

 10.30497/qhs.2023.243578.3659

 20.1001.1.20083211.1402.16.2.1.9

Evaluating the Documentary and Content Validity of the Hadith "Qulub al-Muluk" in the Sources of Shiite and Sunni

Meysam Kohantorabi*

Received: 12/08/2021

Accepted: 07/03/2022

Abstract

Among the documents that those who believe in passivity in the political system cling to is a narrative known as "Qulob al-Muluk" in which the people are advised to avoid cursing and confronting cruel and oppressive kings and only ask God through prayers and supplications. Make the hearts of the kings kind to them. The most important issue of this narrative is to be content with praying and not taking action to reform rulers and undesirable political affairs. The present research aims to answer the question of inactivity with a descriptive-analytical method and a critical approach, after mentioning the date of transmission of this hadith in the sources of the parties, it has investigated its documentary and textual validity. The authenticating of this narration shows that the aforementioned hadith has weak authenticity because its first appearance was in Sunni sources in the third century, and then it was transferred to Shiite sources and gradually entered the commentary and theological texts. Validation of the content of the narrative also shows that the Holy Quran and other religious teachings not only support this content, but also invite active participation in politics and criticism and supervision of the rulers. There are also authentic narrations in front of the said narration, which makes it a serious challenge in the test of presenting the hadith on the authentic Sunnah.

Keywords: *Validation of hadith, criticism of hadith, "Qulūb Al-Mulūk, political passivity, social reforms.*

* Assistant Professor, Department of jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Humanities, Bozorgmehr University of Qaenat. kohantorabi@buqaen.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

مکاترات علمی

<http://qhs.isu.ac.ir>

دوفصلنامه علمی «مطالعات قرآن و حدیث»، سال ۱۶، شماره ۲، پیاپی ۳۲

بهار و تابستان ۱۴۰۲، صص ۱-۲۸

مقاله علمی - پژوهشی

10.30497/qhs.2023.243578.3659

20.1001.1.20083211.1402.16.2.1.9

اعتبارسنجی سندی و محتوایی حدیث «قلوب الملوك» در منابع فریقین

میثم کهن ترابی*

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مقاله برای اصلاح به مدت ۱۴ روز نزد نویسنده بوده است.

چکیده

از جمله مستندانی که باورمندان به انفعال در نظام سیاسی به آن تمسک می‌جوینند، روایتی است مشهور به «قلوب الملوك» که در آن به مردم توصیه شده از دشنام و مقابله با پادشاهان ظالم و ستمگر پرهیز کرده و صرفاً با دعا و تضرع از خدا بخواهند قلب‌های ملوک را با آنان مهربان سازد. مهم‌ترین موضوع این روایت، بستنده کردن به دعا و عدم اقدام جهت اصلاح حاکمان و امور سیاسی نامطلوب است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شبیه انفعال با روشی توصیفی - تحلیلی و رویکرد انتقادی پس از ذکر تاریخ نقل این حدیث در منابع فریقین به بررسی اعتبار سندی و متنی آن پرداخته است. اعتبارسنجی سندی این روایت نشان می‌دهد که حدیث مذکور دارای ضعف سندی است چرا که اولین ظهر آن در قرن سوم در منابع اهل سنت بوده و سپس به منابع شیعی منتقل شده و به تدریج وارد متون تفسیری و کلامی شده است. اعتبارسنجی محتوایی روایت نیز نشان می‌دهد که قرآن کریم و دیگر آموزه‌های دینی نه تنها مؤید این محتوا نیستند، بلکه به مشارکت فعالانه در سیاست و نقد و نظارت حاکمان، دعوت می‌کنند. روایات معتبری نیز در مقابل مذکور وجود دارد که آن را در آزمون عرضه حدیث بر سنت معتبر با چالشی جدی مواجه می‌سازد.

وازگان کلیدی

اعتبارسنجی حدیث، تقدیم حدیث، قلوب الملوك، انفعال سیاسی، اصلاحات اجتماعی.

* استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، ایران.

طرح مسئله

اساساً بدون وجود حکومت، برقراری نظم در جامعه میسر نیست. علی(ع) در ضرورت این مسئله می‌فرماید که برای مردم‌گریزی نیست از اینکه حاکمی نیکوکار و یا ستمکار داشته باشد: «وَإِنَّهُ لَا يَبْدِ لِلنَّاسِ مِنْ أَمْبَرَ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ» (سیدرضی، خطبه ۴۰)؛ نوع حکومت‌داری باید به گونه‌ای باشد که مسیر اقامه قسط و عدل که یکی از اهداف پیامبران بوده (حدید: ۲۵؛ مائدہ: ۴۷؛ یونس: ۲۹) هموار شود، نشانه‌های دین برپا شده، روند اصلاح در جامعه دنبال شود، قوانین تعطیل شده خداوند اجرا گردد: «...لَكُنْ لِرَبِّ الْمَعَالِمِ مِنْ دِينِكَ وَ نُظُمُرُ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمُنَ الْمُظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَاتَمُ الْمُعَطَّلُهُ مِنْ حُدُودِكَ» (سیدرضی، خطبه ۱۳۱) و حق مظلوم از ظالم باز ستانده شود: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِتُؤْجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَحَدَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ إِلَّا يُنَاهِيُّ عَلَى كِظَاظَةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَعَبٌ مُظْلُومٌ لَأَفْتَنِثُ خَبْنَاهَا عَلَى عَارِفَهَا وَ لَسْقَيْنِثُ آخِرَهَا بِكَأسِ أَوْلَهَا» (سیدرضی، خطبه ۳).

نیل به اهدافی این چنین متعالی، امری دشوار است که جز با تعاون و همراهی همگان و تعامل صحیح مردم با حاکمان محقق نمی‌شود. در نظام اسلامی برخلاف حکومت‌های مستبد، مردم در نهادینه‌سازی حکومت نقش اساسی دارند؛ چنانکه علی(ع)، خلافت را به استناد حضور و درخواست مردم پذیرفت (سیدرضی، خطبه ۳) و در سراسر دوران خلافت خویش از مردم می‌خواست در کنار حکومت باشند، نقد و نظارت کنند و حقوق حقه‌ی خود را مطالبه نمایند. از جمله آسیب‌های مهلکی که می‌تواند در حکومتی اسلامی پدیدار شده و ضربات جبران‌ناپذیری وارد سازد، انفعال و عدم مشارکت در صحنه‌های مختلف است. گاهی این انفعال و ترغیب به آن از سوی غیرمتدينان و ناباوران به دین است، لکن برخی اوقات باورمندان نیز با استناد به برخی مطالب موجود در کتب دینی و روایی، از مشارکت فعال و مؤثر در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی دست می‌کشند. بدون تردید خطر این آسیب به مراتب بیشتر است؛ چراکه فردی باورمند به اسلام با استناد به آموزه‌های اسلام این‌گونه عمل می‌کند و گاه آن را وظیفه خود دانسته و حتی خود را مأجور می‌داند.

