

چون و چرايی در تشخيص موضوعات

در الموضوعات فى الآثار والاخبار

زهرا اخوان صراف*

چكیده

نوشتار حاضر - که در قالب نقدی مبسوط بر يکی از تأییفات معاصر در زمینه تشخيص موضوعات - یعنی کتاب «الموضوعات فی الاخبار و الآثار» اثر اسم معروف الحسنی - ارائه می شود، در صدد است نشان دهد اگر چه فتنه های درون مذهبی و برون مذهبی به طور وسیعی صفحه روایات جملی موجود باشد و آنها که به دیده دقت و به قصد کشف مجموعات کتب روایی ما را کاویدند به شمار فراوانی از روایات جزماً مجعلول دست نیافتدند و در این گونه آثار عدم دقت و شفافیت مبانی و نیز معیارهای تشخیص احادیث مجعلول دست نیافتدند و در این گونه آثار عدم دقت و شفافیت مبانی و نیز معیارهای تشخیص احادیث موضوع، همچنین دقت در مصدق یابی برای این معیارها منجر به داوری های غیر علمی و ناروا نسبت به روایات شده است.

کلید واژه ها: احادیث، سند، متن، جعل، وضع، راوی، ضعف، غلو، کذب، فضایل، مثالب.

درآمد

دروغ پردازی و انتساب روایات ساختگی بر پیامبر ﷺ و ائمه اطهار ﷺ امری است که، فی الجمله، دلایل زیادی بر آن قائم است و خود آن بزرگواران، علاوه بر آن که مسلمانان را به اصل مطلب توجه داده اند، برای طرد خبرهای جعلی راه حل هایی ارائه فرموده اند؛ این امری است که از دهها روایت استفاده می شود. این پدیده، همواره، نگرانی عمیقی در پژوهشگران حوزه حدیث پدید آورده؛ به طوری که از زمانی پیشتر از عصر تدوین جوامع حدیثی تا امروز پیوسته شاهد افراد برای نقد و تنقیح احادیث یا ارائه معیارهایی جهت تشخیص روایات دروغین بوده ایم.

* عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی.

از سوی دیگر، برخی - که به باورشان در نقد و پالایش احادیث راه افراط پیموده شده - برای دفاع از احادیثی که در فرآیند تشخیص احادیث جعلی، به چوب وضع و جعل از عرصه احادیث بیرون رانده شده‌اند، سخنان بسیار گفته و نوشته‌اند. به نظر می‌رسد به دلیل عدم توجه به تلاش عظیم قدماً، قبل و بعد از گرد آوری جوامع حديثی، برای دفع فتنه جعل، امروزه مشکل جعل بعضًا بسیار وسیع‌تر و بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه کرده و آن چنان بعضی را آشفته و هراسان نموده که برای کسب وجهه و آبرو بر پیکر حدیث شیعی بعضًا در دستاویزهایی سست آویخته‌اند و چنین می‌نمایید که گاه انگیزه‌هایی مانند تقریب بین مذاهب بر انگیزه خدمت به احادیث تفوق یافته است. اگر از پدیده شوم وضع و جعل در جوامع متبر ما چیزی باقی مانده باشد، راه تشخیص و برخورد با آن بسیار دقیق‌تر و دشوارتر از آن است که در این گونه آثار طی شده است و این بزرگواران، اگرچه با مجاهدات‌های خود راههایی برای آیندگان گشوده‌اند اما روششان از نواحی چندی با مضلات اساسی غیر قابل اغماض روبروست. این نوشتار برآن نیست تا از احادیث نقد شده دفاع کند و در این باره نفیاً و اثباتاً ساكت است، چرا که افتادن به دامان ساده اندیشی در دو رویه این مسأله مطرح است و اگر بی‌پرواپی و جرأت در رد، میراث حديثی ما را تهدید می‌کنند، بسته ذهنی و تحجر در قبول رشد علمی این عرصه را به بند می‌کشند؛ بلکه قصد آن است که برخی ضعف‌های روشی آشکار گردد و نشان داده شود اگر مشکلی موجود است، به آسانی کشف نمی‌شود و برخورد با آن نیازمند تلاش‌های علمی وسیع و عمیق است. حوزه نقد احادیث نیز بیش از آن که نیازمند تحلیل روش‌ها باشد، محتاج بی‌افکنی یا بازبینی مبانی است؛ مثلاً مهم‌تر از آن که بدانیم از معیارهای رد حدیث نزد شخصی مخالفت با قرآن است، این است که معلوم شود از نظر او مخالفتی که سبب رد حدیث می‌شود، چگونه مخالفتی است؟ تعارض بدوى یا مستقر یا تعارض با روح شریعت و قرآن^۱ و یا غیر آن؟! تا زمانی که نقاد و مدافعان حدیث، هرگدام از منظر خود روایات را می‌نگرند، استخراج روش‌ها و معیارها و ارائه آنها به همگان چندان سودمند نیست. مadam که هرنقاد حديثی مبانی پذیرش و نقد خود را شفاف و با صراحة در اختیار نگذارد تا مورد نقض و ابرام واقع شود و تسامی بر مبانی نقد حدیث پدید آید، این تلاش‌ها به آن اندازه که پرمشقت و توان سوزنده، دیده‌گشا و روشنگر نیستند و بلکه گاه افق‌های فهم حدیث را کدر می‌کنند.

گذری بر تلاش‌های نقادان احادیث در کشف احادیث موضوع

مسأله موضوعات و احادیث ساختگی، گاه به صورت تألیف‌های مستقل و گاه در قالب بخشی از کتب درایه و حدیث و زمانی به شکل مقالات و نوشتارهای مبسوط، حدیث پژوهان عامه و خاصه را به خود مشغول کرده است. از اهل سنت در این زمینه آثار متعددی در دست است. در نگارش‌های

۱. چنان‌که به بعضی بزرگان معاصر از جمله آیة‌الله سیستانی نسبت داده می‌شود.

شیعی، بعضی از حدیث پژوهان بخش هایی از کتب علم الحدیث یا درایه خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند و نیز در ده‌ها مقاله این امر مورد توجه واقع شده است. اما در میان تألیفات شیعی کمتر کتاب مستقلی با این عنوان وجود دارد. علل شمار کم این تألیفات را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. به دلیل هشدارهای پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام بر اینکه به ایشان احادیث جعلی نسبت داده شده است، مؤلفان جوامع حدیثی شیعه وسنی کوشیدند تا آنجا که ممکن است احادیث موضوع را در آثار خود نیاورند. اما شیعه پیش از آن که نوبت به مؤلفان جوامع حدیثی مانند شیخ کلینی و شیخ صدق و شیخ طوسی برسد، به این فکر افتاد که این قسم احادیث را از کتب بیرون کند. پس این کار یک بار توسط اصحاب ائمه علیهم السلام انجام شد و با دیگر توسط مؤلفان جوامع حدیثی تجدید و تکمیل شد. بنابراین، احادیث موجود در جوامع روایی ما دو بار کنترل شده است.

۲. از آنجا که حکم به جعلی بودن حدیث، آن چنان‌که حدیث شناسان بر آن تأکید کرده‌اند^۲ در غاییت صعوبت و دشواری است، گرد آوری روایات در اثری با نام «موضوعات» یا چیزی شبیه به آن -که موهم حکم به مجعلو بودن همه روایات چنین اثری است - سهل انگاری در امر حدیث است. شاید این بزرگواران نمی‌خواسته‌اند از روایاتی که احتمال مجعلو بودن دارند، به عنوان مجعلو یاد کنند.

آنچه از علمای شیعه در موضوعات سراغ داریم، بسیار اندک است و شاید در موارد زیر منحصر باشد:^۳

۱. الاخبار الداخلية مرحوم شوشتري در چهار جلد،

۲. الموضوعات في الاخبار والآثار مرحوم هاشم معروف الحسنی.

در مورد کتاب الاخبار الداخلية باید گفت توجه به محتوای کتاب شان می‌دهد که (جز در موارد بسیار نادر) مؤلف در صدد مطرح کردن روایاتی بوده است که از برخی جهات خالی از نقاط ضعف نیستند و خود مدعی نیست آنچه گرد آورده است، روایات مجعلو هستند. به همین دلیل، برخی عقیده دارند نام خوبی برای این کتاب انتخاب نشده است و عنوان الاخبار الداخلية را گمراه کننده دانسته‌اند.

در کتاب الموضوعات سعی شده است احادیثی، بویژه در حوزه فضایل و مثالب، به نقد کشیده شود و با دلایلی که بیانگر معیارهای حکم به وضع نزد مؤلف است، مستدل و در برخی موارد ریشه یابی شود. تحلیل روش ایشان، یک دسته کبراهای کلی برای کشف پدیده وضع به دست می‌دهد که احادیث مورد بررسی، صغراهای این کبراهای عام‌اند.

۲. النال المصنوعة.

۳. اگر اثر دیگری وجود دارد، نگارنده از آن بی اطلاع است.

