

«علم الحديث»؛ گذشته و آینده

هو الاول والآخر والظاهر والباطن

قال ابو جعفر (عليه السلام) لسلمة بن کهیل و الحكم بن عتبة: «شرقاً و غرباً فلا تجدان علمأً صحيحاً الا شيئاً خرج من عندنا اهل البيت».^۱

با سند صحيح از امام باقر العلوم (صلوة الله و سلامه عليه) روایت شده است که حضرتش خطاب به دو تن از عالمان کوفه، سلمة بن کهیل و حکم بن عتبه فرمودند: «از شرق تا غرب عالم را پویید، دانش صحیح را نمی یابید مگر آنچه از جانب ما اهل بیت (علیهم السلام) صادر شده باشد».

اهمیت کلام معصوم و ضرورت نشر معارف حدیثی بر کسی پوشیده نیست. در نظر عامه و خاصه، حدیث، دو مین سند دین و در میزان حجت، همسنگ کتاب الله است. البته برخی فرق، کتاب را برای فهم دین، کافی و وافی دانستند و سر رشته «حسبنا کتاب الله» گرفتند و در جهل مرکب ابدالدَّهْر بمانندند. لکن در نزد خردمندان، سنت معصوم بسان بالی است که در کنار قرآن آدمی راقدرت پرواز می دهد و اگر یکی نباشد دیگری نیز افاقه نمی کند.

مرغ یک پر زود افتاد سرنگون باز بر پرَدِ دو گامی یافزوں

نه سنت بی قرآن حجت می یابد و نه فهم قرآن بی استمداد از معصوم ممکن است. آری قرآن، نور است و نور، خود نماینده خویشتن است.

۱- کافی، ج ۱، ص ۴۵۴، ح ۱۰۴۱.

آفتاب آمد دلیل آفتاب
 گر دلیلت باید از وی رو متاب
 لکن بر کسی پوشیده نیست که فهم کتابی بسان قرآن، طرقی دارد که شیوه شناخت آن
 طرق راجز معصوم نداند که معصوم، راسخ است در علوم.
 قرآن، موجز، ذوالوجه و ذوالمعانی است. ندیده‌ای که فرق مختلف بر اثبات دواعی
 خویش به قرآن استناد کنند.

چون ندیدند حقيقة ره افسانه زندن
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 تنها فرقه هفتاد و سوم، محقق است و ناجیه.
 آن هم فرقه‌ای است که بنا به سفارش رسول مکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به هر دو
 جبل الهی - قرآن و عترت - می‌آویزد.

بی گمان و بی مگربی قال و قیل
 با دو پربر می‌پرد چون جبرئیل
 اگر تمسک به ثقلین شریفین توأمان باشد آدمی را به سرمنزل مقصود می‌رساند. «ما ان
 تمسکتم به همان تضليل ابعدی ابدا». امّا در این میان به هر دو یادگار حضرت رسالت پناه (علیه
 افضل السلام و الصلوة) از جانب امت آن حضرت ستم ها رفته است. هر دو را به کناری
 نهاده، سرخویش گرفته و به طریقتی که خود ساخته و پرداخته ایم روزگار می‌گذرانیم. گویی
 این دو فقط، دو سبل مذهبی اند و دیگر هیچ.

بی تردید، عترت نبی (صلی الله علیه و آله) خزان علم و معادن حکمت اند و لا جرم
 سخنانشان نیز جملگی بیت الغزل معرفت است و خورشید هدایت. «کلامکم نور و امر کم
 رشد». اهل بیت (علیهم السلام) خاندانی هستند که دیگران را در هیچ یک از فضائل و مناقب
 یارای هماوردی با ایشان نیست. «لا یقاس بال محمد» (صلی الله علیه و آله) احد من هذه
 الْأَمَة». در سیاق گویش نیز گویی سبقت از همگان ریوده اند و خود نیز به فراگرفتن علومشان
 و درایت روایاتشان، سفارش‌ها فرموده‌اند؛ به حدی که محک سنجش مرتب و منزلت
 شیعیانشان را در میزان روایت و درایت آنان قرار داده‌اند. قال ابر جعفر (علیه السلام): «یا بُنیَّا
 اعرف منازل الشیعه علیٰ قدر روایتهم و درایتهم فانَّ المعرفة هی الدرایة للرواية».^۷ ولی متأسفانه

۲- بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۰۶.

