

بررسی انتقادی معیارهای نقد متن حدیث از دیدگاه قرآنیان ایران
و تأملی بر آثار کلامی آن

سیدحسن هاشمی جزی^۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

محمد غفوری نژاد^۲

تاریخ تأیید: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

محمدحسن نادم^۳

چکیده

قرآن‌بندگان ایرانی از جریان‌های فکری برآمده در مکتب تشیع امامیه هستند که با دو شاخصه قرآن‌بندگی و دوری‌گزینی از حدیث در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری و همزمان با نهضت مشروطه در ایران ظهرور کردند. این جریان با دو شاخصه نگاه نقادانه به حدیث و خودبندگی و بینیازی قرآن از سنت در تفسیر، شناخته می‌شوند. این مقاله بر آن است تا آثار کلامی نگاه انتقادی این جریان فکری را نسبت به نقد متن حدیث مورد بررسی قرار دهد. قرآنیان ایرانی همچون قرآنیان اهل سنت، برای نشان دادن بی‌اعتباری حدیث به بهره‌گیری از معیارهای نقد حدیث روی آورده‌اند، با این تفاوت که جوامع حدیثی شیعه مورد نقد ایشان قرار گرفته و بیشتر به حکم ابطال حدیث و به خصوص احادیث اعتقادی شیعه با ابزار نقد متن تمایل دارند. معیارهای نقد متن مورد استفاده ایشان را می‌توان به دو دسته ادله نقلی (قرآن و سنت) و لبی (عقل، شفاعة، توسل...) انجامیده است. این مقاله ضمن بیان معیارهای پرکاربرد قرآنیان ایران در نقد متن، به نقد، بیان کاستی‌ها و کژوری آنان در بهره‌گیری از معیارهای پالایش حدیث می‌پردازد.

واژگان کلیدی: معیارهای نقد متن حدیث، قرآنیان ایران، کلام امامیه، شریعت سنگلوجی، بُرّقی، قلمداران، حسینی طباطبایی

۱. نویسنده مسئول، دانش‌آموخته دکتری شیعه‌شناسی (h.hashemi.jazi49@gmail.com)

۲. دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم (ghafoori@urd.ac.ir).

۳. دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم (nadem185@yahoo.com)

نقد حدیث بر اساس معیار نقد متن و محتوای روایت، سابقه‌ای به درازای عمر اسلام دارد (به عنوان نمونه رک: حر عاملی، ۱۴۱۴ق، ۱۸: ۷۸، حدیث عرضه روایت بر قرآن و عقل، روایت پیامبر ﷺ). داشتن معیارهایی برای پالایش حدیث و دسترسی به حدیث مطمئن و جداسازی سره از ناسره مورد توجه همه مکاتب فکری اسلام بوده است. تفاوت قرآنیان با سایر تلاشگران نقد متنی روایت در این است که وجود تعارض متن روایت با سایر آدله را دلیلی بر بطلان حدیث و توجیه حدیث‌گریزی و یا حدیث‌ستیزی می‌دانند و به دنبال راهکاری برای پالایش حدیث نیستند.

با توجه به نشر اندیشه قرآنیان ایران توسط مخالفین اعتقادی شیعه (به خصوص در سایت‌های وهابی) برای مبارزه با باورهای شیعی (به خصوص در حوزه کلام و عقاید) ضروری است مبانی و اندیشه‌های این گروه مورد بررسی تحلیل و نقد قرار گرفته تا واجهت و اعتبار علمی ایرادهای ایشان آن برای مخاطبان شیعی معلوم گردد. پژوهش مستقلی در زمینه به کارگیری معیارهای نقد متن توسط قرآنیان صورت نپذیرفته و این پژوهش تلاشی برای نقد و بررسی دیدگاه‌های نقد متن حدیث نزد این گروه که می‌تواند پایه و اساس دیگر نقدها به ایشان باشد.

این پژوهش به صورت مشخص، به دنبال آن است تا پس از بیان پرکاربردترین معیارهای نقد متن نزد قرآنیان ایران، به تحلیل و نقد اندیشه‌های این گروه در به کار گیری معیارهای نقد متن در رد و قبول روایات پرداخته و ضمن بیان کثری ایشان از قواعد فهم الحدیث، آثار کلامی چنین تفکری را مورد اشاره قرار دهد.

۱. آشنایی با قرآنیان ایران

ظهور اندیشه قرآنیان ایران در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری در ایران و در پی پیشرفت‌های روزافزون صنعتی غرب و تهاجم استعماری آنان به کشورهای اسلامی (و به خصوص ایران) (روشن‌ضمیر، ۱۳۹۴: ۵۵) و با هدف ایجاد اتحاد بین مسلمانان و با الگوگری از چهار دهه آغازین اسلام و شعار بازگشت به قرآن شکل گرفت (شمیم، ۱۳۸۴: ۲۶۵). قرآنیان ایران مانند قرآنیان اهل سنت، با تکیه بر نظریه کفایت قرآن با شعار «حسبنا کتاب الله» به مناقشة با حدیث

پرداخته (برای آشنایی با نظر قرآنیان اهل سنت، رک: الهی بخش، ۱۴۲۱: ۲۶۵ و برای آشنایی با دیدگاه قرآنیان ایران، رک: برگعی، ۲۰۱۹: ۱: ۳۳) و برای مشروع نشان دادن مبارزه خود با عقاید و رسوم شیعه، شعار مبارزه با خرافات را برگزیده و فعالیتهای خویش را بدون تبیین و تعریف روشنی از خرافات و شعائر دینی (بصیرت‌منش، ۱۳۸۵: ۱۳۶)، به گستره حدیث و جوامع روایی توسعه دادند. پیروان این جریان فکری، قرآن را در بخش اعتقادات کافی و بی‌نیاز از سنت دانسته (تقوی، بی‌تا: ۷ - ۴، شریعت سنگلجی، بی‌تا: ۴۰-۴۱) و بر همین اساس، بخش وسیعی از سنت را یا کنار گذاشته و یا آن را به طور جدی مورد تقد و کنکاش قرار می‌دهند (هاشمی جزی، اثر مخطوط، ۱۸۴).

از شاخص‌ترین شخصیت‌های شناخته‌شده قرآنیان ایرانی می‌توان از رضاقلی شریعت سنگلجی (۱۲۷۲-۱۳۲۲) (معروف به محمدحسن)، علی‌اکبر حکمی‌زاده (۱۲۷۷-۱۳۶۶)، میرزا یوسف شعار تبریزی (۱۲۸۱-۱۳۵۱)، عبدالوهاب فرید تنکابنی (۱۲۸۶-۱۳۶۰)، سید ابوالفضل برگعی ابن‌الرضا (۱۲۸۷-۱۳۷۰)، سید محمد جواد (موسوی) غروی (۱۲۸۲-۱۳۸۴)، حیدرعلی قلمداران (۱۲۹۲-۱۳۸۶) و سیدمصطفی حسینی طباطبائی (م ۱۳۱۴) نام برد که هر کدام آثاری را در بیان اندیشه این جریان فکری بر جای گذاشتند (جبرئیلی، ۱۳۹۱: ۳۷۶).

