

سنجهش و ارزیابی یک حدیث درباره قرآن

دکتر سید کاظم طباطبایی

دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از آن جا که بیشتر حدیثهایی که به پیشوایان دین میین اسلام نسبت داده‌اند، اخبار آحاد است و در میان این اخبار گاه حدیثهای ضعیف و بلکه ماختگی نیز به چشم می‌خورد، حدیث شناسان معیارها و قواعدی وضع کرده و به کمک آن معیارها به سنجهش و پالایش روایات می‌پردازند. بخش چشمگیری از حدیثهایی که در دسترس مسلمانان است به قرآن کریم مربوط می‌شود. متأسفانه حدیث شناسان این حدیثها را کمتر از احادیث فقهی مورد نقد و سنجهش قرار داده‌اند. یکی از این حدیثها روایتی است که در کتابهای حدیثی اهل سنت درباره «وجه افتراق سوره انفال و توبه» گزارش شده است. نگارنده در این مقاله به کمک معیارها و قواعد علمی به سنجهش و ارزیابی این روایت می‌پردازد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که این حدیث سخت ضعیف و بلکه بی‌پایه است و چنین حدیثی را درباره ترتیب قرآن نمی‌توان معتبر تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها: افتراق (همنشینی) سوره انفال و توبه، سُمَّله، یزید فارسی.

درآمد

یکی از بایسته‌های پژوهشی در عرصهٔ مطالعات قرآن شناختی نقد و بررسی و سنجهش عیار حدیثهایی است که درباره قرآن کریم نقل و گزارش شده است. زیرا در میان احادیث، چه تفسیری و چه غیر تفسیری، روایتهای مخدوش و ناصحیح بسیار است. متأسفانه اصولیان تنها در محدودهٔ حدیثهای فقهی به نقد و سنجهش

متن و اسناد حدیثها پرداخته و در مورد سایر احادیث، ابزار علمی خویش را فرو گذاشته و با روایتهای تفسیری همانند اخباریان رفتار کرده‌اند. احادیث فقهی از زمان شیخ صدوق (د. ۳۸۱ ق.). تا زمان آیة‌الله آقا حسین طباطبایی بروجردی (د. ۱۳۴۰ ش.). جمع آوری گردیده و براساس آن فقه استدلالی خوبی نوشته شده‌است. ولی این کارها نسبت به حدیثهای قرآنی عملی نشده‌است. روشن است که این کار در مورد قرآن نه اهمیّتش کمتر از فقه است و نه آسانتر از آن؛ بلکه به تبحّر و آشنايی كامل به ابعاد معارف قرآنی نياز دارد.^۱ يكى از اين حدیثها که سنجش و ارزیابی آن می‌تواند به روشن شدن گوشاهی از تاریخ قرآن کمک شایانی کند، روایتی است که در پاره‌ای از منابع حدیثی سنیان درباره «سبب اقتران سوره انفال و براءت» نقل و گزارش شده‌است. از همین رو نگارنده در این مقاله به کمک ابزارهای علمی و روشهایی که در نقد حدیث نزد حدیث شناسان معمول و متداول است به داوری درباره این روایت می‌پردازد.

متن و ترجمهٔ حدیث مورد نظر

در آغاز لازم است حدیث مورد نظر را از کتاب المسند اثر امام احمد بن حنبل (د. ۲۴۱ ق.) که در میان مجموعه‌های حدیثی سنیان کهنه‌ترین کتابی است که این حدیث را گزارش کرده‌است، بیاورد و سپس آن را به فارسی گزارش کند. در کتاب پیشگفته نخستین حدیث از «مسند عثمان بن عفان» چنین است:

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عوف حدثنا يزيد، يعني الفارسي، [قال عبد الله بن أحمد]: قال أبي أحمد بن حنبل: وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن يزيد قال: قال لنا ابن عباس: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثلث، وإلى براءة، وهي من

۱- سید مرتضی عسکری، «تحريف ناپذیری قرآن»، کیهان اندیشه، شماره ۲۸، بهمن و اسفند ۱۳۶۸ ش..

المئین، فَقَرَنْتُمْ بینهایا ولم تكتبوا، قال ابنُ جعفر، بینهایا سطراً: بسم الله الرحمن الرحيم، وضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذات العدد وكان إذا أُنزل عليه الشيء يدعوه بعض من يكتب عنده، يقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، ويُنزل عليه الآياتُ فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا، عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما أُنزل بالمدينة، وبراءةٌ من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يُبَيِّن لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنتُ بينها ولم أكتب بينها سطراً: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن جعفر: وضعتموها في الطوال!^۱

ترجمه حدیث بالا به تقریب چنین است:

«احمد گوید: یحیی بن سعید از سعید از عوف از یزید فارسی؛ و عبدالله پسر احمد گوید: پدرم احمد بن حنبل گفت: محمد بن جعفر از عوف از یزید برای ماروایت کرده‌اند که گفت: ابن عباس به ما گفت: به عثمان گفتم: چه چیز شما را وداداشت که سوره‌های انفال و براءت را همنشین یکدیگر ساختید و میان آن دو جمله «بسم الله الرحمن الرحيم» را ننوشتید و آن دو را در میان هفت سوره بلند قرآن جای دادید؟ و حال آنکه انفال از سوره‌های «مثانی» و براءت از سوره‌های «مئین»^۲ است. چه عاملی شما را به این کار

۱- ابن حنبل، المستند، عج، الطبعة الاولى، المطبعة الميمونية، القاهرة ۱۳۱۳ق، ج ۱، ص ۵۷.

۲- این اصطلاحات تعریف دقیق و روشنی که نزد همگان قابل قبول باشد ندارند. برابر عقیده مشهور «مئون» یا «مئین» سوره‌های را گویند که حدود ضد آیه دارد. این سوره‌ها عبارتند از یونس، ہود، یوسف، چیر، نحل، کهف، اسری، انبیاء، طه، مؤمنون، شعرا، صافات یا از سوره بني اسرائیل تا هفت سوره.

واداشت؟ عثمان در پاسخ گفت: زمان بر رسول خدا(ص) می‌گذشت و سوره‌ها با شمار معینی از آیات براو نازل می‌شد. هرگاه آیه یا آیاتی از قرآن براو نازل می‌گشت، یکی از دبیران خویش را فرا می‌خواند و می‌فرمود: این آیه یا آیات را در آن سوره‌ای که فلان نشانیها را دارد بگذارید. انفال از نخستین سوره‌های مدنی و براءت از واپسین سوره‌های قرآن بود و داستان این یکی به آن دیگری شباهت داشت. پیامبر از دارِ دنیا رفت و این نکته را روشن نساخت که این بخشی از آن سوره است. اما من براءت را بخشی از انفال پنداشتم و از همین جا آن دو را همنشین یکدیگر ساخته و میان آن دو سوره، عبارت «بسم الله الرحمن الرحيم» را نتوشته و [بنا به گفته این جعفر] آنها را میان «[السبع] الطوال»^۱ نهاده‌ام.

