

دوفصلنامه علمی-پژوهشی حدیث‌پژوهی  
سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲

## آفریدگان یا پرورش‌یافته‌کان؟ بررسی تحلیلی روایت «نحن صنائع الله و الخلق بعد صناعينا»

مرتضی عرب\*  
سید کاظم طباطبایی\*\*

### ◀ چکیده:

از جمله روایات امامیه که نیازمند به بررسی است، توقیعی منسوب به حضرت حجت‌الله است. ضمن این روایت، عبارت «نحن صنائع الله و الخلق بعد صناعينا» که عبارتی تقلیل و موهم غلو است، جلب نظر می‌کند. پژوهش حاضر در مسیر دست‌یابی به فهم شایسته از آن، در آغاز به بررسی سندی روایت دست یازیده و در مرحله بعد، با مراجعه به لغت و ادب عربی، معانی محتمل این عبارت را بررسی کرده است و با توجه به واژه کلیدی آن، یعنی لفظ «صنایع» - که در لغت به معانی «آفرینش، احسان و برگزیدن» و به طور التزامی به معنای «پرورش دادن» است - ارتباط معنای آن واژه را با اهل بیت‌الله، پیش رو نهاده است. آن‌گاه با بهره‌گیری از قواعد فهم حدیث، مقدار اعتبار این معانی را در ترازوی نقد قرار داده و در نهایت با ابطال معنای نخست از معانی پیش‌گفته، که موهم غلو و تفویض است، سه معنای معتبر از روایت را شناسانده، و در پایان، با ملاحظه سیاق و قرایین متین، آخرین معنا از معانی یاد شده را بر دیگر معانی رجحان داده است.

### ◀ کلیدواژه‌ها:

حدیث‌شناسی، صنع، غلو، تفویض، روایت سخن «نحن صنائع الله و الخلق بعد صناعينا».

\* دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد / morteza.arab@stu-mail.um.ac.ir

\*\* استاد دانشگاه فردوسی مشهد / tabatabaei@um.ac.ir

## ۱. درآمد

یکی از منابع مسلمین در دریافت عقاید و تمییز عقاید درست از نادرست، روایات نبوی ﷺ و اهل بیت ﷺ است؛ البته این قابلیت روایات، خود منوط به اعتبار آن هاست؛ بنابراین، برای اینکه احادیث بتوانند به نیکی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند، پرداختن به اعتبارسنجی روایات از حیث سند و متن، امری شایسته توجه است. اما از دیرباز به سبب غلبه دیدگاه برخی از بزرگان امامیه مبنی بر عدم حجیت روایات آحاد در عرصه عقاید، نقد باشته‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. از جمله این روایات که بازبینی آن در پرتو قواعد نقد حدیث شایسته می‌نماید، حدیثی منسوب به حضرت صاحب‌الامر ﷺ است که بخشی از این روایت دربردارنده معانی چندی بوده و نسبت به برخی از معانی آن اختلافاتی در میان علمای امامیه رخ داده است؛ از این رو شایسته است با بررسی این روایت به کارکرد آن در حوزه عقاید امامیه واقف شد.

## ۲. سخنی در حجیت خبر واحد

در باب اعتبار خبر واحد، سه دیدگاه عمدۀ در میان علمای امامیه دیده می‌شود. برخی اعتبار خبر واحد را در همه عرصه‌های دین متفقی می‌دانند. (سید مرتضی، ۱۳۴۶ش، ج ۲، ص ۵۱۷ / طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۲، ص ۲۸۸ / ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۸۲)

گروهی دیگر حجیت خبر واحد را در عرصه احکام پذیرفته و در غیر آن فاقد اعتبار دانسته‌اند؛ مگر آنکه شاهدی بر آن اقامه گردد تا به یقین نزدیک شود و از حالت ظن به درآید. دلیل این دسته، راه نداشتن «حجیت تعبدیه» به اموری است که مقصوده علم و یقین است نه عمل، زیرا تعبد تنها در مورد عمل ممکن است و در مسائلی که هدف از آن‌ها دست‌یابی به علم و یقین است، تعبد جایگاهی ندارد. (شیخ مفید، ۱۴۱۴ق [ج]، ص ۱۸ / شیخ طوسی، ۱۳۸۵ق، ج ۱، ص ۲ / طباطبایی، ۱۳۹۲ق، ج ۱۲، ص ۲۷۸)

برخی دیگر نیز اعتبار آن را محدود به عرصه خاصی ندانسته‌اند. بنا بر نظر این گروه، دلیل عمدۀ بر حجیت خبر واحد، سیره عقلایست و حال آنکه عقلاً در عمل به خبر واحد معتبر، میان اخبار در عرصه‌های مختلف تمایزی نگذاشته و در غیر احکام

نیز، آثار علم به واقع را بر اخبار مترقب می‌کند. (خوبی، ۱۴۲۶ق، ص ۳۹۸-۳۹۹ / فاضل لنگرانی، ۱۳۷۶ش، ص ۱۷۴-۱۷۵ / معرفت، ۱۳۸۴ش، ج ۲، ص ۵۵۱-۵۵۲)

پس از اشاره به این اقوال، شایسته است توجه داشته باشیم که فهم و تلقی درست از روایات، مقدم بر حجت و مبنای عمل قرار دادن آن‌هاست؛ لذا بررسی روایات و رسیدن به درکی شایسته از آن‌ها، امری ضروری است.

### ۳. روایت مورد بررسی

شیخ طوسی به طریق خود نقل می‌کند: «خبرنی جماعة، عن ابی محمد التلکبری، عن احمد بن علی الرازی، عن الحسین بن علی، قال حدثنا محمد بن علی بن بنان الطلحی الابی، عن علی بن محمد بن عبدة النیسابوری، قال حدثنا علی بن ابراهیم الرازی، قال: حدثنا شیخ الموثوق به، بمدینة السلام قال: تَشَاجَرَ ابْنُ ابْنِ عَائِمٍ الفَزُوْبِيِّ وَ جَمَاعَةً مِنَ الشَّيْعَةِ فِي الْحَلْفِ فَذَكَرَ ابْنُ ابْنِ عَائِمٍ أَنَّ ابْنَ مُحَمَّدَ عَلَيْهِ مَضَى وَ لَا خَلَفَ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَتَبُوا فِي ذَلِكَ كِتَابًا وَ أَنْفَدُوهُ إِلَى النَّاحِيَةِ وَ أَغْلَمُوا بِمَا تَشَاجَرُوا فِيهِ فَوَرَدَ جَوَابٌ كِتَابَهُمْ بِخَطْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَبَائِهِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتْنَ وَ وَهَبَ لَنَا وَ لَكُمْ رُوحَ الْيَقِينِ وَ أَجَارَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِنْ سُوءِ الْمُقْلَبِ. إِنَّهُ أَنْهَى إِلَيْهِ ارْتِيَابُ جَمَاعَةِ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَا دَخَلُوكُمْ مِنَ الشُّكُّ وَ الْحُرْبَةِ فِي وَلَةِ أُمُرِّهِمْ فَغَمَّنَا ذَلِكَ لَكُمْ لَا لَنَا وَ سَأَوْتَا فِيْكُمْ لَا فِيْنَا لِأَنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَلَا فَاقَةَ بَنَا إِلَى غَيْرِهِ وَ الْحَقُّ مَعَنَا فَلَنْ يُوَحِّشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا وَ نَحْنُ صَنَاعُ رِبَّنَا وَ الْخَلْقُ بَعْدَ صَنَاعَنَا.

یا هُؤُلَاءِ مَا لَكُمْ فِي الرَّبِّ تَرَدَّدُونَ وَ فِي الْحِبْرَةِ تَنْعَسُونَ؟ وَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ "یا ائِمَّهَا الَّذِينَ آتَمُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَ أَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ" أَ وَ مَا عَلِمْتُمْ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَثَارُ مِمَّا يَكُونُ وَ يَخْدُثُ فِي أَيْمَنَكُمْ عَلَى الْمَاضِينَ وَ الْآتِقِينَ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ أَ وَ مَا رَأَيْتُمْ كَيْفَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَعَاقِلَ تَأْوِلُنَ إِلَيْهَا وَ أَعْلَمَ مَا تَهْتَدُونَ بِهَا مِنْ لِذَنْ آدَمَ إِلَى أَنْ ظَهَرَ الْمَاضِی عَلَيْهِمْ؟ كُلَّمَا غَابَ عَلَمٌ بَدَا عَلَمٌ وَ إِذَا أَفْلَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ إِلَيْهِ ظَسَّتْمُ أَنَّ اللَّهَ أَبْطَلَ دِینَهُ وَ قَطَعَ السَّبَبَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ كَلَّا مَا كَانَ ذَلِكَ وَ لَا يَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ...» (۱۴۱۱ق، ص ۲۸۶)

از آنجا که خبر یاد شده، روایتی طولانی است که بررسی همه فقرات آن از حوصله این مقال خارج است و نیز اغلب بخش‌های آن از باورهای قطعی و مورد

اتفاق امامیه است، تنها به بررسی عبارت «نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعا» که سخنی دشوار و موهم غلو است، می‌پردازیم.

#### ۴. پیشینه برداشت‌ها از این روایت

تاکنون هیچ یک از علمای امامیه این روایت را مستقلاب بررسی نکرده و تنها نسبت به یکی از معانی قابل برداشت از آن، سخن به میان آورده‌اند. در اینجا تلاش می‌شود در ضمن بحث و به تناسب مقام، سیری از نگاه دانشمندان نسبت به این معنا ارائه شود؛ بنابراین، بررسی این روایت می‌تواند علاوه بر دست‌یابی به معنای محتمل آن، به مثابه پایی در تدقیق نظریات مختلف، در تحلیل یکی از معانی محتمل نیز، مشمر شمر باشد.

#### ۵. منابع حدیث مورد نظر

در میان منابع متقدم، روایت مزبور تنها در کتاب *الغيبة* (۱۴۱ق، ص ۲۸۵) تألیف شیخ طوسی و کتاب *احتجاج* (۱۳۸۶ق، ج ۱، ص ۲۶۰) منسوب به طبرسی یاد شده است و ظاهراً از آنجا به سایر آثار علمای متأخر راه یافته است که از جمله آن‌ها می‌توان به علی بن عبدالکریم نجفی در اثر خود موسوم به *منتخب انسوار المضیئة* (۱۴۰۱ق، ص ۱۱۹)، علی بن یونس عاملی در *صراط المستقیم* (۱۳۸۴ش، ج ۲، ص ۲۳۵)، علامه مجلسی در *بحار الانوار* (بی‌تا، ج ۳۵، ص ۱۷۹)، سراب تنکابنی در *سفينة النجاة* (۱۴۱۹ق، ص ۳۱۶)، محدث قمی در *انوار البهیة* (۱۴۱۷ق، ص ۳۵۳) و *الكتی و الاقاب* (بی‌تا، ج ۲، ص ۱۱۱)، شیخ علی حائری یزدی در *الزام الناصب فی اثبات حجۃ الغالب* (بی‌تا، ج ۱، ص ۳۸۶)، نمازی شاهروdi در *مستدرک سفینة البحار* (بی‌تا، ج ۱۰، ص ۴۰۳) و شیخ علی کورانی عاملی در *معجم احادیث الامام مهدی* (۱۴۱۱ق، ص ۳۸۶) اشاره کرد.

