

□ معرفی

معرفی مجله «الأحمدية»

روح الله شهیدی

آشنایی با مجلات، جراید و مطبوعات خارج از ایران، از دو جنبه اهمیت می‌یابد: ۱. آشنایی با جریان‌های فکری حاکم در سایر نقاط جهان اسلام و دغدغه‌های فکری اندیشوران مسلمان در سایر کشورهای اسلامی؛ ۲. آشنایی با شیوه و روش‌های ایشان در تحقیقات و مقالات علمی و الگوبرداری از متدهای تحقیقاتی در صورت مناسب دیدن آن.

با توجه به این مطلب، بر آن شدیم تا خوانندگان را با یکی از این مجلات آشنا کنیم و در این میان، مجله الأحمدیه را انتخاب کردیم.

این مجله که معرفی یکی از شماره‌های آن در پیش روی خوانندگان قرار دارد، با هدف پرداختن به پژوهش‌های دینی و احیای میراث اسلامی، به وجود آمده است. این مجله، در دبی و توسط «دارالبحوث للدراسات الإسلامية» و «احیاء التراث»، هر ۳ ماه یک بار (در ماه‌های محرم، جمادی الاولی و رمضان) چاپ و منتشر می‌گردد. مدیر مسئول این مجله، دکتر احمد محمد نورسیف، مدیر دارالبحوث و رئیس مجلس الاوقاف والشیون الإسلامية در دبی، سردبیر آن، دکتر عبدالحکیم اُنیس و هیئت تحریریه آن،

دکتر بدوى عبدالصمد و دکتر محمد احمد الزین هستند.

شماره هجده این مجله (که در رمضان ۱۴۲۵ به چاپ رسیده است)، به موضوعات و مباحث حدیثی اختصاص دارد و در ۵۰۲ صفحه، ارائه گردیده است. این شماره دارای یک سر مقاله و نه مقاله در موضوعات فقه الحدیث، رجال و احیای نسخ خطی است که معرفی هر یک در ذیل خواهد آمد. در پایان نیز چکیده مقالات، به زبان انگلیسی آمده است.

مقاله اول: شرح حدیث «لاتزال طائفه من أمتى ظاهرين على الحق»

ابراهیم عبدالله السلفی

انگیزه نویسنده از نگارش این مقاله و اهمیت موضوع آن را از دیدگاه وی، آن چنان که از کلمات وی بر می آید، می توان این گونه بیان کرد که اولاً تأویل درست و روشنی از این حدیث ارائه نشده است و برخی از این رهگذر، به تاریخ، آن را بر خود تطبیق داده اند و دوم آن که با روشن شدن معنای حدیث امت اسلام را باشان و عظمت خویش آشنا سازد و از این خمودی و عدم تحریک بپرون آورد. از این روست که وی دست به کوششی فقه الحدیثی زده، تا پرده از معانی حدیث فوق بردارد و برای رسیدن بدین مطلوب، چندین مرحله را طی کرده است: در وهله اول، به بررسی «قطعی الثبوت» یا «ظنی الصدور» بودن حدیث پرداخته است. در این قسمت، طرق و اسانید گونه گون حدیث را در کتب ستّه، با رسم نمودارهایی ویژه آورده است. این نمودارها به گونه ای است که طبقه روات و نوع تحمل و دریافت حدیث را در نقل های مختلف آن نشان می دهد. علت اکتفای وی به کتب ستّه آن است که از دیدگاه وی، قطعی یا ظنی الثبوت بودن هر حدیثی با استفاده از بررسی اسانید آن، در همین کتب اثبات می شود و نیاز به بررسی آن در سایر کتب حدیثی نیست. با استفاده از بررسی اسانید حدیث، تعداد راویان را در طبقات صحابه، تابعین، اتباع تابعین و تبع الاتباع به دست آورده، تواتر حدیث را به اثبات می رساند. در مرحله بعد، به گزارش الفاظ و متون حدیث می پردازد و نقل های مختلف آن را از دوازده صحابی می آورد. ذیل روایت هر صحابی، ابتداء الفاظ و متون موجود در صحیحین آورده

می شود، آن گاه نقل های دیگر روایت آن صحابی، با نقل صحیحین، مقایسه شده، وجود اشتراک و افتراق آن نمایانده می گردد. در پایان این بخش، یک جمع بندی کلی، پیرامون اختلاف الفاظ، زیادات و اختلاف سیاق نقل های حدیث، ارائه شده است.

پس از گزارش متون، حدیث به شرح و بیان گذاشته می شود. در شرح حدیث، مبنای روایت ابو امامه باهی قرار داده و سایر روایات را با آن مقایسه کرده است. مزیت این روایت در آن است که بیشتر الفاظ حدیث را دربردارد. شرح حدیث، دارای دو مرحله است: ۱. شرح اجمالی حدیث، که نویسنده در آن به طور موجز و مختصر، اوصاف طائفه مذکور در حدیث، زمان و مکان ایشان و محتوای حدیث را بیان کرده است؛ ۲. شرح تفصیلی حدیث که در این مرحله، مدلول و مفهوم تک تک الفاظ و عبارات حدیث در نقل های مختلف آن، تعارضات موجود میان الفاظ حدیث در نقل ها و حل آن، تعارض بین این حدیث و احادیث دیگر، اقوال و آرای عالمان در شرح حدیث و حل تعارضات، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و سعی شده از این رهگذر، مصاديق طائفه یاد شده در حدیث، ویژگی ایشان، زمان و مکانشان و مسائلی دیگر از این دست، تعیین شود.

