

آفریدگان یا پرورش یافتگان؟ بررسی تحلیلی روایت «نحن صنائع الله و الخلق بعد صناعينا»

* مرتضی عرب
** سید کاظم طباطبائی

◀ چکیده:

از جمله روایات امامیه که نیازمند به بررسی است، توقیعی منسوب به حضرت حجت علیه السلام است. ضمن این روایت، عبارت «نحن صنائع الله و الخلق بعد صناعينا» که عبارتی ثقیل و موهمن غلو است، جلب نظر می‌کند. پژوهش حاضر در مسیر دست یابی به فهم شایسته از آن، در آغاز به بررسی سندی روایت دست یازیده و در مرحله بعد، با مراجعه به لغت و ادب عربی، معانی محتمل این عبارت را بررسی کرده است و با توجه به واژه کلیدی آن، یعنی لفظ «صنایع»- که در لغت به معانی «آفرینش، احسان و برگزیدن» و به طور التزامی به معنای «پرورش دادن» است- ارتباط معنای آن واژه را با اهل بیت علیه السلام، پیش رو نهاده است. آن‌گاه با بهره‌گیری از قواعد فهم حدیث، مقدار اعتبار این معانی را در ترازوی نقد قرار داده و در نهایت با ابطال معنای نخست از معانی پیش گفته، که موهمن غلو و تفویض است، سه معنای معتبر از روایت را شناسانده، و در پایان، با ملاحظه سیاق و قرایین متني، آخرين معنا از معانی یاد شده را بر دیگر معانی رجحان داده است.

◀ کلید واژه‌ها:

حدیث‌شناسی، صنع، غلو، تفویض، روایت سخن «نحن صنائع الله و الخلق بعد صناعينا».

* دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد / morteza.arab@stu-mail.um.ac.ir

* استاد دانشگاه فردوسی مشهد / tabatabaei@um.ac.ir

1. درآمد

یکی از منابع مسلمین در دریافت عقاید و تمیز عقاید درست از نادرست، روایات نبوی ﷺ و اهل بیت ﷺ است؛ البته این قابلیت روایات، خود منوط به اعتبار آن هاست؛ بنابراین، برای اینکه احادیث بتوانند به نیکی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند، پرداختن به اعتبارسنجی روایات از حیث سند و متن، امری شایسته توجه است. اما از دیرباز به سبب غلبه دیدگاه برخی از بزرگان امامیه مبنی بر عدم حجیت روایات آحاد در عرصه عقاید، نقد باشیته‌ای در این زمینه صورت نگرفته است.

از جمله این روایات که بازبینی آن در پرتو قواعد نقد حدیث شایسته می‌نماید، حدیثی منسوب به حضرت صاحب‌الامر ﷺ است که بخشی از این روایت دربردارنده معانی چندی بوده و نسبت به برخی از معانی آن اختلافاتی در میان علمای امامیه رخداده است؛ از این رو شایسته است با بررسی این روایت به کارکرد آن در حوزه عقاید امامیه واقف شد.

2. سخنی در حجیت خبر واحد

در باب اعتبار خبر واحد، سه دیدگاه عمدۀ در میان علمای امامیه دیده می‌شود. برخی اعتبار خبر واحد را در همه عرصه‌های دین متفقی می‌دانند. (سید مرتضی، 1346ش، ج 2، ص 517 / طبرسی، 1372ش، ج 2، ص 288 / ابن ادریس حلی، 1410ق، ج 1، ص 82)

گروهی دیگر حجیت خبر واحد را در عرصه احکام پذیرفته و در غیر آن فاقد اعتبار دانسته‌اند؛ مگر آنکه شاهدی بر آن اقامه گردد تا به یقین نزدیک شود و از حالت ظن به درآید. دلیل این دسته، راه نداشتن «حجیت تعبدیه» به اموری است که مقصود، علم و یقین است نه عمل، زیرا تعبد تنها در مورد عمل ممکن است و در مسائلی که هدف از آن‌ها دست‌یابی به علم و یقین است، تعبد جایگاهی ندارد. (شیخ مفید، 1414ق [ج]، ص 18 / شیخ طوسی، 1385ق، ج 1، ص 6 / طباطبائی، 1392ق، ج 12، ص 278)

برخی دیگر نیز اعتبار آن را محدود به عرصه خاصی ندانسته‌اند. بنا بر نظر این گروه، دلیل عمدۀ بر حجیت خبر واحد، سیره عقلانست و حال آنکه عقلا در عمل به خبر واحد معتبر، میان اخبار در عرصه‌های مختلف تمایزی نگذاشته و در غیر احکام

نیز، آثار علم به واقع را بر اخبار مترتب می‌کنند. (خوبی، 1426ق، ص 398-399/ فاضل
لنکرانی، 1376ش، ص 174-175/ معرفت، 1384ش، ج 2، ص 551-552) پس از اشاره به این اقوال، شایسته است توجه داشته باشیم که فهم و تلقی درست از روایات، مقدم بر حجیت و مبنای عمل قرار دادن آن‌هاست؛ لذا بررسی روایات و رسیدن به درکی شایسته از آن‌ها، امری ضروری است.

3. روایت مورد بررسی

شیخ طوسی به طریق خود نقل می‌کند: «خبرنی جماعة، عن ابی محمد التلعکبری، عن احمد بن علی الرازی، عن الحسین بن علی، قال حدثني محمد بن علی بن بنان الطلحی الابی، عن علی بن محمد بن عبده النیسابوری، قال حدثني علی بن ابراهیم الرازی، قال: حدثني شیخ الموثوق به، بمدینة السلام قال: تَشَاجِرَ أَبْنُ أَبِي عَانِيمَ الْفَزْوِينِيَّ وَ جَمَاعَةً مِنَ الشِّيَعَةِ فِي الْحَلَفِ فَذَكَرَ أَبْنُ أَبِي عَانِيمَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدَ عَلَيْهِ مَضَى وَلَا خَلَفَ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَتَبُوا فِي ذَلِكَ كِتَابًا وَأَنْفَدُوهُ إِلَى النَّاحِيَةِ وَأَغْلَمُوا بِمَا تَشَاجَرُوا فِيهِ فَوَرَدَ جَوابٌ كِتَابَهُمْ بِخَطَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَبَائِهِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتْنَ وَوَهَبَ لَنَا وَلَكُمْ رُوحُ الْيَقِينِ وَأَجَارَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ. إِنَّهُ أَنْهَى إِلَيْهِ ارْتِيَابُ جَمَاعَةِ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَا دَخَلُوكُمْ مِنَ الشَّكِّ وَالْحَيْرَةِ فِي وَلَةِ أُمَّرَهُمْ فَغَمَّنَا ذَلِكَ لَكُمْ لَا لَنَا وَسَأَوْنَا فِيكُمْ لَا فِينَا لَآنَ اللَّهُ مَعْنَا فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى غَيْرِهِ وَالْحَقُّ مَعَنَا فَلَنْ يُوْحِشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا وَنَحْنُ صَنَاعُ رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بَعْدَ صَنَاعَتِنَا.»

یا هؤلاء ما لکم فی الریب تتردّدون و فی الحیرة تتعکسون؟ أ و ما سمعتم الله عز و جل. یقُول "یا أئمّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطْبِعُوا اللَّهَ وَأطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ" أ و ما علِمْتُمْ مَا جاءَتْ بِهِ الْأَثَارُ مِمَّا يَكُونُ وَيَحْدُثُ فِي أُمَّتِكُمْ عَلَى الْمَاضِينَ وَالْبَاقِينَ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ؟ أ و ما رأيْتُمْ كَيْفَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَعَاقِلَ تَأْوِلُونَ إِلَيْهَا وَأَعْلَامًا تَهْتَدُونَ بِهَا مِنْ لَذِنْ أَدَمَ إِلَى أَنْ ظَهَرَ الْمَاضِ عَلَيْهِ؟ كُلَّمَا غَابَ عَلَمٌ بَدَا عَلَمٌ وَإِذَا أَفَلَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ إِلَيْهِ ظَنَّتُمْ أَنَّ اللَّهَ أَبْطَلَ دِينَهُ وَقَطَعَ السَّبَبَ بَيْهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ كَلَّا مَا كَانَ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ...«(1411ق، ص 286)^۱

از آنجا که خبر یاد شده، روایتی طولانی است که بررسی همه فقرات آن از حوصله این مقال خارج است و نیز اغلب بخش‌های آن از باورهای قطعی و مورد

اتفاق امامیه است، تنها به بررسی عبارت «تحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا» که سخنی دشوار و موهم غلو است، می‌پردازیم.

4. پیشینه برداشت‌ها از این روایت

تاکنون هیچ یک از علمای امامیه این روایت را مستقل‌اً بررسی نکرده و تنها نسبت به یکی از معانی قابل برداشت از آن، سخن به میان آورده‌اند. در اینجا تلاش می‌شود در ضمن بحث و به تناسب مقام، سیری از نگاه دانشمندان نسبت به این معنا ارائه شود؛ بنابراین، بررسی این روایت می‌تواند علاوه بر دست‌یابی به معنای محتمل آن، به مثابه پلی در تنقیح نظریات مختلف، در تحلیل یکی از معانی محتمل نیز، مضر ثمر باشد.

5. منابع حدیث مورد نظر

در میان منابع متقدم، روایت مذبور تنها در کتاب *الغيبة* (1411ق، ص 285) تأليف شیخ طوسی و کتاب *احتجاج* (1386ق، ج 1، ص 260) منسوب به طبرسی یاد شده است و ظاهراً از آنجا به سایر آثار علمای متأخر راه یافته است که از جمله آن‌ها می‌توان به علی بن عبدالکریم نجفی در اثر خود موسوم به *منتخب انسوار المضیئة* (1401ق)، ص 119، علی بن یونس عاملی در *صراط المستقیم* (1384ش، ج 2 ص 235)، علامه مجلسی در *بحار الانوار* (بی‌تا، ج 35، ص 179)، سراب تنکابنی در *سفینه النجاة* (1419ق، ص 316)، محدث قمی در *انوار البهیة* (1417ق، ص 353) و *الکنسی و الاقاب* (بی‌تا، ج 2 ص 111)، شیخ علی حائری یزدی در *الزام الناصب فی اثبات حجۃ الغالب* (بی‌تا، ج 1، ص 386)، نمازی شاهروdi در *مستدرک سفینه البحار* (بی‌تا، ج 10، ص 403) و شیخ علی کورانی عاملی در *معجم احادیث الامام مهدی* (1411ق، ص 386) اشاره کرد.