نقد روش الموضوعات

روش این کتاب در محورهای زیر قابل نقد است:

۱. اشکال کبروی، به این معنا که معیارهای اصطیادی، مفید علم به وضع نیستند؛ مثلاً وجود یک راوی ضعیف در سند حدیثی حدیث را در زمرة احادیث ضعیف، به اصطلاح متاخرین و نه در زمرة احادیث موضوع قرار می‌دهد.
۲. اشکال صغروی، به این بیان که حتی اگر کبرا را پیذیریم، به دقت و تأمل‌های حدیث و رجالی، اشکالات ذکر شده برای بسیاری از احادیث اصلاً وارد نیست و به این ترتیب اصلاً نمی‌تواند صغراً آن کبراً کلی واقع شود؛ مثلاً راوی محاکوم به مجھول بودن وضعیت شفافی در رجال دارد و یا راوی محاکوم به ضعف اصلاً ضعیف نیست.
۳. اشکالات عام، اعم از عدم توجه به سایر قرایین علم به صدور روایت، ضعف تألیف، عدم انسجام و هماهنگی درونی، تجاوز از آداب مورد تسالم اصحاب در تعبیر از افراد و...
۴. مشکلات صوری و ظاهری اثر، در تبییب و ارجاعات.

اشکال کبروی

حکم به موضوع بودن حدیث نیازمند احراز قطعی یا حداقل وثوق است. چنین نیست که ما اصلی به نام «اصالتة المجموعية» داشته باشیم که هر چه را بر عدم جعلش دلیل نداشتمیم، مجھول بدانیم؛ بلکه در عکس، بعد از پالایش میراث حدیثی ما، آن هم در دو مرحله، اصل این است که احادیث موجود در منابع معتبر، ساختگی نیستند، مگر آن که دلیل قطعی بر وضع آن بیاییم. در دقت و بازبینی‌های امروزی احادیث باید مشخص شود که هدف چیست. در این‌گونه تلاش‌ها شماری از احادیث به دلایلی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند که خود دو دسته‌اند: آنها که جزم به موضوع بودنشان حاصل شود که برای احتراز از نسبت دروغ به پیامبر و امام، باید کتب را از آنها پالود؛ اما راه برخورد با دسته دوم - که چنین جزمی در مورد آنها حاصل نمی‌شود - به گونه‌ای دیگر است و باید علمش را به اهلش واگذار؛ شاید که در پرتو پیشرفت‌های علمی و عقلی آیندگان، سند یا متن آنها تصحیح شود یا تأویلی برای آنها بیان گردد؛ اگرچه امروز، برای کسی که به عدم اعتبار آنها رسیده است، از حجیت و صلاحیت تمسک خارج‌اند.

اثری که با نام الموضوعات شکل می‌گیرد، ظاهراً در صدد کشف روایات از دسته اول است. تشخیص حدیث موضوع، چنان‌که در برخی آثار برخی حدیث پژوهان آمده است، با علایمی ممکن است. البته آنان که اقدام به گرد آوری این علایم نموده‌اند، معمولاً تصریح دارند که برخی از این علایم مقیدند و یا فقط گمان به وضع ایجاد می‌کنند، نه علم به آن. نمونه‌هایی از این علایم عبارت‌اند:

۱. اعتراف واضح به جعل و وضع حدیث؛

۲. وجود غلط‌های ادبی یا رکاکت معنوی در حدیث؛

۳. مخالفت مفاد و معنای حدیث با عقل یا حس یا نص قرآن و یا اجماع قطعی و یا روایت صحیح؛

۴. مبالغه در باره موضوعی بی‌اهمیت در ضمن حدیث؛

۵. شهرت راوی به وضع و جعل حدیث؛

۶. عدم تناسب موضوع حدیث با شأن معصوم.

مثالاً درخصوص عامل دوم گفته‌اند «اگر وجود نقل به معنا را در روایات پذیریم، این علامت منحصر در رکاکت معنوی می‌شود» یا عامل سوم را چنین مقید کرده‌اند: «بدان سان که تأویل آن ممکن نگردد» و در مورد پنجم افزوده‌اند که «به مجرد نقل یکی از این افراد نمی‌توان حدیث را مجعول دانست (چون دروغگو گاهی هم راست می‌گوید) ولی حکم قطعی به مفاد آن نمی‌توان کرد».⁴

در اثر مورد بحث با علایم و معیارهایی حکم به وضع حدیث شده است که به یکی از مشکلات زیر مبتلا هستند.

۱. صفتی که اصلاً علامت وضع نیست

صفاتی که کسی قبل از ایشان آنها را نشانه وضع ندانسته است و ربطی به وضع ندارد، نشانه موضوع بودن حدیث دانسته شده است. خود ایشان نیز دلیلی بر اثبات دلالت آن بر وضع اقامه ننموده است. نمونه‌های آن هم در نقد مصادری و سندی روایات موجود است و هم در نقد محتواهی آنها؛ مثل وجود روایت در کتابی خاص، در موارد زیادی شاهد این هستیم که وجود روایت در کتابی برای وهن آن کافی دانسته شده است؛⁵ اگر چه بعضی از کتب مورد بحث از روایات غریب و تأمل برانگیز خالی نیستند، اما احتمال دارد طعن کتاب از نظر صاحب الموضوعات به خاطر وجود چنین روایاتی باشد که در این صورت، با مشکل «دور» روبه‌رو می‌شویم و حتی اگر چنین هم نباشد و باید مشخص شود سستی و اتهام کتاب از چه روست تا معلوم گردد وهن کتاب می‌تواند سبب حکم به جعل تمامی روایات آن باشد یانه، و این چیزی است که جای آن در الموضوعات خالی است. و یا این‌که در مواردی به دلیل آن که روایت حاوی مضامین غیر قابل ادراک برای مردم است، مجعول دانسته شده است، در حالی که بسیار واضح است؛ همان‌طور که آیات قرآن گاه مشتمل بر معانی قابل ادراک برای مردم است و گاه مضامینش ورای درک عادی است، بیانات معصومان هم گاه قابل دریافت برای هر فهم عادی و گاه فراسوی آن است و مخاطبین آنان دارای طیف وسیعی از درجات فهم بودند. اگر در بین آنها مردم بسیار عامی و عادی وجود داشتند، خواص و اصحاب سر نیز موجود بودند و طبیعی است که افادات متناسب با سطوحی متفاوت از فهم باشد، پس «به ادراک عادی نیامدن» نمی‌تواند علامت

۴. درایه‌الحدیث، ص ۹۳.

۵. الموضوعات، ص ۲۲۲.

موضوع بودن حدیث باشد.

۲. علامتی که ظن و گمان به وضع ایجاد می‌کند

چنین علامتی، برای حکم به وضع روایت استفاده شده است؛ مثل متهم به کذب بودن راوی، این گونه عالیم - که در بخش مناقشه حفروی با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرند و مشخص خواهد شد که نسبت‌هایی مثل کذب در کتب رجالی معانی و ریشه‌های مختلفی دارد که همه آنها مشعر به جعل حدیث نیست - نمی‌توانند قطع یا ثوّق به وضع ایجاد کنند. اگر ثابت شود نسبت کذب یک راوی به معنای آن است که وی حدیث می‌ساخته و به معصومین نسبت می‌داده است وجود چنین شخصی در سند روایت باعث می‌شود برای پذیرش روایت به دنبال قراین دیگری غیر از صحت سند به اصطلاح متأخرین بگردیم؛ چهاین‌که سند روایت به سبب حضور او مخدوش است. اینجاست که نقش مجاهدت‌های نفس گیر بزرگان حدیث ما در پیگیری‌های فهرستی و مصدری روایات که به اقامه شواهد صحت بر روایات منجر می‌شود آشکار می‌گردد. کوشش‌های کمرشکن و طاقت سوزی که صاحب موضوعات شاید اساساً از وجود آنها بی‌خبر بوده باشد.

۳. علایمی که با وجود شرایط خاص و قیود ویژه‌ای مغاید علم به وضع اند

چنین علایمی، به صورت مطلق، مستمک حکم به وضع واقع شده‌اند؛ مثلاً گذشت که مخالفت با قرآن یا سنت قطعی در صورتی میین موضوع بودن حدیث است که قابل تأویل نباشد، در حالی که در کتاب مورد بحث. با اکتفا به برداشت ظاهری، مواردی به عنوان مخالفت با محکمات یا ادله معتبر به چوب وضع رانده شده‌اند، بدون آن که تلاشی برای تأویل آنها انجام شده باشد که اگر می‌شد، واضح بود بخشی از آنها دارای معانی راقی و بلندی هستند که با تمامی محکمات ما ملاایم‌اند.

۴. رد حدیث با معیارهایی که مبنی بر مبانی و ارکان استوار و وثیقی نیستند! مثلاً:

- باید معلوم باشد این‌که از نظر ایشان «معصوم مطابق عقل مردم حرف می‌زند» که در صورت نبودن این معیار حدیث را موضوع می‌انگاریم، به این معناست که حرفی خلاف عقل نمی‌زند یا این‌که مؤلف معتقد است به دلیل لزوم عرفی بودن خطابات، معصوم نمی‌تواند فراسوی عقل چیزی بگوید که با درک‌های عادی قابل فهم نباشد؟ که اولی بدیهی و دومی نیازمند بحث و بررسی دقیق و اثبات است.