۲. معیارهای نقد متن حدیث

منظور از نقد متن محور، بررسی و ارزیابی یک حدیث بدون توجه به سند آن و اتصال زنجیره سند است و آن ارزیابی‌ای است که تنها بر اساس متن حدیث صورت می‌پذیرد. برای نقد متن محور معیارهایی وجود دارد که می‌توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد:

- (۱) نقد متن حدیث براساس معیارهای نقلی (مانند تعارض با قرآن و سنت)
- (۲) نقد متن حدیث بر اساس ادلهٔ لتبی (معیارهای عقلی مانند: عقل، علم، مسلمات تاریخی، اجماع و...). (فتح‌اللهی، ۱۳۹۵: ۴۶-۵۶).

این گروه در نقد حدیث بیشتر به نقد متن علاقه داشته و در کتاب‌های خود آن را بر نقد و بررسی سندی مقدم دانسته‌اند (برگعی، ۱۳۸۸: ۶۹ به نقل از محمدباقر بهبودی در نقد حدیث). در میان معیارهای نقد متن نیز به قرآن، سنت قطعی، عقل، تاریخ، اجماع و علم توجه

کرده و کمتر از معیارهای دیگر در حل تعارض و ناهمگونی روایات بهره می‌گیرند.

۱-۲. تعارض حدیث با قرآن

این گروه با استناد به آیه شریفه «فِيَهِ تِبْيَانُ كُلُّ شَيْءٍ» (نحل: ۸۹) ادعا دارند که تمام معارف مورد نیاز در قرآن موجود است؛ بنابراین نیازی به مصدر و منبعی چون روایت نیست (برقعي، ۱۳۸۸: ۱۳) و «حَسِبُنَا كَتَابُ اللَّهِ» شعاری برگرفته از قرآن و شعار پیامبر ﷺ است (برقعي، ۲۰۱۱: ۱، ۳۳). این انتساب مخالف حدیث صحیح و معروف «أَرِيكَه» است که پیامبر ﷺ در آن از توجه انحصاری به قرآن و گریز از حدیث نفی کرده و فرمودند: «مَبَادِأً كَسِي از شما بَرِ جایش تکیه زده باشد و در این حال، امری یا نهی ای از من بدو برسد و او بگوید: نمی‌دانم. ما از آنچه در کتاب خدا آمده است، تبعیت می‌کنیم» (ابن‌ماجه، ۱۴۱۸ق، ۱: ۶، ح۱۲). مسئله قرآنیان ایران، عرضه روایت بر قرآن و سنجش‌گری و پالایش روایت و در نهایت انتخاب روایت سازگار با قرآن نیست، بلکه از دیدگاه ایشان نوعی تقابل و دوگانگی بین قرآن و روایات وجود دارد (شریعت سنگلجی، بی‌تا: ۹؛ چراکه به اعتقاد ایشان روایات، ضد قرآن و عقل و موجب خسran دنیا و آخرت است (برقعي، ۱۳۸۸: ۱۲). این گروه معتقدند دنیا طلبان به خاطر ناسازگار بودن قرآن با خواسته‌هایشان به حدیث روی آورده و با تریق اغراض خود به متون جعلی حدیث به مقابله با قرآن پرداخته‌اند (قلمداران، ۱۳۳۹: ۱۴۹). بر اساس این عقیده، در تفسیر قرآن نبایستی به سراغ روایت رفته که موجب به اسارت کشاندن آیات وحی می‌گردد (شریعت سنگلجی، بی‌تا: ۱۰؛ حسینی طباطبائی، ۱۳۷۹: ۱۱۲؛ صادقی تهرانی، ۱۳۶۳: ۱؛ صادقی تهرانی، بی‌تا: ۱۱-۱۲).

بررسی و نقد) مرجعیت قرآن در کسب معارف دینی و ملاک و معیار بودن آن در رد و قبول حدیث، از قواعد و قوانین پذیرفته شده بین مسلمانان است و برای آن نمونه‌های فراوانی را می‌توان در تاریخ صدر اسلام پیدا نمود که نشان از مقبولیت و عمل به این قاعده از عصر ظهور اسلام دارد (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۲۹: ۲۲۰-۲۲۷)^۱ و این قاعده در روایات نیز بسیار مورد استفاده قرار گرفته است؛ چنانکه نزدیک به سی و سه مورد در منابع شیعه امامیه، چهارده روایت

۱. نقد قرآنی روایت «آزار دیدن میت با گریه اطرافیان» در بخاری، ۱۴۱۰ق، ۲: ۸۰-۸۱؛ مسلم، ۱۳۳۴ق، ۳: ۴۳؛ ابوداود، ۱۴۲۰ق، ۲: ۶۵.

در منابع اهل سنت و شش حدیث در منابع زیدیه است (احمدی نورآبادی، ۱۳۹۳: ۱۳۹) (در مجموع ۵۳ روایت است که البته به اعتبار اسنادشان با یکدیگر جمع شده و ۴۴ روایت می‌گردد) (احمدی نورآبادی، ۱۳۹۳، ص ۱۳۹). مانند این روایت امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم علیه السلام که معیار پذیرش روایت را موافقت آن با قرآن اعلام نموده است: «فَمَا وَاقَ كِتَابُ اللَّهِ فُحْلُدُهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق، ۷۸: ۱۸).

نکته‌ای که باید بدان توجه داشت آن است که این روایات بیانگر انکار صدور روایت مخالف با قرآن، از سوی معمومان علیهم السلام است و خود نشانی از اصلاح حدیث و هم خوانی با قرآن دارد. در یک تقسیم‌بندی ساده می‌توان گفت که بر اساس مفاد این روایات، اخبار به دو دسته تقسیم می‌گردند: یک دسته اخباری که موافق قرآن هستند و دسته دیگر روایاتی که موافق با قرآن نیستند. بر این اساس، احادیث موافق قرآن پذیرفته است و مشکلی در پذیرش آن‌ها وجود ندارد. روایات عرضه، تأییدی برای چنین احادیثی هستند و حجت سنت را نیز به اثبات می‌رسانند. این مخالف آن چیزی است که قرآنیان مرجع اصلی برای کسب معارف دین را منحصر در قرآن می‌دانند (رک: برقعی، ۱۳۸۸: ۵)

ادعای بی‌توجهی و بی‌نیازی قرآن به حدیث در حالی مطرح می‌شود که قرآن برای فهم دین، کلام پیامبر علیه السلام را برای شرح و تبیین آیات و یا بیان احکام و معارف معتبر می‌داند و پیروی از آن را بر مسلمانان لازم می‌شمارد. آیاتی مانند «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (نحل: ۴۴) که به نقش تبیین و تفسیر روایت اشاره داشته و یا آیاتی مانند «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ» (احزان: ۲۱) که به اعتبار سنت رفتاری اشاره داد. این صراحت آیات با شعار قرآنی بودن اندیشه‌های قرآنیان سازگاری ندارد که به نفی مطلق حدیث تمایل دارند.