حاصل بررسی مؤلف این است که پیامبر اسلام ﷺ خبر داده که امت اسلام، هیچ گاه از وجود طایفه و گروهی محروم نخواهد ماند. این گروه، خصوصیاتی چند دارند که عبارت است از: التزام به احکام و شرایع اسلام، پیروزی در برابر دشمن، متأثر نشدن از مخالفت مخالفان و ثبات قدم در راه خود تا آن گاه که مرگشان فرارسد یا آن که امر خدا بدیشان برسد. اینان از آغاز تشریع تا فرار سیدن امر خدا در همه جا وجود دارند (البته در برخی روایات، مکان آنها در بیت المقدس یا اطراف آن یا غرب بیان شده است). و خداوند با تثبیت این گروه، دین بندگان را حفظ می کند و بر ایشان مُتَّ می گذارد، افزون بر این که بدین گروه، قدرت ایمانی می بخشد که به گاه شداید از اسلام، دفاع می کنند. این حدیث، در بردارنده تشویق و ترغیب مسلمانان برای تخلّق به صفات این گروه است و می توان گفت که نوعی امر است که به صورت خبر، ادا شده است. افزون بر این که در آن، اخبار آینده و فضایل برخی مکان ها و اشخاص، وجود دارد.

مقاله دوم: حدیث محمد بن بشار «بندار» عن شیوخه

للحافظ أبى يعلى الموصلى

عبدالرحيم بن يحيى الحمود

احیای آثار گذشتگان از دل نسخ خطی، از سنت‌های حسن‌های است که هماره دانشیان را به خود مشغول داشته است و ناگفته، خود پیداست که هر قدر، منزلت نگارنده و مؤلف، بالاتر و والاتر باشد، به همان میزان، قدر و قیمت احیای اثر او نیز والاتر خواهد بود. ابویعلی موصلى یکی از حفاظ و ائمه حدیث اهل سنت و صاحب یکی از مسانید است که مورد تمجید و توثیق بزرگان و مشاهیر حدیث اهل سنت قرار گرفته است. شیخ وی، محمد بن بشار «بندار» نیز از جمله محدثین مورد اعتماد است که افرادی چون بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجه، و ابوداود سجستانی، نزد او شاگردی کرده‌اند. با توجه به اهمیت و جلالت شان این دو، احیای جزء حدیث محمد بن بشار «بندار» که از طریق ابویعلی رسیده، وجهه همت نویسنده مقاله قرار گرفته است.

پس این مقاله، در حقیقت، احیای نسخه خطی جزئی حدیثی است. کار محقق بر روی این جزء حدیثی در دو بخش، خلاصه می‌شود: نخست شرح حال ابویعلی موصلى و شیخ او بندار، اقوال بزرگان درباره آنان، و شیوخ، شاگردان و تصنیفات هر یک را بیان کرده و پس از این، درباره جزء مذکور، استناد و سمعاءات آن، ویژگی‌های نسخه خطی و اثبات انتساب آن به ابویعلی موصلى، سخن گفته است. بخش دوم مقاله، حاصل کار محقق بر روی نسخه خطی حدیث محمد بن بشار «بندار» است. وی علاوه بر احیای نسخه، کارهای دیگری نیز انجام داده که عبارت‌اند از:

۱. شرح حال تمامی راویان موجود در اسانید حدیث‌ها را در پاورپوینت آورده و در خلال آن، اسم، نسبت، کنیه، برخی از شیوخ و شاگردان، سال وفات و جرح و تعدیل‌های راوی را ذکر کرده است.
۲. درجه صحّت، حسن یا ضعف سند تک تک احادیث را مشخص کرده و در مواردی، متابعات یا شواهد آن را بیان داشته است.

۳. تک تک احادیث را از سایر کتب (حدیثی و غیر حدیثی) استخراج کرده است. در این تخریج، معمولاً احادیثی را که با احادیث ابویعلی موافقت دارد، مقدم می‌دارد.
۴. آدرس آیات قرآنی را در پاورپوینت ذکر کرده و کلمات نیاز به ضبط را اعراب گذاری نموده است.

مقاله سوم: حادثة الافك في ضوء الحديث النبوي الشريف دراسة تحليلية

عبدالسیع الأئیس

شاید بتوان گفت که حادثه افک، یکی از عظیم‌ترین و پیچیده‌ترین واقعی و حوادثی است که رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در دوران حیات خویش با آن مواجه شد و با پیروزی و سربلندی از آن بیرون آمد. به دلیل عظمت و بزرگی این حادثه و مسائل و حواشی آن، دانشوران مسلمان، در دوران‌های بعدی، آن را دست مایه تحقیقات خویش قرار داده، با مبانی، نگره‌ها و پیش‌فرض‌های مختلف و از ابعاد و جنبه‌های گونه گونی بدان نگریسته و پژوهش‌هایی ارائه داده‌اند. دکتر عبدالسمیع الأئیس نیز همگام با این موج پژوهش، از منظری نو و البته با پیش‌فرض‌ها و مبانی اهل سنت، بدین حادثه نگاه کرده و مقاله‌ فوق را ارائه داده است. دغدغه اصلی او در این تحقیق، بررسی راه کارها و شیوه‌های پیامبر در رویارویی با مشکلات زندگی خانوادگی و چگونگی حل آنهاست. هدف وی آن است که از گذر بررسی سیره نبوی در این حادثه، الگو و مدلی به جوامع مسلمان ارائه دهد تا نحوه رویارویی با مسائلی از این دست را فراگیرند و کثر روی‌های خویش در این زمینه را تصحیح کنند.

