

نقش و بزرگی

صحیحین

محمد صادق نجمی

چهارمین نشست حدیث پژوهی با عنوان «نقد و بررسی صحیحین»، به همت مرکز تحقیقات دارالحدیث، به تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۲ در مدرسه عالی «دارالشفا» قم و با حضور جمیع قابل توجهی از فضلا، محققان و دانش پژوهان برگزار گردید. میهمان این نشست، حجۃالاسلام والمسلمین محمد صادق نجمی بود. در ادامه این نشست نیز میزگردی با عنوان «بررسی کتاب سیوی در صحیحین» برپا گردید که در آن، حجۃالاسلام والمسلمین نجمی (مؤلف کتاب) به پرسش‌های محققان شرکت کننده پاسخ گفت.

متن حاضر، حاصل این نشست است، با اندکی تلخیص و ویرایش.

* امام جمعه خوی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی.

صحاح ششگانه است و در میان صحاح ششگانه، صحیحین، یعنی صحیح البخاری و صحیح مسلم در سطحی عالی قرار دارند و از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردارند که در میان این دو، صحیح البخاری از موقعیت خاصی برخوردار است.

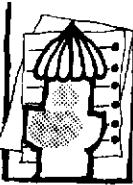
از زمان امام بخاری (م ۲۵۶ق) تا به امروز، بزرگ‌ترین و مورد اعتمادترین منبع حدیثی در میان اهل سنت، همان صحیح البخاری بوده است. محتوای این کتاب و کیفیت تالیف، رجال و ناقلان احادیث آن، با توجه به اهمیتش در میان اهل سنت، باید بررسی شود. بعد می‌توانیم همان محتواراً اجمالاً با محتوای حدیثی کتب شیعه مقایسه کنیم. باید صحیح البخاری را با الکافی تطبیق کنیم، ببینیم محتوای حدیثی کتاب‌های اهل سنت چیست و محتوای حدیثی منابع شیعه چیست؟ ببینیم در اصول عقاید و بحث توحید و خداشناسی (که آنها را هم از سنت می‌گیریم)، صحیحین چه گفته‌اند؟ چون درست است که عقل در

وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزل اليهم
ولعلهم يتفكرون.^۱

موضوع بحث، نقد و بررسی کتاب سیری در صحیحین است. در نقد صحیحین، مقدمتاً عرض می‌کنم که همه علماء اذعان دارند که یکی از پایه‌های عقیده و منبع پیدایش احکام و اصول اخلاقی در اسلام، سنت و حدیث است. اگر ما بخواهیم همه احکام و اعتقادات خود را از قرآن به دست بیاوریم، نمی‌توانیم و باید به سنت مراجعه کنیم. از این‌جا اهمیت حدیث برای ما روشن می‌شود. خود قرآن مجید هم حدیث و گفتار پیامبر را مبین و روشن کننده قرآن معرفی کرده است و می‌فرماید:

وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزل اليهم ولعلهم يتفكرون.

در کنار قرآن، بیان رسول خدا که از آن به «سنت» یا «حدیث» تعبیر می‌کنیم، برای ما لازم است. آن مهم‌ترین منابع اهل سنت که در اختیار مسلمانان است،

بشناسیم، آئینه‌ای که می‌تواند این چهره زیارا به مانشان دهد، منابع حدیثی ماست. بینیم در صحاح، مسئله نبوت به طور کلی و خصوصاً بعثت پیغمبر بزرگوار اسلام، به چه صورتی منعکس شده است و بعد هم مسائل اخلاقی و کلامی و احکام فقهی را بررسی کنیم.

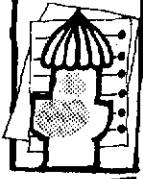
در این فرست، فقط درباره توحید، توجه عزیزان را به دیدگاه صحیحین و در واقع، صحاح ششگانه جلب می‌کنیم. در صحاح، مخصوصاً صحیحین، بحثی به نام «رؤیة الله» آمده است؛ یعنی احادیث صحاح، بر این مطلب پافشاری دارند که خداوند متعال در روز قیامت دیده خواهد شد. این دیدن، همان دید معنوی که ما هم بدان عقیده داریم، نیست و همان طور که در بعضی از این احادیث آنها آمده، انسان در عالم آخرت، «بعینی رأسه» خدارا خواهد دید. با این دوچشم سر، خداوند را مانند خورشید و ماه در آسمان مشاهده می‌کنیم. در این باره، کتاب‌هایی هم نوشته شده است.