#### ۶. بررسی سندی

از جمله قراین قابل اعتماد در پژوهش‌های حدیثی، در جهت دریافتمن مقدار اعتبار روایت، بررسی سند آن است، زیرا وضعیت سند حدیث، ظن بر صدور یا عدم صدور آن از معصوم را تقویت یا تضعیف می‌کند، و چون روایت مورد بحث، تنها در کتاب *الغيبة* اثر شیخ طوسی به صورت مسند نقل شده است، بالطبع عمده بررسی سندی روایت مبتنی بر طریق شیخ طوسی متمرکز است. این سند به صورت زیر است:

«خبرنی جماعة، عن أبي محمد التلعکبری، عن احمد بن على الرازی، عن الحسین بن على، قال حدثني محمد بن على بن بنان الطلمحی الآبی، عن على بن محمد بن عبده النیسابوری، قال حدثني على بن ابراهیم الرازی، قال: حدثني شیخ الموثوق به بمدینة السلام قال:... الحديث.»

۱-۵. شیخ طوسی طریق خویش به روایت را با عبارت «خبرنی جماعة» آغاز کرده است که در ظاهر، موهمن ارسال است. اما آنچه این روایت را از حالت ارسال خارج می‌کند، سیره علمای متقدم امامیه در این باب است. ایشان به هنگام یادکرد مشایخ اجازه خویش، که در شمار قابل توجهی از روایات ذکر می‌شده‌اند، از عباراتی نظیر «علة من اصحابنا» و یا «جماعۃ من اصحابنا» استفاده می‌کرده‌اند که از اینان می‌توان به احمد بن محمد بن خالد برقی در محسن، ابو جعفر کلینی در کافی، ابن قولویه قمی در کامل الزیارات، احمد بن على نجاشی در فهرست، و شیخ طوسی در عمدة کتاب‌هایش یاد کرد؛ بنابراین، منظور شیخ از لفظ «جماعۃ» در عبارت «خبرنی به جماعة»، مشایخی نظیر شیخ مفید، حسین بن عیید الله غضائی، احمد بن عبدون، احمد بن محمد بن موسی بن صلت و على بن احمد بن محمد بن ابی جید هستند که جملگی از اجلای طایفه امامیه‌اند که به نام یاد نکردن ایشان، لطمه‌ای به اعتبار سند وارد نمی‌کند.

۲-۵. هارون بن محمد بن احمد بن سعید؛ کنیه‌اش ابومحمد و نسیتش تلعکبری است. وی که از اجلای طایفه امامیه است (نجاشی، ۴۱۶ق، ص ۴۳۹)، در ۴۳ مورد از طرق شیخ به راویان مختلف قرار دارد. علامه حلی در وصف وی گوید: «جایگاهی رفیع و مرتبی جلیل دارد. روایات بسیاری از وی نقل شده به نحوی که نظیری برای او نمی‌توان یافت. نامبرده از ثقات و چهره‌های بارز امامیه است به گونه‌ای که هیچ گونه قدحی نسبت به او نرسیده است. وی به سال ۳۸۵ در گذشته است.» (۱۴۱۷ق، ص ۲۹۰)

۳-۵. احمد بن على رازی خضیب ایادی؛ نجاشی کنیه‌اش را ابوالعباس (همان، ص ۹۷) و شیخ طوسی ابا على رازی یاد کرده (۱۴۱۷ق، ص ۷۶) که البتہ ابوعلی نیز گفته شده است. (همان‌جا) از جمله آثار وی، کتاب شفاء، فرائض، آداب، و جلاء در غیبت است که شیخ طوسی آن را تصنیفی نیکو برمی‌شمرد (همان‌جا) این به استناد سخن

پدرش نقل نامبرده را به غلو متهم کرده است.(۱۴۲۲ق، ص ۴۳) نجاشی نیز با تعبیر خایب به این اتهام اشاره کرده است.(۱۴۱۶ق، ص ۹۷) شیخ طوسی هم خود این اتهام را نقل کرده است.(۱۴۱۷ق، ص ۷۶) ابن شهرآشوب نیز(بی‌تا، ص ۵۴) و همچنین علامه حلی با استناد به شیخ طوسی این اتهام را یادآوری کرده‌اند.(۱۴۱۷ق، ص ۲۲۸)

همچنین در توصیف وی گفتہ‌اند «لیس بذاک» یا «لم یک بذاک ثقة في الحديث» و یا «لم یک بذاک»، که در بیان مفهوم این عبارات و افاده جرح و یا مدح آن، در میان دانشمندان امامیه اختلاف فاحشی دیده می‌شود. به طوری که حسین بن عبدالصمد (۱۴۱۰ق، ص ۱۹۲) میرداماد(۱۴۱۰ق، ص ۱۰۳) این الفاظ را مفید جرح و ذم دانسته‌اند.

اما وحید بهبهانی، مآل این عبارات را، در عین اینکه به نوعی مفید مدح‌اند، وثوق تام نداشتن افراد موصوف به آن دانسته است(بی‌تا، ص ۴۳) چنان‌که میرزا نوری نیز با وی هم‌رأی است(۱۴۱۶ق، ج ۵، ص ۸۲) سید حسن صدر نیز، تنها راویان توصیف شده به این عبارات را در اعلیٰ درجه وثاقت نمی‌داند.(بی‌تا، ص ۴۳۶)

اما باید گفت گرچه ظاهر این عبارات، مفید ذم یا جرح راوی نیست، زیرا عبارت «لم یک بذاک ثقة في الحديث» تنها وثاقت راوی را متفقی می‌داند و در ذم او ظهوری ندارد؛ اما در عین حال، بیانگر مدح راوی نیز نیست، زیرا دلالت التزامی الفاظ به همان اندازه که مفید مدح راوی است، بیانگر ذم او نیز می‌تواند باشد؛ از این رو، استفاده مدح از آن موجه نمی‌نماید. چنان‌که عبارت «حدیثه یعرف تارة و ینکر اخری» از سوی ابن غضائی در توصیف وی، بیانگر قابل اعتماد نبودن احادیث اوست.

حاصل سخن آنکه، اعتبار این فرد حای تأمل دارد، زیرا از یک سو علمای رجال، با عبارات مختلف وی را تضعیف کرده و قاطبۀ ایشان او را به غلو متهم نموده‌اند. گرچه نمی‌توان تمایز قاطعی در عبارات رجال‌شناسان، در تعیین مرتبه جرح راویان به غلو نهاد.(قاسم‌پور، ۱۳۹۰، شماره ۵، ص ۹۲) از سوی دیگر، به ظاهر ابن غضائی، منبع اولی جرح نامبرده به غلو است و او در جرح افراد به غلو، زبان‌زد خاص و عام و دارای دیدگاهی خاص است، اما دلیلی برای نپذیرفتن این جرح او وجود ندارد، زیرا تضعیف او نه بر مبنای اجتهاد، به نقلی از جانب پدرش حسین بن عیبدالله و هماهنگ با نقل این

اتهام از سوی دیگران است و آن‌گونه که گفته شد، سایر عبارات در توصیف او نیز، بر قابل اعتماد نبودن روایات وی اشعار دارد.

۴-۱-۵. حسین بن علی قمی؛ فردی بدین نام در این طبقه وجود ندارد و تنها فرد مجہول الحال به این نام در زمرة اصحاب امام جواد علیه السلام قرار دارد(طوسی، ۱۴۱۵ق، ص ۳۷۴) که بدون شک، راوی مذکور نظر ما نیست؛ بنابراین، محتمل است فردی مجہول العین<sup>۲</sup> باشد و یا اینکه تصحیف یا اشتباهی در ضبط نام او رخ داده باشد. حال اگر به افراد منسوب به قم و با نام حسین در این طبقه بنگریم، حسین بن محمد قمی از مشایخ کلینی را می‌یابیم که گویی راوی ما همین فرد است. چنان‌که علامه مجلسی نیز به هنگام نقل روایت، این نام را به این صورت ضبط کرده است(بی‌تله، ج ۵۳، ص ۱۸۰) اگر حدس ما درست باشد، نامبرده از ثقات امامیه و از راویان کثیر الروایه این طایفه است.(خویی، ۱۴۱۳ق، ج ۷، ص ۸۳)

۵-۱-۵. محمد بن علی بن بنان طلحی آبی؛ رجال‌شناسان از وی یادی نکرده‌اند و جز در سند این روایت در جای دیگری از او نامی به میان نیامده است و در اصطلاح، مجہول العین است. برخی ضبط صحیح نام جد وی را «زیان» دانسته‌اند.(نمایی شاهروانی، بی‌تله، ج ۷، ص ۲۱۹)

۶-۱-۵. علی بن محمد بن عبدة نیشابوری؛ گرچه علاوه بر این روایت، صدق نیز در سند روایتی از او یاد کرده است، اما نامبرده نیز در کلام علمای رجال جایگاهی ندارد و در اصطلاح، مجہول العین است.

۷-۱-۵. علی بن ابراهیم رازی؛ حال وی نیز به مانند دو راوی سابق است. نظر به اینکه ذکری از وی و چگونگی حالت در کلام علمای رجال موجود نیست و در میان روایت‌های امامیه، تنها در همین طریق قرار دارد، ناگزیر باید وی را نیز مجہول العین دانست.

۸-۱-۵. شیخ طوسی مروی عنده، علی بن ابراهیم رازی را با نام یاد نکرده و تنها به توثیق او با عبارت شیخ مورد وثوق اکتفا کرده است، اما در کتاب /تحجاج که از مجموع سند، تنها همین فرد ذکر شده، او را «ابو عمرو عمری» معرفی کرده است. با پذیرش این نکته باید گفت: نامبرده، عثمان بن سعید عمری است. وی از مشایخ جلیل القدر امامیه و از اصحاب و وکلای امام هادی علیه السلام(شیخ طوسی، ۱۴۱۵ق،

ص ۳۸۹)، امام عسکری علیه السلام (همان، ص ۴۰۱) و از نواب اربعه است (همان، ص ۴۴۷) که در وثاقت او اختلافی در میان امامیه وجود ندارد.

## ۵. کیفیت سند روایت

در مجموع و با توجه به تفصیل ذکر شده در بررسی رجال ناقل روایت، اعتبار سندی این روایت، مورد تردید جدی است، زیرا در میان راویان آن، احمد بن علی رازی به سبب اتهام به غلو مورد جرح قرار گرفته و سه تن دیگر از راویان یعنی محمد بن علی بن زبیان (بنان)، علی بن محمد بن عبده و علی بن ابراهیم رازی افراد مجهول العینی هستند که حتی در وجود آنها جای تردید است؛ از این رو، سند روایت به سبب غرابت، ضعیف است.