- یا این‌که «وجود چیزی مخالف با اسلوب ائمه» حدیث را علاوه بر آن که از نصاب حجیت و اعتبار به زیر می‌کشد، آن را در دامن وضع می‌نشاند، باید معلوم باشد راه ایشان برای کشف اسلوب معصوم چیست. آیا یکی از راههای کشف ظرایف و دقایق اسالیب آن بزرگان همین روایات محل بحث نیست. و تا زمانی که تکلیف این روایات روشن نیست، آیا می‌توان صرف‌نظر از بخش عمده

متتابع کشف، اسلوب قطعی برای ایشان به دست آورد.
و یا منظور از «عقلی» که مخالفت با آن حدیث را مردود می‌کند، چیست؟ عقل ابزاری یا عملی یا عقلی که طبق برجی مبانی، یک دلیل مستقل شرعی است. در هر صورت، مراد از مخالفت، تقاده و تناقض آشکار است یا موارد ابهام و نداشتن درک مستقیم را هم شامل است؟ و آیا کارآیی این معیار، حیطه محدودی دارد یا همه زمینه‌ها را شامل می‌شود؟ و اگر محدود است، حدود آن چیست؟ ...
این پرسش‌ها و دههای، بلکه صدھا پرسش نظری آنها - که به عدم وضوح، بلکه عدم وجود مبانی روشن و استوار در اصول استتباط و فقه الحدیث باز می‌گردد - نه در موضوعات (با وجود آن که بخش‌های نخستینش در کلیات حدیث است) پاسخی دارد، نه در سایر آثار حدیثی مؤلف! این ناهنجاری، یعنی نداشتن یا واضح نبودن مبانی، تنها در درک متن و استظهار نیست، بلکه در تحلیل‌های سندی و رجالی آشکارتر است.

اشکال صفوی

حتی اگر از اشکالات مذکور در قسمت قبلی چشمپوشی شود و معیارهای کلی را بپذیریم و به مبانی آنها هم حساسیت نشان ندهیم، باز مشکل دیگری رخ می‌نماید و آن این که بسیاری از اشکالات وارد بر احادیث اصلاً مصداقی برای این معیارها نیستند. در این قسمت قصد، فراپوشانی کل کتاب نیست؛ چه، چنین کاری بسیار مفصل در عین حال کم فایده خواهد بود و ارائه چند نمونه برای اثبات مقصود کافی است.

الف) ضعف مناقشات سندی

بخشی از روایات از دیدگاه الموضوعات به دلیل ابتلا به انواع مشکلات سندی قابل مناقشه‌اند، اما در این مناقشات مشکلات زیر به چشم می‌خورد:

۱. بی توجهی به تعریف و سقط در سند روایات و امکان تصحیح آن

بسیاری از مواردی که به سند روایت اشکال شده است، اگر چه اشکال ذکر شده در نگاه اول وارد است، اما با دقیق و تأمل، اشکال به آسانی برطرف می‌شود؛ چه، سرگذشت حدیث ما نشان می‌دهد به دلایلی که از مجال این نوشتار بیرون است، تحریف و تصحیف و سقط در استناد و بلکه متون روایات پدیده‌ای واقع است که حدیث شناسان همواره با ظرافت و اعمال دقیق و قرینه‌یابی، سعی در کشف و جبران این موارد نموده‌اند. همین است که گاه در سند روایتی فردی مجھول به نظر می‌رسد، در حالی که با دقیق در احوال سایر رجال سند معلوم می‌شود ضبط اسم این روای اشتباه شده است و اگر به نام مشابه - که متناسب با روای و مروی عنہ و سایر احوال سند است - تغییر یابد، مشکل حل می‌شود. در الموضوعات به صرف تشخیص خطای در سند حدیث، بدون این که سعی ای برای جبران آن شده باشد، حدیث مردود شمرده شده است.

برای مثال، برخی روایاتی که به دلیل مجهول و غیر مذکور بودن راوی رد شده‌اند با تشخیص سقط در سند اینها مشان برطرف می‌شود. در سندي «عن على أبي بصير» وجود دارد که چون شخصی با این نام در رجال ما مذکور نیست، روایت مشکل دار تلقی شده است^۶. حال آن که تشخیص سقط «عن» از بین سند به خوبی مشکل را حل می‌کند؛ به این ترتیب که اگر «عن على عن أبي بصير» باشد، سند از این ناحیه بی‌مشکل می‌شود. از ابو بصیر حداقل دو علی (علی بن رئاب و علی بن ابی حمزه) نقل می‌کنند. علی بن ابی حمزه اصلًا راوی کتاب ابو بصیر است و این دو نفر از یکدیگر روایت می‌کنند و همین ترتیب «عن على عن أبي بصير» در سند روایات متعددی موجود و مواردی از این روایات پذیرفته شده است^۷. کشف این امر برای کسی که اطلاع مختصری از اسناد روایات ما داشته باشد، کار دشواری نیست. به علاوه، سند همین روایت در الکافی مشتمل بر ترتیب «عن على عن أبي بصیر» است^۸. بنابر این یک مراجعة سریع به الکافی مشکل مؤلف بزرگوار را حل می‌کرد؛ اگر چه ممکن است این سند، به نظر ایشان از نقاط دیگری باز به نقص مبتلا باشد که در ادامه به برخی دیگر از آنها خواهیم پرداخت.

گاه روایت به دلیل مشکل طبقه روایان مردود شمرده شده است، حال آن که در این‌گونه موارد، علاوه بر آن که بعضاً با مراجعه به مصادر دیگر و دقت در قرایین سقط سند معلوم می‌شود و مشکل مرفوع می‌گردد. فقط حدیث را برای آنان که قایل به حجیت تعبدی خبر هستند و تنها با صحت به اصطلاح متاخرین روایت را می‌پذیرند، از حجیت و صلاحیت تمسک ساقط می‌کند. این‌که بسیاری از احادیث ما از ناحیه سند به مشکلی مبتلا هستند، قبل انکار نیست، اما برخی از این اشکالات، مثل مورد فوق حتی احتمال وضع را هم ایجاد نمی‌کنند، چه رسد به قطع به آن و بلکه قوى‌ترین احتمالی که در این موارد به ذهن می‌رسد، وقوع سقطی در سند است. اما مشکلات طبقه‌ای مورد اشاره مؤلف محترم اساساً توهی هستند؛ مثلاً به روایتی به دلیل نقل سعد الاسکاف از اصیغ، با این بیان که به دلیل فاصله زمانی، نقل وی از اصیغ ممکن نیست، خرده‌گیری شده است^۹؛ در حالی که اکثر رجالیان، آن‌گاه که متذکر حال اصیغ می‌شوند، به نقل سعد الاسکاف از او تصویری می‌کنند و روایات متعددی از این طریق نقل و قبول شده است^{۱۰}. این در شرح حال خود سعد - که همان سعد بن طریف است - کاملاً آشکار و مذکور است که وی از اصیغ بن نباته و زیاد بن عیسی نقل می‌کند (البته ایشان به خود سعد نیز اشکال دارد که جداگانه به آن خواهیم پرداخت).

از دیگر موارد که دقت در سند مانع از پذیرش اشکال صاحب الموضوعات است، رد حدیث به خاطر وجود راوی مجهول در سند حدیث است که از طریق دیگری نیز نقل شده است؛ مثلاً

۶. همان، ص ۲۲۳.

۷. جامع الرواية، ج ۲، ص ۳۳۶؛ معجم رجال الحديث، ج ۱۷، ص ۳۱۱.

۸. الکافی، ج ۱، ص ۲۳۵.

۹. الموضوعات، ص ۱۹۴.

۱۰. معجم رجال الحديث، ج ۴، ص ۱۳۰.

روایتی که ابن شهر آشوب در نخبة المذاهب «عن زید بن قنب و جابر الانصاری» اورده است، به دلیل این که ابن قنب را بین روات شیعه و سنی نیافته‌اند، رد کردند.^{۱۱} در حالی که وجود «واو» در سند و نقل آن به طریق جابر الانصاری، علاوه بر زید، مشکل را مرتفع می‌کند.

