

سیری در فقهالحدیث «حدیث اربعین»

* سید مصطفی احمدزاده

چکیده

از جمله روایات منقول از پیامبر در باره حفظ و نگارش احادیث، حدیث مشهوری است که در میان حدیث‌شناسان به حدیث «/ اربعین» معروف گردیده و در رواج تدوین کتب «/ اربعین» یا «چهل حدیث» تأثیر بسزایی داشته است. نویسنده، با استناد به آیات و روایات و تاریخ و فرهنگ اسلام، به رمزشناسی «/ اربعین» برداخته و پس از ذکر گونه‌های مختلف حدیث اربعین، به تجزیه و تحلیل سندی روایت روی آورده و با استناد به کتاب صحیفة‌الإمام الرضا، حدیث «من بلغ» و سیره محدثان، صحبت آن را به اثبات رسانیده است. بررسی فقه‌الحدیثی حدیث اربعین، بویژه معانی مختلف «خطیط» و پاسخ به شباهت‌وارده؛ بخش پایانی مقاله حاضر است.

کلید واژه‌ها: تاریخ حدیث، اجزاء، کتب اربعین، حدیث اربعین، اربعین، فقه‌الحدیث.

درآمد

از دیرباز، انسان مجدوب تقدس و راز و رمز نهفته در اعداد بوده است. در ادیان بسیار قدیمی، آمیزه‌هایی الهی در اعداد مشاهده گردیده است. در هند، عدد یک نوع «برهمای» محسوب می‌شد. در یونان، فیثاغورس مکتب خود را بر اساس خصوصیات اعداد پایه گذاری نمود. تمثیل اعداد در شکل بسیار گسترده‌اش در قباله (یکی از فرق یهود) پیدا شد که بعدها در تصوف اسلامی و همچنین فلسفه اخوان الصفا و آیین حروفیه رسوخ پیدا کرد و از اهمیت شایانی برخوردار گردید.

هم در آثار اسلامی و هم در آثار یهودی، نیز در یونان قدیم، معادل‌یابی برای حروف و اعداد برای تفسیر و تبیین منطقی – عرفانی متون مذهبی از جایگاه والاپی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که از میان علوم اسلامی، علمی به نام «جفر» – که بر پایه اعداد و حروف استوار است – متولد می‌گردد که یکسر به راز و رمز نهفته در اعداد و حروف می‌پردازد و از این رهگذر، در جهت کشف ناشناخته‌ها گام بر می‌دارد. در میان اعداد، بعضی از عده‌ها دارای بار مثبت و بعضی دارای بار منفی هستند؛ مثل عدد هفت و سیزده.^۱

* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

1. Annemarie Schimmel, "NUMBERS", from Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Vol. 11 (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), pp. 14-15.

بحث از یکاپک اعداد و شناخت خصوصیات و راز و رمزهای آنها از حوصله این نوشتار خارج است. از این رو، از میان اعداد، فقط به عدد چهل - که با موضوع این نوشتار ارتباط دارد - می‌پردازیم.

رمزناسی عدد چهل در ادیان و فرهنگ‌های مختلف

بر اساس مطالعات دینی، عدد چهل در میان بسیاری از ملل، بویژه اقوام سامی، نقش بسیار مهمی را دارا بوده است؛ چنان که در مصر قدیم، ادوار علم نجوم بر حسب چهل سال محاسبه می‌شده است. در تورات نیز عدد چهل دارای اهمیت است و عبرانی‌ها و مصری‌ها عدد چهل را مبنای تقسیم دوران سن انسانی قرارداده‌اند و بابلیان و آرامی‌ها و اقوام یهود و عرب، رقم چهل را مقدس می‌شمرده‌اند.^۲

بابلیان معتقد بودند ناپدید شدن چهل روزه ستاره پروین (ثریا)، نشانگر بروز دوره مهلهکی است که با صبر و انتظار ارتباط دارد. در اسرائیل قدیم مثل اسلام، تطهیر و مراسمی که با مرگ در ارتباط بود، طبق عدد چهل سنجیده می‌شد. دوره‌های بلا در اسرائیل با چهل شمارش می‌شد: طوفان نوح، چهل روز به طول انجامید، سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان چهل سال طول کشید. موسی، الیشع و مسیح، هر یک، چهل روز را در بیابان سپری کردند و مسیح، چهل روز در قبر ماند. مدت زمان بین رستاخیز و معراج مسیح چهل روز است. چهل در انجیل عهد قدیم به معنای «یک نسل» است که یک معیار دنیوی است. در نظام فیثاغورس، چهل، مربع یک عدد کامل است. (۴×۱۰) حاملگی انسان، هفت دوره چهل روزه طول می‌کشد. تکرار کاری برای چهل بار به صورت عادتی در می‌آید. نامگذاری اشیا و حیوانات همراه با عدد «چهل»، نمودار عمق رسوخ و اهمیت این عدد در آداب و رسوم و فرهنگ‌های ملل مختلف است.^۳

اربعین در فرهنگ اسلامی

از آنجا که ظهور و گسترش اسلام در سرزمین عربستان شکل گرفته و فرهنگ عرب با فرهنگ اسلام پیوندی ناگسستنی برقرار نموده، شناخت ویژگی‌ها و خصوصیات اعداد در میان اعراب، ما را در جهت شناخت دقیق‌تر راز و رمز اعداد در فرهنگ اسلام یاری می‌دهد.

بعضی اعداد در میان عرب از اطلاق برخوردارند و منظور خود عدد نیست، بلکه آعرب از آن به کثرت و مبالغه یاد می‌کنند؛ مثل اعداد هفت، هفتاد و هفتاد. عدد چهل نیز از هم قبیل اعداد است؛ به طوری که آعرب به هزارپا، ام اربع و اربعین می‌گویند، هر چند این خزندۀ بیش از ۴۴ پا ندارد. البته رد پایی از این نکته، در فرهنگ ایران نیز مشاهده می‌شود؛ زیرا ایرانیان به آبانبار بسیار گود، اگرچه پله‌های آن از چهل تا بیشتر یا کمتر باشد، چل پله گویند.^۴

در فرهنگ اسلام هم، بعضی اعداد از اطلاق برخوردارند و مراد، خود عدد نیست، بلکه کثرت و مبالغه مورد نظر است. در قرآن کریم خداوند فرموده است: «كَمْلٌ حَيَّةٌ أَبْيَثُ سَبْعَ سَنَابِلٍ»^۵ و در جای دیگری

۲. الأربعون حديثاً في الأدب الإسلامي، ص ۳۰.

3. Annemarie Schimmel "NUMBERS", from Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Vol. 11 'p. 18.

۴. النشر في القراءات العشر، ج ۱، ص ۲۵.

۵. لغتنامه دهخدا، ج ۵، ص ۷۲۱۶.

ع. سوره بقره، آیه ۲۶۱.

فرموده است: «إِنَّ سَيَّعِفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً»^۷ و همچنین سخن پیامبر اکرم که فرموده است: «الغَيَّادَةُ سَبْعِينَ جُزْءًا». ^۸ در این موارد منظور از «سبع» و «سبعين»، هفت و هفتاد نیست، بلکه کثرت و مبالغه مورد نظر است.

یکی از اعدادی که در فرهنگ اسلام از جایگاه والای بربخوردار است، عدد چهل است. هرچند می‌توان گفت که در عدد چهل، مثل عدد هفت و هفتاد، کثرت و مبالغه نهفته است، اما افزون بر این مطلب، عدد چهل نشان‌گر عدد کامل است و همواره از آن، کثرتی که به کمال ختم شود، فهمیده شده است. به دیگر سخن، اعداد هفت و هفتاد فقط از کثرت و مبالغه بربخوردارند، اما عدد چهل از کثرت و مبالغه‌ای بربخوردار است که جامع بودن و کمال را به دنبال داشته باشد، نه هر کثرت و مبالغه‌ای. با مطالعه ادیان گذشته و پی‌جویی عدد چهل در میان آن ادیان، بویژه دین یهود و مسیحیت به این حقیقت می‌توان دست یافت که عدد چهل در ادیان الهی از اهمیت شایانی بربخوردار بوده است. شاید بتوان گفت که علت این مسأله، به هدف ادیان الهی - که «تکامل» و رستکاری انسان است - برمی‌گردد. دین اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل است که «چهل» در میان اعداد دیگر نقش کلیدی دارد. با این دیدگاه، به بررسی درباره جایگاه و اهمیت این عدد در فرهنگ اسلام می‌پردازیم.

در تاریخ اسلام، مسائل قابل توجهی که عدد چهل نقش کلیدی در آنها داشته، اتفاق افتاده است و این نشانگر اهمیت این عدد در میان دیگر اعداد است.

اوئین مسأله مهم، بعثت رسول اکرم در چهل سالگی است.

شمس النبوة منه في رمضان فأتت عليه أربعون فأشرقت^۹

زیرا در این سن^{۱۰} است که انسان بر ذروه عقل و کمال پای می‌نهد و آخرين مرحله کمال را طی می‌کند و انسان کامل می‌گردد. لذا پیامبر اسلام هم پس از پشت سرگذاشتن این سن و دست یافتن به مقام انسان کامل، لیاقت و شایستگی این را پیدا کرد که حامل پیام الهی گردد و رسالت خود را شروع نماید.

دومین مسأله مهم در تاریخ اسلام - که عدد چهل در آن درخشش تامی دارد - اربعین حسینی است. بنا بر نقلی، روز چهلم شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین اهل بیت آن حضرت از دمشق به کربلا آمدند و بعد از چهل روز دوری از قافله‌سالار قیام کربلا، تشنجی جان را با زیارت تربت پاکش سیراب نمودند. شاید این زیارت، در چهل‌مین روز، انفاقی نبوده، بلکه نشان‌گر نهایت ایام عزا و مصیبت بوده است. البته ناگفته نماند که این رسم از زمانهای دور جزء آداب و رسوم ملل غیراسلامی هم بوده است و آنان در روز

۷. سوره توبه، آیه ۸۰.

۸. الکافی، ج ۵، ص ۷۸.

۹. السیرة الحلبیة، ج ۱، ص ۱۲۸.