یکی از احادیثی که در طی قرن‌ها در کتب تفسیری و روایی نقل شده و تا زمان حاضر نیز ذکر و بحث پیرامون آن ادامه داشته، حدیثی است که به اختصار آن را حدیث «قلوب‌الملوک» می‌نامیم که بر اساس آن از مردم خواسته شده است چون قلوب حاکمان در ید قدرت الهی است، به جای درگیر شدن با حاکمان جائز یا نصیحت حاکمان مسلمان، به دعا روی آورند تا خداوند قلوب حاکمان را نسبت به آنها نرم و متمايل سازد. پیام محوری این حدیث، انفعال و

صرفاً اتكاء به دعا و تضرع در مقابل پروردگار در امور سیاسی است. مسئله بنیادی پژوهش حاضر این است که این روایت از منظر سندی و محتوایی تا چه اندازه معتبر و قابل پیروی است؟

پیشینه تحقیق

در ارتباط با چگونگی اقدام در مقابل حاکمان ناصالح و ستمگر، در اغلب آثار روایی و تفسیری متقدم، غالباً در مقام توضیح و تبیین آیات و احادیث مرتبط، بحث‌ها و ارائه نظراتی صورت گرفته و در پژوهش حاضر نیز به مهم‌ترین آن‌ها اشاره و ارجاع داده شده است. گذشته از این آثار، کتاب «قیام علیه حاکم در فقهه مذاهب اسلامی با تأکید بر جریان بیداری اسلامی» نوشته محمدعلی ابراهیمی، پس از تبیین اصطلاحات قرآنی و حدیثی مرتبط، به بیان دیدگاه‌های مذاهب فقهی پیرامون برخورد با حاکم جائز پرداخته است (ابراهیمی، ۱۳۹۴ش). در فصل هشتم کتاب اندیشه‌های سیاسی محقق نراقی با عنوان «مبانی فقهی همکاری عالمان با حاکمان ستمکار» جواب مختلف همکاری و یا مقابله با حاکمان ستمگر مورد بحث قرار گرفته است (مزینانی، ۱۳۸۱ش، ۱۵۲-۱۹۲).

مقاله‌های علمی متعددی نیز در این ارتباط منتشر شده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «مشروعيت قیام علیه حاکم جائز در فقهه سیاسی شیعه» (میرعلی، ۱۳۹۲ش)، «قیام علیه حاکمان جوهر، انواع، راهکارها و ضوابط شرعی» (آصفی، ۱۳۹۰ش) و «شورش و قیام علیه حکومت‌ها از نگاه اسلام و مسیحیت» (حسن‌زاده، ۱۳۹۱ش) اشاره کرد که بهنوعی جامع نظرات مختلف پیرامون این موضوع و نقد و بررسی آن هستند. با این حال، بخشی از احادیث مورد استناد در این آثار، با استفاده از روش‌های علمی و مقبول مصطلح‌الحدیثی و فقه‌الحدیثی مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی از این احادیث، حدیث قلوب الملوك است که در منابع سنی و شیعه مکرراً مورد استناد قرار گرفته و تاکنون به بوته نقد علمی گذاشته نشده است. بدین‌روی پژوهش حاضر این رسالت را به عهده گرفت تا بتواند در حد توان خود، یکی از مستندات معتقدان به انفعال را مورد بررسی قرار دهد.

روش تحقیق

از آنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی روایات قلوب الملوك در منابع شیعه و سنی است، اولین اقدام، بیان سیر نقل حدیث بر اساس تاریخ نگارش منابع ناقل است. اولین ظهور حدیث

در یک منبع حدیثی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ هم به آن جهت که نزدیکترین منبع به زمان صدور حدیث بهشمار می‌آید و هم امکان بررسی دقیق‌تر و کم خطا‌تر سند و روایان آن فراهم است. بهمین سبب تبع فراوانی در منابع فریقین برای دست‌یابی به متقدم‌ترین منبع ناقل این حدیث انجام و ماحصل آن در این پژوهش منعکس شد. ترتیب منابع ناقل حدیث در این پژوهش بر اساس تاریخ نگارش تنظیم شده است. این اقدام با تفکیک منابع شیعه و سنی انجام شده است. در نقل روایات، به اختلاف‌های متنی آن نیز اشاره شده است. بررسی سندی این احادیث با استناد به روش‌های دانش مصطلح‌الحدیث انجام و اتصال و انقطاع سند و اعتبار راویان آن مورد کاوش قرار گرفته است. نکته لازم به ذکر اینکه تلاش شده داوری مصطلح‌الحدیثی بر اساس اصول مقبول همان مذهب باشد. در بررسی فقه‌الحدیثی به دو قاعده مهم یعنی عرضه حدیث بر قرآن و سنت معتبر تمسک شده تا موافقت و یا مخالفت حدیث با روح قرآن و سنت قطعی بررسی شود. البته از آنجا که از طرفی قبح عقلی سکوت در مقابل ظالم امری بدیهی است و از طرف دیگر این مقوله در خلال نقد متنی مورد اشاره قرار گرفته، عنوان مستقلی را به خود اختصاص نداده است.

مفاهیم مستخرج از حدیث قلوب الملوك

پیرامون مفهوم‌شناسی و استناد به حدیث قلوب‌الملوک دو استنتاج کلی صورت گرفته است: اول اینکه تسلط ظالمنان می‌تواند نتیجه بدکرداری مردم یک جامعه باشد و به عبارتی گاه جامعه‌ی بدکردار از این طریق کیفر می‌بیند. این مطلب توسط روایاتی دیگر نیز تأیید می‌شود؛ چنانکه پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر نکنید و از نیکان اهل‌بیت من پیروی نکنید، خداوند بدکاران را بر شما مسلط می‌کند و نیکوکاران هرچه دعا کنند مستجاب نشود» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۳۷۴) و در جایی دیگر امام علی (ع) از ایشان نقل کرده‌اند: «هنگامی که خداوند بر امته خشم بگیرد و عذاب نازل نکند، قیمت‌ها بالا می‌رود و تاجران سود نمی‌کنند و باران حبس شده و بدکاران بر آنها مسلط می‌شوند» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۳۱۷).

دومین برداشتی که از این روایت شده و محور پژوهش حاضر نیز هست، موضوع انفعال و سکوت در برابر حاکم ظالم و بستنده کردن به دعا برای رفع ظلم است. با استناد به برخی آیات و روایات، گروهی معتقد‌ند اساساً در مقابل حاکم نباید دست به اقدام زد و صرفاً باید سکوت پیشه کرد. بررسی مستندات و دلایل آن‌ها نه در این مجال می‌گنجد و نه در حیطه مسئله

پژوهش حاضر است (ر.ک: آصفی، ۱۳۹۰ش، صص ۲۵-۳۵)، لکن آنچه که پرداختن به آن ضروری است و گواه بر مدعای نگارنده به شمار می‌آید، استناد به حدیث قلوب الملوك برای انفعال در برابر حاکم ستمگر است. از این‌رو به نمونه‌هایی از این استناد و استنباط اشاره می‌شود: فخر رازی در تفسیر آیه ۱۲۹ سوره انعام و پس از استدلال به احادیثی از جمله حدیث قلوب الملوك می‌گوید:

وقتی رعیت ستمکار باشد خداوند ستمکاران را بر آنها مسلط می‌کند پس اگر مردم بخواهند که از حاکم ستمگر خلاص شوند خودشان باید ظلم را ترک کنند» (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۳، ص ۱۴۹).