۲. عدم توجه به اختلاف معانی و ریشه یابی تغایر موجود در کتب رجال وجود شخصی که متهم به بعضی صفات، مثل کذب است، آن‌گاه می‌تواند موهم شبهه وضع باشد که معنای آن جعل و وضع و ساختن حدیث باشد یا حداقل کذب عرفی باشد. در روایانی که در الموضوعات به خاطر اتهام به این وصف روایاتشان رد شده است، بعضاً حالشان به قرار دیگری است؛ برای نمونه به بررسی تفصیلی دو نمونه از موارد ادعائی می‌پردازیم:

در مورد «محمد بن سنان» گفته شده است:

فهو من المتهمن بالكذب على الآلة.^{۱۲}

رجالیان درباره محمدمیں سنان سخن بسیار گفته‌اند و مبانی در پذیرش یا رد روایات او مختلف است. نه در صدد اثبات وثاقت او هستیم، نه قصد دفاع از حدیث مورد نظر را داریم. مراد فقط نشان دادن این است که اگر در مورد وی نسبت کذبی موجود است، اصلاً نمی‌توان به خاطر آن، با حضور وی در سند، روایتی را در شمار موضوعات اورده. در این مورد تبعی فشرده، خالی از فایده نیست:

- شیخ مفید درباره او گفته است:

«من خاصته (یعنی امام رضا^ع) و ثقاته و اهل الورع». ^{۱۳}

- صاحب وسائل الشیعه چنین نوشته است:

وثقة المفید، روی الكشی له مدحًا جليلًا يدل على التوثيق و ضعفه التجاشی و الشیخ ظاهرًا و الذى یقتضيه النظر ان تضعیفه ائمہ هم من این عقدة الریدی و فی قوله نظر؛ وقد صرح التجاشی بنقل التضعیف عنه وكذا الشیخ ولم یجزما بضعفه على انهم ذکروا وجهه و هو انه قال عند موته «كلما رویته لكم لم يكن لى سماعاً و ائمـاً وجـدتـه» و هو لا یقتضی الصعـف الا بالنسبة الى اهل احتیاط التام في الروایات و قد تقدم ما يدل على جوازه و وقـه ایضاً ابن طاووس و

آن‌گاه در پایان، خود توثیق وی را ترجیح می‌دهد؛ چون عامل تضعیف هرچه بوده باشد، به خاطر آنچه از ابی جعفر^ع نقل شده:

انه كان يذكر محمد بن سنان بخير و يقول: رضي الله عنه برضائي عنه فما خالفني وما خالقني ابي قط.

و نظائر این برطرف شده است.^{۱۴}.

۱۱. الموضوعات، ص ۲۲۱.

۱۲. همان، ص ۲۱۹.

۱۳. الارشاد، باب الذکر الامام القائم.

۱۴. وسائل الشیعه، ج ۲۰، خاتمه، باب المیم، ش ۱۰۴۹.

- علی بن ابراهیم او را در تفسیرش توثیق کرده است؛ چون درسنده روایتی در تفسیر سوره انعام در تفسیر «وان هذا صراطی مستقیماً فاتیعوه» واقع شده است.

- صاحب معجم رجال، بعد از آوردن بحث مفصلی، چنین نتیجه می‌گیرد:

انَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَنَانَ كَانَ مِنَ الْمَوَالِينَ وَمِنْ يَدِينَ اللَّهِ بِعْوَالَةٍ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيٍّ فَهُوَ مَمْدُوحٌ فَإِنْ ثَبَتَ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ مُخَالَفَتِهِ، فَقَدْ زَالَ ذَلِكُ وَقَدْ رُضِيَ عَنْهُ الْمَعْصُومُ -سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ- وَلَا جُلُّ ذَلِكَ عَدَّهُ الشَّيْخُ مِنْ كَانَ مَمْدُوحًا حَسْنَ الطَّرِيقَةِ: فَصَلَ ذَكْرَ فِي طَرْفٍ مِّنْ أَخْبَارِ السَّفَرَاءِ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَانِ الْغَيْبَةِ وَلَوْلَا أَنَّ أَيْنَ عَقْدَهُ وَ... عَدَّهُ مِنَ الْكَذَابِينَ، لَعْنَ الْعَلَمِ بِرَوَايَاتِهِ وَلَكِنْ تَضَعِيفُ هُؤُلَاءِ الْأَعْلَامِ يَسْدَّنَا عَنِ الْاعْتِمَادِ عَلَيْهِ.^{۱۵}

وی در انتهای معجم در فصول مبسوطی او را در شمار وکلای امام و... آورده است.

- گفته شده است که فضل بن شاذان اجازه نداده بود که در زمان حیاتش روایت محمد بن سنان را نقل کند، اما بعد از وفاتش اجازه داده بود و این قید تأمل برانگیز است. کشی نیز از استادش نقل کرده است که ایوب بن نوح گفت: «... اما من از او چیزی نقل نمی‌کنم» و دلیل آن را همان جمله‌ای که محمدمبن سنان قبل از موتتش گفته، ذکر کرده است.^{۱۶}

معلوم می‌شود چون محمدمبن سنان روایاتی را با عننه - که ظاهر در سمع است - نقل و در پایان عمر خود گفته است که هرچه برایتان نقل کردم، سمع و روایت نبود و از کتبی بود که از بازار خریدم، متهم به کذب است، اما با وجود مذایع فراوان - که به گوشاهی از آنها اشاره شد - احتمال وضع و افتعال درباره وی مرتفع است. کذاب بودن به این معنا ارتباطی به وضع احادیث ندارد. (البته تبع در احوال و چگونگی نسبت کذب به وی ما را به نکات سودمند و لطیف دیگری می‌رساند که در این مختصر نمی‌گنجد). طبق مبنایی که اتصال سند به طریق وجاده را بی‌اعتبار می‌داند، این احادیث از اعتبار ساقط است، اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که محمد بن سنان از پیش خود حدیث می‌ساخته و به مخصوصان نسبت می‌داده است تا حکم به وضع روایت کیم. این نتیجه صلاحیت حدیث برای پذیرش را اثبات نمی‌کند، اما نشان می‌دهد نقد سند احادیث نیز مثل هر تلاش علمی دیگر باید بر مبانی استوار متکی باشد، و الا غیرعلمی و آسیب‌پذیر است.

درباره «جابر بن یزید جعفی» - که در جای جای این اثر به انواع اتهامات از کذب و ضعف و غیره متهم شده است -^{۱۷} باید گفت در اثبات وثاقت و جلالت قدر وی برخی رجالیان متأخر مفصلاً قلم زده‌اند؛ از آن جمله می‌توان به بحث گسترده داشمند رجالی هم عصرمان، صاحب تهدیب المقال، مراجمه کرد که با بحث علمی دقیقی وی را از تمامی مطاعن پیراسته و نشان داده است:

(الف) غلو وی به معنای قول به رویت غیر خدا یا نبوت غیر پیامبر^{علیه السلام} یا امامت غیر کسانی که

۱۵. معجم رجال الحديث، ج ۱۷، شماره ۱۹۳۶.

۱۶. همان، ص ۱۶۴.

۱۷. الموضوعات، ص ۱۸۴، پاورقی ۲ و ...

خدلوند به لسان رسولش آنها را ائمه مردم قرار داده، مقطع الفساد است، اما آنچه او در فضایل پیامبر ﷺ و خاندان پاک ایشان ایشان از «علم باماکان و ما هو کافن و بمایکون و...» - که ضروری و حی و رسالت است و آیات قرآن کریم و اخبار متواتر به آن دلالت دارند - روایت کرده، خاص جابر نیست، بلکه اعیان ثقات اصحاب ائمه ع آنها را روایت کرده‌اند و هرکه آنها را انکار کند قاصر یا معاند است.

ب) جابر باب امام باقر ع و موضع سر ایشان بود و او «یصدق علی آل محمد و لا یکذب» و روایات مبین منزلت جابر نزد اهل بیت را آورده است.

ج) توهمن اختلاط و جنون وی را زنوده است و اثبات کرده است این که در برههای از زمان اعمال مجانین از وی سرزده، ترفندی مصلحتی به امر امام زمانش برای حفظ او و کرامت شیعه بوده است.

د) در ریشه یابی نسبت کذب به او، به ابو حنیفه و امثال او، از عame، رسیده است.

ه) توثیقات خاصه و عامه درباره او را جمع نموده، شبهه وهن روایاتش، به سبب نقل ضعفا، را مورد به مورد پاسخ گفته است.

و نتیجه گرفته است که طعن جابر نه شخصی که سیاسی بوده است.^{۱۸}
 صاحب معجم با مقدمات مختصرتر، اما به دلایل متعدد، از جمله وجود در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم، علاوه بر روایات مادحه و تصريحات قدما نتیجه گرفته است که:
 ان الرجل لا بد من عده من الثقات الاجلاء.

آن گاه به توجیه قول امام صادق ع در موئیله زواره - که فرمود: «هرگز جابر رانزد پدرم ندیدم مگر یک بار و هرگز او بر من داخل نشد» پرداخته و آن را نحوی توریه می‌داد و احتمال می‌دهد او جای دیگر امام را می‌دیده و علوم و احکام را از ایشان دریافت می‌کرده است و برای این احتمال، استدلال می‌کند و به توجیه تضعیفات رجالیان درباره او می‌پرازد.^{۱۹}

ذکر دو نمونه جهت ارزیابی نسبت کذب به جابر کفایت می‌کند:
 ۱. کشی در ترجمه جابر در روایت صحیحی آورده است که چون اصحاب در احادیث جابر اختلاف داشتند، از امام صادق ع در این باره سوال شد. ایشان فرمودند:

رحم الله جابر الجعفی کان یصدق علینا لعن الله المغيرة بن سعد کان یکذب علینا.^{۲۰}

۲. از ابو حنیفه نقل شده است که گفت:

ما لقیت فیمن لقیت اکذب من جابر الجعفی ما اوتینه بشیء من رأیي الا جاء نی فیه باثر و زعم آن
 عنده ثلائین ألف حدیث عن رسول الله لم یظهرها.^{۲۱}

بعضی دانشمندان معاصر آگاه به مصادر و رجال ما معتقدند این کار جابر - که در مقابل هر فرع

۱۸. تهذیب المقال، ج ۵، ص ۴۰، ۱۱۶.