علمای بزرگ اهل سنت، براساس احادیث موجود در منابعشان، به رؤیت

قرآن، اصل توحید را بیان می‌کند؛ اما با قدری بررسی می‌بینیم که برای مثال، صفات خداوند متعال، برگرفته از وحی است؛ اما وحی هم به صورت سنت و حدیث برای ما نقل شده است.

اهل سنت، اغلب درباره مسائل مختلف اعتقادی و فقهی به صحیحین مراجعه می‌کنند. تحقیق نمی‌کنند که از نظر فلسفی، صفات پروردگار کدام‌اند. می‌گویند این کتاب حدیث می‌گوید که خداوند متعال، دارای این صفات است و منبع شناخت پروردگار عالم، این کتاب‌هاست. ما هم اگر بخواهیم درباره صفات خداوند متعال بحث کنیم، به کتاب‌های حدیثی مراجعه می‌کنیم و می‌گوییم که در *أصول الكافی* درباره توحید، چنین آمده است.

برای شناخت دیدگاه‌های اهل سنت در مسئله توحید و همچنین بررسی مسئله معاد هم باید به صحیحین مراجعه کنیم. معاد و نبوت، جزو پایه‌های عقیده مسلمانان است و این مباحثت، از ابعاد مهم مورد اشاره در منابع حدیثی شیعه هم هست. اگر بخواهیم رسول خدا را

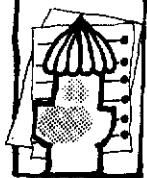

کرده، آلوسی بغدادی (۱۲۱۷ - ۱۲۷۰ق)، صاحب یکی از بزرگ‌ترین تفاسیر اهل سنت است که در تفسیر خود، روح المعانی می‌گوید: من سپاسگزارم که خداوند متعال توفیق داد چهار بار او را در خواب دیدم!

مسئله دیگر دربارهٔ توحید این است که احادیث بسیاری در صحیحین بخاری و مسلم دربارهٔ خدا نقل شده است که همه اش دربارهٔ تشبیه و تجسم است و جسم بودن خداوند متعال را ثابت می‌کند که در بالای عرش نشسته است. شاید برای بسیاری از ماتازگی داشته باشد که هم مسلمان و معتقد به خداوند بزرگ باشیم و هم خدارا جسم بدانیم. در منابع مهم اهل سنت (که الآن صحیحین مورد نظر است)، خداوند متعال، مانند یک انسان دارای سر، دست و چشم شناسانده شده است. لذا اینها مجبور شده‌اند این احادیث را به دلیل کثرت آنها قبول کنند.

دربارهٔ «رؤیة الله فی المنام» که اشاره کردم، حتیٰ متجلّدان از علمای اهل سنت، مانند شیخ محمد عبده، صاحب المنار، وقتی به مناسبتی به این مسئله

خدا قائل شده‌اند و کسانی را که در این مسئله تشکیک کرده‌اند، به عنوان کافر و خدانشناس، متهم کرده‌اند. آن دسته از احادیث اهل سنت که مسئله رویت در آنها وجود دارد، سبب شده است این بحث پیش یاید که: آیا در آخرت، خدا را خواهیم دید؟ آنها می‌گویند: بله. بعد، سوالاتی مطرح کرده‌اند که آیا در آخرت، فقط مسلمانان خدا را می‌بینند یا غیر مسلمانان، فاسقان و منافقان هم می‌توانند؟ جواب داده‌اند: بله، می‌بینند. بعد، اهل سنت، بحث رویت خدا در این عالم را نیز مطرح کرده‌اند، که: آیا خداوند را در این عالم هم می‌توان دید یا منحصرآ در آخرت دیده می‌شود؟ می‌گویند پیامبر اکرم با این دو چشمش در معراج، خدارا دیده است و بحث کرده‌اند، حال که خدارا در آخرت می‌توان دید، آن دیدن، چه طور خواهد بود؟ و گفته‌اند که: آیا خدارا در خواب هم می‌توان دید؟ و پاسخ داده‌اند که: بله. از علمای بزرگ اهل سنت، تعدادی را بر شمرده‌اند که مدعی هستند خدارا در خواب دیده‌اند. از جمله علمایی که این ادعای

در بالای عرش است و شب‌های مخصوصی به زمین می‌آید، یا به آسمان چهارم می‌آید، خارج از اسلام است. چرا؟ برای این که احادیث ما که همه مسائل عقیدتی مان را از آنها می‌گیریم، این را می‌رسانند. ما خبری در رد این احادیث نداریم.