ابوبکر خوارزمی نیز همین حدیث را ذکر کرده و با استناد به حدیثی دیگر از پیامبر اسلام(ص)، معتقد است مسلمانان در زمان حاکم ستمگر باید صبر کنند. او سلطنت را تالی خلافت و خلافت را تالی نبوت می‌داند (خوارزمی، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص ۴۱۰-۴۱۱). شعروی در تفسیر خود، این روایت را نقل و پس از آن می‌نویسد:

ما باید بدانیم که قطعاً در این رخداد حکمتی وجود دارد. وقتی می‌بینید شخصی حکومت را به دست گرفته که ظالم است بدانید که خداوند او را آورده تا رعیت را تربیت کند ... پس، کار درست آن است که وارد این معركه نشویم، بلکه آن را از دور نظاره کنیم و اجازه دهیم خداوند با علم خود امور را به پیش ببرد» (شعراوی، ۱۹۹۲م، ج ۹، ص ۵۵۶).

ابن ازرق می‌گوید:

اجلال و تعظیم حاکم چه عادل چه جائز باشد واجب و همچون اجلال و تعظیم خدا است و سپس این حدیث را ذکر می‌کند» (ابن ازرق، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۵).

مؤلف شرح الطحاویه می‌گوید:

اگر حاکم در مسیر اطاعت خدا نبود نباید به خاطر ستم او دست به اقدام عملی زد، بلکه باید بر جور او صبر کرد تا موجب پاکی گناهان و پاداش مضاعف شود؛ چون خداوند او را به سبب اعمال فاسد خودمان بر ما مسلط کرده است. پس اگر مردم می‌خواهند از ستم ظالم رها شوند دست

از ستم کاری خود بردارند. او پس از این سخن به حدیث قلوب الملوك استناد می‌کند» (العقل، بی‌تا، ج ۸۱، ص ۴).

راجحی نیز پس از ذکر این حدیث می‌نویسد:

«این حدیث صحیحی است و خلاصه آن این است که حتی در صورت انجام معاصی و منکرات، خروج بر حاکمان مجاز نیست. ستم حاکم مجوزی برای مقابله با او نیست؛ چراکه این عمل از جمله افعال اهل بدعت، روافض، خوارج و معتزله است و بر مسلمان جایز نیست که منطبق با عقیده آنها رفتار کند» (راجحی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۷۹).

وی سپس در جمع‌بندی این موضوع اظهار می‌دارد:

«ما معتقد به خروج بر پیشوایان نیستیم، حتی اگر ظلم کنند و دست از اطاعت آنها برزمی‌داریم نه در عمل نه در قول و در منابر علیه آنها سخن نمی‌گوییم» (راجحی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۸۰).

در کتابی که مجموعه فتاوی علمای قرن نوزدهم در آن گردآوری شده، این احتمال مطرح شده است که حکمت موجود در این حدیث به نوعی نسخ کننده امر به معروف و نهی از منکر و جهاد است (مجموعه من المؤلفین، ۱۴۱۳ق، ج ۷، ص ۳۵۹). آنچه در پژوهش حاضر مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد این استنباط از حدیث قلوب الملوك است.

۱. منابع اهل سنت

حدیث فوق الذکر با تغییراتی در متن و هم‌چنین در انتساب، در منابع متعددی از اهل سنت نقل شده است. در ادامه با رعایت ترتیب تاریخی، منابع ناقل این حدیث ذکر می‌شود. لازم به ذکر است جهت پرهیز از اطاله کلام، از نقل تمامی متون پرهیز کرده و صرفاً به نقاط تمایز این منقولات پرداخته می‌شود. دیگر نکته قابل ذکر اینکه چون منابع متأخر، غالباً از منابع متقدم نقل کرده‌اند، از ذکر روایت به صورت تفصیلی در منابع متأخر پرهیز شده است مگر سند متفاوتی داشته باشد. براساس کاوش‌های نگارنده اولین کسی که این نقل را ذکر کرده، ابن ابی شیبه (متوفی ۲۳۵ق) در کتاب مصنف است: «خَدَّنَا، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعْنِيٍّ، عَنْ، مَالِكٍ بْنِ مَعْوِيلٍ، قَالَ: كَانَ فِي زَوْرٍ دَأْوَدَ إِلَيْيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ يُبَدِّي فَإِنَّمَا قَوْمٌ كَانُوا عَلَى طَاعَةِ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً وَإِنَّمَا قَوْمٌ كَانُوا عَلَى مَعْصِيَةِ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً لَا تَشْعَلُوا أَنفُسَكُمْ بِسَبَبِ الْمُلُوكِ وَلَا تَنْتُوْنِي إِلَيْهِمْ تُنْوِيْا إِلَيَّ أَعْطِفُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْكُمْ» (ابن ابی شیبه، ۱۴۰۹ق، ج ۷، ص ۶۹).

«در زبور داود آمده است که خدا فرمود من خدا هستم معبودی جز من نیست، مالک قلبها هستم و قلب‌های حاکمان در دست من است. هر زمان قومی در مسیر اطاعت من باشند، حاکمان را رحمتی برایشان قرار می‌دهم و هرگاه در معصیت باشند، پادشاهان را وسیله عذابشان می‌سازم. خودتان را به بدگویی و دشمن پادشاهان مشغول نکنید و به سوی آنها متمایل نشوید به سوی من توبه کنید تا قلب‌های حاکمان را به سوی شما متمایل سازم.»

دیگر ناقل این روایت، ابن ابی الدنيا (متوفی ۲۸۱) است: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ الْمَرْسِيُّ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ مَالِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ يَبْدِي، فَمَنْ أَطَاعَنِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ رَحْمَةً، وَمَنْ عَصَانِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قِيمَةً، فَلَا تَشْغُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ، وَلَكِنْ ثُوُبُوا إِلَى أَعْظَافِهِمْ عَلَيْكُمْ» (ابن ابی الدنيا، بی تا، ج ۱، ص ۹۳). همو در کتاب دیگر خویش همین متن را نقل کرده، لکن در ابتدای سند آن شخصی به نام عبدالله، افزون بر سند قبل وجود دارد. (ابن ابی الدنيا، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۳۶)

ابن عبد ربه اندلسی (متوفی ۳۲۸ق)، حدیث را بدون ذکر سند کامل نقل کرده و آن را به وحی منزل به داود پیامبر متسب کرده است: «قَالَ وَهْبٌ بْنُ مُؤْنَسٍ: فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَالِكُ الْمُلُوكِ ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ يَبْدِي. فَمَنْ كَانَ لِي عَلَى طَاعَةِ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً، وَمَنْ كَانَ لِي عَلَى مَعْصِيَةِ جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً» (ابن عبد ربه اندلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۹).

این روایت عباراتی از جمله عبارت «فَلَا تَشْغُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ» را در متن خود ندارد.