ردیابی این روایت در دیگر کتابهای حدیث

پس از این حنبل برخی دیگر از محدثان بلندپایه اهل سنت حدیث مورد بحث را با اسناد خود در کتابهایشان آورده‌اند. نگارنده در اینجا اسناد و زنجیره ناقلان این حدیث را نزد یکیک آن محدثان از نظر خوانندگان می‌گذراند و از نقل متن حدیث به خاطر اینکه جز اندکی اختلاف در عبارت، اختلاف دیگری ندارد چشم می‌پوشد.

«مثانی» نیز سوره‌هایی را گویند که پس از مئین قرار گرفته‌اند. برای آگاهی بیشتر نک: رامیار، تاریخ قرآن، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۲، ص ۵۹۴-۵۹۵.

۱- «السبع الطوال» در عرف قرآن پژوهان نام هفت سوره بلند قرآن است که شش سوره آن به ترتیب عبارتند از: بقره، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام و اعراف. در مورد هفتمین آنها اختلاف است. برخی را عقیده بر آن است که سوره هفتم این مجموعه یونس است و برخی دیگر انفال و براءت را مجموعاً یک سوره به حساب آورده، هفتمین آنها دانسته‌اند. از حدیث موربد بحث چنین بر می‌آید که پرسش کننده سوره هفتم این مجموعه را «یوتس» فرض کرده‌است. نک: رامیار، همانجا.

۱- ابوداود سجستانی (د. ۲۷۵ ق.): حدیث مورد نظر را با دو اسناد به شرح زیر در کتاب خود آورده است:

الف) عمرو بن عون از هشیم از عوف از یزید فارسی از ابن عباس...

ب) زیاد بن ایوب از مروان بن معاویه از عوف اعرابی از یزید فارسی از ابن عباس...^۱

۲- ترمذی (د. ۲۷۹ ق.): محمد بن بشّار از یحییٰ بن سعید و محمد بن جعفر و ابن ابی عدی و سهّل بن یوسف و آنان از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس^۲ ... ترمذی در پی نقل آن افزوده است: «این حدیث حسن^۳ است و برای آن جز طریق عوف از یزید فارسی از ابن عباس طریق دیگری سراغ نداریم».

۳- ابن ابی داود سجستانی (د. ۳۱۶ ق.): با سه اسناد این حدیث را نقل می‌کند. بدین شرح:

الف) عبدالله از محمد بن بشّار از یحییٰ بن سعید و محمد بن جعفر و ابن ابی عدی و سهّل بن یوسف و آنان از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس...

ب) عبدالله از اسحاق بن منصور کو سچ از نصرین شمیل از عوف از یزید فارسی از ابن عباس....

ج) عبدالله از زیاد بن ایوب از مروان بن معاویه از عوف اعرابی از یزید

- ۱- ابوداود، سنن، الطبعۃ الاولی، مکتبة مصطفی البابی الحلی، القاهره ۱۳۷۱ هـ / ۱۹۵۲ م، ج ۱، صص ۱۸۱-۱۸۲.
- ۲- ترمذی، سنن، تصحیح عبدالرحمٰن محمد عثمان، المکتبۃ السلفیۃ بالمدینة المنورۃ، ۱۳۸۷ هـ / ۱۹۶۷ م، ج ۴، صص ۳۳۶-۳۳۷.
- ۳- برابر مشهورترین تعریفها حسن از نظر حدیث شناسان اهل سنت خبری است که سندش از رهگذر نقل راویانی عادل، ولی کم حافظه (خفیف الضبط)، به پیامبر(ص) یا صحابی یا تابعی پیوندد و از شذوذ و علت سالم باشد (عیبی صالح، علوم الحديث و مصطلحه، دمشق، ۱۳۷۹ هـ / ۱۹۵۹ م، ص ۱۵۷؛ عتر، منهج النقد فی علوم الحديث، الطبعۃ الثالثة، دمشق، ۱۴۱۲ هـ / ۱۹۹۲ م، ص ۲۶۴).

فارسی از ابن عباس...^١

٤- حاکم نیشابوری (د. ٤٠٥ ق.): در دو جا از کتابش با دو استناد متفاوت این حدیث را نقل می‌کند. بدین قرار:

الف) ابو جعفر محمد بن صالح بن هانی از حسن بن فضل از هوده بن خلیفه از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس... او به دنبال این حدیث اظهار می‌دارد: «این حدیث که بخاری و مسلم آن را در کتاب خویش نیاورده‌اند، بر طبق شروط آن دو صحیح است».^٢

ب) ابو بکر احمد بن کامل قاضی از محمد بن سعد عوفی از روح بن عباده از عوف بن ابی جمیله از یزید فارسی از ابن عباس... حاکم در این جانیز حدیث مزبور را «صحیح الاسناد» قلمداد می‌کند.^٣ و ذهبی (د. ٧٤٨ ق.) هم با نظر او موافقت می‌کند.^٤

٥- بیهقی (د. ٤٥٨ ق.): هم یکی دیگر از ناقلان این حدیث است. او چنین می‌نویسد: ابو محمد عبدالله بن یوسف اصفهانی از ابوسعید ابن الاعرابی از سعدان بن نصر از اسحاق ازرق از عوف از یزید فارسی از ابن عباس ما را خبر داد که....^٥

٦- سیوطی نیز در الدّرالمثور ضمن تفسیر سوره توبه آن را نقل کرده و گفته است: ابن ابی شیبہ، احمد، ابو داود، ترمذی، نسایی، ابن ابی داود، ابن منذر،

١- ابن ابی داود، کتاب المصاحف، صحّحه الدكتور آثر جفری (ARTHUR JEFFERY)، الطبعة الاولى، ١٣٥٥ هـ. / ١٩٣٦ م.. ص ٣١-٣٢.

٢- «هذا صحیح على شرط الشیخین ولم یُخرجا». نک: الحاکم النیشابوری، ابو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک على الصحيحین، حیدرآباد الدکن، ١٣٤١ هـ،الجزء الثانی، ص ٢٢١.

٣- پیشین، الجزء الثانی، ص ٣٣٠.

