

کاوشی در چند و چون نقل به معنا و نسبتیش با تحریف و تغییرکلام

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۸

طاهره کریمی محلی^۱

محمد شریفی^۲

سید علی اکبر ربیع نتاج^۳

چکیده

متون گذشته و کهن، از جمله حدیث، از آنجایی که شفاهی بوده و به صورت مکتوب صادرنشده، و راویان، ای بسا از استعداد و حافظه یکسانی نداشته‌اند، امکان نقل لفظی و کامل سخنان گویندگانشان، وجود نداشته و نقل به معنا صورت گرفته است. این اتفاق، هر چند بنا به دلایل عقلایی و مأذون بودن از سوی معصوم علیه السلام، پذیرفته است، اما آسیب‌هایی به همراه دارد. این نوشته، کوشیده است، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، گونه‌های نقل به معنا را با تأکید بر تحریف‌زایی و تصحیف‌سازی، شناسایی و معرفی کرده و مواردی زا ارائه دهد و نقد کند. دستاورد این پژوهش، با بررسی چند و چون و چگونگی تغییرنقل حدیث، و با نشان دادن مواردی کلیدی نشان می‌دهد که در صورت دگرگونی بنیادین نقل به معنا، باید در پذیرش آن، جوانب احتیاط علمی را رعایت نمود.

کلیدواژه‌ها: نقل حدیث، نقل به معنا، آسیب‌شناسی حدیث، تصحیف حدیث، تحریف حدیث.

۱. دانشجوی دکتری رشته: قرآن و حدیث دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول) (taheri.atefe20@yahoo.com).

۲. استادیار دانشگاه مازندران (M.sharifi@umz.ac.ir).

۳. عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران (sm.rabinataj@gmail.com).

۱. درآمد

راویان حدیث گاهی با تحفظ بر الفاظ آن، بدون تغییر واژه‌ها، آن‌ها را روایت کرده‌اند که به آن نقل الفاظ حدیث می‌گویند و گاهی شنیده‌های خود را با الفاظی دیگر، و با رعایت اصل معنا بیان کرده‌اند که به آن، نقل به معنا گفته می‌شود. شیوه اخیریکی از واقعیت‌های دوران نقل‌های شفاهی حدیث در دو سه قرن نخست تاریخ اسلام، به ویژه دوره قبل از تدوین و کتابت رسمی احادیث بوده که فراغیرنبوذ فرهنگ مکتوب‌سازی شنیدارها، عرفی و عقلایی بودن نقل به معنا و مجوزهای صادرشده از مصصومان علیهم السلام، از مهم‌ترین مؤلفه‌های راهیابی این پدیده، در روایات است.

نقل به معنا را در حدیث، به شرط مخلّ به معنا نبودن، برای سهولت انتقال معارف دینی تجویز نموده‌اند؛ اما از جمله آفت‌های این پدیده در احادیث، تصحیف و تحریف الفاظ روایات و مheim تراز آن، اجمال و نارسانی احادیث با تقدیم و تأخیر یا زیاده و نقصان وارد در آن‌ها بوده و موجب تغییر معنا و مقاصد حدیث شده است.

بنا براین، آنچه از میراث حدیثی، اکنون در اختیار ما است، دقیقاً آن چیزی نیست که از مصصومان علیهم السلام صادرشده باشد؛ بلکه أحياناً نقل به معنا شده است. مسأله این است که نقل به معنا، به شیوه‌های افروزن و کاستن، پس و پیش کردن و نیز بریدن عبارت‌ها و یا تبدیل الفاظ، رخداده است و این موارد، در «حدیث محرف» و انواع تحریف نیز دیده می‌شود، که دو شبه را به وجود آورده است: ۱. هر نقل به معنا، نوعی تحریف است؛ ۲. هر مطلبی در روایات تحریف شده باشد، باید نقل به معنا تلقی کرد. برای تبیین مسأله ورفع چنین شبه‌هایی و رهایی از خطر تحریف، باید نقل به معنا و تحریف، از هم تفکیک و بازناسی گردد. هر چند درباره هریک از آن دو، پژوهش‌های فراوانی انجام گرفته، اما درباره نسبت و نیز وجود مشترک آن دو تلاشی صورت نگرفته واثری مکتوب یافت نشده است.

این پژوهش در صدد است ضمن تبیین رابطه نقل به معنا و تحریف و تصحیف، وجود وجه مشترک نقل به معنا و تحریف و همنوایی آن دو در تصرف و تغییر الفاظ بررسی کند که: آیا تحریف، نقل به معنا و یا نقل به معنا، تحریف است؟ در چه مواردی، نقل به معنا، تحریف می‌شود و از دایره نقل به معنا خارج می‌گردد؟ آیا دایره نقل به معنا، روایات تحریف شده را هم، در بر می‌گیرد، و یا این‌که ممکن است تحریف در موارد سهی، در اثر نقل به معنا حاصل شود؟

۲. مفهوم شناسی نقل به معنا و تحریف

نقل را این‌گونه معنا کرده‌اند:

نقل الشیء، أی تحويل الشیء من موضع الى موضع؛^۴

نقل چیزی، یعنی جا به جا کردن آن.

مطلق جابه‌جایی چیزی از جایی به جایی رانیز «نقَلَه» گویند.^۵

نقل گاهی در جابه‌جایی اشیا و گاهی در انتقال معنا به کار می‌رود. زمخشری برآن است که چون در نقل، گونه‌ای رساندن تحقق می‌باشد؛ یعنی شخصی، سخن فردی را به دیگری می‌رساند، به این رساندن، از باب مجاز، نقل گفته‌اند.^۶ در واقع، نقل، حالت حاصل از انتقال لفظ از معنای اصلی خود به معنای دیگر است و از این حالت انتقال با توجه به صورت‌های مختلف متعدد شدن‌ش، معانی مختلف مصدری و اسمی از جمله، رساندن، گزارش دادن، ترجمه و برگردان، حدیث، گفتار و گزارش نیز اراده شده است.^۷

معنا از ریشه «عنی یعنی عنایه» یعنی آنچه از لفظی منظور می‌شود.^۸ کاربرد اصطلاحی این تعبیر را می‌توان همان معنای لغوی دانست. معنا همان مدلول لفظ و مفهوم آن است؛ با این تفاوت که معنا، به قصد متکلم و مفهوم، به فهم مخاطب مربوط است.^۹ در سخنی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز آمده است: معنا چیزی است که گوینده قصد کند تا کلامش را برای آن ابراز نماید؛ تفاوتی نمی‌کند که گوینده، خدا یا معصوم علیه السلام یا غیر ایشان باشد.^{۱۰} با این وصف، نقل به معنا، در مقابل نقل به لفظ است و نقل به لفظ، نقل عین کلام گوینده است و نقل به معنا، نقل مضمون کلام با غیر الفاظ او است.

تحریف، مصدر باب تفعیل از ریشه «حرف» به معنای کنار است. تحریف الشیء؛ یعنی إمالته.^{۱۱} تحریف چیزی، به معنای کج کردن آن است. به معنای بد تعبیر و تفسیر کردن^{۱۲} و بد

۴. کتاب العین، ج ۵، ص ۱۶۲؛ لسان العرب، ج ۱۱، ص ۶۷۴. ۶۷۵؛ مجمع البحرين، ج ۵، ص ۴۸۶.

۵. اساس البلاغه، ج ۱، ص ۳۰۱.

۶. همان.

۷. فرهنگ معاصر، ص ۱۱۱۶ و ۱۱۱۷.

۸. اساس البلاغه، ج ۲، ص ۶۵۹.

۹. الحاشیه على المنطق، ص ۳۰.

۱۰. نهج البلاغه، ص ۳۰۹.

۱۱. مفردات، ج ۱، ص ۲۲۸.

تاویل کردن نیز هست.^{۱۳} «حَرْفَةُ عَنِ الْمَوَاضِعِ»؛ یعنی به کلام، معنای نادرست داد.^{۱۴} کلام را از جایگاه خود تغییر داد.^{۱۵} چنان‌که به فرموده قرآن کریم، یهود معنای کلام را تغییر دادند.^{۱۶} تحریف کلام، به معنای کنار زدن کلام از افاده معنای حقیقی و مراد واقعی آن است.^{۱۷} این نوع از تحریف کلام، تحریف معنوی است؛ زیرا الفاظ برای معانی خاص خود وضع شده‌اند؛ ولی در غیر معنای خود به کار رفته و معنا می‌شوند؛ در حالی که اصل، این است که الفاظ در معنای خود به کار بروند و لفظ اگر در معنای موضوع له خود به کار نرود، از معنای اصلی خود منحرف شده است.^{۱۸} تحریف حدیث را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «دگرگون کردن سند یا متن با افزودن یا کاستن یا تبدیل حرفی یا کلمه‌ای و یا عبارتی، به حرف و کلمه یا عبارت دیگر، برای اهداف نادرست».^{۱۹}

۳. روایی نقل به معنا

یاران پیامبر و امامان، از سختی و دشواری‌های نقل خبر بدون تصرف در آن‌ها شکوه کردند و به دنبال آن، به آنان اجازه داده شد که با شرایطی، می‌توانند احادیث را نقل به معنا کنند. در

منابع روایی، گزارش این خواست‌ها و اجازه‌ها چنین آمده است:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَى تَأْدِيَتِهِ. قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْ زِدْتَ أَوْ نَقْصَتَ إِذَا لَمْ تُحِلْ حَرَاماً أَوْ ثَحِيرَمْ حَلَالاً وَأَصَبَتَ الْمَعْنَى؛^{۲۰} گفت: ای رسول خدا! ما از شما حدیثی می‌شنویم؛ ولی بر بازگویی عین آن ناتوانیم. فرمود: اگر کم یا زیاد کنی، تا وقتی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنی و به معنا رسیده باشی، اشکال ندارد.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيَّاً: أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَأَزِيدُ وَأَنْقُصُ! قَالَ: إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ مَعَانِيهِ فَلَا

.۱۲. فرهنگ معاصر، ص ۱۸۲.