ابن حبان (متوفی ۳۵۴ق) در کتاب المجروحین این حدیث را نقل می‌کند که سند آن به پیامبر اسلام (ص) می‌رسد: «قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ خَلَاسٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَالِكَ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ يَبْدِي فَإِنَّ الْعَيْدَ أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّاحَةِ وَالرَّحْمَةِ وَإِنَّ الْعَبَادَ عَصَفَنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَافَهُمْ سُوءُ الْعَدَابِ فَلَا تَشْغُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اشْغُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالظَّنِّعِ أَكْفِيْكُمْ مُلُوكَكُمْ» (ابن حبان، ۱۳۹۶ق، ج ۳، ص ۷۶)

مالحظه می‌شود که این حدیث از منظر الفاظ و عبارات، تفاوت‌هایی با متون پیش گفته دارد که البته در پیام محوری تغییری ایجاد نمی‌کند جز عبارت «فَلَا تَشْغُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ» که به جای واژه «سب»، «دعا» آمده است.

طبرانی (متوفی ۳۶۰ق) در حدیثی که سند دارد، این روایت را از پیامبر (ص) نقل می‌کند: «حَدَّثَنَا مُقْدَمٌ، ثَنَا عَلَيْهِ بْنُ مَعْبِدٍ الرَّقِيقِ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا مَالِكٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ خَلَاسٍ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَالِكُ

المُلُوك، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ، فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْغَلُوا بِالذِّكْرِ وَالتَّضْرِيعِ إِلَيَّ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ» (طبرانی، ج ۹، ۱۴۱۵ق، ص ۹). در این عبارت نیز واژه «دعاه» به جای «سب» ذکر شده است.

سمرقندی (متوفی ۳۷۳ق)، این روایت را از برخی اهل کتاب نقل می‌کند: «وَرَوَى ابْنُ أَبِي زَوَادَ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَالِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي، فَإِنَّمَا قَوْمًا رَضِيَتُ عَنْهُمْ جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً، وَإِنَّمَا قَوْمًا سَخَطْتُ عَلَيْهِمْ جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً، فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِلَغْنِ الْمُلُوكِ وَتُؤْتُوا إِلَيَّ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْكُمْ» (سمرقندی، ج ۱، ۱۴۲۱ق، ص ۹۱). در این روایت واژه «لن» نقل شده که با واژه «سب» ترادف معنایی دارد.

همو در دیگر کتاب خویش از مالک بن دینار نقل کرده که وی گفته این سخن را در برخی کتب آسمانی دیده‌ام. متن منقول توسط سمرقندی در کتاب بحرالعلوم مانند نقل ابن‌ابی‌شیبه و ابن‌ابی‌الدنیاست (سمرقندی، ۱۴۱۶ق، ص ۴۸۳).

خوارزمی (متوفی ۳۸۳ق) بدون ذکر سند آورده است: «وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي فَإِنَّمَا عِبَادٍ أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَأَنِّي عِبَادٍ عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ وَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضْرِيعِ أَكْفِكُمْ أَمْرَ مُلُوكَكُمْ» (خوارزمی، ج ۱، ۱۴۱۸ق، ص ۴۱۰).

این متن، همانند متن ابن حبان و طبرانی است.

تمام بن محمود دمشقی (متوفی ۴۱۴ق) با ذکر سند کامل، این روایت را از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده است: «أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ الْمُقَدَّمِ بْنُ دَاؤَدَ، ثَنَانَا عَلَيْهِ بْنُ مَعْنَى، ثَنَانَا عَلَيْهِ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ خَلَاسِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الدَّرَدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ إِلَهِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَالِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، فَإِنَّ الْعِبَادَ أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ، فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضْرِيعِ أَكْفِكُمْ أَمْرَ مُلُوكَكُمْ» (دمشقی، ج ۱، ۱۴۱۲ق، ص ۲۶۸).

ثعلبی (متوفی ۴۲۷ق) در تفسیر خود و بدون ذکر سند، نقلی مانند آنچه را ابن‌ابی‌شیبه ذکر کرده آورده و آن را به برخی کتب الهی متسب کرده است (ثعلبی، ج ۱۴۲۲ق، ص ۳، ۴۲).

ابو نعیم اصبهانی (متوفی ۴۳۰ق) با سند خود، این روایت را از مالک‌بن دینار نقل می‌کند: «حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَانَا أَبُو الْحَسْنِ بْنُ أَبِيَانَ، ثَنَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سُعْدِيَانَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي صَالِحٌ،

عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيَنَارٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي الْحُكْمِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ يَبْدِي فَمِنْ أَطَاعَنِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَمَنْ عَصَانِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نِفَمَةً فَلَا تَشْعَلُوا أَنفُسَكُمْ بِسِتِ الْمُلُوكِ وَلَكِنْ تُوْبُوا إِلَيَّ أَعْطِهُمْ عَلَيْكُمْ» (اصبهانی، ۱۴۰۹ق، ج ۶، ص ۱۷۲).

دلیلمی (متوفی ۵۰۹ق) اولین کسی است که این نقل را از انس بن مالک ذکر کرده و البته سندي برای آن ارائه نداده است: «أنس بن مالك يقول الله عز وجل إني أنا الله الملك قلوب الملوك يبدى فائي قوم أطاعوني جعلت قلوب الملوك عليهم رحمة وأي قوم عصوني جعلت قلوب الملوك عليهم نفحة فإذا رأيتهم متهم ما تكرهون فلا تميلوا إليهم بالمعصية وتبوا إلى أعطفهم عليهم عليك» (دلیلمی، ۱۴۰۶ق، ج ۵، ص ۲۲۷).

بغوی (متوفی ۵۱۰ق) بدون ذکر سند این روایت را با تغییرات اندکی نسبت به نقل ابن ابی شیبہ به نقل از برخی کتب آسمانی در تفسیر خویش آورده است (بغوی، ۱۴۲۰ق، ج ۱، ص ۲۵۴). میبدی (متوفی ۵۳۰ق) این نقل را بدون ذکر سند در تفسیر خویش آورده است. البته در نقل او عبارت «فَلَا تَشْعَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّلُلِ عَلَى الْمُلُوكِ» ذکر شده که با منقولات پیش گفته متفاوت است (میبدی، ۱۳۷۱ش، ج ۲، ص ۷۴).

اسماعیل اصبهانی (متوفی ۵۵۳۵ق) با ذکر سند خود، روایتی مشابه نقل ابن ابی شیبہ را از مالک بن دینار نقل کرده است (اصبهانی، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۴۴۷).

مدینی (متوفی ۵۸۱ق) با ذکر سند، این روایت را توسط انس از پیامبر خدا (ص) نقل می کند: «أَحَبَّرَنَا الْحَافِظُ أَبُو رَجَبًا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، رَحْمَةُ اللَّهِ، فِيمَا أَذِنَ لِي، أَنَّ أَبَاهُ، وَعَمَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَنَا وَالِيدِي أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ شَبَّابٍ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْيَمَامِيِّ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَا وَالِيدِي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ يَبْدِي، أَقْبَلُهَا كَيْفَ شِئْتُ، فَإِنَّمَا قَوْمٌ أَطَاعُونِي صَبَرُتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً، وَإِنَّمَا قَوْمٌ عَصَوْنِي صَبَرُتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نِفَمَةً» (مدینی، ۲۰۰۴م، ج ۱، ص ۱۳).