چهلم رحلت شخص، به پاس گرامی داشت خاطره و یاد او مراسمی بر پا می داشتند و با برگزاری آن مراسم به مصیبت و عزاداری برای وی پایان می بخشیدند.^{۱۰}

اربعین در عرفان و تصوّف اسلامی

حرف میم، در عدد، مطابق چهل است. عرفاً معتقدند که مراتب موجودات، اگرچه از روی جزویت لا یعنی حصرند، اما از روی کلیت چهل مرتبه است و مجموع این چهل مرتبه کلی، مجالاً و مظہر حقیقت محمدی‌اند و آن حضرت من حیث الحقيقة، ظاهر و متجلی بر همه است. و میم (احمد) از این جهت فرموده که جمیع مراتب کوئیه اجزای حقیقت محمدی‌اند و در صورت همه، معنای آن حضرت است که ظهور یافته است.^{۱۱}

ز احمد تاحد یک میم فرق است جهانی‌اندر آن یک میم غرق است

از طرف دیگر، مدت زمانی که دراویش به ریاضت می‌پردازند و در عزلت به سر می‌برند، چهل روز است که به طور منظوم در مصیبتنا مه عطار توصیف شده است و به «چله‌نشینی» معروف است.^{۱۲} محدث نوری در پاسخ به این که چرا دراویش چهل روز را جهت گوشنه‌نشینی انتخاب کردند، می‌فرماید:

از جمله مسائلی که عرفاً و متشرعان نسبت به آن از اشتراک نظر برخوردارند، مواضیت بر عمل مخصوصی در چهل روز است. و اخبار زیاد حاکی از آن است که انجام عملی، خوب یا بد، به طور مداوم در چهل روز باعث تأثیر در وجود انسان می‌گردد و او را در جهت مثبت یا منفی دگرگون می‌سازد.^{۱۳}

اربعین در آیات قرآن کریم

عدد اربعین (چهل) در قرآن کریم، با خصوصیتی که در تربیت و تکامل انسانی دارد، به هم‌آمیخته است. در قرآن کریم کلمه اربعین، چهار بار آمده است که در ذیل همراه با شرح و توضیح مختصراً می‌آوریم.

۱. **وَإِذَا وَاعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخْذَنَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ**^{۱۴}؛

و (به یاد آورید) هنگامی را که با موسی چهل شب و عده گذاریدم؛ (او، برای گرفتن فرمانهای الهی، به میعادگاه آمده؛) سپس شما گوسله را بعد از او (معبد خود) انتخاب نمودید؛ در حالی که ستمکار بودید.

خدای تعالی داستان میقات چهل روزه موسی را در سوره اعراف نقل کرده است؛ آنجا که می‌فرماید:

ما با موسی سی شب قرار گذاشتیم، و سپس آن را چهل شب تمام کردیم.

10. شرح الأربعين النبوية، ص: ۴۷۹

11. مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص: ۲۲

3. Annemarie Schimmel, "NUMBERS" from Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Vol. 11, p. 18.

13. شرح الأربعين النبوية، ص: ۱۱

14. سوره بقره، آیه ۵۱

پس اگر در آیه مورد بحث از همان اوّل می‌فرماید چهل شب قرارگذاشتیم، یا از باب تغليب است و یا آن که ده روز آخری به یک قراردادی دیگر قرار شده، پس چهل شب مجموع دو قرارداد است؛ همچنان که روایات نیز این را می‌گوید.^{۱۵}

2. (وَاعْدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثَيْنِ لَيْلَةً وَأَتَمَّنَا هَا بَعْشِرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْفِنِ فِي قَوْمِيْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْفَفَسِيدِينَ)^{۱۶}

و ما با موسی، سی شب وعده گذاشتیم؛ سپس آن را با ده شب (دیگر) تکمیل نمودیم؛ به این ترتیب میعاد پروردگارش با (او) چهل شب تمام شد. و موسی به برادرش هارون گفت: جانشین من در میان قوم باش؛ و (آنها) را اصلاح کن؛ و از روش مفسدان پیروی منما.

این آیه، آیه سوره بقره را تفسیر می‌کند و معنای آن، این است که خدای تعالی موسی، را برای مدت سی شب به درگاه خود و برای گفتگوی با اوی نزدیک ساخته و ده شب دیگر برای اتمام آن گفتگوها بر آن مدت افزوده و در نتیجه میقات پروردگارش چهل شب تمام شده است.^{۱۷}

از جمع این دو آیه به این نتیجه می‌رسیم که در عدد چهل اثری نهفته است که در اعداد دیگر این اثر وجود ندارد و آن عبارت است از دستیابی به اوج کمال. در این مدت (چهل شبانه‌روزی)، می‌توان پلکان تکامل را طی نمود و به کمال انسانی دست پیدا کرد.

3. (قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَبَاهَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ)^{۱۸}

خداآند (به موسی) فرمود: این سرزمین (قدس)، تا چهل سال بر آنها من نوع است (و به آن نخواهند رسید؛ پیوسته در زمین (در این بیان)، سرگردان خواهند بود؛ و در باره (سرنوشت) این جمیعت گهه‌کار، غمگین می‌باشد.

هرچند ممکن است در این آیه منظور از «اربعین» همان معنای عددی خودش باشد و لیکن این احتمال هم وجود دارد که منظور از «اربعین سنه» یک مدت زمان محدود نباشد، بلکه مراد، مدت زمان نامحدود باشد. به عبارت دیگر، مراد خداوند این است که برای همیشه، سرزمین بیت المقدس بر یهودیان حرام می‌باشد و آنان در اقصی نقاط زمین به صورت گروهی متشتت و پراکنده به سر خواهند برد و هرگز نمی‌توانند بر این سرزمین مقدس دست پیدا کنند. اما اینکه «ا رباعین سنه» را ذکر نمود به خاطر این است که حرام بودن آن سرزمین را بر آنان و سرگردانی ایشان را به صورت مدت‌زمانی کاملی که عبارت از کل زمان است، بیان کند و خبردهد که تا روز قیامت اینان اینگونه خواهند بود.

.۱۵. المیزان، ج.۱، ص.۲۸۶.

.۱۶. سوره اعراف، آیه ۱۴۲.

.۱۷. المیزان، ج.۸، ص.۳۰۲.

.۱۸. سوره مائدہ، آیه ۲۶.

٤. (وَصَبَّيْنَا إِلَيْهِ الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضْعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلَةً وَ فَصَالَةً تَلَاقَتْنَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أُوزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَلَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَيَّ وَالَّذِي وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَصْلَحَ لِي فِي ذُرَيْتِي إِنِّي تُبَثُّ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ^{١٩}؛

... تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد می‌گوید: ...

ذکر «اربعین» در این آیه به اعتبار کمال عقل انسانی است که در سن چهل سالگی به اوج خود می‌رسد. لذا از امام صادق نقل است که فرمود:

هنگامی که بنده به سی و سه سالگی می‌رسد، از نظر جسمی به کمال نیرو و قوت می‌رسد و هنگامی که به چهل سالگی می‌رسد، به نهایت کمال جسمی و روحی دست پیدا می‌کند و بعد از آن سن وارد نقصان می‌گردد.^{٢٠}

ظاهر، این است که «بلغه اشد» اشاره به «بلغه جسمانی» و رسیدن به «اربعین سنه» اشاره به «بلغه فکری و عقلانی» است؛ چرا که معروف است، انسان غالباً در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می‌رسد و گفته‌اند که غالب انبیا در چهل سالگی می‌معوثر به نبوت شدند.

این تعبیر نشان می‌دهد که انسان با ایمان در چنین سن و سالی هم از عمق و وسعت نعمت‌های خدا بر او، آگاه می‌گردد، و هم از خدماتی که پدر و مادر به او کرده‌اند تا به این حد رسیده است. رسیدن به این سن، رسیدن به کمال است و این نکته از ادامه آیه و تقاضاها و دعاها وی، به دست می‌آید.^{٢١}

اربعین در آیه روایات و احادیث

در احادیث و روایات «اربعین» دارای موقعیتی مخصوص و منزلتی محبوب است. چون این واژه بسیار آشنای عرفانی، عنایات خاص سبحانی را حامل است و هرگاه طرف «اربعین» مظروف نیاش معشوق گردد، فضای جان را صفا و صفحه دل را جلا خواهد شد و بی‌جهت نیست که وارستگان بشریت و شایستگان درگاه ربویت را عنایتی دیگر به اربعین باشد.

در روایات و احادیث در موضوعات متعدد و موضوعات مختلف از این واژه استفاده شده است که در ذیل به ذکر چند مورد اشاره می‌نماییم تا گوشش‌هایی از اهمیت و جایگاه این عدد آسمانی بر خواندن کان هویدا و آشکار گردد.

آن گاه که مشیت خداوندی تعلق می‌گیرد تا پیکر آدم را از مشتی خاک بیافریند، میخانه عشق آماده پذیرایی منبع «اسماء‌الله» شد و دست قدرت الهی یک اربعین گل آدم بسرشت و سپس به پیمانه زد: «خَمَرْتُ طِينَةً آدَمَ بَيْدَى أَرْبَعِينَ صَبَاحًا».^{٢٢}

بر در میخانه عشق ای ملک تسبيح گوی کاندر اینجا طینت آدم مخمر می‌کنند

آن گاه که اراده ذات باری بر این قرار می‌گیرد تا نطفه پیامبر اسلام از پشت آن جناب در رحم خدیجه رها شود و زمینه تولد فاطمه را فراهم سازد، مفارقت یک «اربعین» بین محمد و خدیجه لازم می‌شود

١٩. سوره احقاف، آیه ١٥.

٢٠. شرح الأربعين النبوية، ص ٤٧٢.

٢١. تفسیر نمونه، ج ٢، ص ٣٢٨ - ٣٣٠.

٢٢. عوالي اللئالي، ج ٤، ص ٩٨.

تا عبادت‌ها و نیایش‌های چهل شبانه روزه این زوج، فضای جان خدیجه را برای استقرار مادر امامان آماده سازد.