موضوعاتی مانند وضعیت فکری و اجتماعی پیامبر، احکام ویژه زنان -که از بررسی جزئیات حادثه افک به دست می‌آید- نیز در کنار بررسی راه کارهای پیامبر در رویارویی با مشکلات خانوادگی، ارائه می‌شود. بر اساس اهداف و دغدغه‌های پیش‌گفته، موضوع بدین گونه مطرح می‌گردد:

در ضمن مقدمه‌ای، اهمیت بحث از حادثه افک و دلیل انتخاب آن به عنوان موضوع

مقاله توضیح داده می‌شود. در بحث بعد، آیات مربوط به حادثه افک (آیات ۱۱ به بعد سوره نور) آورده می‌شود و تفسیری اجمالی از آنها ارائه می‌گردد. با توجه به مبانی و نگرهای مؤلف، این تفسیر بازتابی از نظرات اهل سنت است که قهرمان اصلی حادثه افک را عائشه می‌دانند و سبب نزول برخی از این آیات را، با توجه به احادیشان، بر بزرگان خویش حمل می‌کنند. بعد از بررسی آیات و تفسیر آن، حادثه افک از خلال احادیث شریف نبوی مورد بحث قرار می‌گیرد. نگارنده در این بخش، ابتدا متن حدیث مربوط به حادثه افک را با تکیه بر روایت مستند ابن حبیل و صحیحین، آورده است و در مواردی که زیادات متنی از سایر کتب بوده، آن را با ذکر منبع در پاورقی ذکر می‌کند. افزون بر این، در مواردی که تعارضی بین روایات مختلف حدیث باشد، در صدد جمع آن بر می‌آید و الفاظ غریب و مشکل متن حدیث را نیز در پاورقی توضیح می‌دهد.

پس از بیان متن حدیث، طرق و اسانید آن را از کتب سیره، حدیث و تفسیر، تخریج کرده، در گام بعد، با استفاده از اقوال عالمان دانش مغازی و سایر دانشیان، به تعیین زمان حادثه می‌پردازد. بخش دیگر مقاله، بررسی جایگاه بیت نبوی از خلال حادثه افک است. در ابتدای این بخش، مقدمه‌ای پیرامون فضایل بیت نبوی، لزوم احترام و تکریم ایشان آمده و نگارنده، کوشیده تا با تطبیق آیه تطهیر بر همسران پیامبر و بیان احادیث نبوی، فضائل خانواده و بیت پیامبر را آشکار سازد.

پس از این مقدمه، با استفاده از اقوال مفسران مشهوری چون زمخشری، در ذیل آیات افک، چنین بیان می‌دارد که این آیات، نشان دهنده دو مطلب است:

۱. توجه خداوند متعال به رسول خدا و علم جایگاه و منزلت وی نزد پروردگار؛
۲. فضل و برتری عائشه، و در مورد این دو نتیجه گیری، توضیحاتی می‌دهد. در بخش بعدی مقاله، از احکام شرعی به دست آمده از حادثه افک، سخن به میان می‌آید. نویسنده، پنج دسته حکم از فقرات مختلف آیات و روایات مربوط به این حادثه، استخراج کرده که بدین شرح‌اند: مشروعيت حدّ قذف، حکم کسانی که بعد از نزول آیات افک و اعلام برائت عائشه باز وی را متهشم می‌دانسته‌اند، مشروعيت توبه، احکام شرعی ویژه زن مسلمان، مشروعيت تحقیق در مورد اصل شایعه به گاه انتشار آن.

در ذیل احکام شرعی ویژه زن، دوازده حکم بیان شده که برخی از آنان عبارت اند از:
مشروعيت قرعه زدن میان زنان، مشروعيت به مسافرت بردن زنان، جواز سوار شدن
زنان بر پشت شتر در هودج، مشروعيت خدمت اجنبی به زن از پشت پرده، جواز
پوشیدگی زن با پوششی جدا و منفصل از بدن. در ذیل دسته پنجم احکام، مشروعيت
تحقیق در مورد اصل شایعه، در مورد زنان و مردانی که رسول خدا از آنان تحقیق به عمل
آورده و سخنان و اقوال هر یک از آنان، بررسی هایی انجام شده است.

آخرین بخش مقاله که در واقع بخش اصلی آن نیز به شمار می رود، بررسی درس های
تربیتی به دست آمده از حادثه افک است. نویسنده از لابه لای حوادث و جزئیات حادثه
افک، دوازده درس تربیتی استنتاج کرده که اهم موضوعات آن به شرح زیر است:
- روش پیامبر در برخورد با عایشه در خلال حادثه افک و نتایج و درس های حاصل
از آن.

- چرایی و حکمت تأخیر یک ماهه وحی در طول این حادثه و درس های اخلاقی به
دست آمده از آن.

- دلیل توقف و تائی پیامبر در این حادثه و تحقیقات و مشورت های او.
- بررسی راهبرد اساسی پیامبر در رویارویی با مشکلات خانوادگی و تأمل، عدم
شتایزدگی، تحقیق با صبر و حوصله در کنار حفظ حرمت و کرامت همسر.
- درس های تربیتی استفاده شده از برخوردها و مواضع عایشه، ابوبکر، ام رومان
(مادر عائشه) در این حادثه.

- بررسی راه کارهای ارائه شده توسط قرآن در مواجهه و رویارویی با مسائلی از
این دست.