٤- الذهبی، شمس الدین، تلخیص المستدرک، حیدرآباد الدکن، ١٣٤١ هـ. (طبع فی ذیل المستدرک)، الجزء الثانی، ص ٣٣٠.

٥- البیهقی، احمد بن الحسین، السنن الکبری، الطبعة الاولى، حیدرآباد الدکن، ١٣٤٦ هـ.،الجزء الثانی، ص ٤٢.

نحاس، ابن حبان، ابوالشيخ، حاکم، ابن مردویه و بیهقی آن را در کتابهای خویش آورده‌اند.^۱

استناد عالمان و قرآن پژوهان به این حدیث

این حدیث همواره در پژوهش‌های قرآن شناختی بویژه در بررسی تاریخ جمع و تدوین قرآن کریم و نیز در بحث ازو حیانی بودن یا نبودن ترتیب آیه‌ها و سوره‌ها مورد استناد دانشمندان قرآن پژوه بوده است. بطوری که گاه بر پایه آن رأیی را برنهاده و رأیی دیگر را فرو هشته‌اند. برای نمونه بیهقی این حدیث را در خلال بابی آورده که عنوانش چنین است: «باب الدلیل علی آن ما جمعتہ مصاحف الصحابة -رضی اللہ عنہم- کلہ قرآن و بسم اللہ الرحمن الرحیم فی فواتح السور سوی سورۃ براءة من جملتہ». وی از این حدیث نتیجه گرفته که «بسم اللہ الرحمن الرحیم» در آغاز همه سوره‌ها منهای سوره براءت پاره‌ای از قرآن است و چون این جمله از سوی خداوند نازل شده است آن را در آغاز سوره‌ها نوشته‌اند و با نزول آن می‌فهمیدند که نزول سوره‌ای پایان‌پذیرفته و نزول سوره‌ای دیگر آغاز شده است.^۲

سیوطی در یک جا این حدیث را در ذمرة نصوصی قلمداد می‌کند که نشان می‌دهد ترتیب آیه‌ها توافقی (وحیانی) است^۳ و در چند جای دیگر با استناد به دلایلی از جمله همین حدیث ترتیب جملگی سوره‌ها را بجز افال و براءت و حیانی می‌داند و بر این باور پا می‌شارد.^۴

بر عکس سیوطی یکی از قرآن پژوهان امامی معاصر با تکیه بر همین حدیث

۱- السیوطی، جلال الدین، الدر المنشور، دارالمعرفة، بیروت، ج ۳، ص ۲۰۷.

۲- البیهقی، همان کتاب، ج ۲، ص ۴۰-۴۲.

۳- السیوطی، جلال الدین، الاتقان، تقدیم و تعلیق الدكتور مصطفی دیب البغا، الطبعه الاولى، دار ابن

کثیر، دمشق - بیروت، ۱۴۰۷ هـ. / ۱۹۸۷ م. ج ۱، ص ۱۹۰.

۴- همو، تناسق الدر فی تناسب السور، تحقيق عبدالله محمد الدرویش، الطبعه الثانیة، بیروت ۱۴۰۸

هـ / ۱۹۸۷ م.، ص ۳۲، ۷۳-۷۴؛ همو، الاتقان، با همان مشخصات، ج ۱، ص ۱۹۶، ۱۹۸.

ترتیب سوره‌ها را کاری سلیقه‌ای و اجتهادی معرفی می‌کند. او می‌نویسد: «در مصحف‌های صحابه، سورهٔ یونس در زمرة هفت سورهٔ بزرگ به شمار می‌آمد و هفتمین یا هشتمین این سوره‌ها بود. اما عثمان به عمد سورهٔ انفال و سورهٔ براءت را به عنوان یک سوره در مرتبهٔ هفتم از سوره‌های بزرگ و طویل قرار داد و سورهٔ یونس را در شمار سوره‌های مtein در آورد و محل آن را تغییر داد. ابن عباس به این عمل عثمان اعتراض کرد و گفت:...». آنگاه با نقل این حدیث نتیجه می‌گیرد که «این بر اجتهاد صحابه در ترتیب مصحف دلالت دارد».^۱

کسانی هم که در موضوع اجتهادی یا وحیانی بودن نظم سوره‌ها به تفصیل قایل شده و گفته‌اند «ترتیب پاره‌ای از سوره‌ها اجتهادی و ترتیب بخش چشمگیری از آن و حیانی است» به همین حدیث مورد بحث تکیه کرده‌اند. ابن عطیه اندلسی (د. ۵۴۲ق.)، بدرالدین زرکشی (د. ۷۹۴ق) و ابو جعفر الزبیر (د. ۸۰۷ق.) از زمرة این کسان هستند.^۲

سنجرش و ارزیابی حدیث مورد بحث

به نظر می‌رسد آنان که به این حدیث استناد چشته‌اند درباره اصالت یا عدم اصالت و یا صحّت و سُقم آن نیندیشیده و یا کمتر اندیشیده‌اند. زیرا همچنان که در سطور آینده روشن خواهد شد - درباره ارزش و اعتبار این روایت که می‌توان آن را حدیثی «مفرد»^۳ یا «غريب»^۴ تلقی کرد جای شک و تردید بسیار هست.

۱- معرفت، محمد‌هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، الجزء الاول، ص ۳۰۳؛ همو، تاریخ قرآن، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۵ خورشیدی، ص ۱۱۳.

