

تحدیث و واژه‌های همنشین و جانشین

ابراهیم دستلان^۱

چکیده

خداآند برای هدایت بشر، هادیان و سفرائی را قرار داده است تا راه سعادت و هدایت را به واسطه آنها به مردم معرفی نماید، ایشان نیز برای درک حقیقت و شناخت دستورات و اراده الهی باید با عالم ملکوت در ارتباط باشند. یکی از راههای این ارتباط تحدیث است که همان گفتگوی انسان با ملائکه محسوب می‌گردد که در معنای اعم، ارتباط قلبی و سمعی شخص منتخب با عالم ملکوت است و شامل شخصی می‌شود که دارای مقام نبوت نبوده و لیکن برای اتمام حجت و تبیین شریعت و هدایت امت در بین مردم حضور دارد. در روایات معصومین، از لغات مختلفی در بیان این مقام و کیفیت آن سخن به میان آمده که برخی از این لغات در بیان کیفیت تحدیث کاربرد دارند که از الفاظ جانشین واژه تحدیث محسوب می‌شوند و عبارتند از؛ قذف، نکت، قرع، نقر و وقر و برخی دیگر که عبارتند از وحی و الهام، از الفاظ و معانی همنشین تحدیث هستند که در بیان مقام تحدیث کاربرد یافته اند. در این مقاله هر کدام از این لغات به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده که وجه افتراق و اشتراکی از آنها بدست آورده شود تا بر اساس آن کاربرد این الفاظ در روایات معصومین مبتنی بر وجود کمی و کیفی تحدیث بدست آید.

کلید واژگان: تحدیث، وحی، الهام، نکت، قذف، قرع، نقر، وقر

* دانش پژوه سطح ۴ تاریخ و سیره پیامبر اعظم(ص) مؤسسه آموزش عالی حوزه‌ی امام رضا(ع)

مقدمه

در روایات از وجود محدثان در بین مردم سخن به میان آمده است، این افراد از گروه انبیا نبوده و گفتگوی ملائکه با ایشان به هیچ وجه، جنبه تشریعی نداشته، بلکه صرفاً برای هدایت بشر و یا تبیین احکام شریعت، پیام‌هایی را از عالم ملکوت دریافت نموده و آنها را یا به دیگران منتقل نموده و یا در جهت وظیفه هدایتگری خود به کار گرفته‌اند. از آنجا که در بیان و یا تعریف این مقام در روایات از الفاظ مختلفی استفاده شده است باید ملاحظه نمود که هر کدام از این الفاظ در بردارنده چه ویژگی هستند و متحمل چه خصوصیتی می‌گردند.

۷۰

بدین صورت که با استفاده از یک کلمه مشخص گردد، انتقال اطلاعات توسط فرشته به شخص محدث از طریق گوش صورت گرفته یا قلب و اینکه فرق مبادی ورود اطلاعات در چیست که گاهی از قلب و گاهی از گوش انجام می‌پذیرد و لزوم این ویژگی در ائمه اطهار(ع) در چیست؟

با توجه به اینکه در این موضوع در بین کتب روایی و زندگینامه‌ها، کتابی که در این زمینه نوشته شده و به شرح و تفصیل آن پرداخته شده باشد، یافت نشد و از طرفی در بین پایان‌نامه‌ها نیز در این موضوع متن مستقلی یافت نگردید؛ در این مقاله به بررسی لغات و معانی مشابه تحدیث پرداخته شده است.

لازم به ذکر است در منابع عام به صورت مختصراً به اصل مقام تحدیث پرداخته شده و گاهی نیز به برخی از روایات در این مورد اشاره شده، اما به تشریح آن پرداخته نشده است.

در جوامع روایی شیعه، بحث تحدیث تحت عناوین مختلف اعم از امکان، کیفیت و وقوع آن در اهل‌بیت، تبییب گردیده که دلالت بر اهمیت و توجه علماء دین به این موضوع بوده است. از میان جوامع روایی در قرن سوم می‌توان به کتاب «بصائر الدرجات

فی فضائل آل محمد(ص)^۱ اشاره نمود و در قرن چهارم به کتاب «الكافی^۲» و در بین متأخرین نیز می‌توان از کتاب «الوافی^۳» و «بحار الأنوارالجامعۃ لدرر أخبار الأنمة الأطهار^۴» نام برد.

احادیث تحدث در فضای تفاسیر روائی اولیه در قرن سوم همچون «تفسیر قمی» و «تفسیر عیاشی» و تفاسیر جامع روائی متأخر در قرن یازدهم همانند: «شريف لاهيجي»، «الصفافی»، «البرهان» و «تورالثقلین» و در بین معاصرین نیز مانند: «تفسير المیزان فی تفسیر القرآن»، «تفسیر روشن» و «اطیب البیان فی تفسیر القرآن»، انکاس یافته است، چنان‌که در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)^۵ نیز یافت می‌شوند.

از میان کتب کلامی متقدمین بحث مستقلی در زمینه تحدث یافت نشد، اما در میان کتب معاصرین به فراخور موضوع مقداری به این بحث پرداخته شده که از این میان می‌توان به کتاب‌های ذیل اشاره نمود:

۱. صفار، محمد بن حسن، الجزء الخامس: باب فی أنهم يخاطبون و يسمعون الصوت و يأتیهم صور أعظم من جبرئيل و ميكائيل ج ۱، ص ۲۳۱؛الجزء السابع: باب ما يفعل بالإمام من النكت و القذف و التقر في قلوبهم و إذنهم ج ۱، ص ۳۱۶؛ باب فی الأنمة أنهم محدثون مفهومون ج ۱، ص ۳۱۹؛ باب فی أن المحدث كيف صفتة و كيف يصنع به و كيف يحدث الأنمة ج ۱، ص ۳۲۱.
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، کتاب الحجۃ: بابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ الْمُحَدَّثِ، ج ۱، ص ۱۷۶؛ بابُ أنَّ الأنمة مُحَدَّثُونَ مُفَهُّمونَ، ج ۱، ص ۲۷۰.
۳. فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، باب ۵ الفرق بین الرسول و النبی و المحدث ج ۲، ص ۷۳.
۴. مجلسی، محمد باقر، الجزء السادس و العشرون، تتمة کتاب الإمامة، أبواب علومهم : باب ۱ جهات علومهم و ما عندهم من الكتب و أنه ينقر في آذانهم و ينکت في قلوبهم ج ۲۶، ص ۱۸؛ باب ۲ أنهم محدثون مفهومون و أنهم بمن يشبهون ممن مضى و الفرق بينهم و بين الأنبياء ج ۲۶، ص ۶۶.
۵. علما در اعتبار این تفسیر و استناد آن به امام حسن عسکری اختلاف دارد. جمعی مانند ابن غضائیری، علامه حلی، تفرشی، محقق داماد و آیه الله خوبی آن را بی اعتبار دانسته‌اند و عدهای بر آن اعتماد کرده و استناد آن را به امام تقویت کرده‌اند که سی‌ویک نفر از دانشمندان از جمله شیخ صدوq، ابومنصور طبرسی، قطب راوندی، شهید ثانی، مجلسی اول و دوم و ... از جمله آن افراد برشمرده‌اند (ر.ک: امام عسکری، «تفسیر امام حسن العسکری»، ص ۷۱۴-۷۳۳).

- ۱- «امام شناسی»، نوشه علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی؛
 - ۲- «مع الائمه الهداء»، نوشه آیت الله سید علی میلانی؛
 - ۳- «الاضواء على عقائد الشيعة الإمامية»، نوشه آیت الله جعفر سبحانی؛
 - ۴- «الملل و النحل»، نوشه آیت الله جعفر سبحانی؛
 - ۵- «راهنمای حقیقت»، نوشه آیت الله جعفر سبحانی؛
 - ۶- «بررسی مسائل کلی امامت»، نوشه آیت الله ابراهیم امینی.
- و اما منابع خاص نیز بیشتر به ماهیت و یا محتوا و نتیجه تحدیث پرداخته شده و کمتر به واژه های همنشین یا جانشین تحدیث در بیان روایات پرداخته شده که این مسئله وجه تمایز این مقاله با آثار دیگر می باشد، به چند مورد به عنوان نمونه از این آثار به عنوان پیشینه خاص، اشاره می گردد:

۷۲

۱. تکنگاره:

- ۱- «مُحَدَّث»، اтан کلبرگ، مترجم: حقانی فضل، مصطفی، فصلنامه امامت پژوهی، تابستان ۱۳۹۱، سال دوم، شماره ۶؛ (۱۲۰ صفحه - از ۲۱۵ تا ۲۲۶)
- ۲- «آموزه تحدیث در خوانش شیعه و اهل سنت»، شاکر، محمدتقی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم ۱۳۹۷.

۲. پایان نامه

- ۱- «پژوهشی در مقام علمی و مقام تحدیث حضرت فاطمه زهرا(س)»، دانشکده اصول دین قم، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ناصر رفیعی محمدی؛ استاد مشاور: زهرا اخوان صراف، دانشجو: گل افshan پارسا نسب.
- ۲- «رابطه میان شب قدر با اهل بیت(ع) با تکیه بر علم آنان»، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۳، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد احسانی فر، استاد مشاور: محمد مرادی، دانشجو: خدیجه محمدی فروشانی.
- ۳- «منابع علم امام در قرآن و سنت»، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، ۱۳۹۳، دکترای تخصصی ، (PhD) استاد راهنما: محمد مرتضوی، استاد مشاور: مرتضی حسینی شاهروdi، احمد عابدی، پدیدآور: الهام محمد زاده نقاشان.

تحدیث و واژه‌های همنشین و جانشین

- ۴- «گستره علم امام از دیدگاه آیات و روایات»، دانشگاه معارف اسلامی قم، ۱۳۹۲، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی نصیری، استاد مشاور: محمدعلی مجید فقیه‌ی، پدیدآور: محمدحسین نصیری.
- ۵- «بررسی اصطلاح محدث در فرهنگ اسلام»، دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۸، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ناصر سودانی، استاد مشاور: قاسم بستانی، پدیدآور: حسین جلالی.
- ۶- «منابع علم امام(ع) و پاسخگوئی به شباهت پیرامون آن»، سایر- دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۰، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: رضا برنجکار، استاد مشاور: محمدتقی سیحانی، دانشجو: محمد تقی شاکر اشتیجه.
- ۷- «مصادر علوم اهل‌بیت و ائمه معصومین(ع)»، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه- دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۴، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدرضا مصطفی پور، استاد مشاور: علی اسدی، دانشجو: سلطان علی صفرزاده.

۳. مقالات

- ۱- محمدعلی مهدوی راد، «پژوهش گونه‌ای درباره مصحف فاطمه»، مجله آینه پژوهش، سال ۱۳۸۱، شماره ۷۵، (۱۸ صفحه - از ۲ تا ۱۹)
- ۲- محمدکاظم رحمان ستایش، «گفت‌وگوی ملائکه با حضرت فاطمه»، مجله حدیث پژوهی، بهار و تابستان ۱۳۹۱؛ شماره ۷ علمی-پژوهشی (۲۸ صفحه - از ۷ تا ۳۴)
- ۳- محمدهادی عنایتی راد، «فاطمه زهرا (س)»، محدثه خدا، پایگاه تخصصی معارف اهل‌بیت آستان قدس رضوی .
- ۴- عباس کوثری ، «حضرت زهرا (س) همراه جبرئیل»، مجله فرهنگ کوثر، شماره ۳۱۵.

۴. مفهوم شناسی و معنای تحدیث

تحدیث از کلماتی است که در روایات اسلامی در بیان شئوناتی برای اشخاصی برگزیده در میان انسان‌ها از آن استفاده می‌گردد و درواقع مرتبه‌ای از جایگاه و رتبه‌ی

معنوی شخص را نیز نمایان می‌سازد، نخستین بار این کلمه در عبارات پیامبر اسلام(ص) و سپس توسط معصومین(ع) به کار گرفته شد و پس از آن با بیان شاخصه‌ها، کیفیت این مقام و دفع شباهات اطراف آن، این لغت در میان اندیشمندان و متکرران اسلامی کاربرد پیدا کرد.