مقالة چهارم: مصطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الاربعة

عبدالرحمن بن عبد الكريم الزيد

برای ورود به هر دانش، آگاهی از واژگان تخصصی یا مصطلحات آن، امری ضروری
است. دانش حدیث نیز از این قاعده، مستثنی نیست و دانشیان حدیث در این راستا

تلاش‌ها و اهتمام‌های فراوان داشته‌اند که حاصل آن به تحریر درآمدن کتب فراوانی در زمینه مصطلح الحديث است. با این وجود، گاه معنا و مفهوم برخی اصطلاحات حدیثی با وجود استعمال فراوان آنها، در این کتب، چندان روشن نشده است. لفظ «جید» از این دست اصطلاحات است که با وجود کاربرد فراوان آن، به ویژه در کتب سنن اربعه، جز اشارات مختصر سیوطی در تدریب الروای، مطلبی دیگر در مورد مفهوم آن نیامده است. این نکته، باعث شده تا نگارنده در راستای پرده برداشتن از معنای لفظ جید، مقاله فوق را بنگارد. وی برای رسیدن به مفهوم جید، چند مرحله را پشت سرگذاشته است: در ابتدا اشارات و کلمات سیوطی را در مفهوم جید آورده، به اعتقاد سیوطی، جید به معنای صحیح یا مرتبه‌ای بین صحیح و حسن است. در گام بعد، مدلول لفظ را از طریق بررسی شانزده حدیث و سندی سنن اربعه، که در مورد آنها لفظ جید به کار رفته است پی‌جویی می‌کند. در ذیل هر حدیث، تخریجات آن را نیز می‌آورد. اگر حدیث در صحاح اصلی باشد، به تخریج آن از صحاح اکتفا می‌کند و در غیر این صورت، تمامی طرق ممکن حدیث را از سایر کتب حدیثی، نقل می‌کند.

پس از این، به بررسی راویان احادیث می‌پردازد و نام، کنیه، شهر، شیوخ، شاگردان، حال رجالی، حل تعارض بین توثیقات و تضعیفات هر یک را در ذیل نام آنان می‌آورد و درجه و مرتبه هر حدیث را با توجه به بررسی‌های رجالی پیشین، بیان می‌دارد. با توجه به تمامی بررسی‌ها چنین به دست می‌آورد که از مجموع شانزده حدیث، نه حدیث «حسن لذاته»، چهار حدیث «حسن لغیره»، یک حدیث ضعیف است و دو حدیث صحیح که در آنها تدلیس، صورت گرفته است.

بنابر این می‌توان گفت که عنوان جید، غالباً در مورد حسن لذاته و حسن لغیره استعمال می‌شود و سخن سیوطی در تعیین معنا و مفهوم آن، چندان دقیق نیست. در پایان مقاله، به رابطه قوی و جید و مدلول عبارت «جوّده» می‌پردازد.

مقالة پنجم: الاعتبار عند المحدثين

جمال بن العربي اسطيري

اعتبار در معنای مشهور و رایج خود، عبارت از این است که طرق و اسانید حدیثی که پنداشته می‌شود مفرد است، در کتب حدیثی، جستجو گردد تا فهمیده شود آیا حدیث، متابع و شاهدی دارد یا خیر؟ محدثان از اعتبار در امور گونه‌گونی چون جرح و تعدیل راویان، وضع قواعد حدیثی، تشخیص علل احادیث ثقات و... سود جسته‌اند. همین گسترده‌گی دامنه استفاده از اعتبار و فواید آن است که این موضوع را در خور تحقیقی مفصل و همه جانبه می‌کند تا از رهگذر آن، معنای اعتبار، حدود و ثغور و موارد استفاده از آن روشن گردد. مقالة الاعتبار عند المحدثین نیز در همین راستا به رشته تحریر درآمده است.

در ابتدای مقاله، معنای لغوی و اصطلاحی اعتبار و انواع گوناگون آن، معنای مشهور و رایج آن (اعتبار در شواهد و متابعان) از معنای دیگر آن (اعتبار در احادیث ضعفاء، متروکین و کذابین) از هم جدا شده‌اند. پس از این، نگارنده به حدود و مرزهای اعتبار می‌پردازد و بیان می‌دارد که اعتبار (به معنای مشهور) در مورد احادیث همه ضعفا (با درجات مختلف ضعف) جاری نمی‌شود و تنها در مورد پنج دسته از آنان (یعنی سیء الحفظ، مختلط، مستور، مرسل و مدلس) است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نویسنده، یک یک این دسته روات را می‌آورد، در مورد آنها توضیح می‌دهد و به عنوان شاهد، نمونه‌هایی از اعتبار صاحبان صحاح و محدثان مشهور اهل سنت به برخی افراد سیء الحفظ، مختلط، مستور مرسل و مدلس را می‌آورد.

بخش بعدی مقاله در مورد جایگاه و مرتبه مشتقات اعتبار به مانند یعتبر به، صالح للاعتبار، يخرج له اعتباراً و... در میان الفاظ جرح است. نویسنده با توجه به تعابیر محدثان و رجالیان چنین اظهار می‌دارد که این الفاظ در پایین ترین مراتب تعديل قرار دارند و روایت راویانی که این الفاظ در موردشان به کار رفته، فقط در باب شواهد و متابعات کاربرد دارد و حکم روایات آنان این است که بعد از احراز متابعتش با روایت ثقات، قابل پذیرش‌اند.

