

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه الهیات

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته‌ی الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان پایان نامه

نقش دانش‌های حدیثی در فهم درست روایات طبی

استاد راهنما :

دکتر مهرداد صفرزاده

نگارش :

محمد عزیزی

اسفند ماه ۸۸

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه الهیات

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته‌ی الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث

نام دانشجو :

محمد عزیزی

تحت عنوان

نقش دانش‌های حدیثی در فهم درست روایات طبی

در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه‌ی بسیار خوب به تصویب نهایی رسید.

امضاء	با مرتبه‌ی علمی استادیار	۱- استاد راهنما ، دکتر مهرداد صفرزاده
امضاء	با مرتبه‌ی علمی استادیار	۲- استاد داور داخل گروه ، دکتر سید عادل نادرعلی
امضاء	با مرتبه‌ی علمی استادیار	۳- استاد داور خارج از گروه ، دکتر جمال فرزند وحی

**کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات ، ابتکارات و
نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه
متعلق به دانشگاه رازی است .**

تقدیم به

پدر، مادر و همسرم که عاشقانه کوشیدند تا مسیر تحصیلیم را با موفقیت طی کننم.

و

همه معلمان و اساتید ارجمند م که به حق، مرامرون زحمات بی دینخ خویش کردند.

تقدیر و تشکر

قبل از هر چیز ، نگارنده این سطور بر خود لازم می داند که مراتب تشکر و سپاس خویش را تقدیم بدارد ، به محضر استاد راهنمای آقای دکتر مهرداد صفرزاده ، که حقیقتاً در جهت هدایت و راهنمایی اینجانب متحمل زحمات فراوانی شده و با صبر و حوصله فراوان و برخوردي مشفقاته و پدرانه ، وقت شریف خود را در اختیار اینجانب قرار دادند و این کمترین از روشنگری های ارزشمند ، مستمر و بی دریغ ایشان بهره مند شدم و همچنین وظیفه خود می دانم که از اساتید ارجمند مقطع کارشناسی ارشد ، آقایان دکتر سید عادل نادر علی ، دکتر اسد الله آذیر و دکتر وحید سبزیان پور که در طول این مدت از دانش این عزیزان بهره مند گردیدم؛ کمال تشکر و قدر دانی را بنمایم .

پس از قرآن کریم، سنت مucchomim (علیهم السلام) اساسی ترین منبع تبیین معارف الهی و دینی است و مجموعه‌های مدون حدیثی که اکنون به دست ما رسیده است به دلایل مختلف از گزند حوادث در امان نبوده و گاه با مشکلاتی از قبیل تحریف، تصحیف و حتی جعل و وضع مواجه بوده اند از این رو می طلبد که جهت بهره برداری کامل از این روایات، ابتدا به تحلیل و تفسیر آنها توسط دانش‌های حدیثی پژوهانیم؛ زیرا نقد و بررسی روایات همواره مورد پژوهش دانشمندان اسلامی بوده است اما با این وجود درباره‌ی روایات طبی و بحث و بررسی آنها از دیدگاه علوم حدیث، کتاب مستقلی به رشته تحریر در نیامده است تا معیاری برای پژوهش صحیح از سقیم آنها باشد. بدین خاطر این پایان نامه به بحث و بررسی درباره‌ی روایات طبی از منظر دو علم روایه‌الحدیث و درایه‌الحدیث پرداخته تا آشکار شود که بکارگیری هر روایت طبی جایز نمی باشد. چرا که پژوهش یک روایت طبی بدون بهره گیری از دانش‌های حدیثی می‌تواند نتایج بسیار ناخوشایند و حتی حوادث ناگواری را بدنبال داشته باشد.

هدف این پایان نامه ارائه‌ی نقش دانش‌های حدیثی در فهم درست روایات طبی با استفاده از مثال‌هایی است که از مجموعه‌های حدیثی شیعه و سنی و نیز کتب طب اسلامی گرفته شده است تا علاقه مندان به نشر و تولید این گونه آثار متوجه اهمیت و دقّت موضوع گشته و با حساسیت بیشتری به پژوهش و تحقیق در بیانات طبی مucchomim (علیهم السلام) پژوهاند، نویسنده امیدوار است پس از تلاش‌های بسیاری که با همکاری اساتید گروه الهیات و پژوهشگران این عرصه انجام یافته است مجموعه‌ای را فراهم آورده باشد که هم مرضی ارواح طبیه‌ی مucchomim (علیهم السلام) باشد و هم مورد استفاده‌ی همگان قرار گیرد – ان شاء الله –.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول: تعاریف و کلیات
۲	بخش اول: دانش های حدیث
۳	مقدمه
۴	۱-۱-۱- روش تحقیق
۴	۱-۱-۲- تاریخچه تحقیق
۵	۱-۱-۳- اهداف پایان نامه
۶	۱-۱-۴- معنای حدیث
۸	۱-۱-۵- متن حدیث
۸	۱-۱-۶- تعریف دانش های حدیثی و بخش های آن
۹	۱-۱-۷- ضرورت فقه الحدیث
۱۱	۱-۱-۸- نتایج کاربرد فقه الحدیث
۱۲	۱-۱-۹- نقش دانش های حدیثی در فهم درست روایات طبی
۱۳	بخش دوم: طب
۱۴	۱-۲-۱- معنی طب ، موضوع ، مبدأ و اهمیت آن
۱۶	۱-۲-۲- تاریخچه نگارش روایات طبی
۱۹	۱-۲-۳- رابطه اسلام و طب
۲۰	۱-۲-۴- دین و حرفه پزشکی
۲۱	۱-۲-۵- اهل بیت و دانش پزشکی
۲۴	۱-۲-۶- ویژگی های نظام بهداشتی اسلام
۲۶	۱-۲-۷- ارزیابی احادیث طبی از دیدگاه دانشمندان
۲۶	۱-۲-۷-۱- شیخ صدوق

(الف)

۲۷	۱-۲-۷-۲-۲-شیخ مفید
۲۸	۱-۳-۷-۲-۳-ابن خلدون
۲۸	۱-۴-۷-۲-۴-ابن حجر
۲۹	فصل دوم: نقش دانش های مربوط به سند حدیث در فهم درست روایات طبی
۳۰	بخش اول: علم رجال
۳۱	مقدمه
۳۱	۲-۱-۱-۱-ضعف راوی
۳۵	۲-۱-۲-کذب راوی
۳۸	بخش دوم: علم مصطلح الحديث
۳۹	مقدمه
۳۹	۲-۲-۱-متروک
۴۲	۲-۲-۲-جهول
۴۴	۲-۲-۳-مرسل
۴۶	۲-۲-۴-معضل
۴۷	۲-۲-۵-معلّل
۴۸	۲-۲-۶-غريب الاسناد
۵۰	۲-۲-۷-منقطع
۵۲	۲-۲-۸-منكر
۵۴	۲-۲-۹-موضوع
۵۷	۲-۲-۱۰-موقوف
۶۰	فصل سوم: نقش دانش های مربوط به متن حدیث در فهم درست روایات طبی
۶۱	مقدمه
۶۲	۳-۱-عدم مخالفت احادیث با قرآن و سنت قطعی

(ب)

۷۱	۲-۳- ابهام در نوع بیماری
۷۳	۳-۱- احتمال حذف بخشی از حدیث
۷۴	۳-۲- آگاهی از تصحیف و تحریف
۷۵	۳-۳- تتبّع ناقص
۷۷	۳-۴- تحقیق برای یافتن مورد صدور حدیث
۸۰	۳-۵- تحول زبان
۸۱	۳-۶- توجه به آب و هوای صدور روایات طبی
۸۳	۳-۷- توجه به آهنگ سخن
۸۴	۳-۸- توجه به حداقل ها در امر بهداشت
۸۵	۳-۹- توجه به زمان مصرف خوراک یا دارو
۸۶	۳-۱۰- توجه به ضرب المثل ، کنایه و تشییه در احادیث
۸۹	۳-۱۱- توجه به مفهوم کلمه
۹۰	۳-۱۲- توجه به مقطع زمانی صدور روایت
۹۳	۳-۱۳- توجه به مواد تشکیل دهنده ی دارو یا خوراک
۹۵	۳-۱۴- توجه به موافقت با تقیه
۹۷	۳-۱۵- توجه به نتیجه بهداشت و پاکیزگی
۹۸	۳-۱۶- حمل الفاظ ظاهر در وجوب بر استحباب
۹۹	۳-۱۷- حمل نهی بر کراحت
۹۹	۳-۱۸- خلط معنای فارسی و عربی
۱۰۰	۳-۱۹- خلط معنای لغوی و اصطلاحی
۱۰۲	۳-۲۰- صدور حدیث جهت افرادی خاص
۱۰۴	۳-۲۱- عام و خاص
۱۰۷	۳-۲۲- عدم تناقض و اضطراب در متن حدیث

۱۰۸	۲۵-۳- عدم مخالفت با فقه شیعه
۱۱۰	۲۶-۳- عدم مخالفت حدیث با قطعیات علمی
۱۱۳	۲۷-۳- عدم مخالفت حدیث با مقتضیات عقلی
۱۱۵	۲۸-۳- عدم مخالفت حدیث با واقعیات تاریخی
۱۱۸	۲۹-۳- فساد در معنای حدیث
۱۲۰	۳۰-۳- مطلق و مقید
۱۲۲	۳۱-۳- نقص در ترجمه‌ی حدیث
۱۲۵	نتیجه گیری و پیشنهاد
۱۲۷	فهرست منابع و مأخذ

(ت)

فصل اول

تعریف و کلیات

بخش اول

دانش های حدیث

مقدمه

یکی از عرصه هایی که به سنت در مفهوم عام و خاص آن اهتمام شده ، طب و بهداشت تن و روان است و از آنجایی که بخشی از سعادت انسان به سلامت و بهداشت وی بستگی دارد ، زیرا داشتن روانی سالم و مهیّای پرستش خداوند نیازمند ، بدنی سالم و پرنشاط است ؛ از این رو در دین و آموزه های آن ، از امور طبی سخن بسیار به میان آمده است ، و احادیث فراوانی در رابطه با سلامت جسم و روان از کلی ترین تا جزیی ترین مسائل بهداشتی و درمانی وارد شده است . با توجه به اینکه روایاتی از این قبیل مورد توجه اکثر مردم واقع گشته و به روش های گوناگون در جامعه طرح می گردد و اگرچه اغلب این کار جهت استفاده و بهره برداری از دستورات این روایات است ولی ممکن است به خاطر عدم رعایت اموری چند باعث وهن شریعت و بدینی بسیاری از افراد نسبت به دین میین اسلام گردد .

حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: «إِنَّ كَلَامَ الْحُكَمَاءِ إِذَا كَانَ صَوَابًا كَانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً». گفتار حکیمان اگر درست باشد؛ درمان است. و اگر نادرست بود؛ درد تن و جان ! . زیرا کسانی که صلاحیت این کار را ندارند در تطبیق و بیان مصدق خارجی احادیث اغلب دچار اشتباه گشته که این امر موجب خسارات جانی و مالی بسیاری برای افراد جامعه می گردد . و بدین خاطر است که اطباء و متخصصین با دید تردید و انکار به تمامی احادیث می نگرند . از این رو به نظر می رسد که بررسی موضوع مذکور و ارائه ی راهکار های مناسب در این پایان نامه می تواند راه گشا باشد .

۱- نهج البلاغه ، ترجمه‌ی جعفر شهیدی ، ص ۴۱۰ ، حکمت ۲۶۵ ؛ مراد این است که دانا باید که نهایت سعی کند که در آنچه گوید . خطأ و سهوی نکند. زیرا که باعتبار دانائی او مردم بر سخن او اعتماد کنند و بمضمون آن اعتقاد کنند، پس هرگاه راست و درست باشد دوای خواهد بود از برای ایشان از مرض جهل و ندانی، و هر گاه خطأ باشد و مردم با آن اعتقاد کنند بیمارئی خواهد بود روحانی از برای ایشان، زیرا که بیمارئی بدتر از جهل مرکب یعنی اعتقاد فاسد نباشد (خوانساری ، آقا جمال الدین، شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحكم ، ج ۲ ، ص ۵۳۰).

۱-۱ روش تحقیق

روش به کار گرفته شده در این تحقیق کتابخانه‌ای بوده که پس از مطالعه‌ی کتاب‌های معتبری همچون کتب اربعه و صحاح سه و دیگر کتب مربوطه و فیش برداری مطالب مورد نظر، آنها را با استفاده از دانش‌های حدیثی (روایه‌الحدیث، درایه‌الحدیث و....) مورد بررسی قرار داده و در نهایت، یافته‌های تحقیق در فصل‌ها و بخش‌های مربوطه تنظیم و نگارش شد.

۱-۲ تاریخچه‌ی تحقیق

نقش دانش‌های حدیثی در فهم درست روایات طبی از مباحث و موضوعات جدید است و تا آنجاکه اینجانب بررسی کرده ام در این رابطه کتاب یا مقاله‌ای مستقل نوشته نشده است. البته در موضوع روایات طبی کارهای پراکنده صورت گرفته است (از جمله دانش نامه احادیث پزشکی اثر حجت‌الاسلام ری شهری، طب الرضا و طب الصادق (علیه السلام) از علامه مرتضی عسکری، پایان نامه دکتری با عنوان طب اسلامی از دکتر رضا منتظر، دایره المعارف طب اسلامی از آیت‌الله مصطفی نورانی. ولی همانطور که بیان شد این کتب در موضوع و محور طب اسلامی و روایات طبی تدوین شده‌اند و فقط به جمع آوری، تنظیم و دسته بندی روایات طبی پرداخته و در هیچ یک از آنها با استفاده از دانش‌های حدیثی به نقد و بررسی این دسته از روایات پرداخته نشده است.

اما از گذشتگان شیخ صدق و شیخ مفید را می‌توان نام برد که در این خصوص افاداتی دارند اما بسیار محدود بوده و کافی به نظر نمی‌رسد.

از این رو اینجانب به بررسی این موضوع جدید پرداختم؛ شاید به خواست خداوند، گره‌ای از مشکلات احادیث طبی که گاهی با علم و عقل متضاد به نظر می‌رسد باز کند، چراکه در اعتقاد ما هیچ گاه دین و

شريعت در تضاد با علم و عقل نبوده، بلکه همواره راهنمای مشاور عقل بوده تا او را به سر منزل مقصود برساند.

۱-۳ اهداف پایان نامه

در این پایان نامه اهدافی دنبال می شود که اهم آنها به قرار زیر می باشد:

۱-آشکار ساختن میزان تأثیر برخی از دانش های حدیثی مانند فقه الحدیث و روایه الحدیث در فهم

درست روایات طبی.

۲-بیان روش های مناسب تبیین درست روایات طبی با استفاده از دانش های حدیثی.

۳-ارائه ای راهکار جهت آشکار ساختن احادیث صحیح از غیر صحیح در مباحث طبی.

۴-معرفی راه های رفع ابهام از بیانات طبی معصومین (علیهم السلام).

۵-آشنایی با روش بیان معصومین (علیهم السلام) در موضوعات طبی.

این پایان نامه در حوزه علوم اسلامی و پژوهشی بسیار مفید خواهد بود ، و از آنجا که روایات طبی بخش

قابل توجهی از روایات ما را تشکیل می دهد؛ بررسی این گونه روایات از منظر دانش های حدیثی دارای

فواید بسیاری خواهد بود از جمله :

۱-رابطه درست و منطقی بسیاری از احادیث طبی از جهاتی که با یکدیگر تناقض دارند با استفاده از

دانش های حدیثی از جمله فقه الحدیث آشکار خواهد شد .

۲-معلوم خواهد شد که بسیاری از احادیث طبی همچون تجویز پزشکان امروزی ، مربوط به شخص یا

اشخاص خاصی با شرایط ویژه ای بوده و برای عموم بدون دارا بودن آن شرایط کار برد ندارد .

۳-علت اینکه برخی به روایات طبی عمل کرده ولی نتیجه ای مثبتی از آن نگرفته اند معلوم می شود .

در این تحقیق پس از مطالعه‌ی بسیاری از احادیث طبی فریقین به بررسی آنها از دیدگاه برخی از دانش‌های حدیثی یعنی دو علم معروف روایه‌الحدیث (که خود به دانش رجال و مصطلح‌الحدیث تقسیم می‌شود) و درایه‌الحدیث (یا فقه‌الحدیث) پرداخته شده است. لازم است یاد آور شویم که در این تحقیق با تقسیمات فراوان این علوم که بعضی‌ها آنها را بالغ بر پنجاه نوع دانسته‌اند^۱ کاری نداشته و فقط در حدودی که گفته شد روایات طبی بررسی شده است، دیگر اینکه هرچند طب شامل دو عرصه‌ی بهداشت تن و روان است اما به علت گستردگی موضوع، احادیث مربوط به روان لحاظ نشده و به احادیث مربوط به بهداشت تن بسنده نمودیم.

۱-۱-۴ معنای حدیث

«حدیث در لغت به معنی خبر، کلام و جدید است و جمع آن بر احادیث آمده و در اصطلاح، کلامی است که از قول یا فعل یا تقریر معصوم حکایت کند و بر آن خبر، سند، روایت و اثر نیز اطلاق شده است. بعضی حدیث را به کلام معصوم اختصاص داده و خبر را به آنچه از غیر معصوم رسیده است اطلاق کرده‌اند و به همین جهت به مورخینی که واقعه را با سند نقل می‌کرده‌اند در مقابل محدثین، اخباری گویند».^۲

خلیل بن احمد^۳ می‌نویسد: «حدیث به معنی جدید است و «احدوثه» به معنی حدیث است».^۴

۱- ر.ک: حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفه علوم‌الحدیث.

۲- مدیر شانه چی، کاظم، درایه‌الحدیث، ص ۸-۹.

۳- خلیل بن احمد عمرو بن تمیم فراهیدی ازدی یحمردی، ابو عبد‌الرحمن، از بزرگان لغت و ادب و واضح علم عروض است. در بصره متولد شد و همانجا از دنیا رفت. وی استاد سیویه در نحو بود و صاحب تأثیفاتی است از جمله: العین، جمله آلات العرب، کتاب العروض و ... (زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج ۲، ص ۳۱۴).

۴- فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ذیل واژه‌ی «حدیث».

محمد بن احمد فیومی ^۱ می گوید: «حدث الشیء (حدوثاً) حدث بروز قعده به معنی تَجَدَّد ، چیزی که تازه شود و پدیدار گردد ». ^۲ صاحب قاموس معتقد است: « حدیث به معنی «خبر جدید» است ». ^۳ طریحی نجفی ^۴ حدیث را مترادف « کلام » دانسته و گفته است که به سبب جدید بودنش در برابر « کلام » بدین نام نامیده شده است .^۵

سیوطی هم حدیث را چنین تعریف می کند : « اصل حدیث ضد قدیم است و برای خبر کم یا زیاد نیز به کار می رود . زیرا یکی پس از دیگری حادث می شود و ظهور پیدا می کند. وی در ادامه می نویسد : شیخ الاسلام ابن حجر در شرح صحیح بخاری می گوید : منظور از حدیث در عرف شرع عبارت است از آنچه به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت داده شود . و گویا مراد از این تعریف مقابله آن با قرآن است که قدیم است ». ^۶

۱- احمد بن محمد بن علی فیومی مصری حموی ، شیخی ضابط وادیبی کامل و مقری بود . فیومی از شاگردان ابوحیان بود. او در حمام ساکن گردید . و در جامع دهشت به منصب خطابه نامزد بوده است . وی کتاب مصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير را تألیف کرد و در سال ۷۳۴ق . به پایان رساند . ایشان در سال هفتتصد و اندي وفات کرد (خوانساری ، محمد باقر ، روضات الجنات ، ترجمه‌ی محمد باقر ساعدی خراسانی ، ج ۲ ، ص ۷۲).

۲- فیومی ، احمد بن محمد بن علی ، مصباح المنیر ، ذیل واژه‌ی «حدث».

۳- فیروزآبادی ، محمد بن یعقوب ، القاموس المحيط ، ذیل واژه‌ی «حدیث».

۴- شیخ فخر الدین بن محمد بن علی بن احمد بن طریح رماحی مسلمی نجفی معروف به شیخ طریحی مؤلف کتاب مجمع البحرين ، آثار او عبارتند از : مقتل و فخریه در فقه ، منتخب در زیارات و خطب ، علاوه بر آنها ، در دیوان شعر و رسائل و نامه‌های چندی از او باقی مانده است . و این شخص دانشمندی محدث و لغوی و پارسائی از دنیا گذشته و پرهیزگار بود ، طریحی تقریباً سال ۱۰۸۵ هجری وفات یافته و عمری طولانی داشته است . از مشايخ مجلسی بوده و مجلسی و بحرانی از او روایت کرده‌اند . شیخ طریحی در رماحیه وفات یافت . جنازه او را نجف آورده در پشت غری دفن کردند . طریحی و فرزندش شیخ صفی الدین و برادرزادگان و خویشانش همگی از دانشمندان و نیکوکاران عصر خود بوده اند (خوانساری ، محمد باقر ، ترجمه‌ی محمد باقر ساعدی خراسانی ، روضات الجنات ، ج ۶ ، ص ۲۹۶).

۵- طریحی نجفی ، فخر الدین بن محمد ، مجمع البحرين ، ذیل واژه‌ی «حدیث».

۶- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، تدریب الرؤی ، ج ۱ ، ص ۲۳ .

۱-۱-۵ متن حدیث

در تعریف متن حدیث باید گفت: کلامی است که آخرین راوی نقل می‌کند و به تعبیر دیگر کلامی

است که قوام معنی حدیث به آن می‌باشد^۱ خواه گفتار معصوم باشد یا حکایت کردار وی^۲.

۱-۱-۶ تعریف دانش‌های حدیثی و بخش‌های آن

علم الحدیث علمی است که با آن اقوال، افعال و تقاریر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام شناخته

می‌شود. از تعریف مزبور، موضوع آن، که اقوال و احوال و افعال معصوم (علیه السلام) است دانسته شد.

علم الحدیث را به دو بخش تقسیم نموده اند: اوّل علم روایه الحدیث که در آن از کیفیت اتصال حدیث

به معصوم (علیه السلام) از لحاظ احوال روات و کیفیت سند و غیره گفتگو می‌شود و اصطلاحاً علم اصول

الحدیث نامیده می‌شود.

این بخش به دو قسم تقسیم می‌گردد، زیرا گاهی از احوال رجال سند از لحاظ عدالت و وثاقت و عدم

آن بحث می‌شود که به علم رجال مسمی است و هنگامی از کیفیت نقل حدیث توسط روایان از لحاظ تواتر

و وحدت نقل، اتصال و انقطاع آن. و مراتب نقل از نظر صحت و ضعف و اصطلاحات مربوط به این

خصوصیات گفتگو می‌شود که از آن به مصطلح الحدیث تعبیر شده است.

دوم، علم درایه الحدیث یا فقه الحدیث که از معانی و مفاهیم الفاظ وارد در احادیث بحث می‌نماید.^۳

فقه در لغت به معنای فهم دقیق و عمیق آمده است، ابن منظور می‌گوید: «علم به چیزی و فهم آن را فقه

گویند، و غلبه دارد بر علم دین به خاطر سیادت و شرف و فضلش بر سایر انواع علم»^۴. خلیل بن احمد

۱- واما المتن فهو «الفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني»(سيوطى ، عبد الرحمن بن ابي بكر ، تدريب الرأوى ، ج ۱ ، ص ۲۳).

۲- مدیر شانه چی ، کاظم ، درایه الحدیث ، ص ۷.

۳- ر.ک : همو ، علم الحدیث ، ص ۷-۸.

۴- ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، ذیل واژه ی «فقه».

می گوید: «فَقَهَ يَفْقِهُ فَقْهًا إِذَا فَهِمَ وَأَفْقَهَهُ: بَيَّنَتُ لَهُ وَالْتَّفَقَهُ: تَعَلَّمَ الْفِقَهَ»^۱. علم در دین را فقه گویند و هرگاه گفته شود: فلانی فقیه شد به معنای عالم شدن در دین است.

همچنین آمده است: فقه در لغت به معنای علم و فهم و درک و زیرکی نسبت به چیزی است. فقه بر وزن علیم به معنای فهم است و بر وزن منع یعنی سبقت گرفتن از دیگران در فهم و بر وزن کرم به این معناست که فقه بر شخصی سجیه و خصلتی شود. در عرف، فقه به معنای توقف در معنای پنهانی است که به حکم مربوط است.^۲.

بنابراین فقه الحدیث، یعنی فهم دقیق، درک پایدار و شناخت عمیق از روایات و آن، دانشی است که از حالات مختلف متون احادیث بحث می‌کند و موضوعش متون احادیث و هدفش شرح واژه‌ها و مشکلات آنها و دسترسی به نتایج متون احادیث به منظور فهم صحیح و عمیق و ژرف آنهاست.

۱-۷ ضرورت فقه الحدیث

اهمیت فقه الحدیث یا همان درایه الحدیث را از زبان امامان معصوم (علیهم السلام) می‌آوریم. حضرت علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «ای مردم! از خدا پروا کنید و نا دانسته برای مردم فتوانندید که پیامبر خدا، سخن می‌گفت و مقصودی غیر از آنچه در آغاز فهمیده می‌شد، اراده می‌کرد و سخنانی گفت که هر که آن را در جای خود ننهد، بر او دروغ بسته است».^۳.

همچنین امام صادق (علیه السلام) هم با این حدیث ارزشمند این چنین به اهمیت فهم حدیث پرداخته‌اند: «فهمیدن یک حدیث، بهتر از آن است که هزار حدیث نقل کنی و هیچ یک از شما بینای در دین

۱- فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ذیل واژه‌ی «فقه».

۲- غفاری، علی اکبر، تلخیص مقباس الهدایه، ص ۲۴۳.

۳- یا ایها الناس اتقوا الله و لا تفتووا بما لا تعلمون، فان رسول الله (ص) قد قال قولًا آل منه الى غيره و قد قال قولًا من وضعه في غير موضعه كذب عليه (طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۹۵).

نمی شود، مگر آنکه تعریض^۱های کلام ما را بشناسد . سخنی از سخنان ما گاه تا هفتاد تفسیر دارد که برای همه‌ی آنها مراد و منظوری داریم^۲.

همچنین ایشان در جای دیگری می فرمایند: شما اگر معانی سخن ما را بدانید؛ فهیم ترین مردم هستید، زیرا هر سخن بر وجوهی حمل می شود ، پس اگر انسان بخواهد سخشن را هرگونه که بخواهد بیان کند و دروغ نگوید^۳.

این همه تأکید به خاطر این موضوع است که فهم نادرست و سطحی حدیث گاه اثرات نامطلوبی بر شنونده‌ی حدیث دارد که از ندیدن و نشنیدن حدیث بدتر است. امام صادق (علیه السلام) می فرمایند : منزلت شیعیان ما را از مقدار نقل و فهمشان از سخنان ما بشناسید ، زیرا روایت نیازمند درایت و فهم است و دانستن و فهم یک حدیث بهتر از نقل هزار حدیث است^۴.

حاکم نیشابوری^۵ در ضرورت فقه الحدیث می گوید: «فقه الحدیث، ثمره‌ی علوم حدیث است و شریعت، بدان استوار می ماند»^۶.

-
- ۱- سربسته سخن گفتن ، گوشه زدن . به کنایه سخن گفتن (جر، خلیل ، فرهنگ لاروس ، ترجمه‌ی حمید طبیبان، ذیل واژه‌ی «تعریض»).
 - ۲- حدیث تدرییه خیر من الف حدیث ترویه ولا یکون الرجل منکم فقيها حتی یعرف معارض کلامنا ، و ان الكلمة من کلامنا لتنصرف على سبعين وجها ، لنا من جميعها المخرج(صدقوق ، محمدبن علی ، معانی الاخبار، ص ۲).
 - ۳- انت افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء انسان لصرف کلامه کيف شاء و لا يکذب(صدقوق ، محمدبن علی ، معانی الاخبار ، ص ۱).
 - ۴- قال جعفر بن محمد الصادق (ع) اعرفا منازل شیعتنا عندنا على قدر روایتهم عنا و فهمهم منا ، فان الروایة تحتاج الى الدراية ، خبر تدرییه خیر من الف خبر ترویه (ر.ک: نعمانی ، محمد بن ابراهیم ، الغیب (مقدمه) ، ص ۲۲).
 - ۵- محمد بن عبدالله بن حمدویه بن نعیم ضبی طهمانی نیشابوری، مشهور به حاکم ، از بزرگان حفاظ حدیث و مصنفوں بود که در نیشابور به سال ۳۲۱ ق . به دنیا آمد و در همانجا در سال ۴۰۵ ق . از دنیا رفت . از عالم ترین افراد در شناخت حدیث صحیح از سقیم بود و کتاب‌های بسیاری نگاشت ، از جمله : تاریخ نیشابور ، مستدرک علی الصحیحین و(زرکلی، خیر الدین ، الاعلام، جلد ۶ ، ص ۲۲۷).
 - ۶- حاکم نیشابوری ، محمد بن عبدالله ، معرفه علوم الحدیث ، ص ۶۳ .

از آنجا که احادیث در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و برای مخاطبان متفاوت صادر شده و توسط راویان گوناگون نقل گردیده و دچار تعارضات، تصحیفات و تحریفات شده و چون از زمان نقل اولیه‌ی آنها چندین قرن سپری گردیده و راویان و صاحبان کتاب‌ها برای تبییب و توزیع آنها، احادیث را تقطیع^۱ کرده‌اند، پاره‌ای از قرائناً حالی و مقالی که شرایط زمان و مکان را تعیین می‌کرده از بین رفته است. بنابر این برای حل تعارضات و تحریفات و اشکال‌ها، دانشی که بتواند نقائص را رفع و حل کند ضروری است.^۲ و این دانش همان فقه‌الحدیث است که در فهم عمیق و دقیق احادیث به ما کمک می‌کند و وجود آن برای فهم درست احادیث ضروری است.

۱-۱-۸ تایج کاربرد فقه‌الحدیث

احادیث معصومین (علیهم السلام) حاوی عالی ترین معارف مورد نیاز بشر درباره‌ی دنیا و آخرت است که استفاده و بهره برداری از آنها در گرو فهم درست و دقیق ما از احادیث است که بدون این فهم استفاده‌ی ما از احادیث امکان پذیر نیست بنابراین فقه‌الحدیث به فهم درست ما از حدیث کمک می‌کند تا به قوت و ضعف حدیث پی برد و مضمون اخبار را دریابیم، این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که امام باقر (علیه السلام) خطاب به فرزندش امام صادق (ع) فرموده‌اند: «ای فرزندم منزلت شیعیان را از مقدار نقل و فهمشان (از سخنان ما) بشناس، زیرا معرفت و شناخت همان درایت و فهم است و مومن با فهم روایات به بالاترین درجات ایمان پر می‌کشد».^۳

- ۱- برخی از روایات، شامل احکام مختلف و یا حاوی موضوعات متنوعی است، نقل قسمتی از یک روایت اصطلاحاً تقطیع حدیث نامیده می‌شود (مدیر شانه چی، کاظم، درایه‌الحدیث، ص ۱۲۸ با تصرف نویسنده).
- ۲- غروی، نهله، فقه‌الحدیث و روشن‌های نقد متن، ص ۱۱۷.
- ۳- صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، ص ۱.

۱-۹ نقش دانش های حدیثی در فهم درست روایات طبی

دانش های حدیثی و به خصوص فقه الحدیث می تواند نقش ویژه ای در فهم درست روایات طبی ایفا کند زیرا بنا به دلایلی همه ای احادیث به صحت نپیوسته و دست جعل در میراث نبوی و ولوی برده شده است، بنابر این نباید به محض دیدن یک روایت طبی ولو در کتب معتبر از جمله کتب اربعه به نقل آن پرداخت و بدون آشنایی با علوم حدیث به چاپ کتبی تحت عنوان طب الرضا ، طب الصادق و طب الّبی مبادرت کرد زیرا لازم است که در ابتدا مؤلفان این گونه آثار با دانش های حدیثی آشنا شده و سپس اقدام به چاپ کتبی با این عنوانی نمایند زیرا مثلاً آشنایی باعلم رجال به ما می فهماند که رجال سند برخی احادیث طبی عادل یا موثق نبوده و این امر ما را از نقل بسیاری از روایات باز می دارد یا مثلاً آشنایی با علم درایه الحديث ما را وادار به کنکاش بیشتر در بررسی مضمون و محتوای احادیث طبی می نماید تا سربسته هر روایت طبی را قبول نکرده بلکه با دیدی نقادانه به آنها بنگریم و پس از جدا کردن سره از ناسره ، عالمانه به این عرصه پا بگذاریم، زیرا گاهی نقل نکردن روایتی از نقل کردن آن بسیار مفیدتراست .

در پایان این مبحث، ذکر این نکته ضروری است که وقتی می گوییم دانش های حدیثی در فهم درست روایات طبی اثر دارد ؛ منظور تأثیر این علوم و دانش ها بر درک پژوهنده این روایات می باشد پس لازم است که معیارهای مناسبی برای فهم درست روایات طبی ارائه گردد تا علاقه مندان به این دسته از روایات قبل از بهره برداری از آنها ، دانش های حدیثی را در خود بپرورند و سپس به این مهم اقدام کنند.

این کار باعث می شود تا خواص و دانشمندان به شریعت بدین نشوند و مردم از کابرد این روایات متضرر نگرددند زیرا عمل کردن به برخی از روایات هم باعث ضرر به اشخاص می شود و هم به جایگاه رفیع دین میین اسلام ضربه وارد می کند . بنابراین نگاه عالمانه و به ویژه فقه الحدیثی به روایات طبی در فهم آنها بسیار مفید بوده و دستاوردهای فراوانی نیز خواهد داشت – ان شاء الله – .

بخش دوّم

طب

۱-۲-۱ معنی طب ، موضوع ، مبدأ و اهمیت آن

بسیاری از لغت شناسان در تعریف «طب» چنین گفته اند: «طب به معنی: علاج جسم و نفس است»^۱.

البته علمای حدیث هم برای طب معانی ای ذکر کرده اند که اینکه برخی از آنها را می آوریم :

شیخ صدوق^۲ در اعتقادات می فرماید: «اصل معنی طب مداوا کردن است»^۳.

سیوطی^۴ هم در تعریف طب می نویسد: «طب به معنی مداوای جسم و جان و چشم زخم و سحر است و

جالینوس این علم را به معنی حفظ سلامتی و از میان بردن بیماری شناسانده است و گفته شده این علم به

معنی دفع بیماری و پرهیز از آن است»^۵.

۱- الطب: علاج الجسم و النفس (ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ذیل واژه «طب»؛ فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، قاموس المحيط، ذیل واژه «طب»؛ انیس، ابراهیم، منتصر، عبدالحليم و دیگران، المعجم الوسيط، ذیل واژه «طب»؛ خلیل بن احمد در معنی طب گفته است: «الطب: السحر» طب به معنی سحر و جادو است (فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ذیل واژه «طب»).

۲- محمد بن علی بن موسی بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق متولد و متوفی در ری، محدث بزرگ شیعه‌ی امامیه بوده است. در سال ۳۵۵ ق. وارد بغداد شد، ایشان در سال ۳۸۱ ق. از دنیا رفت. جماعتی از جمله: شیخ مفید و حسین بن عبیدالله از او روایت کرده اند (اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرّوایه، ترجمه‌ی محمد باقر ساعدی خراسانی، ج ۲، ص ۱۵۴).

۳- صدوق، محمد بن علی، اعتقادات، ص ۱۴۴.

۴- عبدالرحمن بن ابی بکر بن محمد بن سابق الدین خضیری سیوطی (۹۱۱-۸۴۹ق). پیشوایی حافظ و مورخی ادیب بود. در قاهره نشو و نمو یافت، پدرش را در ۵ سالگی از دست داد. در ۴۰ سالگی از مردم کناره گرفت و بیشتر کتاب‌هایش را تألیف کرد، ایشان معروف به ابن‌الکتاب است، حدود ۶۰۰ تألیف دارد که برخی از آنها عبارتند از الاتقان فی علوم القرآن، اسعاف المبطأ فی رجال الموطأ، الفیه، تاریخ الخلفاء، تدریب الرّاوی، جامع الصّغیر، الطّب النّبوی و (زرکلی، خیر الدّین، الاعلام، ج ۳، ص ۳۰۱).

۵- الطب: هو علاج الجسم و النفس و الرّقّيّه و السّحر و عرفه جالینوس: بأنه حفظ الصّحّه، و ازاله العله، و قيل: هو دفع الدّاء و اجتنابه (سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الطّب النّبوی، ص ۱۳).

می توان گفت : به تمام اموری که به نوعی با سلامتی روح و جسم انسان مربوط می شود چه در بعد پیشگیری و چه درمان و چه در مصرف کردن دارو، طب گفته می شود .

در خصوص پیدایش علم طب در میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد . شیخ مفید^۱ معتقد است که این علم مبدأ الهی دارد و به وحی وابسته است و اطباء آن را از پیامبران گرفته اند^۲ .

از دیگر کسانی که به این عقیده باور دارند، سید بن طاووس^۳ است^۴. اما گروهی دیگر معتقدند که طب منشأ الهی ندارد بلکه نتیجه‌ی تجربه‌ی دانشمندان در ادوار مختلف است .

بعضی در این باره گفته اند: «می توان گفت که سرآغاز علم طب، آموزه‌هایی و حیانی بوده؛ اما تجربه‌ی دانشمندان بدان افزوده شده و تدریجاً این دانش، گسترده‌تر شده و می‌شود؛ لیکن این ادعا که وحی، تنها راه رسیدن به این دانش است، علاوه بر اینکه متکی بر برهان عقلی و یا شرعی نیست بطلان آن نیز به وسیله‌ی تجربه ثابت شده است و آنچه از مرحوم شیخ مفید نقل شده که راه رسیدن به دانش طب، «السمع عن العالم بالخفیات» [شنیدن از عالم از راه غیب] است، اگر مقصود، یکی از راه‌های رسیدن به این دانش باشد

صحیح است؟ و گرنه نمی‌تواند صحیح باشد^۵.

۱- محمد بن محمد بن نعمان ، معروف به ابن معلم و ملقب به مفید ، فصلش بیشتر از آن است که در فقه ، کلام ، وثاقت ، علم و روایت وصف گردد ، او ثق و اعلم زمانش بود ، ریاست امامیه را در زمان خویش به دست گرفت ، در روز ۱۱ ذیقعده سال ۳۳۳ق. متولد شد و در ماه رمضان سال ۴۱۳ق. وفات یافت (اردبیلی ، محمد بن علی ، جامع الرواه ، ترجمه‌ی محمد باقر ساعدی خراسانی ، ج ۲ ، ص ۱۸۹) .