مالحظه می شود که این حديث با احاديث پیش گفته تفاوت هایی داشته و بخش هایی از جمله موضوع «سب ملوک» در آن وجود ندارد. به جهت پرهیز از تکرار و با توجه به اینکه منابع متأخر، از منابعی که گفته شد نقل حديث کرده و سند متفاوتی ارائه نداده اند، از ذکر مبسوط آن پرهیز و صرفاً به صورت فهرست وار به برخی از منابع مهم متأخر اشاره می شود:

تفسیر کبیر فخر رازی (متوفی ۶۰۶ق)؛ (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۳، ص ۱۵۰).

مجموع الفتاوى ابن تیمیه (متوفی ۷۰۸ق)؛ (ابن تیمیه، ۱۴۱۶ق، ج ۱، ص ۵۸).

مجمع الزوائد هیشمی (متوفی ۸۰۷ق)؛ (هیشمی، ۱۴۱۴ق، ج ۵، ص ۲۴۹).

الـ المنشور فى التفسير بالـ المأثور سیوطی (متوفی ۸۴۹ق)؛ (سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۹۶).

روح المعانی الوسی (متوفی ۱۴۱۵ق)؛ (آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۸، ص ۹۲).

تفسیر شعراوی (متوفی ۱۴۱۸ق)؛ (شعراوی، ۱۹۹۲م، ج ۷، ص ۳۹۴۶).

ملاحظه می شود که نقل این حدیث در منابع اهل سنت تا دوران معاصر نیز ادامه داشته است.

۲. منابع شیعه

روایت فوق الذکر در منابع شیعی نیز نقل شده است. پس از کاوش نگارنده، قدیمی ترین محدث شیعی که این روایت را نقل کرده، احمد بن محمد بن خالد برqi (متوفی ۲۷۴ یا ۲۸۰ق) است. وی سند کاملی برای این نقل، ذکر نکرده است: «وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ أَبِي حَعْفَرٍ يَسُوْلُكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبِي قَوْمٍ عَصَوْنِي جَعَلْتُ الْمُلُوكَ عَلَيْهِمْ نَقْمَةً أَلَا لَا تُؤْلَعُوا بِسَبِّ الْمُلُوكِ ثُوِبُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْطِفُ بِقُلُوبِهِمْ عَلَيْكُمْ» (برqi، ۱۳۷۱ق، ج ۱، ص ۱۱۷).

ملاحظه می شود که در این نقل، صرفاً قسمت دوم نقل مشهور در کتب حدیثی فریقین آمده است؛ ضمن اینکه به جای فعل «تَشْغَلُوا» از فعل «تُؤْلَعُوا» استفاده شده است. صاحب کتاب الجواهر السنیه، نقل برqi را در کتاب خود ذکر کرده، لکن به جای واژه «سب» از «سبب» استفاده کرده است. (حرعاملی، ۱۳۸۰ش، ص ۶۴۲).

پس از برqi، شیخ صدق (متوفی ۳۸۱ق)، این روایت را با سندی کامل این گونه نقل کرده است: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُرْبَلَيُّ الْأَسْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْدِبٍ عَنْ أَبِي عُمَرِ الْعَجَمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَلُهُ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا حَلَّتُ الْمُلُوكَ وَ قُلُوبُهُمْ بِيَدِي فَإِنَّمَا قَوْمٌ أَطَاغُونِي جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ رَحْمَةً وَ أَئُمَّا قَوْمٌ عَصَوْنِي جَعَلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ عَلَيْهِمْ سَخْطَةً أَلَا لَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ ثُوِبُوا إِلَيَّ أَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ» (ابن بابویه، ۱۳۷۶ش، ص ۳۶۵-۳۶۶).

در کتاب الجواهر السنیه، همین نقل و بازهم با ذکر «سبب» به جای «سب» آمده است (حرعاملی، ۱۳۸۰ش، ص ۲۷۷). فتال نیشابوری (متوفی ۵۰۸ق)، دقیقاً نقل شیخ صدق را البته بدون ذکر سند آورده است (فتال نیشابوری، ۱۳۷۵ش، ج ۲، ص ۴۱۹). طبرسی (متوفی ۵۵۶ق) در تفسیر مجمع البیان، بدون ذکر سند کامل، این روایت را نقل کرده است. متن روایت با نقل صدق موافق است، لکن عبارت «رواه الكلی عن مالک بن دینار قال قرأت في بعض كتب الحکمة» که توسط طبرسی ذکر شده، بیانگر آن است که وی از مصادر اهل سنت استفاده کرده است (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۴، ص ۵۶۵).

دیگر منابع متأخر که این روایت را آورده‌اند، به نقل از کتب فوق بوده است. به همین جهت از ذکر تفصیلی آن پرهیز شده و صرفاً به فهرستی از این منابع اشاره می‌شود: تفسیر جلاء الأذهان و جلاء الاحزان جرجانی (زنده در ۷۰۲ق)؛ (جرجانی، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۲۹).

تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین کاشانی (متوفی ۹۸۸ق)؛ (کاشانی، ۱۳۵۱ش، ج ۲، ص ۱۹۷).

تفسیر مقتنيات الدرر حائری (۱۳۴۰ق)؛ (حائری طهرانی، ۱۳۳۸ش، ج ۲، ص ۱۸۲).

تفسیر خسروی از خسروانی (متوفی ۱۳۸۶ق) (خسروانی، ۱۳۹۰ش، ج ۱، ص ۴۳).

۳. بودرسی سندی

همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد، منابع حدیثی و تفسیری متعددی این روایت را نقل کرده‌اند. اکثر این منابع از جهت انتساب به مؤلف و وجود احادیث صحیح فراوانی که در خود جای داده‌اند، از اعتبار کافی برخوردارند. از این‌رو و با توجه به اعتبار منابع ناقل این حدیث، در مرحله بعد، اسناد و روایان حدیث مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱-۳. روایات اهل سنت

اولین نقلی که از اهل سنت ذکر شد، توسط ابن‌ابی‌شیبیه است. در سند این روایت، نام دو نفر وجود دارد که هر دو از منظر رجالی مورد اعتماد هستند. عبدالله‌بن‌نمیر را «مستقیم‌الامر» (ابن‌ابی‌حاتم، ۱۲۷۱ق، ج ۵، ص ۱۸۶) و «ثقة» توصیف کرده‌اند (ابن‌حجر‌عسقلانی، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۴۹۰). وی حدیث را از مالک‌بن‌مغول روایت کرده که از جمله تابعیان ثقة و صحیح‌الحدیث توصیف شده است (مزی، ۱۴۰۰ق، ج ۲۷، ص ۱۶۲). با توجه به اینکه این نقل توسط یک تابعی نقل شده است، از منظر شیعه در تعریف حدیث قرار نمی‌گیرد، لکن برخی از اهل سنت قول به فعل و تقریر تابعی را نیز در زمرة حدیث به شمار می‌آورند (سیوطی، ۱۴۲۰ق، ج ۱، ص ۲۳).