از این مرحله به بعد تا پایان مقاله، به کاربردهای اعتبار در زمینه‌ها و حوزه‌های گوناگون اختصاص دارد. اولین زمینه کاربرد آن، در نقد رُوات است. به باور نگارنده، ناقدان حدیث بر اساس تتبیع، استقراء احادیث و اعتبار آنان با احادیث راویان ثقه، به جرح و تعدیل می‌پرداخته‌اند و براین اساس اگر احادیث راوی با احادیث ثقات معارضه و تخالفی نداشت، از استقامت و صدق وی حکایت می‌کرد و در غیراین صورت، اشتباه و خطای راوی، روش و مشخص می‌گردید. در تأیید این سخن، فرائی چند از کلام رجالیانی چون احمد بن حنبل، ابن عدی و ابن حبان می‌آورد.

از دیگر زمینه‌های کاربرد اعتبار، وضع قواعد حدیثی است. یمانند آن که عالمی نقاد، حکم کند براین که راوی‌ای در طبقه شیخ خود با وجود شاگردان بسیار زیاد شیخ، سرآمد آنان باشد. وضع این حکم و قاعده حدیثی، مستلزم آن است که عالم ناقد، تمامی روایات شاگردان شیخ را جمع کرده، آنها را با هم بستجد (اعتبار) و جایگاه هر یک از این شاگردان را به لحاظ حفظ، اتقان، کثرت روایات و... بشناسد و آن گاه براین اساس، قاعده‌ای وضع کند و به عنوان مثال بگویید که: مالک ثبت أصحاب الزهری، نویسنده، چندین و چند قاعدة حدیثی را پس از این آورده و نقش و کاربرد اعتبار در هر یک را مشخص کرده است.

افزون بر موارد پیشین، اعتبار، در زمینه شناخت، علل و بیماری‌های حدیث نیز نقش دارد. ناقدين حدیث، از رهگذر اعتبار و تتبیع احادیث ثقات و مقایسه آن با احادیث دیگر راویان حافظ و ضابط، می‌توانند به اوهام و خطاهای ثقات در احادیث به ظاهر سالم و خالی از عیب و علت پی ببرند. در این بخش نیز مانند دو بخش گذشته، نمونه‌هایی از این کاربرد اعتبار عرضه می‌شود.

در پایان مقاله نیز فهرستی از کاربردهای دیگر اعتبار چون: شناخت زیادات الثقات، شذوذ، نکاره، قلب، ادراج، اتصال، ارسال و... در ذیل عنوان «اعتبار نشانه منهج و راه محدثان» آورده شده، اما توضیحی در مورد هیچ یک نیامده و فقط در حد طرح موضوع، بیان شده است.

مقاله ششم: الرواۃ المتروکون فی مسنـد الامـام احمد بن حنـبل

جمع و دراسة

عامر حسن صبرى

مسند احمد بن حنبل از کتب و مسانید حدیثی بسیار مهم اهل سنت است که به دلیل جامعیت آن و ویژگی‌های مؤلفش، جایگاه ویژه‌ای در میان اهل سنت یافته و تحقیقات گسترده‌ای بر روی اسانید و متون آن صورت گرفته است. برخی از این تحقیقات، در اثر مشکلات و شبهاتی است که در مورد کتب فوق الذکر وجود دارد. یکی از این مشکلات، وجود روات متروک در مسنـد است که در برابر آن، افرادی چون ابن تیمیه، وجود چنین راویانی را در مسنـد به طور کلی رد کرده‌اند و افرادی دیگر چون ابن جوزی و ابن کثیر، وجود آن را در مسنـد پذیرفته‌اند. دکتر عامر حسن صبری در مقاله خود موضوع روات متروک مسنـد را از دو منظر بررسی کرده است.

۱. وجود یا عدم وجود چنین راویانی، که در این زمینه با ابن جوزی و ابن کثیر همداستان است.

۲. علل و چرایی آوردن روایات چنین افرادی در مسنـد، که در ادامه، نظرات وی در این مورد خواهد آمد.

برای شروع بحث، معنای لغوی و اصطلاحی واژه ترک خصوصیاتی که منجر به متروک شدن روات می‌گردد و حکم روایت متروکین را مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهد. پس از این، فهرستی از راویان متروک موجود در مسنـد احمد بن حنبل را به ترتیب حروف الفبا ارائه می‌کند. در ذیل نام هر یک از روات، حال رجالی راویان (به خصوص اقوال و نظرات احمد ابن حنبل در مورد آنان)، متن احادیث منقول آنان در مسنـد احمد بن حنبل، تخریج حدیث و ذکر متابعت و شواهد آن آورده شده است که در بیشتر موارد، قضاؤت عالمان درباره صحت یا عدم صحت این متابعت و شواهد نیز بیان گردیده است. پس از طی این مرحله، به جمع‌بندی مطالب می‌پردازد. از دید نگارنده، این که احمد بن حنبل در مسنـد خود از برخی متروکین روایت کرده، باسیع و حرص شدید وی در مورد پاکسازی مسنـد از روایات ضعیف، تنافضی ندارد. به دو دلیل (یکی

عام و دیگری خاص)، می‌توان روایت‌وی از متروکین را توجیه کرد. در دلیل عام، چهار احتمال ذکر می‌کند: ۱. وفات احمد بن حنبل پیش از یافتن فرصتی برای تهذیب و تدقیع مستند از روایات ضعیف (من جمله روایات متروکین)؛ ۲. تساهل و تسامح احمد بن حنبل در نقل احادیث حوزه فضائل، مکارم، زهد و ... بر خلاف احادیث احکام و سنن؛ ۳. غفلت سهوی احمد از چنین احادیثی؛ ۴. عدم اطلاع احمد بن حنبل از حال این روایان متروک.