هم حدیث ایشان و هم علوم مرتبط با آن، آن طور که بایسته و شایسته است محل التفات نیست. این در حالی است که طبق روایت پیش گفته در ابتدای سخن، علم صحیح، همان است که از خانه نبوت و ولایت نشأت گرفته باشد.

البته ناگفته نماند که علوم و معارف اهل بیت (علیهم السلام) فقط شامل روایات به جامانده از ایشان نمی شود. چرا که آن ذوات مقدسه، به دلایل متعدد- به بیان تمام آنچه می دانستند موفق نشدند. دو دیگر آنکه، همه آنچه بیان کرده اند نیز به دست مانرسیده است.

سه دیگر آنکه، فیاضیت امام معصوم (علیه السلام) به واسطه پایان یافتن حیات دنیوی وی پایان نمی باید. علی رغم این که زمین از حجت حق خالی نمی ماند و هم اکنون سایه سرو قامت مولانا بقیه الله (ارواح العالمین فداء) بر همه گیتی مستدام است و عالمیان چونان خورشید پشت ابر از فیض وجود حضرتش بهره مندند. پس پرتو انوار جلی معارف الهی ایشان از ازل تا ابد بر قلوب مستعد، تابیده و می تابد.

پس بنابر ادله گذشته، علوم حضرات معصومین (سلام الله علیہم اجمعین) فقط شامل روایات به جامانده تازمان نمانمی شود؛ اما همین مقدار روایات نیز در گرایانی اند که نباید از تلاوی نورشان بی بهره ماند. متأسفانه فرنگ جامعه ما به سمتی رفته است که از قرآن و عترت جز دو و آرۀ مقدس و سمبیلیک چیزی باقی نمانده و همین کم توجهی، زیان های جبران ناپذیری را به دنبال داشته است. اما بحمد الله رشحات موج بیداری اسلامی، به عرصه حدیث پژوهی نیز رسیده و در چند سال اخیر نیاز به روایت و درایت حدیث، ذهن و زبان برخی عالمان و فاضلان مكتب اهل بیت (علیهم السلام) را به خود معطوف داشته است. در این رهگذر فعالیت های بسیار ارزشمندی صورت گرفته که تأسیس پژوهشکده ای چون «دارالحدیث» و انتشار دهها کتاب و مقاله در حوزه حدیث و علوم مرتبط با آن و هم چنین راه اندازی «دانشکده علوم حدیث» و تربیت حدیث پژوهان جوان از جمله این فعالیتهاست. لکن عصر ارتباطات والتزامات آن، خلا و وجود حدیث و دانش های مربوط به آن را به صورت نرم افزاری و قابل استفاده در شبکه های جهانی، پیوسته گوشزد می نمود. این مهم، عالمان زمان شناس و دلسوز را برای بهره وری از فن آوری های جدید در جهت توسعه و نشر علوم

اهل بیت (علیهم السلام) برانگیخت. تهیه و تولید تعداد قابل توجهی نرم افزار بسیار سودمند با قابلیتهای مختلف و حجم اطلاعات وسیع از دستاوردهای همین جنبش نرم افزاری است. اما تازه‌ترین محصول این نهضت، راه اندازی «دانشکده مجازی» در شبکه اینترنت توسط معاونت پژوهشی دانشکده علوم حدیث و با پایمردی تعدادی از اساتید و دانشجویان این دانشکده می‌باشد. آنچه مسلم است این که آموزش غیر مستقیم و غیر حضوری، آن هم در شبکه‌ای چون اینترنت که در آن هزاران هزار پایگاه ریاضی و گاهی فایده و پر ضرر خودنمایی می‌کنند، به هیچ وجه جایگزین ساختار آموزشی سنتی و تلمذ حضوری نمی‌تواند بود؛ لکن آموزش‌های مدرن این چنینی برای انسان امروزین که پیوسته به دنبال آموختن آسان و همراه با تنوع و بدون پیمودن مسافت‌های طولانی و قابلیت‌هایی چون انتخاب درس و استاد و فوایدی از این سان می‌باشد می‌تواند سودمند واقع شود. علی رغم این که امروزه مراکز علمی و آموزشی، توان پذیرش تمامی دانش‌پژوهان را ندارند و از طرفی در تمام این مراکز، همه رشته‌های علمی تدریس نمی‌شوند، پس بی تردید وجود آموزشکده‌های مجازی در جای خود اهمیت ویژه‌ای دارد. از دیگر فعالیتهای در خورستایش دانشکده علوم حدیث، می‌توان از برگزاری دوره‌های فشرده آشنایی با معارف حدیثی یاد نمود. این دانشکده در دوره‌های تابستانی خود هر ساله پذیرای صدها نفر از مشتاقان علوم و معارف اهل بیت (علیهم السلام) می‌باشد.

