

Validation of Narrators' Understanding

 Dr. Sayyid Ali Delbari (Corresponding author), Associate Professor, Razavi University of Islamic Sciences. Email: delbari@razavi.ac.ir

Mohammad Zendedel, Level four Seminary student, Khorasan Seminary

Abstract

One of the effective elements in correctly recognizing the meaning of the narration is carefully studying how the narrator understands it. The narrator's understanding has different types and the jurist can extract it in various ways. Also, since playing a great role in jurisprudential inferences, it has long attracted the attention of Shiite jurists and traditionists. However, fundamentalists have not discussed theoretical issues such as its authority at all. Using a descriptive-analytical method, and based on *Iḥāyī* (religious decree) hadiths, this article tries to analyze the narrator's understanding and express the principles of its authority and criticize and prove in some cases that the narrator's understanding is not considered his personal *Ijtihad* (independent reasoning). Moreover, it examines the conditions regarding the authority of the narrator's understanding as well as its falling outside the scope of the personal *Ijtihads*. The narrator's customary understanding or perception is part of sensory news and in accordance with rational principles in conversations and has sufficient credibility. Determining the *mushārun ʻIlayh* (referent) of the Imam's words, interpreting the infallible act, determining the pronoun reference in the *Mudmar* hadiths, mentioning examples for the hadith and the perceptions extracted from the narrator's question, are examples of customary understanding. The narrator's personal *Ijtihad* and conjectural news are not reliable, and if there is any doubt as to whether the narrator's perception is sensory or conjectural, the principle is that the narrator's report is sensory.

Keywords: Narrator's understanding, Authority of the narrator's understanding, Narrator's question, Customary understanding, Narrator's *Ijtihād*

اعتبارسنجی فهم راویان

دکتر سید علی دلبی (نویسنده مسئول)

دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

Email: delbari@razavi.ac.ir

محمد زنده دل

طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان

چکیده

از عناصر مؤثر در تشخیص درست معنای حدیث، دقت و مطالعه در چگونگی فهم و برداشت راوی آن است. فهم راوی گونه‌های متفاوتی دارد و فقیه می‌تواند آن را از طرق مختلف استخراج کند. تأثیر درخور توجه فهم راوی در استنباطات فقهی سبب شده تا این عنصر از دیرباز مدنظر فقیهان و محدثان شیعه قرار گیرد؛ اما اصولیان مباحث نظری مانند حجیت آن را اصلًا به بحث نگذاشته‌اند.

این نوشтар با رویکردی توصیفی تحلیلی درصد است با محوریت احادیث افتایی، به تجزیه و تحلیل فهم راوی پیروزی و اصول حجیت فهم راوی را بیان و در مواردی نقد و اثبات کند که فهم راوی، اجتهاد شخصی وی به شمار نمی‌آید و نیز شرایط حجیت فهم راوی و به دربوردن آن از قلمرو اجتهادات شخصی را بررسی می‌کند.

فهم و برداشت عرفی راوی، جزء اخبار حسی و بر طبق اصول عقلانیه در محاورات است و از اعتبار کافی برخوردار است. از مصادیق فهم عرفی عبارت‌اند از: تعیین مشا偕‌الیه کلام امام، تفسیر فعل معصوم، تعیین مرجع ضمیر در احادیث ضمیر، ذکر مصدق برای حدیث و برداشت‌های استخراج شده از سؤال راوی.

اجتهاد شخصی و اخبار حدسی راوی درخور اعتماد نیست و در فرض شک در حسی یا حدسی بودن برداشت راوی، اصل در حسی بودن گزارش راوی است.

واژگان کلیدی: فهم راوی، حجیت فهم راوی، سؤال راوی، فهم عرفی، اجتهاد راوی.

مقدمه

گاه دیده می‌شود که فقیهی به فهم راوی در حدیثی استناد کرده ولی فقیه دیگر بر وی خرده گرفته و فهم راوی را بی‌اعتبار دانسته است. آنان که فهم راوی را معتبر دانسته‌اند دلیلی بر آن اقامه نکرده‌اند و کسانی هم که برداشت راوی را رد کرده‌اند یا دلیلی اقامه نکرده یا هر کدام چیزی غیر از دیگری گفته‌اند. برای نمونه، در حدیثی آمده است: روزی حضرت علی (ع) به اردواگاه نظامی نُخیله در نزدیکی کوفه رفت و در آنجا نماز را شکسته خواند و همان روز به کوفه برگشت (مجلسی، بحار الانوار، ۱۵/۸۶).

برخی نوشه‌اند که اشاره راوی به رجوع حضرت در همان روز دال بر این است که برگشت در همان روز در شکسته شدن نماز دخالت دارد (حکیم، ۱۲/۸؛ بحر العلوم، ۴۱۸)، ولی صاحب جواهر این نوع فهم را به منزله استنباط شخصی راوی دانسته و آن را رد کرده است (۲۲۶/۱۴). برخی نیز بدون ذکر دلیل، قائل به اعتبار نداشتن فهم راوی شده‌اند (سنده، صلاة المسافر، ۳۲). بروجردی، ناقل حدیث را از مورخان می‌داند و قائل است که فهم تاریخ دان اعتباری ندارد (تبیان، ۱۴۶/۱). برخی هم عدم اعتبار فهم راوی را به مرسل بودن حدیث و مشخص نبودن راوی آن مستند کرده‌اند (صاحب جواهر، ۲۲۶/۱۴). این دیدگاه‌های متفاوت درباره فهم راوی در حدیث واحد، سبب تحریر مخاطبان شده و سؤالاتی را در اذهان آنان ایجاد کرده است.

مطالعه پیرامون برداشت‌های متفاوت راویان حدیث؛ جمع‌آوری و نظم‌دهی به انواع مختلف فهم راوی و رسیدگی به بحث اعتبارسنجی آن سبب می‌شود تا شباهات پیرامون این حوزه کمتر شود و فقیه با شناخت عمیق‌تر و دید وسیع‌تری بتواند فتوای خودش را به فهم راوی مستند کند.

در علم اصول، بحثی تحت عنوان مباحث حجت برای اعتبارسنجی عناصر مشترکه در نظر گرفته شده است، ولی در خصوص فهم راوی با اینکه حجم عظیمی از استنباطات را تحت تأثیر خودش قرار داده، هیچ بحثی مطرح نشده است.

پیشینه‌شناسی بحث نشان می‌دهد که در زمینه قرائی فهم حدیث هرچند مقالاتی مانند؛ مقاله «واکاوی گونه‌های دخالت ذهنیت راویان در فهم حدیث» نوشته آقای ساجدی و مرتضوی شاهرودی و «کارکردهای قرینه سؤال راوی در فهم احادیث فقهی» از آقای رفعت و شریعتی وجود دارد، اما این مقالات ناظر به روش‌شناسی فهم راوی است؛ ازین‌رو، در خصوص حجت فهم راوی و شرایط آن و تأثیر مثبتی که برداشت راویان در استنباطات فقهی دارد تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است.

در این نوشتار بعد از ذکر مباحث مقدماتی و مفهوم‌شناسی، نخست دیدگاه‌های علماء درباره اعتبار فهم راوی بیان، سپس ادله اعتبار فهم راوی و گونه‌های مختلف فهم راوی و برداشت‌های استخراج شده از سؤال راوی، تفسیرها، تصریحات و تردیدهای راوی اشاره و اعتبارسنجی هر نوع به طور مستقل و جداگانه بررسی

شده است. در پایان نیز تحلیلی در خصوص اصل اولیه به هنگام شک در حسی یا حدسی بودن فهم راوی ارائه می‌کند.

۱. مفهوم‌شناسی

مفهوم از فهم راوی، مطالبی است که راوی آن را از کلام معصوم برداشت کرده است، اعم از اینکه برداشت وی حسی یا مبتئی بر اجتهاد بوده باشد. مقصود از راوی نیز اعم از راوی نخستین است که روایت را به طور شفاهی از معصوم دریافت می‌کند و لذا شامل راوی بی‌واسطه و راوی باوسطه تا زمان تدوین جوامع روایی می‌شود.

۲. نظریات علماء درباره اعتبار فهم راوی

با مطالعه کتب حدیثی فقهی می‌توان به این نتیجه رسید که حدیث پژوهان راجع به فهم راوی قائل به تفصیل هستند و ظاهر عبارات بیانگر سه تفصیل گوناگون در مسئله حجتیت فهم راویان است.

أ. تفصیل بین فهم مخالف ظاهر حدیث و فهم غیرمخالف: گروهی معتقدند اگر فهم راوی خلاف ظاهر حدیث باشد، ارزشی ندارد، ولی اگر فهم راوی خلاف ظاهر حدیث نبود، حجت خواهد بود. طبق این نظریه، فهم راوی زمانی خلاف ظاهر است که اولاً، حدیث ظهور داشته باشد و ثانیاً، فهم راوی خلاف آن ظهور باشد. پس هرگاه یکی از این دو شرط وجود نداشت، فهم راوی خلاف ظاهر حدیث نیست و لذا حجت خواهد داشت. بنابراین، اگر راوی حدیثی که ظهور در وجوب دارد را حمل بر استحباب کند، فهمش اعتبار نخواهد داشت، چون فهم وی خلاف ظاهر حدیث است. اما اگر راوی، حدیث مجملی را که نه ظهور در وجوب دارد و نه ظهور در استحباب، حمل بر یکی از وجوب یا استحباب کند، فهم وی معتبر خواهد بود؛ چراکه حدیث مجمل ظهوری ندارد تا اینکه فهم راوی بخواهد مخالف آن ظهور باشد. قمی این نظریه را به اکثر اصولیان نسبت داده است (۴۸۲).