۲-۲. تعارض با عقل

میزان کاربرد واژه عقل نزد این گروه هم‌دوش قرآن است؛ چنانکه برقعی با نگارش عرض اخبار الاصول بر قرآن و عقول، این دو معیار را هم‌دوش یکدیگر به کار می‌برد و بیشتر اخبار شیعه در کتاب‌های معتبر ما را ضد قرآن و عقل می‌داند. از دیدگاه این گروه، بیشتر اخبار جوامع معتبر شیعی ضد قرآن و عقل بوده و صلاحیت اعتماد را ندارد (برقعی، ۱۳۸۸: ۱۲).

کاربری عقل نزد این گروه گاهی از نقد متن روایت، به نقد عقیده کلامی نیز کشیده شده است؛

۱۰۳

چنانکه صفات بیان شده برای امام در روایات را مخالف عقل می دانند (فلمداران، ۱۳۳۹: ۱۰۳).

نقد و بررسی) حجت اجمالی عقل در قرآن و روایات پذیرفته و تردیدناپذیر است؛ چنانکه در قرآن، آیات فراوانی در بیان شأن و جایگاه عقل آمده است و انسانها به بررسی اقوال و پذیرفتن بهترین دعوت نموده شده‌اند: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْنَا فَإِنَّمَا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَلَّابِ» (زمزم: ۱۸). پیامبر ﷺ در روایتی فرمودند: «إِذَا أَتَاكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَحْجَةٌ عُقُولُكُمْ فَإِنْ وَافَقُهُمَا فَاقْبِلُوهُ وَإِلَّا فَاضْرِبُوهُ بِهِ عَرَضَ الْجِدَارِ»؛ هرگاه سخنی از من به شما رسید، آن را بر کتاب خدا و خرد هایتان (حجت عقل) عرضه بدارید. اگر با این دو همانگ بود، آن را پذیرید؛ وگرنه آن را بر دیوار بکویید (رازی، ۱۳۷۱: ۵، ۳۶۸).

نخستین اشکال وارد بر قرآنی آن است که اینان با این حجم گسترده از ادعای استناد به عقل، تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده‌اند. عقل که در لغت عبارت از امساك و استمساك است (راغب اصفهانی، ۱۶۲۱ق: ۹۷۵) و از آن به عنوان نور، علم و وجه ممیزه انسان از حیوان یاد می‌شود (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق: ۱۱؛ ۳۹۵) و در اصطلاح عبارت از نیرویی است که زمینه پذیرش علم را فراهم می‌سازد و قدرت استنباط است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ق: ۶۳۱)،^۱ در حوزه‌های مختلف اعم از فلسفه، کلام، فقه، تفسیر و سایر علوم، معنا و تعریف خود را دارد و به کارگیری آن بدون تعریف مشخص را می‌توان ایراد اول این جریان فکری معارض با عقاید شیعی دانست.

اگر معیار را همان عقل توصیه شده در قرآن بدانیم (که ۴۹ بار و با مشتقات مختلف ولی همگی به صورت فعل در قرآن به کار رفته است)، در هیچ یک از موارد، نقش استقلالی برای پذیرفتن و یا نپذیرفتن معارف نداشته، بلکه نقش ابزاری برای سنجش‌گری و ارزیابی داشته و در احادیث نیز به عنوان مؤیدی برای پرستش به کار رفته است «العقل ما عبد به الرَّحْمَنُ و اكتسب بِهِ الْجَنَانُ» (کلینی، ۱۳۶۵، ۱: ۱۱) و نه ابزار و معیاری مستقل برای قبول و طرد دین و اخبار دینی.

برای روشن‌تر شدن بحث باید اشاره کرد که به کارگیری عقل در نقد متن حدیث چنانکه

محدثان آن را پذیرفته و بیان کرده‌اند را می‌توان به چهار صورت تصوّر کرد:

- ۱) طرد روایتی که منافی با حقیقت هستی و قوانین علمی و بدیهیات عقلی باشد؛
 - ۲) طرد روایتی که با قطعیات تاریخ ناسازگار باشد؛
 - ۳) طرد روایتی که با حسن و تجربه و آنچه مقتضی طبیعت اشیا است، ناسازگار باشد.
 - ۴) طرد روایتی که با اصول و مسلمات دین مانند توحید، نبوت و... منافات داشته باشد.

در پذیرش این چهار صورت، ایرادی وجود ندارد؛ اما این گروه بیشتر به بی اعتباری حدیث اندیشه‌ده و با بیان یکی دو مصدق از مخالفت روایت با عقل، به دنبال نفی همه احادیث بوده و از استقرای ناقص، حکم کلی استتباط می‌کنند. افرون برآن که فلسفه وجودی معیارهای نقد حدیث، برای پالایش و جداسازی سره از ناسره است نه برای صدور حکم کلی برای نفی حدیث.

۳-۲. تعارض یا سنت

از معیارهای نقد حديث از دیدگاه این گروه، سنت قطعیه بوده و آن را در کنار قرآن و عقل قرار می‌دهند (برقی، ۱۴۳۰ق: ۵۸). حسینی طباطبائی معتقد است که اگر حديث نادری در برابر آثار قطعی از سنت پیامبر ﷺ قرار گیرد، حديث مزبور را باید طرد کنیم (حسینی طباطبائی، ۱۳۷۹: ۲۶۷). قلمداران نیز روایات امامت را با شرکت در نماز خلفاً ناسازگار می‌داند و بر این اساس، معیار سنت عمل دارد، ای طرد حديث به کار می‌گیرد (قلمداران، ۱۳۸۸: ۲۲۳).

نقد و بررسی) سنجش روایت به سنت قطعی مورد تأیید روایات نیز است؛ چنانکه امام صادق علیه السلام فرماید: «الْأَتْقِبُلُوا عَلَيْنَا حَدِيثَنَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَالسُّنْنَةَ أَوْ تَحْدُونَ مَعَهُ شَاهِدًا مِنْ أَحَادِيثَنَا الْمُتَقَدَّمَةِ» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۲: ۲۵۰). در بخشی از مقبوله عمر بن حنظله که در آن پاسخ امام صادق علیه السلام درباره چگونگی تعامل با روایات متعارض انعکاس یافته، چنین آمده است: «بِنَظَرِهِ فَمَا وَافَقَ حِكْمَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ» (حدیث عامله، ۱۴۱۰ق، ۱۸: ۷۶).