امید است که در جوار حرم ملکوتی محدث عالی قدر و امامزاده واجب التعظیم، حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) و به مدد انفاس قدسی حضرت شاه ولایت (صلوات الله و سلامه عليه)، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خدماتی بیشتر و فاخرتر از این مرکز برکت خیز باشیم.
 «وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين»

مدیر داخلی

بیانات مقام معظم رهبری*

در دیدار با استاد، دانشجویان و
مسؤولان دانشکده علوم حدیث

بسم الله الرحمن الرحيم، اولاً به دانشجویان و استادی عزیز خوش آمد عرض می کنیم و از دیدار با شما خوشحالیم، چشم ما به دیدن این همه جوان خوب و صالح -دخترو پسر- که همت خود را در غور در کلمات اهل بیت (علیهم السلام) متمرکز کرده‌اند، روشن شد. از جناب آقای رئی شهری هم به خاطر خدمت ماندگاری که کرده‌اند، تشکر می کنیم. واقعاً این یک خدمت ماندگار است؛ مثل باستان وسیعی است که نهالهایش را ایشان غرس کرده‌اند. انسان الان نهالهای را می بیند؛ اما با گذشت زمانی که -انشاء الله خیلی طولانی نخواهد بود- وقتی این نهالستان به میوه نشست، انسان می فهمد چه کار بزرگی انجام گرفته است.

حدیث، خیلی مهم است. حدیث معروف و معتبر و متواتر و قطعی الصدور تقلین -که پیغمبر اکرم «كتاب الله و عترتني» را به عنوان يادگار و امتداد نبوت خود تاروز قیامت باقی گذاشت- اعتبار حدیث را برای ماروشن می کند؛ چون یکی از ابعاد وجود عترت، کلمات مبارک اهل بیت (علیهم السلام) است. این که آقای رئی شهری فرمودند دارالحدیث، دارالقرآن هم هست، واقعاً همین طور است؛ چون اینها از هم قابل تفکیک نیست؛ «لن یفترقا حتی یردا علی العوض». بنابراین، بناست تا قیامت برکات عترت و حضور عترت در دنیا، در امتداد

*- این بیانات در تاریخ ۸/۴/۸۳ در جمع رتبه‌های برتر آزمون کارشناسی ارشد دانشکده علوم حدیث با معظم له ایراد شده است.

ختم نبوت، تضمین شده باشد. یکی از واضح‌ترین، عمومی‌ترین و دم‌دست‌ترین نشانه‌های این حضور، کلمات اهل بیت است. بیشتر از این، انسان چه می‌خواهد؟ با توجه به این بیان نبی مکرم -که آورنده قرآن است- در حد اعتبار قرآن، حدیث اعتبار دارد.