ب. تفصیل بین فهم موافق ظاهر حدیث و فهم غیرموافق: برخی دیگر، فهم راوی را فقط در جایی معتبر می‌دانند که موافق ظاهر حدیث باشد والا اگر فهم راوی موافق ظاهر حدیث نبود ولو مخالف آن هم نباشد، اعتباری نخواهد داشت. بر این اساس، اگر راوی حدیث مجملی را تفسیر کند، فهمش اعتبار نخواهد داشت؛ چون فهم راوی موافق ظاهر حدیث نیست، بلکه حدیث اصلاً ظهوری ندارد تا اینکه فهم راوی بخواهد موافق آن باشد. این نظریه از ظاهر اشکالات قمی بر تفصیل اول استفاده می‌شود (قمی، ۴۸۲).

ج. تفصیل بین فهم عرفی و اجتهادات شخصی: از ظاهر عباراتی که درباره فهم راوی مطرح شده

است گاهی چنین برداشت می‌شود که بین فهم عرفی راوی و استنباطات شخصی وی باید فرق گذاشت. فهم راوی ممکن است بر اساس اصول و قواعد اهل محاوره باشد که در این فرض عرفی خواهد بود. این احتمال نیز وجود دارد که راوی در تفسیر حدیث از اصول جاری در محاورات عرفی پیروی نکرده است، بلکه بر اساس اجتهادات شخصی و استنباطات حدسی، حدیث را معنا کرده است که فهم راوی در چنین مواردی مصدق فتوا خواهد بود و بدیهی است که فتوای فقهی برای فقهی دیگر ارزشی ندارد (قزوینی، ینابیع الاحکام، ۳۲۹/۱؛ صاحب‌جواهر، ۲۲۶/۱۴).

از ظاهر برخی استدلال‌هایی که برای حجت فهم راوی ذکر شده است نیز می‌توان تفصیل سوم را فهمید. برخی نوشته‌اند که احادیث شرعی جزء خطابات شفاهی به شمار می‌رود و راوی در آن مخاطب است و فهم مخاطب در خطابات شفاهی اعتبار دارد (قزوینی، تعلیق، ۶۲۷/۷). به نظر می‌رسد این استدلال ناظر به فهم عرفی و حسی راوی است؛ چراکه نوعاً فهم مخاطب از خطابات شفاهی، عرفی و به دور از اجتهاد و استنباط شخصی است. وحید بهبهانی معتقد است که فهم راوی در مقایسه با فهم سایرین از ارزش بیشتری برخوردار است (السائل الفقهیه، ۶۱). بی‌تردید، فهم راوی تنها در فرضی که به دور از اجتهادات شخصی باشد می‌تواند ارزش بیشتری نسبت به فهم سایرین داشته باشد.

ممکن است گفته شود که عبارات اصولیان یا ظهور در حجت فهم راوی به طور مطلق دارد؛ مانند «فهم الراوی حجۃ» (حسینی عاملی، ۱۹۵/۸) یا ظهور در عدم اعتبار فهم راوی به طور مطلق؛ مانند «لاحجیة فی فہم» (میرزا شیرازی، ۹۹/۲)، بنابراین کسی قائل به تفصیل نیست؟

در پاسخ به این اشکال باید گفت که مقصود فقیهان از اعتبار یا نفی اعتبار در عبارات مذکور، خصوص فهم راوی در مستله‌ای فرعی است نه تعمیم حجت و عدم حجت راجع به همه موارد فهم راوی؛ مثلاً وقتی فقیهان به فهم راوی استناد می‌کنند و می‌گویند: «أَنَّ التَّعْوِيلَ فِيهِ عَلَى فَهْمِ الرَّاوِي» (بحر العلوم، ۴۱۸/۱)، مقصود این است که در خصوص این حدیث فهم راوی اعتبار دارد و باید بر فهم راوی اعتماد کرد؛ از این‌رو، بحرانی درباره برخی از برداشت‌های راویان می‌نویسد: «وَفَهْمُ الرَّاوِي لَيَسْ بِحُجَّةٍ» (سنن، کتاب الطهارة، ۲۹۷/۳؛ ۵۲۹/۱) و در عین حال در برخی موارد فهم راوی را معتبر دانسته و به آن استناد کرده است. (همان، ۴۰۲/۲).

عبارات نراقی (مستند الشیعة، ۱۶۷/۱؛ محقق داماد، ۵۶۶/۳) نیز ظهور در عدم اعتبار فهم راوی به طور مطلق دارد، اما به نظر می‌رسد که مقصود آنان نیز خصوص مواردی است که راوی بر اساس اجتهادات شخصی از حدیث برداشتی داشته است.

۳. ادله در خور اتكا در اصل اعتبار فهم راوي

فقیهان و اصولیان در موارد متعددی به فهم راوي استناد و اعتماد کرده‌اند، به‌طوری‌که گویا حجتیت فهم راوي در نظر آنان مفروغ عنه و مفروض بوده است. جهات زیر می‌تواند در اعتباربخشی به فهم راوي مؤثر باشد.

۳.۱. آگاهی بیشتر راوي مخاطب

علم به معانی لغات و تمیز معانی حقیقی از غیرحقیقی و همین طور علم به قرائناحاليه و مقالیه از عناصر اصلی در رسیدن به مقصود متکلم است. از طرف دیگر، تردیدی نیست که راوي حدیث به‌خصوص راوي نخستین که در مجلس معصوم حضور داشته و حدیث را به‌طور شفاهی از معصوم دریافت کرده، راجع به لغات و محاورات عصر معصوم از آگاهی بیشتری برخوردار بوده است، بلکه در خصوص قرائناحاليه و مقالیه نیز اشرف بیشتری داشته است؛ ازین‌رو، اصولیان برای پی‌بردن به‌معنای لغات در عصر معصومان بحث‌هایی مانند حقیقت شرعیه (مفهوم، ۳۷/۱) و استصحاب قهقرایی (فانی اصفهانی، ۲۰۳/۱؛ خمینی، ۱۰) و امثال آن را به بحث و نظر گذاشته‌اند؛ درنتیجه، فهم راویان حدیث مدامی که عرفی و دایرمدار ظهر لفظی کلام باشد، نسبت به فهم سایرین دقیق‌تر و به مقصود معصوم نزدیکتر خواهد بود.

شیخ طوسی ذیل حدیثی که متنضم تفسیری از سوی راوي است، می‌نویسد: اگر این تفسیر از سوی راوي باشد، واجب است به آن تمسک شود؛ چراکه او آگاهتر است به آنچه نقل کرده و آنچه از پیامبر گرامی شنیده است (طوسی، الخلاف، ۳۳۹/۴). در جامع المقاصد، این سخن شیخ طوسی تأیید شده است (۴۸۹/۱۲)؛ ازین‌رو، برخی در تعارض فهم راوي و فهم سایرین، به مخاطب‌بودن راوي اشاره کرده و فهم راوي را به‌دلیل مخاطب‌بودن بر فهم سایرین ترجیح داده‌اند (قزوینی، تعلیقة، ۴۹۴/۴). علامه حلی درباره تفسیر موجود در یکی از احادیث می‌نویسد: «هذا التفسير إن كان من النبي(ص)، فذاك وإن كان من الراوي، فهو اعرف بتفسير ما رواه» (تذكرة الفقهاء، ۳۹۴/۱۰). ازنظر او، راوي در خصوص فهم و تفسیر آنچه از پیامبر روایت کرده است، آگاهتر است. آیت‌الله سبحانی در نقد سخن محقق ایروانی که حدیثی را برخلاف فهم راوي آن حمل کرده بود، نوشته است: آنچه محقق ایروانی گفته خلاف برداشت راوي حدیث است و فهم ایشان در خصوص فهم راوي اولویتی ندارد (المواهب، ۱۴۹؛ اصفهانی، ۴۳۴/۱). سید مجاهد (طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۱۶)، وحید بهمنی (الفوائد، ۱۵۹/۱؛ همو، الرسائل، ۶۱/۱) از دیگر کسانی هستند که به ارزش فهم راوي اشاره کرده‌اند.

برخی بر این باورند که دخالت فهم و ذهنیت راوي ممکن است سبب کژفهمی خواننده شود ولذا برداشت‌های راویان را معتبر ندانسته و برای حل این مشکل، راه حل‌هایی مانند تشکیل خانواده حدیث یا

رجوع به قدر مตیقн در خصوص احادیث نقل به معنا را مطرح کرده‌اند (ساجدی، ۱۴۳۱/۱۱۶). اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا احتمالات مطرح درباره فهم ما از احادیث کمتر است نسبت به احتمالات مطرح درباره فهم راوی حدیث، بهخصوص راویان عرب‌زبانی که حدیث را به طور شفاهی از معصوم شنیده‌اند؟ اگر ذهنیت راوی حدیث در عصر معصوم که عارف به لغت عرب است و اشراف به قرائت حاليه و مقالیه دارد، یک درصد سبب کژفهمی شود، ذهنیت راویانی که هزاران سال از عصر معصوم فاصله گرفته‌اند و هیچ اشرافی راجع به قرائت حاليه و بسیاری از قرائت مقالیه ندارند، باید دو درصد سبب کژفهمی شود. علاوه بر اینکه تشکیل خانواده حدیث تنها در محدودی از احادیث شرعی تأثیرگذار است و اکتفا به قدر متیقن در احادیث نقل به معنا نیز طبق دیدگاهی که معتقد است اکثر احادیث نقل به معناست، راه حل مناسبی به نظر نمی‌رسد، مگر اینکه مقصود نویسنده از دخالت ذهنیت راویان، تنها برداشت‌های حدسی و اجتهادی راویان باشد که در این فرض به دلیل کثرت خطأ در آن می‌توان قائل به عدم اعتبار شد.