۱۹. معجم وجال الحديث، ج ۴، ص ۳۴۴.

۲۰. وجال الكشي، ص ۱۹۱، شماره ۳۳۶.

۲۱. تهذیب الکمال، ج ۴، ص ۴۶۸.

و فرضی که ابوحنیفه می‌گفت، روایتی ذکر می‌کرده - نیز روشی بوده است که امام باقر^{علیه السلام} به عنوان واکنش نسبت به فقه پُرفرع و «لولوی» ابوحنیفه به وی اجازه داده بودند. پس ریشه این نسبت، ابوحنیفه و به خاطر کثرت روایات ادعایی جابر بوده است. تا همین اندازه معلوم می‌شود که نسبت کذب به جابر از کجا ریشه می‌گیرد و آیا در این صورت می‌توان وجود این نسبت را سبب علم به وضع روایاتی دانست که وی نقل کرده است؟!

۲. متهم ساختن روایان به اقسام اتهام بدون پیگیری و اثبات آن از منابع معتبر اکثر مواردی که به غلو فساد و عقیده و مذهب و مجھول بودن و...، در مورد یک راوی حکم شده است، صرفاً جایی چنین اتهامی در مورد راوی وجود داشته است، اما این‌که این طعن و اتهام از چه ناحیه‌ای به وی وارد شده است و این‌که آیا رجالیان، حتی آنها که خود این مطاعن را نقل کرده‌اند، در مباحث اجتهادی خود به چه داوری نهایی در خصوص راوی رسیده‌اند و با مرویات وی در کتب حدیثی خود چه معامله‌ای کرده‌اند، امری است که صاحب الموضعات از آن غفلت فرموده است؛ یعنی وجود یک نسبت در یک منبع رجالی، حتی ضعیف، موجب حکم شده است. به ذکر چند نمونه بسنده می‌شود:

- دقت در منابع نشان می‌دهد نسبت غلو در مورد روایان به گونه‌های متفاوت و با مناشی مختلفی است. گاه این نسبت به دلیل اعتقادات خلاف آنها بوده است که مواردی از آن را خود ائمه^{علیهم السلام} هشدار داده‌اند و گاه نسبتی از جانب مخالفین و به جهت عقاید بسیار محکم افراد درباره ائمه^{علیهم السلام} و نقل روایات فضایل ایشان توسط آن راوی بوده است؛ عقایدی که اگر چه روزگاری حتی از نظر بعضی اصحاب ما غلو شمرده می‌شد، امروزه، بعضاً، ضروری مذهب است. این است که همواره این نسبت مورد موشکافی و دقت‌های موردنی واقع شده‌است؛ مثلاً به دلیل وجود «خیری بن علی الطحان» در سند روایتی خدشے شده است به این بیان که «قال جماعة ان في مذهبه ارتقاء يعنون بذلك الغلو». ^{۲۱} صاحب معجم به دلیل این که فساد مذهب دلیل فساد حدیث نیست، ضعف حدیث او را نپذیرفته است؛ چون ضعیف‌الحدیث بودن راوی از این غضایری نقل شده است که انتساب کتابش به او مورد اطمینان ایشان نیست. ^{۲۲} اما صاحب تهذیب‌المقال در مرویات وی از زاویه‌ای دقیق‌تر نگریسته است و نتیجه گرفته است:

ان روایات الخیری تشير الى معرفته و علو شأنه و شموخه في ولاء اهل البيت^{علیهم السلام} فلم يترك تحديث روایات فضائم ممارباً يخاف بنشرها من اعدائهم ومن لوم اللاتئين و اوهمت لبعض الارتفاع والغلو ... ان احاديث الخیری تبني عن معرفته و ثبتته و منزلته.

آن گاه به حدیث أبو جعفر^{علیه السلام} «یا بنی! اعرف منازل الشیعۃ علی قدر روایتہم و معرفتہم»، ^{۲۳} اشاره

۲۲. الموضعات، ص ۲۴۱.

۲۳. معجم رجال الحديث، ج ۸، ص ۸۳.

۲۴. معانی الاخبار، ج ۱، ص ۲۴.

کرده است. می‌بینیم که غلو خیری، آن طور که سبب حکم به موضوع بودن مرویاتش شود، اتفاقی رجالیان نیست، بلکه شاید قضیه برعکس باشد!

- در حدیثی که در بحث از مشکل طبقه به آن اشاره کردیم و نیز شاید در جاهای دیگر، به دلیل این که سعدالاسکاف از متهمین به کذب و انحراف است، خدشه شده است^{۲۵} اما کسانی که به بحث‌های تحلیلی در اتهامات راویان پرداخته‌اند، این‌گونه قضاوت نکرده‌اند، بلکه به این داوری رسیده‌اند که:

ان الظاهر و ثابتة الرجل لقول الشيخ «و هو صحيح الحديث» و وروده في اسناد على بن ابراهيم في التفسير.

این داوری را با قول نجاشی که در باره او گفته است «یعرف و ینکر» معارض نمیده‌اند، چون احتمال داده‌اند که مراد این باشد که «چیزهایی نقل می‌کند که فهم متعارف آنها را نمی‌پذیرد» و این منافات با وثاقت ندارد^{۲۶} بعضی دیگر، به دلایل فوق مواردی افزوده‌اند؛ مثل این‌که جعفر بن بشیر،

که نجاشی توثیقش کرده و گفته «روی عن الثقات و رووا عنه» - از او روایت کرده‌است.^{۲۷}

- گاهی وجود یک راوی در منابع رجالی نفی شده است، در حالی که واقع غیر آن است و این‌گونه راویان، اگر چه ممکن است ذکر مفید توثیق نداشته باشند، اما چنین نیست که یکسر مهمل باشند (قصد ما اینجا بررسی صدق مدعای مؤلف است، نه صحت سند)؛ به عنوان نمونه می‌توان به عبدالله بن ابی طلحه - که مؤلف ذکری از او نیافته است -^{۲۸} اشاره کرد که در رجال ابن داود مذکور است؛ به این‌که: «هوالذی دعا له رسول الله يوم حملت به امه»^{۲۹} و این‌که از اصحاب صادق^{۳۰} بوده است. همچنین حسین بن عبدالرحمن در سند روایتی است و مؤلف اظهار داشته است که وی مذکور در رجال نیست^{۳۱}. او در جای دیگری از کتاب، همان روایت با حسن بن عبدالرحمن آورده است. این شخص در رجال مذکور و روایت او را از علی بن ابی حمزه از ممیزات بطایینی بر Shermande‌اند.^{۳۱} یا مثلاً محمد بن عیسی بن عبید تضعیف شده است در حالی که ریشه‌یابی این نسبت ما را به نکات لطیف دیگری رهنمون می‌شود، از قبیل این‌که ریشه تضعیف این بوده است که ابن ولید او را از نوادرالحکمه استثنای کرده است؛ کاری که اصلاً رجالی نبوده، یک استثنای فهرستی و ناظر به عدم اعتماد او به نسخه محمد بن عیسی بن عبید بوده است؛ چون این استثنای «انفراد» او مقید است. از این نمونه‌ها در سرتاسر موضوعات فراوان به چشم می‌خورد که شاید عدم دقت در روش ایشان را نشان دهد.

۲۵. الموضعات، ص ۱۹۴.

۲۶. معجم رجال الحديث، ج ۹، ص ۷۲.

۲۷. تهذیب المقال، ج ۵، ص ۲۰۲.

۲۸. الموضعات، ص ۲۲۴.

۲۹. ابن داود رجال، ج ۱، ص ۱۱۵.

۳۰. الموضعات، ص ۲۲۲.

۳۱. سعاد المقال، ج ۱، ص ۴۴۲.

تکرار می‌کنیم قصد ما ارائه بحث مستوفای رجالی در خصوص موارد اتهام در این کتاب یا نشان دادن اعتبار مرویات آنها نیست؛ قصد نشان دادن این مطلب است که نقد روایت از طریق نقد سند آن، دقت و صبوری افزون‌تری می‌طلبد و در یک کار علمی، شخص مستول صحت و دقت تک‌تک گزاره‌هاست.