5.1. بررسی سندی

از جمله قرایین قابل اعتماد در پژوهش‌های حدیثی، در جهت دریافتن مقدار اعتبار روایت، بررسی سند آن است، زیرا وضعیت سند حدیث، ظن بر صدور یا عدم صدور آن از معصوم را تقویت یا تضعیف می‌کند، و چون روایت مورد بحث، تنها در کتاب *الغيبة* اثر شیخ طوسی به صورت مسند نقل شده است، بالطبع عمله بررسی سندی روایت مبنی بر طریق شیخ طوسی متمرکز است. این سند به صورت زیر است:

«خبرنی جماعة، عن ابی محمد التلعکبری، عن احمد بن علی الرازی، عن الحسین بن علی، قال حدثی محمد بن علی بن بنان الطلحی الابی، عن علی بن محمد بن عبده النیسابوری، قال حدثی علی بن ابراهیم الرازی، قال: حدثی شیخ الموثوق به بمدینة السلام قال:... الحديث».

۱-۱۵. شیخ طوسی طریق خویش به روایت را با عبارت «خبرنی جماعة» آغاز کرده است که در ظاهر، موهم ارسال است. اما آنچه این روایت را از حالت ارسال خارج می‌کند، سیره علمای متقدم امامیه در این باب است. ایشان به هنگام یادکرد مشایخ اجازه خویش، که در شمار قابل توجهی از روایات ذکر می‌شده‌اند، از عباراتی نظیر «عده من اصحابنا» و یا «جماعه من اصحابنا» استفاده می‌کرده‌اند که از اینان می‌توان به احمد بن محمد بن خالد برقی در محسن، ابو جعفر کلینی در کافی، ابن قولویه قمی در کامل الزیارات، احمد بن علی نجاشی در فهرست، و شیخ طوسی در عمدة کتاب‌هایش یاد کرد؛ بنابراین، منظور شیخ از لفظ «جماعه» در عبارت «خبرنی به جماعة» مشایخی نظیر شیخ مفید، حسین بن عبیدالله غضائی، احمد بن عبدون، احمد بن محمد بن موسی بن صلت و علی بن احمد بن محمد بن ابی جید هستند که جملگی از اجلای طایفة امامیه‌اند که به نام یاد نکردن ایشان، لطمہ‌ای به اعتبار سند وارد نمی‌کند.

۱-۱۶. هارون بن محمد بن احمد بن سعید؛ کنیه‌اش ابو محمد و نسبتش تلعکبری است. وی که از اجلای طایفة امامیه است (نجاشی، ۱۴۱۶ق، ص ۴۳۹)، در ۴۳ مورد از طرق شیخ به راویان مختلف قرار دارد. علامه حلی در وصف وی گوید: «جایگاهی رفیع و مرتبی جلیل دارد. روایات بسیاری از وی نقل شده به نحوی که نظری برای او نمی‌توان یافت. نامبرده از ثقات و چهره‌های بارز امامیه است به گونه‌ای که هیچ‌گونه قدحی نسبت به او نرسیده است. وی به سال ۳۸۵ در گذشته است.» (۱۴۱۷ق، ص ۲۹۰)

۱-۱۷. احمد بن علی رازی خصیب ایادی؛ نجاشی کنیه‌اش را ابوالعباس (همان، ص ۹۷) و شیخ طوسی ابا علی رازی یاد کرده (۱۴۱۷ق، ص ۷۶) که البته ابوعلی نیز گفته شده است. (همان‌جا) از جمله آثار وی، کتاب شفاء، فرائض، آداب، و جلاء در غیبت است که شیخ طوسی آن را تصنیفی نیکو برمی‌شمرد (همان‌جا) این به استناد سخن

پدرش نقل نامبرده را به غلو متهم کرده است.(43) نجاشی نیز با تعبیر غایب به این اتهام اشاره کرده است.(44) شیخ طوسی هم خود این اتهام را نقل کرده است.(45) ابن شهرآشوب نیز(بی‌تا، ص 54) و همچنین علامه حلی با استناد به شیخ طوسی این اتهام را یادآوری کرده‌اند.(46) (228، ص 1417)

همچنین در توصیف وی گفته‌اند «لیس بذاک» یا «لم یک بذاک ثقة في الحديث» و یا «لم یک بذاک»، که در بیان مفهوم این عبارات و افاده جرح و یا مدح آن، در میان دانشمندان امامیه اختلاف فاحشی دیده می‌شود. به طوری که حسین بن عبدالصمد (1410ق، ص 192) میرداماد (1410ق، ص 103) این الفاظ را مفید جرح و ذم دانسته‌اند. اما وحید بهبهانی، مآل این عبارات را، در عین اینکه به نوعی مفید مدح‌اند، وشوق تام نداشتن افراد موصوف به آن دانسته است (بی‌تا، ص 43) چنان‌که میرزا نوری نیز با وی هم‌رأی است (1416ق، ج 5، ص 82) سید حسن صدر نیز، تنها راویان توصیف شده به این عبارات را در اعلى درجه وثاقت نمی‌داند. (بی‌تا، ص 436)

اما باید گفت گرچه ظاهر این عبارات، مفید ذم یا جرح را وی نیست، زیرا عبارت «لم یک بذاک ثقة في الحديث» تنها وثاقت را وی را متنفسی می‌داند و در ذم او ظهوری ندارد؛ اما در عین حال، بیانگر مدح را وی نیست، زیرا دلالت التزامی الفاظ به همان اندازه که مفید مدح را وی است، بیانگر ذم او نیز می‌تواند باشد؛ از این رو، استفاده مدح از آن موجه نمی‌نماید. چنان‌که عبارت «حدیثه یعرف تارة و ینکر اخری» از سوی ابن غضائی در توصیف وی، بیانگر قابل اعتماد نبودن احادیث اوست.

حاصل سخن آنکه، اعتبار این فرد جای تأمل دارد، زیرا از یک سو علمای رجال، با عبارات مختلف وی را تضعیف کرده و قاطبۀ ایشان او را به غلو متهم نموده‌اند. گرچه نمی‌توان تمایز قاطعی در عبارات رجال‌شناسان، در تعیین مرتبه جرح راویان به غلو نهاد. (قاسم‌پور، 1390، شماره 5، ص 92) از سوی دیگر، به ظاهر ابن غضائی، منبع اولی جرح نامبرده به غلو است و او در جرح افراد به غلو، زیان‌زد خاص و عام و دارای دیدگاهی خاص است، اما دلیلی برای نپذیرفتن این جرح او وجود ندارد، زیرا تضعیف او نه بر مبنای اجتهاد، به نقلی از جانب پدرش حسین بن عیبدالله و هماهنگ با نقل این

اتهام از سوی دیگران است و آن‌گونه که گفته شد، سایر عبارات در توصیف او نیز، بر قابل اعتماد نبودن روایات وی اشعار دارد.

۴-۱-۵. حسین بن علی قمی؛ فردی بدین نام در این طبقه وجود ندارد و تنها فرد مجهول الحال به این نام در زمرة اصحاب امام جواد علیه السلام قرار دارد (طوسی، ۱۴۱۵ق، ص ۳۷۴) که بدون شک، راوی مذکور نظر ما نیست؛ بنابراین، محتمل است فردی مجهول العین^۲ باشد و یا اینکه تصحیف یا اشتباهی در ضبط نام او رخ داده باشد. حال اگر به افراد منسوب به قم و با نام حسین در این طبقه بنگریم، حسین بن محمد قمی از مشایخ کلینی را می‌یابیم که گویی راوی ما همین فرد است. چنان‌که علامه مجلسی نیز به هنگام نقل روایت، این نام را به این صورت ضبط کرده است (بی‌تا، ج ۵۳، ص ۱۸۰) اگر حدس ما درست باشد، نامبرده از ثقات امامیه و از راویان کثیر الروایه این طایفه است. (خوبی، ۱۴۱۳ق، ج ۷، ص ۸۳)

۵-۱-۵. محمد بن علی بن بنان طلحی آبی؛ رجال‌شناسان از وی یادی نکرده‌اند و جز در سند این روایت در جای دیگری از او نامی به میان نیامده است و در اصطلاح، مجهول العین است. برخی ضبط صحیح نام جد وی را «زیستان» دانسته‌اند. (نمایز شاهروندی، بی‌تا، ج ۷، ص ۲۱۹)

۶-۱-۵. علی بن محمد بن عبدة نیشابوری؛ گرچه علاوه بر این روایت، صدقه نیز در سند روایتی از او یاد کرده است، اما نامبرده نیز در کلام علمای رجال‌جایگاهی ندارد و در اصطلاح، مجهول العین است.

۷-۱-۵. علی بن ابراهیم رازی؛ حال وی نیز به مانند دو راوی سابق است. نظر به اینکه ذکری از وی و چگونگی حالت در کلام علمای رجال موجود نیست و در میان روایت‌های امامیه، تنها در همین طریق قرار دارد، ناگزیر باید وی را نیز مجهول العین دانست.

۸-۱-۵. شیخ طوسی مروی عنه، علی بن ابراهیم رازی را با نام یاد نکرده و تنها به توثیق او با عبارت شیخ مورد وثوق اکتفا کرده است، اما در کتاب احتجاج که از مجموع سند، تنها همین فرد ذکر شده، او را «ابو عمرو عمری» معرفی کرده است. با پذیرش این نکته باید گفت: نامبرده، عثمان بن سعید عمری است. وی از مشایخ جلیل القدر امامیه و از اصحاب و وکلای امام هادی علیه السلام (شیخ طوسی، ۱۴۱۵ق،

ص(389)، امام عسکری علیه السلام (همان، ص 401) و از نواب اربعه است (همان، ص 447) که در وثاقت او اختلافی در میان امامیه وجود ندارد.

2. کیفیت سند روایت

در مجموع و با توجه به تفصیل ذکر شده در بررسی رجال ناقل روایت، اعتبار سندی این روایت، مورد تردید جدی است، زیرا در میان راویان آن، احمد بن علی رازی به سبب اتهام به غلو مورد جرح قرار گرفته و سه تن دیگر از راویان یعنی محمد بن علی بن زیبیان (بنان)، علی بن محمد بن عبده و علی بن ابراهیم رازی افراد مجهول العینی هستند که حتی در وجود آنها جای تردید است؛ از این رو، سند روایت به سبب غرابت، ضعیف است.