.۱۳. اساس البلاعه، ج ۱، ص ۵۱۶.

.۱۴. فرهنگ معاصر، ص ۱۸۲.

.۱۵. مجتمع البحرين، ج ۵، ص ۳۷؛ لسان العرب، ج ۹، ص ۴۳.

.۱۶. سوره نساء، آیه ۴۶؛ سوره مائدہ، آیه ۱۳.

.۱۷. اساس البلاعه، ج ۱، ص ۵۱۷.

.۱۸. صیانت القرآن من التحریف، ص ۱۸.

.۱۹. مقابس الهدایه، ج ۱، ص ۲۴۳.

.۲۰. کنز العمال، ج ۱۰، ص ۲۳۱.

بَاسٌ^{۲۱}؛ به امام صادق علیه السلام گفتم: از شما حدیثی می شنوم، و آن را کم وزیاد می کنم. فرمود: اگر معانی حدیث را در نظرداشته باشی، اشکالی ندارد.

قلت لآبی عبد الله علیه السلام: إنّي أسمّع الكلام منك فأريده أن أرويُه كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ فَلَا يَجِدُهُء، قال: تَعْمَدُ ذَكَرِي؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: تُرِدُّ الْمَعَانِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فَلَا بَأْسٌ؛^{۲۲} به امام صادق علیه السلام گفتم: سخنی از شما می شنوم و می خواهم همان طور که شنیده ام، روایت کنم؛ ولی به خاطرم نمی آید. فرمود: به عمد فراموش می کنی؟ گفتم نه! فرمود: آیا معانی سخن را در نظر داری؟ گفتم: آری! فرمود: اشکالی ندارد.

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِيهِ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَى حَدِيثِنَا فَأَغْرِبْ عَنْهُ بِمَا شِئْتَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا بَأْسٌ إِنْ نَقَصْتَ، أَوْ زَدْتَ، أَوْ قَدَّمْتَ، أَوْ أَخْرَجْتَ وَقَالَ: هَؤُلَاءِ يَأْتُونَ الْحَدِيثَ مُسْتَوِيًّا كَمَا يَسْمَعُونَهُ وَإِنَّا رُبَّمَا قَدَّمْنَا، وَأَخْرَنَا وَزَدْنَا وَنَقَصْنَا، فَقَالَ: ذَلِكَ زُخْرُفُ الْقَوْلَ عُرُورًا، إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَى فَلَا بَأْسٌ؛^{۲۳} به امام صادق علیه السلام گفتم: اگر معنای حدیث ما را فهمیدی، آشکارش کن. یکی از ائمه علیه السلام هم فرموده است: اگر در نقل احادیث کم یا زیاد کنی و یا کلمات را پس و پیش کنی، اشکالی ندارد. یکی به امام گفت: اهل سنت حدیث را برابر با همان چیزی که شنیده اند، نقل می کنند؛ ولی ما چه بسا پس و پیش و کم و زیاد می کنیم. امام در پاسخ وی فرمود: سخنان آنان، آراسته شده و فربینده است. اگر معنا را برسانی، اشکالی ندارد؛ پس و پیش و یا کم و زیاد کنی.

قُلْتُ لِآبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ، فَلَعْلَى لَا أَرْوِيُهُ كَمَا سَمِعْتُهُ، قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ الصُّلْبَ مِنْهُ فَلَا بَأْسٌ. إِنَّمَا هُوَ مِنْزَلَةٍ: تَعَالَى، وَهَلْمَ، وَاقْعُدْ وَإِجْلِسْ؛^{۲۴} به امام صادق علیه السلام گفتم: از شما حدیثی می شنوم، ولی شاید آن را آن طور که شنیده ام، روایتش نکنم. فرمود: اگر صلب معنا را برسانی، اشکالی ندارد! این کارتنها جایگزین کردن کلمات تعال و هَلْمَ، وَاقْعُدْ و إِجْلِس به جای هم است.

قُلْتُ لِآبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُجَيِّنُنِي الْقَوْمُ فَيَسْتَمِعُونَ مِنِّي حَدِيثَكُمْ فَأَضْبَجُرُو لَا أَقْرَى، قَالَ: فَأَفَرَأَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلَهُ حَدِيثًا وَمِنْ وَسْطِهِ حَدِيثًا وَمِنْ آخرِهِ حَدِيثًا؛^{۲۵} به امام صادق علیه السلام گفتم: مردم

.۲۱. الكافی، ج ۱، ص ۵۱.

.۲۲. همان.

.۲۳. وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۰۵.

.۲۴. همان.

.۲۵. الكافی، ج ۱، ص ۵۲؛ بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۷۷.

می‌آیند و حدیث شما را از من می‌شنوند و من به تنگ می‌آیم و نمی‌توانم. امام فرمود: حدیثی از اول کتاب، حدیثی از وسط کتاب و حدیثی از آخرش برای آن‌ها بخوان.

اینها و جزاینها، روایاتی هستند که به صراحت یا اشاره، دلالت می‌کنند براین‌که نقل کلام به صورتی غیر از آنچه از گوینده شنیده شده، و با حفظ معنا، اشکالی ندارد و راویان، با حفظ منظور کلام، در نقل آن آزادند.

۴. گونه‌های نقل به معنا و تحریف

از روایات پیشین، می‌توان پنج گونه نقل به معنا را به دست آورد: کاستن لفظ یا عبارت؛ افزودن لفظ یا عبارت؛ جا به جایی یا پس و پیش کردن الفاظ یا عبارات؛ تبدیل و جایگزینی الفاظ متراծ؛ تلخیص و تقطیع متن‌های بلند.

تحریف نیز گونه‌های مختلفی دارد: تحریف در مقیاس کلمات؛ اعم از نقطه، حروف و حرکات که شامل تصحیف می‌شود و تحریف عبارت، اعم از تقطیع و تقدیم و تأخیر عبارات آن.^{۲۶} با این حساب، حدیث مُحرَّف، حدیثی است که در آن زیاده یا نقصان یا تبدیل کلمه‌ای به کلمه دیگر باشد.^{۲۷}

۵. تفاوت نقل به معنا با تحریف

تفاوت تحریف با نقل به معنا در این است که در نقل به معنا، راوی، قصد ندارد در معنا تصرف کند؛ خواه با اضافه کردن یا کاستن لفظ یا عبارت؛ خواه با جایه‌جاکردن لفظ یا عبارت؛ خواه تبدیل لفظ یا عبارت؛ خواه با تقطیع و تلخیص و اختصار حدیثی مفصل؛ در حالی که تحریف، تصرفی با انگیزه تغییر معنا است.^{۲۸}

از نظر عالمان و محدثان، تغییر در صورتی که مخلّ به معنای کلام نباشد، نقل به معنا و جایز است.^{۲۹} در صورت مخلّ معنا بودن، تحریف و ناروا است؛ زیرا باعث قرارگرفتن حدیث در شمار احادیث محرّف و ازنوع حدیث وضع شده، تلقی می‌گردد.^{۳۰} موارد هم خوان نقل به

.۲۶. فقه الحدیث باتکیه بر مسائل لفظ، ص ۲۸۹ و ۳۶۷.

.۲۷. مقیاس الهدایه، ج ۱، ص ۲۴۳.

.۲۸. همان، ص ۲۷۴.

.۲۹. همان، ج ۳، ص ۲۲۸؛ الرعایه فی علم الدوایه، ص ۳۱۱ و ۳۱۵.

.۳۰. مقیاس الهدایه، ج ۵، ص ۲۲۴.

معنا و تحریف عبارت‌انداز:

۱-۵. تغییر در حروف و حرکات

روایات، به ویژه در عصر نزول، به دلیل نقطه و شکل و آوانداشتن، چه بسا دستخوش تصحیف و تحریف گردیده باشند، و یا راوی در شنیدن و به خاطر سپردن کلام معصوم علیه السلام، اشتباه کرده و آن را آن‌گونه که شنیده، نقل یا مکتوب نکرده باشد. برخی چون مامقانی^{۳۱} تحریف یا تصحیف را به عمدی و غیر عمدی بودن تغییر حروف منوط می‌دانند؛ زیرا تغییر حروف، موجب تغییر لفظ شده، و در نتیجه، مایه تغییر معنا می‌شود. نیز اگر در جریان نقل به معنا، ناخواسته، کلمه‌ای تغییر کند، نتیجه آن، تحریف است؛ مانند مواردی که راوی به دلیل عرب زبان نبودن، نتوانسته الفاظ روایت را به درستی ادا نماید، و حرفی را به حرف دیگر، تبدیل و کلمه را دگرگون کرده است؛ چنان‌که برخی غیر عرب‌ها، حرف «کاف» را به جای «قاف» و «dal» را به جای «ذال» تلفظ می‌کردند؛ مانند حدیثی که طارق بن شهاب از شهاب از سلمان نقل کرده است:

دَخَلَ رَجُلٌ الْبَيْتَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ التَّارِفِي ذُبَابٍ...
مردی به خاطر مگسی وارد بهشت شد و مرد دیگری، به همان خاطر، وارد جهتم شد.

بنا به نظراعمش، سلمان به دلیل عجمی بودن، «ذُبَاب» را «ذُباب» تلفظ می‌کرد.^{۳۲} در این صورت، زبان راوی دلیل قوی‌ای برنداشتن انگیزه تحریف و تغییر از سوی وی است. با این وجود، بنا به نظرکسانی که تصحیف را اختصاص به تغییر لفظ از حیث نقطه دانسته‌اند،^{۳۳} واژه «ذُباب» در نقل وی، به «ذُباب» تصحیف گردیده و این‌گونه تغییر را هر چند بتوان در عنوان تحریف قرارداد، ولی استفاده از این‌گونه کلمات، رایج نبوده، بلکه می‌تواند به نقص رسم الخط مربوط باشد و ممکن است سهوی رخ داده باشد.^{۳۴} از این رو، تصحیف خواندنش مناسب‌تر است؛ هر چند از نظرکسانی، تبدیل کلمه‌ای به کلمه دیگر،

.۳۱ همان، ج ۱، ص ۲۴۳.