۴. قضاؤت در مورد راوی مشترک بدون توجه به لزوم تمییز مشترکات وجود راویان مشترک در نام، کنیه و غیر آن قابل انکار نیست و این که چگونه می‌توان این موارد را از هم تشخیص داد، توان عظیمی را از رجالیان ما به خود مصروف داشته است و تأثیر شگرف توجهی به آن در قضاؤت و تصمیم‌گیری، بی‌نیاز از بیان و استدلال است. این امر نیز از نظر مؤلف دور مانده است؛ مثلاً معالم الزنقی روایتی را به نقل محمد بن ادريس اورده است و صاحب الموضوعات به دلیل این که محمدين ادريس عامی است و در اتفاق المقال گفته شده که او عامی‌المذهب است و ابن حجر در لسان العیزان گفته «ضعیف الحدیث، یروی المناکیر، لا یصح الاعتماد علی مرویاته»، در آن مناقشه کرده است؛^{۳۲} در حالی که در منابع رجالی دو نفر با این نام وجود دارند؛ محمدين ادريس الحنظلی الرازی که عامی‌المذهب است و محمدين ادريس البجلی الحلی صاحب سوانح که صاحب معجم رجاله، پس از رد کردن شماری از مطاعن و وجوده تضعیفات در مورد وی و پذیرش این که مخلط بوده به این معنا که حدیث‌شناس متبحری نبوده است، در مورد وی به این نظر رسیده است:

فإن الرجل من أكابر العلماء و محققهم بلا مانع من الاعتماد على تصنيفه في غير مثبت
فيه خلافة.^{۳۳}

به نظر می‌رسد هر اظهار نظری در مورد صاحب این اسم، نیازمند تمییز اوست که مؤلف به آن اشاره نکرده است؛ اگرچه روایت - که درباره اسلام آوردن مسیحیان بر اساس ادعای یک اسقف جن‌زده است -^{۳۴} حاوی مضامین غریبی است و از حیث متن قابل مناقشه و بررسی است؛ چون این روایت که در اثبات فضیلت اهل بیت^{۳۵} است را عامه با همان متن، در فضیلت خلفاً اورده‌اند و علامه امینی در متن آن بسیار مناقشه کرده است و همان اشکالات، به متن شیعی آن هم وارد است؛ از جمله ایشان گفته است جای بسی شگفتی است که آن مسیحیان که حرف پیامبری که از جانب خدای آسمان‌ها دعوت آورده و با هزار معجزه و بینه و اخبار کاهنان و اسقف‌ها مؤید بود، پذیرفته‌ند، حرف اسقفی که از وادی جن سخن گفت را پذیرفته باشند.^{۳۶} البته در سند روایت مورد بحث ایشان به جای محمد بن ادريس، محمد بن آدم وجود دارد که خود مجھول است و در هر حال روایت خالی از مشکل نیست.

۲۲. الموضوعات، ص ۲۱۰.

۲۳. معجم رجال الحدیث، ج ۱۶، ص ۶۶.

۲۴. مدینة المعاجز، ج ۳، ص ۳۸۴ و ج ۴، ص ۲۲.

۲۵. القديرون، ج ۱۰، ص ۱۳۱ - ۱۳۳.

۵. داوری‌های غریب و درنگ آور

عذر ناقد در این‌که، در بررسی‌های سندي خود، فرد مذکوری را نیابد یا در مورد اشخاص مشکوک، به دلیل ندیدن بعضی دیدگاه‌ها و عدم مراجعته به منابع دقیق‌تر و فنی‌تر، به نتیجه مقبولی دست نیابد تا حدی قابل پذیرش است، اما در الموضوعات قضاوتهای وجود دارد که با آرای مسلم رجالیان قدیم و جدید ناسازگار است و معلوم نیست آنها را در کدام مرجع یافته است؟ شاید از تنها کتابی که معمولاً نام می‌برد، یعنی *اتفاق‌العقلاء!*

مثلاً در مورد روایتی که از «ابومخفف باسناده الی جابر بن عبد‌الله» آمده است، چنین نوشته: و یکفی هذه الرواية عيّناً أنها من مرويات أبي مخفف لوط بن يحيى وقد ضعفه السنة والشيعة و لم يتقوا مروياته.^{۳۶}

این سخن بسیار عجیب است! نجاشی درباره او می‌گوید:

شیخ اصحاب الاخبار بالکوفة و وجههم و کان یسكن الی ما یرویه.^{۳۷}

صاحب معجم بعد از بحث مبسوطی نتیجه گرفته است:

و کیف کان فهو ثقة مسكون الی روایته.^{۳۸}

نمی‌دانیم منظور مؤلف از این نسبت چیست؟ ظاهر کلام او قضاوته نارواست و تضليل حديث او را در معرض تردید قرار می‌دهد. می‌شود حدیث شناسی که به امر خطیر شناسایی موضوعات مشغول است، رأی نجاشی را در مورد یک راوی ندیده باشد، باز بگوید شیعه و سنی تضعیف کرده و به روایاتش اعتماد نکرده‌اند؟؟ خوشبینانه آن است که بگوییم وی بی‌توجه به بحث‌های تحلیلی رجال -که به اظهار نظر و نتیجه‌گیری در مورد افراد متجر می‌شود- هرگاه تضعیفی در خصوص یک راوی یافته است، اتهام هر چه و از هر که بوده باشد، آن را پذیرفته و بر اساسش روایت وی را ارزیابی کرده است. بله، در خصوص مقتل ابی مخفف تردیدی وجود دارد که ناشی از این احتمال است که مقتل موجود، کتاب او نیست. این مطلب هم در جای خود طرح و بحث شده است. نمونه دیگر جایی است که ابو بصیر راوی حدیثی است و ایشان پس از ذکر نام روایانی که به ابو بصیر مکتی هستند، می‌گوید: کلهم من المتهمن و افضلهم کما بیدوا من کتب الرجال ابو بصیر لیث بن البختی حیث و ثقه جماعة و طعن فيه آخرون و نسبوا اليه ما یشعر بفساد عقیدته.^{۳۹}

در مورد مُکتین به ابو بصیر، علاوه بر بحث‌های مفصل در کتب رجال، تک نگاری‌های نیز شده و مورد وی مشهورتر از آن است که نیاز به تبیین داشته باشد. این کنیه ظاهر در دو نفر است: «لیث بن البختی» و «یحیی بن قاسم (یا ابی القاسم)» که هر دو ثقه و از اجلاء هستند.

۳۶. الموضوعات، ص ۲۱۵.

۳۷. رجال النجاشی، ج ۲، ص ۳۲۰.

۳۸. معجم رجال الحديث، ج ۱۵، ص ۱۴۲.

۳۹. الموضوعات، ص ۲۳.

ب) ضعف مناقشات محتوایی

۱. اتهام حدیث به مخالفت با قرآن یا روایات بدون ارائه دلیل کافی

در بخش اشکال کبروی گذشت که مبانی این بحث منقح نیست و چون مؤلف بزرگوار مبنای خود را در مسأله مخالفت با قرآن روش نکرده و از طرفی چون مشخص نگفته حدیث مورد بحث با کدام آیه یا آیات یا اسالیب مستفاد از قرآن کریم مخالف است، نمی‌دانیم دقیقاً منظور ایشان از این مخالفت چیست. اما در بین مواردی که به عنوان مخالفت با «نص قرآن» در حدیث اشکال کرده هر چه می‌کوشیم، به هیچ معنا و بر طبق هیچ مبنای، نصی از قرآن که مخالف با حدیث باشد نمی‌یابیم؛ مثلاً در مورد بعضی روایات دال بر این که ائمه^{علیهم السلام} وارث علم غیر از پیامبرند می‌گوید: معنی ذلک ان الله سبحانه لم يستأثر بشيء و علمه بكماله قد انتقل للنبي والائمه وهو مخالف لنصوص القرآن.^{۴۰}

نه معنای آن روایات لزوماً عینیت علم خدا با علم معصومان^{علیهم السلام} است، نه نصی دال بر استحاله «علم مایکون و ما هو کائن» برای ائمه^{علیهم السلام} ارائه کرده است و این روایات با آیات موهم شبهه تخلاف قابل جمع است. حداقل اشکال به روش ایشان این است که دلیلی بر مدعای خود اقامه نکرده است. مگر ایشان منظورش از «نص» چیزی از قبیل «ظاهر» باشد که در این صورت، جعل اصطلاح کرده، ولی حتی همان را هم مستدل ننموده است. وی بر رد این موارد از روایت «انا اعلم بامر دینکم و انتم اعلم بامر دنیاکم» استفاده کرده است که خود پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} برای خود چنین علمی ادعا نفرمود. در حالی که برخی دیگر - که همچون ایشان دست اندکار تشخیص مجموعات اند - خود آن روایات را موضوع و برساخته دست سیاست خلفاً دانسته و بر مدعای خود دلیل‌ها اقامه کرده‌اند.^{۴۱} مواردی نیز ادعای مخالفت با سایر روایات شده که به راحتی با آن روایات، قابل جمع‌اند؛ مثل روایاتی که برای حروف مقطوعه معنایی مخالف معنایی مذکور در روایات دیگر ذکر کرده‌اند. می‌پرسیم وجود بواطن برای قرآن - که مورد پذیرش مفسران بزرگ ماست - برای مؤلف قابل پذیرش نبوده است؟ در موارد دیگری مخالفت با ظاهر قرآن، دستاویز خدشه در حدیث قرار داده است.^{۴۲} معلوم نیست اگر روایات مخالف ظاهر آیات قرآن را موضوع بدانیم، آن وقت باید با آن همه احادیث مخصوص و مقید آیات در احکام و غیر آن چه کنیم؟ و اگر وجود بطن برای آیات را پذیریم، آیا حداقل یکی از راههای دریافت بطن آیات، روایات نیستند؟ دور بودن تأویل از ظاهر آیه، دال بر بطلان آن نیست، مگر آن که فاقد ضوابط قطعی تأویل باشد. این چیزی است که ایشان در هیچ یک از موارد ادعایی خود اثبات نکرده است!