ما باید حدیث را بشناسیم. الان خیلی از بزرگان و علمای ما که در رشته‌های مختلف علمی خیلی متبحر هستند، با حدیث خیلی آشنایی ندارند؛ جز احادیث فقهی؛ آن هم به خاطر این که در استدللات فقهی، مورد ابتلاء‌شان هست. مردم استفتاء می‌کنند، فقیه باید به آن استفتاء پاسخ دهد؛ لذا باید مراجعه کند و طبعاً در آن باب، هر روایتی که هست، می‌بینید. بنابراین، مراجعه به حدیث، به تبع نیاز به فقه است. در کنار چند صد هزار حدیثی که داریم، مگر احادیث فقهی ما چقدر است؟ بخش محدودی است. بقیه احادیث؛ احادیث معارف، احادیث آداب -که آداب را مستحبات معنا می‌کنند، لیکن آداب گاهی اوقات مستحبات نیست؛ فراتر از مستحبات است؛ آداب زندگی و حکم زندگی است- و احادیث مربوط به زندگی ائمه، رشته‌های مهمی است. احادیث مربوط به معارف- مثل توحید، معاد، امامت، نبوت، مسأله انسان، جبر و اختیار- مهمترین نورافکنی است که می‌تواند به فضای ذهن یک متفکر عقلانی -که در این فضای نورانی، عقل او کاوش کند و معارف را به دست بیاورد- تابانده شود. یاد همین مسائل حکم و آداب که عرض کردیم. خزانه لبال احادیث اهل بیت در باب حکم و آداب زندگی و آداب معاشرت و روابط انسانها با هم و روابط حکومتها با انسانها و روابط انسان با طبیعت، این قدر مطلب دارد که اگر انسان واقعاً در اینها غور کند، مثل برگی خواهد بود روی دریا. از بس زیاد است، انسان اصلاح‌نمی‌تواند غور کند؛ اما متأسفانه اینها غالباً مورد مراجعه نیست؛ مگر کسی منبری باشد و بخواهد برای مردم موعظه کند، ناچار احتیاج پیدا کند که مراجعه کند؛ اما در محیط علمی و حوزه‌های علمیه‌ما، مراجعه به حدیث خیلی باب نیست. من حوزه فقاهت را ملامت نمی‌کنم -بالآخره ما فقیه داریم و فقیه هم باید متخصص باشد؛ تخصص در فقه هم احتیاج به غور در اصول و مبانی فقهی دارد و وقت انسان را می‌گیرد؛ دیگر توقع نیست که یک فقیه، یک محدث هم باشد- حوزه عمومی خودمان را ملامت می‌کنم که ما همچنان که در فقه و اصول این سرمایه گذاری عظیم را کردیم،

در حدیث این سرمایه گذاری رانکردیم. ما باید یک عدد محدث داشته باشیم، هیچ لزومی هم ندارد که محدث حتماً فقیه و اصولی هم باشد؛ نه، فقط باید حدیث بلد باشد؛ چون خود غور در حدیث اینقدر ابعاد و زوایای گوناگونی برای انسان مطرح می کند که می بیند اصلاً این باب واسعی است. خیلی اوقات محصول آن، نقدتر و قابل خرج کردن تر است از حتی محصول دانش فقه ما که به صورت رساله در اختیار مردم قرار می گیرد. پس یک مطلب این شد که ما برای تبحر و تخصص در حدیث حتماً باید سرمایه گذاری کیم، که البته این سرمایه گذاری به این صورت انجام گرفته و روزبه روز هم باید توسعه پیدا کند. شماها هم که در این رشته وارد شده اید، توجه داشته باشید که این کار بزرگ و مهمی است که انسان بتواند با احادیث آشنا باشد. من کسانی را دیده ام که بر اثر ناآشنایی با حدیث، اشتباهات فاحشی از آنها سرزده است. سالهای دهه ۴۰ در مشهد شخصیت خیلی معروفی - که نمی خواهم اسم او را بپاورم؛ خداوند ان شاء الله او را رحمت کند - در مساله‌ی از مسائل امامت چار مشکلی بود که من با او سر آن مساله بحث کرده بودم. منزلش نزدیک منزل مابود. یک روز ظهر داشتم به خانه می رفتم، هندوانه و نان هم گرفته بودم و دستم پر بود. وقتی به من رسید، گفت فلانی امی خواهم مطلب لازمی باشما در میان بگذارم. مدتی من را بآستانه پر در آفتاب گرم نگه داشته بودم! گفتم بگذار اینها در خانه بگذارم و بر گردد. بردم در خانه گذاشت و آمدم حدود یک ساعت سرپا با من صحبت کرد. می گفت آن مطلبی را که با هم صحبت کرده بودیم، من فهمیدم که اشتباه کردم. بنا کرد نقطه مقابل آن را توضیح دادن. گفتم: از کجا شما به این جا رسیدی؟ گفت: «بحار» دریایی است. این شخص کسی بود که علیه «بحار» و مجلسی حرف زده بود و به خاطر حدیثی که به نظرش می آمده غلط است - و شاید هم واقعاً غلط بوده - با مجلسی و «بحار» بد شده بود! «بحار» فقط یکی از منابع حدیثی ماست - البته یکی از بهترین هایش هم هست - ما این همه منابع حدیثی داریم. بنابراین ما باید حدیث و دانش آشنایی با حدیث را جدی بگیریم.