6. بررسی متنی روایت

از آنجا که ضعف سند روایت، موجب قطع به عدم صدور آن از معصوم نمی‌شود، شایسته است متن روایت نیز مورد بررسی قرار گیرد و با معیارهای نقد متن حدیث سنجیده شود تا بتوان در باب چگونگی اعتبار آن با اطمینان بیشتری سخن گفت و به فهم روشن‌تری از آن دست یافت، زیرا محتمل است قرایین همراه روایت وجود داشته که مؤید صدور آن از امام باشد از قبیل اینکه در کتاب معتبری وجود داشته و یا از مضمونی مستفیض برخوردار است و یا موافق با کتاب و سنت است که هر یک از این قرایین به نوبه خود می‌تواند موجبات اعتماد و اطمینان به صدور آن را برای گذشتگان فراهم کرده باشد. (معروف حسنی، 1398ق، ص 308) چنان‌که ظاهر آن است که شیخ این روایت را از کتاب جلاء احمد بن علی رازی نقل کرده که شیخ طوسی، خود آن کتاب را تصنیفی نیکو معرفی می‌کند. (1417ق، ص 76) مضاف بر اینکه این معنا در کلام امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نیز به کار رفته است، آنجا که حضرت علیه السلام در نامه خود خطاب به معاویه می‌فرماید: «نحن صنائع الله و الناس بعد صنائع لنا» (نهج البلاغه، نامه 28) و حال که نهج البلاغه خود به دلیل برخورداری از بлагعت بی‌نظیر و محتوای بی‌مانند، مقبول علمای امامیه (وحید بهبهانی، بی‌تا، ص 60 / ماقانی، 1411ق، ج 2) ص(289) و منبعی قابل اعتماد است که این امر به نوعی، ضعف سند روایت مد نظر ما را جبران می‌کند؛ لذا بررسی متنی روایت را پی می‌گیریم.

۱. بررسی ادبی

واژه کلیدی در روایت مورد نظر ما لفظ «صنائع» است. «صنائع» به لحاظ صرفی بر وزن فعائل جمع مکسر «صنيعة» از ماده «ص ن ع» و به لحاظ نحوی در هر دو محل، مضاف و به ترتیب لفظ «جلالة» و ضمیر «نا» مضافقالیه آن است که دو اضافه معنوی^۳ را تشکیل داده‌اند و حرف جر مقدر در این دو اضافه، حرف «لام» است، چنان‌که در کلام حضرت امیر علی^{علی‌الله} با اثبات حرف لام آمده است که بنا بر نظر نحویان این حرف لام مقدر، مفید معانی اختصاص و مالکیت است؛ گرچه بر طبق نظر برخی از نحویان، استفاده معانی دیگر در صورت اراده متكلّم جایز است. (عباس حسن، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۸-۲۰)

۲. بررسی لغوی

گفته آمد محور فهم معنای سخن، لفظ «صنائع» است. ماده «ص ن ع» در لغت به چند معنا آمده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد کردن، خلق کردن، ساختن، انتخاب کردن، برگزیدن، احسان و کرامت اشاره کرد؛ بنابراین با توجه به این معانی، که می‌توان آن‌ها را در سه معنای کلی خلاصه کرد، معانی متصور برای روایت را برشمریم و آن‌ها را در بوتۀ نقد قرار می‌دهیم.

۱.۲. صنع به معنای ساختن

جوهری، «صنع» را به معنی «ساختن» معرفی کرده است. (۱۴۰۷ق، ذیل ماده صنع) چنان‌که ابن فارس نیز اصل این واژه را ایجاد چیزی دانسته است (۱۴۰۴ق، ذیل ماده مورد نظر) لذا آنگاه که عرب می‌گوید: «امراة صناع و رجل صنبع» بدین معناست که اینان در آنچه تولید می‌کنند، خبره‌اند. (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ذیل ماده مورد نظر) البته گرچه راغب اصفهانی، یکی از معانی صنع را «ساختن نیکو» برشمرده است، اما نسبت میان لفظ « فعل » و « صنع » را عموم و خصوص مطلق دانسته است، به نحوی که هر گونه صنعتی، فعلی در حساب آید، اما هر گونه فعلی، صنع نیست چنان‌که لفظ « صنع » به حیوانات نسبت داده نشده است. (۱۴۱۲ق، ص ۴۹۴) این معنا در قرآن کریم نیز در موارد چندی به کار رفته است از جمله آیه شریفة « صُنْعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ » که طبرسی آن را به آفرینش خداوند که هر چیز را مقن و محکم و منظم آفریده، تفسیر کرده است. (۱۳۷۲ش، ج ۷، ص ۳۷۱)

22. فهم روایت در پرتو معنای یاد شده

اگر روایت را با توجه به معنای ذکر شده برای لفظ «صنع» و نیز معنای اختصاص یا نمیک برای حرف «لام» معنا نماییم در ظاهر بدین معناست که «ما (اهل بیت) آفریده‌های خداوند هستیم و آفریدگان بعد از ما مخلوق‌های ما هستند» که این معنا در برخی دیگر از اخبار نیز وارد شده است. از جمله می‌توان به خطبه «تنظیجیه» اشاره کرد. در آن خطبه که به حضرت امیر علی^ع نسبت داده شده است، روایت شده: «انا صانع الأقاليم بامر العليم الحكيم» (برسی، 1419ق، ص 266) دیگر روایت منقول از پیامبر^ص «انا من الله و الخلق مني». (همان، ص 41) دیگر روایت منسوب به امیر المؤمنین علی^ع است که می‌گوید: «باسمی تكونت الكائنات و الاشياء» (همان، ص 253) بر طبق این معنا خداوند تعالی، پیامبر^ص و ائمه علی^ع را آفریده و آن بزرگواران علی^ع سایر مخلوقات را پدید آورده‌اند.

32. عرضه معنای یاد شده بر قرآن

موافقت با قرآن کریم، مطمئن‌ترین و اساسی‌ترین ملاک و تکیه‌گاه برای تمیز میان احادیث صحیح از سقیم است، چنان‌که خداوند خود می‌فرماید: «فَإِنْ تَنَازَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» (نساء: 59) که امیر المؤمنین علی^ع بازگردندن به خدا را تمسک به قرآن کریم و بازگردندن به رسول را چنگ زدن بر سنت مورد اجماع ایشان علی^ع تفسیر کرده‌اند. (نهج البلاغه، خطبه 292) روایات فریقین نیز در این باره مستفيض و بلکه متواترند. از آن جمله امام صادق علی^ع می‌فرماید: «كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ» (کلینی، 1365ش، 1، ص 70) از این رو گرچه در باب روایات احکام، موافقت گاه به عدم مخالفت تأویل شده است، اما در زمینه عقاید، قرآن کریم و سنت قطعی اهل بیت علی^ع یگانه ملاک‌هایی هستند که روایات، لاجرم باید با آن‌ها موافق باشند.

اما در باب روایت مورد بحث با مراجعه به قرآن کریم، شمار قابل توجهی از آیات را می‌یابیم که در تعارض صریح با معنای یاد شده از روایت بوده که از آن جمله می‌توان به آیاتی نظری «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ؛ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خالقُ كُلِّ شَيْءٍ

فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ» (انعام: 101-102)» یا «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ هَلْ مِنْ شُرُّكَائِكُمْ مَنْ يَعْفُلُ مِنْ ذَالِكُمْ مَنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (روم: 40)» یا «أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (رعد: 16) و یا «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» (اعراف: 54) اشاره کرد. در این آيات، خلق و آفرینش مخصوص خداوند دانسته شده، چنان‌که در آیه اخیر با توجه به پیش افتادن معمول آن یعنی «لَهُ» آیه شریفه افاده حصر کرده (تفتازانی، 1411ق، ص 122) و امر آفرینش را منحصر به خداوند کرده و در آیه ماقبل از آن نیز، هرگونه شراکت در خلق متوفی دانسته شده است.

4.26. عرضه معنای یاد شده به روایات

یکی از ملاک‌های دیگر برای شناسایی روایات مقبول از مردود، سنت قطعی معصومین ﷺ است. عرضه معنای ذکر شده بر روایات معصومین ﷺ نشان می‌دهد که این معنا، معارض با جمعی از روایات است که گاه تنصیص به مردود بودن چنین دیدگاهی نیز کردند. از جمله اینان:

الف. صدوق از زراره نقل می‌کند به امام صادق ع عرضه داشتم: «إِنَّ رَجُلًا مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَيَا يَقُولُ بِالْتَّفَوِيْضِ فَقَالَ وَمَا التَّفَوِيْضُ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلَيْهِا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَقَوْضَ إِلَيْهِمَا فَخَلَقَ وَرَزَقَ وَأَمَاتَ وَأَحْيَاهَا فَقَالَ عَلَيْهِ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ إِذَا أَنْصَرَفَتْ إِلَيْهِ فَأَتَلُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الرَّغْدِ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَانْصَرَفَتْ إِلَى الرَّبِّ جَلَّ فَأَحْبَرْتُهُ فَكَانَتِي الْقَمْتُهُ حَبْرًا أَوْ قَالَ فَكَانَمَا خَرِسٌ». (صدق، 1414ق، ص 100)⁴

ب. مؤلف نامبرده از یاسر خادم از امام رضا ع عزل نقل کرده است: «فَلَمْ يَرَ اللَّهَ رَبَّ الْأَنْبَاطِ مَا تَقُولُ فِي التَّفَوِيْضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْضَ إِلَى نَبِيِّهِ أَمْرَ دِينِهِ فَقَالَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا» (حشر: 7) فَأَمَّا الْخَلْقُ وَالرِّزْقُ فَلَمَّا قَالَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ هَلْ مِنْ شُرُّكَائِكُمْ مَنْ يَعْفُلُ مِنْ ذَالِكُمْ مَنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (روم: 40).»⁵ (صدق، 1378ش، ج 2، ص 203)

ج. همو با سند متصل از ابوهاشم جعفری نقل کرده که گفت: «سَأْلَتُ أَبَا الْحَسَنِ الرَّضَا عَنِ الْغُلَّاتِ وَالْمُفَوَّضَةِ فَقَالَ الْغُلَّاتُ كُفَّارٌ وَالْمُفَوَّضَةُ مُشْرِكُونَ، مَنْ جَاءَكُمْ أَوْ خَالَطُهُمْ أَوْ أَكَلَهُمْ أَوْ شَارَبَهُمْ أَوْ وَاصِلَهُمْ أَوْ زَوَّجَهُمْ أَوْ تَرَوَّجَ مِنْهُمْ أَوْ آمَنَهُمْ عَلَىٰ أَمَانَةٍ أَوْ صَدَقَ حَدِيثَهُمْ أَوْ أَعْانَهُمْ بِشَطْرٍ كَلِمَةً خَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَلَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَوَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ». ⁶ (همانجا، ص 205)

د. نیز نقل شده است به امام صادق علیه السلام عرض شد: «زَعَمَ أَبُو هَارُونَ الْمَكْفُوفُ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْقَدِيرَ فَذَاكَ لَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَ فَذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيٍّ فَقَالَ: كَذَبَ عَلَيَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، مَا مِنْ خَالِقٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذِيقَنَا الْمَوْتَ وَالَّذِي لَا يَهْلِكُ هُوَ اللَّهُ خَالِقُ الْخَلْقِ بَارِئُ الْبَرِيَّةِ». ⁷ (شیخ طوسی، بی‌تا، ج 2، ص 488)

اما در باب روایاتی که در گذشته، در همراهی با این معنا از روایت ذکر شد باید گفت: جملگی آن روایات منقول از کتاب حافظ رجب بررسی است و فاقد هر گونه سند متصل‌اند؛ بی‌آنکه در منابع متقدم ذکری از آن به میان باشد، مضاف بر آنکه حافظ بررسی خود از غالیان بوده (حر عاملی، 1362ش، ج 2، ص 117) و کتابش نیز مشتمل بر غلو، اشتباه و درهم‌آمیختگی معرفی شده است. چنان‌که علامه مجلسی روایت‌هایی را که او به تنهایی ناقل آن‌ها بوده، واگذار کرده و از نقل آن‌ها خودداری کرده است. (مجلسی، بی‌تا، ج 1، ص 10) بنابراین معنای یاد شده از روایت تاب مقاومت در برابر روایت‌های معارض خویش را ندارد.

