

Quran and Hadith Studies

Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies, Research Article,

Vol. 14, No. 2, (Serial. 28), Summer 2021

<https://qhs.journals.isu.ac.ir/>

<https://isu.ac.ir/>

The Role of Version Differences in the Variety of Interpretations; Case Study of Hadith; "Ali Mamsous Fi Zat Allah"

DOI: 10.30497/quran.2021.238997.3043

Amidreza Akbari *
Ali Adelzadeh **

Received: 07/07/2020
Accepted: 06/02/2021

Abstract

The famous sentence "Ali Mamsous Fi Zat Allah" is one of the reports attributed to the Messenger of Islam, peace be upon him, that the commentators have not reached an agreement on its meaning, despite great care. Studies show that the recommended meanings have errors. It has not been originated from ignoring the formation of this sentence. In this article, it has been shown that the principle of the hadith has been interpreted differently, and in the two processes of narration the meaning and the distortion has become like this. There is no ambiguity in the meaning of the original version and it is consistent with the more complete reports. By the clarification of meaning of the hadith, some of the later reports are found incorrect. The lack of critical attitude has prompted a group of late scholars, especially mystics, to go as far as possible to unhistorical approve some dubious news. Their efforts to find meaning for "Mamsus fi Zat Allah" seem weak.

Keywords: *Amir al-Mu'min, Mamsous Fi Zatullah, Tas'hif, Evolution of Hadith, Mystical description.*

* PhD student in Quran and Hadith, Qom University, Qom, Iran. dr.araam@gmail.com

** Master student of Quran and Hadith, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author) aliadelnajm@gmail.com

دوفصلنامه علمی «مطالعات قرآن و حدیث»، مقاله پژوهشی، سال چهاردهم، شماره دوم (پیاپی ۲۸)، بهار و تابستان ۱۴۰۰، صص ۲۶۳-۲۸۷

نقش اختلاف نسخ در گوناگونی بوداشت‌ها

مطالعه موردی حدیث «علی ممسوس فی ذات الله»

DOI: 10.30497/quran.2021.238997.3043

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مقاله برای اصلاح به مدت ۱۹ روز نزد نویسنده‌گان بوده است.

عمیدرضا اکبری*

علی عادل زاده**

چکیده

جمله مشهور «علی ممسوس فی ذات الله» از جمله اخبار منسوب به رسول الله (علی‌الله‌آں) است که شارحان با وجود اهتمام بسیار، به توافقی در مورد معنای آن نرسیده‌اند، و شروح تفصیلی مشکل سازگاری واژه ممسوس را هم‌زمان با لغت و سیاق روایت حل نکرده‌اند. نظر نکردن به چارچوب شکل‌گیری این جمله در کاستی‌های معانی ارائه شده مؤثر بوده است. در این مقاله با بررسی تحریرهای گوناگون روایت، نشان داده شده که اصل حدیث با تعابیر دیگری بوده است، و در دو فرایند نقل به معنا و تصحیف بدین شکل درآمده است. در معنای نسخه اصیل‌تر و متقدم‌تر هیچ ابهامی وجود ندارد و با سیاق گزارش‌های کامل‌تر هم خوان است. با روشن شدن معنای حدیث، نادرستی بعضی از گزارش‌های متأخرتر نیز معلوم می‌شود. کم‌رنگی نگرش انتقادی، جمعی از عالمان متأخر و به ویژه اهل عرفان را بر آن داشته تا در حد توان به تأیید و توجیه غیر تاریخی بعضی از اخبار مشکوک بپردازند. تلاش‌های ایشان در ارائه معنا برای «ممسوس فی ذات الله» ناستوار به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی

علی امیرالمؤمنین (علی‌الله‌آں)، ممسوس فی ذات الله، تصحیف، نقد الحدیث، فقه الحدیث.

ar.akbari913@gmail.com

* دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، ایران.

aliadelnajm@gmail.com

** دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

طرح مسئله

فضائل امیرالمؤمنین علی^{(علی‌الله‌آمّ) از زبان رسول الله (صلی‌الله‌علی‌وآله‌کے) بسیار است؛ تا آن‌جا که برخی از فضائل نگاران عامه اذعان کرده‌اند، که روایات نبوی در فضل هیچ کس به اندازه امیرالمؤمنین^(علی‌الله‌آمّ) نیست (حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱ق، ج ۳، ص ۱۰۷). آثار بسیاری نیز به معرفی روایات معتبر این موضوع و ارائه شواهد اتقان آن‌ها پرداخته‌اند (برای مثال رک: هندی، ۱۳۶۶ش، سرتاسر اثر) با این همه برخی از روایات فضائل با وجود شهرتشان، مورد بررسی‌های دقیق معناشناسی و اعتبارسنجی واقع نشده‌اند.}

حدیث مشهور «علیٰ مَسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ» در منابع متقدم شیعه (تا قرن پنجم) دیده نمی‌شود. تنها در نسخه‌ای از *الإعتمادات* ابن بابویه (م ۳۸۵ق) به همین تعبیر آمده ولی به خاطر نادر بودن نسخه و نبود عبارت در دیگر نسخ، نسبت آن به این اثر جای درنگ دارد (نک ابن بابویه، ۱۴۱۴ق، ص ۱۰۷). اما این حدیث در ادبیات عرفانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. شاعران و نویسنده‌گان بسیاری آن را در آثار خود به کار گرفته یا به شرح و تفسیرش پرداخته‌اند. شاید بیش از همه وجود این حدیث در حلیة الأولیاء ابونعیم اصفهانی (م ۴۳۰ق) (ابونعیم، بی‌تا، ج ۱، ص ۶۲) - که در میان صوفیه سنی جایگاه مهمی داشته - زمینه گسترش آن در میان عارفان و محدثان بوده است. این حدیث غالباً به صورت مرسل و گاه در میان اشعار نقل شده است. مثلاً عطار نیشابوری (م ۶۲۷ق) سروده است:

«هم ز اقضاکم علیٰ جان آگه است هم علیٰ مَسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ است»

(عطار نیشابوری، ۱۳۷۱ق، ص ۳۸).

این حدیث از سده ۶ در منابع امامیه کم و بیش یافت می‌شود؛ اما به ویژه از دوره صفویه است که جمعی از نویسنده‌گان امامیه، مانند ملاصدراشی، شیرازی (م ۱۰۵۰ق) (ملاصدرا، ۱۳۶۶ش، ج ۵، ۳۸؛ ج ۶، ۴۷)، فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ق) (فیض کاشانی، ۱۳۸۱ش، ج ۱، ص ۳۹۵ همو، ۱۴۲۵ق، ص ۲۷۱)، قاضی سعید قمی (م ۱۱۰۷ق) (قمی، ۱۳۸۱ق، ص ۲۱۷ همو، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۴۱۹؛ ج ۲، ص ۳۶، ۷۱۵، ۷۲۰، ۷۰۴، ۸۱۹) و محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۰ق) (مجلسی، ۱۴۰۶ق، ج ۳۹، ص ۳۱۳) به حدیث پرداخته‌اند.

در میان متأخران و معاصران نیز مثلاً عبدالحسین امینی (امینی، ۱۴۱۶ق، ج ۲، ص ۶۴، ج ۱۱، ص ۴۳۶، ج ۱۰، ص ۳۰۴، ۲۸، ۳۰۱)، سید محمد حسین طهرانی (طهرانی، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص ۲۹۳)، ج ۲، ص ۴۸؛ ۱۴۱۸ق؛ همو، ۱۴۱۸ق، ج ۲، ص ۲۲۲؛ ج ۴، ص ۳۳، ج ۶، ص ۷۱) و بسیاری دیگر به حدیث استناد کرده و یا به شرح آن پرداخته‌اند. برخی چون حسن زاده آملی نیز در

اشعار خود از آن بهره برده‌اند: «علی در ذات حق بوده است ممسوس» (حسن‌زاده، ۱۳۶۵ش، ص ۵۳۳) حتی گاه آنان که در برخی از آثارشان نگاهی نسبتاً منفی به ترااث روایی دارند به آن استناد کرده‌اند (برای مثال: صادقی تهرانی، ۱۳۶۵ش، ج ۱۴، ص ۲۴۹).

چنان‌که در ادامه می‌آید، با وجود اختلافات گسترده در معنای این حدیث و غربت تعبیر آن، باز شهرت ویژه‌ای پیدا کرده، و استناد به این روایت در آثار مختلف گسترده بوده، و حتی در کتبی اعتقاداتی نیز به آن استشهاد شده است. با این حال تاکنون پژوهش مجزایی در مورد نسخ گوناگون، اصالت‌سنگی و معناشناسی آن صورت نگرفته است. بنا بر این ارزیابی سند و متن آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بر این اساس در این مقاله بررسی منابع حدیث و تاریخ و لغت به این پرداخته می‌شود که آیا کلمات عالمان برای قضاوت در مورد معنا و اعتبار حدیث کافی است؟ و هریک از برداشت‌ها را چه قرائتی تأیید یا تضعیف می‌کند؟ هم‌چنین این حدیث چه سند یا استنادی دارد، و وضعیت اعتبار نسخه‌های آن چگونه است؟ و در نهایت پرسش اصلی این است که معنای آن چیست و زمینه اختلاف در مورد چنین حدیثی چه بوده است؟

۱. گوناگونی برداشت‌ها از «علی ممسوس فی ذات الله»

شارحان، تعبیر «ممسوس فی ذات الله» را به چند صورت ترجمه و شرح کرده‌اند:

۱-۱. فانی در ذات خدا

بسیاری از عارفان آن را به فناء فی الله ترجمه و تفسیر می‌کنند مانند؛ عبدالرزاق کاشانی (م ق ۸۰)، (۱۳۸۰ش، ص ۶۴۱)، بابا رکن الدین شیرازی (م ۷۶۹ق) (بابارکنا، ۱۳۵۹ش، ج ۱، ص ۵۸)، فیض کاشانی (فیض کاشانی، ۱۴۲۳ق، ص ۴۰۱؛ همو، ۱۴۲۵ق، ص ۲۷۱؛ همو، ۱۴۰۶ق، ج ۳، ص ۵۱). از معاصران نیز مثلاً سید محمدحسین طهرانی در چند جا این ترجمه را به اشکال گوناگونی ارائه داده است:

«حضرت رسول اکرم (علی‌الله‌آکردم) فرمودند: علی را سبّ نکنید، و او را دشتمان ندهیید، علی وجودش به ذات مقدس پروردگار تعالیٰ خورده و فانی در ذات خدا شده...» (طهرانی، ۱۴۱۸ق، ج ۴، ص ۳۳ و نیز: ج ۶، ص ۷۱).