در لغت، تحدیث مصدر از ریشه حدّث و همانواده با کلمات حادث و حدیث است، حدث یعنی شیء قبلًا نبوده و به وجود آمده^۱ و حدیث یعنی هر چیز، تازه و نو^۲، به سخن و کلام، حدیث می‌گویند^۳ چون شیء بعد از شیء و لفظ بعد از لفظ ایجاد می‌شود.^۴

و در اصطلاح کلام نیز، حدیث سخنی است که حاکی قول یا فعل یا تقریر معصوم باشد^۵ و بنا بر نقل دیگر هر کلامی که از طریق شنیدن یا وحی در خواب و بیداری به انسان برسد، به آن حدیث گویند.^۶

مُحَدَّث با صیغه اسم مفعول به کسانی گفته می‌شود که بدون داشتن مقام نبوت و بدون دیدن فرشتگان با آن‌ها سخن می‌گویند و یا به آن‌ها الهام شود و مطلبی در قلبشان قرار گیرد که مخفی از غیر می‌باشد. و شخصی که مُحَدَّث است در واقع صاحب مقام تحدیث می‌باشد.

۷۴

۱. ابن فارس بن زکریا، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۲، ص: ۳۶؛ راغب أصفهانی، حسین بن محمد، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۲۲۲.
۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، «كتاب العین»، ج ۱، ص ۳۵۵ و الحدیث، الجدید من الاشیاء»، ج ۳، ص ۱۷۷.
۳. جوهری، اسماعیل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۱، ص ۲۷۸.
۴. ابن فارس بن زکریا، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۲، ص: ۳۶.
۵. میرزای قمی، «قوانين الاصول»، ۴۰۸؛ الكرکی العاملی، حسین بن شهاب الدین، الاجتهاد و التقليد(هداية الابرار الى طريق الائمه الاطهار)، ۱۰۵؛ مامقانی، «مقبیاس الهدایة»، ج ۱، ص ۵۷: «ان الحديث في الاصطلاح هو ما يحکي قول المعصوم او فعله او تقریره.»؛ شیخ البهایی، «الوجیزه فی الدرایة»، ص ۲.
۶. راغب أصفهانی، حسین بن محمد، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۲۲۲، «و كلّ کلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه».

دکتر محمد تقی فخلعی در این باره می‌گوید:

«اهل بیت افزون بر آنچه از پیامبر بی‌واسطه دریافت کرده بودند، از نوعی علوم غیرعادی هم بهره‌مند بوده‌اند که به صورت الهام به ایشان افاضه می‌شده است. احادیث واردہ از ائمه در این زمینه، محدث بودن آنان را برای شیعه به عنوان موضوعی تشكیک ناپذیر درآورده است ... در کتب صحاح احادیثی آمده که بر اساس آن‌ها مقام تحدیث در این امت درخور شأن عمر بن خطاب می‌باشد.^۱ شارحان در تفسیر این احادیث گفته‌اند: انسان محدث مورد الهام واقع شده فرشته با او سخن می‌گوید صواب بر اندیشه و رأی و سخن او جاری می‌شود و چون چنین امری در امت‌های مفضول واقع شده در امت فاضل هم به طریق اولی ممکن است.^۲

۷۵

امام باقر(ع) به نقل از پیغمبر اکرم(ص) فرمود: دوازده تن از خاندان من محدث می‌باشند. عبدالله بن زید برادر رضاعی امام سجاد(ع) که در آنجا حاضر بود چون این سخن از امام شنید سخت شگفتزده شد و گفت: سبحان الله! آیا آن‌ها محدث‌اند؟ حضرت رو به وی کرد و فرمود: به خدا سوگند که برادرت علی بن الحسین(ع) محدث بود. سپس حضرت فرمود: ابوالخطاب، در همین معنی فروماند و نتوانست تفاوت نبی با محدث را درک نماید.^۳

در حدیثی از امام باقر(ع) آمده که آصف بن برخیا، وصی حضرت سلیمان(ع) و یوشع بن نون، وصی حضرت موسی(ع) و ذوالقرنین محدث بودند.^۴

۱. از ابوهریره و عایشہ روایت شده که: «لقد کان فی الامم قبلكم محدثون فان یکن فی امتی منهم أحد فانّ عمر بن الخطاب منهم»، صحیح مسلم، باب فضائل عمر، ج ۷، ص ۱۱۵، صحیح البخاری، ج ۴، ص ۱۴۹.

۲. فخلعی، محمد تقی، «گفتمانهای مذاهب اسلامی»، ص ۱۷۳.

۳. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۶۷؛ در حدیث دیگری شبیه به این حدیث آمده است: «... مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ سَمِعَتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْنُ أَنَا عَشَرُ مُحَدِّثًا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ بِاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَحَلَّفَهُ مَرَّةً أُولَى مَرَّاتَينِ فَحَلَّفَ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ لَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ»؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۳۶، ص ۳۹.

۴. همان، ج ۲۶، ص ۶۸-۷۳.

رفت و آمد ملائکه و ابلاغ پیام خداوند به رسول و نبی به عنوان وجه ممیز آن از محدث شناخته شده، به این صورت که در نبوت علاوه بر شنیدن سخن ملک به دیدن وی در خواب همچنان که در بیداری می‌بیند، مانند روایی ابراهیم تفسیر کرده‌اند. ولی محدث کلام ملک را بدون دیدن وی می‌شنود.

۵. واژه‌های همنشین و جانشین

برخی از مفاهیمی که در تعریف یا بیان کیفیت تحدیث از آن‌ها استفاده گردیده در واقع الفاظی هستند که دارای معانی و مفاهیم مشابهی با تحدیث هستند و در واقع جانشین این واژه قرار می‌گیرند، مانند لغات قذف، نکت، نقر، وقر و قرع؛ این لغات از سوی ائمه به عنوان توضیح یا تعیین کیفیت مقام تحدیث بیان گردیده و در مباحث انتقال علوم غیبی از عالم ملکوت به انسان‌های برگزیده استفاده شده است.
این نکته نیز قابل توجه است که برخی از الفاظ، مانند وحی و الهام را نمی‌شود قسمی از تحدیث دانست، بلکه از واژه‌های همنشین تحدیث هستند و به صورت مستقل در معنای اصطلاحی خود نیز استعمال گردیده‌اند.
بنابر آنچه بیان گردید؛ معانی و الفاظ به دو بخش تقسیم می‌گردد:

۷۶

۱-۵. مفاهیم همنشین تحدیث

در این بخش، معنای لغوی و اصلاحی هر کلمه مشخص و سپس به وجه افتراق و اشتراک این الفاظ با تحدیث پرداخته می‌شود تا مشخص گردد که علت استفاده از هر لغت در بیانات مختلف چه چیزی بوده است و چه نکته‌ای در استفاده از الفاظ مختلف نهفته و چه رابطه‌ای میان آنها وجود دارد.
وحی و الهام نسبت به تحدیث در مفهوم و مصادق رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه دارند.

۱-۱-۵. وحی

وحی در اصل مصدر فعل "وحی - یحی"^۱ است؛ و به معنای اشاره و کتابت^۱ آمده است.

۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، «العين»، ج، ۳، ص ۳۲۰.

و در معنای لغوی آن آمده است که وحی عبارت است از: هر آنچه کسی به دیگری القا کند تا بداند.^۲

در مجموع به نظر می‌رسد بنا بر تعریف لغویان، وحی به معنای الهام^۳، القاء^۴ و انداختن چیزی در باطن چیز دیگری است^۵، با این تفاوت که وحی در لغت، متضمن معنای سرعت^۶ و تعجیل^۷ (القاء سریع و باعجله) هم هست. این ارتباط از غیر، مخفی^۸

۱. همان ، جوهري، اسماعيل بن حماد «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۶، ص ۹۳.
۲. (و كُلُّ ما أقيمتَ إلَى غَيْرِكَ حَتَّى عِلْمٌ فَهُوَ وَحْيٌ) كيف كان، ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۶، ص ۹۳ ؛ فيومي، «المصباح المنير»، ص ۶۵۱.
۳. فراهيدی، خلیل بن احمد، «كتاب العین»، ج ۳، ص ۳۲۰؛ جوهري، اسماعيل بن حماد «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ ابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۶۳.
۴. جوهري، اسماعيل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۶، ص ۹۳.
۵. راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۸۵۹ (القاء في الروع).
۶. جوهري، اسماعيل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۸۵۸؛ ابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۶۳.
۷. همان ؛ ابن منظور محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج ۱۵، ص ۳۸۱.
۸. همان، ص ۲۵۱۹؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۶، ص ۹۳، ابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۶۳؛ ابن منظور محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج ۱۵، ص ۳۸۰.

است، به صورت اشاره و رمزی^۱ ایجاد می‌شود. بنابراین پنهان، سریع و مرمز بودن از ارکان اصلی وحی به شمار می‌رود.^۲

وحی می‌تواند، در مسیر حق و از جانب خداوند^۳ صورت گیرد یا وسوسه و انحرافی از جانب شیطان^۴ باشد.

مراد از وحی در اصطلاح، نوع تشریعی آن می‌باشد که خداوند متعال برای هدایت بشر، بر انسانهای برگزیده (ابیا) نازل می‌کند.

«وحی؛ یعنی تفہیم یک سلسله حقایق و معارف از طرف خداوند متعال به انسانهای برگزیده (پیامبران)، از راه دیگری جز طرق عمومی معرفت، همچون حسن، عقل و شهود عرفانی، برای ابلاغ به مردم و راهنمایی ایشان».^۵

۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، «كتاب العين»، ج ۳، ص ۳۲۰؛ جوهری، اسماعیل بن حمداد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۸۵۸؛ طریحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج ۱، ص ۴۳۰.

۲. جوادی آملی، عبدالله، «تفسیر موضوعی قرآن (وحی و نبوت در قرآن)»، ج ۳، ص ۵۳.

۳. علوم و اولم مخفیانه از طرف پورودگار در جهت هدایت تشریعی یا تکوینی مخلوقات است: «إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ» سوره النساء ۴، آیه ۱۶۳.

۴. وسوسه‌های مرمز شیاطین نسبت به پیروانشان که در قرآن به عنوان وحی به کاررفته است: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيَاطِينَ الْإِنْسَانِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَيْ بعضٍ رُّخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا» سوره انعام ۶۴ آیه ۱۱۲ - «إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوَحِّنُ إِلَى أُولَئِنَّهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ...» سوره انعام ۶ آیه ۱۲۱ / شیطان، شباهات وحی گونه خود را از راههای پنهانی و سریع و مرمز وارد دل شخص و از آنجا وارد جامعه می‌کند و این ویروس خطرناک، نخست انسان وسوسه زده را از مستحبات بازمی‌دارد و در پی آن، نسبت به واجبات نیز بی‌تفاوت می‌کند. (جوادی آملی، عبدالله، «تفسیر موضوعی قرآن (وحی و نبوت در قرآن)»، ج ۳، ص ۵۹).

۵. ر.ک به: سعیدی روشن، محمد باقر، تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت، صص ۱۶ - ۱۷.

اما در مواردی افرادی غیر از نبی و رسول، بوده‌اند و مطالبی را از اسرار غیب دریافته‌اند که پنهان از دیگران بوده و مخاطب وحی الهی قرار گرفته‌اند.^۱ همچنان که مادر موسی وحی به او به صورت رویایی در خواب بود که این فرمان الهی را دریافته است.^۲

بر این اساس شیخ مفید تصریح می‌کند که عقل، نزول وحی بر غیر پیامبر را محال نمی‌داند^۳ و بعد از استشهاد از آیه قرآن^۴ در همین مطلب، در ادامه می‌فرماید: «اجماع مسلمین بر این است که پس از پیامبر خاتم، وحی (تشريعی) بر کسی نازل نخواهد شد. هیچ اختلافی بین امامی مذهبان در این نکته وجود ندارد.»^۵

برای روشن شدن وجوه مختلف وحی، تقسیم‌بندی زیر ارائه می‌گردد:

۱. تکوینی:

الف: غراییز یا علومی که در نهاد برخی از حیوانات مانند زنبور عسل به ودیعه گذاشته شده است.^۶

ب: اوامر الهی نسبت به موجودات جامد همچون آسمان^۷ و زمین^۸ نیز که همان تدبیر و تقدیر امور آن‌ها است.