5-2. عرضه معنای یاد شده بر عقل

در ظاهر امر، این معنا از روایت، منافقاتی با عقل ندارد. بدین توضیح که خداوند تعالی به اراده خود، امر آفرینش را به افرادی دیگر واگذار کرده است. در عین اینکه ذات باری، خالق به معنای اتم است. به دیگر سخن، آفرینش بندگان به دست پیامبر ﷺ ائمه علیهم السلام در طول آفرینش خداوند قرار دارد و نه در عرض، که منافقاتی با خلق از سوی خداوند داشته باشد و اینان علیهم السلام در واقع اسباب و علل آفرینش‌اند نه آفریننده‌هایی در عرض خلقت الهی.

اما در واقع، این دیدگاه معارض با عقل سليم است، زیرا به لحاظ عقلی، غیر ممکن است خالق آفریدگان، مصنوعی به مانند خود ایشان باشد و در ذات و صفات، که تابع حادث بودن آن‌هاست، با مخلوقات خویش مشارکت داشته باشد، زیرا بایسته است خالق موجودات در ذات و صفات خویش، اعلیٰ و اجل از آفریده‌های خود باشد.(مازندرانی، 1421ق، ج 3، ص 77) از سوی دیگر، اگر موجودی احتمال زیادت یا نقصان درباره او برود، بی‌شک مخلوق بوده که خالق با اراده او، وی را چنین آفریده و محدود به حدودی نموده؛ که نمی‌تواند از آن‌ها تخلف نماید، لذا صانع جمیع مخلوقات نمی‌تواند مخلوقی به مانند آن‌ها و محدود باشد.(همان، ج 3، ص 233) خلاصه آنکه لازم است خالق پدیده‌ها، موجودی باشد که خود، مخلوق نبوده و در ذات یا صفات به مانند مخلوقات خود نباشد به گونه‌ای که از عدم پا به وجود نگذارد و از حالی به حال دیگر نگراید، مانند اینکه از کودکی به پیری یا از قوت به ضعف بگراید.(نائینی، 1424ق، ص 277)

اما این سخن که رسول اکرم ﷺ و ائمه علیهم السلام، جزء اسبابِ خلقتِ عالم و اداره آن هستند، نیز مخالف عقل و تاریخ است، زیرا آنان از اسبابِ خلقت نبوده، بلکه از اسبابِ خلقت، متمتع بوده‌اند به نحوی که وجود و زندگی ایشان، منوط و متوقف بر سلسله اسباب و علل مادی بوده است. با این وصف، چگونه خود ایشان در مرتبه اسباب و علل قرار می‌گیرند؟(سبحانی، 1414ق، ص 419–420) چنان‌که آنان مثلاً از هوا استنشاق کرده، برای رفع گرسنگی غذا می‌خورده‌اند، همسر گزیده و عواطفی بی‌مانند نسبت به فرزندان و دوستانشان داشته‌اند.

البته احتمال دیگری را نیز علامه مجلسی مطرح می‌کند و آن اینکه خداوند تعالیٰ، مقارن با اراده ائمه علیهم السلام عمل می‌کند، چنان‌که در شرق القمر، زنده کردن مردگان، تبدیل عصا و دیگر معجزات رفتار کرده است. پس همه‌ این افعال، به قدرت الهی و همزمان با اراده ایشان و به منظور تصدیقشان صورت می‌گیرد و این امر، منافاتی با عقل نیز ندارد(مجلسی، بی‌تا، ج 25، ص 347) و در واقع عقل، این امر را در حد احتمال قرار می‌دهد.

اما این احتمال نیز تأییدی بر نظریه تقویض نیست، زیرا ایجاد افعال را توسعه خداوند و تنها به همراه خواست ائمه علیهم السلام می‌داند و لذا دلالتی بر آفرینش خلق به دست پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام ندارد و از سوی دیگر، مخالف با آیات و روایات است، زیرا ظاهر آن‌ها حاکی از این است که معجزه به اذن خدا و مستند به خود انبیا و اولیاء علیهم السلام است، چنان‌که خداوند می‌فرماید: «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهْيَةً الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَسْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَيْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي»⁸ (مائده: 110) چنان‌که معلوم است آیه دلالت دارد بر آنکه پیامبر ﷺ خود و به اذن خداوند، این کارها را انجام می‌داده است. (سبحانی، 1414ق، ص 419-420)

آنچه تحلیل‌های فوق را تقویت می‌کند، روایتی دیگر منسوب به حضرت صاحب الامر علیهم السلام است که در طی آن بنابر نقل شیخ طوسی، جماعتی از شیعیان، در مقام اهل بیت علیهم السلام اختلاف کردند. عده‌ای قائل بودند که خداوند عز و جل - خلق و رزق را به معصومین علیهم السلام تقویض کرده و در مقابل، گروهی این امر را محال می‌پنداشتند و بر خداوند جایز نمی‌دانستند که خلق و رزق را، به پیامبر ﷺ و ائمه علیهم السلام واگذار نماید، چه خداوند تنها بر خلق اجسام تواناست؛ لذا در پی درخواست آنان، توقعی از جانب امام عصر علیهم السلام صادر شد که در آن توقع از حضرت نقل شده است: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْجُسْمَ وَقَسَمَ الْأَرْضَاقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَسْمٍ وَلَا حَالًا فِي جَسْمٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَأَمَّا الْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ فَإِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ فَيَخْلُقُ وَيَسْأَلُ [يَسْأَلُونَهُ] فَيَرْزُقُ إِيجَابًا لِمَسْأَلَتِهِمْ وَإِغْطَامًا لِحَقَّهُمْ».⁹ (شیخ طوسی، 1411ق، ص 293-294)¹⁰

البته ممکن است گفته شود ائمه علیهم السلام در دیگر مرتبه وجودی خود، به خلقت و آفرینش می‌پردازنند. مرتبه‌ای که در زیارت جامعه کبیره بدان اشاره رفته «خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعِرْشِهِ مُحْدِّقِينَ»¹¹ (صدق، بی‌تا [ب]، ج 2، ص 613) نه در این مرتبه از حیات خویش، که محدودیت فلسفی پیش آید. اما باید گفت: اولاً در صورت چشم‌پوشی از تعارضات عقلی، عقل تنها امکان چنین امری را محتمل می‌شمرد و از اثبات آن، عاجز است و شهود عرفانی را نیز - بنا بر اذعان عارفان نامی - راهی به مقام نبوت خاصه نیست (ابن‌عربی، بی‌تا، ج 2، ص 6) لذا تنها مسیر دست‌یابی به حل این مسئله، قرآن کریم و روایات معتبر است که این امر، در تعارض با آیات و اخبار است

و سخن گفتن درباره آن قول بما لا یعلم است که خبر معتبری بر آن دلالت نمی‌کند و اخباری هم که بر این امر دلالت می‌کنند، در کتاب‌های غالیان و امثال آنان موجود است؛ و تنها آنچه اخبار صحیح بر آن دلالت دارد، وجود ایشان در چهره‌هایی مثالی بهسان چهره‌های بشری ایشان، قبل از خلقت آدم علیه السلام است که بر عظمت شأن ایشان دلالت دارد گرچه غالیان، سخنان گزارف بسیاری درباره آن پرداخته‌اند. (شیخ مفید، ۱۴۱۴ق [ب]، ص ۳۸-۳۹)

۶. معنای یاد شده در نگاه دانشمندان

این معنا از روایت، در میان دانشمندان امامیه، با استناد به روایات اهل بیت علیهم السلام به «تفویض»^{۱۲} نامبردار و قائلین به آن به «مفوضه» موسوم‌اند. قریب به اتفاق علمای امامیه به هنگام سخن از این عقیده، به رد آن پرداخته‌اند، چنان‌که شیخ صدوq اینان را لعن کرده (یی تا [ب]، ج ۱، ص ۳۵۹)، شیخ مفید «مفوضه» را گروهی از غالیان دانسته که وجه افتراقشان از سایر غلات، عقیده آنان مبنی بر حادث بودن ائمه علیهم السلام است که بر تفویض امر آفرینش و روزی رساندن ایشان به خلق باور دارند. (۱۴۱۴ق [الف]) ص ۱۳۴) علامه مجلسی، شش معنا برای تفویض در روایات بیان کرده و عقیده یادشده را باطل، و امر آفرینش و روزی رساندن را منحصر به خداوند دانسته است. (یی تا، ج ۲۵، ص ۳۴۸) ملا صالح مازندرانی هم به لحاظ فلسفی، امکان این را که آفریننده همه پدیده‌ها مخلوقی به مانند خود ایشان باشد، محال دانسته است. (۱۴۲۱ق، ج ۳، ص ۷۷) علامه شبیر در شرح زیارت جامعه کبیره از مصاديق باطل تفویض را، پنداشت و اگذاری امر خلقت، روزی رساندن، زنده کردن و میراندن ذکر کرده است. (۱۴۰۳ق، ص ۱۴۱) در میان معاصران، جعفر سبحانی، تفویض به معنای و اگذاری آفرینش، رزق و تدبیر، به ائمه علیهم السلام را به دو معنا قابل تفسیر دانسته و معنایی از آن را شرک و معنای دیگر را باطل بر شمرده است. (۱۴۱۴ق، ص ۴۱۹-۴۲۰) البته در این میان، برخی از امامیه نظیر حافظ رجب بررسی و نمازی شیرازی، با جمع‌آوری چنین روایاتی قائل به تفویض بوده‌اند و برخی از غیر امامیه، نظیر ابن ابی‌الحدید معنای موهم غلو را، باطن گفتار امام علی علیه السلام (نحن صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا) ذکر کرده‌اند. (۱۴۱۹ق، ج ۱۵، ص ۱۹۴)

۷. درنگی در باب حرف «لام» در گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام

ظهور حرف «لام» در کلام حضرت امیر علی^{علیہ السلام}، مفید سه معنی تعلیل، اختصاص و مالکیت است. حال اگر حرف «لام» موجود در سخن ایشان را، در معنای تعلیل لحاظ کنیم، معنای معقولی برای کلام متصور می‌شود و آن اینکه «ما (اهل بیت) آفریده‌های خداوندیم که دیگر آفریدگان به طفیل وجود ما، پا به عرصه وجود نهاده‌اند» که این معنا در میان روایات معتبر امامیه مستفیض و در روایات جمهور نیز قابل توجه است. چنان‌که حاکم نیشابوری بعد از نقل روایت «لولاک ما خلقت الدنیا» آن را از جمله روایات صحیحی دانسته که شیخین (بخاری و مسلم) آن را نقل نکرده‌اند. (یسی‌تا، ج 2، ص 615) اما دو معنی دیگر از حرف لام، با توجه به محتوای کلی نامه امیر المؤمنین علی^{علیہ السلام}، اقتضای حال مخاطب آن (معاویه)، و برخی از محدودیت‌ها، شایسته توجه نیستند.

