

بازخوانی حدیث اقتدا و اهتما

دکتر محمد فاکر میبدی
استادیار جامعه المصطفی العالمیہ

◀ چکیده

بی‌شک مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در باورها، بینش‌ها، رفتار و گفتار مسلمانان، سخنان پیامبر(ص) است. در کنار این عامل مهم، نوع برداشت‌ها از سخن، سیره و سنت آن حضرت نیز موجب گردید تا فرقه‌ها و نحله‌های متعددی پدید آید. حدیث اقتدا و اهتما زیربنایی ترین اصل را در ایجاد سازگاری میان این برداشت‌های متنوع و متغیر برای اهل سنت تشکیل می‌دهد. در پتو این بینش، تمسک به هر یک از صحابیان روا شمرده شده و سخن و سیره آنان را به سان سخن و سیره نبوی ارزشمند خواهد ساخت. نتیجه قهری چنین بینشی، التزام به نوعی پلورالیسم درون دینی در محدوده قول و عمل صحابه خواهد بود؛ مسئله‌ای که راه را بر روی فناوی و منقولات گاه متناقض گشوده است.

نویسنده این مقاله با توجه به اهمیت این موضوع، حدیث اقتدا و اهتما را بازخوانی و در دو بخش بررسی کرده است. در بخش نخست، متن و سند حدیث را در منابع مختلف سنی و شیعی مورد ارزیابی علمی قرار داده و پس از کتاب‌شناسی لازم، تفاوت‌های متنی حدیث را یادآور شده و در ادامه به آسناد و طرق مختلف، حدیث را مورد توجه کرده و چنین نتیجه گرفته است که صدور این حدیث با مشکل جدی روبرو است. در بخش دوم، دلالت و محتوای حدیث را کاویده و روش‌ساخته است که پیام این حدیث با مدلول بسیاری از روایات سخت ناهمخوان است و بینش منصفانه، اجازه پذیرش چنین حدیثی را نمی‌دهد.

◀ کلیدواژه‌ها

أهل سنت، اصحاب، نجوم، اقتدا و اهتما.

اشاره

یکی از احادیشی که همواره مورد توجه بسیاری از دانشمندان اهل سنت قرار داشته و سنگ بنای بسیاری از مباحث علمی آنان در زمینه های مختلف بوده است، حدیث اقتدا و اهتما از زبان پیامبر(ص) است: «إِنَّمَا اصحابيَ الْنجوم، فَبِأَئِيمَهُ اقْتَدِيْتُمْ اهْتَدِيْتُمْ» بر اساس این روایت، نبی مكرم اسلام(ص) اصحاب خود را به ستارگان آسمان تشییه کرده که نتیجه آن این است که سخن و سیره صحابه یک حجت شرعی است. همچنین موارد دیگر ناظر بر این حدیث بر اساس آنچه در منابع تاریخی و روایی اهل سنت آمده مانند «تذکیه و پاک انگاشتن همه صحابه»(غزالی، بی تا، ج ۱، ص ۷۹)، «پیروی بی قید و شرط از صحابه»(زمخشی، ۱۳۹۷ق، ج ۱۳، ص ۳۹۰)، «الگو بودن همه صحابه»(ابن عساکر، ۱۴۰۰ق، ج ۱، ص ۴۲۰)، «برتری صحابه از بقیه مردم»(هیثمی، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۶۱۵)، «ممدوح بودن همه صحابه»(رفاعی، ۱۴۰۸ق، ج ۱، ص ۲۳)، «عدالت تمام صحابه»(سفارینی، ۱۴۰۲ق، ج ۱، ص ۵۳)، «حجیت تفسیر صحابه»(ذهبی، ۱۴۲۱ق، ج ۱، ص ۷۱)، جواز تقلید از صحابه(شنقیطی، ۱۴۱۷ق، ج ۷، ص ۳۹۷) از نتایج این حدیث به شمار می رود.

ما با توجه به بُرد معنایی این حدیث، قلمرو و کارایی آن در عرصه های کلامی، تاریخی، اخلاقی، فقهی و تفسیری و اهمیتی که به آن داده اند، بر آن شدیم تا در این مقاله، درنگی در این مقوله داشته باشیم. این پژوهش در دو بخش «سندهای حدیث» و «دلالتهای حدیث» ارائه می گردد.

بخش اول: سندهای حدیث

این حدیث با طرق و استناد مختلفی در کتب اهل سنت نقل و احياناً نقد شده است. در منابع شیعی نیز به نوعی به این حدیث اشاره شده است. برخی از این طرق عبارت اند از:

۱. منابع سنی

۱-۱. طریق ابن عمر

عبدالحمید بن حمید(م ۲۴۹ ق) می‌نویسد: احمد بن یونس، از ابو شهاب، از حمزه جزری، از نافع، از ابن عمر، نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «مثل اصحابی مثل النجوم یهتدی به فایهم أخذتم بقوله اهتدیتم؛ مثل اصحاب من مثل ستارگان است، به سخن هر یک از آن‌ها عمل کنید هدایت یافته‌اید.»(ابن حمید، ۱۴۰۸ق، ص ۲۵۱) ابوالمعاطی نوری(۴۰۱ق) نیز عین روایت(نوری، بی‌تا، ج ۱۰، ص ۲۹۰) و ابن بطئه عکبری حنبلی(م ۳۸۷ق) با اندکی تفاوت، آن را نقل کرده است: «إنما أصحابي بمنزلة النجوم، فـأـيـهـمـ أـخـذـتـمـ بـقـوـلـهـ اـهـتـدـيـتـمـ»(ابن عکبری، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۲۱۹) در نقل دوم به جای «مثل اصحابی مثل النجوم»، «إنما اصحابی بمنزلة النجوم» آمده است.

۱-۲. طریق ابوهریره

ابن حجر عسقلانی(م ۸۵۲ق) از صاحبان مسنند می‌نویسد: «... جعفر بن عبدالواحد، از وهب بن جریر بن حازم، از پدرش، از ابوصالح، از ابوهریره، از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: مثل اصحابی مثل النجوم، من اقتدى بشيء منها اهتدی؛ مثل اصحاب من مثل ستارگان است، هر کس به چیزی از آن‌ها اقتدا کند، هدایت یافته است.»(ابن حجر عسقلانی، ۱۳۷۲ق، ج ۱، ص ۲۵۴)

۱-۳. طریق عمر بن خطاب

ابن بطه(م ۳۸۷ق) می‌نویسد: «ابو صالح محمد بن احمد بن ثابت، از ابوالاحوص، و نیز حسین بن صفوان برذعنی، از ابواسماعیل محمد بن اسماعیل سلمی، از نعیم بن حماد، از عبدالرحمن بن زید عمی، از پدرش، از سعید بن مسیب، از عمر بن خطاب، نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: سألت ربّي عزّوجلّ فيما يختلف فيه اصحابي من بعدي، قال: فقال لى: يا محمد إن اصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوا من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى»(ابن عکبری، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۲۱۹)؛ از پروردگارم درباره اختلاف اصحابی پس از درگذشتم سؤال کردم! به من فرمود: ای محمد، اصحابت نزد من چون ستارگان در

آسمان‌اند که بعضی نورانی‌تر از بعضی دیگرند. پس هرکس به هر مقدار از چیزی که آن‌ها در آن اختلاف دارند، تمسک کند، پیش من هدایت یافته است.

نیز ابن اثیر شافعی (۵۴۴-۶۰۶ ق) از طریق سعید بن مسیب از عمر بن خطاب نقل می‌کند که گفت: از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: «سَأْلَتُ رَبِّي عَنْ اخْتِلَافِ أَصْحَابِي مِنْ بَعْدِي؟ فَأَوْحَى إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدَنِي بِنَزْلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، بَعْضُهُمْ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، وَ لَكُلُّ نُورٍ، فَمَنْ أَخْذَ بَشَّيْهِ مَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدَنِي عَلَى هُدَىٰ». نیز از او [ابن عمر] نقل شده است که پیامبر (ص) فرمود: «اصحابی کالنجوم، فَبِأَيْمَنِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدِيْتُمْ». (ابن اثیر، ج ۲۰، ۱۴۰۱ ق، ص ۵۵۶)

۱-۴. طریق ابن عباس

خطیب بغدادی (۴۶۳-۳۹۲ ق) نقل می‌کند: «ابوبکر حیری و محمد بن یعقوب الاصم، از بکر بن سهل دمیاطی، از عمرو بن هاشم بیرونی، از سلیمان بن ابوکریمه، از جوییر، از ضحاک، از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر (ص) فرمود: مهماً أَوْتَيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْعَمَلَ بِهِ لَا عَذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ، إِنَّ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسَنَةٌ مِنْ ماضِيَّهِ، إِنَّ لَمْ تَكُنْ سَنَةٌ مِنْ ماضِيَّهِ فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابَي بِنَزْلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيْهَا أَخْذَتُمْ بِهِ اهْتَدِيْتُمْ، وَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ؛ هُرَّ آنچه در قرآن یافید، باید بدان عمل کنید و در ترک آن عذری از شما پذیرفته نیست. اگر حکمی در قرآن نبود، به آنچه در سنت به جا مانده بود [عمل کنید]. در سنت هم نبود، هر آنچه اصحابی می‌گویند [معتبر است]: زیرا اینان همانند ستارگان در آسمان‌اند، به سخن هر کدام تمسک کنید، هدایت یافته‌اید؛ چرا که اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است.» (خطیب بغدادی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱۶)

ابن بطة در طریق دوم ابن عباس می‌نویسد: «ابو یوسف یعقوب بن یوسف، از ابویحیی زکریا بن یحیی ساجی، از موسی بن اسحاق انواری، از احمد بن یونس، از ابوشهاب، از حمزه بن ابوحمزه، از عمرو بن دینار، از ابن عباس نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمود: إِنَّمَا أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ، فَبِأَيْمَانِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدِيْتُمْ». (ابن بطة عکبری، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۲۲۰) اصحاب من مانند ستارگان‌اند که به هر کدامشان اقتدا کنید، هدایت شده‌اید.

۱-۵. طریق جابر

زیلیعی می‌نویسد: «دارقطنی در کتاب غرائب مالک می‌نویسد: اسماعیل بن یحیی عیسی، از حسن بن مهدی بن عبده مروزی، از ابوالحسن محمد بن احمد سکری، از ابویحیی بکر بن عیسی مروزی، از جمیل بن یزید، از مالک بن انس، از جعفر بن محمد، از پدرش، از جابر نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل به لا يسعكم تركها إلى غيرها، و ما لم تؤتوا به فی كتاب الله و لم تكن فی سنة فیال عمل بها لا يسعكم تركها إلى غيرها، و ما لم تؤتوا به فی كتاب الله و لم تكن فی سنة فیال عمل اصحابی فبأی قول اصحابی اخذتم اهتمیتم إنما مثل اصحابی مثل النجوم من اخذ بنجم منها اهتمی.» (زیلیعی، ۱۴۱ق، ج ۲، ص ۲۳۰)

۱-۶. طریق جواب بن عبدالله

احمد بیهقی (۴۵۸-۳۸۴ ق)، روایت اهتما را به صورت مرسل، از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: «إن مثل اصحابي كمثل النجوم في السماء؛ من أخذ بنجم منها اهتمي.» (بیهقی، ۱۴۰۸ق، ص ۲۴۸)

۱-۷. طریق انس

ابن حجر، این روایت را با تفاوت بیشتری از بقیه اخبار و با این سند نقل می‌کند: «ابن ابی عمر، از عبدالله بن علی، از سالم طویل، از زید عجمی، از یزید رقاشی، از انس ابن مالک، از پیامبر(ص): مثل اصحابی فی أمتی مثل النجوم يهتدون بها و اذا غابت تحیروا؛ مثل [جایگاه] اصحاب من در امته، مانند ستارگان است که [مردم] به وسیله آن هدایت می‌جویند [و] وقتی [ستارگان] غایب شوند، مردم متوجه می‌مانند.» * (ابن حجر

* افزون بر مصادر مذکور به عنوان مصادر نخستین، برخی دیگر از دانشمندان اهل سنت نیز در آثار حدیثی، تفسیری و رجالی خود این روایت را با اسناد تکراری نقل کرده‌اند، از جمله آلوسی در روح المعانی (ج ۱، ص ۴۷)، ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه (ج ۲۰، ص ۱۱)، ابن تیمیه در کتاب منهاج السننه النبویه (ج ۸، ص ۳۶۴)، ابن حزم در الاحکام (ج ۵، ص ۶۱)، ابن عساکر در تبیین کذب المفتری (ج ۱، ص ۴۲۰)، ابوالمعاطی نوری در المسند الجامع المعلل (ج ۱۰، ص ۲۹۰)، البانی در

۲. منابع شیعی

از محدثان شیعه، محمد بن حسن صفار(م ۳۹۰ق)، حدیث اقتدا و اهتماد را با این دو طریق، از امام باقر(ع) نقل می‌کند.