## ۶. بررسی متنی روایت

از آنجا که ضعف سند روایت، موجب قطع به عدم صدور آن از معصوم نمی‌شود، شایسته است متن روایت نیز مورد بررسی قرار گیرد و با معیارهای نقد متن حدیث سنجیده شود تا بتوان در باب چگونگی اعتبار آن با اطمینان بیشتری سخن گفت و به فهم روش‌تری از آن دست یافت، زیرا محتمل است قرایینی همراه روایت وجود داشته که مؤید صدور آن از امام باشد از قبیل اینکه در کتاب معبری وجود داشته و یا از مضمونی مستفیض برخوردار است و یا موافق با کتاب و سنت است که هر یک از این قرایین به نوبه خود می‌تواند موجبات اعتماد و اطمینان به صدور آن را برای گذشتگان فراهم کرده باشد. (معروف حسنی، ۱۳۹۸ق، ص ۳۰۸) چنان‌که ظاهر آن است که شیخ این روایت را از کتاب جلاء احمد بن رازی نقل کرده که شیخ طوسی، خود آن کتاب را تصنیفی نیکو معرفی می‌کند. (۱۴۱۷ق، ص ۷۶) مضاف بر اینکه این معنا در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البالغه نیز به کار رفته است، آنجا که حضرت علیه السلام در نamae خود خطاب به معاویه می‌فرماید: «نحن صنائع الله و الناس بعد صنائع لنا» (نهج البالغه، ناماء ۲۸) و حال که نهج البالغه خود به دلیل برخورداری از بлагت بی‌نظیر و محتوای بی‌مانند، مقبول علمای امامیه (وحید بهبهانی، بی‌تا، ص ۶۰ / مامقانی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۲۸۹) و منبعی قابل اعتماد است که این امر به نوعی، ضعف سند روایت مد نظر ما را جبران می‌کند؛ لذا بررسی متنی روایت را پی می‌گیریم.

### ۱. بررسی ادبی

واژه کلیدی در روایت مورد نظر ما لفظ «صنائع» است. «صنائع» به لحاظ صرفی بر وزن فعائل جمع مکسر «صنيعة» از ماده «ص ن ع»، و به لحاظ نحوی در هر دو محل، مضaf و به ترتیب لفظ «جلالة» و ضمیر «نا» مضاف‌الیه آن است که دو اضافه معنوی<sup>۳</sup> را تشکیل داده‌اند و حرف جر مقدار در این دو اضافه، حرف «لام» است، چنان‌که در کلام حضرت امیر علی<sup>علیہ السلام</sup> با اثبات حرف لام آمده است که بنا بر نظر نحویان این حرف لام مقدار، مفید معانی اختصاص و مالکیت است؛ گرچه بر طبق نظر برخی از نحویان، استفاده معانی دیگر در صورت اراده متکلم جایز است. (عباس حسن، بی‌تاء، ج ۳، ص ۱۸-۲۰)

### ۲. بررسی لغوی

گفته آمد محور فهم معنای سخن، لفظ «صنائع» است. ماده «ص ن ع» در لغت به چند معنا آمده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد کردن، خلق کردن، ساختن، انتخاب کردن، برگزیدن، احسان و کرامت اشاره کرد؛ بنابراین با توجه به این معانی، که می‌توان آن‌ها را در سه معنای کلی خلاصه کرد، معانی متصور برای روایت را برشمریم و آن‌ها را در بوتۀ نقد قرار می‌دهیم.

#### ۲-۱. صنع به معنای ساختن

جوهری، «صنع» را به معنی «ساختن» معرفی کرده است. (۱۴۰۷ق، ذیل ماده صنع) چنان‌که ابن فارس نیز اصل این واژه را ایجاد چیزی دانسته است. (۱۴۰۴ق، ذیل ماده مورد نظر) لذا آنگاه که عرب می‌گوید: «امرأة صناع و رجل صنيع» بدین معناست که اینان در آنچه تولید می‌کنند، خبره‌اند. (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ذیل ماده مورد نظر) البته گرچه راغب اصفهانی، یکی از معانی صنع را «ساختن نیکو» برشمرده است، اما نسبت میان لفظ «فعل» و «صنع» را عموم و خصوص مطلق دانسته است، به نحوی که هر گونه صنعتی، فعلی در حساب آید، اما هر گونه فعلی، صنع نیست چنان‌که لفظ «صنع» به حیوانات نسبت داده نشده است. (۱۴۱۲ق، ص ۴۹۶) این معنا در قرآن کریم نیز در موارد چندی به کار رفته است از جمله آیه شریفه «صُنْعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ» که طبرسی آن را به آفرینش خداوند که هر چیز را متقن و محکم و منظم آفریده، تفسیر کرده است. (۱۳۷۲ش، ج ۷، ص ۳۷۱)

### ع-۲. فهم روایت در پرتو معنای یاد شده

اگر روایت را با توجه به معنای ذکر شده برای لفظ «صنع» و نیز معنای اختصاص یا تمليک برای حرف «لام» معنا نماییم در ظاهر بدین معناست که «ما(اهل بیت) آفریده‌های خداوند هستیم و آفریدگان بعد از ما مخلوق‌های ما هستند» که این معنا در برخی دیگر از اخبار نیز وارد شده است. از جمله می‌توان به خطبه «تطبیقیه» اشاره کرد. در آن خطبه که به حضرت امیر علی<sup>علیه السلام</sup> نسبت داده شده است، روایت شده: «انا صانع الأقالیم با مر العلیم الحکیم» (برسی، ص ۱۴۱۹ق، ۲۶۶) دیگر روایت منقول از پیامبر<sup>علیه السلام</sup> «انا من الله و الخلق مني». (همان، ص ۴۱) دیگر روایت منسوب به امیر المؤمنین علی<sup>علیه السلام</sup> است که می‌گوید: «باسمی تكونت الكائنات و الاشياء» (همان، ص ۲۵۳) بر طبق این معنا خداوند تعالی، پیامبر<sup>علیه السلام</sup> و ائمه علی<sup>علیهم السلام</sup> را آفریده و آن بزرگواران علی<sup>علیهم السلام</sup> سایر مخلوقات را پدید آورده‌اند.

### ع-۳. عرضه معنای یاد شده بر قرآن

موافقت با قرآن کریم، مطمئن‌ترین و اساسی‌ترین ملاک و تکیه‌گاه برای تمییز میان احادیث صحیح از سقیم است، چنان‌که خداوند خود می‌فرماید: «فَإِنْ تَنَازَّ عَثُمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» (نساء: ۵۹) که امیر المؤمنین علی<sup>علیه السلام</sup> بازگرداندن به خدا را تمسک به قرآن کریم و بازگرداندن به رسول را چنگ زدن بر سنت مورد اجماع ایشان<sup>علیه السلام</sup> تفسیر کرده‌اند. (نهج البلاغه، خطبه، ۲۹۲) روایات فریقین نیز در این باره مستفیض و بلکه متواترند. از آن جمله امام صادق علی<sup>علیه السلام</sup> می‌فرماید: «كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُوْدٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيْثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ». (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱، ص ۷۰) از این رو گرچه در باب روایات احکام، موافقت گاه به عدم مخالفت تأویل شده است، اما در زمینه عقاید، قرآن کریم و سنت قطعی اهل بیت علی<sup>علیهم السلام</sup> یگانه ملاک‌هایی هستند که روایات، لاجرم باید با آن‌ها موافق باشند.

اما در باب روایت مورد بحث با مراجعه به قرآن کریم، شمار قابل توجهی از آیات را می‌باییم که در تعارض صریح با معنای یاد شده از روایت بوده که از آن جمله می‌توان به آیاتی نظری «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِيْهٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ؛ ذِلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَبِيلٌ (انعام: ۱۰۲-۱۰۱) یا «اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ هَلْ مِنْ شُرْكَائِكُمْ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ ذَالِكُمْ مَنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (روم: ۴۰) یا «أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلِقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِّ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ» (رعد: ۱۶) و یا «أَلَا لِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» (اعراف: ۵۴) اشاره کرد. در این آيات، خلق و آفرینش مخصوص خداوند دانسته شده، چنان‌که در آیه اخیر با توجه به پیش افتادن معمول آن یعنی «الله» آیه شریفه افاده حصر کرده (تفتازانی، ۱۴۱۱)، ص ۱۲۲) و امر آفرینش را منحصر به خداوند کرده و در آیه ماقبل از آن نیز، هرگونه شراکت در خلق متوفی دانسته شده است.

#### ۴-۲. عرضه معنای یاد شده به روایات

یکی از ملاک‌های دیگر برای شناسایی روایات مقبول از مردود، سنت قطعی معصومین ﷺ است. عرضه معنای ذکر شده بر روایات معصومین ﷺ نشان می‌دهد که این معنا، معارض با جمعی از روایات است که گاه تنصیص به مردود بودن چنین دیدگاهی نیز کردند. از جمله اینان:

الف. صدوق از زراره نقل می‌کند به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: «إِنَّ رَجُلًا مِنْ وَلْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَّا يَقُولُ بِالنَّفْوِيْضِ فَقَالَ وَمَا النَّفْوِيْضُ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَقَوْضَ إِلَيْهِمَا فَخَلَقَ وَرَزَقَ وَأَمَاتَ وَأَحْيَاهَا فَقَالَ عَلِيًّا كَذَبَ عَلَيْهِ اللَّهُ إِذَا انْصَرَفْتَ إِلَيْهِ فَأَتَلُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الرَّغْدَ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلِقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِّ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ فَكَانَى الْقَمْثَةُ حَجَرًا أَوْ قَالَ فَكَانَمَا خَرَس». (صدق، ۱۴۱۴، ص ۱۰۰)

ب. مؤلف نامبرده از یاسر خادم از امام رضا علیه السلام نقل کرده است: «فُلْتُ لِلرَّضَا علِيَّا مَا تَقُولُ فِي النَّفْوِيْضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوَضَ إِلَيَّ نَبِيِّهِ ﷺ أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا (حشر: ۷) فَأَمَّا الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ فَلَلَهُ، ثُمَّ قَالَ علِيًّا: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ هَلْ مِنْ شُرْكَائِكُمْ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (روم: ۴۰).» (صدق، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۲۰۳)

ج. همو با سند متصل از ابوهاشم جعفری نقل کرده که گفت: «سَأَلْتُ أَبِي الْحَسَنِ الرَّضَا عَنِ الْعُلَّا وَالْمُقَوْضَةِ فَقَالَ الْعُلَّا كُفَّارٌ وَالْمُقَوْضَةُ مُشْرِكُونَ، مَنْ جَاهَهُمْ أَوْ حَالَطَهُمْ أَوْ أَكَاهُمْ أَوْ شَارَبَهُمْ أَوْ وَاصَّلَهُمْ أَوْ زَوَّجَهُمْ أَوْ تَزَوَّجَ مِنْهُمْ أَوْ آمَنَهُمْ أَوْ اشْتَهَرُهُمْ عَلَىٰ أَمَانَةِ أَوْ صَدْقَ حَدِيثِهِمْ أَوْ أَعْانَهُمْ بِشَطْرٍ كَلِمَةٍ خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ وَلَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ». <sup>۶</sup> (همانجا، ص ۲۰۵)

د. نیز نقل شده است به امام صادق ع عرض شد: «زَعَمَ أَبُو هَارُونَ الْمَكْفُوفُ أَنَّكَ قُلْتَ لِهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْقَدِيمَ فَذَاكَ لَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الَّذِي خَلَقَ وَ رَزَقَ فَذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَىٰ فَقَالَ: كَذَبَ عَلَىٰ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، مَا مِنْ خَالِقٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُذْيِقَنَا الْمَوْتَ وَالَّذِي لَا يَهْلِكُ هُوَ اللَّهُ خَالِقُ الْخَلْقِ بَارِئُ الْبَرِيَّةِ». <sup>۷</sup> (شیخ طوسی، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۸۸)

اما در باب روایاتی که در گذشته، در همراهی با این معنا از روایت ذکر شد باید گفت: جملگی آن روایات منقول از کتاب حافظ رجب بررسی است و فاقد هر گونه سند متصل‌اند؛ بی‌آنکه در منابع متقدم ذکری از آن به میان باشد، مضاف بر آنکه حافظ بررسی خود از غالیان بوده (حر عاملی، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۱۱۷) و کتابش نیز مشتمل بر غلو، اشتباه و درهم آمیختگی معرفی شده است. چنان‌که علامه مجلسی روایت‌هایی را که او به تنها بی‌ناقل آن‌ها بوده، واگذاشته و از نقل آن‌ها خودداری کرده است. (مجلسی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۰) بنابراین معنای یاد شده از روایت تاب مقاومت در برابر روایت‌های معارض خویش را ندارد.