3- لازمه معنای یاد شده

از جمله معانی یک لفظ، که به مثابه مراد گوینده و مدلول سخن او در شمار آیند و به همراه مدلول مطابقی لفظ به ذهن خطور می‌کنند، می‌توان به معنای ای که به واسطه دلالت التزامی بیّن، به ذهن متبار می‌شوند، اشاره کرد.

از میان معانی التزامی لفظ «صنع» که در معنای یادشده برای آن، ملحوظ است¹³؛ دو معنای «پرورش دادن» و «رشد دادن»، شایسته توجه‌اند که این معنای تقریباً یکسان، از معنای پیش‌گفته برداشت می‌شوند، چنان‌که در زبان فارسی کاربرد کلمه «ساختن» در این معنای بسیار رایج است. تا آنجا که کثرت استعمال این معنای التزامی، در این واژه، شخصیتی بارز به این معنا داده است به نحوی که برخی از لغویان از این معنا نیز، در ضمن معانی کلمه مورد بحث به طور مستقل یاد کرده و گفته‌اند آنگاه که عرب گوید: «صَنْعٌ فَلَانْ جَارِيَةٌ» معنای پروراندن جاریه را قصد می‌کند. (فیروزآبادی، بی‌تا، ج 3، ص 52/ ابن منظور، 1405ق، ج 8، ص 210) لذا راغب، «الاصطناع» را به معنای مبالغه نمودن در اصلاح یک چیز ذکر کرده است. (1412ق، ص 287)

چنان‌که این معنا در قرآن نیز به کار رفته و به اتفاق مفسران، خطاب خداوند تعالی به موسی علی^{علیہ السلام} که می‌فرماید: «وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» (طه: 39) بدان معناست که «زیر نظر پرورش یابی و رشد کنی». (ابن شهرآشوب، بی‌تا، ج 1، ص 77/ زمخشری، 1407ق، ج 3)

ص ۶۳ طبرسی، ۱۳۷۲ ش، ج ۷، ص ۱۹ / ابن کثیر، ۱۴۱۹ق، ج ۵، ص ۲۵۱ / شوکانی، ۱۴۱۹ق، ج ۳، ص ۴۳۱ / آلوسی، بی‌تا، ج ۸، ص ۵۰۳) البته برخی مراد از لفظ مورد نظر در آیه «وَ اصْطَبْنُكَ لِنَفْسِي» (طه: ۴۱) رانیز، به معنای پرورش دادن گرفته‌اند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۳، ص ۲۰۵)

۳-۱. فهم روایت در پرتو معنای یاد شده

با توجه به معنای التزامی ذکر شده یعنی همان «پرورش دادن و پروریدن» می‌توان روایت مورد بحث را چنین معنا کرد: «ما پرورش‌یافتنگان بی‌واسطه خداوندیم و دیگر مردم پرورش‌یافتنگان ما هستند»؛ از این رو، برخی از شارحان نهج‌البلاغه کلام حضرت علیؑ را، در عین اینکه به «ساختن» ترجمه کرده‌اند، اما در توضیح سخن خود، منظور از ساختن را، پرورش دادن و بارور کردن قابلیت انسان‌ها بیان کرده‌اند. (جعفری، ۱۳۷۶ ش، ج ۱، ص ۲۹۶-۳۰۰) همچنین این نکته نیز، قابل توجه است که در روایت مورد بحث، از ضمیر جمع «نا» استفاده شده که بیانگر پرورش‌یافتن جمیع انبیا و اوصیای الهی ﷺ از سوی خداوند و تربیت سایر انسان‌ها از جانب ایشان است؛ در عین اینکه اشعار بر لزوم تربیت شدن ائمه بشریت ﷺ از جانب خداوند دارد. (خویی، ۱۴۱۳ق، ج ۱۹، ص ۱۱۷)

۳-۲. عرضه معنای یاد شده بر قرآن

بنا بر معنای یاد شده از روایت، خداوند در وهله اول، انبیا و اوصیای ﷺ را پرورش داده و به واسطه ایشان دیگران پرورش یافته و به جایگاه مورد نظر خداوند نزدیک گشته‌اند. آن‌گونه که خداوند تعالی درباره حضرت رسول ﷺ می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنَفِى ضَلَالًا مُّبِينًا» (جمعه: ۲) و «رَسُولًا يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (طلاق: ۱۱) چنان‌که به روشی معلوم است این آیات، دلالت بر برانگیختگی فردی می‌کند که بدان مرحله صعود یافته که شایستگی تزکیه دیگران را پیدا کرده و اطاعت از او برابر با اطاعت حق تعالی گردیده است.

۳-۳. عرضه معنای یاد شده بر روایات

این معنا از روایت در احادیشی چند آمده است، چنان‌که امیرالمؤمنین علیه السلام در «خطبۀ قاصعه» می‌گوید: «لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِ وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَبْعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أُثْرَ أَمْهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالإِقْتِداءِ بِهِ»¹⁴ (نهج البلاغه، خطبه 192) همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت علیه السلام فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَبَ نَبِيَّهُ فَاحْسَنْ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ شَمَ فَوَضَعَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ لِيُسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا» وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مُسَدِّدًا مُوْفَقاً مُؤَيَّدًا بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَلَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخُلُقَ فَتَأَدَّبَ بِأَدَابِ اللَّهِ¹⁵ (کلینی، 1365ش، ج 1، ص 267)، «مَا زَالَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَلَهُ فِيهَا الْحُجَّةُ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَيَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ»¹⁶ (برقی، 1371ش، ج 1، ص 236) و از این قبیل به پرورش ائمه علیهم السلام به دست خداوند و رشد و پرورش مردم به دست ائمه علیهم السلام اشاره یا تصریح می‌کنند، در مجموعه‌های حدیثی بسیار است.

4.3.6 عرضه معنای یاد شده بر عقل

اینکه تنها برخی از آدمیان، شایستگی و قابلیت دریافت تعالیم ربوبی را دارند و مستقیماً به دریافت راهکارهای هدایت نائل می‌شوند، امری موافق با عقل است، زیرا عقل تلاش برخی از نوع بشر را، برای طی مراحل عبودیت در مدرسه‌ الهی و آموختن آنچه لازمه این طی طریق است از آن ذات لایزال؛ و به دنبال آن مأمور شدن برای ارائه آموزش‌های خود به دیگران و تربیت کردن آن‌ها، مطابق با خواست خداوند امری ممکن و ضروری می‌شمرد. البته لازم به ذکر است عقل از تعیین این مصادیق عاجز بوده و تنها امکان و لزوم این امر را مورد تأیید قرار می‌دهد.

4.4 صنع به معنای احسان

دیگر معنای «صنع»، احسان و کرامت است. (فیروزآبادی، بی‌نا، ذیل مدخل مورد نظر) ابن اثیر می‌گوید: صنع به معنای عطیه، کرامت و احسان نیز می‌باشد، لذا «المصانعة» که مصدر باب مفاعله است به معنای نیکی کردن به دیگری است؛ تا اینکه

به تو نیکی کند.(1364ش، ذیل مدخل مورد نظر) در کلام عرب نیز، استعمال این ماده در این معنا بسیار به کار رفته است مثلاً وقتی کسی نعمت خود را به دیگری اختصاص دهد گفته می شود: «فلان صنیعه فلان»(بن منظور، 1405ق، ج ۸، ص ۲۱۲) چنان که لفظ «صنع» در احادیث به معنای نیکی نیز استعمال شده؛ «اربعة يذهبن ضياعا منها الصناعة الى غير اهله». ^{۱۷}(طريحي، 1408ق، ذيل ماده صنع)

۴-۶. فهم روایت در پرتو معنای یاد شده

فهم معنای روایت با توجه به معنای اخیر، مستلزم آن است که لفظ «صناعع» را در هر دو محل، به عنوان مجاز به «علاقة حالیه» به کار گیریم¹⁸ که در این صورت در ظاهر معنای کلام می شود «خداؤند نعمت خویش (هدايت) را بی واسطه به ما عطا کرده و بعد از آن مردم بر سر خوان نعمت ما هستند». چنانکه قرآن مجید می فرماید: «وَ اصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي»(طه: ۴۱) که برخی در تفسیر این آیه گفته اند: «تو را جایگاه لطف و مقر احسان و اكمال قرار دادم»(ابوحیان، بی تا، ج ۷، ص ۳۳۴) و ابن اثیر، این آیه را تمثیلی از آنچه خداوند به موسی علیه السلام از تقرب و اکرام اعطای کرده دانسته است (1364ش، ج ۳، ص ۵۶) در همین جهت امام محمد عبدی در شرح خود بر عبارت موجود در نهج البلاغه گوید: خاندان رسول اکرم ﷺ در بند شدگانِ فضل الهی و مردم بعد از اینان، اسیرِ فضل ایشان اند.(1412ق، ج ۳، ص ۳۲) که در باطن این معنا، روایت امام علیه السلام بدین نکته اشاره دارد که خداوند تعالی به ما نعمت داده و هیچ یک از افراد بشر نعمتی بر ما ندارد چه میان ما و خداوند واسطه ای وجود ندارد؛ حال آنکه تمامی افراد بعد از ما، بر سر سفره احسان ما نشسته اند.¹⁹

۴-۶. عرضه معنای یاد شده بر قرآن

بر طبق معنی ذکر شده از روایت، خداوند نعمت خویش را در ظرف وجود انبیا و اوصیای علیهم السلام به ودیعت نهاد و از طریق اینان بود که این نعمت به دیگران انتقال یافت. با توجه به سیاق روایت منظور از نعمت، رسالت، امامت و هدایت است که خداوند این نعمت عظیم را به ایشان عطا کرد و مردم به واسطه ایشان از این نعمت برخوردارند. این معنا موافق با تمامی آیات الهی به نحو اعم و بسیاری از آیات

شریفه به نحو اخص است؛ برای مثال، می‌توان به آیاتی نظیر «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (نساء: 54) و «أَ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا» (یونس: 2) و «وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (حشر: 7) و «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ» (مائده: 55) اشاره کرد که این آیات به صراحت بر اعطای نعمت رسالت بر رسول اکرم ﷺ و با کمک گرفتن از سنت، بر امامت سایر ائمه علیهم السلام دلالت می‌کنند که از طریق ایشان، دیگران از این نعمت برخوردار شده و هدایت می‌یابند.