.۳۲ الکفایه، ص ۱۸۵.

.۳۳ درایه الحدیث، ص ۹۶-۹۵.

.۳۴ همان، ص ۹۶.

تحریف است.^{۳۵}

با این وصف، گاهی لفظ با تغییر نقطه، چنان تغییر می‌کند که کلام تحریف می‌شود؛ مانند تصحیف واژه «عروش» به «عروس» در این روایت:

فلست مالک أَنْ لَمْ نُرِكْمَ بِسَاحِهِ دَارِكَمْ مَنَّا أَلْوَافَا، نَتَنَزَّعُ الْعَرْوَسَ عَرْوَسَ وَجْ وَتَصْبِحُ
دارِكَمْ مَنَكَمْ خَلْوَافَا.^{۳۶}

«عروش» به معنای چوب بست یا داربست‌های تاک انگور است که به معنای عروس شهر طائف تغییر کرده است. این تغییر هر چند تصحیف است، ولی مصدق تحریف نیز هست. نیز مانند تبدیل کلمه «قل» به «کُل» از زبان محکول که مردی اعجمی بود و نمی‌توانست قل بگوید، و تحریف محسوب می‌شود^{۳۷}

از موارد تغییر در الفاظ، تغییر آواست و نمونه‌اش، لفظ «عَنَزَه» به معنای «نیزه» و «عَنَزَه» به سکون نون، به معنای «بزماده»^{۳۸} است که فردی اعرابی، لفظ عنزه را به «عَنَزَه» تصحیف و آن را «شاه» معنا کرد، و معنای «عَنَزَه» را تغییر و درنتیجه، تحریف رخ داد؛^{۳۹} زیرا بنا بر گفته خطیب بغدادی، درست ادا نکردن حرکات کلمات حدیث، تحریف کلام است.^{۴۰} نیز می‌توان این تغییر را تصحیف معنوی هم خواند؛ زیرا بنا به نظر کسانی، تصحیف معنوی، ناظربه برداشتی است که راوی در نقل به معنا، معنای واژه‌ای را به غیر از معنایی که در اصل حدیث بوده، برگردانده که به تغییر معنا منجر می‌شود.^{۴۱} می‌توان آن را تحریف معنوی کلام دانست و بین این نوع از تصحیف و تحریف، رابطه عموم و خصوص مطلق هست.

شاید از همین رودرمیان صحابه پیامبر و اصحاب ائمه این شیوه معمول بود که گاهی برای ترس از اشتباه شنیداری و «نگرانی از لغتش در انتقال معنا»^{۴۲} کلمه یا عبارت مورد نظر را با تردید گفته‌اند و با علم به این‌که احتمالاً نقل به معنا، موجب انتقال ناصحیح کلام

.۳۵. مقابس الهدایه، ج ۱، ص ۲۴۳.

.۳۶. تصحیفات المحاذین، ج ۱، ص ۱۱۲-۱۱۴ به نقل از: فقهه الحدیث باتکبه برسائل لفظ، ص ۲۸۷.

.۳۷. الکفایه، ص ۱۸۵.

.۳۸. فرهنگ معاصر، ص ۷۲۷.

.۳۹. درایه الحدیث، ص ۹۵؛ سباب اختلاف الحدیث، ص ۱۴۹.

.۴۰. الکفایه، ص ۱۸۸.

.۴۱. الرعایه فی علم الدرایه، ص ۱۱۱-۱۰۹؛ تدریب الراوی، ج ۲، ص ۱۹۴.

.۴۲. همان، ج ۳، ص ۲۵۳.

معصوم علیه السلام به مخاطب و یا تحریف مقاصد کلام گردد، آن را با تردید نقل می‌کردند؛ برای نمونه، از ابن مسعود، ابو درداء و انس در این زمینه احادیثی نقل شده است.^{۴۳} در روایتی از امام صادق علیه السلام درباره مسافت تلفیقی، راوی دچار تردید شده و به دلیل اشتباه شنیداری، واژه نقل کرده از معصوم را، «ویلهم» و «ویحهم» روایت کرده است.^{۴۴} به نظر مرحوم شعرانی، آنچه راوی با تردید ذکر کرده، نقل به معنا است.^{۴۵}

۲-۵. جایگزینی الفاظ و کلمات

۱-۲-۵. جایگزینی الفاظ

گاهی در روایت‌هایی، کلمات جایگزین کلماتی دیگر شده‌اند. در جایگزینی الفاظ و عبارت‌ها، اگر لفظ یا عبارتی که راوی برمی‌گزیند، متراffد یا نزدیک با لفظ و عبارت معصوم باشد، به گونه‌ای که معنای کلام حفظ گردد، نقل به معنا است، و ملاک آن، نبود تفاوت معنا با متن اصلی است؛ مانند عبارت:

لسانُ العاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ.^{۴۶}

که در ضبط دیگر، چنین آمده است:

قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ وَلِسَانُ الْعاقِلِ فِي قَلْبِهِ؛^{۴۷}
قلب احمق در دهانش وزبان عاقل، در قلبش قرار دارد.

در این دونقل، علاوه بر جایه جایی جمله‌ها، جایگزینی و تبدیل الفاظ هم صورت گرفته، و جایگزینی دو کلمه «وراء» و «فی» به جای هم در خبرهای شبه جمله، و نیز تبدیل لفظ «لسان (= زبان)» به لفظ «فی (= دهان)»، در شبه جمله دوم، خلی ب معنای کلام وارد نکرده است؛ ولی اگر نسبت معنایی بین واژه جایگزین با واژه اصلی نباشد، تحریف اتفاق می‌افتد؛ برای نمونه، در تبدیل «عترتی» یا «اهل بیتی» به «سنّتی» در روایت شَقَّلَین. این روایت، به چهار صورت: «عترتی اهل بیتی»، «عترتی»، «اهل بیتی» و «سنّتی» نقل شده است و ضبط غالب

۴۳. صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۰۶، ۳۲۰؛ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۳۲۷؛ الکفایه، ص ۲۰۵. ۲۰۶.

۴۴. الکافی، ج ۴، ص ۵۱۹؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۴۴۷؛ ج ۲، ص ۴۶۶.

۴۵. الکافی و شرح جامع، ج ۵، ص ۴۶.

۴۶. نهج البلاغه، ص ۴۵۰.

۴۷. همان.

آن «عترتی اهل بیتی» است. نسبت بین «عترتی» و «اهل بیتی»، عموم و خصوص مطلق است و «أهل بیتی» برای تأکید بر «عترتی» و بیان آن است و کثرت طرق سه عبارت پیشین، می‌رساند که حدیث تقلین بالفظ «ستنتی»، روایتی تحریف شده است؛ به دلایل ذیل: گزارش برخی از روایات درباره پرسش از کیستی «عترت» و «أهل بیت» از شخص پیامبر اعلیٰ^{۴۸}، تواتر حدیث ثقلین با ضبط «عترتی اهل بیتی» با سندهای متعدد^{۴۹}، گزارش‌های تاریخی در رد ضبط «ستنتی»،^{۵۰} گزارش صحیح مسلم با تکرار اهل بیتی،^{۵۱} اقرار عالمان اهل سنت از تفسیر «أهل بیت» در آیه طهیر و نزول آن درباره علی^{۵۲} و فاطمه^{۵۳} و حسنین^{۵۴}، تواتر حدیث سفینه با ضبط «أهل بیتی» و نقل آن از سوی ده تن از صحابه در طبقه اول و پنج امام معصوم^{۵۵} از طبقه تابعان،^{۵۶} نبود ضبط «ستنتی» از حدیث ثقلین در سایر جوامع اولیه حدیثی اهل سنت، از جمله مسند احمد،^{۵۷} غریب و غیرقابل استناد بودن ضبط «ستنتی»،^{۵۸} ضبط «ستنتی» تنها در الموطّا مالک، آن هم به صورت مرفوع و منقطع،^{۵۹} ضعف سند ضبط «ستنتی» به اقرار محدثانی چون یحیی بن معین، ابو حاتم رازی، وابونعیم اصفهانی وابن حجر، ونیز احمد بن حنبل، ابوداود، دارقطنی ونسائی، برخی از رجال ضبط «ستنتی» به دلیل وجود روایانی چون صالح بن موسی طلحی و کثیر بن عبد الله در سلسه سند که آن‌ها را متروک، غیرقابل اعتماد و کذاب و حدیث‌شان را منکر و ضعیف دانسته‌اند،^{۶۰} تحریف حدیث سفینه از سوی مالک با اجتهاد در عبارت «وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَأَلِيسَ

.۴۸. المسائل الجارودیه، ص: ۳۹؛ الإحتجاج، ج: ۱، ص: ۱۴۹.

.۴۹. مسند احمد، ج: ۳، ص: ۱۷؛ ج: ۱۷، ص: ۱۷۰؛ ج: ۲۲، ص: ۲۱۱؛ ج: ۲۲۶، ص: ۲۲۶؛ ج: ۲۵۲، ص: ۲۳، ص: ۴۳۴ و ۴۶۲.

.۵۰. مناقب ابن شہر اشوب، ص: ۴۱؛ مناقب خوارزمی، ج: ۱، ص: ۲۰۰ و ۲۰۱؛ خایه المرام، ج: ۱، ص: ۱۵۷.

.۵۱. صحيح مسلم، ج: ۴، ص: ۱۸۷۳ (باب من فضائل علی بن ایطالب).

.۵۲. الصواعق المحرقة، ج: ۲، ص: ۴۳۰؛ روح المعانی، ج: ۱۱، ص: ۱۹۷؛ منهج السنه، ج: ۲، ص: ۵۳۸.