اماً باید توجه داشت اگر مراد از سنت قطعی همان متواتر لفظی و یا متواتر اجمالی و معنوی است که باید گفت در صورت تعارض، یا آن تعارض قطعی نبوده و قابل جمع است که در این صورت، تعارض منتفی است و باید به دیگر مرجحات مانند نسخ حکمی روایت و یا صدور دو امت در شباط خاص و ... مراجعه کرد و از ابتدا به حذف حدیث متعارض، با سنت قطعی،

حکم نداد.

تعریف سنت قطعی و معیارهای دستیابی به آن از نقاط مهم نظریه پردازی این گروه است و در بیان معیارها گویی با بر شمردن معیاری عامپسند- که مورد قبول همگان بوده - بیشتر ابزاری قابل دفاع در رد حديث را به معیارها می افزاید؛ در حالی که برای بیان نمونه و گستره آن در جوامع حديثی، به تک مثالی اکتفا می گردد که این نشان از محدود بود مصاديق بوده و تردیدی در عدم پذیرش حديث با سنت قطعی نیست؛ اما قرآنیان ایران با اثبات این اصل، هر چند با موارد اندک، سعی بر تعمیم تردید نسبت به پذیرش سایر روایات دارند و این نشان از چاره جویی برای پالایش حديث و دسترسی به حديث مطمئن نبوده و نشان از انگیزه طرد حديث دارد.

۴-۲. تعارض با تاریخ

برقوعی با بر شمردن معیار ناهمگونی با تاریخ این قول خود را به شهید ثانی منسوب کرده که او معتقد بوده، رسواترین حديث مخالف تاریخ است (برقوعی، ۱۳۸۸: ۷۰-۷۱). تعداد استفاده از این معیار نزد برقوعی به حدّی است که به تنهایی در عرض خبر‌الاصول بر قرآن و عقول، بیش از صد و ده مرتبه از این معیار برای نقد احادیث بهره‌برداری می‌کند؛ همچنین قلمداران تاریخ آنمه^۱ را تکذیب‌کننده نص می‌داند (قلمداران، ۱۳۸۸: ۷۰-۷۱) حسینی طباطبایی نیز «تاریخ صحیح» را معیاری برای طرد روایت می‌داند (حسینی طباطبایی، ۱۳۷۹: ۲۷۰).

نقض و بررسی) سنجش متن روایت با تاریخ مسلم و قطعی از حکم عقلی بوده و قابل پذیرش است (طباطبایی، ۱۳۹۸: ۶۷۵)، اما برای اعتبار سنجی خود نقل تاریخی نیز باید توجه داشت که نیازمند سنجش‌گری آن با گزارش‌های مخالف دیگر نقل‌های تاریخی و هماهنگی درونی و برونوی نقل‌های تاریخی با آن است (طباطبایی، ۱۳۹۸: ۶۷۹-۶۸۰).

برای آشنایی بهتر با پذیرش معیار تاریخ در نقد متن حديث و محدوده آن بهتر است با دسته‌بندی‌های مختلف آن آشنا شد:

گروه اول، روایاتی است که با سایر گزارش‌های تاریخی مطابقت ندارد؛ چنانکه حکم پذیرفته محدثان نیز است، حتی روایت صحیح السندي مانند حديث قباب که روایت ملاقات امام سجاد^{علیه السلام} با یزید در مدینه در زمان حکومت پس از معاویه را دارد (کلینی، ۱۳۶۵: ۸؛ ۲۳۴، ح ۳۱۳؛ مازندرانی، ۱۳۸۲، ۱۲: ۳۰۴)، در حالی که کتب تاریخی معتبر، گزارشی از

سفر یزید به حجاز در زمان حکومت وی نکرده‌اند.

گروه دوم، روایاتی هستند که در آنها به پدیده‌هایی اشاره شده است که اصلاً در آن عصر شناخته‌شده نبوده‌اند؛ مانند روایاتی که درباره حمام رسیده است؛ در حالی که در آن زمان این پدیده برابر ناشناخته بوده است (الجاج حسن، ۱۴۰۵: ۲).^{۳۸}

گروه سوم، روایاتی هستند که به طرفداری از اشخاصی ساخته شده است که در زمان پیامبر ﷺ وجود خارجی نداشته و هنوز متولد نشده بودند (صبحی صالح، ۱۴۱۷: ۲۸۵).
 گروه چهارم، روایاتی که دارای واژگانی است که در زمان‌های متأخر در موضوعات فقهی یا کلامی یا اجتماعی رایج شده است؛ به عنوان نمونه، روایاتی که به پیامبر ﷺ منتسب باشد، اما به فرقه‌های کلامی مختلف از قبیل مرجعیه، قدریه، روافض و خوارج اشاره داشته باشد که خود دلیلی بر مجعلوی بودن آن است.

دسته پنجم، نام‌هایی در روایات وجود دارد که با تاریخ صحیح امکان همزیستی آنان در دوره‌هایی از عمر هر دو امکان ندارد؛ مانند روایتی که از گفتگوی امام سجاد علیه السلام (متوفای ۹۵ ق) با فردی به نام اصمی (حدود سال ۲۱۵ ق) حکایت دارد (شوشتري، بی‌تا، ۱: ۲۴۶).

نمونه‌هایی که قرآنیان در تعارض روایت با تاریخ آورده‌اند، از دسته اول بوده و گستره پژوهشی ایشان به جستجوی نمونه‌های دیگر نمی‌رسد. ضمن بیان کاستی پژوهش ایشان باید گفت در اصل پذیرش معیار نقد متن با تاریخ قطعی تردیدی وجود ندارد؛ چنانکه محدثانی چون علامه مجلسی نیز به آن اشاره داشته‌اند (مجلسی، ۱۳۶۳: ۲۶؛ ۱۷۸: ۲۶). در نقد متن روایت به تاریخ، سخن پیرامون مشخص کردن معیار تاریخی است که باید حدیث را با آن سنجید و حکم به قبول یا طرد آن داد. آیا هر خبر تاریخی چنین اطمینان‌دهی را دارد که روایتی را به خاطر آن کنار گذاشت؟ این پرسشی است که پاسخ آن را نمی‌توان در کتاب‌های قرآنیان ایران یافت و فقط دلخوش به داشتن معیاری که در سخن دیگر بزرگان هم آمده و به صرف گواهگیری مقبولیت معیاری نزد عالمان بزرگی شیعی، به طرد کلی روایت و بی اعتبارنامایی آن روی آورده‌اند.