توجه به اربعین تنها به یک سلسله برنامه‌های عبادی و انسانی مربوط به این دنیا نیست، بلکه آن طور که از روایات اسلامی به دست می‌آید، بخشی از برنامه‌های جهان آخرت نیز بر محور اربعین تنظیم می‌گردد. امام کاظم فرموده است:

يَقُولُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِقدَارَ أَرْبَعِينَ عَامًا.^{۲۳}

روایاتی که در مورد اربعین وارد شده است، بیشتر به سیر باطنی و تعالی روحی توجه دارد و در واقع چنین استفاده می‌شود که انسان هر حرکت مخلصانه و خداخواهانه‌ای را که تا چهل بار ادامه‌گر باشد، پس از آن در بیچهای از نور و روشنایی بروی او گشوده می‌شود و آغاز یک سلسله جوشش‌ها و لذت‌ها، بینایی‌ها و رویش‌ها در زندگی روحانی و معنوی اوست.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَا أَخْلَصَ عَبْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا إِلَّا جَرَّتْ يَتَابِعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَبْلِهِ عَلَى لِسَانِهِ.^{۲۴}

نقل احادیث زیادی که در آنها به عدد اربعین اشارت رفته است، اهتمام شریعت را به این عدد گوشزد می‌کند. حال به نقل گوشه‌ای از این احادیث می‌پردازیم:

1. عن أبي عبد الله ، قال: مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ دَعَا إِسْتِحْبَابَ لَهُ.^{۲۵}

2. قَالَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : حَرِيمُ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَ الْجِوارُ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِيهَا.^{۲۶}

3. قال الإمام الكاظم : مَنْ حَجَّ أَرْبَعِينَ حِجَّةً قِيلَ لَهُ أَشْفَعَ فِي مَنْ أَحَبَّتْ وَ يُفْتَحَ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْهُ هُوَ وَ مَنْ يُشْفَعُ لَهُ.^{۲۷}

4. قال رسول الله : أَتَانِي جِبْرِيلُ بِقُدرٍ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَأَعْطَيْتُهُ قُوَّةً أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجَمَاعِ.^{۲۸}

5. سمعت اباالحسن الرضا يقول: قال ابو جعفر : إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحْمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصِيرُ مُضْعَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِذَا كَمِلَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكِينِ خَلَقَنِ فَيُؤْلَانِ يَا رَبِّ مَا تَحْلِقَ...^{۲۹}

پس از شناخت راز و رمز عدد «اربعین» در آیات و روایات، حال در این قسمت به بررسی حدیث اربعین می‌پردازیم.

23. بحار الأنوار، ج. ۸، ص. ۴۸.

24. عيون أخبار الرضا، ج. ۱، ص. ۷۴.

25. الكافي، ج. ۸، ص. ۵۰۹.

26. الخصال، ص. ۵۴۴.

27. همان، ص. ۵۴۸.

28. الطبقات الكبرى، ج. ۱، ص. ۳۷۴.

29. الكافي، ج. ۶، ص. ۱۳.

گونه های مختلف حدیث اربعین

وجود حدیثی از رسول اکرم که در آن بر حفظ چهل حدیث توصیه شده، در رواج تدوین کتب اربعین نگاری اثر بسزایی داشته است. این حدیث با مضمون «من حفظ علی امّتی اربعین حدیثاً...» با الفاظ گوناگونی در مجتمع و آثار حدیثی آمده است. در این قسمت به ذکر گونه های مختلف این حدیث از مجتمع و آثار حدیثی شیعه و سنّی می پردازیم.

الف) طرق روایتی شیعه

۱. امام رضا ، به نقل از پدران بزرگوارش ، می فرماید:

قال رسول الله : من حَفِظَ عَلَيَ أُمَّتِي أربعين حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهَا عَالِمٌ.^{۳۰}

۲. قال رسول الله :

مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِي أربعين حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا، بَعْدَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهَا عَالِمٌ.^{۳۱}

۳. حدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، عن المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العتي، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله قال: «من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً بعده اللهم يوم القيمة عالماً فقيها». ^{۳۲}

۴. حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن علي بن اسماعيل، عن عبد الله الدهقان، قال: أخبرني موسى ابن ابراهيم المرزوقي عن أبي الحسن قال: قال رسول الله : «من حفظ من أُمّتی أربعين حديثاً مما يحتاجون إليه من أمر دينهم بعده اللهم يوم القيمة فقيها عالماً». ^{۳۳}

۵. أخبرني أبوالحسن طاهر بن يونس عن حيوة الفقيه فيما اجازه لي ببلغ قال: حدثنا محمد بن عثمان الهرمي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا سعيد بن نجح عن ابن جرير، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي قال: «من حفظ من أُمّتی أربعين حديثاً من السنة كنت له شفيعاً يوم القيمة». ^{۳۴}

۶. حدثنا احمد بن محمد بن الهيثم العجمي، و عبدالله بن محمد الصانع، و علي ابن عبدالله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا الحسن بن مثيل الدقاق قال: حدثنا ابوعبد الله علي بن محمد الشاذلي، عن علي بن يوسف، عن حنان بن سدير قال: سمعت ابا عبد الله يقول: «من حفظ عنا أربعين حديثاً من أحاديثنا في الحلال والحرام بعده اللهم يوم القيمة فقيها عالماً و لم يغبها». ^{۳۵}

30. صحيفه الإمام الرضا ، ص ۲۲۶؛ كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال، ج ۱۰، ص ۲۲۵.

31. عيون اخبار الرضا ، ج ۲، ص ۳۸.

32. الإختصاص، ص ۲؛ الكافي، ج ۱، ص ۴۹.

33. الخصال، ص ۵۴۱.

34. همان، ص ۵۴۲؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج ۱، ص ۳۳۰؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ۴، ص ۱۱۹.

35. الخصال، ص ۵۴۲.

باب حفظ الأربعين

7. أخبرني أبوالحسن طاهر بن محمد بن يونس قال: حدثنا محمد بن عثمان الهروي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال: حدثنا عيسى بن احمد العسقلاني قال: حدثنا عروة بن مروان البرقي قال: حدثنا ربيع بن بدر، عن أبيان، عن أنس قال: قال رسول الله : «من حفظَ عَنِّي مِنْ أُمَّتِي أربعينَ حَدِيثاً فِي أَمْرِ دِينِهِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْدَّارِ الْآخِرَةِ بَعْثَةَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا عَالَمٌ».^{٣٦}

8. عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن محمد بن جمهور العمسي، عن عبدالرحمن بن ابى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن ابى عبدالله قال: «من حفظَ مِنْ شِيعَتِنَا أربعينَ حَدِيثاً بَعْثَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا عَالَمٌ وَلَمْ يَعْذِبْهُ».^{٣٧}

9. حدثنا علي بن احمد بن موسى الدقاق و الحسين بن ابراهيم بن احمد ابن هشام المكتب، و محمد بن احمد السناني رضي الله عنهما قالوا: حدثنا محمد بن ابي عبدالله الأسدى الكوفي ابوالحسين، قال: حدثنا موسى بن عمران التنجي، عن عمته الحسين ابن يزيد، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى، و اسماعيل بن ابي زياد جياعاً، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه محمد بن علي ، عن ابيه علي بن الحسين ، عن ابيه الحسين بن علي قال: ان رسول الله أوصى الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب و كان فيما اوصى به ان قال له: يا علي من حفظ من امتى اربعين حديثاً يطلب بذلك وجه الله عز وجل و الدار الآخرة خشراً الله يوم القيمة مع النبىين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً. فقال علي : يا رسول الله أخبرني ما هذه الاحاديث فقال صلى الله عليه و آله ..».^{٣٨}

ب) طرق روایتی اهل سنت

1. حدثنا ابن المثنى، ثنا عمرو بن الحصين، ثنا ابن علاة، ثنا حضيف عن مجاهد، عن ابى هريرة قال: قال رسول الله : «من حفظَ عَلَى أُمَّتِي أربعينَ حَدِيثاً مِمَّا يَنْفَعُهُمْ أَمْرِ دِينِهِمْ بُعْثَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ». ^{٣٩}

2. أخبرنا أبويعلي، ثنا عمرو بن حصين الكلابي، ثنا ابن علاة، ثنا حضيف، عن مجاهد، عن ابى هريرة قال: قال رسول الله : «من حفظَ عَلَى أُمَّتِي أربعينَ حَدِيثاً فِيمَا يَنْفَعُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ بُعْثَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْغَلِمَاءِ وَ فَضْلِ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ سَبْعَيْنَ دَرَجَةً، اللَّهُ أَعْلَمُ مَا بَيْنَ كُلَّ دَرَجَتَيْنِ».^{٤٠}

3. ... و قوله : «مَنْ حَمِلَ مِنْ أُمَّتِي أربعينَ حَدِيثاً بَعْثَةَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا عَالَمٌ». ^{٤١}

4. ابن النجار عن ابى سعيد قال: قال رسول الله : «من حفظَ عَلَى أُمَّتِي أربعينَ حَدِيثاً مِنْ سَنَّتِي أَدْخِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي شَفَاعَتِي». ^{٤٢}

.٣٦ همان، ص ٥٤٢.

.٣٧ الأمالى للصادوق، ص ٣٨٢.

.٣٨ الخصال، ص ٥٤٢.

.٣٩ .الكامـل فـي ضعـفـاء الرـجالـ، جـ٥، صـ ١٥٠.

.٤٠ همان، جـ٤، صـ ٢٢٣.

.٤١ كنز العمالـ، جـ١٠، صـ ١٥٩.

.٤٢ فيـشـ القـدـيرـ شـرـحـ الجـامـعـ الصـغـيرـ، جـ٤، صـ ١١٩ـ؛ـ الجـامـعـ الصـغـيرـ، جـ٢ـ، صـ ١٧٠ـ.