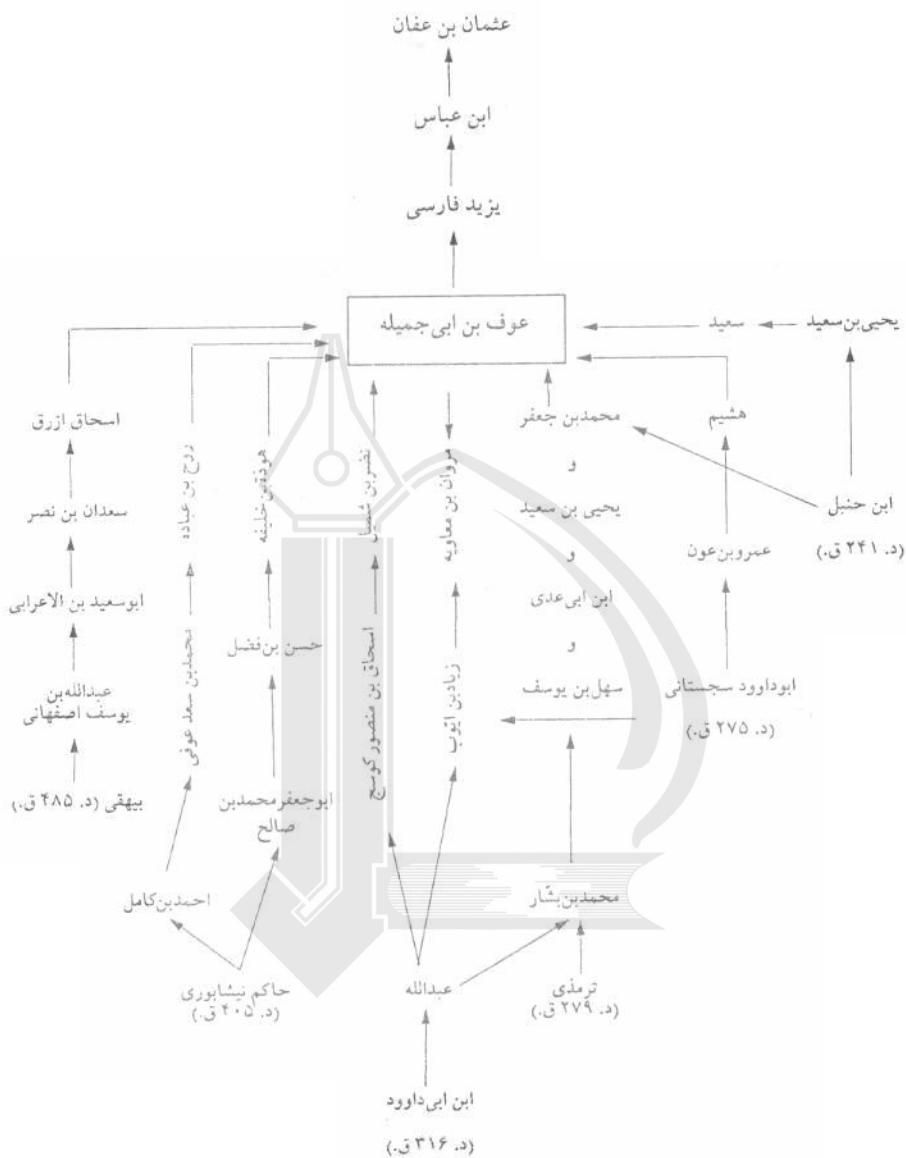
۲- السیوطی، الاتقان، با همان مشخصات، ج ۱، ص ۱۹۶؛ صبحی الصالح، مباحث فی علوم القرآن، الطبعة الخامسة، دارالعلم للملايين، بيروت، ۱۹۶۸ م، ص ۷۲-۷۱.

۳- حدیث «مفرد» یا «فرد» روایتی است که یک تن یا چندین مشخص از یک شهر معین مانند کوفه یا بصره به تنهایی آن را نقل کرده باشند و هیچ کس دیگر آن حدیث را روایت نکرده باشد و این معنا با حدیث «غريب المتن و الاستناد» مطابقت دارد. نک: الشهید الثانی، زین الدین العاملي، الدرایة، المجمع العلمي

توضیح اینکه اگر اسناد این حدیث را در طرق مختلف بررسی کنیم و با یکدیگر بسنجمیم، خواهیم دید که تمام راهها به «عوف بن ابی جمیله اعرابی» ختم می‌شود و عوف هم به نوبه خود از «یزید فارسی» و یزید نیز آن را از صحابی نامدار ابن عباس که در قرآن‌شناسی مقام برجسته‌ای دارد، گزارش می‌کند. بنابراین می‌توان گفت اسناد این حدیث در تمام طرق بر محور دوتن می‌چرخد. یکی عوف بن ابی جمیله و دیگری یزید فارسی. نمودار زیر این نتیجه را بخوبی نشان می‌دهد.

الاسلامی، تهران، ص ۱۳؛ نورالدین عتر، همان کتاب، ص ۴۰۰.
۴- «غريب» در لغت به معنای کسی است که یکه و تنها یا دور از خویشاوندانش باشد و در نزد محدثان حدیثی است که جز بایک متن و یک سند روایت نشده باشد (عتر، همان کتاب، ص ۳۹۶-۳۹۷) یا حدیثی است که یک راوی به تنها یعنی آن را روایت کرده باشد (شهید ثانی، همانجا).

نمودار استنادها و طرق نقل حدیث مورد بحث

بنابراین لازم است شخصیت این دو تن را از نظر رجال شناسان بررسی کنیم. در این جا سزاوار است یادآوری شود که رجال شناسان امامی از این دو تن نامی به میان نیاورده‌اند^۱ و این نشان می‌دهد که در کتابهای روایی شیعه از طریق این دو تن حدیثی نقل نشده‌است.

۱- عوف بن ابی جمیله اعرابی: ابو سهّل عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ عَبْدِي هَجَرِي
بصری معروف به اعرابی از موالی قبیله «طی» بوده است.^۲ بنابر طبقه‌بندی ابن حجر عوف از راویان طبقه ششم^۳ می‌باشد که در سال ۱۴۶^۴ یا ۱۴۷^۵ در سن هشتاد و شش سالگی از دنیا رفته است. وی از حسن بصری، یزید فارسی و ابی العالیه روایت می‌کند و محدثان نامداری چون شعبة بن حجاج، سفیان ثوری، ابن مبارک، ابن علیه، تضیر بن شمیل و ... از او حدیث نقل کرده‌اند. اغلب رجال شناسان اهل سنت او را ستوده‌اند. از جمله ابن حنبل بنا به گزارش پسرش عبدالله اوراثقه و صالح الحدیث شمرده است. یحیی بن معین وی را ثقه خوانده است. ابوحاتم او را راستگو (صدق) و درستکار معرفی می‌کند. نسایی وی را ثقة و ثبت دانسته و ابن سعد می‌نویسد: او ثقة و پرروایت بود. برخی هم او را «عوف صدق» خوانده‌اند. ابن حبان بُستی نیز عوف را در ردیف «ثقات» نام برده است. مسلم که در مقدمه صحیح خود به مناسبتی میان عوف و برخی از اقرانش مقایسه‌ای برقرار ساخته،

۱- خوبی، آیة الله سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ذیل مدخلهای عوف و یزید.

۲- ابن سعد، الطبقات، دارصادر، بیروت، ج ۷، ص ۲۵۸.

۳- یعنی طبقه‌ای که با تابعان کم سن و سال معاصر بوده، ولی هیچ یک از صحابه را ندیده‌اند. در باره طبقه‌بندی ابن حجر نک: تقریب التهذیب، حقیقت عبد الوهاب عبداللطیف، المدینة المنوره، ۱۳۸۰ هـ، ج ۱، ص ۵-۶.