۱-۱. طریق اسحاق بن عمار

محمد بن حسن صفار(م ۲۹۰ق) از حسن بن موسی خشاب، از غیاث بن کلوب، از اسحاق بن عمار، از امام باقر(ع)، از امام صادق(ع) روایت می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل به لازم لا عذر لكم فی تركه، و ما لم يكن فی كتاب الله و كانت فيه سنة منی فلا عذر لكم فی ترك سنتی، و ما لم يكن فيه سنة منی فما قال اصحابي فخذوه، فإنما مثل اصحابي فيكم كمثل النجوم، فأبیها أخذ اهتمادی و بائی أقاویل اصحابی أخذتم اهتمادیم، و اختلاف اصحابی لكم رحمة. قيل يا رسول الله(ص): و من اصحابك؟ قال: أهل بيتي». (صفار، ۱۴۰۴ق، ص ۱۱) شیخ صدوق(م ۳۸۱ق) نیز همین حدیث را از صفار نقل می‌کند. (صدقه، ۱۴۰۳ق، ص ۱۵۶)

السلسلة الضعيفة(ج ۱، ص ۱۳۵)، السلسلة الصحيحة(ج ۱، ص ۷۵) و شرح عقائد طحاویه(ج ۱، ص ۵۲۹)، بقاعی در نظم الکزر(ج ۲، ص ۴۹۳)، ثعلبی در تفسیر(ج ۳، ص ۳۳۴) حمیدی در الجمیع بین الصحيحین البخاری و مسلم(ج ۱، ص ۲۰۴۴۱)، خطیب تبریزی در مشکاة المصابیح(ج ۳، ص ۳۱۰)، شمس الدین ذہبی در میزان الاعتدال(ج ۱، ص ۲۴۵)، محمدحسین ذہبی در التفسیر و المفسرون(ج ۱، ص ۷۱)، رازی در مفاتیح الغیب(ج ۱، ص ۲۵۲)، رفاعی در البرهان المؤید(ج ۱، ص ۲۳)، زمخشی در کشاف(ج ۲، ص ۵۸۶)، سفارینی در لوامع الانوار البھیه(ج ۱، ص ۵۳)، خطیب شریینی در السراج المنیر(ج ۱، ص ۳۳۹۳)، شنقطی در اخسواء البیان(ج ۷، ص ۳۹۷)، حسینی صنعتی در توضیح الافکار(ج ۱، ص ۲۶۴)، عینی در عمدة القاری(ج ۱۰، ص ۲۰۳) غزالی در الاقتصاد فی الاعتقاد(ج ۱، ص ۷۹)، ماوردی در الحاوی الكبير(ج ۱، ص ۳۵)، مبیدی در کشف الاسرار(ج ۵، ص ۶۰۱)، نسفی در تفسیر مدارک التنزیل(ج ۲، ص ۱۷۵)، هیتمی در الصواعق المحرقة(ج ۲، ص ۶۱۵)

۲-۲. طریق نصر رازی

شیخ صدوق افرون بر روایت اسحاق بن عمار، از حسین بن احمد [احمد بن حسین] بیهقی نیز نقل می‌کند: «محمد یحییٰ صُولیٰ، از محمد بن موسیٰ بن نصر رازی، از پدرش نقل می‌کند که از امام رضا(ع) در بارهٔ حدیث اصحابی کالنجوم بآبهم اقتدیتم اهتدیتم پرسیدم، آن حضرت فرمود: هذا صحيح، يربد من لم يغير بعده و لم يبدل. قيل: و كيف يعلم أنهم قد غيروا أو بدلوا؟ قال: لما يرونَه من أنه(ص) قال: ليذادُنْ ب الرجال من أصحابي يوم القيمة عن حوضى كما تزاد غرائب الإبل عن الماء، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي! فيقال لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعده، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: بُعداً لهم و سحقاً لهم». (صدق، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۸۷)*

جمع بندی

با مروری در آنچه گفته شد، چند نکته به دست می‌آید:

۱. راویان حدیث اقتدا و اهتما، چهار نفر از صحابه‌اند: ابن عمر، ابوهریره، عمر ابن خطاب، ابن عباس و جابر.
۲. این روایت با تعابیر مختلفی گزارش شده است و در آن، نوعی- به اصطلاح- اضطراب متن دیده می‌شود.
۳. در روایت عمر بن خطاب و روایت ابن عباس دو نکته وجود دارد: یکی

* افرون بر صفار و صدوق، نخستین راویان حدیث، برخی دیگر از علمای شیعی نیز در آثار حدیثی، تفسیری و رجالی خود به حدیث اقتدا و اهتما اشاره کرده‌اند، از جمله اسعد در ازمته الخلافة و الامامة(ج ۱۲، ص ۸)، بناطی در الصراط المستقیم(ج ۱، ص ۲۷۱)، تمیمی مغربی در دعائم الاسلام(ج ۱، ص ۸۶)، حلیلی در تعریف المعارف(ص ۲)، حلیلی در سقیفۃ ام الفتن(ج ۱، ص ۶۲)، دیلمی در ارشاد القلوب(ج ۲، ص ۳۴۴)، سبحانی در الحدیث النبوی(ج ۳/۳۷)، طبرسی در احتجاج(ج ۲، ص ۳۵۵)، طیب در اطیب البيان(ج ۱، ص ۳۰۵)، عطاردی در مسنن الامام الرضا(ع)(ج ۳، ص ۴۹۵)، قمی در الأربعین(ج ۱، ص ۳۰۵)، مجلسی در بحار الانوار(ج ۲۲، ص ۳۰۷) و در جاهای دیگر، مدرسی در من هدی القرآن(ج ۱۴، ص ۴۱۱)، مکارم شیرازی در تفسیر نمونه(ج ۲۰، ص ۴۲۲)، میلانی در کتب متعدد از جمله محاضرات فی الاعتقادات(ج ۹، ص ۲)، نمازی در مستدرک السفینه(ج ۱، ص ۱۶۳)، معرفت در التفسیر الاشری الجامع(ج ۱، ص ۱۰۲) و مفید در الاصفاح(ج ۱، ص ۲۶)

رتبه‌بندی کلام الهی، سنت نبوی و سیرهٔ صحابه و دیگری تعبیر «اختلاف اصحابی لکم رحمة» که بیانگر طبیعی و رحمت بودن اختلاف اصحاب است.

۴. بر اساس روایت پنجم و سوم که در اصطلاح، حدیث قدسی‌اند، خداوند متعال، اصحاب پیامبر(ص) را به نجوم تشییه کرده است. طبق روایت ابن عمر، پس از آنکه

خداوند اصحاب پیامبر(ص) را به نجوم تشییه کرد، خود آن حضرت نیز چنین کرد.

۵. اولین راوی اهل سنت که این روایت را نقل کرده است، عبدالحمید بن حُمَيْد (م ۲۶۹ ق)، صاحب مسنده و پس از وی، دارقطنی (۳۸۵ - ۳۰۶ ق) است.

۶. روایات شیعه، صبغةٌ تناظری دارد و همراه توضیح و شرح است. چنان‌که امام رضا(ع) فرمود: «هذا صحيح، يريد من لم يغير بعده و لم يبدل». البته منابع شیعی که پس از بصائر الدرجات، معانی الاخبار و عيون الاخبار نوشته شده‌اند، این حدیث را بیشتر برای نقد سندی و یا دلالی یادآوری کرده‌اند.

بررسی اسناد حدیث

با تأمل در کلمات اهل فن از رجالیان اهل سنت، این نتیجه به دست می‌آید که سند این روایات و طریق‌هایش خالی از خدشه نیست؛ زیرا هم تضعیف عام نسبت به این احادیث وجود دارد و هم تضعیف خاص.

۱. تضعیف عام

برخی از دانشمندان این روایات را تضعیف کرده‌اند، از جمله سعید بن حزم (م ۴۵۶-۳۸۴ ق) که می‌نویسد: «این حدیث باطل و دروغ، و از تولیدات اهل فسق است.» (ابن حزم اندلسی، ۱۴۰۴ ق، ج ۵، ص ۶۱) ابن تیمیه (م ۶۸۳ ق) نیز می‌نویسد: «این حدیث در کتب معتمده و معتبره نیامده است و ضعیف است.» (حرانی، ۱۴۰۶ ق، ج ۸، ص ۳۶۴) همچنین ابن ملقن (م ۸۰۴ ق) در این زمینه می‌نویسد: «این حدیث غریب است و هیچ کس از صاحبان کتب معتبره^{*} آن را نقل نکرده

*منظور ابن تیمیه و ابن ملقن از «كتب معتبره» صحاح و سنن ششگانه است که به ترتیب اعتبار عبارت‌اند از: صحیح بخاری، تألیف محمد بن اسماعیل بخاری (۱۹۴-۲۵۶ ق)، صحیح مسلم، تألیف

است.»(ابن ملقن، ج ۹، ص ۵۸۴) حسنی صنعتی(م ۱۱۸۲ ق) نیز از ابن کثیر شافعی نقل می‌کند: «این حدیث ضعیف است.» و می‌نویسد: «این روایت هرچند از طرق مختلف نقل شده است، هیچ‌کدام از آن‌ها صحیح نیست.»(حسنی صنعتی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۶۴)

البانی^{*} با توجه به این اصل مسلم که پیامبر(ص) هرگز سخن باطل و دروغ نمی‌گوید و همیشه سخشن حق است، می‌نویسد: «تشییه صحابه به نجوم، تشییه‌ی فاسد و دروغی آشکار است؛ زیرا کسی که در پی شناخت جهت جدی است و به جهت سلطان اشاره کند، هرگز هدایت نمی‌شود، بلکه کاملاً گمراه می‌شود و در مسیر خطأ خواهد بود. از سوی دیگر، هر ستاره‌ای نمی‌تواند برای هر مسیری ابزار هدایت باشد! بنابراین، تشییه مذکور باطل و در نتیجه، حدیث کذب و از اعتبار ساقط است.»(البانی، ج ۱، ص ۱۵۲)

۲. تضعیف خاص

افزون بر تضعیفات کلی و عامی که نسبت به این حدیث شده است، در خصوص هر یک از این طرق و رجال آن نیز تضعیف خاصی وجود دارد.

درباره طریق نخست(ابن عمر)، ابن ملقن از حمزه بن ابی حمزه جزری نصیبی با تعبیر «واه» یاد کرده و سپس سخن بزرگان اهل حدیث را درباره‌اش آورده است: «ابن معین درباره وی گفته است: لایساوی فلساً؛ یک فلس هم ارزش ندارد.» بخاری و رازی گفته‌اند: «وی منکر حدیث است.» دارقطنی و نسایی گفته‌اند: «وی متروک حدیث است.» احمد بن حنبل می‌گوید: «وی مطروح حدیث است.» ابن عدی و ابن حبان گفته‌اند: «تمام روایات وی موضوع است.» ابن حبان می‌افزاید: «جایز

مسلم بن حجاج نیشابوری(۲۰۴-۲۶۱ ق)، سنن نسایی، تألیف احمد بن شعیب(۳۰۳-۲۱۵ ق)، سنن ابی داود، تألیف سلیمان بن اشعث(۲۰۲-۲۷۵ ق)، سنن ترمذی، تألیف محمد بن عیسی(۲۰۹-۲۷۹ ق) و سنن ابن ماجه، تألیف محمد بن یزید قزوینی(۲۰۹-۲۷۳ ق)

* محمد ناصرالدین البانی(م ۱۴۲۰ ق)، از محدثان و نویسنده‌گان پر تلاش اهل سنت در دوره معاصر است که تاکنون، بیش از یک‌صد عنوان کتاب در بیش از دویست جلد، تألیف یا تحقیق کرده است.