#### ۵-۲. عرضه معنای یاد شده بر عقل

در ظاهر امر، این معنا از روایت، منافاتی با عقل ندارد. بدین توضیح که خداوند تعالیٰ به اراده خود، امر آفرینش را به افرادی دیگر واگذار کرده است. در عین اینکه ذات باری، خالق به معنای اتم است. به دیگر سخن، آفرینش بندگان به دست پیامبر ﷺ ائمه ﷺ در طول آفرینش خداوند قرار دارد و نه در عرض، که منافاتی با خلق از سوی خداوند داشته باشد و اینان ﷺ در واقع اسباب و عمل آفرینش‌اند نه آفریننده‌هایی در عرض خلقت الهی.

اما در واقع، این دیدگاه معارض با عقل سليم است، زیرا به لحاظ عقلی، غیر ممکن است خالق آفریدگان، مصنوعی به مانند خود ایشان باشد و در ذات و صفات، که تابع حادث بودن آن‌هاست، با مخلوقات خویش مشارکت داشته باشد، زیرا بایسته است خالق موجودات در ذات و صفات خویش، اعلیٰ و اجل از آفریده‌های خود باشد.(مازندرانی، ۱۴۲۱ق، ج ۳، ص ۷۷) از سوی دیگر، اگر موجودی احتمال زیادت یا نقصان درباره او برود، بی‌شک مخلوق بوده که خالق با اراده او، وی را چنین آفریده و محدود به حدودی نموده؛ که نمی‌تواند از آن‌ها تخلف نماید، لذا صانع جمیع مخلوقات نمی‌تواند مخلوقی به مانند آن‌ها و محدود باشد.(همان، ج ۳، ص ۲۳۳) خلاصه آنکه لازم است خالق پدیده‌ها، موجودی باشد که خود، مخلوق نبوده و در ذات یا صفات به مانند مخلوقات خود نباشد به گونه‌ای که از عدم پا به وجود نگذارد و از حالی به حال دیگر نگراید، مانند اینکه از کودکی به پیری یا از قوت به ضعف بگراید.(نائینی، ۱۴۲۴ق، ص ۲۷۷)

اما این سخن که رسول اکرم ﷺ و ائمه علیهم السلام، جزء اسباب خلقتِ عالم و اداره آن هستند، نیز مخالف عقل و تاریخ است، زیرا آنان از اسباب خلقت نبوده، بلکه از اسباب خلقت، متمع بوده‌اند به نحوی که وجود و زندگی ایشان، منوط و متوقف بر سلسله اسباب و علل مادی بوده است. با این وصف، چگونه خود ایشان در مرتبه اسباب و علل قرار می‌گیرند؟( سبحانی، ۱۴۱۴ق، ص ۴۱۹—۴۲۰) چنان‌که آنان مثلاً از هوا استنشاق کرده، برای رفع گرسنگی غذا می‌خورده‌اند، همسر گزیده و عواطفی بی‌مانند نسبت به فرزندان و دوستانشان داشته‌اند.

البته احتمال دیگری را نیز علامه مجلسی مطرح می‌کند و آن اینکه خداوند تعالی، مقارن با اراده ائمه علیهم السلام عمل می‌کند، چنان‌که در شق القمر، زنده کردن مردگان، تبدیل عصا و دیگر معجزات رفتار کرده است. پس همه‌این افعال، به قدرت الهی و هم‌زمان با اراده ایشان و به منظور تصدیقشان صورت می‌گیرد و این امر، منافاتی با عقل نیز ندارد(مجلسی، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۳۴۷) و در واقع عقل، این امر را در حد احتمال قرار می‌دهد.

اما این احتمال نیز تأییدی بر نظریه تقویض نیست، زیرا ایجاد افعال را توسط خداوند و تنها به همراه خواست ائمه<sup>ع</sup> می‌داند و لذا دلالتی بر آفرینش خلق به دست پیامبر<sup>ص</sup> و ائمه<sup>ع</sup> ندارد و از سوی دیگر، مخالف با آیات و روایات است، زیرا ظاهر آن‌ها حاکی از این است که معجزه به اذن خدا و مستند به خود انبیا و اولیاء<sup>ع</sup> است، چنان‌که خداوند می‌فرماید: «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهْيَةً الطَّيْرِ يَأْذِنِي فَتَفْخُّعُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا يَأْذِنِي وَتُبَرِّيُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَاصَ يَأْذِنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَأْذِنِي»<sup>۸</sup> (مائده: ۱۱۰) چنان‌که معلوم است آیه دلالت دارد بر آنکه پیامبر<sup>ص</sup> خود و به اذن خداوند، این کارها را انجام می‌داده است. (سبحانی، ۱۴۱۴ق، ص ۴۱۹-۴۲۰)

آنچه تحلیل‌های فوق را تقویت می‌کند، روایتی دیگر منسوب به حضرت صاحب الامر<sup>ع</sup> است که در طی آن بنا بر نقل شیخ طوسی، جماعتی از شیعیان، در مقام اهل بیت<sup>ع</sup> اختلاف کردند. عده‌ای قائل بودند که خداوند عز و جل - خلق و رزق را به معصومین<sup>ع</sup> تقویض کرده و در مقابل، گروهی این امر را محال می‌پنداشتند و بر خداوند جایز نمی‌دانستند که خلق و رزق را، به پیامبر<sup>ص</sup> و ائمه<sup>ع</sup> و اگذار نماید، چه عصر<sup>ع</sup> صادر شد که در آن توقيع از حضرت نقل شده است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْجُسُمَ وَقَسَمَ الْأَرْضَاقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَسْمٍ وَلَا حَالًا فِي جَسْمٍ لَيْسَ كَمِيلٌ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَمَمَا الْأَنْتَهُ لَيْسَ فَإِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ وَسَأَلَهُ [يَسْأَلُونَهُ] فَيَرْزُقُ إِيْجَابًا لِمَسْأَلَتِهِمْ وَإِغْطَامًا لِحَقَّهُمْ».<sup>۹</sup> (شیخ طوسی، ۱۴۱۱ق، ص ۲۹۳-۲۹۴)

ابتدا ممکن است گفته شود ائمه<sup>ع</sup> در دیگر مرتبه وجودی خود، به خلقت و آفرینش می‌پردازنند. مرتبه‌ای که در زیارت جامعه کبیره بدان اشاره رفت «خَلَقْكُمُ اللَّهُ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ»<sup>۱۰</sup> (صدق، بی‌تا [ب]، ج ۲، ص ۶۱۳) نه در این مرتبه از حیات خویش، که محظوریت فلسفی پیش آید. اما باید گفت: اولاً در صورت چشم‌پوشی از تعارضات عقلی، عقل تنها امکان چنین امری را محتمل می‌شمرد و از اثبات آن، عاجز است و شهود عرفانی را نیز- بنا بر اذعان عارفان نامی- راهی به مقام نبوت خاصه نیست (ابن عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۶) لذا تنها مسیر دست‌یابی به حل این مسئله، قرآن کریم و روایات معتبر است که این امر، در تعارض با آیات و اخبار است

و سخن گفتن درباره آن قول بما لا يعلم است که خبر معتبری بر آن دلالت نمی‌کند و اخباری هم که بر این امر دلالت می‌کنند، در کتاب‌های غالیان و امثال آنان موجود است؛ و تنها آنچه اخبار صحیح بر آن دلالت دارد، وجود ایشان در چهره‌هایی مثالی بهسان چهره‌های بشری ایشان، قبل از خلقت آدم علیهم السلام است که بر عظمت شأن ایشان دلالت دارد گرچه غالیان، سخنان گراف بسیاری درباره آن پرداخته‌اند. (شیخ مفید، ۱۴۱۴ق [ب]، ص ۳۸-۳۹)

## ع-۲-۶. معنای یاد شده در نکاه دانشمندان

این معنا از روایت در میان دانشمندان امامیه، با استناد به روایات اهل بیت علیهم السلام به «تفویض»<sup>۱۲</sup> نامبردار و قائلین به آن به «مفهُّضیه» موسوم‌اند. قریب به اتفاق علمای امامیه به هنگام سخن از این عقیده، به رد آن پرداخته‌اند، چنان‌که شیخ صدوq اینان را لعن کرده (بی‌تا [ب]، ج ۱، ص ۳۵۹)، شیخ مفید «مفهومه» را گروهی از غالیان دانسته که وجه افتراقشان از سایر غلات، عقیده آنان مبنی بر حادث بودن ائمه علیهم السلام است که بر تفویض امر آفرینش و روزی رساندن ایشان به خلق باور دارند. (الف) ۱۴۱۴ق [الف]، ص ۱۳۴) علامه مجلسی، شش معنا برای تفویض در روایات بیان کرده و عقیده یادشده را باطل، و امر آفرینش و روزی رساندن را منحصر به خداوند دانسته است. (بی‌تا، ج ۲۵، ص ۳۴۸) ملا صالح مازندرانی هم به لحاظ فلسفی، امکان این را که آفریننده همه پدیده‌ها مخلوقی به مانند خود ایشان باشد، محال دانسته است. (۱۴۲۱ق، ج ۳، ص ۷۷) علامه شبیر در شرح زیارت جامعه کبیره از مصاديق باطل تفویض را، پنداشت واگذاری امر خلقت، روزی رساندن، زنده کردن و میراندن ذکر کرده است. (۱۴۰۳ق، ص ۱۴۱) در میان معاصران، جعفر سبیانی، تفویض به معنای واگذاری آفرینش، رزق و تدبیر، به ائمه علیهم السلام را به دو معنا قابل تفسیر دانسته و معنایی از آن را شرک و معنای دیگر را باطل برشمرده است. (۱۴۱۴ق، ص ۴۲۰-۴۱۹) البته در این میان، برخی از امامیه نظیر حافظ رجب بررسی و نمازی شیرازی، با جمع آوری چنین روایاتی قائل به تفویض بوده‌اند و برخی از غیر امامیه، نظیر ابن ابی الحدید معنای موهم غلو را، باطن گفتار امام علی علیهم السلام (نحن صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا) ذکر کرده‌اند. (۱۴۱۹ق، ج ۱۵، ص ۱۹۴)

## ع-۲-۷. درنگی در باب حرف «لام» در گفتار امیرالمؤمنین علیهم السلام

ظهور حرف «لام» در کلام حضرت امیر<sup>علیہ السلام</sup> مفید سه معنی تعلیل، اختصاص و مالکیت است. حال اگر حرف «لام» موجود در سخن ایشان را، در معنای تعلیل لحاظ کنیم، معنای معقولی برای کلام متصور می‌شود و آن اینکه «ما(اهل بیت) آفریده‌های خداوندیم که دیگر آفریدگان به طفیل وجود ما، پا به عرصه وجود نهاده‌اند» که این معنا در میان روایات معتبر امامیه مستفیض و در روایات جمهور نیز قابل توجه است. چنان‌که حاکم نیشابوری بعد از نقل روایت «الولاک ما خلقت الدنیا» آن را از جمله روایات صحیحی دانسته که شیخین(بخاری و مسلم) آن را نقل نکرده‌اند.(بسی‌تا، ج ۲، ص ۶۱۵) اما دو معنی دیگر از حرف لام، با توجه به محتوای کلی نامه امیرالمؤمنین<sup>علیہ السلام</sup>، اقتضای حال مخاطب آن(معاویه)، و برخی از محدودیت‌ها، شایسته توجه نیستند.