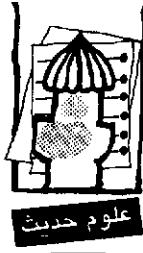
والبته باید گفت که راست هم می‌گوید. در مقابل احادیثی که با این طول و تفصیل، تجسم و تشییه خداوند را می‌رسانند، یک حدیث هم پیدانمی‌کنیم که مخالف این عقاید باشد. در یک حدیث‌شان آمده که خداوند در بالای عرش نشسته است و چون خداوند متعال خیلی بزرگ و سنگین است، وقتی بالای عرش می‌نشیند، عرش با آن عظمتش مانند زین اسب در وقتی که فرد سنگینی روی آن می‌نشیند، به صدا درمی‌آید! در مقابل این روایت، در منابع اهل سنت، بجز یک روایت، هیچ روایت دیگری نداریم که این مطالب تجسم و تشییه و اینها را نقی کنند که ما بگوییم حدیث این طوری هم

۲. انعام، آیه ۱۵۶.

۳. قیامت، آیه ۲۲.

می‌رسد، می‌گوید: درباره رؤیت خداوند، دو آیه داریم. یک آیه، ظاهرش این است که خدارانمی‌توان دید: «لاتدرکه الابصار». ۱ یک آیه دیگر می‌گوید که مردم در روز قیامت، خدارامی‌بینند: «وجوهه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة». ۲ بعد می‌گوید از این دو آیه نمی‌توانیم چیزی بفهمیم که یکی رؤیت خدارانقی می‌کند و یکی هم اثبات. ما به سراغ احادیث می‌رویم؛ چرا که از قرآن نمی‌توانیم چیز روشی به دست آوریم. حدیث درباره رؤیت خداوند فراوان است و با بیست سند، احادیث رؤیت خدا نقل شده‌اند و ما مجبوریم درباره رؤیت خدا، آیات قرآن را مورد توجه قرار ندهیم و براساس این احادیث، ما باید قائل به رؤیت خداوند در قیامت باشیم.

اهل سنت درباره انتقال خداوند از عرش به زمین، احادیث فراوانی نقل کرده‌اند که علمایشان هم آنها را قبول دارند. این تبیه - که به نوعی بنیانگذار وهایگری به حساب می‌آید -، می‌گوید: هر کس قانع نشود که خداوند

دارایم. تنها در یک حدیث از عایشہ آمده است که این که می‌گویند پیامبر اکرم، خدارا دو بار دیده است، درست نیست و پیامبر (ص)، خدارا با چشمش در عرش ندیده است.

در روایت دیگری از ابوهریره می‌خوانیم:

إِنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَ نَرِي رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَهْلَ نَمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «فَنَهَلَ نَمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قَالُوا: لَا.

قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ...».^۵

يعنى شما همان طور که ماه را واضح می‌بینید و هیچ ابری در جلوی ماه نیست؛ همان طور که آفتاب را به وضوح می‌بینید، خدا را هم این چنین خواهید دید.

همه علمای اهل سنت در مسئله رویت خدا، متفق هستند. کسی پیش امام مالک رفته و سؤال کرده که در میان ما کسانی (يعنى شیعیان) هستند که قائل به رویت خدا نیستند. او گفته است: کسی

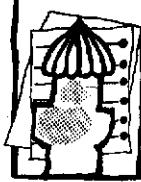
۴. صحيح البخاری، ج ۶، ص ۸۴؛ سنن الترمذی، ج ۴، ص ۹۳؛ کنز العمال، علی المتنقی الهندي، ج ۲۹۲۰۷.

۵. صحيح البخاری، ج ۱، ص ۱۹۵.

حال دو سه نمونه از این احادیث، از منابع اهل سنت نقل می‌کنیم. در روایتی آمده است:

قال: كَنَّا جَلُوسًا عَنْدَ النَّبِيِّ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تَضَامُونَ فِي رَؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ أَسْطَعْتُمُ الْأَنْجَلَيْنِ عَلَى صَلَاتِهِ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاتِهِ قَبْلَ غَرُوبِهَا فَافْعُلُوا.^۶

يعنى همین طور که ماه را می‌بینید، خدا را هم می‌بینید و در دیدن خداوند، هیچ فشاری هم به انسان وارد نخواهد شد. طبیعی است وقتی مردم، خدا را ببینند، هجوم می‌آورند و فشار می‌آورند این روایت می‌گوید: در قیامت، حتی هجوم آوردن هم نیست، چون رویت خداوند، آنی نیست و خدا همیشه در دسترس است و همیشه می‌توانید او را

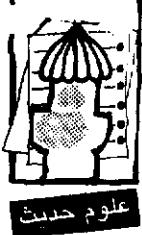
که به رؤیت خدا قائل نشود، از اسلام
بیرون است!

