

استناد به گزارش (نقل) و اصل مسئلگی (با تأکید بر متون تاریخی دینی)^۱

محمد حسن احمدی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

چکیده

استدلال (استناد) به گزارش‌های تاریخی، مهم‌ترین رکن روشنی در الهیات تاریخی است که فضای اصلی این مقاله، ناظر به آن شکل گرفته است. واقعیت آن است که مقوله استدلال و استناد در الهیات تاریخی، نیازمند روش است، اما آنچه که به طور معمول مشاهده می‌شود آن است که این استدلال‌ها معمولاً بدون هیچ تبیینی رها می‌شوند. دلالت یک گزارش و نقل، می‌تواند در نوع انعکاسی که گزارش در فضای پیرامون خود پیدا می‌کند، نیز رصد شود. «مسئلگی»، پدیده‌ای قابل توجه در این فضای انعکاسی است. از جمله قواعده‌ی که در فضای انعکاس، قابل طرح است، «مسئلگی» است. به این صورت که صدور (نقل) یک گزارش، بیش از آنکه حکایت از یک امر دائم و ثابت داشته باشد، نشان‌دهنده یک مسئله و امری خارج از روال عادی است. در این مقاله، به تبیین اصل مسئلگی و تبیین رهابردی‌های آن در تحلیل متون تاریخی و دینی پرداخته شده است. درواقع، می‌توان گفت «مسئلگی» قاعده‌ای زیان‌شناختی است که در تحلیل تاریخ و به ویژه الهیات تاریخی کاربرد قابل ملاحظه‌ای دارد.

واژه‌های کلیدی: تاریخ اسلام، الهیات تاریخی، مسئلگی، مسئله‌سازی، تحلیل انعکاسی

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/hii.2019.28206.2112

۲. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی؛ ahmadi_mh@ut.ac.ir
این مقاله در قالب طرح پژوهشی شماره ۲۸۷۲۷/۱۰۳ با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران سامان یافته است.

مقدمه

به صورت ذهنی و عملی، دو روال کلی در تحلیل متن وجود دارد. نخست، رویکرد از جزء به کل و دوم، رویکرد از کل به جزء. رویکرد نخست، همان رویکرد رایج «معناشناسی»^۱ است. در این رویکرد که به شدت در محافل بومی رایج است، فهم مفردات مقدمه‌ای بر فهم ترکیبات و در نهایت فهم جمله و کلام است. البته انکارناپذیر است که این رویکرد دست‌کم در نگاه نوپدید آن- به شدت به نقش سیاق با همه ا نوع آن- در فهم کلام ملتزم است. رویکرد دوم که رویکرد مختار ماست، فهم کلام را ترکیبی از فهم اجزای کلام نمی‌داند. در این رویکرد، برای فهم معنای متن باید از کل به جزء رسید. برای رسیدن به این مقصود، اولویت دادن به سیاق کلام و مراد به مؤلف است. به طور اساسی تا خمیرمایه‌ای از اراده مؤلف در ذهن مخاطب جا نیفتد، کلمات بسان الفاظی مهماند که در کنار هم آمداند. از این منظر، تحلیل‌هایی که بر تحلیل لغوی متن تکیه می‌کنند، تلاش‌های پسینی و خارج از حوزه زبان‌شناسی به مفهوم «Philology» نیست، بلکه این نوع تلاش‌های زبانی، از نوع «Linguistic» است. البته در شناخت علت رسوخ این رویکرد در میان تحقیقات بومی، نباید نوع نگرش منطق‌دانان مسلمان به زبان را نادیده گرفت. هویت‌بخشی به لفظ بدون کاربرد، شالوده این نگرش است. تقسیم الفاظ به «مهمان» و «معنادار» یا تقسیم ارتباط لفظ و معنا به سه صورت «تطابقی»، «تضمنی» و «التزامی» از نشانه‌های این نگرش است. برای نمونه، ابن‌سینا در کتاب اثرات در بیان اقسام ارتباط لفظ و معنا نوشه است: «دلالت مطابقی آن است که لفظ بر معنای موضوع له دلالت نماید و تضمنی آن است که بر جزء معنای موضوع له دلالت نماید، بعد از دلالت بر کل، و التزامی آن است که به دلالت مطابقی بر معنایی دلالت کند که آن معنی، معنای دیگری را لازم بیاورد» (ابن‌سینا، ۱۳۷۵: ۲۸-۳۰).

این در حالیست که بیشتر رویکردهای زبان‌شناسی در غرب، دقیقاً از نقطه مقابل این رویکرد ستی شروع شد. مباحث هرمونتیک متن و معناشناسی شکل‌گرفته در قرون نوزدهم میلادی به بعد، از این جهت کاملاً با آنچه که در رویکردهای فهم متن در محافل ستی هنوز هم دنبال می‌شود، متفاوت است.

از سوی دیگر، استدلال‌های مبتنی بر گزاره‌های تاریخی، در دو سطح کلی سطح اول استدلال و سطح دوم استدلال^۲ - قابل ترسیم است. سطح اول مبتنی بر «مقام بیان»^۳ گزارش و

1. Logical Semantics

2. Second Level of Arguing (SLA)

3. Regarded Point (RP)

سطح دوم، ناظر به فرامقام بیان^۱ گزارش و به طور عمد تحلیل انعکاسی^۲ گزارش است. در توضیح «مقام بیان» به عنوان نقطه کانونی یک گزارش تاریخی، باید گفت که امری محسوس و در حوزه نظارت و توجه گوینده کلام است. یک گزارش، بسته به اینکه تأکید^۳ گوینده بر کدام یک از اجزای آن است، معانی متفاوت و گاه متباین را به دنبال خواهد داشت. در واقع، یک گزارش در عین حال که از مجموعه مرتبطی از کلمات، با هدف القای مضامونی خاص القا شده است، اما نوع تأکیدی که گوینده گزارش روی یکی از اجزای جمله دارد، مقام بیان گزارش را به سمت آن سوق می‌دهد. این نقطه را می‌توان نقطه کانونی یا «گرانیگاه» یک گزارش دانست که گزارش بدون شناخت آن از کاربرد و خاصیت می‌افتد.^۴

مبناً سطح دوم استدلال، آن است که به طور اساسی «متن» یک پدیده اجتماعی و مانند انسان یک موجود اجتماعی است. متن بسان یک موجود زنده متولد می‌شود، رشد می‌کند و دارای حیات است. با محیط اطراف خود تعامل دارد، دچار قوت و ضعف می‌شود و محیط اطراف خود را تعریف می‌کند. حتی خوانشِ خوانشگر متن نیز می‌تواند متن را رشد دهد. به طور قطع نگاه به متن به مثابه یک موجود اجتماعی، سطح زبان‌شناسی متن را ارتقا خواهد داد. این مسئله به ویژه درباره متون تاریخی دینی و از جمله متون اسلامی، مانند قرآن و حدیث با توجه به نقش محوری آنها در تاریخ تمدن اسلامی اهمیتی مضاعف خواهد داشت. از نگاه آینده‌پژوهی، می‌توان به فرآگیر شدن چنین رویکردی به متن، در آینده‌ای نه چندان دور امید داشت.