## ع-۲. لازمه معنای یاد شده

از جمله معانی یک لفظ، که به مثابه مراد گوینده و مدلول سخن او در شمار آیند و به همراه مدلول مطابقی لفظ به ذهن خطور می‌کنند، می‌توان به معنای‌ای که به واسطه دلالت التزامی بیّن، به ذهن متبار می‌شوند، اشاره کرد.

از میان معانی التزامی لفظ «صنع» که در معنای یادشده برای آن، ملاحظه است<sup>۱۳</sup>؛ دو معنای «پرورش دادن» و «رشد دادن»، شایسته توجه‌اند که این معنای تقریباً یکسان، از معنای پیش‌گفته برداشت می‌شوند، چنان‌که در زبان فارسی کاربرد کلمه «ساختن» در این معنی بسیار رایج است. تا آنجا که کثرت استعمال این معنای التزامی، در این واژه، شخصیتی بارز به این معنا داده است به نحوی که برخی از لغویان از این معنا نیز، در ضمن معنی کلمه مورد بحث به طور مستقل یاد کرده و گفته‌اند آنگاه که عرب گوید: «صَنْعٌ فَلَانْ جَارِيَةٌ» معنای پروراندن جاریه را قصد می‌کند.(فیروزآبادی، بسی‌تا، ج ۳، ص ۵۲ / ابن منظور، ج ۱۴۰۵، اق، ص ۲۱۰) لذا راغب، «الاصطناع» را به معنای مبالغه نمودن در اصلاح یک چیز ذکر کرده است.(۱۴۱۲، اق، ص ۲۸۷)

چنان‌که این معنا در قرآن نیز به کار رفته و به اتفاق مفسران، خطاب خداوند تعالیٰ به موسی<sup>علیہ السلام</sup> که می‌فرماید: «وَأَتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي»(طه: ۳۹) بدان معناست که «زیر نظرم پرورش یابی و رشد کنی». (ابن شهرآشوب، بسی‌تا، ج ۱، ص ۷۷ / زمخشri، ۱۴۰۷، اق، ج ۳،

۲۴۱ آفریدگان یا پرورش یافتنگان؟ بررسی تحلیلی روایت «فحن... □

ص ۶۳ / طبرسی، ج ۷، ص ۱۹ / ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۵۱ / شوکانی،  
۱۴۱۴، ج ۳، ص ۴۳۱ / آلوسی، بی تا، ج ۸، ص ۵۰۳) البته برخی مراد از لفظ مورد نظر  
در آیه «وَاصْطَعْنُكَ لِنَفْسِي» (طه: ۴۱) را نیز، به معنای پرورش دادن گرفته‌اند. (مکارم  
شیرازی، ج ۱۳۷۴، ش ۱۳، ص ۲۰۵)

### ۱-۳. فهم روایت در پرتو معنای یاد شده

با توجه به معنای التزامی ذکر شده یعنی همان «پرورش دادن و پروریدن» می‌توان روایت مورد بحث را چنین معنا کرد: «ما پرورش یافتنگان بی‌واسطه خداوندیم و دیگر مردم پرورش یافتنگان ما هستند»؛ از این رو، برخی از شارحان نهج البلاغه کلام حضرت علیه السلام را، در عین اینکه به «ساختن» ترجمه کرده‌اند، اما در توضیح سخن خود، منظور از ساختن را، پرورش دادن و بارور کردن قابلیت انسان‌ها بیان کرده‌اند. (جعفری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۲۹۶-۳۰۰) همچنین این نکته نیز، قابل توجه است که در روایت مورد بحث، از ضمیر جمع «نا» استفاده شده که بیانگر پرورش یافتن جمیع انبیا و اوصیای الهی علیهم السلام از سوی خداوند و تربیت سایران از جانب ایشان است؛ در عین اینکه اشعار بر لزوم تربیت شدن ائمه بشریت علیهم السلام از جانب خداوند دارد. (خویی، ۱۴۱۳، ج ۱۹، ص ۱۱۷)

### ۲-۲. عرضه معنای یاد شده بر قرآن

بنا بر معنای یاد شده از روایت، خداوند در وهله اول، انبیا و اوصیای علیهم السلام را پرورش داده و به واسطه ایشان دیگران پرورش یافته و به جایگاه مورد نظر خداوند نزدیک گشته‌اند. آن‌گونه که خداوند تعالی درباره حضرت رسول ﷺ می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرِكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبِيلٍ لَّقِيَ ضَلَالًا مُّبِينًا» (جمعه: ۲) و «رَسُولًا يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبِيناتٍ لِّيُخْرِجَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (طلاق: ۱۱) چنان‌که به روشنی معلوم است این آیات، دلالت بر برانگیختگی فردی می‌کند که بدان مرحله صعود یافته که شایستگی تزکیه دیگران را پیدا کرده و اطاعت از او برابر با اطاعت حق تعالی گردیده است.

### ۲-۳. عرضه معنای یاد شده بر روایات

این معنا از روایت در احادیشی چند آمده است، چنان‌که امیرالمؤمنین علیه السلام در «خطبہ قاصعه» می‌گوید: «لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ- صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمُ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْتَلِكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنِ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَةً وَنَهَارَهُ وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتَبْعُهُ اتَّبَاعَ الْفَصِيلِ أَتَرَ أَمْهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلِمًا وَيَا مُرْنِي بِالِإِقْتِداءِ بِهِ».<sup>۱۴</sup> (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۹۲) همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت علیه السلام فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْبَرَ نَبِيَّهُ فَأَخْسَنَ أَدْبَرَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدْبَرَ قَالَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَضَعَ إِنَّهُ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ لِيَسْمُوسَ عِبَادَةَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مُسَدِّدًا مُوْفَقاً مُؤْكِدًا بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَرِلُّ وَلَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسْمُوسُ بِهِ الْخُلُقَ فَتَأْدِبَ بِآدَابِ اللَّهِ»<sup>۱۵</sup> (کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۱، ص ۲۶۷)، «مَا زَالَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَلَهُ فِيهَا الْحُجَّةُ يُعرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ»<sup>۱۶</sup> (برقی، ۱۳۷۱ش، ج ۱، ص ۲۳۶) و از این قبیل به پرورش ائمه علیهم السلام به دست خداوند و رشد و پرورش مردم به دست ائمه علیهم السلام اشاره یا تصریح می‌کنند، در مجموعه‌های حدیثی بسیار است.

#### ۶-۳. عرضه معنای یاد شده بر عقل

اینکه تنها برخی از آدمیان، شایستگی و قابلیت دریافت تعالیم ربوبی را دارند و مستقیماً به دریافت راهکارهای هدایت نائل می‌شوند، امری موافق با عقل است، زیرا عقل تلاش برخی از نوع بشر را، برای طی مراحل عبودیت در مدرسه الهی و آموختن آنچه لازمه این طریق است از آن ذات لا یزال؛ و به دنبال آن مأمور شدن برای ارائه آموزش‌های خود به دیگران و تربیت کردن آن‌ها، مطابق با خواست خداوند امری ممکن و ضروری می‌شمرد. البته لازم به ذکر است عقل از تعیین این مصادیق عاجز بوده و تنها امکان و لزوم این امر را مورد تأیید قرار می‌دهد.

#### ۶-۴. صنع به معنای احسان

دیگر معنای «صنع»، احسان و کرامت است. (فیروزآبادی، بی‌نا، ذیل مدخل مورد نظر) ابن اثیر می‌گوید: صنع به معنای عطیه، کرامت و احسان نیز می‌باشد، لذا «المصانعة» که مصدر باب مفاعله است به معنای نیکی کردن به دیگری است؛ تا اینکه

به تو نیکی کند. (۱۳۶۴ش، ذیل مدخل مورد نظر) در کلام عرب نیز، استعمال این ماده در این معنا بسیار به کار رفته است مثلاً وقتی کسی نعمت خود را به دیگری اختصاص دهد گفته می‌شود: «فلان صنیعه فلان» (ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۸، ص ۲۱۲) چنان‌که لفظ «صنع» در احادیث به معنای نیکی نیز استعمال شده؛ «اربعة يذہین ضیاعاً منها الصنیع الی غیر اهل». <sup>۱۷</sup> (طربی، ۱۴۰۸ق، ذیل ماده صنع)

#### ۴-۱. فهم روایت در پرتو معنای یاد شده

فهم معنای روایت با توجه به معنای اخیر، مستلزم آن است که لفظ «صناعی» را در هر دو محل، به عنوان مجاز به «علاقة حالية» به کار گیریم<sup>۱۸</sup> که در این صورت در ظاهر معنای کلام می‌شود «خداؤند نعمت خویش (هدایت) را بی‌واسطه به ما عطا کرده و بعد از آن مردم بر سر خوان نعمت ما هستند». چنان‌که قرآن مجید می‌فرماید: «وَ اصْنَعْنُكَ لِنَفْسِي» (طه: ۴۱) که برخی در تفسیر این آیه گفته‌اند: «تو را جایگاه لطف و مقر احسان و اکمال قرار دادم» (ابوحیان، بی‌تا، ج ۷، ص ۳۳۴) و ابن اثیر، این آیه را تمثیلی از آنچه خداوند به موسی علیه السلام از تقرب و اکرام اعطای کرده دانسته است (۱۳۶۴ش، ج ۳، ص ۵۶) در همین جهت امام محمد عبده در شرح خود بر عبارت موجود در نهج البلاغه گوید: خاندان رسول اکرم ﷺ در بنده شدگان فضل الهی و مردم بعد از اینان، اسیر فضل ایشان‌اند. (۱۴۱۲ق، ج ۳، ص ۳۲) که در باطن این معنا، روایت امام علیه السلام بدین نکته اشاره دارد که خداوند تعالیٰ به ما نعمت داده و هیچ یک از افراد بشر نعمتی بر ما ندارد چه میان ما و خداوند واسطه‌ای وجود ندارد؛ حال آنکه تمامی افراد بعد از ما، بر سر سفره احسان ما نشسته‌اند.<sup>۱۹</sup>

#### ۴-۲. عرضه معنای یاد شده بر قرآن

بر طبق معنی ذکر شده از روایت، خداوند نعمت خویش را در ظرف وجود انبیا و او صیاعی<sup>۲۰</sup> به ودیعت نهاد و از طریق اینان بود که این نعمت به دیگران انتقال یافت. با توجه به سیاق روایت منظور از نعمت، رسالت، امامت و هدایت است که خداوند این نعمت عظیم را به ایشان عطا کرد و مردم به واسطه ایشان از این نعمت برخوردارند. این معنا موافق با تمامی آیات الهی به نحو اعم و بسیاری از آیات

شریفه به نحو اخص است؛ برای مثال، می‌توان به آیاتی نظری «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (نساء: ۵۴) و «أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحِيَنَا إِلَيْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا» (یونس: ۲) و «وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُودُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (حشر: ۷) و «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (مائده: ۵۵) اشاره کرد که این آيات به صراحة بر اعطای نعمت رسالت بر رسول اکرم ﷺ و با کمک گرفتن از سنت، بر امامت سایر ائمه علیهم السلام دلالت می‌کند که از طریق ایشان، دیگران از این نعمت برخوردار شده و هدایت می‌یابند.