«رسول (علی‌الله‌آکردم) فرمود: لا تسبّوا علیاً فإنَّه مُسوسٌ في ذاتِ اللهِ تعالى. علی را سبّ نکنید؛ زیرا ذات خداوند او را مسْ کرده است، و او ... در خدا فرورفته می‌باشد!» (طهرانی، ۱۴۲۶ق، ج ۲، ص ۴۸).

فرزند او نیز از همین حدیث در اثبات وحدت وجود بهره برده است (طهرانی، ۱۴۳۰ق، ج ۲، ص ۱۰۳؛ ۱۴۲۵ق، ص ۶۵۲). به نظر می‌آید نسخه‌ای نوظهور از حدیث به صورت «علیّ ممسوس فی نور اللّه» در بستر همین نگرش شکل گرفته است (امین، ۱۳۶۱ق، ج ۷، ص ۲۱۵). عمادالدین طبری (م ق ۷) این حدیث را ناظر به کمال خداشناسی دانسته که می‌توان آن را تقریر کم‌رنگ‌تری متناسب با همین برداشت در نظر گرفت (عمادالدین طبری، ۱۴۲۳ق، ص ۲۲۷). در نقد این برداشت باید گفت: «ممسوس فی...» نمی‌تواند به معنای «فرورفته در...» یا مانند آن باشد. «مس» در اصل به معنای لمس کردن و مجازاً در معنای دیگری نیز به کار می‌رود (زبیدی، ۱۹۹۴م، ج ۸، ص ۴۷۳) که هیچ یک از معانی لغوی و اصطلاحی آن با فنا و اندکاک در ذات خداوند سازگار نیست. البته برخی این حدیث را به صورت «ممسوس بذات اللّه» روایت کرده و آن را به معنای پیوستگی و نزدیکی به خداوند دانسته‌اند (ملکی تبریزی، ۱۳۸۵ش، ص ۲۲) اما این تحریر در هیچ یک از مصادر متقدم یافت نمی‌شود و کاملاً متأخر است. ثانیاً اصل فناء و وحدت وجود در خداوند و مفاهیم مانند آن که از عقاید صوفیه بوده؛ در روایات شیعه و سنی مستند محکمی ندارد، بلکه با مجموعه‌ای از اخبار ایشان ناهمخوان است (صابری، ۱۳۹۷ش، سرتاسر؛ علی احمدی، ۱۴۳۱ق، ص ۴۲۵-۳۹۱، ۲۲۶-۲۴۷، نیز نک ۲۵۳-۴۱۷).

۱-۲. دیوانه‌ی خدا

یکی از معانی ممسوس دیوانه است؛ چه گویی دیوانه را جنیان لمس کرده‌اند (زبیدی، ۱۹۹۴م، ج ۸، ص ۴۷۳) چنان که خداوند فرموده است: «... الَّذِي يَتَحَبَّطُ السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...» (البقرة: ۲۷۵) گروهی مانند عبدالله قطب (۱۳۸۴ش، ص ۱۰۶)، سید محمدحسین طباطبائی (۱۳۷۸ش، ص ۲۰۴) و سید محمدحسین تهرانی (۱۴۱۸ق، ج ۴، ص ۳۳) احتمال داده‌اند که در اینجا «ممسوس» به معنای «دیوانه» بوده و مجازاً به معنای عاشق و شیفته به کار رفته باشد. مجلسی در شرح این حدیث، به عنوان یکی از احتمالات می‌نویسد:

«...أَوْ هُوَ لِشَاهَةٍ حَبَّهُ اللَّهُ وَ اتَّبَاعَهُ لِرَضَاكَ أَنَّهُ مَمْسُوسٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَمَا وُردَ فِي صَفَاتِ الْمَغْمُونِ يَحْسِبُهُمُ الْقَوْمُ أَنْهُمْ قَدْ خَوْلَطُوا ...» (مجلسی، ج ۳۹، ۱۴۰۳ق، ص ۳۱۳).

سید علی خان مدنی (م ۱۱۲۰ق)، دیوانگی را به جای عشق و شیفتگی، با سختگیری و بی‌باکی پیوند زده و حدیث را این گونه ترجمه کرده است: «علی در راه خدا چنان سختگیر و بی‌محابا است که گویی دیوانه است» (مدنی، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۳۵). کاربرد «ممسوس» در این دو معنا، آن هم با حرف «فی» معهود نیست؛ خصوصاً که این واژه بار منفی دارد. ضمناً برای انصراف از حقیقت به مجاز باید قرینه‌ای در کلام باشد که در این جا

وجود ندارد. فراتر از این - چنان که خواهیم گفت - این دو معنا با فضای صدور روایت که ماجرای شکایت برخی از صحابه از امیر المؤمنین (ع)^{۳۱۳} را به خاطر سخت‌گیری ایشان در قبال غنائم است، تناسبی ندارد.

۱-۳. کسی که در راه خدا رنج‌ها را تحمل می‌کند

محمدباقر مجلسی به عنوان نخستین احتمال نوشته است: «أَيْ مِسَهُ الْأَذَى وَ الشَّدَّةُ فِي رِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَرِيبِهِ...» (مجلسی، ج ۳۹، ص ۳۱۳) سید محسن امین (م ۱۳۷۱ق) نیز نوشته است: «إِي مَسَهُ الْأَذَى وَ الْعَنَاءُ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى» (امین، ج ۱، ص ۳۵۱).

این معنا گرچه به خودی خود، اشکالی ندارد، اماً اولاً؛ لفظ «ممسوس» بدون ذکر فاعل «مس» به معنای «رنج‌برنده» به کار نمی‌رود و ثانیاً؛ تناسب فضای صدور روایت با این معنا ابهام دارد. «إِنَّهُ مَسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ» به عنوان تعلیل نهی (لا تسپوا) ذکر شده و باید بین علت و معلول مناسبت و سازگاری روشی وجود داشته باشد که در این معنا دیده نمی‌شود.

۱-۴. آمیخته با عشق خدا

محمدباقر مجلسی نوشته است: «يتحمل أن يكون المراد بالمسوس المخلوط والممزوج مجازاً أى خالط حبه تعالى لحمه و دمه» (مجلسی، ج ۳۹، ص ۳۱۳). سید محمد حسین طباطبائی نیز آن را «شيفرته خدا» معنا کرده است. (طباطبائی، ج ۱۳۷۸، ش ۲۰۴، ص ۳۱۳). در این برداشت نیز گذشته از ناهمخوانی با فضای صدور، چند اشکال دیده می‌شود: اولاً؛ «ممسوس» به معنای «مخلوط» به کار نرفته است. ثانیاً؛ «في ذات الله»، را مجاز از «بحب الله» دانستن بدون قرینه است. حتی اگر این تعبیر را به صورت آمیخته با ذات خدا، و استعاره‌ای از شدت ارتباط با خدا معنا کنیم، گذشته از اشکالات پیش، این کاستی را دارد، که چنین استعمالی در روایات و ادب آن دوران سابقه ندارد. در روایات معتبر همواره بر جدایی خدا از خلق تأکید می‌شود (علی احمدی، ج ۱۴۳۱ق، ص ۲۲۸-۲۴۷).

از آنجا که در منابع معتبر فرقین، استعمالی خلاف این به جهات ادبی نیافتیم، بنابراین هیچ یک از وجوهی که برای این حدیث ذکر شده، خالی از اشکال و تکلف نیست. اکنون ببینیم این حدیث از کجا پیدا شده است.

۲. تحریرهای گوناگون روایت در آثار متقدم

حدیث «علی مسوس فی ذات الله» تحریرهای دیگری نیز دارد که در آن واژه‌ی «مسوس» نیامده است. برخی از نویسندهان به گوناگونی این تحریرها توجه داشته‌اند، ولی همه طرق و نسخه‌های آن - و از جمله تحریر «مسوس فی ذات الله» - را نیاورده‌اند (ذهبی، ۱۴۱۳ق، ج ۳، ص ۶۳۱؛ شافعی ایجی، ۱۴۲۸ق، ص ۲۰۹). در این بخش تحریرهای گوناگون حدیث را ذکر و وضعیت اعتبار آن را به اجمال بررسی می‌کنیم.

۱-۱. روایت طبرانی از سفیان بن بشر با تعبیر «مسوس»

سلیمان بن احمد طبرانی (م ۳۶۰ق) می‌نویسد:

«حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا سفيان بن بشر الكوفى ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ لا تسبوا علياً فإنه كان ممسوساً في ذات الله عز وجل»
(طبرانی، ۱۴۰۴ق، ج ۱۹، ص ۱۴۸، ح ۳۲۴).

و نیز می‌نویسد:

«حدثنا هارون بن سليمان أبو ذر المصري ثنا سفيان بن بشر الكوفى ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ لا تسبوا علياً فإنه ممسوس في ذات الله»
(طبرانی، ۱۴۱۵ق، ج ۹، ص ۱۴۲، ح ۹۳۶۱).