۵. حدثنا سعد بن محمد بن ابراهیم الناقل، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن جعفر الحزامی الكرخی، ثنا دحیم بن محمد القیروانی النھاس، ثنا ابویکر بن عیاش، عن عاصم عن زر عن عبدالله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله : «من حفظَ عَلَیْنَا أَقْتَیٰ أَرْبَعِینَ حَدیثاً يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، قَيْلَ لَهُ: أَدْخُلْ مِنْ أَيْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ».^{۴۲}

بررسی سلسله سند حدیث اربعین

اصحاب و یاران پیامبر اکرم و ائمه برای جلوگیری از دستبرد در میراث نبوی، احادیث را هنگام نقل برای دیگران، با استناد و ذکر واسطه‌ها و طرق تحمل حدیث بازگو می‌کردند. در دوره‌های بعد، محدثان از طریق بررسی سلسله سند احادیث، به صحّت و سقم احادیث پی‌می‌بردند. از این‌روی، ذکر سلسله سند حدیث اهمیت کلیدی یافت.

باتوجه به اهمیت سلسله سند حدیث و ارتباط مستقیم آن با صحّت و سقم حدیث، شایسته است قبل از شروع به شرح و توضیح حدیث اربعین، به بررسی رجالی سلسله سند آن پردازیم و سپس به تبیین و تشریح آن روی آوریم.

نخست، اقوال محدثان و حدیث‌پژوهان را در باره میزان اعتبار این حدیث ذکر می‌کنیم و سپس نظر خوبیش را نیز بیان خواهیم کرد.

شیخ شهاب الدین در کتاب اربعینش بعد از نقل طرق این حدیث از عامله می‌گوید: حفاظ متفق القول اند که این حدیث ضعیف است؛ گرچه طرق آن زیاد است.

حافظ ابوعلی سعید بن سکن می‌گوید: این حدیث از پیامبر از طریقی که صحیح باشد، به ما نرسیده است.

حافظ دارقطنی گفته: کلیه طرق و استناد این حدیث، ضعیف است.^{۴۳}

عبدالقادر رهاوی: تمامی طرق آن ضعیف است؛ زیرا در هر طریقی شخص مجہول و یا ضعیف وجود دارد که موجب ضعف آن طریقه می‌گردد.^{۴۴}

حافظ ابن حجر گفته که من طریقه‌های این حدیث را در جزئی جمع‌آوری نمودم، ولی هیچ یک از طرق مذبور خالی از ضعف و علت نیست.

بیهقی نیز گفته است که متن این حدیث مشهور است، ولی استناد صحیحی ندارد.

ابن عساکر هم معتقد است که استناد حدیث اربعین محل سخن است.^{۴۵}

امام نووی می‌گوید: علمای حدیث بر ضعیف بودن این حدیث اتفاق دارند و لیکن همین علماء بر جواز عمل به حدیث ضعیف در فضایل اعمال نیز اتفاق دارند.^{۴۶}

43. حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، ج. ۴، ص. ۱۸۹.

44. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج ۶، ص ۳۴.

45. الأربعون حدیثاً، ص ۶.

46. الأربعين البلدانية، ص ۴۳.

47. الأربعين النووية، ص ۱۴.

علامه محمد باقر مجلسی در یک کتابش، سلسله سند حدیث اربعین در کتاب *الكافی* را ضعیف دانسته^{۴۸} و در بحarr *الأنوار* / مضمون آن را مشهور مستفیض بین عامه و خاصه دانسته و ادعا کرده است که عدهای هم به تواتر آن معتقدند.^{۴۹}

علامه خواجهی مازندرانی در اربعین خود پس از نقل اقوال علمای اهل تسنن در باره اعتبار سلسله سند این حدیث، به بررسی سلسله سند آن از طرق روایی شیعه پرداخته و این چنین نتیجه‌گیری می‌نماید: اما طریقی که شهید اول در اربعینش نقل نموده، ضعیف است؛ زیرا از ابتدای سند تا سید فضل الله راوندی همه مورد اعتمادن، ولی باقی سند تا امام رضا مجھول هستند و در میان این افراد عدهای مجھول بوده و درباره عده دیگری مدح و ذمی نرسیده است.

دومین طریق - که شهید اول با اسناد خودش به صدق رسانده است - نیز ضعیف است؛ چرا که تا ابن بابویه همه ثقه هستند، اما این بابویه به شکل ارسال آن را به امام صادق رسانده است. سومین طریق - که شیخ بهایی در اربعینش نقل نموده - نیز ضعیف است؛ چرا که در سلسله سند، ضعیف و مجھول وجود دارد؛ مثلاً در باره موسی بن ابراهیم مروزی أبوحرمان، مدح و ذمی نرسیده است و همچنین عبیدالله بن عبدالله بن عبیدالله^{۵۰} مشترک بین ضعیف و مهمل است. خواجهی مازندرانی پس از نقل اقوال علماء می‌گوید:

ضعیف نسبت به علت آن متفاوت است. اگر طرق روایتی زیاد باشد، این حدیث بر حدیث فرد برتری دارد. حال اگر ضعف این چنین حدیثی ناشی از سوءحافظه راویان باشد، به مرتبه حسن ترقی می‌یابد و اگر ضعف آن ناشی از تهمت یا مجھول بودن راوی باشد، از مرحله مردود و منکر - که عمل به آن مجاز نیست - به مرتبه ضعیف - که عمل به آن در فضایل اعمال جایز است - ترقی می‌یابد.⁵¹

استاد شانه‌چی معتقد است:

پارهای از احادیث به واسطه تداول در السننه - که ناشی از کثرت نقل در مجامع حدیث یا تعدد و تکرار سند آن است - شهرت یافته؛ اعم از این که سلسله سند تا به معصوم متصل باشد و افراد سلسله، رجالی موثق باشند یا احیاناً زنجیره سند تا به معصوم منقطع یا مرسل و یا بعضی افراد، از وثاقت لازم برخوردار نباشند. حدیث اربعین در مدارک اهل سنت نیز چنین است؛ یعنی گرچه حدیث مشهور و سلسله سند آن مذکور است، بلکه با اسناد متعددی نقل شده است، ولی تمامی سندها خالی از قبح و ضعف، نیست. از طریق شیعه نیز به استادی نقل شده است که خوشیختانه بعضی اسناد، قوی است. بنا بر این، کثرت نقل طرق حدیث در فریقین، می‌تواند

48. مرآة العقول، ج ۱، ص ۱۶۵.

49. بحarr *الأنوار*، ج ۲، ص ۱۵۶.

50. با بررسی رجالی و سندی حدیث روشن شد که منظور از عبید الله بن عبدالله، همان عبید الله بن عبدالله الدهقان الواسطی است که ضعیف است، ولی مهمل بودن ایشان محل تأمل است (معجم رجال الحدیث، ج ۱۱، ص ۷۵).

51. الأربعون حدیثاً، ص ۱۰.

جبران ضعف سند نماید. نخست، به واسطه قوت نسبی بعضی از اسناد آن و دیگر، به واسطه شهرت روایی حدیث.^{۵۲}

برای نتیجه‌گیری از بحث‌های بالا، بررسی سلسله سندهای حدیث اربعین از دیدگاه علم رجال لازم است. و لیکن این بررسی به واسطه کثرت نقل این حدیث به شکل‌ها و مضامین مختلف و طرق روایی شیعه و سنتی، از حوصله این بحث خارج است. لذا ابتدا به بررسی کلی چند حدیث می‌پردازیم و سپس به تفھص و صحّت و سقم سلسله سندیک حدیث اکتفا می‌کنیم و بررسی دیگر احادیث را به علاقه‌مندان و اگذار می‌نماییم.

علامه مجلسی در جلد دوم *بحار الأنوار* در باب بیست تحت عنوان «من حفظ اربعین حدیثنا» ده حدیث را جمع نموده است.^{۵۳} بررسی سلسله سند این احادیث راه را برای نتیجه‌گیری کلی هموارتر می‌سازد.

پس از بررسی رجالی سلسله سندهای این احادیث، نتایج زیر به دست آمد:

۱. در میان رجال سلسله سند بعضی از این احادیث محمد بن جمهورالعمی است که صاحبان کتب رجال وی را ضعیف، فاسد المذهب، غالی و فاسد الحديث دانسته‌اند.

۲. عدم شناخت افراد در سلسله سند به واسطه عباراتی مثل: عن بعض اصحابنا رفعه الى ابي عبدالله.

۳. وجود عبیدالله بن عبدالله الدھقان الواسطی در میان رجال سلسله سند چند حدیث که طبق قول نجاشی ضعیف است و غیر از نجاشی، از رجالیون دیگر، در باره وی چیزی در مدح و ذم وی نرسیده است.⁵⁴

طبق نتایج بالا می‌توان ادعا کرد بیشتر این احادیث ضعیف و حتی مردود هستند و لیکن طرق روایی دیگری برای این حدیث وجود دارند که موجب جبران ضعف احادیث این باب می‌شوند؛ از جمله وجود حدیث اربعین در کتاب *صحیفة الإمام الرضا* است که از سلسله سند محکمی برخوردار است و قطعاً صحیح است.

کتاب مذکور - که دارای سلسله سندهای متعدد است - در میان علماء شیعه و سنتی از اهمیت والای بربوردار است؛ بطوطی که احمد بن حنبل و دیگران در باره اسناد این کتاب گفته‌اند:

لو قرأت هذا الأسناد على مجnoon لبرا من جنونه؛

اگر اسناد این کتاب را بر دیوانه بخوانی، دیوانگی از وی رخت بریندد و عاقل شود.⁵⁵

مصحح، پس از ذکر سیزده طریق برای اسناد این کتاب از علمای شیعه و سنتی، طریق شیخ طبرسی را محکم‌ترین طریق دانسته و کتاب را بر این مبنای تصحیح نموده است.

حال به بررسی طریق شیخ طبرسی می‌پردازیم:

خبرنا ابو علي الفضل بن الحسين الطبرسي قال: اخبرنا ابوالفتح عبید الله بن عبد الكريم بن هوازن الفشيري، قال: حدثني أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني، قال: أخبرني أبوالحسن احمد بن محمد بن هارون الزوزني، قال: اخبرنا

۱. اربعین جامی، ص ۷-۸.

۲. *بحار الأنوار*، ج ۲، ص ۱۵۲-۱۵۳.

۳. معجم رجال الحديث، ج ۱۱، ص ۷۵-۷۶.

