

پژوهش‌های قرآن و حدیث

Quranic Researches and Tradition

Vol. 51, No. 2, Autumn & Winter 2018/2019

DOI: 10.22059/jqst.2019.270263.669179

سال پنجم و یکم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

صص ۱۷۵-۱۹۵

مطالعه تاریخی مراحل شکل‌گیری انگاره توادر قرائات سبع

بی‌بی‌زینب حسینی^۱، مرتضی ایروانی نجفی^۲

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۷/۹/۲۰ – تاریخ پذیرش مقاله: ۹۸/۳/۵)

چکیده

فهم چگونگی شکل‌گیری انگاره توادر قرائات سبع، یکی از چالش‌های مهم دانش قرائات است. با وجود اینکه تاریخ و اسناد قرائات سبع نشان می‌دهد که این قرائات، دارای شرط توادر نیستند، ولی این انگاره در بین اهل‌سنت، به صورت یک باور شایع در آمده است، تا آنجا که برخی، منکر آن را کافر دانسته‌اند. در این پژوهش، از روش مطالعه ساختاری تاریخی و با استفاده از ابزار توالی در مطالعه تاریخ، برای کشف زمینه‌های پیدایش این انگاره، بهره برده شده است. نیز تلاش شده تا به ارتباط بین تاریخ قرآن، با تاریخ اسلام و تاریخ حدیث، توجه شود. پیدایش انگاره توادر قرائات سبع، اگر چه از موضوعات تاریخ قرآن به‌شمار می‌آید ولی با موضوعات مختلفی از تاریخ اسلام و تاریخ حدیث ارتباط دارد. توجه به این دو حیطه مرتبط، در بازگشایی ابهامات پیدایش این انگاره، راه‌گشا هستند. برخی از این موضوعات عبارتند از: کتاب علی(ع)، مشکل مدارالإسناد روایات فقهی اهل‌سنت، سرقت حدیث، نظام طبقه‌بندی جامعه در حکومت عباسیان....

کلید واژه‌ها: توادر، کتاب علی(ع)، سرقت حدیث، طبقه‌العامه، قرائات سبع

Email: Zhosseini1400@gmail.com

۱. استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج، (نویسنده مسئول)؛

Email: iravani@um.ac.ir

۲. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد؛

۱. مقدمه

یکی از موضوعاتی که در کنار تواتر و علم‌آوری قرآن گریم، در مباحث تاریخ قرآن، از سده‌های نخست‌هجری تاکنون، همواره مورد توجه قرآن‌پژوهان قرارداشته است، موضوع تواتر یا عدم تواتر قرائات سبع بوده است.

درباره انگاره تواتر قرائات، تا کنون مقالات و کتاب‌های متعددی نوشته شده است. برخی پژوهش‌گران شیعی معاصر تلاش کرده‌اند، مسئله نادرستی تواتر قرائات سبع را با توجه به عدم احراز شرایط تواتر در اسناد قرائات سبع تبیین نمایند.

پژوهش‌های انجام شده به جز مقاله‌ای از یکی از پژوهشگران معاصر، کمتر به موضوع تواتر قرائات، به روش مطالعه تاریخی پرداخته است، در این پژوهش، نویسنده بر این باور است که اصطلاح تواتر، احتمالاً در اثر روابط جامعه مسیحی یونانی به جامعه اسلامی ورود یافته است و همچنین نخستین‌بار سخن از خبر متواتر، در آثار شافعی دیده می‌شود. این اصطلاح دارای منشأ کلامی است و ابتدا در راستای اثبات حقانیت قرآن در گفتمان مسیحیت و اسلام به کار رفته، سپس به فقه و اصول فقه، ورود یافته و در ادامه در مورد قرائات، نیز به کارفته است [۲۰، ج ۱۶، ص ۳۶۹].

مسئله تواتر یا عدم تواتر قرائات سبع، در مطالعات تاریخ قرآن، همواره یکی از نقاط مورد اختلاف، بین دانشمندان شیعه و اهل‌سنّت بوده است، عموماً متقدمان شیعه و اهل‌سنّت این موضوع را پذیرفته‌اند [۱، ص ۵۰، ج ۴، ص ۲۴۸] و یا حداًکثر برخی، تواتر قرائات را تا قرآن، ثابت دانسته‌اند [۳۶، ج ۱، ص ۴۸۱؛ ۶۴، ص ۱۱۶...]. ولی متأخران شیعه، با توجه به مشکلات موجود در اسناد قرائات، تواتر و در برخی موارد حتی اتصال این اسناد را، غیر ممکن می‌دانند [۳۲، ص ۱۵۲]. برخی از قرآن‌پژوهان معاصر، اسناد این قرائات را تشریفاتی دانسته‌اند [۶۲، ج ۲، ص ۱۵۴]. مستشرقان نیز به مشکل مدار الإسناد^۱ یا حلقة مشترک

۱. مدار الإسناد، در اصطلاح، به معنای حلقاتی در سند است، که روایان، حدیث را از او گرفته‌اند و او حدیث را به پیامبر(ص) رفع می‌دهد. در واقع حلقة مشترک، آن شخصی است که همه اسناد به او می‌رسد، یک طریق یا دو طریق و یا بیشتر، ولی او در حدیث منفرد است. بنابراین، این شخص، محلی است که سند بر او می‌چرخد، به همین جهت به وی مدار الإسناد گفته شده است. در کتب حدیثی اهل‌سنّت بارها عبارت یدور السنّه علی.... تکرار شده است، و این مسئله سبب ضعف سند است، ولی چون بیشترین روایات فقهی اهل‌سنّت، دارای این اشکال است، با این توجیه که اگر روایی ثقه باشد و روایات زیادی از طریق وی نقل شده باشد، آن را جبران کننده غربت سند دانسته‌اند [۶۶، ص ۳۱۸]، ولی روشن است که این توجیهی غیر قابل قبول است و مشکل منطقی عدم گسترش طبیعی سند را حل نمی‌کند.

راوی، در اسناد این قرائات توجه کرده‌اند [۳۱، ج ۱، ص ۱۵۳]، همچنین، برخی ویژگی‌های صوتی در قرائات حجازی، مربوط به لهجه عراقی در قرن دوم است و نمی‌تواند مربوط به حجاز و قرائت نبوی باشد [۴۳، ص ۷۰]. ولی متأخران از قرآن پژوهان اهل سنت، به علت تنصب متقدمان بر انگاره تواتر قرائات سبع، ناچار آن را به عنوان اصلی مسلم، پذیرفته‌اند. در این‌باره آثار مختلفی در قرن حاضر، نگاشته شده است؛ مانند: *تاریخ القراء العشره و تواتر قرائتهم اثر قاضی عبدالفتاح: الجمع بالقراءات العشره المتنوّرة اثر مبیدی فتحی؛ الخبر المتنوّرة في القراءات اثر احمد بیلی؛...*

بررسی زمینه‌های تاریخی پیدایش مسئله تواتر قرائات، می‌تواند اولاً: تبیین دقیق‌تری از مفهوم مدنظر نخستین قائلان به این نظریه ارائه دهد؛ ثانیاً: درستی یا نادرستی دیدگاه‌ها را با توجه به زمینه‌های تاریخی این موضوع در اندیشه محققان شیعه و اهل سنت نمایان سازد. پژوهش درباره پیدایش این انگاره، به روش مطالعه تاریخی روش مطالعه سیستمی و توالی رویدادهای تاریخی صورت می‌گیرد. این روش بر این مبنای استوار است که وقایع و رویدادهای تاریخی، تصادفی و بدون ارتباط با ساختار اجتماعی نیستند، بلکه با مجموعه اطراف خود دارای ارتباط هستند و هر رویداد تاریخی در پیدایش رویدادهای بعدی مؤثر است [۱۵، ص ۱۸۴]، به عبارتی، پیدایش انگاره تواتر قرائات سبع، موضوعی است که باید در ارتباط با جریان‌های تاریخی سده‌های نخستین اسلام مورد بررسی قرار گیرد.

