌نا.
- _____ . (۱۴۱۷ق.). *كتاب البيع*. قم: اسماعیلیان.
- خوبی، ابو القاسم. (بی‌تا). *الرأي السليم فی الاجتهاد والتقلید*. قم: بی‌نا.
- _____ . (بی‌تا). *مبانی تکملة المنهاج*. بیروت: دار الزهراء.
- _____ . (۱۳۷۱). *مصابح الفقاہہ*. قم: وجданی.
- دارمی، عبدالله بن بهرام. (بی‌تا). *السنن*. دمشق: مطبعة الإعتدال.
- دلبری، علی. (۱۳۹۰). *مبانی رفع تعارض اخبار*. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- _____ . (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی فهم حدیث. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
- دیاری بیدگلی، محمد تقی. (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی روایات تفسیری. تهران: سمت.
- رضی، محمد بن الحسین. (بی‌تا). *نهج البلاغة*. قم: مؤسسه دار الهجرة.
- سبحانی، جعفر. (بی‌تا). *ارشاد العقول إلى مباحث الأصول*. قم: مؤسسة الإمام الصادق^(ع).
- سیستانی، علی. (۱۴۱۴ق.). *قاعدۃ لا نصرر ولا نضرر*. قم: مکتبة آیت الله العظمی السید السیستانی.
- صدر، حسن. (بی‌تا). *نهاية الدرایة*. بی‌جا: مشعر.
- صدر، محمد باقر. (بی‌تا). *بحوث فی علم الأصول*. بیروت: الدار الإسلامية.
- صدوق، محمد بن علی. (۱۳۹۸ق.). *التوحید*. طهران: مکتبة الصدق.
- _____ . (بی‌تا). *الخصال*. قم: مؤسسه النشر الإسلامي.

- _____ . (١٣٨٥). من لا يحضره الفقيه. ترجمة محمد جواد غفاری. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- _____ . (١٤٠٤ ق.). من لا يحضره الفقيه. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
- _____ . (١٤٠٤ ق.). عيون أخبار الرضا^(ع). بيروت: مؤسسة الأعلمی.
- _____ . (١٤٣١ ق.). معانی الأخبار. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
- مجاهد طباطبایی، سید محمد. (بی‌تا). مفاتیح الأصول. قم: مؤسسة آل البيت^(ع).
- طبرانی، سليمان بن احمد. (بی‌تا). المعجم الكبير. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- طبری، محمد بن جریر. (١٤١٥ ق.). جامع البيان عن تأویل آی القرآن. بيروت: دار الفكر.
- _____ . (بی‌تا). تاريخ الطبری. بيروت: دار التراث.
- طوسی، محمد بن حسن. (بی‌تا). الإستبصار. بی‌جا: دار الكتب الإسلامية.
- _____ . (١٣٦٥). تهذیب الأحكام. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- عبدہ، محمد. (بی‌تا). شرح نهج البلاغه. بيروت: دار المعرفة.
- عمید، حسن. (١٣٧٩). فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیر کبیر.
- کلینی، محمد بن یعقوب. (١٣٦٥). الکافی. تهران: دار الكتب الإسلامية.
- محمدی، ابوالحسن. (١٣٧٤). قواعد فقهه. تهران: مؤسسه نشر یلدما.
- مدیر شانهچی، کاظم. (١٣٦٣). درایه الحديث. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- نيشابوري، مسلم بن حجاج. (١٤٢٠ ق.). صحيح مسلم، بشرح الإمام النووي. بيروت: دار احياء التراث العربي.
- مطهری، مرتضی. (١٣٧٧). یادداشت‌های استاد مطهری. تهران: انتشارات صدرای.
- مصطفی، محمد رضا. (١٤٠٥ ق.). اصول الفقه. بی‌جا: نشر دانش اسلامی.
- معلوم، لویس. (١٣٦٢). المنجد فی اللغة. تهران: اسماعیلیان.
- منقري، نصر بن مزاحم. (١٤٠٤ ق.). وقعة صفین. قم: مکتبة آیت الله المرعشی النجفی.
- هیثمی، نور الدین. مجمع الروائد. بيروت: دار الكتب العلمية.