۴- ابن سعد، همان جا؛ بخاری، التاریخ الكبير، الطبعة الاولى، حیدرآباد، القسم الاول من الجزء الرابع، ص ۵۸.

۵- الذهبي، ميزان الاعتدال، تحقيق علي محمد البجاوي، مصر ۱۳۸۲ هـ / ۱۹۶۳ م، ج ۳، ص ۵، ۳۰۵. زیر شماره ۶۵۳۰.

نتیجه گرفته است که هر چند وی از راستی و امانت دور نیست، ولی میان او و افرانش در کمال فضل و صحّت نقل فاصله بسیار است!

در برابر اینان که عوف را ستوده و توثیق کرده‌اند، کسانی هم هستند که بر او خرد گرفته‌اند. از جمله برخی به منقولات او به دیده تردید نگریسته و گفته‌اند: «او از حسن [بصری] چیزهایی نقل می‌کند که هیچ کس دیگر آنها را نقل نکرده است». یکی از کسانی که بر او عیب می‌گیرند، ابن مبارک است. او عوف را بِدُعَتْ گذار، قَدَرِی و شیعی می‌خواند و بر جعفر بن سلیمان خوده می‌گیرد که چرا همنشینی با ابن عون، ایوب و یونس را رها کرده و همنشینی با عوف را برگزیده است. بُنْدار (د. ۲۵۲ ق.) هم که خود حدیث عوف را برای برخی می‌خوانده به آنان گفته است: عوف قَدَرِی، رافضی و شیطان بود.^۱

خلاصه آنکه عوف «فردی ثقه است که او را به قدر و تشیع متهم ساخته‌اند». ^۲ اگر در نظر اوریم که اهل سنت آن دسته از تابعان و اتباع آنان را که با اندیشهٔ سیاسی، کلامی و مذهبی حاکم صدر صد هماهنگ و همراه نبوده‌اند، غالباً به تشیع یا قدر و امثال اینها متهم می‌ساخته و آنان را تضعیف می‌کرده‌اند، آنگاه نتیجه خواهیم گرفت که قدری بودن و گرایش به تشیع نه تنها صفتی نکوهیده نیست؛ بلکه برای دارنده آن فضیلتی را هم اثبات می‌کند. نتیجه اینکه در ارزیابی اسناد حدیث مورد بحث از نقطه نظر شخصیت عوف مشکلی به نظر نمی‌رسد.

- یزید فارسی: در اینجا از باب مقدمه باید دانست که راویان حدیث از نظر شناخته بودن یا نبودن به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف - کسانی که اوصاف آنان شناخته است. این گروه خود دو دسته می‌شوند: دسته اول - مُعَدَّل (تعدیل شدگان). دسته دوم - مجروح (خرده گرفته شدگان).

۱- ابن حجر همه این گزارشها را یکجا فراهم آورده است. نک: تهذیب التهذیب، تحقیق صدقی جمیل العطار، الطبعة الاولى، دارالفکر، ۱۴۱۵ هـ / ۱۹۹۵ م.، الجزء السادس، ص ۲۷۹-۲۸۰.

۲- ابن حجر، تقریب التهذیب، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۸۹.

ب - کسانی که اوصاف آنان ناشناخته است. چنین راوی را «مجھول» گویند. روایان مجھول خود دو دسته هستند: دسته اول - مجھول العین. دسته دوم - مجھول الحال یا مستور.

بنا به گفته خطیب بغدادی «مجھول العین از دیدگاه محدثان کسی است که خود به طلب دانش حدیث شهرت نیافته و دانشمندان هم او را به این خصوصیت معرفی نکرده‌اند و حدیث او نیز جز از طریق یک راوی شناخته نشده است».۱ روشن است که حدیث شناسان روایت مجھول العین را نمی‌پذیرند. مجھول العین بودن راوی هنگامی از میان می‌رود که ببینیم دوتن یا بیشتر از کسانی که به دانش نام‌آور هستند، از او حدیث روایت کرده‌اند. البته تنها روایت آن دوتن موجب اثبات حکم عدالت برای آن فرد نمی‌شود؛ بلکه باعث می‌شود او را در زمرة روایان مجھول الحال یا مستور به شمار آورند. روایت مجھول الحال را نیز نه می‌پذیرند و نه رد می‌کنند؛ بلکه پذیرش آن به روشن شدن اوصاف راوی موقول می‌گردد.^۲

پس از این مقدمه باید گفت این یزید فارسی فردی «مجھول العین» یا دست کم «مجھول الحال» است. زیرا رجال شناسان از دونام یاد می‌کنند. یکی یزید بن هرمز دیگری یزید فارسی. آنان با یکدیگر اختلاف دارند که «آیا یزید فارسی همان یزید بن هرمز است یا خیر؟».

ابن سعد یک بار در ضمن طبقه دوم از تابعان ساکن بصره از یزید بن هرمز فارسی یاد می‌کند و می‌نویسد: او از موالی خاندان ابی ذُباب از قبیله دَوْس و در واقعه «حرّه» فرمانده موالی بود^۳ و «اگر خدا بخواهد ثقه بود (و کان ثقةً ان شاء الله)».^۴

۱- به نقل از: عتر، منهج النقد، با همان مشخصات، ص ۸۹.

۲- پیشین، صص ۸۸-۹۱.

۳- مقایسه کنید: البخاری، التاریخ الکبیر، القسم الثاني من الجزء الرابع، ص ۳۶۷. یادآوری می‌شود که قیام مردم مدینه بر ضدّ بنی امیّه و سرکوبی آن قیام به دست مسلم بن عقبه که به واقعه حرّه معروف است در سال ۶۲ هجری (یعقوبی، تاریخ، ترجمه محمدباقر ابراهیم آیتی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۸۹۰-۱۹۰۲) یا در ذوالحجّه سال ۶۳ (الطبری، تاریخ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۵، ص ۴۹۴)