با درک اجمالی از مفهوم «متن» و «فرامتن»، باید گفت فرامتن‌ها بیشتر از متن‌ها به تحلیل نیاز دارند و حتی تحلیل متن نیز وابسته به تحلیل صحیح فرامتن است. در تبیین عرفی تفاوت متن و فرامتن، می‌توان به این مثال استناد کرد که وقتی از کسی که خود را به ناشنوایی زده است، پرسیده شود آیا می‌شنوی و او در پاسخ بگوید نه؛ تحلیل متن از این پاسخ به ناشنوایی می‌رسد، ولی تحلیل فرامتن، به شنوایی. در بیشتر مواقع در یک گفت‌وگو بین دو نفر، مهم‌تر از متن مورد تعامل، نوع انعکاس متن در دو طرف مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چنان‌که در بسیاری از موارد، هر دو طرف متن را می‌دانند، اما نوع تعامل آنها مبتنی بر ندانستن است. یا اینکه کسی چیزی را می‌گوید تا واکنش طرف مقابل را ببیند، یا چیزی را مطرح می‌کند تا خود را در پرتو

1. Meta Regarded Point (MRP)
2. Reflection-base Analysis (RA)
3. Stress

4. در تصور ارتباط یکسان اجزای کلام با یکدیگر و فارغ از نقطه کانونی و گرانیگاه، در برخی نمونه‌های تفسیری که فقط به دنبال ارائه برداشت‌های متکثّر تربیتی و اخلاقی از یک آیه می‌باشند، آسیب‌هایی دیده می‌شود.

متن به گونه‌ای خاص معرفی کند. حتی در برخی موارد، متن کاملاً به حاشیه می‌رود و فرامتن موضوعیت می‌یابد. «تفیه» یکی از موارد بارز این نوع حاشیه‌نشینی متن است. تحلیل اجتماعی متن در پرتو همین نگاه به متن، یک زاویه جدید و مهم محسوب می‌شود. با این نگاه انعکاسی به حدیث، لازم است تا تمامی روایات تفسیری، فقهی و غیره مبتنی بر تحلیل انعکاسی، مورد بررسی قرار گیرند. بخشی از این تأکید، ناظر به نوع هویت تعاملی ما با محیط اجتماعی پیامونی است. بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما -خواسته یا ناخواسته- متأثر از این تحلیل انعکاسی است.^۱

اینکه روایتی در دوره خاصی نقل نشود، براساس تحلیل انعکاسی، به اندازه نقل آن حائز اهمیت است. بر همین اساس، عدم نقل یا عدم استناد به یک روایت در یک رویکرد مبتنی بر تحلیل انعکاسی، اهمیتی مضاعف می‌یابد. برای نمونه، در مورد روایات تحریم متعه، آیت‌الله خویی(ره) نوشته است که: «پاره‌ای از این روایات، گواه جعلی و دروغ بودن آنهاست؛ زیرا معقول نیست که رسول خدا (ص) در برابر عده زیادی از مسلمانان در میان رکن و مقام بایستد و تحریم حکمی را اعلام نماید، ولی به جز سبره، کسی آن را نقل نکند. در آن موقع، مهاجر و انصار که تمام گفتار و رفتار رسول خدا را می‌گرفتند و منعکس می‌ساختند کجا بودند؟! راویانی که اهتمام داشتند حتی چگونگی حرکات و اشاره چشم پیامبر را حفظ کنند، کجا بودند که در نقل روایت «تحریم متعه تا روز قیامت، با سبره شرکت جویند؟! گذشته از این، خود عمر در کجا بود تا در تحریم متعه به همان روایت استناد کند ...» (خویی، ۱۴۳۰، ۱۷۰).

در یک نمونه تاریخ حدیثی، می‌توان به انعکاس گزارش‌های مورد استناد برای اثبات پدیده «منع تدوین حدیث» اشاره کرد؛ زیرا «کسانی که پس از رحلت پیامبر خدا(ص) از کتابت حدیث جلوگیری کردند، در هیچ روایتی کار خود را مستند به فرمان حضرت نکردند و اگر روایات نهی از کتابت، ناسخ روایات اذن می‌بود، باید عاملان نهی از کتابت به آن استناد می‌کردند» (معارف، ۱۳۸۸، ۶۲).

بر این اساس، تبارداشی مقاله حاضر «استدلال و استناد» تاریخی در اثبات مسائل «الهیات تاریخی» (تاریخ قرآن، تاریخ تفسیر، تاریخ حدیث و غیره) است. لذا دغدغه مؤلف پژوهش حاضر آن است که گزارش‌های مورد استناد در مسائل الهیات تاریخی، با رویکردی زبان‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرند. از یک سو، می‌توان الهیات تاریخی را بخشی از دانش

۱. عمل رانندگی را تصور کنید که بخش مهمی از تصمیم راننده در رانندگی و کترول وسیله نقلیه‌اش، به نوع حرکت خودروها و عابران اطراف وی بستگی دارد؛ یا ثابت ماندن وسایل در یک محل در طول مدت طولانی، به عدم رفت و آمد افراد در آن جا تفسیر می‌شود و غیره.

تاریخ و از سوی دیگر، بخشی از دانش الهیات دانست. درواقع، الهیات تاریخی به نوعی به استدلال‌های تاریخی می‌پردازد تا موضوعات الهیاتی را اثبات کند.

مفهوم‌شناسی مسئلگی

دلالت یک گزارش و نقل می‌تواند در نوع انعکاسی که گزارش در فضای پیرامون خود پیدا می‌کند، رصد شود. «مسئلگی»^۱ پدیده‌ای قابل توجه در این فضای انعکاسی است. از جمله قواعدی که در فضای انعکاسی قابل طرح است، «مسئلگی» است. به این صورت که صدور (یا نقل) یک گزارش، بیش از آنکه حاکی یک امر دائم و ثابت باشد، حکایت از یک مسئله و امری خارج از روال عادی دارد. انعکاس مقام بیان در فضای صدور (یا نقل) یک گزارش، نتیجهٔ دیگری به همراه خواهد داشت که در عین حال، در حوزهٔ توجه گوینده یا ناقل کلام نیز نیست. درواقع، مقام بیان گزارش به همان اندازه که برای متکلم مورد توجه است، در فضای انعکاسی آن گزارش، یک مسئله و امر غیرعادی است. بنابراین «مسئلگی» همان میزان «عدم نفوذ» و حل نشدنگی «مقام بیان» در فضای انعکاس گزارش است. هر چقدر این حل نشدنگی قوی‌تر باشد، مسئلگی نیز قوی‌تر خواهد بود.^۲ درواقع، این حل نشدنگی است که امکان نقل یک گزارش را فراهم می‌کند. اصطلاح «نابهنجاری» در علوم اجتماعی را که ناظر به رفتار یا خصوصیتی غیرفرآگیر یا هرگونه واگرایی از حد معمول است، می‌توان با حذف بار منفی معنایی، به مسئلگی مورد بحث در تاریخ تشبیه کرد. در نمودارهای ریاضی، از این نقاط به «نقاط بحرانی»^۳ تعبیر شده که گویای ناپیوستگی تابع در این نقاط است.

تعریف دقیق تاریخ نیز چیزی نیست جز «انعکاس» مسائل و رخدادهایی که امکان نقل پیدا کرده باشند. ملاک گزارش یک واقعه، «مسئله بودن» است. گزارش‌هایی در منابع تاریخی «انعکاس» پیدا می‌کنند که به حد «مسئلگی» رسیده باشند. گزارش‌های تاریخی انعکاسی از از مسائل جامعه‌اند؛ زیرا آنچه مسئله است در تاریخ ثبت می‌شود. بر همین اساس، در دفتر خاطرات به مواردی مانند راه رفتن و غذاخوردن اشاره نمی‌شود؛ مگر آنکه تبدیل به مسئله

۱. نظریه «مسئلگی» برای نخستین بار توسط نگارنده این مقاله، در پیش‌اجلاسیه کرسی‌های نظریه‌پردازی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دانشگاه تهران در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۷ مطرح شد.