۱. «وَأُوحِيَنَا إِلَى أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْرَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»، سوره القصص، آیه ۲۸.

۲. ر.ک: مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۴۳، ح ۴۶.

۳. «إِنَّ الْعُقْلَ لَا يَمْنَعُ مِنْ نَزْوَلِ الْوَحْيِ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ كَانُوا أُمَّةً غَيْرَ أَنْبِيَاءً».

۴. «وَأُوحِيَنَا إِلَى أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْرَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»، سوره القصص، آیه ۷.

۵. شیخ مفید، «اوائل المقالات»، ص ۶۸.

۶. «وَأُوحِيَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ»، سوره النحل، آیه ۱۶، ع ۸.

۷. «فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحِيَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا»، سوره فصلت ۴۱، آیه ۱۲.

۲. تشریعی:

الف: نبوی: این نوع وحی مخصوص انبیا ﷺ صاحب‌شريعت و در جهت ابلاغ عقاید^۱ و جعل مناسک دین است.^۲

ب: تعریفی و انبائی^۳: این وحی حاوی جعل و ابلاغ احکام و مناسک دین نیست، بلکه ممکن است به دو صورت زیر باشد:

○ تبیینی: جنبه معرفتی در جهت تبیین دین را داشته باشد که این قسم شامل انبیا^۴ و اوصیاء^۵ می‌گردد.

○ هدایتی: و یا جنبه هدایتی در موارد خاص داشته باشد، مانند آنچه خداوند به قلب مادر موسی درباره نوزادش انداخت، بدون شک مادر موسی پیامبر نبود، اما

۸۰

۱. «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا * بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا»، سوره الزلزال ۹۹، آيات ۲ الی ۵.

۲. «أَتَيْتُكَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ»، سوره الانعام ۶، آيه ۱۰۶.

۳. «أَنْلَمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ...»، سوره العنكبوت ۲۹، آيه ۴۵ - «وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِيمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرِّزْكَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ»، سوره الألباء ۲۱، آيه ۷۳.

۴. میان نبوت تشریعی و نبوت انبائی که این را نبوت تعریفی نیز گویند، باید فرق گذاشت. نبوت تشریعی به نزول قرآن کریم خاتمه یافت، اما نبوت انبائی تا ابد ادامه دارد؛ علامه حسن زاده آملی، «هزار و یک کلمه» ج ۱، کلمه ۲۸، ص ۴۵.

وحی انبائی بدین مفهوم است که فردی از طریق وحی مطلع شود که در جهان چه می‌گذرد آینده جهان چیست و آینده خودش را ببیند و از آینده دیگران نیز باخبر شود. تمامی آن چه پیامبر گرامی اسلام ۳ درباره آینده امت خود خبر داده است وحی انبائی است. داستان پیروزی مسلمین بر سپاه روم، مسئله حکومت بنی امیه و آیه شجره ملعونه نیز از این قبیل است.

۵. «أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدُّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»، سوره الـنحل ۱۶، آیه ۴۴.

۶. «مَعَاشِرَ النَّاسِ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَأَفْهَمُوا آيَاتِهِ وَأَنْظَرُوا إِلَى مُحْكَمَاتِهِ وَلَا تَتَنَعَّمُ مُتَشَابِهُ فَوَاللَّهِ لَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ رَوَاجِرَهُ وَلَا يُوَضِّحُ لَكُمْ تَفْسِيرَهُ إِلَّا الَّذِي أَنَا آخِذُ بِيَدِهِ»، طبرسی، احمد بن علی، «الإِحْتِاجَاجُ عَلَى أَهْلِ الْلَّاجِجِ»؛ ج ۱، ص ۶۰.

در عین حال در مورد الهام الهی به او، تعبیر به وحی شده است.^۱ این قسم از وحی نیز شامل انبیا و اوصیا می‌شود، مانند وحی به حضرت موسی در مورد انداختن عصا.^۲

بارزترین و مهمترین اقسام وحی، وحی به انبیا است که شامل وحی تشریعی با وجود مختلف آن است و لذا وحی در مورد انبیا ممکن است مفاد آن جنبه جعل مناسک و ابلاغ عقاید (تشریعی- نبوتی) یا جنبه تبیین شریعت (تشریعی- انبائی- تبیینی) و یا جنبه هدایتی (تشریعی- انبائی- هدایتی) داشته باشد. باید توجه داشت که دو قسم آخر از وحی تشریعی (تبیینی و هدایتی) در مورد غیر انبیا نیز صادق است.

۸۱

با انضمام معنای لغوی وحی با تعریف اصطلاحی آن باید گفت: وحی امر مرموزی^۳ است که به صورت پوشیده از غیر^۴ و با سرعت^۵ و عجله^۶ صورت گرفته و وظایف و اطلاعات و علوم لازم را به اشخاص برگزیده منتقل و افاده‌ی علم و یقین^۷ دارد.

۱. «وَأُوحِيَنَا إِلَى أُمّ مُوسَى أُنْ أَرْضِعِيهِ»، سوره القصص، ۲۸، آیه ۷ - و یا در مورد حواریون عیسی کلمه وحی استفاده گردیده: «وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيْنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي...» / سوره المائدہ، ۵، آیه ۱۱۱.

۲. «وَأُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ الْقِصَاصَ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْتِيُونَ» / سوره الأعراف، ۷، آیه ۱۱۷.

۳. فراهیدی، خلیل بن احمد «العين»؛ ج ۳، ص ۳۲۰؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۸۵۸؛ طریحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج ۱، ص ۴۳۰.

۴. جوهری، اسماعیل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۶، ص ۲۵۱۹؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»؛ ج ۶، ص ۹۳؛ ابن اثیر جزی، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۶۳؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج ۱۵، ص ۳۸۰.

۵. همان، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۸۵۸؛ ابن اثیر جزی، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۶۳.

۶. همان، ج ۶، ص ۲۵۲۰؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج ۱۵، ص ۳۸۱.

۷. ابن فارس بن زکریا ، معجم مقاييس اللغة، ج ۶، ص ۹۳؛ ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۳۸۰.

در آیات قرآن گونه‌ای از وحی به عنوان یکی از راههای ارتباط و تعیین وظیفه و مأموریت برای انبیاء و مرسلین است و درباره همه انبیاء از هر مرتبه و مقامی باشند، صورت می‌گیرد.^۱

بین تحديد و وحی بک وجه شباهت وجود دارد که از ویژگی‌های اصلی این دو به شمار می‌آید و آن انتقال معنایی از عالم ملکوت است.

بنابراین ماهیت تحديد با وحی از این جهت که در هر دو، ارتباط با عالم ملکوت صورت گرفته و شخص مخاطب فرشته قرار می‌گیرد و آگاهی از عالم غیب پیدا می‌کند، یکی است، اما فرق در کیفیت این ارتباط و محتوای آن است.

مرحوم مجلسی در شرح روایتی که سؤال از چگونگی شناخت فرشته از غیر آمده^۲، از کلمه وحی در معنای تحديد استفاده نموده و می‌فرماید:

«سکینه همان آرامش قلبی است که تزلزل و شک را از بین می‌برد و وقار نیز حالتی است که به واسطه آن حال، محدث متوجه می‌شود که این وحی الهی است و نه الهامات شیطانی.»^۳

در روایات دیگری نیز ائمه(ع) از کلمه وحی در بیان تحديد^۴ استفاده نمودند، چنانچه قرآن نیز در مورد تحديد مادر حضرت موسی^۵ از کلمه وحی استفاده نموده است که البته این اشتراک در معنای اصطلاحی نیست.

۱. «إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أُوحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ عِيسَى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا»، سوره النساء ۴، آیه ۱۶۳.

۲. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۳۲۳.
۳. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۶۸ (السکینه اطمانتن القلب و عدم التزلزل و الشک و الوقار الحالة التي بها يعلم أنه وحی).

۴. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص: ۳۱۷ «عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغَبِّرَةِ النَّضْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا عِلْمُ عَالِمِكُمْ ... فَقَالَ وَحْنِي كَوْحَنِي أُمُّ مُوسَى؛ ... إِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَّفٌ فَاطِمَةَ وَ مَا يُدْرِيْهُمْ مَا مُصْحَّفُ فَاطِمَةَ قَالَ مُصْحَّفٌ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ... أُوْحَى إِلَيْهَا...»، صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۱۵۲.

بنابر آنچه گذشت؛ با توجه به شباهت مفهوم تحدیث با وحی، می‌توان گفت: تحدیث نیز از جهتی همانند وحی به معنای انداختن چیزی در باطن چیز دیگری است و متضمن معنای سرعت و تعجیل هم هست و دیگر اینکه تحدیث نیز مانند وحی از غیر، مخفی است و افاده‌ی علم و یقین دارد.

و در واقع واژه تحدیث با وحی نبوي قسمی یکدیگر هستند، اما از جهت معنای عام وحی در کاربرد قرآنی، تحدیث در زیر مجموعه آن قرار می‌گیرد.

مطابق آیات قرآن کریم، وحی و نزول ملائکه بر غیر پیامبران سابقه داشته لذا اکنون نیز امکان‌پذیر است. فرق وحی بر انبیاء و غیر ایشان این است که وحی تشريعی مختص به انبیاء الهی است و بر غیر انبیاء تشريع نمی‌شود. با رحلت رسول گرامی اسلام (ص) وحی تشريعی خاتمه اما ارتباط محدث با ملائکه به صورت وحی غیر تشريعی استمرار می‌یابد.

یکی از نکات مهم دیگر در تفاوت میان وحی و تحدیث این است که در تحدیث فرشته مطلقاً دیده نمی‌شود؛ چنانچه روایات در چنین مطلبی تصريح دارند.^۱ اما در وحی، با توجه به آیات قرآن^۲، حالات مختلفی ایجاد می‌شود.

علماء و بزرگان نیز در بیان فرق بین نبی و محدث همین نکته را بیان فرموده‌اند:

۱. مرحوم مجلسی(ره): فرق تحدیث با وحی در دیدن یا ندیدن ملک است.^۳

۱. سوره قصص، ۲۸، آیه ۷ (وَأُوحِيَنَا إِلَى أُمٌّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه).

۲. «عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الثَّالِثِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ... أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرَى لِأَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا وَ هُمْ مُحَدِّثُونَ»، کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی»، ج ۱، ص ۲۴۲؛ «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ... وَأَنَّ الْمُحَدِّثَ فَهُوَ الَّذِي يَحْدُثُ فَيَسْتَعْنِي وَلَا يَعْنِي وَلَا يَرَى فِي تَنَاهِي»؛ صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم»، ج ۱، ص ۳۷۰؛ کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی»، ج ۱، ص ۱۷۶، «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدِّثِ فَقَالَ... وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَلَا يَرَى شَيْئًا...»؛ صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم»، ج ۱، ص ۳۷۱، کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی»، ج ۱، ص ۱۷۷.

۳. «وَمَا كَانَ لِبَيْسِرٍ أَنْ يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكْمٍ»، سوره شوری، آیه ۵۱.

۲. آیت‌الله سبحانی: محدث کسی است که ملائکه با او تکلم می‌کنند اما نه مقام نبوت دارد و نه ملک را می‌بیند.^۲

۳. علامه طهرانی: مُحَدَّث به کسانی گفته می‌شود که خودشان بدون آنکه ملائکه را ببینند فرشتگان با آن‌ها سخن می‌گویند.^۳

البته در برخی روایات سخن از حضور ملائکه در منازل اوصیاء به میان آمده است و اینکه این فرشتگان بر روی فرش‌های ائمه(ع) قدم می‌گذاشته^۴ و بر پشتی‌های ایشان تکیه می‌زنند^۵ و ائمه(ع) از پرهای ایشان برای فرزندان متکی درست می‌کردند^۶ و روایات دیگری نیز وجود دارد که صراحت بیشتری در مشاهده فرشتگان دارد، مانند روایت ذیل:

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْمَنْ يُعَايِنُ مَعَايِنَهُ وَ إِنَّ مِنَ الْمَنْ يَنْفَرُ فِي قَلْبِهِ كَيْتَ وَ كَيْتَ وَ إِنَّ مِنَ الْمَنْ يَسْمَعُ كَمَا يَقْعُ السَّلْسِلَةُ كُلُّهُ يَقْعُ فِي الظَّسْطَنْ قَالَ قُلْتُ فَالَّذِينَ يُعَايِنُونَ مَا هُمْ قَالَ خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبَرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ^۷»

علی بن ابی حمزه از ابابصیر نقل کرد که شنیدم حضرت صادق می‌فرمود: بعضی از ما کاملاً مشاهده می‌کند و بعضی خطور بدش می‌شود که چنین و چنان است و بعضی از ما صدایی می‌شنود، مانند صدای زنجیری که میان طشت

۱. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول»، ج ۳، ص ۱۳۶ (أن الفرق بين النبي و المحدث إنما هو برأية الملك عنه إلقاء الحكم و عدمها بالإسماع منه و عدمه).