همو بار دیگر در ردیف طبقه دوم از تابعان اهل مدینه و در زمرة موالی و با عنوان «یزید بن هرمز» از او یاد می‌کند و افزون برآن اطلاعات می‌نویسد: «او پس از واقعه حرّه مرد، پسرش عبدالله بن یزید بن هرمز از فقیهان مدینه به شمار می‌آید. یزید ثقه و کم روایت بود». ^۵ بخاری می‌نویسد: «یزید بن هرمز مدنی از موالی بنی لیث است و از ابی هریره روایت می‌کند. علی بن مَدینی از زبان عبدالرحمن بن مهدی به من گفت که یزید فارسی همان ابن هرمز است. او (علی بن مَدینی) گفت: سخن ابن مهدی را با یحیی بن سعید قطّان در میان نهادم. ولی یحیی او را نشناخته و گفت: گویا با فرمانروایان [ستم پیشه] همراه بوده است». بخاری در ادامه از یزید فارسی با عنوان «کاتب عبدالله بن زیاد» یاد می‌کند.^۶ همو در اثر دیگرش از یزید فارسی در ردیف «ضعفا» نام برده است.^۷ ابن حجر عسقلانی که در رجال‌شناسی دانشمندی تیزبین و نقاد است، یزید فارسی را کسی جز یزید بن هرمز دانسته و در شرح حال «یزید بن هرمز» پس از آنکه نظر ابن سعد، ابن معین، ابوزرعة، زهری و دیگران را در توثیق او نقل می‌کند، می‌نویسد: «ابن ابی حاتم گوید: رجال شناسان اختلاف کرده‌اند که آیا او همان یزید فارسی است یا فردی جز اوست؟ [عبدالرحمن] بن مهدی و احمد [بن حبیل] گویند: یزید فارسی همان پسر هرمز است و یحیی بن سعید قطّان منکر آن است که آن دو یکی باشند. من از پدرم [ابو حاتم رازی] شنیدم که می‌گفت: این یزید بن هرمز، یزید فارسی نیست. او شخص دیگری است. ابن هرمز که پدر عبدالله بن یزید بن هرمز است از ایرانی تبارانی بود که با ابوهریره همنشینی داشته‌اند و حدیث او را می‌توان پذیرفت». ^۸ ابن حجر از آن جهت که این

رخ داده است.

۴- ابن سعد، الطبقات، همان چاپ، ج ۷، ص ۲۲۰.

۵- پیشین، ج ۵، ص ۲۸۴.

۶- البخاری، التاریخ الکبیر، القسم الثانی من الجزء الرابع، ص ۳۶۷.

۷- همو، الضعفاء الصغیر، طبعة الهند، ۱۳۲۵ هـ، ج ۲۷، ص ۳۷.

۸- ابن حجر، تهذیب التهذیب، همان چاپ، ج ۹، ص ۳۸۴.

دونام را متعلق به دو فرد جداگانه می‌داند، در جای دیگری از کتاب خود برای یزید فارسی مَدْخَلی می‌گشاید و در بیان حال او بروشنی می‌گوید این یزید غیر از یزید بن هرمز است و در ادامه نظر یحیی بن سعید قطّان را - که پیشتر از نظر خوانندگان گذشت - نقل می‌کند. بنابراین نقل ابن حجر ابوحاتم رازی یزید فارسی را به گونه‌ای رقیق و کم‌زنگ می‌ستاید و در تعدلیل او می‌گوید: «لاباس به». ^۱ یعنی به ظاهر فردی ضعیف نیست.

افرون بر آنچه از زبان رجال شناسان درباره یزید فارسی گفته شد، ابن ابی داود سجستانی درباره مصاحف عثمانی حکایتی را از زبان یزید فارسی نقل می‌کند که تا اندازه‌ای می‌تواند رهگشا باشد. بنابراین گزارش ابن ابی داود یزید فارسی می‌گوید: عبیدالله بن زیاد دستور داد که حرف الف را وارد قرآن کنند و بدین ترتیب دوهزار حرف وارد قرآن شد. تا آن هنگام به جای «قالوا»، «قلو» و در عوض «کانوا»، «کنو» می‌نوشتند و نیز «قل و کن»، «قال و کان» هم خوانده می‌شد. این ابی داود می‌گوید: چون نوبت حکومت به حجاج رسید این کار عبیدالله را به او بازگفتند و او یزید فارسی را خواست. یزید فارسی می‌گوید: در آغاز سخت ترسیدم و شک نداشتم که کشته خواهم شد. ولی چون یزید توضیح داد، حجاج قانع شد و از او در گذشت. ^۲

با توجه به حادثه‌ای که ابن ابی داود گزارش کرده است، رأی یحیی بن سعید قطّان، ابوحاتم رازی و ابن حجر که یزید فارسی را غیر از یزید بن هرمز می‌دانند، بر رأی آنان که به اتحاد این دو قائل هستند، ارجح می‌نماید. زیرا بنا به گزارش ابن سعد، یزید بن هرمز پس از واقعه حربه مرده است و واقعه حربه نیز - چنانکه پیش از این هم گفته شد - در سال ۳۶۲ یا ذوالحجّه سال ۶۳ هجری ^۳ رخ داده است. در

- پیشین، ج ۹، ص ۳۸۹.

- ابن ابی داود، المصاحف، همان چاپ، ص ۱۱۷.

- یعقوبی، تاریخ، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۱۸۹-۱۹۰.

- الطبری، تاریخ، با همان مشخصات، ج ۵، ص ۴۹۴؛ فیاض، علی‌اکبر، تاریخ اسلام، دانشگاه تهران،

حالی که یزید فارسی سالها پس از آن واقعه زنده بوده و حجاج بن یوسف ثقیلی می‌دانیم حجاج پس از آنکه شورش عبدالله بن زبیر را در سال ٧٣ هجری سرکوب کرد و او را کشت، در چشم عبدالملک بن مروان بزرگ و ارجمند جلوه کرد و در نتیجه عبدالملک او را به امارت عراق (بصره و کوفه) گماشت.^۱ در نتیجه این رخداد و دیدار یزید با حجاج دست کم ده سال پس از واقعه حرّه بوده است.

از سوی دیگر - همچنان که در سطور بالا از زبان راوی شناسان گفته آمد - یزید بن هرمز در قیام مردم مدینه بر ضد امویان فرمانده موالي بوده است.^۲ ولی یزید فارسی در دستگاه عبیدالله بن زیاد (د. ٦٧ هـ / ٦٨٤ م.) عامل امویان در عراق سمت دبیری داشته است.^۳ اگر تصور کنیم که این نامها هر دو مربوط به یک تن است، ظاهراً این دو رفتار با هم نمی‌سازد. مگر آنکه بگوییم یزید در آغاز در بصره می‌زیسته و پیش عبیدالله به کار دبیری سرگرم بوده است. ولی بعدها از او و امویان کاره گرفته و به مدینه کوچیده و در قیام مردم مدینه بر ضد امویان مشارکت ورزیده است.