نیست از وی روایت نقل شود.»(ابن ملقن، ج ۹، ص ۵۸۴) ابن حجر نیز می‌نویسد: «حدیث کالنجوم که از طریق حمزه نصیبی، از نافع نقل شده، جداً ضعیف است.»(ابن حجر عسقلانی، ج ۴، ص ۱۰۹)

راوی طریق دوم(ابوهریره) یعنی جعفر بن عبد الواحد هاشمی، در نظر ابن ملقن، «واهی» است.(ابن ملقن، ج ۹، ص ۵۸۴) وی سپس تعبیر دیگران را درباره‌اش به وی نقل می‌کند و می‌نویسد: «ابوزرعه معتقد است، وی احادیثی را نقل کرده است که ریشه ندارد؛ لا أصل لها.» و ابن عدی گفته است: «وی متهم به وضع و سرقت حدیث است.» ابن حبان نسبت به وی می‌گوید: «احادیث را دگرگون می‌کرده است.»(همو، ج ۹، ص ۵۸۴) ذهبي درباره وی گفته است: «این حدیث از دشواری آفرینی‌های جعفر است.» و از سعید بن عمرو البردعي در این باره گزارش کرده است: «ذاکرت ابا زرعة بأحاديث سمعها من جعفر بن عبد الواحد فأنكرها و قال: لا أصل لها و قال في بعضها أنها باطلة موضوعة ثم استرجع؛ سعيد بن عمرو با بازرעה درباره احادیث جعفر بن عبدالله واحد مذکوره کرد ولی وی آنها را انکار نمود و گفت این روایات اصل و ریشه ندارد و درباره برخی از آنها گفت موضوعه و باطل است و بعد استرجاع کرد.»(ابن حجر عسقلانی، ج ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۲۵۴)

درباره طریق سوم(عمر بن خطاب) که در آن، عبدالرحیم[عبدالرحمون] بن زید عمی قرار دارد، باید گفت اولاً ب این دلیل که سعید بن مسیب چیزی از عمر نشنیده است، منقطع است. ثانیاً عبدالرحمون و پدرش ضعیف‌اند.(ابن ملقن، ج ۹، ص ۵۸۴) صنعتی درباره این حدیث می‌نویسد: «ضعیف است و این سخن ابن کثیر شافعی است.» ابوداد نیز می‌گوید: «عبدالرحمون و پدرش هر دو ضعیف‌اند.»(حسنی صنعتی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۶۴)

درباره طریق چهارم(ابن عباس)، که در آن جویبر قرار دارد، ابن ملقن می‌نویسد: «این طریق ضعیف است، چون جویبر متروک و ضحکاً ضعیف است. افزون بر آنکه منقطع نیز می‌باشد.»(ابن ملقن، ج ۹، ص ۵۸۴) طریق دوم ابن عباس نیز به دلیل حمزه بن ابی حمزه ضعیف است. البانی از این فراتر رفته، می‌نویسد: «این روایت موضوع است.»(البانی، ج ۱، ص ۱۴۷، ۱۵۱ و ۱۵۲)

درباره طریق پنجم، جابر روایت دیگری نیز دارد که آن هم مخدوش است. بیهقی می‌گوید: «این حدیث از مالک نقل نشده و راویان مالک نیز مجھول‌اند.» (زیلیعی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۲۲۹) ابن ملقن نیز می‌نویسد: «جمیل که در سند این حدیث دیده می‌شود، ناشناخته است.» (ابن ملقن، ۱۴۲۵ق، ج ۹، ص ۵۸۶) درباره طریق ششم، بیهقی می‌نویسد: «این روایت به دو طریق نقل شده است: یکی منقطع است و اعتبار ندارد و دیگری هم، که موصول است، قوی نیست.» (بیهقی، ۱۴۰۸ق، ص ۲۴۸)

درباره طریق هفتم، ابن حجر عسقلانی پس از نقل حدیث، می‌نویسد: «سند این روایت ضعیف است.» (ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۹ق، ج ۱۲، ص ۳۹) و زیلیعی در این باره سخنی شبیه ابن حجر گفته است. (زیلیعی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص ۲۳۰ و ۲۳۹) همچنین در سند این روایت، یزید رقاشی وجود دارد که بسیاری وی را تضعیف کرده‌اند. (ابن حبان، ۱۳۹۵ق، ج ۸، ص ۳۰۵ / ابن حجر عسقلانی، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۶۶۸ / ذہبی، ۱۲۸۲ق، ج ۱، ص ۲۸ / ابومعاذ، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۲۲۱ / جزایری، ۱۴۱۶ق، ج ۲، ص ۷۰۲)

در سند نخستین روایت از دو طریق شیعی، غیاث بن کلوب وجود دارد که بسیاری از رجالیان از جمله نجاشی و ابن داود، از وی سخن نگفته و تنها به ذکر نامش بسته کرده‌اند، وی گرچه نزد برخی دیگر ثقه است، عامی مذهب هم می‌باشد. (طوسی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۱۱۲ / حلی، ۱۴۱۱ق، ص ۲۵ / تفرشی، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۲۹۳ / کلباسی، ۱۴۱۹ق، ج ۲، ص ۱۶ / موسوی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۴، ص ۱۷۳) او نزد اهل سنت نیز، راوی‌ای مجھول به شمار آمده است. (ابن حجر عسقلانی، ۱۳۷۲ق، ج ۲، ص ۲۸۵ / زیلیعی، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص ۲۸۳) اسحاق بن عمار نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ زیرا اولاً به عقیده برخی، وی مشترک بین ساپاطی و فطحی مذهب است و ابن حیان امامی عدل است و به هر صورت، ثقه است. (بصری، ۱۴۲۲ق، ج ۵، ص ۸ / تفرشی، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۱۶۸)، و به عقیده برخی از جمله نجاشی، ابن داود و خویی، این دو، یک تن بیش نیستند که از آن یک تن، که فطحی مذهب است، گاهی به صیرفی و ابن

۷۴ □ دو فصلنامه حدیثپژوهی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸

حیان و گاهی به سباطی تعبیر می‌شود.(حلی، ۱۳۹۲ق، ج ۱، ص ۴۳ و ۲۲۴ و ۲۶۲ / ۱۴۱۳ق، ج ۳، ص ۱۵۹ و ۱۸۰)

از مجموع این اسناد برمی‌آید که صدور این روایت مطمئن نیست. از این رو، نمی‌توان بدان اعتماد نمود، به ویژه اگر بخواهیم بر حجیت دیدگاه‌های فقهی صحابه در حوزهٔ غیر فقهی بدان استناد نماییم، ممکن است گفته شود این حدیث در منابع شیعه نیز نقل شده است، اما باید گفت اولاً همان‌طور که گفته شد، سند روایت شیعه نیز خالی از اشکال نیست، و بعد نیست که از روایات جابه‌جا شده از اهل سنت به شیعه باشد. ثانیاً بیان امام باقر(ع) و تقریر امام رضا(ع) اجمالاً بر پایه بیشن و فرض سائل استوار است. ثالثاً به فرض صحت صدور، پیام روایات شیعی، محدود کردن مصاديق و قلمرو آن است.

بخش دوم: دلالت حدیث

با همه آنچه گفته شد، به فرض صحت صدور، باید دید دلالت این اخبار چیست؟ به رغم همه تفاوت‌های تعبیری که در نقل‌های مختلف حدیث اقتدا و اهتما وجود دارد، بسا نقطه مشترک میان همه آن‌ها و یا تعبیر رایج‌تر آن، این باشد که **إنما أصحاب كالنجوم، فإنهم اقتديتم بهم**. این جمله پنج عنصر دارد: ۱. تعبیر به اصحاب، ۲. تشییه به نجوم، ۳. اقتدا به همه، ۴. قلمرو جواز، ۵. حصول اهتما.

۱. معنی اصحاب

کلمه «اصحاب» مانند «صحابه» و «صحابه» به لحاظ ساختاری، جمع «صاحب» به معنی قرین و قریب است.(ابن فارس، ۱۴۲۰ق، مدخل «صاحب») در این باره که صحابی در اصطلاح به چه کسی اطلاق می‌شود، بخاری معتقد است، هر مسلمانی که همراه پیامبر(ص) بوده و او را دیده، از اصحاب است.(بخاری، ۱۹۷۸، ج ۳، ۱۳۳۵) قرطبي می‌نویسد: «المعروف، نزد اهل حدیث، این است که هر مسلمانی که پیامبر(ص) را دیده باشد، از اصحاب پیامبر(ص) به شمار می‌آید.»(قرطبي، بی‌تا، ج ۸، ص ۲۳۷) وی سپس از سعید بن مسیب تابعی نقل می‌کند که گفته است: «به

کسی صحابی گفته می‌شود که یکی دو سال با پیامبر(ص) بوده و در یکی دو جنگ شرکت کرده باشد. قرطبی در نقد این رأی می‌نویسد: «این سخن موجب می‌شود تا امثال جریر بن عبدالله بجلی^{*} جزء اصحاب نباشند، درحالی که قطعاً از صحابه است. علامه مامقانی نیز می‌گوید: «این تعریف نه با لغت سازگار است و نه با عقل و نقل». (غفاری، ۱۳۶۹، ص ۲۰۱) شهید ثانی در این زمینه می‌نویسد: «صحابی کسی است که پیامبر(ص) را ملاقات نموده و به او ایمان آورده و با ایمان از دنیا رفته است.» (عاملی، بی‌تا، ص ۱۲۰) مامقانی نیز این تعریف را پذیرفته است. (غفاری، ۱۳۶۹، ص ۲۰۱)

به نظر می‌رسد، صحابی‌ای که بخواهد سخن و عملش در باب معارف، احکام و تفسیر برای دیگران حجت باشد، باید به گونه‌ای باشد که از محضر پیامبر(ص) بهره گرفته باشد. پس کسی که در عصر پیامبر(ص) زیسته و تنها یک بار آن حضرت را دیده باشد، چگونه می‌تواند برای دیگران و به خصوص برای تابعیان معلم سیره نبوی باشد؟!

۲. تشبيه اصحاب به نجوم

نجوم، ایزار راهیابی انسان در خشکی و دریا است. قرآن می‌فرماید: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ؛ وَ اوْسَتَ كَسِيَّ كَهْ سَتَارَگَانَ رَا بِرَأْيِ شَمَاءِ قَرَارِ دَادَه تَابَهْ وَسِيلَه آنَهَا درَ تَارِيَكَهَهَايِ خَشَكَي وَدَرِيَا رَاهَ يَابِيد.» (انعام: ۹۷) چنان‌که در جای دیگر می‌فرماید: «وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمٍ هُمْ يَهَتَّدُونَ؛ وَ نَشَانَهَهَايِ [دِيَگَرْ نِيزْ قَرَارِ دَاد] وَ آنَانَ بَهْ وَسِيلَه سَتَارَه رَاهِيَابِيَّ مَيْ كَنَند.» (نحل: ۱۶) در این روایات با تعابیری چون «مِثْلُ النَّجُومِ»، «بِمِنْزَلَةِ النَّجُومِ»، «كَالنَّجُومِ» و «كَمِثْلِ النَّجُومِ»، اصحاب به سَتَارَگَانَ تشبيه شده‌اند، یعنی همان‌گونه که سَتَارَگَانَ با غروب خورشید، وسیله هدایت انسان‌ها در ظلمات بر و بحرند، صحابه پیامبر(ص) نیز با رحلت پیامبر(ص) وسیله هدایت مسلمین در ظلمات جهل و حیرت‌اند.

* وی در سال یازدهم هجری، و تنها چهل روز قبل از رحلت پیامبر(ص) اسلام آورد. (نمایی، ۱۳۸۷، ق، ج ۱، ص ۳۳۷)

البته اصل تشییه به عنوان یکی از عوامل جمال و حسن کلام، امری است پسندیده به شرط آنکه در گسترهٔ تشییه به کار رفته و مراد از آن نیز مشخص باشد. چنان‌که در روایات معصومین(ع) نیز در تفسیر واژه علامات فرموده‌اند که منظور ظاهري آن نشانه‌ها و ستاره‌جذی است که برای شناختن قبله و راه استفاده می‌شود. در روایت نبوی نیز آمده است: «وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ هُوَ الْجَدِي لَا نَهُ نَجْمٌ لَا يَزُولُ، وَ عَلَيْهِ بَنَاءُ الْقَبْلَةِ وَ بِهِ يَهْتَدُونَ أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.» (عروسي حويزی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۴۵) اما در تفسیر دیگری، امام صادق(ع) فرموده است: «وَ عَلَامَاتٌ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) النَّجْمُ وَ الْعَلَامَاتُ هُمُ الْأَئِمَّةُ» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۱، ص ۲۰۷)

در این روایت نیز ائمه معصومین به ستارگان هدایت تشییه شده‌اند.

باید توجه داشت که در هدایت ستارگان دو نکته قابل توجه است: یکی آنکه هر ستاره‌ای نمی‌تواند برای هر مسیری ابزار هدایت باشد. دوم آنکه ستارگان در راهنمایی انسان‌ها در مسیر مشخص با هم در تضاد نیستند. بنابراین، در تشییه اصحاب به نجوم، جای تردید وجود دارد و به قول البانی این تشییه باطل است. (البانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۱۵۲) بر خلاف روایت «الْعَلَامَاتُ هُمُ الْأَئِمَّةُ» که هیچ‌کدام از ائمه معصومین(ع) در آن با هم اختلاف و تضادی ندارند.