۴. صحیفة الإمام الرضا، ج ۱۱، ص ۱۴.

بیانات ادبی

ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد، قال: حدثنا ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر الطائی، قال: حدثی ابی احمد بن عامر قال: حدثی علی بن موسی الرضا قال: حدثی ابی موسی بن جعفر قال: حدثی ابی جعفر بن محمد، قال: حدثی ابی محمد بن علی، قال: حدثی ابی علی بن الحسین، قال: حدثی ابی الحسین بن علی، قال: حدثی ابی علی بن ابی طالب، قال: قال رسول الله: «مَنْ حَفِظَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَتَنَعَّمُ بِهَا بَعْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهَا عَالَمًا».٥٦

ابوعلی الفضل بن الحسین الطبرسی: فقیه، عالم ثقه و مفسر. صاحب کتاب مجمع البیان. از بزرگان طایفه امامیه.^{٥٧}

ابالفتوح عبدالله بن عبدالکریم بن هوازن القشیری: سمعانی در باره وی گفته است: وی از اهل نیشابور و ساکن اسفراین بود و از بیت علم و حدیث و تصوّف بود.^{٥٨} اسنونی در باره وی گفته است: همواره به عبادت و دانش‌اندوزی مشغول بود.^{٥٩}

ابوالحسن علی بن محمد بن علی‌الحاتمی الزوزنی: فارسی در باره وی می‌گوید: یکی از فضلای زوزن است.^{٦٠}

ابوالحسن احمد بن محمد بن هارون الزوزنی: سمعانی در باره وی می‌گوید: فقیه و محدث، یکی از شیوخ حاکم نیشابوری است.

ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد: حاکم نیشابوری وی را محدث اصحاب رأی زمان خودش و کثیرالسفر و کثیرالسماع دانسته است.^{٦١}

ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر الطائی: نجاشی در باره وی چنین گفته است: این شخص کتابی را از طریق پدرش از امام رضا روایت کرده است.^{٦٢} و خطیب بغدادی نیز همین را گفته است.^{٦٣} احمد بن عامر: ابوالجعد، احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح الطائی. نجاشی قول فرزندش را در باره پدرش این چنین آورده: پدرم امام رضا و امام جواد و امام هادی را زیارت کرد و در خدمت ایشان بود و مؤذن امام جواد و امام هادی بود.

بقیه سلسله سند نیز امامان بزرگوار هستند که وثاقت ایشان واضح است.

علاوه بر سند فوق، شیخ صدوق نیز همین کتاب را از طریق ابوالحسن محمد بن علی بن الشاة الفقیه المروزی، از طریق ابوبکر محمد بن عبدالله النیشابوری، از طریق ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر الطائی، از طریق احمد بن عامر الطائی، از علی بن موسی الرضا نقل کرده است. سلسله سندهای دیگر این کتاب اغلب، از محمد بن عبدالله النیشابوری تا امام رضا، یکی است.

٥٦. صحیفة الإمام الرضا، ص ٦٥

٥٧. الفهرست، ص ٩٧

٥٨. التحبير في المعجم الكبير، ص ٣٨٧

٥٩. طبقات الشافعية، ج ٢، ص ٣١٨

٦٠. تاريخ نیشابور المنتخب من السیاق، ص ٥٧٩

٦١. صحیفة الإمام الرضا، ص ١٥

٦٢. رجال النجاشی، ص ٢٢٩

٦٣. تاریخ بغداد، ج ٩، ص ٣٨٥

با توجه به توضیحات بالا، صحّت این حدیث ثابت می‌گردد؛ چرا که در این سلسله سند، راویان، همه از علماء و فضلا و ثقات بزرگ شیعه هستند که طرق متعدد این کتاب، آن را تأیید می‌کنند.
بار دیگر بر این نکته تأکید می‌ورزیم که هرچند طرق روایی این حدیث، از نظر علماء اهل سنت ضعیف است و همچنین در میان شیعیان از قبح و ضعف دور نمانده و لیکن در این میان، طرق یا طریق صحیح نیز وجود دارد که جبران ضعف دیگر احادیث را می‌نماید. از سوی دیگر، طبق نظر محدثان عمل به احادیث ضعیف، در مورد فضایل اعمال جائز است و حدیث اربعین نیز در حوزه فضایل اعمال قرار دارد؛ لذا عمل به این حدیث شریف جائز است.

طبق مفاد حدیث من بلغ: «من سمعت شنیناً من الثواب على شيءٍ فصنعته، كان له أجرٌ، وإن لم يكن على ما يبلغه»^۶ که صحیح السند است، خداوند به کسی که حدیثی در باره ثواب عملی شنیده و برای درک ثواب مزبور، آن عمل را بجا آورده، ثواب آن کار را می‌دهد، گرچه حدیث، چنان که شنیده، نباشد. بنا بر این حدیث، هر کسی که به حدیث اربعین عمل کند، مستحق دریافت ثواب آن خواهد بود؛ هرچند که این حدیث، چنان که شنیده نباشد.

بر این دلایل، باید سیره محدثان و علماء بزرگ هر عصر را در عمل به این حدیث بیفزاییم. با بررسی سیره محدثان این سؤال مطرح می‌شود که اگر این حدیث از پایه محکمی برخوردار نبود، چرا محدثان بزرگ هر عصر، دست به تألیف کتب ارجمندی در این زمینه زند و این عمل در طول قرون گذشته تا به حال پیوسته ادامه یافته است. تألیف صدھا کتاب و رساله بر مبنای این حدیث، دلیل دیگری است که ما را به صحّت این حدیث نزدیکتر می‌سازد.
حال که از صحّت حدیث اربعین اطمینان حاصل نمودیم، در این قسمت به شرح و توضیح و فقهه حدیث این حدیث می‌پردازیم.

فقه الحديث حدیث اربعین

در این قسمت به بررسی عبارات حدیث می‌پردازیم تا گوششهایی از مفاهیم و معانی بلندمرتبه این حدیث شریف را فراروی علاقه‌مندان قرار دهیم.

معانی واژه حفظ

حدیث‌شناسان در شرح و توضیح واژه «حفظ» در حدیث اربعین، معانی متعددی را بر شمرده‌اند و هر محدثی، در جهت تبیین مراد پیامبر اکرم از ذکر این واژه، قولی گفته است و مجموعاً بالغ بر هشت قول می‌شود که در زیر بدان‌ها اشاره می‌نماییم و در پایان، نظر خویش را ذکر می‌کنیم:

۱. به ذهن سپردن

بعضی از شارحان گفته‌اند که مراد از «حفظ» همان حفظ در ذهن است؛ چرا که در زمان پیامبر اکرم، نگارش به شکل محدودی بود و حتی تا اوایل قرن دوم، منع نگارش حدیث، میدان را بر کاتبان حدیث تنگ کرده بود؛ به طوری که تنها روش انتقال احادیث، نقل سینه به سینه بود. از این رو، محدثان حدیثی را سره می‌دانستند که راوی از حافظه خود نقل کرده باشد و به احادیثی که از روی نوشته نقل می‌شد، با دیدِ احتیاط می‌نگریستند.^{۶۵}

۲. پراکندن در میان مسلمانان

«نحوی» معتقد است که مراد از حفظ حدیث، نقل حدیث در میان مسلمانان است؛ هرچند که راوی آن، حدیث را حفظ نباشد و معنای آن را هم نداند. دلیل وی نسبت به این گفتار، این است که پیامبر اکرم در این حدیث، نتیجه حفظ چهل حدیث را، بهره‌مندی مسلمین از این احادیث برشموده است و خاطرنشان می‌سازد که اگر مراد از حفظ، همان به خاطر سپردن و از برکردن باشد، دیگر این شرط حاصل نمی‌گردد و در پرتو این معنا، انتفاع مسلمین – که نتیجه اصلی این حدیث شریف است – کم‌رنگ و حتی بی‌نتیجه خواهد ماند.^{۶۶}

از جمله احادیثی که گفتار بالا را تأیید و تصدیق می‌کنند، حدیث صحیح و معروفی است که از پیامبر اکرم بدین عبارت نقل شده است:

رَحْمَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوْعَاهَا فَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ فَقِيهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَ
فِي رَوَايَةٍ: فَرُبَّ حَامِلٍ فَقِيهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

۳. کتابت و تحریر

بعضی را گمان بر این است که منظور از «حفظ»، نگارش حدیث است. در توضیح دیدگاه خود گفته‌اند: دامنه حفظ حدیث در سایه نگارش بسی گسترده‌تر و ماندگارتر از حفظ حدیث در پرتو حافظه است؛ زیرا نگارش نه تنها موجب حفظ احادیث می‌گردد، بلکه سبب می‌شود تا آیندگان را به کار آید و ایشان را راه نماید. از طرف دیگر، نگارش حدیث زمان و مکان را در می‌نورد و فراتر از حفظ در ذهن، بهره‌های فراوانی را نصیب مسلمانان می‌سازد که از طریق حفظ در خاطر، میسرور نیست. احادیث متعددی که در باب توصیه به نگارش احادیث از پیامبر نقل شده است، شاهدی بر این مدعّاست.^{۶۷}

۶۵. بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۵۶.

۶۶. الأربعين النووية، ص ۱۳.

۶۷. بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۶۱.

۶۸. بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۵۶.

4. حفاظت از تغییر و تحریف

طرفداران این نظر، به خاطرسپردن و نگارش احادیث را مقدمه‌ای بیش نمی‌شمارند، بلکه بر نتیجه آن که همانا حفظ از تغییر و تحریف است، پای می‌فشارند. بنا بر این، مراد پیامبر اکرم را از ذکر واژه «حفظ» به نتیجه آن – که مهم‌تر است – برمی‌گردانند، هرچند که از مقدمه هم غافل نیستند.^{۶۹}

5. تدریس، تصحیح و روایت.