هر دو سند تا سفیان بن بشر یکسان است. طبرانی به واسطه‌ی هارون بن سلیمان بن سهل (م ۲۸۵ق) و یحیی بن عثمان بن صالح (م ۲۸۲ق) آن را از سفیان بن بشر نقل کرده است که هر دو از مشایخ مصری او می‌باشند (ذهبی، ۱۴۱۳ق، ج ۲۱، ص ۳۱۷). قابل توجه که کتب رجال در مورد هارون بن سلیمان، و حلقه مشترک دو طریق یعنی سفیان بن بشر کوفی و نیز إسحاق بن کعب بن عجره جرح و تعدیلی به دست نداده‌اند، و برخی از متأخران به نامعلوم بودن حال برخی شان تصریح کردند (عسقلانی، ۱۳۹۰ق، ج ۷، ص ۱۷۵).

البته در مورد یزید بن أبي زياد نیز تضعیفاتی در دست است (همان، ج ۶، ص ۲۸۷) و البته اتصال سند طبرانی نیز دانسته نیست. حافظ ابونعیم اصفهانی (م ۴۳۰ق) این روایت را مستقیماً از سلیمان بن احمد طبرانی به سند دوم او روایت کرده است (ابونعیم، بی‌تا، ج ۱، ص ۶۸) البته در حلیه الاولیاء، «سفیان» به «سعد» تصحیف شده است. مجموعه‌ای از آثار پس از ابونعیم، تصریح کرده‌اند که این روایت را از ابونعیم گرفته‌اند (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج ۳، ص ۲۲۱؛ متجنب

الدين رازی، ۱۴۰۸ق، ص ۵۵-۵۶، ح ۲۶؛ ابوالمکارم حسنی، ص ۲۱۳؛ گنجی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۳۷؛ حموینی، ۱۴۰۰ق، ج ۱، ص ۱۶۵؛ صالحی شامی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص ۲۹۵؛ متقی هندی، ۱۴۰۱ق، ج ۱۱، ص ۶۲۱؛ میدی، ۱۳۷۶ش، ص ۱۸۷).

برخی همچون مجمع الزوائد (هیثمی، ۱۴۱۴ق، ج ۹، ص ۱۳۰) و کنز العمال (متقی هندی، ۱۴۰۱ق، ج ۱۱، ص ۶۲۱) نیز روایت را از مصدر متقدمتر یعنی معجم طبرانی گرفته‌اند.

۲-۲. روایت ابن عبد البر از سفیان بن بشر با تعبیر «مخشوشن»

ابن عبد البر روایت سفیان بن بشر را به گونه دیگری نقل کرده است:

«حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدثنا سفیان ابن بشر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن زياد، عن إسحاق ابن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله ﷺ : علىي مخصوص في ذات الله» (ابن عبد البر، ۱۴۱۲ق، ج ۳، ص ۱۱۴).

سند حدیث از سفیان رسول خدا (علیه السلام)، با سند روایت طبرانی یکسان است ولی واسطه نقل از سفیان، ابوجعفر احمد بن محمد بن حجاج بن رشدین مهری (م ۲۹۲ق) است که او نیز از محدثان مصر می‌باشد (ذهبی، ۱۴۱۳ق، ج ۲۲، ص ۶۳). بنابراین با حدیث واحدی روپرور هستیم که سه تن از مشایخ مصر (یحیی بن عثمان، هارون بن سلیمان، احمد بن محمد بن حجاج) از سفیان بن بشر نقل کرده‌اند؛ اما در نقل آن اختلاف افتاده است.

مصادر دیگری نیز همین تحریر از روایت را به صورت مرسل و با لفظ «مخشوشن» ضبط کرده‌اند (تلمسانی، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۲۴۰؛ محب الدین طبری، ۱۴۲۴ق، ج ۳، ص ۲۰۵ و ۱۰۶؛ همو، ۱۳۶۵ق، ص ۹۹؛ نویری، ۱۴۲۲ق، ج ۲۰، ص ۲۲۱؛ شوشتري، ۱۴۰۹ق، ج ۳۱، ص ۴۶؛ ج ۱۵، ص ۴۴۰، ۴۴۲، ۴۴۴؛ ج ۴، ص ۲۴۱؛ ج ۲۰، ص ۲۹۹؛ ج ۲۲، ص ۲۵۵، تعلیقات) البته گاهی «مخشوشن» به «مخوش» تصحیف شده است (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱، ص ۱۱۴).

۳-۲. روایت ابن اسحاق: «أخيشن أخشن في ذات الله»

در فضائل الصحابة و مسند احمد بن حنبل (م ۲۴۱ق) آمده که محدثان آن را از ابن اسحاق گرفته‌اند: «حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن [محمد] ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمري بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب، - وكانت عند أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد الخدري قال: أشتكى علياً الناس، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

فِيَنَا حَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَئُهَا النَّاسُ لَا تَشْكُوا عَلَيَّ، فَوَاللهِ إِنَّهُ لِأَحْيِشِنْ فِي ذَاتِ اللهِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ»
 (أحمد بن حنبل، ۱۴۱۶ق، ج ۱۸، ص ۳۳۷؛ همو، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص ۸۴۵ و ۸۴۶).

نزدیکی سند - یعنی خوبشاوندی زینب بنت کعب بن عجرة و سلیمان بن محمد بن کعب بن عجرة با کعب بن عجرة و اسحاق بن کعب بن عجرة - در کنار شباهت متن و دیگر قرائن نشان می‌دهد که این نقل، تحریر دیگری از حدیث مورد بحث است.

این تحریر نسبت به تحریر سفیان بن بشر کامل‌تر و متقدم‌تر است و بخاری نیز آن را به صورت مختصر روایت کرده است (بخاری، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۵). این حدیث را عده زیادی از مصنفان به طرق خود از ابن اسحاق گرفته‌اند، از جمله: ابوداد طیالسی (م ۲۰۴ق) (صالحی شامی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص ۲۹۲)، ابن هشام (م ۲۱۸ق) (ابن هشام، بی‌تا، ج ۲، ص ۶۰۳)، طبری مورخ (م ۳۱۰ق) (طبری، ۱۳۸۷ق، ج ۳، ص ۱۴۹) حاکم نیشابوری (م ۴۰۵ق) (حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱ق، ج ۳، ص ۱۳۳، ح ۴۶۵۴). البته برخی از متقدمان نیز آن را بدون ذکر هیچ سندی آورده‌اند؛ مانند ابن درید (م ۳۲۱) (ابن درید، ۱۹۸۷م، ج ۱، ص ۶۰۳). ابونعمیم (م ۴۳۰ق)، نیز روایت ابن اسحاق را در کنار تحریر نخست آورده است (ابونعیم، بی‌تا، ج ۱، ص ۶۸). در میان امامیه ابن شهرآشوب و ابن بطريق از راویان همین تحریر هستند (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج ۲، ص ۱۱۰؛ ابن بطريق، ۱۴۰۷ق، ص ۲۷۳).

البته در این مصادر اختلافات جزئی در متن دیده می‌شود؛ مثلاً برخی به جای «اخیشن»، «اخشن» آورده‌اند (ابن کثیر، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۲۰۹). «اخیشن» به صورت‌های دیگری نیز تصحیف شده است؛ مانند «الأخشی» (ابن عبدالبر، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۱۸۵۷)، «احسن» (ابن کثیر، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۱۰۶)، «الأجيش» (همان، ج ۷، ص ۳۴۵)، «احبني» (شوشتاری، ۱۴۰۹)، «الجيش» (همان، ج ۳۱، ص ۵۰) البته غیر از دو نسخه اخشن و اخیشن همه موارد دیگر نادر هستند، و گاه حتی فقط در برخی از نسخه‌های یک کتاب یافت می‌شود (برای مثال، قس: طبری، ۱۳۸۷ق، ج ۳، ص ۱۴۹؛ همو، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۷۵) اما دو نسخه اخشن و اخیشن پر تکرار و البته معنای آن دو تقریباً یکسان است.

۲-۴. گزارش ترکیبی شیخ مفید: «خشن فی ذات الله»

شیخ مفید (م ۱۳۴ق) نیز فراز مورد بحث را در ضمن داستانی به این صورت روایت کرده است: «إِذْعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ حَشِنْ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَيْرُ مُدَاهِنٌ فِي دِينِهِ» (مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص ۱۷۳). پس از او نیز جمعی از عالمان امامی روایت را به همین شکل آورده‌اند، که احتمالاً در روایات خود متكی به شیخ مفید بوده‌اند (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ص ۱۳۱؛ ابوالفتوح

رازی، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۹۹؛ ج ۷، ص ۶۴؛ اربلی، ۱۳۸۱ش، ج ۱، ص ۲۳۶؛ کاشانی، ۱۳۶۶ش، ج ۳، ص ۲۸۸).

خلاصه گزارش داستان چنین است که در سال حجّه الوداع، رسول خدا^(علی‌السلام)، امیر المؤمنین علی^(علی‌السلام) را به یمن فرستاد تا خمس معادن ایشان و نیز حلّه‌های توافق شده با ترسایان نجران را از ایشان بستاند ... و امیر المؤمنین^(علی‌السلام) از راه یمن روی به مکّه نهاد، و حلّه‌ها را با خود آورد، اما در این میان برخی از لشکریان را دید که بارها را باز کرده و حلّه‌ها را پوشیده‌اند، پس علی^(علی‌السلام) ایشان را توبیخ کرده، و با ایشان سخن درشت گفت، و دستور داد تا حلّه‌ها را جمع کنند تا به رسول خدا^(علی‌السلام) برسانند. لشکریان این را به دل گرفتند و چون به مکّه رسیدند، زبان به شکایت از علی^(علی‌السلام) گشودند. رسول خدا^(علی‌السلام) خطبه‌ای خواند و در آخر آن گفت: زبان از شکایت علی ببندید، که او مردی تند در حق خدا است و در دین مداهنه نکند (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص ۹۷-۹۹).