References

- Abdo, Mohammad. (Nd). *Sharh-e Nahj al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Marefah. [In Arabic].
- 'Amid, Hassan. (2000). *Farhang-e 'Amid*. Tehran: Amir Kabir. [In Persian].
- Ansari, Hassan. *The Site of the Library, Museum and Document Center of the Islamic Council*: 06/09/2013. [In Persian].
- Bahrani, Maisam ibn Ali. (2007). *Sharh-e Nahj al-Balaghah*. Qom: Dar Al-Habib. [In Persian].
- Beyhaghi, Ahmad ibn al-Hossein. (ND). *Al-Sonan al-Kobra*. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic].
- Bukhari, Mohammad ibn Isma'il. (1989). *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic].
- Darami, Abdullah ibn Bahram. (ND). *Al-Sonan*. Damascus: Al-Etdal Press. [In Arabic].
- Delbari, Ali. (2011). *Basics of News Conflict Resolution*. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences Publications. [In Persian].
- (2011). *Pathology of Hadith Comprehension*. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences. [In Persian].
- Diyari Bidgoli, Mohammad Taghi. (2011). *Pathology of Interpretative Narratives*. Tehran: SAMT. [In Persian].
- Hasan Bagi, Ali. (2015). "An Approach to the Influence of Theological Beliefs on the Evaluation of the Document and Text of Hadith". *Qur'an and Hadith Researches*. No. 2. Tehran: University of Tehran. [In Persian].
- (2016). *Pathology of the Criticism and Analysis of History*. Arak: Arak University Press. [In Persian].
- (2017). *An Introduction to the Process of Understanding Hadith*. Arak: Arak University. [In Persian].
- Hassan Bagi, Ali and Mahdavifard, Amir Abbas. (2017). "Analysis of Ahl al-Bayt's (pbuh) View on the Early Conquests of Islam with a Historical-Hadith Approach". *Historical Studies of War*. Arak: Arak University. [In Persian].
- Hayeri, Morteza. (1997). *Ketab al-Khoms*. Qom: Al-Nashr al-Islami Publications. [In Persian].
- Hayeri, Kazem. (1994). "Suggestions about the Basics of Ijtihad". *Criticism and Opinion*. No. 1. Qom: Office of Islamic Propaganda of Qom Seminary. [In Persian].

- Haysami, Nouruddin. *Majm'a al-Zawaèd*. Beirut: Dar al-Kotob al-Elmiyah. [In Arabic].
- Ibn Abi al-Hadid, Abd al-Hamid. (ND). *Sharh-e Nahj al-Balaghah*. Tehran: Jahan. [In Persian].
- Ibn Jawzi, Ali. (ND). *Al-Mawzou'at*. Al-Madinat ul-Monawarah: Al-Maktab al-Salafiyyah. [In Arabic].
- Ibn Sàd, Mohammad. (1994). *Tabaghat al-Kobra*. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic].
- Ibn Asaker, Ali ibn al-Hasan. (1939). *Tarikh-e Madina*. Damascus-Beirut: Dar al-Andalus. [In Arabic].
- Ibn Oghdah, Ahmad ibn Mohammad. (2003). *Fazayel-e Amir al-M'omenein (AS)*. Qom: Dalil-e Ma. [In Persian].
- Ibn Kasir, Isma'il. (1987). *Al-Bedayat va al-Nahayat*. Beirut: Dar Ehiya al-Toras al-Arabi. [In Arabic].
- Ibn Hanbal, Ahmad. (1995). *Mosnad*. Beirut: Risala Institute. [In Arabic].
- Jor, Khalil. (1984). *Farhang-e Laros*. Translated by Hamid Tabibian. Tehran: Amir Kabir Publications. [In Persian].
- Jahanbakhsh, Joya. (2011). *Three Speeches in Philosophy*. Tehran: Asatir Institute. [In Persian].
- Khomeini, Rouhollah. (ND). *Al-Khelal fi al-Salat*. Qom: Np. [In Persian].
- (1996). *Ketab al-Bai'e*. Qom: Isma'ilian. [In Persian].
- Khoei, Abulghasem. (ND). *Al-Ra'i al-Sadid fi Ijtihad va Taghlid*. Qom: Np. [In Persian].
- (ND). *Mabani Takmalat al-Menhaj*. Beirut: Dar al-Zahra. [In Arabic].
- (1992). *Mesbah al-Feghaha*. Qom: Vodjani. [In Persian].
- Kolaini, Mohammad ibn Yaghoub. (1986). *Al-Kafi*. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Persian].
- M'alouf, Louis. (1984). *Al-Monjed fi al-Loghat*. Tehran: Isma'ilian. [In Persian].
- Manghari, Nasr ibn Mazahem. (1983). *Vagh'at al-Seffain*. Qom: School of Ayatollah al-Mar'ashi al-Najafi.
- Modir Shanehchi, Kazem. (1984). *Derayat al-Hadith*. Qom: Islamic Publications Office. [In Persian].