بدیهی است که تدریس روایات، انتقال احادیث از استادان و مشایخ به شاگردان، بحث‌های حدیثی در میان محدثان، پرداختن به ارزیابی احادیث و بازشناساندن احادیث سره از ناسره طبق قواعد و اصول علم‌الحدیث، همه و همه باعث رواج و توسعه حدیث در میان مسلمانان می‌گردد و حفظ احادیث را درپی دارد.^{۷۰}

6. حفظ معانی، تفکر در مفاد حدیث، استنباط حِکَم و معارف

یکی دیگر از معانی «حفظ»، حفظ بطن حدیث است. به دیگر سخن، معانی و معارفِ ژرفِ احادیث است که انسان را به سرمنزل سعادت می‌رساند. درک و فهم احادیث است که بصیرت لازم را به مسلمانان می‌دهد تا در پیچ و خم زندگی روزمره، فرامین حیاتبخش اسلام را به کار گیرند و در جهت حل مشکلات خود قیام کنند. اینجاست که اهمیت تفکر در احادیث و استنباط احکام و معارف، جایگاه واقعی خود را می‌یابد. معتقدان این دیدگاه، حفظِ معنا را بر حفظِ لفظ ترجیح می‌دهند و مراد پیامبر را از ذکر واژه «حفظ»، معرفت و شناخت صحیح و عمیق احادیث می‌دانند و تتمه حدیث را – بعضه الله فقیها عالمأ – مستند خود ساخته‌اند.^{۷۱}

7. عمل

عدّه‌ای برآن اند که حفظ احادیث به هرشکلی، تا زمانی که در عمل پیاده نشود، سودی در پی نخواهد داشت. انتقال احادیث از یک نسل به نسل دیگر، جز «عمل»، هدفِ دیگری را به دنبال ندارد. اینان معتقدند که در سایه عمل به احادیث، می‌توان بر مسنده فقهها و علماء و شهدا تکیه زد و مورد شفاعت پیامبر قرارگرفت. بنا بر این، حفظ را در عمل خلاصه می‌کنند.^{۷۲}

۶۹. ترجمه و شرح اصول کافی، ج. ۱، ص ۶۲

۷۰. زلال المعین فی احادیث الأربعین، ص ۸

۷۱. الأربعین حسینیه، ص ۱۳

۷۲. الأربعین حدیث، ص ۱۶

8. تحمل حديث از یکی از طرق هشتگانه

دانشمندان علم حدیث، طُرُق انتقال حدیث را از استاد به شاگرد در هشت وجه منحصر نموده‌اند. هریک از این روش‌ها، به نحوی در حفظ احادیث دخالت دارند. اینان معتقدند که مقصود از «حفظ» در این حدیث شریف، همان طرق هشتگانه است که ارتباط تامی در حفظ احادیث دارند.
برای مزید فایده قول استاد جلالی را در باره واژه «حفظ» - که حاوی نکاتِ ظرفی است - می‌آوریم.
ایشان می‌فرمایند:

معنای حفظ در این احادیث، به معنی تعقل و تفکر است؛ هرچند در کتب لغت که معانی مختلف یک لغت را با توجه به زمان‌های مختلف که آن لغت، معانی مختلفی را به خود می‌گرفته است، ذکر می‌کنند، ولیکن در میان معانی لغت «حفظ»، معنای تعقل و اندیشیدن ذکر نشده است. با وجود این مساله، «حفظ» در این احادیث به معنای «تعقل و اندیشیدن» است؛ زیرا صرف حفظ احادیث مقصومین ما را به سعادت دنیا و آخرت نمی‌رساند و هر انسان عاقلی تصدیق می‌کند که مراد از حفظ احادیث، حفظ طوطی‌وار نیست، بلکه مراد تفکر و اندیشیدن در باره معنای و مفهوم آن احادیث و در مرحله بعدی عمل کردن به آن احادیث است که شرط لازم برای دستیابی به سعادت ابدی است.^{۷۳}

اما این معنا، از دلی معانی حفظ به دست می‌آید؛ چرا که یکی از معانی حفظ، دوری از لغش و انحراف است و محافظه یعنی مواظبت؛ همان طور که در قول خداوند است که: «حافظوا عَلَى الصَّلَواتِ». ^{۷۴} یعنی نماز را پیا دارید و مواظب وقت اقامه آن باشید. انسان در اثر تفکر و اندیشیدن می‌تواند راه را از چاه باز شناسد و از لغش و انحراف دوری کند.

این گفته ما را اقوال ادبی و علماء تصدیق می‌کند؛ همان گونه که از این دأب نقل شده است. و همین طور سید علی خان مدنی می‌فرماید: گاهی مراد از حفظ، نیروی درونی است که فهم و اندیشه از آن نشأت می‌گیرد و گاهی به خود این نیرو، حفظ گفته می‌شود و گاهی برای ضبط چیزی در این نیرو از کلمه حفظ استفاده می‌شود. لذا حفظ به معنای تعقل و اندیشیدن است. از همین مقوله است، قول امام صادق که فرمودند: «اکثروا فَيَكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّى تَكْتُبُوا»^{۷۵} و قال ايضاً: «أَمَا أَنْكُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَّى تَكْتُبُوا».^{۷۶}
از خلال احادیث ائمه این نکته آشکار می‌گردد که همان گونه که شخصیت این بزرگان ظاهری دارد و باطنی، سخنان حکیمانه اینان هم ظاهری دارد و باطنی. ظاهر را عوام می‌فهمند و باطن را اهلش. از امام صادق نقل است که:

إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مَسْتَسْعِبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقْرَبٌ، أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَبْلَهُ لِلْإِيمَانِ، أَوْ مَدِينَةٌ حَصِينَةٌ - الْقَلْبُ الْمُجَتَمِعُ.

همچنین از ایشان نقل است که فرمود:

73. شرح الأربعين النبوية، ص ۴۷۷.

74. سوره بقره، آیه ۲۳۸.

75. الکافی، ج ۱، ص ۵۲.

76. بحار الانوار، ج ۲، ص ۱۵۳.

77. الأمسالی (المجالس)، ص ۴.

إِنَّ الْكَلْمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتُنَصَّرِّفُ عَلَيْ سَبَعِينَ وَجْهًا لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمُخْرَجَ.^{٧٨}

بنا بر این احادیث، می‌توان گفت که «حفظ» دارای مراتبی ظاهری و باطنی است و مراد پیامبر از کلمه «حفظ» اراده تمامی معانی ظاهری و باطنی بوده است.

حفظ، نگارش، انتقال، کتابت و تحریر، حفاظت از تعبیر و تحریف، تدریس و تصحیح و تحمل حدیث؛ معانی ظاهری حفظ را شامل می‌شوند که هر یک به نوبه خود دامنه وسیع‌تری را شامل می‌شود و معانی تفکر و تعمق در احادیث، استنباط احکام و معارف، عمل به مضامین احادیث از جمله معانی باطنی حفظ هستند. لازم به توضیح است که ارتباط عمیقی بین معانی ظاهری و باطنی نهفته است که انصراف از هر یک، انصراف دیگری را در پی خواهد داشت و بی‌توجهی به هر معنایی از معنای بالا، تنگ‌تر کردن دامنه حفظ است. بنا بر این، مراد پیامبر اکرم از ذکر واژه «حفظ» باتوجه به قسمت‌های مختلف حدیث از جمله انتفاع مسلمین، توجه به امور دینی، قرارگرفتن در مقام فقهاء و علماء و شهدا و شفاعت از جانب پیامبر این است که حفظ در گفتار، رفتار و کردار جاری و ساری است. به دیگر سخن، دایره حفظ آن قدر وسیع است که حفظ به هر شکلی خواه در غالب گفتار و نوشتار و خواه در مقام عمل و کردار را شامل می‌شود و هر مرحله‌ای نسبت به اهمیت آن از جایگاه خاصی برخوردار است. بدیهی است که هیچ گاه گفتار و نوشتار به پایه عمل نمی‌رسند و تأثیر عمل در جامعه بسی فراتر از حدود زبان است.

حفظ حدیث تعبیری شامل و فراگیر فهم و درک و عمل است و کنایه‌ای است از لزوم اهتمام جدی و همه‌جانبه به کلام معصومین . حفظ و به خاطرسردن ظاهر هر حدیث، به نوبه خود نیازمند تکرار و ممارست است تا الفاظ و جملات آن به درستی در ذهن و حافظه بماند. همین طور، فهم و درک یک حدیث نیز طبعاً محتاج به دقت و کنچکاوی و ممارست کافی است، تا بتوان در سایه دقت و تحقیق به مقاصد کلام معصوم واقف شده و معارف دینی را به درستی درک و آن رادر مرحله عمل به کار بست و نقش هدایت‌گر آن را در میان هزاران ضلالت و گمراهی، در وجود خود و میان جامعه خود عینیت بخشید.^{٧٩}.

معنى و اثره على أمّتي

لفظ «على» در این حدیث به معنای خود که «بِر» است، مناسب مقام نیست و ظاهر این است که به معنای «لام انتفاع» باشد؛ یعنی: «کسی که از جهت انتفاع امت من چهل حدیث حفظ کند». چنان که در آیه شریفه: «وَلَكُبِرُوا اللَّهُ عَلَى مَاهِدِيْكُمْ»^{٨٠} حرف علی به همین معنای آمده است؛ یعنی «وَلَكُبِرُوا اللَّهُ لِمَا هَدِيْكُمْ» که بنا بر این وجه معنای آیه به صورت لاجل هدایت‌های ایاکم باز می‌گردد؛ یعنی: «به بزرگی یاد آورید حضرت عزّت را از جهت هدایتی که شما را به راه حق کرده است».

78. معانی الاخبار، ص. ۲.

79. اربعین حسینیه، ص. ۱۶.

80. سوره بقره، آیه ۱۸۵.