۲. سبحانی، جعفر، «الملل والنحل»، ج ۶، ص ۴۹۱ (من تکلمه الملائكة بلا نبوة ولا رؤية صوره).

۳. حسینی طهرانی، سید محمد حسین، «امام‌شناسی»، ج ۱۶ و ۱۷، ص ۳۳۲.

۴. «عَنْ مُسْمَعٍ كَرْدِينَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي اعْتَلَتْ فَكُنْتُ إِذَا أَكَلْتُ عِنْدَ الرَّجُلِ تَأْدِيْتُ بِهِ وَ إِنِّي أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِكَ وَ لَمْ أَتَأْدِيْ بِهِ قَالَ إِنَّكَ لَتَأْكُلُ طَعَامَ قَوْمٍ تُصَافِحُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرْشَهُمْ...»؛ صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۹۰.

۵. «عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ...يَا حُسَيْنُ مَسَاوِرُ وَ اللَّهُ طَالَ مَا أَتَكَ عَلَيْهَا الْمَلَائِكَةُ وَ رُبَّمَا التَّقْطُنَا مِنْ زَغَبِهَا.»؛ صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۹۰.

۶. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۹۲.

۷. همان، ج ۱، ص ۲۳۱.

بیافتد. عرض کردم آن‌هایی را که مشاهده می‌کنند کیستند فرمود: آفریده‌ای است بزرگ‌تر از جبرئیل و میکائیل.»

اما با توجه به اکثر روایاتی که در باب تحدث و فرق بین نبی و محدث وارد شده که محدث فرشته محدث را نمی‌بیند، به نظر می‌رسد چند احتمال در این نوع روایات وجود داشته باشد:

- اول اینکه در این روایت تفکیکی بین ملائکه محدث و ملائکه دیگر قائل شده و فرموده آن‌هایی که به جهت تحدث بر ما وارد می‌شوند فقط صدای آن‌ها شنیده می‌شود؛ یعنی شاید گروهی از ملائکه بر امام وارد می‌شوند که مأمور به تحدث نیستند و لذا این نوع از فرشتگان برای امام قابل‌رؤیت هستند،^۱ چنانچه در روایات قبل ذکر شد که امام فرمود ما از پر این فرشتگان برای اولاد خود متکا درست می‌کنیم.^۲

و یا فرمود فرشته‌ها بر ما وارد می‌شوند و بر ما سلام می‌کنند و ما برای آن‌ها پشتی می‌گذاریم.^۳

در روایتی امام با استناد به آیه‌ای از قرآن به حضور ملائکه بر ائمه و مؤمنین خاص و بشارت دادن به ایشان دارد^۱ که محتوا این حضور به هیچ وجه نمی‌تواند تحدث باشد.

۱. مرحوم مجلسی نیز در همین باره مطلب شبیه نکات ذکر شده بیان فرمودند و در واقع ملائکه مأمور به تحدث را از غیر ایشان جدا کرده و امکان رویت ملائکه مأمور به غیر تحدث را محتمل دانستند: (اما الفرق بين الإمام و النبي وبين الرسول يرى الملك عند إلقاء الحكم و النبي غير الرسول والإمام لا يريانه في تلك الحال وإن رأياه فيسائر الأحوال و يمكن أن يخص الملك الذي لا يريانه بجبرئيل و يعم الأحوال لكن فيه أيضاً منافاة لبعض الأخبار)، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۸۲.

۲. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۹۱؛ کلینی، محمد بن یعقوب، «الكافی»، ج ۱، ص ۳۹۴.

۳. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۳۵ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُمْ لِيَأْتُونَا وَيُسَلِّمُونَ وَنُتَسْأَلُنَا يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ).

چنانچه در خطبه قاسعه پیامبر(ص) نسبت به امیرالمؤمنین(ع) تصريح می‌کند که «إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أُسْمَعَ وَ تَرَى مَا أُرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَ لَكِنَّكَ لَوْزِير»،^۲ در اینجا مشخص است که مخاطب فقط رسول خدا است و امیرالمؤمنین مورد خطاب وحی واقع نشده و لذا صرف دیدن ملک را نمی‌توان از موارد تحدیث شمرد و الزاماً هر نزول فرشته ای تحدیث نیست.

- و یا می‌توان چنین برداشت کرد که منظور از عبارت «إِنَّ مِنَ الْمَنْ يُعَايِنُ مِعَايِنَه»، وجود مبارک رسول خدا باشد که ایشان از اهل‌بیت هستند و داخل در عبارت «مِنَّا» که به جهت نبوت، دیدن فرشتگان برای ایشان میسر است و لذا خود روایت نیز بین اهل‌بیت تفکیک قائل شده و فرموده است که از ما کسی است که فرشته را می‌بیند و از ما کسی است که فقط صدای فرشته را می‌شنود.

۸۶

۵-۱-۲. الهام

با توجه به معنایی که لغت شناسان در مورد ماده «لهُم» ارائه داده‌اند، الهام، مصدر باب «افعال» است و از ریشه «ل - ۵ - م». «لهُم» در بیشتر کتاب‌های لغت، به معنای

۱. «عَنْ أَبِي الْيَسِعِ قَالَ: دَخَلَ حُمَرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَبْلُغُنَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزَلُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَ اللَّهُ لَتَنْزَلُ عَلَيْنَا وَ تَطَأُ فُرْشَنَا أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزُنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.» «ابواليسع گفت: حمران بن اعین خدمت حضرت باقر رسید و عرض کرد فدایت شوم شنیده‌ایم ملائکه بر شما نازل می‌شوند. فرمود: بخدا قسم ملائکه بر ما نازل می‌شوند و پای بر فرش‌های ما می‌گذارند مگر این آیه قرآن را نخوانده‌ای «الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزُنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.»، صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليه‌هم»،

ج، ص ۹۱.

۲. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة (لصبیح صالح)، ص ۲۰۱.

«بلغیدن»^۱ و «بلغیدن به یکباره»^۲ بکار رفته است، یعنی «ورود چیزی درون چیز دیگر»^۳ با این توضیح که گاهی در امور مادی مانند بلعیدن غذا صورت می‌گیرد و گاه در ارتباط با امور معنوی و القای معارف و معانی از طرف پروردگار در دل به کار می‌رود. معنای لغوی «لَهُمْ» با توجه به کاربرد قرآنی آن، سبب شده که علمای لغت، «الهام» را به معنای «تلقین»^۴، «القای چیزی در دل»^۵ و «القای چیزی در دل از سوی خداوند متعال و ملکوت»^۶ بدانند؛ که فقط به جنبه معنوی آن اشاره دارد. چنانچه در برخی از کتب لغت، اصطلاح الهام را این‌گونه تعریف نموده‌اند:

«الهام، قرار دادن مطلبی از طرف خدا در نفس و جان است که سبب برانگیختن بر فعل یا ترک عمل می‌گردد و نوعی از وحی است که خداوند به بندگانی که خود اختیار کرده، اختصاص می‌دهد.»^۷

مرحوم علامه طباطبائی؛ می فرماید:

«الهام به معنی آن است که تصمیم و آگاهی و علم از خبری، در دل آدمی

۱. ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۵، ص ۲۱۷؛ جوهري، اسماعيل بن حماد، «الصحاب - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۵، ص ۲۰۳۶؛ «اللام و الهاء و الميم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على ابتلاء شيءٍ».

۲. صاحب بن عباد، كافي الكفاء، اسماعيل بن عباد، «المحيط في اللغة»، ج ۳، ص ۴۹۴؛ فراهيدى، خليل بن احمد، «العين»، ج ۴، ص ۵۶؛ «وَلَهْمَتُ الشَّيْءَ وَالنَّهْمَةُ: وَهُوَ ابْلَاغُكَ الشَّيْءَ بِمَرَّةٍ».

۳. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ماده «لهم»، ج ۱۰، ص ۲۴۴.

۴. ابن منظور، محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ماده «لهم»، ج ۱۲، ص ۳۴۶.

۵. ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۵، ص ۲۱۷.

۶. ابن منظور، محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج ۱۲، ص ۳۴۶؛ مصطفوی، حسن، «التحقیق»، ماده «لهم»، ج ۱۰، ص ۲۴۵.

۷. ابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۴، ص ۲۸۲؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج ۱۲، ص ۵۵۵؛ طريحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج ۶، ص ۱۷۱؛ راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۷۴۸ (الإلهام: أن يلقى الله في النفس أمراً، يبعثه على الفعل أو الترک و هو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده).

بیفتند و این خود افاضه الهی است که خدای تعالی به دل هر کس که بخواهد می اندازد.^۱

بنابرین الهام در احادیث، سروش غیبی و ملکوتی از اخباری است که به باطن شخص ملهم منتقل گشته و به یکباره صورت می پذیرد. الهام مانند تلقینی است که به هر شکلی صورت می گیرد، گاهی باوسطه و گاهی بیواسطه، در انسان و در حیوان گاهی به تلقین طبیعی و گاهی غیرطبیعی واقع می گردد.^۲

در احادیثی که در تبیین مقام تحدیث وارد گردیده گاهی از کلمه الهام استفاده شده است.^۳

۸۸

۲-۵. مفاهیم جانشین تحدیث

در روایات اهل بیت از لغات دیگری نیز در بیان کیفیت تحدیث استفاده شده است، هر کدام از این لغات، نشان‌گر معنا یا کیفیتی برای محدث هستند که تحدیث را هم از جنبه مبادی ورودی و هم از جنبه کیفی تقسیم بندی می‌کند، در اینجا، این لغات به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۲-۵-۱. قذف

۱. علامه طباطبائی، سید محمد حسین، «المیزان فی تفسیر القرآن»، ج ۲، ص ۲۹۷.
۲. مصطفوی، حسن، «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، ج ۱۰، ص ۲۴۵.
۳. «عَنْ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْمَدائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبَرْنِي عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سُئِلَ كَيْفَ يُجِيبُ فَقَالَ إِلَهَامٌ أَوْ سَمَاعٌ وَرَبِّما كَانَا جَمِيعًا.»؛ در روایت دیگری آمده است: «عَنْ دَاوُدِ بْنِ فَرْقَدِ عَنِ الْحَارِثِ التَّضَرِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي يَسْأَلُ عَنِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ أَيْمَنِ يَعْلَمُهُ قَالَ يُنْكَثُ فِي الْقَلْبِ نَكْنَةً أَوْ يَقُولُ فِي الْأَذْنِ نَقْرًا وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ كَيْفَ يُجِيبُ قَالَ إِلَهَامٌ أَوْ إِسْمَاعٌ وَرَبِّما كَانَا جَمِيعًا.»/ صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم»، ج ۱، ص ۳۱۷.