#### ۶-۳. عرضه معنای یاد شده بر روایات

معنای ذکر شده از حدیث به وفور در میان روایات امامیه یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان گفتار امیر المؤمنین (ع) را مثال آورد که درباره اهل بیت علیهم السلام می‌فرماید: «هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَلَجْأَ أُمْرِهِ وَعَيْنَهُ عَلِيهِ وَمَوْتَلُ حُكْمِهِ وَكُهْوَفُ كُتْبِهِ وَجَبَالُ دِينِهِ بِهِمْ أَقَامَ أَنْجِنَاءَ طَهْرِهِ وَأَدْهَبَ ارْتَعَادَ فَرَأَضِيهِ»<sup>۲۰</sup> (نهج البلاغه، خطبه ۲) سخن امام صادق علیهم السلام که این گونه خویش را معرفی می‌کند: «نَحْنُ خُرَّانُ عِلْمِ اللَّهِ وَنَحْنُ تَرَاجِمُ وَحْسِيِّ اللَّهِ وَنَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَمَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ»<sup>۲۱</sup> (صفار، ۴۰۴، اق، ص ۱۲۴) نمونه دیگری از همین معنا است کما اینکه از حضرت امیر علیهم السلام روایت کردند که «أَفْتَلُوا بِهَدْيِي نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدَىٰ وَاسْتُنْوَا بِسُتْنِي فَإِنَّهَا أَهْدِي السُّتْنِ». <sup>۲۲</sup> (مجلسی، بی‌تا، ج ۲، ص ۳۷)

#### ۶-۴. عرضه معنای یاد شده بر عقل

این امر که خداوند گروهی از بندگان خویش را مستقیماً مشمول عنایت و رحمت خویش قرار داده و نعمت هدایت خود را از طریق ایشان به سایر بندگانش رسانده، امری است که نه تنها با عقل منافاتی ندارد بلکه عقل نیز آن را تأیید می‌کند، زیرا— چنان‌که در گذشته آمد— لازمه دریافت مستقیم هدایت از سوی خداوند ساختی یافتن با تعالیم و وحی الهی است. این امر در آغاز برای همگان مقدور نیست، لذا باید واسطه‌هایی که توان دریافت معارف بلندمرتبه را دارند، این معارف را دریافت کنند و آنگاه به دیگران ابلاغ نمایند.

#### ع۵. صنع به معنای برگزیدن و انتخاب کردن

از دیگر معانی ماده «صن نع»، معنای «برگزیدن» است. خلیل بن احمد را نظر بر آن است آنگاه که عرب گوید: «فلان صنعتی» معنای «خارج کردن» و «برگزیدن» را قصد می‌کند. (۱۴۱ق، ذیل مدخل صنع) جوهري «اصطنعت فلاناً لنفسی» را، به معنای «او را برای خویشن برگزیدم» گرفته است. (۱۴۰ق، ذیل مدخل صنع) این منظور «اصطنعته» را به معنای «اخذ نمودن» معنا کرده است (۱۴۰۵ق، ذیل مدخل صنع) چنان‌که ابن عباس عبارت «وَاصْطَعْتُكَ لِنَفْسِي» (طه: ۴۱) را به «تو را برای وحی و رسالت خویش برگزیدم» تفسیر کرده است. (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۷، ص ۲۰)

#### ع۶. فهم روایت مورد بحث در پرتو معنای یاد شده

با توجه به این معنا روایت حاضر به این معنا است که «ما برگزیدگان خداوندیم و مردم پس از آن انتخاب شدگان و گزیدگان ما هستند». یعنی اینکه خداوند ما را گزینش کرده و ما نیز آن را که شایسته است و رضایت ما را فراهم آورده، انتخاب می‌کنیم و در مسیر هدایت قرار می‌دهیم. به طبع یکی از لوازم این معنا نیز پرورش دادن فرد برگزیده و همچنین احسان کردن بر اوست، زیرا فرد برگزیده، هدایت را دریافته تا بتواند به مرحله مصطفی شدن برسد که در این سیر او به طور مستقیم یا از طریق انبیا و اولیا ﷺ مشمول لطف الهی قرار گرفته است. البته تفاوت این معنا با معنای سابق در این است که این معنا، علاوه بر معانی التزامی ذکر شده، بر اصل عصمت اولیا نیز تأکید می‌کند، زیرا کلمه «اصطفی» در جوهره معنای خویش، معنای گرفتن خالص هر چیز را افاده می‌کند (طباطبایی، ۱۳۹۲ق، ج ۱، ص ۳۰۰) که خالص بودن هر چیز، اشعار به پیراستگی و پاکی او از هر گونه پلیدی می‌کند.

#### ع۷. عرضه معنای یاد شده بر قوآن

آن گونه که در گذشته آمد، آیات بسیاری بر برگزیدگی پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیت ﷺ و نیز سایر انبیاء ﷺ دلالت دارند و این خود، معنای مذکور از روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند، که از آن جمله می‌توان به این آیات اشاره کرد: الف. «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَنَا آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» (آل عمران: ۳۳) ب. «وَكَذِلِكَ يَجْتَبِيَ اللَّهُ رَبُّكَ وَيُعَلَّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُنِيبُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيْكَ

مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ» (یوسف: ۶) ج. «اللهُ يَصْنُعُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» (حج: ۷۵) د. از قول ابراهیم علیه السلام می‌فرماید: «رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَرِيْزُ الْحَكِيمُ» (بقره: ۱۲۹) چنان‌که می‌بینیم آیات ذکر شده بر برگزیدگی انبیاء و از جمله ایشان حضرت رسول ﷺ تأکید کرده است.

#### ۶-۳. عرضه معنای یاد شده بر روایات

برگزیدگی رسول اکرم ﷺ و عترت وی ﷺ و دیگر انبیاء امری است که در روایات بر آن تأکید شده است. از آن جمله امیر المؤمنین علیه السلام درباره پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: «أَرْسَلْنَا بِالضَّيْءِ وَقَدَّمَنَا فِي الصَّطْفَاءِ»<sup>۳۳</sup> (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۴) و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: «نَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأُورَثَنَا هَذَا الَّذِي فِيهِ تَبَيَّانٌ كُلُّ شَيْءٍ»<sup>۳۴</sup> (کلینی، ج ۱، ص ۲۲۶) صدوق نیز از همان امام علیه السلام نقل کرده: «إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ مُتَوَحِّدٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ مُتَنَرِّدٌ بِأَمْرِهِ خَلَقَ خَلْقًا فَفَوَضَ إِلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِ فَنَحْنُ هُمْ يَا ابْنَ أُبَيٍّ يَعْفُورُونَا خُجْلَةً اللَّهُ فِي عِبَادِهِ وَشَهِدَأُوْهُ عَلَى خَلْقِهِ وَأَمْتَأْوَهُ عَلَى وَحْيِهِ وَخُرُّأَنَّهُ عَلَى عِلْمِهِ...»<sup>۳۵</sup> (بی‌تا [الف]، ص ۱۵۱) البته در این باب روایات بسیار است که نقل آن در این مقال نمی‌گنجد.

#### ۶-۴. عرضه معنای یاد شده بر عقل

در باب چگونگی تعامل عقل با معنای ذکر شده از روایت باید گفت: عقل نه تنها مخالفتی با این معنا ندارد بلکه با همان استدلال که در معانی سابق ذکر شد، این معنا را تأیید می‌کند و بر ضرورت آن تأکید می‌ورزد، زیرا لازمه رسیدن پیام الهی به همگان، برگزیدن افراد شایسته برای این امر و القای پیام به آن‌هاست تا این برگزیدگان، خواست الهی را به همگان ابلاغ کنند.

#### ۷. نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های رجالی و جست‌وجو در احوال راویان حدیث مورد نظر، ضعف سند آن مشخص شد، اما از آنجا که این روایت با الفاظ تقریباً مشابه در نهج البلاغه ذکر شده، به نوعی ضعف سند آن جبران می‌شود. واکاوی متنی این روایت

نیز بیانگر آن بود که متن روایت با توجه به معانی واژه «صناعی» می‌تواند شامل چهار معنای «آفرینش، احسان، برگزیدن و پرورش دادن» ائمه علیهم السلام باشد و آن‌گونه که گفته شد، به غیر از معنای اول که موهم غلو، و مخالف با قرآن، سنت و بداهت عقلی است، می‌توان سه معنای صحیح دیگر از این روایت برداشت کرد که از میان آن‌ها با توجه به محتوای کلی روایت و نیز پیام آن، معنای الترامی «پرورش یافتن» را به سیاق روایت نزدیکتر می‌کند، زیرا سیاق کلی روایات در مقام بیان نیاز همیشگی بشریت به راهنمایانی است که ایشان را هدایت کنند و به سرمنزل مقصود رهنمون سازند؛ بنابراین در چنین سیاقی، معنای پرورش یافتن ائمه و اوصیا علیهم السلام به دست خداوند و به دنبال آن پرورش دادن آدمیان به دست ایشان به واقع نزدیکتر می‌نماید.



### پی‌نوشت‌ها:

۱. ترجمه روایت به تقریب چنین است: میان ابن ابوغانم قزوینی و گروهی از شیعیان درباره جانشین امام عسکری علیهم السلام اختلاف شد. ابن ابوغانم گفت: ابومحمد در گذشته و جانشینی ندارد. سپس ایشان نامه‌ای نگاشتند و آن را به سوی ناحیه مقدسه فرستادند و ایشان را از اختلاف میان خود آگاه کردند و حضرت علیهم السلام به خط خویش پاسخی بر نامه ایشان نوشت. بدین شرح:

بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند ما و شما را از گمراهی و فتنه‌ها سلامت دارد و روح ایمان عنایت فرماید و از عاقبت سوء نجات بخشد. به من خبر رسیده که گروهی از شما در امر دین گرفتار شده‌اند و درباره والیان امر خویش به ورطه شک و سرگردانی افتاده‌اند. در نتیجه این خبر مارانه برای خود، بل برای شما - غمگین ساخت و مارانه برای خود، بل برای شما - ناپسند آمد، زیرا خداوند با ماست و با وجود او، ما نیازی به غیر او نداریم و حق با ماست؛ لذا هرگز از آنان که از همراهی ما سر باز زنند، ما را ترسی عارض نمی‌شود ما تربیت‌یافتنگان پرورده‌گار خویشیم و زان پس مردم تربیت‌یافتنگان ما هستند.