۲.۳. سیره عملی علمای فقه و اصول

سیره عملی علمای از قدیم بر این بوده است که برداشت‌ها، تفسیرها و توضیحات راویان حدیث را بدقت مطالعه می‌کرده‌اند. تبع در کتب فقهی و بررسی مواردی که فقیهان به فهم راوی استناد کرده‌اند ما را به این نتیجه می‌رساند که سیره اصحاب حدائق در برخی از موارد بر اعتماد به فهم راوی بوده است. طوسی، الخلاف، ۴/۳۳۹؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۰/۳۹۴؛ مجلسی، روضة، ۳/۶۰۶ و ۶/۴۹ و ۶/۵۹ و ۸/۳۱۸ و ۹/۶۹ و ۱۲/۵۰؛ شهید اول، ۱/۵۱؛ قزوینی، تعلیقه، ۷/۶۲۷؛ بهبهانی، مجمع الفائد، ۴/۵۹ و ۸/۶۲۴؛ صدر، بحوث، ۷/۳۳؛ گلپایگانی، کتاب الحج، ۲/۱۹۹؛ روحانی، فقه الصادق، ۲۴/۴۹۸؛ همو، حاشیة المدارك، ۲/۲۵۸؛ همو، الرسائل، ۱/۶۱؛ بحر العلوم، ۱/۴۱۸؛ حسینی عاملی، ۸/۲۲۹؛ طباطبائی، تکابنی، ایضاح، ۲/۹۸۰؛ اراکی، ثبوت الہلال، ۱/۱۲۷؛ انصاری، فراند، ۴/۷۷؛ مظفر، ۲/۲۰۲؛ حکیم، ۷/۱۴۳؛ صدر، بحوث، ۷/۳۳؛ گلپایگانی، کتاب الحج، ۲/۱۹۹؛ روحانی، فقه الصادق، ۲۴/۴۹۸؛ همو، تکابنی، ایضاح، ۲/۹۸۰؛ اراکی، ثبوت الہلال، ۱/۱۲۷؛ المعلم، التقیه، ۱/۳۷۸؛ سیحانی، ضیاء الناظر، ۵/۳۷۸؛ از جمله کسانی هستند که به فهم راوی استناد کرده‌اند.

علاوه بر سیره عملی، فقیهان و اصولیان در موارد فراوانی به اعتبار فهم راوی تصریح کرده‌اند؛ مانند عاملی (مفتاح الكرامة، ۸/۱۹۵)، بحرانی (۲۵/۱۳۱)، بحر العلوم (۱/۴۱۸)، کلباسی (۳۰۷)، طباطبائی (مفاتیح الاصول، ۱۱۶)، کورانی (الرد، ۱/۶۱؛ الف، ۱/۱۱۰). کسانی که فهم راوی را مخدوش دانسته‌اند نیز ظاهر عبارتشان مطلق است؛ ولی با توجه به اینکه خودشان در موارد دیگری به فهم راوی اعتماد و استناد کرده‌اند معلوم می‌شود که مقصود آنان از نفی حجیبت فهم راوی، خصوص برداشت‌های حدسی و اجتهادی راوی است، چنان‌که محقق سند در کتاب الطهارة می‌نویسد: «وَفَهْمُ الرَّاوِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ» (۱/۱۹۲)؛

۲۹۷/۳)؛ ولی خود وی در همین کتاب به فهم راوی درباره حدیثی استناد کرده است (همان، ۴۰۲/۲) یا نراقی در مستند الشیعة (۱۶۷/۱) فهم راوی را نامعتبر می‌داند، ولی در عوائد الایام (۲۴۳) به فهم راوی استناد می‌کند.

۳. ۳. سیره عقلا

شکی نیست که ائمه اطهار احادیث را بر اساس محاورات عرفی عصر خودشان صادر فرموده‌اند، لذا راویان حدیث به منظور آشنایی با محاورات زمان صدور، احتمال خطایشان در برداشت از حدیث، احتمالی مرجوح و غیرقابل اعتنا در نزد عقلای عالم است. از طرف دیگر، برداشت‌ها و توضیحات راوی سبب می‌شود تا برای حدیث ظهوری مطابق با آنچه راوی فهمیده ایجاد شود، لذا احتمال خطای راوی احتمالی خلاف ظاهر خواهد بود و سیره عقلای عالم بر الغای هرگونه احتمال خلاف ظاهر است (مظفر، ۱۲۴/۲). ممکن است گفته شود که مضمون حدیث: «رَبَ حَمِيلٍ فِقْهٌ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» (کلینی، ۴۰۳/۱) دال بر این است که همیشه حضور راوی در محضر معصوم و اخذ روایت به طور شفاهی، معنایش فهم بهتر او نسبت به سایرین نیست، ولی به نظر می‌رسد اثبات افقه‌بودن مقول‌الیه در این حدیث، ناظر به نفی اعتبار فهم عرفی راویان نیست؛ بلکه احتمال دارد مقصود این باشد که فقهاء در آینده به دلیل کثرت فروعات، مطالب بیشتری را از روایات استخراج خواهند کرد. بعبارت دیگر، افقه‌بودن به اعتبار کمیت مقصود است نه به اعتبار کیفیت، والا شکی نیست که راوی حدیث راجع به قرائت حالیه و مقالیه اشرف بیشتری دارد و فهم وی دقیق‌تر از کسانی است که آشنا به محاورات زمان صدور نبوده و حدیث را با چندین واسطه دریافت کرده‌اند. شیخ طوسی در توصیف راویان عصر پیامبر می‌نویسد: راوی که از پیامبر نقل حدیث می‌کند، شاهد نزول وحی است و راجع به بیانات پیامبر و تأویلات و اغراض وی آگاهی دارد (طوسی، الخلاف، ۳۳۹/۴).

۴. ادلۀ اعتبار نقل به معنا

ادله‌ای وجود دارد که دال بر این است که برای حجیت احادیث، عین الفاظ معصوم موضوعیت ندارد و اگر راوی، حدیث را نقل به معنا کرد باز هم اعتبار خواهد داشت. بدیهی است که راوی برای نقل به معنا نخست باید غرض معصوم را فهمیده باشد تا بتواند آن را بالفظ دیگری به سایرین القا کند؛ درنتیجه اگر فهم راوی در برداشت عرفی و اولیه از حدیث اعتباری نداشته باشد، طبیعتاً نقل به معنا توسط راوی هم اعتباری نخواهد داشت؛ چراکه اعتبار نقل به معنا متفع بر اعتبار فهم راوی است.

در حدیثی راوی از امام صادق درباره کم و زیادشدن الفاظ معصوم توسط راوی می‌پرسد. حضرت می‌فرماید: اگر مقصود و غرض ما رسانده شود، ایرادی ندارد (کلینی، ۵۱/۱). میرزا قمی در خصوص

حجیت نقل به معنا آورده است: «الخلاف بین اصحابنا ظاهراً فی جواز نقل الحديث بالمعنى» (۴۷۹). ازنظر او سیره شارع در محاوراتی که با راویان داشته است، مطابق روشن عرف و عادت بوده و روش متعارف بین عقلا در محاورات این است که به لفظ توجهی ندارند و تنها رساندن غرض به مخاطب را معیار قرار می‌دهند (۴۸۱).

ممکن است اشکال شود که درک و فهم راویان متفاوت است و هر راوی ممکن است چیزی غیر از راوی دیگر بفهمد، لذا فهم راوی نمی‌تواند ملاک و معیار در نقل احکام شرعی باشد؛ بلکه راوی باید عین الفاظ معصوم را بیان کند.

به نظر می‌رسد که انمه اطهار در سخن گفتن با مخاطبان خود معیار واحدی نداشته‌اند که سبب تفاوت فهم راویان شود، بلکه زمان صدور حديث و بیان حکم شرعی، مقدار درک و فهم مخاطب خودشان را در نظر می‌گرفته‌اند (قمی، ۴۸۱)؛ ازین رو وحید بهبهانی معتقد است که اراده شارع فهم مخاطب است ولذا شارع همیشه با ادبیات مخاطب سخن می‌گوید. ازنظر او قبیح است شارع ما را طوری خطاب کند که مقصود وی را نفهمیم (الفوائد، ۱۵۳/۱). احادیثی نیز وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه اولیای الهی به اندازه درک و فهم مخاطب سخن می‌گفته‌اند (کلینی، ۲۳/۱).

۳. ۵. ادله حجیت خبر واحد

اصولیان معتقدند ادله حجیت خبر واحد دلالت دارد بر حجیت خبر واحد مشروط بر اینکه خبر بر اساس رأی و اجتهاد شخصی نباشد، بلکه حسی یا قریب به حس باشد (انصاری، فائد، ۱۸۰/۱؛ طباطبایی قمی، آراؤنا، ۹۰/۹؛ نجم‌آبادی، ۱۵۹/۲). از طرف دیگر، فهم راویان و برداشت‌های آنان از حدیث در عصر معصومان و بلکه اوایل عصر غیبت، عرفی و محدود به برداشت اولیه از احادیث بوده است، به طوری که بروجردی درباره برخی از کتب فقهی متقدمان معتقد است که اگر کسی به کتب متقدمان مراجعه کند گمان می‌کند آنان اهل اجتهاد نبوده‌اند (البدر الواهر، ۱۹). وقتی فیضان آن عصر اهل اجتهاد و استنباط نبوده‌اند، پس به طریق اولی راویان نیز اهل اجتهاد نبوده‌اند و آنچه را نقل یا از سخن معصوم برداشت می‌کرده‌اند، حسی یا قریب به حس بوده است؛ درنتیجه تازمانی که حدسی بودن فهم راوی احراز نشود می‌توان بر اساس ادله حجیت خبر واحد قائل به اعتبار آن شد. ازین رو، مجلسی فهم راوی ثقة را مانند خبر او حجت دانسته و آن را به علمای شیعه نسبت داده است (مجلسی، روضة، ۴۹/۶).