قابل توجه است که در بعضی روایات به جای «علی اُمتی»، «من اُمتی» نقل شده است.^{۸۱} اما بعضی معتقدند که «علی» در این حدیث به معنای «مِنْ» است؛ چنان که در آیه مبارکه «الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِونَ»^{۸۲} همین احتمال داده شده است که به معنای «من الناس» است.^{۸۳}

شیخ بهایی دو احتمال دیگر را ذکر نموده و گفته است:

«علی» به معنای «من ابتداء» باشد؛ یعنی: «کسی که حفظ کند و فراگیرد از امت اجابت من، نه از جمعی که به جلیه اسلام مُحَلّی نباشد»؛ چه ایشان را قابلیت آن نیست که از ایشان اخذ حدیث نمایند. اگر گویند: بنا بر این لازم می‌آید حدیثی که از پیغمبر فراگرفته شده بیرون رود؛ چرا که بر آن صادق نمی‌آید که از امت فراگرفته شده است. جوابش آن است که: حکم آن به قیاس به طریق اولی معلوم می‌شود؛ چه هرگاه حدیثی که از امت فراگرفته شود بر حفظ آن، این ثواب مترتب باشد بر حفظ حدیثی که از پیغمبر شنیده شده باشد، به طریق اولی مترتب خواهد بود. و می‌تواند بود که به معنای «مِنْ تَبْيَنٍ» باشد؛ یعنی «کسی که حفظ کند و از امت اجابت من باشد»، یعنی: عروس اعتقاد را به زیور اسلام آراسته باشد. والله أعلم.^{۸۴}

معنای واژه اربعین

مسئله مهم در این حدیث شناخت حکمت عدد چهل است. از آنجایی که روایات زیادی بر این عدد تأکید دارند و همچنین آداب و رسوم بی‌شماری بر پایه آن استوار است، لذا این عدد دارای خصوصیت منحصر به فردی است که باعث برتری آن در میان اعداد شده است و این مسئله بی‌انگیزه و بی‌جهت نیست.

هرچند می‌توان گفت که منظور از «اربعین» در این حدیث، همان عدد «چهل» است، ولی باتوجه به مطالب گذشته در باره این عدد و اهمیت کیفی آن، کمال و کثیر، بیشتر مصدق پیدا می‌کند. منظور پیامبر از ذکر عدد «اربعین» پرداختن به ویژگی‌های کمی نبوده است، بلکه اهمیت دادن به کیفیت است. مجموعه کاملی از احادیث که در حفظ و گسترش اسلام نقشی داشته باشند به طوری که حاجت‌ها و نیازهای مردم را در هر عصری پاسخگو باشند، مورد نظر پیامبر اکرم است؛ چرا که دست پیدا کردن به مقام فقاوت، فقط از طریق حفظ چهل حدیث مبالغه‌آمیز است و مقام فقاوت که در پی تلاش و کوشش فرد در طول سالیان درازی حاصل می‌گردد، فراتر از آن است که کسی با حفظ چهل حدیث به آن دست پیدا کند.

در میان اعداد، عددی که نشانگر «کمال» است، عدد چهل است. و این که پیامبر اکرم در باره حفظ احادیث به عدد چهل اشاره نموده است، از آن رو است که این عدد نمودار «کمال» است، لذا از این عدد برای تبیین مراد خود استفاده نموده است. با توجه به این توضیح، می‌توان ادعای نمود، همان طور که یک فقیه در حفظ و گسترش اسلام و ارتقای سطح بینش اسلامی مردم نقش بسزایی دارد، نیز کسی که مجموعه کاملی از احادیث را حفظ می‌نماید از اهمیت والای بروخوردار است بطوریکه می‌توان او را تا

81. الخصال، ج. ۲، ص. ۱۵۰.

82. سوره المطففين، آیه ۸۳.

83. اربعین حسینیة، ص. ۱۶.

84. اربعین، ص. ۳۳.

سطح یک فقیه بالا برد. خلاصه اینکه «چهل» نماینده «کمال» است و منظور پیامبر «کمال» بوده است نه چهل.

معنای واژه حدیث

«حدیث» در لغت عرب به معنای سخن است و سخن را از این جهت حدیث می‌گویند که حرف حرف، و کلمه کلمه حادث می‌شود. اما در اصطلاح، کلامی است که از قول یا فعل و یا تقریر معصوم حکایت کند.^{۸۵}

معنای مَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ دِينِهِ

یعنی از احادیثی که امّت را در امر دین خود به آن احتیاج باشد؛ مثل احادیثی که در باب قیامت و معاد و بهشت و دوزخ و عذاب قبر و امثال آن از اعتقادیات است. یا در ماده نماز و روزه و زکات و حجّ و جهاد و أشیاه آن از عبادات نه از احادیثی که تعلق به امور دنیا داشته باشد؛ مثل حدیثی که در باب وسعت رزق و ظفر بر دشمن و دفع مکاید او و مانند آن روایت شده باشد، گاهی که غرض دینی به آن تعلق نگیرد.^{۸۶}

علامه مجلسی در بحار الأنوار در این باره گفته است:

ظاهر اکثر روایات، نشان‌گر تخصیص اربعین به احادیث مربوط به اصول عقاید و عبادات است و از ظاهر بعضی روایات برمی‌آید که حوزه این احادیث، به اصول عقاید و عبادات قلبی و بدنی و خصال و افعال نیکو محدود می‌شود و مسائل مربوط به معاملات و احکام از این دایره خارج است.^{۸۷}

بعضی دایره این احادیث را بسیار وسیع گرفته‌اند؛ به طوری که احادیث احکام، احادیث صحیح، احادیث مربوط به آداب نفس، احادیث مربوط به معاملات را نیز شامل می‌شود.^{۸۸} بعضی را اعتقاد بر این است که مراد از حفظ چهل حدیث، چهل حدیث در مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و اهل بیت است.^{۸۹}

بنا بر این، فقیه و عالم برانگیخته شدن حافظ چهل حدیث در روز قیامت، بدین معناست که چنین شخصی در روز رستاخیز محشور می‌شود؛ در حالی که صاحب بصیرت و بیشن در دین خوبیش است؛ بصیرتی که بر اثر تدبیر در احادیث مربوط به امور دین (از عقاید و عبادات قلبی و بدنی و اتصاف به صفات حمیده و اخلاق شایسته و عمل به آنها) پیدا‌آمده است و یا بدین معناست که خداوند برای چنین کسی توفیق آن را می‌دهد که در ردیف فقهای عالم و عامل قرار گیرد.

۸۵. در ایه الحدیث، ص ۸.

۸۶. اربعین بھائی، ص ۲۵.

۸۷. بحار الأنوار، ج ۲، ص ۱۵۸.

۸۸. فیض القدیر شرح الجامع الصغير، ج ۹، ص ۱۱۹.

۸۹. الأربعون حدیثاً، التتری، ص ۷.

معنای بعثه الله عز و جل يوم القيمة فقيها عالماً

در واقع، فقیه کسی است که دارای علم به آخرت و آفات نفوس و مفسده اعمال و تارک زندگی پست دنیا و پاک و پارسا و راغب بدان چه در پیش خداست، باشد. و گرنه، فقیه به معنای دانشمند و فقه به معنای فهم و یا علم به احکام شرعی از روی ادله تفصیلی مناسب مقام نیست.

شیخ بهایی پس از ردّ معنای لغوی و اصطلاحی «فقه» و عدم مناسبت این دو معنا در این مقام، گفته است:

مراد از فقه در این حدیث بینایی در امور دین است و احوال آخرت و خداشناسی، که فقیه به معنای صاحب این بصیرت و بینایی باشد.^{۹۰}

شیخ بهایی در پاسخ این سؤال که دانستن معنای حدیث آیا در حصول ثواب مذکور شرط است یا نه؟ نوشته است:

ظاهر حدیث دلالت دارد بر آن که دانستن معنا، در عاید شدن ثواب مذکور شرط نیست، بلکه ثواب مذکور، به مجرد حفظ الفاظ حدیث، عاید می‌شود؛ هرچند معرفت به معنا حاصل نباشد. دور نیست که مراد رسول اکرم نیز این باشد؛ چرا که چنان که حفظ قرآن عبادت است و مورث ثواب، هر چند معرفت به تفسیر حاصل نباشد، حفظ الفاظ حدیث نیز عبادت است و قابل ترتیب ثواب، بی‌آن که عالم به معنای آن بوده باشد.^{۹۱}

صاحب کتاب تبصرة المؤمنین بر این استدلال شیخ اشکال کرده است و آن را از اوهام دانسته است و آورده است:

اولاً، از جهت این که مجرد حفظ، بدون علم به معنای آن چه ثمر دارد تا این که این همه ثواب برای آن باشد، البته احادیث اخبار - که احکام مسائل دینی اند - برای علم و عمل اند، در حکم اوراد و اذکار و ادعیه نیستند که بدون فهم معنای آن موجب اجر و ثواب شوند، بلکه بدیهی است که نظر صاحب شرع همه‌جا بر معنا و مفهوم آنهاست نه به مجرد لفظ آنها.

ثانیاً، در احادیث سابقه فرمودند که چهل حدیث که حفظ می‌کند در حلال و حرام بوده باشد که محل حاجت مردمان است و از آنها متفق بشوند و از معلومات است که حلال و حرام محل حاجت مردمان است و انتفاع از معنای آن حاصل می‌شود، نه این که از مجرد حفظ لفظ آنها و احادیث گذشته قرینه، بلکه صریح است در این که مراد معناست، نه ظاهر فقط، بلکه مقصود از لفظ هم، معناست؛ چنان که مقصود از پوست مغز است.^{۹۲}

برخی نیز در پاسخ این سؤال که مراد از امت، جمیع امت است یا بعض امت؟ آورده‌اند:

ظاهر این است که لفظ «غلی» در این حدیث به معنا «لام انتفاع» است. و چون «امت» اسم جنس مضارف به ضمیر است - و در علم عربیت، مقرر شده که اسم جنس، هرگاه مضارف واقع شود، ظاهرش عموم است - به حسب ظاهر، مراد از «امت» جمیع امت خواهد بود، و ثواب

۹۰. رباعین بهایی، ص ۴۴.

۹۱. همان، ص ۲۵.

۹۲. تبصرة المؤمنین، ص ۴۰.

مذکور عاید نخواهد شد، مگر به کسی که احادیث را حفظ کند که جمیع فرق امت اجابت از اهل سنت و شیعه اثناعشری و غیر اثناعشری در امر دین خود به آن محتاج باشند و از آن انتفاع یابند. و این معنا تحقق ندارد، مگر در ضمن احادیثی که همه بر صحبت آن معتقد باشند، و به طریق همه منقول شده باشد.^{۹۳}

شیخ بهایی اشکال کرده است که اگر حدیثی دارای چهل قسمت بود، از آنجایی که هر حکم یک حدیث محسوب می‌شود، آیا ثوابی که بر حافظ چهل حدیث متربّ است، بر فردی که یک حدیث چهل قسمتی را حفظ کرده است، نیز متربّ است یا خیر؟ در جواب گفته است که کسی به این نکته تصویر نکرده است و محل اشکال است؛ هرچند بعضی بعید ندانسته‌اند.