۴۰. ممان، ص ۲۴۵.

۴۱. نقش ائمه در احیای دین، ج ۱ و ۲ و ۳ و ۴.

۴۲. الموضوعات، ص ۱۹۴.

۲. طرد حدیث بدلیل مخالفت اثبات نشده با مرام ائمه^{ؑؑ}

از نظر ایشان، چون اموری مثل «تشفی به سبّ» و «نقل غیبیات»، مرام ائمه^{ؑؑ} نیست، بسیاری از روایات، به دلیل مخالفت با این گونه مرام‌ها، مردودند.^{۴۳} اما ظاهراً روایات مبین مرام ائمه^{ؑؑ}، هم نقل غیبیات را گزارش کرده‌اند هم، بعضاً، اختراضات شدید و توهین‌آمیز به مخالفین را! مؤلف گرانقدر بارها در همین اثر خود از لعن و نکوهش و تشنج معمصول^{ؑؑ} نسبت به غلات یاد کرده است، بدون آن که یک بار هم احتمال تشفی، و بنابراین مردود بودن روایت، را بدهد. جای این پرسش وجود دارد آیا همان‌طور که معمصول^{ؑؑ}، که همواره روشن در برخورد با مخالفین، تسامح و تأییف بود. گاه به جهت تنویر افکار و دور کردن فتنه‌های اعتقادی درون مذهبی با تعابیر تند و تکان‌دهنده‌ای که در تاریخ ماندگار شد، کج‌اندیشان را نکوهید؛ ممکن نیست با دلایل مشابه و برای دفع فتنه‌های جدی‌تر برون مذهبی، با روش‌هایی که معمولاً در میان توده‌ها ماندگارتند، به روشنگری پرداخته باشد؟! و چرا از نظر ایشان تمام غیبیات منسوب به ائمه اساطیر است؟!

۳. ادعای مخالفت حدیث با عقل، عقاید و ضروریات

ایشان در روایاتی که به ظهور خوارق و معجزاتی قبل از رسالت پیامبر^{ؐؐ} دلالت دارد، اشکال می‌کند^{۴۴} که معجزه وسیله‌ای برای اثبات رسالت و نبوت به قدر نیاز و ضرورت است، اما قبل از رسالت پیامبر نیازی به این امور نبوده است. این سخن اولاً، نقض دارد. سایر انبیا مثل عیسی^{ؑؑ} هم با بروز امور خارق العاده‌ای قبل از رسالت‌شان مؤید بوده‌اند و این مدلول صریح آیات قرآن است و خود مؤلف هم ظاهراً به آن توجه داشته است. ثانیاً از لحاظ کلامی امری پذیرفته شده است. محقق طوسي در تجويد الاعتقاد می‌نويسد:

و معجزاته - عليه و آله السلام - قبل النبوة تعطى الارهاص.

آن گاه برای اثبات ارهاص، به وقوع معجزات مسلم مثل قصه اصحاب فیل و ایوان کسری استدلال می‌کند.^{۴۵} ثالثاً، وقوع امور غیر طبیعی قبل یا همزمان با تولد یک نبی الهی برای آماده سازی اذهان و زمینه‌سازی دعوتش، از نظر عقلی قابل قبول است.

همچنین گاه اشتغال یک روایت بر غرایب را، به دلیل مخالفت با عقل، علامت وضع آن می‌داد، در حالی که معلوم نمی‌کند وجه غرابت آن چیست و با کدام یک از احکام عقل ناسازگار است؛ مثلاً روایتی را - که درباره زکریا و درخواست فرزندش از خدا آمده است - غریب و مردود شمرده است. آیا اخبار ماورای ظاهر معمول، از دید یک مؤمن به غیب، غریب و خلاف عقل است؟ آیا در صورت مثبت بودن جواب، برای گریز از غلو به دامن تقصیر یا عناد نیفتاده‌ایم؟

۴۳. همان، ص ۱۹۰ و ۲۱۷.

۴۴. همان، ص ۲۰۷.

۴۵. کشف المراد فی شرح تجويد الاعتقاد، ص ۲۲۰.

برای پرهیز از اطناب به بخش ناچیزی از موارد اشکال اشاره شد، اما همین نمونه‌های محدود نشان می‌دهد صاحب الموضعات برای کلیات موجود در ذهنش، مصادیق چندانی نیافته است.

ج) اشکالات کلی در روش کتاب

اضطراب الفاظ و مبانی

دوگانه‌گویی در الفاظ الموضعات کم نیست. برخی از این موارد را شاید بتوانیم به نوعی بسیار دقتی مربوط بدانیم، مثلاً معلوم نیست راوی که وی به سبب مجھول بودنش روایت را رد کرده است، زید بن قنبع است یا یزید بن قنبع^{۴۶} و یا کسی که او را در رجال نیافته است، حسین بن عبدالرحمان است یا حسن بن عبدالرحمان؟ این گونه موارد حتی اگر در نتیجه‌گیری بی‌تأثیر باشد، اولین شرط لازم برای پاسداری از احادیث، یعنی دقت و ضبط، را مخدوش می‌کند. اما پاره‌ای دیگر از اضطرابات، مربوط به مبانی مؤلف است؛ به عنوان مثال وقتی می‌بینیم وی روایت یا روایاتی از جابرین یزید جعفی در فضل خلفاً و اعلام برائت امام باقر^{۴۷} از کسی که از عمر و ابوبکر تبری جوید^{۴۸} آورده و پذیرفته است و در ادامه، روایات فضل ائمه^{۴۹} یا قدر اعدای ایشان را به خاطر وجود او در سنده، رد کرده است، احتمال می‌دهیم در خصوص روایان، خود را مقید به موضع ثابتی نمی‌دانسته و به صورت موردی در چهت ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌هایش به آنها نگریسته است. یا این مطلب که درشت‌گویی معصوم^{۵۰} به شیعة غالی را پسندیده، اما همین امر را در مورد امثال خلفای ثلاثة باور نکرده است، عدم انسجام مبانی ایشان را حکایت‌گر است.

تجاوز از سیره امامیه در تعییر از افراد

صاحب الموضعات مکرراً در کتابش گفته است به قصد دفاع از حریم تشیع و رفع اتهام «درشت‌گویی به مخالفین و گرافگویی در مورد ائمه^{۵۱}»، به نگارش این کتاب اقدام نموده است. فرض می‌کنیم در این اقدام موفق بوده باشد و از این بابت قدردان و مدیون اوییم، اما برای نیل به این مقصود، گاه بهای سنگینی پرداخته، اتهامات شدیدتری را متوجه اهل‌مذهب نموده است. شیعه و سنتی صدها سال است اعتقادات خود را با کلمات و تعبیر خاص، در کتب خود نوشته‌اند. کدام عالم و عالمی سنتی نمی‌داند علمای شیعه و بلکه عوام آنها، از دیرباز تاکنون هرگز از خلیفه اول و دوم با عنوان «شیخین جلیلین»^{۵۲} یاد نکرده‌اند؟! آیا با این قبیل تعییرات اتهام نفاق شیعه تقویت نمی‌شود؟ آیا همان‌ها که برای پاکسازی اذهانشان در مورد شیعه، این تعابیر به کار رفته است نمی‌گویند اینان منافق‌اند؟!

۴۶. مقایسه شود بین صفحات ۲۱۹ و ۲۲۱ الموضعات.

۴۷. و روی جابر الجعفی عن الامام الباقر^ع انه قال له وهو يرد عليه ابلغ اهل الكوفة انى بريء من تبرأ من ابي بكر و عمر و من لم يعرف فضلهما فقد جهل السنة. (همان، ص ۱۸۱).

۴۸. همان، ص ۱۹۱.

در بسیاری از موارض - که کلام ایشان آهنگ کلیت یا قطعیت دارد - بر عموم ادعایش دلیلی نیاورده است؛ مثلاً:

ما دوّنه البحرانی فی كتابه من الاحداث التي يدعى اقرانها بولادة الامام وغيره من ائمه الهدی و
الزهراة^{۴۹} کله من موضوعات القصاصین.^{۵۰}

و بعضًا حتی از دیدگاه خود او ادعاء به نقض مبتلاست. در باره روایات موجود در کتابی گفته است:
و جمیع ما اورده المؤلف حول هذالموضوع روانه بین عامی غیر موثق فی احادیثه و بین شیعی
مجھول الحال.