۲. در پی‌جوابی از واژگان همتراز مسئلگی می‌توان به «تبادر» اشاره کرد. آنچه که در برخورد اول با یک مفهوم یا واژه به ذهن متبادل می‌شود، همان سطح مسئلگی آن مفهوم یا واژه است. درواقع، «تبادر» انسیاق معنای لفظ در ظاهر است و مسئلگی، نوعی انسیاق در فضای انعکاسی است.

شده باشد. برای مثال، ممکن است خوردن غذا در یک رستوران خاص، موجب مسئله شدن غذا خوردن شود. لذا موضوع یک گزارش جعلی از این جهت که حکایت از مسئله‌گی آن موضوع دارد، مهم است. اصل مسئله بودن یا نبودن یا تغییر سطح مسئله‌گی در ادوار مختلف^۱ و همچنین تفاوت نوع مسئله‌گی در دو فضای متفاوت، می‌تواند مورد مطالعه و تحقیق واقع شود. صرف مشابهت محتوایی دو متن در دو دوره مختلف، دلیل ایجاد همسانی نیست، بلکه باید دید مسئله‌ای که موجب طرح آن عنوان شده، چه بوده است. بر همین اساس، این ادعا که مثلاً مباحث «تاریخ حدیث» یا «تاریخ قرآن» مباحث نوپدیدی نیست و سابقه آن به قرون متاخر بر می‌گردد، از این جهت قابل تأمل است.

نمونه‌های مسئله‌گی، در فضاهای اجتماعی پیرامونی قابل درک است. برای نمونه، برگزاری همایش با موضوع خاص دلالت بر کم اهمیت بودن آن موضوع در جامعه دارد؛ به گونه‌ای که برگزاری همایش ابزاری برای اهمیت‌بخشی به آن موضوع شده است. یا یک مجموعه اصرار دارد تا عنوان وزرات متبوع خود را به منظور اعتباری‌خشی، قبل از نام خود درج کند؛ این امر حکایت از مسئله‌گی این اعتبار در مورد این مجموعه دارد. یا اینکه در ایام عاشورا کمتر با چنین عبارتی مواجه می‌شویم که «سالگرد شهادت امام حسین(ع) را تسليت می‌گوییم»؛ که حکایت از آن دارد که در مورد این امام، مسئله‌گی از این سطح عبور کرده است. اینکه ساکن بومی یک شهر تاریخی، کمتر از یک توریست با مناظر تاریخی این شهر عکس داشته است، حکایت از عدم مسئله‌گی این مناظر تاریخی برای او دارد. دانش مطالعات اتمی و هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران، مسئله دهه نود است که بروز آن صبغه سیاسی نیز پیدا می‌کند. اصل تغافل در مباحث تربیتی نیز حالت پوشانندگی مسئله‌گی را دارد. در نمونه‌ای دیگر و در مورد «حجیت» باید گفت این اصطلاح خود، تنزل یافته علم است و حکایت از مسئله بودن اعتبار موضوع دارد.

باید توجه داشت که «مسئله بودن» ضرورتاً به مفهوم «مهم بودن» نیست. در شناخت مسئله، نباید دچار مغالطه تلازم «مسئله بودن» و «مهم بودن» شد. ضربان قلب مهم است، اما برای

۱. مسئله‌شناسی تاریخی، یکی از مقدمات ورود به عرصه آینده‌پژوهی است. در نمونه‌ای ساده، در دوره‌ای در کشور ایران، قبولی کنکور مسئله نسل جوان بود. این مسئله در زمان حاضر به اشتغال و ازدواج تغییر کرده است و البته معلوم نیست در دهه‌های بعد همین موارد به عنوان مسئله باقی بماند. در مورد تغییر سطح مسئله‌گی در مورد قرآن کریم نیز در بردهای سخن از اتهام سحر و جادو، در دوره‌ای سخن از کفایت آن از سنت، در بردهای سخن از محنت خلق قرآن، در دوره‌ای سخن از ادعای تحریف، در دوره‌ای سخن از تطابق آن با علوم روز و در دوره حاضر نیز سخن از وابستگی یا عدم وابستگی آن به فرهنگ عصر نزول، از جمله مسئله‌گی‌های متعددی است که بروز پیدا کرده است.

کسی مسئله است که دچار مشکل قلبی شده باشد. رابطه بین مسئله بودن و مهم بودن، رابطه عموم و خصوص منوجه است. در بیشتر موارد، دلایل عقلی تاریخی دچار این مغالطه می‌شوند. استناد به دلیل عقلی در اثبات جمع قرآن در زمان پیامبر به دلیل اهمیت این موضوع، مبتنی بر تلازم مهم بودن و مسئله بودن «جمع» است. حال آنکه مسئله بودن «جمع» باید اثبات شود. مسئله بودن با مهم بودن متفاوت است. برای نمونه، امروزه ضبط سخنان شخصیت‌های سیاسی مهم است، اما مسئله نیست.

توجه به مسئلگی موجود در روایت، می‌تواند در تحلیل شرایط اجتماعی صدور روایت مؤثر باشد. برای مثال، هر یک از موضوعات فقهی مورد اختلاف شیعه و اهل سنت از این جهت اهمیت یافته‌اند که در دوره‌ای خاص مسئله شده‌اند. تفسیر به نوپدید بودن موضوع و یا حتی حکم به غلط-متبدلترين تحلیلی است که به آن پرداخته می‌شود. این در حالیست که تفسیر به مسئلگی، با وجود تحقق موضوع در گذشته، نباید از نظر دور بماند. برای مثال، در مورد روایات شیعی «كيفیت شیتن دست در وضو»، یا «سجده بر خاک»، یا «جهر به بسم الله» این تحقق حکم، قابل مفهوم‌گیری و استصحاب قهقرای عدم حکم در گذشته نیست. همان‌طور که در یک فضای ایستا، اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، در یک سیر تاریخی نیز «مسئلگی» نفی ما قبل نمی‌کند. این توجه، شاید بخشی از تبیین این قاعده باشد که فقه شیعه، حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت است.

توجه به مسئلگی، در حوزه زیست اجتماعی نیز اهمیت پیدا می‌کند. خیلی وقت‌ها افراد برای پنهان کردن موضوع اصلی، نزاع و مسئلگی خاصی را بروز می‌دهند، یا در تبلیغات یک کالا آن را در رقابت با دیگری مطرح می‌کنند (چون ناخواسته تبادر آن است که نزاع بر سر چیزی است که مهم است: دعوای ساختگی). از سوی دیگر، برخی به منظور پیشبرد امور خود تلاش می‌کنند با مخفی نگاه داشتن مسئلگی در یک موضوع خاص، از تسری آن به مخاطب جلوگیری کنند. حکایت است که: یک قاچاقچی سال‌های متعددی هر بار مقداری شن را با یک دوچرخه از مرز عبور می‌داد. مأمور گمرک با اینکه می‌دانست او یک قاچاقچی است، اما هرچه به شن‌ها دقت می‌کرد نمی‌توانست وجهی برای قاچاق بودن شن به دست آورد. از این رو، هر بار به وی اجازه عبور می‌داد. این واقعه گذشت تا اینکه پس از سال‌ها مأمور بازنیست شد و حقیقت مسئله را از قاچاقچی جویا شد و او پاسخ داد که آنچه من قاچاق می‌کردم خود دوچرخه بود!

در آیه «لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ ...»^۱ می‌توان

۱. توبه: آیه ۴۴-۴۵.