۲. معنای لغوی و اصطلاحی قرائت

قرائت، از ریشه "قرأ" به معنای خواندن، از اصطلاحاتی است که خود، در سده‌های نخستین تاریخ اسلام، دارای تطور معنایی بوده است. در سده نخست هجری، قرائت به معنای فقه و قاری به معنای فقیه بوده است [۵۰، ج ۵، ص ۶۹؛ ۲۰۵، ص ۳۲]، ولی از قرن دوم هجری به بعد، مفهوم قرائت تغییر کرد. دانشمندان، قرائت در مفهوم دوم را، چنین تعریف کردند: قرائت، علم به اختلاف کیفیت‌های اداء و تلفظ کلمات قرآن کریم است که منتبه به راوی و ناقل آن است و قاری کسی بود که قرآن را با این کیفیات تلاوت و آنرا به صورت مشافهه دریافت می‌کرد [۳، ص ۴۹]. اصطلاح تواتر قرائات سبع، یک ترکیب اضافی است که ابتدا بایستی اصطلاح تواتر و مبدأ تاریخی کاربرد این اصطلاح و دلایلی که سبب کاربرد آن شده، در تاریخ شناسایی و سپس دلیل کاربرد آن درباره قرائات، شناسایی شود.

۳. مرحله اول پیدایش اصطلاح تواتر

بررسی این مرحله به تاریخ حدیث مرتبط است، بنابراین، لازم است، مسائلی که منجر به پیدایش اصطلاح تواتر در علم حدیث و فقه شده است، به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

۱.۳. تجربه مصاحف توسط خلفاء ثلاثة و اقدام متقابل امام علی(ع)

مطالعه تاریخ قرآن و حدیث به صورت توانمندانه می‌دهد، از ابتداء قرآن و حدیث در کنار یکدیگر در مصاحف ثبت می‌شد. هنگامی که رسول خدا(ص) از دنیا رفت، مجموعه‌هایی مشتمل بر روایات و اکثرًا با موضوع فقهی در بین مردم وجود داشت، ولی عمر بن خطاب به این دلیل که قول پیامبر(ص) را حجت نمی‌دانست [۲۹، ج ۱، ص ۴۱۲] یا بدان جهت که عقل و رأی را بر سنت ترجیح می‌داد، در ابتدای خلافت ابوبکر و با تأیید و همراهی وی، اقدام به تجربه مصاحف از روایات فقهی نمود [۶، ج ۶، ص ۷]. وی در دوران خلافتش مردم را با فرمان حکومتی، از نقل و نگارش روایات فقهی منع نمود، زیرا می‌ترسید که از روایات پیامبر اکرم(ص) مجموعه فقهی مفصلی مانند مشناه یهودیان به وجود آید، بنابراین صحیفه‌های حدیثی را جمع کرد و سوزاند [۵، ج ۷، ص ۱۸۸]، ولی از نقل روایات اخلاقی، قصص،... منع نمی‌کرد، حتی قصاصون را در مساجد، مکلف به قصه‌سرایی برای مردم نمود [۴۸، ص ۳۱۷].

امام علی(ع) در زمان خلافت ابوبکر و اندکی بعد از رحلت رسول اکرم^(ص) در اقدامی متقابل، قرآنی جمع آوری کرد که مشتمل بر حجم وسیعی از احکام فقهی حتی دیه خواش بود. تأویل آیات، آیات ناسخ و منسوخ، ترتیب نزول،... نیز در این قرآن مشخص بود، ولی عمر بن خطاب، با تأکید بر باور «حسبنا کتابُ الله» از پذیرفتن آن امتناع نمود [۵۷، ج ۱، ص ۲۴۲].

عثمان بن عفان، در ادامه سنت شیخین مبتنی بر حذف روایات فقهی، با رسمی کردن مصحفی که از عمر بن خطاب به حفظه به ارث رسیده بود که خالی از روایات، به ویژه روایات فقهی بود، مصاحفی تدوین کرد [۲۴، ص ۳۹] و در راستای ادامه سنت شیخین، مردم را مجبور به تبعیت از این مصاحف نمود [۵۵، ص ۵۶]. سیاست عمل به رأی، در سده نخست هجری به جز در مدت بسیار کوتاه حکومت امام علی(ع) و امام حسن مجتبی(ع) به صورت کلی ادامه یافت و جریان اصحاب رأی در طول سده نخست هجری، تفکر غالب جامعه اسلامی را تشکیل می‌داد. اگر چه در این زمان، حرکت‌های مخالفی

چون قیام عاشورا، جریان توابین، وقوع الجماجم، نیز رخ داد، ولی حکومت اموی با سرکوب‌گری مخالفان، این جریان را بر سر جای خود نشاند.

۲. ۳. کتاب علی(ع) منبع فقه نبوی در سده دوم هجری

در دوره زمانی تغییر از حکومت اموی به عباسی، همچنین در طول مدت خلافت عمر بن عبدالعزیز، فرصتی فراهم آمد که امام صادق(ع) با در دست داشتن کتاب علی(ع)، مردم را به سنت رسول اکرم(ص) فرا بخواند [۱۶، ج ۱، ص ۸۸]. دلایل مختلفی سبب گردید تا دعوت وی با اقبال عمومی از جانب مسلمانان به ویژه محدثان مدینه، همراه گردد. برخی از این دلایل عبارتند از:

۱. آشکار شدن ناکارآمدی جریان رأی و قیاس در فرآیند استنباط احکام فقهی و حقوقی و پیدایش تعارض در اقوال صاحبان رأی [۱۲، ص ۳۱۳].
 ۲. شخصیت امام صادق(ع)، تقوا و علم و قدرت فقاہت و جلسات مباحثه بین وی و سران اصحاب رأی مانند: قتاده، ابو حنیفه،... [۲۸، ص ۲۹].
 ۳. نبود هیچ منبع مکتوب و قابل اعتمادی از سنت نبوی در سده نخست هجری به علت ادامه سیاست منع از نقل و نگارش حدیث در قرن اول هجری.
 ۴. وجود کتاب علی(ع) در دست امام صادق(ع)، به عنوان یک منبع مکتوب قطعی و قابل اطمینان که حاوی احکام فقهی به صورت مبسوط و تفصیلی بود [۱۷، ص ۷۰].
 ۵. رجوع سران اصحاب حدیث به امام صادق(ع) وأخذ روایات نبوی از وی از جانب بزرگانی چون: مالک بن انس، سفیان بن اوس، شعبه،... [۱۶، ص ۸۴]. چرا که در نزد متقدمان، ملاک صحت روایت، عمل اصحاب حدیث بود.
 ۶. خطر جدی از بین رفتن سنت نبوی به صورت کامل؛ در این سده برای بزرگان اصحاب حدیث چون شافعی و مالک بن انس، از القاب محی السنّه، یحیی السنّه، امامه البدعه،... استفاده می شد که این خود، نشان از متروک بودن سنت نبوی پیش از این دوره دارد.
 ۷. تغییر نگرش مسلمانان نسبت به حجیت سنت نبوی با فعالیت‌های صادقین(ع) [۴۱، ص ۴۹].
- کتاب علی(ع) در این مقطع زمانی کلید واژه‌ای مهم است که محدثان شیعه و اهل سنت، برای اثبات اصلت روایت خود در مدینه از تعبیر «فی کتاب علی» بهره می‌برند [۴۱، ج ۲، ص ۱۶۱؛ ۴۶، ج ۴، ص ۵۳۲؛...].