شیخ مفید استاد گزارش خود را ذکر نکرده است. او در بسیاری از گزارش‌های مرسل خود از شیوه‌ی نقل به معنا استفاده می‌کند (اکبری، ۱۳۹۹ش). در اینجا نیز به نظر می‌رسد شیخ مفید چند روایت مستقل در سیره ابن اسحاق را ترکیب و نقل به معنا کرده است (ابن هشام، بی‌تا، ۲، ص ۶۰۲-۶۰۳) چنان که ابن اثیر (م ۶۳۰ق) نیز همین روش را به کار گرفته، و به شکلی دیگر اخبار ابن اسحاق را خلاصه کرده است (ابن اثیر، ۱۹۶۵م، ج ۲، ص ۳۰۱).

در آثار عماد الدین طبری نیز مکرراً روایت «لا تسپّوا علينا إلّا خشن في ذات الله» آمده (عماد الدین طبری، ۱۴۲۳ق، ص ۲۲۷؛ ۳۶۰ش، همو، ۱۳۸۳ش، ص ۱۱۷؛ همو، ۱۳۷۶ش، ص ۲۱۷) که به احتمال زیاد، برگرفته از نسخه متقدّمی از روایت نیست؛ بلکه از بازنیشینی تعبیر خشن در گزارش سفیان بن بشر به وجود آمده است.

۵-۲. گزارش مفصل بیهقی از سعد بن اسحاق: «أَخْشِنُ فِي سَبِيلِ اللهِ»

در این میان ابوبکر بیهقی (۴۵۸م) تحریری از حدیث ارائه کرده که متن تفصیلی آن فضای صدور فراز مورد بحث را بهتر تبیین می‌کند. سند بیهقی نیز به سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرة از عمه‌اش زینب بنت کعب بن عجرة می‌رسد. سند و متن روایت چنین است:

«أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أباينا أبو سهل بن زياد القطان، حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بلاط، عن سعيد [سعد] بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمه زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي سعيد الخدري،

أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد فكنت من خرج معه فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها و نريح إبلنا، فكنا قد رأينا في إبلنا خللا، فأبى علينا، و قال: إنما لكم منها سهم كما لل المسلمين. قال: فلما فرغ عليّ، و انطلق من اليمن راجعاً أمر علينا إنساناً و اسرع هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إرجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم قال أبو سعيد و قد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان عليّ منعنا [إياه] ن فعل، فلما جاء عرف في إبل الصدقة ان قد ركب، رأى أثر المركب، فدم الذى أمره و لامه فقلت: انا إن شاء الله إن قدمت المدينة لأذكرن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لأخبرنـه ما لقينـا من الغلطة والتضييق... فقلت له: يا رسول الله ما لقينـا من عليـ من الغلطة و سوء الصحبة و التضييق، فانتبذ رسول الله صلى الله عليه و سلم و جعلت أنا أعدد ما لقينـا منه حتى إذا كنتـ في وسط كلامـي ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم علىـ فخديـ، و كـتـ منه قـرـيبـاـ ثمـ قالـ: سـعدـ بـنـ مـالـكـ الشـهـيدـ. مـهـ، بـعـضـ قـولـكـ لـأـخـيـكـ عـلـيـ، فـوـ اللهـ لـقـدـ عـلـمـ أـنـهـ أـخـشـنـ فـيـ سـبـيلـ اللـهـ...ـ (بيـهـقـيـ، جـ ۱۴۰۵ـ، صـ ۳۹۹ـ؛ وـ اـزـ اوـ: اـبـنـ عـساـكـرـ، جـ ۱۴۱۵ـ، صـ ۴۲ـ؛ اـبـنـ کـثـيرـ، جـ ۵ـ، صـ ۲۰۰ـ۱ـ۲۰۱ـ).

پیشتر نیز علی بن مدینی به روایت سعد بن اسحاق اشاره کرده است (مزی، ۱۴۰۰ق، ۳۵، ص ۱۸۷). روایت بیهقی، تفاوت‌هایی با روایت ابن اسحاق دارد، از جمله این که در روایت بیهقی نزاع بر سر شتران و در روایت ابن سحاق بر سر لباس‌ها بوده است.

گزارش‌های دیگری نیز از عمران بن حصین، براء بن عازب و بریده بن حصیب در دست است که از نظر سیاق شباهت زیادی با این داستان و به ویژه روایت بیهقی دارد (ابن ابی شیبه، ۱۴۰۹ق، ج ۶، ص ۲۷۲-۲۷۳؛ نسائی، ۱۴۱۱ق، ج ۵، ص ۱۳۲-۱۳۳؛ ترمذی، ۱۴۱۹ق، ج ۵، ص ۴۵۰). این گزارش‌ها ممکن است تحریرهای دیگری از این داستان باشد که بررسی آن در این مقاله نمی‌گنجد.

۳. شناسایی نسخه‌ی اصیل و تأثیر آن در معناشناسی و آسیب‌شناسی

در این بخش ضمن معرفی روند تطور حدیث مورد بحث، معنای آن تبیین خواهد شد. با روشن شدن معنای حدیث، نادرستی بعضی از گزارش‌های متأخرتر نیز معلوم می‌شود. همچنین در نهایت با ذکر نمونه‌های مشابه، بستر این گونه تغییرات حدیثی و آسیب‌های برخاسته از آن را بیشتر می‌نمایانیم.

۱-۳. ریشه‌یابی اختلاف نسخه‌های گوناگون حدیث

چنان که گذشت، دو تحریر از روایت سفیان بن بشر در دست است که در یکی «ممسوس» و در دیگری «مخشوشن» آمده است. علت این اختلاف، شباهت این دو واژه در نگارش است. به خصوص چون این اختلاف به سده اول تا سوم باز می‌گردد، می‌تواند ریشه در بدون نقطه بودن خط داشته باشد (نک رشوانی، ۲۰۰۶م، سرتاسر؛ جبوری، ۱۹۹۴م، ص ۱۰۰-۱۰۸؛ صفا، ۱۳۹۹ش، ص ۲۱۴). به نمونه‌ی بازسازی شده‌ی زیر بنگرید:

همسو لور همسوس

ممسوس

شاهد دیگر بر وقوع تصحیف در تحریر اول از روایت سفیان بن بشر آن است که در آن، بر خلاف گزارش ابن اسحاق، «لا تشکوا» به صورت «لا تسپوا» روایت شده است. این دو واژه نیز کتابت مشابهی دارند؛ به ویژه وقتی سرکش کاف گذاشته نشود یا واضح نباشد. در نظر داشته باشیم که نسخه‌ی «لا تشکوا» بر «لا تسپوا» ترجیح دارد؛ زیرا بنابر گزارش‌های کامل‌تر داستان، موضوع شکایت از امیر المؤمنین (علی‌الله‌ی) علی‌الله‌ی در میان بوده است؛ نه سب و دشنام‌گویی به ایشان. این اشکال در تحریر دوم روایت سفیان بن بشر دیده نمی‌شود. تحریر نخست احتمالاً با خط خوانایی نوشته نشده بوده است.

دلیل دیگر ترجیح تحریر دوم آن است که با روایات دیگر از ابن اسحاق، شیخ مفید، بیهقی و... همسو است؛ زیرا در همه‌ی این نقل‌ها مشتقات گوناگون ریشه «خ ش ن» (اخشن، اخیشن، خشن) به کار رفته که از نظر ریشه و معنا به «مخشوشن» بسیار نزدیک است. سومین دلیل آن که تحریر دوم - چنان که خواهیم گفت - از نظر معنا کاملاً روشن است؛ بر خلاف تحریر نخست که ابهامات آن در بخش نخست مقاله بررسی شد.

بعد از این که روشن شد، نسخه مخشوشن نسبت به مموسوس اصیل‌تر و مقدم بر آن است، نوبت به این می‌رسد که بینیم در میان دیگر نسخه‌ها (أخشن، أخیشن، خشن) کدام یک مقدم و اصیل‌تر است؟ باید گفت، نسخه مخشوشن در کتابت از سه نسخه دیگر بیشتر فاصله دارد، و از نظر منبع و سند گزارش نیز از گزارش حاوی تعبیر أخشن/أخیشن ضعیف‌تر است. هم‌چنین غیر از نسخه‌های گوناگون روایت مورد بحث، تعبیر «أخشن فی الله/ذات الله» در روایات دیگری درباره برخی از صحابه به کار رفته است که می‌تواند اقتباسی از روایت مورد بحث و شاهدی برای ترجیح نسخه «أخشن» باشد (حاکم نیشابوری، ۱۴۱۱ق، ج ۳، ص ۵۵۰؛ عوفی سرقسطی، ۱۴۲۲ق، ج ۳، ص ۱۰۴۲؛ ابن عساکر، ۱۴۱۵ق، ج ۳۸، ص ۷۴).

از سوی دیگر گفتیم که نسخه «خشن» در روایت شیخ مفید نقل به معنا شده و بنابراین نمی‌تواند صورت اصیل و متقدم روایت در نظر گرفته شود. در میان دو نسخه أخیشن و أخشن البته قضاوت سخت‌تر است. گرچه استعمال واژه أخیشن – برخلاف أخشن – در روایات رایج نیست، اما همین نکته تصحیف أخشن به أخیشن را قدری بعيد می‌سازد؛ زیرا رایج‌تر بودن تعبیر أخشن زمینه این است که عکس آن صورت گیرد و تعبیر أخیشن به تعبیر رایج‌تر تبدیل شود. اما به هر حال هیچ معنی ندارد که این تفاوت به خاطر افزوده شدن سهروی یک دنданه در نوشتن أخشن باشد. هم‌چنین با عنایت به مدح بودن ماده «خ ش ن» در حدیث، مصغر نبودن این مدح بیشتر مورد انتظار است؛ مگر این که گفته شود، تصغیر برای اشاره به اعتدال حضرت (علیه السلام) در اعمال خشونت باشد. به هر رو برخی هم تعبیر «أخیشن» را متضمن معنای ذم دانسته‌اند (صاحب بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج ۴، ص ۲۲۵).