فرجام سخن

پس می‌توان نتیجه گرفت که این یزید فارسی که دبیر ابن زیاد و به احتمال بسیار شخصی غیر یزید بن هرمز بوده است، از نظر رجال شناسان محدثی ضعیف یا در خوبشینانه‌ترین حالت شخصی «مجھول الحال» می‌باشد. بنابراین چنین حدیثی که او به تنها ی آن را گزارش کرده از او پذیرفته

.۱۳۶۷ هـ، ص ۱۸۲-۱۸۳.

۱- یعقوبی، تاریخ، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۲۲۳؛ فیاض، همان کتاب، ص ۱۸۶.

۲- ابن سعد، الطبقات، ج ۵، ص ۲۸۴؛ ج ۷، ص ۲۲۰؛ البخاری، التاریخ الكبير، القسم الثاني من الجزء

الرابع، ص ۳۸۷؛ ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج ۹، ص ۳۸۴.

۳- البخاری، همانجا؛ ابن حجر، همان کتاب، ج ۹، ص ۳۸۹.

نمی شود. حدیثی که در شناخت سوره های قرآن و در اثبات «بسمله» در سرآغاز سوره ها تردید ایجاد می کند و وامنود می نماید که گویا عثمان بر پایه رأی خویش هر جا خواست آن را می نگارد و هر جا نخواست آن را نمی نویسد. قرآنی که از رهگذر قراءت و سماع و نوشتن در مصاحف با تواتر قطعی از نسلی به نسل بعد رسیده است. از همین رو اگر بر طبق قواعد نقد و سنجهش حدیث که همه پیشگامان این دانش آن را قبول دارند، گفته شود این حدیث بپایه است، سخن گزاف نخواهد بود.

در صورتی که حدیثی با دلالت قطعی قرآن، یا سنت متواتر و مجمع عليه یا حکم بدیهی عقل منافات داشته باشد یا آن حدیث در بردارنده مطلبی باشد که حس یا واقعیت تاریخی آن را دفع کند، حدیث شناسان آن حدیث را بر ساخته و بپایه می دانند.^۱ خطیب بغدادی در این باره گوید:

«هرگاه خبر واحد با حکم عقل یا حکم ثابت و محکم قرآن یا با سنت قطعی و یا با هر کاری که در حکم سنت است و بالاخره با هر دلیل قطعی ناهمانگ باشد، آن خبر شایسته پذیرش نخواهد بود». ^۲

بسیار دیده می شود که حدیث شناسان راوی را به خاطر منفرد بودنش در نقل یک حدیث «منکر» که با ضرورت دینی یا با روایات مشهور مخالفت دارد، تضعیف می کنند. در این جا نیز سزاوار است این یزید فارسی را به خاطر اینکه در نقل این حدیث منفرد است ضعیف قلمداد کنیم. همچنان که بخاری هم او را در ردیف ضعفا نام برد و از زبان یحیی بن سعید قطان او را همراه و همگام با فرمائیروایان ستم پیشه قلمداد کرده بود.

گفتنی است که ابن کثیر دمشقی هم در تفسیر خود و هم در کتاب فضائل القرآن این

۱- السیوطی، تدریب الراوی، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، القاهره ۱۳۸۵ هـ، ج. ۱، ص. ۲۷۶؛ ابن حجر، نزهة النظر، کلکته، ۱۸۶۲ م، ص. ۳۱؛ نورالدین عتر، منهج النقد، همان چاپ، ص. ۳۱۴؛ مدیر

شانهچی، علم الحدیث، چاپ سوم، قم ۱۳۶۲ هـ، ص. ۱۰۸-۱۱۰، ص. ۴۳۲.

۲- الکفایه، حیدرآباد الدکن، ۱۳۵۷ هـ، ص. ۴۳۲.

حدیث را نقل کرده و رشید رضا در هر دو مورد تعلیقه‌ای نگاشته و حدیث مزبور را به نقد کشانده است. او در مورد نخست می‌نویسد:

«روایتی که وی (یزید فارسی) در نقل آن یکه و تنها باشد، درباره ترتیب قرآن معتبر تلقی نمی‌گردد. زیرا درباره ترتیب قرآن جز حدیث متواتر مطلوب نیست»^۱ و در مورد دوم نیز چنین نظر می‌دهد: «در ترتیب قرآن متواتر نمی‌توان به حدیث یک چنین کسی که در نقل روایت یکه و تنهاست، استناد چنست». ^۲

افزون بر منافات این حدیث با تواتر قطعی قرآن، نکته دیگری نیز شایسته طرح است و آن نکته این که یکی از نشانه‌های بی‌پایه بودن یک حدیث آن است که از کاری مهم خبر دهد که انگیزه سیار بر نقل آن در حضور جمع وجود داشته باشد. آنگاه از میان آن جمع تنها یک تن آن را نقل کرده باشد.^۳ اینکه باید پرسید: با آنکه از همان زمان تهیه و تدوین مصاحف عثمانی نبودن بسمله در آغاز سوره توبه پرسش‌هایی را برانگیخته است، چرا این پرسش ابن عباس و پاسخ عثمان را تنها یک تن و آن هم یزید فارسی گزارش می‌کند؟ چرا شاگردان و پیروان مکتب تفسیری ابن عباس و گزارشگران آرای او مانند سعید بن جبیر، مجاهد، عکرم، طاووس یمانی و عطاء بن ابی رباح این حدیث را از زبان استاد خویش نقل نکرده‌اند؟

حاصل سخن آنکه «حسن» شمردن این روایت از سوی ترمذی و «صحیح» دانستن حاکم نیشابوری و همراهی ذهبی با نظر وی، ارزش و اعتباری ندارد؛ بلکه ارزش و اعتبار از آن حجّت و دلیل است.

در پایان لازم می‌بیند این نکته را بیفراید که درباره نبودن «بسمله» در آغاز سوره توبه بسیاری را عقیده بر این است که چون این سوره «شامل براءت خداوند و پیامبر(ص) از مشرکان با قاطعیت هر چه تمامتر بوده است، لذا به عنوان براعت استهلال یعنی آغاز نیرومند و حاکی از پیام متن، «بسم الله الرحمن الرحيم» را

۱- ابن کثیر، تفسیر، طبعه المغارب، ج ۴، ص ۱۰۶-۱۰۷.

۲- همو، فضائل القرآن، دارالأندلس، بیروت، ص ۲۱.

۳- عتر، منهج النقد، ص ۳۱۵.