۳.۳. پدیده سرقت حدیث یا تدلیس در اسناد در قرن دوم و سوم هجری

اگر کسی حدیث را برای طلب غرابت یا هر دلیل دیگری، به شخص دیگری نسبت دهد، به آن تدلیس در اسناد یا سرقت حدیث گفته می‌شود [۳۸، ص ۲۵؛ ۷۱، ص ۱۰۸-۱۲۲]. مسئله سرقت حدیث یا همان تدلیس در اسناد، به روشنی خاص، پدیده‌ای در قرن دوم و سوم در عراق بود که تعداد زیادی از روایان ثقه اهل‌سنّت، در طبقه بعد از مالک بن‌أنس، شعبه،... [۴۳-۸۳، ص ۳۷]، روایات مرسل ایشان از امام صادق(ع) را با اسناد ساختگی به صحابه نسبت می‌دادند. برخی محققان در این باره می‌گویند: استادی که مسلمانان آن را معتبر دانسته‌اند، نتیجهٔ جعل گسترده در طبقهٔ پس از مالک بن‌أنس (متوفی ۱۷۹) است [۵۶، ص ۱۰۷]. این مسئله را قرائن بسیاری مانند: مقارنة روایت فقهی شیعه و اهل‌سنّت، بررسی میزان وقوع نام سارقان حدیث در اسناد بزرگانی چون مالک، سفیانیین،... و یا در لیست مشايخ افرادی چون: شافعی و بخاری،... اثبات می‌کند [۱۴، ص ۹۷-۲۳]. همچنین چون خانه امام صادق(ع) محل رفت و آمد سران اصحاب حدیث بود، بدان دارالسرقة می‌گفتند [۳۵۸، ج ۱، ص ۵۷]. برخی ادلهٔ مؤید وقوع سرقت حدیث، آن است که با وجود اینکه اکثر شاگردان ۴۰۰۰ نفری امام صادق(ع) از اهل‌سنّت بودند [۵۲، ۶۴] - به عنوان مثال تنها سفیان ثوری ۲۰ هزار روایت از امام صادق(ع) نقل کرده بود [۲۷، ص ۵۹؛ ۳۴، ج ۷، ص ۱۷۴] و روایات امام صادق(ع) از مدینه توسط محدثانی چون: هشام بن حکم، مؤمن الطاق... به عراق برده می‌شد [۱۷، ۱۳۷] و یا حسین بن علی بن وشاء می‌گوید: من در کوفه ۹۰۰ شیخ را دیدم که می‌گفتند: «حدثنی جعفر بن محمد» [۲۶، ص ۱۹؛ ۵۰، ج ۱۹] - ولی حجم روایات موجود از امام صادق(ع)، در کتب حدیثی اهل‌سنّت با این اوصاف به هیچ عنوان سازگاری ندارد [۶۵، ص ۲۳]. ادلهٔ یاد شده و برخی ادلهٔ دیگر که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، نشان می‌دهد که روایات فقهی اهل‌سنّت، همان روایات امام صادق(ع) است که با اندکی تغییر، به علت حساسیت شدید حکماء بنی العباس [۴، ج ۲، ص ۹۵]، به ناچار با اسناد جعلی توسط سارقان حدیث، به پیامبر اکرم(ص) رفع داده شده است.

۳.۴. خبر اهل‌العامه یا تواتر

ابوحنیفه به علت تفرد روایات از ائمهٔ حدیث، حجیت این روایات را رد می‌کرد و تنها روایتی را می‌پذیرفت که حائز شرایط تواتر باشد [۵۴۳-۵۴۷، ص ۶۷]، یعنی در هیچ

طبقه‌ای دچار تفرد نباشد. اگر چه لفظ متواتر در کلام ابوحنیفه به کار نرفته است و از واژه خبر مستفیض و یا اخبار عامه از عame در آثار وی و شاگردانش استفاده شده است [۲۱، ص ۱۴۲؛ ۴۰، ج ۱، ص ۲۷۲]، ولی این مرحله مقدماتی برای پیدایش اصطلاح تواتر بوده است.

بنابراین کتاب علی(ع) با وجود آنکه تنها مجموعه مکتوب باقی مانده از روایات سده نخست هجری در دست امام صادق(ع) بوده است، ولی به علت تفرد امام صادق(ع) در اخبار به این روایات و افراد راویان وی در اسناد ارائه شده از جانب سارقان حدیث در نزد اصحاب‌رأی، حجیت این روایات نفی شده است.

در حکومت عباسی از سران اصحاب‌رأی در منصب قضاوت استفاده می‌شد، بنابراین، جریان اصحاب‌رأی در عراق، جریان غالب بود. منصور دوانیقی پیش از این به‌حاطر ترس از ترور جامعه، عرب عراق آن روز را به دو طبقه خاصه و عامه تقسیم کرد که هر کدام متشکل از گروه‌های کوچک‌تری نیز بودند [۱۰، ج ۴، ص ۲۷۹]. مهم‌ترین عاملی که سبب جدایی اهل‌العامه از اهل‌الخاصه بود، وجود حجاب بین ایشان بود [۵، ج ۱، ص ۳۰۷]. این تقسیم‌بندی در سال‌های بعد تأثیرات مهمی بر جریان اسلامی و شیعی گذاشت که از دید بسیاری از مورخان به‌دور مانده است.

از اکثریت اهل‌سنّت در عراق، در فاصله زمانی بین قرن‌های دوم تا چهارم، به اهل‌العامه تعبیر می‌شد. عامه دارای اصناف مختلفی چون: قاریان، ادباء، کشاورزان، تجار، نیروی نظامی،... بودند که این طبقه اجتماعی، قدرت فراوانی در تأثیرگذاری بر جریان‌های سیاسی داشتند [۳۵، ج ۱، ص ۳۰۷].

ابوحنیفه شاگرد قاضی ابویوسف، به طبقه عامه توجه زیادی داشت و در رقابت با امام صادق(ع) و با روایاتی که از مدینه توسط راویان به عراق منتقل می‌شد، مخالفت می‌کرد، با این توجیه که این اخبار آحاد است و تنها روایاتی پذیرفته می‌شود که عامه از عامه آنرا نقل کرده باشد و علمای امصار بر آن اتفاق داشته باشند. بنابراین اخبار آحاد به ویژه روایات امام صادق(ع) را نمی‌پذیرفت و می‌گفت: «الفريضه لا تثبت الا بدليل مقطوع، و حدیث على رضى الله عنه من الآحاد فلا تثبت الفريضه به» [۵۴، ج ۱، ص ۱۳]. باید توجه داشت، در این مقطع زمانی، حدیث علی(ع) بیشتر توسط امام صادق(ع) نقل می‌شد و ابوحنیفه آن را ثابت نمی‌دانست، چون عامه از عامه نقل نکرده بودند، اگرچه بر زبان راویان به‌صورت روایت مشهور نقل می‌شد. ولی به اسناد اصحاب‌حدیث بسیار بدین

بود [۱۹، ص ۷۹]. در حالی که معاصران وی یعنی مالک بن انس و بعدها شافعی با روش وی مخالف بودند [۴۱، ج ۷، ص ۲۰۳] و شافعی بر حجیت اخبار آحاد استدلال می‌کرد [۴۱، ج ۱، ص ۱۳۷]. از سویی جریان اصحاب رأی و همان‌طور که گفته شد، ابوحنیفه تنها روایتی را معتبر می‌دانست که عامة از عame نقل کرده باشد، پیروان ابوحنیفه، بی‌پروا برای اثبات دیدگاه خود، مبتنی بر قیاس و رأی، روایات جعل می‌کردند. برای نمونه ابوحنیفه بر این باور بود که نیت مجدد برای حج و عمره لازم نیست و می‌توان اعمال سعی و طوف آنرا با هم انجام داد و این افضل است و در این راستا، روایتی جعل کرد و اتفاقاً آنرا به امام علی(ع) نسبت داد و می‌گفت، امام علی(ع) و عمر بن خطاب این‌گونه حج به جا می‌آوردند [۵۷، ج ۱، ص ۳]، ولی امام صادق(ع) بر این باور بود که امکان چنین عملی وجود ندارد و بایستی نیّات و اعمال هر کدام در نوبت خود انجام گردد. به‌تبع امام صادق(ع)، شاگردش مالک بن انس نیز بر همین باور بود [۵۸، ج ۳، ص ۴۲۴] و این نوع تبعیت‌ها سبب گردید، شاگرد ابوحنیفه، شیبانی، در کتاب «رساله الصحابة» بر مالک-بن انس اعتراض کند [۴۴، ج ۲، ص ۱۱۹].

اقدام جعل روایت به خاطر اثبات دیدگاه اصحاب رأی، سبب اعتراض امام صادق(ع) گردید. چنان‌که می‌فرمود: چگونه است که پیامبر(ص) ایشان را به این حکم هدایت کرده، ولی خاندان خود را که وحی در خانه ایشان نازل گردیده و ذریه او هستند، بر این حکم آگاه ننموده است؟ علم از خانه ما به‌سوی مردم خارج شده است، چرا به رسول خدا(ص) دروغ می‌بندند [۶۰، ج ۱۰۸، ص ۳۶۴؟]

مقابلة ابوحنیفه با امام صادق(ع) منجر به وقوع فتنه‌ای به نام فتنه ابوحنیفه شد که ابن‌سیرین به آن اشاره کرده و آنرا دلیل پیدایش نظام استناد معرفی کرده است و در روایات مالک بن انس، اوزاعی،... آمده است که این فتنه، خطرناک‌ترین فتنه برای مسلمانان بوده است، زیرا انکار وی برای حجیت اخبار آحاد، مردم را وادار به جعل سند نمود [۵۶، ص ۱۲۰]. در نزد اهل مدینه خبری حجت بود که اهل حدیث بر آن حکم می‌کردند [۴۹، ص ۴۸۹]، ولی بعد از فتنه ابوحنیفه، تمام اهتمام محدثان، در راستای رفع احادیث مرسل با استناد ساختگی، قرار گرفت [۴۹، ص ۳۴۶]، در حالی که پیش از آن طبق دیدگاه احمد بن حنبل و مالک بن انس، اخبار مرسل عادل پذیرفته می‌شد و نیازی به سند نداشت [۷۰، ص ۲۰].