.۵۳. کتاب سلیم، ج: ۲، ص: ۵۶۰؛ مناقب ابن المغازی، ص: ۱۴۸ و ۱۴۹؛ الامانی، ص: ۶۰؛ المعجم الكبير، ج: ۳، ص: ۴۵؛

معجم الأوسط، ج: ۸، ص: ۱۰۲؛ الطرائف، ص: ۱۳۲؛ رشد القلوب، ج: ۲، ص: ۲۳۳؛ المعجم الصغير، ج: ۲، ص: ۸۴؛ بحار

الأنوار، ج: ۲۳، ص: ۱۲۴؛ کنز العمال، ج: ۱۲، ص: ۹۸.

.۵۴. مسند احمد، ج: ۳، ص: ۱۷؛ ج: ۱۷، ص: ۱۷۰؛ ج: ۲۱۱؛ ج: ۲۲۶، ص: ۲۲۶ و ۲۵۲؛ ج: ۲۳، ص: ۴۳۴ و ۴۶۲.

.۵۵. المستدرک على الصحيحین، ج: ۱، ص: ۹۳.

.۵۶. یعنی سندش به نبی اکرم^{صلی اللہ علیہ وساتھے} متصل نیست.

.۵۷. تهدیب التهدیب، ج: ۴، ص: ۳۵۵؛ ج: ۸، ص: ۳۷۷.

مِنْ۝». ^{۵۸} بنا بر این، ضبط «سنّتی» رانه می‌توان با تصحیف و براساس تشابه نوشتاری توجیه نمود و نه تشابه آوازی که شنیداری است، و نه «سنّت» واژه‌ای مترادف یا شبیه مترادف با «عترت» یا «اهل بیت» است که بتوان آن را از دایرۀ تحریف خارج و در نقل به معنا جای داد. ^{۵۹}

۲-۲-۵. جایگزینی جمله‌ها و عبارت‌ها

در احادیث، گاهی جمله‌ها و عبارت‌هایی جای خود را به جمله‌ها و عبارت‌هایی داده‌اند. چنین اتفاقی، براساس آسان‌گیری در نقل حدیث، و گسترش آن بوده است؛ برای نمونه، گاهی برای انحصار و یا برجسته کردن یک صفت یا ویژگی، آن را به صورت حصری‌بیان می‌کنند. از این رو، می‌توان جمله حصری را به جای جمله ساده و یا به عکس به کار برد. اگر در این کاربرد، کلیت معنا حفظ شود و خللی به آن وارد نگردد، نقل به معنا است؛ مانند روایت پیامبر ﷺ درباره «حب و بغض» علی علیه السلام که به چند صورت وارد شده و نقل غالب آن، به صورت حصر است و در منابع کهن نیز به نقل از امیر المؤمنین علیه السلام، گزارش شده است:

قالَ عَلَىٰ عَلِيٌّ: عَهْدٌ إِلَى الَّذِي أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُغْضِبُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. ^{۶۰}

نیز در منابعی از امیر المؤمنین علیه السلام به صورت متكلّم بیان شده است:

عَهْدٌ النَّبِيِّ إِلَى لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُغْضِبُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. ^{۶۱}

در برخی منابع، همین معنا بدون حصر، به صورت جمله فعلی آمده است:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ وَلَا يُغْضِبُكَ مُؤْمِنٌ. ^{۶۲}

در برخی دیگر، با عبارتی اضافه و جای جایی جمله‌ها، نقل شده است:

.۵۸. مفتاح الجنّة، ص ۵۳-۵۴.

.۵۹. فقه الحدیث، مباحث نقل به معنا، ص ۳۱۰.

.۶۰. مسنّد حمیلی، ج ۱، ص ۱۸۲؛ فضائل الصحابة، ج ۲، ص ۵۷۰، ۶۴۸؛ مسنّد احمد، ج ۱، ص ۹۵ و ۱۲۸؛ ج ۸، ص ۱۳۶ و ۱۹۹؛ ج ۳، ص ۳۱۶؛ السنّن الکبیری، ج ۷، ص ۴۴۷؛ بانہ الکبیری، ج ۸، ص ۲۵۳؛ تفسیر قمی، ج ۱، ص ۳۹۱؛ مناقب ابن شہرآشوب، ج ۳، ص ۲۰۶.

.۶۱. السنّه، ج ۲، ص ۵۸۲؛ مسنّد احمد، ج ۱، ص ۸۴؛ ج ۲، ص ۷۱، ۱۱۳، ۱۵۸؛ سنّن الترمذی، ج ۵، ص ۶۴۳؛ سنّن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۲، ۱۲۷؛ صحیح مسلم، ج ۱، ص ۶، ۸۶، ۲۲۲.

.۶۲. همان.

أَبْشِرُ فَإِنَّهُ لَا يَغْضُكَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُجْبُكَ مُنَافِقٌ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ يُعْرَفْ حِزْبُ اللَّهِ.^{۶۳}

درایین دورروایت، راوی در برابر حذف حرف استثناء «إلا»، وجابه جا کردن فاعل‌ها، معنا را حفظ کرده است. در برخی گزارش‌ها، جمله خبری بدون حصر و خطاب به علی عليه السلام آمده است:

يَا عَلَىٰ! حُبُكَ تَقَوَىٰ وَإِيَّاهُ، وَبُعْضُكَ كُفُرٌ وَنَفَاقٌ.^{۶۴}

اکثر عالمان اهل سنت، در کتاب‌های خصائص و فضائل علی عليه السلام و نیز محققان متاخر آن‌ها، این حدیث را در کتاب احادیث دیگری چون حدیث «من كُنْتُ مَوْلَةً فَعَلَىٰ مَوْلَةً»^{۶۵} و حدیث «أَنَّ مَّنِ اِبْنَهُ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ بَعْدِي»^{۶۶} آورده و ازان، به عنوان ویژگی ایشان یاد کرده‌اند.^{۶۷} ذهبی این حدیث را صحیح تراز حدیث «من كُنْتُ مَوْلَةً فَعَلَىٰ مَوْلَةً»^{۶۸} دانسته،^{۶۹} و این حدیث، در هر طبقه، به تواتر از سوی فریقین نقل شده است. ابوسعید^{۷۰} و عالمان دیگر، چون بغوی،^{۷۱} ابن عساکر^{۷۲} و محققانی چون: شعیب ارنووط،^{۷۳} ابن الوزیر،^{۷۴} حسین سلیم اسد^{۷۵} والبانی^{۷۶} بر صحبت آن تصریح نموده‌اند و بغوی صحبت‌ش را

.۶۳. مناقب ابن شہر آشوب، ج ۳، ص ۲۰۶.

.۶۴. ر.ک. همان.

.۶۵. الکافی، ج، ص ۲۹۵ و ۴۲۰؛ ج ۴، ص ۵۶۶؛ ج ۸، ص ۲۷؛ کتاب من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۲۲۹؛ ج ۲، ص ۵۵۹؛

سنن الترمذی، ج ۱۲، ص ۱۷۵؛ سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۴۳؛ المصنف ابن ابی شیبہ، ج ۷، ص ۴۹۵؛ المعجم الكبير،

ج ۴، ص ۴؛ ج ۵، ص ۱۹۵ و ۲۱۲.

.۶۶. الکافی، ج ۸، ص ۱۰۶؛ صحيح مسلم، ج ۷، ص ۱۲۰ و ۱۲۱؛ سنن الترمذی، ج ۵، ص ۳۰۲ و ۳۰۴؛ المستدرک علی

الصحابیین، ج ۲، ص ۳۲۷.

.۶۷. تذکرة الحفاظ، ج ۲، ص ۱۶۵.

.۶۸. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۷، ص ۱۶۹.

.۶۹. حلیۃ الاولیاء، ج ۴، ص ۱۸۵.

.۷۰. شرح السنّه، ج ۱، ص ۹۳۵؛ ج ۷، ص ۱۱؛ ج ۱۴، ص ۱۱۳ و ۱۱۴.

.۷۱. مستند ابویعلی، ج ۲، ص ۱۱۹۴.

.۷۲. العواصم من القواسم، ج ۸، ص ۷۳.

.۷۳. ایثار الحق، ص ۴۰۴.

.۷۴. مستند ابویعلی، ج ۱، ص ۲۵۰.

.۷۵. المجتبی من السنن، ج ۸، ص ۱۱۵.

اتفاقی^{۷۶} و ترمذی نیز آن را «حسن صحیح» دانسته است.^{۷۷} برخی نیز معتقدند که این حدیث از رسول خدا مکرر صادر شده است.^{۷۸} با این وصف، در سیاق روایت‌های پیشین، تحریف صورت گرفته و فضیلت علی برای انصاریا ابوبکر و عمر^{۷۹} و یا عرب،^{۸۰} همانندسازی شده است:

الْأَصْلَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُغْضِبُهُمْ إِلَّا مُسَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّ اللَّهَ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ.^{۸۱}

احمد و بخاری مشترکاً همین مضمون را از آنس بن مالک، به صورت جمله اسمی چنین گزارش کرده‌اند:

آیهُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآیهُ التَّفَاقِ، بُغْضُ الْأَنْصَارِ^{۸۲}

و یا با جایه جایی جمله‌ها، این گونه وارد شده است:

حُبُّ الْأَنْصَارِ آیهُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آیهُ التَّفَاقِ.^{۸۳}

شاید بتوان ادعای ابن تیمیه را در اینجا شاهد گرفت که نه تنها افضلیتی برای انصار قابل نیست، بلکه مهاجران را افضل از انصار می‌داند.^{۸۴}

شواهد تحریف این روایت، عبارت است از:

اولاً، به لحاظ تاریخی، در زمان پیامبر ﷺ برخی از انصار همانند برخی از مهاجران، از خدا و رسولش نافرمانی می‌کردند؛ چنان‌که ثعلبی بن ابی حاطب، بعد از دست‌یابی به مال و گوسفندان فراوان با دعای پیامبر ﷺ، با نزول آیه ۱۰۳ توبه مبنی بر دریافت زکات، از پرداخت آن به مأموران پیامبر ﷺ خود داری نمود و زکات را با جو و جزیه خواند و با نزول آیات ۷۶، ۷۵

.۷۶. شرح السنّة، ج ۱۴، ص ۱۶۸.