۳. قلمرو اقتدا

قلمرو اقتدا از چند زاویه قابل توجه است: ۱. فرآگیر بودن همهٔ صحابه یا بعضی از آن‌ها، ۲. آیا سخن صحابه مورد نظر است یا عمل آن‌ها یا هر دو؟ ۳. اگر سخن صحابه مورد نظر باشد، آیا در همهٔ حوزه‌های معرفتی مدد نظر است، یا تنها در برخی از حوزه‌ها؟ ۴. خواه سخن صحابه مورد نظر باشد یا عمل آن‌ها! حال این بحث مطرح می‌شود که آیا اخذ تمام گفتار و همهٔ اعمال لازم است یا برخی از گفتارها و اعمال کافی است؟

تعابیر روایات در این زمینه مختلف و بالطبع برد هدایتی هر کدام نیز از دیگری متفاوت است:

۱. تعبیر «فَبَأْيَ قَوْلِ اصحابِ اخْذَتْمَ اهْتَدِيْتُمْ»، «وَ بَأْيَ اقاوِيلِ اصحابِ اخْذَتْمَ

اهتمیم»، که در برخی از روایات آمده، نشان می‌دهد که سخنان صحابه در این باره، هدایت را به دنبال دارد. این سخن بیانگر حداقلی است، بدین معنی که تمسک به قول صحابی به هر میزان که باشد، هدایت‌آفرین است.

۲. در پاره‌ای از روایات، تعبیر «فَأَيُّهُمْ أَخْذَتْمُ بِقُولِهِ» آمده است که بیانگر کفایت سخن هر یک از صحابه برای هدایت شدن است، خواه در حوزه عقاید باشد، یا اخلاقیات، یا احکام فقهی و یا مباحث اجتماعی.

۳. در بعضی از روایات، تعبیر «اقتدی بشيء منها»، وجود دارد که اقتدا به برخی از صحابه را کافی می‌داند، البته اگر اقتدا را اعم از عمل و قول بدانیم، در هر دو حوزه رفتار و گفتار کارآیی خواهد داشت.

۴. تعبیر دیگری چون «فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدِيْتِمْ اهْتَدِيْتِمْ»، «مَنْ أَخْذَ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى»، «فَأَيَّهَا أَخْذَتْمُ بِهِ» و «فَبِأَيِّهَا أَخْذَ اهْتَدَى» که در روایات آمده، بیانگر آن است که تمسک به سخن یا عمل هر کدام از صحابیان باعث هدایت است.

۵. تعبیر «فَمَنْ أَخْذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ» نشانگر این است که در موقع اختلاف صحابیان، به هریک از آن‌ها اقتدا شود هدایت حاصل می‌شود، در حالی که مطابق برخی از این روایات، گرچه همه از نور برخوردارند (و لکل نور)، همسانی بین آنان حاکم نیست؛ چرا که فرمود: «بعضُهَا أَضَوَّا مِنْ بَعْضٍ» و «بعضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ».

شکی نیست که اکتفای به حداقل، یعنی تمسک به یک سخن یا یک عمل صحابی نمی‌تواند موجب هدایت گردد؛ زیرا این امر مستلزم آن است که صحابه از خود پیامبر(ص) هم برتر باشند، چون هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که با تمسک به یک یا چند سخن و عمل پیامبر(ص)، هدایت حاصل می‌شود. انتخاب علی التخیر از میان صحابه نیز نمی‌تواند مقرر باشد؛ چرا که فرمود: «بعضُهَا أَضَوَّا مِنْ بَعْضٍ» و «بعضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ»؛ و این مستلزم ترجیح مفضول بر فاضل است. ضرورت حداکثری، یعنی تمسک به همه گفتار و رفتار تمام صحابه نیز به دلیل اختلافات ممکن نیست. بنابراین، راهی نیست جز اینکه نسبت به بعضی از صحابه در همه زمینه‌ها اقتدا کنیم تا هدایت حاصل گردد.

از سوی دیگر، در گستره معرفتی مستفاد از این نجوم نیز، سخن یکسانی وجود

ندارد. برخی چون حاکم نیشابوری و زرکشی بر این باورند که تفسیر قرآن، که توسط صحایان صورت گرفته است، به دلیل مشاهده نزول آیات، به منزله حدیث مسنده و مرفوع است.(حاکم نیشابوری، ۱۴۱ق، ج ۲، ص ۲۵۸ / زرکشی، ۱۳۹۱ق، ج ۲، ص ۱۷۲ / ذهبي، ۱۴۲۱ق، ج ۱، ص ۷۱) همین حوزه محدود نیز مورد ایراد برخی از بزرگان از جمله عثمان بن صلاح(۶۴۳ق) و شرف‌الدین نووی(۶۷۶ق) از فقیهان، مفسران و محدثان شافعی، قرار گرفته است و این اطلاق را قید زده و گفته‌اند این مربوط به اسباب نزول است نه همه آرای تفسیری صحابه؛ زیرا بقیه، آرای موقوف می‌باشند.(ذهبي، ۱۴۲۱ق، ج ۱، ص ۷۱)

۴. ضرورت اقتدا

اقتدا در لغت از ریشه قَدْوُ و قُدْوَه به معنی اُسوه است.(ابن منظور، ۲۰۰۰م / فراهيدى، ۱۴۱۰ق، واژه «قدو») برخی دیگر نیز نوشته‌اند اسوه و قدوه به یک معنی است و آن حالتی است در انسان که دیگران از وی پیروی می‌کنند، خواه نیکو باشد یا زشت.(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، مدخل «اسو») اینکه اصولاً انسان‌ها بر اساس فطرت و غریزه الگوجوی‌اند، نیازی به بیان ندارد و تنها باید در جستجوی الگوی مناسب بود. بر این اساس است که خداوند در یک جا به پیامبر(ص) دستور داد تا به هدایت انبیای پیشین اقتدا کند و فرمود: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهْدَاهُمْ افْتَنَهُ»(انعام: ۹۰) و در جای دیگر، به معرفی الگو برای انسان‌های مؤمن پرداخت تا در رفتار از وی پیروی نمایند و برای این الگو دو پیامبر بزرگ را معرفی نمود؛ یکی پیامبر اسلام(ص) که فرمود: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(احزاب: ۲۱) و دیگری ابراهیم(ع) که فرمود: «لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ»(ممتحن: ۴) در روایت مورد بحث با تعابیری چون «فَأَيْهِمْ أَخْذَتْمْ بِقُولِهِ»، «من اقتدى بشيء»، «فمن اخذ بشيء مما هم عليه»، «فأيها اخذتم به»، «بأيهم اقتديتم»، «من اخذ بنجم منها اهتدى»، «فبأيها اخذ اهتدى» و «بأى اقوال اصحابي اخذتم اهتديتم»، ضرورت اقتدا به اصحاب بیان شده است. البته باید توجه داشت که اقتدا از سخن عمل است و «أخذ» نیز برای عمل است.

در تفسیر اقتدا دو معنی بیان شده است: یکی گرفتن فتوa از صحابه و جواز تقلید

از آنان؛ دوم قبول منقولات آنان (نمری، ج ۴، ص ۲۶۴) که پس از این نقد خواهد شد.

۵. حصول اهتما

اهتما از ریشه هدی است. می‌گویند اصل هدی به معنی خارج کردن چیزی به سوی چیز دیگر است. و هدی وقتی به طریق نسبت داده شود به معنی شناساندن راه و نشان دادن آن است. هدی و اهتما به یک معنی است. (زبیدی، ۱۴۱۴/ابن منظور، ۲۰۰۰م، مدخل «هدی») اما بر پایه دیدگاهی دیگر، اهتما به معنی طلب هدایت و رسیدن به آن است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، زبیدی، ۱۴۱۴، مدخل «هدی») به نظر می‌رسد وحدت معنای این دو واژه دور از حقیقت نباشد. شاهد این مطلب آن است که قرآن می‌فرماید: «فَمَنْ أَهْدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا» (یونس: ۱۰۸) در این آیه به قرینه تقابل اهتما و ضلالت معلوم می‌شود که منظور از اهتما همان هدایت است، و نیز می‌فرماید: «الَّذِينَ أَهْدَدُوا زَادُهُمْ هُدًى» (محمد: ۱۷) که در آن هم هدی به کار رفته است و هم اهتما.

به هر صورت، مفاد این روایات آن است که هر کس از صحابه پیروی کند، به هدایت لازم رسیده است. البته اثبات این حقیقت مبتنی بر این است که سخن و سیره صحابه، همان ارزش و جایگاه سخن و سیره پیامبر (ص) را داشته باشد. بر اساس تعبیر برخی از روایات، از جمله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسْتَةٌ مِنْ ماضِيَّهِ» و «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَنَةٌ مِنْ ماضِيَّهِ فَمَا قَالَ اصحابِي» پذیرش سخن و عمل صحابه منوط به این است که قرآن و سنت نبوی در آن زمینه سخنی نداشته باشند. و این خود دلیل آن است که اقتدا به صحابه نه تنها به صورت مطلق نیست، بلکه در صورتی درست است که در تعارض با آن دو نباشد و گرنۀ ارزشی ندارد و هدایتی حاصل نخواهد شد، هرچند به اصطلاح در آن نور باشد. بر پایه برخی دیگر از این روایات نیز، که سیاقشان برای فضای حل اختلاف بین صحابه به وجود آمده، چنانچه در روایت ابن عباس و عمر بدان اشاره شده است: «فَمَنْ اخْذَ بَشَيْءاً مَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ، فَهُوَ عَنْهُمْ عَلَى هُدَىٰ»، باید قبول کنیم که به هنگام اختلاف صحابه در رأی و رفتار، هر دو

طرف مخاصمه هر چند در تضاد با یکدیگر سخن بگویند و یا رفتار نمایند، بر حق‌اند و بالطبع معنی ندارد که مردم دچار تحریر شوند. به طور کلی در چنین مواردی، یا حق بین طرفین توزیع شده است و هر کدام واجد حظی از حق و به صورت نسبی، دارای حق‌اند و یا اینکه به صرف صحابی بودن، حق مفهوم دیگری پیدا می‌کند و باطلی وجود نخواهد داشت، هرچند هر دو به روی یکدیگر شمشیر کشیده و یکی قاتل و دیگری مقتول باشد!!

نقد و بررسی

مفad این روایات چنین است که همان‌گونه که ستارگان آسمان مایه هدایت انسان‌ها در دریا و خشکی هستند، اصحاب پیامبر(ص) نیز وسیله هدایت انسان‌های سرگردان‌اند و باید به آن‌ها اقتدا نمود، اما ملاحظاتی به نظر می‌رسد که در دلالت روایات بلکه در صدور آن ایجاد تردید می‌کند.

۱. تعارض درونی

با دقیق‌کردن در روایات، به خوبی معلوم می‌شود که مجموعه روایات اقتدا و اهتماد در درون خود، دچار تزلزل در دلالت بر مدعاست و همین امر می‌تواند موجب تردید در صدور آن‌ها شود.

۱-۱. تقلید از صحابه یا علماء؟

چنان‌که گفته شد، دو تفسیر برای اقتدا بیان شده است: یکی گرفتن فتوای از صحابه و جواز تقلید از آنان، دوم قبول منقولات آنان.(نمایی، ۱۳۸۷ق، ج ۴، ۲۶۴) تفسیر اول، گرفتار این اشکال است که اخذ فتوای منحصر به احکام فقهی و نهایت تفسیر آیات الاحکام است و به هیچ وجه نمی‌تواند حجیت سخن و سیره صحابه را در همه حوزه‌های معرفتی در پی داشته باشد. به علاوه اگر تقلید از صحابه رواست، در تقلید از امامان چهارگانه^{*} اهل سنت، به چه مجوزی مقلدان

* چهار پیشوای اهل سنت به ترتیب تاریخی عبارت‌اند از: ۱. ابوحنیفه، نعمان بن ثابت(۸۰-۱۵۰ق)

صحابه نجومی از جمله ابابکر و عمر را رها کرده و به دنبال دیگران رفته‌اند؟ کسانی که بر اساس بینش اهل سنت، در هیچ بعد فضیلتی به پای صحابیان نمی‌رسند. حال چگونه ممکن است پیامبر(ص) به تقلید از صحابه سفارش کند، ولی مدعیان پیروی از سنت پیامبر(ص) به تقلید از اتباع تابعیان روی آورند، اگر صحابه نجومی علم کافی نداشتند، پس صلاحیت‌های دیگر نیز نداشتند!