محمد عبده، با این که از علمای
روشن فکر اهل سنت است، می‌گوید:
درباره این گونه احادیث چاره‌ای نداریم،
مگر این که آنها را قبول کنیم.

من معتقدم که شناخت منابع حدیثی
شیعه در یافتن و اهمیت این احادیث از
نظر محتوا، متوقف است بر این که با
احادیث اهل سنت آشنا شویم. اگر
صحیح البخاری را خوب مطالعه نکنیم،
مسلمان عظمت و اهمیت منابع حدیثی
خودمان مثل اصول الکافی را نمی‌توانیم
درباییم؛ چون تا چشمان خود را باز
کرده‌ایم، همین احادیث خودمان را
دیده‌ایم و فکر کرده‌ایم در طول تاریخ
اسلام، همه احادیث همین گونه
بوده‌اند. من وقتی توفیق حاصل شدم و
درباره احادیث اهل سنت مطالعه کردم و
محتوای آنها را دیدم، عظمت و اهمیت
أصول الکافی برایم چند برابر شد. در
تمام کتاب‌های حدیثی ما یک باب با یک
فصل درباره «ابطال الرؤیة» آمده است،
برخلاف منابع حدیثی اهل سنت که حتی

یک روایت هم در نفی تجسم و تشییه و
رؤیت خدا ندارند، در اصول الکافی،
بحار الانوار، والتوحید شیخ صدوق،
فصلی به نام «ابطال التشییه» هست. در
این روایت، احادیثی که دلالت بر تشییه
دارند، در محضر ائمه، مخصوصاً امام
صادق و امام باقر(ع) مطرح شده و آنها
پاسخ داده‌اند که در این فصل‌ها آمده
است. یک باب هم درباره «نفی الانتقال»
داریم. انسان وقتی به احادیث در مورد
انتقال و تجسم که در منابع اهل سنت آمده
آشنا نباشد، شاید به اهمیت احادیث رد
آنها چندان توجه نکند و بگوید: «نفی
الانتقال» یعنی چه؟

این که این احادیث از ائمه ما نقل شده
است، در مقابل حدیث‌هایی است که در
منابع اهل سنت و در میان محدثان آنها در
زمان ائمه(ع) وجود داشته است؛ مثل
این که می‌گویند: خداوند متعال بر عرش
نشسته است و کامی هم به این کره خاکی
قدم می‌گذارد. ائمه(ع) می‌خواسته اند
این احادیث را رد کنند. در این جا به
یکی از این دسته از روایات، اشاره
می‌کنیم.

شىء او يتحول من شىء الى شىء
او يخلو منه شىء، او يشغل به
شىء فقد وصفه بصفة المخلوقين.
والله خالق كلّ شىء لا يقاس
بالقياس ولا يشبه بالناس، لا يخلو
منه مكان، ولا يشتغل به مكان،
قريب في بعده، بعيد في قرينه،
ذلك الله ربنا لا إله غيره، فمن أراد
الله وأحبّه بهذه الصفة فهو من
الموحدين ومن أحبّه بغير هذه
الصفة فالله منه برىء ونحن منه
براء.^٨

امام صادق(ع) و امام مالک، هر دو در مدینه بوده اند. لذا کسانی هم پای درس امام صادق(ع) می رفته اند و هم در درس امام مالک حاضر می شده اند. مجموع مطالبی که حضرت صادق(ع) در این حدیث رد کرده اند، شامل نفی مکان، نفی رویت، نفی تشبیه و ... می شود. البته من در این زمینه، فقط اشاره ای داشتم. إن شاء الله در فرصت مناسب

در روایتی از یونس بن ظبیان آمده

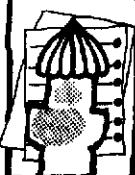
است:

دخلت على الصادق جعفر بن محمد، فقلت: يا بن رسول الله إني دخلت على مالك وأصحابه وسمعت بعضهم يقول: «إنَّ لله وجهًا كالوجه» وبعضهم يقول: «له يدان» واحتجوا بذلك بقوله تعالى: «خليت بيدي...»^٦ وبعضهم يقول: «هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة» فما عندك في هذا يا بن رسول الله؟ قال: وكان متكتئاً فاستوى جالساً وقال: «اللهم عفوك عفوك!». ثم قال: «يا یونس! من زعم أنَّ لله وجهًا كالوجه فقد اشرك، ومن زعم أنَّ لله جوارح المخلوقين فهو كافر بالله ولا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته. تعالى الله عما يصفه المشبهون بصفة المخلوقين، فوجه الله أنبیاءه وآولیائه وقوله: «خليت بيدي...»، اليد القدرة، كقوله: «وأيَّدْكُمْ بِنَصْرَه».^٧ فمن زعم أنَّ الله في شىء أو على

٦. ص، آية ٥٧.