.۷۷. سنن الترمذی، ج ۶، ص ۹.

.۷۸. جواهر المطالب، ج ۱، ص ۲۳۲.

.۷۹. تلخیص المتشابه، ج ۲، ص ۷۳۰.

.۸۰. جامع الأحادیث، ج ۱۲، ص ۹۱.

.۸۱. صحيح البخاری، ج ۲، ص ۳۱۰.

.۸۲. مسنـد احمد، ج ۳، ص ۱۳۴.

.۸۳. مناقب ابن شهـر آشـوب، ج ۲، ص ۲۰۶.

.۸۴. منهاج السنّة، ج ۴، ص ۱۵۵.

و ۷۷ سوره توبه در حق وی، به ناچار زکات را نزد پیامبر ﷺ آورد؛ ولی ایشان، زکات او را نپذیرفت و فرمود: خدا مرا از دریافت زکات توانم نمود.^{۸۵} به این دلیل، تابعینی چون قتاده و ابن جعیب، وی را «مانع الصدقه» نامیده‌اند.^{۸۶} با این وصف، چگونه می‌توان پذیرفت که پیامبر در حق انصار، به صورت کلی، چنان فرموده باشد؟!

ثانیاً، انصار تعدادی صحابی بودند که واجب الطاعه، اولی الأمریا مشمول آیه تطهیر نبوده‌اند و به هیچ رو، فضیلت خاصی بر علی ﷺ و اهل بیت ﷺ نداشته‌اند تا حبّ وبغض آن‌ها نشانه ایمان و کفر باشد. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که عده‌ای چون ثعلبه به تصریح قرآن در شمار منافقان قرار داشته‌اند.^{۸۷} پس چگونه می‌توان، بغض کسانی که منافقانی چون ثعلبه در میان آن‌ها را معیار برای نفاق دیگر مؤمنان قرارداد؟

ثالثاً، روایت یاد شده، با روایات دیگر معارض است که به اهل بغض به علی ﷺ و عیید به جهنم داده است.^{۸۸} نمونه بارز این گونه روایات، سخن عمرو عاص در نامه‌ای به معاویه، درباره وصول خراج از وی است که از پیامبر ﷺ نقل شده که به علی ﷺ فرمود:

مَنْ أَحَبَّكَ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَحَبَّكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ^{۸۹}

شخصی همانند عمرو عاص - که بارها مورد لعن پیامبر ﷺ واقع شده، و بارها علیه علی ﷺ اقدام نموده - انگیزه‌ای ندارد تا به مطلبی خلاف عقیده‌اش اعتراف نماید.

رابعاً، با روایاتی از انصار معارض است. بلاذری، ترمذی و دیگران از ابوسعید خُدری روایت کرده‌اند که:

كُنَّا نَعْرُفُ الْمُتَّاقِيْنَ تَحْنُّ مَعَاشِ الرَّأْصَارِ بِغَضِّهِمْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ^{۹۰}
ما انصار منافقان را با بغضشان به علی ﷺ می‌شناخیم.

نیز در نقلی از ابوسعید چنین آورده‌اند:

.۸۵. تفسیر مقاتل، ج ۱، ص ۴۱۶؛ تفسیر سورآبادی، ج ۲، ص ۹۶۳. ۹۶۵.

.۸۶. جامع البیان، ج ۱۰، ص ۱۳۰.

.۸۷. سوره توبه، آیه ۷۷. ۷۵

.۸۸. ألامالی، ص ۶۰۵.

.۸۹. غاییه المرام، ج ۱، ص ۱۵۷؛ ج ۲، ص ۴۷؛ مناقب خوارزمی، ج ۱، ص ۲۰۰ و ۲۰۱؛ تاریخ دمشق، ج ۴۲، ص ۲۸۳.

.۹۰. عیون اخبار الرضا ﷺ، ج ۲، ص ۶۷؛ مناقب ابن شهرباشوب، ج ۳، ص ۲۰۷.

کَاتَ أَمَارَهُ الْمُتَّافِقِينَ بُغْضٌ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.^{۹۱}

قریب همین را عکبری، ابن عقدہ، واحمد، از جابر، ابوسعید وزید بن ارقم روایت کرده‌اند.^{۹۲}

با وجود چنین اضطراب و تعارض‌هایی، روایات معَرِّف حب و بعض انصار و امثال آن‌ها در ملاک ایمان و کفر، دلالت بر تحریف می‌کند و از اعتبار ساقط می‌شود.

۳-۲-۵. تغییر عبارت و جمله‌ها

گاهی راوی در نقل به معنا، بر اصل حدیث، لفظ یا عبارتی می‌افزاید و یا از آن می‌کاهد و یا بخشی از سخن معصوم را به چند شکل نقل می‌کند و یا سخن مفصلی را کوتاه و یا تقطیع نموده و روایت را پیچیده می‌کند و یا در موارد بسیاری، آن را تحریف می‌نماید؛ هر چند ممکن است غرضی برای تحریف نداشته، و نا‌آگاهانه در نقل به معنای کلام، دچارت‌وهم و تحریف شده باشد.^{۹۳} از این رو، در نقل به معنا با وجود شرط عدم خلل به معنا، به گواهی احادیث، موارد مذکور رواست و عموم محدثان نیز این مسئله را پذیرفته‌اند.^{۹۴} بنا بر این، تازمانی که به معنای حدیث، خلل وارد نشود، نقل به معنا، و در غیر این صورت، تحریف است. این بخش خود سه گونه دارد:

۱-۳-۲-۵. افزودن بر حدیث

افزودن لفظی یا عبارتی بر متن روایت، وجه مشترک نقل به معنا و تحریف است. گاهی راوی بر متن روایتی می‌افزاید و با این افزودن، بر معنای حدیث خلل وارد می‌کند. مانند حدیث ظهر امام زمان علیه السلام که از سوی چند صحابه با اختلاف در الفاظ و عبارات، گزارش شده است. در نقلی از عبد الله بن عمر آمده است:

لَا يَذِهَّ الْدُّنْيَا حَتَّى يَعْثَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِّي أُسْمُهُ إِسْمِي وَإِسْمُ أَبِيهِ إِسْمُ أَبِي يَمَلًا الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوَارًا وَظَلَمًا.^{۹۵}

اما در نقل دیگری آمده است:

.۹۱. الامالی، ص ۶۰۵.

.۹۲. همان.

.۹۳. علل الحديث، ص ۱.

.۹۴. الرعایه، ص ۳۱۱؛ مقباس الهدایه، ج ۳، ص ۲۲۸.

.۹۵. بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۸۶.

لَا يَقُول الساعَة حَتَّى يَلِك رَجُلٌ مِن أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئ إِسْمُهُ إِسْمِي يَمْلأُ الْأَرْضَ عَدْلًا و
قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا.^{۹۶}

نقل اول عبارت «اسم ابیه اسم ابی» اضافه دارد و در تمام اخبار شیعه و بسیاری از روایات منقول از ناقلان حفاظ و ثفات اهل سنت، تنها جمله «إِسْمُهُ إِسْمِي» دیده می شود و عبارت «إِسْمُ أَبِيهِ إِسْمُ أَبِي» عبارت زاید است، و این عبارت، در روایت زائد بن ابی الرقاد باهلى است که وی را به دلیل عادتش برافزودن، قابل پذیرش نمی داند.^{۹۷} به نظر برخی از محدثان، منصور دوانيفی به انگیزه تطبیق روایات حضرت مهدی بر فرزندش، این عبارت را به کلام افوده است.^{۹۸} از این رو، عالمان شیعه به قرینه نبود این عبارت،^{۹۹} در نقل های دیگر روایت از سوی همان صحابه، این روایت را صحیح ندانسته^{۱۰۰} و افزوده را تحریف دانسته اند؛ اما نقل های دیگر صحابه از باب نقل به معنا، نسبت به جمله اول نقل عبد الله بن عمر، الفاظی اضافه دارند که در معنا واحدند:

لَوْلَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا يَوْمٌ وَاحِدٌ ...^{۱۰۱}

و

لَا تَذَهَّبُ الدُّنْيَا وَلَا تَنْقُضِي الْأَيَامُ.^{۱۰۲}

گاهی راوی هنگام نقل به معنا، جهت توضیح بیشتر، کلمه یا عبارتی بر حدیث می افزاید؛ مانند حدیث: «ثلاثة لا يقصرون...» که تعبیر «التاجر الأفقه» به «التاجر فی افقه الفقه» تغییر یافته و سخن راوی به عنوان بخشی از حدیث تلقی گردیده وازاين رو، این حدیث در ضمن نقل به معنا، دچار ادراج در متن و تحریف نیز شده است.^{۱۰۳}

.۹۶ همان.

.۹۷ النجم الشاقب، ج ۱، ص ۳۶۹

.۹۸ الأخبار الدخيلة، ص ۲۳۰.

.۹۹ سنتن الترمذی، ج ۳، ص ۳۴۳؛ مسنند احمد، ج ۱، ص ۴۳۰ و ۴۴۸؛ الإرشاد، ج ۲، ص ۳۴۰.

.۱۰۰ كشف الغمة، ج ۲، ص ۴۷۷.

.۱۰۱ المستدرک، ج ۴، ص ۴۸۸

.۱۰۲ بشارة المصطفی، ص ۲۵۸؛ المستدرک، ج ۴، ص ۴۴۲.