۱۶ / استناد به گزارش (نقل) و اصل مسئلگی (با تأکید بر متون تاریخی دینی) / محمدحسن احمدی

نمونه بارزی از مسئلگی را مشاهده کرد. در این آیه «استیدان» مصدق مسئلگی است. این مسئلگی موجب می‌شود تا به عنوان یک ملاک در شناخت مؤمن از منافق، از آن یاد شود. این استیدان برای عدم شرکت در جهاد (و یا حتی به صورت تملق برای شرکت در جهاد) (طبرسی، ۳۴/۵: ۱۳۷۶)، نشانه‌ای از خروج رفتار شخص اذن گیرنده از ساختار عادی است.

در بسیاری از تحلیل‌های اجتماعی ناظر به متن، فراتر از اینکه متن ناظر به چه موضوعی است، مسئلگی و چالشی که متن از آن پرده بر می‌دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس، باید توجه داشت که بسیاری از متونی که به دلیل وجود تعارض، کنار نهاده می‌شوند، یا متونی که در فهم آنها تعدد و چندگانگی تفسیر دیده می‌شود، در مرحله‌ای قبل از تعارض یا تعدد تفسیر، ناظر به مسئلگی خاصی می‌باشند. چه بسا شناخت این مسئلگی امری مهم‌تر از فهمی است که مخاطب به دنبال آن است و ممکن است تلاش وی در مسیر این فهم بنتیجه باشد. برای یک نمونه اجتماعی، به ممانعت از ورود یک مسافر زن به داخل هواپیما به دلیل ناکافی بودن پوشش وی اشاره می‌کنیم. این مسئله اعتراض مسافر را به دنبال داشته است با این استدلال که احتمالاً زنان دیگری پوششی کمتر از پوشش وی داشته‌اند؛ و در نهایت شرکت هواپیمایی مربوطه از این زن عذرخواهی کرد. چند تفسیر از نوع برخورد این شرکت هواپیمایی قابل ارائه است. نژادپرستانه بودن این مواجهه به دلیل داشتن تبار افریقایی مسافر، اشتباه موردنی خدمه پرواز در تذکر دادن به مسافر، نامناسب بودن وضعیت پوشش زن، ترس شرکت هواپیمایی نسبت به از دست دادن مشتریان خود در صورت بی‌توجهی به اعتراض مسافر و غیره از جمله این تفسیرهاست. اینکه کدام یک از این تفسیرها را پژوهیم، خود یک موضوع است، اما نباید از نظر دور داشت که قبل از مرحله انتخاب یکی از تفسیر یاد شده، از مسئلگی ایجاد شده در پرتو متن نمی‌توان صرف نظر کرد. مسئله بودن نوع پوشش یک زن و تأثیر آن در آرامش و سلامت یک محیط اجتماعی -حتی در جامعه آمریکایی- قبل از همه این تفاسیر، به وضوح قابل درک است.

در اینجا لازم است از توجه به مسئلگی، به عنوان یک راه برون‌رفت از بسیاری از تحلیل‌های نادرست تاریخی یاد کنیم. عدم توجه به سطح مسئلگی یک گزارش تاریخی موجب خواهد شد تا زمینه تفسیرهای ناروای تاریخی فراهم شود.

عوامل مؤثر بر مسئلگی

مسئلگی در یک گزارش، امری مشکک و قابل شدت و ضعف است. هرگونه قیدی در کلام، به خصوص وقتی همراه با تأکیدی در گویش کلام باشد، می‌تواند نشان‌دهنده وجهه مسئلگی

کلام باشد. صرف نظر از اینکه تکرار نقل یک گزارش بسته به نوع شخصیت ناقل و فضای نقل، می‌تواند مسئلگی یک گزارش را افزایش دهد.^۱ به طور کلی عوامل عمده مؤثر بر افزایش مسئلگی، عبارت است از: «سؤال»، «توصیف»، «توصیه»، «نقد»، «تأکید» و «تعجب». گفتنی است روش دستیابی به عوامل نیز بررسی موارد مختلف و یافتن این عناوین کلی به صورت استقرائی است.

سؤال

ایجاد سؤال، عامل جاافتادگی مطلب است. در داستاننویسی و نگارش فیلم‌نامه نیز برای رسا کردن مسئلگی، از قالب سؤال و جواب استفاده می‌شود. طرح سؤال یا ایجاد سؤال در ذهن مخاطب توسط معصوم، می‌تواند از عوامل افزایش سطح مسئلگی حدیث و در نهایت نفوذ بیشتر آن باشد. عبارت «بشرط‌ها و شروط‌ها» در حدیث سلسلة‌الذهب، نمونه این ایجاد سؤال است. طبیعی است که ملاحظه عبارت بعدی با توجه به سطح مسئلگی ایجاد شده است. از این رو، تأکید (مسئلگی) در خوانش «أنا من شروط‌ها»، ناظر به «أنا» است. روشن است که معنای عبارت با در نظر گرفتن مسئلگی ناظر به سایر اجزای آن (من، شروط، ها، مفهوم ترکیب اضافی در شروط‌ها)، متفاوت خواهد بود.

مسئلگی در گزارش‌های کنشی (ابتدا به ساکن) و واکنشی متفاوت خواهد بود. در گزارش‌های واکنشی، مانند پاسخ به سؤال، مناظره، نقد و احتجاج، سطح مسئلگی متناسب با سطح مسئلگی کنش خواهد بود. درواقع، اگرچه سؤال موجب افزایش سطح مسئلگی می‌شود، اما سطح مسئلگی گزارش در پاسخ سؤال، از سطح مسئلگی همان گزارش به صورت کنشی، پایین‌تر است. همان‌طور که امر بعد از حظر، ناظر به رفع حظر است و از دلالت بر وجود باز می‌ماند، جملات اخباری که در پاسخ به انشاء ایراد می‌شود، ناظر به انشاء و سطح مسئلگی آن انشاء است. برای مثال، تمجید از یک شخص، زمانی که از کسی خواسته شود نظرش را در مورد آن شخص بگوید، با زمانی که وی بدون چنین درخواستی، شروع به تعریف از آن شخص کند، متفاوت است؛ زیرا در حالت اول، مسئلگی ایجاد شده مبتنی بر درخواست اظهار نظر، موجب تسری این سطح مسئلگی به پاسخ و عدم امکان ارزش‌گذاری یکسان بین این دو نوع اظهار نظر است.

۱. از این رو، اصل اخلاقی «تغافل» در ادبیات دینی مورد تأکید واقع شده است. دخالت بی‌مورد ناقل و افزایش سطح مسئلگی یک گزارش، مانند تماس توب با دست بازیکن در مسابقه والیبال است که در صورت فرود توب در خارج از محوطه زمین بازی، موجب افزایش امتیاز حریف خواهد شد.

همان‌گونه که در تبیین مغالطة عدم تمایز سنت از حدیث (در ضمن اصل مسئله‌شناسی) گفته شد، متغیرهای کمی محتوایی را نباید فقط براساس فضای شکل گرفته در سنت محکیه تحلیل کرد. سؤال از معصوم و پاسخ به آن از سوی او، دست‌کم شکل و قالب بخشی از روایات است. این بخش از روایات، ناظر به یک نوع مسئلگی و در پاسخ به سؤال راوی است و قبل از هر چیز حاکی از مسئله بودن مواردی از نظر راوی -نه ضرورتاً معصوم- است. این نکته هم از این جهت اهمیت دارد که در عین جامع‌نگری به سیره معصوم، از تسری سطح مسئلگی موجود در روایت (که قبل از هر چیز محصول نظر و ناشی از نوع تلقی راوی است) به سطح مسئلگی مورد توجه معصوم، با احتیاط بیشتری برخورد شود و هم از این جهت که فهم بیان معصوم باید با توجه به سؤال راوی صورت گیرد، لذا در فضای علمی، پاسخ استفتائات یک فقیه، از نظر ارزش، در تراز نگارش‌های رسمی علمی وی نیست.