ایرادی که اهل رأی به اصحاب حدیث می‌گرفتند، استناد جعلی روایات ایشان بود، زیرا

اسنادی که در طبقه بعد از مالک بن انس و امام صادق(ع) بیان می‌شد، اسنادی مشکوک بود. در این اسناد مشکلاتی مانند: ارسال، اضمار، مدارالإسناد، رشد وارونه سند... وجود داشت. مهم‌ترین این اشکالات مدارالإسناد در روایات فقهی بود. تمامی روایات فقهی اهل سنت، در سه طبقه شش نفری از فقهای مکه، مدینه، بصره، کوفه... مشکل تفرد داشت که از آن تعبیر به مدارالإسناد می‌شد [۴۰، ج ۱، ص ۲۷۲]. اگر چه در طبقات بعد، افراد زیادی این روایات را نقل کرده بودند، ولی مشکل در تفرد، در حلقة ائمه حدیث، مشکل بی‌پاسخی بود که سبب خردگیری اصحاب رأی می‌گردید. بنابراین ایشان این نوع اخبار آحاد را فاقد حجیت می‌دانستند، ولی در مقابل، تأکید می‌کردند تنها اخباری پذیرفته است که اتفاق علماء امصار بر آن باشد، یا در نزد مردم معروف باشد و مخالفتی با آن وجود نداشته باشد و از این تعبیر بسیار استفاده می‌کردند که عامه از عامه آن را نقل کرده باشد [۴۰، ج ۱، ص ۲۷۲]. این در واقع تأکید بر مشکل موجود در اسناد روایات اصحاب حدیث بود. اصحاب حدیث، نیز در دفاع از سنت نبوی، آثار مختلفی نگاشتند از جمله کتاب *الآحاد و المثانی*، اثر ضحاک بن مخلد (متوفی ۲۸۷) که در راستای نشر احادیث آحاد نوشته شده بود.

از سوی دیگر اهل رأی می‌دانستند که عموم بزرگان محدثان مدینه در نزد امام صادق(ع) تلمذ کرده و روایات وی را به صورت مضمر، مرسلا یا با القابی چون: ثقة، عالم یا با کنية ابواسحاق،... نقل می‌کردند. روایات امام صادق(ع) متخذ و مستند به کتاب علی(ع) در نزد او بود. بنابراین ابوحنیفه که خود را رقیب امام صادق(ع) می‌دید، به او نسبت «رجل صحفي» می‌داد و روایت امام صادق(ع) را، هر چند از زبان راویان اهل سنت، نمی‌پذیرفت [۴۰، ج ۱، ص ۲۷۲].

بنابراین مسئله تواتر در کلام اصحاب رأی و ابوحنیفه و شاگردانش، در راستای اشکال به حجیت اخباری مطرح شده که در طبقه ائمه حدیث، دچار حالت انفراد بود. بنابراین بر قید تواتر یا اخبار عامه از عامه تأکید شده است که این حالت کثرت راویان، باید در جمیع طبقات بوده و نمی‌تواند تنها در بخش نهایی اسناد واقع شود. وی در تعریف خبر واحد گفته است: «خبر واحد آن است که یک نفر از یک نفر، یا جماعتی از یک نفر، یا یک نفر از جماعتی نقل کند و تعداد راویان در اینجا اهمیتی ندارد و خبر را از حالت آحاد خارج نمی‌کند» زیرا این کثرت راویان در همه طبقات نیست [۴۰، ج ۱، ص ۲۷۲]. مسئله تواتر، بعدها در آثار شافعی، امام رضا(ع)، هشام بن حکم،... نیز مطرح شده است.

اگرچه برخی محققان، مبدأ شروع کاربرد اصطلاح تواتر را مستند به روایات امام رضا(ع) درباره علم‌آور بودن معجزات انبیاء در مناظرات کلامی بین امام رضا(ع) و هشام بن حکم با مسیحیان دانسته‌اند، ولی بررسی تاریخی دقیق‌تر درباره ریشه‌های تاریخی پیدایش این اصطلاح نشان می‌دهد که مسئله تواتر اخبار ابتدا در فقه، در مقابل اصحاب رأی و اصحاب حدیث، مطرح شده است، ولی در سده‌های بعدی به موضوعات کلامی و سپس به موضوع قرائات قرآن، وارد شده است.

باید توجه داشت، کلید واژه‌ای که در قرن دوم تا چهارم هجری به موضوع تواتر اشاره می‌کند، بیشتر عبارت «العامه عن العامه» در محیط عراق بوده است [۳۴، ج ۱۲، ص ۱۰،]، ولی بعد از منسوخ شدن نظام طبقه‌بندی عباسیان در قرن چهارم هجری، به تدریج این اصطلاح منسوخ گردید و اصطلاح تواتر جایگزین عبارت «العامه عن العامه» شد و در قرن پنجم هجری، در سایر بلاد اسلامی، اصطلاح تواتر به صورت کامل، جایگزین اصطلاحات قبلی گردید.

۵. ۳. تواتر خبر غدیر و حدیث ثقلین، راهکاری برای اثبات حجیت کتاب علی(ع)
 مسئله طرح تواتر حدیث غدیر از جانب محدثان شیعه و اهل‌سنّت، در این مقطع تاریخی، احتمالاً کوششی برای پاسخ به این اشکال بوده است، زیرا با اثبات تواتر مولویت امام علی(ع)، شاید این موضوع در اثبات حجیت روایات کتاب علی(ع) مؤثر واقع می‌شد. نخستین بار ابن عقدہ کوفی با نقل طرق متعدد برای خبر غدیر، تلاش برای اثبات حجیت قول علی(ع) داشت. وی با مذهب حنفی از نزدیک آشنا بود و عالم به طرق و اسناد روایات فقهی بود و اشکال وارد شده را به درستی می‌شناخت، بنابراین ابن عقدہ در راستای اثبات حجیت قول علی(ع) تلاش کرد تا تواتر خبر غدیر را اثبات نماید [۸، ص ۱۴۶]. بعدها شیخ مفید نیز در اثبات حجیت قول امام صادق(ع) در مناظراتش با اهل‌سنّت، به حدیث ثقلین استناد کرد و این که امام صادق(ع)، جزء اهل‌بیت(ع) و معصوم از خطاست [۵۳، ص ۶۳].

۶. ۳. پیدایش غلو در کتاب علی(ع)

شیعه همواره به عثمان بن عفان، در تحمیل مردم به تبعیت از مصاحف رسمی و تحریر مصاحف از فقه اعتراض می‌کرد که اگرچه این اعتراض در قرن اول، به شدت از جانب

حکمای اموی و فرماندارانشان به ویژه حجاج، سرکوب گردید، لکن با انتقال حکومت اموی به حکومت عباسی، صورت علنی و جدی‌تری به خود گرفت. بهویژه در زمان حکام آل بویه در ابتدای قرن چهارم هجری، افرادی چون عیاشی، فرصتی برای طرح این اعتراضات یافتنند. شیعه بر این باور بود که مصحف علی(ع) با مصحف عثمانی دارای تفاوت‌هایی بوده است [۷۲-۴۱، صص ۶۱].

شیعیان معاصر امام صادق(ع)، از محتوای کتاب علی(ع) و اشتعمال آن بر روایات فقهی مطلع بودند، ولی به تدریج با فاصله افتادن بین اهل‌بیت(ع) و جامعه مردم و شیعیان و قرارگرفتن ائمه شیعه(ع) در طبقه خاصه، بعد از حکومت مأمون [۵۷، ج ۲، ص ۶۳۹]، این آگاهی دچار انحراف گردید.

تقسیم‌بندی جامعه به اهل‌العامه و اهل‌الخاصه، افزون بر امکان حفظ امنیت خلفاء، اثر مهمی در جریانات تاریخی شیعه در سده بعد داشت. از پیامدهای ورود ائمه شیعه(ع) به طبقه خاصه که توسط مأمون صورت گرفت، عبارت است از: ۱. کنترل اهل‌بیت(ع) و قطع ارتباط ایشان با شیعیان که برای حکومت خطرساز بود؛ ۲. امکان ایجاد انحراف و تفرقه در بین شیعیان؛ ۳. جدا شدن شیعیان از مذاهب خمسه در جامعه اسلامی و در اقلیت قرار گرفتن شیعیان. در زمان حیات امام صادق(ع) که هنوز شیعه در طبقه خاصه وارد نشده بود، به علت وجود امام در بین آحاد جامعه اسلامی، جریانات انحرافی غلات مانند ابوالخطاب، امکان فعالیت نداشتند، ولی با عدم دسترسی به ائمه‌اطهار(ع) و همچنین حمایت خلفای وقت بنی‌العباس از جریان غلو، این جریان بهشت افکار خود را، در قالب روایات، در بین مردم رواج داد [۲۳، صص ۱۰۹-۱۳۶]. در این زمان ائمه شیعه(ع) برای ارتباط با پیروانشان از نظام وکالت بهره جستند، که البته چندان ساده و راه‌گشا نبود [۲۲، ج ۱، ص ۴۷].