تحديث و واژه‌های همنشین و جانشین

کلمه قذف در امور باطنی^۱ و هم در امور مادی^۲ استعمال می‌گردد^۳ که هم در خیر^۴ و هم در شر^۵ کاربرد دارد^۶. البته در اصطلاح فقهی کاربرد در معنای خاصی دارد که اینجا ملاک نیست.^۷

آنچه در بیان لغت شناسان در معنای قذف می‌توان به دست آورد چنین است: رها کردن، گذاشتن و یا انداختن کلام یا چیزی از راه دور^۸ مثل انداختن بهوسیله منجنیق^۹

۸۹

- ۱ . مانند: «أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ» «که او را در صندوقچه ای بگذار سپس دریابیش افکن»، سوره طه، ۲۰، آیه ۳۹.
- ۲ . مانند: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَمْعُدُ» «بلکه حق را بر باطل فرومی‌افکنیم»، سوره انبياء، ۲۱، آیه ۱۸.
۳. جوهری، اسماعیل بن حمداد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج، ۴، ص: ۱۴۱۴ : و الْقَذْفُ بالحجارة: الرَّمَى بها. يقال: هم بين حاذِفٍ و فاذِفٍ. فالحاذِفُ بالعصا و الفاذِفُ بالحجارة.
- ۴ . مانند: «فُلُّ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ النَّعِيُوبِ» «بگو بی گمان پروردگارم حقیقت را القا می‌کند [اوست] دانای نهان‌ها»، سوره سباء، ۳۴، آیه ۴۸.
- ۵ . مانند: «وَأَنْزَلَ اللَّذِينَ ظَاهِرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَسَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ» و کسانی از اهل کتاب را که با [مشرکان] هم‌پشتی کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دل‌هایشان هراس افکند، سوره احزاب، ۳۳، آیه ۲۶.
۶. جوهری، اسماعیل بن حمداد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج، ۴، ص ۱۴۱۴ : قَذَفَ الرَّجُلُ، أَيْ قَاءٌ؛ و قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ، أَيْ رِمَاها.
۷. ابن اثیر جزیری، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج، ۴، ص ۲۹: رمى المرأة بالزناء أو ما كان في معناه؛ وأصله الرَّمَى، ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه.
۸. فراهیدی، خلیل بن احمد، «العين»، ج، ۵، ص ۱۳۵؛ جوهری، اسماعیل بن حمداد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج، ۴، ص ۱۴۱۴؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج، ۵، ص ۶۸.
۹. فراهیدی، خلیل بن احمد، «العين»، ج، ۵، ص ۱۳۵؛ المحيط في اللغة، ج، ۵، ص ۳۷۶: بلدهُ قَذُوفٌ، أَيْ طَرُوخٌ، لبعدها، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج، ۴، ص ۱۴۱۴؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج، ۵، ص ۶۸.

را قذف گویند. استعمال این کلمه سرعت انتقال را هم در بردارد.^۱ گاهی نیز در انداختن با قوت معنا می‌گردد.^۲ معنای احاطه کامل^۳ و اشراف^۴ نیز در کتب لغت بیان گردیده است. قذف در معنای القا نیز استعمال گردیده است.^۵

با توجه به کاربرد واژه قذف در آیات و روایات می‌توان گفت، قذف در اصطلاح انداختن کلام یا چیزی را در باطن دیگری گویند. البته بهتر است آن را رها کردن معنا کنیم که جامع انداختن و گذاشتن است.^۶

در کلمات معصومین در موضوع تحذیث نیز از این واژه استفاده شده است^۷ و در بین

لغات مطرح شده از مبادی قلبی^۱ محدث برای دریافت معرفت و آگاهی محسوب می‌گردد.^۸

۹۰

۱. صاحب بن عباد، کافی الکفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج۵، ص ۳۷۶؛ القذاف: النافعة السريرية في سيرها؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، «الصحاب - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج۴، ص ۱۴۱۴.

۲. القذاف: سرعة السير؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج۵، ص ۶۹.

۳. ابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج۴، ص ۲۹؛ ابن منظور محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج۹، ص ۲۷۷؛ القذف: الرمي بقوه.

۴. فراهیدی، خلیل بن احمد، «العين»، ج۵، ص ۱۳۵ (ناقة مقدوفة كأنها رمت باللحام من كل جانب).

۵. همان، (ما أشرف من رئيس الجبال)، صاحب بن عباد، کافی الکفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج۵، ص ۳۷۶؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، «الصحاب - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج۴، ص ۱۴۱۴.

۶. ابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج۴، ص ۲۹؛ ابن منظور محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج۹، ص ۲۷۷؛ طريحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج۵، ص ۱۰۷.

۷. قرشی بنایی، علی اکبر، «قاموس قرآن»، ج۵، ص ۲۵۹.

۸. «عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُتُرْكُ بِغَيْرِ عَالَمٍ قُلْتُ اللَّهُ يَعْلَمُ عَالَمُكُمْ مَا هُوَ قَالَ وَرَأَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَمٌ يَسْتَغْنِي [بِهِ] عَنِ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَغْنِي النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ وَ حُكْمُهُ يُقْدَنُ فِي صَدْرِهِ أَوْ يُنْكَتُ فِي أَذْنِهِ قَالَ ذَاكَ وَ ذَاكَ» / صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج۱، ص ۳۲۶؛ در روایت دیگری نیز آمده: «عَنْ زِيَادِ

۲-۵. نکت

یکی از وجوه تحدیث، نکت است که کاربرد نسبتاً فراوانی نیز در همین معنا داشته که به نظر می‌رسد معنای اصلی آن اثر گذاشتن بر چیز دیگر است؛ گاهی ممکن است این اثر ظاهری و گاهی اثری باطنی داشته باشد که البته هم در معنای خیر و هم در معنای شر نیز استعمال گردیده است.

نکت انداختن چیزی به سمت چیز دیگر^۲ است، به گونه‌ای که در ظاهر^۳ یا باطن^۴ فرد اثر بگذارد و موجب تفکر، تنبه، اندیشه^۵ و کمال^۶ او گردد. البته به تناسب محتوا، این اثر

الْقَدْرِيُّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يُزَادُ الْإِمَامُ فَقَالَ مَنْ يُنْكِتُ فِي أَذْنِهِ نَكْتَأْ وَ مِنَ مَنْ يُقْدَدِفُ فِي قَلْبِهِ قَذْفًا وَ مِنَ مَنْ يُخَاطِبُ». / صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۲۳۱

۱. شهید ثانی، زین الدین بن علی، «منیة المرید»، ص ۱۶۷ (قال الصادق لیسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ التَّعْلِمِ وَ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَقْدِفُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهِ).

۲. ابن اثیر جززی، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۱۳ («أنه ذرق على رأسه عصفور، فنكته بيده»/ ای رماه عن رأسه إلى الأرض).

۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، «العين»، ج ۵، ص ۳۳۹؛ المحيط في اللغة، ج ۶، ص ۲۲۳: النَّكْتَةُ: أَن تَنْكُتَ بقضيب في الأرض، فتؤثر فيها بطرفه؛ ابن فارس بن ذکریا، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۵، ص ۴۷۵: يدلُّ على تأثيرٍ يسيِّرٍ في الشَّيْءِ.

۴. ابن اثیر جززی، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۱۳؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۲، ص ۱۰۰ («بینا هو يُنْكِتُ إِذْ اتَّهِ» ای یفکر و یحدث نفسه).

۵. ابن اثیر جززی، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج ۵، ص ۱۱۳ (أصله من النَّكْتَةُ بالحصى وَ نَكْتَ الأرض بالقضيب وَ هو أَن يُؤثِّرَ فِيهَا بِطَرْفِهِ، فَعْلُ الْمُفَكَّرِ)؛ طریحی، فخر الدین بن محمد، «جمع البحرين»، ج ۲، ص ۲۲۷.

۶. ابن فارس بن ذکریا، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۵، ص ۴۷۵؛ جوهری اسماعیل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۱، ص ۲۶۹ (رَكْبَةٌ مَنْكَتَةٌ: بِدِّ الْإِرْطَابِ فِيهَا، كَأَنَّ ذَلِكَ كَالْنَّقْطَةِ)؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۳، ص ۱۵۱.

ممکن است شدت و ضعف^۱ داشته باشد. نکت در بین لغات دیگر مورد بحث، در معنای القا^۲ و قرع^۳ نیز به کاررفته است. این واژه هم در خیر^۴ و هم در شر^۵ استعمال می‌گردد. در مجموع به نظر می‌رسد، نکت به معنای اثر گذاشتن بر چیزی است که در امور مادی^۶ و معنوی^۷ استعمال گردیده است.

در احادیث نکت در معنای تحدیث استفاده شده که گاهی به معنای باطنی به کاررفته یعنی اثر گذاشتن بر قلب، که امام (ع) فرمودند همان الهام است^۸ و در برخی احادیث دیگر به معنای اثر گذاشتن در گوش به کار رفته است.^۹

۹۲

۱. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج، ۵، ص ۱۱۴؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج، ۲، ص ۱۰۱.
۲. صاحب بن عباد، کافی الکفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط في اللغة»، ج، ۶، ص ۲۲۴؛ ابن فارس، أحمد بن فارس، «معجم مقاييس اللغة»، ج، ۵، ص ۴۷۵؛ ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، «النهاية في غريب الحديث والأثر»، ج، ۵، ص ۱۱۳ (و نکت الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي الصُّرُعِ: إِذَا أَقْأَهُ عَلَى رَأْسِهِ).
۳. ابن منظور محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج، ۲، ص ۱۰۰؛ حسینی زبیدی، محمد مرتضی، «تاج العروس من جواهر القاموس»، ج، ۳، ص ۱۵۱ (النَّكْتُ قُوْكَ الأَرْضَ بُعْدُ أَوْ يَاصْبِعَ).
۴. طریحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج، ۲، ص ۲۲۶.
۵. ابن منظور محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج، ۲، ص ۱۰۱ (النَّكْتَ الصَّغَانَ فِي النَّاسِ مُثْلُ التَّرَاكِ وَ التَّكَذِيزِ وَ التَّكِيَّةِ: الْمَطْعُونُ فِيهِ).
۶. بنا بر فرمایش مرحوم علامه مجلسی در این حدیث نکت، همان اثر گذاشتن بر چیزی است که در اینجا مراد اشاره کردن است (النَّكْتَ: الضرب على الوجه بشيء يؤثر فيها و كأنه يريد هاهنا الإشارة): فی حجۃ الوداع: «... فَقَالَ يَاصْبِعِ السَّبَابِةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ يَنْكُثُهَا إِلَى النَّاسِ ...» / مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج، ۲۱، ص: ۴۰۷.
۷. کاربردهای نکت در معنای تحدیث، همان استعمال این لغت در امور باطنی است.
۸. «قال الصادق: علمنا غابر و مزبور و نکت فی القلوب و نقر فی الأسماع... و أَمَّا النَّكْتُ فی الْقُلُوبِ فَهُوَ الْإِلَهَام...»، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج، ۲۶، ص: ۱۸.
۹. «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ... وَ أَئِ شَيْءٌ مُحَدَّثٌ فَقَالَ يُنْكَتُ فِي أَذْنِهِ فَيَسْمَعُ طَبَنَ كَطَنَ يَنِ الطَّسْتُ أَوْ يُقْرَعُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْمَعُ وَقْتًا كَوْتَعُ السَّلْسِلَةِ عَلَى الْفَسْتِ فَقُلْتُ إِنَّهُ نَبِيٌّ ثُمَّ قَالَ لَا مِثْلُ الْخَضِيرِ وَ مِثْلُ ذِي الْقَرْتَنِ» / صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج، ۱، ص ۳۲۴.

نکت نیز همانند قذف از مبادی قلبی محدث برای دریافت معرفت و آگاهی می‌باشد و گاهی نیز از مبادی سمعی محسوب می‌گردد.^۱

۳-۲-۳. قرع

بنابر معانی لغوی قرع که در ادامه می‌آید، می‌توان گفت: معنای اصلی قرع، زدن و کوفتن به چیزی است که شدت هم در آن وجود داشته باشد؛ که با تثبیت حالت و کیفیت خاصی همراه است.

این واژه کاربرد قرآنی^۲ نیز دارد، به عنوان نمونه وقتی صحبت از امر عظیمی چون قیامت مطرح می‌شود که همه چیز در هم کوبیده می‌شود، خداوند از نام «القارعة» استفاده نموده است. در روایات نیز از این لغت استفاده گردیده که به آن‌ها نیز پرداخته می‌شود.

از مجموع معانی که برای قرع بیان شده است، چنین برداشت می‌شود:
قرع، کوبیدن چیزی^۳ در فرد منتخب^۴، با سرعت^۵ و شدت^۶ است که در اثر پیشآمد ناگهانی^۷ به وجود آمده و با تثبیت حالت و کیفیت خاصی^۸ همراه است و موجب تنبه^۹ شخص می‌گردد.