٧. انفال، آية ٦٢.

٨. بحار الانوار، ج ٣، ص ٢٨٧.

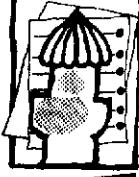
حضرت امیر و مسئله توحید و ... را انتخاب کردم و تصمیم گرفتم همراه با زندگی نامه امام بخاری منتشر کنم. خوش بختانه تایستان همان سال که من تبریز بودم، علامه امینی به آن جا تشریف آورد و تقریباً بیست روزی در خدمتشان بودیم و افتخار میزبانی داشتیم. گاهی علامه امینی مطالبی را مطرح می کرد، بنده هم چون این کتاب را تازه خوانده بودم، می گفتمن این حدیث را بخاری چنین نقل کرده است. یک روز فرمود: شما از کجا می گویی؟ عرض کرد: من صحیح البخاری را مطالعه کرده ام. یادداشت هایم را آوردم و ایشان آنها را دید. فرمود: شما درس چه کسی می روی؟ گفتمن: فلانی و فلانی. فرمود: من برای شما درس خارج فقه و اصول فقه را تحریر می کنم. چون ما امروز در فقه و اصول فقه، اساتید فراوانی داریم؛ اما در مسئله حدیث و شناخت منابع حدیثی خودمان و همچنین منابع حدیثی اهل سنت، متأسفانه حوزه های ما فعالیت چندانی نمی کنند. بعد صحیح مسلم را هم که دیدم، پی بردم که این دو از نظر

دیگر، بحث نبوت از دیدگاه صحیحین و دیگر صحاح را مطرح می کنیم. متأسفانه، مطالب متفرقه و اسرائیلیات در این کتاب ها فراوان است. البته این به آن معنا نیست که ما در کتاب هایمان چنین مطالب ضعیفی نداریم. در متفرقات داریم؛ اما درباره اعتقادات، الحمد لله، روایت ضعیف نداریم.

*

○ انگیزه جناب عالی از تالیف کتاب سیری در صحیحین چه بوده است؟ در چه فضایی قرار گرفتید که تصمیم گرفتید چنین اثری را تالیف کنید؟

خداآوند متعال، عنایتی کرده بود که در کنار درس ها و بحث های حسوزی، بسیار مطالعه می کردم. یک وقت به ذهنم رسید که صحیح البخاری را بینم و مطالعه کنم، اما آن را پیدا نمی کردم. بالاخره از یکی از دوستانی که به حج مشرف شده بود و یک دوره صحیح البخاری از آن جا آورده بود، به امانت گرفتم. در ضمن این که مطالعه می کردم، ۳۲ حدیث درباره خلافت

بخاری در حذف بعضی احادیث و آوردن برخی دیگر به خرج داده، قابل ایراد است. ما به عنوان این که ایشان مؤلف اند، اشکالی نداریم. ما می‌خواهیم به عنوان حدیث‌شناسی، محتوای این کتاب‌ها را بررسی کنیم.

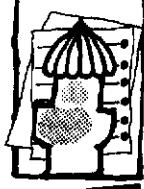
رجال و متن، باهم برادرند. بعد هم مستند احمد را مطالعه کردم. با حذف مکررات، بیش از سی هزار حدیث دارند که آنها را اجمالاً مرور کردم و بعد، نتیجه این مطالعات، این بود که سیری در صحیحین نوشته شد.

○ با توجه به این که مسئله رویت نزد خود اهل سنت نیز مخالفانی دارد که منکر رویت هستند، آن موقع بحث ما به چه صورت در می‌آید؟

طبعی است در هر بحث علمی، مسیر افکار به یک طرف است، ولی عده‌ای هم مخالف اند. درباره مسئله رویت، عرض کردم که مورد قبول علمای بزرگ اهل سنت و ائمه چهارگانه آنهاست و اگر یک یا چند نفر مثل فخر رازی پیدا شوند که از جمله مخالفان رویت باشند، ما اکثریت را در نظر می‌گیریم. در میان اهل سنت، هیچ کس حرف ائمه چهارگانه را درباره رویت کنار نمی‌گذارد و مثلاً حرف فخر رازی را پذیرد. او از دیدگاه فلسفی می‌نگرد. اگر ایشان هم بخواهد آن دید