به نظر می‌رسد ملاحظه مجموع این ادله برای اثبات اصل اعتبار فهم راوی کفایت کند. در عین حال، گاهی برداشت راوی حدسی است و ریشه در اجتهادات شخصی دارد که به هیچ وجه مستند نیست؛ ازین رو لازم است تا مسئله اعتبارسنجی فهم راوی در ضمن سه بحث مستقل نقد و بررسی شود.

۴. اعتبارسنگی برداشت‌های استخراج شده از سؤال راوی

در موارد بسیاری، فقیهان برداشت راوی را از طریق سؤال وی استخراج کرده‌اند. برای نمونه، در حدیثی از امام صادق(ع) در خصوص مردی که مرده و نماز و روزه قضاشده دارد، سؤال می‌شود. حضرت می‌فرماید: «يَتَضَرُّ عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ»؛ هرکس راجع به ارث اولویت دارد، باید نمازها و روزه‌های میت را قضا کند. دوباره راوی می‌پرسد: اگر سزاوارتر به ارث، یک زن باشد چه باید کرد؟ (کلینی، ۱۲۳/۴). سؤال دوم راوی دال بر این است که مراد امام از «أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ»، اولویت در اصل ارث‌بردن است؛ چراکه راوی از سخن امام همه افراد طبقه اول را فهمیده و لذا سؤال می‌کند که اگر اولویت ارث متعلق به یک زن باشد چه باید کرد؟ اگر راوی از جواب معصوم اولویت در سخن و مقدار را می‌فهمید به طوری که فقط منطبق بر اولاد ذکور می‌بود، دیگر وجهی نداشت که اولویت یک زن را فرض کند و از آن سؤال کند (حکیم، ۱۴۳/۷).

در حدیث دیگری راوی درباره دو روایت متعارض که منشأ اختلاف دو قاضی شده، از امام صادق(ع) سؤال می‌کند. حضرت می‌فرماید: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا» (کلینی، ۶۷/۱)؛ حکم کسی مقدم است که اعدل، افقه، اصدق و اورع باشد. راوی در ادامه از فرض فقدان این صفات سؤال می‌کند و می‌پرسد: اگر هیچ‌یک از این دو قاضی بر دیگری برتری نداشت چه باید کرد؟ حضرت در ادامه مرجحاتی را بیان کرده است.

بین اصولیان نزاع هست که آیا هریک از صفات چهارگانه (اعدل و افقه و...) مرجع مستقلی است؟ یا اینکه این صفات به شرط اجتماع مرجع است؟ شیخ انصاری بر این باور است که از ظاهر سؤال راوی، استقلال هریک از این مرجحات فهمیده می‌شود و لذا راوی از فرض مزیت نداشتن سؤال کرده است. اگر راوی از کلام معصوم مرجحیت این صفات را به شرط اجتماع می‌فهمید، باید از فرضی سؤال می‌کرد که برخی از این صفات وجود دارد و برخی وجود ندارد (انصاری، فائد، ۷۷/۴).

راجع به عبارت «المُجْمَعُ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» که در ادامه همین حدیث ذکر شده است نیز بین علماء اختلاف است. برخی از بزرگان، حدیث را ناظر به شهرت دانسته‌اند، نه اجماع؛ به‌دلیل فهم راوی که از سؤال بعدی وی استخراج شدنی است؛ چراکه امکان دارد دو خبر متعارض مشهور داشته باشیم ولی دو فتوای مشهور ممکن نیست، بلکه همیشه در مقابل فتوای مشهور، فتوای شاذ قرار دارد (مظفر، ۲۰۲/۲). برداشت راوی در فرضی که از سؤال وی استخراج شود از باب تغیر معتبر خواهد بود و در این امر تفاوتی بین فهم عرفی و حسی یا استنباط شخصی و حدسی نیست (کلباسی، ۳۰۷).

نراقی (عوائد، ۲۴۳)، وحید بهبهانی (مصالحی، ۳۹۲/۱۰؛ مجمع الفائدة، ۵۹۴)، سبزواری

(۲۷۰/۳۰)، حکیم (۱۴۳/۷)، صدر (بحوث، ۳۳/۷، ۲۳۸/۲)، تبریزی (کتاب الصلاة، ۱۶۰/۲)، خوبی (۳۵۱/۵)، گلپایگانی (۲۴۸/۱)، اشتهاردی (۲۳۶/۱۶)، از جمله کسانی هستند که به فهم مستفاد از سوال راوی استناد کرده‌اند.

اشکال: شاید راوی در فهم خودش خطأ کرده باشد و در عین حال مقصوم برداشت وی را تصحیح نکند و به بیان حکم شرعی واقعه اکتفا کنند.

جواب: شواهد زیادی وجود دارد که هرگاه راوی برداشت خطایی از کلام مقصوم داشته است، ائمه اطهار متذکر آن شده و در صدد رفع توهی برمی‌آمدند:

أ. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: دروغ روزه‌دار در حکم افطار روزه‌دار است. راوی سؤال می‌کند: کدام صحابی این‌گونه است که دروغ از وی صادر نشود؟ حضرت می‌فرماید: مقصود من آن چیزی نیست که ذهن تو به سمت آن رفته است، بلکه منظور از کذب، کذب بر خدا و رسول خدا و ائمه اطهار است (کلینی، ۳۴۰/۲). در این حدیث، ابابصیر از جمله اول حضرت چنین برداشت کرده بود که هر دروغی روزه را باطل می‌کند و چون حضرت متوجه خطای او شد آن را تصحیح فرمود.

ب. در حدیثی آمده است: هر کس مجسمه‌ای بسازد یا سگی را نزد خود نگه دارد، از اسلام خارج شده است. راوی می‌پرسد: در این صورت بسیاری از مردم هلاک خواهند شد؟ حضرت پاسخ می‌دهد: مقصود من آن نیست که گمان کردی، بلکه مراد از «من مثل مثالاً» کسی است که دینی غیر از دین خدا بدعت‌گزاری کرده است و مراد از «من اقتني كلباً» کسی است که دشمن ما اهل بیت را آب و غذا می‌دهد و از وی محافظت می‌کند (مجلسی، بحار، ۲۳۲/۲۷).

موارد دیگری نیز وجود دارد که به منظور اختصار به ذکر آدرس آن اکتفا می‌شود (ابن‌بابویه، معانی، ۱۵۷؛ کلینی، ۳۶۲/۳؛ طوسی، استبصار، ۳۴۲/۳؛ حر عاملی، ۷۶/۲؛ صدر، بحوث، ۳۱/۷). از مجموع این احادیث استفاده می‌شود که ائمه اطهار در خصوص برداشت‌های غلط راویان بی‌تفاوت نبوده‌اند.

۵. اعتبارسنجی تفسیرها و توضیحات راوی

در مواردی جملات تفسیری موجود در متن حدیث با کلمه یعنی آغاز شده است و سیاق آن با سیاق سایر جملات حدیث سازگاری ندارد و این تغییر سیاق به فهم راوی اشاره دارد. مقصود از سیاق، رویه و اسلوبی است که در کلام وجود دارد (صدر، دروس، ۱۰۳/۱ و ۳۷۸). گفته شده است که متكلّم باید در سخن‌گفتن از اسلوب واحدی پیروی کند (بدری، ۱۴۳).

بر این اساس، تغییر سبک و سیاق جملات در حدیث واحد می‌تواند نشانه تعدد متكلّم و علامت فهم راوی باشد. طباطبایی قمی این‌گونه جملات تفسیری را از جانب راوی دانسته است؛ چراکه مقصوم، متكلّم

وحده است و تفسیر کلمات توسط ایشان باید با کلمه‌انی صورت گیرد، نه با واژه‌یعنی (مبانی منهاج الصالحين، ۵۰۷/۸). از طرف دیگر، راوی نوعاً در محضر معصوم به شرح و توضیح حدیث نمی‌پردازد، بلکه به‌هنگام نقل حدیث برای دیگران ممکن است در صدد توضیح بخشی از حدیث که به نظرش مبهمن است، برآید. ازین‌رو، برای اعتبار این نوع از فهم راوی نمی‌توان به تقریر معصوم استناد کرد، بلکه برای اثبات حجیت آن باید سراغ دلیل دیگری رفت. توضیحات و تصریحات راوی ممکن است مبتنی بر حس یا حدس باشد؛ ازین‌رو، اعتبارستجو توضیحات راوی را در ضمن دو بحث پی‌می‌گیریم.