۲- مفید، محمد بن محمد ، تصحیح الاعتقاد ، ص ۱۴۴؛ مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۷۵ . ۳- یکی از شخصیت‌های برجسته و عالیقدر شیعه ، سید العارفین رضی‌الدین علی بن موسی بن جعفر بن طاووس است . وی در ۱۵ محرم سال ۵۸۹ق. در حلہ دیده به جهان گشود و بعد از سفر های بسیار به بلاد اسلامی و جدیت در کسب علم و فضیلت در سال ۶۶۴ق. وفات یافت ، و پیکر مطهرش را در نجف اشرف به خاک سپرده . این عالم بزرگوار منشاء آثار وجودی بسیاری بود و بیش از ۵۰ عنوان کتاب نگاشت از جمله آثار ارزشمند او می‌توان : فرج المهموم و اللہوف علی قتلی الطّفوف را نام برد (سید بن طاووس ، علی بن موسی ، اللہوف ، ترجمه‌ی علیرضا رجالی تهرانی ، مقدمه مترجم ، ص ۱۳) .

۴- ر.ک: سید بن طاووس ، علی بن موسی ، فرج المهموم ، ص ۲۲ .

۵- محمدی ری شهری ، محمد ، دانش نامه احادیث پژوهشکی ، ترجمه‌ی حسین صابری ، ج ۱ ، ص ۱۴ .

درباره‌ی اهمیت طب همین بس که هیچ انسانی را گریزی از مراجعته‌ی به آن در طول زندگی نیست، چراکه بسیاری از دانش‌ها هستند که ندانستن آنها ضرری را متوجه انسان نمی‌کند اما آدمی را گریزی از توجه و اهمیت به بهداشت و طب نیست، سخن حضرت علی (علیه السلام) در این رابطه حائز اهمیت است که می‌فرمایند: «لذت زندگی با عافیت و تندرستی بدست می‌آید».^۱

امام باقر (علیه السلام) هم در خصوص اهمیت طب فرموده اند: «و بدان که هیچ علمی چون جستن سلامت و هیچ سلامتی ای مانند سلامتی قلب نیست».^۲

۱-۲-۲ تاریخچه‌ی نگارش روایات طبی

به آن دسته از احادیثی که در مورد بهداشت جسم و جان چه در مرحله‌ی پیش‌گیری و چه در مرحله‌ی درمان و مصرف دارو به ما رسیده است، روایات طبی اطلاق می‌شود. طی قرون گذشته علماء و حفاظ حدیث به ضبط کردن هر آنچه از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و یا ائمه (علیهم السلام) در موضوعات مختلف رسیده بود؛ همت گماشتند و احادیث طبی نیز از آن جمله است که همه‌ی آن‌ها در کتب اربعه و صحاح ستّه و دیگر کتب ثبت و ضبط شده است. اما بحث بر سر این موضوع است که چه کسی برای اوّلین بار به ثبت احادیث طبی اقدام کرده و به صورت مدوّن در یک کتاب آن را نوشته است از نظر علمای شیعی رساله‌ی ذهیّه که آن را امام رضا (علیه السلام) برای مأمون عباسی نوشت که مشتمل بر طب نبوی است، اوّلین کتاب نوشته شده در این موضوع است.^۳ اما غیر از حضرتش کسانی دیگر به تأییف

۱- بالعاییه توجد لذتُ الْحَيَاةِ (آمدی)، عبد الوحد، غرر الحكم، ص ۳۳۰.

۲- و اعلم أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَطْلَبَ السَّلَامَهُ، وَ لَا سَلَامَهُ كَسَلَامَهُ الْقَلْبُ (حرانی)، حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، ص ۲۸۶؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۱۶۲.

۳- ر. ک: آقبنرگ تهرانی، محمد بن محسن، الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج ۱۰، ص ۴۶.

کتاب‌هایی با عنوان «طب النبی» اقدام کرده اند و تدوین این گونه کتب از قرن دوّم هجری تا کنون ادامه داشته است.

اکنون به معرفی چند تن از علمای شیعه که به تدوین کتاب‌های طبی اقدام کرده اند اشاره می‌کنیم:

۱- ابو محمد حماد بن عیسی جهنه، متوفای ۲۰۸ یا ۲۰۹ ق.

نجاشی سال وفات وی را ۲۰۸ ق. ذکر کرده است، کتاب «نبیهات علی منافع الاعضاء من الانسان و الحیوان» را برای او ذکر کرده است.^۱

۲- ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن فضال بن عمر بن ایمن کوفی^۲.

شیخ طوسی کتاب «الطب» را برای او ذکر کرده است، نجاشی علاوه بر کتاب الطب، کتاب «ما روی فی الحمام» را نیز برای او ذکر کرده است و وی را فقیه کوفه دانسته است.

۳- ابو جعفر محمد بن احمد بن محمد بن رجاء بجلی، متوفای ۲۶۶ ق.^۳.

نجاشی برای وی کتاب «الطب» را ذکر کرده است.

۴- ابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسن بن مالک بن جامع حمیری قمی، متوفای ۲۷۴ ق.^۴.

نجاشی و طوسی برای او کتاب «الطب» را ذکر کرده اند.

۵- ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد یعنی عیسی جلوه ازدی بصری، متوفای ۳۳۰ ق.^۵

نجاشی برای وی کتاب‌های متعددی از جمله: «الطب»، «ماجاء فی الحمام» و کتاب «ریاحین» را ذکر کرده است.

۱- نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، ج ۱، ص ۳۳۷.

۲- خوبی، ابو القاسم، معجم رجال الحديث، ج ۱۱، ص ۲۳۱؛ نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، ج ۲، ص ۸۲؛ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص ۹۲.

۳- نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، ج ۲، ص ۲۳۳.

۴- همان، ج ۲، ص ۱۸؛ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص ۱۰۲.

۵- خوبی، ابو القاسم، معجم رجال الحديث، ج ۱۰، ص ۳۹؛ نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، ج ۲، ص ۵۴.

۶- احمد بن محمد بن حسین بن حسن بن دوعل قمی ، متوفای ۳۵۰ ق.^۱

نجاشی وی را دارای صد کتاب دانسته است که از میان آنها می توان به این موارد اشاره نمود : **الطب** ، **الادوية** ، **الاغذية** ، **الاشربه** و

۷- ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه قمی ، متوفای ۳۶۸ یا ۳۶۹ ق.^۲

نجاشی گفته : از ثقات اصحاب است که در حدیث و فقه از اجلاء محسوب می گردد و دارای کتاب «**مداواه الجسد**» است . شیخ طوسی ، اسم کتابش را «**مداواه الجسد لحیاه الأبد**» ذکر کرده است .

۸- ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ، متوفای ۳۸۱ ق.^۳

نجاشی گفته : وی در زمینه طب دارای این کتاب ها بوده است : **نوادر الطّب** ، **السّواك** و **اللباس**.

اما از اهل سنت کسانی که در خصوص روایات طبی کتبی پرداخته اند تعدادی را برابر شمریم :

۱- عبد الملک بن حبیب اندلسی مالکی ، متوفای ۲۳۸ ق. که کتابی با عنوان «**طب النّبی**» نگاشته است .^۴

۲- ابوبکر احمد بن ابی اسحاق بن ابراهیم بن اسباط دینوری معروف به ابن سنی ، متوفای ۳۶۴ ق. که کتابی

تحت عنوان «**الطب النّبی**» دارد.^۵

۳- ابو نعیم اصفهانی متوفای ۴۳۲ ق. که کتابی با عنوان «**الطب النّبی**» دارد.^۶

۴- ابوالعباس جعفر بن محمد مستغفری ، متوفای ۴۳۲ ق. مؤلف کتابی با عنوان «**طب النّبی**».^۷

۱- خویی ، ابو القاسم ، معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ ؛ نجاشی ، احمد بن علی ، رجال نجاشی ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ .

۲- خویی ، ابو القاسم ، معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ؛ نجاشی ، احمد بن علی ، رجال نجاشی ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ؛ طوسی ، محمد بن حسن ، الفهرست ، ص ۴۲ .

۳- نجاشی ، احمد بن علی ، رجال نجاشی ، ج ۲ ، ص ۳۱۱ .

۴- حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ، کشف الظنون ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۵ ؛ زرکلی ، خیر الدین ، الاعلام ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ .

۵- زرکلی ، خیر الدین ، الاعلام ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ .

۶- حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ، کشف الظنون ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۵ .

۷- همان ؛ آقا بزرگ تهرانی ، محمد بن محسن ، الدرریعه الى تصانیف الشیعه ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ .

۵- ابوالحسن علی بن عبدالکریم الحموی علاء الدین الکحال ، متوفای ۷۲۰ ق . که کتابی با عنوان «
الاحکام النبویہ فی الصناعۃ الطبیّیہ» داشته است .^۱

۶- حافظ شمس الدین ذهبی ، متوفای ۷۴۸ ق . که کتابش «الطب النبوی» نام داشته است .^۲
۷- حافظ شمس الدین ابن قیم جوزی ، متوفای ۷۵۱ ق . که کتابی تحت عنوان «الطب النبوی» دارد .^۳

۸- جلال الدین سیوطی ، متوفای ۹۱۱ ق . که دو کتاب با عناوین «الرحمه فی الطب و الحكمه» و «الطب
النبوی» دارد .^۴

۱- ۳-۲-۱ رابطه ی اسلام و طب

در رابطه ی اسلام و طب همین بس که مجموع سخنان معصومین (علیهم السلام) در این رابطه ، به صورت
کتاب هایی در آمده است که از جمله ی آنها می توان به کتب : طب النبی ، طب الصادق و طب الرضا اشاره
کرد . شکی نیست که اگر نگوییم همه ، بلکه بخش زیادی از این سفارشات از ایشان صادر گردیده و این
نشانگر این مسأله است که فضای حاکم بر عصر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم
السلام) استقبال از مسائل طب و بهداشت بوده است و اگر اسلام با طب رابطه ای نداشت؛ هرگز این احادیث
نقل نمی شد و به زیور تألف در نمی آمد .

احکام پنج گانه اسلام نیز نشان از رابطه اسلام و طب دارد ؛ چرا که در اسلام ، آنچه برای سلامت انسان
خطرناک بوده و ضرر دارد؛ حرام یا مکروه شمرده شده است . و آنچه برای سلامت جسم و جان لازم و مفید
بوده ؛ واجب یا مستحب است و آنچه سود و زیانش یکسان است ، مباح شناخته شده است . این بدان

۱- زرکلی ، خیر الدین ، الاعلام ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ .
۲- همان ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ .

۳- دائرة المعارف بزرگ اسلامی ، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ، ج ۴ ، ص ۴۹۸ .
۴- حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ، کشف الطُّنون ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۵ .

معناست که قوانین طب و بهداشت در احکام اسلامی تبیه شده است و اجرای مقررات دینی در زندگی، سلامت جسم و جان انسان را به ارمغان می‌آورد.

امام رضا (علیه السلام) در خصوص حکمت تشریع احکام حلال و حرام چنین می‌فرمایند: «این طور یافته‌ایم آنچه را حق تعالیٰ حلال کرده در آن برای بندگان صلاح بوده و بقايشان وابسته به آن است و جملگی به آن نیاز داشته و مستغنی از آن نیستند و آنچه را که حرام کرده بندگان به آن محتاج نبوده و موجب فساد و فناء و هلاکتشان می‌باشد».^۱

۱-۲-۴ دین و حرفة‌ی پزشکی

هر چند مسائل بهداشتی و طبی در متن دستورات دینی وجود دارد، همچون دستور به پنج نوبت نماز خواندن که به فرموده‌ی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) همچون چشم‌های است که انسان خود را پنج نوبت در آن بشوید که خود نیاز به مقدماتی همچون وضو، غسل و ... دارد و هر چند معصومین (علیهم السلام) از همه‌ی علوم زمان خویش از جمله طب برخوردار بوده‌اند، اما دلیلی برای درگیر کردن دین با علم طب وجود ندارد زیرا فلسفه‌ی دین، ورود در حرفة‌ی پزشکی نبوده است.

همچنین حدیثی که وجود یک طبیب آگاه را همسنگ با فقیه دانا و پرهیزگار دانسته است نیز حاکی از استحکام این رابطه دارد، امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «مردم هیچ شهری از سه گروه بی نیاز نیستند

۱- آن وجدنا کلّ ما احلَّ الله - تبارک و تعالیٰ - ففیه صلاح العباد و بقاوهم ، و لهم الی الحاجه الّتی لا یسغون عنہا ، و وجدنا المحرّم من الاشياء لا حاجه للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الى الفناء و ال�لاک (صدق، محمد بن علي، علل الشرائع، ص ۵۹۲؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۶۲، ص ۱۶۶).

که در امور دنیا و آخرت خویش به ایشان مراجعه کنند و چون آنان را نداشته باشند ، شوربخت باشند: فقیه دانا و پرهیزگار ، امیر نیکوکار و فرمانرو و طبیب آگاه و مورد اعتماد^۱.

زیرا ورود در این گونه مسائل باعث وهن دین و کوچک شمردن آن می شود ، بنابراین ، این گونه گزاره‌ها در دین حاشیه نشین هستند و نباید دین را اسیر حاشیه‌ها کرد ؛ اما وجود گزاره‌های تأیید شده پژوهشکی در اسلام ، می‌تواند یک پیام جدی علمی را در بر داشته باشد و آن ایجاد زمینه برای تحقیقات علمی در مواردی است که درباره‌ی آنها روایاتی بیان شده است . مثلاً وجود روزه در اسلام زمینه‌ای برای تحقیق علمی فراهم ساخته است که این فرضیه چه اثراتی بر سلامتی انسان دارد زیرا در روایات فراوانی تأکید شده است که روزه برای بدن مفید است . بنابراین وجود چنین روایاتی نشانه‌ی منطبق بودن دستورات بهداشتی دین اسلام با علم طب است که هیچ شکی در آن وجود ندارد .

۱-۲-۵- اهل بیت و دانش پژوهشکی

بررسی احادیثی که درباره‌ی ویژگی‌های علمی و انواع دانش‌های اهل بیت (علیهم السلام) به ما رسیده ، نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیهم السلام) از همه‌ی علوم که از جمله‌ی آنها علم طب است ، برخوردار بوده اند ؛ چنان که امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «همانا امام هرگاه که بخواهد بداند ، می‌داند»^۲.

۱- لایستغنى اهل كل بلد عن ثلاثة يفرغ اليهم في أمر ديناهم و آخرتهم ، فان عدموا ذلك كانوا همجا : فقيه عالم ورع ، و امير خير مطاع و طبيب بصير ثقه(حرانی ، حسن بن علي بن شعبه ، تحف العقول ، ص ۳۲۱)؛ مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۷۵ ، ص ۲۳۵).

۲- ان الامام اذا شاء ان يعلم علم (كليني ، محمد بن يعقوب ، كافي ، ج ۱ ، ص ۲۵۸).

و به دلیل این دانش گستردۀ است که حضرت علی (علیه السلام) خطاب به مردم می فرمایند: «از من پرسید پیش از آنکه مرا از دست بدھید ؟ چراکه در سینه‌ی من ، به سان دریا های بیکران ، دانش های فراوان نهفته است».^۱

در این حدیث سخن حضرت امیر (علیه السلام) - سلوانی - به صورت مطلق ذکر شده است و این امام همام به دانش بخصوصی اشاره نکرده اند تا فقط در آن مورد مقید شود ، بنابراین ، این سخن شامل همهی علوم می شود نه فقط علمی خاص . همه‌ی امامان (علیهم السلام) برخوردار از چنین دانشی بوده اند و برای هر مسئله‌ای علمی که پیش می آمد پاسخی در خور می دادند.^۲

امام رضا (علیه السلام) در این خصوص فرموده اند: «آنگاه که خداوند بنده‌ای را برای عهده داری کارهای بندگان خویش برگزیند؛ سینه‌ی وی را برای این کار ، فراخ می سازد و سرچشمۀ های حکمت را در دل او به ودیعت می گذارد و دانش را به تمامی به او الهام می کند و از آن پس ، او نه در پاسخی فرو می‌ماند و نه از راه صواب ، سرگشته می گردد».^۳

۱- سلوانی قبل ان تفقدونی ، فانَّ بین جنبَّی علومِ کثیراً كالبحارِ الزَّواخرِ (محمدی ری شهری ، محمد ، دانش نامه امیر المؤمنین ، ترجمه‌ی محمد علی سلطانی ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱) ؛ حضرت علی (ع) همچنین در حدیث دیگری می فرمایند: علم اوّلین و آخرین نزد من است (صدقوق ، محمد بن علی ، امالی ، ص ۳۴۱)؛ شاهدی دیگر بر اینکه ائمه (ع) دریاهای بیکران علم هستند اینکه در بعضی زیارت نامه‌ها خطاب به ائمه (ع) می گوییم «السلام عليك يا بحر العلوم»(ر.ک: نادرعلی، عادل ، تأویل مفردات قرآن ، ص ۲۵).

۲- ر. ک: مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۸ ؛ عسکری ، مرتضی ، طب الرّضا و طب الصّادق ، ص ۲۱۳.

۳- انَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ لَامُورَ عِبَادَهُ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ ، وَ اوْدَعَ قَلْبَهُ يَنْبَعِيْحَ الْحَكْمَهُ ، وَ الْهَمَهُ الْعِلْمُ الْهَامَهُ ، فَلَمْ يَعِيْ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ ، وَ لَا يَحِيَّ فِيهِ عَنِ الصَّوَابِ (کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۱ ، ص ۲۰۲)؛ صدقوق ، محمد بن علی ، عیون اخبار الرّضا ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ؛ معانی الاخبار ، ص ۱۰۱).

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هم در حدیثی خود و اهل بیت را گنجینه‌های سرشار علم و دانش معرفی می‌نمایند.^۱

بنابراین اگر ثابت شود که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) در هر موضوعی از علم طب بیانی فرموده‌اند، قطعاً کلام آنان مطابق با حقیقت خواهد بود زیرا از منبع وحی سرچشمه گرفته است.^۲

با توجه به اینکه فلسفه‌ی دین ورود به حرفه‌ی پزشکی نبوده است و اهل بیت به صورت حرفه‌ای وارد این مسائل نشده‌اند و مردم هم آن گونه که در مسائل دینی به این بزرگواران مراجعه کرده‌اند در این موضوع به ایشان مراجعه نکرده‌اند لذا آنچه از معصومین (علیهم السلام) در زمینه طب وارد شده، به صورت موردی بوده است و واضح و آشکار است که اگر مردم اهتمام می‌ورزیدند و از دانش فراوان اهل بیت استفاده می‌کردند و به صورت متقن آثار علمی آنان را ثبت و ضبط می‌نمودند، امروزه نه تنها درباره‌ی طب بلکه در تمام رشته‌ها ذخایر علمی و فرهنگی عظیمی در اختیار داشتیم؛ اما متأسفانه به دلایل مختلف از جمله شرایط خفغان آور زمان ائمه (علیهم السلام) و تحت نظر بودن ایشان، این امر تحقق نیافت و آنچه که از ایشان در باره‌ی موضوع پزشکی باقی مانده، با مشکلاتی از جمله ضعف سند مواجه است.

امید است که همین احادیثی که در موضوع طب باقی مانده و به دست ما رسیده است با دید فقه‌الحدیثی مورد بررسی قرار گیرد و بسیاری از نکات سؤال بر انگیز آن‌ها برطرف گردد.

۱- قال رسول الله (ص): «ما ينقلب جناح طائر في الهواء إلا و عندنا فيه علم» رسول خدا (ص) می‌فرمایند: بال پرنده‌ای در هوا نجند جز آنکه ما بدان آگاهی داریم (صدقه، محمد بن علی، عيون اخبار الرضا(ع)، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری، ج ۲، ص ۲۵).

۲- «ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى» سوره‌ی نجم، آیه‌ی ۳-۴.

۱-۲-۶ ویژگی های نظام بهداشتی اسلام

امروزه ، موضوع بهداشت و ضرورت ارتقاء سطح آن در جامعه از چنان اهمیّتی برخوردار است که سازمان ها و نهاد هایی ویژه در سطح جهانی ، منطقه ای و کشوری در باره این موضوع تأسیس گشته و به طور همه جانبه مشغول فعالیت شده اند تا با طراحی برنامه هایی مناسب و تشویق افراد ، سطح بهداشت را در تمامی زمینه ها بالا ببرند. این نگرش که میزان بهداشت هر جامعه یکی از شاخص های رشد آن جامعه است؛ ناشی از همین تلاش جهانی است .

در قرن اخیر ، مسئله بهداشت از ابتدایی ترین موضوع ؛ یعنی بهداشت فردی و جسمی آغاز گردیده ؛ اما به مرور زمان و با گسترش عرصه های زندگانی فردی و جمعی ، موضوعات بهداشتی، گسترش یافته است. امروزه اصطلاحات و موضوعاتی مانند بهداشت خانوادگی ، بهداشت اجتماعی ، بهداشت روانی ، بهداشت اقتصادی ، بهداشت تغذیه ، بهداشت محیط ، بهداشت مسکن و محیط زیست، بسیار رایج گردیده و هر یک ، دارای موضوعات و عنایین تخصصی دیگری نیز می باشند . حال باید دید که دین اسلام ، به موضوع بهداشت با تمام عرصه های آن ، چگونه نگریسته است .

دین اسلام در همه ابعاد پیشرفت و جامع است . به انسان و جامعه همه جانبه می نگرد و آموزه های آن فراگیر است . بنابر این ، لازم است به امر بهداشت که یکی از امور مهم زندگی انسان به شمار می آید؛ نیز به طور ویژه ، توجه داشته باشد . به همین جهت در آیات و روایات ، احکام و راهنمایی های فراوانی پیرامون این موضوع می توان یافت که با کنکاش در آنها نظام بهداشتی دین اسلام بدست خواهد آمد.

اکنون به برخی از مهم ترین ویژگی های این نظام بهداشتی می پردازیم .

۱- سازگاری با فطرت : قوانین بهداشتی در اسلام با ظرفی خاص طراحی و بیان گردیده است تا با طبیعت و فطرت انسانی سازگار باشد . شاید قرار دادن بهداشت و پاکیزگی در بطن دین به این جهت باشد که

خداآوند در فطرت آدمی، طلب پاکی و بیزاری از ناپاکی (اعم از جسمی ، روانی ، روحی و) نهاده و بدین خاطر است که به پاکیزگی گرايش داشته و از ناپاکی ها متنفر است . توصیه های مطرح شده در آموزه های دینی نیز بیانگر این امر فطری و یادآور آن به انسان می باشد .

۲-دارای ضمانت اجرایی : در نگاهی گذرا به آموزه های دینی می توان دریافت که بسیاری از قوانین نظام بهداشتی اسلام در غالب احکام شرعی (وجوب ، استحباب ، حرمت ، و کراحت) بیان گردیده است . که این می تواند برای فرد مسلمان به عنوان یک تکلیف مطرح باشد و خود را ملزم به رعایت آن بداند . به عبارتی دیگر، قرار دادن مسائل بهداشتی در برنامه ای عبادی فرد مسلمان ، انگیزه ای لازم را در وی برای اجرای این امور ایجاد می نماید و در حقیقت نوعی ضمانت اجراست .

۳-جامعیت : نظام بهداشتی اسلام ، برنامه ای فraigیر می باشد که از بهداشت فردی در بعد جسمی (شامل بهداشت اعضای بدن و ابزار و لوازم فردی) و روانی آغاز می گردد و آنگاه به ارتباط فرد با سایر افراد می پردازد که با عنوان بهداشت خانوادگی ، اجتماعی ، حرفه ای ، مسکن ، تغذیه ، محیط ، و بهداشت اقتصادی وغیره می توان آموزه های فراوانی درآن یافت .

۴-ایجاد انگیزه ای قوی برای رعایت بهداشت : اسلام بر موضوع بهداشت و نظافت تاکید فراوان کرده و رساترین تعییر ممکن را در این زمینه ، به کار برده و نظافت را جزیی از ایمان و لازمه ای ایمان معرفی نموده است.

در واقع یکی از ویژگی های دین اسلام ، تشویق انسان به رعایت پاکی در ابعاد گوناگون زندگی است ؛ زیرا خواسته ای ذاتی و فطری هر انسان ، دوری از آلودگی های جسمی و روحی است . اسلام با قرار دادن نظافت در برنامه ای عبادی فرد مسلمان ، انگیزه ای لازم را در او ایجاد نموده است تا بهداشت و پاکی را رعایت نماید .

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: «به هر مقدار که می توانید نظافت را رعایت کنید؛ زیرا خداوند متعال، اسلام را بر پایه‌ی نظافت بنا نهاده است و هرگز کسی وارد بهشت نمی گردد؛ مگر آنکه پاکیزه باشد».^۱

بنابراین نظافت و بهداشت در اسلام، ضابطه مند و تحت نظام خاصی است. بطوریکه فرد مسلمان خود را ملزم می دارد که بهداشت را امری شرعی و دینی بداند و آنرا در هر حال و به طور مستمر رعایت نماید.

۱-۲-۷-۱ ارزیابی احادیث طبی از دیدگاه دانشمندان

در این قسمت به دیدگاه چند تن از دانشمندان درخصوص روایات طبی می پردازیم:

۱-۲-۷-۱-۱ شیخ صدوق

بزرگ محدثان شیعه، شیخ صدوق (ره)، احادیث طبی را چنین ارزیابی می کند.

وی می نویسد: «اعتقاد ما در باب احادیثی که در طب وارد شده است؛ این است که آنها بر چند وجه است. بعضی است که بنا بر هوای مکه و مدینه وارد شده پس جایز نیست استعمالش در غیر آن هوا . و قسمتی هست که امام (علیه السلام) آن را فرموده بنا بر آنچه شناخته از طبیعت شخص معین و مکان آن شخص را اعتبار نفرموده (و تجاوز از موضع های معین آن علاج نبایست نمود) چون طبع آن شخص را بهتر از خودش می شناخته . و نوعی هست که مخالفان در کتابها غلط انداز کرده اند که صورت مذهب حق را زشت نمایند در نظرها، و بعضی سهو راوی شده و پاره ای آن است که راوی ناتمام به خاطرش مانده و ناقص نقل نموده: و آنکه بخصوص عسل وارد شده که شفاء هر دردی است ، صحیح است و معنی اش آن است که شفای هر دردی است که از برودت باشد . و آنکه برای بواسیر استنجاء به آب سرد وارد شده در صورتی

۱ - تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله تعالى بنى الاسلام على النظافة و لن يدخل الجنه الا كل نظيف (پاینده، ابو القاسم، نهج الفضاحه، ص ۲۳۷).

است که از حرارت باشد . و آنکه در باب بادنجان وارد شده که شفا است مخصوصاً فصل رطب است برای کسی که خرما می‌خورد نه سائر اوقات^۱ .

٢-٧-٢-١ شیخ مفید

شیخ مفید(ره) در شرح باب ٤٤ اعتقادات صدوق(ره)می فرماید: «خبری که وارد شده است از صادقین(عليهم السّلام) تفسیرش قول حضرت امیر المؤمنین است که : معده خانه‌ی دردها است و پرهیز سر هر دوایی است و عادت ده هر بدنه آنچه را که معتاد است یعنی آن هم سر دواه است و گاه نفع می‌بخشد در بعضی شهرها دوایی از مرضی که عارض می‌گردد ایشان را آنچه سبب هلاک می‌گردد اگر استعمال کند آنرا در غیر اهل آن شهر و گاه پسند می‌باشد از برای قومی که صاحبان عادتی می‌باشند آنچه پسند نمی‌باشد از برای کسانی که مخالف ایشان باشند در عادت و بوده اند حضرات ائمه صادقین (عليهم السّلام) که امر می‌فرموده اند پاره‌ی صاحبان امراض را به استعمال نمودن چیزی که ضرر می‌رساند به کسی که بوده باشد در او آن مرض ؟ پس ضرر نمی‌رساند او را استعمال آن و این به جهت علم ایشان بود به منقطع شدن سبب مرض پس وقتی که استعمال می‌نموده است آن را ، (انسان) استعمال نموده بوده است آن را با صحت، بدون شعور به آن ، و بوده است علم ایشان به آن از جانب خداوند بر طریقه‌ی معجزه‌ی ایشان و اینکه آن برهانی بوده باشد از برای اختصاص دادن ایشان به آن و جاری گشته است عادت به آن ، پس گمان نموده اند گروهی که آن استعمال هرگاه حاصل شود با ماده‌ی مرض نفع بخشد؛ پس غفلت نموده اند در آن و متضرر گشته اند در آن^۲ .

۱- صدوق ، محمد بن علی ، اعتقادات ، ترجمه‌ی محمد علی حسني ، ١٤٤-١٤٢ .

۲- همان .

۱-۲-۷-۳ ابن خلدون^۱

ابن خلدون روشی غیر از روش محدثان در خصوص احادیث طبی در پیش گرفته است . ایشان پیامبر را

شخصی عادی می داند؛ وی صریحاً در «مقدمه» می گوید: «سخنان پیامبر در باب طب ، همان سخنان و عقاید اعراب بادیه نشین بود و خود به طبیب مراجعه می کرد زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برانگیخته شده است تا شرایع را به ما بیاموزد و برای تعریف طب و امور عادی دیگر بر انگیخته نشده است»^۲.

۱-۲-۷-۴ ابن حجر^۳

ابن حجر در کلامی از قول ابن ابی جمهه که در رابطه با « جبه السواداء » است چنین می گوید : « مردم درباره‌ی این حدیث - جبه السواداء - سخن می گویند و عمومش را تخصیص می دهند و آن را به قول پزشکان بر می گردانند و هیچ پوشیدگی و خفایی به اشتباه گوینده‌ی این سخن وجود ندارد ، زیرا ما اگر گفته‌ی اهل طب را تصدیق کنیم ، درحالیکه علمشان اغلب بر تجربه‌ای است که بنایش بر ظن غالب است، پس تصدیق سخن کسی که از روی هوا و هوسر سخن نمی گوید اولی است به قبول کردن سخن ایشان - یعنی اهل طب-»^۴.

۱- یحیی بن محمد بن محمد بن حسن بن خلدون ، مورخ ، مشهور به عبد الرحمن بن خلدون . متولد تونس ، ساکن در فاس ، مقتول در تلسمان ، کتابی با عنوان « بعیه الرواد فی ذکر الملوك من بنی عبد الواد » دارد(زرکلی ، خیر الدین ، الاعلام، ج ۸، ص ۱۶۶).

۲- ابن خلدون ، عبد الرحمن ، مقدمه ، ص ۴۰۵.

۳- احمد بن علی کنانی عسقلانی ، ابوالفضل ، شهاب الدین از پیشوایان علم و تاریخ بود که اصل او از عسقلان فلسطین بود و در قاهره در سال ۷۷۳ ق . به دنیا آمد و در سال ۸۵۲ ق. وفات یافت . بسیار به ادب و شعر حریص بود و صاحب تصانیف فراوان از جمله: الدرر الکامنہ فی اعیان المئه الثامنہ ، لسان المیزان ، تراجم ، تقریب التهذیب ، الاصادیف فی تمییز اسماء الصحابة ، تهذیب التهذیب و بوده است (زرکلی ، خیر الدین ، الاعلام ، ج ۱ ، ص ۱۷۸).

۴- «تکلم الناس فی هذا الحديث - و هو : «الجبه السواداء» - و خصوا عمومه و ردوه الی قول اهل الطّب و التجربة ، و لا خفاء بغلط قائل ذلك لانا اذا صدقنا اهل الطّب و مدار علمهم غالبا على التجربة التي بناءها على ظن غالب ، فتصديق من لا ينطق عن الهوى اولى بالقبول من كلامهم»(عسقلانی ، احمد بن حجر ، فتح الباری ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹).

فصل دوم

نقش دانش‌های مربوط به سند حدیث در فهم

درست روایات طبی

بخش اول

علم رجال

مقدمه

در این بخش به بررسی آن دسته از احادیث می پردازیم که در سند^۱ آنها ضعفی وجود دارد که آن ضعف موجب طعن حدیث می شود و از آنجا که دانش های مربوط به سند ، در دو بخش مهم رجال و مصطلح الحديث خلاصه می شود؛ پس از تعریف مختصر هر یک از موارد ضعف حدیث برای روشن تر شدن موضوع به ذکر مثال هایی می پردازیم تا مشخص گردد بدون آگاهی از این علوم سزاوار نیست که به تأثیف کتبی در این زمینه اقدام کرد بلکه لازم است ابتدا این علوم را در حد متعارف فرا گرفت و سپس در این مورد اقدام کرد تا ناخواسته موجبات و هن شریعت را فراهم نکرده باشیم. هرچند اکثر این اقدامات با نیت خالص و بخاطر رضای خدا انجام می گیرد اما گاهی این عمل خیر خواهانه موجب اتهام به دین اسلام می گردد و به جای سود بخشیدن موجب ضرر و زیان می گردد. شایان ذکر است که برخی از این احادیث در متون و منابع شیعی آمده است و متن آنها ممکن است مورد قبول واقع شود و صحیح باشد اما در سند این احادیث مشکلاتی است که به عنوان نمونه در این فصل ذکر شده اند.

۱-۱-۲ ضعف راوی

علمای امامیه حدیث ضعیف را چنین تعریف کرده اند :خبری است که شروط یکی از اقسام صحیح ، حسن، موثق و قوی در آن نباشد ولی گاهی ضعیف بر روایت مجرروح ، اطلاق شده است.^۲

-
- ۱ - از آنجا که در این فصل به بررسی سند روایات می پردازیم ، سند روایات را تماماً ذکر می کنیم اما در فصل مربوط به فقه الحديث(فصل سوم) چون با مضمون و محتوای روایات سرو کار داریم از ذکر سند ، صرف نظر می کنیم .
 - ۲ - مدیر شانه چی ، کاظم ، درایه الحديث ، ص ۴۵ .

اهل سنت نیز در تعریف حدیث ضعیف چنین گفته اند: از آنجا که حدیث ضعیف، سوّمین نوع حدیث است^۱; پس، بهترین تعریف این است که بگوییم «حدیث ضعیف حدیثی است که نه صفات صحیح را داشته باشد؛ نه صفات حسن»^۲.

گروهی از محدثان سعی کرده اند انواع حدیث ضعیف را با توجه به ضعفی که دارند تقسیم بنده کنند و بسیاری به بیراه رفته و انواع بسیار زیادی را بر شمرده اند زیرا برخی از آنها اسم مشخصی ندارند بلکه حالتی از ضعف را دارا هستند. اما به نظر می رسد که تقسیم بنده علامه قاسمی و دکتر صبحی صالح به واقعیت نزدیک تر است^۳. ما در ادامه، انواع حدیث ضعیف را توضیح داده و سپس مثال هایی برای آنها می آوریم. اما اکنون به ذکر چند حدیث که به تصریح اهل فن، ضعیف هستند می پردازیم و همانطور که قبله گفتیم مقصودمان از ضعیف در اینجا، ضعفی است که به گفته ای اهل فن از صحیح و حسن، پایین تر بوده، اما عنوان خاصی برای آن ذکر نکرده اند.

۱-۱-۱-۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبْيَانَ ، ثَنَّا عَبْدُ الْقَدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَّا سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْمَعْوَلِيُّ ، ثَنَّا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ، صَاحِبُ الْسَّابِرِيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «خَيْرٌ تَمَرَّاتُكُمْ الْبَرْنَيُّ يُذْهِبُ الدَّاءَ وَلَا دَاءَ فِيهِ»^۴.

ابوسعید خدری نقل کرده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بهترین خرماهای شما برآنی است که درد را می برد و هیچ دردی در آن نیست.

۱ - اهل سنت حدیث را به سه نوع، صحیح، حسن و ضعیف تقسیم می کنند (ر. ک: صبحی صالح، علوم الحديث و مصطلحه، ترجمه ای عادل نادر علی، ص ۱۰۹).

۲ - صبحی صالح، علوم الحديث و مصطلحه، ترجمه ای عادل نادر علی، ص ۱۲۶.

۳ - مدیر شانه چی، کاظم، درایه الحديث، ص ۴۶؛ صبحی صالح، علوم الحديث و مصطلحه، ترجمه ای عادل نادر علی، ص ۱۲۶.

۴ - هیشمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج ۵، ص ۴۰؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الجامع الصغیر، ج ۱، ص ۶۲۵.

هیثمی^۱ در ادامه این حدیث می نویسد: این حدیث را طبرانی^۲ در الاوسط روایت کرده است [و در سند آن] سعید بن سوید قرار دارد و او شخص ضعیفی است^۳. ذهبی در خصوص سعید بن سوید چنین آورده است: «ابن عدی درباره‌ی او مختصر توضیح داده است و بخاری گفته: در حدیث ، از وی تبعیت نمی‌شود».^۴

۲-۱-۲ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حُسْنِ الدَّمَيَاطِيُّ قَالَ : نَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلُدٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ : نَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه وسلم) قَالَ : «مَنْ شَرِبَ المَاءَ عَلَى الرِّيقِ ؟ انْتَقِصَّتْ فُؤُتُهُ».^۵

ابوسعید خدری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است: ایشان فرمودند: هر کس ناشتا آب بیاشامد قوش کاهش می یابد .

هیثمی در ادامه‌ی این حدیث چنین آورده است: این حدیث را طبرانی در الاوسط نقل کرده است و در[سند] آن محمد بن مخلد رعینی قرار دارد و او شخص ضعیفی است^۶. ذهبی هم در ترجمه‌ی محمد بن

۱ - نورالدین علی بن ابی بکر بن سلیمان هیثمی ، حافظ قاهری شافعی ، محدثی فاضل بود . گفته اند در زهد ، اقبال به علم ، دانش ، عبادت و محبت به حدیث و اهل آن عجیب بود و در بزرگی حدیث نموده و مردم بسیاری از او فرا گرفتند . از تأییفات اوست مجمع الزوائد و منبع الفوائد که جمع کرده در آن زواید شش کتاب را از مستند ابن حنبل و بزار و ابی یعلی موصلى و معاجم سه گانه‌ی طبرانی و آن کتابی است در شش جلد بزرگ و او در سال ۸۰۷ ق. از دنیا رفت (قمی ، عباس ، الکنی و الالقباب ، ترجمه‌ی محمد رازی ، ج ۴ ، ص ۳۵۵).

۲ - سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر لخمی شامی ، [متوفی ۳۶۰ ق .] ابوالقاسم : از بزرگان محدثین . اصلش از طبریه شام بود ، و به آنجا منسوب است ، در بعکا متولد شد ، و به حجاز ، یمن ، مصر ، عراق ، فارس و الجزیره سفر کرد ، در اصفهان از دنیا رفت . سه معجم در حدیث دارد که از جمله‌ی آنها ، المعجم الصغیر است که اسماء مشایخ را به ترتیب حروف آورده است . او کتاب هایی در تفسیر دارد و کتبی چون«الاوائل» ، «دلائل النبوه» و غیر آن(زرکلی ، خیرالدین ، الاعلام ، ج ۳ ، ص ۱۲۱).

۳- رواه الطبرانی فی الاوسط و فيه سعید بن سوید و هو ضعیف(هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الرواائد و منبع الفوائد، ج ۵، ص ۴۰).