انحرافاتی در این زمینه توسط برخی غلات چون: محمد بن‌نصیر، سیاری، حسین-بن‌حمدان خصیبی،^۱ ... پیدا شد. البته برخی گمان کرده‌اند که مصدر بخش مهمی از این روایات مفضل بن‌عمر جعفی بوده است [۶۱، صص ۷۲-۴۱]، ولی این مطلب صحیح نسیت، بلکه افرادی چون: خصیبی، محمد بن‌نصیر، تلاش کرده‌اند، روایات خود را از طریق وی که اعتقاد به باب بودن وی نیز داشته‌اند، به اهل‌بیت(ع) منسوب نمایند، زیرا

۱. محمد بن‌نصیر، وزیر خلیفه عباسی گردید [۶۱، ص ۱۲۲]؛ سیاری، کاتب دربار عباسی بود. کتابت مقامی هم رتبه با وزارت بود و حسین بن‌حمدان خصیبی، فرماندار بود [۵، ج ۲، ص ۵۵۹].

مفضل، تنها فردی بود که ارتباط وکلاء با امام موسی کاظم(ع) را در دوران زندانی بودن حضرت، برقرار می‌کرد [۴۷، ص ۲۱۰؛ ۵۹، ج ۳، ص ۸۴۴].

متأسفانه امکان اصلاح اندیشهٔ شیعه در این مقطع تاریخی، توسط ائمهٔ شیعه(ع) به علت محصور بودن در طبقهٔ خاصه و حمایت خلفای بنی‌العباس از غلات، فراهم نشد و ایشان توانستند، افکار منحرف خود را در قالب روایاتی شاذ، به طرقی بسیار پنهان و پوشیده، در بین مشایخ ثقاتی چون شیخ مفید، هارون‌بن‌موسی تلعکبری،... وارد نمایند [۳۹، ج ۳، ص ۱۱۴؛ ۴۸، ص ۱۳۷-۱۶۲]. باید توجه داشت، ایشان رهبران فرق باطنی بودند که از پوشش راوی برای اشاعهٔ تفکرات خود استفاده می‌کردند [۵۱، ص ۱۳۷-۱۷۰] و این روایات از طریق کتاب افرادی چون صفار، در بسائل‌الدرجات به اندیشهٔ شیعی رسوخ نمود. غلات تلاش کردند، قرآن‌علی(ع) را کتابی باطنی جلوه دهند که علم اولین و آخرین اخبار خلفاء و ملوک تا آخرالزمان،... در آن ذکر شده است و در نزد امام منتظر است [۳۰، ص ۲۵۳].

اختلاف نظر شدید شیعه با تفکر غلات، در زمان امام حسن عسگری(ع) در آراء فضل‌بن‌شاذان نیشابوری قابل ملاحظه است که با تفکر فوق بشری بودن امام، مخالف بوده و معتقد بود که امام انسانی عادی است و مهم‌ترین فرق وی با سایر مردم آن است که او از احکام و تفسیر قرآن کریم، آگاهی کامل دارد [۶۱، ص ۴۱-۷۲].

آیچه در تفکر غلات، از طریق افرادی چون خطابی، محمدبن‌نصری، خصیبی، سیاری، سهل‌بن‌زیاد آدمی،... در موضوعات مختلف مانند: علم غیب، مهدویت، علائم آخرالزمان،... به دست رسیده است، دارای چند ثمرة مشترک است:

نخست: موضوع اختلاف نظر امام علی(ع) با خلفاء ثلاثة، خلافت و حقّ غصب شده وی جلوه داده شده است، در حالی که اختلاف نظر اصلی، بر سر مسئله منبع دریافت احکام فقهی بود. بهترین رد بر این دیدگاه آن است که اگر عمرین خطاب، بر اساس سنت نبوی و قرآن حکم می‌داد، بعيد بود که امام علی(ع) با حکومت وی مخالفت کند.

دوم: با استفاده از احساسات مذهبی و رویدادهایی مانند: شهادت حضرت زهراء(س) و کربلا،... ایشان تلاش کردند، موضوع ظهور امام زمان(عج) را امری شخصی و برای انتقام‌گیری معرفی نمایند، تا آنجا که گفته شده، امام زمان(عج) جنازه ابوبکر و عمر را زنده از خاک بیرون کرده و ایشان را آتش زده و خاکسترشان را بهباد می‌دهد [۳۰، ص ۴۰۳] تا بدین‌وسیله هدف اصلی این قیام که گسترش عدالت و اجرای احکام و دین

خداآند است را تحت تأثیر قرار دهند.

سوم؛ تأکید بر غیر بشری بودن ائمه(ع) و تأکید بر وجود علم غیب برای ایشان، ولی علم غیبی که متکی به کتاب است. ارائه چنین تصویری از ائمه(ع) که برای اطلاع از علم غیب لازم است به کتابی مراجعه کنند که مشتمل بر اسرار غیبی است [۳۰، ص ۴۱۳]، دارای منشاً یهودی و مسیحی است، زیرا ایشان، دارای کتاب‌های پیشگویی و جادوگری، مانند زوهر بوده‌اند که همان علم جفر و یا علم‌الحروف است که برای حروف ارزش عددی قائل است [۴۲، ص ۱۲۹] و در منابع روایی نیز حدیثی از امام علی(ع) دال بر ارزش عددی حروف وجود دارد [۷، ج ۱، ص ۱۳۷] و برای کتاب وی نیز نام جفر را قرار داده‌اند^۱ [۱۴۱، ص ۴۵].

سیاری، کاتب عباسیان [۶۸، ص ۸۰]، جهت توجیه قرائت خلفای عباسی که قرآن را طبق قرائت حمزه و کسائی می‌خوانند، در محیط شیعی عراق، کتابی با عنوان «القراءات» نوشته. وی در این کتاب، قرائت کسائی و ابن‌عباس را، به امام علی(ع) و امام صادق(ع) منسوب و برای مقبول واقع شدن در نزد شیعیان، از روایات مشتمل بر غلو نیز بهره برده. با وجود تضعیف وی توسط همه رجالیون شیعه، روایات کتاب وی به صورت چشم‌گیری به تفاسیر شیعه ورود یافت [۲۵، صص ۳۸-۷].

بنابراین ادعای اخباریون شیعه در قرن چهارم، مبنی بر تفاوت قرآن علی(ع) با مصحف عثمانی به تدریج شکل می‌گرفت. در این مقطع از تاریخ، باقلانی برای رد ادعای شیعه، مسئله تواتر مصاحف عثمانی و عدم تواتر قرآن علی(ع) را یادآور می‌شود.

۴. مرحله دوم: شکل‌گیری اصطلاح تواتر قرآن در برابر قرائت علی(ع)
 در قرن چهارم هجری، شیعه نسبت به اعتماد اهل‌سنّت به قرائات سبع و عدم اعتماد ایشان به قرائت علی(ع) اعتراض می‌کرد. احتمالاً منظور ایشان روایاتی بود که دلالت بر ذکر نام اهل‌بیت(ع) و دشمنانشان در قرآن داشت. در این زمان مجادلات کلامی جدی، بین متكلمان اهل‌سنّت، مانند باقلانی و شیعه، مانند شیخ مفید، وجود داشت.
 رسوخ روایات کتاب‌هایی چون القراءات سیاری، هدایه‌الکبری خصیبی،... به اندیشه شیعی سبب شده بود، دانشمندان شیعه برای اهل‌بیت(ع) قرائت مستقلی تصور کنند،

۱. نام جفر ایض، احمر؛ جفر جامعه؛ عبیطه در کتاب بصائر الدرجات، برای این کتاب مطرح شده و بعد از آن نامها به سایر منابع راه یافته است.

ولی اهل سنت، بعد از کتاب ابن مجاهد، تنها قرائات سبع را به رسمیت می‌شناختند و این سبب اعتراض شیخ مفید به باقلانی شده بود.