تفسیر دوم اقتدا، مستلزم آن است که تمام صحابه با همه تفاوت، در سبقت ایمانی، رتبه علمی، فضیلت و تقوا در حجت سخن مساوی باشند، حال آنکه در نورافشانی یکسان نیستند، چنان‌که در ادامه تشبیه آمده بود که «بعضها أضوا من بعض»، و «بعضها أقوى من بعض» و نیز مستلزم این است که سخن صحابه مفضول بر صحابه افضل مقدم شود.

۲-۱. تساوی صحابه در اقتدا

حدیث اقتدا با تعبیر «فَبِأَيْمَنِهِ اقتديتم اهتديتم» بیانگر تساوی صحابه در اهتما است. به بیان واضح‌تر، لازمه این حدیث این است که افرادی چون جریر بن عبدالله بجلی، که ابن‌حجر از وی به عنوان صحابی مشهور یاد می‌کند(ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۳) با کسانی که از آغازین روز بعثت ایمان آورده بودند، مساوی باشد و اقتدا به وی نیز موجب اهتما شود.

یحیی نوّری (۶۳۱-۶۷۷ق) در این زمینه می‌نویسد: «تفضیل صحابه به خاطر انفاق در حال ضرورت، تنگدستی، نصرت، حمایت و جهاد است که در دیگران نبوده است، چنان‌که خداوند می‌فرماید: لَا يَسْتُوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتُحِ وَ قَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ(حدید: ۱۰) نیز به دلیل شفقت و تودد و خشوع و تواضع و ایثاری است که در آن‌ها وجود داشته است و این فضیلت را نمی‌توان با صحبت یک لحظه مقایسه نمود؛ زیرا فضیلت صحبت و صحابی بودن مخصوص کسانی است که مصاحب طولانی با پیامبر(ص) داشته و همراه با آن

پیشوای حنفی‌ها، ۲. مالک بن انس بن مالک حمیری (۹۳-۱۷۹ق) پیشوای مالکی‌ها، ۳. محمد بن ادریس شافعی (۱۶۴-۲۰۴ق) پیشوای شافعی‌ها، ۴. احمد بن محمد بن حنبل (۱۶۴-۲۴۱ق) پیشوای حنبلی‌ها.

حضرت جنگیده، اتفاق نموده، هجرت کرده و آن حضرت را یاری کرده‌اند، نه مانند کسانی که یک بار وی را دیده و یا بعد از فتح به مصاحبیت آن حضرت راه یافته‌اند. (نوی، ۱۳۹۲ق، ج ۱۶، ص ۹۳) بنا بر دیدگاه این عالم سنی، برخی از افرادی که عنوان صحابی را یدک می‌کشند و در میان اهل سنت از احترام خاصی برخوردارند، اصلاً صحابی نیستند که اقتدا به آن‌ها موجب حصول هدایت شود.

اقتدا به همهٔ صحابه، مستلزم آن است که اقتدا به جنگ‌افروزان شامی در نبرد صفين یعنی معاویه و عمرو بن عاص، و نیز رهبران جنگ جمل به رهبری عایشه، طلحه و زبیر و طرف مقابل آن‌ها یعنی علی بن ابی طالب(ع) موجب هدایت باشد. همچنین باید پذیرفت که اقتدا به صحابهٔ مخالف تصمیم سقیفه روا باشد، و هیچ‌کس مجاز به تکفیر آن‌ها نباشد، نیز باید قبول کرد که اقتدا به قاتلان عثمان، که بسیاری از آنان از صحابة نجومی بودند، نیز درست نباشد.

از سوی دیگر، در احادیث منقول از اهل سنت به اقتدائی برخی از صحابه اشاره‌ای خاص شده است که با جواز تقليد و اقتدائی به تمام صحابه سازگاری ندارد، در روایتی آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «أَقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبْيَ بَكْرٍ وَ عُمَرَ؛ بِهِ دُوْنَفْرِي كَهْ بَعْدَ ازْ مِنْ هَسْتَنَدِ، يَعْنِي ابْوَبَكْرٍ وَ عَمَرَ اقْتَدَا كَنِيدِ». (ابونعیم اصبهانی، ۱۴۰۵ق، ج ۹، ص ۱۰۹ / طحاوی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۲۳۲ بیهقی، ۱۳۴۴، ج ۲، ص ۴۵۴ و ۴۷۸) اگر اقتدائی به این دو نفر خواستهٔ پیامبر(ص) است، جواز اقتدا به همهٔ صحابه چه توجیهی دارد؟ و انگهی چگونه ممکن است اقتدا به همهٔ صحابه یکسان باشد، درحالی که طبق روایت جبیر بن مطعم، پیامبر(ص) فرمود: «إِنَّ فِي اصْحَابِي مُنَافِقِينَ» (شیبانی، بی‌تا، ج ۴، ص ۸۳ / ابن داود طیالسی، بی‌تا، ج ۳، ص ۲۹) در روایت دیگری که حدیفه از پیامبر(ص) نقل می‌کند، آن حضرت می‌فرماید: «فِي اصْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقاً مِنْهُمْ ثَمَانِيَةُ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْجَ الجَمَلُ فِي سَمْ الْخِيَاطِ» (حجاج نیشابوری، بی‌تا، ج ۸، ص ۱۲۲ / موصلى، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۱۹۰ بیهقی، ۱۳۴۴، ج ۲، ص ۲۴۷ / ابن ابی عاصم، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۴۶۶) شعیب ارنؤوط درباره آن می‌نویسد: «سنده این روایت مطابق شرط مسلم، صحیح است.» (شیبانی، بی‌تا، ج ۵، ص ۳۹۰)

شواهدی نیز در دست است که بیان می‌کند در میان صحابه نیز، افراد فاسقی وجود داشته‌اند که پذیرش خبر آن‌ها مستلزم بحث و فحص می‌باشد.(در بحث مخالفت حدیث با قرآن بدان اشاره خواهد شد.)

۱-۳. اختلاف نظر صحابه

عبارت «بِأَيِّ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِيْ أَخْذُكُمْ أَهْتَدِيْتُمْ» و برخی دیگر از فقرات روایات، بیانگر پذیرش اختلاف در سخن صحابه است. لذا در ادامه آمده: «اختلاف اصحابی لكم رحمة» بدان معنی که اختلاف نه تنها مشکل آفرین نیست، بلکه مشکل‌گشاست! لیکن ابن حزم(۴۵۶-۳۸۴ق) در برابر این نوع تفکر می‌گوید: «برخی با استناد به این روایت، به اشتباه بر این باورند که اختلاف امت رحمت است.» و از قول فقیه اهل سنت ابومحمد علی بن احمد نقل می‌کند که گفته است این سخن، افسد اقوال است؛ زیرا لازمه آن این است که اتفاق سخّط باشد و این سخنی است که هیچ مسلمانی نمی‌گوید.(ابن حزم اندلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۵، ص ۶۴۲)

ابن عبدالبر(۳۶۸-۴۶۳ق) می‌گوید: «هرگاه سخن صحابه در قضیه‌ای با هم اختلاف پیدا کرد، هیچ کدام از آن‌ها حجت نیست، مگر با کمک دلیلی از کتاب یا سنت.»(نمری، ۱۳۸۷ق، ج ۴، ص ۲۶۴) چنان‌که ابن عباس در مسئله حکم شستن سر مُحرم، با مسور بن مخرمه – که به هنگام رحلت پیامبر تنها هشت سال داشت- اختلاف پیدا کرد. ابن عباس می‌گفت مجاز است و ابن مخرمه می‌گفت مجاز نیست. تا اینکه به حضور ابو ایوب انصاری رسیدند و دیدند او نیز در حال شستن سر خود می‌باشد و گفت پیامبر(ص) این کار را انجام می‌داد.(همو، ج ۴، ص ۲۶۰) اگر واقعاً سخن همهٔ صحابه حجت است، کافی بود که مسور به ابن عباس بگوید: «أَنَا نَجْمٌ، وَ أَنْتَ نَجْمٌ» و اصلاً صحابه در کدام یک از مخاصمات و منازعات خود چنین سخنی به یکدیگر گفته‌اند؟ آیا بهتر نبود در جریان صفين و جمل به این حدیث استناد می‌شد، و یا مردم در جریان نهروان با تمسک به نجمیت هر یک از طرفین، هر دو را بر حق می‌دانستند و نه کافر!! به خصوص که خدا فرموده است: «فَهُوَ عَنْدِهِ عَلَى هُدَىٰ»؟! البانی نیز می‌نویسد: «اگر حدیث اصحابی کالنجوم بآیهم اقتدیتم اهتدیتم،

صحیح باشد، باید گفت اگر کسی در حال روزه برف بخورد روزه‌اش باطل نمی‌شود، زیرا به ابو طلحه اقتدا کرده است، سخنی که هیچ مسلمانی نمی‌گوید.»(البانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۱۶۲)

۱-۴. حق واحد یا متعدد؟

فقره اصلی این احادیث، یعنی «فبأيّهم اقتديتم اهتديتم»، «فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى» و «اختلاف اصحابي لكم رحمة» مفید این معنی است که هنگام اختلاف، صحابه همه بر حق باشند، به خصوص که خداوند می‌فرماید: « فهو عند على هدى»، ولی باید گفت هنگام منازعه، مقاتله و مخالفت محال است دو نفر در مصاف یکدیگر قرار بگیرند و هر دو بر حق باشند. آل الشیخ از فقهای معاصر سعودی در این زمینه می‌نویسد: «این روایات معنی درستی ندارد؛ زیرا اقتضاش این است که اگر دو صحابی با هم اختلاف نمودند، یکی بگوید چیزی حلال است و دیگری بگوید حرام است، باید هر دو هدایت باشد، و این تناقض است. لیکن تنها یکی از آن دو حق است و دیگری خیر؛ گرچه معدور باشد.»(آل الشیخ، ۱۳۹۹ق، ج ۲، ص ۷)

اما درباره اینکه گفته می‌شود اختلاف امت، رحمت است، امام صادق(ع) در روایتی در پاسخ عبدالمؤمن انصاری، درباره این اختلاف فرمود: «صدقوا»، گفتم اگر اختلاف، رحمت باشد، پس اجتماع آن‌ها عذاب است! فرمود: «ليس حيث ذهبتو و ذهبوا؛ مفهوم اختلاف آن‌گونه که شما می‌گوید و آن‌ها می‌گویند نیست! بلکه معنایش این است که خداوند فرمود: لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائفةٌ لِيَنْفَقِهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَرُونَ»(توبه: ۱۲۲)، همچنین ادامه داد: «فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ يَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبَلْدَانِ لَا اخْتِلَافًا فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ؛ خداوند به اصحاب پیامبر(ص) امر نمود تا به سوی پیامبر(ص) کوچ کنند و بازگردند، چیزی یاد بگیرند و به سوی قوم خود برگردند. بنابراین، مراد از اختلاف، رفت و آمد در بلاد است نه اختلاف در دین؛ چرا که دین خدا واحد است.»(صدقوق، ۱۴۰۳ق)

ص ۱۵۷ / حر عاملی، ج ۲۷، ص ۱۴۱ (۱۴۰۹ق)

۱-۵. تحریر ابدی امت

در روایت منقول از انس بن مالک، از پیامبر(ص) آمده است: «مثل اصحابی فی امتی مثل النجوم يهتدون بها إذا غابت تحیروا»، اگر این روایت درست باشد، بدین معنی است که با رفتن آخرين فرد از صحابیان، دیگر هیچ نجمی برای هدایت مردم وجود ندارد، و امت در تحریر ابدی و دائمی قرار می‌گیرند و سخن و سیره تابعیان و پیروان آنان نیز کارآیی ندارد، درحالی که قرآن می‌فرماید: «وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ؛ وَپیشگامان نخستین از مهاجران و انصار، و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود و آنان [نیز] از او خشنودند، و برای آنان باغ‌هایی آماده کرده که از زیر [درختان] آن نهرها روان است، درحالی که همیشه در آن جاودانه‌اند، این است همان کامیابی بزرگ.» (توبه: ۱۰۰)