۴ - ذهبی ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ .

۵ - هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الرواائد و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۸۶ .

۶ - رواه الطبرانی فی الاوسط و فيه محمد بن مخلد الرعینی و هو ضعیف (هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۸۶).

مخلد رعینی می گوید: «ابن عدی گفته که وی اباطیلی را به عنوان حدیث گفته است که از آن جمله است: «رها یشان کن ای عمر. پس براستی که خاک، بهشت کودکان است».^۱

۳-۱-۱-۲ حَدَّثَنَا سُوِيدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْرٍ عَنْ زَكَرِيَا بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ «مَنْ أَرَادَ الْحِجَاجَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدٍ كُمُ الدَّمْ قَيْقُلَةً».^۲

رسول اکرم فرمودند: هر کس می خواهد حجامت کند پس باید روز هفدهم یا نوزدهم یا بیست و یکم اقدام کند و مواطن باشد که خون بر شما غلبه نکند که شما را خواهد کشت.

در سند این حدیث، نهاس بن قهم قرار دارد که شخص ضعیفی است. ذهبی در خصوص وی می‌نویسد: «یحیی قطان وی را متروک دانسته و ابن معین او را تضعیف کرده است، حاکم نیشابوری گفته که او لین است».^۳

حال که بحث در خصوص حجامت به میان آمد بهتر است که جهت آگاهی بیشتر در مورد حجامت در ایام هفته به نظر علمای فرقین در این خصوص توجه نمایید.^۴

۱ - ذهبی ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۴ ، ص ۳۲ ؛ عسقلانی ، احمد بن حجر ، لسان المیزان ، ج ۵ ، ص ۳۷۵ .

۲ - ابن ماجه قزوینی ، محمد بن یزید ، سنن ، ج ۲ ، ص ۱۱۵^۳ ؛ در منابع حدیثی شیعی نیز این حدیث با اندکی تفاوت آمده است: عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله (ص) من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشره أو لسع عشره أو لاحدى وعشرين كان له شفاء من داء السننه(مجلسی) ، محمد باقر، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۱۲۵).

۳ - ذهبی ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ .

۴ - از توضیحات علامه مجلسی(ره) در خصوص حجامت در ایام هفته این گونه استنباط می شود که در خصوص حجامت در روز شنبه اخبار تعارض دارند و بسا رجحان اقوی است ، حجامت در روز یکشنبه برتر است و معارضی هم ندارد، واژ برخی اخبار برتری حجامت در روز دوشنبه استباط می شود، و اخباری که آن را مطلقاً شوم می دانند، معارض آن هستند. البته شاید این تعارض به خاطر تقيه باشد چون مخالفان در بسیاری کارها آن را مبارک می دانند، بیشتر اخبار دلالت دارند بر بهتری حجامت در روز سه شنبه که مصادف روزهای مخصوصی باشد از ماه های عربی و یا رومی و برخی اخبار با آنها معارضند ، اما چهار شنبه را بیشتر اخبار برای حجامت بد می شمارند ، و برخی خوب که ممکن است حمل به ضرورت شود ، حجامت در روز پنجشنبه برتر است و معارضی هم ندارد، و همچنین اخبار درباره ای حجامت در روز جمعه تعارض دارند و منع در آن اقوی است، و همه این ها در صورت چاره داشتن است و در ناچاری در هر وقت جایز است بویژه با خواندن آیه الکرسی.

۲-۱-۲ کذب راوی

مثال های زیر نشان دهنده ای وجود چنین روایاتی در متون حدیثی است .

۱-۲-۱-۲ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبْوَ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَبْنَا مُحَمَّدٍ بْنُ أَبْيَوبَ أَبْنَا عَمَّارٍ بْنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ زَيَادٍ الطَّحَانُ ثَنَا مَيْمُونٌ بْنٌ مِهْرَانٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و سلم): «إِيَّاكُمْ وَالجلوسَ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تُبْلِيَ الرِّيحَ وَتُنَتِّنُ الْرِّيحَ وَتُظْهِرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ» .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از نشستن در آفتاب پرهیزید ، زیرا این عمل ، لباس را کهنه می کند ، بوی بدن را بد می گرداند ، و دردهای نهفته را آشکار می گرداند .

در توضیح این حدیث در کتاب «طب النبی» سیوطی چنین آمده است: حاکم نیشابوری در مستدرک

این حدیث را آورده است و در مورد آن سکوت کرده و چیزی نگفته است .^۲

شهید(ره) در دروس گفته: حجامت در چهار شنبه و شنبه بد است از ترس پیسی مگر خونش به جوش آمده باشد که هر روزی که خواهد حجامت کند و آیه الکرسی بخواند واز خدا خیر خواهد و صلوات بر پیغمبر فرستد . همچنین در کتب اهل سنت در تعیین روزهای حجامت در ضمن حدیثی از ابن عمر آمده که حجامت کنید به برکت خدا روز پنجشنبه، حجامت کنید روز دوشنبه و سه شنبه و کناره گیرید از آن روز چهار شنبه ، جمعه ، شنبه و یکشنبه ، و حلال از احمد نقل کرده که حجامت در این روزها بد است گرچه حدیث قطعی نیست (ر.ک: مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۱۳۸-۱۳۹).

۱- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الجامع الصّغیر ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ؛ در منابع شیعی هم مشابه این حدیث آمده است : قال رسول الله(ص): فی الشّمْسِ أربع خصال تغیر اللّون ، تنّن الرّیح و تخلق الشّیاب و تورث الدّاء . رسول خدا (ص) فرمود: در خورشید چهار اثر است: دگرگون کردن رنگ ، و بد کردن بو ، و کهنه کردن جامه ، و بار آوردن درد(مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۷۳ ، ص ۱۸۳) .

۲- اخرجه فی المستدرک (۴۱۱/۴) و سكت علیه (سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، طب النبی ، ص ۱۴۲ پاورقی) .

ذهبی^۱ در خصوص طحان می‌گوید: «او همان میمون بن زیاد یشکری طحان است که شخصی دروغگو بوده و حدیث وضع و جعل می‌کرد» و سخن بزرگان را در مورد وی آورده است.^۲

۱- محمد بن احمد بن عثمان بن قایمaz ذهبی ، شمس الدین ، ابو عبدالله : حافظ ، مورخ ، علامه‌ی محقق ، ترکمانی الاصل ، از اهل میافارقین. مولد و وفاتش در دمشق . به قاهره سفر کرد و بسیاری از شهرها را گشت.

36

37

37

37

37

37

37

۳۶

38

38

38

38

38

38

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ،

ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصبه بیاض» نیز آمده است).

36

38

38

38

38

38

38

38

۳۷

۲-۲-۱-۲ عنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ حَمْدَانَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ بَشَرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرُو بْنِ العَلَاءِ ، عَنْ أَيِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفوعًا «الْحِجَامَةُ تَقْعُدُ مِنْ كُلِّ الدَّاءِ، إِلَّا فَاحْتَجِمُوا!» .

39

39

39

39

39

39

ج ۳، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطب النبوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است) .

38

39

39

39

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: حجامت برای هر دردی نفع می بخشد ، پس حجامت کنید. در سندهای حديث شخصی به نام محمد بن احمد بن حمدان رسغنى قرار دارد که ذهبی در کتاب میزان الاعتدال وی را به کذب گویی متهم می کند و از قول ابن عدی می آورد که وی کسی است که حدیث وضع می کند!

40

40

40

40

40

40

40

40

ج ۳، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد

بن ابی بکر ، الطّب التّبوی ، ص ۴۷ (در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

39

40

40

۳-۲-۱-۲ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْيَشْكُرِيُّ الْمَيْمُونِيُّ الطَّحَانُ عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «سَمَنُ الْبَقَرِ وَأَلْبَانُهَا شِفَاءٌ، وَلَحْمُهَا دَاءٌ»^۱. در حدیث مرفوعی از ابن عباس نقل شده است که روغن و شیر گاو شفاست و

41

41

41

41

41

41

41

41

41

ج ۳، ص ۲۵۱، ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر، الطّب النّبوی، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

41

40

41

41

گوشت آن درد است . در سند این حدیث محمد بن زیاد طحان قرار دارد که در حدیث شماره ۵ دو در خصوص او توضیحات لازم ارائه گردید .

42

42

42

42

42

42

42

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن

قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب التّبوی ، ص ۴۷ (در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است) .

۴۱

بخش دوّم

علم مصطلح الحديث

مقدمه

مصطلح الحديث یکی از شاخه های علم الحديث است و به معنی شناسایی اصطلاحات حدیثی است که

موضوع بخشی از کتاب های حدیثی است.

مرحوم مامقانی می نویسد: «مُصْطَلِحُ الْحَدِيثِ عَلَمِيُّ اَسْتَ كَه از سند حدیث و متن آن و چگونگی فراگرفتن و آداب نقل حدیث گفتگو می کند».^۱ بنابراین ، موضوع مُصْطَلِحُ الْحَدِيثِ عبارت است از «سند و متن حدیث» یا «راوی و مروی» .

44

45

45

45

45

45

45

45

45

45

ج^۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ،

الطب النبوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است) .

۴۶

غرض و فایده‌ی این بخش از علم الحدیث، شناسایی احادیث مقبول و مردود است^۱. ما در این قسمت از تحقیق از این حیث به بررسی احادیث طبی می‌پردازیم. و فقط انواعی از حدیث ضعیف را که نام مشخص و معروفی دارند بر اساس حروف الفباء می‌آوریم.

۱-۲-۲ متروک

46

45

46

46

46

46

46

46

46

ج ۳

ص ۲۵۱، ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر، الطّب النّبوی، ص ۴۷ (در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

۴۵

در اصطلاح محدثان عبارت است از: «حدیثی که یک راوی متهم به کذب یا فسق ، یا غفلت و یا کثیر الوهم آن را نقل کرده باشد»^۱. اکنون به چند مثال از این نوع می پردازیم:

46

47

47
47

47

47

47

47

ج ۳، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۴۷ (در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

۴۶

۱-۱-۲-۲ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ سَلَمٍ ، عَنْ رَيْدِ الْعَمَّى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «الْحِجَّامَةُ يَوْمُ الْثُلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشَرَةَ مِنَ الشَّهْرِ ، دَوَاءُ لِدَاءِ سَنَةٍ»^۱.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: حجامت سه شنبه هفده هر ماه، دوای بیماری یک سال است.

47

48

48

48

48

48

48

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم

جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۴۷ (در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

۴۷

گذشته از اینکه مضمون این حدیث با عقل سلیم سازگار نیست، این حدیث از دید اهل فن متروک است، چراکه در سنده آن، سلام بن سلم قرار دارد که شخص متروکی است . همچنین زید بن الحواری العمی که در سند این حدیث قرار دارد به گفته‌ی ذهبی متروک است و این حدیث از منکر های اوست.^۱

۲-۱-۲-۲ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَصِينٍ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ عَلَيْهِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الرَّهْبَرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ (صلی الله علیه وسَلَّمَ) قَالَ : «مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَاخْتَلَسَ^۲ عَقْلَهُ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»^۳.

48

48

48

49

49

49

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

48

48

49

49

49

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی

، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

48

49

49

49

۴۸

از عایشه روایت شده است که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس بعد از عصر بخوابد و عقلش از دست برود، پس ملامت نکند مگر خودش را. این حدیث را ابو یعلی از شیخش عمر بن حصین روایت کرده است در حالی که او شخصی متروک است.^۱ ذهی هم در خصوص عمرو بن حصین می گوید: «ابو حاتم او را ذاهب الحدیث، ابو زرعه وی را واه و دار قطنی او را متروک دانسته است».^۲

۳-۱-۲-۲ آنالقاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ الْمُخْرَمِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْفَمَ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و سلم): «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمًا الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَاصَابَهُ بَرَصٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».^۳

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس در روز چهارشنبه یا شنبه حجامت کند؛ پس مبتلا به بیماری بر ص.^۴ شود؛ پس سرزنش نکند مگر خودش را.

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبّوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

49

49

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبّوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

49

49

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبّوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

49

ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبّوی ، ص ۴۷(در این کتاب کلمه‌ی «فاصابه بیاض» نیز آمده است).

۴- بیماری ای جلدی که در اثر آن پوست نقاطی از بدن دارای لکهای سفید همراه با خارش و سوزش می شود. پیسی (جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمه‌ی حمید طبیبیان، ذیل واژه‌ی (برص)).

بیهقی و حاکم نیز این حدیث را نقل کرده اند و در سند این حدیث ، سلیمان بن ارقم قرار دارد که متروک است^۱.

۴-۲-۱ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي خُبْرَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَسْدُدُ الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : بر شما باد به سرمه کشیدن هنگام خواب ، زیرا این کار نور چشم را زیاد می کند و موی را می رویاند .

در سند این حدیث ، سلام بن ابی خبره قرار دارد که «به گفته‌ی نسایی متروک است ، ابن مدینی او را واضح حدیث و دارقطنی وی را ضعیف دانسته است»^۳.

برای دیدن نمونه های بیشتر می توانید به کتاب الطّب النّبوی اثر جلال الدّین سیوطی مراجعه کنید^۴.

۲-۲-۲ مجھول

در تعریف حدیث مجھول چنین آمده است:«حدیثی است که نسبت به عقیده و مذهب بعضی از افراد سلسله‌ی سند در کتب رجال، ذکری نشده باشد و مدح و قدحی مشاهده نشود»^۵.

۱- اخرجه البیهقی و الحاکم و فی سند هذا الحديث سلیمان بن ارقم و هو متروک (ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، پاورقی ص ۴۷).

۲- عسقلانی ، احمد بن حجر ، لسان المیزان ، ج ۳ ، ص ۵۷ ؛ ذہبی ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ ؛ مشابه این حدیث در بحار اینگونه ثبت شده است: عنه، (ص) أنه نهى أن يكتحل إلا وترا و أمر بالكحل عند النوم و أمر بالاكتحال بالإثم و قال عليكم به فإنَّ مذهبَ للقدَى مصفاه للبصر . و از او (ص) که نهى کرد از سرمه کشیدن جز به شماره‌ی طاق ، و فرمان داد بسرمه هنگام خوابیدن ، و بسرمه کشیدن از سنگ سرمه و فرمود: این کار را انجام دهید که خاشاک را ببرد و دیده را پاک کنند(مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۱۵۱).

۳- عسقلانی ، احمد بن حجر ، لسان المیزان ، ج ۳ ، ص ۵۷ ؛ ذہبی ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ .

۴- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، صص ۲۱۸ ، ۳۳۳ ، ۳۵۵ ، ۳۷۱.

۵- مدیر شانه چی ، کاظم ، درایه الحديث ، ص ۸۸

۱-۲-۲-۲ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْرَّاهِدُ ثَنَّا عَلَىُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ الْجَيْدِ الرَّازِيُّ وَ جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِيَابِيُّ وَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالُوا: ثَنَّا أَبُو الْخَطَابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَانِيُّ ثَنَّا غَزَّالُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - قال إنني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «الحجامة تزيد في العقل وتزيد في الحفظ فعلى اسم الله يوم الخميس لا تتحجموا يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء وما نزل جذام ولا برص إلا في ليته الأربعاء».

رسول اکرم (صلى الله عليه و آله و سلم) می فرمایند: حجامت بر عقل می افزاید و قدرت حافظه را زیاد می کند . پس با نام و یاد خدا روز پنج شنبه حجامت کنید . و روزهای جمعه ، شنبه و یک شنبه حجامت نکنید و در روزهای دوشنبه و سه شنبه حجامت کنید ، و نازل نشد جذام و برص مگر در شب چهارشنبه . در سند این حدیث ، غزال بن محمد آمده است که مجھول است . ذهبي گفته است: «غزال بن محمد عن محمد بن حجاج شناخته شده نیست و خبرش در حجامت منکر است».

حاکم نیشابوری هم گفته است: «این حدیث را تعدادی از ثقات نقل کرده اند مگر غزال بن محمد که مجھول است و او را به عدالت و جرح نمی شناسم».

عسقلانی هم درباره ی غزال بن محمد می نویسید: «روایت غزال بن محمد از محمد بن حجاج شناخته شده نیست و خبرش در خصوص حجامت منکر است».

۲-۲-۲-۲ سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ بْنُ فَائِدٍ بْنُ زِيَادٍ بْنُ أَبِي هِنْدِ الدَّارِيٍّ: عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) قال: «نِعْمَ الطَّعَامُ الرَّيْتُ يَسُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالْوَصَبِ وَ يُطْفِئُ الْغَضَبَ وَ يُطَيِّبُ النَّكَهَةَ وَ يَذْهَبُ الْبَلْغَمَ وَ يُصَفِّي الْلَّوْنَ».

-
- حاکم نیشابوری ، محمد بن عبدالله ، مستدرک على الصحيحین ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ؛ سیوطی ، عبدالرحمٰن بن ابی بکر ، الطب النبوی ، ص ۳۲۹ ؛ ابن ماجه قزوینی ، محمد بن یزید ، ج ۲ ، ص ۱۱۵۴ (با اندکی تفاوت).
 - ذهبي ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ .
 - حاکم نیشابوری ، محمد بن عبدالله ، مستدرک على الصحيحین ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ .
 - عسقلانی ، احمد بن حجر ، لسان المیزان ، ج ۴ ، ص ۴۱۷ .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چه خوب طعامی است روغن زیتون ، اعصاب را استحکام می بخشد ، بیماری و سستی را می برد و غصب را فرو می نشاند ، دهان را خشبو می کند و بلغم را می برد و رنگ پوست را صاف می گردازد .

در سند این حدیث ، سعید بن زیاد بن فائد قرار دارد ، ابن حجر در «لسان المیزان» معتقد است که وی شخصی مجھول است^۲ .

سیوطی هم در کتاب «مختصر الطّب» گفته است که سعید بن زیاد بن فائد مجھول است^۳ .

۳-۲-۲ مرسل

در تعریف مرسل گفته اند: «حدیثی است که شخصی خود ، حدیث را از پیغمبر یا امام نشنیده بدون وساطت صحابی از معصوم نقل کند»^۴ . برای توضیح مرسل به چند مثال می پردازیم تا معلوم شود که برخی از احادیث طبی مرسل بوده و چندان شایسته‌ی اعتنا نیستند و نمی توان به عنوان حدیثی صحیح به آنها نگریست .

-
- ۱- همان ، ج ۳ ، ص ۳۰ ؛ ذهبي ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ؛ این حدیث با اندکی تفاوت در کتاب الطّب النّبوی سیوطی ، ص ۲۸۹ آمده است ؛ مجلسی نیز این روایت را در جامع حدیثی اش آورده است : الرّضا (ع) قال نعم الطعام الزّيت يطيب النّكه و يذهب بالبلغم و يصفى اللّون و يشدّ العصب و يذهب بالوصب و يطفئ الغضب . از امام رضا(ع) که چه خوب خوراکی است زیت دهان را پاکیزه کند و بلغم را ببرد و رنگ را صفا دهد و پی را محکم کند و خستگی را رفع کند و خشم را خاموش کند (مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۱۸۳) .
 - ۲- عسقلانی ، احمد بن حجر ، لسان المیزان ، ج ۴ ، ص ۴۱۷ .
 - ۳- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۲۸۹ .
 - ۴- مدیر شانه چی ، کاظم ، درایه الحدیث ، ص ۸۰ ؛ همچنین ر. ک : صبحی صالح ، علوم الحدیث و مصطلحه ، ترجمه‌ی عادل نادرعلی ، ص ۱۲۷ .

۱-۳-۲-۲ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسْنَى بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَصْوُرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبْنِ أَبِي حُسْنَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَيَمُصَّ مَصَّاً وَلَا يَعْبَ عَبَّا فَإِنَّ الْكَبَادَ مِنَ الْعَبِّ ۚ

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرگاه یکی از شما آب می نوشد پس آن را به آهستگی بمکد و بنوشد و آب را یکباره سر نکشد. پس براستی که درد جگر از یکباره آب نوشیدن است. بیهقی این حدیث را مرسل دانسته است.^۲

۲-۳-۲-۲ روی أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَأِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَرَشِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرِبُوا مَصَّاً وَإِذَا أَسْتَكْتُمْ فَاسْتَأْكُوا عَرْضَانًا ۖ

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرگاه آب می نوشید پس آن را به آهستگی بمکد و بنوشید و هرگاه مساوک می کنید پس به عرض مساوک کنید.

در خصوص این حدیث در کتاب الجامع الصّغیر سیوطی چنین آمده است: «این حدیث از مرسل های ابو داود است که از عطاء بن ابی رباح نقل شده است»^۴. ذهبي هم این حدیث را مرسل دانسته است.^۵

۱- بیهقی ، احمد بن حسین ، السّنن الکبری ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ ؛ سیوطی عبدالرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوي ، ص ۱۸۵ ؛ در منابع شیعه ، مشابه این حدیث آمده است : مصوّر الماء مصا و لا تعبوه عبا ؛ فانه يوجد منه الكباد (کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۶ ، ص ۳۸۱ ؛ تمیمی مغربی ، نعمان بن محمد ، دعائم الاسلام ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ؛ کوفی ، محمد بن محمد بن اشعث ، جعفریات ، ص ۱۶۱ ؛ در بحار این حدیث با اندکی تفاوت اینگونه ثبت شده است : الفردوس ، عن علی (ع) قال رسول الله(ص) إذا شربتم الماء فاشربوه مصا و لا تشربوه عبا فإنَّ العَبَ يورث الكباد . در فردوس: به نقل از علی(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: چون آب می نوشید با مکیدن بنوشید ، آن را یکباره فرو نخورید که یکباره فرو خوردن ، مایه درد جگر است(مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۴۷۶).

۲- بیهقی ، احمد بن حسین ، السّنن الکبری ، ج ۷ ، ص ۲۸۴ .

۳- بیهقی ، احمد بن حسین ، السّنن الکبری ، ج ۱ ، ص ۴۰ ؛ سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الجامع الصّغیر ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .

۴- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الجامع الصّغیر ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .

۵- عن عطاء ، مرسل : إذا شربتم فاشربوا مصا (ذهبی ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۳ ، ص ۵۳۴) .

۲-۳-۲ (ابن عساکر) عن مکحول مرسلاً: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ يُقَالُ لِصَاحِبِ الشِّمَاءِ ارْفَعْ عَنْهُ الْقَلَمَ وَيُقَالُ

لِصَاحِبِ الْيَمِينِ أَكْتُبْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا قَيْدُهُ ۚ ۱.

ابن عساکر از مکحول در حدیث مرسلی نقل کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)

فرمودند: زمانی که بنده ای مریض می شود به فرشته‌ی مسئول اعمال بد او گفته می شود ، از او درگذر و به

فرشته‌ی مسئول اعمال خوب او گفته می شود ، بهتر از آن چیزی که او انجام می داد برایش بنویس ، براستی

که من به او داناترم و من مقید به انجام این کار هستم .

در الجامع الصّغیر سیوطی ضمن توضیح این حدیث به مرسل بودن آن تصریح شده است^۲.

۴-۲-۲ معرض

سیوطی و صبحی صالح در تعریف حدیث معرض می گویند: «معرض حدیثی است که دو راوی یا بیشتر از سند آن حذف شده باشد . به شرط اینکه حذف شدگان پشت سر هم باشند ، و از نظر مبهم بودن بدتر از منقطع است ؛ از این رو معرض نامیده شده است»^۳ با ذکر چند مثال به این موضوع توجه کنید .

۱- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الجامع الصّغیر ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ؛ مشابه این حدیث در متون حدیثی شیعه آمده است؛ و قال(ع) إن العبد إذا مرض أوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال لا تكتب على عبدي خططيه ما دام في حبسٍ و وثاقٍ إلى أن أطلقه وأوحى إلى كاتب اليمين أن أجعل أني عبدٍ حسنات . امام صادق (ع) فرمود: چون بنده‌ی خدا ، بیمار شود تا بیمار است خدا تعالیٰ بنویسنده دست چپ (نامه نگار گناهان) وحی کند که تا وقتی بنده‌ام در زندان من است بر او گناهی نتویس و بنویسنده دست راست (نامه‌نگار ثوابکاری) وحی کند که هر ناله بنده مرا یک حسن و کار خیر بنویس.(کمره‌ای ، محمدباقر ، گجینه معارف شیعه ، ج ۱ ، ص ۴۴۹).

۲- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الجامع الصّغیر ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ (پاورقی)؛ همچنین برای دیدن نمونه هایی دیگر ، ر.ک : ص ۲۷۸ و ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۲۵۲ .

۳- صبحی صالح ، علوم الحديث و مصطلحه ، ترجمه‌ی عادل نادرعلی ، ص ۱۳۰ ؛ سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، تدریب الرّاوی ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ .

۱-۴-۲-۲ عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَيْبٍ (فِي الطَّبِّ الْبَوِيِّ) عنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَضْرَمِيِّ مُعْضِلًا: (الْحِجَامَةُ يَوْمَ الْأَحَدِ شِفَاءُ).^۱

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : حجامت روز یکشنبه شفا است .

سیوطی معتقد است که این حدیث معرض است ^۲ مناوی نیز در فیض القدیر گفته است که این حدیث،
معضل می باشد.^۳

۵-۲-۲ معلل

علمای حدیث در تعریف معلل گفته اند: «آن حدیثی است که در آن اسباب و عواملی پنهانی وجود داشته باشد که اگر آشکار شود؛ مضر به صحت حدیث است؛ اگرچه در ظاهر ، آن حدیث خالی از عیب باشد ».^۴

۱-۵-۲-۲ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرِّبَيعِ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و سلم) قَالَ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَّ بِي بِمَلَائِكَةٍ إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ ».^۵

۱- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الجامع الصغیر ، ص ۵۸۵ ؛ در کتب حدیثی شیعه مشابه این حدیث آمده است: قال الصادق (ع) الحجامه یوم الأحد فيها شفاء من كل داء. امام صادق(ع) فرمودند : حجامت روز یکشنبه شفای هر دردی است است(مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۵۹، ص ۱۲۵).

۲- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الجامع الصغیر ، ص ۵۸۵ .
۳- مناوی ، عبد الرّؤوف ، فیض القدیر ، ج ۳ ، ص ۴۰۵ .

۴- صبحی صالح ، علوم الحديث و مصطلحه ، ترجمه عادل نادر علی ، ص ۱۳۷ .

۵- ابن ماجه ، محمد بن یزید ، سنن ، ج ۲ ، ص ۱۱۵۱ ؛ این حدیث با اندکی تفاوت در منابع شیعی چنین آمده است: «قال (ص) فی لیله أُسْرِيَّ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا مَرَرْتُ بِمَلَكٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَرْأَتِكَ مِنْ أَمْتَكَ بِالْحِجَامَةِ وَخَيْرٌ مَا تَداوَيْتَ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالشَّوَّنِيَّ وَالْقَسْطَلُ ». فرمود: در شبی که به معراج رفتم به هیچ فرشته‌ای نمی گذشت مگر اینکه می گفت: ای محمد امت خود را به

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: در شب معراج بر هیچ گروهی از ملانکه نگذشتم مگر اینکه همه به من می گفتند: بر تو باد، ای محمد به حجامت کردن.

این حدیث به خاطر وجود عبادین منصور^۱ در سند آن معلوم است.

۲-۵-۲-۲ یَزِيدُ بْنُ زَرْيَعٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ مَرْفُوعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و سلم): «نَعَمْ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّمِ وَيَجْلُو الْبَصَرَ وَيُخْفِي الصُّلْبَ».^۲

ابن عباس در حدیث مرفوعی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است: چه خوب بنده ای است حجامت کننده. زیرا خون را می برد، چشم را جلامی دهد، پشت را سبک می کند.

در سند این حدیث نیز، مانند حدیث پیش، عباد بن منصور قرار دارد که بنا به گفته‌ی رجالیون از جمله ذهبی، باعث معلوم بودن حدیث شده است.

۶-۲-۲ مفرد یا غریب الاسناد

مرحوم شانه چی در تعریف این نوع حدیث می گوید: «حدیثی است که در تمام طبقات فقط یک نفر از یک نفر نقل نموده باشد یا حدیثی است که در بعضی طبقات یک نفر آن را نقل نموده ولی متن آن به طریق دیگری معروف باشد. اینگونه حدیث را مفرد نیز گویند».

حجامت کردن دستور بده و بهترین چیزی که با آن بیماریها را مداوا می کنید حجامت کردن و سیاه دانه و جوز است.(مراوغی، یعقوب، طب النبی(ص) و طب الصنادق(ع)-روش تندرستی در اسلام، ص ۴۵).

۱- عباد بن منصور الناجی، أبو سلمه البصري. عن عكرمة، وجماعه. لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وضعيته النساءى. وقال ابن الجيد: متروك قدرى. قلت: كان قاضى البصرة. قال معاذ بن معاذ: حدثنا عباد بن منصور - وكان قدريرا. و روى عباس عن يحيى: ليس حدثه بالقوى، ولكن يكتب. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حدثه، نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة. وقال الساجي: ضعيف مدلس وقال العلائي: قال مهنا: سألت أحمد، عنه فقال: كان يدلس روى مناير(ذهبی)، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۷۶.

۲- ذهبی، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۷۶؛ ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن، ج ۲، ص ۱۱۵۱ (با اندکی تفاوت).

احادیث غریب به انواعی تقسیم می شوند که شامل غریب المتن، غریب المتن و الاستناد و غریب الاستناد می باشند که ما به نوع اخیر آن می پردازیم.

مالک گوید: شر العلم ، الغریب، یعنی غریب بدترین علم است . احمد بن حنبل نیز در این خصوص گفته است : این غرائب را ننویسید. زیرا این ها منکر هایی هستند که اکثر آنها از ضعفاء نقل شده است^۱ . اکنون به چند مثال در این زمینه توجه کنید:

۱-۲-۶ حَدَّثَنَا عَبْيُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ خُتَّابِ الدِّيمَاطِيُّ قَالَ : نَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلُدٍ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ : نَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه وسلم) قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْمَاءَ عَلَى الرِّيقِ ؛ انْتَقَصَتْ قُوَّتُهُ»^۲.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: نوشیدن آب در ناشتا باعث کاهش قوت می شود.

هیثمی گفته: «طبرانی این حدیث را در الاوسط نقل کرده است و در استناد آن کسانی هستند که آنها را نمی شناسم»^۳.

۲-۶-۲ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِكِيُّ أَنَّا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدَىٰ ثَنَّا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَنَزِيُّ ثَنَّا مُحَمَّدَ بْنُ أَبِي السُّرَىٰ ثَنَّا بَقِيَّةً عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وسلم) قَالَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ فَإِنَّهُ مَطْهَرٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَأٌ لِلرَّبْرَبِ مُفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ يَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ

۱- مدیر شانه چی ، کاظم ، درایه الحدیث ، ص ۵۲؛ [هو] حدیث معروف المتن عن جماعة من الصحابة او من في حكمهم اذا انفرد واحد بروايه من صحابي مثلا و يعبر عنه بأنه غريب من هذا الوجه (میرداماد ، محمدباقر ، رواشح السماويه ، ص ۱۳۰).

۲- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، تدریب الرؤوفی ، ج ۲ ، ص ۱۶۴.

۳- همو ، الطّب النّبوي ، ص ۱۸۷

۴- هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الرواائد و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۸۷

يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيَذْهَبُ الْحَفَرَ وَيَسْدُدُ اللَّهُ وَيَذْهَبُ الْبَلْغَمَ وَيَطِيبُ الْفَمَ وَرَوَاهُ عَيْرُهُ عَنِ الْخَلِيلِ وَزَادَ فِيهِ وَيَصْلُحُ الْمِعْدَةَ»^۱.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : برشما باد به مسواک کردن زیرا آن پاک کننده ی دهان ، جلا دهنده چشم ، و بوی بد دهان را از بین می برد ، ولثه را محکم می کند و بلغم را می زداید ، و دهان را خوشبو می کند ، و معده را صحّت می بخشد .

بیهقی در خصوص این حدیث گفته است: «خلیل بن مرہ به نقل این حدیث منفرد است و قوی نیست»^۲.

همچنین قسمتی از این حدیث در برخی کتب معتبر اهل سنت از جمله: سنن ابن ماجه قزوینی مشاهده می شود^۳.

دراینجا بحث بر سر این نیست که مسواک خاصیتی ندارد و یا دارای خواص اندکی است بلکه موضوع سخن ما این است که گوینده ی آن به نقل حدیث در متون اهل سنت منفرد است .

۱- بیهقی ، احمد بن حسین ، شعب الایمان ، ج ۳ . ص ۱۰۶۶ ؛ در متون شیعی هم احادیشی به این مضمون آمده است که از جمله ی آنها این روایت است : قال الْبَيْ (ص) فِي السَّوَاكِ اثْتَنَا عَشْرَهُ خَصْلَهُ هُوَ مَظْهَرُ الْفَمِ وَ مَرْضَاهُ لِلرَّبِّ بِيَضِّ الأَسْنَانِ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفَرِ وَ يَقْلِلُ الْبَلْغَمَ وَ يَشْهَى الْطَّعَامَ وَ يَضَاعِفُ الْحَسَنَاتَ وَ يَصَابُ بِهِ السَّهَّ وَ يَحْضُرُ الْمَلَائِكَهُ وَ يَشَدَّ اللَّهُ وَ هُوَ يَمْرُ بِطَرِيقِهِ الْقُرْآنَ وَ رَكَعَتِينَ بِسَوَاكٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَهٖ بِغَيْرِ سَوَاكٍ . پیامبر (ص) فرموده‌اند در مسواک زدن دوازده خصلت است : پاکی دهان، خشنودی پروردگار، سپید شدن دندان، جلوگیری از فساد دندان، کاستن بلغم، افزایش اشتها، افزایش حسنات و کارهای پسندیده، رسیدن به روش و سنت پیامبر، گواهی دادن فرشتگان بر آن، محکم کردن لثه، شستن راه قرائت قرآن، و دو رکعت نماز در حالی که مسواک زده باشد در نزد خداوند متعال بهتر و محبوب‌تر از هفتاد رکعت بدون مسواک است (نیشابوری ، محمد بن فضال ، روضه الوعظین ، ترجمه‌ی محمود مهدوی دامغانی ، ص ۴۹۶ ؛ همچنین ر . ک : کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۶ ، ص ۴۹۶ ؛ ثواب الاعمال ، ص ۴۶ ؛ مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۷۳ ، ص ۱۳۴).

۲- هو مما تفرد به الخليل بن مرہ و ليس بالقوى في الحديث (بیهقی ، احمد بن حسین ، شعب الایمان ، ج ۳ . ص ۱۰۶۶).

۳- ر . ک : ابن ماجه ، محمد بن یزید ، سنن ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ .

۲-۶-۳ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَيْبِ ابْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَخَذَ بِيَدِ مَجْدُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْفَصْعَهِ وَقَالَ كُلُّ ثِقَهٍ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ)! .

همانا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دست جذامی را گرفت ، پس همراه او دستش را در کاسه کرد و فرمود : بخور با اعتماد بر خدا و توکل بر او .

در کتاب «الطب النبوی» ابن قیم جوزی ، درباره‌ی این حدیث آمده است : این حدیثی است که صحت

ندارد و آخرین مطلبی که ترمذی درباره‌ی آن گفته این است که این حدیث غریب است و آن را نه صحیح دانسته و نه حسن ، شعبه و دیگران هم گفته اند از این احادیث غریب بپرهیزید^۲ .

۷-۲-۲ منقطع

در تعریف حدیث منقطع گفته اند: «حدیثی است که یک نفر از وسط زنجیره‌ی حدیث افتاده باشد»^۳ به مثال‌های زیر که ارباب فن آنها را منقطع دانسته اند توجه کنید:

۱-۷-۲-۱ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي أَبْنُ سَلَمَةَ - عَنْ أَبْنِ أَبِي عَيْقَنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «السُّواكُ مَطْهَرٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ»^۴ .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند : مسوак پاک کننده دهان و باعث خشنودی پروردگار است .

۱- ترمذی ، محمد بن عیسی ، الجامع الصحيح ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ .

۲- ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطب النبوی ، ص ۱۱۴ ; برای دیدن نمونه‌های بیشتر ، ر.ک : سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الرحمه فی الطب و الحکمه ، صص ۱۹ و ۲۱ .

۳- مدیر شانه چی ، کاظم ، درایه‌ی الحدیث ، ص ۸۳ ؛ همچنین ، ر.ک : صبحی صالح ، علوم‌ی‌الحدیث و مصطلحه ، ترجمه‌ی عادل نادر علی ، ص ۱۲۹ .

۴- شیبانی ، احمد بن حنبل ، مسند ، ج ۱ ، ص ۷ ؛ بیهقی ، احمد بن حسین ، شعب‌الایمان ، ج ۲ ، ص ۸۶۲ .

در این حدیث انقطاع وجود دارد . زیرا از روایت ابن ابی عتیق است که اسمش عبدالرّحمن بن محمد بن

عبدالله بن عبدالرّحمن بن ابی بکر است و محمد از جدش ابی بکر نشنیده است^۱ .

۲-۷-۲-۲ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَاً بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثَنَانَا أَبُو الْعَبَاسِ الْأَصَمُ ثَنَانَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَانَا أَبْنُ وَهْبٍ ثَنَانَا سَعِيدُ بْنُ

أَبِي أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : « بَعْخُرُوا بُيُوتَكُمْ بِالْلُّبَابِ

وَالشِّيحِ »^۲ .

از عبدالله بن جعفر روایت شده است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خانه هایتان را با کندر و شیح^۳ بخور

دهید . بیهقی این حدیث را منقطع دانسته است^۴ .

۳-۷-۲-۲ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَاً بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثَنَانَا أَبُو الْعَبَاسِ الْأَصَمُ ثَنَانَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَانَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْمَى

بْنُ أَيُوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ هَانِيِّ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مَعَاوِيَةَ بْنِ خُدَيْجٍ : « أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَهَى عَنِ الطَّعَامِ الْحَارِ حَتَّى يَبْرَدَ »^۵ .

بیهقی در کتاب «شعب» از عبدالواحد بن معاویه بن خدیج نقل کرده است که همانا پیامبر (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نهی کرد از غذای داغ تا اینکه سرد شود .

بیهقی در مورد این حدیث گفته است که منقطع است^۶ .

۱- الحدیث فيه انقطاع لانه من روایه ابن ابی عتیق ، و اسمه عبد الرّحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالرّحمن بن ابی بکر و محمد لم یسمع من جده ابی بکر (سیوطی ، عبدالرّحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۳۰۰ پاورقی) .

۲- بیهقی ، احمد بن حسین ، شعب الایمان ، ج ۵ ، ص ۲۰۹۲ .

۳- الشیح : گیاه درمنه (جر ، خلیل ، فرنگ لاروس ، ترجمه هی حمید طبیبان ، ذیل واژه هی «شیح») .