۱. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۳۲۴ (عن أبي حمزة التمالي قال: ... وأي شيء المحدث فقال ينكت في أذنه فيسمع طيننا كطين الطست...).

۲. مانند: «القارعةُ ما القارعةُ» «كوبنده» چیست کوبنده؟ و معنی القارعة في اللغة النازلة الشديدة تنزل عليهم بأمر عظيم ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة.(ابن منظور، محمد بن مكرم، «لسان العرب»، ج ۸، ص ۲۶۵؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۱، ص ۳۶۴)؛ القارعة: الشديدة من قوارع الدهر؛ و اسم القيامة (صاحب بن عباد، کافی الكفاة، اسماعیل بن عباد، «المحيط في اللغة»، ج ۱، ص ۱۶۹)؛ القارعة: البلية التي تقع القلب بشدة المخافة(طربی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج ۴، ص ۳۷۷).

۳. صاحب بن عباد، کافی الكفاة، اسماعیل بن عباد، «المحيط في اللغة»، ج ۱، ص ۱۶۸ (وكل شيء ضربه بشيء فقد فرغته)؛ راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۶۶۶.

۴. همان ، (قُرْعُهُمْ وَ قَرِيبُهُمْ: خَيْرُهُمْ؛ وَ قَدْ قَرَعْتُ الشَّيْءَ وَ اقْتَرَعْتُهُ: أَخْرُتُهُ)؛ جوهری، اسماعیل بن حماد، «الصحاب - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۳، ص ۱۲۶۳.

در این واژه، محتوا امر عظیمی^۶ است که بر قلب محدث اصابت کرده^۷ و مطلبی را برای او واضح و آشکار^۸ می‌کند.

واژه قرع در معنای نزدیک به کاررفته است.^۹

قرع نزد همانند قذف و نکت از مبادی قلبی محدث برای دریافت معرفت و آگاهی می‌باشد که در معنای تحدیث^{۱۰} از آن استفاده شده است.

۱. همان ، (نَاقَةٌ مِّقْرَاعٌ شَرِيعَةُ الْتَّقَاجِ).
۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، «العين»، ج ۱، ص ۱۵۶ (فلان أمن قوارع الدهر: أى شدائده)، صاحب بن عباد، کافی الکفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج ۱، ص ۱۶۹؛ طریحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج ۴، ص ۳۷۷ (القرع: الضرب بشدة الاعتماد)؛ مصطفوی، حسن، «التحقيق فی کلمات القرآن الکریم»، ج ۹، ص ۲۴۳ (القرع: و هو ضرب بشدة).
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۸، ص ۲۶۵ (قرعه أَمْرٌ إِذَا أَتَاهُ فَجَاءَهُ).
۴. مصطفوی، حسن، «التحقيق فی کلمات القرآن الکریم»، ج ۹، ص ۲۴۳ (و هو ضرب و تسبیت علی حالة و کیفیتی مخصوصه).
۵. جوهري، اسماعیل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۳، ص ۱۲۶۱ (إِنَّ الْعَصَمَ قُرْعَةً لِذِي الْحِلْمِ، أى إِنَّ الْحَلِيمَ إِذَا نَبَّهَهُ).
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۸، ص ۲۶۵ (الأصمی: يقال أصابته قارعة يعني أمراً عظیماً پیشرغه).
۷. جوهري، اسماعیل بن حماد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۳، ص ۱۲۶۳.
۸. صاحب بن عباد، کافی الکفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج ۱، ص ۱۶۸ (و طریق قریع: بین واضح).
۹. ابن فارس بن زکریا، «معجم مقانیس اللغة»، ج ۵، ص ۴۶۸ (النون و القاف و الراء أصلٌ صحيح يدل على قرع شيءٍ حتی تهزم فيه هزمه).
۱۰. «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْثُمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ الْمُغَيْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَالِسِينِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَانَا الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ لَكُنْدَ سَمِعْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ حَدِيثَنَا مَا سَمِعْتُ أَحَدَ قَطُّ فَسَأَلَنَا فَأَنَّى أَنْ يُخْبِرَنَا بِهِ فَدَخَلَنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْكَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْكَ أَحَدٌ قَطُّ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنَا بِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَجَدْنَا عِلْمًا عَلَيْهِ فِي آیَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيًّا وَ لَا مُحَدَّثٍ فَقُلْنَا لَيْسَ هَذَا هِيَ فَقَالَ فِي كِتَابٍ عَلَيِّ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيًّا وَ لَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَّنَى اللَّهُ الشَّيْطَانُ فِي أُمَّيَّتِهِ

۴-۲-۵. نقر

نقر در اصل به معنای کوبیدن و ایجاد صدایی است که موجب توجه طرف مقابل و القاء مطلبی به او می‌گردد، این معنا در قرآن^۱ نیز استعمال گردیده است.

نقر در لغت به عبارت‌های مختلفی معنا گردیده است که در این مبحث چنین معنا می‌گردد:

به نوعی اطلاع‌رسانی و اخبار^۲ که در شخص منتخب^۳ و مورد هدف^۴، اثر می‌گذارد^۵، نقر گویند. در این عملیات، انتقال معارف و اخبار ممکن است به صورت یک مکالمه و مباحثه طرفینی^۶ و یا به صورت کتبی^۷ انجام شود.

۹۵

آنچه مستفاد از توضیحات لغویان و کاربرد این لغت در موارد گوناگون است این که نقر در اصطلاح به معنای کوبیدن در چیزی است که صدایی اثرگذار ایجاد می‌کند و منجر به توجه دیگری به آن خواهد شد.

نقر در کاربرد روایی نیز همان دریافت اخبار توسط صدای ملک هست که از طریق القاء در گوش صورت می‌گیرد و روایات هم بر همین نکته تصریح دارند، در روایتی

فَقُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ الْمُحَدَّثُ فَقَالَ يُنِكْتُ فِي أَذْنِهِ فَيَسْمَعُ طَبِينَا كَطَنِينِ الطَّسْتُ أَوْ يُقْرَعُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْمَعُ وَقْعًا كَوْقَعِ السَّلْسِلَةِ عَلَى الطَّسْتِ فَقُلْتُ إِنَّهُ نَبِيٌّ ثُمَّ قَالَ لَا مِثْلُ الْخَضِيرِ وَمِثْلُ ذِي الْقَرْئِينِ». صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهما»، ج ۱، ص ۳۲۴.

۱. «فَإِذَا أَتَقَرَّ فِي النَّاقُورِ»، سوره المدثر، ۷۴، آيه ۸.

۲. فراهیدی خلیل بن احمد، «العين»، ج ۵، ص ۱۴۵؛ صاحب بن عباد، کافی الكفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج ۵، ص ۳۸۵ رجل نقّار مُنقر: يُنقرُ عن الأمور والأخبار.

۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۵، ص ۲۳۰ (وانتصر القوم؛ اختارهم).

۴. جوهري، اسماعيل بن حمداد، «الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية»، ج ۲، ص ۸۳۵؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۷، ص ۵۵۳ (وانتصر: السهم إذا أصاب الهدف).

۵. ابن فارس بن زکریا، «معجم مقاييس اللغة»، ج ۵، ص ۴۶۸ (كانَتْ فرعتَ بشيءٍ فاثرتَ فيه).

۶. فراهیدی خلیل بن احمد، «العين»، ج ۵، ص ۱۴۵؛ صاحب بن عباد، کافی الكفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج ۵، ص ۳۸۵ (وانتصر: مراجعة الكلام بين اثنين وبشهما أمورهما).

۷. صاحب بن عباد، کافی الكفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج ۵، ص ۳۸۶ (و ما تركَ عندي نُقارَةً إِلَى انتَقَرَهَا: أي ما تركَ عندي شيئاً إِلَى كتبَه).

مسئله اخبار امام در امر ظهور به آیه شریفه «فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّافُورِ» و کیفیت دمیدن در صور پیش از قیامت، تشبیه شده است.^۲

در روایات در بیان کیفیت تحدیث از واژه نقر استفاده شده است.^۳

۵-۲-۵. وقر

وقر در اصل سنگینی در گوش است که در بر دارنده معنای تعظیم و خشیت است و موجب تشییت چیزی در طرف مقابل می‌گردد، از این کلمه در قرآن و روایات نیز استفاده گردیده که به آن‌ها پرداخته می‌شود.

بنا بر آنچه لغویان گفته‌اند، از معانی وقر چنین برداشت می‌شود که وقر در جهت تعظیم و تکریم^۴ شخص خاصی صورت می‌پذیرد که محتوایی سنگین و پر برکت مانند

۹۶

۱. سوره المدثر، ۷۴، آیه ۸.

۲. «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّافُورِ قَالَ: إِنَّ مِنَ إِمَاماً مُظَفَّرًا مُسْتَنْتَرًا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرَهُ إِلَّهَارَ أَمْرَهُ نَكَّتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً فَظَاهَرَ فَقَامَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». / کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی»، ج ۱، ص ۳۴۳، در شرح اصول کافی آمده است: «آیه شریفه راجع به دمیدن در صور پیش از قیامت است که در این روایت الهام امر ظهور را در دل امام عصریه آن تشبیه و تأویل فرموده است» (کلینی، محمد بن یعقوب - مصطفوی، سید جواد، «أصول الکافی / ترجمه مصطفوی»، ج ۲، ص ۱۴۵؛ مازندرانی، محمد صالح بن احمد، «شرح الکافی-الأصول و الروضة»، ج ۴، ص ۲۴۹).

۳. «ابنُ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ الْعَجَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّسُولِ وَ النَّبِيِّ وَ الْمُحَدَّثِ، قَالَ الرَّسُولُ الَّذِي تَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ وَ تَبَلَّغُهُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ النَّبِيُّ الَّذِي يَرَى فِي مَنَامِهِ فَمَا رَأَى فَهُوَ كَمَا رَأَى وَ الْمُحَدَّثُ الَّذِي يَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ وَ يُنْقَرُ فِي أَذْنِهِ وَ يُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ». / صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۳۶۸؛ در روایت دیگر: «عَنْ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ الَّذِي يُسْأَلُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ أَيْنَ يَعْلَمُ». قَالَ: يُنْكَتُ فِي الْقَلْبِ نَكْتَاً أَوْ يُنْقَرُ فِي الْأَذْنِ نَقْرًا». / صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۳۱۶.

۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۵، ص ۲۹۱ (وقرتُ الرجل إذا عظمته).

تحديث و واژه‌های همنشین و جانشین

ابر پریاران^۱ دارد و در جهت تثبیت و سکون یافتن امری^۲ در باطن^۳ آن شخص انجام می‌شود و موجب خشیت او^۴ می‌گردد.

بنا بر تعریف لغویان، عظمت محتوای وقر از نکت بیشتر است.^۵

وقر در کاربرد قرآنی و روایی به معنای سنگینی و حلم داشتن و تعظیم است^۶؛ مانند:

«ما لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا^۷ أَىٰ مَا لَكُمْ لَا تَخافُونَ اللَّهُ عَظِيمًا.»^۸

در روایات نیز، به معنای تعظیم شخص است یا حلیم بودن او و یا سکون و تثبیت چیزی در قلب یا باطن دیگری به کاررفته است.^۹

۱. طریحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج ۳، ص ۵۱۲ (فالحاملاتِ وَقْرًا / ذاريات: ۲: هی السحاب تحمل الماء).

۲. صاحب بن عباد، کافی الكفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج ۶، ص ۱۳.

۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۵، ص ۲۹۰؛ طریحی، فخر الدین بن محمد، «مجمع البحرين»، ج ۳، ص ۵۱۲ (الإيمان ما وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ أَى ثبت، يقال وقر فی صدره: أى سکن فيه و ثبت.).

۴. صاحب بن عباد، کافی الكفاء، اسماعیل بن عباد، «المحيط فی اللغة»، ج ۶، ص ۱۲؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۵، ص ۲۹۱ (ما لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا؛ فَإِنَّ الْفَرَاءَ قَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَخافُونَ اللَّهُ عَظِيمًا).

۵. فراهیدی خلیل بن احمد، «العین»، ج ۵، ص ۲۰۷؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۵، ص ۲۹۱؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۷، ص ۵۹۸.