توصیف

غرض از «توصیف» و «تعريف» منطقی یک شی، شناساندن مفهوم «معرف» و جدا سازی آن از سایر موارد است. از جمله شرایط این تعريف آن است که «معرف» فقط شامل «معرف» شود و در نزد مخاطبان، از آن روشن‌تر باشد. مرحوم مظفر در این مورد نوشت: «الغرض من التعريف تفہیم مفهوم المعرف و تمیزه عما عداه و لا يحصل هذا الغرض الا بشرط: الاول: این يكون المعرف، مساویا للمعرف في الصدق اي يجب ان يكون المعرف مانعاً جاماً... اي انه لا يشمل الا افراد المعرف فيمنع من دخول افراد غيره فيه و انه يشمل جميع افراد المعرف لا يشد منها فرد واحد. الثاني: ان يكون المعرف، أجلی مفهوماً و اعرف عند المخاطب من المعرف» (مظفر، ۱۳۷۵: ۱۰۳).

کارکرد تاریخی این توضیح منطقی از اصطلاح تعريف و شرایط آن، توجه به جنبه مسئلگی معرف نسبت به معرف است؛ به گونه‌ای که در یک تحلیل خبری تاریخی، تعابیری چون «تمیز عما عداه»، «مساویا للمعرف» و «أجلی مفهوماً» به لزوم مسئلگی معرف نسبت به معرف تفسیر می‌شود. از این رو، هیچ‌گاه یک شخصیت شناخته‌شده و مشهور، از طریق ابزارهای شناخت، برای سایر افراد توصیف نمی‌شود. برای نمونه، نوع توصیف امامزاده‌ای چون شاهچراغ به عنوان برادر امام رضا(ع)، در مورد خود امام صورت نمی‌گیرد. نتیجه معکوس این امر آن است که توصیف، حکایت از مسئلگی وصف در زمان توصیف می‌کند.

با توجه به اینکه گزارش‌های توصیفی خاصیت انعکاسی قوی‌تری دارند، تشخیص مسئلگی در آنها از سهولت بیشتری برخوردار است؛ زیرا همواره چیزی به عنوان خصوصیت مطرح

می‌شود که کمیاب، نادر و از نوع مسئله باشد. به طور اساسی هرگونه تقيید و تأکید مقام بیان، حکایت از مسئلگی می‌کند. بر این اساس، گزارش‌های توصیفی معمولاً در فضای انعکاسی استدلال، مفهوم مخالف دارند (قاعده تقابل).^۱ برای مثال، توصیف وزیر امور خارجه به داشتن سلطه به زبان انگلیسی، حکایت از مسئله بودن این امر در سطح جامعه و رایج نبودن آن به عنوان زبان دوم در بین توده مردم دارد؛ چنان‌که توصیف یک فرد به دارا بودن مدرک کارشناسی، حکایت از مسئله بودن این امر و رایج نبودن آن در جامعه دارد. از این‌رو، در فضای علمی معاصر، هیچ‌گاه فردی به دارا بودن مدرک سیکل توصیف نمی‌شود. اینکه افراد مختلف در توصیف یک فرد به تواضع، به زندگی عادی و در عین حال ناشناخته او در میان مردم اشاره کنند، به‌طور ضمنی حکایت از مهجور بودن آن شخصیت در میان مردم عصر خود دارد. در نمونه‌ای دیگر، توصیف یک غیرایرانی نسبت به ایران که فقط چند روز، آن‌هم به نقاط کویری ایران سفر کرده، در قالب گزارش‌هایی ناظر به طبعتی خشک، گرمای زیاد، شترسواری و غیره است. این نوع توصیف باید مبنی بر مسئلگی تحلیل شود. البته توصیف یک فرد ایرانی –مانند هر گزارش دیگر– عاری از مسئلگی نیست، اما نوع مسئلگی گزارش او متفاوت خواهد بود.

در یک نمونه تاریخ حدیثی، توصیف یک راوی به عبارت «له کتاب»، نشان از غیرمسئله بودن کتابت و مسئله بودن «کتاب داشتن» است؛ یا اینکه در توصیف مرد کامل در دوره جاهلیت گفته می‌شد: «كان الکامل عندهم فى الجahلیه و اول الاسلام الذى يكتب بالعربیه و يحسن العوم والرمى» (ابن سعد، ۱۳۷۷: ۹۱/۲). روشن است که این توصیف، حکایت از مسئله بودن این اوصاف در آن دوره دارد.

در مورد مسئله کتابت حدیث، برخی افراد از بعضی گزارش‌ها در توصیف برخی راویان چون «ما رأيْتُ فِي يَدِهِ كِتَابًا قَطُّ» نتیجه گرفته‌اند که حدیث به صورت شفاهی نقل می‌شده است و این افراد بدون استفاده از یادداشت درس می‌دادند. حال آنکه این توصیف، حکایت از نوعی مسئلگی دارد و به همین دلیل گفته شده است: «از آنجا که این تعابیر صریحاً در گزارش‌ها ذکر شده، معلوم می‌شود این امری استثنائی بوده، نه شیوه‌های متعارف و مرسوم و به هیچ وجه تأییدی بر تفسیر گل‌دزیه‌بر نیست که این عالمان از کاغذ اجتناب می‌کردند» (شور، ۱۳۹۱: ۴۱).

۱. محمدحسن احمدی (پاییز و زمستان ۹۷)، «قاعده تقابل؛ به مثابه یک اصل در تحلیل اجتماعی متون دینی»،

مجله فرهنگی اجتماعی حوزه مطالعات، دوره دوم، شماره سوم، صص ۴۵-۶۶.

۲. یعنی انسان کامل کسی بوده که سه شرط کتابت، شنا و تیراندازی را داشته است.

این استدلال مبتنی بر فضای انعکاسی است. در این مورد، نتیجهٔ این استدلال نقیض استدلال متداول است. درواقع، اصطلاح کتاب در این عبارت، نسبت به کتابت مورد نظر در مقام استدلال، «لا بشرط» است. از این رو، دلالت گزارش‌هایی چون «کنا نولف القرآن من الرقاع» (سیوطی، ۳۶۳: ۵۷/۱) در تاریخ قرآن یا «اکتبوا لابی شاه» (بخاری، ۱۴۱۰: ۹۵/۳) در تاریخ حدیث، با توجه به فضای انعکاسی، متفاوت خواهد بود.

توصیف به صورت «احصاء» و به شمارش آوردن، موجب افزایش سطح مسئلگی می‌شود. توصیف فرد به «دارا بودن مدرک دکتری» و توصیف به «دارا بودن سه مدرک دکتری»، تفاوت سطح مسئلگی را به خوبی نشان می‌دهد. از این رو، آن گزارش‌های تاریخی که استدلال کننده فقط براساس توصیف عددی موجود در گزارش، به دنبال اثبات مقام استدلال است، در «فضای انعکاسی» نتیجهٔ معکوس به همراه خواهد داشت. برای نمونه، در مورد سابقهٔ کتابت در عصر نزول، احصای کسانی که قادر به کتابت بودند، در بهترین حالت، کمکی به اثبات مقام استدلال نمی‌کند.

هرچه توصیف کننده از فضای آن چیزی که در مورد آن اظهار نظر می‌کند بیگانه‌تر باشد، سطح مسئلگی افزایش پیدا می‌کند. توصیف دشمن نسبت به خودی‌ها، توصیف فردی خارج از مذهب، توصیف غیرمتخصص در موضوع وغیره نمونه‌هایی اند که سطح مسئلگی آنها افزایش پیدا می‌کند.