۴- بیهقی ، احمد بن حسین ، شعب الایمان ، ج ۵ ، ص ۲۰۹۲ .

۵- همان ، ص ۲۰۴۶ ؛ مجلسی مشابه این حدیث را در بخار نقل کرده است : و منه، كَانَ النَّبِيُّ (ص) لَا يَأْكُلُ الْحَارَ حَتَّى يَبْرَدَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَطْعَمْنَا نَارًا إِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَ غَيْرُ ذَى بُرْكَةٍ فَأَبْرَدُوهُ . از امام صادق(ع) روایت شده که پیغمبر (ص) غذای داغ را نمی خورد تا سرد شود، فرمود : خدا آتش روزی ما نکرده و خوراک داغ برکت ندارد و آن را سرد کنید(مجلسی، محمدباقر، بخار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۴۱۰) .

۶- بیهقی ، احمد بن حسین ، شعب الایمان ، ج ۵ ، ص ۲۰۴۶ ؛ برای دیدن نمونه ای دیگر ر.ک: ج ۲ ، ص ۹۳۵ .

صبحی صالح می نویسد: «دقیق ترین تعریف منکر عبارت است از اینکه: حدیث منکر حدیثی است که

راوی ضعیفی بر خلاف روایت ثقه آن را نقل کند!».

اکنون برای آشنایی بیشتر با این نوع حدیث در موضوعات طبی چند مثال می آوریم. متأسفانه از این قبیل احادیث در کتب حدیثی - طبی مانند طب الامه هایی که امروزه نگاشته می شود فراوان است که می طلبد نویسنده گان این گونه کتب قبل از اقدام به تألیف به این امور بیشتر توجه کنند.

۱-۸-۲-۱ أبو نعیم فی (الطب) مِن طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَزَّةَ: حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّحَالُ مَوْلَى بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «كُلُوا الزَّيْتَ وَادْهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً، مِنْهَا الْجُذَامُ».

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: روغن زیتون بخورید و با آن روغن مالی کنید؛ چراکه در آن شفای هفتاد بیماری وجود دارد که از جمله‌ی آن بیماری‌ها، جذام^۳ است.

در این حدیث علاوه بر مبالغه‌ای که در آن وجود دارد، یعنی خوردن زیتون را مایه‌ی ایمنی از هفتاد بیماری دانسته است در سند آن نیز مشکلاتی وجود دارد که به آن اشاره می‌کنیم.

در سند این حدیث احمد بن محمد بن ابی بزه قرار دارد که «ابو حاتم درباره‌ی وی گفت: او ضعیف است و من از او حدیث نقل نمی‌کنم زیرا احادیث منکری را نقل کرده است. عقیلی هم گفت: او منکر

الحدیث است»^۱. همچنین ترجمه‌ای از علی بن محمد الرحال در کتب رجالی وجود ندارد^۲.

۱- صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ترجمه‌ی عادل نادرعلی، ص ۱۵۳؛ همچنین ر.ک: مدیر شانه چی، کاظم، درایه‌ی الحدیث، ص ۶۹.

۲- البانی، محمد ناصرالدین، صحیح و ضعیف الجامع الصنیع، ج ۱، ص ۹۶۹.

۳- آکله. خوره، جذام (جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ترجمه‌ی حمید طبیبان، ذیل واژه‌ی «جذام»).

۲-۸-۲-۲ وَاصِلٌ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيٌّ يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي سَوْرَةَ رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْعَرَاقِ كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ عَطَاءٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الثَّقَاتِ مَا لَا يُشَبِّهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ فَسَقَطَ الْإِحْجَاجُ بِهِ لِمَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ رَوَى عَنْ أَبِي سَوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : « يَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلِينَ فِي الْوُصُوْرِ بَيْنَ الْأَصْبَابِ وَالْأَظَافِيرِ وَ يَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلِينَ مِنَ الطَّعَامِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءاً أَشَدَّ عَلَى مَلَكَ مِنْ بَقِيَّهِ تَبَقَّى فِي الْفَمِ مِنْ أَثْرِ الطَّعَامِ » .^۳

ابو ایوب انصاری در حدیث مرفووعی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند: خوش به حال خلال کنندگان در وضو بین انگشتان و ناخن ها و خوش به حال خلال کنندگان از طعام ، زیرا چیزی شدیدتر(سخت تر)بر فرشته،از باقی مانده ی غذا در دهان نیست.

ابن قیم جوزی در توضیح این حدیث می نویسد:«در سند این حدیث ، واصل بن سائب قرار دارد ، بخاری و رازی در باره ی وی گفته اند : که او منکر الحدیث است».^۴

۳-۸-۲-۲ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعاً: «عَلَيْكُمْ بِالْحِنَاءِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الْخِضَابِ وَإِنَّهُ يُحْسِنُ الْبُشْرَةَ وَيُزِيدُ فِي الْجِمَاعِ» .

۱- ابن أبي بزه هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزه المكي قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، و لست أحدث عنه فإنه روی حدیثا منکرا و قال العقيلي : منکر الحدیث (البانی ، محمد ناصرالدین ، صحيح و ضعیف الجامع الصغیر ، ج ۱ ، ص ۹۶۹).

۲- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوي ، ص ۲۹۱ .

۳- ابن حبان بستی ، محمد ، المجروحین ، ج ۳ ، ص ۸۳ ؟ مشابه این روایت در متون شیعی حدیث ذیل است: قال رسول الله(ص) ذات يوم حبذا المتخاللون فقيل يا رسول الله و ما هذا التخلل فقال التخلل في الوضوء بين الأصابع والأظافير والتخلل من الطعام فليس شيء أشد على ملكي المؤمن أن يرتاد شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلى . على (ع) فرمود: يك روز رسول خدا (ص) فرمود: خوشها به حال خلال کنندگان، سؤال شد: منظور از این «خلال» چیست؟ فرمود: خلال در «وضو» بدین ترتیب است که، میان انگشتان و ناخن ها را پاک و تمیز کنیم، و پس از صرف غذا هم لای دندان ها را تمیز نماییم، و چیزی هم برای آن دو فرشته ای که همراه شخص مؤمن هستند، سخت تر از آن نیست که، انسان به نماز بایستد، و باقی مانده ی غذا در دهان و لای دندان او باشد. (راوندی ، فضل الله ، نوادر ، ترجمه ای احمد صادقی اردستانی ، ص ۲۷۲).

۴- وفي واصل بن سائب ، قال البخاري والرازي : منکر الحدیث(ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوي ، ص ۲۳۰).

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: بر شما باد ، مهتر همه‌ی خضاب‌ها ، حنا ، که پوست رانیکو می گرداند و بر توان همبستری می افراشد .

درسنداين حديث ، مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَرَارٌ دَارَ ، ذَهْبَى درباره‌ی وی گفته است: «بخاری معتقد است که وی منکر الحديث است، یحیی بن معین معتقد است که او ثقه نیست . ابن حبان گفته: وی به نقل نسخه‌ای مقلوب منفرد است»^۱.

۹-۲-۲ موضوع

دکتر صبحی صالح در تعریف حدیث موضوع می نویسد : موضوع ، حدیثی است که دروغگویان آنرا به وجود آورده اند و آن را به دروغ به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت داده اند . در بیشتر موارد ، این گونه احادیث، هم از نظر الفاظ و هم از نظر سند ، ساخته‌ی دروغگویان و وضاعان است . بعضی از دروغگویان چنانچه نتوانند سندی را جعل کنند ، دست به ساختن سند های دروغینی می زنند که به پیامبر (صلی الله علیه و سلم) [یا معصوم (علیه السلام)] متنه شود. سپس حکمتی یا ضرب المثلی و امثال آن را به پیامبر (صلی الله علیه و سلم) [یا معصوم (علیه السلام)] به دروغ نسبت می دهند.^۲ در اینجا به احادیثی به عنوان نمونه می پردازیم که به تصریح اهل فن، موضوع و جعلی شناخته شده اند .

۱- ذهبي ، محمد بن احمد ، ميزان الاعتدال ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ؛ مشابه اين حدیث در متون شیعی آمده است : قال رسول الله(ص): «عليکم بسید الخضاب الحناء يطيب البشره و يزيد في الجماع» (محمدی ری شهری ، محمد ، دانش نامه احادیث پژوهشکی ، ترجمه‌ی حسین صابری ، ج ۱ ، ص ۴۷۸).

۲- قال البخاري: منکر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بنسخه أكثرها مقلوبة (ذهبی ، محمد بن احمد ، ميزان الاعتدال ، ج ۴ ، ص ۱۵۷).

۳- صبحی صالح ، علوم الحديث و مصطلحه ، ترجمه‌ی عادل نادر علی ، ص ۱۹۶ ؛ حدیثی است که راوی ، آن را از خود ساخته باشد (مدیر شانه چی، کاظم ، درایه الحديث ، ص ۸۹).

۱-۹-۲ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَدَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْفُرَشِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبِيرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «مَنْ لَعِقَ الْعَسْلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلُّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبِّهِ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ».

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: هر کس سه صبح در هر ماه ، عسل بخورد ؛ به بلای

بزرگ دچار نشود .

همین حدیث در کتاب «الطب النبوی» ابن قیم جوزی^۲ آمده است و مصحح کتاب در توضیح این حدیث

آورده است : ابن جوزی این حدیث را در کتاب الموضوعات آورده است و عقیلی^۳ گفته: «این حدیث اصل و اساسی ندارد»^۱.

۱ - ابن ماجه ، محمد بن یزید ، سنن ، ج ۲ ، ص ۱۱۴۲ ؛ یقهی ، احمد بن حسین ، شعب الایمان ، ج ۵ ، ص ۲۰۵۱ ؛ در بحار هم مشابه این حدیث ثبت شده است : فی العسل شفاء من کل داء من لعقة عسل على الریق يقطع البلغم و يكسر الصفراء و يقمع المراه السوداء و يصفو الذهن و يوجد الحفظ إذا كان مع اللبان الذكر و السكر ينفع من كل شيء و لا يضر من شيء و كذلك الماء المغلبي . معصوم (ع) فرمود: در عسل درمان هر درد است: یک انگشت عسل ناشتا بلغم را ببرد، صفراء را بشکنده، خلط سوداء را بن می کند، ذهن را پاک می کند، هر گاه با کندر نر باشد، و شکر برای هر چیز خوبست و هیچ زیانی ندارد و همچنان است آب جوشیده (مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۲۶۱).

۲ - شمس الدین ابو عبدالله ، محمد بن ابی بکر بن ایوب زرعی متولد ۷ صفر سال ۶۹۱ ق. و متوفی ۱۳ رجب ۷۵۱ ق. دانشمند خنبلی که به سبب کثرت تألیفات در زمینه های گوناگون شهرت یافته است او را به اعتبار شغل پدرسنه قیم (مباشر) مدرسه جوزیه بوده است ، ابن قیم خوانده اند . از زندگی ابن قیم و اینکه چگونه به بلوغ فکری رسیده است اطلاعی در دست نیست . برخی از شاگردانش عبارتند از: ابن کثیر و ابن رجب . درباره ای ابن قیم گفته اند که از حسن خلق و مروت بهره مند بود . به کسی حقد و حسادت نمی ورزید . بدون تردید ابن قیم را می توان یکی از نویسندهای پرکار به حساب آورده که نوشهایش در زمان حیات او و پس از آن نیز مورد توجه بوده است . سخاوهای ۵۲ اثر او را برشمرده است که برخی از آنها عبارتند از: اجتماع الجیوش الاسلامیه علی غزو المعطله و الجهمیه ، احکام اهل الذمه ، اخبار النساء ، المثار المنیف ، جلاء الافهام ، امثال فی القرآن و الطّب النّبوي (دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ، ج ۴ ، ص ۴۹۸).

۳ - امام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد عقیلی صاحب الضعفا الكبير است ، مقیم حرمین شریفین بود جماعتی از وی حدیث نقل کرده اند . مسلمہ بن القاسم درباره ای او می گوید: «عقیلی جلیل القدر است و مانند او را ندیده ام و او دارای تألیفات زیادی است »قطان هم وی را جلیل القدر و عالم به حدیث معرفی کرده است ، عقیلی در سال ۳۲۲ ق. وفات یافته است (ذهبی، محمد بن احمد ، تذکره الحفاظ ، ج ۳-۴ ، ص ۸۳۴-۸۳۳).

۲-۹-۲-۲ ابن قیم جوزی دربارهٔ خواص «نرگس» می‌نویسد: فیه حديث لایصح: «عَلَيْكُمْ بِشَمٍ

النَّرِجْسِ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا شَمُّ النَّرِجْسِ»^۱.

برشما باد به بوییدن گل نرگس، چراکه در قلب هسته‌ای از دیوانگی، جذام و پیسی وجود دارد، و آن را از بین نمی‌برد مگر بوییدن نرگس.

۳-۹-۲-۲ ابن قیم جوزی در مورد خواص «تره» حدیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

آورده است که خود وی در این رابطه می‌گوید در این خصوص حدیثی است که نسبت دادن آن به رسول خدا صحیح نیست بلکه این حدیث باطل بوده و موضوع است.

فیه حديث لایصح عن رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و سلم) بَلْ هُوَ بَاطِلٌ مَوْضِعٌ: «مَنْ أَكَلَ الْكُرَاثَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ نَامٌ آمِنًا مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ وَأَغْتَرَلَهُ الْمَلَكُ لَنْتَنَ نَكَهَتَهُ حَتَّى يُصْبِحَ»^۲.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس تره بخورد، پس بعد از آن بخوابد از باد بواسیر در امان است و فرشته از او کناره می‌گیرد بخاطر بوی بد دهانش تا وقتی که صبح شود.

برای دیدن موارد بیشتری از احادیث موضوع در باب روایات طبی می‌توانید به کتب مربوطه، مراجعه کنید.^۳.

۱- ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر، الطّب النّبوي، ص ۲۸.

۲- همان، ص ۳۰۳؛ در منابع شیعی هم مشابه این حدیث آمده است: و قال (ص): شَمُّوا النَّرِجْسَ وَ لَوْ فِي الْيَوْمِ مَرَّهُ وَ لَوْ فِي الْأَسْبُوعِ مَرَّهُ وَ لَوْ فِي الشَّهْرِ مَرَّهُ وَ لَوْ فِي الدَّهْرِ مَرَّهُ وَ لَوْ فِي السَّنَةِ مَرَّهُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ يَقْطَعُهَا إِلَّا شَمُّ النَّرِجْسِ. فرمود (ص): نرگس را بویید گرچه روزی یک بار باشد، هفتاهی یک بار باشد، ماهی یک بار باشد، عمری یک بار سالی یک بار باشد، زیرا در دل دانه‌ای از دیوانگی و خوره و پیسی است و بو کردنش آن را از بُن می‌کند (مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، ج ۵۹، ص ۲۹۹).

۳- ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر، الطّب النّبوي، ص ۲۸۱؛ در بحار هم مشابه این حدیث آمده است: قال النّبی (ص) من أَكَلَ الْكُرَاثَ ثُمَّ نَامَ اعْتَزلَ الْمَلَكَانَ عَنْهُ حَتَّى يَصْبِحَ بِيَغْمِرٍ (ص) فرمودند: هر که تره بخورد و بخوابد دو فرشته از او کنار روند تا صبح کند (مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، ج ۶۳، ص ۲۰۵).

۴- ر. ک: ذهبي، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۵۵؛ ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر، صص ۲۸۰، ۳۰۵، ۳۱۴؛ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بیکر، الطّب النّبوي، صص ۱۵۷، ۲۷۱.

۱۰-۲-۲ موقوف

علمای حدیث در تعریف موقوف گفته اند: (حدیثی است که از صحابی معصوم نقل شود بدون اینکه وی آن را به معصوم استاد دهد چه سلسله‌ی سند تا صحابی متصل باشد و چه منفصل^۱) در خصوص این موضوع

به چند مثال می‌پردازیم:

۱-۱۰-۲ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ زَيْرٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: «يَا دَاوُدُ إِيَّاكَ وَ شِدَّةَ الْغَضَبِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْغَضَبِ مَفْسِدَةٌ لِفُؤَادِ الْحَكِيمِ»^۲.

عروه بن زیر گفته است: در سخن‌های حکمت آموز نوشته شده است که ای داود بر حذر باش از شدت خشم و غصب، چراکه شدت غصب فاسد کننده و از بین برنده‌ی قلب شخص حکیم است.

این حدیث در نگاه اوّل ممکن است از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به نظر آید در حالی که موقوف به عروه بن زیر است و ارتباطی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ندارد.

۲-۱۰-۲ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفَضْلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حَيْبِ ابْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و سلم) أَخَذَ يَدَ مَجْدُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْفَصْعَدِ وَقَالَ كُلُّ ثَعَّةٍ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ»^۳.

همانا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دست جذامی را گرفت و همراه او دستش را در کاسه کرد و فرمود: بخور با اعتماد بر خدا و توکل بر او.

۱- مدیر شانه چی ، کاظم ، درایه‌ی الحدیث ، ص ۷۹ ؛ همچنین ، ر. ک: صحی صالح ، علوم‌الحدیث و مصطلحه ، ترجمه‌ی عادل نادر علی ، ص ۱۵۶ .

۲- سیوطی ، عبد الرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۲۰۷ ؛ مشابه این حدیث در متون شیعی آمده است: «لا تنقضب فیان الغصب مفسدہ». خشمگین مشو که خشم مایه فساد است(پاینده ، ابو القاسم ، نهج الفصاحه ، ص ۶۷۳).

۳- ترمذی ، محمد بن عیسی ، الجامع الصّحیح ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ؛ عسقلانی ، احمد بن حجر ، فتح الباری ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۷.

عسقلانی در شرح این حدیث می گوید: «باید در این حدیث تأمل کرد ، این حدیث را ترمذی روایت کرده و در آن اختلاف نظر وجود دارد که راویانش چه کسانی هستند و خود ایشان موقوف بودن این حدیث را بر عمر ترجیح داده است، و با فرض اینکه ، این حدیث از رسول اکرم باشد . در این حدیث لفظ رسول اکرم با جذامی غذا خورد ؛ وجود ندارد»^۱.

۳-۲-۱۰-۳ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْجُبَابِ حَدَّثَنَا سُقِيَّانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاءِ إِنَّ الْعَسْلَ وَالْفَرْآنَ»^۲ .
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بر شما باد به دو شفا دهنده ، عسل و قرآن^۳ .

۱- عسقلانی ، احمد بن حجر ، فتح الباری ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۷ .

۲- ابن ماجه ، محمد بن یزید ، سنن ، ج ۲ ، ص ۱۱۴۲ .

۳- با توجه به اینکه امیر مومنان (ع) بیش از شش بار در نهنج البلاوه از قرآن به عنوان شفا دهنده بیماری‌ها نام می‌برد و در قرآن نیز به این موضوع اشاره شده است : و نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُوْمِنِينَ ؛ مَا آنچه از قرآن می‌فرستیم شفا و رحمت برای مومنان است . بیان روشن گرایانه‌ی آیت الله جوادی عاملی در ذیل این آیه ، بسیار رسا می‌باشد : اگر قرآن شفا شد ؛ یعنی هرگز مرض نیست و هرگز مریض نمی‌شود . هرگز مراجعه کننده به قرآن بدون بهبودی و درمان بر نمی‌گردد ؛ بلکه قرآن ، حقیقتاً او را درمان می‌کند . پس اگر چیزی خودش شفا است ؛ ذاتاً شفا است . یعنی هم منزه از بیماری است . هم هر بیماری را درمان می‌کند . بیمار اگر بخواهد بهبودی پیدا کند ؛ با شفا بهبودی پیدا می‌کند و قرآن نه تنها دارو است ؛ بلکه شفا هم هست . دارو را باید مصرف کرد تا شفا یافتد . ممکن است دارویی مصرف بشود و احياناً به شفا ختم نشود ؛ چون دارو ذاتاً شفا نیست . ولی هر بیماری که به قرآن مراجعه کرد و قرآن را فهمید و پذیرفت و عمل کرد ؛ فهمیدن و پذیرفتن و عمل کردن همان و شفا یافتن همان ؛ چون این نور ذاتاً شفا است . مگر بیماری که مراجعه نکند یا به میل خود مراجعه کنند و بعد از مراجعه نپذیرد یا بعد از پذیرش ، عمل نکند .

سوال اساسی این است که اولاً چرا باید شفا بودن قرآن و صدھا نمونه‌ی دیگر از آموزه‌های دینی را به جهانیان اعلام ننمود؟ و ثانیاً چرا باید دایره و شعاع را محدود به شفای دل و روح و روان دانست؟ آیا بهتر نیست که گزاره‌های مطرح شده در آموزه‌های دینی - به همان صورت که از نظر اطلاق و تقید هستند - ارائه گردند تا برداشت واقعی از آنها بهتر صورت گیرد؟ شاید در این صورت ، شفا دانستن قرآن در زمینه‌های مختلف انسان - اعم از جسمی و روانی - دور از ذهن نباشد . امروزه به دلیل گرایش قابل توجه مردمان جهان به موضوع دین و سلامتی، ۳۰ دانشکده‌ی پزشکی در ایالات متحده، انواعی از آموزش های مذهبی یا معنوی را به برنامه‌ی درسی خود افزوده اند . دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه واشنگتن ، دوره‌هایی آموزشی برای دانشجویان پزشکی دارد که به ایشان می‌آموزد که چگونه درباره‌ی احساسات معنوی خود و بیماراشان به کاوش پردازند (WWW.NOORMGAS.COM).

ذهبی می گوید: «گروهی این حدیث را بصورت موقوف از سفیان نقل کرده اند»^۱. و مناوی نیز گفت: «بیهقی این حدیث را ذکر کرده است و معتقد است که موقوف است»^۲.

-
- ۱- ذهبی ، محمد بن احمد ، میزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ .
 - ۲- مناوی ، عبد الرّتوف ، فیض القدیر ، ج ۴ ، ص ۳۴۲ .

فصل سوّم

نقش دانش‌های مربوط به متن حدیث در

فهم درست روایات طبی

مقدمه

علمای کنجکاو و دقیق و صاحب بصیرت در شناخت اسرار شرع مقدس اسلام برای فهم حدیث ، دریافت و تفکر در آن امور مهمی را ذکر کرده اند ؛ و این مورد بعد از فارغ شدن از تحقیق و تفحص درباره‌ی سند حدیث است و بر دانشجوی این فن لازم است که برای درک مقصود کلام و فهم مراد از حدیث به این امور توجه خاص نماید و آنها را مد نظر قرار دهد^۱ .

در این بخش ما به این امور مهم که در فهم درست حدیث ، تأثیر بسزایی دارند می پردازیم و برای هر مورد مثال یا مثال‌هایی می آوریم تا آشکار گردد که اعتماد به هر حدیثی که در مورد طب و بهداشت وارد شده است شایسته نیست و لازم است تا در مورد آن تحقیق شایسته ای صورت گیرد تا سره از ناسره معلوم گردد . چرا که احادیث صحیح ، حسن و موثق بسیاری وجود دارد که تعدادی از آنها مخالف کتاب ، سنت ، عقل سليم ، تاریخ و واقعیات علمی است و این موضوع شاید به خاطر آن بوده است که برخی راویان هر چند از نظر ایمان و مرتبه‌ی علمی مقام والایی داشته اند ؛ اما از سهو و خطأ مصون نبوده اند ، و این موضوع و مسائلی دیگر باعث وارد شدن اینگونه احادیث در متون دینی ما شده است ، که اکنون به بررسی آنها می‌پردازیم .

^۱- غفاری ، علی اکبر ، تلخیص مقابس الهدایه ، ص ۲۴۳ .

۱-۳ عدم مخالفت احادیث با قرآن و سنت مقطوع

اوّلین معیار نقد و بررسی متن حدیث عرضه‌ی آن بر قرآن کریم است که ملاک حق و باطل و جدا

کننده‌ی آنهاست؛ همچنان که خداوند می‌فرماید: «وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ

خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»^۱.

در صورتی که این کتاب به حقیقت صاحب عزت (و معجز بزرگ) است. که هرگز از پیش و

پس (گذشته و آینده حوادث عالم) باطل بدان راه نیابد (و تا قیامت حکومت و حکمتش باقی است) زیرا آن

فرستاده‌ی خدای (مقدار) حکیم ستوده صفات است.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: همانا دروغگویان بر من دروغ خواهند بست.

همانگونه که بر کسانی که قبل از من بودند دروغ بستند. پس آنچه از جانب من به شما رسید و موافق با قرآن

بود پس آن حدیث من است و آنچه مخالف با کتاب خدا بود؛ پس آن حدیث من نیست^۲.

پس از قرآن کریم، سنت و سیره‌ی قطعی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومان (علیهم

السلام) ملاک و معیار سنجش حدیث است. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: تصدیق نکنید حدیثی از ما را

که به شما می‌رسد؛ مگر اینکه موافق کتاب خدا و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد^۳.

۱- سوره‌ی فصلت، آیه‌ی ۴۱-۴۲.

۲- آن سیکد ب علی کاذب کما کذب علی من قبلی فما جاءكم عنی من حدیث وافق کتاب الله فهو حدیثی . و ما خالف کتاب الله فليس من حدیثی (حمیری ، عبدالله ، قرب الاسناد ، ص ۹۲).

۳- لا تصدق علينا الا ما وافق کتاب الله و سنه نبيه-ص- (حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱۸ ، ص ۸۹).

به چند مثال در این خصوص توجه فرمایید:

۱-۱ در کتاب عيون اخبارالرضا (علیه السلام) حدیثی به این مضمون آمده است: «عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ (علیه السلام) جَاءَ جَبَرَئِيلُ (علیه السلام) إِلَى النَّبِيِّ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْبُرْزَىٰ فَإِنَّهُ

خَيْرٌ تُمُورُ كُمْ يُقَرِّبُ مِنَ الَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبَعَّدُ مِنَ النَّارِ»

امیر مؤمنان(علیه السلام) فرمود : جبریل نزد پیامبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آمده و گفت : بر شما باد

به خوردن خرمای برنی^۱. زیرا آن بهترین خرمای شما است ، شما را به خدا نزدیک و از آتش دور می کند.

مرحوم غفاری در شرح این حدیث می گوید: «مقرّب بودن آن به خدا و مبعّد بودن آن از دوزخ اطلاق

ندارد و مقید به ایمان و ولایت و عمل صالح است ، و الا بعضی از قاتلین حضرت سید الشّهداء هم خرمای

برنی خورده‌اند اگر همه نخورده باشند»^۲.

با دقت در این حدیث در می یابیم که به ظاهر با قرآن در تضاد است چرا که در هیچ جای قرآن دلیلی بر

مضمون این حدیث وجود ندارد زیرا همان طور که مرحوم غفاری گفته اند دور بودن از آتش جهنم مقید به

ایمان و عمل صالح است و خوردن یک خوراکی که ممکن است در آن زمان به سود افرادی خاص ، مثلاً

تجار منطقه‌ای بوده است انسان را از آتش نمی رهاند . قرآن کریم صریحاً می فرماید: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ

خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ)^۳.

پس هر کس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد (پاداش) آن را خواهد دید. و هر کس به قدر ذره‌ای کار

زشتی مرتکب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید.

۱- نوعی از خرمای مرغوب که به شکل دایره ورنگ سرخ مایل به زرد است (انیس، ابراهیم، منتصر ، عبدالحليم و دیگران ، المعجم الوسيط ، ذیل واژه‌ی «برنی»).

۲- صدوق ، محمد بن علی ، عيون اخبار الرضا(ع) ، ترجمه علی اکبر غفاری ، ج ۲ ، ص ۴۹.

۳- همان.

۴- سوره‌ی زلزله ، آیه‌های ۷-۸.

حال با وجود این آیه‌ی شریفه و دیگر آیات دال بر وجود حساب و میزان دقیق در قیامت می‌توان

پذیرفت که با خوردن چند عدد خرمای برنی از آتش جهنم دور شد!

باید توجه داشت که از مهم ترین انگیزه‌های صدور چنین احادیثی در تاریخ اسلام سود جویی دنیا

مدارانی بوده است که سعی می‌کردند با نسبت دادن روایتی به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام

معصوم (علیه السلام) زمینه‌ی سودجویی خود را فراهم سازند. این افراد تلاش می‌نمودند کلمات و عبارات

مشابه با سخن معصوم و یا با ترکیبی از سخن معصوم و حرف خود ارائه نمایند تا زمینه‌ی کسب و کارشان را

رونق دهند. که نمونه‌ی بارز آن حدیث مسجعول ابو هریره در مورد پیاز فروشی است که پیاز‌های او در مکه

به فروش نمی‌رفت!

۲-۱-۳- رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: «یا علی ائمین المؤمنین الْمَرِيضِ تَسْبِيحٌ وَصَيَاحٌ تَهْلِيلٌ وَنَوْمَهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَتَقْلُبُهُ مِنْ جَنْبِ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ عُوفِيَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ».

ای علی ناله‌ی مؤمن بیمار تسیح است و فریادش ثواب لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دارد و خوایدنش بر بستر عبادت است و از پهلوئی به پهلوی دیگر بغلطد پیکار در راه خداست و اگر شفا پیدا کرد و میان مردم رفت گناهی بر او بجا نماند.

اگرما این حدیث را بر قرآن کریم عرضه کنیم، می‌بینیم که این کتاب آسمانی در حساب و کتاب اعمال بسیار دقیق است تا آنجا که حتی ذره‌ای از کار نیک و بد نیز به حساب آورده است. خدای متعال

۱- ر. ک: مطهری، مرتضی، سیره نبوی، ص ۱۳۰.

۲- طبرسی، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ترجمه‌ی ابراهیم میرباقری، ج ۲، ص ۳۹۴.

می فرماید: «یا بُنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِتْقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ».^۱

ای فرزندم، خدا اعمال بد و خوب خلق را گرچه به مقدار خردلی در میان سنگی یا در (طبقات) آسمانها یا زمین پنهان باشد همه را (در محاسبه) می‌آورد، که خدا توانا و آگاه است. بنابراین با توجه به این آیه نمی‌توان این حدیث را پذیرفت.

۳-۱-۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ السُّنْنَةُ فِي النُّورَةِ كُلُّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا - فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَمْ يَتَنَوَّرْ - فَلَيَسْتَدِينْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيَنَوَّرْ - وَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَمْ يَتَنَوَّرْ فَلَيَسْ بِمُؤْمِنٍ - وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا كَرَامَةً».^۲

امام ششم (علیه السلام) فرمود: سنت در نوره کشیدن پانزده روز یک بار است، و هر که بی‌نوره بیست و یک روز بر او گذرد بحساب خدا عز و جل وام گیرد و نوره کشد، و هر که چهل روز بی‌نوره بر او گذرد نه مؤمن باشد و نه مسلمان و نه حرمتی دارد.

در دین مبین اسلام ارزش و کرامت انسانها بسته به مقدار تقوای آنهاست، قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ».^۳ همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شما بایند.

درست است که اسلام به پاکیزگی و نظافت اهمیت فراوان داده است و پاکیزگی را از ایمان دانسته، اما هیچ گاه کسی را به خاطر رعایت نکردن یک دستور بهداشتی از آن خارج نمی‌داند. همه ما می‌دانیم که شرط مسلمانی گفتن شهادتین است و با گفتن شهادتین در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، جان و

۱- سوره‌ی لقمان، آیه‌ی ۱۶.

۲- صدوق، محمد بن علی، خصال، ج ۲، ص ۵۰۳.

۳- سوره‌ی حجرات، آیه‌ی ۱۳.

مال انسانها محترم شمرده می شود، پس این حدیث هم ، با سنت تضاد دارد زیرا رعایت نکردن یک دستور بهداشتی به هیچ عنوان انسان را از مسلمانی و ایمان خارج نمی کند^۱.

بنابراین، هر روایتی که از معصومین (علیهم السلام) نقل شود که مخالف با نص قرآن و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، مردود است . امام صادق (علیه السلام) در این رابطه می فرمایند: «هر حدیثی بر قرآن و سنت عرضه می شود و هر حدیثی که با قرآن موافق نباشد ساختگی است»^۲.

۳-۴- عنْ أَنَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و سلم) أَنْ يُلْحَقُوا بِرَأْيِهِ يَعْنِي الْإِبْلَ فَيَشْرُكُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَحِقُوا بِرَأْيِهِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّىٰ صَلَحتَ أَبْدَانُهُمْ فَقَاتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبْلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و سلم) فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِئُوهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ^۳.

از انس روایت شده است که گروهی از مردم در شهر مدینه به بیماری مبتلا شدند ،پس رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) ایشان را امر فرمودند که خود را به چوپان شترها برسانند، واژ شیر و بول آنها بنوشند، پس ایشان خود را به چوپان شترها رساندند . پس از شیر و بول شترها نوشیدند تا اینکه بیماری شان بهبود یافت . پس از آن چوپان و شترها را کشتند ، پس این خبر به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) رسید . به دنبال آنها فرستادند و آن ها را آوردند ؟ سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دست ها و پاهایشان را قطع کردند و چشم هایشان را کور کردند .

در این حدیث که در معتبر ترین کتاب اهل سنت آمده است، اشکالاتی وجود دارد که به آنها می پردازیم.

-
- ۱- الایمان معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان (نهج البلاغه ، ترجمه ای جعفر شهیدی ، ص ۳۹۸ ، حکمت ۲۲۷).
 - ۲- کل شی مردود الى الكتاب والسنّه وكل حدیث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ج ۱ ، ص ۶۹ ، حرعاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱۸ ، ص ۷۹).
 - ۳- بخاری ، محمد بن اسماعیل ، صحیح ، ج ۵ ، ص ۲۱۵۳ ؛ عسقلانی ، احمد بن حجر ، فتح الباری ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵.

اوّل: اینکه با قرآن کریم در تضاد است زیرا قرآن کریم در آنجا که از قصاص حرف می زند آزاد را در برابر آزاد، بردۀ را در برابر بردۀ قرار می دهد و دیگر اینکه دست را مقابل دست، چشم را مقابل چشم و.....قرار داده است. حال چگونه است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که آورنده قرآن و رحمت برای عالمیان است، خودش این حکم را رعایت نکند و بر خلاف قرآن عمل کرده و این حکم خشن را صادر نماید.

دوم: این حدیث با سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هم، هیچ سنحیت و مطابقی ندارد؛ زیرا که در شرع میان اسلام، قاتل چوپان می بایستی مجازات می شد و دیگر افراد در آن ماجرا، متناسب با عملشان مجازات می شدند نه اینکه رسول خدا دستور قتل همه‌ی آنها را آن هم به صورت فجیع صادر کند و دستور مجازات یکسان برای همه‌ی آنها صادر نماید.

سوم: از همه‌ی دلایل فوق که بگذریم و آنها را نادیده انگاریم، آیا دستور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به خوردن ادرار شتر هرچند برای درمان باشد با عقل و مسائل بهداشتی در تضاد نیست؛ آیا ممکن است رسول خدا که آن همه به نظافت و بهداشت فردی و اجتماعی اهمیت داده اند و حتی بنیاد اسلام را بر پاکیزگی دانسته اند برای درمان آن افراد چنین حکم کنند؟

چهارم: در صحیح بخاری در توجیه این عمل رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که حتی از دید بخاری هم مخفی نبوده است می نویسد: «قتاده گفته است: محمد بن سیرین برایم حدیث کرد که : همانا این حکم قبل از نازل شدن حدود بوده است»^۱.

۱- قال قتادة : فحدثني محمد بن سيرين: ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود (بخاري ، محمد بن اسماعيل ، صحيح ، ج ۵ ، ص ۲۱۵۳).

جواب از این توجیه این است که به فرض قبول این دلیل هم ، هر چند که یک ادعا بیش نیست ، باز هم با قرآن کریم مخالفت دارد . قرآن کریم رسول اکرم را اینگونه توصیف کرده است:«وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ».^۱ و در حقیقت تو بر نیکو خلقی عظیم (و آئین و شرعی بزرگ) آراسته ای .

آیا پیامبری که به تصریح قرآن دارای خلق عظیم بود و این خلق، همیشه در طول زندگی رسول خدا قرین ایشان بود و مقید به قبل یا بعد از بعثت و یا نازل شدن آیه های حدود نمی شد ، ممکن است چنین عمل غیر انسانی و غیر شرعی را مرتكب شود .

شاید عوامل سیاسی هم در اصرار براینکه این حدیث را از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بدانند وسپس مجبور شوند دست به تأویل و توجیه بزنند؛ دخالت اساسی داشته باشد ، به نظر می رسد که با چنین احادیثی بخواهند بر جنایات امثال معاویه که در تاریخ کم نظیر است سرپوش بگذارند یعنی وقتی رسول خدا با چند نفر قاتل چنین می کنند پس جنایات امثال معاویه و دیگران که دیگر چندان اهمیتی ندارد، این حدیث شباهت زیادی با حدیث تلقیح نخل دارد ، زیرا در آنجا هم بنا به دلایلی رسول اکرم هم طراز بلکه پایین تر از اعراب بادیه نشین قلمداد شده است .

راه چاره آن است که این قدر خود را به زحمت نیندازیم و توجیه بیهوده وعدر بدتر از گناه نیاوریم و بخارط درست کردن ابرو ، چشم آن را در نیاوریم .

باید سخن به واقع بگوییم و کلام برخی بدخواهان که دین اسلام را دین خشونت می خوانند را بر کرسی حقیقت نشانیم و بر مخالفت این حدیث با قرآن کریم و سنت اذعان کنیم و آن را کنار بگذاریم .

۳-۵ ابو طیبه می گوید:«روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را حجامت کردم و ایشان به من یک دینار داد . من خونی که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خارج شده بود ؛ چشیدم . رسول خدا با تعجب به من فرمود: چرا از خونم خوردم؟ عرض کردم: ای رسول خدا آن را به خاطر تبرک خوردم . به

۱- سوره ی قلم ، آیه ۴ .

من فرمود: به راستی که از دردها ، بیماری ها ، فقر و پریشانی در امان شدی ، به خدا قسم ، هرگز آتش جهنم
به تو نخواهد رسید»^۱.

این حدیث در درجه ای اوّل با قرآن کریم در تضاد است . خداوند در سوره ی مائده می فرماید: «حُرْمَتٌ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»^۲ . گوشت مردار، خون ، گوشت خوک و حیواناتی
که به غیر نام خدا ذبح شوند ، بر شما حرام شده است.

همچنین در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: «همانا خداوند عز و جل شفاء و دوای شما
را در چیز حرام قرار نداده است»^۳.

علاوه بر دلایلی که ذکر کردیم که ثابت می کرد حدیث مورد بحث مردود است اینکه ذکر دو
حدیث می پردازیم که در آنها دلایل حرمت خون به تفصیل آمده است .