بر این اساس به احتمال قوی در اصل حدیث واژه أخشن بوده است، که به خاطر نقل به معنا تبدیل به مخشوشن شده است. هم‌چنین روشن شد که تعبیر مخشوشن در اثر تصحیف و بدخوانی به مموسوس تبدیل شده است. هریک از عوامل روش‌های کم دقت در تحمل حدیث، ساختار خط عربی و آسیب‌دیدگی نسخه حاوی روایت به سادگی می‌تواند زمینه چنین تصحیفاتی را فراهم کنند (نک صفا، ۱۳۹۹ش، ص ۲۰۰-۲۰۵).

اما با این حال انتقال همین نسخه تصحیف شده به کتبی چون حلیه الأولیاء و خاص بودن تعبیر آن، زمینه شهرت آن در کتب صوفیان و عارفان و سپس کتب نویسنده‌گان امامی شده است.

۲-۳. معنای فراز «أخشن/مخشوشن فی ذات الله»

تعبیر أخشن به عنوان صفت مشبهه، به مانند خشن به معنای تند و سخت و در برابر نرم است (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۱۴۰) أخیشن نیز به مانند أخشن و تصغیر آن است (ابن اثیر

جزری، ۱۳۶۷ش، ج ۲، ص ۳۵). به نظر می‌آید ترجمه دقیق‌تر آن در فارسی «کمی سخت‌گیر» باشد. «مخشوشن» اسم فاعلِ «اخشوشن» از ریشه «خ ش ن» و بر وزن «اففععل» و به معنای «سختگیری کردن و خشونت ورزیدن نسبت به خود یا دیگران» است (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۸، ص ۳۵). اخشوشن بر شدت و مبالغه در خشونت دلالت دارد. (ابن اثیر، ۱۳۶۷ق، ج ۲، ص ۳۵) «فی ذات الله» به معنای «الله=برای خدا» یا «فی سبیل الله=در راه خدا» است. اما برخی بدون در نظر گرفتن کاربرد این اصطلاح در زبان عربی پنداشته‌اند که «فی ذات الله» یعنی «در ذات خدا» (طهرانی، ۱۴۱۸ق، ج ۴، ص ۳۳؛ ملکی تبریزی، ۱۳۸۵ش، ص ۲۲) توجه به نمونه کاربردهای «فی ذات الله» نادرستی ترجمه دسته اخیر را نشان می‌دهد:

- «... لَمْ أَرْجِعْ عَنِ الشَّدَّةِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ الْجِهَادِ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ» (نصر بن مزاحم، ۱۴۰۴ق، ص ۴۷۱)

- «... تَنَمَّرَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ...» (ابن بابویه، ۱۴۰۳ق، ص ۳۵۵؛ ابن طیفور، ص ۳۲)
- «مَكْنُودًا فِي ذَاتِ اللَّهِ» (همان، ص ۲۵؛ منسوب به مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۱۲۱)
- «... صَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۵۵۹)
- «... جَاهَدْتُمْ يِه فِي ذَاتِ اللَّهِ» (همان، ج ۸، ص ۳۶۱)
- «تَحْمَلْتُمُ الْمُؤْنَةَ فِي ذَاتِ اللَّهِ» (ابن شعبه، ۱۴۰۴ق، ص ۲۳۸)

بنابراین «علی مخشوشن فی ذات الله» یعنی علی (عليه السلام) در راه خدا سختگیر است. با در نظر داشتن سیاق داستان، گویی رسول خدا (صلی الله علیہ و آله و سلم) این تعبیر را در برابر شکایت برخی از اصحاب و در راستای تصحیح نگرش ایشان به کار برده‌اند؛ یعنی درست است که علی (عليه السلام) سختگیری دارد؛ اما این سختگیری در راه خدا است. بر این اساس تلاش‌های شارحان در ارائه معنا برای «مموس فی ذات الله» تکلف‌آمیز است.

۳-۳. سندسازی و داستان پردازی برای نسخه تصحیف شده «مموس»

از سید غیاث الدین منصور دشتکی (م ۹۴۸ق) سند منحصر به فردی از پدرانش تا احمد السکین - که او را نمی‌شناسیم - از پدرش امام صادق (عليه السلام) تا پیامبر (صلی الله علیہ و آله و سلم) برای حدیث مموس در دست است، که در آن دو عبارت «ان عليا لأخشن فی ذات الله» و «ان عليا مموس فی ذات الله» دو حدیث مجزا تلقی شده، و در پی هم با سند آمده‌اند (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۰۷، ص ۲۹؛ مدنی، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۳۱). همچنین در همینجا مجموعه روایات دیگری نیز با این سند غریب روایت شده است، که در مصادر پیشین هرگز به چنین رجالی شناخته شده نیستند. (برای مثال

قس: همان با ابن طاووس، ۱۳۳۰ق، ص ۴۰۸؛ همو ۱۴۰۹ق، ص ۱۹۴) به هر رو از مباحث پیشین روشن شد، روایت تحریرهای مختلف، به عنوان دو حدیث مجزا را نمی‌توان به یک سند نسبت داد.

سید غیاث الدین مدعی اخذ علوم و احادیث بسیاری با این سند بوده است (خوانساری، ۱۳۹۰ق، ج ۷، ص ۱۸۱-۱۸۳). بسیاری از احادیث ادعایی او متفرد است؛ مثلاً دربارهٔ بنگ و موسیقی (نک: همان، ج ۷، ص ۱۸۷؛ نوری، ۱۸۹؛ نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۷، ص ۸۵-۸۶؛ ج ۱۳، ص ۲۲۰). ظاهراً او مدعی بوده امام رضا (علی‌الله‌ السلام) کتاب فقه الرضا را برای جد او احمد السکین نوشته و نسخه‌ی اصلی آن به خط کوفی و تاریخ ۲۰۰ق به او رسیده است (افندی، ۱۴۳۱ق، ج ۳، ص ۳۶۵). بررسی اسناد و متون ادعایی غیاث الدین دشتکی و نشان دادن شواهد ساختگی بودن آن‌ها نیازمند بحث مستقلی است و در این مقاله نمی‌گنجد.

به عنوان تحریفی دیگر، از شیخ جعفر شوشتري نقل شده است که وقتی علی اکبر می‌خواست به میدان جنگ برود، امام حسین (علی‌الله‌ السلام) خطاب به زنانی که دور او حلقه زده بودند، فریاد زد: «دعنه فیانه ممسوس فی الله، و مقتول فی سبیل الله...» (حائری، ۱۴۲۵ق، ص ۳۸۲؛ بیضون، ۱۴۲۷ق، ج ۲، ص ۱۱۷؛ جمعی از مؤلفان، ۱۳۷۸ش، ج ۱۲، ص ۱۱۰) اگر چه در نقل وسیلهٔ الدارین از شیخ جعفر شوشتري عبارت «ممسوس فی الله» نیامده است (همان).

در همین راستا، بر اساس نسخهٔ تصحیف شدهٔ روایت سفیان بن بشر، تصور شده است که ممسوس فی ذات الله بودن، مقامی از مقامات بلند عرفانی است و بر پایهٔ همین پندار، برخی این مقام را به همهٔ اهل بیت (علی‌الله‌ السلام) نسبت داده‌اند: «... درود بر نبی خاتم و آل او که هر یک در ذات الله ممسوس است.» (حسن‌زاده، ۱۳۸۱ش، ج ۵، ص ۱۵۷؛ همو، ۱۳۷۹ش، ص ۱۵۷) اما روشن شد که هم تأویلات و اسرار تراشی‌های عارفانه از این حدیث، بی‌پشتونه است، و هم گزارش‌های نوظهور تطبیق آن بر حضرت علی اکبر و دیگر اهل بیت (علی‌الله‌ السلام) ساختگی است.

۴-۳. تسامح، زمینهٔ تکلف در شرح اخبار تصحیف شده

کم‌رنگی نگرش انتقادی، جمعی از عالمان متأخر را بر آن داشته تا در حد توان به توجیه بعضی از اخبار مشکوک بپردازنند. ایشان به جای پی‌گیری ریشه چنین اخباری، همت خود را بر ارائه وجوده همسو با نگرش کلامی خود برای هر حدیثی می‌گذارند. در حالی که همه اخبار در فضای موافق با نگرش ما و بر اساس آن شکل نگرفته است. در این میان بسیاری از عارفان شرح‌های تفصیلی عرفانی برای اخبار نامعتبر یا نسخه‌های تصحیف شده و تحریف شده مطرح کرده‌اند.

ذکر نمونه‌هایی از این دست که نمونه اصلی این مقاله نیز همسو است، اهمیت بیشتر کاوش‌های تاریخی را می‌نمایاند.

مثلاً شواهد بسیاری از این تسامحات را در آثار ملاصدرا می‌توان یافت. اگر چه برخی غیر منتقدانه به رویکرد فقه‌الحدیثی ملاصدرا نگریسته و با استقرایی ناقص در صدد تأیید کلی روش او برآمده‌اند (نک: معماری، ۱۳۸۶ش، سراسر)، اما در نگاه دقیق‌تر، می‌توان اشکالات بسیاری در آن یافت. به عنوان نمونه، محدث نوری در خاتمه المستدرک در شرح حال ملاصدرا، درباره شرح أصول الكافی می‌نویسد:

«در این کتاب اوهام عجیبی است، و خصوصاً در کتاب التوحید آن توهی می‌است که پیش از صدرا کسی چنین چیزی نیاورده و کسی را هم نرسد که بعدها چنین خطایی بکند» (نوری، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۲۴۱).