در حالی که از نظر خود او عبدالله بن عباس، راوی روایت، از هیچ کدام این دو دسته نیست.^{۵۱}

عدم توجه به مصادر روایات

این که در بسیاری از موارد، ورود روایت در کتابی مثل مدینة المعاجز و معالم الزنق و... برای وهن و عیب آن کافی دانسته شده است؛ مثلاً «و یکفی هذه الرواية عیباً أنها من مرويات نزهۃ‌البصار، درست
به نظر نمی‌رسد؛ چون تمامی این روایات در جوامع معتبر ما مثل الکافی موجودند و نگارنده در مقاله
دیگر خود - که به روش‌شناسی کتاب اختصاص داشته - تمامی آنها را یافته است.^{۵۲}

گاه مؤلف برای نقل حدیثی گفته است در «الکافی و الواہی» چنین آمده است.^{۵۳} شاید این دو
کتاب را دو منبع جداگانه پنداشته و به مرجعیت یکی برای دیگری توجه نداشته است! روایتی در یکی
از این کتب بی‌اعتبار، به نظر ایشان، آمده که لازمه مدلولش اعتقاد به سیزده امام است. این که حدیث
شناس دقیق النظر ما، شیخ کلینی، در بابی ^ن روایت به این مضمون آورده است، ما را به تأمل
و انمی دارد که ممکن است چیزی باشد که اکنون به نظر ما نمی‌آید؛ ممکن است کلینی - که با نواب
خاص امام عصر (عج) هم عصر بوده - در بغداد بوده و احتمال عرضه کتابش وجود دارد، عقاید امامیه
در خصوص عدد امامان را نداند؟ یا در مورد ^ن روایت یکجا اشتباه کرده باشد و از دستش در رفته
باشد؟ آیا احتیاط در این مورد عقلایی نیست و بهتر نیست در جهل بزرگانی که این‌ها را دیدند و از ما
به میراث شیعه دلسوزتر بودند، اما کاری نکردند، چون نمی‌دانستند، شریک باشیم؟

مقایسه غیر تخصصی مباحث اصولی و حدیثی شیعه و سنی

به عنوان آخرین مورد به بحث مبسوط کاملاً غیر تخصصی ایشان در خصوص قاعدة تسامح در ادله
سنن و ریشه‌ها دلایل و نتایج آن اشاره می‌کنیم. ایشان ریشه تساهل در روایات فضایل ائمه^{۵۴}

۴۹. همان، ص ۲۲۸.

۵۰. همان، ص ۲۰۶.

۵۱. علوم حدیث، شماره ۳۱.

۵۲. همان، ص ۲۰.

و مطاعن دشمنانشان را، این قاعده اصولی یا فقهی می‌داد. آن‌گاه مسأله را به طور کاملاً غیر فنی طرح می‌کند و اعتراضات شدیدی متوجه فقها و اصولیان ما می‌کند. هر کس یک بار این قاعده را حداقل در حد رساله شیخ انصاری درس گرفته باشد یا تأمل اندکی در مقاد قاعده و بحث‌های مشروح درباره آن کرده باشد، می‌داد که اصولیان ما در طرح و بحث این قاعده تسامح نکرده‌اند، بلکه تمام جوانب و احتمالات روایات مستفيض، بلکه متوائز آن را سندآ و متنآ تحلیل کرده، آن‌گاه جانبی را برگزیده‌اند. آن وقت اظهار نظر مؤلف را در این مورد در غایت غرابت و اشکال می‌یابد که می‌نویسد اصولیان متأخر شیعه این روایات را بدون «تحقيق فی مضامينها و لاتمحیص لاسانیدها» با تصرفات بعيد در ظاهر آنها پذیرفته‌اند. می‌پرسیم: اقدام علمی عمیق مؤلف بزرگوار برای آن که این روایات را از صنع قصاصین بدانند چیست؟! ایشان چگونه تحقیق متن و تضعیف سند نموده‌اند و افادات ایشان را در این باره کجا می‌توان یافت؟! برای هر آشنا به اصول و حدیثی روشن است که تسامح احمدبن حنبل به فضایل ومثالب مربوط است که گفت: «اذا رويينا الحلال والحرام شدتنا وإذا رويينا الفضائل والمثالب تساهلنا»، نه قاعده تسامح مطرح نزد امامیه!! این قاعده نزد اصولیان شیعه مربوط به «مستحبات یا آداب یا سنن»، بنا به اختلاف مبانی، است و در هر حال ربطی به حیطة فضایل ندارد. حتی اصولیانی که قایل به حججت تعبدی خبرنده، اغلب دایره آن را به فروع و احکام محدود می‌دانند و بیرون این حیطه، حتی خبر مستجمع شرایط حججت را کارساز نمی‌دانند، چه رسد به خبر ضعیف و فاقد شرایط!

سخن پایانی

آنها که بدون بذل دقت‌های لازم به انباشتن احادیث پرداختند، حجم روایات را غرورآمیز، اما افق‌های صحبت و دقت آن را تیره و تار کردند. و هر که بی‌توجه به سیره بزرگان، با نادیده انگاری همه آنچه پیشینیان ما در پالایش حدیث کردند، بدون در نظر گرفتن تاریخ و جغرافیا و شرایط صدور آنها و بدون بذل تلاش برای فهم معانی و مضامینشان، بی‌تضلع کافی در رجال و حدیث و مجرای قهری فهم آن، یعنی فقاہت، با دستمایه ناچیزی به تصفیه میراث روایی ما دست بزنده، از آن غرور بی‌بهره است و در این تیرگی سهیم! وجود روایتی که به نظر ما ضعیف است در جوامع روایی، مادام که متوجه عدم حججت آن باشیم، ضرری به ما نمی‌زند؛ اما با سخاوت آن را به پوشه موضوعات سپردن، امکان احیای سند یا دریافت اسرار متن آن را از عقول متكامل آیندگان می‌کیرد. با انگیزه‌ای ناب و خالص پای به راه گذاشتن، همچنین صاحب رأی مستقل و روحی بلند پرواز بودن، شرط لازم انجام یک خدمت علمی به میراثی است که آن را ز پدرانمان ارث نبرده‌ایم، بلکه از فرزندانمان و ام گرفته‌ایم، اما شرط اساسی تر داشتن بضاعت کافی، پروا و صبوری است که گفته‌اند سخت ترین صبرها، صبر بر به دست آمدن نتیجه دانش است. در این راه پاییندی به سیره مستمر بزرگان، در رد آنچه نمی‌دانیم به اهلش، و تواضع نسبت به بیش از هزار سال شکیب علمی، مانع از درافتاند با وحی و تعبد است.

- الاختيار معرفة الرجال (بجال الكشي)، محمد بن حسن طوسي، تحقيق: ميرداماد، محمد باقر حسيني، مهدى رجايى، ٢ جلد، قم: مؤسسه آل البيت، ١٤٠٤ق.
- ارشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن نعمان مفید، تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث، ٢ جلد، دارالمفید.
- تفصیل وسائل الشیعة الى تفصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن عاملی (حر)، تحقيق: عبدالرحیم رباني شیرازی، ٢٠ جلد، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- تهذیب الکمال، یوسف المزی، تحقيق: بشار عواد معروف، ٢٥ جلد، چهارم، مؤسسة الرسالۃ، ١٤٠٦ق.
- تهذیب المقال، محمد علی موحد ابطحی، ٥ جلد، قم، ابن المؤلف سید محمد، اول، ١٤١٢ق.
- جامع الرواۃ و ازاحة الاشتباہات، محمد بن علی الاردیلی، ٢ جلد، قم: مکتبة محمدی.
- وجال ابن داود، تقی بن داود الحلی، نجف: مطبعة الحیدریه، ١٣٩٢ق.
- رجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، تحقيق: سید موسی شیری زنجانی، قم: مؤسسة نشر الاسلامی التابعہ لجامعة المدرسین، ١٤١٦ق.
- سماء المقال فی علم الرجال، ابوالهیدی کلباسی، تحقيق: محمد حسینی قزوینی، ٢ جلد، قم: مؤسسة ولی عصر للدراسات الاسلامیه، ١٤١٩ق.
- علم الحديث و درایة الحديث، کاظم مدیر شانچی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ١٣٧٤ش.
- الغذیر، عبدالحسین امینی، ١٢ جلد، بیروت: دارالكتب العربی، ١٣٧٩ق.
- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، حسن بن یوسف خلی، چاپخانه قم.
- مدینة المعارج، هاشم البحرانی، تحقيق: شیخ عزّة الله المولایی الهمدانی، ٨ جلد، مؤسسه معارف الاسلامیه، اول، ١٤١٣ق.
- معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواۃ، ابوالقاسم خوبی، تحقيق: لجنة التحقيق، ٢٤ جلد، پنجم، ١٤١٢ق.
- الموضوعات فی الآثار و الاخبار، هاشم معروف الحسنی، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١٩٨٧م.
- نقش آئمه در احیای دین، مرتضی عسکری، ١٤ جلد، تهران: مجمع علمی اسلامی، ١٣٧٠ش.
- «بررسی روش کتاب الموضوعات فی الآثار و الاخبار»، زهرا اخوان صراف، علوم حدیثه ش ٣١، بهار ١٣٨٣.