از مفضل بن عمر روایت شده که به امام ششم (علیه السلام) گفت: به من گزارش ده قربانت که چرا خدا
می ، مردار ، خون و گوشت خوک را حرام کرد ؟ فرمود: راستی خدا تبارک و تعالی اینها را بر بندۀ هایش
حرام نکرده و جز آنها را حلال کرده برای رغبت بدانچه حرام کرده و زهد در آنچه حلال کرده، ولی خدا
مردم را آفرید و دانست چه چیز تنشان را نیرو دهد و برای آنها خوبیست و از تفضل خود و از روی مصلحت،

۱- نیشابوری ، حسین و عبدالله بن بسطام ، طب الانئمه ، ترجمه‌ی انتشارات چاف، ص ۹۷؛ علامه مجلسی هم در جامع بزرگ
حدیثی اش این روایت را ثبت کرده است: قال أبو طیبه: حجمت رسول الله (ص) و أعطانی دینارا و شربت دمه فقال رسول
الله (ص) أشربت قلت نعم قال و ما حملك على ذلك قلت أتبرك به قال أخذتأمانا من الأوجاع والأسقام والفقه والفقاهة
الله ما تمسك النار أبدا . ابو طیبه گفته: من رسول خدا (ص) را حجامت کردم و یک اشرفی به من داد و خون او را نوشیدم،
رسول خدا (ص) فرمود: آن را نوشیدی؟ گفتم: آری، فرمود: چه تو را بر آن واداشت؟ گفتم بدان تبرک جستم، فرمود: از همه
دردها و بیماری ها و فقر و فاقه در امان شدی ، به خدا هرگز آتش به تو نرسد.(مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۵۹، ص
۵۹). (۱۱۹)

۲- سوره ی مائده ، آیه ی ۳ .

۳- إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْءٍ مَمَّا حَرَّمَهُ دَوَاءً وَ لَا شَفَاءً (مجلسی ، محمدباقر ، بحارالانوار ، ج ۵۹ ، ص ۸۶)؛ هیثمی
هم مشابه این حدیث را آورده است: قال رسول الله (ص): إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ شَفَاءً كَمَ فِي حَرَامٍ (هیثمی ، علی بن ابی
بکر، مجمع الرؤائد و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۸۶).

آن را بر آنها حلال و مباح کرد و دانست چه چیز بدانها زیان دارد و آنها را از آن بازداشت و آن را بر آنها غدقن کرد. و آنگه آن را بر مضطرب، مباح کرد. آنگه که جز بدان نتواند زیست و فرمود: به اندازه‌ی رفع نیاز از آن برگیرد نه بیشتر^۱.

و در حدیث دیگری در این خصوص چنین آمده است: محمد بن عبدالله از یکی از اصحابش نقل می‌کند که گفت: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: چرا خداوند، شراب، مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ پس فرمود: همانا خداوند.. و اما علت حرام شدن خون. براستی که خوردنش موجب آب زرد و بد بو شدن دهان و بوی بدن می‌شود و خلق را بد می‌گرداند و باعث بیماری هاری و قساوت قلب و کمی رأفت و رحمت می‌شود تا جاییکه ممکن است فرزند، پدر و مادرش را به قتل برساند و دوستان و اطرافیانش هم از او در امان نیستند^۲.

۱- عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني جعلت فداك لم حرم الله الخمر والميته والدم و لحم الخنزير فقال إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ولكن عز و جل خلق الخلق و علم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله لهم و أباوه تفضلا منه عليهم به تبارك و تعالى لمصلحتهم و علم عز و جل ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمهم عليهم ثم أباوه للمضطرب و أباوه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلآ به فأمره أن ينال منه بقدر البلغه لا غير ذلك.(کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ؛ طوسی ، محمد بن حسن ، تهذیب الاحکام ، ج ۹ ، ص ۱۲۸ ؛ مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۶۲ ، ص ۱۳۴).

۲- محمد بن عبدالله عن بعض اصحابه قال : قلت لأبي عبد الله (ع) لم حرم الله الخمر والميته والدم و لحم الخنزير؟ فقال : إن الله .. و أما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر و يبخر الفم و يسيء الخلق و يورث الكلب و القسوه للقلب و قله الرأفة و الرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه و لا يؤمن على حميته و لا يؤمن على من يصحبه(صدقه ، محمد بن علي ، امامی ، ص ۶۶۵ ؛ عيون اخبار الرضا (ع) ، ترجمه‌ی على اکبر غفاری ، ج ۱ ، ص ۶۷۳ ؛ حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱۶ ، ص ۳۱۰ ؛ مفید ، محمد بن محمد ، اختصاص ، ص ۱۰۳ ؛ مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۶۲ ، ص ۱۳۵ ؛ هیثمی ، على بن ابی بکر ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۱۸۶).

۲-۳ ابهام در نوع بیماری

در برخی روایات طبی ابهام وجود دارد به این معنی که مشخصات خاصی از بیماری ارائه نشده است و خود این ابهام در نوع و مشخصات بیماری، روایت طبی را از کار بردن بودن خارج کرده و غیر قابل استفاده و تعمیم می کند. برای توضیح بیشتر موضوع به بررسی چند مثال می پردازیم.

۱-۲-۳ اسحاق بن عمار روایت کرده : به نزد امام صادق (علیه السلام) مشرف شدم و درمورد بعضی دردها نالان شدم . عرض کردم : ای پسر رسول خدا ، من به یک طبیبی در مورد یک بیماری مراجعه کردم. به من شربتی را معرفی کرد که بیماری را درمان می کند. امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: آن شربت چیست؟ عرض کردم: طبیب به من گفت مقداری کشمش بر می داری و آن را می شویی. سپس به اندازه آن عسل و آب می گذاری و آن را می پزی تا وقتی دو سوّم آن بخار شود و یک سوّم آن باقی بماند. امام فرمود: آیا آن شربت را که درست کردی شیرین است یا نه؟ عرض کردم: شیرین می باشد. فرمود: از آن شربت شیرین بخور هر طور که درست کردی و آن را دیدی و خریدی.^۱

با دقت در این حدیث به این موارد مبهم بر می خوریم :

الف) لفظ بعضی از دردها^۲، مبهم بوده و مشخص نیست که آن دردها چه بوده است.

۱- نیشابوری، حسین و عبدالله بن بسطام ، طب الائمه ، ترجمه‌ی انتشارات چاف ، ص ۱۰۳ ؛ این حدیث با اندکی تفاوت در بحار آمده است: الکافی، عن محمد بن یحیی عن عبد الله بن جعفر عن السیاری عمن ذکره عن إسحاق بن عمار قال شکوت إلى أبي عبد الله (ع) بعض الوجع و قلت إنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شراباً آخذُ الزَّيْبَ وَأَصْبَحَ عَلَيْهِ الماءُ لِلواحدِ أَثْنَيْ ثَمَّ أَصْبَحَ عَلَيْهِ العسلُ ثَمَّ أَطْبَخَهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلَاثَهُ وَيَبْقَى التَّلَاثُ فَقَالَ أَلِيسْ حَلْوَاً قَلْتُ بَلِي قَالَ اشْرِبْهُ وَلَمْ أَخْبُرْهُ كَمِ الْعَسْلِ. در کافی بسنده از اسحاق بن عمار که به امام ششم (ع) شکوه کردم از یک دردی و گفت: پزشک به من نسخه شربتی داد که کشمش را بگیرم و دو برابر آب بر آن بریزم و عسل روی آن بریزم و پیزم تا دو سوّم آن برود و یک سوّم بماند، فرمود: شیرین نیست؟ گفت: چرا گفت آن را بنوش و به او گزارش نداد اندازه‌ی عسل را (مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۶۳، ص ۵۰۹).

۲- در اصل عربی حدیث (بعض) که آمده نباید در فارسی به بعضی ترجمه کرد زیرا (بعض) به معنی یک بیماری باید ترجمه شود .

ب) یک بیماری، مبهم است و معلوم نیست که چه بیماری ای بوده است و وقتی که درد و بیماری مشخص نباشد ذکر کردن این حدیث چه فایده ای دارد؟!

۲-۲ عن الصادق (علیه السلام) فی علّهِ یَجْدُهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْمُبَارَكِ فَقَبِيلَ لَهُ وَ مَا الْمُبَارَكُ قَالَ السُّكَّرُ قِيلَ أَيُّ السُّكَّرِ قَالَ سُلَيْمَانِيْكُمْ هَذَا وَ شَكَا وَاحِدٌ إِلَيْهِ الْوَجْعَ فَقَالَ إِذَا أَوْيَتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَكُلْ سُكَّرَتَيْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَبَرَّاتِ.

از آن حضرت (علیه السلام)[امام صادق]: در بیماری یکی از اصحاب خود فرمود: چرا از مبارک استفاده نمی کند؟ پرسیدند: مبارک چیست؟ فرمود: قند، پرسیدند: چه نوع قند؟ فرمود: قند سلیمانی، شخصی از بیماری رنج آوری به وی شکایت کرد فرمود: وقتی به بستر رفتی دو جبه قند بخور، گوید به این دستور عمل کردم و شفا یافتم.^۱

در این حدیث هم مانند روایت گذشته ابهاماتی وجود دارد از جمله:
الف) از خصوصیات بیمار نکته روشنی در دست نیست و فقط به ذکر «شخصی» اکتفا شده است. حال این شخص چه خصوصیات جسمی داشته، معلوم نیست.

ب) در این حدیث لفظ «بیماری رنج آوری» آمده است. اما بسیاری از بیماری‌ها رنج آورند و مشخص نیست که دقیقاً چه بیماری ای داشته است. و در پایان با وجود این ابهامات آیا این حدیث دردی از کسی دوا خواهد کرد؟

۱- طبرسی، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ترجمه‌ی ابراهیم میرباقری، ج ۱، ص ۳۱۹.

۳-۳ احتمال حذف بخشی از حدیث

ممکن است در برخی از احادیث طبی کلمه یا کلمات و حتی جمله‌ای از آنها حذف شده باشد و راویان

احادیث بدون در نظر گرفتن این مطلب آنها را نقل کرده باشند. هرچند این مورد ، شباهت زیادی به نقل به

معنا دارد اما با آن تفاوت دارد و باید به طور جداگانه به آن پرداخت :

۱-۳-۱ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «الْفَالِجُ دَاءُ الْأَنْبِيَاءِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)»^۱.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: فلج بیماری انبیاست.

با توجه به ظاهر حدیث از همان نگاه اوّل می توان فهمید که این حدیث نمی تواند صحّت داشته باشد

زیرا همان طور که در پاورقی کتاب «الطب النبوی» سیوطی در توضیح این حدیث آمده است . مضمون این

حدیث شایسته مقام انبیاء نیست ، زیرا اندام و جسم ایشان معاف از بیماری ای چون فلح است و مقام نبوت برتر

از این است که پیامبری مبتلا به چنین بیماری ای شود^۲.

شاید این سوال به ذهن خطور کند پس چگونه است که حضرت ایوب (علیه السلام) با وجود پیامبر

بودنش به بیماری سختی مبتلا می گردد و به صورت صریح در قرآن آمده است که: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي

مَسَئِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ^۳. و (یاد کن حال) ایوب را وقتی که پروردگار خود را خواند که مرا

بیماری و رنج سخت رسیده و تو (بر بندگان) از همه مهربانان عالم مهربان تری.

در پاسخ می توان گفت که در حدیث مورد بحث به طور عام ، همه ای انبیاء را مبتلا به این بیماری

می داند در حالیکه بین تمام انبیاء فقط این ایوب (علیه السلام) است که مبتلا به بلایای بسیاری شده و آن هم

۱- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوي ، ص ۳۳۱.

۲- والله اعلم لانّ مرض الفالج لا يليق بالأنبياء ، فهم معافون في اجسادهم من الامراض المشوّه لهم ، و مقام النبيه ارفع من ذلك (سيوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوي ، ص ۳۳۱).

۳- سوره ای انبیاء ، آیه ۸۳.

از روی حکمت و برای آزمایش ایشان بوده است و آن بیماری ، فلچ نبوده است . زیرا همان طور که قبل از گفته شد جسم رسولان منزه از آن است که به چنین بیماری هایی مبتلا شوند .

اما از همه این توضیحات که بگذریم چنین به نظر می رسد که بخشی از حدیث حذف شده و بدین صورت در آمده است ، همان طور که در زبان عامه گفته می شود: قاضی و دزد ، این تعییر عامیانه به معنی این است که قضات با محاکمه و بازخواست دزدها سروکار دارند نه اینکه ایشان با دزدها سروسری دارند . با توجه به این توجیه ، شاید بتوان احتمال داد که ممکن است مقصود از این حدیث این باشد که در برده ای از زمان این بیماری اوج گرفته باشد و پیامبرانی خود یا عواملشان به علاج این بیماری پرداخته باشند - والله اعلم .

۴-۳ آگاهی از تصحیف و تحریف

شکی وجود ندارد که در متن احادیث هنگام نقل آنها از یک راوی به راوی دیگر دگرگونی هایی رخداده است . این تغییر ها چه به صورت لفظی یا شنیداری به هر ترتیب موجب تغییر معنا شده و فهم نادرستی از کلام گوینده را به ارمغان آورده است . راه دستیابی به اصل حدیث در این گونه موارد روش عرضه و مقابله ای نسخه ها و تدبیر در مفاهیم احادیث است . برای پی بردن به آگاهی از اهمیت تصحیف در احادیث طبی مثال هایی می آوریم .

۱-۴-۳ قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «عَلَيْكُمْ بَغْسُلُ الدُّبُرِ فَإِنَّهُ مَذَهِبَهُ لِلْبَوَاسِيرِ» .^۱

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بر شما باد به شستن دُبُر زیرا این کار بواسیر را از میان می برد .

۱- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۳۵۶ .

این حدیث جز آن که به این شکل نقل شده به صورت: «عَلَيْكُم بِعَسْلِ الدَّبْرِ» نیز روایت شده و کلمه «دَبْر» به معنی زنبور عسل است. سیوطی در درالمنثور قول اوّل را که همان استنجاء است را ترجیح داده، مناوی در فیض القدیر گفته: دیلمی این حدیث را «بَعْسَلَ الدَّبْرِ» ضبط کرده که به معنی همان عسل زنبور است و در «طب النّبوي» ابو نعیم این حدیث به این صورت: بَعْسَلَ الدِّبَسَ آمدَه است.^۱

۲-۴-۳ از ابن لهیعه روایت شده: «إِنَّ النَّبِيًّا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِحْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ» یعنی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در مسجد حجامت کرد در حالی که اصل آن به جای کلمه «إِحْتَجَمَ» کلمه‌ی «إِحْتَجَرَ» بوده است، یعنی رسول خدا برای خود حجره‌ای از حصیر برای نماز معین فرمود.^۲

۳-۴-۳ در روایات آمده است: «كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يَسْتَحِبُّ الْعَسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». در این روایت واژه «عسل» تصحیفی از «غسل» است؛ در غیر این صورت آیا دلالتی براستحباب خوردن عسل در روز جمعه خواهد داشت؟^۳

به نظر می‌رسد اصطلاح تحریف برای این حدیث درست تر باشد زیرا ممکن است گروهی به خاطر اغراق در خواص عسل چنین تحریفی انجام داده باشند تا چنین وانمود کنند که عسل از چنان خاصیتی برخوردار است که حتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خوردن آن را در روز جمعه مستحب دانسته‌اند.

۵-۳ تبع ناقص

باید به خانواده یک حدیث توجه کافی نمود و پس از تلاش و جستجو پیرامون یک حدیث و دیدن احادیث مشابه آن، به اظهار نظر پیرامون آن حدیث اقدام کرد. اما متأسفانه گاهی اوقات عدم توجه کافی

۱- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الطّب النّبوي، ص ۳۵۶.

۲- غروی، نهلة، فقه الحديث و روش نقد متن، ص ۵۵، به نقل از تدریب الرّاوی، ج ۳، ص ۸۲۴.

۳- مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، ص ۶۷.

به این مسأله باعث می شود تا برداشتی غلط از حدیث به دست دهیم. مثال زیر موضوع مورد بحث ما را روشن تر می کند.

۳-۵-۱ در کتاب گنج های معنوی که بر اساس برداشت از احادیث طبی تألیف شده است و بارها نیز تجدید چاپ شده ، چنین آمده است: چند چیز باعث فلنج است : خوردن ماهی^۱.

اما حقیقت این است که در ارتباط با خوردن ماهی و فلنج شدن به این صراحت ، احادیث مربوطه ، ماهی خوردن را به تنها ی موجب فلنج شدن ندانسته اند بلکه همراه شرایطی این احتمال داده شده است، اینک روایات پیرامون این موضوع را با شرح و توضیح می بینیم که به عنوان مثال دو حدیث را در اینجا می آوریم.

حدیث اول: ضمن توصیه های امام رضا (علیه السلام) در رساله ذهبیه به مأمون عباسی چنین آمده است: «الإغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك يورث الفالج»^۲ استحمام پس از خوردن گوشت ماهی با آب سرد جایز نیست، چون این کار با خطر فلنج شدن توأم است.

حدیث دوم: از آن حضرت [امام صادق (علیه السلام)] منقول است هر که هر شب، ماهی بخورد و بعد از آن خرما یا عسل نخورد تا صبح رگ فالج در بدن او متحرک می باشد^۳.

همانطور که ملاحظه کردید در این دو حدیث مسأله خوردن گوشت ماهی و فلنج شدن با توضیح و شرح شرایطی خاص بیان شده است و در هیچ کدام از آنها قطعیتی برای فلنج شدن به خاطر خوردن ماهی به تنها وجود ندارد.

۱- جاهد ، رضا ، گنج های معنوی ، ص ۳۱۴

۲- مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۳۲۱

۳- همو، حلیه المتنین ، ص ۴۹ ؛ این حدیث با اندکی تفاوت در بحار آمده است: عن نوح النیسابوری عن سعید بن جناح عن مولی لأبی عبد الله (ع) قال دعا بتمر فی اللیل فأكله ثم قال ما بی شهوته و لكنی أكلت سمکا ثم قال و من بات و فی جوفه سمک و لم یتبعه بتمر أو عسل لم یزل عرق الفالج یضرب علیه حتی یصبع . از نوح نیشابوری از سعید بن جناح مولای امام ششم که آن حضرت در شب خرما خواست و خورد و فرمود میش را نداشتم ولی ماهی خوردهام، سپس فرمود: هر که شب روز کند و درونش ماهی باشد و دنبالش خرما نخورد یا عسل ، پیوسته رگ فالجش بزنند تا صبح کند(مجلسی ، محمد باقر، بحار الانوار ، ج ۶۲ ، ص ۲۰۸).

۶-۳ تحقیق برای یافتن مورد صدور حدیث

یکی از عوامل مهم در حوزه‌ی فقه‌الحدیث، شناخت اسباب وعللی است که سبب صدور حدیث شده است، این اسباب یا در نص روایات موجود است یا آنها را باید از سیاق حدیث که بر آنها شهادت می‌دهند، یا در حدیث دیگر آمده است ملاحظه کرد. مورد صدور حدیث و مواردی دیگر که در فهم درست حدیث دخالت دارند از مواردی است که هر محقق و پژوهشگری که مایل به دریافت درست معانی و مدلیل احادیث است باید در نظر داشته باشد، چرا که گاهی اوقات از حدیثی یک معنایی به ذهن متادر می‌شود که با معنی اصلی حدیث متفاوت است و پس از کشف مورد صدور حدیث واینکه چرا این حدیث از معصوم (علیه السلام) صادر شده است معنی و مقصود اصلی حدیث آشکار می‌گردد. برای درک بهتر این موضوع در خصوص روایات طبی چند مثال می‌آوریم.

۱-۶ در حدیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که ایشان فرمودند: فرار از طاعون مانند فرار از میدان جنگ است. اما اصل حدیث به این صورت است: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ الْأَحْمَرِ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الطَّاغُونِ يَقُولُ فِي بَلْدَهِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقِيلَ لِأَبَانِ الْأَحْمَرِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) قَالَ الْفِرَارُ مِنَ الطَّاغُونِ كَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي قَوْمٍ كَانُوا يَكُونُونَ فِي الشُّغُورِ فِي نَحْوِ الْعَدُوِّ فَيَقُولُ الطَّاغُونُ قَيْخُلُونَ أَمَا كَيْهُمْ وَ يَفِرُونَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ذَلِكَ فِيهِمْ.

أبان (بن عثمان) الأحمر گوید: یکی از اصحاب ما از موسی بن جعفر (علیهمما السلام) پرسید: من در شهری هستم و بیماری طاعون در آنجا شایع است، آیا از آن شهر بروم؟ فرمود: بلی. عرض کرد: حدیثی به

۱- صدق، محمد بن علی، معانی الاخبار، ص ۲۵۴؛ شبر، عبدالله، طب الائمه، ص ۱۱۸.

ما رسیده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: گریز از طاعون مانند گریز از اردوی جهادگران می‌باشد. فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این سخن را درباره‌ی گروهی فرموده است که مرزنشین هستند و در برابر دشمن قرار دارند، طاعون به آنجا می‌آید و آنان سرزمینهای خودشان را خالی می‌کنند و از آنجا می‌گریزنند. پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آن سخن را در حق ایشان فرمود.

۲-۶-۳ عن الحَلَبِيِّ عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْوَبَاءِ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فَيَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِلَى تَاهِيَةٍ أُخْرَى أَوْ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى عَيْرٍ فَقَالَ لَا يَأْسَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانٍ رَبِيعَةً كَانَتْ بِعِيَالِ الْعَدُوِّ فَوَقَعَ فِيهِمُ الْوَبَاءُ فَهَرَبُوا مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَخْلُوَ مَرَاكِزُهُمْ!

حلبی می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پیرامون وبا ی پرسش کردم که در محله‌ای از شهر پدید آمده بود و شخصی به محله‌ی دیگری انتقال می‌یابد یا به سرزمین دیگری می‌رود. امام (علیه السلام) فرمود: اشکالی ندارد. پیامبر هنگامی آن را منوع داشت که این بیماری در میان مرزداران دشمن بود که میانشان و با افتاده بود و همه از وبا می‌گریختند. پس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: گریزند از آن همچون گریزند از جنگ است تا مبادا مراکزشان از نیرو تهی گردد.

همانطور که ملاحظه کردید، اگر ما به مورد صدور این دو حدیث توجه نکنیم، اصل حدیثی که در آن آمده فرار از طاعون مانند فرار از میدان جنگ است، منطقی و عاقلانه به نظر نمی‌رسد. اما پس از آگاهی از مورد صدور آن، برای ما آشکار می‌شود که منظور از آن چیزی نیست که ابتدا به ذهن متادر می‌شود، بلکه مطلب دیگری است که از راه آشکار شدن مورد صدور معلوم می‌شود.

۳-۶-۴ عن يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و سلم) أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و سلم) عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ (صلی الله علیه و سلم) أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَذُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ

۱- شبر، عبدالله ، طب الائمه ، ص ۱۱۷ .

يَشَاءُ فَبَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَئِسَ مِنْ عَبْدٍ يَقْعُ الظَّاعُونُ قَيْمَكْثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصْبِيَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ^۱.

یحیی بن یعمر گوید: عایشه همسر رسول خدا از ایشان در باره‌ی طاعون پرسید پس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا طاعون عذابی است که خداوند آن را بر هر کس که بخواهد می‌فرستد. پس خداوند آن را مایه‌ی رحمت به مؤمنین قرار داده است و هیچ‌بنده‌ای نیست که اگر طاعون در سرزمینش روی دهد و او در آنجا بماند در حالی که صبر کند؛ بداند که طاعون به او سرایت نمی‌کند مگر اینکه خداوند مقدر کرده باشد؛ پس برای چنین کسی اجر شهید خواهد بود.

اگر ما ظاهر این حدیث را در نظر بگیریم مسلماً با قرآن سازگاری نخواهد داشت، چرا که شهید از مقام والایی برخوردار است. قرآن کریم در خصوص شهداء، می‌فرماید: «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقاً»^۲. و آنان که اطاعت خدا و رسول کنند، البته با کسانی که خدا به آنها لطف فرموده یعنی با پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد، و اینان نیکو رفیقانی هستند.

در این آیه‌ی شریفه شهداء از چنان مقام والایی برخوردارند که همنشین با پیامبران، صدیقان و صالحین معرفی شده اند بنابر این نمی‌توان به هر کسی مقام شهید داد بلکه مختص افرادی خاص است. البته غیر از این آیه‌ی شریفه در آیه‌ای دیگر نیز شهداء، هم ردیف با پیامبران ذکر شده اند.^۳ که در این آیه هم نشان از جلالت شأن شهیدان دارد.

اما چنین به نظر می‌رسد که این حدیث هم ناظر به همان موارد صدوری است که در مثال‌های قبلی بیان کردیم، هر چند که چنین مورد صدوری در کتب اهل سنت ذکر نشده است.

۱- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، ج ۵، ص ۲۱۶۵؛ عسقلانی، احمد بن حجر، فتح الباری، ج ۱۰، ص ۲۳۶.

۲- سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۶۹.

۳- سوره‌ی زمر، آیه‌ی ۶۹.

گاه یک کلمه چند معنا دارد، اما یکی از آن معانی متروک شده و در زمان ما جای خود را به معنی دیگری داده است که گاه با معنی اصلیش متفاوت است. و این تغییر معنایی چون بسیار کند و در گذر زمان روی می دهد چندان به چشم نمی آید. از این رو توجه به مبحث تحول زبان در درک صحیح حدیث از جمله روایات طبی بسیار مهم است.

۱-۷-۳ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسَلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ فَتَجَمَرَ بِهِ ثُمَّ قَالَ حَمَّرُوا مُرَازِمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ أَرَادَ يَأْخُذُ نَصِيبَهِ يَأْخُذُ فَالَّذِي نَعْمَلُ.

از مرازم روایت شده که گفت: همراه امام کاظم (عليه السلام) داخل حمام شدم، پس هنگامی که به سوی رختکن رفت، عود سوز خواست. پس لباس هایش را بخور داد. سپس فرمود: مرازم را هم بخور دهید راوی گوید: گفتم هر کس بخواهد نصیبی از آن بر گیرد چنین کند؟ فرمود: بله!

۲-۷-۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِتَّانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ .^۲

در فضیلت بخور و انواع و آداب آن از حضرت امام صادق(عليه السلام) منقول است که، سزاوار است که مرد مسلمان هر گاه قادر باشد جامه های خود را به دود خوشبو بدارد.

۱- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه‌ی ابراهیم میرباقری ، ج ۱ ، ص ۸۴ .

۲- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱ ، ص ۴۴۹؛ مجلسی ، محمدباقر ، حلیه المتقین ، ص ۱۱۲ .

همانطور که ملاحظه کردید، در کتب حدیث و کتب طبی گذشته، بخور کردن به معنی خوشبو کردن لباس ها با دودی مخصوص است در حالیکه امروزه بخور کردن با گذشته تفاوت دارد و معنایی که ما از این کلمه می فهمیم گرفتن سر بر روی بخار برخی جوشانده ها است^۱.

۸-۳ توجه به آب و هوای صدور روایات طبی

مکان صدور روایات طبی در فهم آنها نقش بسزایی دارد زیرا مهم است که بدانیم معصومین (علیهم السلام) باتوجه به محلی که در آنجا زندگی کرده اند فرمایشاتی بیان کرده اند که گاه قابل تعمیم به امکان دیگر نمی باشد . برای روشن تر شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید.

۳-۸-۱ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ»^۲.

از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که فرمودند: تب از غلیان آتش جهنم است، پس آن را با آب خنک نمائید.

حال سوال این است که آیا این حدیث مربوط به مکان صدور روایت در سرزمین حجاز است یا در دیگر بلاد نیز کاربرد دارد و می توان آن را به عنوان یک راهکار طبی در فرونشاندن تب ، همواره به کار برد؟ روشن است که جواب منفی است . نوشتار ابن حجر در این خصوص کارگشاست وی می نویسد : احتمال دارد که این سخن مربوط به بعضی از تب ها باشد غیر از برخی دیگر. در بعضی مکان ها غیر از مکان های دیگر. برای برخی اشخاص غیر از اشخاص دیگر . و این وجوهی از سخن است . پس همانا خطابش (صلی الله علیه و آله و سلم) گاهی عام است و آن بیشتر است، و گاهی خاص است همانگونه که فرمود: «در هنگام بول و

۱- به عنوان مثال درباره خاصیت برگ اکالیپتوس آمده است که این گیاه ،اثری تب بر ، ضد عفونی ، ضد نزله و قابض دارد. برای این منظورها و حتی قطع تب های مقاوم ممکن است بیمار بیست تا پنجاه گرم برگ اکالیپتوس را در یک لیتر آبجوش دم کرده به مقدار چهار تا پنج استکان در روز میل نماید و در عین حال از بخور آن نیز استفاده کند(رجحان ، محمد صادق ، شفا با داروهای گیاهی ، ص ۳۴).

۲- ترمذی ، محمد بن عیسی ، الجامع الصَّحِّیح ، ج ۴ ، ص ۳۵۳ ؛ عسقلانی ، احمد بن حجر ، فتح الباری ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۴.

غائط رو به قبله نکنید و اما رو به غرب یا شرق بایستید» پس فرموده اش «رو به شرق یا غرب» سخنی عمومی برای همه‌ی اهل زمین نیست بلکه سخنی خاص برای کسانی است که در مدینه النبی و اطراف آن هستند و همین طور این حدیث احتمال دارد که مخصوصاً اهل حجاز و حوالی آن باشد زیرا بیشتر تپه‌هایی که بر آنها حادث می‌شود از شدت حرارت است و آب سرد چه به صورت خوردن یا شستن برای این نوع از تپه سودمند است زیرا تپه حرارت غریبی است که در قلب برافروخته می‌شود و به وسیله‌ی روح و خون در همه‌ی بدن انتشار می‌یابد.

۲-۸ عنْ عَلَىٰ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) قَالَ قَالَ لِي إِنِّي لَمَوْعُوكُثْ مُنْدُ سَبْعَهُ أَشْهُرٍ وَ لَقَدْ وُعِكَ أَبْنَى أَثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَ هِيَ تَضَاعِفُ عَلَيْنَا أَ شَعْرَتْ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ فِي الْجَسَدِ كُلُّهُ وَ رَبَّمَا أَخَذَتْ فِي أَعْلَى الْجَسَدِ وَ لَمْ تَأْخُذْ فِي أَسْفَلِهِ وَ رَبَّمَا أَخَذَتْ فِي أَعْلَى الْجَسَدِ كُلُّهُ فُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أَذِنْتَ لِي حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ جَدِّكَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُعِكَ أَسْتَعَانَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَيَكُونُ لَهُ ثَوْبَانٍ ثَوْبٌ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ ثَوْبٌ عَلَى جَسَدِهِ يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُنَادِي حَتَّى يُسْمَعَ صَوْتُهُ عَلَى بَابِ الدَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فَقَالَ صَدَقْتَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا وَجَدْتُمْ لِلْحُمَى عِنْدَكُمْ دَوَاءً فَقَالَ مَا وَجَدْنَا لَهَا عِنْدَنَا دَوَاءً إِلَّا الدُّعَاءُ وَ الْمَاءُ الْبَارِدُ إِنِّي اشْتَكَيْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَيَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بِطَبِيبٍ لَهُ فَجَاءَتِي بِدَوَاءٍ فِيهِ قَيْءٌ فَأَبَيْتُ أَنْ أَشْرِبَهُ لِأَنَّهُ إِذَا قُيْئَتُ زَالَ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنِّي.

علی بن ابی حمزه گوید: حضرت موسی بن جعفر (عليه السلام) فرمود: من هفت ماه است که دچار تپه شده‌ام و پسرم دوازده ماه است که تپ می‌کند و این تپ همچنان در بدن ما بالا می‌رود، و احساس می‌کنم

۱- يحتمل ان يكون بعض الحميات دون بعض ، في بعض الاماكن دون بعض ، لبعض الاشخاص دون بعض. وهذا اوجه. فان خطابه(ص) قد يكون عاماً وهو اكثر، وقد يكون خاص كما قال:«لا تستقبلوا القبلة بغانط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا» فقوله«شرقوا او غربوا» ليس عاماً لجميع اهل الارض بل هو خاص لمن كان بالمدينه النبوه وعلى سمتها ، فكذلك هذا يحتمل ان يكون مخصوصاً باهل الحجاز وما الا هم اذا كان اكثراً الحميات التي تعرض لهم من العرضيه الحادثه عن شده الحرارة غربيه تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسيط الروح والدم في العروق الى جميع البدن(عسقلاني، احمد بن حجر ،فتح الباري ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۴).

که همه‌ی بدن را نمی‌گیرد، گاهی بالای تن را می‌گیرد و به پایین بدن کار ندارد و گاهی پایین بدن را می‌گیرد و بالا را نمی‌گیرد. گوید من عرض کردم : قربانت اگر اجازه دهید من حدیثی را که از ابی بصیر از جدت(علیه السلام) شنیده‌ام برای شما بگویم که آن حضرت هرگاه تب می‌کرد از آب سرد کمک می‌گرفت و دو جامه داشت که یکی در آب سرد بود و دیگری را بر تن می‌کرد و همچنان آن دو را به نوبت می‌پوشید (و هر گاه جامه که تنش بود، خشک می‌شد؛ آن را بیرون می‌آورد و جامه‌ای را که در آب بود به تن می‌کرد و آن دیگر را در آب می‌گذارد). سپس فریاد می‌زد بطوری که صدایش در خانه می‌آمد که می‌گفت: «ای فاطمه دختر محمد! فرمود: راست گفتی . عرض کردم : قربانت! شما برای تب دوائی ندارید؟ فرمود: دوائی برای آن در نزد ما یافت نشود، جز دعا و آب سرد . و من بیمار شدم و محمد بن ابراهیم برایم طبیب فرستاد و آن طبیب داروئی برایم آورد که قی آور بود و من آن را نخوردم. زیرا هرگاه من قی می‌کنم بندها یم از هم جدا می‌شود».

همانطور که می‌دانید تب از علائم بیماری است و خود بیماری نیست و بیشتر از چند روز دوام ندارد و اگر بیش از مدت معمول ادامه داشته باشد باعث مرگ بیمار می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که منظور از تب در این حدیث ، تب امروزی نیست بلکه تبی است که ناشی از هوای گرم سرزمین حجاز می‌باشد که قسمت آخر حدیث ، سخن ما را تأیید می‌کند .

۹-۳ توجه به آهنگ سخن

ما در سخنان روزمره و به گاه تدریس و سخنوری ، از آهنگ‌هایی متفاوت استفاده می‌کنیم . مثلاً لحن سخن ما در هنگام پرسش ، پاسخ ، تعجب واستفهام و امور دیگر با هم متفاوت است . همه‌ی ما با این امور آشنا هستیم اما این آهنگ در نوشتمن قابل انتقال نبوده و جز از طریق علائم نوشتاری – که در گذشته نبوده

۱- کلینی ، محمد بن یعقوب ، الروضه من الکافی ، ترجمه‌ی هاشم رسولی محلاتی ، ج ۱ ، ص ۱۵۸.

است – به خواننده‌ی متن منتقل نمی‌شود . از این روگاه ممکن است که به عنوان مثال ، یک گفته‌ی استفهامی و تعجبی امام (علیه السلام) یک جمله‌ی پرسشی یا خبری تلقی شود و فهم ما را از حدیث دگرگون کند . و آن را با دیگر احادیث در این موضوع ناسازگار نماید که از نظر صحت و تعداد بر این حدیث رجحان دارند^۱ . حدیث زیر از این قبیل است.

١-٩ وَ رُوِيَ أَنَّهُ اسْتَسْقَى مَاءً فَأَتَى بِقَدَحٍ مِّنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلْسَائِهِ إِنَّ عَبَادَ الْبَصْرِيًّ يَكْرَهُ السُّرْبَ فِي الصُّفْرِ قَالَ (علیه السلام) فَاسْأَلْهُ ذَهَبٌ أَمْ فِضَّهُ.

و روایت است که امام صادق (علیه السلام) آب طلبید، برایش کاسه مسی پر آب آوردند، یک نفر از حاضران گفت: عباد بصری آشامیدن از ظرف مسی را بد می‌داند. حضرت فرموده‌از او بپرس که از ظرف طلا یا نقره بیاشامم؟^۲.

در این حدیث هدف امام (علیه السلام) پرسش از حقیقت موضوع نیست . بلکه از حکمی که حسن بصری درباره‌ی نوشیدن آب از ظرف مسی داده است تعجب می‌کند زیرا روایات فراوانی در نهی و کراحت نوشیدن آب از ظروف طلا و نقره وجود دارد .

١٠-٣ توجه به حداقل‌ها در امر بهداشت

یکی از موضوعاتی که در موضوع بررسی روایات طبی باید لحاظ شود توجه به حداقل‌ها در امر بهداشت و پاکیزگی است . به این معنی که نباید این گونه احادیث را با دید سطحی نگاه کنیم ، بلکه باید توجه کنیم که این روایات در صدد بیان حداقل‌هاست نه چیز دیگر .

۱- مسعودی ، عبد‌الهادی ، روش فهم حدیث ، ص ۲۵۲ (باتصرف نویسنده).

۲- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه‌ی ابراهیم میر باقری ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

۱-۱۰-۳ قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): «إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ».^۱

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند : همانا خداوند بر هر مسلمانی حقی دارد و آن اینکه در هر هفت روز یک بار غسل و شست وشو نماید.

نباید به این حدیث با دید سطحی نگاه کرد و چنین استنباط کرد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شست وشوی هر هفت روز یک بار را کافی دانسته اند بلکه این حدیث در صدد بیان حداکثر زمانی که یک مسلمان باید در نظافت بدنش آن را رعایت کند، می باشد و آلا بسیار بجاست اگر کسی هر روز یا یک روز در میان به استحمام پردازد.

۲-۱۰-۳ شیخ صدقوق از معصوم (علیه السلام) روایت کرده است که: ناخن گرفتن از جمعه تا جمعه، امان از خوره است^۲.

این حدیث نیز همچون روایت گذشته به حداکثر زمان ناخن گرفتن یک شخص اشاره دارد نه اینکه به کافی بودن آن دلالت کند.

۱۱-۳ توجه به زمان مصرف خوراک یا دارو

۱-۱۱-۳ قالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «الْبَطْيَحُ شَحْمَةُ الْأَرْضِ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةٌ». امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمود: خربزه گوشت زمین است که نه ضرری دارد و نه بیماری زاید.^۳

همچنین در احادیث دیگری به خاصیت دارویی خربزه اشاره شده است. مثلاً دوا است ، سنگ مثانه را آب می کند و خواص دیگر اما نباید از زمان مصرف غافل باشیم زیرا درباره ای خربزه حدیثی این چنین

۱- ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۲۱۰ .

۲- صدقوق ، محمد بن علی ، امالی ، ص ۳۰۵ .

۳- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه‌ی ابراهیم میر باقری ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ .

رسیده است: **قَالَ الصَّادِقُ** (عليه السلام): «أَكُلُ الْبِطْنَيْخَ عَلَى الرِّيقِ يُورِثُ الْفَالِجَ». امام صادق (عليه السلام) فرمود: ناشتا خربزه خوردن موجب فلج است.^۱

۳-۱۱-۲ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله رجل عن الجبن فقال داء لدوى له فلما كان بالعشى دخل الرجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فنظر إلى الجبن على الخوان فقال جعلت فداءك سألك بالغداة عن الجبن فقلت لي إن هؤلاء الأذى لداء له والساعة أرآه على الخوان قال فقال هو ضار بالغداة نافع بالعشى.^۲

مردی از امام صادق (عليه السلام) درباره پنیر سوال کرد. ایشان فرمودند: «درد است و دوائی در آن نیست»

سائل می گوید هنگام شب بر حضرتش وارد شدم دیدم در سفره پنیر می باشد. سائل می گوید من در هنگام روز از پنیر سوال کردم شما فرمودید درد است و دوائی در آن نیست و الآن در سفره شما می باشد.

حضرت فرمودند: «پنیر را صبح بخورند درد است و ضرر دارد و پنیر را شب بخورند فایده دارد».

۱۲-۳ توجه به ضرب المثل ، کنایه و تشبيه در احادیث

در ک لطایف و ظرایف یک زبان بدون توجه به ضرب المثل و کنایه امکان پذیر نیست و چه بسا بی توجهی به این مسئله فهم ما را از سخن به انحراف می کشاند . توجه به این موضوع در روایات طبی حائز اهمیت است . برای روشن تر شدن موضوع به ذکر چند مثال می پردازیم .

۱-۱۲-۳ عن ابن عمر عن النبي (صلی الله عليه و سلم) قال: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ فَأَطْفُلُوهَا بِالْمَاءِ».^۳

از ابن عمر روایت شده است که رسول خدا (صلی الله عليه و آله و سلم) فرمودند : تب از غلیان آتش جهنم است ، پس آن را با آب ، سرد کرده و فرونشانید .

۱- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه‌ی ابراهیم میر باقری ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ .

۲- مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۱۰۶ .

۳- بخاری ، محمد بن اسماعیل ، صحيح ، ج ۵ ، ص ۲۱۶ ; در منابع شیعی هم شیبیه به این روایت آمده است: عن أبي عبد الله(ع) قال الحمى من فيح جهنم فأطفلوها بالماء البارد (مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۹۵).

پیداست که این حدیث بر ظاهرش حمل نمی شود بلکه در این حدیث تشییه به کار رفته است یعنی تب را از نظر آزاردهنگی اش برای بیمار به آتش جهنم تشییه کرده است یعنی گویی در حرارت ش آتش جهنم است . این تشییه وقتی ملموس تر می شود که تب را به هوای گرم و سوزان حجاز اضافه کنیم . آن وقت است که فهم این حدیث آسان تر می شود .

۲-۱۲-۳ قالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لَا يُطَوِّلُنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مِجَنًا يَسْتَرُّ بِهِ. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : مبادا هرگز که یکی از شما موی زیر بغلش بلند شود که همانا شیطان آن را وسیله‌ای برای حفظ و پوشش خود از سلاح قرار می دهد (یا با توجه به بعض نسخ که لفظ «مخباً» را به جای «مجناً» ضبط نموده‌اند معنی چنین می شود که: شیطان آن موی انبوه را پناهگاه خود می سازد(یعنی منبع جانور تولید شده از چرک می شود) .^۱

از آنجا که پیامبران به اندازه فهم مردم با آنان سخن گفته اند^۲ . به این دلیل در این حدیث کنایه به کار رفته است . یعنی در این حدیث ابليس همان ابليس معروف که باعث خروج آدمی از بهشت گردید و همان که انسان را وسوسه می کند تا به گناه بیفتند نیست ، بلکه ابليس در اینجا کنایه از میکروب است .

۳-۱۲-۳ رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:«قَصُّوا أَظْفَارَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مَا بَيْنَ الْلَّحْمِ وَالظُّفَرِ». ناخن‌های خود را کوتاه سازید زیرا شیطان میان گوشت و ناخن روانست^۳ .
در اینجا هم مانند حدیث گذشته ، شیطان کنایه از میکروب است .

۱- صدوق ، محمد بن علی ، من لا يحضره الفقيه ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ؛ کریمی ، رضا ، طب المقصومین ، ص ۴۵ .

۲- قال رسول الله (ص) : انا معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم (کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۱ ، ص ۲۳) .

۳- پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحه ، ص ۴۶۰ .

۴-۱۲-۳ قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «إِذَا قَمْتَ بِاللَّيلِ فَاسْتَكِنْ فَإِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِيكَ فَيَضْعُ فَاهُ عَلَىٰ فِيكَ - فَلَيْسَ مِنْ حَرْفٍ تَتَلَوُهُ وَ تَنْطِقُ بِهِ إِلَّا صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ - فَلَيْكُنْ فُوكَ طَيْبَ الرِّيحِ»^۱.

امام صادق (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فرمودند: چون شب بر خاستی مسواك بزن که فرشته در برت آيد و دهانش را به دهانت گزارد و حرفی نخوانی جز که آن را به آسمان رساند و باید دهانت خوشبو باشد.

۵-۱۲-۳ قالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلَيْسَا كِرْ الْغَدَاءَ وَ لِيُجَيِّدِ الْحِذَاءَ وَ لِيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ لِيُقِلِّ غِشْيَانَ النِّسَاءِ»^۲.

امیر مومنان (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فرمودند: هر کس جاودانگی می خواهد ، و هر چند جاودانگی وجود ندارد ، پس باید که صبح زود بیدار شود ، و کفش خوب بپوشد و ردای سبک برگیرد ، و باید که نزدیکی با زنان را کم کند .

مرحوم شبر این حدیث را شرح می دهد و در ضمن آن می گوید: «حدا به معنی کفش است ، و گفته شده است که در اینجا کنایه از همسر است»^۳. علامه مجلسی هم درباره‌ی این حدیث می گوید: «گفته اند: کفش در اینجا کنایه از همسر است و رداء روپوش است، در نهايه گفته: در حدیث علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) است که هر که بقاء خواهد با آنکه بقائی نباشد باید رداء سبک سازد، گفته شد: سبکی رداء چیست فرمود: وام کم، وام را رداء نامیده چون گویند وام تو بر ذمه من و بر گردن من و آن جای رداء است که جامه ایست یا بردى که روی جامه‌ها بدوش اندازند»^۴. پس حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) زن خوب و مقووض نبودن را یکی از عوامل طول عمر به حساب آورده است نه کفش خوب و ردای سبک .

۱- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱ ، ص ۳۵۷؛ مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۷۳ ، ص ۱۲۶.

۲- مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۳۴۱؛ شبر ، عبدالله ، طب الائمه ، ص ۱۳۷ .

۳- والحداء بالكسر : النعل ، و قيل هنا كنایه عن الزوجه (شبر ، عبدالله ، طب الائمه ، ص ۱۳۷) .

۴- الحداء بالكسر النعل و قيل هنا كنایه عن الزوجه و الرداء بالكسر ما يلبس فوق الثياب و قال في النهايه في حدیث علی (ع) من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء قيل و ما خفه الرداء قال قله الدين سمی رداء لقولهم دينك في ذمتي و عنقی و لازم في رقبتی

۱۳-۳ توجه به مفهوم کلمه

هر واژه ای معنی لغوی آن مد نظر نیست زیرا گاه کلمه ای یا اصطلاحی به عنوان نام دارویی در حدیث ذکر می شود که به خاطر تناسبی که آن واژه مثلاً با حالتی خاص داشته؛ به آن عنوان نامیده شده است و این نامگذاری به سبب ملازمه ای است که میان آن دو برقرار است پس باید توجه داشت که معنی لغوی آن واژه مدد نظر نیست. جهت روشن تر شدن مسأله به مثال زیر توجه کنید.

۱-۱۳-۳ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَوَّيْتُمْ بِهِ الَّدُودُ وَالسُّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَمْشِيٌّ.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا بهترین چیزی که شما می توانید خود را بوسیله‌ی آن درمان کنید لدود^۲، افیه، حجامت و راه رفتن است.

شاهد ما در این حدیث کلمه «مشی» است که معنای ظاهری آن راه رفتن است. مثلاً در لغت نامه دهخدا این کلمه به معنای: رفتن، رفتن به نرمی، گذشتن بر روی پاهای خود و رفتن، حرکت دادن پای‌ها و نقل آنها از مکانی به مکان دیگر، معنا شده است.^۳

در کتاب «فرهنگ بزرگ سخن» هم این واژه به معنی راه رفتن آمده است.^۴

و هو موضع الرداء و هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقه بين كتفيه و فوق ثيابه (مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۶۳، ص ۳۴۱).

۱- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الطّب النّبوي، ص ۲۵۰.

۲- داروئی که با دارو دان در گوش دهان ریزنده (جر، خلیل، فرنگ لاروس، ترجمه‌ی حبیب طبیسان، ذیل واژه‌ی «لدود»).

۳- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ذیل واژه‌ی «مشی»، البته دهخدا در معنی این واژه به «دارویی» مسهّل هم اشاره کرده است اما نه به عنوان معنی اصلی کلمه (دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ذیل واژه‌ی «مشی»).

۴- انوری، حسن، فرنگ بزرگ سخن، ذیل واژه‌ی «مشی».

در حالیکه واژه «مشی» در این حدیث به معنای راه رفتن نیست. ابن اثیر در معنی این کلمه می‌نویسد: «مشی دارویی مسهل است زیرا خوردن این دارو موجب راه رفتن بیمار و تردد او بین بستر بیماری و دستشویی می‌شود»^۱ از این رو این دارو، مشی نامیده شده است.

۳-۱۴ توجه به مقطع زمانی صدور روایت

توجه به مقطع زمانی صدور روایت، آن هم در خصوص روایات طبی از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا روایات در زمانی در حدود ۲۵۰ سال صادر شده اند و از آن زمان تا کنون قریب ۱۲۰۰ سال می‌گذرد و در این مدت اوضاع و احوال بسیار متفاوت از گذشته شده است و این گذشت زمان به علل گوناگون بخشی از احادیث طبی را ناکارامد ساخته است. و می‌طلبد که به این مقوله توجه بیشتری مبذول داریم. جهت بسط بیشتر موضوع به چند مثال می‌پردازیم.

۱-۱۴ عنه [امام صادق عليه السلام]: «إِيَّاكَ وَ التَّمَسُّطَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْوَبَاءَ فِي الشَّعْرِ»^۲.

امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: از شانه کردن در حمام بپرهیز؛ چرا که ویای مو می‌آورد.

در توضیح این حدیث گفته شده است: ممکن است این اثر، مربوط به حمام‌های آن دوران باشد.^۳

این توضیح برای حدیث مورد بحث، صحیح به نظر می‌رسد چرا که در این زمان هیچ مشکلی برای شانه کردن در حمام، وجود ندارد و اگر مشکلی وجود داشته مربوط به حمام‌های آن زمان بوده که ممکن است

۱- خیر ما تداویتم به المشی يقال شربت مشیا و مشوا و هو الدواء المسهل لأنه يحمل شاربه على المشي و التردد إلى الخلاء (ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهاية، ذیل واژه مشی).

۲- مجلسی، محنتباقر، بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۷۳؛ محمدی ری شهری، محمدی، دانشنامه احادیث پزشکی، ترجمه‌ی حسین صابری، ج ۱، ص ۵۳۲.

۳- محمدی ری شهری، محمدی، دانشنامه احادیث پزشکی، ترجمه‌ی حسین صابری، ج ۱، ص ۵۸۹.

از نظر بهداشتی وضعیت قابل قبولی نداشته اند . هم چنین است مسواک کردن در حمام که از آن نهی شده است !.

۲-۱۴-۳ **قال الصادق** (علیه السلام) **لبعض أصحابه: إِسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ يَقِلُّ دَرْنَهُ وَ دَوَابْهُ وَ وَسَخْهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبْتَكَ وَ يَجْلُو بَصَرَكَ وَ يَسْتَرِيحُ بَدْنَكَ).**

امام صادق (علیه السلام) به یکی از اصحاب خود فرمود: موی خود را از ته بتراش تا چرکین نشود و شپش و غیره در آن نیفت و چرک هائی که لازمه مو گذاشتن است زائل شود و گردنت سطبر و فربه گردد و چشم روشن شود و بدنست راحت یابد .

به نظر می رسد که در این حدیث هم مانند روایت گذشته ، بحث زمان صدور روایت مطرح باشد چرا که اکنون دلیلی برای عمل کردن به مضمون این حدیث ، آنگونه که در زمان صدور این روایت لازم بوده است وجود ندارد .

۳-۱۴-۳ **عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ سَمِعْتُ سَعْدًا - رضي الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) يَقُولُ «مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ».**

رسول خدا (صلی الله عليه و آله و سلم) فرمودند: هر کس صبح ، هفت خرمای عجوه^۴ بخورد؛ آن روز هیچ سم و یا سحر و جادویی به او ضرر نمی رساند.

۱- امام صادق (ع) می فرمایند: **إِيَاكَ وَ السَّوَاكَ فِي الْحَمَامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْوَبَاءَ فِي الْأَسْنَانِ** (مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۷۶ ص ۷۳).

۲- صدوق ، محمد بن علی ، من لا يحضره الفقيه ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، ج ۱ ، ص ۱۲۹؛ حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱ ، ص ۴۱۴؛ شبّر ، عبدالله ، طب الائمه ، ص ۳۴۹؛ قاضی زاهدی ، احمد ، دستورات طب و بهداشت از نظر اسلام ، ص ۱۶۸.

۳- بخاری ، محمد بن اسماعیل ، صحیح ، ج ۵ ، ص ۲۱۷۷؛ نیشابوری ، مسلم بن حجاج ، صحیح ، ج ۵-۶ ، ص ۱۲۳.

۴- نوعی از خرمای مدینه است ، بزرگ‌تر از خرمایی به نام صیحانی و رنگ آن ، سرخ تیره مایل به سیاه و از کاشته‌های پیامبر(ص) است (ابن اثیر ، مبارک بن محمد ، النهاية ، ذیل واژه‌ی «عجوه»).

عسقلانی در توضیح این حدیث چنین آورده است: «اینکه خرمای عجوه در برابر سم و جادو مفید است به برکت دعای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای خرمای مدینه است نه بخاطر خاصیت خرما . ابن التین گفته است : احتمال دارد نخل خاصی در مدینه باشد که الان شناخته شده نیست . و یکی از شارحان «مصابیح» مانند این سخن را گفته و افروده: و آن به دلیل خاصیتی است که در آن است و گفته : و ممکن است که این(خاصیت خرمای عجوه) مختص به زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد»^۱ .

٤-١٤-٣ عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ (صلی الله علیه و سلم) نَهَا الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَامَاتِ ثُمَّ رَأَخَصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا وَعَلَيْهِمُ الْأَزْرُ وَلَمْ يُرَخْصُنْ لِلنِّسَاءِ.

از عایشه روایت شده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی کرد مردان و زنان را از داخل شدن به حمام ها ، سپس به مردان اجازه داد که داخل شوند در حالیکه دستار داشته باشند و به زنان اجازه نداد.

در این حدیث هم مانند احادیث گذشته بحث زمان صدور روایت مطرح است. زیرا نهی رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به دلیل خاصی است که به وضعیت حمام های آن دوران از نظر بهداشت و پاکیزگی و یا سرباز بودن حمام های آن زمان و یا مسائلی از این دست بر می گردد و اآل توجیهی غیر از این برای ممانعت رسول خدا از ورود مردم به حمام وجود ندارد .

- ۱- قال الخطابي:«كون العجوه تنفع من السم و السحر إنما هو بركه دعوه النبي (ص) لتمر المدينه لا لخاصيه فى التمر . و قال ابن التين: يحتمل ان يكون المراد نخلا خاصا بالمدينه لا يعرف الان . و قال بعض شراح «المصابيح» نحوه و انه ذلك لخاصيه فيه، قال: و يحتمل ان يكون ذلك خاصا بزمانه(ص)»(عسقلانی ، احمد بن حجر ، فتح الباری ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۴) .
- ۲- بيهقي ، احمد بن حسين ، السنن الكبرى ، ج ۷ ، ص ۳۰۸ .

۳-۱۵ توجه به مواد تشکیل دهندهٔ دارو یا خوراک

باید توجه داشت که در احادیث طبی گاه از مواد و خوراکی هایی جهت درمان نام برد شده است که به علت فاصلهٔ زمانی بسیار از دوران ائمه (علیهم السلام) تاکنون یا به علت تغییرات طبیعی خاص آن‌ها تغییر یافته‌اند مثل برنج و گندم که به عنوان مثال حتی حائز خواص بیست سال پیش نیز نیستند و یا به علت تغییرات غیر طبیعی مثل خوراندن شکر به زنبور عسل و تبل بازآوردن آن که منجر به کاهش خاصیت این محصول داروئی شده است یا مثلاً ماهی، که هر جا در روایت از خواص آن نام برد شده منظور ماهی رودخانه‌ای در آن زمان بوده و مخصوصاً شامل ماهی پرورشی امروزی نیست از محصولات دیگر می‌توان مرغ، شیر، گیاهان داروئی پرورشی و... را نام برد.

۱-۱۵ در قرآن کریم از عسل به عنوان شفاء نام برد شده است^۱. در روایات فراوانی هم بر این موضوع تأکید شده است. در رسالهٔ ذهیبهٔ امام رضا (علیه السلام) آمده است: «هر کس می‌خواهد در فصل زمستان از بیماری زکام در امان بماند؛ هر روز یک قاشق عسل بخورد. خلیفهٔ [مأمون عباسی] باید بداند که هر کدام از عسل‌های صالح و فاسد علاماتی دارند. آن دسته از عسل‌ها که وقتی جلو دماغ می‌گیری بوی تندش شما را به عطسهٔ وا می‌دارد یا عسلی که چشیدنش آدم را به سکر و سستی می‌اندازد و آن عسل‌هایی که زبان آدم را می‌سوزاند؛ عسل‌های خوبی نیستند. این عسل‌ها قاتل جان آدمی می‌باشند»^۲.

همانطور که قبلًا هم گفتیم آن عسلی که قرآن از آن به عنوان شفاء دهندهٔ نام می‌برد عسل طبیعی و اعلا بوده است که ممکن است از نظر کیفیت با عسل‌های موجود فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد، اگر چنین نیست

۱- «یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس انَّ فِي ذلِك لَا يَهُ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ» آنگاه از درون آنها (زنبور عسل) شربت و شیرینی به رنگ‌های مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمان است در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیدا است (سورهٔ نحل، آیهٔ ۶۹).

۲- عسکری، مرتضی، طب الرضا (ع) و طب الصادق (ع)، ترجمه‌ی کاظمی خلخالی، ص ۱۱۳.

پس چرا اکثر عسل های امروزی چنین خاصیتی ندارند بلکه ممکن است به فرمایش امام رضا (علیه السلام)، قاتل جان آدمی باشد. حکیم ابو علی سینا هم در خصوص عسل خوب افاداتی دارد که شنیدنی است!

۳-۱۵-۲ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىٰ وَعَنْ أَيِّهِ جَمِيعًا عَنْ بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ دَخَلَتْ عَيْشَمَةُ عَلَى أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَمَعَهَا ابْنُهَا أَطْنُ اسْمَةُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا لِي أَرَى جِسْمًا أَيْنِكَ نَحِيفًا قَالَتْ هُوَ عَلِيلٌ فَقَالَ لَهَا اسْتَقِيهِ السَّوِيقَ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الْلَّحْمَ وَيُسْدِدُ الْعَظْمَ.

محمد بن عیسی از بکر بن محمد ازدی روایت کرده که گفت: عیشمہ بر امام صادق (علیه السلام) داخل شد در حالی که پرسش همراحتش بود - و فکر می کنم اسمش محمد است - پس امام صادق (علیه السلام) به او فرمود مرا چه شده است که جسم پسرت را نحیف و لا غر می بینم؟ راوی گفت: عیشمہ گفت: او بیمار است . امام (علیه السلام) به او فرمود: «به او قاوت بخوران، زیرا آن گوشت می رویاند و استخوان را محکم می کند».

هر چند این حدیث یک نسخه‌ی خصوصی برای آن پسرک بنام محمد است که ممکن است قابل تعمیم برای دیگران نباشد هر چند اوصافی شبیه به او داشته باشند، گذشته از این، مواد تشکیل دهنده‌ی قاوت از

۱- عسل : عسل بسیار خوب آن است که کاملاً شیرین مزه، خوشبوی و بویش مایل به تند مزه، رنگش به سرخی بزند، پرمایه باشد نه رقیق، چنان به هم متصل باشد که در حال ریزش از هم نگسلد . خاصیت: زداینده است، دهانه رگها را باز می کند، رطوبت ها را از بین می برد رطوبت ها را از ژرفای بدن بیرون می کشد. مانع تباہی و گندیدگی گوشت باشد. به تن اندایند شپش و رشک را از بین می برد با کوشنه مخلوط باشد و بر پوست مالند لکه های سیاه چهره را حتی اگر کهنه باشند از بین می برد . عسل و نمک با هم لکه های بادنجانی رنگ ناشی از ضربت خوردن را می زداید . قرحة های ژرف را پاک می کند . عسل را آنقدر بر آتش نهند تا غلیظ شود . زخم های تازه را بهم آرد. عسل و شبت را بر پوست مالند(قویا) را شفا دهد . نمک اندرانی را با عسل مخلوط کنند و نیمه گرم در گوش چکانند چرک را از گوش می زداید و زخم های چرکی داخل گوش را می خشکاند و حس شناوی را نیر و دهد . عسل تم چشم را از بین می برد . غرغره کردن با عسل و عسل به کام اندودن علاج خناق و لوزتین است . عسل اشتها بر انگیزد و توانبخش معده است و عسل را با آب بپزند در ریزش بول تاثیرش بیشتر باشد . عسل را با روغن آمیزند و بر آتش نهند تا گرم شود و به گرمی بخورند. پادرزه افیون خوردگی و نیش حشرات موذی است. لیسیدن عسل پادرزه سگ هار و قارچ سمی است . کسی که سم خورده عسل بخورد قی می کند و اثر سم ختی شود (سینا ، ابو علی ، قانون ، ترجمه‌ی عبد الرحمن شرفکندي ، ج ۲ ، ص ۲۶۹).

۲- حمیری ، عبدالله ، قرب الاستناد ، ص ۱۴.

نظر کیفیت با گذشته تفاوت فراوان دارد و خود این تفاوت کیفیت از نظر تأثیر داروئی اثری متفاوت خواهد گذاشت، پس کیفیت مواد تشکیل دهنده‌ی یک ماده‌ی غذایی و داروئی قابل تأمل است.

حدیث دیگری نزدیک به این مضمون باز هم از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است^۱ که توضیحاتی که درباره این حدیث گفتیم درباره آن هم صدق می‌کند. به نظر می‌رسد بسیاری از احادیث از جمله حدیث خواص سنگ سرمه نیز از این قبیل باشد.

۱۶-۳ توجه به موافقت با تقیه

تقیه به معنی کتمان حق و مخفی داشتن عقیده به منظور مصلحتی است در حقیقت به منزله‌ی یک راه و روش در برخورد با باطل است از آنجا که شرایط و اوضاع دوران ائمه (علیه السلام) و لزوم حفظ جان شیعیان باعث شد تا در موقع ضروری این شیوه را در پیش گیرند. بنابراین در منابع حدیثی شیعه، احادیثی وجود دارد که نشانگر صدور حدیث در شرایط تقیه از معصومین (علیهم السلام) است.

حدیث صادر شده در شرایط تقیه، مراد اصلی متکلم نیست بلکه تنها برای حفظ دین یا جان ابراز شده است و معصوم (علیه السلام) از روی مصلحتی موافقت ظاهری نشان داده است و از طریق قرینه‌های گوناگون می‌توان فهمید که سخن بیان شده مقصود اصلی معصوم (علیه السلام) نبوده است.

۱-۱۶-۳ قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): «خَمْسٌ خِصَالٌ يُورِثُ الْبَرَصَ : الْنُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْيَوْمُ الْأَرْبَعَاءُ ، وَ التَّوَضِي وَ الْأِغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي تَسْخَنَهُ الشَّمْسُ ، وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ عَشِيَّانُ الْمَرَأَةِ فِي حِضِبِهَا ، وَ الْأَكْلُ عَلَى الشَّبَعِ»^۲.

۱- امام صادق (ع) فرموده اند: خوردن قاوت (سویق) خشک، ناشتا حرارت بدن را گرفته و کیسه صفر را ساکن می‌کند ولی اگرتر باشد چنین خاصیت ندارد (نیشابوری، حسین و عبدالله بن بسطام، طب الائمه، ترجمه‌ی انتشارات چاف، ص ۱۳).

۲- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۳۹۹؛ مجلسی، محمد باقر، حلیه المتنین، ص ۱۲۱.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: پنج چیز باعث پیسی است ، نوره کشیدن در روز جمعه و چهار شنبه ، وضو و غسل با آبی که در آفتاب گرم شده باشد و در حال جنابت چیزی خوردن و زن را در حال حیض جماع کردن و در حال سیری چیزی خوردن .

شیخ حر عاملی در خصوص این حدیث می نویسد: در احادیث جمیع احادیث می آید که دلالت می کند بر عدم کراحت نوره کشیدن روز جمعه و همانا احادیثی که متضمن کراحت است محمول بر نسخ و یا تقیه است^۱.

۲-۱۶-۳ از حضرت امام رضا (علیه السلام) منقول است که هر کس در روز جمعه نوره بکشد و پیس شود ملامت نکند مگر خود را^۲.

مرحوم مجلسی در شرح این حدیث و حدیث پیشین می گوید: «دور نیست که دو حدیث محمول بر تقیه باشد یا آنکه یکی از طریق اهل سنت است زیرا که حدیث گذشت که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز جمعه دارو می کشیدند و در حدیث معتبر دیگر منقول است که به خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردند که مردم می گویند که نوره کشیدن در روز جمعه مکروه است . حضرت فرمود: (چنین نیست که تو گمان کرده ای ، چه چیزی پاک کننده تر از نوره کشیدن در روز جمعه)»^۳.

۱- أقول و يأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم كراحت النوره يوم الجمعة في أحاديث الجمعة وأن ما تضمن الكراحت محمول إما على النسخ أو التقى (حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱ ، ص ۳۹۹).

۲- مجلسی ، محمد باقر ، حلیه المتنقین ، ص ۱۲۱.

۳- همان .

۱۷-۳ توجه به نتیجه بهداشت و پاکیزگی

بسیاری از روایات طیّی ناظر به نتیجه‌ی حاصل از رعایت بهداشت و پاکیزگی در طول زندگانی است و چون مخاطب آن، مردم آن زمان هستند؛ به خاطر تشویق مردم به نظافت و پاکیزگی نتیجه‌ی حاصله از رعایت نکات بهداشتی به صورت مستقیم ذکر شده است. برای توضیح بیشتر موضوع، چند مثال می‌آوریم.

۱-۱۷ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «تَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَالْأَحْدُونَ مِنَ الشَّارِبِ وَغَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يُنْفِي الْفَقَرَ وَيَزِيدُ فِي الرِّزْقِ».^۱

امام صادق (عليه السلام) می‌فرمایند: چیدن ناخن و گرفتن شارب و شستن سر با خطمی فقر را می‌برد و بر رزق و روزی می‌افزاید.

ائمه‌ی بزرگوار در تعالیم عالی خود مردم را از فقر و کوتاهی عمر ترسانیده‌اند.

به عنوان مثال شستن دست‌ها قبل و بعد از غذا از اموری است که در روایات تأکید فراوانی بر آن شده است به نحوی که در برخی کتب حدیثی، بابی تحت عنوان: «استحباب غسل الیدين قبل الطعام و بعده»^۲ گنجانده شده است.

طب امروز ثابت کرده است که اگر دست‌ها قبل از خوردن غذا شسته نشود و پاک نباشد بعید نیست که میکروب‌های زیان‌آور با لقمه وارد دهان و معده شده و از آنجا به کبد، خون و قلب راه یابند این میکروب‌ها یا برای آن شخص مرگ نا بهنگام می‌آورد یا او را دچار مرضی می‌سازد که هر چه دارد برای درمان خود خرج کند و در نتیجه به فقر و پریشانی دچار شود. حدیث مورد بحث نیز از این قبیل موارد است که رعایت نکردن موارد بهداشتی، نهایتاً منجر به فقر و پریشانی می‌شود.

۱- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۳۸۳.

۲- به عنوان مثال، ر.ک: حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۴۷۰.

۲-۱۷-۳ قالَ أَبُو الْحَسِينِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): «غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسَّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْبًا».^۱

امام هفتم (عليه السلام) فرمود: شستن سر با سدر بخوبی روزی آورد.

۳-۱۷-۳ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: «غَسْلُ الْإِنَاءِ وَ طَهَارَةُ الْفَنَاءِ يُورِثَانِ الْغِنَى».

شستن ظرفها و پاکیزگی حیاط مایه غناست.^۲

در توضیح این حدیث و روایت قبل از آن باید گفت که شستن ظرف یا سر، به صورت مستقیم ارتباطی با غنا و بی نیازی ندارد بلکه از همان راهی است که در حدیث اول توضیح دادیم یعنی نتیجه بهداشت، بی نیازی است.

۱۸-۳ حمل الفاظ ظاهر در وجوب بر استحباب

در برخی روایات طیی، گاه الفاظ مشاهده می شود که ظاهر در امر و وجوب است اما در واقع بر استحباب آن مطلب دلالت دارد.

۱-۱۸-۳ قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم): «يَا عَلِيُّ ابْدِأْ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنَّ الْمِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَذْلَّهَا الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ».^۳

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای علی غذایت را با نمک آغاز کن و با آن پایان ده، براستی نمک شفاء از هفتاد درد است که پایین ترین آنها جنون، جذام و برص است.

همانطور که ملاحظه می کنید در ابتدای این حدیث لفظ «ابداء» آمده است که کلمه ای امری می باشد.

مرحوم غفاری می فرماید: این امر ارشادی است و جهت سلامتی ذکر شده است.^۴

۱- حرمعلی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱ ، ص ۳۸۵؛ مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۷۳ ، ص ۸۷

۲- پایینده ، ابوالقاسم ، نهج الفضاحه ، ص ۵۸۴.

۳- حرانی ، حسن بن علی بن شعبه ، تحف العقول ، ص ۱۲.

۴- همان.

۱۹-۳ حمل نهی بر کراحت

همانگونه که گاهی فعل امر با آمدن قرینه ای دلالت ظاهری بر معنی مستحب دارد، فعل نهی نیز در برخی موارد به دلیل وجود قرینه ، دلالت بر کراحت دارد اکنون نمونه ای از آن را در موضوع روایات طبی می آوریم.

۱-۱۹ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «لَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ» فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْحَبْرِ ضَرَبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَّةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدْلُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ: «الشُّرْبُ قَائِمًا أَقْوَى لَكَ وَ أَصَحُّ!».

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «انسان باید آب بنوشد در حالیکه ایستاده است». (شیخ طوسی در این باره نوشته است) پس در این خبر نوعی از کراحت بدون نهی و باز داشتن وجود دارد ، که بر آن دلالت می کند آن حدیثی که حسین بن سعید از فضاله بن ایوب از اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که ایشان فرمودند: «ایستاده آب آشامیدن برای توقی تر و بهتر است».

۲۰-۳ خلط معنای فارسی و عربی

پس از مسلمان شدن ایرانیان و در آمیختن دو فرهنگ عربی و فارسی با یکدیگر بسیاری از لغات یک زبان به زبان دیگر راه یافت که گاه شباهت برخی کلمات عربی به کلمات فارسی، موجب این تصور می شود که منظور آن کلمه عربی، همان مفهوم کلمه‌ی فارسی است .

۱- طوسی، محمد بن حسن، استبصار، ج ۴، ص ۹۲.

١-٢٠-٣ قالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) : «إِبْدَأُوا بِالْمُلْحِ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمُلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى الدِّرْيَاقِ الْمَجَرَبِ» .

حضرت علی (عليه السلام) فرمودند: غذا را با نمک شروع کنید . اگر مردم از منافع نمک خبر داشتند آن را بر تریاک ترجیح می دادند.

در این حدیث واژه دِریاق به معنی پادزهر است اما یک فارس زبان به محض شنیدن این واژه ممکن است کلمه «تریاک» که یک ماده مخدو است ؟ به ذهنش خطور کند . البته ناگفته نماند که این شباهت از آنجا ناشی شده است که در واقع «تریاک» نوعی پادزهر است و از این رو این خلط معنایی به وجود آمده است.

٢١-٣ خلط معنای لغوی و اصطلاحی

«معنای اصطلاحی»، یک حالت وقوع یافته از تحول معنایی واژه است که فقط نزد گروه خاصی و نه همه عرف و اجتماع صورت پذیرفته است . یعنی گروهی از مردم یا دانشمندان علمی خاص معنای عرفی واژه ای را تغییر داده و آن را برای معنای منظور خود به کار می گیرند . این معنای جدید گاه تفاوت چشم گیری با معنای اصلی و عرفی دارد و گاه با آن ارتباط هایی وثيق و مناسب دارد . انس آشنایان با اصطلاح و کاربرد مکرر آن موجب می شود تا آنان به هنگام شنیدن و خواندن واژه ای اصطلاح شده به معنای اصطلاحی واژه ره ببرند و از بخار آوردن معنای اصلی و لغوی باز مانند و در نتیجه احادیثی را که آن واژه در آنها به معنای لغوی خود و نه معنای اصطلاحی بکار رفته است، به گونه ای نادرست بفهمند»^۲ .

١- شیر، عبدالله ، طب الائمه ، ص ١٤٩

٢- مسعودی ، عبد الهادی ، روش فهم حدیث ، ص ٢٢٢

برای نمونه به مثال زیر که در زمینه‌ی روایات طبی است توجه کنید که معنایی که در نگاه اول به ذهن متبادر می‌شود معنایی اصطلاحی است نه لغوی و اصلی.

۱-۲۱-۳ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: **الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يُنْفِي الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ وَ يُصَحِّحُ الْبَصَرَ**. وضو پیش از غذا فقر را ببرد و بعد از غذا وسوس را زایل کند و چشم را نیرودهد.^۱ همچنین در حدیث دیگری می‌فرمایند: وَ قَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم): **الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يُنْفِي الْفَقْرَ وَ بَعْدَهُ يَنْفِي الْهَمَّ وَ يُصَحِّحُ الْبَصَرَ**.

و نیز فرمود: شستن دست پیش از غذا فقر را می‌برد و بعد از غذا اندوه را بر طرف می‌کند، و چشم را سالم می‌دارد.^۲

۲-۲۱-۴ عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : ذَكَرَ لِرَضَا (علیه السلام) الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ شَيْءٌ أَحَدَثَتْهُ الْمُلُوكُ .^۳

ابراهیم بن ابی محمد گوید در محضر حضرت رضا (علیه السلام) از شستن دست قبل از خوردن طعام گفتگو شد. فرمود این عمل را پادشاهان ابداع کردند.

این حدیث شاهد خوبی است بر این که معنای درست وضو، شستن دست است زیرا امام می‌فرماید این عمل را پادشاهان ابداع کرده اند و پر واضح است که پادشاهان وضو را ابداع نکرده اند. در احادیثی که ذکر کردیم وضو در معنای لغوی و اصلی خود که همان نظافت است به کار رفته است نه عمل را پادشاهان ابداع کرده اند.

به معنای اصطلاحی آن.

۱- پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفضاحه ، ص ۷۹۷.

۲- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه‌ی ابراهیم میرباقری ، ج ۱ ، ص ۲۶۳.

۳- عطاردی ، عزیز الله ، اخبار و آثار حضرت امام رضا (ع) ، ص ۴۸۶.

۲۲-۳ صدور حدیث جهت افرادی خاص

شمار قابل توجهی از روایات طبی برای عموم مردم قابل استفاده نیست بلکه مربوط به شخصی خاص می باشد که حدیث درباره‌ی وی صادر شده است و آن حدیث با توجه به خصوصیات شخصیتی و جسمی وی از معصوم(علیه السلام) نقل شده است که به خاطر پوشیده ماندن ویژگی‌های آن شخص بر ما، نمی‌توانیم دیگران را برابر قیاس نموده و حدیث معصوم را برای آنان بکار ببریم.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: «شاید چیزهایی برای تو مناسب است که برای غیر تو نامناسب است»^۱. اکنون برای روشن تر شدن موضوع چند مثال می‌آوریم:

۱-۲۲-۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَىٰ فَرَأَىٰ ذَلِكَ نُوحٌ (عليه السلام)
جَزَعَ جَزَعًا شَدِيدًا وَ اغْتَمَ لِذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ كُلِّ الْعِنَبِ الْأَسْوَدَ لِيَذْهَبَ غَمُّكَ ۝

امام صادق(علیه السلام) می‌فرمایند: هنگامی که آب فرو نشست و استخوان‌های مردگان پدیدار شد نوح، این را دید و بدین سبب، بسیار آشفته و اندوهگین شد. سپس خداوند به او وحی کرد: انگور سیاه بخور تا اندوهت از میان برود.

این مثال شاهدی است بر عدم عمومیت آن، زیرا سفارش به خوردان انگور سیاه در این حدیث و راه‌های دیگری که برای درمان افسردگی مانند شستن لباس و سر^۲، در احادیث دیگر پیشنهاد شده است می‌تواند قرینه‌ای بر تعدد راه‌ها متناسب با وضعیت بیماران مختلف باشد.

۱- و لعلک ترق بأشیاء تحرق بها غيرك (پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، ص ۵۶۰).
۲- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحكمه، ج ۲، ص ۳۸۹.

۳- غسل الشیاب يذهب بالهم والحزن . من وجد هما فلايدری ما هو فليغسل رأسه (محمدی ری شهری، محمد، میزان الحكمه ج ۲، ص ۳۹۸ ، باب ما يطردالحزن به ترتیب احادیث ۳۸۰۴ و ۳۸۰۳).

۲-۲۲-۳ عن علی بن الحسن الخیاط عن علی بن یقطین قال کتبت إلی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) آنی

أجد بردًا شدیداً فی رأسی حتی إذا هبت عليه الرياح كدثت أن يغشى على فكتب إلی علیک بسعوط العنبر و
الزنبق بعد الطعام تعاوی منه ياذن الله تعالى .^۱

بسندی از علی بن یقطین که به امام هشتم نوشتم در سرم سرمای سختی یابم که چون باد بدان خورد

نژدیک است بیهوش شوم، در پاسخ نگاشت: پس از خوراک، سعوط عنبر و زنبق بکار بر تا خوب شوی ،
ان شاء الله .