در دومین نقل که توسط ابن‌ابی‌الدینیا صورت گرفته وی با دو واسطه از مالک‌بن‌دینار نقل روایت می‌کند. راوی اول اسماعیل‌بن‌ابراهیم است که در مورد او ادعای وثاقت نشده و صرفاً با وصف «لیس به بأس» معرفی شده است (ابن‌حجر‌عسقلانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱، ص ۲۷۱). راوی بعدی صالح‌المری سنت. وی به شدت تضعیف شده و با عباراتی چون «ضعیف‌الحدیث»،

«منکرالحدیث» توصیف شده و گفته‌اند که احادیث منکر را به ثقات نسبت می‌داده و قصه‌گو بوده است (ابن‌ابی‌حاتم، ج ۴، ص ۲۹۶؛ ابن‌عده، ج ۵، ص ۹۲). بنابراین، این نقل ضعیف و غیرقابل اعتماد است.

مالک‌بن‌دینار که سند بسیاری از منقولات به او می‌رسد از جمله تابعین زاهدی بوده که توبه او مشهور است و از ثقات به شمار می‌آید (ذهبی، ج ۵، ص ۳۶۴). با توجه به اینکه در نقل ابن‌ابی‌الدینیا در کتاب العقوباتِ وی نیز صالح‌المری جزء روایان است، این نقل هم ضعیف محسوب می‌شود.

حدیث مستندی که ابن‌حبان نقل کرده و به پیامبر اکرم (ص) می‌رسد نیز به جهت وجود وهب‌بن‌راشد که جرح شده، حدیث ضعیفی است. دانشمندان علم درباره او گفته‌اند که منکرالحدیث بوده و احادیث باطل را نقل می‌کرده (ابن‌ابی‌حاتم، ج ۹، ص ۲۷) و در تمامی احادیش تردید وجود دارد (ابن‌عده، ج ۸، ص ۳۳۹). ابن‌حبان می‌گوید او از مالک‌بن‌دینار عجائبی نقل می‌کند که قابل قبول نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد (ابن‌حبان، ج ۳، ص ۷۵). وهب‌بن‌راشد در سلسله سند روایت منقول توسط طبرانی نیز وجود دارد و موجب ضعف آن شده است. البته مقدم که در اول سند روایت طبرانی قرار دارد نیز تضعیف شده است (آلبانی، ج ۳، ص ۱۴۱۲).

در روایتی که دمشقی نقل کرده نیز مقدم و وهب‌بن‌راشد حضور دارند. ابونعم اصفهانی با سه واسطه، به سند ابن‌ابی‌الدینیا رسیده که به واسطه وجود صالح‌المری ضعیف است. مدینی سند متفاوتی از نقل‌های پیشین ارائه داده که از طریق انس به پیامبر اسلام (ص) رسیده است. این سند نیز ضعیف است؛ چراکه محبی بن شبیب بن معیره یمامی در آن حضور دارد که به صراحت برخی رجالیون، احادیث نادرستی را به حمید نسبت می‌داد (خطیب بغدادی، ج ۱۴۱۷، ص ۲۰۹) و به همین جهت نمی‌توان به احادیث او از حمید، استناد کرد (ابن‌حبان، ج ۱۴، ص ۱۲۹)؛ هم‌چنین در مورد حُمید که راوی بعد از انس است نیز گفته شده گاه در نقل احادیث دچار فراموشی می‌شد (ابن‌عده، ج ۲، ص ۶۶) و گاهی در مورد احادیشی که از انس نقل کرده بود، دچار تردید می‌شد (ذهبی، ج ۵، ص ۳۰۳).

مابقی منابع یا سندی ارائه نداده‌اند یا سند ناقصی را ذکر کرده‌اند. با عنایت به آنچه در این قسمت مطرح شد، تمامی احادیث منقول در منابع اهل سنت بر مبنای اعتبارسنگی روایان و اسناد، ضعیف به شمار می‌آید. داوری یکی از دانشمندان رجالی اهل سنت در مورد این روایت

آن است که حدیث نبوده و مالک بن دینار و یا دیگر راویانی که از آنها نقل شده، آن را در برخی کتاب‌ها دیده‌اند (دارقطنی، ۱۴۰۵ق، ج ۶، ص ۲۰۶).

۲-۳. منابع شیعه

تنها منبع شیعی که برای این روایت سند ذکر کرده، کتاب امالی شیخ صدوق است. سند و متن آنچه او نقل کرده در قسمت‌های قبل ارائه شد. او با واسطه هفت راوی حدیث خود را از امام صادق(ع) نقل کرده و ایشان نیز به واسطه پدر و اجدادش از علی(ع) و ایشان نیز از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده‌اند که خداوند به او این عبارات را فرموده‌است. به عبارتی حدیث، قدسی است. برای بررسی کیفیت سند، لازم است ارزیابی هفت راوی واسطه میان شیخ صدوق و امام صادق(ع) توسط رجالیون، بازگو شود.

راوی اول که از مشایخ صدوق است، محمدبن احمد السنانی است. در مورد او اطلاعات رجالی زیادی وجود ندارد. شیخ صدوق در مواردی از عبارت «رضی الله عنہ» استفاده کرده است و برخی همین را دلیل بر وثاقت او می‌شمارند (بحرانی، ۱۴۲۹ق، ص ۱۷۶). در مورد او نظرات مشخصی وجود ندارد، لکن مامقانی او را حسن توصیف کرده است (مامقانی، بی‌تا، ج ۶، ص ۱۵). راوی بعد، محمدبن جعفرالکوفی الأسدی است. نجاشی او را ثقه و صحیح‌الحدیث توصیف کرده که از ضععاً نقل حدیث می‌کرده و به جبر و تشییه قائل بود (نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص ۳۷۳) و حلی با عبارت «متوقف فيه» به نوعی او را قذح کرده است (حلی، ۱۴۱۷ق، ص ۱۶۰).

راوی بعد، محمد بن اسماعیل البرمکی است. نجاشی او را ثقه توصیف کرده (نجاشی، ۱۳۶۱ش، ص ۳۴۱) و ابن غضائیری او را ضعیف دانسته است (ابن غضائیری، ۱۳۸۰ش، ص ۹۷). ابن داود پس از نقل این دو دیدگاه متضاد، وثاقت او را ارجح دانسته است (ابن داود، ۱۳۸۳ش، ص ۲۹۸). در مورد عبدالله بن احمد توصیفات رجالی وجود ندارد. صاحب کتاب تعلیقات رجالی بر اساس سلسله استنادی که عبدالله ابن احمد در آن وجود دارد، احتمال داده که او همان عبدالله بن داهر یا عبدالله بن احمد بن داهر است. وی حتی اینکه او عبدالله بن محمد باشد را هم متفقی نمی‌داند که به واسطه اشتباه نوشتاری رخ داده است (شیبری زنجانی، بی‌تا، ۱۰۶-۱۱۵). ابی احمد ازدی که همان محمد بن ابی عمیر است و کنیه او ابا‌الحمد است از موثق‌ترین راویان و صاحب کتب متعددی توصیف شده است (طوسی، ۱۴۲۰ق، ص ۴۰۴).