بله، همان طور که آقای ری شهری گفتند، علم الحدیث اصطلاحی غیر از علم حدیث و آشنایی با متن احادیث است. مقدمات، تقسیم احادیث به انواع مختلف، تاریخچه حدیث و

امثال آن، علم الحدیث است و کتابهای هم به عنوان علم الحدیث می نویسند؛ کما این که علوم قرآنی هم همین طور است. علوم قرآنی بی که نوشته اند، دانشهاي محتواي قرآن که نیست؛ دانشهاي مرتبط با قرآن است؛ کي نازل شده، چگونه جمع آوري شد، ناسخ و منسوخ يعني چه، قرائات يعني چه، رسم الخط قرآن چيست. اما اين، غير از ورود در علومي است که در قرآن وجود دارد، که از طریق تفسیر می شود وارد شد. علوم تفسیر هم همین طور است. غير از دانش مقدماتی - که اصطلاحاً علم الحدیث است - ما باید وارد میدان حديث شویم، بفهمیم یاد بگیریم؛ تا وقتی حدیثی دیدیم، انقدر با آن انس پیدا کنیم که بتوانیم به طور غریزی تشخیص دهیم که این حدیث درست است یا نه.

این یک واقعیت است که در احادیث ما تحریف وجود دارد. احادیث دخیله را، هم شیعه نوشته، هم سنتی. ابن جوزی کتاب معروفی دارد به نام «احادیث دخیله» که البته به نظر ما او غرض ورزی کرده است؛ يعني بعضی از احادیثی که هیچ دلیلی هم برآن مترب نیست، جزو احادیث دخیله به حساب آورده. البته شواهدی هم که او بر دخیل بودن ذکر می کند، در موارد بسیاری درست نیست؛ لیکن اصل این حرف درست است؛ هم در احادیث شیعه، هم در احادیث سنتی ما دخیل داریم؛ احادیث جعلی بی که کسانی درست کردند. روایاتی هم داریم - که لا بد دیده اید یا خواهید دید - که در آنها تصریح شده که ائمه فرموده اند در احادیث مادست برده اند. حالا چه کار کنیم؟ این مسأله مهمی است. یک وقت می بینید حدیث مجموع موهوم غلطی در دست و بال جماعتی می افتد؛ این می شود محور یک اعتقاد غلط. الان از این قبیل، کم هم نداریم. یکی از وظایف مهم، وارد شدن در میدان تهذیب حدیث است. ما باید احادیث را تهذیب کنیم. عیوبی که ممکن است متوجه حدیث شود، متعدد است؛ از نقل به معنا و چیزهایی که مربوط به خود روات اصلی می شود، بگیرید تا تحریف کتابها و ضعف اسانید کتابها و ضعف کیفیت تحمل حدیث و امثال اینها. یا کارهایی که عمداً انجام گرفته - خباتها و بدجنسی ها - یا غلوهایی که صورت گرفته است. درین اصحاب ائمه کسانی بودند که روی عشق به ائمه، چیزهایی را بد می فهمیدند. حمل بر صحبت این است که بگوییم بد می فهمیدند. درباره محمد بن سنان معروف دارد که دوستانش گفتند: «کاد ان یطیر»؛ نزدیک