برای هر یک از این احتمالات چهار گانه دلیل عام، شواهد و قرائتی از احادیث خود مستند و کلام عالمان ذکر شده است. در بیان سبب خاص، شش تن از روایان متروک مستند را می‌آورد و دلیل روایت احمد از آنان را بیان می‌کند. از دیگر نتایج بررسی‌های نویسنده در مورد روایات متروکین مستند احمد، آن است که تعداد روایات متروکین در مستند، ۵۲ حدیث است که بیش از نیمی از آنان (۳۱ حدیث) دارای متابع و شاهدند؛ بنابر این، آمدن آنها در این کتاب، با تکیه بر وجود طرق صحیح در جاهای دیگر برای آنها بوده است. در مورد روایاتی که متابع و شواهد ندارند نیز نمی‌توان گفت ضرورتاً موضوع و جعلی‌اند.

مقاله هفتم: لماذا روی بعض التابعين و ائمه اتباع التابعين بصیغة العنون

محمد سعید بن محمد حسن البخاری

شبهه تدلیس، یکی از مشکلات و مسائلی است که هماره فراروی روایات معنعن، وجود داشته است؛ چون در این روایات به طریق تحمل حدیث، اشاره‌های نرفته و امکان سمع روایت یا عدم سمع آن علی السویه است. برای حل این شبهه، شروطی چون: امکان ملاقات روات باهم و مدلس نبودن ایشان را ذکر کرده‌اند. سؤال دیگری که در این رابطه مطرح است آن که چرا افراد و روایانی که از تدلیس کراحت داشته‌اند یا حداقل به تدلیس شهره نبوده‌اند، روایات خویش را به صورت معنعن نقل کرده‌اند و به طریق تحمل خود، تصریح نکرده‌اند.

این بحث در مورد روات طبقات تابعین و اتباع تابعین، که از شیوه عنونه استفاده کرده‌اند، جدی‌تر است؛ چون اولاً ایشان دارای اهمیت جلالت و شان والاپی نزد اهل سنت‌اند و این شیوه شاید به نحوی بتواند قدحی در مورد ایشان باشد و دوم آن که کراحت از تدلیس یا عدم شهرت به تدلیس در مورد برخی از ایشان بسیار ظاهر و بارز است و استفاده از شیوه عنونه با این مطلب، چندان سازگار نیست.

محور اصلی این مقاله بررسی چرا بی‌استفاده تابعین و ائمه اتباع تابعین از شیوه عنونه است. نخست مقدمه‌ای در مورد تاریخچه مصطلح الحديث و سؤالاتی که این تحقیق، متکفل پاسخ بدان است، می‌آورد. در گام بعد، به گونه‌ای دامنه بحث را کوچک و محدود ساخته، تا بررسی آن آسان‌تر باشد؛ زیرا طبقه تابعین و اتباع تابعین دارای افراد بسیار زیاد و فراوانی است که این مطلب، دامنه تحقیق را بسیار وسیع می‌کند. وی به منظور محدود کردن این دامنه، گستره بحث را بزرگان حدیث (از طبقه تابعین و اتباع) قرار می‌دهد که علی بن مدينی، شیخ بخاری، تعیین کرده است و خصوصیات و ویژگی‌های مهم این گروه را بیان می‌کند، مانند: آمدن بسیاری از روایات از طریق آنها، مدلس نبودنشان، کراحت ایشان از تدلیس و....

در ادامه، افراد پیش گفته را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. کسانی که به صراحة، تدلیس را ناپسند شمرده و با صیغه عنونه روایت کرده‌اند؛ ۲. کسانی که تدلیسی از آنان گزارش نشده و با صیغه عنونه روایت کرده‌اند. در ذیل معرفی افراد هر یک از این دو دسته، گزارش‌ها حاکی از کراحت ایشان از تدلیس (در مورد دسته اول) و نسبت روایات معنعشان به تعداد کل روایات ایشان در صحیحین (هر دو دسته) بیان شده است. با توجه به بالا بودن این نسبت، این سؤال را مطرح می‌کند: آیا این افراد، معانی الفاظ تحمل، صیغه اداء و دلالت آنها را نمی‌دانسته‌اند یا آن که قواعد و اصطلاحاتی وضع کرده، اما بدان ملتزم نبوده‌اند؟

با توجه به این سؤال، بخش دیگر مقاله با عنوان «التزام محدثین این طبقات با الفاظ و صیغه اداء و عدم تغییر آنها» در پیش دید خواننده گذارده می‌شود که در آن با آوردن شواهدی از کتاب الکفایه خطیب بغدادی و مثال‌های گوناگونی از روایات

و احادیث صحیحین، این التزام را به اثبات می‌رساند و به سؤال مطرح شده، پاسخ می‌گوید.