۶. مصطفوی، حسن، «تفسیر روشن»، ج ۱۶، ص ۱۵.

۷. سوره نوح ۷۱، آیه ۱۳.

۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، ج ۵، ص ۲۹۱؛ طریحی، فخر الدین بن محمد «مجمع البحرين»؛ ج ۳، ص ۵۱۲.

۹. «وَ فِي الْحَدِيثِ» من وقر صاحب بدعة فقد أعاد على هدم الإسلام "أى عظمه؛ و التوقير: التعظيم؛ و منه "وقروا كباركم" أى عظموهم و ارفعوا شأنهم و متزلتهم» / طریحی، فخر الدین بن محمد «مجمع البحرين»؛ ج ۳، ص ۵۱۳؛ «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَبَيلِ بْنِ دَرَاجٍ عَنِ النُّضِيلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «...إِنَّ الْإِيمَانَ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ ...»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی»، ج ۲، ص ۲۶؛ مرحوم مجلسی در شرح

وقر نیز همانند نقر از مبادی و روایت اخبار و معارف از طریق گوش است و در معنای تحدیث از آن استفاده شده است.^۱

۳-۵. نکته‌های کلی بحث

۱. گاهی اوقات ممکن است دو شیوه از موارد تحدیث باهم صورت پذیرد، چنانچه در روایت هم به این موضوع اشاره شده است:

«عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أُبْيِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سُئِلَ كَيْفَ يُجِيبُ فَقَالَ إِلْهَامٌ أَوْ سَمَاعٌ وَرَبِّيَا كَانَا جَمِيعاً.»^۲

در این روایت، تحدیث سه‌گونه معرفی شده است، گاهی با القاء مطلبی در قلب صورت گرفته و گاهی شنیدن صدا توسط گوش است و گاهی ابتدا مطلبی در قلب شخص افکنده می‌شود، سپس او صدایی را می‌شنود.

در برخی از همین روایات این نکته نیز تذکر داده شده است که «وَقَدْ يَكُونَانِ مَعَأً»؛^۳ یا «وَرَبِّيَا كَانَا جَمِيعاً»؛^۴ یعنی الهام و تحدیث در برخی موارد با هم جمع می‌شوند؛ هم مطلب مورد نظر به قلب فرد الهام می‌شود و هم آن فرد صدای هاتف غیبی را در گوش خود می‌شنود.

۹۸

این روایت می‌فرماید: وقر بر وزن وعد یعنی ساکن و تثبت در او شود، از وقار به معنی حلم و بردباری است؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۶۵، ص ۲۴۹.

۱. «أَحَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرِ عَنْ أُبْيِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلَىٰ وَاللَّهِ مُحَدَّثًا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَشْرَحْ لِي ذَلِكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا يُوْقُرُ فِي أَذْنِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ وَكَيْتَ». مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۷۱، مرحوم مجلسی در شرح این روایت می‌فرماید: «وقر فی صدره أی سکن فیه و ثبت من الوقار» «وقر در صدر یعنی تثبت و سکون چیزی در قلب است.».

۲. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم»، ج ۱، ص ۳۱۶.
۳. همان.

۴. همان ، ص ۳۱۷.

تحديث و واژه‌های همنشین و جانشین

۲. مفاهیم همنشین و جانشین تحدث مورد بررسی قرار گرفت و در واقع باید گفت همه لغات، به ارتباط با عالم ملکوت اشاره دارند، اما شکل انتقال اخبار به افراد منتخب و مورد عنایت، در هر کدام متفاوت است.

۱) «وَحْيٌ، الْهَامٌ، نَكْتٌ، قَرْعٌ وَ قَذْفٌ»؛ همه‌ی این پنج مفهوم از جهت ورود اخبار به قلب، شبیه به هم هستند. البته قذف گاهی در جهت استفاده برای دشمنان و مخالفان نیز استفاده شده است که در آیات شریفه نیز بدان اشاره گردید، مثل اندختن ترس در قلوب کفار و مشرکین.^۱

۲) نقر و وقر هم دو مفهوم شبیه به هم هستند که شنیدن صدای ملک و ورود اخبار از طریق گوش است.

۳) البته در برخی روایات از واژه نکت برای ورود اخبار از طریق گوش^۲ و از واژه وقر^۳ و نفر^۴ هم برای ورود اخبار از طریق قلب خبر می‌دهد. گاهی نیز شنیدن با الهام در قلب همراه می‌شود.^۵

۱. «وَأَنْزَلَ اللَّهُنَّا لِلنَّاسِ الظَّاهِرَوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَسَابِهِمْ وَقَذْفٌ فِي قُلُوبِهِمْ» وَ «كَسَانِي از اهل کتاب را که با [مشرکان] هم پشتی کرده بودند از دزهایشان به زیر آورد و در دل هایشان هراس افکند»، سوره احزاب ۳۳، آیه ۲۶.

۲. کلینی، محمد بن یعقوب، «الکافی»، ج ۱، ص ۲۶۴ (عن الحارث بْنُ المُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ عِلْمٍ عَالِمِكُمْ قَالَ وِرَاثَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ عَلَىٰ قَالَ قُلْتُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ يُنْكَثُ فِي آذَانِكُمْ قَالَ أَوْ ذَاكَ).

۳. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم»، ج ۱، ص ۲۳۲ (عن الولید الطائفي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ فِي قَلْبِهِ...).

۴. همان ، ص ۳۱۷؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۵۸ (عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَينِ بْنِ عَلَىٰ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عِلْمًا عَالِمِكُمْ أَ شَيْءٌ يُلْقَى فِي قَلْبِهِ أَوْ يُنْكَثُ فِي أَذْنِهِ قَالَ نَقْرٌ فِي الْقُلُوبِ ...).

۵. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم»، ج ۱، ص ۳۱۶، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سُئِلَ كَيْفَ يُجِيبُ فَقَالَ إِلَهَمٌ أَوْ سَمَاعٌ وَ رَسَمَا كَانَا جَمِيعاً.».

۴) در شأن ائمه افزون بر واژه تحديث، از هر هفت لغت دیگر نیز استفاده شده است که قبلًاً مواردی بیان گردید.

در حدیثی از حضرت موسی بن جعفر آمده است که فرمود:

«مَبْلَغُ عِلْمِنَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: مَاضٍ وَ غَابِرٌ وَ حَادِثٌ فَأَمَّا الْمَاضِي فَمَفَسَّرٌ وَ أَمَّا الْغَابِرُ فَمَزَبُورٌ وَ أَمَّا الْحَادِثُ فَقَدْفٌ فِي الْقُلُوبِ وَ نَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ وَ هُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا.»^۱

علم ما به سه گونه ابلاغ می‌گردد: گذشته و آینده و حادث؛ اما علوم گذشته برای ما تفسیر شده و اما آینده نوشته و در اختیار ما نهاده شده است و اما حادث در اثر القاء در قلب و تأثیر در گوش حاصل می‌شود؛ و نوع آخر (حادث) افضل علوم ما می‌باشد در صورتی که بعد از پیامبر ما پیامبری نخواهد بود.»

مرحوم علامه مجلسی^۲ ذیل حدیث شریف می‌فرماید:

«ماض؛ همان اموری است که متعلق به گذشته است و غابر؛ امور مربوط به آینده است، قاموس می‌گوید غابر الشی یعنی چیزی باقی مانده و الغابر یعنی باقیمانده از گذشته و این از اضداد است و اما ماضی؛ پس تفسیر شده که مفسر گذشته برای ما رسول خدا است) و اما غابر؛ همان علوم علمومی است که متعلق به آینده و حتمی است و مزبور؛ همان علوم مكتوب برای ما در جامعه و مصحف فاطمه و در غیر این دو کتاب است؛ و شرایع و احکام در این دو یا

۱. کلینی، محمد بن یعقوب، «الكافی»، ج ۱، ص ۲۶۴.

۲. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «مراة العقول في شرح أخبار آل الرسول»، ج ۳، ص ۱۳۶ ("ماض" أى ما تعلق بالأمور الماضية و "غابر" أى ما تعلق بالأمور الآتية، قال فى القاموس: غابر الشيء غبراً أى بقى و الغابر الباقى والماضى وهو من الأضداد" فأما الماضي فمفسر" أى فسره لنا رسول الله" و أما الغابر" أى العلوم المتعلقة بالأمور الآتية المحتومة" فمزبور" أى مكتوب لنا فى الجامعه و مصحف فاطمة و غيرهما و الشرائع والأحكام يمكن إدخالهما فى الأول أو فى الثاني أو بالتفريق" و أما الحادث" و هو ما يتجدد من الله حتمه من الأمور البدائية، أو العلوم و المعارف الربانية أو تفصيل المجلمات أو الأعم" فقذف فى القلوب" بالإلهام من الله تعالى بلا توسط ملك أو نقر فى الإسماع، بتحديث الملك و كونه من أفضل علومهم لاختصاصه بهم و لحصولهم).

به صورت منفک ممکن است داخل شده باشد و اما حادث علومی است که از طرف خدا در امور ابتدایی حتمیت یافته، تجدید می‌شود یا علوم و معارف ربانی یا تفصیل مطالب اجمالی و کلی بیان می‌گردد که از طریق انداختن در قلب به الهام از خدای متعال بدون وساطت ملک یا از طریق خوردن به گوش به واسطه ملک گفته می‌شود و این علوم حادث از افضل علوم اهل بیت است، به خاطر اینکه اختصاص به ایشان دارد و فقط برای ایشان حاصل می‌گردد.»
چند حدیث دیگر نیز وجود دارد که از جهت معنا نزدیک و هم مضمون با حدیث مذکور است:

وَ قَالَ عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْرِيُّ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلَهُ عَمَّا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فَوَقَعَ:
«عِلْمُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أُوْجَهٍ: ماضٍ، وَغَابِرٌ، وَحَادِثٌ؛ أَمَّا الْمَاضِي فَتَفَسِّيرٌ. وَأَمَّا الْغَابِرُ فَمَوْقُوفٌ، وَأَمَّا الْحَادِثُ فَقَدْفٌ فِي الْقُلُوبِ، وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ، وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا،
وَلَا نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيِّنَا»^۱

«علی بن محمد سمری گوید: به حضرت ولی عصر نامه نوشتم و سؤال کردم علومی که نزد شماست چگونه است؟ پس در توقيع شریف فرمود: علم ما بر سه وجه است: گذشته و آینده و حادث؛ اما علوم گذشته پس تفسیر شده (توسط پیامبر) و علوم آینده ثبت گردیده و علوم حادث که از طریق انداختن در قلب یا خوردن به گوش صورت می‌گیرد و این (علم حادث) بالاترین علوم ماست و هیچ پیامبری بعد از پیامبر ما نیست.»

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضِيلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْحَسَنِ رُوَيْنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عِلْمَنَا غَابِرٌ وَمَزْبُورٌ وَنَكْتُ فِي الْقُلُوبِ وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ قَالَ فَآمَّا الْغَابِرُ^۲ فَمَا تَقْدَمَ

۱. طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامة، ص ۵۲۴، شبیه همین روایت از امام صادق را مرحوم صفار، محمد بن حسن در کتاب «بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیہم»، ج ۱، ص ۳۱۸ نموده است.

۲. غابر در دو روایت قبل در علوم آینده استعمال شده و در این روایت در علوم سابق و گذشته به کار گرفته شد؛ که البته در لغت معمولاً غابر را به معنای گذشته استعمال نموده اند. راغب اصفهانی، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص ۶۰۱ «یقال للماضی غابر» شاید دلیل دو روایت که استعمال در علوم آینده کرده به این معنا باشد که از قبل این علوم ثبت گردیده و سپس به ایشان رسیده است.

مِنْ عِلْمِنَا وَ أَمَّا الْمَزْبُورُ فَمَا يَأْتِنَا وَ أَمَّا النَّكْتُ فِي الْقُلُوبِ فَإِلَهَاهُمْ وَ أَمَّا النَّقْرُ فِي الْأَسْمَاعِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَلَكِ^۱

«محمد بن فضیل گوید: به امام رضا عرض کرد: از حضرت صادق به ما روایت رسیده که فرموده است: علم ما غابر (مربوط به گذشته) و مزبور است و به قلب القا می‌گردد و در گوش شنیده می‌شود. حضرت فرمود: اما غابر عبارت است از علوم گذشته ما و اما مزبور چیزهایی است که برای ما می‌آید، اما القا به قلب همان الهام است و به گوش رسیدن توسط ملک است.»