بود طیران کند. طیران در اصطلاح قدما یعنی غلو. «فقصصنا جنایه»؛ ما پرش را بریدیم و نگذاشتم غلو کند. این را چه کسانی می گویند؟ اشخاص معتبر بزرگی مثل یونس بن عبد الرحمن. اگر ما حدیث محمدبن سنان را در فقه قبول کردیم، اختلافی پدید می آید که آیا ایشان ثقه است یا غیر ثقه؛ پس ضعف است. اگر آمدیم و بر حسب اجتهاد رجالی به این نتیجه رسیدیم که ایشان ثقه است، احادیث فقهی اش را می شود قبول کرد؛ اما در احادیث اعتقادی اش باید احتیاط کنیم. کسی که طوری محب و مخلص اهل بیت است که حاضر است چیزی بگوید که برخلاف گفتار خود آنهاست و در آن غلو وجود دارد، باید در قبول حرف او در این وادی خاص - وادی معارف مربوط به شخصیت اهل بیت (علیهم السلام) - احتیاط کرد. یا نقطه مقابله؛ مثلاً «علی بن ابی حمزة بطائی» محل اختلاف است که ثقه است یا نه. بعضی ها اور ائمه دانسته اند، بعضی ها هم ثقه ندانسته اند. اگر ما قبول کردیم که او ثقه است - که خیلی از بزرگان معتقدند ایشان ثقه است؛ ولی بنده چنین عقیده بی ندارم - و ثابت او را در فقه قبول کردیم که او ثقه است - که خیلی از بزرگان معتقدند ایشان ثقه است؛ ولی بنده چنین عقیده بی ندارم - و ثابت او را در فقه قبول می کنیم؛ اما در عقاید قبول نمی کنیم؛ چون او اتفاقی است؛ دشمن اهل بیت است و نمی شود حرفهای او را درباره اهل بیت قبول کرد. به این نکات باید توجه کرد و حدیث صحیح را از سقیم شناخت. الان یکی از کارهای مهم ما تهدیب حدیث است. بنده همیشه از کتاب «بحار الانوار» تجلیل کرده ام. به اعتقاد من این کتاب جزو کتابهای بر جسته تمام تاریخ شیعه است و علامه مجلسی یکی از مبتکرین علمای بزرگ ماست. بنده یک وقت گفتم اول کسی که تفصیل الآیات نوشته، اوست؛ اول کسی که تفصیل «نهج البلاغه» نوشته، اوست؛ اول کسی که تفصیل روایات نوشته و تبییب و فصل بنده کرده، اوست. شما به هر بابی نگاه می کنید، آیات مربوط، آن جاست. هیچ کس قبل ازاو این کار را نکرده؛ اینها خیلی مهم است؛ اینها ابتكارات علامه مجلسی است؛ شخص خیلی بزرگی است. بیانهای او در ذیل روایات - چه در «بحار»، چه در «مرات العقول»، چه در «ملاد الاخیار» - بسیار قوی، عمیق و دقیق است. ایشان شخصیت بزرگ و ملایی است؛ لیکن در کتاب بسیار ارزشمند همین شخصیت بزرگ - که «بحار الانوار» است - روایات فراوانی وجود

دارد که انسان یقین دارد اینها از ائمه صادر نشده است. چرا او اینها را نقل کرده؟ او در بر هه و در مقطع جمع کردن بوده. بعد از قرن های متعددی که کتابهای شیعه پنهانی دست به دست می گشت و گاهی آنها را می سوزانندند و نابود می کردند، صفویه سر کار آمدند. در دوره های اول، صفویه به فقه و بعد به فلسفه پرداختند؛ ثوابت به حدیث نرسیده بود؛ علامه مجلسی آمد و این خلاصه اپر کرد؛ احادیث موجود شیعه را با استفاده از قدرت شیخ الاسلامی بی که داشت، جمع کرد. ایشان کار بسیار مهمی انجام داد، لیکن مقصود او جمع حدیث بود؛ نمی خواست تهذیب حدیث کند. امروز ما باید این کار بزرگ را انجام دهیم. گاهی یک حدیث غلط دست یک نفر می افتد؛ دیگر نه ملاحظه می کند که این بامبانی اهل بیت مخالف است، نه ملاحظه می کند باقر آن مخالف است. بنده یک وقت در مشهد به مجلس روضه بی رفته بودم. حاضر که مانشسته بودیم، علمای معروفی از مشهد در آنجانشسته بودند. روضه خوانی بالای منبر رفته بود و داستان یهودی بی را نقل می کرد که زمان پیغمبر در مدینه با امیر المؤمنین رفیق بود و به ایشان محبت داشت. وقتی آن یهودی مرد، کسی اورا خواب دید که در بهشت به مقامات عالی رسیده است. گفته بود چطور به این جارسیدی؟ گفت: به خاطر حب علی بن ابی طالب. برای این که حب علی بن ابی طالب را ثبات کند، چنین دروغی را جعل کرده از منبر که پایین آمد، گفتم: آقا روایتی که شما خواندید، کجاست؟ یک خرد دستپاچه شد و اسم یک کتاب فارسی را آورد. گفتم: این روایت را در کدام کتاب معتبر دیده اید؟ آیا سند او را نگاه کرده اید؟ اعتبار او را فهمیده اید؟ آخر به چه دلیل این روایت درست است؟ مانند چه بگوید. یکی از آقایان در دفاع از او مطالبی گفت؛ او قاتم خیلی تلغی شد. در جیم قرآن داشتم، آن را باز کردم و این آیه شریفه را خواندم: «قولوا امّنا بالله و ما انزل اليّنا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسبط» تا آن جا که می رسد: «فَأَنْ امْنُوا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا وَ انْ تُرْكُوا فَأَنَّا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسِيْكِيفُكُمُ اللَّهُ». گفتم این روایت اگر سند درستی هم داشته باشد، چون با صریح این آیه مخالف است، «فاضربوه علی الجدار». آیا این یهودی به آنچه امیر المؤمنین ایمان داشت، ایمان آورده بود یا نه؟ اگر ایمان آورده بود که دیگر یهودی نبوده؛ مسلمان بوده، مسلمان خیلی خوبی هم بوده؛ اما اگر ایمان نیاورده بود - که شما این ادعه را