عبدالله بن جنبد که راوی بعده است، توسط برخی موثق (طوسی، ص ۱۴۲۷، ق، ۳۵۹) و برخی دیگر ممدوح توصیف شده است (کشی، ۱۴۰۴، ق، ۸۵۲). راوی آخر ابی عمر العجمی است که ابی عمر الأعجمی نیز گفته‌اند. رجالیون او را در زمرة اصحاب امام صادق معرفی کرده‌اند (برقی، ۱۳۴۲، ش، ۶۷)، اما مدح و ذمی درباره او نیامده و از این‌رو مهمل است. از او روایتی در کتاب کافی پیرامون تقيه ذکر شده است (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۲۱۷) که به خاطر وجود او، بسیاری از محققان رجالی این روایت را ضعیف شمرده‌اند (سبحانی، ۱۳۹۴، ش، ج ۱، ص ۳۰۴؛ طباطبایی قمی، ۱۳۹۴، ش، ج ۶، ص ۹۹).

با این اوصاف و با وجود حداقل دو راوی مهمل، این روایت در زمرة روایات ضعیف از منظر سندی قرار می‌گیرد.

۴. نقد متنی

پیش از آنکه محتوای حديث مورد نقد قرار گیرد، لازم است به این نکته مهم اشاره شود که یکی از اسباب ضعف متن حديث، تشتبث آن است. نقل‌های موجود از این روایت در منابع شیعه و سنی از این تشتبث رنج می‌برد. گذشته از برخی تفاوت‌های لفظی که در فرایند نقل به معنا امری طبیعی و مرسوم است، در منقولات مذکور گاه تفاوت‌هایی وجود دارد که فراتر از نقل به معناست و به نوعی مضعف حديث است. به عنوان مثال در یک نقل، راوی تصریح کرده که این سخن را در زبور دیده است، در نقلی دیگر به برخی اهل کتاب متناسب شده و در گروهی دیگر از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است و حتی در روایت صدق تصریح شده که خداوند به پیامبر اکرم(ص) چنین گفته است. گاهی مالک بن دینار ناقل محتواست و گاهی واسطه‌ای است که این مطلب را از او نقل کرده‌اند.

۴-۱. عرضه حديث بر قرآن

همانگونه که ذیل عنوان «مفاهیم مستخرج از حديث» گفته شد، یکی از پیام‌های این حديث آن است که خود را با حاکمان درگیر نکنید، بلکه اگر می‌خواهید حاکمان نسبت به شما رئوف و خوش‌رفتار باشند و با شما عادلانه رفتار کنند، به دعا در محضر پروردگار مشغول شوید تا خداوند قلب حاکمان را نسبت به شما مهربان سازد. این بدان معناست که حاکمان همواره مورد تایید خداوند و به نوعی جانشین او هستند. مفهومی که در برخی روایات مخدوش دیگر مانند

حدیث «السُّلْطَانُ ظِلِّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ ، وَ مَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ» (سیوطی، ۱۴۲۸ق، ج ۲، ص ۶۹) نیز به چشم می خورد، این در حالی است که اساساً قرآن این اندیشه را نفی می کند. وقتی ابراهیم به مقام امامت رسید و از خداوند در مورد ادامه این مقام در میان ذریه خود پرسید با این پاسخ مواجه شد که عهد ما به ستمکاران نمی رسد (بقره: ۱۲۴).

بنابراین ستمکاران هرگز مورد تایید خداوند نیستند؛ زیرا بنابر آموزه‌های قرآن اگر اینان زمام امور را به دست بگیرند، تمام تلاش خود را برای فساد در زمین و نابودی انسانها و طبیعت به کار می گیرند و خداوند فساد را دوست ندارد: «و إِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِّكَ الْحَرَثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ» (بقره: ۲۰۵)

واژه تولی به معنای سلطنت و ریاست است (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۲، ص ۹۶) و با عنایت به ذیل آیه، تاکید قرآن صراحتاً بر این مفهوم است که افرادی که ریاست مردم را در اختیار دارند و به فساد و نابودی می کوشند، مغضوب خداوند و نه مورد تایید او هستند. در واقعه جدال طالوت و جالوت، قرآن پس از بیان کشته شدن جالوت به دست طالوت تصریح می کند که اگر این حاکمان به دست افرادی چون طالوت از بین نرونده، تباہی و فساد زمین را فرا خواهد گرفت (بقره: ۲۵۲) و نکته قابل تأمل اینکه در انتهای آیه، نابودی حاکمان جور توسط شایستگان، فضل خداوند توصیف شده است (بقره: ۲۵۲). این مطلب به وضوح در مقابل مفهوم حدیث مورد بحث است. در حدیث گفته شده دعا کنید تا خداوند قلب آنها را نسبت به شما متمایل سازد و آنها را لعن نکنید و به مرتبه اولی در مورد آنها سخنی نگویید و اقدامی بر علیه آنها انجام ندهید، لکن در این آیه، قرآن کریم اقدام بر علیه حاکمان جور و نابودی آنها را فضل الهی بر شمرده است. از طرف دیگر این حدیث نقش مردم در تعیین سرنوشت جامعه که در قرآن تصریح شده (رعد: ۱۱) را به کمترین حد آن یعنی دعا کردن تقلیل می دهد؛ درحالی که در آیات مربوط به عوامل شکست جنگ احمد، سستی در جنگ را عامل شکست معرفی کرده و تأکید می کند که وعده خداوند مبتنی بر پیروزی منوط به تلاش و عدم سستی است (آل عمران: ۱۵۵) و آنها به جهت آنکه در این امر کوتاهی کردند، شکست خورده و گرفتار مصائب متعددی شدند (بقره: ۱۵۳).

هم چنین قرآن از اهمیت و ضرورت کفر به طاغوت سخن گفته است (بقره: ۲۵۶). کفر به طاغوت صرفاً در انجار قلبی و درونی خلاصه نمی شود و آنگونه که علامه طباطبائی نیز اظهار داشته، نیازمند رویارویی عملی است (طباطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۲، ص ۳۴۴). از سوی دیگر،

قرآن کریم به بندگانی که طاغوت را عبادت نمی‌کنند، بشارت داده است (زمیر: ۱۷). بر اساس روایتی که ذیل این آیه آمده، منظور از عبادت طاغوت، اطاعت کردن از اوست (حویزی، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۴۸۱).