از جمله شواهدی که محدث نوری بدان اشاره می‌کند، در شرح خطبه بلیغ علوی در بحث توحید است که: «... الَّذِي لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ، وَ لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ، فُلُوْرَةٌ بَانَ إِنَّا مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَ بَانَتِ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ...» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۱۳۴). ملاصدرا در اینجا کلمه «قدرة» را «فدرة» و سرده «ذکر کرده‌اند (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۵، ص ۵۰؛ پستانی، ۱۳۷۵ش، ص ۶۵۷) و در احادیث امامیه اصلاً آن را نیافتیم. و به طور کلی چندان استعمال ندارد؛ چه برسد در چنین خطبه بلیغی. از سوی دیگر صدرًا فعل «خلق» را بدون متعلق رها کرده و «ما کان» را به فدره چسبانده و به شرع عبارت «قوله ما کان فدره بان بها من الاشياء» پرداخته است (ملاصدرا، ۱۳۸۳ش، ج ۴، ص ۱۰)، و ناگزیر برای حل اعراب عبارت بعد نیز به مشکل برخورده است. محدث نوری تذکر می‌دهد که در عموم نسخه‌های صحیح کافی لفظ «قدرة» ثبت شده است؛ نه فدره، و اقوال بسیاری از علماء را آورده و نشان می‌دهد شرح همه شرائح کافی نیز بر همین معنای قدرت بوده است، و تأکید می‌کند که گذشته از اشکالات نسخه شناسی و عدم فحص در اقوال و آثار، بنا بر برداشت صدرًا حدیث نه از نظر نحوی صحیح است؛ و نه از نظر بلاغی و نه معنایی (نوری، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۲۴۴) و البته شواهد بسیار دیگر نیز از احادیث و اقوال و آثار بر کلام محدث نوری قابل اقامه است (برای نمونه دیگر از اشتباهات فقه‌الحدیثی ملاصدرا، ر.ک: فقهی‌زاده، معارف و آذرخشی، ۱۳۸۸ش، ش ۶؛ <http://alasar.blog.ir/1396/09/08/ta%27ammoq>).

نمونه دوم، جمله مشهور «انا اصغر من ربی بستین» است^۱، که برخی از متأخران شیعه آن را به عنوان حدیث نبوی به تفصیل شرح عرفانی کرده‌اند (برای مثال، قمی، ۱۳۷۹ش، ص ۳۵۵-۳۷۰) و بعضی دیگر نیز آن را از امیر المؤمنین (علیه السلام) روایت کرده، و شرح داده‌اند (شیر، ۱۳۷۱ق، ۲، ص ۳۱۹). این مطلب به عنوان حدیث پیشتر تنها در کتب ضعیف و متأخر صوفیه و بدون هیچ گونه سندی نقل شده است (قیصری، ۱۳۸۱ش، ص ۱۳۷) و حتی در جوامعی مانند بخاری^۲ و انوار نیز نیامده است.

شاید نخستین مصدري که اين جمله را آورده تمھیدات عین القضاط (۵۲۵م) باشد، که البته او و نیز سید حیدرآملی (۸م) این کلام از ابوالحسن خرقانی صوفی مشهور، روایت کرده‌اند (عین القضاط همدانی، ۱۳۴۱ش، ص ۱۲۹؛ حیدرآملی، ۱۳۵۲ش، ص ۲۰۳) حیدرآملی بر جمع روایات صوفیانه اهتمام بسیاری دارد، و اگر این جمله به امامان (علیهم السلام) منسوب بود؛ به طور معمول ذکر می‌کرد. اما او و دیگر معاصرش، عبدالرزاق کاشانی (۸م) این جمله را در مواضعی نیز به بعضی از عرفانیت داده‌اند (حیدرآملی، ۱۳۵۲ش، ص ۳۲۸، ۴۵۳؛ کاشانی، ۱۳۸۰ش، ص ۶۰۳).

هم‌چنین در برخی از کتب سید حیدر نیز خبر به صورت «أنا أفل من ربّي بشئين» از «بعضهم» نقل شده است (حیدرآملی، ۱۳۶۸ش، ص ۶۶۳) برخی نیز این جمله را از شطحیات ابن عربی دانسته‌اند (فاروقی تهانوی، ۱۹۹۶م، ج ۱، ص ۲۸۱).

فیض کاشانی نیز که مردم عرفانی و متسامح دارد، آورده که روزی از فضیل عیاض درباره تفاوت مردم در میزان عبادات پرسیدند که «از کجاست این؟ گفت: از تفاوت استعداد» سائل دیگر گفت: «من أعدك الأول»^۳ یعنی مفتاح جود نخستین که استعداد است چه بود؟ دیگری بشنید، گفت: «أنا أفل من ربّي بشئين» یعنی بدرو صفت از رب خود کمترم، باقی در همه اشتراک دارم...» (فیض کاشانی، ۱۳۸۷ش، ج ۱، ص ۱۱).

البته در گزارش فیض «من أعدك الأول» هم در نوشтар دقیقاً مانند «من أعدى الأول»، خبر نبوی مشهور است، که البته بحث آن در زمینه‌ای دیگر و در مورد سرایت بیماری‌ها است (أحمد بن حنبل، ۱۴۱۶ق، ج ۳، ص ۱۲۷؛ بخاری، ۱۴۱۰ق، ج ۹، ص ۱۲۷، ۱۴۹؛ مسلم نیشابوری، ۱۴۱۲ق، ج ۴، ص ۱۷۴۴).

^۱. توجه به مستندات انتساب موازی این خبر به لطف آقای رضا لواستانی بوده و در یافتن مستندات این بخش نکات آقای محمد قندهاری بسیار مؤثر بوده که از ایشان قدردانی می‌کنیم (ر.ک: #۷۶۵۶islamquest.net/fa/archive/question/fa).

اما برای شناسایی ریشه این گفتار و نسخه اصیل‌تر آن باید تعابیر مشابه را متون قدیمی‌تر جست. صوفیان از حلاج روایت کرده‌اند «لا فرق بینی و بین ربی الا بصفتان» (عین القضاط همدانی، ۱۳۴۱ش، ص ۱۲۹). در میان صوفیان مقایسه خود با خدا رایج بوده است. مثلاً جمله مشهوری است که به ابوبکر وراق، از بزرگانشان منسوب کرده‌اند: «لیس بینی و بین ربی فرق الا انى تقدمت بالعبدية» (عین القضاط همدانی، ۱۳۴۱ش، ص ۲۶۲، ۲۷۵؛ عراقی، ۱۳۶۳ش، ص ۳۹۶) در برخی نقل‌های دیگر از قول عارفی به نام خراز آمده: «لا فرق بینی و بین ربی الا انى تقدمت بالعبدية» (حیدر آملی، ۱۳۵۲ش، ص ۴). شبیه به آن از قول بایزید بسطامی آمده است: «لا فرق بینی و بین الله إلا بشيءين: العظمة [و؟] الكرياء». یعنی من تنها در دو چیز با خدا تفاوت دارم: عظمت و کبریا (محمد بن عثمان، ۱۳۸۰ش، ص ۲۰۳).

با این وصف، و با عنایت به نقل‌های کامل‌تر، ظاهراً نسخه «بشيئين» از همسانش در نوشтар یعنی «ستتين» اصیل‌تر و البته معنايش هم روشن‌تر است. یعنی اشاره به برتری خداوند در دو چیز، که در چارچوب مقایسه خود با خدا شکل گرفته است. و به خاطر همسانی در نوشтар، «أنا أقل من ربى بشيئين» به جمله شطح‌گونه «أنا أقل من ربى بستين» تصحیف شده. از سوی دیگر نیز در طی یک نقل به معنا «أقل من ربى» به «صغر من ربى» تبدیل شده است. شاهد دیگر تقدم نسخه «بشيئين» بر «بستين» همین است که در نقل متقدم‌تر، یعنی گزارش تمہیدات (عین القضاط همدانی، ۱۳۴۱ش، ص ۱۲۹) از تعابیر «أقل» برای مقایسه سال استفاده شده است؛ در حالی که این استعمال رایج نیست.

از همه مهم‌تر این‌که چه بسا ریشه انتساب مطلب به امیرالمؤمنین (علی‌الله‌ السلام) و نیز رسول الله (علی‌الله‌ السلام)، صرف تسامح در حدیث‌پنداری جملات مشهور، و یا خلط کنیه خرقانی با امیرالمؤمنین (علی‌الله‌ السلام) بوده است. یعنی در گزارش منسوب به خرقانی «قال ابوالحسن» امیرمومنان (علی‌الله‌ السلام) تلقی شده باشد. به هر حال در مرحله بعد جماعتی در پی شرح آن به عنوان حدیث علوی و نبوی افتاده‌اند، و گاه از اخبار مشکوک دیگری برای این خبر شاهد آورده‌اند (نیز نک آشتیانی، ۱۳۷۰ش، ص ۷۴۲-۷۴۳).

نمونه آخر جمله «مُؤْمِنُوا قَبْلَ أَنْ تَمُؤْمِنُوا» است که به عنوان حدیث نبوی در منابع متعدد عرفانی و فلسفی آمده، و برایش معانی چون موت ارادی، آگاهی سالک از عوالم پس از مرگ، فنای در حق و ریاضات صوفیانه ارائه و شرح شده است. این عبارت در هیچ‌یک از منابع معتبر روایی فریقین نیامده است؛ و گویا تحریفی از روایت عامی «توبوا قبل ان تموتونا» است (زاده‌فر، ۱۳۹۸، ص ۲۲۴-۲۳۵).

نتیجه‌گیری

روایت «علی مسوس فی ذات الله» یکی از روایات مشهور در آثار عرفانی است که برداشت‌های گوناگونی از آن ارائه شده است. این حديث با این لفظ ابتدا در آثار سلیمان بن احمد طبرانی و شاگردش ابونعمیم اصفهانی نقل شده و سپس به کتاب‌های دیگر راه یافته و مشهور شده است. بررسی تحریرهای گوناگون حديث که همگی به خاندان کعب بن عجره می‌رسد، مؤید آن است که نسخه اصلی‌تر حديث «أَخْشَنُ / أَخْيَشَنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ» بوده است، که به خاطر نقل به معنا تبدیل به خشن و مخشن شده است. و سپس در اثر تصحیف و بدخوانی مخشن شدن به مسوس تبدیل شده است. اما با این حال انتقال همین نسخه تصحیف شده به کتبی چون حلیة الأولياء و خاص بودن تعبیر آن، زمینه شهرت همین نسخه «مسوس» در کتب صوفیه و عارفان و سپس کتب متسامح امامیه شده است.