3-4-6. عرضه معنای یاد شده بر روایات

معنای ذکر شده از حديث به وفور در میان روایات امامیه یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان گفتار امیر المؤمنین (ع) را مثال آورد که درباره اهل بیت علیهم السلام می‌فرماید: «هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأَ أَمْرِهِ وَ عِيَّبَةِ عِلْمِهِ وَ مَوْتَلُ حُكْمِهِ وَ كُهُوفُ كُتُبِهِ وَ جَبَالُ دِينِهِ بِهِمْ أَقَامَ أَنْجِنَاءَ ظَهَرِهِ وَ أَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ»²⁰ (نهج البالاغه، خطبه 2) سخن امام صادق علیه السلام که این گونه خویش را معرفی می‌کنند: «تَحْنُنُ حُرْزَانُ عِلْمِ اللَّهِ وَ تَحْنُنُ تَرَاجِمَةَ وَحْيِ اللَّهِ وَ تَحْنُنُ الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَ مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ»²¹ (صفار، ص 1404، 124) نمونه دیگری از همین معنا است کما اینکه از حضرت امیر علیهم السلام روایت کرداند که «أَفْتَدُوا بِهَدِيَّنِي تَبَيَّنَكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدَى وَ اسْتَمُوا بِسُنْنَتِهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنْنَ». ²² (مجلسی، بی‌تا، ج 2، ص 37)

4-4-6. عرضه معنای یاد شده بر عقل

این امر که خداوند گروهی از بندگان خویش را مستقیماً مشمول عنایت و رحمت خویش قرار داده و نعمت هدایت خود را از طریق ایشان به سایر بندگانش رسانده، امری است که نه تنها با عقل منافاتی ندارد بلکه عقل نیز آن را تأیید می‌کند، زیرا— چنان‌که در گذشته آمد— لازمه دریافت مستقیم هدایت از سوی خداوند ساختی یافتن با تعالیم و وحی الهی است. این امر در آغاز برای همگان مقدور نیست، لذا باید بواسطه‌هایی که توان دریافت معارف بلند مرتبه را دارند، این معارف را دریافت کنند و آنگاه به دیگران ابلاغ نمایند.

۵-۶. صنع به معنای برگزیدن و انتخاب کردن

از دیگر معانی ماده «ص ن ع»، معنای «برگزیدن» است. خلیل بن احمد را نظر بر آن است آنگاه که عرب گوید: «فلان صنعتی» معنای «خارج کردن» و «برگزیدن» را قصد می‌کند. (1410ق، ذیل مدخل صنع) جوهري «اصطمعت فلاناً لنفسی» را، به معنای «او را برای خویشتن برگزیدم» گرفته است. (1407ق، ذیل مدخل صنع) ابن منظور «اصطمعه» را به معنای «أخذ نمودن» معنا کرده است (1405ق، ذیل مدخل صنع) چنان‌که ابن عباس عبارت «وَ اصْطَعْنَتُكَ لِنَفْسِي» (طه: 41) را به «تو را برای وحی و رسالت خویش برگزیدم» تفسیر کرده است. (طبرسی، 1372ش، ج 7، ص 20)

۵-۷. فهم روایت مورد بحث در پرتو معنای یاد شده

با توجه به این معنا روایت حاضر به این معنا است که «ما برگزیدگان خداوندیم و مردم پس از آن انتخاب شدگان و گزیدگان ما هستند». یعنی اینکه خداوند ما را گزینش کرده و ما نیز آن را که شایسته است و رضایت ما را فراهم آورده، انتخاب می‌کنیم و در مسیر هدایت قرار می‌دهیم. به طبع یکی از لوازم این معنا نیز پرورش دادن فرد برگزیده و همچنین احسان کردن بر اوست، زیرا فرد برگزیده، هدایت را دریافته تا بتواند به مرحله مصطفی شدن برسد که در این سیر او به طور مستقیم یا از طریق انبیا و اولیا ﷺ مشمول لطف الهی قرار گرفته است. البته تفاوت این معنا با معنای سابق در این است که این معنا، علاوه بر معانی التزامی ذکر شده، بر اصل عصمت اولیا نیز تأکید می‌کند، زیرا کلمه «مصطفی» در جوهره معنای خویش، معنای گرفتن خالص هر چیز را افاده می‌کند (طباطبایی، 1392ق، ج 1، ص 300) که خالص بودن هر چیز، اشعار به پیراستگی و پاکی او از هر گونه پلیدی می‌کند.

۵-۸. عرضه معنای یاد شده بر قرآن

آن‌گونه که در گذشته آمد، آیات بسیاری بر برگزیدگی پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیت ﷺ و نیز سایر انبیاء ﷺ دلالت دارند و این خود، معنای مذکور از روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند، که از آن جمله می‌توان به این آیات اشاره کرد: الف. «إِنَّ اللَّهَ اَصْطَفَ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» (آل عمران: 33) ب. «وَ كَذَلِكَ يَجْتَبِيَ رَبُّكَ وَ يَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَ يَتَمَّ نِعْمَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبْوَيْكَ

مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ» (یوسف: 6) «ج. «اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» (حج: 75) د. از قول ابراهیم علیه السلام می فرماید: «رَبَّنَا وَ أَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (یقره: 129) چنان که می بینیم آیات ذکر شده بر برگزیدگی انبیا علیهم السلام و از جمله ایشان حضرت رسول ﷺ تأکید کرده است.

3-5. عرضه معنای یاد شده بر روایات

برگزیدگی رسول اکرم ﷺ و عترت وی ﷺ و دیگر انبیا علیهم السلام امری است که در روایات بر آن تأکید شده است. از آن جمله امیر المؤمنین علیه السلام درباره پیامبر اکرم ﷺ می فرماید: «أَرْسَلَهُ بِالصَّيَاءِ وَ قَدَّمَهُ فِي الاصْطِفَاءِ»²³ (نهج البلاغه، خطبه 204) و از حضرت صادق علیه السلام منقول است: «تَحْنُنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُورَثَنَا هَذَا الَّذِي فِيهِ تَبَيَّنَ كُلُّ شَيْءٍ»²⁴ (کلینی، 1365ش، ج 1، ص 226) صدوق نیز از همان امام علیه السلام نقل کرده: «إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ مُتَوَحِّدٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ مُتَفَرِّدٌ بِأَمْرِهِ خَلَقَ خَلْقًا فَفَوَضَ إِلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِ فَنَحْنُ هُمْ يَا ابْنَ أَبِي يَغْفُورِ نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ وَ شَهِدَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمْنَاؤُهُ عَلَى وَحْيِهِ وَ خُرُزَانُهُ عَلَى عِلْمِهِ...»²⁵ (بی تا [الف]، ص 151) البته در این باب روایات بسیار است که نقل آن در این مقال نمی گنجد.

4-5. عرضه معنای یاد شده بر عقل

در باب چگونگی تعامل عقل با معنای ذکر شده از روایت باید گفت: عقل نه تنها مخالفتی با این معنا ندارد، بلکه با همان استدلال که در معانی سابق ذکر شد، این معنا را تأیید می کند و بر ضرورت آن تأکید می ورزد، زیرا لازمه رسیدن پیام الهی به همگان، برگزیدن افراد شایسته برای این امر و القای پیام به آن هاست تا این برگزیدگان، خواست الهی را به همگان ابلاغ کنند.

7. نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی های رجالی و جست وجو در احوال راویان حدیث مورد نظر، ضعف سند آن مشخص شد، اما از آنجا که این روایت با الفاظ تقریباً مشابه در نهج البلاغه ذکر شده، به نوعی ضعف سند آن جبران می شود. واکاوی متنی این روایت

نیز بیانگر آن بود که متن روایت با توجه به معانی واژه «صناعع» می‌تواند شامل چهار معنای «آفرینش، احسان، برگزیدن و پرورش دادن» ائمه علیهم السلام باشد و آن‌گونه که گفته شد، به غیر از معنای اول که موهم غلو، و مخالف با قرآن، سنت و بدهات عقلی است، می‌توان سه معنای صحیح دیگر از این روایت برداشت کرد که از میان آن‌ها با توجه به محتوای کلی روایت و نیز پیام آن، معنای التزامی «پرورش یافتن» را به سیاق روایت نزدیکتر می‌کند، زیرا سیاق کلی روایات در مقام بیان نیاز همیشگی بشریت به راهنمایانی است که ایشان را هدایت کنند و به سرمنزل مقصود رهنمون سازند؛ بنابراین در چنین سیاقی، معنای پرورش یافتن ائمه و اوصیاء علیهم السلام به دست خداوند و به دنبال آن پرورش دادن آدمیان به دست ایشان به واقع نزدیکتر می‌نماید.

پی‌نوشت‌ها:

۱. ترجمه روایت به تقریب چنین است: میان ابن ابوغانم قزوینی و گروهی از شیعیان درباره جانشین امام عسکری علیهم السلام اختلاف شد. ابن ابوغانم گفت: ابومحمد درگذشته و جانشینی ندارد. سپس اینان نامه‌ای نگاشتند و آن را به سوی ناحیه مقدسه فرستادند و ایشان را از اختلاف میان خود آگاه کردند و حضرت علیهم السلام به خط خویش پاسخی بر نامه ایشان نوشت. بدین شرح:

بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند ما و شما را از گمراهی و فتنه‌ها سلامت دارد و روح ایمان عنایت فرماید و از عاقبت سوء نجات بخشد. به من خبر رسیده که گروهی از شما در امر دین گرفتار شده‌اند و درباره والیان امر خویش به ورطه شک و سرگردانی افتاده‌اند. در نتیجه این خبر ما را -نه برای خود، بل برای شما- غمگین ساخت و ما را -نه برای خود، بل برای شما- ناپسند آمد، زیرا خداوند با ماست و با وجود او، ما نیازی به غیر او نداریم و حق با ماست؛ لذا هرگز از آنان که از همراهی ما سر باز زنند، ما را ترسی عارض نمی‌شود ما تربیت یافتنگان پروردگار خویشیم و زان پس مردم تربیت یافتنگان ما هستند.

مردم چرا، در تردید سرگردانید و در حیرت به قهقرا می‌روید؟ آیا گفتار خدای تعالی را نشنیده‌اید که می‌فرمایید: «خدای را فرمان برد و پیامبر و صاحبان امر را، که از شمایند، فرمان برد؟» آیا بدانچه روایات درباره حالات ائمه شما، از گذشتگان و بازماندگان آورده‌اند آگاهی ندارید؟ آیا ندیده‌اید که خداوند از زمان حضرت آدم تا ظهور امام در گذشته [امام حسن عسکری علیهم السلام] چگونه سنگرهایی برای شما آفرید تا بدان‌ها پناه برد و پرچم‌های هدایتی آفرید تا بدان‌ها ره پویید؟ به طوری که هرگاه پرچمی پنهان گردد، پرچمی دیگر هویدا گردد و هرگاه ستاره‌ای غروب کند،

ستاره‌ای دیگر طلوع کند. چون خداوند روح او را برگیرد و به سوی خود خواند گمان بردید که خداوند دینش را باطل کرده و به کلی رشته پیوند خود را از خلق بریده است! چنین نیست و تا قیامت نیز چنین نخواهد بود....