۵. ۱. بحث اول: برداشت‌های حسی و عرفی

توضیحات راوی در غالب موارد، مصدق خبر حسی و فهم عرفی است. مصادیق این نوع از فهم راوی متعدد است که به‌طور جدگانه بررسی می‌شود:

أ. تعیین مشارالیه معصوم: در برخی موارد، معصوم در پاسخ به سؤال راوی به جایی اشاره کرده است و راوی مشارالیه امام را تعیین می‌کند؛ مانند آ. زراره و ابن‌بکیر از امام باقر(ع) درباره کلمه «الکعبین» که بیانگر غایت مسح در پا است، سؤال می‌کنند: «فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ؟» حضرت با عبارت «إَلَّا هَاهُنَا» جای کعبین را با اشاره نشان می‌دهد. در ادامه حدیث، عبارت «يَعْنِي الْمَفْصِلُ دُونَ عَظِيمِ السَّاقِ» آمده است که مشارالیه حضرت را توضیح می‌دهد (کلینی، ۲۵/۳؛ بهبهانی، حاشیة الوافی، ۲۳۵؛ انصاری، کتاب الطهارة، ۲۶۹/۲). این عبارت را توضیحی از سوی راوی دانسته‌اند.

ب. در حدیث دیگری حضرت به سرخی‌ای که در آسمان بوده اشاره کرده است، ولی مشخص نیست
حضرت به سرخی سمت مشرق اشاره کرده یا سرخی سمت مغرب، لکن راوی، مشارالیه معصوم را با عبارت «يَعْنِي نَاحِيَةَ الْمَشْرُقِ» توضیح داده است (کلینی، ۲۷۸/۳).

ج. از امام صادق(ع) سؤال می‌شود: دست سارق از کجا باید قطع شود؟ حضرت انگستان خود را باز کرده و با اشاره می‌فرماید: از اینجا (کلینی، ۲۲۲/۷). در این حدیث، راوی مشارالیه معصوم را بیان کرده و گفته است که حضرت به مفصل بین کف دست و انگستان اشاره کرده است.

تردیدی نیست که تعیین مشارالیه معصوم توسط راوی، حسی است؛ چراکه راوی مشارالیه معصوم را با چشم خود مشاهده کرده و از آن خبر می‌دهد. برداشت‌های حسی راوی از اعتبار کافی برخوردار است و اصولیان ادله محاکمی بر اعتبار آن ذکر کرده‌اند (انصاری، فرائد، ۳۶۶/۱، ۲۳۵). شیخ انصاری درباره یکی از احادیثی که راوی در آن مشارالیه معصوم را تفسیر کرده، نوشته است: این نوع از فهم راوی مصدق خبر حسی بوده و در حجیت آن هیچ نزاعی نیست (کتاب الطهارة، ۲۶۹/۲).

ب. توضیح و تفسیر فعل معصوم: تفسیر فعل معصوم توسط راوی نیز جزء اخبار حسی راوی به

شمار می‌آید؛ چراکه وی آنچه را مشاهده کرده است، نقل می‌کند. بنابراین، تفسیر فعل امام توسط راوی مادامی که خطای وی احراز نشود، برای استنباط حکم درخور استناد است. در حدیثی بیان شده است: دیدم که امام هادی(ع) از همه بیشتر در رکوع خم می‌شد و به هنگام رکوع دستان خودش را باز می‌کرد (کلینی، ۳۲۰/۳). در این حدیث، راوی حدیث فعل حضرت را مشاهده و نقل می‌کند. فقیهان به توضیحات راوی در این حدیث استناد کرده و تجافی در رکوع را مستحب دانسته‌اند (فاضل هندی، ۴/۸۱؛ صاحب‌جواهر، ۱۰۵/۱۰). تعداد سایان توجهی از احادیث شرعی از قبل حکایت فعل است که توسط راویان نقل شده است (کلینی، ۳/۳۲۴؛ ۴/۴۲۳ و ۴۳۵ و ۵۰۱).

ج. تعیین مرجع ضمیر در احادیث مضمر: در مواردی دیده شده است که راوی در احادیث مضمر، امامی که حدیث از او نقل شده را با فهم خودش تعیین کرده است. تعیین امام معصوم در این احادیث با کلمه یعنی صورت گرفته و سیاق آن با سیاق سند حدیث متفاوت است، به طوری که ظاهر آن حاکی از این است که تعیین مرجع ضمیر توسط شخصی غیر از راوی نخستین بوده است.

نمونه اول: «قالَ سَالَةُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)» (همان، ۶/۲۴۹). در این حدیث، راویان مع الواسطه با کلمه «یعنی ابا عبدالله» معصوم را تعیین کرده‌اند. اگر به فهم راویان مع الواسطه در این حدیث اعتنای نشود، حدیث مضمر خواهد بود؛ چون مشخص نخواهد بود که راوی نخستین از کدام معصوم نقل حدیث کرده است.

نمونه دوم: «قالَ سُلَيْلٌ وَ أَنَا عَنْدُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)» (همان، ۷/۱۵۸). در اینجا راویان مع الواسطه، مرجع ضمیر را امام صادق(ع) دانسته‌اند.

نمونه سوم: «قالَ سَالَةُ إِبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)» (همان، ۴/۱۱۸). موارد دیگری نیز در کتب حدیث موجود است (کلینی، ۳/۳۳۱ و ۴/۴۱؛ ۵/۳۱۴؛ ۶/۴۲۳ و ۷/۴۲۶).

این‌گونه از برداشت‌های راوی در بحث حجیت احادیث مضمر و بحث تعادل و تراجیح مؤثر است. اگر حدیث مضمر معتبر نباشد یا در باب تعادل و تراجیح، عدم اضمamar حدیثی نسبت به حدیث مضمر، مرجحی به شمار آید، می‌توان در فرض حجیت فهم راوی، این‌گونه از احادیث را از اضمamar خارج ساخت. راویان حدیث در عصر معصومان و حتی اوایل عصر غیبت کمتر مبتلا به اجتهادات شخصی و استنباطات حدسی بوده‌اند، بلکه اساساً اجتهاد به معنای امروزی کاربردی نداشت؛ از این‌رو به نظر می‌رسد که فهم واسطه‌های محدود در سند احادیث شرعی، عرفی و حدسی است ولذا معتبر است (کلیاسی ۳۱۱).

د. فهم راوی در ذکر مصاديق: در احادیث متعددی راوی به برخی از مصاديق سخن معصوم اشاره

کرده است؛ آ. پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: برای کسی که سارق سنگ است، حکم قطع دست ثابت نیست (کلینی، ۲۳۰/۷). راوی این حدیث برای سخن پیامبر مصدقی بیان کرده و گفته است که مقصود از حجاره، سنگ مرمر و امثال آن است؛ ب. در حدیث دیگری از امام صادق(ع) آمده است: هرگاه سارق از جایی دزدی کند که ورود به آن نیاز به اذن مالکش ندارد، دست او بهدلیل دزدی قطع نخواهد شد (همان، ۷/۲۳۰). در این حدیث، راوی با عبارت «يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَالْحَانَاتِ وَالْأَرْجَيَةَ» به مصادیقی مثل حمام‌ها، کاروان‌سراها و آسیاب‌ها اشاره کرده است.

ذکر مصدق برای سخن معصوم توسط راویان حدیث، نوعی برداشت عرفی است و فهم عرفی راوی حجیت دارد؛ چراکه از مصادیق خبر حسی یا قریب به حس است و در علم اصول اعتبار آن به اثبات رسیده است (انصاری، فرائد، ۳۶۶/۱، ۲۳۵). قزوینی نیز معتقد است فهم راوی در جایی که بر اساس حدس و اجتهاد نباشد، باید پیروی شود (ینابیع الاحکام، ۳۳۰/۱). برخی از معاصران معتقدند: راوی آنچه را از کلام معصوم فهمیده بیان می‌کند، لذا فهم وی مانند خبری است که از معصوم صادر شده است (مخترار و صادقی، ۱۷۶۳/۳).

حکم تأویلات مربوط به احادیث مبهم و مجمل: بعضی از احادیث به گونه‌ای مجمل است که بدون تفسیر راوی مفید فایده نیست؛ برای مثال در حدیثی از حضرت علی(ع) آمده است: «لَا تُضُوءَ مِنْ مُوَطِّئًا» (کلینی، ۶۲/۳)؛ وضو از مکان لگدشده جایز نیست. ظاهر حدیث مربوط به بحث وضو است و مشخص نیست مقصود حضرت چه چیزی بوده، ولی نوافی در تفسیر آن گفته است که تیم بر روی خاکی که با پا لگد می‌شود سزاوار نیست. از این رو شیخ طوسی برای اثبات استحباب تیم بر بلندی‌ها، به فهم راوی در این حدیث استناد کرده است. (خلاف، ۱۶۳/۱).

در حدیث دیگری امام صادق(ع) فرموده: «لَا تُأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَلَا تُأْكُلْ فِي آئِتِهِمْ» (کلینی، ۲۴۰/۶)؛ یعنی از حیوان ذبح شده توسط آنان نخور و در ظروف آنان چیزی نخور. در این حدیث نیز مشخص نیست سخن حضرت ناظر به چه گروهی است، ولی راوی کلام امام را تفسیر کرده و گفته است: «يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ»، لذا در منابع روایی ما این حدیث در ابواب مربوط به احکام اهل کتاب درج شده است و فقهیان نیز به این تفسیر اعتماد کرده‌اند (علامه حلی، متنه المطلب، ۳۹/۱۵؛ صاحب‌جواهر، ۸۱/۳۶؛ خوانساری، ۱۱۴/۵).

بحر العلوم حجیت فهم راوی در تفسیر مجمل را به مشهور نسبت داده است (۴۱۸). میرزای قمی نیز ضرورت حمل حدیث بر تفسیر راوی را به اکثر اصولیان نسبت داده است، ولی در ادامه به نظریه مشهور اشکال می‌کند و درنهایت معتقد می‌شود که عمل به تفسیر مجمل توسط راوی، خلاف مقتضای اجمال

است (قوانين، ۴۸۲)، لکن می‌توان جواب داد که معیار در حجیت تفسیر راوی، اخبار از رأی و نظر معصوم است، نه اخبار از معنا و مفهوم حدیث که با اجمال آن سازگار نباشد (کلباسی، ۳۱۶).