توصیه

جملات انشائی و با دقت بیشتر گزاره‌های توصیه‌ای، مسئلگی قوی‌تری دارند. برای نمونه، توصیهٔ مخاطب به لزوم ورزش، حکایت از مسئلگی ورزش در بین مخاطبان و کم‌اعتنایی به این امر است؛ چنان‌که توصیه واعظ به نماز شب، حکایت از مسئلگی این امر و عدم رواج نماز شب در بین مخاطبان دارد. از این روست که هیچ واعظی مخاطب خود را توصیه به خواندن نمازهای یومیه نمی‌کند. فراخوان‌ها و اطلاعیه‌ها نوعی انشای‌اند. در حوزهٔ اثبات وثاقت حدیث، بیشتر گزارش‌های مورد استناد، ماهیت انشائی دارند. این تعابیر که در ضمن بررسی این گزارش‌ها، در سطور قبل نیز مورد بررسی قرار گرفت، عبارت است از: نضرالله امرأ، حدثوا عنى بما تسمعون، اللهم ارحم خلفايني، اكتب و الذى نفسى بيده ما خرج منى الا الحق، اكتبوا و لا حرج، قيدوا العلم بالكتاب (مجلسی، ۱۴۰۳: ۱۴۱/۷۷ و خطیب بغدادی، ۱۹۷۴: ۶۹)، استعن بیمینک، اكتبوا لأبی شاه (بخاری، ۱۴۱۰: ۹۵/۳)، لاتكتبوا عنى (دارمی، ۱۴۰۱: ۱۱۹/۱) وغیره. در تفسیر این تعابیر، از توجه به اصل مسئلگی نباید غفلت کرد. جملاتی که ناظر به یک

انشاء شکل می‌گیرند، مانند جمله‌ای که در پاسخ به سؤالی ایراد می‌شود، مسئلگی پررنگی دارند. برای نمونه، تحلیل انعکاسی استدلال به گزارشی که راوی از امام می‌پرسد معالم دین خود را از چه کسی بپرسم؟ اولاً حکایت از وجود ساختار خاص و متداول درأخذ معالم دین می‌کند (مانند این سؤال که از چه کسی تقلید کنم؟) و ثانیاً به سطح مسئلگی یعنی اهمیت یافتن فرد مورد رجوع، اشاره دارد.

نقد

هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفت با جریان عادی، همواره موجب تشدید مسئلگی است. این جمله معروف است که خالِف تُعرَّف (مخالفت کن تا شناخته شوی!). ارزش‌گذاری نسبت به کیفیت یک امر نیز ماهیت انشائی خواهد داشت. برای مثال، استفتاء در مورد جواز ترجمه قرآن در دوره سامانیان، حکایت از شیوه‌ی ترجمگی دارد. در حوزه اثبات وثاقت حدیث، برخی از گزارش‌های مانعه چنین خصوصیتی دارند: استاذنا النبی فی الكتابه فلم یاذن لنا (ترمذی، [بی‌تا]: ۳۸/۵؛ استاذنا النبی ان أكتب الحديث فأبی أن یاذن لی (خطیب بغدادی، ۱۹۷۴: ۳۳).

همچنین نظرسنجی که بیشتر زمینه برای نقد است، در ایجاد مسئلگی مؤثر است. در تحلیل چرایی مسئلگی در ارزش‌گذاری‌ها، باید گفت سؤال حکایت از خلاف وضعیت موجود و روال عادی دارد.^۱ بنابراین همان‌طور که سؤال موجب ایجاد مسئلگی است، مسئلگی در پاسخ انشاء نیز همواره قوی‌تر از کلام غیرانشائی است؛ زیرا انگیزه برای پرداختن به مسئله بیشتر است و اساساً در موردی که ارزش آن مسلم است و مسئله نیست، جای طرح سؤال باقی نمی‌ماند. این مسئله باید در تحلیل بخش عمدات از روایات که شکل پرسش و پاسخ دارد، مورد توجه قرار گیرد. پاسخ سؤال و ارزشیابی و نقد، از این جهت که براساس مسئلگی موجود در سؤال است، نمی‌تواند بدون توجه به مسئلگی سؤال تفسیر شود. بر همین اساس، در علم رجال به دلیل مسئله بودن جرح، اصل بر تعديل است و جرح را باید فقط در حدود مسئلگی تفسیر کرد. تحلیل ملاک «مخالفت عامه» (به عنوان یکی از مرجحات سندی در فقه شیعه در مقام رفع تعارض روایات) نیز براساس مسئلگی، توجیه پذیر می‌شود.

۱. از همین رو، «نقد» خاستگاه بروز مسئلگی است. جریان مخالف جریان عادی، همیشه مسئله‌ساز، معنادار و قابل تحلیل است. موضوع اشخاص مختلف هنگام نقد روشن می‌شود. شکل‌گیری بحث «مخالفت با عامه» به عنوان معیار در بحث تعادل و تراجیح، مبتنی بر همین مسئله است. نقد مرحله‌ای خاص در ضمن ارزشیابی یک فرایند، بیشتر قابل توجه است تا مرحله‌ای که مورد نقد قرار نگرفته است؛ زیرا مرحله‌ای که بدون نقد مانده است (موافق با جریان عادی) یا واقعاً همین گونه که هست باید باشد و یا نیازمند تغییر است.

تأکید

چه بسا تغییر جایگاه تأکید کلام، به ایجاد یک تغییر اساسی در معنای آن بینجامد. تأکید متکلم روی بخش خاصی از کلام، تشخیص ما را نسبت به مسئلگی و سطح آن افزایش خواهد داد. هرچه میزان تأکید افزایش یابد، با وجود تقویت ظاهری دلالت، موجب افزایش سطح مسئلگی خواهد شد. از این رو، عنوان «آبگوشت غذای لذیذی است»^۱، بیشتر از آنکه حکایت از لذیذ بودن این غذا کند، حکایت از بی‌توجهی مخاطبان به این غذا دارد. برای یک نمونه تاریخی، از اصرار و تأکید روایات مکتب خلفا در توصیف «صحیفه علی(ع)» مبنی بر اینکه جز آن صحیفه چیزی در اختیار امام علی(ع) نبوده، می‌توان نتیجه گرفت که آنان در صددند تا به گونه‌ای منکر میراث امامت از منابع مکتوب شوند (معارف، ۱۳۸۸: ۲۰۸).^۲ در ضمن اصل «تواتر انعکاسی» و تبیین «قاعده تقابل»، بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

تعجب

اظهار تعجب از یک موضوع، نشان دهنده وجهی از مسئلگی گزارش ناظر به آن است. برای نمونه، یکی از گزارش‌های مورد استناد در مورد منع کتابت حدیث، این گزارش از عایشه است که می‌گوید: «پدرم پانصد حدیث از رسول خدا(ص) جمع کرد. شبی دیدم که او در بستر نمی‌خوابد. اندوهناک شدم و به او گفتمن: آیا بیمار هستی یا اینکه فکر چیزی تو را از خواب منع کرده است؟ صبح روز بعد به من گفت: دخترم! احادیثی که نزد توست، بیاور. وقتی آوردم، آنها را سوزاند. گفتم چرا سوزاندی؟ گفت ترسیدم بمیرم و این احادیث نزد من باشد، ولی آنگونه که به من فرموده، نباشد و من آن را نقل کرده باشم» (متقی هندی، [بی‌تا]: ۱۵/۲۸۵).

صرف نظر از اینکه این روایات پانصدگانه چه موضوع خاصی داشته‌اند، تعجب عایشه از سوزاندن، خود حکایت از غیرعادی بودن آن و در مقابل، عادی بودن کتابت حدیث دارد.