قسمت دیگر مقاله، بررسی طرق تحمل وصیغه ادای استفاده شده از سوی تابعین و اتباع تابعین است، که نویسنده آنها را سمعاء، قرائت بر شیخ و مناوله همراه با اجازه می‌داند و در ذیل هر یک از طرق، استفاده افراد مد نظر تحقیق، افراد تعیین شده توسط ابن مدینی، از آن و الفاظ مورد استفاده ایشان برای بیان نحوه تحمل خود را نشان می‌دهد. با توجه به همه این بررسی‌ها در نهایت، چنین نتیجه می‌گیرد که تابعین برای خلط نشدن طریق مناوله همراه با اجازه با طرق سمعاء و قرائت، از لفظ حدّثني یا أخبرنى استفاده نمی‌کرده‌اند، بلکه با تعبیر «عن» یا «قال»، به بیان مناوله همراه با اجازه می‌پرداختند. به دیگر سخن، روایات معنعن این افراد از طریق مناوله، اخذ شده و ایشان به دلیل دقت و ورع خود، با صیغه عنونه یا لفظ قال از آن تعبیر کرده‌اند.

از نتایج مهمی که این بحث به دنبال دارد زیر سؤال بردن نظر مشهور در مورد طرق تحمل تابعین و اتابع تابعین است؛ چراکه از نظر مشهور، طرق تحمل این افراد، منحصر در سمعاء و قرائت است، حال آن که این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به کثرت روایات معنعن، برخی احادیث افراد این طبقه، برگرفته از کتب مدون پیشین است و این نتیجه، راهی نوین، فراروی شناخت مصادر حدیث در قرن اول و دوم می‌گشاید.

مقاله هشتم: الظن و قضایاه فی قواعد علوم الحديث الشریف

محمود احمد الزین

با توجه به محتوا و مطالب مقاله می‌توان اهمیت موضوع از دیدگاه نگارنده و انگیزه وی از نگارش مقاله را چنین تحریر کرد: نویسنده بر این باور است که بحث «ظن» و «ظنی» ثبوت بودن خبر واحد در گذشته و حال، بر بسیاری افراد، مشتبه گردیده، بدان سان که برخی - از جمله قرآنیون در عصر معاصر -، اخذ احکام از حدیث را به دلیل ظنی بودن آن روانمی‌دانند و نگره خویش را به نهی قرآن از تبعیت ظن، مستند می‌کنند؛ گروهی دیگر نیز هر چند عمل به خبر واحد ظنی را پذیرفتند، اما آن را در معارضه با عقل، ساقط

می دانند (اگر چه عقل، دلیل یقینی و قاطع است و خبر واحد، دلیل ظئی و راجح) گروهی دیگر پارا از این فراتر نهاده اند و مخالفت حدیث را با هر گونه نظریه یا تئوری علمی، دستاویزی بر رده آن، قرار داده اند و عده ای هم احادیث را ظنونی مناسب با عصر و دوره پیامبر دانسته اند که اخذ به آن در هیچ یک از امور دنیوی، واجب نیست.

نگارنده، عقیده دارد که این کثر فهمی در مسئله ظن، باعث به وجود آمدن اختلافات شدیدی بین مسلمانان شده؛ از این رو باید از تمامی جوانب و ابعاد مسئله ظن، آشکار و واضح گردد. مقاله وی پیرامون ظن در چهار فصل، سامان یافته که به شرح زیر است:

فصل اول: درباره اصطلاحات: «ظن، قطع، شک، وهم» و تفاوت آنها با یکدیگر به طور مفصل و مبسوطی سخن رانده است. پس از این، اساسی ترین قواعد روایت حدیث را که در رد و قبول آن دخیل اند، مانند: اتصال و عدم اتصال سند، صفات راوی، شذوذ و علت و... مطرح می کند و آنها را یک به یک، شرح و توضیح می دهد و چگونگی حصول ظن و یقین از رهگذر آنها را بیان می دارد.

بحث دیگر نگارنده در این فصل مقاله، چگونگی تعاضد روایات صحیح با یکدیگر است. توضیح آن که روایات صحیح در اثر تعاضد با یکدیگر، یا به حد تواتر می رستند و افاده یقین ضروری می دهند یا آن که به حد تواتر نرسیده، در حد اخبار محفوف به قران قطعی می مانند و افاده یقین نظری می دهند. نویسنده در این بحث، تلاش کرده تا چگونگی حصول قطع و یقین نظری و ضروری را به گاه تعاضد روایات صحیح، روشن سازد و اختلافات و مناقشات، پیرامونی آن را مرتفع سازد. از دیگر مسائل متروقه در این فصل «تعاضد اخبار ضعیف» و رسیدن آنان به درجه قبول است. هدف مؤلف از تمامی بحث های پیش گفته، آن است که تمامی غموض، ابهامات و مشکلات مربوط به آنها را آشکار سازد و خواننده را بدین نتیجه برساند که قواعد روایت حدیث، کاملاً متنین و استوار است و همه احتمالات خطأ و اشتباه و جوانب احتیاط، در نظر گرفته شده؛ از این رو، هیچ شک و شباهی در آنها نمی توان رواداشت.

فصل دوم: مسئله مورد بررسی در این فصل آن است که: آیا اخبار محفوف به قران، افاده یقین نظری می دهند؟ در واقع آنچه منجر به بررسی این سؤال شده، وجود تناقض

و تعارض در عبارات و کلمات ابن حجر عسقلانی است. وی در مورد اخبار محفوف به قرائی در یک جا از نزهه النظر می‌گوید که هر یک از انواع اخبار واحد محفوف به قرائی، به تنهایی افاده علم نظری می‌دهند. حال آن که در جایی دیگر می‌گوید اگر تمامی انواع خبر محفوف به قرائی در یک خبر جمع گردند، یقین به صدق آن بعید نیست.