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه راویان عصر معصوم کمتر مبتلا به اجتهاد و استباط بوده‌اند، می‌توان بر این‌گونه از فهم راوی نیز صحیح گذاشت، مگر اینکه حدسی بودن آن احراز شود. شهید صدر معتقد است قرائناً حالیه در فهم راوی از حدیث تأثیر زیادی داشته است، ولی با این وجود راویان به هنگام نقل حدیث، قرائناً حالیه را ذکر نمی‌کرده‌اند و لذا در هیچ‌یک از روایات به قرائناً حالیه اشاره‌ای نشده است (صدر، مباحث، ۴۳۱/۴). طبق این فرضیه، فهم عرفی راوی نه تنها اعتبار خواهد داشت؛ بلکه بر خبری که در آن عین الفاظ معصوم نقل شده است، تقدم خواهد داشت. بی‌تردید، کسی که عارف به اسالیب عرب و آگاه به عرف اهل محاوره در عصر معصوم است و قرائناً حالیه را ملاحظه کرده است به مراتب بهتر می‌تواند ظهور حدیث را درک کند تا کسی که چنین آگاهی ندارد و به قرائناً حالیه نیز دسترسی ندارد.

۵. ۲. بحث دوم، برداشت‌های حدسی راوی

اگر احراز شود که توضیحات راوی برگرفته از حدس و استباط شخصی وی است، در چنین فرضی فهم راوی اعتباری نخواهد داشت؛ از این‌رو، صاحب‌جواهر درباره فهم راوی در حدیثی می‌نویسد: این نوع برداشت چون به منزله صدور فتوا است، اعتباری ندارد (۲۲۶/۱۴). شیخ انصاری نیز نوشته است: هیچ شکی نیست که حدس و نظر راوی اعتباری ندارد (فرائد، ۱۸۳/۱). علامه حلی (متنه المطلب، ۱۲۶/۶) و موسوی قزوینی (بنایع الاحکام، ۳۳۰/۱) نیز قائل به اعتبارنداشتن برداشت‌های حدسی راوی شده‌اند. فهم حدسی راوی مصاديق متعددی دارد که در ادامه بیان می‌شود.

ا. برداشت‌های ناظر به علت و فلسفه احکام: در حدیثی آمده است که حضرت علی(ع) از حیوانات ذکور برای زکات بر نمی‌داشت (کلینی، ۳۰۵/۳). راوی در ادامه حدس زده است که چون حیوان مذکور برای حمل بار استفاده می‌شود و اخذ آن برای زکات سبب حرج بر مالک می‌شود، لذا حضرت حیوان مذکور را برای زکات بر نمی‌داشت. بدون شک، فهم فلسفه احکام توسط راوی، برداشتی عرفی نیست؛ بلکه یک استحسان است که بر اساس نوع نگاهی که به مسئله داشته است آن را از کلام معصوم استباط کرده است یا مثل حدیثی که درباره خروج حضرت علی(ع) به سمت نخلیه و شکسته‌خواندن نماز در آنجا وارد شده است. در این حدیث، راوی فلسفه شکسته‌شدن نماز را در رجوع حضرت دانسته است. صاحب‌جواهر فهم راوی در این حدیث را فتوای شخصی راوی دانسته و قائل به بی‌اعتباری آن شده است (۲۲۶/۱۴).

ب. برداشت خلاف قواعد مسلم شرعی: نقل شده است که حضرت علی(ع) وقتی حکم مسئلله‌ای را نمی‌یافتد، متوصل به قرعه می‌شد: «إِنَّ عَلَيَا (ع) كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ... رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهِم» (مجلسی،

بحار، ۳۲/۲۶). در این حديث عبارت «رَجَمَ فِيهِ» آمده و راوی، کلام معصوم را به قرعه «سَاهَم» تفسیر کرده است. برخی، فهم راوی در این حديث را دلیل بر اعتبار قرعه دانسته‌اند، حال آنکه فهم راوی در اینجا خلاف مبانی دین است و نمی‌تواند حجت باشد.

ج. برداشت خلاف ظاهر حديث: ۱. در حدیثی ذکر شده است: «لَا سُتْرٌ ضِعُوا الْحَمْقَاءَ...» (کلینی، ۶/۴۳). ظاهر حديث این است که استرضاع زن احمق کراحت دارد، چه آن زن مادر بچه باشد و چه غیر مادر. اما راوی در مقام توضیح روایت، نهی را تنها متوجه غیر مادر می‌داند. این برداشت، خلاف ظاهر حديث است ولذا مجلسی معتقد است اگر روایت بر عموم خودش باقی بماند به طوری که شامل مادر هم بشود، بهتر است (روضه، ۵۷۸/۸).

۲. از این قبیل است حدیثی که ظهور در جواز ازواج با زن یهودی و مسیحی دارد، چه ازدواج موقت و چه دائم؛ ولی راوی آن را به ازدواج موقت تفسیر کرده است (طوسی، تهذیب، ۲۵۶/۷). برخی از فقیهان به فهم راوی در این حديث استناد کرده‌اند (علامه حلی، مختلف، ۲۳۱/۷؛ بحرانی، حدائق، ۱۲/۲۴). برخی نیز حجیت فهم خلاف ظاهر حديث را به اصولیان نسبت داده‌اند (بحر العلوم، ۱۸/۴) و نمونه دیگر درباره ارث عمه و خاله مراجعه شود (کلینی، ۱۱۹/۷).

۶. اعتبارسنگی تردیدهای راوی

در برخی از احادیث دیده می‌شود که راویان جملاتی را با حالت تردید بیان کرده‌اند. جملات تردیدگونه می‌تواند نشانه دخالت فهم راوی در نقل حديث باشد. برداشت‌های تردیدگونه راویان در احادیث شرعی سه نوع است:

آ. تردید راوی در تفسیر و توضیح حديث: گاهی راوی، حديث را تفسیر می‌کند و ظاهراً در برداشت خودش شک دارد؛ مثلاً راوی نقل کرده است: دیدم حضرت وقتی در سجده بود سه انگشت خود را آرام حرکت می‌داد؛ مثل اینکه حضرت تسبیح می‌گفت و با انجستان خود تسبیحات را شماره می‌کرد (حر عاملی، ۳۷۸/۶). در این حديث، راوی با تردید برداشت خود را بیان کرده است و کلمه «کَائِنَةُ» بهوضوح، تردید راوی را می‌رساند. شکی نیست که برداشت راوی در اینجا بر اساس حدس و اجتهاد شخصی وی بوده است ولذا برای استتباط حکم شرعی صلاحیت ندارد.

ب. تردید راوی در الفاظی که از معصوم شنیده: گاه نیز راوی بنا ندارد حديث را توضیح دهد، بلکه هدفش تنها بیان جملاتی است که از معصوم شنیده ولی به یاد ندارد چه سخنی از معصوم صادره شده است و لذا کلمات یا جملاتی را با حرف «او» به هم عطف می‌کند و با حدس و گمان روایت را بیان می‌کند؛

مثلاً در حدیثی آمده است: زمانی که زن مریض باشد به طوری که بی هوش شود، باید طواف داده شود یا از طرف او طواف شود (کلینی، ۴۲۲/۴). عطف جمله «یُطَافُ بِهَا» بر جمله «يُطَافُ عَنْهَا» با حرف «أَوْ» ظهرور در تردید راوی دارد، هرچند احتمال تخییر درباره آن نیز می‌رود. از نظر محقق داماد حدیث را حاکی از تخییر بین اطافه و نیابت دانسته است (۱۷۷/۱). صاحب وسائل بر این باور است که نه تردید است و نه تخییر، بلکه مقصود ترتیب است؛ به این معنا که تا جایی که ممکن است باید طواف داده شود و اگر ممکن نشد نایب گرفته شود (حر عاملی، ۳۹۰/۱۳)، اما فیاض احتمال تخییر را رد می‌کند و آن را تردیدی از سوی راوی می‌داند (۳۵۸).

به نظر می‌رسد بیان احتمال توسط راوی در مواردی که خود راوی مردد است، هیچ اعتباری ندارد؛ چراکه عمدۀ دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاً است و عقلای عالم در جایی به خبر مُخْبِر اعتنا می‌کنند که وی در خبرش تردید نداشته باشد (قزوینی، ینابیع الاحکام، ۳۲۹/۱). صاحب ریاض نیز تزلزل راوی در فهم را مانع از حجیت آن می‌داند (۶۵۹/۱۲). البته تردید راوی، تنها سبب بی‌اعتباری فهم وی است و این گونه نیست که سبب شود حدیث از دایرة فقاوت خارج شود (عاملی، ۶۰/۳).

ج. تردید راوی در نقل سند احادیث مرسل: گاهی راوی، در احادیث مرسل به طور ظنی به واسطه محفوظ اشاره کرده است و راجع به فهم خودش اطمینان ندارد؛ مثلاً در سند حدیثی آمده است: «عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظْلَهُهُ مُحَمَّدَ بْنُ إِسْمَاعِيلَ...» (کلینی، ۳۱۰/۶). راوی در این حدیث، «بعض اصحابه» را با کلمة «أَظْلَهُهُ» به محمد بن اسماعیل تفسیر کرده است یا در حدیث دیگری آمده است: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظْلَهُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدَاعَةَ...» (طوسی، تهذیب، ۱۱۳/۷) در این حدیث نیز راوی در تعیین واسطه تردید دارد. نمونه‌های دیگری نیز هست که به ذکر آدرس اکتفا می‌شود (کلینی، ۵۴۱/۱؛ ۲۷/۵؛ ۲۷/۶؛ ۸۸/۶؛ ۳۷۶/۷؛ طوسی، تهذیب، ۳۳۸/۲).