٥-٢. تعارض با اجماع

تعريف قرآنیان ایرانی از اجماع، «اجماع امت اسلامی» بدون محدودسازی به زمان و مکان خاص است که در صورت مخالف با اجماع امت، مردود شمرده است (حسینی طباطبایی،

۱۳۷۹: ۲۶۷). مستند آن‌ها روایتی از امام رضا^{علیه السلام} است که حضرت برای رد نظریه رؤیت خدا، به جز قرآن به اجماع مسلمانان تمسک جسته است (کلینی، ۱۳۶۵: ۱: ۹۶) و روایتی است که می‌گوید هر کس جمعه‌ای بر او بگذرد و در آن مدت، سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» را نخواند و سپس بمیرد، بر دین ابولهب مرده است! (شیخ صدوق، ۱۳۸۲: ۵۰) و استدلال می‌کنند که این حدیث به اجماع امت اسلام (از شیعه و سنّی) باطل است؛ زیرا هر هفته یکبار خواندن سوره توحید بر مسلمانان واجب نیست تا چه رسد به آن که تارکش، بر آین ابولهب بمیردا (حسینی طباطبائی، ۱۳۷۹: ۱۱۷) گونه دیگری از استدلال این گروه با اجماع، ناسازگاری با آیه شورا است که با احادیث نصب امام توسط پیامبر^{علیه السلام} تعارض دارد (قلمداران، ۱۳۳۹: ۵۶).

تقد و برسی) تردیدی در نقد متن به اجماع در سنت معصومان^{علیهم السلام} وجود ندارد و محدثان شیعه نیز بر اساس همین روایات، اجماع را معیاری برای نقد متن حدیث دانسته‌اند. شخصیت‌های حدیثی مانند صاحب الکافی (کلینی، ۱۳۶۵: ۱: ۹-۸)، شیخ طوسی و شیخ حر عاملی نیز اجماع مسلمانان و مطابقت با اجماع شیعه را به عنوان معیارهای خود برای قبول ویا رد حدیث برمی‌شمرند (شیخ طوسی، ۱۳۹۰: ۱: ۶-۷؛ عاملی، ۱۴۰۳: ۴۹).

اما نکته قابل تأمل در به کارگیری اجماع در نقد متن این است که تعریف این گروه از اجماع و تأکید بر «اجماع امت اسلامی» است بدون محدود سازی به زمان و مکان خاص (حسینی طباطبائی، ۱۳۷۹: ۲۶۷) این پرسش را پیش می‌آورد که آیا چنین اجتماعی تحقق پیدا خواهد کرد یا نه؟ و این ذهنیت را تقویت می‌کند که این گروه با بر شمردن این معیار بیشتر روایات کلامی امامت شیعه را که شاخصه کلامی این گروه است مردود بداند؛ چنانکه از سخن قلمداران در رد احادیث غدیر می‌توان چنین برداشت نمود (قلمداران، ۱۳۳۹: ۵۶) اجماع یکی از مرجّحات لبی (غیرنقلی) برای قبول و رد خبر در حوزه عقایدی چون توحید و نبوّت است و قابل درک است، اما برای تعمیم آن به عقاید دیگر چون شرایط و صفات امام و سایر مباحث کلامی مورد اختلاف، چندان مصداقی پیدا نکرده و اجماع کل امت اسلامی بر امر واحد- چنانکه قرآنیان ایران اراده کرده و امت را تعریف نموده‌اند، جز در موارد محدودی امکان‌پذیر نخواهد بود و کارایی چندان در کمیت و مقدار پالایش حدیث نخواهد داشت.

مشکل دیگر در به کارگیری اجماع به عنوان معیار نقد حدیث آن است که حتی برای تعریف خود اجماع نزد عالمان شیعه و سنتی اشتراک و اجماعی وجود ندارد و اجماع معتبر در نزد اهل سنت و شیعه، دارای اشتراک لفظی و تباین معنوی است، زیرا نزد علمای اهل سنت، خود اجماع اتفاق موضوعیت دارد و دارای اعتبار استقلالی است، اما نزد علمای شیعه، اجماع مورد اتفاق اجماعی است که طریق کشف نظر معصوم ﷺ باشد (رک: حلی، ۱۳۶۱؛ ۱۲۵؛ انصاری، ۱۳۷۲، ۱۸۵: ۱؛ مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ۳۹۲: ۲؛ فاضل لنکرانی، ۱۳۸۱، ۲۹۱: ۱۰؛ موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ۳۴: ۲؛ مظفر، ۱۳۸۱، ۹۳: ۲؛ جناتی، ۱۳۷۰: ۱۸۱؛ اصفهانی، ۱۳۹۴: ۲۴۲؛ زحلی، ۲۰۰۱، ۵۱۲: ۱؛ طباطبایی حکیم، ۱۴۱۷: ۲۵۵؛ زحلی، ۱۳۸۸) و این کار را برای حصول اجماع مورد وفاق برای به کارگیری به عنوان معیار طرد حدیث مشکل کرده است، مگر در موارد اجماع تمامی مسلمانان که دارای دایره محدودی خواهد بود.

۶-۲. تعارض با علم

برقی در شمارش معیارهای پالایش حدیث، مخالف نبودن با قواعد و اصول مسلم علمی را بر می‌شمرد (برقی، ۱۳۸۸: ۷۰)؛ به عنوان نمونه، حدیثی که آن را منسوب به امام صادق علیه السلام می‌داند، آورده است و می‌نویسد که آن حضرت از قول جد بزرگوارش علیه السلام فرمود: «اگر لباس به شیر و بول نوازد دختر [حتی] قبل از آن که غذا بخورد، [آلوده شود] باید شسته و طاهر شود؛ زیرا شیر مادری [که دختر دارد] از مثانه‌اش خارج می‌شود و اگر لباس به شیر و بول نوازد پسر قبل از آن که غذا بخورد [آلوده شود، واجب نیست] که شسته و طاهر شود؛ زیرا شیر مادری [که پسر دارد] از باوزها و شانه‌های مادر خارج می‌شود (حر عاملی، ۱۴۱۴، ۲: ۱۰۰). حسینی طباطبائی نیز با تمسک به روایتی که روز جمعه را کوتاهترین روزها می‌داند (طوسی، ۱۴۱۱ق: ۲۰۵)، این روایت را مخالف علم و تجربه قطعی می‌داند (حسینی طباطبائی، ۱۳۷۹).