۲. مخالفت با قرآن

شواهدی قرآنی و روایی در دست است که در میان صحابه نیز افراد فاسقی وجود داشته‌اند. از جمله این آیه شریفه که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بَنِيَ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌ید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید. مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و [بعد] از آنچه کرده‌اید، پشیمان شوید.» (حجرات: ۶) و جریان افک که می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْفُكُرِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرَّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ؛ در حقیقت، کسانی که آن [داستان] افک را در میان آوردنده، دسته‌ای از شما بودند. آن [تهمت] را شری برای خود تصور نکنید، بلکه برای شما در آن خیر [مصلحتی] بوده است.» (نور: ۱۱) و نیز مفاد آیه شریفه: «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ؛ آیا کسی که مؤمن است، مانند کسی است که

فاسق است؟ یکسان نیستند.» (سجده: ۱۸) و صراحةً اینکه فرمود: «اَذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ چون منافقان نزد تو آیند گویند گواهی می‌دهیم که تو پیامبر خدایی، و خدا می‌داند که تو واقعاً پیامبر او هستی، و خدا گواهی می‌دهد که منافقان [مردم دوچهره] دروغگویند.» (منافقون: ۱) و نیز فرمود: «وَمَنْ حَوَلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمَنْ أَهْلَ الْمَدِينَةَ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ؛ وَ بِرَحْيَ از بادیه‌نشینانی که پیرامون شما هستند منافقاند، و از ساکنان مدینه [نیز عده‌ای] بر نفاق خو گرفته‌اند. تو آنان را نمی‌شناسی، ما آنان را می‌شناسیم.» (توبه: ۱۰۱)

شکی نیست که فاسق و افیک در میان صحابة پیامبر(ص) بوده‌اند نه بیرون از جرگه مسلمین و اگرچه برخی از آن‌ها نافقان علنی بوده، چهره واقعی برخی از آن‌ها به صراحةً خود قرآن «لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» حتی برای خود پیامبر هم آشکار نبوده است. البته این مسئله به نفاق منحصر نمی‌شود، بلکه افراد ضعیف الایمان نیز وجود داشته‌اند. از این رو، در جای دیگر با عطف بر منافقان می‌فرماید: «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا؛ وَ هنگامی که منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری است، می‌گفتند خدا و رسولش جز فریب به ما و عده‌ای ندادند.» (احزان: ۱۲) روایات شأن نزول و اسباب نزول آیات نیز بیانگر برخی از مصاديق منافقین است که در میان یاران پیامبر(ص) وجود داشته‌اند. مشهور است آیه نبأ درباره ولید بن عقبة بن ابی معیط نازل شده است. (رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۰، ص ۹۸) واحدی نیشابوری، ۱۳۶۱، ص ۴۰۷ / قرطبی، بی‌تا، ج ۱۶، ص ۳۱۱) و بهتان زندگان در آیه افک عبدالله بن ابی، مسطح بن اثاثه، حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش هستند که حدّ زده شدند. (همو، ج ۱۲، ص ۲۰۰) فخر رازی، میبدی و سیوطی زید بن رفاعه را نیز اضافه کرده‌اند. (رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۸، ص ۳۳۷ میبدی، ج ۶، ص ۵۰۴) الدرالمتشور، ۱۹۹۳م، ج ۶، ص ۱۵۰)

آقای البانی می‌نویسد: «حدیث اختلاف اصحابی لكم رحمة، افزون بر ضعف سند، حدیث مخالف قرآن کریم هم می‌باشد، از جمله آیاتی که در نهی از اختلاف در دین

وارد شده است، عبارت‌اند از: «وَلَا تَنَازِعُوا فَتَفْشِلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (انفال: ۴۶)، «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدِيهِمْ فَرَحُونَ» (روم: ۳۲) و «وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ وَلَذَكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ» (هود: ۱۱۸-۱۱۹) این بدان معنی است که هرگاه رحم رب باشد، اختلاف نخواهد داشت؛ چراکه اختلاف از آن اهل باطل است و اختلاف نمی‌تواند رحمت باشد.(البانی، بی‌تا، ج ۱، ص ۵۵ / حرانی، ج ۱، ص ۴۰۴)

۳. مخالفت با دیگر اخبار

حدیث اقتدا و اهتما با مفاد اخباری که بیانگر تغییر وضعیت صحابه است، تنافی دارد. این دسته از اخبار با تعبییر مختلف در منابع روایی آمده است، که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

۱-۳. أصحاب ذات شمال

بعخاری از ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَاءِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي! فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارْقَاتِهِمْ؛ كَرْوَهِي از اصحاب [در روز قیامت] جزء اصحاب شمال خواهند بود، من می‌گوییم: خدایا! [اینها] اصحاب منند، اصحاب منند، [خدا] می‌گوید: اینها از روزی که از آن‌ها جدا شدی [رحلت کردی] به گذشته خود برگشتند و مرتد شدند.» (بعخاری، ۱۹۷۸م، ج ۱۲، ص ۱۶ و ج ۱۵، ص ۴۳۶) همین معنی را نسایی با تعبیر «... فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ جواب داده می‌شود که نمی‌دانی اینها بعد تو چه بدعت‌هایی گذاشتند.» نقل کرده است.(نسایی، ۱۴۱۱ق، ص ۴۰۸) ترمذی نیز پس از نقل این حدیث می‌افرادید: «این حدیث حسن و صحیح است.» (ترمذی، ۱۴۰۳ق، ج ۵، ص ۴) احمد بن حنبل نیز این حدیث را با تعبییر مختلف نقل کرده است.(ابن حنبل، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۰۰؛ ج ۳، ص ۵؛ ج ۲۸، ص ۴۸؛ ج ۶، ص ۱۲۱) حاکم نیز نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «يؤخذ بناس من أصحاب ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي! فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على

اعقابهم بعدک»، سپس پیامبر(ص) می‌فرماید: عرض می‌کنم خدایا! من همان را می‌گویم که عبد صالح تو عیسی بن مریم گفت: «**كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (ماهده: ۱۱۷) (حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱ق، ج ۸ ص ۳۴۴) حاکم بعد از نقل حدیث می‌افزاید: «این حدیث طبق شرایط بخاری و مسلم، حدیث صحیح است.»* بر اساس این روایات، برخی از اصحاب بعد از پیامبر(ص) دچار بازگشت به دوران جاهلی شدند، یعنی گرایش، بیش و رفتار جاهلی پیدا کردند و یا مرتکب بدعت‌گذاری در دین شدند. پس چگونه اقتدای به این افراد موجب هدایت می‌باشد؟**

۲-۳. حدیث حَلَأْ و جَلَّ

در حدیثی که بخاری از سعید بن مسیب از ابوهریره نقل می‌کند، پیامبر(ص) فرمود: «**يَرِدُ عَلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِي فَيُحَلَّوْنَ عَنِ الْحَوْضِ، فَأَقُولُ: يَا رَبَّ اَصْحَابِي! فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ لَكَ بِمَا أَحْدَثْتُكُمْ بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى؛** گروهی از اصحاب روز قیامت بر من وارد می‌شوند که از ورود بر حوض ممنوع‌اند، من می‌گوییم: خدایا! اینها اصحاب من هستند! پاسخ می‌شنود: تو به آنچه، اینان بعد از تو به وجود آوردن، آگاه نیستی! اینها به صورت قهقهی به گذشته خود(جاهلیت) برگشتنند. (بخاری، ۱۹۷۸م، ج ۲۱، ص ۴۹۱ و ۴۹۲) در روایت دیگری، محمد بن فتوح حمیدی با تعبیر «فیجلون» از ابوهریره نقل می‌کند که «يرد علىَ يوم القيامة رهطٌ من اصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا رب اصحابي فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا علىَ آثارهم القهقهري». (حمیدی، ۱۴۲۳ق، ج ۳، ص ۳۷۱ او ۱۴۵)

۳-۳. حدیث ذَوَدْ و مُنَازِعَه

احمد بن حنبل، از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «لِيَذَادُنَّ نَاسٌ مِنْ

* این حدیث در منابع زیر نقل شده است: سنن بیهقی(ج ۱، ص ۶۶۸)، سنن نسایی(ج ۶، ص ۴۰۸)، صحیح ابن حبان(ج ۳۰، ص ۲۲۴)، معرفة الصحابة(ج ۲۲، ص ۱۴۸)، مشکل الآثار(ج ۱، ص ۳۴) و المسند الجامع(ج ۵، ص ۵۲ و ۹، ص ۲۲۱).

اصحابی عن الحوض کما تزاد الغريبة من الإبل؛ گروهی از اصحاب از [ورود] به حوض منع و طرد می‌شوند، همان‌گونه که شتران بیگانه [[از آب]] منع می‌شوند. (ابن حنبل، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۹۸) ارنووط ذیل این روایت می‌نویسد: «این روایت، بنا بر شرط شیخین صحیح است.» وی در روایتی دیگر از ابووائل از عبدالله این‌گونه نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: «أَنَا فِرْطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَ لَا تَأْنِزُونَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِي وَ لَا غَلِيلَنَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لِيَقَالُنَّ لِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُ بَعْدَكَ؛ مِنْ پَیْشَ از شما بر حوض وارد می‌شوم، و [در آنجا] با کسانی از اصحاب منازعه و بر آنان غلبه می‌کنم، بعد به من گفته می‌شود تو نمی‌دانی اینها بعد تو چه کردند.» (همو، ج ۱، ص ۴۰۶) وی همچنین این حدیث را از طریق اعمش، از شقيق روایت کرده است. (همو، ج ۱، ص ۳۸۴) ارنووط، درباره هر دو حدیث می‌نویسد: «صحیح است و سند خوبی دارد.» بر اساس این روایات، بعضی از صحابه پس از پیامبر(ص) به دوران جاهلی بازگشتند، و رفتاری جاهلی را پیشه کردند، و یا مرتكب بدعت‌گذاری در دین شدند و در نتیجه محروم از حوض کوثرند. چگونه اقتدای به این افراد می‌تواند موجب هدایت باشد؟

۴-۳. حدیث اختلاج

بخاری از ابو وائل از عبدالله[بن مسعود] از پیامبر(ص) نقل نموده که فرمود: «أَنَا فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَ لَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لِيُخْتَلِجُنَّ دُونِي، فَاقْوُلُ يَا رَبُّ أَصْحَابِي! فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخْدَثْتُو بَعْدَكَ»، و نیز ابو وائل از حدیفه، از پیامبر(ع). (بخاری، ۱۹۷۸ق، ج ۲۱، ص ۴۸۲ و ۴۸۸) احمد بن حنبل نیز این حدیث را مکرر از طرق مختلف و با تعبیر گوناگون «لیختلجن»، «اختلجنو» نقل کرده است. (ابن حنبل، بی‌تا، ج ۱، ص ۴۳۹؛ ج ۵، ص ۴۸) اختلاج یعنی اضطراب، پراکندگی و سرگردانی. (ابن منظور، ۲۰۰۰م، مدخل «خلج»)

۵-۳. آخرین دیدار

در حدیثی که احمد بن حنبل از ام سلمه نقل می‌کند پیامبر(ص) می‌فرماید: «إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ افَارَقَهُ؛ بَعْضُ أَصْحَابِي، بَعْدَ از آنکه از آن‌ها مفارقت کردم و از دنیا رفتم، دیگر مرا نمی‌بینند.» (شیبانی، بی‌تا، ج ۶، ص ۲۹۰) شعیب ارنووط

۹۰ □ دو فصلنامه حدیث‌پژوهی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸

می‌نویسد: «سند این روایت صحیح است و رجال آن ثقه هستند.» (همو، ج ۶، ص ۲۹۰، ۳۱۷) اگر در میان اصحاب پیامبر(ص) کسانی باشند که دیدار آنها با پیامبر(ص) در دنیا، آخرین دیدارشان باشد و در آخرت هرگز وی را نبینند، چگونه ممکن است سخن و عملشان به طور مطلق موجب هدایت دیگران باشد؟!