به نظر می‌رسد نقل واسطه محفوظ در سند احادیث مرسل توسط راوی در فرضی که خود راوی به گفته خود اطمینان ندارد، درخور اتکا در نزد عقلای عالم نیست و نمی‌توان به استناد آن، حدیث را از ارسال خارج ساخت.

د. اصل اولی هنگام شک در تردید راوی: در موارد نادری دیده شده است که برخی فقیهان، فهم راوی را بدون دلیل و صرفاً به منظور احتمال تردید راوی مردد دانسته‌اند، حال آنکه به نظر می‌رسد به هنگام شک در اینکه غرض راوی صرفاً بیان یک احتمال است یا اینکه غرض وی رفع ابهام از حدیث است، اصل این است که وی در مقام رفع ابهام است، نه مجرد بیان احتمال؛ بلکه نقل احتمالات صرف درباره راویانی که نهایت احتیاط را در نقل حدیث داشته‌اند، بعید به نظر می‌رسد. علامه بحر العلوم بر این باور است که

اعتماد به احتمالات صرف بین راویان متعارف نیست و صدور آن از اصحاب حدیث، دور از واقعیت است (۴۱۸/۱).

۷. اصل حسی یا حدسی بودن برداشت راوی

ادله و شواهدی وجود دارد که از مجموع آن‌ها اطمینان حاصل می‌شود فهم راویان حدیث نوعاً عرفی و بر اساس اصول محاوره بوده و اجتهاد و حدس در عصر راویان به ندرت رخ می‌داده است.

۱. در عصر ائمه و حتی اوایل عصر غیبت، استتباطات شخصی به دلیل نیازنداشتن به آن رواج نداشته است. شیخ طوسی در این باره می‌نویسد: پیوسته می‌شنوم که گروه اهل سنت، فقه امامیه را تحقیر می‌کنند و می‌گویند: فقه شما فروعات اندکی دارد (مبسوط، ۱/۱). بی‌تردید، کم‌بودن فروعات فقه شیعه در آن زمان شاهدی است بر اینکه تا عصر شیخ طوسی، اجتهاد و استتباطات شخصی چندان رواج نداشته و فهم راویان، عرفی و محدود به برداشت اولیه از احادیث بوده است.

۲. ظاهر برخی کتب فتوایی آن زمان حاکی از این است که دانشمندان شیعه تا زمان شیخ طوسی اجتهاد را بدعت می‌دانسته و لذا در مقام فتوا، نفس حدیث را نقل می‌کرده‌اند؛ بلکه حتی عدوی از الفاظ معصوم، تعجب اصحاب را بر می‌انگیخته است. این خود دلیل بر احتیاط تمام اصحاب امامیه در مواجهه با احادیث دارد و اینکه اگر برداشتی هم در کار بوده است، خارج از دایره اصول اهل محاوره نبوده است. شیخ طوسی در مقدمه کتاب مبسوط آورده است: بی‌رغبتی طایفه امامیه به اجتهاد و تفریغ مسائل، سبب کم‌شدن انگیزه من در نوشتمن کتاب مبسوط می‌شد؛ چراکه آنان در مقام فتوا، نفس احادیث را بیان می‌کنند و اگر کسی لفظ حدیث را تغییر دهد، سبب تعجب آنان می‌شود (۲/۱). او در توصیف کتاب نهایه نیز نوشته است: در کتاب نهایه م تعرض فروعات نشدم، بلکه همه فتواها را با الفاظ وارد از معصومان بیان کردم تا اصحاب امامیه از این کتاب وحشت نکنند (مبسوط، ۲/۱).

۳. اجتهاد و استتباط، نوعاً با ملاحظه مجموع احادیث یک باب صورت می‌گیرد و حال آنکه نوعاً فهم راویان در احادیث شرعی ناظر به حدیث واحد است و این خود مؤید عرفی بودن فهم و برداشت‌های راویان حدیث است.

۴. معروف است که دانشمندان شیعه با فتاوی مقدمان معامله حدیث داشته‌اند و به‌هنگام فقدان نص معتبر به کتب فتوایی مقدمان عمل می‌کرده‌اند، حتی برخی از فقیهان، فتاوی مقدمان را از جمله منابع استتباط حکم دانسته‌اند (ابن‌بابویه، مجموعه فتاوی، ۴). شهید اول قائل است که اصحاب به‌هنگام فقدان نص، آنچه را در کتاب شرایع علی بن‌بابویه می‌بایند، استناد می‌کنند؛ چراکه به وی حسن ظن داشته و فتوای وی را به منزله روایت به شمار می‌آورند (۵۱/۱). در بسیاری از کتب فقهی به اعتبار فتاوی این کتاب و امثال

آن در فرض فقدان نص اشاره شده است (همدانی، ۲۶۵/۱؛ نوری، ۲۲۴/۴؛ علی بن موسی، ۳۸؛ ابن بابویه، الهدایة، ۱۵؛ انصاری، کتاب الطهارة، ۲۷۱/۲؛ ۱۴۰/۳).

بروجردی معتقد است برخی از کتاب‌های متقدمان به گونه‌ای است که مخاطب گمان می‌کند مؤلفان این کتاب‌ها اهل استنباط نبوده‌اند، بلکه نویسنده‌گان بعدی از نویسنده‌گان قبلی تقلید می‌کرده‌اند (البدر الزاهر، ۱۹).

بی‌شک، فلسفه اعتبار فتاوی متقدمان این بوده که آن‌ها اجتهاد نمی‌کرده‌اند و تنها متن احادیث را به‌شکل کتب فقهی نظم می‌داده‌اند. در عین حال، تشخیص اینکه هریک از احادیث، ناظر به چه موضوعی است تا حدیث ذیل مسئله مربوط به همان موضوع نوشته شود، حداقل فهمی است که مؤلف برای تدوین کتابی فقهی به آن نیاز دارد؛ بلکه نظم‌دهی احادیث فقهی و رعایت سیر منطقی مطالب بدون دلالت فهم عرفی راوی امکان ندارد.

صاحب جواهر در چند جا به اعتبار فتاوی متقدمان اشاره می‌کند (۲۰۸/۵؛ ۲۴۱/۳) و در جایی می‌نویسد: در میان قدماء کسانی هستند که به مضامین اخبار فتوا داده‌اند (۱۳۸/۶).

آیا کسی که در مقام فتوا می‌خواهد مضمون حدیثی را نقل کند، باید حداقل فهمی عرفی از روایات داشته باشد تا بداند که هر حدیث را به عنوان فتوا در ضمن کدام مسئله فقهی مطرح کند؟ از این گذشته، ظاهر عبارات شیخ طوسی و دیگر بزرگان حاکی از این است که اصحاب امامیه احتیاط شدیدی در نقل حدیث داشته‌اند و حتی برخی از اصحاب که اهل تقوی و ورع زیادی بوده‌اند، نهی می‌کرده‌اند از سؤالی که خارج از آیات و روایات بوده است (قطان حلی، ۱/۱۶). پر واضح است که توضیح و تفسیر حدیث توسط راویان در چنین فضایی آن هم از چنین اشخاصی نمی‌تواند از نوع اجتهادات شخصی راوی باشد؛ بلکه چیزی در حد نقل به معنا و ترجمه حدیث خواهد بود.

از مجموع این مطالب می‌توان نتیجه گرفت که اجتهاد به معنای مصطلح امروزی تازمان تدوین مجامع حدیثی مرسوم نبوده است و لذا اصل در برداشت راویان این است که حسی و معابر باشد. برخی به این اصل تصریح کرده‌اند (قائمه، ۲/۶۲۹).

نتیجه‌گیری

۱. سیره عملی فقیهان از قدیم بر استناد به فهم راوی بوده است. فهم راوی به منظور آگاهی بیشتری که وی در خصوص حدیث دارد بر فهم سایرین تقدیم دارد. احتمال خطای راوی در فهم معنای عرفی حدیث، احتمالی مرجوح و اعتنانشدنی است.

۲. حجیت نقل به معنا مبتنی بر حجیت فهم راوی است؛ چون راوی برای نقل به معنا نخست باید

- غرض معصوم را فهمیده باشد تا بتواند آن را بالفظ دیگری به سایرین القا کند.
۳. ائمه اطهار راجع به برداشت‌های غلط راویان بی‌تفاوت نبوده‌اند. برداشت راوی در فرضی که از سوال وی استخراج شود از باب تقریر معصوم حجت خواهد بود.
۴. تغییر سبک و سیاق جملات در حدیث واحد می‌تواند نشانه تعدد متکلم و علامت فهم راوی باشد.
۵. تعیین مشارلیه معصوم توسط راوی از مصادیق خبر حسی به شمار می‌آید و حجت آن در علم اصول ثابت شده است.
۶. برداشت‌های راوی که ناظر به فلسفه احکام است، مصدق فهم عرفی نیست؛ بلکه استنباط شخصی از کلام معصوم است.
۷. فهم راوی در فرضی که خلاف ظاهر حدیث یا خلاف قواعد شرعی باشد، درخور اعتماد نیست.
۸. بیان احتمال توسط راوی در جایی که خود وی در آن تردید دارد، هیچ اعتباری ندارد و ادله حجت خبر واحد شامل آن نمی‌شود.
۹. به هنگام شک در تردید راوی، اصل عدم تردید است و بناؤنگاری بر شک و تردید راوی، موهون و پذیرفتی است.
۱۰. نزدیکی عصر صاحبان منابع روایی به عصر معصومان، ارتباط آنان با راویان و اصول اربعینه، عدم احساس نیاز به اجتهاد و بلکه اعتقاد به حرمت اجتهاد، فراهم‌نمودن بستر اجتهادات شخصی در عصر معصومان، انفرادی بودن برداشت‌های راویان و رجوع به برخی کتب فتوایی متقدمان به هنگام نبود نص از جمله اموری است که به عرفی بودن فهم راویان احادیث اشاره دارد و سبب اطمینان به فهم آنان می‌شود.