اثبات مسئلگی

توجه به چرایی صدور یک گزارش خاص سو نه گزارشی دیگر - تلاش برای تعیین مسئلگی یک گزارش در فضای صدور است؛ زیرا صدور یک گزارش، حکایت از مسئلگی مقام بیان در فضای انعکاس گزارش دارد. به همان میزان که صدور یک خبر خاص، حکایت از مسئلگی در

۱. عنوان درسی از درس‌های کتاب فارسی مقطع اول ابتدایی دهه شصت جمهوری اسلامی ایران.

۲. محتوای این صحیفه (مقدار دیه، شرایط آزادی اسیر و عدم قتل مسلمان به سبب قتل کافر)، قابل مقایسه با محتوای کتاب جامعه نیست.

حوزه مقام بیان آن دارد، نقل یک خبر نیز حکایت از وجود مسئلگی مقام بیان در فضای نقل گزارش دارد. از این رو، «مسئلگی در نقل» به عدم نفوذ و حل ناشدگی مقام بیان در فضای نقل تعریف می‌شود. درواقع، با دو مسئلگی مواجه‌ایم. مسئلگی گزارش در زمان صدور و مسئلگی از آن جهت که مورد توجه ناقل از جهت نقل این روایت خاص شده است. این تفکیک از آن روست که معمولاً گزارش‌هایی که با مسئله زمان خود در ارتباط‌اند، امکان نقل قوی‌تری دارند. اولین گام در بررسی یک استدلال خبری، اثبات مسئلگی آنهاست. البته نباید از یاد برد که پس از اثبات مسئلگی، استدلال در سطح مسئلگی باقی می‌ماند و فراتر نمی‌رود. به‌طور کلی یک گزارش پس از صدور، با دو مانع در مرحله تلقی و مرحله نقل روبرو است. آنچه به مرحله تلقی بر می‌گردد، سطح درک مخاطب است، اما آنچه که موضوع اصلی ماست، آسیب دوم یعنی آسیب متعلق به مرحله نقل است. بزرگنمایی یا کوچکنمایی از سوی ناقل و به عبارت دقیق‌تر، دست بردن در مسئلگی گزارش، تحریف مهمی است که موجب مسئله‌سازی می‌شود. اینکه صاحب یک کتاب، گزارش و روایت تاریخی را در کدام یک از باب‌های کتاب خود می‌آورد، اهمیت فقه‌الحدیثی دارد. برای مثال، مسلم حدیث ابوسعید خدری (لاتکتبوا عنی شيئاً الا القرآن) (دارمی، ۱۴۰۱: ۱۱۹) را ذیل باب «الثبت فی الحدیث» درج کرده و در بابی با عنوان «منع کتابة الحدیث» نیاورده است. این خود نشان می‌دهد که مسلم از حدیث ابوسعید نهی را برداشت نکرده، بلکه احتیاط و محافظت نسبت به حدیث را فهمیده است (معارف، ۱۳۸۸: ۶۴).

«حدیث مفرد»^۱ در فضای «مسئلگی در نقل» قابل تحلیل است. شهرت یک روایت در یک دوره خاص، حکایت از نوع مسئلگی زمان دارد. «مسئلگی در نقل» مبتنی بر آن است که مسئلگی گزارش می‌تواند در توالی تاریخی دستخوش تغییر شود، چنان‌که مثلاً نوع طبقه‌بندی که از گزارش‌های تاریخی ارائه می‌شود، می‌تواند در این تغییر دخیل باشد. چه‌بسا چیزی در گذشته مسئله بوده، اما اکنون مسئله نیست (مانند فتنه خلق قرآن و نزاع قدیم یا حادث بودن قرآن در قرن دوم). همچنین ممکن است چیزی در زمان حاضر مسئله باشد، اما در گذشته مسئله نبوده است.^۲ البته باید توجه داشت که برخی موارد در گذشته هم مسئله بوده‌اند و امروز

۱. حدیث مفرد، حدیثی است که تنها از یک راوی، یا یک فرقه، یا یک شهر خاص نقل شده باشد. برخی برآند که روایات دال بر مفهوم «لا یعرف القرآن الا من خوطب به» را فقط باطنیان اصحاب نقل کرده‌اند و هیچ یک از فقهای اصحاب در این مسئله مهم به نقل این روایت نپرداخته‌اند.

۲. برای مثال، اینکه نوع مسئلگی که در مورد آیه ۳۴ سوره نساء وجود دارد، در گذشته نیز وجود داشته است، نیازمند اثبات است. نوع روایاتی که در یک دوره خاص در مورد زن نقل می‌شود و نوع مسئلگی که در مورد آیات خاصی ایجاد می‌شود، باید مورد دقت باشد. اینکه مسئله حجاب در همان سطحی که امروزه مسئله است،

آن مسئله در لایه‌های دیگری نمود پیدا کرده است (مانند نزاع بین جبر و اختیار). درواقع، نوع مسئله زمانه می‌تواند مقام بیان و به تبع آن مسئله‌گی گزارش را تغییر دهد؛ چیزی که به طور معمول عدم توجه به آن، روایت را با اتهام جعل روبه‌رو می‌کند. برای مثال، روایت‌های تحریف‌نما در دوره‌های خاصی، از جهت مسئله زمان، مستندی برای انگاره تحریف قرار می‌گیرد؛ برخلاف این تصور که مسئله‌ای همیشگی تفسیر می‌کند.^۱ از این روی، روایات «تشابه ام» در دوره‌ای به عنوان مستند تحریف عهده‌ین بوده و در دوره‌ای دیگر از آن برای اثبات تحریف قرآن استفاده شده است. توجه به تغییر مسئله‌گی می‌تواند مبنای مهمی در وعظ دیگران با تکیه بر آیات قرآن و همچنین روایات باشد؛ با این توضیح که چه‌بسا صرف آیه بودن یا روایت بودن بدون توجه به سطح مسئله‌گی آیه و مخاطب، موعظه را بی‌اثر کند.

البته مسئله‌گی یک گزارش می‌تواند در همه ادوار تاریخی یکسان و به اصطلاح متواتر نیز باشد که از آن به «مسئله‌گی شیوعی» تغییر می‌کنیم. عدم امکان اثبات مسئله‌گی در این سطح، موجب می‌شود تا مسئله‌گی در همان حد دوره خود پذیرفته باشد. به هر حال آنچه که در این میان مهم است آن است که نمی‌توان یک دوره را با توجه به مسئله‌گی دوره‌ای دیگر، تحلیل کرد. درواقع، باید مسئله‌گی یک دوره خاص احراز شود. تحلیل پدیده‌های تاریخی که بدون توجه به فضای انعکاس شکل می‌گیرند، به نوعی مسئله بودن پدیده را امری مسلم فرض می‌کنند و در صدد اثبات تاریخی پدیده برمی‌آیند. البته به نظر می‌رسد تا زمانی که مسئله بودن چیزی ثابت نشود، امکان ورود به مرحله بعدی یعنی اثبات پدیده تاریخی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

یکی از نقاط آسیب‌پذیر استدلال (استناد)‌ها در مواجهه با گزارش‌های تاریخی، تمرکز بر سطح اول استدلال و مقام بیان گزارش است. این در حالیست که توجه به انعکاس یک گزارش در فضای صدور و نقل و از جمله پدیده مسئله‌گی موجود در آن، می‌تواند در تحلیل گزارش مؤثر باشد. هر گونه قیدی در کلام به خصوص وقتی که همراه با تأکیدی در گویش کلام باشد، می‌تواند نشان‌دهنده وجه مسئله‌گی کلام باشد. مهم‌ترین تلاش یک تحلیل‌گر در فضای مطالعات تاریخی، باید آن باشد که در مسیر مسئله‌یابی، در فضای «مسئله‌سازی» گرفتار نشود و چه‌بسا ممکن است آنچه که به عنوان مسئله نمود پیدا می‌کند، مسئله نباشد. می‌توان از گذر توجه به

در صدر اسلام نیز مسئله بوده است، نیازمند اثبات است. یا اینکه آیا همان‌گونه که در عصر امام صادق(ع) سجده بر مهر مسئله بوده، در عصر نبوی هم مسئله بوده است؟
۱. برای نمونه، نمی‌توان این مسئله را در عصر ائمه(ع) – آنکونه که در دوره‌هایی خاص مسئله شده است – پیگیری کرد.