۶-۳. حدیث عرجین

احمد شیبانی (م ۲۸۷ ق) از وهبان بن صیفی روایت می‌کند که پیامبر(ص) به او فرمود: «يا وهبان، إنك إن بقيت بعدي، فستري في اصحابي اختلافاً، و إن بقيت إلى ذلك فاجعل سيفك من عرجين النخل؛ اي وهبان اگر پس از من زنده ماندی و میان اصحاب اختلاف دیدی، شمشیرت را از جنس شاخه درخت خرما [کنایه از غلاف کردن] بساز.» (ابن ابی عاصم، ۱۴۱۱ق، ج ۳، ص ۱۸۱) این روایت را طبرانی در المعجم الکبیر (۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۲۹۵)، متنقی هندی در کنز العمال (۱۹۸۹م، ج ۱۱، ص ۲۹۴) و ابونعمی اصفهانی در معرفة الصحابة (۱۴۱۹ق، ج ۳، ص ۱۹؛ ج ۱۰۷، ص ۸۷) نیز آورده‌اند. وهبان سپس می‌افزاید: «من در خانه نشسته بودم که علی بن ابی طالب(ع) به من فرمود: يا وهبان بن صیفی، ألا تخرج؛ اي وهبان! آیا از خانه خارج نمی‌شوی؟ من گفت: يا بالحسن! پیامبر(ص) به من سفارش و امر کرده است که اگر در صحابه اختلاف دیدم، شمشیرم را غلاف کنم. در این هنگام علی(ع) برگشت و رفت.» بر اساس این روایت، اصحاب سقیفه، يا وهبان و يا علی(ع) که همگی از صحابه هستند، و تمام صحابه‌ای که در جمل، صفین و نهروان بودند، دچار اشتباه شدند چون شمشیر خود را غلاف نکردند. پس اگر کسی با عایشه در جمل همراهی نکرده، و يا معاویه و عمرو بن عاص را یاری نکرده باشد، با توجه به اینکه به وهبان بن صیفی اقتدا کرده، رفتار درستی داشته است.

۷-۳. حدیث احداث

حدیث «إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَكَ»، تصریح دارد که برخی از اصحاب پیامبر(ص) پس از رحلت آن حضرت مرتكب بدعت و احداث شده‌اند، و قطعاً بدعت‌ها و نوآوری‌ها بر خلاف دستورات خدا و پیامبر(ص) بوده است و گرنم معنی ندارد که موجب منازعه، اختلاف، طرد و حرمان از کوثر باشد. آیا سخن و عمل کسی که چنین

باشد و دین را کم و یا زیاد کند، می‌تواند موجب هدایت باشد؟!

جمع بندی

از مجموع بررسی‌های انجام شده چنین به دست می‌آید که به لحاظ سندی، روایات منقول هر چند طرق مختلف دارد، هیچ‌کدام اطمینان‌آور نیست و اگر با چشم‌پوشی از ضعف سندی، آن‌ها را پذیریم، دلالتشان دچار مشکل است؛ چراکه از یک سو، در درون خود با تعارض رو به رو هستند و از سوی دیگر، مفادشان با آیات قرآن مخالف است، و بالاخره اینکه با مجموعه عظیمی از روایات دیگر که هم به لحاظ سند قوی‌ترند و متن آن‌ها نیز از سلامت بیشتری برخوردار است و هم دلالتشان صریح‌تر است، در تضاد و تنافی می‌باشند.

در نهایت، اگر هم به ناچار روایات اقتدا و اهتماد را پذیریم، بسی‌شک تنها صحابیانی را در بر می‌گیرد که مرتكب خطا نشده، بدعت‌گذاری نکرده و حافظ حدود و احکام الهی باشند. چنان‌که در روایات شیعه نیز بدان اشاره شده است. امام امیرالمؤمنین، علی(ع) نیز در وصیت خود می‌فرماید: «وَأُوصِيكُمْ بِاصْحَابِ نَبِيِّكُمْ لَا تَسْبُوهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يُحْدُثُوا بَعْدَهُ حَدَثًا وَلَمْ يُؤْوِلُوا مُحْدَثًا؛ شما را وصیت می‌کنم درباره اصحاب پیامبر(ص)، مبادا آنان را سبّ کنید، [البته] آنان که بعد از پیامبر بدعتی نگذاشتند و پناهگاه بدعت‌گذاران نشتدند.»(طوسی، ص۱۴۱۴، ۵۲۲ق)

مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۷۴، ص ۴۰۷) نمونه این اصحاب را می‌توان در این روایت نبوی یافت که پیامبر(ص) فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ اصْحَابِي أَرْبَعَةٌ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ وَأَمْرَنِي أَنْ أُحِبَّهُمْ قَالُوا: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا مِنْهُمْ وَأَبُو ذِرٍ الْفَغَارِيُّ وَسَلَمَانُ الْفَارِسِيُّ وَالْمَقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكَنْدِيُّ؛ خَدَاوَنَدُ عَزْوَجَلَّ چهار نفر از اصحاب را دوست دارد! و به من خبر داده [امر نموده] که آن‌ها را دوست بدارم. گفتند: یا رسول الله! آن‌ها چه کسانی هستند؟ فرمود: علی، ابوذر غفاری، سلمان فارسی و مقداد بن اسود.»(شیبانی، بی‌تا، ج ۵، ص ۳۵۱)

میبدی از مفسران اهل سنت به نکته لطیفی اشاره کرده و با استناد به حدیث «اصحابی کالنجوم» می‌نویسد: «... هر کجا در عالم دین مجاهدی مشاهد است، امام وی مرتضی حیدر است؛ و هر کجا مردی مرد است یا آزادی فرد است، امام وی ابوذر

۹۲ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸

پرهنر است؛ و هر کجا درویشی دلریش است، امام وی بودردای مشتهر است؛ و هر کجا شهیدی دین دار است که دین را در جهاد کفارست، امام وی حمزه منور است؛ و هر کجا مؤذنی موفق، داعیی از داعیان حق، امام وی بلال مطهر است.(میبدی، ۱۳۶۳، ج ۵، ص ۶۰۱) که در حقیقت اقتدای توزیعی است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

متابع

١. آل الشیخ، محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف؛ فتاوی و رسائل؛ جمع و ترتیب و تحقیق محمد بن عبدالرحمٰن بن قاسم، ج ١، مکہ مکرمه: حکومه، ١٣٩٩ق.
٢. آلوسی بغدادی، سید محمود؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی؛ بیروت: دار احیاء التراث العربي، بی تا.
٣. ابن الاثیر، ابوالسعادات؛ جامع الاصول من احادیث الرسول؛ بیروت: دارالفکر، ١٤٢٠ق.
٤. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله؛ شرح نهج البلاعه؛ قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، بی تا.
٥. ابن ابی عاصم، احمد بن عمرو بن الصحاک بن مخلد الشیبانی؛ الأحاداد والمثانی؛ ج ١، بی جا: دارالدرایه، ١٤١١ق.
٦. ابن بطّة عکبری، عیبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان؛ الابانۃ الکبیری؛ ریاض: دار الرایة، ١٤١٥ق.
٧. ابن حبان(تمیمی بستی)، محمد بن احمد؛ صحیح ابن حبان؛ تحقیق شعیب ارنؤوط، بیروت: الرساله، ١٤١٤ق.
٨. _____، محمد بن احمد؛ کتاب الثقات؛ تحقیق شرف الدین احمد، بیروت: دارالفکر، ١٣٩٥ق / م ١٩٧٥.
٩. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی؛ لسان المیزان؛ بیروت: مؤسسه الاعلمی، ١٣٧٢ق.
١٠. _____؛ تلخیص الحبیر فی احادیث الرافعی الکبیر؛ تحقیق سید عبدالله هاشم الیمانی، مدینه: بی نا، ١٣٨٤ق.
١١. _____؛ التکت علی کتاب ابن الصلاح؛ تحقیق ریبع بن هادی عمر مدخلی، ج ١، مدینه منوره: عمادة البحث العلمی بالجامعة الاسلامیة، ١٤٠٤ق.
١٢. _____؛ المطالب العالیة بزروائد المسائب الشماییه؛ ریاض: چاپ سعد شتری، ١٤١٩ق / م ١٩٩٨.
١٣. _____؛ الاشیار بمعرفة الرواۃ الکثار؛ تحقیق عید العبادی، عربستان: دارالنشر، ١٤١٧ق.
١٤. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد؛ الاحکام فی اصول الاحکام؛ ج ١، قاهره: دارالحدیث، ١٤٠٤ق.
١٥. ابن حمید، ابومحمد عبد؛ المتنخب من مستند عبد بن حمید؛ تحقیق صبحی بدّری سامرایی و محمود محمد خلیل صعیدی، ج ١، بی جا: مکتبة النهضة العربیة، ١٤٠٨ق.
١٦. ابن حنبل، احمد؛ مستند احمد؛ بیروت: دار صادر، بی تا.
١٧. ابن داود طیالسی، سلیمان؛ مستند الطیالسی؛ بیروت: دارالمعرفه، بی تا.
١٨. ابن عساکر، علی بن حسن بن هبة الله بن عساکر الدمشقی؛ تبیین کذب المفتری فيما نسب الى الامام ابی الحسن الاشعمری؛ ج ٣، بیروت: دار الكتاب العربی، ١٤٠٠ق.

٩٤ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸

١٩. ابن فارس، احمد بن زکریا؛ معجم مقایيس اللغاة؛ تحقيق عبدالسلام محمد هارون، چ ۲، بیروت، لبنان: دارالنشر و دارالجیل، ۱۴۲۰ق، ۱۹۹۹م.
٢٠. ابن ملقن، سراج الدین عمر بن علی بن احمد انصاری؛ البار المنیر فی تخریج الاحادیث و الآثار الواقعۃ فی الشرح الكبير؛ تحقيق مصطفی ابوالغیط و «دیگران»، چ ۱، ریاض: دار الهجرة للنشر والتوزیع، ۱۴۲۵ق.
٢١. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت: دار صادر، ۲۰۰۰م.
٢٢. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله بن اسحاق؛ معرفة الصحابة؛ تحقيق عادل بن یوسف عزازی، ریاض: دارالوطن، ۱۴۱۹ق.
٢٣. ابومعاذ، طارق بن عوض الله؛ الارشادات فی تقویة الاحادیث بالشواهد والمتابعات؛ قاهره: بی نا، ۱۴۱۷ق.
٢٤. البانی، محمد ناصر الدین؛ صفة حلاة النبی؛ ریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، بی تا.«الف»
٢٥. _____؛ السلسلة الضعیفه؛ ریاض: مکتبة المعارف، ۱۴۱۲ق.
٢٦. _____؛ السلسلة الصحيحة؛ المکتبة المعارف للنشر والتوزیع، ۱۴۱۵ق.
٢٧. _____؛ شرح العقیدة الطحاویه؛ چ ۲، بیروت: مکتب اسلامی، بی تا.«ب»
٢٨. بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ بیروت: دارالقلم، ۱۹۷۸م.
٢٩. بصری، احمد بن عبد الرضا؛ فائق المقال فی الحدیث و الرجال؛ تحقيق غلامحسین قیصری، بی جا: مرکز بحوث دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.
٣٠. بقاعی، ابراهیم بن عمر بن حسن؛ نظم الدادر فی تناسب الآیات و السور؛ قاهره: دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
٣١. بناطی، بیاضی؛ اصراط المستقیم؛ چ ۱، نجف اشرف: المکتبة الجیدریه، ۱۳۸۴.
٣٢. بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین بن علی؛ السنن الکبری؛ چ ۱، حیدرآباد: مجلس دایرة المعارف النظامیة الكائنة فی الهند، ۱۳۴۴.
٣٣. _____؛ الاعتقاد؛ تحقيق سید جمیلی، بیروت: دارالکتب العربية، ۱۴۰۸ق.
٣٤. ترمذی، محمد بن عیسی؛ سنن الترمذی (الجامع الصحیح)؛ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، بیروت: دار الفکر، ۱۴۰۳ق.
٣٥. تفرشی، مصطفی بن حسین؛ نقد الرجال؛ تحقيق مؤسسه آل البيت(ع) لاحیاء التراث، چ ۱، قم: مؤسسه آل البيت(ع)، ۱۴۱۸ق.
٣٦. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد؛ دعائیم الاسلام؛ چ ۲، مصر: دار المعارف و مؤسسه آل البيت(ع)، ۱۳۸۵.
٣٧. ثعلبی نیشابوری، احمد بن محمد بن ابراهیم؛ الكشف و البيان (تفسیر الشعلبی)؛ تحقيق الامام ابی محمد بن عاشور، مراجعه و تدقیق الاستاذ نظری الساعدی، چ ۱، بیروت: دار الاحیاء التراث العربي، ۱۴۲۲ق.