می کنید- جایش جهنم است؛ درجات بهشت نیست. این آفابایی ندارد که بالای منبر روایتی را که برخلاف صریح قرآن است، بگویید، برای خاطر مقصودی که درست است - مقصود، ارزش حب علی بن ابی طالب است- اما آیا باید آن را از این راه ثابت کرد؟ آیا درست است که ما این طور دفاع غلط از حقایق صحیح راشیوه خودمان قرار دهیم؟ با حدیث، این طور رفتار شده است. بنابراین یکی از کارهای بسیار مهم، تهدیب حدیث است؛ حدیث باید تهدیب شود.

نکته سومی که می خواهم عرض کنم، این است که در تهدیب نباید تندروی و افراط کرد. بعضی ها واقعی می خواهند احادیث را تهدیب کنند، اکثر احادیث را خراب می کنند؛ در حالی که مامی توانیم هم از لحاظ مضمون - که با معارف مسلم الهی انتباط داشته باشد- و هم از راه انتباط با قرآن، و هم از راه سند، احادیث را درست کنیم. ما برای تصحیح اسناد خیلی راه داریم. بعضی از بزرگان مسئله اصحاب اجماع را بکلی ضایع کرده اند و هیچ اعتباری برایش قائل نیستند؛ در حالی که قضیه این طور نیست. درست است که حجیت حدیث در باب فقه، در احادیث معارف وجود ندارد- آن حجیت به معنای این است که انسان می تواند بر طبق آن عمل کند؛ این جا که عمل وجود ندارد- اما این که انسان وثوق داشته باشد که این کلام، کلام نورانی امام است، خیلی مهم است. این وثوق را از چه راهی می شود پیدا کرد؟ از راه سند. سند، راه خیلی خوبی است. البته مانعی توانیم همیشه به سند اشکال کنیم. هر جا اصحاب اجماع بودند، آن روایت درست است؛ این خودش باب بزرگی است. با آن مشایخی که مرحوم شیخ (علیه الرحمه) می گوید هر کس که اینها از او نقل کند، ثقه است و اگر ارسال هم بکنند، ارسالشان در حکم اسناد از ثقه است، اینها را باید قبول کرد؛ اینها حرفهای درستی است. بعضی از بزرگان، اصحاب اجماع را خراب کرده اند و گفته اند فقط فقط معنایش این است که این هجدۀ نفر ثقه هستند. در حالی که این نیست؛ اگر کسی به متن کلام «کشی» نگاه کند، می فهمد که ناظر به این است که اینها فقیه اند. فقیه به وثاقت چه ربطی دارد؟ فقیه اند، یعنی دین شناس اند و حدیث را می شناسند. اینها واقعی حدیثی را نقل کرده اند، ولو از کسی باشد که قطعاً ضعیف است، آن حدیث، حدیث درستی است؛ والا نقل نمی کردند؛ چون اینها اهل

فقه و اهل علم اند و می فهمند چه دارند نقل می کنند؛ لذا معتبر است. بنابراین نقل اصحاب اجماع، قطعاً حدیث را معتبر می کند. البته باب آن سه نفر، غیر از باب اصحاب اجماع است؛ آن توثیق است، این تصحیح حدیث است؛ اینها دو چیز است. البته اینها بحثهای فنی است و نمی خواهیم وارد این بحثها شویم. بنابراین در باب تهذیب حدیث، ضمن این که باید خیلی دقت نظر به خرج داد و اصلاً مسامحه نکرد، اما این به معنای این هم نیست که مقدار زیادی از احادیث را کنار بگذاریم و بگوییم اینها معتبر نیست؛ تغیر، راه برای تصحیح احادیث داریم. گاهی اوقات انسان معنای حدیث را بادقت می فهمد، بنده در مشهد در یکی از سالهای که زندان بودم، گفتم برایم «خصال» صدوق را آوردند.