نقد و بررسی) پذیرش علم و یافته قطعی بشر به عنوان معیار، مورد توجه بزرگان شیعه بوده است؛ چنانکه کلینی ح از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که «... ماه شعبان هیچ وقت کامل نبوده و ماه رمضان نیز هیچ گاه ناقص نیست» (شیخ کلینی، ۱۳۶۵: ۴، ۷۸، ح ۲) و شیخ طوسی ح نیز این معیار را معتبر می داند (شیخ طوسی، ۱۳۹۰: ۱۶۹)؛ اما باید توجه داشت

این معیار که ذیل عنوان «عقل» قرار می‌گیرد و بر اساس حکم عقل، همواره از بین دلیل یقینی و غیریقینی، دلیل یقینی مقدم است، حال اگر میان یک یافته علمی که با استقراری تجربی حاصل شده و دلیل نقلی که جهت دلالت و صدور آن قطعی و یقینی باشد، تعارضی رخ دهد با توجه به غیریقینی بودن استقرار، عقل دلیل نقلی را مقدم می‌کند؛ زیرا روش علم تجربی تنها مفید ظن است و دستاوردهای آن نمی‌تواند با یقینیات و ضروریات دین معارضه کند (حسینزاده، ۱۳۸۰: ۸۲). از سویی دیگر، این یافته‌های تجربی اگر هنوز در حد فرضیه باشند، فرضیه‌های علمی تا وقتی که به حد قطع یا اطمینان عقلایی نرسیده حکایت قابل اعتمادی از واقع ندارند و ارزش ایجاد تردید در خبر را ندارند (جوادی آملی، ۱۳۸۹: ۱۱۱).

خلاصه سخن آن که تنها می‌توان به قطعیات دانش‌های تجربی تکیه کرد و نه فرضیات و نظریه‌ها؛ چرا که ممکن است آن‌ها پس از مدتی ابطال گردند. نکته دیگری که در به کارگیری علم باید توجه داشت آن که محدوده و قلمرو کار علوم تجربی همان علم واقع و ظاهر است (باربور، ۱۳۹۷: ۲۰۷) و این کار را برای درک عوامل عالم معنی سخت می‌نماید؛ چنانکه در آیه «قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»؛ گفت پروردگار ما کسی است که به هر چیزی خلقتی که در خور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده است (طه: ۵۰)، با کدام قانون حسی و تجربی قابلیت سنجش دارد و بر این اساس باید آیات را نیز به سنجش تجربه کشاند که این مقبول قرآنیان نیست.

۳. آثار کلامی اندیشه قرآنیان ایران

از دیدگاه این گروه پیروی از حدیث به خصوص در مسائل اعتقادی برابر با دوری از قرآن است (قلمداران، ۱۳۳۹: ۱۷۰) و محدثان افرادی شبیه عالم و خرافاتی هستند که به نشر احادیث روی آورده‌اند (قلمداران، ۱۳۳۹: ۱۷۰ و ۴۰؛ برقعی، ۱۴۳۰: ۱۲). نتایج چنین برخوردي با حدیث، نقی گزاره‌های کلامی شیعه مانند مهدویت (برقعی، ۱۳۸۷: ۵۳)، علم غیب (برقعی، ۱۳۲۳: ۴۷) و شفاعت (شريعت سنگلجی، ۱۳۲۳: ۴۷) است که به عنوان نمونه تعدادی از آثار کلامی حدیث‌گریزی این جریان فکری در پی خواهد آمد.

۱-۳. نفی مهدویت

یکی از دلایل وجود امام زمان^ع اخبار وارد در این موضوع است که نه فقط در روایات شیعی (به عنوان نمونه رک: شیخ کلینی، ۱۳۶۵: ۵۲۵-۵۳۵) که در روایات اهل سنت نیز بدان اشاره شده است (ابوداود، ۱۴۲۰، ۲: ۳۱۰ و ۳۶؛ شافعی، ۲: ۱۳۲)؛ اما قرآن‌گرایان با دیدگاه حدیث‌گریزانه به نفی مهدویت پرداخته‌اند. برقعي با نوشتن کتاب بررسی علمی أحادیث مهدی، با ابزار نفی حدیث به نفی مهدویت می‌پردازد و آن را باوری مخالف قرآن می‌داند (برقعي، ۲۰۱۱: ۴۰-۵۰ و ۷۲). شریعت سنگلجی نیز در مجموعه تعالیم خود که در دارالتبیغ ارائه می‌کرد، مسئله غیبت امام زمان^ع را مورد تردید قرار می‌داد (بلاغی، ۱۳۲۷: ۲۵۷-۲۶۰). او سعی داشت با حذف امامت و مهدویت، مذهبی ترقی خواه را پی‌ریزی کند (صاحب‌الزمانی، ۱۳۴۵: ۱۳۳ و ۱۳۴).

۲-۳. علم امام

شیعه امامیه بر این اعتقاد است که علم امام خدادادی و غیبی است و از راه تعقل، تفکر و علم‌آموزی عادی حاصل نمی‌شود، بلکه به شیوه غیبی و رمزی و از ناحیه پیامبر خاتم^ص به امام اول و توسط او به سایر امامان منتقل شده است (یوسفیان، ۱۳۸۰، ۳: ۳۵۲). با توجه به اهمیت این صفت برای امام از دیدگاه امامیه، نوزده کتاب مستقل در این زمینه نگاشته شده است (نادم، ۱۳۹۱: ۲۵۵-۲۷۵). این گروه بدون ذکر مستندی این گزاره را ناسازگار با روح دین و قرآن می‌دانند (برقعي، ۱۳۷۸: ۸۲).

۳-۳. شفاعت

واساطت اولیای الهی برای رساندن بندگان به فیض رحمت و مغفرت و دستگیری و نجات آنان از عذاب جهنم است (سبحانی، ۱۴۱۲، ۴: ۳۴۴) در بین قرآنیان، قلمداران کتابی به همین نام نگاشته و به انکار شفاعت و توسل از دیدگاه قرآن پرداخته است (قلمداران، ۱۳۷۸: ۵۴-۵۶؛ قلمداران، ۱۳۳۹: ۲۶۴). این گروه، اعتقاد به شفاعت را از عوامل غرور و ایستایی جامعه شیعی می‌دانند (قلمداران، ۱۳۳۹: ۲۷۹) که موجب رکود جامعه و بی‌پرواپی از گناه می‌گردد (قلمداران، ۱۳۳۹: ۲۲۳). از دید این گروه، شفاعت تفکری شرک‌آلود بوده که ریشه در عقاید پیش از اسلام و تعالیم کاهنان دارد (قلمداران، ۱۳۳۹: ۱۳۸). نفی شفاعت و

ناسازگارنمايی آن با قرآن در ديگر آثار قرآنیان نیز مورد توجه قرار گرفته (شريعت سنگلوجی، ۱۳۲۷: ۱۳۰، چهاردهی، ۱۳۶۳: ۱۸۸-۱۸۹) و البته در مواردی فراگیر نبودن شفاعت برای همه کناهکاران (شريعت سنگلوجی، ۱۳۲۷: ۱۳۹) را بر اساس روایت برمی‌گریند. این در حالی است که قرآن پذیرش شفاعت مأذون را مورد تأکید قرار داده است و می‌فرماید: «من ذا الَّذِي يَسْفُعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (بقره: ۲۵۵).