منابع

- ابن‌بابویه، علی بن‌حسین، مجموعه فتاوی این‌بابویه، چاپ اول، قم: بی‌نا، بی‌نا.
- ابن‌بابویه، محمد بن‌علی، الهدایة فی الاصول و الفروع، چاپ اول، قم: امام‌هادی(ع)، ۱۴۱۸ق.
- معانی الاخبار، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۳ق.
- كتاب من لا يحضره الفقيه، چاپ دوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- اراکی، محسن، ثبوت الھلال فی الاماکن المتباعدة، چاپ دوم، قم: مجتمع الفکر، ۱۴۳۴ق.
- اراکی، محمد علی، كتاب الصلاة، چاپ اول، قم: دفتر مؤلف، ۱۴۲۱ق.
- اشتهرادی، علی پناه، مدرک العروة، چاپ اول، تهران: دارالاسوة، ۱۴۱۷ق.
- اصفهانی، محمد تقی، تبصرة الفقهاء، چاپ اول، قم: مجتمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۷ق.
- انصاری، مرتضی بن‌محمد‌امین، فراند الاصول، چاپ پنجم، قم: مجتمع الفکر، ۱۴۲۴ق.

- _____، کتاب الطهارة، چاپ اول، قم: کنگره، ۱۴۱۵ق.
- بحر العلوم، سیدمهدی، مبلغ النظر فی حکم قاصد الاربعة، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۲۳ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، حدائق الناظر، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۵ق.
- بدرجی، تحسین، معجم مفردات اصول الفقه المقارن، چاپ اول، تهران: شرق، ۱۴۲۸ق.
- بروجردی، حسین، البدر الزاهر، چاپ سوم، قم: دفتر مرجع، ۱۴۱۶ق.
- _____، تبیان الصلاة، چاپ اول، قم: گنج عرفان، ۱۴۲۶ق.
- بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل، الحاشیة علی مدارک الاحکام، چاپ اول، قم: آل البیت(ع)، ۱۴۱۹ق.
- الرسائل الفقهیة، چاپ اول، قم: مؤسسه وحید بهبهانی، ۱۴۱۹ق.
- الفوائد الحازریة، چاپ اول، قم: مجتمع الفکر، ۱۵۱۵ق.
- حاشیة مجمع الفائدة والبرهان، چاپ اول، قم: مؤسسه وحید بهبهانی، ۱۴۱۷ق.
- حاشیة الواfi، چاپ اول، قم: مؤسسه وحید بهبهانی، ۱۴۲۶ق.
- مصایبیح الظلام، چاپ اول، قم: مؤسسه وحید بهبهانی، ۱۴۲۴ق.
- تنکابنی، محمد، ایضاح الفرائد، چاپ اول، تهران: اسلامی، ۱۳۸۵ق.
- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، چاپ اول، قم: آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حسینی عاملی، محمدجوادبن محمد، مفتاح الكرامة، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۹ق.
- حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، چاپ اول، قم: دار التفسیر، ۱۴۱۶ق.
- حلی، حسین، دلیل العروة «المقدمه»، چاپ اول، نجف: مطبعة النجف، ۱۳۷۹ق.
- خمینی، روح الله، الاستصحاب، چاپ اول، تهران: مؤسسه نشر آثار امام، ۱۳۸۱ق.
- خوانساری، احمد، جامع المدارک، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
- خوبی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، بی جا: بی تا.
- روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، چاپ اول، قم: دار الكتاب، ۱۴۱۲ق.
- ساجدی، ابوالفضل و محمود مرتضوی شاهروdi، «واکاوی گونه‌های دخالت ذهنیت راویان در فهم حدیث»، نشریه علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث، دوره ۱۸، ش ۶۸، تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۱۸-۱۴۵.
- سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۴ق.
- _____، ضیاء الناظر، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، عبدالاعلی، مهدب الاحکام، چاپ چهارم، قم: منار، ۱۴۱۴ق.
- سند، محمد، سند العروة «صلاة المسافر»، چاپ اول، قم: داوری، ۱۴۱۳ق.
- _____، سند العروة «كتاب الطهارة»، چاپ اول، قم: صحفی، ۱۴۱۵ق.
- شهید اول، محمدبن مکی، ذکری الشیعه، چاپ اول، قم: آل البیت(ع)، ۱۴۱۹ق.

- شهیدی تبریزی، میرفتح، هدایة الطالب، چاپ اول، تبریز: چاپخانه اطلاعات، ۱۳۷۵ق.
- صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الكلام، چاپ هفتم، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۴ق.
- صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، چاپ سوم، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- _____، دروس فی علم الاصول، چاپ هشتم، قم: نشر اسلامی، ۱۴۳۰ق.
- _____، مباحث الاصول، چاپ اول، قم: مرکز النشر، ۱۴۰۸ق.
- طباطبائی، علی، ریاض المسائل، چاپ اول، قم: آل البيت(ع)، ۱۴۱۸ق.
- طباطبائی، محمدبن علی، مقاییق الاصول، چاپ اول، قم: آل البيت(ع)، ۱۲۹۶ق.
- طباطبائی قمی، تقی بن محمد، آراونا فی اصول الفقه، چاپ اول، قم: محلالی، ۱۳۷۱ق.
- _____، مبانی منهاج الصالحين، چاپ اول، قم: قلم الشرق، ۱۴۲۶ق.
- طوسی، محمدبن حسن، الاستبصر، چاپ اول، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۳۹۰ق.
- _____، التهذیب، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- _____، الخلاف، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۷ق.
- _____، الرسائل العشر، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۴ق.
- _____، المبسوط، چاپ سوم، تهران: مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
- عاملی، محمدبن حسن، استقصاء الاعتبار، چاپ اول، قم: آل البيت، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، چاپ اول، قم: آل البيت، ۱۴۱۴ق.
- _____، مختلف الشیعة، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۳ق.
- _____، متهی المطلب، چاپ اول، مشهد: مجتمع البحوث الاسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- علی بن موسی، امام هشتم، فقه الرضا، چاپ اول، مشهد: آل البيت(ع)، ۱۴۰۶ق.
- فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف اللثام، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۶ق.
- فانی اصفهانی، علی، آراء حول مبحث الافتاظ فی علم الاصول، چاپ اول، قم: رضا مظاہری، ۱۴۰۱ق.
- فیاض، محمداسحاق، تعالیق مبسوطه علی مناسک الحج، چاپ اول، قم: محلالی، بیتا.
- قائی، محمد، المبسوط مسائل طیبه، چاپ اول، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۳۰ق.
- قریونی، علی موسوی، تعلیقة علی معالم الاصول، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۲۷ق.
- _____، ینابیع الاحکام، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۲۴ق.
- قطان حلی، محمدبن شجاع، معالم الدین، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۴ق.
- قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، چاپ دوم، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة، ۱۳۷۸ق.
- کلباسی، محمدبن محمدابراهیم، رساله فی حجۃ الظن، چاپ اول، بیجا: بینا، ۱۳۱۷ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.

- کورانی عاملی، علی، الرد علی المحتواه المتطرفة، قم: بی‌نا، ۱۴۲۳ق.
- _____ الف سؤال و اشکال، بی‌جا: بی‌نا، ۱۴۲۳ق.
- گلپایگانی، محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، چاپ اول، قم: دار القرآن، ۱۴۱۲ق.
- _____ کتاب الحج، چاپ اول، قم: دار القرآن، ۱۴۰۳ق.
- مجلسی، محمدباقرین محمدتقی، بحار الانوار، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
- _____ روضة المتقین، چاپ دوم، قم: کوشانبور، ۱۴۰۶ق.
- محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، چاپ دوم، قم: آل‌البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- محقق داماد، محمد، کتاب الحج، چاپ اول، قم: چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق.
- مختاری، رضا و محسن صادقی، غنا موسیقی، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات، ۱۴۱۹ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چاپ پنجم، قم: دار التفسیر، ۱۳۸۱ق.
- معلم، محمدعلی علی صالح، التقیہ فی فقہ اهل‌البیت، چاپ اول، بی‌جا: مؤلف، ۱۴۱۸ق.
- میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود، حاشیة المکاسب، چاپ اول، قم: شریف الرضی، ۱۴۱۲ق.
- نجم آبادی، ابوالفضل، الاصول، چاپ اول، قم: مؤسسه آیت‌الله بروجردی، ۱۳۸۰ق.
- زرافی، احمدبن محمد Mehdi، عوائد الایام، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات، ۱۴۱۷ق.
- _____ مستند الشیعة، چاپ اول، قم: آل‌البیت(ع)، ۱۴۱۵ق.
- نوری، حسین، خاتمة المستدرک، چاپ اول، قم: آل‌البیت(ع)، ۱۴۱۷ق.
- همدانی، رضابن محمدهادی، مصباح‌الفقیه، چاپ اول، قم: جعفری، ۱۴۱۶ق.