این حدیث هم مانند روایت پیشین عمومی نیست و برای همه‌ی کسانی که مشکلی همچون علی بن یقطین دارند کارگر نمی‌افتد زیرا از احوال جسمی آن روز علی بن یقطین اطلاعاتی در دست نداریم تا بفهمیم که به چه علت امام (علیه السلام) چنین تجویزی فرموده‌اند و در نهایت بگوییم که کسانی که احوالاتی چون علی بن یقطین دارند از این روش درمانی استفاده کنند بلکه نهایت اطلاعاتی که در کتب رجالی آمده است در خصوص صداقت ، مذهب و عدالت افراد است و غیر از این موارد اطلاعاتی که در مورد خصوصیات جسمی و روحی اشخاص باشد آن هم به گونه‌ای دقیق که باعث تجویز فلان دارو از سوی امام رضا (علیه السلام) شده باشد در دست نیست . بنابر این باید گفت که این دارو مخصوص به علی بن یقطین با آن احوالی که در آن زمان داشته است می‌باشد نه دیگران .

۳-۲۲-۳ عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي (صلی الله علیه و سلم) فقال إن أخي استطلق بطنه

فقال (صلی الله علیه و سلم) اسْقِه عَسَلًا .^۲

از ابو سعید خدری روایت شده که گفت: مردی نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت:

همانا برادرم شکمش روان است (اسهال است) پس رسول اکرم فرمود: به او عسل بنوشان.

۱- مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۱۴۳ ؛ محمدی ری شهری ، محمد ، دانش نامه احادیث پزشکی ، ترجمه‌ی حسین صابری ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ .

۲- بخاری ، محمد بن اسماعیل ، صحیح ، ج ۵ ، ص ۲۱۶۱ .

آیا برای تمام کسانی که همچون این شخص مبتلا به اسهال هستند عسل مفید است؟ یا اینکه عسل برای آن شخص و کسانی که دقیقاً مشکل او را دارند مفید خواهد بود؟ روش است که تنها برای همه افرادی که اسهال هستند مفید واقع خواهد شد بلکه فقط برای افرادی خاص کارگر می‌افتد.

٤-٢٢-٣ عن أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ مَا لِي أَرَأَكِ مُرْتَثَةَ فَقَلَتْ شَرِبَتْ دَوَاءَ إِسْتَمْشِي بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قُلْتُ السَّرَّمَ قَالَ وَمَا لَكِ وَالسَّرَّمُ فَانَّهُ حَارُّ نَارٌ عَلَيْكِ بِالسَّنَاءِ وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهَا دَوَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّامَ.

از ام سلمه روایت شده که گفت : رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) بر من داخل شد پس فرمود: مرا چه شده که تو را بی رمق می بینم. پس گفتم دوایی نوشیده ام که باعث راه رفتن من شود . فرمود: و آن چه دوائی است ؟ گفتم: سرم. فرمود : تو را با سرم چکار زیرا آن گرم و سوزاننده است . بر تو باد به سنا و زیره ، زیرا در آن دو، دواء هر دردی است غیر از مرگ.

با دقّت در این حدیث درمی یابیم که این روایت هم ، مانند روایات گذشته عمومی نبوده بلکه مربوط به ام سلمه یا نهایتاً کسانی است که دارای خصوصیات جسمی همچون او باشند. نه اینکه سنا و سنوت برای همه، با هر خصوصیاتی که داشته باشند مفید باشد .

٢٣-٣ عام و خاص

«عموم در اصطلاح یعنی فراگیری معنا نسبت به همه مصداق های واژه و به عبارت دیگر ، تحقق فراگیری واژه در جایی که قابلیت این فراگیری را دارد . و خاص در اصطلاح عبارت است از دلیلی که در برابر دلیلی فراگیرتر از خود قرار می گیرد و این اعمیّت مطلق است ، نه من وجه ، به گونه ای که معمولاً این

۱- هیشمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الرّوایت و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۹۰ .

دلیل از آن دلیل عام ، دلالت قوی تری دارد و موجب می شود تا از حکم آن دلیل عام دست بکشیم و بدان عمل نکنیم».^۱

۱-۲۳-۱ قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): «كُلُوا الْبَذْنَجَانَ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ»^۲. امام صادق (عليه السلام)

می فرمایند: بادنجان بخورید که شفاست از هر درد.

باز ایشان می فرمایند: «الْبَذْنَجَانُ جَيِّدٌ لِمِرْأَةِ السَّوْدَاءِ وَ لَا يُضِرُّ بِالصَّفَرَاءِ»^۳. بادنجان خوب است برای زهره‌ی

سیاه و به صفراء ضرری نمی رساند .

بنابراین از حدیث عام که بادنجان را شفای هر دردی می داند دست می کشیم و حدیث اخیر را که خاص است بر حدیث عام ترجیح می دهیم و آن را مورد عمل قرار می دهیم .

۲-۲۳-۳ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) فِي مَرَقِ لَحْمِ الْبَقَرِ أَنَّهُ يُذْهِبُ بِالْبَيْاضِ^۴.

از امام صادق (عليه السلام) است که آبگوشت گاو پیسی را ببرد. در این حدیث آبگوشت گاو را برای بیماری پیسی مفید دانسته است اما در روایات دیگری مخصوص های آن آمده است که به دو مورد اشاره می کنیم:

حدیث اول: رُوِيَ عَنِ الْكَاظِمِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ مَعَ السَّوِيقِ الْجَافِ يُذْهِبُ بِالْبَرَصِ. از امام هفتم (عليه السلام): آبگوشت گاو با قوت خشک برص را از بین می برد^۵.

حدیث دوم: عَنْ أَبِي جَعْفَرِ (عليه السلام) قَالَ إِنَّ بَنَى إِسْرَائِيلَ شَكَوَا إِلَى مُوسَى (عليه السلام) مَا يُلْقَوْنَ مِنَ الْبَرَصِ وَ شَكَّا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مُرْهُمٌ فَلَيَا كُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسُّلْقِ^۶. از امام پنجم روایت شده

۱- مسعودی ، عبد‌الهادی ، روش فهم حدیث ، ص ۱۶۲ ، به نقل از اصطلاحات الاصول ، ص ۱۷۳ .

۲- مجلسی ، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۶۳ ، ص ۲۲۳ ؛ نورانی ، مصطفی ، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی ، ج ۱ ، ص ۳۷۹

۳- همان .

۴- مجلسی ، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۶۳ ، ص ۷۴

۵- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه‌ی ابراهیم میرباقری ، ج ۲ ، ص ۲۵۸

که بنی اسرائیل از پیسی به موسی (علیه السلام) شکایت کردند و او به خدا شکوه کرد و خدا به او وحی کرد
بدانها فرمان ده تا گوشت گاو و چغندر بخورند.

بنابراین در اینجا احادیث خاص مورد عمل هستند نه حدیث عام.

۳-۲۳-۳ حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: «عسل بر هر درد شفاست».^۲

این حدیث به صورت عام عسل را شفای هر درد می داند اما در احادیثی دیگر مخصوص های آن آمده است و عسل را برای بیماری های : تب ، بلغم ، اسهال ، ضعف حافظه و هر کس که آب چشمش تغییر کند، مفید می داند.^۳ بنابراین این مخصوص ها را بر عمومیت حدیث ترجیح می دهیم و همین را می پذیریم.

در خصوص این احادیث و امثال اینها می گوئیم که گاهی الفاظ عامی آورده می شود و مراد از آنها خاص است و چنین استعمالی در هر زبانی مرسوم است . ابن قیم جوزی در این رابطه می گوید: «چنین احادیثی مانند سخن خدای تعالی است که درباره‌ی بادی که بر قوم عاد مسلط گرداند ، فرمودند: «هر چیزی را نابود می گرداند به امر پروردگارش» که این سخن پروردگار متعال به معنای این است که ، هر چیزی که نابودی می پذیرد و در شان باد است که آن را نابود گرداند (و آن بادی بود که خداوند به واسطه‌ی آن ، قوم عاد از زن ، مرد ، کوچکشان ، بزرگشان و اموالشان را نابود ساخت و البته هود و کسانی که به او ایمان آورند ؛ باقی مانندند) و نظائر آن فراوان است».^۴

در نتیجه احادیثی که داروئی یا خوراکی ای را شفای هر دردی می داند به معنای اینکه شفای تمام دردها باشد ؛ نیست بلکه یعنی شفای آن دردهایی است که شفا می پذیرند و در شان آن دارو است که آنها را شفاء دهد نه اینکه مثلاً عسل ، مریض را از عمل جراحی ، سرطان و بیماری هایی از این دست نجات می دهد ، بلکه

۱- مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۷۴

۲- نورانی ، مصطفی ، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی ، ج ۴ ، ص ۳۴۰

۳- ر.ک: همان ، ص ۳۴۱ - ۳۴۰

۴- هذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد «تمر كل شيء بامر ربها» [احقاف/ ۲۵] اى كل شيء يقبل التدمير ، ومن شان الريح ان تدمره ، ونظائره كثيرة (ابن قیم جوزی ، محمد ابی بکر ، الطّب النّبوی ، ص ۱۳).

عمل آن دردهایی را درمان می کند که با آن درمان پذیر باشند مثل مواردی که در احادیثی خاص بر شمردیم.

۲۴-۳ عدم تناقض و اضطراب در متن حدیث

گاه در میان روایات منقول از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یا ائمه (علیهم السلام) به احادیثی بر می خوریم که در متن آن ها تناقض وجود دارد و صدر حدیث با ذیل آن در تضاد است و با هم نمی سازند. مثال زیر در این رابطه می باشد.

۱-۲۴-۳ از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است مرق گوشت گاو، پیسی را زایل می کند و فرمود که شیر گاو دواست و روغن گاو شفاست و گوشت گاو درد است^۱.

در صدر و ذیل این حدیث تناقض وجود دارد زیرا در صدر آن می گویند که گوشت گاو پیسی را زایل می کند در حالی که ذیل آن خلاف مطلب اوّل حدیث، به درد بودن گوشت گاو اشاره دارد.

وقتی که به محتوای این روایت توجه کنیم با اندک دقی در می یابیم که این حدیث چنان قابل اعتنا نیست. چرا که علاوه بر تناقضی که در آن است اگر قرار باشد که گوشت گاو درد باشد باید که بسیاری از مردم را به درد های گوناگون مبتلا کند در حالیکه مردم نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای جهان هم از گوشت گاو استفاده می کنند و بیمار هم نمی شوند.

البته مطلبی که ما گفتیم منافاتی با بیماری جنون گاوی ندارد زیرا این بیماری موردی بوده و استثناء است و ممکن است در گوشه ای از جهان در مقطعی از زمان، گوشت گاو مبتلا به این بیماری، مضر به سلامتی انسان باشد.

۱- مجلسی، محمد باقر، حلیه المتقین، ص ۴۷.

۳- عدم مخالفت با فقه شیعه

برخی از روایات طبی با فقه شیعه در تضاد و مخالفت قرار دارد و نمی توان آن ها را پذیرفت . از آن

جمله :

۱-۲۵-۱ از ابی اسحاق سبیعی از امام علی (علیه السلام) روایت شده است که چون امام علی (علیه السلام)

حجامت می کردند ؛ یا به حمام می رفتد ؛ غسل می کردند^۱.

اگراین حدیث بدون درنظر گرفتن احادیث هم موضوع^۲ خود مورد توجه قرار گیرد با فقه شیعه در تضاد

است . زیرا در فقه ما موارد غسل واجب و مستحب مشخص شده است . و غسلی که بواسطه حجامت

انجام شود در این دو نوع غسل واجب و مستحب نیامده است^۳.

۲-۲۵-۲ شاذان بن خلیل از ذریع روایت کرده است: «مردی به نزد امام صادق(علیه السلام) مشرف شد و

از بیماری خطرناک نالان شد . ایشان به او فرمودند: مقداری خاک گچ برداشته و با آب باران بخور . به اذن

خدا خوب خواهی شد . و نیز فرمودند: «هیچ چیز نافع تر از خاک گچ برای بیماری خطرناک نیست»^۴.

۱- نیشابوری ، حسین و عبدالله بن بسطام ، طب الائمه ، ترجمه ای انتشارات چاف ، ص ۹۹.

۲- این حدیث با توضیح امام صادق(ع) در بخار آمده است و با این توضیح ابهام ما هم برطرف می گردد: عن أبي إسحاق السَّبِيعِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحَجَامَةِ وَالْحَمَامِ قَالَ شَعِيبٌ فَذَكَرَتْهُ لِأَبِي عبدِ اللهِ الصَّادِقِ (ع) فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ إِذَا احْتَجَمْ هَاجَ بِالدَّمِ وَتَبَيَّنَ فَاعْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِيُسْكَنَ عَنْهُ حَرَارَهُ الدَّمِ وَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) كَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَمَامَ هَاجَ بِالْحَرَارَهِ صَبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ الْبَارِدَ فَتَسْكَنَ عَنْهُ الْحَرَارَهِ . بَسْتَدِي از امیر المؤمنین (ع) که چون حجامت می کرد یا حمام می رفت غسل می کرد شعیب گوید من آن را به امام ششم (ع) گفت: فرمود راستش چون پیغمبر (ص) حجامت می کرد خونش بجوش می آمد و جنبش می کرد و با آب سرد غسل می کرد تا آرام شود، و چون امیر المؤمنین (ع) بحمام می رفت گرما زده می شد و آب سرد بخود می ریخت تا آرام شود(مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار، ج ۵۹، ص ۱۲۲).

۳- غسل های واجب هفت قسم می باشند : ۱- غسل جنابت ۲- غسل استحاضه ۳- غسل حیض ۴- غسل نفاس ۵- غسل میت

۶- غسل مس میت ۷- غسلی که به بواسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود . همچنین غسل های مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است از آن جمله است : ۱- غسل جمعه ۲- غسل شب اول ماه رمضان تمام شب های فرد ۳- غسل روز عید فطر و عید قربان ۴- غسل شب عید فطر ۵- غسل روز هشتم و نهم ذی الحجه ۶- غسل روز اول ، پانزدهم ، بیست و هفتم و آخر ماه رجب ۷- غسل روز عید غدیر و ... (بهجت ، محمد تقی ، رساله توضیح المسائل ، ص ۷۱ و ۱۰۸).

۴- نیشابوری ، حسین و عبدالله بن بسطام ، طب الائمه ، ترجمه ای انتشارات چاف ، ص ۱۷۹.

این در حالی است که در اسلام تنها، خوردن مقدار کمی از خاک قبر امام حسین (علیه السلام) برای شفاء، و خوردن کمی از گل داغستان و گل ارمنی^۱ جایز است و خوردن هیچ گل یا خاک دیگری جایز نیست.^۲

١- قال المحقق روح الله روحه في الشرائع و في الأرمني روايه بالجواز حسنة لما فيه من المنفعه المضطري إليها و قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه موضع التحرير في تناول الطين ما إذا لم يدع إليه حاجه فإن في بعض الطين خواص و منافع لا تحصل في غيره فإذا أضطر إلى ذلك المنفعه بإخبار طبيب عارف يحصل الفتن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجه لعموم قوله تعالى "فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلَا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" وقد وردت الروايه بجواز تناول الأرمني و هو طين مخصوص يجلب من أرمنيه تترتب عليه منافع خصوصا في زمن الوباء والإسهال و غيره مما هو مذكور في كتب الطب و مثله الطين المختوم و ربما قيل بالمنع لعموم ما دل على تحريم الطين و قوله (ص) ما جعل شفاؤكم في ما حرم عليكم و قوله (ص) لا شفاء في محرم و جوابه أن الأمر عام مخصوص بما ذكر و قوله (ص) لا ضرر ولا إضرار و الخبران نقول بموجبهما لأننا نمنع من تحريمها حال الضرورة و المراد ما دام محرما و موضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك و إلا جاز بغير إشكال انتهي و سياتي تمام الكلام في التداوى بالحرام في بايه إن شاء الله تعالى و قال ابن فهد ره الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصه دون غيره و قيل إنه من طين قبر إسكندر و الفرق بينه وبين التربه من وجوه الأول أن التربه يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض و إن لم يصفها الطبيب بل وإن حذر منها والأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا الثاني أن التربه لا يتجاوز منها قدر الحممه و في الأرمني يباح القدر الذي تدعو إليه الحاجه و إن زاد عن ذلك الثالث أن التربه محترمة لا يجوز تكريبيها من النجاسه و ليس كذلك الأرمني. متحقق (ره) در شرایع گفته: « در باره گل ارمنی روایت حسنے است برای جواز چون سودی دارد که بدان ناچارند، شهید ثانی (ره) گفته: محل گفتگو در باره خوردن گل آنجا است که نیازی بدان نیست، زیرا برخی گلها خواص و سودها دارند که در جز آنها نیست و چون برای دارو بدانها ناچار شوند بقول پزشک دانا که گمان راستگوئیش رود جائز است باندازه رفع نیاز از آن خورد بعموم قول خدا - تعالى «پس هر که بدان ناچار شود بی ستمکاری و تجاوز کاري بر او گناهی نباشد». و روایت وارد است در جواز خوردن گل ارمنی و آن گل مخصوصی است که از ارمنیه آورند، و برای وباء و اسهال و جز آن سودمند است چنانچه در کتب طب یاد شده و مانند آنست گل مختوم، و بسا منع شده بعموم ادله حرمت گل و بدليل قول آن حضرت (ع) «درمان شما بر چیزی که بر شما حرام است نهاده نشده» و قول او (ص) «شفاء نیست در حرام». و جواب اینست که این عمومات بدان ادله تخصیص یابند و هم بقول آن حضرت (ص) که «لا ضرر ولا إضرار» و آن دو خبر که شفاء در حرام نیست بجای خود درستند چون ما گوئیم در حال ضرورت حرام نیستند و مقصد خبر اینست که تا حرامند شفاء ندارند، و موضع اختلاف در آنجا است که ترس از مردن بیمار نباشد و گرنه بی اشکال جائز است - پایان - و بحث کامل در باب تداوى بحرام در باب خود بیاید ان شاء الله تعالى . ابن فهد (ره) گفته: هر گاه نیاز بخصوص گل ارمنی باشد جائز است خوردن آن نه جز آن، و گفته اند که آن خاک گور اسکندر است و فرق میان آن و تربت امام حسین (ع) از چند راه است: ۱- خوردن تربت برای شفاء جائز است و اگر چه بقول طبيب نباشد و اگر چه از آن منع کند ولی خوردن گل ارمنی جائز نیست مگر بتجویز پزشک. ۲- در تربت بیش از یک نخود جائز نیست ولی در گل ارمنی باندازه رفع نیاز جائز است گرچه بیشتر باشد. ۳- تربت محترم است و باید آلدود بنجاست گردد و گل ارمنی چنین نیست (مجلسي ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۵۷ ، ص ۱۶۳).

^٢- بهجت ، محمد تقى ، رساله توضیح المسائل ، مسأله ۲۱۱۲.

۳-۲۶ عدم مخالفت حدیث با قطعیات علمی

امروزه علم و دانش به قلعه های تعالی و پیشرفت در تمامی زمینه ها نزدیک شده است که علم طب از جمله‌ی آن علوم است که تا کنون به پیشرفت های چشم گیری نائل شده است که برخی از آنها جزء قطعیات بوده و هر انسان عاقلی آن را می پذیرد و برآن صحه می گذارد . اما بطلاً برخی از امور دیگر امروزه از بدیهیات بوده و قابل پذیرش نیستند . در این رابطه با احادیثی بر می خوریم که نیازی به آزمایش نداشته و لازم نیست برای کشف حقیقت محتوای آنها بیشتر از این منتظر گذشت زمان و کشفیات جدید علمی باشیم بلکه در همان نگاه اول می توان به عدم صحت آنها پی برد . از جمله روایات طبی که با علم و دانش قطعی مخالفت دارد موارد ذیل است :

۱-۲۶-۳ عن أبي هريرة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِناءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحِيهِ شِفَاءً وَفِي الْأُخْرَى دَاءً» .

ابوهریره از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است که ایشان فرمودند : هرگاه پشه در ظرف آب یکی از شما افتاد ؛ پس باید آن را در ظرف فرو برد ، سپس آن را پرت کند . زیرا در یکی از بالهای مگس بیماری و در دیگری شفاست.

«امروزه ثابت شده که این حشره کثیف و مضر است و باید از آن اجتناب کرد و ظروف آب و غذا را از دسترس آن دور نگه داشت . پس چگونه می توان صحت این حدیث را باور کرد . گرچه ابن قبیه به دفاع از آن پرداخته و آن را حدیثی صحیح معرفی کرده است و در توضیح تناقض آن به مواردی اشاره می کند که دو چیز متضاد را در خود جمع کرده اند . مثل بال مگس که هم سم است ، هم شفا»^۱.

۱- بخاری ، محمد بن اسماعیل ، صحيح ، ج ۵ ، ص ۲۱۸۰ ؛ هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الزوائد و منیع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۴۸ .

۲- غروی ، نهلة ، فقه الحدیث و روش های نقد متن ، ص ۱۸۸ .

۲-۲۶-۳ سماعه بن مهران گوید: به نزد امام صادق (علیه السلام) مشرّف شدم و عرض کردم: ای پسر

رسول خدا مردی به نزد طبیبی مراجعه کرد. آن طبیب به او گفت که علاج بیماری او خوردن بول (ادرار)

می باشد. آیا جایز است آن مرد چنین کند؟! فرمود: نه. جایز نیست. نباید ادرار بخورد. عرض کردم:

اگر در حالت اضطرار باشد چطور؟ فرمود: در آن موقع می تواند از بول خودش بخورد، نه بول دیگران.^۱

همانطور که می دانید، ادرار علاوه بر کثیف بودنش که موجب بسیاری از بیماری هاست، از جمله

نجاسات شمرده می شود که این مسأله به خاطر پلید بودن آن می باشد.^۲ در دین و مذهب ما به پاکیزگی

اهمیت فراوان داده شده است. حال چگونه است که امام صادق (علیه السلام) دستور به خوردن ادرار، را

صادر می کنند. آیا تا کنون کسی را سراغ دارید که پزشکان برای وی چنین نسخه ای تجویز کرده باشند و یا

حتی از گذشتگان هم چنین تجویزی را در خصوص یک بیمار، شنیده اید. آیا اگر بهترین پزشکان، هم

امروزه چنین تجویزی را انجام دهنند، کسی عمل خواهد کرد! آیا با شنیدن چنین نسخه ای متعجب نمی شوید

۱- نیشابوری، حسین و عبدالله بن بسطام، طب الائمه (ع)، ترجمه‌ی انتشارات چاف، ص ۱۰۴.

۲- علامه مجلسی در باره‌ی درمان درد با حرام می فرمایند: «آیا درمان کردن درد با حرام در صورت ناچاری رواست یا نه؟ مورد اختلاف است و برخی اصحاب گفته اند مداوای با حرام مطلقاً جایز نیست و برخی عدم جواز را درباره‌ی می دانستند و هر مست کننده ای و مداوای با حرام های دیگر را با ضرورت جایز دانسته و برخی مداوای با حرام را مطلقاً در صورت ضرورت و نبودن دارویی جز آن جایز شمردند». همچنین در باب دوا با ادرار شتر در این خصوص می فرماید: «خلافی ندارد که ادرار حیوان حرام گوشت که خون جهنه دارد حرام است خواه نجس العین باشد یا نه پس چون نجس است حرام است» حال در جایی که خوردن ادرار حیوان حرام گوشت، حرام است معلوم می شود که ادرار انسان چه حکمی دارد! همچنین ایشان در باب مداوا با نجس احادیثی آورده اند که برخی از آنها را همراه توضیحش می آوریم: از فائد بن طلحه نقل شده است که از امام ششم (ع) پرسیدم از مداوا با شراب، فرمود: کسی را نشاید که از حرام شفاء جوید، در کافی هم مانند آن را بستند خود آورده. امام صادق (ع) می فرمایند: «پیغمبر (ص) نهی کرده از داروی بد برای مداوا». بیان: در نهایه است که در حدیث نهی شده از خوردن دواء خبیث، و آن از دو راه است یکم از نجاست آنست و حرمت، مانند می و سرگین و بول که همه نجسند و خبیث و خوردنشان حرام است جز ابوال شتر که شرع رخصت داده در نظر بعضی و روث حیوان حلال گوشت به عقیده دیگران. دوم: از راه مزه و چشش، و دور نیست که آن را بد دارد چون در آن رنج به طبع است و ناخواهی - پایان - (ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۵۹، ص ۸۷-۸۰).

و حالت اشمتراز به شما دست نمی دهد . پاسخ همه‌ی این سوالات روشن است. پس به این نتیجه می‌رسیم که این روایت طبی مخالف قطعیات علمی است.

۳-۲۶-۳ سماعه بن مهران روایت کرده است : به نزد امام صادق(علیه السلام) مشرف شدم و عرض کردم:

ای پسر رسول خدا آیا جایز است شخصی به خاطر بیماری اش با بول گاو و یا گوسفند خود را درمان کند ؟
امام فرمود : جایز است . آن شخص مذکور برای درمان درد و بیماری اش از بول گوسفند یا گاو استفاده کند.^۱

این حدیث نیز همچون حدیث گذشته ، همان ایرادهای اساسی و مخالفت با قطعیات علمی را دارد و چون در مثال قبل آن را کامل توضیح دادیم . در اینجا آن را تکرار نمی کنیم ^۲.

۱- نیشابوری ، حسین و عبدالله بن بسطام ، طب الائمه ، ترجمه‌ی انتشارات چاف ، ص ۱۰۵؛ کریمی ، رضا ، طب المقصومین ، ص ۱۴۷.

۲- علامه مجلسی درباره‌ی مداوای با ادرار حیوان حلال گوشت دو قول به این شرح آورده است : ۱- حلال است که سید مرتضی و ابن ادریس و محقق در نافع گفتند، برای اصل و برای اینکه پاک است و دلیلی بر حرمت ندارد و عموم قول خدا تعالی «بگو نیابم در آنچه بر من وحی شده حرامی بر خورنده‌ای - تا آخر آیه ۱۴۵ ال الانعام». ۲- مختار محقق در شرائع و علامه و جمعی که حرامست مگر ادرار شتر برای آنکه خبیث است و عموم آیه «و حرام است بر آنها خبائث، ۱۵۷ - الاعراف» شامل آنست و پاکی دلیل حلال بودن نیست و شاید قول یکم اقوی است، چون مقصود از خبائث در آیه جهت قبحی است که شارع بیان کند و نفرت طبع نیست چنانچه در جایش آن را بیان کنیم ان شاء الله و همانا ادرار شتر را جدا کردند برای آنکه ثابت شده رسول خدا به مردمی که در مدینه بیمار شدند فرمود ادرار شتر بتوشنند و درمان جوئی از آن تجویز شده و برخی درمان جستن از همه‌ی ادرار‌های پاک را جایز دانستند و خلاصه‌بنا بر قول به حرمت خلاف پیش در آنها آید و جوازش به حال ضرورت برگردد و بنا بر قول دیگر مطلقاً جایز است و خدا داناتر است (مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۵۹ ، ص ۸۴).

۲۷-۳ عدم مخالفت حدیث با مقتضیات عقلی

عقل قوه ی تشخیص درست از نادرست و حجت باطنی و درونی خداوند بربندگان^۱، دلیل و راهنمای

مومن^۲ و معیاری است که انسان به وسیله آن صحیح را از سقیم بازمی شناسد. قرآن کریم می فرماید: «وَ

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ»^۳. و ما این همه مثلها را برای مردم می زنیم (تا حقایق برای

آنها روشن شود) و لیکن به جز مردم دانشمند کسی تعلق در آنها نخواهد کرد.

این آیه و آیه های فراوان دیگر انسان را به تفکر و تعقل فرا می خواند. احادیث فراوانی هم در تشویق به

تفکر و تعقل از رسول اکرم (صلی الله علیه و آلہ و سلم) وائمه (علیهم السلام) نقل شده که نشانه ی اهمیت

این موضوع از دیدگاه اسلام است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: ای مفضل کسی که تعقل نکند رستگار

نگردد و تعقل نکند کسی که نداند. کسی که بفهمد نجیب می شود. کسی که صبر کند پیروز شود، دانش سپر

بدبختی است و راستی عزت است، نادانی ذلت و فهمیدن بزرگواری است.^۴.

گاهی برخی از روایات وارد مخالف با عقل سلیم است که راهی برای پذیرش آنها وجود ندارد؛ برخی

از احادیث طبی که این چنین هستند عبارتند از:

۱-۲۷-۳ مفضل بن عمر گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: ای پسر رسول خدا در هنگام راه رفتن

نفس تنگی شدید مرا می آزارد تا جایی که گاه در فاصله ی میان خانه ی خود و خانه ی شما دوبار می نشینم.

۱- عن ابی عبدالله (ع) قال «حججه الله على العباد النبي و الحجه فيما بين العباد وبين الله العقل» (کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۱ ، ص ۲۵).

۲- العقل دلیل المومن (کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۱ ، ص ۲۵).

۳- سوره ی عنکبوت ، آیه ی ۴۳؛ همچنین به عنوان نمونه ر.ک: روم / ۲۴؛ نحل / ۱۲.

۴- عن مفضل بن عمر عن ابی عبدالله (ع) قال: «يا مفضل لا يفلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم و سوف ينجذب من يفهم و يظفر من يحمل و العلم جنه و الصدق عز و الجهل ذل و الفهم مجد و الجود» (کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ۱ ، ص ۲۵).

حضرت فرمود: ای مفضل برای این عارضه ، ادرار شتر بخور . من از آن خوردم و خداوند بیماری ام را زدود!^۱

۲-۲۷-۳ در حدیثی پس از ذکر خواص فراوان طبی روغن بنفسه و مزیت های آن بر دیگر روغن ها، از هشام بن حکم از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که ایشان فرمودند: روغن بنفسه در زمستان گرم و در تابستان سرد می باشد . و برای شیعیان ما تر و نرم و برای دشمنان ما خشک و سفت می باشد^۲ .

در خصوص حدیث اول باید گفت که دین اسلام بر نظافت و پاکیزگی بنا شده است . چطور ممکن است که امام صادق (علیه السلام) یا دیگر معصومین (علیهم السلام) چنین دستوری را صادر کنند . اما در خصوص مثال دوم باید گفت که روغن بنفسه که در ک و شعور ندارد تا برای یکی تر باشد و دیگری سفت و مخالفت آن با مقتضیات عقلی چنان آشکار است که توضیح اضافی نمی طلبد .

۳-۲۷-۳ عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام) قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ لَعِقَ أَصَابَعَهُ فِي فِيهِ فَمَصَّهَا».^۳

از امام ششم (علیه السلام) آمده که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چون غذا می خورد انگشتانش را می مکید.

۱- شکری پیوندی ، محسن ، طب الصادق ، ص ۳۷ ؛ کریمی ، رضا ، طب المعصومین ، ص ۱۴۷ ؛ همچنین چنین حدیثی در منابع اهل سنت آمده است: ر. ک: هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۸۸ .

۲- نیشابوری ، حسین و عبدالله بن سطام ، طب الائمه ، ترجمه ای انتشارات چاف ، ص ۱۵۷ .

۳- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱۶ ، ص ۴۹۶ ؛ شکری پیوندی ، محسن ، طب الصادق ، ص ۳۷ ؛ همچنین چنین حدیثی در این کتاب ها آمده است : هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، ج ۵ ، ص ۸۸ ؛ کریمی ، رضا ، طب المعصومین ، ص ۱۴۷ .

انجام چنین عملی از یک شخص عادی بعید به نظر می رسد ، حال ممکن است که رسول خدا(صلی الله عليه و آله و سلم) که به فرموده قرآن کریم در همه زمینه ها اسوه حسن است^۱ چنین کاری که عقل سليم آن را نمی پذیرد انجام دهد.^۲

۲۸-۳ عدم مخالفت حدیث با واقعیات تاریخی

خوبشخانه تاریخ بسیاری از واقعیات را در خود ثبت وضبط کرده است . و بسیاری از وقایع تاریخی از قوت و اعتبار برخوردارند و اگر حدیثی با این مسلمات تاریخی در تضاد باشد ، پذیرفتی نیست و باید با دیده ای انکار به آن نگریست.

۱-۲۸-۱ از حضرت رضا (علیه السلام) روایت شده است: «بے بخورید که عقل را بیشتر می کند».^۳ و در

ادامه حدیثی آمده است که با واقعیات مسلم تاریخی در تضاد است و آن این حدیث است: و مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَبِي جَعْفَرِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْهُ (علیه السلام) قال: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نِيَّاً قَطُّ إِلَّا وَفِي يَدِيهِ سَفَرْ جَلَّهُ أَوْ يَدِيهِ سَفَرْ جَلَّهُ وَ قَالَ أَيْضًا رَأَيْهُ الْأَنْبِيَاءِ رَأَيْهُ السَّفَرْ جَلِّهِ».

در کتاب جامع ابی جعفر اشعریست از او (علیه السلام) که خدا هرگز پیغمبری نیانگیخته جز که در دست به داشته، و نیز فرمود: بوی پیغمبران بوی به است .

خواننده‌ی محترم با مراجعه به کتب تاریخی ، خود بطلان این حدیث را خواهد یافت . چرا که کتب تاریخی کوچک ترین وقایع تا بزرگ ترین آنها را در خود ثبت کرده اند . مثلاً تعداد جنگهای صدر اسلام ، تعداد کشته‌های آن و یا اینکه چند نفر از آنان به دست فلان صحابی کشته شده اند، شاخص ترین افراد

۱- لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة (سورة الحزب ، آية ۲۱).

۲- گویا لیسیدن زمانی جایز باشد که آب برای شستن دستها بعد از خوراک نیست زیرا احادیث بسیاری داریم که پیامبر و ائمه(ع) قبل و پس از غذا خوردن دست می شسته اند.

۳- مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۱۷۶ .

۴- همان.

جنگ چه کسانی بودند و حتی رجز خوانی های آنان در حین کار زار را نیز ثبت کرده اند و بسیاری از این قبیل امور؛ از این گذشته درباره‌ی سیره‌ی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر پیامبران کتاب‌ها نوشته شده است و در هیچ یک از آنها چنین مطلبی نیامده است.

متاسفانه در طول تاریخ اسلام دنیا مداران سودجویی بوده اند که سعی می‌کردند با نسبت دادن روایاتی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یا ائمه (علیهم السلام) زمینه سود جویی خود را فراهم سازند و کسب و کارشان را رونق دهند، دست به ساختن چنین روایاتی می‌زدند و از این کار هدفی جز سود جویی نداشتند!

۲-۲۸-۳ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بْنُتُ سِيرِينَ قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- : يَحِيَّ بِمَ مَاتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطَّاغُونِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و سلم): (الطَّاغُونُ شَهَادَةً لِكُلِّ مُسْلِمٍ) .

موسی بن اسماعیل از عبد الواحد از عاصم از حفصه دختر سیرین روایت کرده که گفت: «یحیی به چه سبب مرد؟ گفتم: از طاعون. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: طاعون شهادت هر مسلمانی است.

عسقلانی در توضیح این حدیث می‌نویسد: «این سخن انس بن مالک (یحیی بم مات)؟ یعنی در چه ماهی فوت شد؟ و در روایت اصیلی آمده است: «بما مات»؟ که این «ما» مای استفهمایی است. اما حذف الف از آن مشهور است زمانی که حرف جر برآن داخل شود و یحیی مذکور در این حدیث همان ابن سیرین برادر حفصه است. و در روایت مسلم آمده است: یحیی بن ابی عمره و او همان ابن سیرین است زیرا کنیه او ابن

۱- این حدیث شباهت زیادی با حدیث مجمعول ابو هریره در مورد پیاز فروشی که پیاز های او در مکه به فروش نمی رفت دارد. ابوهریره در این حدیث جعلی، ارزش خوردن پیاز عکه را در شهر مکه به پیامبر (ص) نسبت داد (ر.ک: مطهری، مرتضی، سیره نبوی، ص ۱۳۰).

۲- عسقلانی، احمد بن حجر، فتح الباری، ج ۱۰، ص ۲۲۱.

سیرین است، و بر اساس آنچه در این حدیث آمده وفات یحیی در حدود سال نود هجری رخ داده است، اما

بخاری در «تاریخ اوسط» از طریق حماد از یحیی بن عتیق آورده است «سمعت یحیی بن سیرین و محمد بن

سیرین يتذکران الساعه التي في الجمعة» این حدیث را بعد از مرگ انس بن مالک نقل کرده است، و اراده

کرده است با این حدیث که یحیی بن سیرین بعد از انس بن مالک فوت شده است پس حدیث حفظه اشتباه

می باشد و وقتی احتمال چنین اشتباهی وجود دارد می توان گفت که ممکن است منظور انس بن سیرین بوده

است - و خداوند داناتر است^۱. در حدیث مذکور چند نکته‌ی قابل تأمل وجود دارد که به بررسی آنها

می پردازیم.

نکته‌ی اول: ابن حجر معتقد است که لفظ «بم مات»؟ به معنی این است که یعنی در چه ماه‌های

سال فوت شده است، نه این که با چه بیماری ای از بین رفته است.

نکته‌ی دوم: که اصل و اساس بررسی این حدیث است اینکه وفات یحیی بن سیرین در حدود سال نود

هجری بوده است یعنی بعد از انس بن مالک از دنیا رفته پس چگونه ممکن است که انس بن مالک

گفته باشد که یحیی بن سیرین با چه مرضی از دنیا رفته است پس لازم می آید که بگوییم حدیث حفظه

اشتباه است . بنابر این حدیث مذکور از نظر تاریخی صحیح نمی باشد.

۱- قوله: (یحیی بم مات)؟ ای با شهر مات؟ و وقع فی روایته «بما مات»؟ باشبع المیم هو للاصیلی و هي ما الاستفهامیه لكن اشتهر حذف الالف منها اذا دخل عليها حرف جر و يحيى المذكور هو ابن سیرین اخو حفظه و وقع فی روایه مسلم یحیی بن ابی عمره وهو ابن سیرین لانها کنیته سیرین و كانت وفاه یحیی فی حدود التسعین من الهجره على ما يورد من هذا الحديث، لكن اخرج البخاری فی «التاریخ الاوسط» من طریق حماد عن یحیی بن عتیق «سمعت یحیی بن سیرین و محمد بن سیرین يتذکران الساعه التي في الجمعة». نقله بعد موت انس بن مالک اراد ان یحیی بن سیرین مات بعد انس بن مالک فیكون حدیث حفظه خطاء، انتہی. و تخریجه لحدیث حفظه فی الصّحیح یقتضی انه ظهر له ان حدیث یحیی بن عتیق خطاء، و قد قال فی «التاریخ الصّغیر» حدیث یحیی بن عتیق عن حفظه خطاء، فاذا جوز علیه الخطاء فی حدیثه عن حفظه جاز تجوییه علیه فی قوله: «یحیی بن سیرین» فلعله كان انس بن سیرین والله اعلم(عسقلانی ،احمد بن حجر ،فتح الباری ،ج ۱۰ ،ص ۲۳۵).