○ شما در بحث، عملتاً روی مسئله رویت تکیه کردید و آن را انکار کردید. سؤال این است که بخاری یا مسلم، در مقام راوی با احادیشی رویه رویوده اند که براساس معیارهای پذیرفته شده خودشان، این احادیث را صحیح می‌دانسته اند و لذا آنها را آورده اند. بحث رویت، یک بحث کلامی است؛ یعنی شیعه قبول ندارد و اهل سنت قبول دارد. در این میان، تقصیر بخاری به عنوان راوی و گردآورنده احادیث چیست؟

ما از این بعد، هیچ گاه بخاری را متهم نمی‌کنیم و ایشان را محاکوم نمی‌کنیم، گرچه در بحث‌های دیگر، تعصّبی که

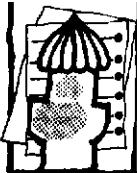

کرده اید که عده‌ای از رجال و اسناد حدیث، غیرقابل اعتماد و ضعیف هستند. خب، علم رجال هم متکفل این قضیه است که موارد ضعف و قوت سند را نشان دهد. همچنین نوشته اید که مؤلفان، منعصب بوده‌اند و فضایل مسلم‌الله(ع) را ننوشته‌اند یا نفی کرده‌اند، که در این مورد، اگر با جو آن زمان بسنجیم، شاید حق با آنها بوده؛ چون آنها تابع حکومت بوده‌اند و حکومت، جلوی نقل فضایل امیرالمؤمنین را می‌گرفت. اشکال دیگر این که شما در کتاباتان به فاصله افتادن بین صدور حدیث و نشر حدیث و یا تقطیع احادیث و موارد دیگر در کتب اهل سنت، اشاره کرده‌اید که این در کتب و احادیث مانیز دیده می‌شود و با کتب اهل سنت، مشترک است. لطفاً در این موارد، توضیح بدهید.

در مورد تدوین حدیث، دو بحث وجود دارد: یک تعریف از مسئله تدوین، ممکن است به صورت مجموعه درآوردن آنها

فلسفی را کنار بگذارد و بحث حدیثی را مطرح کند، طبعاً رؤیت را باید قبول کند.

○ از نظر تاریخی، آثاری که در میان اهل سنت آفریده شده است، مخصوصاً صحاح، از نظر قدامت، مقدم بر آثار مدون شیعی در حدیث است. البته مجامع حدیثی یا اصول حدیثی مثل «اصول اربعه» وجود داشته‌اند؛ اما آثار مدون مرتب را اهل سنت داشته‌اند. طبق نوشته خود شما، مالک، متوفی سال ۱۵۰ق، است و بخاری در ۲۵۶ق، و مسلم در سال ۲۶۱ق، و ابن ماجه به سال ۲۷۳ق، و ابو داود در سال ۲۷۵ق، و ترمذی به سال ۲۷۹ق، فوت کرده‌اند؛ اما علمای شیعه از اینها متاخرند و یا بعضی شان هم زمان با آنها بوده‌اند. لذا احادیث اهل سنت از لحاظ تاریخی مقدم بر احادیث شیعه است. دوم این که شما در کتاب خود اشکال

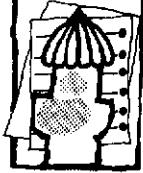

(ع)، از جمله کسانی بود که دیگران را به نقل و کتابت حدیث، تشویق می‌کرد. بنده در فصل نامه علوم حدیث مقاله‌ای نوشته‌ام که عنوانش این است: «صحیفة امیر مؤمنان، قدیم‌ترین سند حدیثی».^۹ یعنی هم سنّی و هم شیعه، اوّلین منبع حدیثی را همان صحیفه می‌دانند. بعضی نقل می‌کنند که این صحیفه، «کانَ فِي قَرَابِ سَيْفَهٍ» بوده است.^{۱۰} یک معنای «قراب»، غلاف شمشیر است و معنای دیگر آن، انبانی است از پوست که وسایل مسافران، از جمله شمشیر در آن گذاشته می‌شده است. وقتی امام باقر(ع) به این صحیفه مراجعه کرد، راوی می‌گوید امام باقر(ع) صحیفه‌ای را آورد، مانند ران شتر؛ یعنی یک چیز در هم پیچیده و بزرگ بود. درباره امام حسن مجتبی(ع) به این نکته توجه نشده است که آن بزرگوار در دورانی که نتوانست خلافت را در دست گیرد، یکی از خدمات ایشان عبارت بود از تشویق برنوشتن و نقل حدیث. لذا مسئله نقل حدیث ادامه داشته

۹. علوم حدیث، ش ۳، ص ۴۱-۶۰.