مسئلگی، بسیاری از تحلیل‌های خاورشناسی و حتی بومی درباره مسائل الهیات تاریخی (تاریخ قرآن، تاریخ حدیث، تاریخ تفسیر و غیره) را مورد مناقشه قرار داد.

منابع و مأخذ

- ابن سعد، ابو عبدالله محمد (۱۳۷۷)، *الطبقات الکبری*، ج ۲، بیروت: دار صادر.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۷۵)، *الاشارات والتنبیهات*، قم: نشر البلاغة.
- احمدی، محمدحسن (پاییز و زمستان ۹۷)، «فاعده تقابل؛ به مثابه یک اصل در تحلیل اجتماعی متون دینی»، *مجله فرهنگی اجتماعی حوزه مطالعات*، دوره دوم، شماره سوم، صص ۴۵-۶۶.
- الاعظمی، مصطفی (۱۴۰۰)، *دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه*، بیروت: المکتب الاسلامی.
- بخاری، محمدبن اسماعیل (۱۴۱ق)، *صحیح البخاری*، ج ۳، بیروت: دار ابن کثیر.
- ترمذی، محمدبن عیسی [بی تا]، *السنن*، ج ۵، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- خطیب بغدادی (۱۹۷۴)، *تغییل العلم*، [بی جا]: دار احیاء السنّة النبویة.
- خوبی، سید ابوالقاسم (۱۴۳۰)، *البيان فی تفسیر القرآن*، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
- دارمی، عبداللهبن عبد الرحمن (۱۴۰۱ق)، *السنن*، ج ۱، [بی جا]: نشر استانبول.
- سجادی، سید صادق و هادی عالمزاده (۱۳۸۳)، *تاریخ نگاری در اسلام*، تهران: سمت.
- سیوطی، عبدالرحمان (۱۳۶۳)، *الأتقان فی علوم القرآن*، ج ۱، چاپ افست قم.
- شولر، گریگور (۱۳۹۱)، *شناختی و مکتوب در ساده‌های نجاستین*، ترجمه نصرت نیل‌ساز، تهران: حکمت.
- طباطبائی، سید محمدکاظم (۱۳۹۰)، *تاریخ حدیث شیعه*، قم: دار الحدیث.
- طبرسی، امین الاسلام (۱۳۷۶)، *مجمع البيان*، ج ۵، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
- کورانی، علی (۱۴۱۸)، *تدوین القرآن*، تهران: دار القرآن الکریم.
- متفی هندی، علی بن حسام [بی تا]، *کنز العمال*، ج ۱۵، [بی جا]: [بی نا].
- مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الانوار*، ج ۷۷، بیروت: موسسه الوفا.
- مدرسی طباطبائی، سید حسین (۱۳۸۹)، *مکتب در فرآیند تکامل*، تهران: کویر.
- مدیرشانه‌چی، کاظم (۱۳۷۷)، *تاریخ حدیث*، تهران: سمت.
- مظفر، محمدرضا (۱۳۷۵)، *المنطق*، قم: دارالعلم.
- معارف، مجید (۱۳۸۸)، *تاریخ عمومی حدیث*، تهران: انتشارات کویر.
- معروف حسنه، هاشم [بی تا]، *دراسات فی الحدیث و المحلاشین*، بیروت: دار التعارف.

List of sources with English handwriting

- al-A'zamī, Muṣṭafā, Darāsāt fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa Tārīkhī Tadwīnīh, al-Maktab al-Islāmī, 1980.
- Dārimī, 'abdullāh Ibn 'abd al-Rahmān, al-Sunan, Nashri Istānbul, 1981.
- Ibn Sa'd, Muhammad, al-Tabaqāt al-Kubrā, Biyṛūt, Dār Sādir, 1998.
- Ibn Sīnā, Ḥusayn Ibn 'abdullāh, al-Ishārāt wa al-Tanbīhāt, Qum, Nashr al-Balāghat, 1996.
- Khaṭīb Baghdādī, Taqyīd al-'ilm, Dār Iḥyā' al-Sināt al-Nabawīyah, 1974.
- Khūyī, Siyyid Abū al-Qāsim, al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān, Mu'assisihī Iḥyā' Āthār al-Imām al-Khūyī, 2009.
- Kūrānī, 'alī, Tadwīn al-Qurān, Dār al-Qurān al-Karīm, 1997.
- Ma'ārif, Majīd, Tārīkhī 'umūmīyī ḥadīth, Intishārāti Kawīr, 2009.
- Majlisī, Muhammad Baqir, Bihār al-Anwār, Biyṛūt: Mu'assisat al-Wafā, 1983.
- Ma'rūf Ḥasanī, Hāshim, Darāsāt fī al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithīn, Biyṛūt: Dār al-Ta'āruf, Bītā.
- Mudarrisī Ṭabāṭabāyī, Siyyid Ḥusayn, Maktab dar Farāyāndī Takāmul, Kawīr, 2010.
- Mudīr Shānihchī, Kāzīm, Tārīkhī ḥadīth, Samt, 1998.
- Muttaqī Hindī, 'alī Ibn Hisām, Kanz al-'amāl, Bījā, Bītā.
- Muẓaffar, Muḥammad Riḍā, al-Manṭiq, Dār al-'ilm, 1996.
- Sajjādī, Siyyid Ṣādiq wa 'ālimzādih, Tārīkhnigārī dar Islām, Samt, 2004.
- Shulīr, Grigur, Shafāhī wa Maktūb dar Sadīhhāyi Nukhustīn, Tarjumihī Nīlsāz, Ḥikmat, 2012.
- Suyūṭī, 'abd al-Rahmān, al-'atqān fī 'ulūm al-Qurān, Ufset Qum 1984.
- Ṭabarī, Amīn al-Islām, Majma' al-Bayān, Intishārāti Nāṣir Khusrū, 1997.
- Ṭabāṭabāyī, Siyyid Muḥammad Kāzīm Ṭabāṭabāyī, Tārīkhī ḥadīthī Shī'ih, Dār al-Ḥadīth, 2011.

Citation of Reporting and Principle of Responsibility with Emphasis on Religious Historical Texts¹

Mohammad Hasan Ahmadi²

Received: 2018.12.30
Accepted: 2019.09.07

Abstract

Reasoning (or citing) historical accounts is the most important element in historical theology, which has shaped the main space of this essay. The fact is that the category of reasoning and citation in historical theology requires method, but what is commonly observed is that these arguments are usually abandoned without any explanation. The implication of a report can also be reflected in the kind of reflection that the report finds in the space around it. 'Problem' is a remarkable phenomenon in this reflective space. One of the rules that can be laid out in the reflection space is 'problematic'. That is, issuing (or quoting) a report, rather than being a constant and telling affair, tells an issue out of the ordinary. This article explores the principle of problematic and its implications for the analysis of historical and religious texts. In fact, it can be said that problematic is a linguistics principle that is used extensively in the analysis of history and, in particular, historical theology.

Keyword: Islamic History, Historical Theology, Problematic, Problem-Making, Reflective

1. DOI: 10.22051/hii.2019.28206.2112

2. Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Tehran, Email: ahmadi_mh@ut.ac.ir