چنانکه ملاحظه می‌گردد در این احادیث، سه طریق برای علوم ائمه ذکر شده است:

- علومی که توضیحی و تفسیری است و از طریق پیامبر (یا امام سابق) منتقل می‌گردد و شنیداری است.(علوم گذشته)
 - علومی که از طریق کتابت توسط پیامبر (یا امام سابق) منتقل می‌گردد.(علوم آینده)
 - علومی که از طریق غیب و ارتباط با عالم ملکوت توسط ملائکه منتقل می‌گردد و افضل علوم نامیده شده است.(علوم حادث)
- این علوم حادث از چند طریق دریافت می‌گردد که برخی از طریق وقوع در قلب و برخی از طریق قرار گرفتن در گوش است:
- قلب:

۱. وحی ۲. الهام ۳. قرع ۴. قذف ۵. نکت (گاهی هم در روایات، نکت در گوش بیان شده، مانند نکت فی الأسماع^۲)

۱۰۲

- گوش:
۱. نقر (گاهی هم در روایات، نقر در قلب بیان شده، مانند: نَقْرٌ فِي الْقُلُوبِ^۳)

۱. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۳۱۸؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۶۰.

۲. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم»، ج ۱، ص ۳۱۷، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۵۸.

۳. همان.

۲. وقر (گاهی هم در روایات، وقر در قلب بیان شده، مانند: *إِنَّ مِنَ الْمَنْ يُوقَرُ فِي قَلْبِهِ!*).

ائمه تصریح کرده اند و اصرار دارند که تحدیث با وحی تشریعی اشتباه نشود و لذا برخی اوقات به بیان این فرق پرداخته و ختم نبوت در رسول خدا را اعلان نموده‌اند.

- «أَمَّا الْحَادِثُ فَقَدْ فِي الْقُلُوبِ وَقَرُّ فِي الْأَسْمَاعِ وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَلَا نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيًّا.»^۱
- «وَفَاطِمَةُ بُنْتُ رَسُولِ اللَّهِ كَانَتْ مُحَدَّثَةً وَلَمْ تَكُنْ نَبِيَّةً»^۲
- «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا الْوُقُوفُ عَلَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَأَمَّا النُّبُوَّةُ فَلَا.»^۳

۱۰۳

۶. نتیجه

تحدیث یکی از راههای وصول علم امام هست و از طرق مختلفی صورت می‌پذیرد؛ گاهی از طریق قلوب که در روایات تعبیر به وحی، الهام، قذف، قرع و نکت شده است و گاهی از طریق سمع است که تعبیر به نقر و وقر شده است. این دو شیوه‌ی دریافت علوم در روایات متعددی به عنوان دو شیوه مستقل معرفی شده‌اند. ظهور و تعدد این روایات، موجب اطمینان به استقلال این دو شیوه می‌شود. در برخی از همین روایات این نکته نیز تذکر داده شده است که «وَقَدْ يُكُونَنَ مَعًا»؛ یا «وَرَبَّنَا كَانَا جَمِيعًا».^۴

تحدیث از طریق گوش و قلب، در برخی موارد با هم جمع می‌شوند؛ یعنی سروش غیبی، هم به قلب فرد منتقل می‌شود و هم صدای هاتف را در گوش خود می‌شنود.

۱. همان ، ص ۲۳۲ (رَعَنْ الْوَلِيدِ الطَّائِفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:...).

۲. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهما»، ج ۱، ص ۳۱۸.

۳. ابن بابویه شیخ صدوq، محمد بن علی، «علل الشرائع»، ج ۱، ص ۱۸۲.

۴. کلینی، محمد بن یعقوب، «الكافی»، ج ۱، ص ۲۶۸.

۵. صفار، محمد بن حسن، «بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهما»، ج ۱، ص ۳۱۶.

۶. همان ، ص ۳۱۷.

بنابراین چنانچه قبل از این نیز گذشت در بین منابع علوم اهل‌بیت، تحدیث از همه افضل است^۱ و در بین راه‌های دریافت علوم از طریق تحدیث، ورود قلبی معارف و اخبار، از همه افضل و بالاتر است:

«عَنِ الْوَلِيدِ الطَّائِفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ مِنَّا لَمَنْ يُوقَرُ فِي قَلْبِهِ وَمِنَّا مَنْ يَسْمَعُ بِأُذُنِهِ وَمِنَّا مَنْ يُنْكَتُ وَأَفْضَلُ مِنْ ۲۰ يَسْمَعُ.»^۳

«ولید طائفی گوید: امام صادق فرمود: بعضی از ما احساس مطلب را در قلب خود می‌کند و بعضی با گوش می‌شنود و بعضی به او القاء می‌شود و بهتر از کسی است که می‌شنود.»

و اما اینکه چرا ماجرا و مبدأ دریافت علوم در اهل‌بیت مختلف و متفاوت است، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که آنچه از طریق قلب منتقل می‌گردد، همان الهامات ربانی و تابش نور فیض علم الهی بر قلب امام است^۴ و آنچه بر گوش منتقل می‌شود همان امور حادث و وقایع خارجیه است.^۵ بنابراین در انتخاب طریق انتقال علوم، محتوا ملاک تعیین است و اگر اخبار و معارف مهمتر باشند، این انتقال از طریق قلب صورت می‌پذیرد.

۱۰۴

۱. همان، ص ۳۷۲؛ مقید، محمد بن محمد، «الإختصاص»، ص ۳۱۸ (وَأَمَّا الْحَادِثُ فَقَدْ فُنِدَ فِي الْأَلْوَبِ وَنَقَرُ فِي الْأَسْمَاعِ وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا).

۲. در برخی نسخ عبارت «وأفضل من يسمع» دارد که در این صورت در بین طرق تحدیث شنیدن از همه افضل است.

۳. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، «بحار الأنوار»، ج ۲۶، ص ۵۵.

۴. حسینی همدانی، سید محمد، «درخشنان پرتوی از اصول کافی»، ج ۵، ص ۶۳.

۵. همان، ج ۲ ص ۲۱۷.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی.

۱. کتابها

۲. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، *النهاية في غريب الحديث والاثر*، تحقيق: طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، چهارم، موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۴ ش.
۳. ابن بابویه شیخ صدوق، محمد بن علی، *علل الشرائع*، اول، داوری، قم، ۱۳۸۵ ش.
۴. ابن فارس، أحمد بن فارس، *معجم مقاييس اللغة*، تحقيق: هارون، عبدالسلام محمد، اول، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۰۴ ق.
۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، تحقيق: جمال الدین میردامادی، سوم، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
۶. امام عسکری(ع)، *تفسیر منسوب امام حسن العسكري*، تحقيق: مدرسه امام مهدی(ع)، اول، مدرسه الامام المهدی، قم، ۱۴۰۹ ق.
۷. بخاری الجعفی، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله، *صحیح بخاری*، تحقيق: د. مصطفی دیب البغا، دوم، دار ابن کثیر، الیمامه، ۱۴۰۷ ق.
۸. بیرونی الحسینی، حسین، *غريب الحديث في بحار الانوار*، تحقيق: مرکز بحوث دارالحدیث، سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۲۱ ش.
۹. جوادی آملی، عبدالله، *تفسیر موضوعی قرآن*، نشر اسراء، قم، بی‌تا.
۱۰. جوهری، اسماعیل بن حمداد، *الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية*، تحقيق: احمد عبدالغفور عطّار، دارالعلم للملايين، بیروت، ۱۴۰۷ ق.

۱۱. حسن زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، قم، بی‌تا.
۱۲. حسینی طهرانی، سید محمدحسین، امام شناسی، علامه طباطبایی، ۱۴۱۶ ق.
۱۳. حسینی همدانی، سید محمد، درخشنان پرتوی از اصول کافی، چاپخانه علمیه قم، قم، ۱۳۶۳ ش.
۱۴. حسینی زبیدی، محمد مرتضی، *تاج العروض من جواهر القاموس*، علی هلالی و علی سیری، اول، دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.
۱۵. راغب، حسین بن محمد، *مفردات الفاظ قرآن*، اول، دارالقلم-دار الشامیه، بیروت-دمشق، ۱۴۱۲ ق.
۱۶. سبحانی، جعفر، *الملل والنحل*، موسسه النشر الاسلامی- موسسه الامام الصادق.
۱۷. شریف الرضی، محمد بن حسین، *نهج البلاعه (للبصیری صالح)*، تحقیق: فیض الإسلام، اول، هجرت، قم، ۱۴۱۴ ق.
۱۸. صاحب بن عباد، کافی الکفاء، اسماعیل بن عباد، *المحیط فی اللغة*، تحقیق: محمدحسن آل یاسین، اول، عالم الكتاب، بیروت، ۱۴۱۴ هـ ق.
۱۹. صفار، محمد بن حسن، *بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد* (ص)، تحقیق: کوچه‌باغی، دوم، مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۴ ق.
۲۰. طبرسی، احمد بن علی، *الإحتجاج علی أهل اللجاج*، تحقیق: خرسان، محمد باقر، اول، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ ق.
۲۱. طبری آملی صغیر، محمد بن حریر بن رستم، *دلائل الإمامة*، تحقیق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسه البعثة، اول، بعثت، قم، ۱۴۱۳ ق.

تحديث و واژه‌های همنشین و جانشین

۲۲. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرين، تحقیق: احمد اشکوری، سوم، تهران، مرتضوی،

۱۳۷۵ ش.

۲۳. عاملی شیخ بهائی، محمد بن حسین، الوجیزه فی علم الدرایه، من مخطوطات موقع مرکز

الفقیه العاملی لاحیاء التراث، بی‌جا، بی‌تا.

۲۴. فخلعی، محمد تقی، گفتمانهای مذاهب اسلامی، نشر مشعر، بی‌تا.

۲۵. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، دوم، نشر هجرت، قم، ۱۴۰۹ ق.

۲۶. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير، دوم، دارالهجره، قم، ۱۴۱۴

ق.

۲۷. فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، الواقی، اول، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی ،

اصفهان، ۱۴۰۶ ق.

۲۸. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ششم، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۴۱۲ ق.

۲۹. الكرکی العاملی، حسین بن شهاب الدین، الاچهاد و التقليد(هدایة الابرار الى طریق الائمه

الاطهار)، تحقیق: رؤوف جمال الدین، حی المعلمین، اول، نجف، ۱۳۹۶ ق.

۳۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: غفاری علی‌اکبر و آخوندی، محمد، چهارم،

دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۴۰۷ ق.

۳۱. _____، مصطفوی، سید جواد، اصول الکافی / ترجمه مصطفوی،

اول، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، ۱۳۶۹ ش.

۳۲. گیلانی میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، انتشارات اسلامیه، قم، ۱۳۷۸ ق.

۳۳. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی-الأصول و الروضه، تحقیق: شعرانی،

ابوالحسن، اول، المکتبه الاسلامیة، تهران، ۱۳۸۲ ق

مقالات:

۴۱. سعیدی روشن، محمد باقر، تحلیل وحی از دیدگاه اسلام و مسیحیت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۵
۴۰. _____، الاختصاص، تحقیق: غفاری، علی‌اکبر و محرومی زرندی، محمود، اول، المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، قم ۱۴۱۳ ق
۳۹. مفید، محمد بن محمد، *أوائل المقالات في المذاهب والمختارات*، اول، کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
۳۸. _____، *تفسیر روشن*، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۰ ش
۳۷. مصطفوی، حسن، *التحقيق في كلمات القرآن الكريم الميزان*، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول، تهران، ۱۴۲۶ ق
۳۶. _____، *مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول*، دوم، تحقیق: سید هاشم رسولی، دار الكتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۴ ق.
۳۵. مجلسی، محمد باقر، *بخار الانوار الجامعه للدرر أخبار الأئمه الأطهار*، دوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ۱۴۰۳ ق.
۳۴. مامقانی، عبدالله، *مقابس الهدایه*، اول، دلیل ما، قم، ۱۴۲۸ ق.