۱۰. صحيح مسلم، ح ۱۹۷۸ (كتاب الأضاحى، باب تحريم الذبح لغير الله).

باشد. یک منظور هم این است که ولو این که تدوین به صورت کتاب نباشد، بلکه نوعی جمع آوری باشد که مایه حفظ حدیث می‌شود. وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حدود یکصد سال (۴۰ - ۱۳۰ق) در میان اهل سنت، نه تنها نوشت و تدوین، بلکه نقل حدیث هم تا زمان عمر بن عبدالعزیز ممنوع بود. قراین و شواهد نشان می‌دهد که حتی در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز هم نقل حدیث، آزاد نبوده است؛ بلکه در زمان امام مالک و بعد از روی کارآمدن خلفای عباسی، منع نقل و روایت حدیث، برداشته شده است. ما وقتی می‌گوییم تدوین حدیث فاسد شده است، یعنی از زمان صدور حدیث که زمان پیغمبر بوده تا زمان کتابت و یا اجازه نقل، حداقل صد سال فاصله افتاده است. در این صد سال که نه حدیث نقل شده و نه روی کاغذ آمده، چه بلاعی بر سرش می‌آید. پس در فاصله تنها لازم نیست از نظر کتابت و زمان تألیف فاصله باشد، همان که نقل ممنوع شد، این فاصله به وجود آمد؛ اما در میان شیعه این طور نبوده است. ما می‌دانیم که امیر المؤمنین

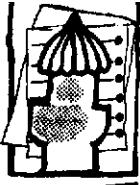
ترتیب که در مورد صحیحین اظهارنظر بدید و یک داوری نسبت به آنها داشته باشد. لذا در این جهت، ضعف‌هایی را ذکر کرده‌اید که بعضی از آنها در منابع شیعه هم وجود دارد، مثل اشکالات نقل به معنا یا وجود رجال ضعاف و غیره. سؤال این است که شما در واقع، مدعایتان روشن نیست.

آیا می‌خواهید بگویید که به طور کلی صحیحین از اعتبار ساقط‌اند یا این که نه، آن دیدگاه اهل سنت را مورد نقد قرار می‌دهید که قاتل به این هستند که صحاح، «اصحَّ الکتب بعد القرآن» هستند، یا این که نظری بین این دو دارید که نه از اعتبار ساقط‌اند و نه اصحَّ الکتب‌اند؟

در مورد «صحیفة امیرالمؤمنین» باید گفت که این صحیفه، بسیار مفصل بوده است و در کتب اهل سنت و شیعه، تنکه نقل شده است. تنها شامل دیات نیست، بلکه حتی به سنّ شترهایی که به عنوان دیه پرداخت می‌شود و به جزئیات

است تا دوران امام باقر و امام صادق(ع). بعد در زمان امام رضا(ع)، جوامع حدیثی (اصول اربعه) توسط اصحاب ایشان تنظیم شد و احادیثی هم اضافه کردند و «اصول» و «فروع» الکافی از همان مجتمع جمع شد. پس ملاحظه می‌شود که در میان شیعه، در نقل و کتابت حدیث، وقفه‌ای به وجود نیامده؛ اما در میان اهل سنت، وقفه حاصل شده است.

○ در کتب شیعه و سنتی حکایت شده که در «صحیفة امیرالمؤمنین»، دیات ذکر شده بود و در کتب روایی خودمان هم آن جاها بی که ائمه(ع) این صحیفه را باز کرده‌اند و نشان روات داده‌اند، همین بحث دیات و فرائض و ارث و ... بوده است و در غیر اینها نبوده است. شاید این خود، شاهدی است بر این که این صحیفه، فقط مشتمل بر همین موضوعات باشد؟ سؤال دیگر این که شما در کتاباتان به دنبال اثبات مطلبی هستید به این

هم روایت ضعیف در آنها زیاد است. این هم که عده‌ای از علمای اهل سنت، مسئله رؤیت و ... را قبول ندارند، درست است؛ اما از طرف دیگر، به دلیل افکار عمومی اهل سنت، اصلاً نمی‌شود از کنار صحیحین با چشم سیر رد شد. چند سال قبل، کسی مقاله‌ای در یکی از مجلات تحت عنوان «لیس کلّ ما فی صحيح البخاری صحيحًا» نوشت. بعد یک جزوی ای در کوتیت منتشر شد که هم علمای دینی و هم علمای دانشگاهی، حدود چهل یا پنجاه نفر پای آن را امضا کردند که هر کس درباره **صحيح البخاری** اظهار نظر بکند و اشکال کند، «خرج عن رقة الإسلام»! بینید یک نفر خواسته است اعتراض کند که همه مطالب **صحيح البخاری** درست نیست، به او حمله می‌شود؛ اما شیعه می‌گوید در تطبیق متن حدیث اصول یا **غروع الكافی**، معیارهایی هست. فقط به این جهت که شیخ کلینی حدیثی را نقل کرده است، نمی‌توانیم متنی را قبول کنیم. باید در سند و متن آن بررسی کنیم. اگر می‌خواهیم از روی

۱۱. رجال التبجاشی، ص ۲۸۱ (ذیل محمد بن عذاف الصیرفی).