٩٥ بازخوانی حدیث اقتدا و اهتما □

٣٨. جزایری دمشقی، طاهر؛ *توجيه النظر الى اصول الاثر*؛ تحقيق عبدالفتاح ابوغدة، ج ١، حلب: مكتبة المطبوعات الاسلامية، ١٤١٦ ق.
٣٩. حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله؛ *المستارک على الصحيحین*؛ تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء، بیروت: دار الكتب العلمیه، ج ١، ١٤١١ ق.
٤٠. حرانی (ابن تیمیه)، احمد بن عبدالحیم؛ *منهاج السنة النبویة*؛ تحقيق محمد رشاد سالم، ج ١، بی جا: مؤسسه قرطبه، ١٤٠٦ ق.
٤١. حرانی حنبیلی، امام احمد بن حمدان؛ *صفة الفتنی والمفتی والمستفتی*؛ تحقيق محمد ناصرالدین البانی، ج ٤، بیروت: مکتب اسلامی، ١٤٠٤ ق.
٤٢. حر عاملی، محمد بن حسن؛ *وسائل الشیعه*؛ قم: مؤسسه آل البيت، ١٤٠٩ ق.
٤٣. حسنی صناعی، محمد بن اسماعیل؛ *توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار*؛ تحقيق محمد محیی الدین عبد الحمید، مدینه: بی نا، بی تا.
٤٤. حلبی، ابو الصلاح تقی بن نجم؛ *تصریب المعارف*؛ تحقيق فارس تبریزیان حسون، بی جا: مرکز الابحاث العقائدیه، بی تا.
٤٥. حلی، ابن داود؛ رجال ابن داود؛ نجف: مطبعة حیدریه، ١٣٩٢ ق.
٤٦. حمیدی، محمد بن فتوح؛ *الجمع بین الصحيحین البخاری و مسلم*؛ تحقيق علی حسین بباب، ج ٢، بیروت: دار ابن حزم، ١٤٢٣ ق.
٤٧. خطیب بغدادی، احمد بن علی بن ثابت؛ *الکفایة فی علم الروایة*؛ تحقيق ابو عبد الله سورقی، مدینه: المکتبة العلمیة، بی تا.
٤٨. خطیب تبریزی، محمد بن عبد الله؛ *مشکاة المصایح*؛ تحقيق محمد ناصرالدین البانی، ج ٣، بیروت: مکتب اسلامی، ١٤٠٥ ق.
٤٩. خلیلی، جواد جعفر؛ *السفیفة ام الفتنه*؛ ج ١، بیروت: الارشاد للطباعة والمتنا، بی تا.
٥٠. دیلمی، حسن بن ابی الحسن؛ *ارشاد القلوب*؛ بی جا: دارالشیرف الرضی للنشر، ١٤١٣ ق.
٥١. ذهبی، محمد حسین؛ *التفسیر و المفسرون*؛ ج ٧، قاهره: مکتبة الوھبی، ١٤٢١ ق.
٥٢. ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان؛ *میزان الاعتدال*؛ تحقيق علی محمد الچاوی، بیروت: دارالمعرفة، ١٣٨٢ ق.
٥٣. رازی، محمد بن عمر بن حسن؛ *مفہاتیح الغیب*؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، ١٤٢٠ ق.
٥٤. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ *المفردات فی غریب القرآن*؛ دمشق و بیروت: دارالعلم و الدار الشامیه، ١٤١٢ ق.
٥٥. رفاعی حسینی، احمد بن علی؛ *البرهان المؤید لصاحب موالید*؛ تحقيق عبد الغنی نکه می، ج ١، بیروت: دار الكتاب النفیس، ١٤٠٨ ق.
٥٦. زبیدی، محمد بن محمد بن عبدالرازاق؛ *تاج العروس من جواهر القاموس*؛ بیروت: دارالفکر، ١٤١٤ ق.

٩٦ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸

٥٧. زركشی، محمد بن بهادر؛ البرهان فی علوم القرآن؛ تحقيق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالمعرفة، ۱۳۹۱ق.
٥٨. زمخشری خوارزمی، ابوالقاسم محمود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأویل؛ لبنان: دارالفکر، ۱۳۹۷ق.
٥٩. زیلیعی، جمالالدین عبدالله بن یوسف؛ تخریج الاحادیث و الآثار الواقعۃ فی تفسیر الكشاف للزمخشری؛ تحقيق عبدالله بن عبد الرحمن سعد، ج ۱، ریاض: دار ابن خزیمہ، ۱۴۱۴ق.
٦٠. —————؛ نصب الرایة لاحادیث الهمایة مع حاشیته بغایة الالمعنی فی تخریج الزیلیعی؛ تحقيق محمد عوامہ، ج ۱، بیروت: مؤسسه الريان للطباعة والنشر، ۱۴۱۸ق.
٦١. سبحانی تبریزی، جعفر؛ الحادیث النبوی بین الروایة و الدرایة؛ دراسة موضوعیة منهجیة الاحادیث اربعین صحابیا، قم: مؤسسه الامام الصادق، ۱۴۱۹ق.
٦٢. سفارینی، شمس الدین، ابو العون محمد بن احمد بن سالم؛ لواحی الانوار البهیة و سواطع الاسرار الانرییه لشرح الدرة المضییة فی عقد الفرقۃ المرضییه، ج ۲، دمشق: مؤسسه الخاقانی و مکتبتها، ۱۴۰۲ق.
٦٣. سیوطی، عبد الرحمن بن ابو بکر، جلال الدین؛ تفسیر الدر المنشور، بیروت: دارالفکر، ۱۹۹۳ق.
٦٤. —————؛ تکریب الراوی؛ تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف، بی تا: دارالنشر، بی تا.
٦٥. شنقطی، محمد امین؛ اصوات البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن؛ بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
٦٦. شیبانی، احمد بن محمد بن حنبل؛ مسنـ احمد بن حنبل؛ الاحادیث مذیلة باحكام شعیب الارنؤوط علیها، قاهره: مؤسسه قرطبه، بی تا.
٦٧. ابونعمی اصبهانی، احمد بن عبدالله؛ حلیة الاولیا و طبقات الاصفیا، ج ۴، بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۵ق.
٦٨. صدقی، محمد؛ معانی الاخبار؛ تصحیح علی اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
٦٩. —————؛ عيون اخبار الرضا، ج ۱، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴ق.
٧٠. صفار، محمد بن حسن بن فروخ؛ بصائر الدرجات؛ قم: کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
٧١. طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب؛ المعجم الكبير؛ تحقيق حمیدی بن عبدالمجید السلفی، ج ۲، موصل: مکتبة العلوم و الحكم، ۱۴۰۴ق.
٧٢. طبرسی، احمد بن علی بن ابی طالب؛ الاحتجاج؛ نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
٧٣. طحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه؛ مشکل الآثار؛ تحقيق شعیب ارنؤوط، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۱۵ق.
٧٤. طوسی، محمد بن حسن؛ الاماکی؛ قم: دارالثقافه، ۱۴۱۴ق.
٧٥. —————؛ العدة فی اصول الفقه، ج ۱، قم: تحقيق محمدرضا انصاری، ۱۴۱۷ق.
٧٦. طیب، سید عبدالحسین؛ طیب البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران: انتشارات اسلام، ۱۳۷۸.
٧٧. عاملی، زین الدین(شهید ثانی)؛ الدرایة فی علم مصطلح الحادیث؛ قم: مکتبة المفید، بی تا.

٩٧ بازخوانی حدیث اقتدا و اهتما □

٧٨. عروسى حوزی، عبد علی بن جمعه؛ نور الثقلین؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان، ١٤١٥ق.
٧٩. عسقلانی، احمد بن علی بن حجر؛ تلخیص الحبیر(تلخیص الحبیر فی احادیث الرافعی الكبير)؛ تحقیق سید عبدالله هاشم یمانی، مدینه منوره: بی‌نا، ١٣٨٤ق.
٨٠. عطاردی، عزیز الله؛ مسنند الامام الرضا(ع)، المؤتمر العالمی للامام الرضا(ع)؛ مشهد: مؤسسه طبع و نشر آستان قدس رضوی، ١٤٠٦ق.
٨١. عینی، بدرالدین محمود بن احمد؛ عمدة القاری شرح صحيح البخاری؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌نا.
٨٢. غزالی، ابو حامد(محمد بن محمد): الاقتصاد فی الاعتقاد؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌نا.
٨٣. غفاری، علی اکبر؛ تلخیص مقباس المدایة؛ ج ١، بی‌جا: نشر صدوق، جامعۃ الامام الصادق(ع)، ١٣٦٩.
٨٤. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ تحقیق دکتر ابراهیم سامرایی، ج ٢، بی‌جا: مؤسسه الهجرة، ١٤١٠ق.
٨٥. قاسم، اسعد؛ ازمة الخلافة والامامة وآثارها المعاصرة؛ سلسلة الرحلة الى الثقلین، بیروت: الغدیر، ١٩٧٧ق.
٨٦. قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لاحکام القرآن؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌نا.
٨٧. قمی شیرازی، محمد طاهر؛ الأربعین فی امامۃ الائمه الطاهرين؛ تحقیق سید مهدی رجایی، ج ١، بی‌جا: بی‌نا، ١٤١٨ق.
٨٨. کلباسی، ابوالهدی؛ سماء المقال فی علم الرجال؛ تحقیق سید محمد حسینی قزوینی، ج ١، قم: مؤسسه ولی عصر(ع)، ١٤١٩ق.
٨٩. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ١٣٦٥.
٩٠. ماوردی، ابوالحسن؛ الحاوی الكبير؛ بیروت: دارالفکر، بی‌نا.
٩١. منقی هندی، علی بن حسام الدین؛ کنز العمال فی سنن الاقوال والاعفال؛ بیروت: مؤسسه الرساله، ١٩٨٩م.
٩٢. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ ج ٤، بیروت: مؤسسه الوفا، ١٤٠٤ق.
٩٣. مدرسی، سید محمد تقی؛ من هدای القرآن؛ تهران: دار محبی الحسین، ١٤١٩ق.
٩٤. معرفت، محمد هادی؛ التفسیر الاتری الجامع؛ ج ١، بی‌جا، مؤسسه التمهید، ١٣٨٣.
٩٥. مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ الاصفاح فی امامۃ امیر المؤمنین(ع)؛ قم: مؤسسه بعثت، بی‌نا.
٩٦. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ١٣٧٤.
٩٧. مامقانی، عبدالله؛ مقباس المدایة فی عالم الدرایة؛ تحقیق محمد رضا مامقانی، ج ١، بی‌جا: مؤسسه آل البيت لاحیاء التراث، ١٤١١ق.
٩٨. موسوی خوبی، سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواۃ؛ ج ٥، بی‌جا: بی‌نا، ١٤١٣ق.
٩٩. موصلی تمیمی، احمد بن علی بن مثنی؛ مسنند ابویعلی، الاحادیث مذیلة باحکام حسین سلیم اسد علیهها؛ تحقیق حسین سلیم اسد، ج ١، دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٤ق.

٩٨ □ دو فصلنامه حدیثپژوهی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۸

١٠٠. میدی، ابوالفضل؛ کشف الاسرار و عدۃ الابرار؛ ج ۱، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۳.
١٠١. میلانی، سید علی؛ محاضرات فی الاعتمادات (الفصل الثاني)؛ بی‌جا: مرکز الأبحاث العقائدیه، بی‌تا.
١٠٢. نسایی، ابوعبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی خراسانی؛ سنن النسایی؛ تحقیق عبدالغفار سلیمان بنداری و سید حسن کسری، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق.
١٠٣. نسفی، عبدالله بن احمد بن محمود؛ تفسیر النسفی المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل؛ تحقیق سید ذکریا، مکه: مکتبة نزار المصطفی الباز، ۱۴۲۱ق.
٤. نمازی شاهروdi، علی؛ مستدرک سفینة البحار؛ قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق / ۱۳۷۷ق.
١٠٥. نمری، یوسف بن عبدالله بن عبد البر؛ الاستذکار؛ تحقیق سالم محمد عطا و محمدعلی معوض، بیروت: دارالکتب العلمیه، ج ۱، ۱۴۲۱ق.
١٠٦. —————؛ التمهید لاما فی الموطأ من المعانی و الانسانيـ؛ تحقیق مصطفی بن احمد علوی و محمد عبد الكبير بکری، مغرب: وزارة عموم الادعاف و الشئون الاسلامیه، ۱۳۸۷ق.
١٠٧. —————؛ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب؛ تحقیق علی محمد بجاوی، ج ۱، بیروت: دار الجیل، ۱۴۱۲ق.
١٠٨. نوری، ابوالمعاطی؛ المسند الجامع المعلل؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
١٠٩. واحدی نیشابوری، علی بن احمد؛ اسباب النزول؛ قم: امیر، ۱۳۶۱.
١١٠. نیشابوری، مسلم بن حجاج؛ صحیح مسلم، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.
١١١. هیتمی (ابن حجر)، ابوالعباس احمد بن محمد بن محمد؛ الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و الصالل والزنادقه، تحقیق عبدالرحمن بن عبدالله ترکی و کامل محمد خراط، بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۹۹۷م.
١١٢. هیثمی، علی بن ابی بکر؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۲ق.