نکته‌ی سوم: ابن حجر با لفظ «والله اعلم» یک احتمال دیگر را هم می‌دهد و آن اینکه شاید منظور

از «یحیی بن سیرین» انس بن سیرین باشد.

نکته‌ی چهارم: حال با توجه به نکات گفته شده که حدیث مورد بحث را از نظر تاریخی مبهم ساخته و ما را با سوالاتی جدی روپردازی کرده است آیا می‌تواند از نظر محتوا مورد قبول باشد؟ به نظر این حقیر ابهامات و آشتفتگی‌هایی که در حدیث مذکور قرار دارد باعث می‌شود ما با دیده‌ی تردید و انکار به محتوای آن نگاه کرده و آن را نپذیریم زیرا گذشته از اشکالات تاریخی مطرح شده، عقل سلیم نمی‌پذیرد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) یک بیماری ای را که ممکن است شخصی به خاطر عدم رعایت مسائل بهداشتی به آن مبتلا شود؛ از درجات شهادت بر شمرده باشد.

۲۹-۳ فساد در معنای حدیث

۱-۲۹-۳ قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم): «ضَعْفَتْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْجِمَاعِ فَنَزَّلَتْ عَلَىٰ قِدْرٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَأَكْلَتْ فَرَادِيٍّ فَوَّتِيْ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْبَطْسِ وَ الْجِمَاعِ وَ هُوَ الْهَرِيسَةُ»^۱.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من از نظر نیروی جسمی در بجائی آوردن نماز شب و همبستری با عیال ناتوانی پیدا کردم. (در این حال) دیگچه ای غذا از آسمان فرود آمد و از آن قدری خوردم و ناتوانیم بر طرف شد و قدرت چهل مرد را در حمله و درآویختن و جماعت پیدا کردم و آن هریسه بود^۲.

مرحوم غفاری در شرح این حدیث می‌گوید: «این روایت به نظر ساختگی می‌رسد. زیرا هیچ گونه فائده‌ای برای امت ندارد. چون از آسمان برای امت دیگچه ای نخواهد آمد تا چنانچه ضعف جسمی پیدا شد خود را بدان معالجه کنند، و نیز رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اگر قدرت چهل مرد را در جماعت

۱- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۶۳، ص ۸۷.

۲- صدوق، محمد بن علی، عيون اخبار الرضا (ع)، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری، ج ۲، ص ۳۴.

پیدا کرده بود با اینکه خود فرموده: «تناکحوا تناسلو» پس چرا خود از آن استفاده ننمود ، و به نظر حقیر این گونه اخبار در کتب اصحاب حضرت رضا (علیه السلام) از ناحیه دشمنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) «دس» و افروده شده و مشایخ حدیث بدون اطلاع و توجه نقل کرده اند ، با اینکه در سلسله‌ی سند این اخبار احمد بن عامر طائی که خود را از اصحاب امام هشتم معرفی کرده؛ مجھول الحال است ، و همچنین احمد بن عبدالله شبانی ، مهمل و ناشناخته است ، و همین طور علیّ بن مهرؤیه و داود بن سلیمان فراء که این دو دارای کتابند و اخبار حضرت رضا (علیه السلام) را در کتابی جمع آوری کرده اند ولی در عین حال هر دو مجھول و حالشان معلوم نیست ، و اساساً رسول خدا که با حیاترین مردم است چه معنی دارد که ناراحتی و سستی کمر خود را برای دیگران نقل کند و بشارت دهد که من اکنون قوت چهل مرد را برای گلاویز شدن و جماع با زنانم پیدا کرده ام ، نه برای نماز شب و تهجد که خداوند بر من واجب ساخته . و ممکن است کسی بگوید نظر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گفتن خاصیت هریسه بوده نه چیز دیگر ، گوئیم : این ممکن است لکن مانند اخبار قبل به گفتن تنها فایده‌ی هریسه بسته می‌کرد ، نه آنکه این طور وضع مستور خود را آشکار سازد . همان طور که گفته شده جماعتی حجج الهی را با خود قیاس می‌کنند و آن ناراحتی که داشته اند و به سببی برطرف شده به این و آن می‌گویند و این را فخر می‌شمارند و فکر می‌کنند که پیامبر عظیم الشأن که با حیاترین مردم است چنین امور را بر ملا می‌کرده ، خداوند ما را از شر خبرسازان و خوش باوران محفوظ و در امان بدارد^۱.

٣-٢٩-٣ ﴿قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام): أَرْبَعٌ مِّنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ (علیهم السلام) التَّطَيِّبُ وَالتَّنْظِيفُ بِالْمُوْسَى وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرْوَةِ﴾.

۱- صدوق ، محمد بن علی ، عيون اخبار الرضا (ع) ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، ج ۲ ، ص ۳۴-۳۷.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: چهار چیز جزء اخلاق پیامبران (علیهم السلام) محسوب می شود. بوی خوش بکار بردن، نظافت کردن و پاکسازی باستره (تیغ) و تراشیدن موی بدن با نوره و بسیار نزدیکی کردن.^۱

به نظر می رسد در قسمت اخیر این حدیث نیز فساد وجود دارد و قابل پذیرش نیست. زیرا انبیاء از اخلاق بسیار والایی برخوردار بوده اند و اگر ما بخواهیم چهار مورد از آنها را گزینش کنیم آن موارد بسیار پرمحتواتر از این موارد مخصوصاً مورد چهارم این حدیث خواهد بود و دیگر اینکه با توجه به نص صریح قرآن که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را دارای خلق عظیم می داند^۲، آیا مورد چهارم این روایت را می توان از مصادیق خلق عظیم دانست! به نظر می رسد که عواملی در کار بوده تا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را چون جبارانی که دارای حرم سرا بوده اند معرفی کنند تا از شأن پیامبران، از جمله رسول خدا بکاهند. شاید هم متن این حدیث در طی زمان دستخوش تغییر شده یعنی مثلاً دوست داشتن همسران بوده که به این صورت فعلی درآمده است. به هر حال مضمون فعلی این حدیث دردی از جامعه دوا نمی کند بلکه آموزه های دینی را هم بی اعتبار جلوه می دهد.

۳۰-۳ مطلق و مقید

مطلق در لغت یعنی مرسل، رها و آنچه قید و بند ندارد و در اصطلاح فراگیری معنا نسبت به همهی حالت های واژه است. واژه ای که موضوع و متعلق حکم شرعی قرار گرفته است. مقید نقطه مقابل مطلق است^۳. این موضوع در روایت و از جمله احادیث طبی جاری است و در فهم درست روایات طبی سهم بسزایی دارد.

۱- صدوق ، محمد بن علی ، من لا يحضره الفقيه ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ کریمی ، رضا ، طب المقصومین ، ص ۱۸ .

۲- «وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ» سوره‌ی قلم ، آیه‌ی ۴ .

۳- مسعودی ، عبد‌الهادی ، روش فهم حدیث ، ص ۱۶۴ .

١-٣٠-٣ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «أَكْلُ التَّفَاحِ وَالْكَجْرُبَرِ يُورِثُ النِّسْيَانَ»^١.

امام کاظم (عليه السلام) می فرمایند: خوردن سیب و گشنیز باعث فراموشی است . در این حدیث، خوردن سیب به صورت مطلق به عنوان یکی از عوامل فراموشی ذکر شده است . اما در حدیث دیگری مقید آن آمده است :

فِي وَصَائِيَا النَّبِيِّ (صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) لِعَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَا عَلِيُّ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ تُورِثُ النِّسْيَانَ أَكْلُ
الْتَّفَاحَ الْحَامِضِ وَأَكْلُ الْكَجْرُبَرِ وَ...^٢

در وصایای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به امام علی (عليه السلام) آمده است : ای علی ! نه چیز موجب فراموشی است : خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز و ... بنابراین آنچه باعث فراموشی می شود خوردن سیب ترش است نه مطلق خوردن سیب.

٢-٣٠-٣ قال الباقر (عليه السلام): «شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ أَمْرًا وَأَصَحًّ». امام باقر (عليه السلام) فرمودند: ایستادن آب آشامیدن گواراترو سالم تراست.^٣.

در این حدیث، ایستاده آب آشامیدن را سالم و گوارا توصیف کرده است. اما در حدیث دیگری قید آن را این چنین آورده است : عَنِ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «قَالَ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ يُمْرِئُ الْطَّعَامَ». امام صادق (عليه السلام) فرمودند: ایستاده آب خوردن در روز غذا را هضم و گوارا می کند.^٤.

١- کلینی ، محمد بن یعقوب ، کافی ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ؛ شبّر ، عبدالله ، طب الائمه ، ص ٢٨١ ؛ مجلسی ، محمد باقر، بحار الانوار ، ج ٦٣ ، ص ٢٤٥.

٢- صدوق ، محمد بن علی ، خصال ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ؛ طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق، ترجمه ای ابراهیم میر باقری، ج ٢، ص ٣٩١ ؛ شبّر ، عبدالله ، طب الائمه ، ص ٢٨١ ؛ مجلسی ، محمد باقر، بحار الانوار ، ج ٦٣ ، ص ٢٤٥.

٣- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه ای ابراهیم میر باقری ، ج ١ ، ص ٢٩٩. این حدیث در استبصر با اندکی تفاوت به این صورت آمده است : عن ابی عبدالله(ع)قال : الشَّرْبُ قَائِمًا أَقْوَى لَكَ وَ اَصْحَ (طوسی، محمد بن حسن، استبصر ، ج ٤ ، ص ٩٣).

٤- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه ای ابراهیم میر باقری ، ج ١ ، ص ٢٩٩.

پس نتیجه می گیریم که ایستاده آشامیدنی که مقید به روز شده است گوارا تر و برای بدنه سالم تر است نه مطلق ایستاده نوشیدن آب و دیگر اینکه احادیث دال بر نهی از ایستاده آشامیدن که در کتب حدیثی آمده است به شب برمی گردد و نه تنها از آشامیدن آب در روز نهی نشده بلکه آن مفید هم می باشد.

۳۱-۳ نقص در ترجمه‌ی حدیث

متأسفانه خطاهای بسیاری در ترجمه‌ی روایات طبی رخ داده است که این مسئله درک ما را از حدیث دگرگون و متفاوت می کند و معنایی غیر از آنچه منظور حدیث است را به ذهن متبار می سازد. در زیر به نمونه‌هایی از این قبیل اشتباهات می پردازیم.

۱-۳۱-۳ عَنْهُ (عَلِيهِ السَّلَامُ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يَتَطَبَّبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدْ أَخَذَ بَعْضَ خُمُرِ نِسَائِهِ فَرَسَّهُ بِالْمَاءِ وَيَمْسَحُ بِهِ.

و نیز از آن حضرت [امام صادق (علیه السلام)] پیغمبر (صلی الله علیه و آلہ و سلم) در هر هفته یک بار شست و شو می کرد و اگر میسر نمی شد یکی از روسربی های زنانش را می گرفت و خیس می کرد و به بدنش می مالید.^۱

با توجه به ترجمه‌ی این حدیث، رسول خدا (صلی الله علیه و آلہ و سلم) هر هفته یک بار استحمام می کرد در حالیکه در متن حدیث قید یک بار وجود ندارد. بلکه منظور تأکید بر استحمام ایشان در روز جمعه است نه اینکه ایشان در روزهای دیگر حمام نکرده باشند.

۲-۳۱-۳ قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): عَشْرُ خِصَالٍ تُورِثُ النِّسَيْانَ أَكْلُ الْجُبْنِ وَ أَكْلُ سُورِ الْفَارِ وَ أَكْلُ الْفَاحِضِ وَ الْجُلْجِلَانِ وَ الْحِجَامَةُ عَلَى النُّفَرِ وَ.....»

۱- طبرسی، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، ترجمه‌ی ابراهیم میر باقری، ج ۱، ص ۸۰

۲- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۵۹، ص ۲۹۵.

حال به دو ترجمه از دو کتاب مختلف توجه کنید و بینید که «الْحِجَامَةُ عَلَى النُّفْرَةِ» را چگونه ترجمه کرده‌اند.

ترجمه‌ی اوّل: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایتی فرموده است، ده خصلت است که باعث فراموشی می‌شود: خوردن پنیر، خوردن نیم خورده‌ی موش، خوردن سیب ترش، جاجلان [کنجد] و حجامت با نقره و...^۱.

ترجمه‌ی دوّم: فرمود (صلی الله علیه و آله و سلم): ده خصلت مایه فراموشی‌اند، پنیر خوردن، دمزده‌ی موش، سیب ترش، جاجلان، حجامت بر گودی پشت و...^۲

در این روایت «الْحِجَامَةُ عَلَى النُّفْرَةِ» به معنای «حجامت کردن در گودی پشت گردن» است؛ نه گودی پشت یا حجامت کردن با نقره؛ در حالی که معادل نقره به معنای فلز مخصوص (فضه) است.

۳-۳۱-۳ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): شَيْئَانٌ صَالِحَانٌ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفًا قَطُّ فَاسِدًا إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَيْئَانٌ فَاسِدَانٌ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفًا قَطُّ صَالِحًا إِلَّا أَفْسَدَاهُ، فَالصَّالِحَانِ الرُّمَانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ، وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبْنُ وَ الْقَدِيدُ الْغَابُ.^۳

امام صادق (عليه السلام) فرمود: دو چیز صالح هرگز داخل شکم فاسدی نشندند، مگر آن را اصلاح نمودند و دو چیز فاسد هرگز داخل شکم صالحی نشندند، مگر آن را فاسد نمودند. دو اصلاح کننده: انار و آب سرد و دو فاسد کننده: پنیر و کباب خشک است.^۴

در این حدیث «الجبن و القديد الغاب» به «پنیر و کباب خشک» ترجمه شده در حالی که به معنای «پنیر و گوشت خشکیده مانده» است. بنابراین آنچه باعث فاسد شدن بدن است، پنیر و گوشت خشکیده مانده است نه پنیر و کباب خشک.

۱- نورانی، مصطفی، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی، ج ۱ ص ۶۰۱.

۲- کمره‌ای، محمدباقر، آسمان و جهان، ج ۶، ص ۲۲۴.

۳- همان، ص ۲۵۳.

۴-۳۱-۳ قالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «ثَلَاثَةٌ يَرِدُنَ فِي الْحِفْظِ وَ يَدْهِبُنَ بِالْبَلْغَمِ؛ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسْلُ وَ الْلَّبَانُ»^۱. حضرت علی (عليه السلام) می فرمایند: سه چیز حافظه را زیاد می کند وبلغم^۲ را از بین می برد:

قرائت قرآن ، عسل و لبنيات^۳ . در ترجمه‌ی این حدیث کلمه‌ی «اللبان» به «لبنيات» معنا شده است ؛ در حالیکه ترجمه‌ی درست «اللبان» گندر می باشد .

۵-۳۱-۴ از علی بن ابو صلت روایت شده: به نزد امام صادق (عليه السلام) مشرف شدم و از درد سوء هاضمه نالان شدم . به من فرمود: «ناهار و شام بخور؛ ولی بین این دو وعده غذا ، چیز دیگری نخور . اگر خوردی در بدنت فاسد می شود و مبتلا به سوء هاضمه خواهی شد . سپس فرمود: آیا نشینیده ای که خدای تبارک و تعالی فرمود: «وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَ عَشِيَّاً»^۴ برای آنها در آن [رزق] روزی است در صبح و شام^۵ .

این حدیث هم اشتباه ترجمه شده است زیرا همان طور که ملاحظه کردید در صدر این حدیث ، امام به آن شخص دستور داده است که ناهار و شام بخورد و در میان این دو وعده ، دیگر چیزی نخورد . در حالیکه ذیل آن آیه ای به عنوان شاهد آمده است که در این آیه شریفه تأکید بر روی خوردن صبحانه و شام است و اصلاً ارتباطی با خوردن ناهار ندارد^۶ .

۱- مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۲۹۱.

۲- سستی عضلات و نبض و زردی چهره (ر.ک: جر ، خلیل ، فرهنگ لاروس ، ترجمه‌ی حمید طبییان ، ذیل واژه‌ی «بلغم»).

۳- منظر ، رضا ، پایان نامه‌ی دکتری با عنوان طب اسلامی ، ص ۱۱۷.

۴- سوره‌ی مریم ، آیه‌ی ۶۲ .

۵- نیشابوری ، حسین و عبد الله بن بسطام ، طب الائمه ، ترجمه‌ی انتشارات چاف ، ص ۱۵۲ .

۶- علامه مجلسی این حدیث را در بحار آورده است: عن ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال شکوت إلى أبي عبد الله (ع) ما ألقى من الأوجاع والتّخّم فقال تغدّ وتعش ولا تأكل بينهما شيئاً فإنّ فيه فساد البدن أ ما سمعت الله عزّ وجلّ يقول - لهم رزقهم فيها بکره و عشیاً. از ابن اخي شهاب بن عبد ربه روایت شده است که به امام ششم(ع) از دردها و ناگواری خوراک ، شکوه کردم ، فرمود: صبحانه و شام بخور و میان آنها چیزی نخور که تباہی تن آورد آیا نشینیدی فرموده خدا عزّ و جلّ که می فرماید: «و از برای آنهاست روزیشان که صبح و شام برایشان می آید» (مجلسی ، محمدباقر ، بحار الانوار ، ج ۶۳ ، ص ۳۴۲).

نتیجه گیری

از مطالب گفته شده در این پایان نامه نتایج زیر حاصل می‌گردد:

- ۱- برخی از روایات طبی مردود بوده و شایسته توجه و درج در کتب مربوطه به عنوان حدیث منسوب به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین (علیهم السلام) نمی‌باشند و استفاده از آنها بدون بحث و بررسی از مضمون و محتوای آنها جایز نیست.
- ۲- می‌بایست جهت فهم درست روایات طبی، این احادیث با دانش‌های حدیثی مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
- ۳- جهت بررسی سند روایات طبی می‌بایست از دانش رجال و مصطلح الحديث بهره جست که نمونه‌هایی در این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
- ۴- بسیاری از روایات طبی مربوط به شخص، مکان و زمان بخصوصی می‌باشند و تعمیم آنها به موارد دیگر درست نیست.
- ۵- معیارهای فراوانی برای فهم درست متن احادیث طبی وجود دارد که همراه با مثال‌های هریک در این باره گزارش شد که برخی از آنها عبارتند از:
 - الف) عرضه حدیث بر قرآن و سنت مقطوع
 - ب) تحقیق از مورد صدور حدیث
 - پ) توجه به نقل به معنا
 - ت) توجه به ضرب المثل، کنایه و تشییه در احادیث
 - ث) شناخت عام، خاص، مطلق و مقید
- ج) عدم تناقض و اضطراب در متن حدیث
- چ) توجه به مکان و زمان صدور روایت

ح) توجه به آهنگ سخن

خ) عدم فساد در معنای حدیث

در پایان پیشنهاد می شود که علاقه مندان به این مباحث پس از استخراج تمامی احادیث طبی مربوط به هر مucchom (علیه السلام) و بررسی آنها توسط دانش های حدیثی مجموعه ای منقح و شایسته که عاری از اشتباهات فاحش کتب موجود باشد را فراهم نموده و به مشتاقان این گونه احادیث ارائه دهند تا آنان نیز بتوانند از بیانات گهربار ایشان بهره کافی را ببرند- ان شاء الله.-.

فهرست منابع و مآخذ :

- ١- قرآن کریم (ترجمه‌ی مهدی الهی قمشه‌ای)
- ٢- نهج البلاغه (ترجمه‌ی جعفر شهیدی)
- ٣- آقا بزرگ تهرانی ، محمد بن محسن ، الذریعه الی تصانیف الشیعه ، تهران ، مکتبه‌ی اسلامیه ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ق.
- ٤- آمدی ، عبدالواحد ، غررالحكم ، ترجمه‌ی محمد علی انصاری ، بی‌تا .
- ٥- ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد ، مقدمه ، بیروت ، دار الكتب العلمیه ، چاپ اول ، ۱۴۱۳ ق.
- ٦- ابن طاووس ، علی بن موسی ، فرج المهموم ، قم ، دار الذخائر ، بی‌تا .
- ٧- _____ ، اللہوف علی قتلی الطفوف ، ترجمه‌ی علیرضا رجالی تهرانی ، قم ، انتشارات نبوغ ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۱ ش .
- ٨- ابن قیم جوزی ، محمد بن ابی بکر ، الطّب النّبوی ، تحقیق محمد کریم بن سعید راجح ، بیروت ، الحلال ، چاپ دوم ، ۱۹۹۲ م.
- ٩- ابن ماجه قزوینی ، محمد بن یزید ، سنن ، تحقیق محمد فواد عبدالباقي ، بیروت ، دار احیاء التّراث ، چاپ اول ، ۱۳۹۵ ق.
- ١٠- احسایی ، محمد بن علی ، عوالی اللثالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه ، قم ، انتشارات سید الشّهداء ، چاپ اول ، ۱۴۰۳ ق.
- ١١- اردبیلی ، محمد بن علی ، جامع الرّوایه و از احده الاشتباهات عن الطّرق والاسناد ، ترجمه‌ی محمد باقر سعیدی خراسانی ، قم ، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ، ۱۴۰۳ ق.
- ١٢- البانی ، محمد ناصر الدین ، صحیح و ضعیف الجامع الصّغیر و زیادته ، المکتب الاسلامی ، بی‌جا ، بی‌تا .
- ١٣- انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، تهران ، نشر سخن ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ ش .

- ١٤- انيس ، ابراهيم ، منتصر ، عبدالحليم و ديگران ، **المعجم الوسيط** ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ،
چاپ دوم ، بي تا .
- ١٥- بخاري ، محمد بن اسماعيل ، صحيح ، تحقيق مصطفى ديب البقا ، بيروت ، دار ابن كثير ، چاپ
چهارم ، ١٤١٠ ق .
- ١٦- بهجت ، محمد تقى ، رساله توضيح المسائل ، قم ، انتشارات شفق ، چاپ چهل و يكم ، ١٣٨٢ ش.
- ١٧- بيھقی ، احمد بن حسين ، **السّنن الکبّری** ، بيروت ، دار الکفر ، بي تا .
- ١٨- _____ ، شعب الایمان ، تحقيق حمدی الدمرداش محمد العدل ، بيروت ، دار الفکر ، چاپ
اول ، ١٤٢٤ ق .
- ١٩- پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحه ، تهران ، انتشارات دنیای دانش ، چاپ چهارم ، ١٣٨٢ ش.
- ٢٠- تمذی ، محمد بن عیسی ، **الجامع الصّحیح** ، به تحقيق کمال یوسف الحوت ، بيروت ، دار الفکر ،
چاپ اول ، ١٤٠٨ ق .
- ٢١- تمیمی مغربی ، نعمان بن محمد ، **دعائیم الاسلام** ، مصر ، دار المعارف ، چاپ دوم ، ١٣٨٥ ق .
- ٢٢- جاده ، رضا ، **گنج های معنوی** ، مشهد ، انتشارات سنبله ، چاپ چهاردهم ، ١٣٨٠ ش .
- ٢٣- جرّ ، خلیل ، **فرهنگ لاروس** ، ترجمه‌ی حمید طبیبیان ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ هفتم ،
١٣٧٦ ش .
- ٢٤- جرجاني ، عبدالله بن عدى ، **الكامل فی ضعفاء الرجال** ، تحقيق يحيى مختار غزاوي ، بيروت ،
دارالفکر ، چاپ دوم ، ١٤٠٩ ق .
- ٢٥- حاجی خلیفه ، مصطفی بن عبدالله ، **کشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون** ، بيروت ،
دارالفکر ، ١٤١٠ ق .
- ٢٦- حاکم نیشابوری ، محمد بن عبدالله ، مستدرک على الصحيحین ، تحقيق مصطفی عبدالقدار
عطاء ، بيروت ، دار الكتب العلمیه ، چاپ اول ، ١٤١١ ق .

-۲۷- ، معرفه علوم الحديث ، مدینه منوره ، المکتبه العلمیه ، چاپ دوم ، ۱۳۹۷ق.

-۲۸- حرانی ، حسن بن علی بن شعبه ، تحت العقول ، به تصحیح علی اکبر غفاری ، قم ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دوم، ۱۳۶۳ ش.

-۲۹- حُر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، به تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، چاپ پنجم ، ۱۴۰۳ ق.

-۳۰- حمیری ، عبدالله ، قرب الاسناد ، قم ، موسسه آل البيت (ع) لاحیاء التراث ، چاپ اول ، ۱۴۱۳ ق.

-۳۱- خوانساری ، آقا جمال الدین ، شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحكم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۶۶ ش.

-۳۲- خوانساری ، محمد باقر ، روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات ، ترجمه هی محمد باقر ساعدی خراسانی ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، ۱۳۶۰ ش.

-۳۳- خویی ، ابوالقاسم ، معجم رجال الحديث ، بیروت ، چاپ چهارم ، ۱۴۰۹ ق.

-۳۴- دائرة المعارف بزرگ اسلامی ، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ، تهران ، انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی ، چاپ اول ، ۱۳۷۰ ش.

-۳۵- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۳ ش.

-۳۶- ذهبی ، محمد بن احمد ، تذکره الحفاظ ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، بی تا.

-۳۷- ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال ، تحقیق علی محمد البجاوی ، بیروت ، دار الفکر ، بی تا.

-۳۸- راوندی ، قطب الدین ، الدّعوّات ، قم ، انتشارات مدرسه امام مهدی (ع) ، چاپ اول ، ۱۴۰۷ ق.

-۳۹- راوندی ، فضل الله ، نوادر ، ترجمه هی احمد صادقی اردستانی ، تهران ، انتشارات بنیاد کوشانپور ، چاپ اول، ۱۳۷۶ ش.

-۴۰- رجحان ، محمد صادق ، شفا با داروهای گیاهی ، تهران ، انتشارات خیام ، چاپ هشتم ، ۱۳۷۳ ش.

- ٤١- زرکلی ، خیر الدّین ، الاعلام ، بیروت ، دارالعلم للملائین ، چاپ نهم ، ۱۹۹۰ م.
- ٤٢- سینا ، ابوعلی ، قانون ، ترجمه‌ی عبدالرحمن شرفکندي ، تهران ، انتشارات سروش ، چاپ پنجم، ۱۳۷۰ ش.
- ٤٣- سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر ، تدریب الرّاوی ، تحقيق احمد عمر هاشم ، بیروت ، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۹ ق.
- ٤٤- _____ ، الجامع الصّغیر فی احادیث البشیر النّذیر ، بیروت ، دار الفکر ، بی تا .
- ٤٥- _____ ، الرّحمة فی الطّب والحكمة ، بیروت ، موسسه الكتب الثقافیه ، چاپ اوّل ، ۱۴۲۹ ق.
- ٤٦- _____ ، الطّب النّبوی ، به تحقيق حسن محمد مقبولی الاهدل ، بیروت ، موسسه الكتب الثقافیه، چاپ دوّم ، ۱۴۲۳ ق.
- ٤٧- شُبر ، عبدالله ، طب الائمه ، قم ، انتشارات اعتصام ، چاپ ششم ، ۱۴۲۹ ق.
- ٤٨- شکری پینوندی ، محسن ، طب الصّادق ، قم ، انتشارات زمزمه زندگی ، چاپ دوّم ، ۱۳۸۷ ش.
- ٤٩- شیبانی ، احمد بن حنبل ، مسند ، دار احیا التّراث العربی ، چاپ دوّم ، ۱۴۱۴ ق.
- ٥٠- صدوق ، محمد بن علی ، اعتقادات ، ترجمه‌ی محمد علی حسنی قلعه کهنه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۰ ق، بی جا.
- ٥١- _____ ، امالی ، انتشارات کتابخانه اسلامیه ، چاپ چهارم ، ۱۳۶۲ ش ، بی جا.
- ٥٢- _____ ، ثواب الاعمال ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، تهران ، کتابفروشی صدوق ، بی تا .
- ٥٣- _____ ، خصال ، به تحقيق علی اکبر غفاری ، قم ، انتشارات جامعه مدرسین ، چاپ دوّم ، ۱۴۰۳ ق.
- ٥٤- _____ ، علل الشّرایع ، قم ، مکتبه الدّلّوری ، بی تا .
- ٥٥- _____ ، عيون اخبار الرّضا (ع) ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، تهران ، نشر صدوق ، چاپ اوّل، ۱۳۷۲ ش .

- ٥٦- ، معانی الاخبار ، قم ، انتشارات جامعه مدرسین ، ١٣٦١ ش .
- ٥٧- ، من لا يحضره الفقيه ، ترجمه‌ی علی اکبر غفاری ، تهران ، نشر صدوق ، چاپ اول ، ١٣٦٧ ش.
- ٥٨- صبحی صالح ، علوم الحديث ومصطلحه ، ترجمه‌ی عادل نادر علی ، قم ، انتشارات اسوه ، چاپ دوم ، ١٣٨٣ ش .
- ٥٩- طبرسی ، فضل بن حسن ، مکارم الاخلاق ، ترجمه‌ی ابراهیم میر باقری ، انتشارات فراهانی ، بی جا، بی تا .
- ٦٠- طریحی نجفی ، فخر الدین ، مجمع البحرين ، بیروت ، المہلال ، ١٤٢١ ق .
- ٦١- طوسی ، محمد بن حسن ، استبصار ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ چهارم ، ١٣٦٥ ش .
- ٦٢- ، امالی ، قم ، دار الثقافه ، چاپ اول ، ١٤١٤ ق .
- ٦٣- ، تهذیب الاحکام ، تحقیق حسن موسوی خراسان ، بیروت ، دار صعب دار التعارف ، چاپ اول، ١٤٠١ ق.
- ٦٤- ، الفهرست ، نجف ، المکتبه المرتضویه، بی جا ، بی تا .
- ٦٥- عسقلانی ، احمد بن حجر ، تهذیب التهذیب ، بیروت ، دارالصادر ، ١٣٢٥ ق .
- ٦٦- ، فتح الباری ، تحقیق محمد فواد عبدالباقي وعبدالعزیز بن عبدالله بن باز ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، چاپ اول ، ١٤١٠ ق .
- ٦٧- ، لسان المیزان ، بیروت ، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ سوم ، ١٤٠٦ ق .
- ٦٨- عسکری ، مرتضی ، طب الرضا (ع) وطب الصادق (ع) ، ترجمه‌ی کاظمی خلخالی ، تهران ، انتشارات فواد، چاپ شانزدهم ، ١٣٨٧ ش .
- ٦٩- عطاردی ، عزیز الله ، اخبار و آثار امام رضا (ع)، تهران ، انتشارات کتابخانه‌ی صدر ، چاپ اول ، ١٣٩٧ ق.

- ٧٠- غروی ، نهله ، فقه الحدیث و روش نقد متن ، تهران ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۷۹ش.
- ٧١- غفاری ، علی اکبر ، تلخیص مقباس الهدایه ، نشر صدوق ، چاپ اوّل ، ۱۳۶۹ش ، بی جا .
- ٧٢- فراهیدی ، خلیل بن احمد ، العین ، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی ، تهران ، موسسه دارالحجره ، چاپ دوم ، ۱۴۰۹ق .
- ٧٣- فیروز آبادی ، محمد بن یعقوب ، القاموس المحيط ، تحقیق خلیل مأمون شیها ، بیروت ، دارالمعرفه ، چاپ اوّل ، ۱۴۳۶ق .
- ٧٤- فیومی ، احمد بن محمد ، مصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير ، قم ، دارالهجره ، چاپ دوم ، ۱۴۱۴ق .
- ٧٥- قاضی زاهدی ، احمد ، دستورات طب و بهداشت از نظر اسلام ، قم ، انتشارات حاذق ، چاپ اوّل، ۱۳۷۷ ش .
- ٧٦- قمی ، شیخ عباس ، الکنی والالقاب ، ترجمهی محمد رازی ، تهران ، انتشارات کتابفروشی الاسلامیه، ۱۳۵۱ش.
- ٧٧- کاتب واقدی ، محمد بن سعد ، طبقات ، ترجمهی محمود مهدوی دامغانی ، تهران ، نشر نو ، چاپ اوّل، ۱۳۶۵ش .
- ٧٨- کریمی ، رضا ، طب المعصومین ، قم ، انتشارات نسیم حیات ، چاپ سوم ، ۱۳۷۸ ش .
- ٧٩- کلینی ، محمد بن یعقوب ، الرّوضه من الکافی ، ترجمهی هاشم رسولی محلاتی ، انتشارات علمیه اسلامیه، ۱۳۵۰ ش ، بی جا .
- ٨٠- _____ ، الکافی ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ چهارم ، ۱۳۶۵ ش .
- ٨١- کمره‌ای ، محمدباقر ، آسمان و جهان ، تهران ، اسلامیه ، چاپ اوّل ، ۱۳۵۱ش .
- ٨٢- _____ ، گنجینه معارف شیعه ، تهران ، چاپخانه فردوسی ، چاپ اوّل ، بی تا .
- ٨٣- کوفی ، محمد بن محمد بن اشعث ، جعفریات ، تهران ، مکتبه نینوی الحدیثه ، بی تا .

- ٨٤- مامقانی ، عبدالله ، **مقباس الهدایه فی علم الدّرایه** ، تحقيق محمد رضا مامقانی ، بیروت ، موسسه آل البيت لاحیاء التّراث ، چاپ اول ، ١٤١١ ق .
- ٨٥- مجلسی ، محمد باقر ، **بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار** ، بیروت ، موسسه الوفاء ، ١٤٠٤ ق .
- ٨٦- _____ ، **حیله المتنقین** ، تهران ، انتشارات علمی ، چاپ چهارم ، بی تا .
- ٨٧- محدث عاملی ، زین العابدین کاظمی خلخالی ، **الجواهر السّنیه(کلیات حدیث قدسی)** ، تهران ، انتشارات دهقان ، چاپ سوم ، ١٣٨٠ ش .
- ٨٨- محمدی ری شهری ، محمد ، دانش نامه احادیث پزشکی ، ترجمه هی حسین صابری ، قم ، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ، چاپ اول ، ١٣٨٣ ش .
- ٨٩- _____ ، **دانشنامه امیر المؤمنین بر پایه قرآن ، حدیث و تاریخ ، ترجمه هی محمد علی سلطانی** ، قم ، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ، چاپ اول ، ١٣٨٢ ش .
- ٩٠- _____ ، **میزان الحکمه** ، مکتب الاعلام الاسلامی ، چاپ سوم ، ١٣٧١ ش .
- ٩١- مدیر شانه چی ، کاظم ، **علم الحدیث و درایه الحدیث** ، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ پانزدهم ، ١٣٧٩ ش .
- ٩٢- مراغی ، یعقوب ، **طب النّبی(ص) و طب الصّادق(ع)(روش تندرستی در اسلام)** ، قم ، انتشارات مومینین ، چاپ سوم ، ١٣٨١ ش .
- ٩٣- مسعودی ، عبدالهادی ، **روش فهم حدیث** ، تهران ، انتشارات سمت و دانشکده علوم حدیث ، چاپ سوم ، ١٣٨٦ ش .
- ٩٤- مطهری ، مرتضی ، **سیره نبوی** ، انتشارات صدرا ، چاپ نهم ، ١٣٧٠ ش .
- ٩٥- مفید ، محمد بن محمد بن نعمان ، **اختصاص** ، قم ، انتشارات جامعه مدرسین ، چاپ اول ، ١٤١٣ ق .

- ٩٦- ، تصحیح الاعتقاد ، قم ، چاپ کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ، چاپ اول ، ۱۴۱۳ق .
- ٩٧- مناوی ، عبد الرئوف ، فیض القدیر شرح جامع الصغیر ، مصر، المکتبه التجاریه ، چاپ اول ، ۱۳۵۶ق .
- ٩٨- میرداماد ، محمد باقر ، الرواشر السماویه ، قم ، انتشارات آیت الله مرعشی نجفی ، چاپ اول ، ۱۴۰۵ق.
- ٩٩- نادر علی ، عادل ، تأویل مفردات قرآن ، کرمانشاه ، انتشارات دانشگاه رازی ، چاپ اول ، ۱۳۸۶ش.
- ١٠٠- نجاشی ، احمد بن علی ، رجال نجاشی ، تحقیق محمد جواد نائینی، بیروت ، دار الاضواء ، چاپ اول، ۱۴۰۸ق .
- ١٠١- نعمانی ، محمد بن ابراهیم ، الغیبیه ، تهران ، مکتب الصدوق ، ۱۳۹۷ق .
- ١٠٢- نورانی ، مصطفی ، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی ، قم ، انتشارات ارمغان یوسف ، چاپ اول، ۱۳۸۴ش .
- ١٠٣- نیشابوری ، حسین و عبدالله بن سطام ، طب الائمه ، ترجمه‌ی انتشارات چاف ، قم ، انتشارات ملينا ، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش .
- ١٠٤- نیشابوری ، محمد بن فتال ، روضه الوعظین ، ترجمه‌ی محمود مهدوی دامغانی ، تهران ، نشر نی ، چاپ اول، ۱۳۶۶ش .
- ١٠٥- هیثمی ، علی بن ابی بکر ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، چاپ سوم، ۱۴۰۲ق.

پایان نامه

۱- منتظر، رضا، طب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، اسفند ۷۷،

شماره پایان نامه ۷۵۲۲.

سایت اینترنت

www.NOORMGAS.COM

Faculty of humanistic and Literature

Department of Mystim science

M.A. Thesis of Mystism Major in Quran and Hadis Tendency

Title of Thesis

The Roles of Hadis Knowledge in Understanding the Medical Tales

Supervisor :

Dr . Mehrdad Safarzadeh

By :

Mohammad Azizi

Feb 2010

Razi University

Faculty of humanistic and Literature

Department of Mystim science

M.A. Thesis of Mysticism Major in Quran and Hadis Tendency

By :

Mohammad Azizi

Title of Thesis

The Roles of Hadis Knowledge in Understanding the Medical Tales

Evaluated and approved by thesis committee in 1388/12/1 by Very good degree :

As 1. Supervisor , Dr . Mehrdad Safarzadeh

Scientific member

2.Internal Referee of group , Dr. said Adel Nader Ali

Scientific member

3.External Referee of group , Dr. Jamal Farzand Vahi

Scientific member

Abstract

After Quran , Imams's traditions are main sources to assign the religious and spiritual understanding . The collection of Hadis which has reached to us is lost somehow because of cheating in their documents , so in order to utilize these tales completely , at first their interpretations are important ; since the interpretations and illustrations were approved by Islamic scientists , though the medical tales and the discussions about Hadis are subjects in which they are not written any book yet , to make a the approved factors , hence this thesis is to examine the medical tales in the light of two Revayat Al Hadis and Derayat Al Hadis to show the applications of every tale is not necessary , since the acceptance of a medical tale regardless of Hadis knowledge can lead to undesirable conclusions and events.

The goal of this thesis is to present the roles of Hadis knowledge in understanding the medical tale completely by using examples of a collection of Soni and Shie Hadises and the medical, Islamic books, in order to attract those who concern the study in Imams's tales . The writer hopes to make a collection with collaboration of scientific members of Mystism group , to be used by all people , by and by .