احکام هم اشاره شده است. برای مثال، حدود چهارگانه شهر مدینه در آن تعیین شده است. هر یک از محدثان، در هر بخشی که داشته، آن بخشی را که مورد نیازش بوده از آن نقل کرده است. این صحیفه، جامع بوده. لذا گاهی از آن به **«جامعه»** تعبیر می‌کنیم؛ همان **«جامعه»** ای که در روایات ما وجود دارد: **«فی الجَفَرِ وَالْجَامِعَةِ»**. بنده به این جا رسیدم که منظور از **«جامعه»**، همان صحیفه امیر المؤمنین است. چرا **جامعه** می‌گویند؟ برای این که در این صحیفه، مطالب بسیاری بوده است و امام باقر(ع) هم فرموده است: «این کتاب، خطّ علی و املای جدم رسول خداست». ۱۱

اما در مورد این که هدف از این سیر (سیری در صحیحین) چه بوده است، اوّلاً خود لفظ سیر نشان می‌دهد که منظور، یک بررسی اجمالی بوده و تحقیق نبوده است. اما هدف مسلمًا این بوده که بگوییم این کتاب ها همه اش باید باشد. من در موارد متعدد در همان کتاب اشاره کرده‌ام که در صحاح، احادیثی که جنبهٔ شیعی دارند، وجود دارد. اما از آن طرف

مورد کتاب خودتان تحقیق
کنید، بهترین شاخصه کار شما
در این کار، چه خواهد بود؟
خود همان تجدید نظر، طبیعی است
که با دیدی که اکنون داریم، با مطالعاتی
که مخصوصاً درباره تدوین حدیث
داریم، یانمone‌هایی که درباره تعصب
بخاری داریم، مثلاً احادیث شیعه را
چگونه تقطیع کرده است که از نظر
علمای حدیث و علم درایه، خیانت
محسوب می‌شود، چون واقعیت را از
بین می‌برد. من آن اگر تجدید نظر کنم،
نمونه‌ها زیبا و جالب تری بر این چند
نمونه اضافه می‌کنم. مرحوم حاج شیخ
جواد مغنية که این جا بود، بنده خدمتشان
می‌رسیدم. از من سؤال کردند که شما
چه بحث‌هایی در این جا دارید؟ من آن
تقطیع‌هایی که هست، چون حساس
است، دو سه نمونه از آنها را به ایشان
عرض کردم. ایشان فرمود: این بحث
دانشگاهی است. ما آن می‌توانیم
به عنوان یک بحث علمی و در اعتراض به
مؤلفان صحیحین، مخصوصاً صحیح
بخاری (چون در صحیح مسلم کمتر
است)، این مسئله را به دنیا ارائه دهیم.

حدیثی که در الكافی وجود دارد، حکمی
یا فتوایی بدھیم، باید بررسی کنیم؛ ولی
جامعه اهل سنت می‌گوید: «کلّ ما فی
الصحيح صحيح».

نکته دیگر این که انصافاً احادیث
صحیح فراوان دیگری بوده است که
صحیح البخاری نقل نکرده است. حاکم
در مستدرک الصحیحین (که حجمش
چندبرابر صحیح بخاری و مسلم است)،
برخی از این احادیث را آورده است. او
خود می‌گوید: روایات مستدرک، بنابر
شروط شیخین: بخاری و مسلم، صحیح اند
که من استدرک کردم و نقل کردم. چرا
بخاری این حدیث‌ها را که به عقیده خودش
و طبق روال علمی خودش صحیح بوده،
نقل نکرده است؟ البته بعدها به دلیل برخی
احادیثی که نقل کرده است، گفتند که
علوی است، یعنی شیعی است. ابن ابی
الحیدر را هم با این که متعصب است،
گاهی می‌گویند علوی است.

○ اگر شخصی همچون علامه
امینی پیدا شود و کارهایی را
که انجام می‌دهید، بر شما
تحريم کند و از شما بخواهد در