نیاورده است».^۱ این عقیده مبتنی بر حدیثی است که به امیر مؤمنان علی(ع) نسبت می‌دهند. گویند علی(ع) فرموده است: «بسم الله الرحمن الرحيم در آغاز سوره برائت نیامده است. زیرا بسم الله الرحمن الرحيم برای امان و رحمت است و سوره براءت با شمشیر نازل شده است».^۲

۱- خرمشاهی، بهاءالدین، قرآن شناخت، چاپ دوم، طرح نو، تهران ۱۳۷۵ هش.، ص ۱۲۱.

۲- الطبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان، الطبعة الثانية، بیروت ۱۴۰۸ هـ / م ۱۹۸۸ م، الجزء الخامس، ص ۴؛ الحاکم النیسابوری، المستدرک، با همان مشخصات، ج ۲، ص ۳۳۰.

كتاب شناسى

- ابن ابى داود، عبدالله بن سليمان بن الاشعث السجستانى: كتاب المصاحف، صححه الدكتور آثر جفرى (ARTHUR JEFFERY)، الطبعة الاولى، ١٣٥٥ هـ / م. ١٩٣٦.
- ابن حجر العسقلانى، شهاب الدين احمد بن على: تقريب التهذيب، حققه عبدالوهاب عبد اللطيف، ٢ ج، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ١٣٨٠ هـ.
- _____: تهذيب التهذيب، ضبط ومراجعة صدقى جميل العطار، الطبعة الاولى، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٥ هـ / م. ١٩٩٥.
- _____: نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر، صححه كيتان وليم ناسوليس الايرلندي و المولوى عبدالحق و المولوى غلام قادر، كلكته، ١٨٦٢ م.
- ابن حنبل، احمد بن محمد الشيبانى: المسند، ٦ ج، الطبعة الاولى، المطبعة الميمونية، مصر ١٣١٣ هـ.
- ابن سعد، محمد بن سعد كاتب الواقدى: الطبقات الكبرى، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت، بى تا.
- ابن كثير، اسماعيل بن عمر الدمشقى: تفسير، طبعة المنار.
- _____: فضائل القرآن، دارالاندلس، بيروت، ١٣٨٥ هـ / ق. ١٩٦٦ م.
- ابو داود سليمان بن الاشعث بن اسحاق الاذدى السجستانى: سنن، عليه تعلیقات احمد سعد على، الطبعة الاولى، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، القاهرة، ١٣٧١ هـ / ق. ١٩٥٢ م.
- البخارى، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل: التاريخ الكبير، ٤ ج، الطبعة الاولى، دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، بلا تاريخ.
- _____: الضعفاء الصغير، طبعة الهند، ١٣٢٥ هـ.
- البيهقى، ابوبكر احمد بن الحسين بن على (م. ٤٥٨ هـ): السنن الكبرى، الطبعة الاولى، حيدرآباد الدكن، ١٣٤٦ هـ.
- الترمذى، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (م. ٢٧٩ هـ): سنن، صححه عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ١٣٨٧ هـ / م. ١٩٦٧.

- الحاکم النیسابوری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله (م ۴۰۵ هـ): المستدرک على الصحيحین، حیدرآباد الدکن آ ۱۳۴۱ هـ.
- خرمشاهی، بهاءالدین: قرآن شناخت؛ مباحثی در فرهنگ آفرینی قرآن، چاپ دوم، طرح نو، تهران ۱۳۷۵ هـ.
- الخطیب البغدادی، ابوبکر احمد بن علی: الكفاية فی علم الروایة، دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد الدکن، ۱۳۵۷ هـ.
- الخویی، آیةالله السید ابوالقاسم الموسوی: معجم رجال الحديث، الطبعة الثالثة، دارالزهراء، بیروت، ۱۴۰۳ هـ.
- الذہبی، ابوعبدالله محمدبن احمد: تلخیص المستدرک، حیدرآباد الدکن (طبع فی ذیل المستدرک)، ۱۳۴۱ هـ.
- میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق علی محمد البجاوی، دارالفکر للطباعة والنشر، مصر، ۱۳۸۲ هـ.
- رامیار، محمود: تاریخ قرآن، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۲ هـ.
- السیوطی، جلال الدین: الاتقان فی علوم القرآن، تقديم و تعليق مصطفی دیب البغا، الطبعة الاولى، دار ابن کثیر، دمشق - بیروت، ۱۴۰۷ هـ.
- تدریب الراوی فی شرح تقریب التوادی، حقّه عبد الوهاب عبداللطیف، ۲ ج، الطبعة الثانية، دارالكتب الحدیثیة، القاهره، ۱۳۸۵ هـ.
- تناسق الدرر فی تناسب السور، تحقیق عبدالله محمد الدرویش، الطبعة الثانية، عالم الكتب، بیرون ۱۴۰۸ هـ.
- الدرالمنتور فی التفسیر بالتأثر، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بیروت.
- الشهید الثانی، زین الدین بن علی العاملی: الدرایة، المجمع العلمی الاسلامی، تهران.
- صالح، صبحی: علوم الحديث و مصطلحه، ۱ ج، دمشق، ۱۳۷۹ هـ.
- مباحث فی علوم القرآن، الطبعة الخامسة، دارالعلم للملايين، بیروت، ۱۹۶۸ م.
- الطبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن: مجتمع البیان، تصحیح هاشم الرسولی المحلاّتی و فضل اللهالیزدی الطباطبائی، الطبعة الثانية، دارالمعرفة، بیروت ۱۴۰۸ هـ.

- الطبرى، أبو جعفر محمد بن جرير: *تاریخ الرسل والملوک* (تاریخ الطبرى)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانية، دارالمعارف، مصر، ١٩٧١ م.
- عتر، نورالدین: *منهج النقد فی علوم الحديث*، الطبعة الثالثة، دارالفکر، دمشق - بیروت، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.
- عسکری، سید مرتضی: «تحریف نایذیری قرآن»، کیهان اندیشه، شماره ٢٨، بهمن و اسفند ١٣٦٨ خورشیدی، صص ٤١-٤٧.
- فیاض، علی اکبر: *تاریخ اسلام*، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ١٣٦٧ هـ.
- مدیر شانه‌چی، کاظم: *علم الحديث*، ١ ج، چاپ سوم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم، ١٣٦٢ هـ.
- معرفت، محمد هادی: *تاریخ قرآن*، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، تهران، ١٣٧٥ هـ.
- ———: *التمهید فی علوم القرآن*، مرکز مدیریت حوزه علمیہ قم، قم، بی تا.
- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب: *تاریخ یعقوبی*، ترجمة محمد ابراهیم آیتی، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ١٣٦٦ هـ.