بر این اساس تلاش‌های شارحان در ارائه معنایی برای مسوس فی ذات الله استوار به نظر نمی‌آید. چه غالباً ایشان علاوه بر گوناگونی تحریرها، از معنای لغوی کلمه و سیاق حديث نیز فاصله گرفته‌اند. «أَخْشَنُ فِي ذَاتِ اللَّهِ» معنای ساده و روشنی دارد؛ یعنی در سخت‌گیری در مورد خدا و اوامر او. بی‌توجهی به این نکات و تسامح، زمینه ایجاد اسناد و داستان‌هایی ساختگی در این راستا نیز شده است. و البته منحصر به حدیث مورد بحث نیز بوده و نگاه غیر تاریخی به اخبار در موضع بسیار دیگری نیز به تکلف در فهم اخبار منجر شده است.

کتاب‌نامه:

قرآن کریم.

آشتیانی، سید جلال الدین (۱۳۷۰ش)، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحكم، تهران: امیر کبیر.

ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد العبسی (۱۴۰۹ق)، المصنف فی الأحادیث والآثار، المحقق: کمال يوسف الحوت، الریاض: مکتبه الرشد.

ابن اثیر جزري، مبارک بن محمد (۱۳۶۷ش)، النهاية فی غریب المحدث و الآخر، مصحح: محمود طناحی، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

ابن اثیر، عز الدين أبو الحسن على بن ابي الكرم (۱۹۶۵م)، الكامل فی التاریخ، بيروت: دار صادر.

ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۰۳ق)، معانی الاخبار، علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ابن بابویه، محمد بن علی (۱۴۱۴ق)، *الاعتقادات فی دین الإمامية*، تحقیق: عصام عبدالسید، بیروت، دار المفید.

ابن بطريق، یحیی بن حسن (۱۴۰۷ق)، *عمدة عيون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار*، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

ابن درید ازدی، محمد بن الحسن (۱۹۸۷م)، *جمهوره اللغة*، المحقق: رمزی منیر بعلبکی، بیروت: دار العلم للملائين.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (۱۴۰۴ق)، *تحف العقول عن آل الرسول*، علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی (۱۳۷۹ق)، *مناقب آل ابی طالب*، قم: نشر علامه.

ابن طاووس، علی بن موسی (۱۳۳۰ق)، *جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع*، قم: دار الرضی .

ابن طاووس، علی بن موسی (۱۴۰۹ق)، *فتح الأبواب بين ذوى الألباب وبين رب الأرباب*، مصحح: حامد خفاف، قم: مؤسسه آل البيت.

ابن طیفور، احمد بن ابی طاهر (بی‌تا)، *بلاغات النساء*، قم: الشریف الرضی.

ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله (۱۴۱۲ق)، *الإستیعاب فی معرفة الأصحاب*، محقق: علی محمد بجاوی، بیروت: دار الجبل.

ابن عساکر، علی بن الحسن (۱۴۱۵ق)، *تاریخ مدینه دمشق*، بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر دمشقی (۱۴۰۸ق)، *البداية والنهاية*، تحقیق علی شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ق)، *لسان العرب*، بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع.

ابن هشام، عبد الملک الحمیری المعافری (بی‌تا)، *السیرة النبویة*، تحقیق مصطفی السقا و دیگران، بیروت: دار المعرفة.

ابو القتوح رازی، حسین بن علی (۱۴۰۸ق)، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد: بنیاد پژوهشی‌ای اسلامی آستان قدس رضوی.

ابوالمکارم حسنی، محمود بن محمد (۱۳۸۱ش)، *دقائق التأویل و حقائق التنزیل*، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتب.

ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبد الله بن احمد (بی‌تا)، *حلیة الاولیاء و طبقات الاوصیاء*، قاهره: ام القراء.
احمد بن حنبل (۱۴۰۳ق)، *فضائل الصحابة*، تحقیق وصی الله محمد عباس، بیروت: مؤسسه الرساله.

- احمد بن حنبل (۱۴۱۶ق)، *مسند الإمام أحمد بن حنبل*، تحقيق شعيب ارنووط، اشراف: عبدالله بن عبدالمحسن تركى، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- اربلى، على بن عيسى (۱۳۸۱ق)، *كتف الغمة فى معرفة الأئمة*، محقق: سيد هاشم ر سولى محلاتى، تبريز: بنى هاشمى.
- افندى، عبدالله بن عيسى بىگ (۱۴۳۱ق)، *رياض العلماء و حياض الفضلاء*، محقق: حسينى اشكورى، احمد، بيروت: مؤسسة التاريخ العربى.
- اکبرى، عمیدرضا (۱۳۹۹ش)، «دفاع از انتساب کتاب تصحیح الاعتقادات به شیخ مفید»، *مطالعات تاریخی قرآن و حدیث*، دوره ۲۶، ش. ۶۷.
- امین، محسن (۱۴۰۳ق)، *أعيان الشيعة*، محقق: حسن امين، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.
- امین، نصرت (۱۳۶۱ش)، *مخزن العرفان در تفسیر قرآن*، تهران: نهضت زنان مسلمان.
- امینی، عبد الحسین (۱۴۱۶ق)، *الغدیر فی الكتاب و السنّة و الادب*، قم: مرکز الغدیر.
- بابا رکنا، مسعود بن عبد الله شیرازی (۱۳۵۹ش)، *ن صوص الخ صوص فی ترجمة الله صوص*، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.
- بخارى، محمد بن اسماعيل (۱۴۱۰ق)، *صحیح البخاری*، قاهره: وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة إحياء كتب السنة.
- بخارى، محمد بن اسماعيل (بی تا)، *التاريخ الكبير*، تحت مراقبة: محمد عبد المعید خان، حیدر آباد: دائرة المعارف العثمانية.
- بستانی، فؤاد افراهم (۱۳۷۵ش)، *فرهنگ ابجدی*، مترجم: رضا مهیار، تهران: انتشارات اسلامی.
- بيضون، لييب (۱۴۲۷ق)، *موسوعة كربلاع*، بيروت: مؤسسة الاعلمى.
- بيهقى، احمد بن الحسين (۱۴۰۵ق)، *دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعه*، تحقيق: عبدالمعطى قلعجي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- تلمسانی بری، محمد بن أبي بکر (۱۴۰۳ق)، *الجوهرة فی نسب النبي وأصحابه العشرة*، تحقيق محمد التونجي، ریاض: دار الرفاعي.
- جبوری، يحيی وهیب (۱۹۹۴م)، *الخط والكتابة فی الحضارة العربية*، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- جمعی از نویسندها (۱۳۸۷ش)، *موسوعة الإمام الحسين* (بی اسلام)، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی.
- حاکم نیشابوری (۱۴۱۱ق)، *المستدرک علی الصحيحین*، بيروت: دار الكتب العلمية.
- حائزی، محمد مهدی (۱۴۲۵ق)، *معالی السبطین*، بی جا: صبح الصادق.

حسن‌زاده آملی، حسن (۱۳۶۵ش)، هزار و یک نکته، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

حسن‌زاده آملی، حسن (۱۳۷۹ش)، رساله‌ای در اقسام فاعل، چاپ شده به همراه خیر الاثر در رد جبر و قدر، قم: دفتر تبلیغات.

حسن‌زاده آملی، حسن (۱۳۸۱ش)، هزار و یک کلمه، قم: بوستان کتاب.

حموینی، ابراهیم بن سعد الدین شافعی (۱۴۰۰ق)، *فرائد السبطین فی فضائل المرتضی و البتوی و السبطین و الأئمّة من ذریتهم* (طبعاً)، بیروت: مؤسسه المحمود.

حیدر آملی (۱۳۵۲ش)، *المقدمات من كتاب نص النصوص*، تهران: قسمت ایرانشناسی انتیتو ایران و فرانسه پژوهش‌های علمی در ایران.

حیدر آملی (۱۳۶۸ش)، *نقد القوّد فی معرفة الوجود*، جامع الأسرار، مصحح: هانری کربن، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

خوازساری، محمد باقر بن زین العابدین (۱۳۹۰ق)، *روضات الجنات فی أحوال العلماء والمسادات*، محقق: اسماعیلیان، اسد الله، قم: دهاقانی (اسماعیلیان).

ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد (۱۴۱۳ق)، *تاریخ الا سلام و وفیات الـ شاهیر و الـ اعلام*، تحقیق عمر عبد السلام تدمیری، بیروت، دار الكتاب العربي.

ر Shawani، سامر (۲۰۰۶م)، «نشأة الإعجمان في الخط العربي وأثره في رسم المصحف العثماني في ضوء المكتشفات الحديثة»، *المناهج الحديثة في الدرس القرآني*، بیروت: مؤتمر التطورات الحديثة في دراسة القرآن الكريم.

Zahedi فر، سیفعلی (۱۳۹۸ش)، «اعتبار سننجی حدیث «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا»، فصلنامه حدیث پژوهی، ش. ۲۲.

زبیدی، محب الدین ابو فیض سید محمد مرتضی (۱۹۹۴م)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار الفکر.

شافعی ایجی، احمد بن جلال الدین (۱۴۲۸ق)، *فضائل الثقلین من كتاب توضیح الدلائل على ترجیح الفضائل*، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامية.

شبر، عبد الله (۱۳۷۱ق)، *مصایب الأنوار فی حل مشکلات الأخبار*، تحقیق محمد شبر، قم: بصیرتی.

شوشتی، قاضی نور الله مرعشی (۱۴۰۹ق)، *إحقاق الحق و إزهاق الباطل*، تعلیق: سید شهاب مرعشی نجفی، قم: مکتبه آیة الله المرعشی النجفی.

صابری، محمد علی (۱۳۹۷ش)، برسی ادله قرآنی و روایی «وحدت وجود»، رساله دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان.

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (۱۴۱۴ق)، *المحيط فی اللغة*، مصحح: محمد حسن آل یاسین، بیروت: عالم الكتاب.