- Mohammadi, Abolhasan. (1995). *Ghava'ed Fiqhe*. Tehran: Yalda Publishing Institute. [In Persian].
- Mojahed Tabataba'i, Seyyed Mohammad. (ND). *Mafatih al-Osoul*. Qom: 'Al al-Bayt Institute. [In Persian].
- Morteza Ameli, Jafar. (1982). *An Analysis of the Political Life of Imam Hassan (AS)*. Translated by Mohammad Sepehri. Tehran: Islamic Propaganda Organization. [In Persian].
- Motahhari, Morteza. (1988). *Yaddashtha-ye Ostad Motahhari*. Tehran: Sadra Publications. [In Persian].
- Mozaffar, Mohammadreza. (1985). *Osoul al-Fiqh*. Op: Publication of Islamic Knowledge. [In Persian].
- Neyshabouri, Moslem ibn Hajjaj. (1990). *Sahih-e Moslem, be-Sharh-e Imam al-Nouwi*. Beirut: Dar Ehya Toras al-Arabi. [In Arabic].
- Razi, Mohammad ibn al-Hossein. (ND). *Nahj al-Balaghha*. Qom: Dar al-Hijrah Institute. [In Persian].
- Sadough, Mohammad ibn Ali. (1997). *Al-Tawheed*. Tehran: Al-Sadough School. [In Arabic].
- (ND). *Khesal*. Qom: Al-Nashr al-Islami Institute. [In Persian].
- (2006). *Man la Yahzaro ho al-Faghih*. Translated by Mohammad Javad Ghaffari. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Persian].
- (1993). *Man la Yahzaro ho al-Faghih*. Qom: Al-Nashr ul-Islami Institute. [In Persian].
- (1993). *Oyoun-e Akhbar al-Reza (a.s.)*. Beirut: Al-Ālami Institute. [In Arabic].
- (2010). *Ma'ani al-Akhbar*. Qom: Al-Nashr ul-Islami Institute. [In Persian].
- Sadr, Hasan. (ND). *Nehayat al-Derayah*. Op: Mash'ar. [In Persian].
- Sadr, Mohammad Bagher. (ND). *Bohous fi Elm al-Osoul*. Beirut: al-Dar al-Shamiyah. [In Arabic].
- Sistani, Ali. (1993). *Gha'ed-e La Zarar va La Zerar*. Qom: School of Grand Ayatollah al-Seyyed al-Sistani. [In Persian].
- Sobhani, Jafar. (ND). *Ershad al-Oghool 'ela Mabahes al-Osoul*. Qom: Imam al-Sadegh (a.s.) Institute. [In Persian].
- Tostari, Mohammad Taghi. (2004). *Qamous al-Rejal*. Qom: Al-Nashr al-Islami Publishing Institute. [In Persian].
- Tamimi Amedi, Abd al-Wahed ibn Mohammad. (1989). *Ghorar al-*

Hekam va Dorar al-Kalem. Qom: Dar al-Ketab al-Islami. [In Persian].

Tabarani, Soleiman ibn Ahmad. (Nd). *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Beirut: Dar Ehya al-Toras al-Arabi. [In Arabic].

Tabari, Mohammad ibn Jarir. (1994). *Jam'e al-Bayan fi Tafsir al-'Ayya al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fakr. [In Arabic].

----- . (ND). *Tarikh al-Tabari*. Beirut: Dar al-Toras. [In Arabic].

Tusi, Mohammad ibn Hasan. (ND). *Al-Estebsar*. Op: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Persian].

----- .(1997). *Tahzib al-Ahkam*. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. [In Persian].

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

استناد به این مقاله: حسنیگی، علی. (۱۴۰۱). رهیافتی بر آسیب‌های فهم حدیث؛ مطالعه موردي زمینه‌ها و پیامدهای بی توجیهی به مصبه حدیث، دوفصلنامه علمی سراج مُنیر، ۴۴(۱۳)، ۲۷-۱.

DOI: 10.22054/ajsm.2022.68799.1854

Seraje Monir is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.