مردم چرا، در تردید سرگردانید و در حیرت به قهقرا می‌روید؟ آیا گفتار خدای تعالی را نشیده‌اید که می‌فرماید: «خدای را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر را، که از شمایند، فرمان ببرید»؟ آیا بدانچه روایات درباره حالات ائمه شما، از گذشتگان و بازماندگان آورده‌اند آگاهی ندارید؟ آیا ندیده‌اید که خداوند از زمان حضرت آدم تا ظهرور امام در گذشته [امام حسن عسکری علیهم السلام] چگونه سنگرهایی برای شما آفرید تا بدان‌ها پناه ببرید و پرچم‌های هدایتی آفرید تا بدان‌ها ره پویید؟ به طوری که هرگاه پرچمی پنهان گردد، پرچمی دیگر هویدا گردد و هرگاه ستاره‌ای غروب کند،

ستاره‌ای دیگر طلوع کند. چون خداوند روح او را برگیرد و به سوی خود خواند گمان بردید که خداوند دینش را باطل کرده و به کلی رشته پیوند خود را از خلق بزیده است! چنین نیست و تا قیامت نیز چنین نخواهد بود...

۲. مجھول العین به شخصی اطلاق می‌شود که تنها یک راوی به نقل روایت از او پرداخته، و وجود خارجی او ثابت نیست. (عتر، ۱۴۰۱ق، ص۸۹)

۳. اضافه عبارت است از نسبت اسمی به اسم دیگر که بر دو نوع لفظی و معنوی است و منظور از اضافه معنوی نسبت یک اسم به اسم دیگر با تقدیر معنی حرف جر «من»، «فی» یا «لام» میان مضاف و مضاف‌الیه است. (ابن عقیل، ۱۳۸۴ق، ج ۲، ص ۴۳-۴۴)

۴. ترجمه روایت به تقریب چنین است: مردی از اولاد عبدالله بن سبا قائل به تقویض است. فرمود تقویض چیست؟ عرض کردم می‌گویند: حق تعالیٰ محمد و علیٰ علیهمما السلام را آفرید بعد از آن، حکومت را به ایشان واگذار و تقویض کرد، پس آفریدند و روزی دادند و زنده نمودند و میرانیدند. فرمود: دشمن خدا دروغ گفته است، و فرمود چون به سوی او مراجعت کردی، بر او آیه سوره رعد را بخوان که می‌فرماید: «آیا برای خدا شریکانی پنداشت‌هاید که مانند آفرینش او آفریده‌اید و در نتیجه، [این دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو: خدا آفرینش هر چیزی است، و اوست یگانه قهار». زراره گوید: پس به سوی آن مرد بازگشتم و او را از آنچه حضرت صادق علیه السلام فرموده بود، باخبر ساختم، آنگاه گویا سنگی را به خوردنش دادم، یا گفت که: گویا گنگ شد.

۵. ترجمه روایت به تقریب چنین است: به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد: نظر شما در مورد تقویض چیست؟ امام فرمودند: خداوند تبارک و تعالیٰ، امور دینش را به پیغمبرش واگذار کرده، و فرموده است: «هر چه که پیغمبر آورد، پیزیرید و هر چه را نهی کرد، از آن پیرهیزید» اما خلق و روزی دادن را به او و مکذار. سپس گفت: خداوند عز و جل می‌فرماید: «خداوند خالق هر چیز است» و باز فرمود: «خداوند است که شما را خلق کرده و روزی داده و سپس می‌میراند و باز زنده می‌کنند، (بگو) آیا از آن‌ها که شما خدا پنداشته‌اید، کسی این چنین کارهایی را می‌تواند بکند؟ منزه است آن خداوند و برتر است از آنچه برای او شریک قرار داده‌اید».

۶. ترجمه روایت به تقریب چنین است: از امام ابوالحسن الرضا علیه السلام درباره غلات و مفوخره پرسیدم؟ فرمود: غلات کافر، و مفوخره مشرک‌اند، هر کس با ایشان همتشیین شود یا رفت و آمد کند، یا با ایشان غذایی بخورد یا نوشیدنی بنوشد، یا آمد و شد نماید، یا ازدواج کند؛ دختر بددهد یا بستاند، یا آنان را امان دهد یا در امانتی امین داند، یا حدیثشان را تصدیق کند، یا ایشان را در گفتاری یاری نماید، از حریم ولایت خداوند عز و جل و رسول گرامی اش خارج گشته و از دایره ولایت ما خاندان بیرون رفته است.

۷. ترجمه روایت به تقریب چنین است: ابو هارون نایبنا مدعی است که شما به او فرموده‌اید اگر می‌خواهی قدیم را دریابی بدان که ذات او را هیچ کس درک نخواهد کرد و اگر منظورت کسی است که خلق می‌کند و روزی می‌دهد، بدان او محمد بن علی است. حضرت علی<sup>علیہ السلام</sup> فرمود: خدا لعنتش کند بر من دروغ بسته است خالقی جز خدای یکتا که شریکی ندارد نیست. خداوند به ما مرگ را می‌چشاند. او آفریننده یکتاست که تمام جهان را به وجود آورد و هرگز نخواهد مرد.

۸. و آنگاه که به اذن من، از گل، [چیزی] به شکل پرنده می‌ساختی، پس در آن می‌دمیدی، و به اذن من پرنده‌ای می‌شد، و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا می‌دادی و آنگاه که مردگان را به اذن من [زنده از قبر] بیرون می‌آوردی. (فولادوند)

۹. ترجمه روایت به تقریب چنین است: خداوند است که خلق را آفرید و روزی‌ها را تقسیم کرد، زیرا او جسم نبود و در جسمی حلول نکرده است. او مانندی نداشته و شناور بیناست، اما ائمه<sup>علیهم السلام</sup> از خداوند درخواست می‌کنند و او در پاسخ به درخواست ایشان؛ و به پاس بزرگداشت حقشان می‌آفیند و روزی می‌دهد.

۱۰. با توجه به اینکه هر دو روایت منقول از حضرت حجت<sup>حجت</sup> را شیخ طوسی در یک فصل از کتاب خویش و به فاصله چند صفحه یاد کرده، بسیار بعید می‌نماید ایشان به چنین اختلاف فاحشی توجه نکرده باشند، به خصوص که روش شیخ تا اندازه‌ای در کتاب غیبیه، تحلیل روایات است نه صرف نقل سلسه‌وار آن‌ها؛ بنابراین چنین می‌نماید که شیخ طوسی، معنایی از روایت را مدنظر داشته که در تعارض با این روایت نبوده است.

۱۱. یعنی خدا شما را نورهایی آفرید و در گردگرد عرش خویش قرار داد.

۱۲. این عنوان به کسی گفته می‌شود که عقیده دارد خداوند امور عالم را به حضرت محمد<sup>محمد</sup> و یا حضرت علی<sup>علیہ السلام</sup> [و یا سایر ائمه] واگذار، قادر و اختیار آفرینش و تدبیر عالم را به آنان تفویض کرد. (صفری فروشانی، ۱۳۸۸ش، ص ۱۴۴)

۱۳. گفتنی است معنای التزامی یادشده در معنای دیگر که در آینده خواهند آمد، نیز به نحوی جای گرفته است. گرچه در معنای «ساختن»، نمود بیشتری دارد.

۱۴. یعنی: خداوند، بزرگترین ملک خود را شب و روز همنشین او ساخت تا او را به راه بزرگواری‌ها و خصال و اخلاق نیکو برد و من همواره، چون یچه شتری که در پی مادر رود، در پی او می‌رفتم و او هر روز یکی از صفات پسندیده‌اش را بر من آشکار می‌کرد و مرا می‌فرمود که بدان اقتدا کنم.

۱۵. یعنی: همانا خدای عز و جل، پیغمبرش را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد و چون تربیت او را تکمیل کرد، فرمود: «تو بر خلق عظیمی استواری». سپس امر دین و امت را به او و اگذار فرمود تا سیاست بندگاش را به عهده گیرد، سپس فرمود: آنچه را رسول برای شما آورده، بگیرید و از آنچه

- شما را نهی کرده باز ایستید». همانا رسول خدا استوار و موفق و مؤید به روح القدس بود، نسبت به سیاست و تدبیر خلق هیچ گونه لغزش و خطای نداشت و به آداب خدا تربیت شد.
۱۶. یعنی: همواره خداوند را حجتی در زمین است که حلال و حرام را به مردم فهماند و ایشان را به راه خدا فراخواند.
۱۷. یعنی: چهار کار تباہ می‌گردد، یکی از آن چهار کار نیکی کردن به کسی است که شایستگی آن را ندارد.
۱۸. علاقه حالیه یعنی اینکه چیزی در چیز دیگر جای گرفته باشد بدین نحو که لفظ حال، ذکر و محل اراده شود مانند آیه «قُلِّ رَحْمَةً اللَّهِ» که مراد از «رحمت» بهشتی است که در آن جای می‌گیرند.(تفتازانی، ۱۴۱۱ق، ص ۲۱۴)
۱۹. گفتتنی است از لوازم احسان نیز، پرورش دادن و اصلاح کردن امور فرد مورد احسان است و اگر به لازمه معنای احسان و عطیه نظر کنیم، روایت بدین معناست «ماییم که مورد احسان و لطف خداوند قرار گرفته و با لطف او تربیت یافته‌ایم و مردم پس از آن، مرهون عنایت ما برای تربیت خویش‌اند» که در هر صورت مآل هر دو معنای التزامی یکی است؛ گرچه اندک تفاوتی با یکدیگر دارند.
۲۰. یعنی: آل محمد امینان اسرار خداوندند و پناهگاه اوامر او و معدن علم او و مرجع حکمت او و خزانه کتاب‌های او و قله‌های رفیع دین او، قامت خمیده دین به پایمده‌ی آنان راستی گرفت، و لرزش اندام‌هایش به نیروی ایشان آرامش یافت.
۲۱. یعنی: خزانه دار علم خدا و زبان گویای وحی او و حجت رسای او بر هر کس که در زیر آسمان و روی زمین است، ماییم.
۲۲. یعنی: به راه و رسم پیامبر تان اقتدا کنید که برترین راه و رسم‌هایست و رفتارستان را با روش او تطبیق دهید که هدایت‌کننده‌ترین روش‌هایست.
۲۳. یعنی: خداوند وی را با نور فرستاد و در برگزیدن بر همه مقدم داشت.
۲۴. یعنی: ماییم کسانی که خداوند انتخاب‌مان کرده و وارث لین کتاب که بیان همه چیز در آن است، قرار داده است.
۲۵. یعنی: خداوند یکتاست و در یکتایی یگانه و در کار خود بی‌شريك است. پس افرادی را آفرید و دین خود را به ایشان واگذار کرد که ما آن افراد هستیم ای پسر ابوعیفور و ما هستیم حجت خدا در میان بندگانش و شاهدان بر آفریده‌هایش و امینان بر وحیش و گنجینه‌داران علم او... .