باقلانی اشعری مسلک، سال ۳۳۸ق در بصره متولد شد. وی در مقابل معتزله استدلال می‌کرد، او مالکی مذهب بود و تلاش می‌کرد، از مبانی کلامی اهل سنت دفاع نماید. وی به خاطر فشارهای حکومت شیعی آل بویه، ناچار از عقاید اهل سنت، در برابر شیعه دفاع می‌کرد و مسئله توافق قرآن در برابر شیعه را مطرح کرد.

در مورد انگیزه نگارش کتاب *الإِنْتَصَارُ لِلْقُرْآنِ* در مقدمه می‌گوید: من متوجه نیاز شدید شما در باره اقامه برهان بر استفاظة قرآن و احاطه علم سلف شدم و دیدم که نیاز به کتابی دارید که آنرا برای ابطال ادعای اهل گمراهی به کار ببرید. کسانی که ادعای تحریف و تغییر و نقصان قرآن را دارند و بر این باورند که قرائات دیگری و مصحفی مخالف مصحف امت اسلامی وجود دارد. منظور وی طبق تصریحش در جای جای این کتاب، شیعیان هستند. وی بیش از هفتاد مرتبه از اعتقاد شیعه در مورد قرآن علی(ع) در دو جلد کتابش یاد کرده است[۱، ج ۱، صص ۱۳۲، ۲۹۳، ۳۶۲، ۳۸۴...].

آنچه سبب اعتراض و اعتماد به روایتی مستقل در نزد دانشمندانی چون شیخ مفید شده بود، روایات متعددی در جوامع حدیثی شیعه بود که از زبان امام صادق(ع) بیان می‌کرد: «و الله هكذا أنزّلت». مثلاً در آیه «فَسَتَّعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» می‌گوید: آیه مسبوق به این عبارت است: «يا معشر المكذبين حيث أتاكم رساله ربى في على و الائمه من بعده؛ يا در آیه «إنما توعدون لصادق في على هكذا أنزّلت».

شیخ مفید، نسبت به پذیرش قرائات سبع توسط اهل سنت اعتراض می‌کرد، باقلانی در پاسخ می‌گوید: این قرائات از جهت انطباق با مصاحف عثمانی دارای شرط توافق است. باقلانی کتاب علی(ع) را صحیفة کوچکی در غلاف شمشیر معرفی می‌کند، نه قرآنی که اوصاف مختلفی در باره آن در جوامع حدیثی شیعه آمده است [۱۸، ص ۴۴۷].

ولی شیخ مفید همچنان، برای امام علی(ع) قرائت دیگری قائل بوده است. مثلاً در آیه ۳۹ سوره ص قرائت «هذا عطاءنا فامسک» (أَوْ اعْطِ بَغِيرِ حِسَابٍ) را بیان کرده و می‌گوید: البته این قرائت علی(ع) است [۶۳، ص ۴۱۷] و یا در کتاب تفسیر خود می‌گوید: «و ما أرسلنا من قبلك من رسول و لاني (و لا محدث) الا اذا تمنى ألقى الشيطان» و آنرا قرائت علی(ع) می‌داند [۶۳، ص ۲۸۷]. منبع این روایت کتاب *القرائات سیاری* است و شیخ مفید با وجود ضعف سیاری، در نزد رجالیون شیعه، این روایات را پذیرفته است.

آنچه در مورد کاربرد توادر قرائات سبع، مورد توجه باقلانی است، مسئله توادر قرائات سبع نبوده است و یا اینکه قرائات تا عصر رسول اکرم(ص) دارای شرایط توادر باشد؛ بلکه انطباق این قرائات با مصحف‌الجماعه بوده است. زیرا قرائت مورد ادعای شیخ مفید، با مصحف‌الجماعه انطباق نداشته است.

وی برای رد این ادعا بیان داشته که مصحف‌الجماعه یا همان مصاحف عثمانی دارای توادر هستند، ولی آنچه شما ادعا می‌کنید، اولاً در دست نیست، ثانیاً توادر ندارد [۱۸، ج ۱، ص ۲۹۳].

باقلانی در رد این ادعا و به رسمیت شناختن قرائات سبع چنین استدلال کرده است:
اولاً: روایاتی از رسول اکرم(ص) به دست رسیده که فرموده، قرآن بر هفت حرف نازل گردیده است.

ثانیاً: عثمان، قرآن را به گونه‌ای جمع و کتابت کرد که شامل آن هفت قرائت بشود.
ثالثاً: هفت قرائت به دست ما رسیده که منسوب به پیامبر اکرم(ص) است و مطابق مصحف‌الجماعه است.

بنابراین اگرچه ما به تفصیل به کیفیات این قرائات علم پیدا نمی‌کنیم ولی علم اجمالی به توادر قرائات سبع حاصل می‌شود [۱۸، ج ۱، ص ۳۸۴].
استدلال باقلانی بر توادر قرائات سبع در واقع برای رد حجیت و اعتبار قرآن علی(ع) و نه برای اثبات توادر و حجیت قرائات سبع است، ولی این نکته از نگاه دانشمندان اهل سنت مغفول ماند و کم کم تصور توادر قرائات سبع به وجود آمد.

در واقع باقلانی نسبت به توادر بخشی از قرائات اعلام نظر می‌کند که مطابق با مصحف‌الجماعه است و مبنای وی در حجیت و توادر یک قرائت، انطباق آن با مصحف‌الجماعه است. استدلال وی در به‌رسمیت شناختن و توادر قرائات سبع شبیه استدلال اصولیون در باب انسداد باب علم و علمی در اخبار آحاد است. یعنی به‌زعم باقلانی، علم اجمالی به وجود قرائات سبع در قرآن وجود دارد، لکن علم تفصیلی موجود نیست و از باب انسداد علم، به کیفیت و تفصیل قرائات سبع، همین قرائات، معتبر قرار می‌گیرند.

البته پاسخ دیگری نیز، برای اعتراض شیعه نسبت به قرائت علی(ع) از جانب اهل سنت مطرح شد و آن انتساب قرائت عاصم به امام علی(ع) بود، زمانی که شعبه بن حجاج (متوفی ۱۶۰)، برای رد ادعای ابوبکر بن عیاش در مورد قرآن علی(ع) که در کتاب /سرار آل محمد(ص) مطرح شده اعلام می‌کند [۱۱، ج ۲، ص ۷۵]، ابوعبدالرحمن

سلمی قرآن را تنها بر علی(ع) خوانده، نه بر عثمان و عبداللهبنمسعود و قرائت خود را تنها از علی(ع) گرفته است[۱۳، ج ۱، ص ۵۸].

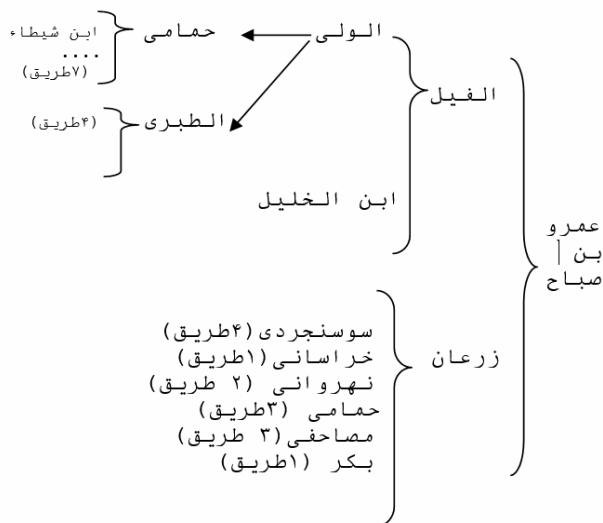
بنابراین طرح موضوع روایت حفص از عاصم، برای ساخت کردن شیعیان معارض به قرائات عراق بوده است [۶۱، ص ۴۱-۷۲]، در حالی که روایات کهن‌تر نشان می‌دهد، ابوعبدالرحمن سلمی اعلام کرده است که قرائت خود را از سه تن یعنی عثمان، علی(ع) و عبداللهبنمسعود دریافت کرده [۹، ج ۱، ص ۲۶۶] و قرائت خود را به امام علی(ع) منحصر نکرده است.

آنچه باقلانی برای رد تواتر مصحف علی(ع) استدلال کرد، بعدها به عنوان تواتر قرائات سبع مطرح گردید و این تصور برای برخی ایجاد شد که منظور و هدف وی، تواتر قرائات سبع و اسناد آن است و تلاش کردن با ساختن و پرداختن طرق و اسناد مختلفی، تواتر اسناد قرائات سبع را اثبات نمایند.