2. مجھول العین به شخصی اطلاق می‌شود که تنها یک راوی به نقل روایت از او پرداخته، و وجود خارجی او ثابت نیست. (عتر، ۱۴۰۱ق، ص ۸۹)

3. اضافه عبارت است از نسبت اسمی به اسم دیگر که بر دو نوع لفظی و معنوی است و منظور از اضافه معنوی نیست یک اسم به اسم دیگر با تقدیر معنی حرف جر «من»، «فی» یا «لام» میان مضاف و مضاف‌الیه است. (ابن عقیل، ۱۳۸۴ق، ج ۲، ص ۴۳-۴۴)

4. ترجمه روایت به تقریب چنین است: مردی از اولاد عبدالله بن سبا قائل به تفویض است. فرمود تفویض چیست؟ عرض کردم می‌گویند: حق تعالیٰ محمد و علی علیهم السلام را آفرید بعد از آن، حکومت را به ایشان واگذار و تفویض کرد، پس آفریدند و روزی دادند و زنده نمودند و میرانیدند. فرمود: دشمن خدا دروغ گفته است، و فرمود چون به سوی او مراجعت کردی، بر او آیه سوره رعد را بخوان که می‌فرماید: «آیا برای خدا شریکانی پنداشته‌اند که مانند آفرینش او آفریده‌اند و در نتیجه، [این دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است؟ بگو: خدا آفریننده هر چیزی است، و اوست یگانه قهار». زراره گوید: پس به سوی آن مرد بازگشتم و او را از آنجه حضرت صادق علیه السلام فرموده بود، باخبر ساختم، آنگاه گویا سنگی را به خوردنش دادم، یا گفت که: گویا گنگ شد.

5. ترجمه روایت به تقریب چنین است: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: نظر شما در مورد تفویض چیست؟ امام فرمودند: خداوند تبارک و تعالیٰ، امور دینش را به پیغمبرش واگذار کرده، و فرموده است: «هر چه که پیغمبر آورد، پیذیرید و هر چه را نهی کرد، از آن بپرهیزید» اما خلق و روزی دادن را به او و مگذارد. سپس گفت: خداوند عز و جل می‌فرماید: «خداوند خالق هر چیز است» و باز فرمود: «خداوند است که شما را خلق کرده و روزی داده و سپس می‌میراند و باز زنده می‌کنند، (بگو) آیا از آن‌ها که شما خدا پنداشته‌اید، کسی این چنین کارهایی را می‌تواند بکند؟ منزه است آن خداوند و برتر است از آنجه برای او شریک قرار داده‌اند».

6. ترجمه روایت به تقریب چنین است: از امام ابوالحسن الرضا علیه السلام درباره غلات و مقوضه پرسیدم؟ فرمود: غلات کافر، و مقوضه مشرک‌اند، هر کس با ایشان همنشین شود یا رفت و آمد کند، یا با ایشان غذایی بخورد یا نوشیدنی بنوشد، یا آمد و شد نماید، یا ازدواج کند؛ دختر بددهد یا بستاند، یا آنان را امان دهد یا در امانتی امین داند، یا حدیثشان را تصدیق کند، یا ایشان را در گفتاری یاری نماید، از حریم ولایت خداوند عز و جل و رسول گرامی اش علیه السلام خارج گشته و از دایرہ ولایت ما خاندان بیرون رفته است.

۷. ترجمه روایت به تقریب چنین است: ابو هارون نایبنا مدعی است که شما به او فرموده‌اید اگر می‌خواهی قدیم را دریابی بدان که ذات او را هیچ کس درک نخواهد کرد و اگر منظورت کسی است که خلق می‌کند و روزی می‌دهد، بدان او محمد بن علی است. حضرت علی^{علیہ السلام} فرمود: خدا لعنتش کند بر من دروغ بسته است خالقی جز خدای یکتا که شریکی ندارد نیست. خداوند به ما مرگ را می‌چشاند. او آفریننده یکتاست که تمام جهان را به وجود آورد و هرگز نخواهد مرد.
۸. و آنگاه که به اذن من، از گل، [چیزی] به شکل پرنده می‌ساختی، پس در آن می‌دمیدی، و به اذن من پرنده‌ای می‌شدی، و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا می‌دادی و آنگاه که مردگان را به اذن من [ازنده از قبر] بیرون می‌آوردی. (فولادوند)
۹. ترجمه روایت به تقریب چنین است: خداوند است که خلق را آفرید و روزی‌ها را تقسیم کرد، زیرا او جسم نبوده و در جسمی حلول نکرده است. او مانندی نداشته و شناوری بیناست، اما ائمه علی^{علیهم السلام} از خداوند درخواست می‌کنند و او در پاسخ به درخواست ایشان؛ و به پاس بزرگداشت حقشان می‌آفریند و روزی می‌دهد.
۱۰. با توجه به اینکه هر دو روایت منقول از حضرت حجت^{حجت} را شیخ طوسی در یک فصل از کتاب خویش و به فاصله چند صفحه یاد کرده، بسیار بعید می‌نماید ایشان به چنین اختلاف فاحشی توجه نکرده باشند، به خصوص که روش شیخ تا اندازه‌ای در کتاب غیبه، تحلیل روایات است نه صرف نقل سلسله‌وار آن‌ها؛ بنابراین چنین می‌نماید که شیخ طوسی، معنایی از روایت را مد نظر داشته که در تعارض با این روایت نبوده است.
۱۱. یعنی خدا شما را نورهایی آفرید و در گردگرد عرش خویش قرار داد.
۱۲. این عنوان به کسی گفته می‌شود که عقیده دارد خداوند امور عالم را به حضرت محمد^{محمد} و یا حضرت علی^{علیهم السلام} [یا سایر ائمه] واگذار، وقدرت و اختیار آفرینش و تدبیر عالم را به آنان تفویض کرد. (صفری فروشنی، ۱۳۸۸ش، ص ۱۴۴)
۱۳. گفتنی است معنای التزامی یادشده در معانی دیگر که در آینده خواهند آمد، نیز به نحوی جای گرفته است. گرچه در معنای «ساختن» نمود بیشتری دارد.
۱۴. یعنی: خداوند، بزرگ‌ترین ملک خود را شب و روز همنشین او ساخت تا او را به راه بزرگواری‌ها و خصال و اخلاقی نیکو برد و من همواره، چون بچه شتری که در پی مادر رود، در پی او می‌رفتم و او هر روز یکی از صفات پسندیده‌اش را بر من آشکار می‌کرد و مرا می‌فرمود که بدان اقتدا کنم.
۱۵. یعنی: همانا خدای عز و جل، پیغمبرش را تربیت کرد و نیکو تربیت کرد و چون تربیت او را تکمیل کرد، فرمود: «تو بر خلق عظیمی استواری». سپس امر دین و امت را به او واگذار فرمود تا سیاست بندگانش را به عهده گیرد، سپس فرمود: «آنچه را رسول برای شما آورده، بگیرید و از آنچه

- شما را نهی کرده باز ایستید». همانا رسول خدا استوار و موفق و مؤید به روح القدس بود، نسبت به سیاست و تدبیر خلق هیچ‌گونه لغزش و خطای نداشت و به آداب خدا تربیت شد.
16. یعنی: همواره خداوند را حجتی در زمین است که حلال و حرام را به مردم فهماند و ایشان را به راه خدا فرا خواند.
17. یعنی: چهار کار تباہ می‌گردد، یکی از آن چهار کار نیکی کردن به کسی است که شایستگی آن را ندارد.
18. علاقه حاليه یعنی اينکه چيزی در چيز دیگر جای گرفته باشد بدین نحو که لفظ حال، ذکر و محل اراده شود مانند آیه «فَقِيْرَ رَحْمَةِ اللهِ» که مراد از «رحمت» بهشتی است که در آن جای می‌گيرند. (تفتازانی، 1411ق، ص 214)
19. گفتني است از لوازم احسان نيز، پرورش دادن و اصلاح کردن امور فرد مورد احسان است و اگر به لازمه معنای احسان و عطيه نظر كنيم، روایت بدین معناست «مايم» که مورد احسان و لطف خداوند قرار گرفته و با لطف او تربیت یافته‌ایم و مردم پس از آن، مرهون عنایت ما برای تربیت خویش‌اند» که در هر صورت مآل هر دو معنای التزامي یکی است؛ گرچه اندک تفاوتی با يكديگر دارند.
20. یعنی: آل محمد امينان اسرار خداوندند و پناهگاه اوامر او و معدن علم او و مرجع حکمت او و خزانه کتاب‌های او و قلمهای رفیع دین او، قامت خمیده دین به پایمردی آنان راستی گرفت، و لرزش اندام‌هايش به نیروی ايشان آرامش یافت.
21. یعنی: خزانه دار علم خدا و زبان گویای وحی او و حجت رسای او بر هر کس که در زیر آسمان و روی زمین است، ماییم.
22. یعنی: به راه و رسم پیامبرتان اقتدا کنید که برترین راه و رسم‌هast و رفتارتان را با روش او تطبیق دهید که هدایت‌کننده‌ترین روش‌هast.
23. یعنی: خداوند وی را بنور فرستاد و در برگزیدن بر همه مقدم داشت.
24. یعنی: ماییم کسانی که خداوند انتخابمان کرده و وارث این کتاب که بیان همه چيز در آن است، قرار داده است.
25. یعنی: خداوند یکتاست و در یکتایی یگانه و در کار خود بی‌شریک است. پس افرادی را آفرید و دین خود را به ایشان واگذار کرد که ما آن افراد هستیم ای پسر ابویعقوب و ما هستیم حجت خدا در میان بندگانش و شاهدان بر آفریده‌هايش و امينان بر وحیش و گنجینه‌داران علم او... .

منابع

1. قرآن کریم؛ ترجمه فولادوند، قم: انتشارات اسلامی حوزه علمیه، 1421ق.