.۱۰۳ فقه الحدیث بتکیه بر مسائل لفظ، ص ۲۸۰.

۲-۳-۲-۵. کاستن از حدیث

از دیگر جوهه مشترک نقل به معنا و تحریف، کاستن از حدیث است؛ کاستنی که خللی به معنای کلام معصوم وارد نکند؛ زیرا در نقل به معنا، ممکن است کلمه یا کلماتی از حدیث کم شود که بدون آن، معنای حدیث ناتمام می‌شود؛^{۱۰۴} مانند حدیث:

العسل شفاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.^{۱۰۵}

که گمانه تحریف درباره اش می‌رود؛ ولی شیخ صدقه آن را حدیث صحیح دانسته و معتقد است با افزودن کلمه «بارد»، معنایش تمام می‌شود:

إِنَّ الْعَسْلَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بَارِدٍ.^{۱۰۶}

مؤید این نکته، روایتی از علی^{علیہ السلام} است که خوردن عسل را همراه با قرائت قرآن و جوییدن کندور، بر طرف کننده بلغم می‌داند.^{۱۰۷} و نیز با بیان قرآن کریم درباره شفا بودن عسل سازگار است:

﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾.

زیرا «ال» استغراق در «الناس»، دلالت بر عmomم دارد و از این رو، عسل برای درمان بیماری‌های عموم مردم با مزاج سرد و یا بیماری‌های ناشی از سردی است، و قریب به یقین، به این دلیل که برای گوینده و شنوونده، معهود بوده که عسل غذای گرم است و در درمان سردی به کار می‌رود، نیازی به ذکر کلمه «بارد» در نقل نبوده است.

اما گاهی کاستن از متن، کلام را چنان دستخوش تغییر می‌کند که اصل آن را از اعتبار می‌اندازد؛ مانند روایتی که فضیل بن عثمان اعور نقل کرده است:

سُيَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ التَّقِيَّةُ لَهُ: إِنَّ هُؤُلَاءِ الْخَيَّاثَ يَرُوُونَ عَنْ أَيِّكُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَاكَ عَلَيْهِ
قَالَ: إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ. فَهُمْ يَسْتَحْلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ كُلُّ حُكْمٍ، قَالَ: مَا لَهُمْ! لَعَنْهُمُ
اللَّهُ! إِنَّمَا قَالَ أَبِي عَلَيْهِ: إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ حَيْرٍ يَقْبِلُ مِنْكَ;^{۱۰۸}
از امام صادق^{علیه السلام} پرسیده شد که گلات خبیث، از پدر تان روایت می‌کنند که

۱۰۴. الأضواء، ص ۱۰۴.

۱۰۵. الكافي، ج ۶، ص ۳۳۲؛ الخصال، ص ۶۲۳؛ جامع البيان، ج ۱۴، ص ۱۴۱؛ الكتاب المصنف، ج ۷، ص ۱۲۶.

۱۰۶. الاعتقادات، ص ۱۱۵.

۱۰۷. الكافي، ج ۶، ص ۳۳۲.

۱۰۸. معانی الأخبار، ص ۱۸۲.

ایشان فرمود: هرگاه به شناخت [امام] رسیدی، هر کار خواستی انجام بده. آنان از پس شناخت امام، در پی حلال کردن هر حلالی هستند. امام فرمود: لعنت خدا بر آنان، آنها را چه شده است؟! پدرم فقط فرمود: هرگاه حق را شناختی، هر کار خیری دوست داشتی، انجام بده که از تو پذیرفته می شود.

در این روایت با کاستن «من خیر»، جمله «فَأَعْمَلَ مَا شِئْتَ»، عمومیت را می رساند که همه اعمال در گرو شناخت امام است و هر کس امام خودش را بشناسد، دیگر تکلیفی بر عهده او نیست. باطنی ها با استناد به عموم این خبر، عمل به تکالیف شرعی را تعطیل کردند و این خبر را ابزاری برای برداشتن تکالیف قرارداده و درنتیجه، با این باور، محظمات الهی را حلال کردند و دست از شریعت کشیدند.

۳-۲-۵. تلخیص یا اختصار

از رخدادهای نقل به معنا در خبر، اختصار متن روایت است، که اگر معنا حفظ شود، پذیرفته است؛ مانند روایت امام صادق علیه السلام به نقل جمیل:

يَغُدو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ؛ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَغُثَاءٌ، فَتَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ
وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ؛^{۱۰۹}

مردم سه دسته اند: عالم، آموزنده و باری به هرجهت. ما عالمانیم. شیعیان ما آموزنده‌اند. بقیه مردم هم باری به هرجهت.

همین روایت به اختصار توسط أبو خدیجه چنین نقل شده است:

النَّاسُ ثَلَاثَةُ: عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمُونَ وَغُثَاءٌ.^{۱۱۰}

و همان مضمون را دارد با تعیین مصادیق.

در برابر، اگر اختصار مایه تغییر معنا شود، تحریف رخ می دهد؛ برای نمونه، درباره حکم قضای نمازنافله فوت شده از بیماری که نمی تواند نمازنافله بخواند، حدیثی از مرزاں وارد شده که از امام صادق علیه السلام پرسید:

وَكُنْتُ مَرْضُتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَقْلَ فِيهَا. فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَجَعَلَتُ فِدَاكَ! مَرْضُ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصْلِ نافِلَةً. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ؛ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ، كُلَّمَا

۱۰۹. الکافی، ج ۱، ص ۳۴

۱۱۰ همان.

غَلَبَ اللَّهُ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ فِيهِ^{۱۱۱}

من به مدت چهارماه بیماربودم و در این مدت نافله نخواندم، خداوند امورت را به سامان کند و فدایت گردم، من چهارماه بیمارشدم و نافله نخواندم. فرمود: قضایی بر تو نیست. بیمار همانند سالم نیست، هر جا امر خدا چیزه شد، عذر پیری در آنجا بیشتر است.

همین نقل مرازم از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از علی بن حیدی به اختصار این گونه وارد شده است:

مَرْضُتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرَ لَمْ أَتَقْلِ فِيهَا. قَتْلُتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَّابُ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءً. إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ. كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ.^{۱۱۲}

این دو نقل نشان می دهد که قضای نماز نافله مانند نماز نافله مستحب است؛ اما همین حدیث مرازم به گونه دیگری نیز مختصر شده که با دگرگون کردن معنای اصل حدیث، بر واجب نبودن اصل نماز بر مرضی دلالت دارد که توانایی اقامه آن را ندارد:

سَأَلَتْ أُبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَّابُ عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ.^{۱۱۳}

هر چیزی که خداوند با آن برینده غالب می شود، خود خداوند بهترین پذیرای عذر است.

این روایت، به دلیل اطلاقش، شامل ادا و قضا است و دلالت می کند بر مذور بودن بیماری که توان اقامه نماز ندارد و این مطلب، با روایات دیگری در تعارض است؛ روایاتی که در آن ها آمده است:

نماز در هیچ شرایطی، جز در حالت بی هوشی، از مرضی ساقط نمی شود.^{۱۱۴}

حدیث اخیر نشان می دهد که ضعف تلخیص و اختصار از سوی راوی، باعث اختلاف مورد نظر شده است.^{۱۱۵}

۱۱۱. الكافی، ج ۳، ص ۴۵۱؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۴۹۸؛ تهذیب الأحكام، ج ۲، ص ۱۲.

۱۱۲. من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ۳۶۴؛ وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۸۰.

۱۱۳. الكافی، ج ۳، ص ۴۱۲ و ۴۵۱؛ تهذیب الأحكام، ج ۳، ص ۲۰۲.

۱۱۴. الكافی، ج ۳، ص ۴۵۱.

۱۱۵. اسباب اختلاف الحدیث، ص ۶۵.

۶. تقطیع

تقطیع از دیگر موارد مشترک نقل به معنا و تحریف است. گاهی بخشی از حدیث را به خاطر طولانی بودن، تقطیع می‌کنند؛ مثل حدیث «سَدُّوا الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابُ عَلَىٰ» که در ضمن خطبهای بلند^{۱۱۶} از سوی پیامبر نقل شده وایشان فرموده است: «در خانه‌های تان را به مسجد بیندید؛ جز در خانه رسول الله و علی^{علیہ السلام}». صحابه، عبارت «سَدُّوا الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابُ عَلَىٰ» را به عنوان امر خدا و رسول، تقطیع شده، نقل کردند؛ به گونه‌ای که تقطیع، به معنای حدیث لطمہ نزد است؛ اما برخی با انگیزه‌هایی، در آن، با جایگزینی نام «ابوبکر» به جای «علی»، در آن دست برده‌اند و بنا به گفتة ابن ابی الحدید، منقبت علی^{علیہ السلام} برای ابوبکر در برابر حدیث «سَدُّوا الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابُ عَلَىٰ»، توسط فرقه «بکریه» جعل گردیده است:^{۱۱۷}

لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سَدَّ إِلَّا بَابٌ أَبِي بَكْرٍ^{۱۱۸}
لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ حُوَّجَةٌ إِلَّا حُوَّجَةُ أَبِي بَكْرٍ^{۱۱۹}
سُدُّوا عَنِّي كُلَّ حَوْجَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ حَوْجَةُ أَبِي بَكْرٍ^{۱۲۰}
سُدُّوا الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ^{۱۲۱}

بعماری نیز همسو با آنان، لفظ «خوچه» را به جای «باب» به کار برده تا تحریف مورد نظر را پوشش دهد؛ حال آنکه طبق گزارش‌های تاریخی، ابوبکرتا شش ماه پس از رحلت پیامبر، منزلی در مدینه نداشت تا دری از خانه‌اش به مسجد بازگردد باشد، بلکه از زمان هجرت تا مدتی بعد از خلافتش، در بیرون مدینه در محله «سنخ»، در منزل یکی از انصار ساکن بود.^{۱۲۲} با این وصف، این روایت، متعارض با حدیث «سَدُّوا الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابُ عَلَىٰ» است که از طرق متعدد نقل شده^{۱۲۳} و شواهد روایی محکمی بر صحت آن وجود دارد؛ برای نمونه، احمد بن

۱۱۶. تفسیر الإمام العسکری، ص ۱۸-۱۷؛ بحار الانوار، ج ۳، ص ۳۶۳.

۱۱۷. شرح ابن ابی الحدید، ج ۱۱، ص ۴۹.

۱۱۸. صحیح البخاری بحاشیه السننی، ج ۱، ص ۹۲.

۱۱۹. همان، ج ۲، ص ۳۳۱.

۱۲۰. همان، ج ۱، ص ۹۲-۹۳.

۱۲۱. همان، ج ۲، ص ۲۸۸.

۱۲۲. الطبقات الكبرى، ج ۳، ص ۱۷۳-۱۷۴؛ السیرة النبویة، ج ۲، ص ۱۳۸-۱۳۶.

۱۲۳. کشف الغمة، ج ۱، ص ۳۳۳.

حنبل آن را با سندهای گوناگون از چند صحابه آورده است.^{۱۲۴} ثانیاً، روایات حضرت خلیفه دوم براین فضیلت علی علیه السلام است.^{۱۲۵} ثالثاً، بسیاری از علمای اهل سنت، از جمله سیوطی، به صحت و تواتر این حديث اقرار نموده و آن را فضیلتی انحصاری برای علی علیه السلام شمرده‌اند:

قَدْ تَبَّتْ هَذَا الْأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ بِلِ الْمُسَوَّتِرَةِ، أَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْعَ مَنْ فَتحَ بَابَ شَارِعٍ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَأْذِنْ فِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ وَلَا لِعَمِّهِ الْعَبَّاسَ وَلَا لِأَبْنَى بَكْرٍ إِلَّا لِعَلِيٍّ لِكَانَ إِبْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ.^{۱۲۶}

بنابراین، تواتر حديث «سدّوا الابواب» درباره علی، خود نشانه‌ای قوی بر تحریف روایات مذکور درباره ابوبکراست و شگفت این که ابن حجر و برخی از شارحان، در توجیه این روایت، بدون اشاره به تحریفِ واقع شده، تبدیل «خوخه» به «باب» را، نقل به معنا تلقی کرده‌اند؛^{۱۲۷} حال آن‌که بنا بر روایت دیگری از امام علی علیهم السلام و برخی صحابه،^{۱۲۸} پس از دستور به بستن درها، عمر از پیامبر اجازه خواست که با بسته شدن در عمر، وی خوخه‌ای به مسجد باز کند، اما پیامبر نپذیرفت. عمر در خواستش را تکرار کرد تا ایشان اجازه دهد به مقدار صورتش دریچه‌ای به مسجد باز کند. پیامبر باز هم نپذیرفت. بار سوم، عمر در خواست کرد که به اندازه دید یک چشم، دریچه باز کند. پیامبر همچنان نپذیرفت و فرمود: «وَلَوْ قَدْ طَرَّفَ ابْرَهُ، لَمْ آذَنْ لَكَ: حتی به اندازه سرسوزنی! به تو اجازه نمی‌دهم».

خوخه، هر چند گاهی معادل باب و محلی برای تردّد است، اما با توجه به این روايات، معنای خوخه در عصر نزول، محل عبور نبوده، بلکه دریجه‌ای است که از سرانسان بزرگ‌تر است و انسان می‌تواند از طریق آن، محل مورد نظرش را به راحتی ببیند. صرف نظر از تحریف و جعل واقع شده، بین باب و خوخه، نه تشابه آوایی و شنیداری یا نوشتاری وجود دارد تا بتوان آن را تصحیف خواند، نه شباهت معنایی، تا با توجه به دأب بخاری در نقل به معنا کردن، بتوان این جایگزینی را با نقل به معنا توجیه نمود.

١٢٤. مسند أحمد، ج١، ص٢٨٥ و٥٤٤؛ المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص١٣٥.

۱۲۵. همان.

١٢٦. الحاوی لفتاوى، ج ٢، ص ١٦

١٢٧. همان، ج١، ص٤٤٢؛ ج٧، ص١٢؛ عمله القاری، ج٤، ص٢٤٥؛ ج١٦، ص١٧٤.

^{١٢٨} تفسير الإمام العسكري، ج ٢، ص ١٩١؛ المناقب ابن شهر آشوب، ج ١٧، ص ١٨؛ بحار الانوار، ج ٣٩، ص ٢٤.

جمع‌بندی

نقل به معنا، از مهم‌ترین تصرفات لفظی در نقل حدیث و از مهم‌ترین آسیب‌های آن است. از سویی نقل به معنا به دلیل سهولت نقل روایت، واز سوی دیگر، نبود جایگزین مناسب، و سوی سوم، راهبرد‌گسترش حدیث در میان توده‌ها، افتضامی کرد که نقل به معنا روا شود. در عین حال، مشکلاتی هم همراه داشت واز جمله، احتمال رخداد تحریف و تصحیف در کلام، و در نتیجه، تحریب سخن مخصوصان طایل. نقل به معنا، دارای وجه مشترک با تحریف است و تفاوت آن دو، در صلب معنای کلام است که در صورت حفظ آن، نقل به معنا است، ولی اگر نقل به معنا موجب دگرگونی در مقاصد کلام گردد، تحریف رخ می‌دهد.

این پژوهش با بررسی‌های تاریخی و کتابخانه‌ای و ذکر آرای حدیث‌پژوهان کوشیده است، طی مباحثی، با ذکر تفاوت نقل به معنای درست و نادرست، و مبانی درستی نقل به معنا، احتمال وقوع تحریف را به خاطر همسانی آن دو معرفی کند. از این رو، گونه‌های نقل به معنا را با ذکر مورد، بر شمرده و تفاوتش را در نقل با تحریف احتمالی یادآوری کرده و موارد متعددی از نقل و تحریف رخ داده در احادیشی را بر ملاکرده است. گونه‌های نقل به معنا چون تغییر حروف و آواز حدیث، جایگزینی الفاظ و عبارت‌ها، تغییر جمله‌ها، و جایگزینی عبارت والفاظ و تقطیع عبارت‌ها مواردی از نقل به معنا هستند که تنها به تنه تحریف می‌زنند و گاهی مایه خلط و اشتباه می‌شوند و کسانی ای بسا از این اتفاق استفاده کرده و احادیشی را دستخوش تغییر کرده باشند. از این رو، ضمن توجه به روایی نقل به معنا، و شاخص‌های آن، باید توجه داشت که به بهانه نقل به معنا، وارد عرصه تحریف معنوی و لفظی حدیث نشد.

کتاب‌نامه

- الإبانة الكبیری، ابن بطہ العکبری، الیاض: دارالحدیث، الأولى، بی‌تا.
- الإحتجاج، ابو منصور طبرسی، مشهد مقدس: نشرنی، ۱۴۰۳ق.
- الاخبار الدخلیه، محمد تقی شوشتری، تهران: مکتبه الصدقون، ۱۴۰۱ق.
- ارشاد القلوب، حسن دیلمی، بی‌جا: شریف رضی، ۱۴۱۱ق.
- الإرشاد، شیخ مفید، قم: کنکره مفید، ۱۴۱۲ق.
- اساس البلاعه، محمود زمخشیری، تحقیق: محمد باسل عیون، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
- اسباب اختلاف الحدیث، محمد احسانی فر، قم: دارالحدیث، الخامسه، ۱۴۲۷ق.

- الإستبصار*، شیخ طوسی، تحقیق: حسن موسوی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۹۰ ش.
- الأضوا على السنه المحمدیه*، محمود ابوریه، قم: مؤسسه دارالکتب الإسلامی، الثانيه، ۱۴۲۸ق.
- الإعتقادات*، ابن بابویه، تحقیق: عصام عبد السيد، قم: دارالمفید، ۱۴۱۳ق.
- الإفصاح في الإمامه*، شیخ مفید، قم: کنکره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- الأعمال*، شیخ طوسی، قم: دارثقافه، ۱۴۱۴ق.
- اشار الحق*، ابو عبد الله ابن الوزیر، بیروت: دارالکتب العلمیه، الثانيه، ۱۹۸۷م.
- بحار الأنوار*، محمد باقم مجلسی، تهران: شرکت طبع بحار الانوار، ۱۴۰۴ق.
- بشاره المصطفی*، عماد الدین طبری، نجف: کتابخانه حیدریه، ۱۳۸۳ق.
- تاریخ مدینه دمشق*، ابن عساکر، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالفکر، اول، ۱۴۱۵ق.
- تدريب الراوى*، جلال الدین سیوطی، تحقیق: عبد الوهاب عبداللطیف، ریاض، مکتبه الحدیثه، بی تا.
- تذکرة الحفاظ*، شمس الدین ذهبی، بیروت: دارالکتب العلمیه، الأولى، ۱۴۱۹ / ۱۹۹۸م.
- تفسیر الإمام العسكري*، امام عسکری علیه السلام، قم: مدرسه امام مهدی علیه السلام، ۱۴۰۹ق.
- تفسیر سورآبادی*، ابوبکر سورآبادی، تحقیق: علی اکبرسعیدی، بی جا: فرهنگ نشنونو، ۱۳۸۰ش.
- تفسير القمي*، علی بن ابراهیم، قم: مؤسسه دارالکتاب، ۱۴۰۴ق.
- تفسير مقاتل*، مقاتل بلخی، تحقیق: عبد الله شحاته، بیروت: داراحیاء التراث، ۱۴۲۳ق.
- تلخیص المتنبه فی الرسم*، ابوبکر خطیب بغدادی، تحقیق: سکینه شهابی، دمشق: طلاس، ۱۹۸۵م.
- تهذیب الأحكام*، شیخ طوسی، تحقیق: حسن موسوی، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۶۵ش.
- تهذیب التهذیب*، احمد عسقلانی، بیروت: دارالفکر، الأولى، ۱۴۰۴ق.
- جامع الأحادیث*، جلال الدین سیوطی، تحقیق: گروهی از محققین، بی جا: بی نا، بی تا.
- جامع البيان*، محمد طبری، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۲ق.
- الحاشیه علی تهذیب المنطق للتفتازانی*، عبدالله یزدی، بیروت: داراحیاء التراث، بی تا.
- الحاوی للفتاوى*، جلال الدین سیوطی، تحقیق: عبد اللطیف حسن، بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعه الأولى، ۱۴۲۱ق.

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ابونعيم اصفهانی، بيروت: دارالكتاب العربي، الرابعه، ١٤٠٥ق.
- الخصال، ابن بايويه، تحقيق: على اکبرغفاری، قم: جماعه المدرسين، ١٣٦٢ش.
- درایه الحدیث، کاظم مدیرشانه چی، قم، دفترانتشارات اسلامی، ششم، ١٣٨٦ش.
- الرعایه فی علم الدرایه، شهید ثانی، تحقيق: عبد الحسین بقال، قم: مکتبه آیه الله مرعشی، دوم، ١٤١٣ق.
- روح البيان، اسماعیل حقی، بيروت: دارالفکر، بي تا.
- روح المعانی، محمود آلوسی، تحقيق: على عبدالباری، بيروت: دارالكتب العلمیه، اول، ١٤١٥ق.
- سنن الترمذی، ابو عیسی ترمذی، تحقيق: بشار عواد، بيروت: دارالغرب، ١٩٩٨م.
- السنن الکبیری، احمد نسائی، تحقيق و تخریج: حسن شلبی با اشرف شعیب ارنؤوط، بيروت: مؤسسه الرساله، ١٤٢١ق/٢٠٠١م.
- السنن، ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی، قاهره: دار إحياء الكتب، بي تا.
- السنن، ابو داود سجستانی، تحقيق: محی الدین عبدالحمید، قاهره: دار إحياء التراث، ١٣٦٩ق.
- السنه، ابوبکر بن ابی العاصم، تحقيق: محمد ناصر البانی، بيروت: المکتب الإسلامی، ١٤٠٠ق.
- سیر اعلام النبلاء، شمس الدین ذهبی، تحقيق: شعیب ارنؤوط و دیگران، بيروت: مؤسسه الرساله، ١٤٠٥ق.
- السیرة النبویه، ابن هشام، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهیم، قاهره: بي نا، ١٣٥٥ق.
- شرح السنه، حسين بغوی، تحقيق: شعیب الأرنؤوط و محمد زهیر، دمشق - بيروت: المکتب الإسلامی، الشانیه، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م.
- شرح نهج البلاغه، عبدالحمید بن ابی الحدید، بي جا: دار إحياء الكتب العربية، بي تا.
- صحيح البخاری بحاشیه السننی، محمد بخاری، بيروت: دارالمعرفه، بي تا.
- صحيح مسلم، مسلم قشیری، تصحیح: محمد فؤاد عبد الباقی، قاهره: دارالحدیث، ١٤١٢ق.
- الصواعق المحرقة، ابن حجر هیثمی، تحقيق: عبد الرحمن التركی، مؤسسه الرساله، ١٩٩٧م.

- صيانه القرآن من التحرير، محمد هادی معرفت، قم: التمهید، الثانیه، ۱۳۹۰ ش.
- الطبقات الکبیری، ابن سعد، بیروت: دارصادر، ۱۹۶۸ م.
- الطرائف، سید بن طاوس، قم: چاپخانه خیام، ۱۴۰۰ ق.
- عبقات الانوار، میر حامد حسین موسوی لکھوی، بی جا، بی نا، بی تا.
- علل الحديث، محمد باقر بهبودی، تهران: سنا، ۱۳۷۸ ش.
- عمله القاری، بدالدین عینی، بیروت: دار إحياء التراث العربي، بی تا.
- العواصم من القواسم، محمد ابن العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب، بیروت: دار الجيل، ۱۴۰۷ ق.
- عيون اخبار الرضا علیه السلام، ابن بابویه، بی جا: جهان، ۱۳۷۸ ش.
- غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الإمام، سید هاشم بحرانی، تحقيق: سید علی عashور، قم: بی نا، ۱۴۲۱ ق.
- فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، تحقيق: محب الدين خطیب، بیروت: دارالمعرفة، بی تا.
- فرهنگ معاصر عربی - فارسی، آذرنوش آذرناش، تهران: نشرنی، ۱۳۹۱ ش.
- فضائل الصحابة، احمد بن حنبل، بیروت: مؤسسه الرساله، الأولى، ۱۴۰۴ ق.
- فقه الحديث باتکیه بر مسائل لفظ، دوم، ۱۳۹۵ ش.
- فقه الحديث مباحث تقلیل به معنا، احمد پاکتچی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، اول، ۱۳۹۳ ش.
- الكافی الاصول والروضه وشرح جامع، مولا صالح مازندرانی، تعلیقه: میرزا ابوالحسن الشعراوی، تهران: مکتبه الإسلامية، ۱۳۸۳ ش.
- الكافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران: دارالکتب الإسلامية، ۱۳۶۵ ش.
- کتاب العین، احمد بن خلیل فراهیدی، قم: هجرت، دوم، ۱۴۱۰ ق.
- الكتاب المصنف، عبدالله بن محمد بن ابی شیبہ، تحقيق: کما یوسف الحوت، ریاض: مکتبه الرشد، ۱۴۰۹ ق.
- کتاب سلیم، سلیم بن قیس هلالی، قم: الهدای، ۱۴۱۵ ق.
- کشف الغمة، علی بن عیسی اربلی، تبریز: مکتبه بنی هاشمی، ۱۳۸۱ ق.
- الكفایه فی علم الروایه، خطیب بغدادی، تحقيق: ابو عبد الله السورقی، المدینه المنوره: المکتبه العلمیه، بی تا.
- کنز العمال، علاء الدین علی متقی هندی، تصحیح: شیخ صفوه، بی جا: مؤسسه الرساله،

- لسان العرب ، محمد بن مكرم ، بيروت: دارالفکر، ١٤١٠ق.
- المجتبى من السنن (السنن الصغرى) ، احمد نسائى ، تحقيق: عبد الفتاح ابوغده ، حلب: مؤسسه الرساله ، ١٤٠٦ق.
- مجمع البحرين ، فخرالدين طريحي ، تحقيق: سيد احمد حسيني ، تهران: كتابفروشى مرتضوى ، سوم ، ١٣٧٥ش.
- المسائل الجارودية ، شيخ مفيد ، قم: كنکره شیخ مفید ، ١٤١٣ق.
- المستدرک على الصحيحين ، حاکم نیشابوری ، تعليق: ذہبی ، بيروت: دارالكتب العلميه ، ١٤١١ق.
- مسند ابویعلی ، احمد ابویعلى الموصلى ، تحقيق: حسين سليم اسد ، دمشق: دارالمأمون ، ١٤٠٤ق.
- مسند الحميدي ، عبد الله حميدی ، تحقيق و تحریج: حسين سليم اسد ، دمشق: دارالسقا ، ١٩٩٦م.
- مسند ، احمد بن حنبل ، بيروت: دارصادر، بیتا.
- معانی الأخبار ، ابن بابویه ، قم: جامعه مدرسین ، ١٣٦١ش.
- المعجم الأوسط ، ابوالقاسم طبرانی ، تحقيق: طارق بن عوض الله ، القاهره: دارالحرمين ، بیتا.
- المعجم الصغير ، ابوالقاسم طبرانی ، تحقيق: محمد شکور ، بيروت: المکتب الإسلامي ، ١٩٨٤/١٤٠٥م.
- المعجم الكبير ، ابوالقاسم طبرانی ، تحقيق: حمدى السلفى ، القاهره: دارالنشر ، الثانيه ، ١٤١٥ق/١٩٩٤م.
- مفتاح الجنّه فى الإحتجاج بالسنة ، جلال الدين سيوطى ، المدينه المنوره: الجامعه الدسلاميه ، الثانيه ، ١٤٠٩ق/١٩٨٩م.
- المفردات فى غريب القرآن ، راغب اصفهانی ، تحقيق: صفوان عدنان ، دمشق - بيروت: دارالعلم دارالشاميه ، ١٤١٢ق.
- مقباس الهدایه فى علم الدرایه ، عبدالله مامقانی ، تحقيق: محمد رضا مامقانی ، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام ، ١٤١١ق.
- من لا يحضره الفقيه ، ابن بابویه ، تحقيق: على اکبرغفاری ، قم: جماعه المدرسین ، ١٤٠٤ق.

- مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابن المغازلی، تحقیق: ابو عبد الرحمن ترکی، صنعا: دارالآثار، ۱۴۲۴ق / ۲۰۰۳م.
- مناقب، ابن شهراشوب مازندرانی، قم: انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
- مناقب، الموفق خوارزمی، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۱ق.
- منهج السنه، احمد ابن تیمیه، تحقیق: محمد رشاد سالم، الرياض: دارالفضیله، الأولى، ۱۴۲۴ق.
- النجم الشاقب، میرزا حسین نوری، تحقیق و ترجمه: سید یاسین موسوی، قم: مرکز الابحاث العقائدیه، بی تا.
- نفحات الأزهار، سید علی میلانی، قم: مرکز تحقیق و ترجمه و نشر آلاء، ۱۴۱۳ق / ۱۳۸۱ش.
- نهج البلاعه، ترجمه: محمد دشتی، قم: سیما کوثر، دهم، ۱۳۹۰ش.
- وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، تحقیق: مؤسسه آل البيت طیبین، قم: مؤسسه آل البيت طیبین، ۱۴۱۲ق و ۱۴۰۹ق.