#### منابع

۱. قرآن کریم؛ ترجمه فولادوند، قم: انتشارات اسلامی حوزه علمیه، ۱۴۲۱ق.

۲. نهج البلاغه؛ ترجمة آیتی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱.
۳. آلوسی، محمود بن عمر (م ۱۲۷۰)؛ روح المعانی؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
۴. ابن ابی الحدید، فخر الدین ابو حامد عبدالحمید (م ۶۵۶)؛ شرح نهج البلاغه؛ بیروت: دار احیاء الكتب العربي، ۱۴۱۹.
۵. ابن اثیر، ابو الحسن علی بن ابی الکرم (م ۶۰۶)؛ النهاية فی غریب الحادیث؛ ج ۴، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۴.
۶. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور (م ۵۹۸)؛ السرائر؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰.
۷. ابن شهرآشوب، محمد بن علی (م ۵۸۸)؛ معالم العلماء؛ قم: بی‌نا، بی‌تا.
۸. ابن عربی، محبی الدین (م ۶۳۸)؛ فتوحات المکیه؛ بیروت: دار صادر، بی‌تا.
۹. ابن عقیل همدانی (م ۷۹۶)؛ شرح ابن عقیل؛ ج ۱۰، قاهره: مکتبة التجاریة الکبری، ۱۳۸۴.
۱۰. ابن غضائی، احمد بن حسین (زنده در قرن ۵)؛ رجال؛ تحقیق محمدرضا حسینی، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲.
۱۱. ابن فارس، احمد بن حسین (م ۳۹۵)؛ معجم مقاییس اللغة؛ قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴.
۱۲. ابن قولویه، جعفر بن محمد (م ۳۶۷)؛ کامل الزیارات؛ نجف: انتشارات مرتضوی، ۱۳۶۵.
۱۳. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر (م ۷۷۴)؛ تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹.
۱۴. ابن منظور، محمد بن مکرم (م ۷۱۱)؛ لسان العرب؛ قم: نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵.
۱۵. ابن هشام، جمال الدین بن یوسف (م ۷۶۱)؛ مغنى اللیب؛ بیروت: دار احیاء التراث، ۱۴۲۸.
۱۶. برسی، حافظ رجب (م ۸۱۳)؛ مشارق لنوار الیقین؛ بیروت: مؤسسه اعلمی، ۱۴۱۹.
۱۷. برقی، احمد بن محمد (م ۲۷۴)؛ المحاسن؛ قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱.
۱۸. تفتازانی، سعد الدین (م ۷۹۲)؛ مختصر المعانی؛ ج ۱، قم: دارالفکر، ۱۴۱۱.
۱۹. جعفری، محمد تقی؛ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶.
۲۰. جوهری، اسماعیل بن حماد (م ۳۹۳)؛ صحاح اللغة؛ بیروت: دارالعلم للملايين، ۱۴۰۷.
۲۱. حاکم نیشابوری (م ۴۰۵)؛ المستدرک علی الصحیحین؛ تحقیق یوسف عبدالرحمون مرعشلی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
۲۲. حائزی یزدی، شیخ علی (م ۱۳۳۳)؛ الزام الناصب فی ثبات حجۃ الغائب؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
۲۳. حر عاملی، محمد بن حسن (م ۱۱۰۴)؛ امل الامل؛ قم: دارالکتب الاسلامی، ۱۳۶۲.

۲۵۲ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲

۲۴. خلیل بن احمد فراهیدی (م ۱۷۰)؛ العین؛ ج ۲، قم: مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۱۰ق.
۲۵. خوبی، سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث؛ ج ۵، بیجا: بینا، ۱۴۱۳ق.
۲۶. ———؛ البيان فی تفسیر القرآن؛ ج ۵، قم: دارالتنقین، ۱۴۲۶ق.
۲۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (م ۵۰۲)؛ مفردات فی غریب القرآن؛ دمشق: دارالعلم، ۱۴۱۲ق.
۲۸. زبیدی، محمد بن مرتضی (م ۱۲۰۵)؛ تاج العروس؛ تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
۲۹. زمخشri، محمود بن عمر (م ۵۳۸)؛ الكشاف عن حفائق غواص التنزيل؛ بیروت: دارالكتب العربی، ۱۴۰۷ق.
۳۰. سبحانی، جعفر؛ کلیات فی علم الرجال؛ ج ۳، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۴ق.
۳۱. سراب تنکابنی، محمد بن عبدالفتاح (۱۱۲۴ق)، سفينة النجاة؛ تحقیق سید مهدی رجایی، قم: محقق، ۱۴۱۹ق.
۳۲. سید مرتضی، علی بن حسین (م ۴۳۶)؛ الدریعة؛ تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۶ش.
۳۳. شبر، سید عبدالله (م ۱۲۴۲)؛ الانوار الادمعة فی شرح الزیارة الجامعۃ؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.
۳۴. شوکانی، محمد بن علی؛ فتح القدير؛ بیروت: دارالكلم الطیب، ۱۴۱۴ق.
۳۵. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م ۴۶۰)؛ الرجال؛ تحقیق جواد قیومی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق.
۳۶. ———؛ التبیان؛ نجف اشرف: مکتبة امین، ۱۳۸۵ق.
۳۷. ———؛ اختیار معرفة الرجال؛ قم: مؤسسه آل البيت، بیتا.
۳۸. ———؛ فهرست؛ تحقیق جواد قیومی، بیروت: دار المفید، ۱۴۱۷ق.
۳۹. ———؛ الغيبة؛ قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۱ق.
۴۰. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان (م ۴۱۳)؛ تصحیح الاعتقاد؛ بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق [الف].
۴۱. ———؛ مسائل السرویة؛ تحقیق صائب عبدالحمید، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق [ب].
۴۲. ———؛ المسجع علی الرجلین؛ تحقیق شیخ مهدی نجفی، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق [ج].

٤٣. صدر، سید حسن؛ نهایة الدرایة؛ تحقیق ماجد غرباوی، قم: مشعر، بی‌تا.
٤٤. صدقوق، محمد بن علی ابن بابویه (م ٣٨١)؛ امالی؛ قم: انتشارات کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ش.
٤٥. ———؛ الاعتقادات فی دین الامامیه؛ تحقیق عصام عبد السید، بیروت: دار المفید، ۱۴۱۴ق.
٤٦. ———؛ عیون اخبار الرضا (ع)؛ تهران، انتشارات جهان، ۱۳۷۸ش.
٤٧. ———؛ توحید؛ تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم: جامعه مدرسین، بی‌تا [الف].
٤٨. ———؛ من لایحضره القیه؛ تصحیح علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا [ب].
٤٩. صفار، محمد بن حسن (م ٢٩٠)؛ بصائر الدرجات؛ تهران: اعلمی، ۱۴۰۴ق.
٥٠. صفری فروشانی، نعمت‌الله؛ غالیان؛ چ ۲، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۸۸ش.
٥١. طباطبایی، علامه سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۲ق.
٥٢. طبرسی، ابومنصور احمد بن علی؛ الاحتجاج؛ نجف اشرف: مطبعة نعمان، ۱۳۸۶ق.
٥٣. طبرسی، فضل بن حسن (م ٥٤٨)؛ مجمع البیان؛ تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
٥٤. طریحی، فخرالدین (م ١٠٨٥)؛ مجمع البحرين؛ تحقیق سید احمد حسینی، بی‌جا: مکتبة النشر، ۱۴۰۸ق.
٥٥. عاملی، حسین بن عبدالصمد (م ٩٨٤)؛ وصول الاخیار لی اصول الاخبار؛ قم: مجمع الذخائر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
٥٦. عاملی نباتی، علی بن یونس (م ٨٧٧)؛ صراط المستقیم؛ قم: مطبعة الحیدری، ۱۳۸۴ش.
٥٧. عباس حسن؛ النحو الورافق؛ چ ٤، قاهره: دارالمعارف، بی‌تا.
٥٨. عبده، امام محمد؛ شرح نهج البلاغه؛ چ ١، قم: دار الذخائر، ۱۴۱٢ق.
٥٩. عتر، نورالدین؛ منهج التقدیفی علوم الحدیث؛ چ ٣، دمشق: دارالفکر، ١٤٠٩ق.
٦٠. علامه حلی، یوسف بن مظہر (م ٧٢٦)؛ خلاصۃ الاقوال؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱٧ق.
٦١. فاضل لنکرانی، محمد؛ مدخل التفسیر؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷٦ش.
٦٢. فیروزآبادی، مجذ الدین (م ٨١٧)؛ قاموس المحيط؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
٦٣. قاسمپور، محسن؛ «بررسی تحلیلی تعابیر ناظر بر غلو و تفویض در منابع رجالی شیعه»، دو فصلنامه حدیث پژوهی، شماره ۵، ۱۳۹۰ش.

۲۵۴ □ دو فصلنامه حدیث پژوهی، سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲

۶۴. قمی، شیخ عباس (۱۳۵۹ه)؛ الانوار البهیة فی تواریخ حجج الالهیة؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
۶۵. ———؛ الکنی و الالقب؛ با مقدمه شیخ مهدی امینی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
۶۶. کلینی، محمد بن یعقوب (م ۳۲۹)؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
۶۷. کورانی عاملی، شیخ علی؛ معجم احادیث امام مهدی ﷺ؛ چ ۱، قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۱ق.
۶۸. مازندرانی، مولی صالح (م ۱۰۸۱)؛ شرح الکافی الجامع؛ چ ۱، بیروت: دار احیاء التراث، ۱۴۲۱ق.
۶۹. ماقانی، شیخ عبدالله؛ مقباس المهاجیة؛ چ ۱، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، ۱۴۱۱ق.
۷۰. مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی (م ۱۱۱۰)؛ بحار الانوار؛ بیروت: دار احیاء التراث، بی‌تا.
۷۱. معرفت، محمد‌هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبۃ القشیب؛ مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴ش.
۷۲. معروف حسنی، هاشم؛ دراسات فی الحديث و المحاذین؛ بیروت: دار المطبوعات، ۱۳۹۸ق.
۷۳. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
۷۴. میرداماد، محمدباقر حسینی استرآبادی (م ۱۰۴۱)؛ الراوی شرح السماویة؛ قم: دار الحديث، ۱۴۲۲ق.
۷۵. نائینی، رفیع‌الدین محمد بن حیدر (م ۱۰۸۲)؛ حاشیه بر کافی؛ قم: دار الحديث، ۱۴۲۴ق.
۷۶. نجاشی، احمد بن علی؛ فهرست؛ تحقیق موسی شیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
۷۷. نمازی شاهرودی، شیخ علی؛ مستدرک سفینة البحار؛ چ ۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
۷۸. نوری، میرزا حسین (م ۱۳۲۰)؛ خاتمة المستدرک؛ قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، ۱۴۱۶ق.
۷۹. نیلی نجفی، علی بن عبدالکریم (م قرن ۸)؛ منتخب الغار المضئۃ؛ قم: چاپخانه قیام، ۱۴۰۱ق.
۸۰. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل (م ۱۲۰۵)؛ فوائد الرجالیة؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.