2. نهج البلاعه؛ ترجمه آیتی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371 ش.
3. آلوسی، محمود بن عمر (م 1270): روح المعانی؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
4. ابن ابی الحدید، فخرالدین ابو حامد عبدالحمید (م 656): شرح نهج البلاعه؛ بیروت: دار احیاء الكتب العربی، 1419ق.
5. ابن اثیر، ابو الحسن علی بن ابی الكرم (م 606): النهاية فی غریب الحدیث؛ ج 4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1364ش.
6. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور (م 598)، السرائر؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.
7. ابن شهرآشوب، محمد بن علی (م 588): معالم العلماء؛ قم: بی‌نا، بی‌تا.
8. ابن عربی، محبی الدین (م 638): فتوحات المکیه؛ بیروت: دار صادر، بی‌تا.
9. ابن عقیل همدانی (م 796): شرح ابن عقیل؛ ج 10، قاهره: مکتبة التجاریة الکبری، 1384ق.
10. ابن غضائی، احمد بن حسین (زنده در قرن 5): رجال؛ تحقیق محمدرضا حسینی، قم: دارالحدیث، 1422ق.
11. ابن فارس، احمد بن حسین (م 395): معجم مقاييس اللغة؛ قم: مکتبة الاعلام الاسلامی، 1404ق.
12. ابن قولویه، جعفر بن محمد (م 367): کامل الزیارات؛ نجف: انتشارات مرتضوی، 1365ق.
13. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر (م 774): تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، 1419ق.
14. ابن منظور، محمد بن مکرم (م 711): لسان العرب؛ قم: نشر ادب حوزه، 1405ق.
15. ابن هشام، جمالالدین بن یوسف (م 761): مغنى اللیبی؛ بیروت: دار احیاء التراث، 1428ق.
16. برسی، حافظ رجب (م 813): مشارق انوار الیقین؛ بیروت: مؤسسه اعلمی، 1419ق.
17. برقی، احمد بن محمد (م 274): المحاسن؛ قم: دارالکتب الاسلامیه، 1371ش.
18. تفتازانی، سعدالدین (م 792): مختصر المعانی؛ ج 1، قم: دارالفکر، 1411ق.
19. جعفری، محمدتقی؛ ترجمه و تفسیر نهج البلاعه؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376ش.
20. جوهری، اسماعیل بن حماد (م 393): صحاح اللغة؛ بیروت: دارالعلم للملایین، 1407ق.
21. حاکم نیشابوری (م 405): المستدرک علی الصحيحین؛ تحقیق یوسف عبدالرحمٰن مرعشی، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
22. حائزی یزدی، شیخ علی (م 1333): الزرام الناصب فی اثبات حجه الغالب؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
23. حر عاملی، محمد بن حسن (م 1104): امل الامل؛ قم: دارالکتب الاسلامی، 1362ش.

24. خلیل بن احمد فراهیدی (م 170)؛ العین؛ چ 2، قم: مؤسسه دار الهجرة، 1410ق.
25. خوبی، سید ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث؛ چ 5، بی جا: بی نا، 1413ق.
26. —————؛ البيان فی تفسیر القرآن؛ چ 5، قم: دارالتلقلین، 1426ق.
27. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (م 502)؛ مفردات فی غریب القرآن؛ دمشق: دارالعلم، 1412ق.
28. زبیدی، محمد بن مرتضی (م 1205)؛ تاج العروس؛ تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر، 1414ق.
29. زمخشیری، محمود بن عمر (م 538)؛ الكشاف عن حقائق غواص التنزيل؛ بیروت: دارالكتب العربی، 1407ق.
30. سیحانی، جعفر؛ کلیات فی علم الرجال؛ چ 3، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1414ق.
31. سراب تنکابنی، محمد بن عبدالفتاح (1124ق). سفينة النجاة؛ تحقیق سید مهدی رجایی، قم: محقق، 1419ق.
32. سید مرتضی، علی بن حسین (م 436)؛ الذریعة؛ تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران: دانشگاه تهران، 1346ش.
33. شبر، سید عبدالله (م 1242)؛ الانوار اللامعة فی شرحزيارة الجامعة؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق.
34. شوکانی، محمد بن علی؛ فتح القدير؛ بیروت: دارالكلم الطیب، 1414ق.
35. شیخ طوسی، محمد بن حسن (م 460)؛ الرجال؛ تحقیق جواد قیومی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1415ق.
36. —————؛ التبیان؛ نجف اشرف: مکتبة امین، 1385ق.
37. —————؛ اختیار معرفة الرجال؛ قم: مؤسسه آل البيت، بی تا.
38. —————؛ فهرست؛ تحقیق جواد قیومی، بیروت: دارالمفید، 1417ق.
39. —————؛ الغيبة؛ قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1411ق.
40. شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان (م 413)؛ تصحیح الاعتقاد؛ بیروت: دارالمفید، 1414ق [الف].
41. —————؛ مسائل السرویة؛ تحقیق صائب عبدالحمید، بیروت: دارالمفید، 1414ق [ب].
42. —————؛ المسع علی الرجلین؛ تحقیق شیخ مهدی نجفی، بیروت: دارالمفید، 1414ق [ج].

43. صدر، سید حسن؛ نهایه الدرایه؛ تحقیق ماجد غرباوی، قم: مشعر، بی‌تا.
44. صدوq، محمد بن علی ابن بابویه (م 381)؛ امالی؛ قم: انتشارات کتابخانه اسلامیه، ۱۳۶۲ش.
45. _____؛ الاعتقادات فی دین الامامیه؛ تحقیق عصام عبد السید، بیروت: دار المفید، ۱۴۱۴ق.
46. _____؛ عيون اخبار الرضا علیه السلام؛ تهران، انتشارات جهان، ۱۳۷۸ش.
47. _____؛ توحید؛ تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم: جامعه مدرسین، بی‌تا [الف].
48. _____؛ من لا يحضره الفقيه؛ تصحیح علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا [ب].
49. صفار، محمد بن حسن (م 290)؛ بصائر الدرجات؛ تهران: اعلمی، ۱۴۰۴ق.
50. صفری فروشانی، نعمت‌الله؛ غالیان؛ چ ۲، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۸۸ش.
51. طباطبایی، علامه سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۲ق.
52. طبرسی، ابومنصور احمد بن علی؛ الاحتجاج؛ نجف اشرف: مطبعة نعمان، ۱۳۸۶ق.
53. طبرسی، فضل بن حسن (م 548)؛ مجمع البیان؛ تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
54. طریحی، فخرالدین (م 1085)؛ مجمع البحرين؛ تحقیق سید احمد حسینی، بی‌جا: مکتبة النشر، ۱۴۰۸ق.
55. عاملی، حسین بن عبدالصمد (م 984)؛ وصول الاخیار الی اصول الاخبار؛ قم: مجمع الذخائر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
56. عاملی نباتی، علی بن یونس (م 877)؛ صراط المستقیم؛ قم: مطبعة الحیدری، ۱۳۸۴ش.
57. عباس حسن؛ النحو الوافى؛ چ ۴، قاهره: دارالمعارف، بی‌تا.
58. عبده، امام محمد؛ شرح نهج البلاغه؛ چ ۱، قم: دار الذخائر، ۱۴۱۲ق.
59. عتر، نورالدین؛ منهج النقد فی علوم الحديث؛ چ ۳، دمشق: دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
60. علامه حلی، یوسف بن مظہر (م 726)؛ خلاصۃ الاقوال؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
61. فاضل لنکرانی، محمد؛ مدخل التفسیر؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ش.
62. فیروزآبادی، مجdal الدین (م 817)؛ قاموس المحيط؛ بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
63. قاسم بور، محسن؛ «بررسی تحلیلی تعابیر ناظر بر غلو و تفویض در منابع رجالی شیعه»، دو فصلنامه حدیث پژوهی، شماره ۵، ۱۳۹۰ش.

64. قمی، شیخ عباس (1359ه): الانوار البهیة فی تواریخ حجج الالهیة؛ قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1417ق.
65. _____؛ الکنی و الالقاب؛ با مقدمه شیخ مهدی امینی، بی جا: بی نا، بی تا.
66. کلینی، محمد بن یعقوب (م 329): الکافی؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365ش.
67. کورانی عاملی، شیخ علی؛ معجم احادیث امام مهدی ﷺ؛ چ 1، قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1411ق.
68. مازندرانی، مولی صالح (م 1081): شرح الکافی الجامع؛ چ 1، بیروت: دار احیاء التراث، 1421ق.
69. مامقانی، شیخ عبدالله؛ مقباس الہادیة؛ چ 1، قم: مؤسسه آل البيت ﷺ، 1411ق.
70. مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی (م 1110): بحار الانوار؛ بیروت: دار احیاء التراث، بی تا.
71. معرفت، محمدهادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبۃ القشیب؛ مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384ش.
72. معروف حسنی، هاشم؛ دراسات فی الحدیث و المحدثین؛ بیروت: دار المطبوعات، 1398ق.
73. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374ش.
74. میرداماد، محمدباقر حسینی استرآبادی (م 1041): الرواشح السماویة؛ قم: دار الحدیث، 1422ق.
75. نائینی، رفیع الدین محمد بن حیدر (م 1082): حاشیه بر کافی؛ قم: دار الحدیث، 1424ق.
76. نجاشی، احمد بن علی؛ فهرست؛ تحقیق موسی شیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1416ق.
77. نمازی شاهروندی، شیخ علی؛ مستدرک سفینة البحار؛ چ 1، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی تا.
78. نوری، میرزا حسین (م 1320): خاتمة المستدرک؛ قم: مؤسسه آل البيت ﷺ، 1416ق.
79. نیلی نجفی، علی بن عبدالکریم (م قرن 8)؛ منتخب انوارالمضییة؛ قم: چاپخانه قیام، 1401ق.
80. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل (م 1205)؛ فوائد الرجالیة؛ بی جا: بی نا، بی تا.

الخالق او المربيين

دراسة تحليلية لرواية «نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعنا»

* مرتضى عرب

** سيد كاظم طباطبائي

الملخص :

من الروايات الإمامية التي تفتقر إلى البحث والدراسة توقيع منتبِس إلى الحجّة (ع). و ما يلفت الانتباه والتأمل أنباء هذه الرواية عبارة «نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعاً»، التي تُنقل على الفهم و تُوهم الغلوّ.

والبحث الحالي قد عمد للحصول دون الفهم الأولى من الرواية إلى دراسة الرواية السنديّة في الأول و في التالي إلى المراجعة للغة العربية و آدابها؛ ليستخرج المعانى المحتملة لهذه العبارة، و قد قدّم البحث علاقة معنى اللفظ بأهل البيت (ع) اعتناء بكلماتها المفتاحية (صنائع) التي تعني الخلق والإحسان والاختيار، ثمّ عرض مدى وثوق هذه المعانى في ميزان النقد، مستخدماً قواعد فهم الحديث. و قدّم ثلاثة معانٍ معتبرة من هذه الرواية، بعد إبطال المعنى الأول من المعانى المذكورة التي توهم الغلوّ والتفسير، و انتهى المقال بتفضيل المعنى الأخير من المعانى السالفة الذكر، بمحاجحة السياق والقرائن النصيّة.

الكلمات المفتاحية: معرفة الحديث، الصنّع، الغلوّ، التفسير، الرواية «نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعاً».

* طالب الدكتوراه بجامعة الفردوسى، مشهد

** استاذ بجامعة الفردوسى، مشهد