۴-۳. رجعت

رجعت عبارت است از اين‌كه خداوند گروهی از اموات را در هنگام ظهور حضرت مهدی آل محمد به همان صورتی که در عالم ماده داشتند به دنيا بر می‌گرداند، گروهی را عزيز و گروهی را ذليل می‌كند، اهل حق را بر اهل باطل غلبه داده و داد مظلومان را از ستمگران می‌گيرد (شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق: ۳۲۴). از نظر اين گروه، اين باور شيعي با قرآن سازگار نیست (شريعت سنگلوجی، ۱۳۲۳: ۴۷). ديدگاه اين گروه پيرامون رجعت را می‌توان در كتاب اسلام و رجعت، اثر عبدالوهاب فريـد تـنكـابـنـي يـافتـ. وي اـز شـاـگـرـدـانـ شـرـيعـتـ سنـكـلـوجـيـ بـودـهـ وـ اـيـنـ كـتـابـ رـاـ درـ رـبـارـهـ نـفـيـ رـجـعـتـ كـهـ اـزـ اـعـتـقـادـاتـ شـيـعـهـ اـسـتـ بـهـ تـحـرـيرـ درـآـورـدـهـ اـسـتـ (بلاغـيـ، ۱۳۲۷: ۲۵۹).

نتيجه‌گيري

به کارگيري معیار نقد متن و پالایش حدیث با ادلّه نقلی وغیر نقلی (لُبی) پدیده تازه‌های نیست و از عصر رسالت تا کنون مورد توجه پیشوایان دینی علیه السلام، صحابی، محدثین و دیگر عالمان شیعه بوده است. تفاوت قرآنیان شیعه و ایرانی با دیگر ناقدان حدیث، داشتن پیش‌فرض کفایت قرآن در اعتقادات بوده که به نفی برخی گزاره‌های کلامی شیعه مانند مهدویّت، شفاعت، رجعت و علم امام علیه السلام منتهی شده است. کژروی از معیارهای شناخته شده در مختلف الحدیث، داشتن پیش‌فرض در مواجهه با حدیث، بهره نبردن از اخبار علاجیّه و راهکارهای آن برای چاره‌جویی تعارض احادیث، نداشتن تعریف مشخص از مفاهیم و واژگانی که در نقد حدیث از آن بهره می‌برند، مشخص نکردن ضوابط، میزان و چگونگی به کارگيري، تعمیم دادن مسئله به شکل نامحدود، داشتن انگیزه بهانه‌جویی از حدیث و تلاش برای بی‌اعتبار نشان داشتن حدیث و تثبیت نظریه قرآن‌کفایی بهویژه در پذیرش عقائد از دیگر مهمترین ایرادهای این گروه اعتقادی است.

منابع

- قرآن کریم.
۱. ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، (۱۳۸۲)، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه و توضیح: محمدرضا انصاری محلاتی، قم، نسیم کوشتر.
 ۲. ابن‌ماجه قزوینی، محمد بن بزید، (۱۴۱۸ق)، سنن ابن‌ماجه، محقق: بشار عواد معروف، بیروت، دارالجیل.
 ۳. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴ق)، لسان‌العرب، بیروت، دارالصادر.
 ۴. سجستانی، سلیمان بن اشعث، (۱۴۲۰ق)، سنن ابی داود، محقق: سیدابراهیم، قاهره، دارالحدیث.
 ۵. احمدی نورآبادی، مهدی، (۱۳۹۳ق)، عرضه حدیث بر قرآن، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
 ۶. اصفهانی، محمدحسین، (۱۳۹۴ق)، الفصول الغروریة فی الاصول الفقهیة، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز احیای آثار اسلامی.
 ۷. انصاری، مرتضی بن محمدامین، (۱۳۷۲ق)، فراند الاصول، قم، دهاقانی (اسماعیلیان).
 ۸. باربور، ایان، (۱۳۹۷ش)، علم و دین، مترجم: بهاءالدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 ۹. بخاری، محمد بن اسماعیل، (۱۴۱۰ق)، الجامع المُسْنَد الصَّحِيحُ الْمُختَصَرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَسُنْنَهُ وَآيَاتِهِ (معروف به صحیح البخاری)، چاپ دوم، قاهره، لجنة احياء كتب السنة.
 ۱۰. برقعی قمی، سیدابوالفضل، (بی‌تا)، قرآن برای همه، بی‌جا، بی‌نا.^۱
 ۱۱. _____، (۲۰۱۱)، تابشی از قرآن، بی‌جا، بی‌نا.
 ۱۲. _____، (۲۰۱۱)، بررسی علمی در احادیث مهدی، بی‌جا، بی‌نا.
 ۱۳. _____، (۱۴۳۰ق)، تضاد قرآن و مفاسیح، محقق: اسحاق بن عبدالله دیری العوضی، ریاض، المکتب التعاونی للدعوه و توعیة الجالیات بحی الربوة.
 ۱۴. _____، (۱۳۸۷)، سوانح‌یام، ریاض، دار الال و الصحاب.
 ۱۵. _____، (۱۳۸۸)، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول (بت‌شکن)، بی‌جا، بی‌نا.
 ۱۶. بصیرت‌منش، حمید، (۱۳۸۵)، علما و رئیم رضاشاه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 ۱۷. بلاغی، سیدعبدالمحجت، (۱۳۲۷)، تذکرہ عرف، تهران، مظاہری.
 ۱۸. تقوی، سیدصادق، یک روش جدید و علمی برای از بین بردن کلیه اختلافات جزئی مسلمانان، تارنمای منشور نور (نشر اندیشه‌های صادق تقوی) <http://manshoorenoor.blog.ir>