در این مرحله، تأکید بر این موضوع بود که تنها بخشی از قرائات سبع تواتر دارد که با مصاحف رسمی مسلمانان دارای تطابق است و قرائات تا قراء دارای تواتر هستند، نه قرائات تا پیامبر(ص)، مانند: ابوشامه مقدسی، زركشی،...، ولی خصوصیات دیگر این قرائات، مانند: کیفیت‌های صوتی مدد، اماله، اشمام،... دارای تواتر نیست [۳۶، ج ۱، ص ۱۷۸؛ ۴۱۷، ص ۶۴].

۵. مرحله سوم: شکل‌گیری انگاره تواتر قرائات سبع

در این مرحله، ابن‌جزری قرائات عشره را متواتر اعلام کرد و سعی کرد با شمردن طرق قرائات، قرائات سبع را متواتر جلوه دهد. مثلاً در مورد قرائت حفص از عاصم، با شمردن طرق آن، قرائت را متواتر معرفی کند، مثلاً در طریق عمر بن صباح از حفص، می‌گوید: وی دارای طرق متعددی است که این طرق در قالب نموداری در ذیل ارائه می‌شود:

و تنها طریق الفیل را ۲۴ طریق دانسته است که به‌زعم وی، منجر به اثبات توادر می‌گردد [۲، ج ۱، ص ۱۵۴]. همان‌طور که روشن است این مفهوم توادر با اصطلاح توادری که مدنظر متقدمانی چون ابوحنیفه بود که سبب پیدایش علم می‌شد، مغایر است، زیرا در توادر لازم بود، کثرت راویان در جمیع طبقات به حدی به رسد که احتمال تبانی بر کذب، عرفًا محال باشد، در حالی که این نوع استناد تنها می‌تواند، شهرت این قرائت بعد از حفص را اثبات نماید، نه توادر سند را. بنابراین آنچه به عنوان توادر قرائات سبع معروف شد، در واقع ناقض هدف وضع اصطلاح توادر است، ولی همچنان توادر قرائات سبع از مسائل مورد ادعای اهل سنت است [۱۶۱، ص ۵۳].

۶. نتایج

مطالعه تاریخ قرآن و حدیث دارای سه آسیب مهم و جدی است که عبارتند از: انتزاعی بودن، تفکیک تاریخ قرآن و حدیث، عدم تبیین اصالت منابع این دو میراث. اصطلاح قرائت و قاری در طول تاریخ دارای تطور معنایی بوده است، در قرن اول هجری به معنای فقه و فقیه بوده است و در قرن دوم هجری به معنای کیفیت اداء کلمات و حروف است و قاری کسی است که قرآن را بدین کیفیات می‌خواند. این تغییر معنایی نتیجه اقدامات جدی و سرکوب‌گرانه حاج‌بن‌یوسف ثقی در مخالفت با فقهاء و تلاش وی در جهت اشاعه قرائت و تحسین صوت بود.

قرائات، در قرن دوم هجری بهدلیل توجه خلفای عباسی به ادبیات و موسیقی به وجود آمد و ربطی به قرائت نبوی و محیط حجاز نداشت.

در قرن دوم روایاتی دال بر نزول قرآن بر هفت حرف، در بین اهل سنت رواج یافت. بخشی از این روایات که قابل اعتماد و صحیح بود، مربوط به تحزیب قرآن به هفت جزء بود و بخش دیگر که جعل معمربن راشد است، به معنای امکان قرائت قرآن، در هفت دستگاه موسیقیابی بود که از مسلمانان خواسته شد آیات را مناسب با دستگاه‌های موسیقی آن بخوانند و شهرت این روایات در کنار دسته نخست، سبب گردید دانشمندانی چون قاسم بن سلام و ابن قتیبه و شافعی، حکم به نزول قرآن بر هفت قرائت نمایند و منکر آن را کافر اعلام کنند.

پیدایش اصطلاح تواتر یا روایه‌العامه عن العامه، در مخالفت با اخبار آحاد، نخستین بار توسط ابوحنیفه برای رد روایاتی مطرح شد که از کتاب علی(ع) توسط امام صادق(ع) به دست اصحاب حدیث اهل سنت رسیده بود. وی تنها خبری را علم آور می‌دانست که از فقهای اهل عراق یا عامه از عامه نقل شده باشد.

برخی چون ابن عقدہ کوفی در پاسخ به این اشکال و برای اثبات حجیت روایات کتاب علی(ع)، تواتر روایات غدیر و ثقلین را مطرح کردند.

روایات اهل سنت که همان روایات فقهی امام صادق(ع) بود که با اسناد ساختگی، توسط سارقان حدیث و مدلسان، در عراق به پیامبر(ص) رفع داده شده بود، نتوانست پاسخ‌گویی اشکال اصحاب رأی به ایشان، ناظر به مسئله مدار الإسناد و انفراد اصحاب حدیث در حلقة مشترک روای باشد.

با به قدرت رسیدن حکومت شیعی آل بویه، شیعیان قدرت از سرگیری مدعای خود نسبت به کتاب علی(ع) را پیدا کردند، ولی در فاصله زمانی حیات امام صادق(ع) تا امام جواد(ع) غلات با سوءاستفاده از عدم حضور اهل بیت(ع) در بین مردم و ورود به طبقه خاصه، با به کارگیری قدرت سیاسی، باورهای خرافی و انحرافی خود درباره کتاب علی(ع) را به اندیشه شیعه وارد کردند.

این امر، سبب اعتراض برخی از علمای شیعه، چون شیخ مفید به دانشمندانی از اهل سنت مانند باقلانی به خاطر نادیده گرفتن قرائت علی(ع) بود، مسئله تواتر قرآن و قرائات سبع به خاطر انطباقش با مصحف الجماعه نخستین بار توسط باقلانی مطرح شد. ولی در مرحله بعد، ابن جزری، با متعدد شمردن طرق روایات، سعی در اثبات تواتر

قرائات سبع نمود، در حالی که این تلاش، با آنچه واضعن اصطلاح تواتر، از وضع این اصطلاح از جهت علم‌آوری مدنظر داشتند، منافات داشت.

منابع

- [۱]. آل عصفور، محسن (۱۴۱۰). *اتحاف الفقهاء*. قم، مکتبه‌العزیزی.
- [۲]. ابن جزری، محمدبن‌محمد (بی‌تا). *النشر فی القراءات العشر*. بیروت، دارالکتب‌العلمیه.
- [۳]. ——— (۱۴۲۸). *منجد المقرئین*. بیروت، دارالکلم‌الطیب.
- [۴]. ابن جوزی (۱۹۹۲). *المنظم فی تاریخ الأمم والمملوک*. بیروت، دارالکتب‌العلمیه.
- [۵]. ابن خلدون (۱۳۶۳). *تاریخ ابن خلدون*. مترجم: آیتی، عبدال‌المحمد، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- [۶]. ابن سعد (۱۴۰۸). *الطبقات الکبری*. مدینه‌المنوره، مکتبه‌العلوم و الحكم.
- [۷]. ابن شهر آشوب (۱۳۷۹). *مناقب آل‌ابی طالب*. قم، انتشارات علامه.
- [۸]. ابن عقده، احمدبن‌محمد (۱۴۲۱). *الولایه*. قم، دلیل ما.
- [۹]. ابن‌ماجه، محمدبن‌بزید (بی‌تا). *سنن ابن‌ماجه*. بیروت، دارالکتب‌العربیه.
- [۱۰]. ابن‌مسکویه (۱۳۷۹). *تجارب الامم*. تهران، سروش.
- [۱۱]. ابن‌معین، یحیی‌بن‌معین (۱۴۰۵). *معرفه‌الرجال*. دمشق، مجمع‌اللغه‌العربیه.
- [۱۲]. ابن‌مقفع (۱۴۰۹). *آثار ابن‌مقفع*. بیروت، دارالکتب‌العلمیه.
- [۱۳]. احمدبن‌حنبل (۱۴۲۲). *العلل*. ریاض، دارالنفائس.
- [۱۴]. احمد مرتضی (۱۴۲۸). *معرفه‌المتهمنین بسرقة‌الحدیث*. ریاض، دارالتوحید.
- [۱۵]. استوانیچ، ترایان (۱۳۸۶). *روش تاریخی یا پارادیم‌آنال*. مترجم: جهانگرد، تهران، نشر فضا.
- [۱۶]. اسد حیدر (۱۴۲۳). *الامام الصادق والمناهب الاربعه*. قم، المجمع العالمی لاهل‌البیت(ع).
- [۱۷]. اهل، عبدالعزیز (۱۹۵۴). *جعفرین‌محمد‌الصادق (ع)*. بیروت، دارالشرق.
- [۱۸]. باقلانی، ابوبکر محمدبن‌طیب (۲۰۰۱). *الإنتصار للقرآن*. بیروت، دارابن‌حزم.
- [۱۹]. پاکتچی، احمد (۱۳۹۰). *تاریخ حدیث*. تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
- [۲۰]. ———؛ جمعی از نویسنده‌گان (۱۳۶۸). *دایره‌المعارف بزرگ اسلامی*. تهران، انتشارات دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
- [۲۱]. تستری، نور‌الله (۱۳۶۷). *الصوراں المھرقہ*. تهران، انتشارات نھضت.
- [۲۲]. جباری، محمد رضا (۱۳۹۳). *سازمان وکالت*. قم، مؤسسه امام خمینی(ره).
- [۲۳]. حاجی‌زاده، یدالله (۱۳۹۲). *ریشه‌ها و علل پیدایش غلو*. تاریخ تمدن، قم، ش ۱۲، صص ۱۰۹-۱۳۶.