من کتب صدوق را خیلی دوست دارم؛ کتابهای خیلی با ارزشی است؛ چون تحت هر عنوانی که کتاب نوشته، مبتکر است. صدوق مرد بسیار مبتکری است. همه یا اکثر این کتابها در موضوع خودش کتابهای بی سابقه بی ایست؛ از جمله «خصال» این کتاب را آوردند و من نگاه می کردم و مطالبی در حاشیه بعضی از روایات می نوشتم. به روایتی رسیدم که به نظرم آمد روایت بی ربط و دروغ قطعی است. روایت این بود: «کان للحسن والحسین (عليهما السلام) تعویذتین حشوهما من زبغ جناح جبرائیل»؛ حسن و حسین (عليهما السلام) دو بازو بند داشتند که محتوای آنها پر جبرائیل بود. انسان وقتی به ظاهر حدیث نگاه می کند، این طور به نظرش می آید که جناب جبرائیل - که به منزل پیغمبر رفت و آمد داشته - مثل کبوترهایی که در حال پرواز، پرهای ریزانشان می ریزد، پرهای نرم می ریخته و حضرت زهرا (سلام الله علیها) هم برای این که پرها هدر نزود، آنها را جمع می کردند و برای امام حسن و امام حسین دو بازو بند درست می کردند. آن زمان سال ۴۹- ۴۹ بند نسبت به این روایت، قضایت تندِ جوانانه خامی کردم؛ در حالی که بعد از مدت‌ها وقتی به «خصال» نگاه می کردم و به این روایت رسیدم، دیدم عجب مضمون جالبی دارد. زبان، زبان ادبی و هنری و ذوقی است؛ چرا ماباید این را به زبان عامیانه حمل کنیم تا این معنارا بدهد؟ در حالی که می تواند معنایش این باشد که بال جبرائیل روی دستان حسن و حسین قرار دارد و پرواز اینها، پرواز جبرائیل است؛ آن هم در دوران کودکی؛ والا در دوران امامت که جبرائیل و امثال جبرائیل به گردشان

نمی‌رسند. این یک بیان ذوقی است؛ بیان خوب و شیرینی هم هست. ما این همه در قرآن
بیانات کنایی و ادبی و لطیف داریم. «الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى» یعنی چه؟ یعنی خداروی
تحت نشسته و چهار زانو زده، که حنابله این طور فهمیده‌اند؟! در محاورات ادبی و ذوقی،
این یک معنای متعارف است. گاهی اوقات انسان با دقت در مضمون روایات، معانی بسیار
لطیف، ذوقی و جالبی درک می‌کند. ائمه، «امراء‌الکلام» بودند -«وَ بَعْدَ فَنَحَنْ أَمْرَاءُ الْكَلَامِ»-
و حرفهاشان، حرفهای ذوقی، شیرین، شیوا و بر جسته بوده است. اگر انسان بخواهد عامیانه
نگاه کند، معنای الفاظ دگرگون می‌شود. در شعر امام: «چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم» اگر
بنا باشد همین معنای عادی را استنباط کنیم، معلوم می‌شود کسی بوده که چشمش مثلاً
بیماری ترا خم داشته و امام (رضوان‌الله‌علیه) چشم او را دیده‌اند و بیمار شده‌اند! این است
معنای واقعی شعر؟ انسان اگر بادید شعر فهمی نگاه کند، معنایش این نیست؛ اما اگر بادید
عوامانه محض نگاه کند، معنایش همین است؛ امام چشم ترا خمی را دیده‌اند و لابد از غصه
بیمار شده‌اند! این نمی‌شود کلمات کسانی را که آیات بلاغت و امراء بیان و کلام بودند،
این طوری معنا کرد.

امیدواریم خداوندان شاء‌الله شمارا موفق بدارد. شماها جوان و الحمد لله با استعداد دید
و خداراشکر که اساتید خوبی هم دارید. کاش در دوره جوانی ما هم چنین اساتید خوبی
می‌بودند و ما از آنها استفاده می‌کردیم، که متأسفانه چنین چیزی پیش نیامد. مدیر دلسوز،
دبیله گیر، خسته نشوی مثل جناب آقای رئی شهری الحمد لله دنبال این قضیه هستند. خدا
را شکر می‌کیم؛ هم بروجود شماها، و هم بروجود این بزرگواران.

«وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»