۱۹. جبرئیلی، محمد صفر، (۱۳۹۱)، *سیری در تفکر کلامی معاصر*، قم، انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۲۰. جناتی، محمد ابراهیم، (۱۳۷۰)، *منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)*، تهران، کیهان.
۲۱. جوادی آملی، عبدالله، (۱۳۸۹)، *منزلت عقل در هنر اسلامی*، تهران، تحقیق و تنظیم: احمد واعظی، قم، اسراء.
۲۲. چهاردهی، نورالدین، (۱۳۶۳)، *وها بیت و ریشه های آن*، تهران، فتحی.
۲۳. الحاج حسن، حسین، (۱۴۰۵ق)، *تقدیم الحدیث فی علم الروایة و علم الدرایة*، بیروت، مؤسسه الوفاء.
۲۴. حر عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۱۴ق)، *تحریر وسائل الشیعه و تحبیر وسائل الشریعه (وسائل الشیعه)*، قم، آل البیت علیهم السلام.
۲۵. _____، (۱۴۰۳ق)، *الفوائد الطویلیة*، قم، چاپ مهدی لاجوردی حسینی و محمد درودی.
۲۶. حسینزاده، محمد، (۱۳۸۰)، *مبانی معرفت دینی*، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علیهم السلام.
۲۷. حسینی طباطبائی، مصطفی، (۱۳۷۹)، *تقدیم کتب حدیث*، تهران، بی‌نا.
۲۸. حلی، جعفر بن حسن، (۱۴۰۳ق)، *معارج الأصول*، محقق: محمد حسین رضوی، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام للطبعه والنشر.
۲۹. رازی، ابوالفتوح، (۱۳۷۱)، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
۳۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۶ق)، *مفردات الماظ قرآن*، دمشق، دارالقلم.
۳۱. روشن‌ضمیر، محمد ابراهیم، (۱۳۹۴)، *جریان شناسی قرآن‌بیندگی*، تهران، سخن.
۳۲. زحیلی، وهبی، (۱۴۲۲ق)، *أصول الفقه الاسلامی*، دمشق، دارالفکر.
۳۳. _____، (۱۳۸۸)، *الوجيز فی أصول الفقه*، تهران، احسان.
۳۴. سبحانی، جعفر، (۱۴۱۲ق)، *الهیات*، چاپ سوم، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
۳۵. شافعی، ابراهیم بن سعد الدین، (۱۴۰۰ق)، *فرائد السمعطین*، چاپ اول، بیروت، مؤسسه المحمود.
۳۶. شریعت سنگلنجی، غلام رضا، (۱۳۲۷)، *توحید عبادت یکتاپرستی*، تهران، بی‌نا.
۳۷. _____، (بی‌نا)، *کلید فهم قرآن*، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانش.
۳۸. _____، (۱۳۲۳)، *محوا الموهوم*، تهران، چاپخانه تابان.
۳۹. شمیم، علی اصغر، (۱۳۸۴)، *ایران در دوره سلطنت قاجار*، تهران، مدبّر.
۴۰. شوشتاری، محمد تقی، (بی‌نا)، *الأخبار الدخیلية*، تهران، مکتبة الصدق.
۴۱. صاحب‌الزمانی، ناصر الدین، (۱۳۴۵)، *دیباچه‌ای بر رهبری*، تهران، عطایی.

٤٢. صادقی تهرانی محمد، (بی‌تا)، فقه گویا، قم، شکرانه.
٤٣. ——— (۱۳۶۳)، تفسیر الفرقان، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی.
٤٤. صبحی صالح، منصور، (۱۴۱۷ق)، علوم الحدیث و مصطلحه، بی‌جا، مکتبة الحیدریة.
٤٥. طباطبایی حکیم، محمد تقی، (۱۴۱۷ق)، الأصول العامة لفقہ المقارن، قم، مجتمع جهانی اهل بیت علیہ السلام.
٤٦. طباطبایی، سید محمد کاظم، (۱۳۹۸)، منطق فهم حدیث، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علیہ السلام.
٤٧. طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی)، (۱۴۰۳ق)، علة الاصول، قم، چاپ محمد مهدی نجف.
٤٨. ——— (۱۴۱۱ق)، مصباح المتھج، بیروت، مؤسسه فقه الشیعۃ.
٤٩. ——— (۱۳۹۰ق)، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، به کوشش: حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
٥٠. فاضل لنکرانی، محمد، (۱۳۸۱ش)، سیری کامل در اصول فقه، قم: مرکز فقهی آئمه اطهار علیہ السلام.
٥١. فتح الله، ابراهیم، (۱۳۹۵)، «روش‌شناسی نقد حدیث»، روش‌شناسی مطالعات دینی، شماره ۳، بهار و تابستان، صفحات ۴۶-۵۶.
٥٢. الهی بخش، خادم حسین، (۱۴۲۱ق)، القرآنيون و شبهائهم حول السنّة، طائف، مکتبة الصدیق.
٥٣. قلمداران، حیدر علی، (۱۳۳۹)، ارمغان آسمان، قم، چاپخانه قم.
٥٤. ——— (۱۴۳۰ق)، شاهراه اتحاد (بررسی نصوص امامت)، مصحّح: اسحاق دبیری، ریاض، انتشارات حقیقت.
٥٥. ——— (۱۴۳۰ق)، بحث شفاعت (حقایق عریان)، مصحّح و مراجع: اسحاق دبیری، بی‌جا، بی‌نا.
٥٦. کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۳۶۵)، الکافی، مصحّح: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
٥٧. مجلسی، محمد باقر، (۱۴۰۳ق)، بحار الانوار الجامعۃ لدُرر اخبار الائمة الاطهار علیہ السلام (بحار الانوار)، بیروت، مؤسسه الوفاء.
٥٨. ——— (۱۳۶۳)، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، چاپ پنجم، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
٥٩. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، (۱۳۸۲)، شرح الکافی-الأصول و الروضۃ، تهران، المکتبة الإسلامية.
٦٠. مسلم بن حجاج نیشابوری، (۱۳۲۹-۱۳۳۴ق)، الجامع الصحیح (صحیح مسلم)، مصحّح: اسماعیل بن احمد طربالسی، ترکیه، دارالطباعة العامرة.
٦١. مظفر، محمدرضا، (۱۳۸۱)، اصول الفقه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مؤسسه النشر الاسلامی.

۶۲. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۸۲)، انوار الاصول، گردآورنده: احمد قدسی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب^{علیه السلام}.
۶۳. مفید، محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)، (۱۴۱۳ق)، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، چاپ اول، قم، المؤتمر العالمی لأنفیة الشیخ المفید.
۶۴. موسوی خمینی، روح الله، (۱۳۷۸)، جواهر الاصول، پدیدآورنده: محمدحسن المرتضوی لنگرودی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی^{علیه السلام}.
۶۵. نادم، محمدحسن، پاییز و زمستان (۱۳۹۱)، «معرفی مجموعه مقالات علم امام»، امامت پژوهی، دوره ۲، شماره ۸.
۶۶. هاشمی، علی حسن مطهر، (بیتا)، منهج تقد المتن فی تصحیح الروایات و تضعیفها، بیروت، دارالبحار.
۶۷. هاشمی جزی، سیدحسن، جریان شناسی شباهات دینی (اثر مخطوط).
۶۸. یوسفیان، حسن، (۱۳۸۰)، دانشنامه امام علی^{علیه السلام}، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.