صادقی تهرانی، محمد (۱۳۶۵ش)، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن*، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی.
صالحی شامی، محمد بن یوسف (۱۴۱۴ق)، *سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد*، تحقیق: عادل احمد عبد الموجود و علی محمد موضع، بیروت: دار الكتب العلمية.
صفا، وحید (۱۳۹۹ش)، «وَاكَاوِي عوَامِلِ اِختِلَافِ نُسُخِهِ، در میان اصول و مصنفات متقدّم امامیه»، *دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث*، ش ۲۶.

طباطبائی، محمدحسین (۱۳۷۸ش)، *شیعه در اسلام*، قم: دفتر نشر اسلامی.
طبرانی، سلیمان بن احمد (۱۴۰۴ق)، *المعجم الكبير*، المحقق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، موصل: مکتبه العلوم والحكم.

طبرانی، سلیمان بن احمد (۱۴۱۵ق)، *المعجم الأوسط*، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهیم، القاهره: دار الحرمین.

طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲ش)، *إعلام الوری بعلام الهدی*، تهران: اسلامیه.
طبری، أبو جعفر محمد بن جریر (۱۳۸۷ق)، *تاریخ الامم و الملوك*، تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.

طبری، أبو جعفر محمد بن جریر (۱۴۰۵ق)، *تاریخ الطبری*، بیروت: عزّالدین.
طهرانی لاله زاری، سید محمد حسین (۱۴۱۸ق)، *امام شناسی*، مشهد: علامه طباطبائی.
طهرانی لاله زاری، سید محمد حسین (۱۴۲۶ق)، *الله شناسی*، مشهد: علامه طباطبائی.

طهرانی، محمدمحسن (۱۴۲۵ق)، *اسرار ملکوت*، قم: مکتب وحی.
طهرانی، محمدمحسن (۱۴۳۰ق)، *افق وحی*، قم: مکتب وحی.
عبد الله قطب (۱۳۸۴ش)، *مکاتیب*، قم: انتشارات قائم آل محمد.

عراقی، فخر الدین (۱۳۶۳ش)، *کلیات عراقی*، مصحح: سعید نفیسی، تهران: انتشارات سنائی.
عسقلانی، أبوالفضل احمد بن علی بن حجر (۱۳۹۰ق)، *رسان المیزان*، تحقیق: دائرۃ المعرف النظامیة الہند، بیروت: مؤسسه الأعلمی للطبعات.
عطّار نیشابوری (۱۳۷۳ش)، *منطق الطیر*، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

علی احمدی، سید قاسم (۱۴۳۱ق)، *تنزیه المعبدود فی الدر علی وحدة الوجود*، قم: ثامن الحجج.
عماد الدین طبری، حسن بن علی (۱۳۷۶ش)، *تحفۃ الابرار فی مناقب الأئمۃ الأطہار* (طبع اسلام)، تهران:
میراث مکتوب.

عماد الدین طبری، حسن بن علی (۱۳۸۳ش)، *کامل بهائی*، تهران: مرتضوی.
عماد الدین طبری، حسن بن علی (۱۴۲۳ق)، *اسرار الامامۃ*، مشهد: پژوهشگاه اسلامی آستان قدس.
عوفی سرقسطی، قاسم بن ثابت بن حزم (۱۴۲۲ق)، *الدلائل فی غریب الحدیث*، تحقیق: محمد بن عبد
الله القناص، الرياض: مکتبة العیکان.
عین القضاط همدانی، عبد الله بن محمد (۱۳۴۱ش)، *تمهیدات*، تحقیق عفیف عسیران، تهران: دانشگاه
تهران.

فاروقی تهانوی، محمد بن علی (۱۹۹۶م)، *موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم*، تحقیق: د.
علی درحوج، ترجمة: عبد الله الخالدی، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
فخر رازی (۱۴۲۰ق)، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
فقهی زاده، عبدالهادی؛ معارف، مجید؛ آذرخشی، مصطفی (۱۳۹۹ش)، «معنا شنا سی تعمق در روایات»،
پژوهشنامه قرآن و حدیث، شماره ۶.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (۱۳۸۱ش)، *دیوان فیض کاشانی*، مصحح: مصطفی فیض کاشانی، قم:
انتشارات اسوه.

فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (۱۳۸۷ش)، *مجموعه رسائل فیض*، مصحح: محمد امامی کاشانی،
بهزاد جعفری، تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (۱۴۰۶ق)، *الوانی*، اصفهان: کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه
السلام.

فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (۱۴۲۳ق)، *الحقائق فی محاسن الاخلاق*، مصحح: محسن عقیلی، قم:
دار الكتاب الاسلامی.

فیض کاشانی، محمد بن مرتضی (۱۴۲۵ق)، *الشافعی فی العقائد و الأخلاق و الأحكام*، بی‌جا: داراللوح
المحفوظ.

قمی، محمد سعید بن محمد مفید (۱۳۷۹ش)، *شرح الأربعین*، مصحح: نجفقلی حبیبی، تهران: میراث
مکتوب.

- قمی، محمد سعید بن محمد مفید (۱۳۸۱ش)، *النفحات الالهیة و الخواطر الالهامیة (الاربعینیات)*، مصحح: نجفقلی حبیبی، تهران: میراث مکتوب.
- قمی، محمد سعید بن محمد مفید (۱۴۱۵ق)، *شرح توحید الصدوق*، مصحح: نجفقلی حبیبی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- قیصری، داود (۱۳۸۱ش)، *نهاية البيان في دراية الزمان*، سید جلا الدین آشتیانی، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
- کاشانی، ملا فتح الله (۱۳۳۶ش)، *تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین*، تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی.
- کاشانی، عبد الرزاق (۱۳۸۰ش)، *مجموعه رسائل و مصنفات*، تهران: میراث مکتوب.
- کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق)، *الكافی*، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: دار الكتب الاسلامیہ.
- گنجی شافعی، محمد بن یوسف (۱۴۰۴ق)، *کفایه الطالب فی علی بن ابی طالب* (علیهم السلام)، تهران: بی‌نا.
- متقی هندی، علی بن حسام الدین (۱۴۰۱ق)، *کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال*، المحقق: بکری حیانی - صفوہ السقا، بی‌جا: مؤسسه الرساله.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الأنوار الجامعه للدرر اخبار الآئمه الاطهار* (علیهم السلام)، بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- محب الدین الطبری (۱۳۵۶ق)، *ذخائر العقبی فی مناقب ذوى القربی*، قاهره: مکتبة القدسی.
- محب الدین الطبری (۱۴۲۴ق)، *الرياض النصرة*، بیروت: دار الكتب العلمیہ.
- محمود بن عثمان (۱۳۸۰ش)، *مفتاح الهدایة و مصباح العنایة*، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- مدنی شیرازی، سید علی خان بن احمد (۱۴۰۹ق)، *ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین*، مصحح: محسن حسینی امینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- مزی، یوسف بن عبد الرحمن (۱۴۰۰ق)، *تهذیب الکمال فی أسماء الرجال*، محقق: بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسه الرساله.
- مسلم بن حجاج (۱۴۱۲ق)، *صحیح مسلم*، مصحح: عبدالباقي، محمد فؤاد، قاهره: دار الحديث.
- معماری، داود (۱۳۸۶ش)، «مبانی فقه الحدیثی ملاصدرا»، *مطالعات قرآن و حدیث*، سال اول، ش. ۲.
- مفید، محمد بن محمد بن نعمان (۱۴۱۳ق)، *الإختصاص*، مصحح: علی اکبر غفاری و محمود محرومی زرندی، قم: کنگره شیخ مفید.
- مفید، محمد بن محمد بن نعمان (۱۴۱۳ق)، *الارشاد*، علی اکبر غفاری، قم: کنگره شیخ مفید.

ملا صدر، محمد بن ابراهیم (۱۳۶۶ش)، *تفسیر القرآن الکریم*، تحقیق: محمد خواجهی، قم: انتشارات بیدار.

ملا صدر، محمد بن ابراهیم (۱۳۸۳ش)، *شرح أصول الكافی*، محقق: خواجهی، محمد، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ملکی تبریزی، میرزا جواد (۱۳۸۵ش)، *رساله لقاء الله*، مصحح: صادق حسن زاده، قم: آل علی (علیهم السلام).
منتجب الدین رازی، علی بن عبید الله بن بابویه (۱۴۰۸ق)، *الأربعون حدیثا*، قم: مؤسسه الامام المهدی.
میبدی، حسین بن معین الدین (۱۳۷۶ش)، *شرح دیوان امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب* (علیهم السلام)،
تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.

نسائی، احمد بن علی (۱۴۱۱ق)، *السنن الکبیری*، محقق: بنداری، عبد الغفار سلیمان، بیروت: دار الكتب العلمیة.

نصر بن مزاحم (۱۴۰۴ق)، *وقعه صفتین*، مصحح: هارون، عبد السلام محمد، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.

نوری طبرسی، میرزا حسین (۱۴۰۸ق)، *مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل*، تحقیق: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث، قم: مؤسسه آل البيت (علیهم السلام) لایحاء التراث.

نوری طبرسی، میرزا حسین (۱۴۱۵ق)، *خاتمه الم مستدرک*، تحقیق: مؤسسه آل البيت (علیهم السلام) لایحاء التراث، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام لایحاء التراث.

نویری، شهاب الدین (۱۴۲۳ق)، *نهاية الأربب فى فنون الأدب*، قاهره: دار الكتب و الوثائق القومية.

هندی، میر سید حامد حسین (۱۳۶۶ش)، *عقبات الانوار فى إمامۃ الأئمۃ الأطہار*، اصفهان: کتابخانه امیر المؤمنین (علیهم السلام).

هیثمی، علی بن ابی بکر بن سلیمان (۱۴۱۴ق)، *مجمع الزوائد ومنبع الفوائد*، المحقق: حسام الدین القدسی، القاهره: مکتبة القدسی.