- [۲۴]. حسن جبل، محمد (۲۰۰۱). *الرد على المستشرق اليهودي*. مصر، جامعه‌الازهر.
- [۲۵]. حسینی، بی‌بی‌زنیب (۱۳۹۶). *نگرش تاریخی به روایت قرائت اهل بیت(ع)*. حدیث‌پژوهی، کاشان، ش ۱۸، صص ۳۸-۷.
- [۲۶]. حکیم، حسن (۱۴۲۱). *الخطط والبلدان في فكر الامام الصادق(ع)*. نجف، نبراس.
- [۲۷]. حیدر اسد (۱۴۱۳). *الامام الصادق(ع)*. تهران، مکتبه‌الصدر.
- [۲۸]. خاقانی، محمد عبدالمنعم (۱۳۶۹). *الامام الصادق(ع)*. قم، مؤسسه راه حق.
- [۲۹]. خرسان، حسن (۲۰۱۴). *الامام الصادق(ع)*. نجف، دارالبدره.
- [۳۰]. خصیبی، حسین بن حمدان (۱۴۱۹). *الهداية الكبرى*. بیروت، البلاغ.
- [۳۱]. خطیب، مجیر (۲۰۰۷). *معرفه مدارالإسناد*. ریاض، دارالمیمان.
- [۳۲]. خوبی، ابوالقاسم (۲۰۰۱). *البيان*. دمشق، مکتبه‌الفارابی.
- [۳۳]. دینوری، ابن قتیبه (۱۴۰۸). *تأویل مختلف‌الحدیث*. بی‌جا، مکتبه‌الاشراق.
- [۳۴]. ذہبی، محمد حسین (۱۴۱۳). *تاریخ‌الاسلام*. بیروت، دارالکتب‌العلمیہ.
- [۳۵]. رفیق عجم (۲۰۰۴). *موسوعه المصطلحات ابن خلدون*. لبنان، ناشرون.
- [۳۶]. زركشی، بدالدین محمد (۱۴۱۰). *البرهان*. بیروت، دارالمعرفة.
- [۳۷]. زیان، رمضان اسحاق (۲۰۰۳). *سرقت حدیث*. نشریه دانشگاه غزه، غزه، صص ۴۳-۸۳.
- [۳۸]. سخاوی، شمس الدین (۲۰۰۴). *السر المكتوم*. ابوظی، امارات، دارالامام مالک.
- [۳۹]. سید بن طاووس (۱۴۱۶). *اقبال الاعمال*. بیروت، مکتبه‌الاعلام‌الاسلامی.
- [۴۰]. شاشی، ابویکر (۱۹۸۰). *حلیه العلماء فی معرفة منذهب الفقهاء*. بیروت، الرساله.
- [۴۱]. شافعی، محمد بن ادریس (۲۰۰۶). *التفسیر*. عربستان، دارالتدمریہ.
- [۴۲]. شامی، رشاد (۲۰۰۲). *موسوعه المصطلحات الدينية اليهودية*. قاهره، مکتبه‌المصری.
- [۴۳]. شاهین، عبدالصبور (۱۹۸۷). *اثر القراءات في الاصوات والنحو العربي*. قاهره، مکتبه خانجی.
- [۴۴]. شبیانی، محمدبن‌حسن (۱۴۰۳). *الحجۃ علی اهل المدینہ*. بیروت، عالم‌الکتاب.
- [۴۵]. صفار، محمد بن حسن (۱۴۰۴). *بعض‌الدرجات*. قم، مؤسسه مرعشی نجفی.
- [۴۶]. صنعتی، عبدالرزاق (۱۴۰۳). *المصنف*. بیروت، مکتب‌الاسلامی.
- [۴۷]. طوسی، محمدبن‌حسن (۱۳۸۵). *الغیبة*. تهران، مکتبه نینوی.
- [۴۸]. عمری، اکرم‌بن‌ضیاء (۲۰۰۹). *عصر الخلافة الراشدة*. ریاض، مکتبه‌العیکان.
- [۴۹]. عوفی، حاتم‌بن‌عارف (۱۴۲۸). *اضاءات بحثیه فی علوم السننه النبویه*. ریاض، دارالصمیعی.
- [۵۰]. فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد (۱۴۱۰). *كتاب العین*. قم، دارالهجره.
- [۵۱]. فریمن، آرون (۱۳۸۶). *زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی*. هفتآسمان، قم، ش ۳۳، صص ۱۳۷-۱۷۰.
- [۵۲]. فوزی، آل سیف (بی‌تا). *في رحاب الامام الصادق(ع)*. حاره، دارالمحجه‌البیضاء.

- [۵۳]. قابه، عبدالحليم (۱۹۹۹). *القراءات القرآنية تاريخها*. بيروت، دارالغرب الاسلامي.
- [۵۴]. کاشانی، ابی بکر (۱۴۰۹). *بدائع الصنائع*. پاکستان، مکتبہ الحبیبیہ.
- [۵۵]. کردی، محمد طاهر (بیتا). *تاریخ القرآن*. قاهره، مکتبہ حلبی.
- [۵۶]. کریمی نیا، مرتضی (۱۳۸۶). *سیرہ پژوهی در غرب*. تهران، مجمع تقریب بین مذاهب.
- [۵۷]. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۲۹). *الکافی*. قم، دارالحدیث.
- [۵۸]. مالک بن انس (۲۰۰۴). *الموطأ*. ابوظبی، مؤسسه زاید بن سلطان.
- [۵۹]. مامقانی، عبدالله (۱۴۲۲). *تنقیح المقال*. قم، مؤسسه احیاء التراث.
- [۶۰]. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳). *بحار الانوار*. بيروت، داراحیاء التراث العربی.
- [۶۱]. مدرسی طباطبائی، حسین (۱۳۸۰). *بررسی ستیزه‌های دیرین درباره تحریف قرآن*. هفت آسمان، قم، ش ۱۱، صص ۷۲-۴۱.
- [۶۲]. معرفت، محمد هادی (۱۴۱۵). *التمهید فی علوم القرآن*. قم، مؤسسه نشر اسلامی.
- [۶۳]. مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳). *الاختصاص*. قم، دارالمفید.
- [۶۴]. مقدسی، ابو شامه (۲۰۰۳). *المرشد الوجیز*. بيروت، دارالكتب العلمیہ.
- [۶۵]. مکی عاملی، یوسف (۱۴۰۷). *عقیدة الشیعه فی الإمام الصادق (ع)*. بيروت، دارالزهراء.
- [۶۶]. مناوی، محمد بن علی (۱۹۹۹). *الیوقیت والدرر فی شرح نخبه ابن حجر*. ریاض، مکتبه الرشد.
- [۶۷]. منشاوی، عیود (۱۳۹۱). *الإمام أبوحنیفه و عنایته بالحدیث*. الازھر، قاهره، ش ۶، صص ۵۴۷-۵۴۳.
- [۶۸]. نجاشی، احمد بن علی (۱۴۰۷). *رجال النجاشی*. قم، انتشارات جامعه مدرسین.
- [۶۹]. ولهاوزن (۱۹۹۸). *الخوارج و الشیعه*. قاهره، دارالجیل.
- [۷۰]. هیتو، (۱۹۷۶). *الحدیث المرسل*. سوریه، دارالفارابی.
- [۷۱]. یعقوب رشید (۲۰۱۱). *سرقت حدیث. علوم الشریعه و القانون*. اردن، صص ۱۰۸-۱۲۲.