استاد جلالی با استدلال به حدیث پیامبر به حضرت علی این اشکال را بی‌مورد دانسته است و معتقد است که حدیث به کم و زیاد گفته می‌شود. بنا بر این، حدیثی که چهل حدیث را دربرمی‌گیرد نیز چهل حدیث محسوب می‌شود.^{۹۴}

نتیجه

حدیث اربعین از طرق گوناگونی نقل شده است که قریب به اتفاق این طرق ضعیف است، اما طریقی که در کتاب *صحیفه الامام الرضا* از طرق طبرسی آمده است، صحیح است و ضعف دیگر احادیث را جبران می‌نماید. از سوی دیگر، طبق نظر محدثان عمل به احادیث ضعیف، در مورد فضایل اعمال جایز است و حدیث اربعین نیز در حوزه فضایل اعمال قرار دارد. لذا عمل به این حدیث شریف جایز است. از سوی سوم، طبق مفاد حدیث من بلغ، خداوند به کسی که حدیثی در باره ثواب عملی شنیده و برای درک ثواب مزبور، آن عمل را به جا آورده، ثواب آن کار را می‌دهد، گرچه حدیث، چنان که شنیده، نباشد. بنا بر این، حدیث، هرکسی که به حدیث اربعین عمل کند، مستحق دریافت ثواب آن خواهد بود؛ هر چند که این حدیث، چنان که شنیده نباشد. بر این دلایل، باید سیره محدثان و علمای بزرگ هر عصر را در عمل به این حدیث بیفزاییم. تأثیف صدھا کتاب و رساله بر مبنای این حدیث، دلیل دیگری است که ما را به پذیرفتن این حدیث نزدیکتر می‌سازد.

کتاب‌نامه

- إحياء علم الدين، أبو حامد محمد الغزالى، مترجم: مؤيد الدين محمد خوارزمي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
- الإختصار، عبدالله محمد بن النعمان العكبرى البغدادى (الشيخ المفيد)، تصحیح و تعلیق: على اکبر الغفاری، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۲ق.
- الأربعون حدیثاً في إثبات إمامه أمير المؤمنین، سلیمان بن عبدالله الماحوزی البحرانی، تحقیق: السید مهدی الرجائی، قم: الطبعه الأولى، ۱۴۱۷ق.

۹۳. اربعین بهایی، ص ۳۷.

۹۴. شرح الأربعين النبوية، ص ۴۸۰.

- الأربعون حديثاً في الأدب الإسلامي، عبدالقادر قره خان، استانبول: نشريات كلية الآداب بجامعة استانبول، 1954م.

- الأربعون حديثاً، محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخواجوئي، تحقيق: سيد مهدى رجائى، مكتبة المرحوم آية الله الصدر الخادمى، الطبعة الأولى، 1412ق.

- الأربعون حديثاً، محمد تقى التسترى، قم: الخiam، 1400ق.

- الأربعين البلدىانيه عن أربعين من أربعين لأربعين فى أربعين، ابوالقاسم على بن حسن بن هبة الله ابن عساكر دمشقى شافعى، بيروت: دار الفكر، 1413ق.

- أربعين حديث، عبدالحسين عترى كوشالى، تحقيق: صدر الدين قربانى لاهيجى، قم: مؤسسة النشر الإسلامى التابعه لجامعة المدرسین، الطبعة الأولى، 1415ق.

- أربعين، نور الدين عبدالرحمن جامى، تصحيح: كاظم مدير شانه چى، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، 1363ش.

- الأربعون، محمد بن حسين (شيخ بهای)، مترجم: خاتون آبادی، تهران: حکمت، 1410ق.

- أربعين حجت، ابو معین حمید الدین حجت هاشمی خراسانی، قم: حاذق، چاپ اول، 1370ش.

- أربعين حسينیه، سید علی میر غفاری آذر شهری، قم: مکتب اسلام، 1372ش.

- أربعين النوویه، امام یحيی بن شرف النووی الشافعی، تصحيح: مصطفی البغا و محیی الدین مستو، بيروت: دار ابن کثیر، چاپ چهارم، 1406ق.

- الأمالی (أو المجالس)، محمد بن علی بن الحسین (شيخ صدوق)، تصحيح: السيد فضل الله الطباطبائی اليزدی، قم: المطبعة الحکمة، 1373ق.

- بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الأطهار، محمد باقر مجلسی، بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403ق.

- تاريخ نیشابور المنتخب من السیاق، الحافظ ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعيل الفارسي، انتخاب: الحافظ ابو اسحاق بن محمد بن الأزهر، قم: جامعة المدرسین في الحوزة العلمية، 1403ق.

- تاريخ بغداد أو مدینه السلام من تأسیسها حتی سنة 463ھ ابی بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی، بيروت: دارالفکر، بیتا.

- تبصرة المؤمنین (یا اربعین در اربعین)، سید حسن عرب باگی، بینا، 1392ق.

- التحریر فی المعجم الكبير، ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی، تحقيق: منیرة ناجی سالم، بغداد: مطبعة الرشاد، 1395ق.

- ترجمه و شرح اصول الكافي**، سید جواد مصطفوی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، بی‌تا.
- تفسير نمونه**، ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین، 1364ش.
- التيسير شرح الجامع الصغير في احاديث البشير النذير**، عبد الرئوف المناوى، مصر: المكتب الإسلامي، بی‌تا.
- الجامع الصغير في احاديث البشير النذير**، جلال الدين السيوطى، مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الجلى وأولاده، چاپ چهارم، بی‌تا.
- حلية الأولياء وطبقات الأوصياء**، ابو نعيم احمد بن عبدالله الاصلبیانی، بيروت: دار الكتب العلمية، 1409ق.
- الخصال**، محمد بن علي بن الحسين (شيخ صدوق)، تصحیح: على اکبر غفاری، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1403ق.
- دراسة الحديث**، کاظم مدیر شانه چی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1372ش.
- فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتهر برجال النجاشی**، ابوالعباس احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1407ق.
- زلال المعین فی احادیث الأربعین**، عبدالله بن الحاج سید ابوالقاسم البلادی، چاپ سنگی، 1330ق.
- السیرة الحلبیة (انسان العيون فی سیرة الإمامین المأمون)**، على بن برهان الدین الحلبی، بيروت: المکتبة الإسلامية، بی‌تا.
- شرح الأربعین النبویة**، محمد حسین الجلائی، بيروت: مؤسسة الأعلمی، 1407ق.
- صحیفه الإمام الرضا** ، تحقیق: محمد مهدی نجف، مشهد: مؤسسة طبع و نشر الآستانة الرضویة المقدسة، 1406ق.
- طبقات الشافعیة**، جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن الاسنوى، تحقیق: عبدالله الجبوری، بغداد: مطبعة الإرشاد، چاپ اول، 1391ق.
- الطبقات الكبرى**، محمد بن سعد، بيروت: دار صادر، بی‌تا.
- العلل الواردة فی الأحادیث النبویة**، أبوالحسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی دارقطنی، تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله السلفی، ریاض: دار طيبة، چاپ اول، 1409ق.
- علم اليقین فی اصول الدين**، ملا محسن فیض کاشانی، قم: انتشارات بیدار، 1400ق.
- عوارف المعرف**، شهاب الدین سهرودی، بيروت: دار الكتب العربي، 1966م.
- عواوى اللئالى العزيزیه فی الاحادیث الدينیه**، محمد بن علی بن ابراهیم الاحسائی(ابن ابی جمهور)، تحقیق: مجتبی عراقی، قم: محقق، 1405ق.

- عيون اخبار الرضا ، محمد بن علی بن الحسین قمی (شیخ صدوق)، مترجم: حمید رضا مستفید و علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، 1373ش.
- الفهرست، منتجب الدین علی بن بابویه الرازی، تحقيق: سید جلال الدین محمد ارمومی، قم: کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی، 1366ش.
- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوی، بیروت: دارالفکر، 1391ق.
- الکافی، محمد بن یعقوب الكلینی، تصحیح: علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الإسلامية، 1367ش.
- الکامل فی ضعفاء الرجال، الحافظ ابو احمد عبدالله بن عدی الجرجانی، تحقيق: یحیی مختار غزاوی، بیروت: دارالفکر، 1409ق.
- کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، علی المتقی بن حسام الدین الھنڈی، حیدرآباد: دائرۃ المعارف العثمانیۃ، الطبعۃ الثانية، 1380ق.
- لغتنامہ، علی اکبر دھخدا، زیر نظر: دکتر محمد معین و سید جعفر شھیدی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1371ش.
- مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول ، محمد باقر مجلسی، تصحیح: سید جعفر حسینی، تهران: دارالکتب الإسلامية، 1404ق.
- المحجة البيضاء فی تهذیب الأحياء ، ملامحسن فیض کاشانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، بیتا.
- معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواۃ، السيد ابوالقاسم الموسوی الخوئی، بیروت: منشورات مدینۃ العلم آیة الله العظمی الخوئی، چاپ چهارم، 1409ق.
- مفاتیح الأعجاز فی شرح گلشن راز، شمس الدین محمد لاھیجی، مقدمہ و تصحیح: محمد رضا بزرگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: انتشارات زوار، 1371ش.
- المیزان فی تفسیر القرآن، السيد محمد حسین الطباطبائی، مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1364ش.
- النشر فی القراءات العشر، محمد بن محمد الدمشقی (ابن الجزری)، تصحیح: علی محمد الضباء، مصر: المکتبة التجاریة الكبرى، بیتا.
- وسائل الشیعہ إلی تحصیل مسائل الشریعہ، محمد بن الحسن الحر العاملی، تصحیح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بیروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ پنجم، 1403ق.