به نظر نگارنده، مراد ابن حجر از یقین و علم نظری، علم و یقین نظری مصطلح نیست، بلکه منظور وی همان ظن راجح است. وی علاوه بر موارد فوق، سخنان ابن حجر در کتب دیگر خود و موافقان او را می‌آورد و از آن جا که این سخن را شکالی جذی در برابر قضیه افاده یقین نظری توسط اخبار محفوف به قرائی می‌داند، به دقت، آن را بررسی و به تفصیل آن را نقد می‌کند و در پایان، نظر مشهور (افادة یقین نظری توسط اخبار محفوف به قرائی) را می‌پذیرد.

فصل سوم: هستهٔ مرکزی فصل سوم مقاله، پاسخ به این سؤال است: آیا امکان وهم و خطأ در حدیث دائمی هست و آیا این امکان وهم و خطأ، رد و طرح حدیث را روا می‌سازد؟

دلیل مطرح کردن پرسش فوق، آن است که برخی گروه‌های منکر سنت، عقیده دارند که با وجود قرآن قطعی ثبوت، به حدیث ظنی ثبوت که امکان وهم و خطأ هم بدان راه دارد -، نیازی نیست. نویسنده از گذر بررسی، تحلیل و نقد آرا و نگره‌های این گروه به پرسش مطرحه نیز پاسخ می‌گوید.

فصل چهارم: موضوع طولانی‌ترین فصل مقاله، «حدیث واحد و تعارض با عقل» است که سه مبحث دارد:

مبحث اول: موضع محدثان در برابر تعارض خبر واحد با عقل، بیان گردیده و مراد از قاعدة «مخالفت خبر واحد با عقل از علائم موضوع بودن آن است» توضیح داده شده است. مؤلف در صدد است که از خلال این بررسی‌ها باکسانی که خبر واحد را به دلیل مخالفت با آراء و معلومات خود (که آن را دلیل قاطع عقلی می‌نامند)، رد می‌کنند، به مقابله برخاسته، ادله آنان را نقد کند.

مبحث دوم: مربوط به قواعد علوم حدیث، نزد معتزله است. دلیل نویسنده، از طرح این موضوع - آن گونه که خود بیان می‌دارد -، این است که برخی معاصران، پنداشته‌اند معتزله احادیث آحاد را به هنگام تعارض با عقل، مطلقاً دور می‌انداخته‌اند. اما آن چنان که وی اظهار می‌کند، با بررسی‌های خود، به این نتیجه رسیده که قواعد حدیثی معتزله، تفاوت چندانی با قواعد حدیثی عموم اهل سنت ندارد و تنها تفاوت آنها در مباحث عقیدتی است - چون معتزله عقل را دلیل قطعی می‌دانند -؛ اما در این باور خویش، راه افراط را پیش گرفته‌اند و آن را به مسائل عقیدتی ظنی و اختلافی هم کشانده‌اند.

مبحث سوم: بررسی مسئله اعتقادی «رؤیت خدا توسط بندگان در روز قیامت» است که عقل در مورد آن، حکمی غیر از مضمون روایات آحاد کتب حدیثی اهل سنت در این زمینه دارد؛ اما از دیدگاه نگارنده، این موضوع، وهم و پنداری بیش نیست و آنچه در این باره دلیل عقلی قاطع انگاشته شده، دلیل ظنی و اختلافی است که به هیچ وجه نباید آن را معیار و میزان روایات (ولو ظنی) قرار داد.

در این مبحث، ادله معتزله و در رأس آنها قاضی عبد الجبار، در مسئله رؤیت، به صورت مبسوطی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

مقالة نهم: معجم مؤلفات الحافظ على بن المفضل المقدسي المالكي

محمد بن تركی التركی

ابن مفضل مقدسی از حفاظ مشهور و کثیر التأليف اهل سنت است که برخی آثار او دست مایه تأليف کتب و آثار مشهوری گردیده است. به عنوان نمونه، کتاب «تذكرة الحفاظ» ذهبي در تأليف خود، و امداد را کتاب ابن مفضل در طبقات حفاظ است. با وجود کثرت تأليفات وی در اثر گذاری آنها در آثار بعدی، تحقیق مستقلی در مورد کتب وی وجود ندارد و از این رو نویسنده، به نگارش این مقاله، دست یازیده است.

نخست درباره زندگی ابن مفضل، جایگاه عقلی اساتید و شاگردان او و اقوال علماء درباره وی، توضیحاتی داده است و پس از آن، تأليفات ابن مفضل را به ترتیب حروف الفبا آورده است و در ذیل هر یک از آثار، سعی کرده، اطلاعات زیر را باورده:

- یاد کرد اولین کسی که کتاب را به ابن مفضل نسبت داده است.
- ذکر نسخه خطی کتاب در صورت وجود آن.
- نقل از کتاب در صورت فقدان آن تا از این طریق، برخی ویژگی‌های کتاب، آشکار شود.
- یاد کرد نسخ چاپی کتاب (در صورت چاپ شدن) و تذکر اشکالات نسخه مطبوع.
- نکته مهمی که در بررسی مجموعه تألیفات ابن مفضل به چشم می‌خورد، آن است که وی اهتمام بسیار ویژه‌ای به تألیف کتاب‌های اربعین حدیثی دارد و چندین اثر در این زمینه، تألیف کرده است.
- افزون بر این، وی اولین کسی است که تألیف مستقلی در زمینه روایات قدسی دارد.

بعد از ذکر تمامی کتب ابن مفضل، نویسنده، نقل‌هایی را که به ابن مفضل نسبت داده شده، اما مشخص نیست که در کدام یک از کتاب‌های اوست، می‌آورد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی