

نقش سیاق در فهم احادیث مشکل

یاسین پورعلی (دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث)

pourali.y@gmail.com

امید پیشگر (دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

omid.pishgar@gmail.com

سید مرتضی امیری ارجمند (استاد حوزه علمیه تهران)

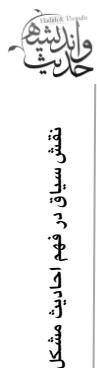
pourali.y@gmail.com

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۸/۰۵)

چکیده

یکی از دشواری‌های پژوهش در حدیث، روایاتی هستند که به دلایل دسترسی به مراد آنها آسان نیست. برای فهم این روایات که از آنها به «حدیث مشکل» یاد می‌شود؛ دانشوران حدیث، راهکارهای گوناگونی به مانند تشکیل خانواده حدیث و بررسی آسیب‌های رایج در نقل حدیث را ارائه کرده و به کار بسته‌اند. استفاده از «سیاق»، یکی از استوارترین و کارآمدترین ابزارهای حل این مشکل است که کاربست آن، افزون بر اینکه مختص به زبان خاصی نیست، پیشنهایی کهن در فهم سخنان به ظاهر نامفهوم در بین عموم مردم دارد. استفاده فراگیر و دیرین از این قرینه، هرگز به معنای نبود ضابطه در کاربست آن نیست؛ بلکه بر قواعدی استوار است. از «سیاق»، در پژوهش‌های تفسیری فراوان سخن گفته‌اند و بدان استناد کرده‌اند. اما در فهم حدیث به ویژه «حدیث مشکل»، کمتر به آن توجه شده است. در این نوشته تلاش شده است تا پس از تعریف و تبیین حدود آن، ارزش و چگونگی کاربستش در قالب تطبیق بر نمونه‌هایی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها: سیاق، حدیث مشکل، مشکل‌الحدیث، قرائی فهم، فقه‌الحدیث.

درآمد

احادیث گزارش شده از پیامبر ﷺ و اهل بیت گونه های مختلفی دارند و از نظر سادگی و دشواری در فهم یکسان نیستند. برخی از احادیث، مخاطبی ویژه داشته و یا ناظر به سؤال یا فرهنگ خاصی بوده اند که فهم و دستیابی به مراد از آن احادیث را با دشواری مواجه می کند. «بلندی مضمون» برخی از روایات، «تغییر و تفاوت فرهنگ ها»، «تطور واژگان، ترکیب ها و حتی مفاهیم» موجب شده تا برخی از احادیث با مشکلاتی در فهم معنا و رسیدن به مراد از آنها مواجه باشند.

این مشکل حتی در دوران صدور حدیث هم که مخاطبان اولیه، منظور مقصومان را می فهمیدند گاه برای مخاطبان ثانویه که با واسطه احادیث به آنها می رسید نیز به جهت تفاوت فرهنگی و ... وجود داشت و آنها آنگونه که باید منظور مقصومان را درک نمی کردند. این ویژگی سبب شد تا گروهی از احادیث با عنوان «مشکل الحدیث» توصیف شوند؛ احادیثی که مفهوم و مراد آنها به آسانی قابل دستیابی نیست و یا پذیرفتن مفهوم اولیه ارائه شده از آن دارای اشکال است.

کارشناسان برای فهم احادیث مشکل، گاه از مباحث «فقه اللّغة» بهره می گیرند، گاه از «قواعد ادبی» استفاده می کنند، گاه «مباحث الفاظ» دانش اصول و هرمنوتیک را به عرصه فهم می آورند و گاه تلاش می کنند تا با تشکیل «خانواده حدیث» به مفهوم قابل قبولی از آن دست یابند. این تلاش ها با وجود ارزشمندی، دارای ضابطه ای شناخته شده، منطق حرکتی و پشتونه نظری منسجمی نیست. حتی همه عواملی که می توانند به فهم «مشکل الحدیث» یاری رسانند در یک جا گردآوری و تحلیل نشده است. به نظر می رسد یکی از راهکارهای دستیابی به فهم اینگونه احادیث توجه به سیاقی است که حدیث را در برگرفته یا با آن در ارتباط است. قرینه ای که می توان با آن قفل، درک بخشی از روایات مشکل را گشود و به فهم درخوری از آنها دست پیدا کرد.

پیشینه تحقیق

درباره نقش «سیاق» در فهم معنای مراد، در حوزه تفسیر قرآن کریم سخن فراوان است. «نظریة السیاق القرآني» از عبدالفتاح محمود مثنی و نیز «نقش سیاق در تفسیر» اثر محمدحسن ربّانی دو نمونه از آنهاست. اما در حوزه حدیث، پژوهش کمتری به چشم می خورد؛ «سیاق لغوی، مفهوم و کارکرد آن در فهم حدیث»، نوشته قاسم بستانی و نصره باجی مهم ترین آنهاست که به شکل

کلی نقش سیاق در فهم احادیث را بررسی کرده است و اما در خصوص کاربست سیاق در احادیث مشکل تحقیق مستقلی سامان نیافته است.

حديث مشكل

لفظ «مشكل» از ماده «شکل» است و در لغت بیشتر به معنای همانندی آمده است (ابن فارس، ۱۴۰۴: شکل) که وقتی به باب افعال می‌رود معنای پیچیدگی می‌دهد. «لسان العرب» می‌نویسد: «أَشْكُلُ الْأَمْرُ التَّبَسُّ». (ابن منظور، ۱۴۱۴: شکل).

اما در اصطلاح، دانشوران حديث تعريف‌های مختلفی از مشكل‌الحديث ارائه کرده‌اند که این تفاوت بیشتر ناظر بر حیطه شمولی آن است. مرحوم مامقانی در تعريف مشكل‌الحديث گفته است: «هو ما اشتمل على ألفاظ صعبه لا يعرف معانيها الا الماهرون او مطالب غامضه لا يفهمها الا العارفون» (مامقانی، ۱۴۱۴: ۳۱۶/۱).

در این تعريف حیطه مشكل‌الحديث آن قدر گسترده‌تر است که غريب‌الحديث را هم شامل می‌شود. چرا که در تعريف اصطلاحی غريب‌ال الحديث گفته‌اند: «هو ما وقع في متن الحديث من لفظه غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماله» (سيوطى، ۱۴۱۴: ۱۶۶/۲): حدیثی که در متنش لفظ دشوار و دور از فهم واقع شود و این دشواری به خاطر کمی استعمال آن لفظ است.

گرچه گاهی که واژه سبب ایجاد مشكل در فهم حديث است؛ «مشكل‌الديث» تنه به تنه «غريب‌الديث» می‌زند؛ اما مرز این دو از هم جداست. آنجا که مشكل در فهم حديث به علت روش نبودن معنای خود واژه باشد، مسأله از نوع «غريب‌الديث» است و اگر این اشکال به سبب قرارگرفتن واژه در سیاق حديث پدید آید به گونه‌ای که معنای مناسب از حديث به دست نیاید در این صورت مسأله از جنس «مشكل‌الديث» خواهد بود.

بنا بر تصریح بعضی از محققین پیش از طحاوی، کسی از دانشوران حديث تعريفی از «مشكل‌الديث» به دست نداده است (بیانونی، ۱۳۲۰۱۲). این محقق با استناد به مقدمه کتاب «مشكل الآثار» طحاوی فهم خود از تعريف مورد نظر طحاوی درباره حديث مشكل را اینگونه گزارش کرده است: «يفهم من كلامه هذا ان الروايات المشكلة هي الروايات التي خفي معناها الصحيح على كثير من الناس وفهمت بطريقه جعلتها مشكله المعنى لسبب من الاسباب» (همان).

در برخی نوشته‌ها نیز این تعریف به طحاوی نسبت داده شده است: «الحادیث المقبول الذی خفی مراده بسبب من الاسباب علی وجه لا یعرف الا بالتأمل او بدلیل خارجی» (خیرآبادی، ۲۰۱۵: ۲۶۸).

این تعریف از جهت شمول به تعریف مرحوم مامقانی نزدیکتر است. اما این که طحاوی حدیث مشکل را منحصر در حدیث مقبول قرار داده محل تأمل است. زیرا با تعبیر مقبول، حدیث مشکل را حدیثی در نظر گرفته که دارای اعتبار است در حالی که در مشکل‌الحدیث کاری با اعتبار نداریم برخلاف باب «عارض ادلہ» که اعتبار طرفین شرط لازم است؛ چرا که تعارض فرع بر حجیت است و تا طرفین به مرتبه حجیت نرسند اساساً تعارضی واقع نمی‌شود. اما بحث در فهم حدیث مشکل فارغ از این است که آن حجیت دارد (مقبول و معتبر است) یانه. ضمن اینکه در تعریف طحاوی، به راهکار فهم احادیث هم اشاره شده است در حالی که این مسأله خارج از وظائف تعریف است.

از این رو آیت‌الله سبحانی (۱۴۲۶) با حذف دو قید نخست و پایانی می‌گوید: «هو المشتمل على مطالب غامضه لا يفهمها الا العارفون» (۹۶).

بر این پایه می‌توان «حدیث مشکل» را اینگونه تعریف کرد: حدیثی که مفهوم ظاهری ارائه شده از آن مشتمل بر مطالب پیچیده‌ای است که یا مخاطب از فهم آن ناتوان است و یا این معنا با یافته‌های پیشین ناسازگار می‌نماید.

سیاق

«سیاق» از ماده «سوق» در لغت به معنای «راندن»، «به حرکت درآوردن» و «راندن چهارپایان» است. ابن‌فارس (۱۴۰۴) در معنای «سوق» نوشته است: «السین و الواو والقاف أصل واحد وهو حَدُوْ الشَّيْءِ» (سوق).

این ماده در هیأت‌های گوناگون بارها در قرآن کریم آمده است. برای نمونه: ﴿سُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرَدًا﴾: و مجرمان را تشنه به سوی دوزخ می‌رانیم (مریم: ۸۶).

«سیاق» در اصطلاح، کیفیت قرارگرفتن یک لفظ در یک جمله و جایگاه آن و پیوند خاص میان مفردات یک جمله و جمله‌های قبل و بعد است؛ به گونه‌ای که بتوان از آن معنایی کشف

کرد که از منطق و مفهوم آیه آشکارا به دست نمی‌آید؛ بلکه از لوازم عقلی آن است. (جعفری، ۱۳۸۶: ۶۲-۷۷)

نقش سیاق در فهم روایات اصولی

در علم اصول به موضوع «سیاق» در بحث حجیت ظواهر توجه شده و از آن به عنوان «دلالة الإقتضاء» یاد کرده‌اند که در برابر «دلالة التنبيه» و «دلالة الإشارة» قرار دارد. بعضی از دانشوران علم اصول، سه دلالت «اقتضاء»، «تنبیه» و «اشارة» را زیر مجموعه دلالت «سیاق» دانسته‌اند (مظفر، ۱۴۳۰: ۱۸۴/۱).

علت طرح این موضوع در علم اصول، کاربرد آن در استنباط احکام است. برای نمونه اگر در روایتی آمده باشد؛ نمازگزار هنگام نمازخواندن باید اذان، اقامه و استعاذه از شیطان را بگوید و او می‌داند که همه این اوامر غیر از اقامه، استحبابی است؛ اما نمی‌داند اقامه واجب است یا نه. در این صورت می‌تواند به وحدت سیاق تمسک کرده حکم به استحباب اقامه کند (صدر، ۱۴۱۷: ۵۲/۴)

از جمله موارد معروفی که در علم اصول به کمک «دلالت إقتضاء» یا همان «دلالت سیاق» معنا شده «حدیث رفع» است. بر اساس این حدیث، یکی از مواردی که در آن رفع تکلیف شده و مکلف مؤاخذه نمی‌شود؛ «ما لا یعلمون» است، یعنی در موردی که انسان علم ندارد، تکلیفی بر او نیست و مسئولیت شرعی ندارد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا رفع تکلیف فقط در موضوعات است یا شامل احکام هم می‌شود؟ توضیح اینکه، اگر کسی یک لیوان شراب را به گمان اینکه آب است بخورد، بی‌شك به علت ندانستن مؤاخذه نشده و عقاب ندارد. ولی اگر کسی می‌داند که آن شراب است اما نمی‌داند که خوردن شراب حرام است و آن را می‌خورد آیا اینجا هم به علت ندانستن حکم مؤاخذه نمی‌شود؟ به عقیده بسیاری از اصولیان چنین کسی مؤاخذه می‌شود و جمله «ما لا یعلمون» شامل جهل به حکم نمی‌شود. دلیل آنها همان دلالت سیاق است که می‌گویند جمله «ما لا یعلمون» در ردیف چند جمله دیگر مانند: «خطا»، «نسیان»، «ما اکرهوا» و «ما اضطروا» قرار دارد که همه درباره موضوعات است و شامل شبه حکمیه نمی‌شود. مثلاً منظور از «ما لا یطیقون» روزه گرفتن پیزنان و پیرمردان است و منظور از «ما اضطروا إلیه» نوشیدن شراب برای

مدوا است که هر دو تا از موضوعات است. بنابراین «ما لا يعلمون» هم با توجه به این سیاق مانند آنهاست و فقط موضوعات را شامل می‌شود (سبحانی، ۱۴۲۴: ۳۵۷).

رابطه دلالت سیاق با دلالت منطق و مفهوم

نکته قابل توجه اینکه «دلالت سیاق» در عرض دلالت منطق و مفهوم است. چون اساساً «دلالت سیاق» از مقوله «دلالت عقلی» و بر اساس التزامات عقلی ألفاظ است و در استفاده از سیاق جمله باید صرفا از التزامات ألفاظ استفاده کرد. بنابراین استفاده از قراین خارجی مانند شأن نزولها و آیات دیگر قرآن که در کنار آیه مورد بحث قرار ندارد و همچنین قواعد شرعی و مانند آنها، دلالت سیاق به شمار نمی‌آید.

اساساً استفاده از «دلالت سیاق» یکی از ابزارهای مهم در فهم معنای مراد است. چون گاهی برای معنای مراد، لفظ مناسبی وجود ندارد و به گفته جاحظ (۱۹۶۸): «اللفاظ محدود ولی معانی نامحدودند» (۱۱/۸۳). در چنین شرایطی بهره از «دلالت سیاق»، کمبود لفظ در بیان معانی را تا اندازه‌ای جبران می‌کند.

نقش ذوق در استفاده از سیاق

استفاده از «سیاق» کلام، کاری ذوقی است و هر کسی می‌تواند با توجه به برآیند کلام به نتایج خاصی برسد. معروف است که عربی بادیه‌نشین از کسی شنید که این آیه را می‌خواند: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (مائده: ۳۸) و در پایان آن می‌گوید: ﴿وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، آن عرب گفت: نباید آخر آیه این چنین باشد، چون بریدن دست با غفور و رحیم بودن خداوند سازگار نیست. شخص قاری به قرآن مراجعه کرد و دید آخر آیه چنین است: ﴿وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. وقتی آن را خواند، عرب گفت: درست است باید چنین باشد (جعفری، ۱۳۸۶: ۶۲-۷۷).

وحدت سیاق، یکی از مهم‌ترین ضوابط استفاده از سیاق

استفاده از «سیاق» در فهم متون دینی، باید از ضوابط معینی پیروی کند و کسی مجاز نیست ذوق و سلیقه خود را بی‌هیچ ضابطه‌ای بر متن (آیه و روایت) تحمیل کند. بلکه این کار بایستی روشنمند صورت گیرد.

ضوابط استفاده از «سیاق» در جای خود به طور مفصل بحث شده است. از جمله اینکه دلالت سیاق باید به صورت شفاف باشد و یا سیاق با ادله دیگر تعارض نداشته باشد و یا استناد به سیاق آیات قبل و بعد در صورتی حجت است که مجموع عبارات با هم و یکجا ایراد شده باشند (جعفری، ۱۳۸۶: ۷۷-۶۲).

با توجه به ضوابط یادشده راهکار سیاق نمی‌تواند در فهم متون تقطیع شده راهگشا باشد. زیرا با «تقطیع»، سیاقی که هنگام صدور حدیث بر آن حاکم بوده از دست رفته است. برای مثال یکی از منابع روایی که در مجموع احادیث منقول در آن تقطیع فراوانی به چشم می‌خورد «نهج البلاغة» است. بُرش‌های صورت گرفته بر اندام روایات این اثر، سیاق حاکم بر اصل روایت را از مخاطب امروز گرفته است و سبب شده تا بعضی از عبارات آن نامفهوم و گاه دارای معنای غیر قابل قبولی باشد.

نمونه‌هایی از کاربرست سیاق برای فهم حدیث مشکل نمونه اول

یکی از روایات مشکلی که در فهم آن، وحدت سیاق می‌تواند مفید باشد روایت دیدار با امام زمان ۲ است که از مسائل چالش برانگیز عصر حاضر است. در این باره عده‌ای قائل به امتناع رؤیت شده و در مقابل عده‌ای دیگر رؤیت را امکان‌پذیر می‌دانند. ثمره مهم این بحث در پذیرش یا عدم قبول گزارش‌های تشریف است.

در بین دلایل اقامه شده، حدیثی به چشم می‌خورد که در واقع توقیعی است از طرف حضرت
مهدیؑ برای علی بن محمد سمری. متن آن توقیع این است: «بسم الله الرحمن الرحيم. يا عَلَى
بْنِ مُحَمَّدٍ السَّمْرِيِّ أَعْظَمُ اللَّهُ أَجْزَ إِخْوَانِكَ فِيكَ مَيْتُ مَا يَبْنَكَ وَبَيْنَ سِتَّةِ أَيَّامٍ فَاجْمَعْ أَمْرَكَ
وَلَا تُؤْتِصِ إِلَى أَحَدٍ يَقُولُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ فَقَدْ وَقَعْتِ الْعَيْبَةُ التَّالِيَةُ فَلَا ظَهُورٌ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَ وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمْدِ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَامْتِلَاءِ الْأَرْضِ جَوْرًا وَسَيَّاسَيَ شَيْعَتِي مَنْ يَدْعُعِي
الْمُشَاهَدَةَ إِلَّا فَمَنْ ادْعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّقِيَانِيِّ وَالصَّيْحَةِ فَهُوَ كَاذِبٌ مُفْتَرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ؛ بِهِ نَامَ خَداوندَ بِخَشَايَشَكَرِ اَعْلَى بْنِ مُحَمَّدٍ سَمْرِيِّ!
خداؤند اجر برادرانت را در عزای تو عظیم گرداند که تو ظرف شش روز آینده خواهی مرد. پس خود
را برای مرگ مهیا کن و به احدی وصیت مکن که پس از وفات تو قائم مقام تو شود که دومین
غیبیت واقع گردیده است و ظهوری نیست مگر پس از اذن خدای عزوجل و آن بعد از مدتی

طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم واقع خواهد شد و به زودی کسانی نزد شیعیان من آیند و ادعای مشاهده کنند. بدانید هر که پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی، ادعای مشاهده کند دروغگوی مفتری است و توان و نیروئی نیست مگر از سوی خداوند بلند مرتبه بزرگ.» (صدقه، ۱۳۹۵: ۵۱۶/۲).

دو بخش از این توقيع محل گفتگوی جدی واقع شده است بخش اول درباره «الغيبة^۱ الثانیة» (دومین غیبت) است که در برخی از منابع با تعبیر «الغيبة التامة» آمده است (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۵؛ طبرسی، ۱۴۲۲: ۱۱۳؛ طبرسی، ۱۴۰۳: ۴۷۸/۲) و بخش دوم که مربوط به واژه «المشاهدة» است.

منکران رؤیت به عبارت «الغيبة التامة» استناد می‌کنند و می‌گویند: لفظ «تامة» نشانگر این است که رؤیت به طور مطلق منتفی می‌باشد و اگر دیداری در عصر غیبت کبری ممکن باشد دیگر لفظ «تامة» معنا نخواهد داشت؛ می‌شود همان رؤیتی که به شکل ناقص در زمان غیبت صغیری وجود داشته است.

نیز منکران با استناد به واژه «المشاهدة» در متن توقيع معتقدند که آن تمام انواع مشاهده را دربردارد؛ اعمّ از اینکه این مشاهده، با ادعای نیابت از طرف حضرت، همراه باشد یا نباشد. (دوزدوزانی تبریزی، بی‌تا: ۵)

پاسخ موافقان، نخست متوجه واژه «التامة» است که چون در بیشتر نسخه‌ها به شکل «الثانیة» آمده است (صدقه، ۱۳۹۵: ۵۱۶/۲) احتمال وجود تصحیف در آن قوت گرفته از این رو تمسک به آن، توان لازم برای استدلال را نخواهد داشت.

گذشته از این نکته، به چه دلیل ادعا می‌شود تامه و ناقصه بودن غیبت تنها با دیدار و عدم دیدار تحقق می‌یابد؟ چرا نپذیریم تامه بودن غیبت به بود و نبود سفیر باشد؟ مگر سیاق (صدر روایت) ناظر به نفی نیابت نیست؟ با این تحلیل روشن می‌شود که تفاوت این دو غیبت در بود و نبود سفیر و نایب خاص برای امام ع است و ارتباطی به دیدن و ندیدن آن حضرت ندارد (نک: ری شهری، ۱۳۹۳: ۱۸۶/۵).

استفاده دیگر از سیاق در فهم این روایت در خصوص معنای ظهور است. در استدلال منکران کلمه ظهور به معنای لغوی آن گرفته شده است که نتیجه مطلوب آنها را دارد. یعنی هر نوع ظهوری به طور مطلق نفی شده است. اما سیاق، خبر از اصطلاحی بودن معنای ظهور دارد.

زیرا جملات پیش از آن نشان می‌دهد که منظور، ظهور اصطلاحی امام زمان ॥ است. پرشدن زمین از ظلم و طولانی شدن زمان غیبت و قساوت قلب‌ها، قرائتی می‌باشد که سیاق جمله بدست می‌دهد و می‌فهماند که آن ظهور نفی شده ظهور اصلی حضرت ॥ است که به‌إذن خداوند متعال خواهد بود.

استفاده دیگر از سیاق برای فهم این روایت در خصوص واژه «المشاهدة» است. منکران رؤیت با تمسّک به اطلاق واژه «المشاهدة» هرگونه مشاهده را منکر شده‌اند چه با واسطه و چه بی‌واسطه. در این باره نیز می‌توان گفت که سیاق، مشاهده همراه با نیابت را نفی می‌کند زیرا صدر روایت نشانگر آن است که امام ॥ در صدد بستن طریق نیابت خاص هستند که اساساً سبب صدور این توقیع نیز خاتمه‌دادن به همین موضوع است.

بر این اساس، موافقان رؤیت، این روایت را به شکلی فهمیده و معنامی کنند که در آن مشاهده همراه با ادعای نیابت نفی شده است و نه مشاهده بدون آن. علامه مجلسی یکی از این گروه است که در بیان این حدیث می‌نویسد: «الله محمول على من يدعى المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه (ع) إلى الشيعة على مثال السفراء لبيان إيقاع الأخبار التي مضت وستأتي فيمن رأه ॥ والله يعلم (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۵۱/۵۲)؛ شاید مقصود کسانی باشند که ادعا می‌کنند حضرت را دیده‌اند و از جانب وی نیابت دارند و بخواهند مانند سفرا اخبار آن حضرت را به شیعیان برسانند، تا با اخباری که سابقاً گذشت که افراد زیادی حضرت را دیده‌اند منافات نداشته باشد. عن قريب هم در باب کسانی که آن حضرت را در زمان‌های متاخر دیده‌اند باز خواهد آمد و اللَّهُ أَعْلَم.»

نمونه دوم

نمونه دیگری از «مشکل‌الحدیث» که با توجه «سیاق» تبیین می‌شود مسأله مدح خلفاء توسط امیرالمؤمنین ॥ است که با توجه به آگاهی حضرت نسبت به عملکرد آنان در دوران پس از رحلت رسول خدا ॥ صدور این سخنان از حضرت علی ॥ دور از ذهن به نظر می‌رسد. یکی از این موارد مدح‌نما، عبارت زیر است: «وَلِيَهُمْ وَالٰئِقَامَ وَالْسَّتْقَامَ حَتَّىٰ ضَرَبَ الدِّينِ بِجَرَانِهِ» (نهج‌البلاغة: حکمت ۴۶۷).

ترجمه این حکمت به علت نبود مرجع ضمیر «هم» در «استقام» برای مترجمان آسان نیست. برای نمونه در یکی از ترجمه‌ها آمده است: «بر آنان حاکمی حکومت کرد که حق را بريا داشت و استقامت نمود، تا دین استقرار گرفت» (انصاریان، ۱۳۸۸: ۳۸۱). پیداست چون فرد وصف شده و نیز جماعتی که او، والی آنها بوده است در این روایت به علت تقطیع صورت گرفته معلوم نیست. طبیعی است که فهم مراد از آن نیز دشوار است. همین سبب شده، معانی متقاوی از این عبارت برداشت شود تا جایی که برخی این جمله را به شکل اجمال، مدح یکی از رهبران الهی دانسته است (دشتی، ۱۳۷۹: ۷۴۱) و برخی به این مقدار بسندۀ نکرده مصادقی برای آن تعیین کرده‌اند (فیض الإسلام، ۱۳۷۹: ۶/۱۳۰۰) که این تعیین مصدق خود سبب مشکل و تولید شبهه شده است که با توجه به غصب خلافت چگونه ممکن است حضرت این افراد را مدح کند.

برای فهم این عبارت مراجعه به متن اصلی ضرورت دارد تا روشن شود که آیا این روایت در مقام مدح خلفاء است یا نه؟ ابن‌ابی‌الحدید در شرح خود بخشی از خطبه را به شکل زیر آورده است که نشان می‌دهد حضرت در این خطبه در مقام توصیف اوضاع مسلمانان پس از پیامبر اسلام 〔〕 بوده است:

«فاختار المسلمين بعده بأرائهم رجالاً منهم فقارب و سدد حسب استطاعته على ضعف وحد كانوا فيه ثم (خوبی، ۱۴۰۰: ۵۳۱/۲۱) ولهم بعده وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه على عسف و عجرفية كانوا فيه ثم اختلفوا ثالثاً لم يكن يملك من أمر نفسه شيئاً غلب عليه أهله فقداده إلى أهواهم كما تقوى الوليدة البعير المخطوم فلم يزل الأمر بينه وبين الناس وبعد تارة و يقرب أخرى حتى نزوا عليه فقتلوا ثم جاءوا بي مدب الدبا يريدون يبعثى (ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴: ۲۱۸/۲۰)؛ مسلمانان پس از پیامبر 〔〕 با رأى خود، مردی از خودشان را برگزیدند و او در عین حال که ضعیف بود ولی با پشتکاری که داشت زمام امر را بر عهده گرفت و دین را استوار ساخت. پس از او حاکمی، فرمانروای مردم شد که امور زندگی و دینی مردم را بريا داشت و با این که دو صفت کجروی و ناتوانی را داشت، سرانجام چون شتری که جلوی گردن خود را برازیم می‌نهاد، توانست بر کار خود مستقر گردد و آن گاه سومی را جایگزین کردند که به هیچ وجه مالک نفس خود نبود و خویشاوندانش بر او غالب شدند و او را به سمت خواسته‌های خود کشاندند، چنان که فرزند گرسنه شتر، به دنبال مادر می‌دود و پیوسته کار بین او و مردم گاهی دور و گاهی نزدیک

می شد، تا این که بر او تاختند و او را از پای در آوردند، سپس به قصد بیعت با من همچون هجوم ملخ‌ها رو آوردن.»

با دستیابی به متن اصلی، افزون بر اینکه ضمایر، مرجع خود را پیدا می‌کنند و نامفهومی عبارت از بین می‌رود؛ سیاق کل کلام هم به دست می‌آید و با تکیه بر وحدت سیاق می‌توان مشکل حديث را هم از برطرف کرد. در این خطبه وحدت سیاق نشان می‌دهد که حضرت در مقام مذمت خلفاء است نه مدح آنها. زیرا در وصف اولی عبارت «ضعف و حد» را آورده است و در وصف دومی عبارت «عسف و عجز» را بیان کرده است و درباره سومی نیز به تفصیل مذمت کرده است.

گفتنی است تقطیع‌های فراوان در «نهج‌البلاغة» می‌تواند بر مبنای لایه لایه بودن معنای جملات باشد که این مبنا از نظر علامه طباطبائی ^{۱۰} در قرآن بدین صورت است که هر یک از گونه‌های ترکیبی کلام الهی که امکان نگاه مستقل را داشته باشد می‌تواند حجت و معتبر تلقی شود به گونه‌ای که هر معنایی اختصاص به افق و مرتبه‌ای از فهم و درک باشد (اسعدی، ۱۳۹۴: ۱۵).

بعید نیست که این مبنا از آثار ملاصدرا نیز برداشت شود. زیرا وی نیز قائل است که اگر فراز جدا شده از روایت، معنای تمام و مستقلی داشته باشد، تقطیع آن اشکالی نخواهد داشت و طبق این مبنا، ملاصدرا در بسیاری از موارد با بخش بریده‌ای از روایات، اثبات مدعای خود را دنبال می‌کند (معماری، ۱۳۸۷: ۲۹).

نمونه سوم

نمونه دیگری که می‌توان برای حل «مشکل الحديث» آن، از «سیاق» استفاده کرد خطبه صد و پنج «نهج‌البلاغة» است که در بخشی از این خطبه حضرت ^{۱۱} بنی امیه را مورد خطاب و سرزنش قرار داده است و در توبیخ آنها می‌گوید: «فَمَا احْلَوْتُ لَكُمُ الدُّنْيَا فِي لَذَّتِهَا وَ لَا تَمْكُثُتُمْ مِنْ رِضَاعِ أَخْلَافِهَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا صَادَقُتُمُوهَا جَائِلًا خِطَاطُهَا قَلِيقًا وَضِينُهَا قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أَقْوَامٍ بِمَنْزِلَةِ السُّدُرِ الْمَخْضُودِ وَ حَالَلُهَا بَعِيدًا غَيْرَ مَوْجُودٍ وَ صَادَقُتُمُوهَا وَ اللَّهُ طَلَّا مَمْدُودًا إِلَى أَجْلٍ مَعْدُودٍ فَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ وَ أَيْدِيكُمْ فِيهَا مَبْسُوطَةٌ وَ أَيْدِي الْقَادِهِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَهُ وَ سُيُوقُكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَهُ وَ سُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَهُ؛ پس شما (ای بنی امیه) از شیرینی دنیا لدّت نبردید و برای

نوشیدن شیر از پستان آن توامند نشدید؛ مگر بعد از آنکه مهارش را رها و تنگ پالانش را نبسته یافتید. حرامش نزد اقوامی به منزله درخت سدر بی خار (آسان و در دسترس) و حلالش دور از دسترس و غیر موجود بود. به خدا قسم به آن دنیایی دست یافتید که چون سایه‌ای گسترده تا زمانی معین است. زمین برای شما از هر مانعی آزاد و دستتان در آن باز است ولی دستان رهبران واقعی از سر شما کوتاه است و شمشیرهای شما بر آنان غالب و شمشیر آنان از شما باز گرفته شده است».

شارحان «نهج‌البلاغة» در توضیح این فقره «وَ صَادَفْتُمُوهَا وَاللهُ ظَلًا مَمْدُودًا إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ» اختلاف کرده‌اند. ابن‌ابی‌الحدید (۱۴۰۴) در توضیح این فقره می‌نویسد: «ثم ذکر ﴿أن الدنيا فانية وأنها ظل ممدود إلى أجل معنود﴾ (۱۲۰/۷): سپس حضرت ذکر کرده که دنیا فانی است و دنیا سایه‌ای گسترده تا زمانی معین است.

همچنین ابن‌میثم (۱۳۶۲) در این باره گفته است: «كُنْيَى بِذَلِكَ عَنْ زَوَالِهَا بَعْدَ حِينَ تَهْدِيدِهِ لَهُمْ بِهِ» (۲۶/۳): حضرت با این لفظ کنایه آورده از زوال دنیا بعد از مدتی و این کنایه آوردن حضرت به عنوان تهدید بنی امیه بیان کرده است.

اما برداشت شیخ محمدتقی شوشتاری (۱۳۷۶) در شرح خود با اینها متفاوت بوده و سخن این دو شارح را به نقد کشیده است و سه دلیل بر بطلان برداشت آنها اقامه کرده است. وی می‌گوید: «اگر برداشت این دو شارح صحیح بود باید کلمه «و صادفتموها» در عبارت نبود. زیرا بدون آن هم معنای مورد ادعای اینها حاصل می‌شد. در مرحله بعد می‌گوید که اگر حضرت فنا و زوال دنیا را اراده کرده بود مناسب این بود که بگوید «الدّنيا كظلّ زائل»؛ یعنی دنیا مانند سایه زودگذر می‌ماند در حالیکه حضرت «الظلّ الممدود» را بکار برده است و این سایه گسترده با برداشت آنها تناقضی دارد. زیرا سایه گسترده در نعمتهای ماندگار به کار می‌رود، همانطور که خداوند متعال در توصیف نعمتهای بهشت (و ظَلٌ مَمْدُودٍ) (واقعه: ۳۰) فرموده است.

بعد مرحوم شوشتاری در توضیح عبارت از «سیاق» بهره برده است و می‌نویسد: «سخن ابن‌ابی‌الحدید و ابن‌میثم با سیاق سخنان حضرت ﴿در این خطبه سازگاری ندارد. بلکه سیاق اینطور می‌نمایاند که منظور حضرت این است که بنی امیه بعد از پیامبر ﴿در دنیا، مدت میدی زندگانی گوارا داشتند و هر طور که خواستند عمل کردند﴾ (۴۵۶/۳).

نتیجه‌گیری

با مشخص شدن تعریف «سیاقن و تمایز آن با مفاهیم نزدیک به آن، هم در معنا و هم در کاربرست و تطبیق آن بر نمونه‌های مهمی که معرفه آراء و گاه سردگمی شارحان و حدیث‌پژوهان می‌شود؛ روشن شد که توجه به عنصر سیاق در فهم حدیث به ویژه احادیث مشکل از ارزش و جایگاه بالایی برخوردار بوده و نقش تعیین کننده‌ای دارد. چیزی که به نظر می‌رسد بیش از این باید مورد توجه دانشوران حدیث قرار گیرد.

كتاب نامه

١. قرآن کریم؛
٢. نهج البلاغة، نسخه صبحی صالح؛
٣. ابن فارس، أحمد (١٤٠٤ق)، معجم مقاييس اللغة، محمد هارون، قم: مكتب الأعلام الإسلامي، چاپ اول؛
٤. ابن منظور، محمد بن مكرم (١٤١٤ق)، لسان العرب، جمال الدين ميردامادی، بيروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزيع، چاپ سوم؛
٥. ابن أبي الحميد، عبد الحميد (٤٠٤ق)، شرح نهج البلاغة، محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی لهم آمين چاپ اول؛
٦. اسعدی، محمد (١٣٩٤ش)، سایه ها و لایه های معنایی؛ درآمدی بر نظریه معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتو روایات تفسیری، قم: بوستان کتاب، چاپ اول؛
٧. انصاریان، حسین (١٣٨٨ش)، ترجمه نهج البلاغة، قم: دارالعرفان، چاپ اول؛
٨. بحرانی، ابن میثم (١٣٦٢ش)، شرح نهج البلاغه، بیجا: دفتر نشر الكتاب، چاپ دوم؛
٩. بیانوی، محمد ابوالفتح (٢٠١٢م)، مشکل الحديث، قاهره: دارالسلام، چاپ اول؛
١٠. جاحظ، عمرو بن بحر (١٩٦٨م)، البيان والتبيين، علی بومholm، بيروت: داراحیاء التراث العربي؛
١١. جعفری، یعقوب (١٣٨٦ش)، «دلالت سیاق و نقش آن در فهم آیات قرآن»، ترجمان وحی، شماره ٢٢، ص ٦٢؛
١٢. خیرآبادی، محمد ابولیث (٢٠١٥م)، علوم الحديث؛ اصیلهای و معاصرها، قاهره: دارالكلمة للنشر والتوزیع، چاپ هفتم؛
١٣. دشتی، محمد (١٣٧٩ش)، ترجمه نهج البلاغة، قم: مشهور، چاپ اول؛
١٤. دوزدوزانی تبریزی، یدالله (بیتا)، تحقیق طیف حول التوقيع الشریف، قم: بدون دیگر مشخصات؛
١٥. سبحانی، جعفر (١٤٢٦ق)، أصول الحديث و احكامه في علم الدرایة، قم: جماعه المدرسین في الحوزة العلمیة بقم: موسسه النشر الإسلامي، چاپ اول؛
١٦. سبحانی، جعفر (١٤٢٤ق)، إرشاد العقول إلى مباحث الأصول، محمدحسین حاج عاملی، قم: موسسه امام صادق لهم آمين چاپ اول؛

١٧. سیوطی، عبدالرحمن (١٤١٤)، تدریب الروای فی شرح تقریب النوایی، محمد الفاریابی،
بیروت: دارطیبة؛

١٨. شوشتّری، محمد تقی (١٣٧٦ش)، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة، تهران: موسسه
انتشارات امیرکبیر، چاپ اول؛

١٩. صدر، محمد باقر (١٤١٧ق)، بحوث فی علم الأصول، عبد الساتر حسن، بیروت: الدار
الإسلامیة، چاپ اول؛

٢٠. صدوق (ابن باویه)، محمدمدن علی (١٤٠٣ق)، معانی الأخبار، علی اکبر غفاری، قم: دفتر
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه: چاپ اول؛

٢١. ——— (١٣٩٥ق)، کمال الدین و تمام النعمة، علی اکبر غفاری، تهران: اسلامیة، چاپ
دوم؛

٢٢. طبرسی، فضل بن حسن (١٤٢٢ق)، تاج الموالید، بیروت: دارالقاری، چاپ اول؛

٢٣. طوسی، محمد بن الحسن (١٤١١ق)، الغيبة للحجۃ، عبدالله تهرانی، قم: دارالمعارف
الإسلامیة، چاپ اول؛

٢٤. فیض الإسلام اصفهانی، علی نقی (١٣٧٩ش)، ترجمه و شرح نهج البلاغة، تهران: مؤسسه
چاپ و نشر تأییفات فیض الإسلام، چاپ پنجم؛

٢٥. مامقانی، عبدالله (١٤١١ق)، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة، محمدرضا مامقانی، قم:
مؤسسه آل البيت ﷺ، چاپ اول؛

٢٦. محمدى ری شهری، محمد (١٣٩٣ش)، دانشنامه امام مهدی // برپایه قرآن، حدیث و تاریخ،
جمعی از پژوهشگران، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، چاپ اول؛

٢٧. مجلسی، محمد باقر (١٤٠٣ق)، بحار الأنوار الجامعة لدُر اخبار الإمام الاطهار، جمعی از
محقّقان؛ بیروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ دوم؛

٢٨. مظفر، محمدرضا (١٤٣٠ق)، أصول الفقه، قم: مؤسسه النشر الإسلامي التابعة لجامعة
المدرسین بقم: چاپ پنجم؛

٢٩. معماری، داوود (١٣٨٧ش)، «مبانی فقه الحدیثی ملاصدرا»، مطالعات قرآن و حدیث، شماره
٢، ص ٥؛

٣٠. هاشمی خویی، میرزا حبیب الله (١٤٠٠ق)، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ابراهیم
میانجی، تهران: مکتبة الإسلامية، چاپ چهارم.