دیگر مفهوم قرآنی که در مقابل حديث قلوب الملوك قرار دارد، «رکون در برابر ظالمان» است. یکی از معانی «رکون» که توسط لغتشناسان مطرح شده «سکون» است (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۳، ص ۱۸۵؛ زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۸، ص ۲۴۲؛ فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۲۲۰). این معنا از رکون که به معنای عدم تحرک و انفعال در برابر ستمگران است، در تنافق با محتوای حديث قلوب الملوك و استنتاج‌های انجام شده از آن قرار می‌گیرد. قرآن کریم نتیجه رکون در برابر ستمگاران را آتش جهنم و محرومیت از یاری خداوند دانسته است (هود: ۱۱۳). رکون در برابر ستمگران، صرفاً به این معنا نیست که با آن‌ها مشارکت در ظلم انجام شود، بلکه کسانی که در برابر ظالم، ساكت هستند نیز در زمرة این افراد قرار می‌گیرند و عقوبت، دامن آنها را نیز خواهد گرفت (معنى، ۱۴۲۵ق، ج ۱، ص ۳۰۱). مداهنه و سستی در برابر ظلم ظالمان نیز از مصاديق رکون است (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۵، ص ۳۰۶). بنابراین، انفعال و سستی در مقابله با ظالمان عیناً منطبق با دعوت به سکوت و عدم مقابله و حتی سخن در برابر حاکمان ستمگر است که توسط برخی دانشمندان با استناد به حديث قلوب الملوك ارائه شده است؛ در حالی که توصیه قرآن عدم رکون و گفتن سخن حق در برابر آن‌هاست (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸ق، ج ۱۰، ص ۳۴۵).

۴-۲. عرضه بر سنت معتبر

محتوای مسلمی که در منقولات روایی، غیرقابل انکار است، عدم انفعال در مقابل حاکمان است؛ چه حاکم جائز باشد و چه ائمه مسلمین. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که برترین جهاد، سخن حق نزد پیشوای ستمگار است: «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص ۶۰؛ ترمذی، ۱۹۷۵م، ج ۴، ص ۴۷۱). علی(ع) در نهج البلاغه می‌فرماید: تمامی اعمال خیر در مقابل جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره‌ای است در برابر دریای مواج و از همه اینها برتر سخن حقی است که در برابر پیشوای ستمگار گفته شود: «وَ مَا أَعْمَالُ الْبَرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهَايَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، إِلَّا كَفَتْهُ فِي بَحْرٍ لَّهُيٍّ؛ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهَايَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَا يُفَرِّتَانِ مِنْ أَجْلٍ وَ لَا يَنْفَصَانِ مِنْ رِزْقٍ؛ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةً عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» (سید رضی، حکمت ۳۷۴).

از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که اگر بین قومی معصیت رواج یابد و افرادی که بتوانند از آن جلوگیری نکنند، بعید نیست عذاب خداوند همه آنان را فرآگیرد: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَنْعَلُونَ بِالْمُعَاصِي وَفِيهِمْ رَجُلٌ أَعْرَأَ مِنْهُمْ وَأَفْنَغَ لَا يُعَذِّبُونَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَقَابٍ» (احمد بن حنبل، ۱۴۲۱ق، ج ۳۱، ص ۵۳۰). در بخشی از حدیثی که از امام صادق(ع) نقل شده، آمده است: با کسانی که ستم می‌کنند با پیکرهای خود جهاد کنید و با دل‌هایتان به آنان کینه بورزید: «فَجَاهُهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَأَبْعَضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ» (کلینی، ج ۵، ص ۵۵). وقتی جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم دینی هستند و از طرفی، سخن حق در مقابل پیشوای ستمکار از تمام اینها مهم‌تر است، پس انفعال در مقابل حاکمان بسیار مذموم و کنشگری جزء مهم‌ترین واجبات است. از امام باقر(ص) نیز روایت شده که یکی از گروه‌هایی که عدم رعایت احترام‌شان مجاز است و حرمتی ندارند، پیشوایان ستمکارند: «ثَلَاثَةُ كَيْسَرٌ لَهُمْ حُرْمَةٌ: صَاحِبُ هَوَى مُبْتَدِعٌ، وَالْإِمَامُ الْجَائزُ، وَالْفَاسِقُ الْمُعْلَنُ الْفَيْشِقُ» (حمیری، ج ۱۴۱۳ق، ص ۱۷۶).

بر اساس گزارش‌های منابع اهل سنت، درخواست خلفای راشدین نیز از مردم نقد و عدم انفعال بوده است. ابوبکر در ابتدای زمامداری خود گفت: من اکنون با اینکه بهتر از شما نیستم بر شما حکومت یافتم، پس اگر راست بودم مرا پیروی کنید و اگر کج شدم مرا راست گردانید: «...فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي قَدْ اسْتَقْنَعْتُ فَأَتَيْتُمُونِي وَإِنْ زَغْتَ فَقَوْمُونِي» (یعقوبی، ج ۲، ش ۱۳۷۴، ص ۲؛ ابن‌اعثم، ش ۱۳۷۲، ص ۸؛ ابن قتبیه، ج ۳۴، ص ۱۳۸۸). عمر نیز در خطبه‌ای چنین گفت: ای مردم! هیچ صاحب حقی به آن درجه نرسیده که در نافرمانی خدا اطاعت شود، حقوقی که بر عهده من و شماست را با شما در میان می‌گذارم تا بر اساس آن از من بازخواست کنید (مودودی، ج ۱۳۶۴، ش ۹۷، ص ۲۴۶-۲۴۷). بنابراین، در سلوک خلفای پس از پیامبر نیز انفعال، جایی نداشت.

گذشته از این، در منابع روایی احادیث متعددی در ارتباط با بیان حق و نصیحت حاکمان وجود دارد؛ به گونه‌ای که محدثین این احادیث را در بابی مستقل و مستوفی به بحث گذاشته‌اند. در کتاب کافی، بابی با عنوان «بَابُ مَا أَمْرَ النَّبِيِّ بِالْتَّصِيَحَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَاللُّزُومِ لِحَمَاعَتِهِمْ وَمَنْ هُمْ» این احادیث را جمع آوری کرده است (کلینی، ج ۱، ص ۴۰۳-۴۰۵). فیض کاشانی و علامه مجلسی نیز همین باب را در کتاب خود جای داده‌اند. یکی از معتبرترین و پر تکرارترین روایات که از طرق مختلف نقل شده، روایتی است که در آن پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: سه خصلت

است که هیچ مسلمانی نباید به آن خیانت کند: خالص کردن عمل برای خدا، نصیحت پیشوایان مسلمین و همراهی با جماعت (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۴۰۴). بنابراین خیرخواهی نکردن برای حاکمان خیانت محسوب می‌شود و یکی از بنیادی‌ترین مبانی خیرخواهی، نقد و بیان حقایق در مقابل پیشوایان است. چه این حقایق برای آنها شیرین و یا تلخ باشد. شاهد این سخن، وصیت علی(ع) به فرزندش امام مجتبی(ص) است که به او فرمود: نصیحت خالص خود را برای برادر به جای آور چه در نزد او نیکو و چه زشت باشد: «وَ الْخُضْرُ أَحَدُكُوكُ الْتَّصِيَحَةِ حَسَنَةٌ كَائِنٌ أَوْ قَبِحَةٌ» (ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴ق، ج ۱۶، ص ۱۰۸).

علی(ع) در نامه‌ای که به مردم کوفه می‌نویسد، تأکید می‌کند: اگر نیکوکار بودم، یاری ام کنید و اگر گناهکار بودم، از من بخواهید تا به حق بازگردد: «فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَغْنَيْتِي، وَ إِنْ كُنْتُ مُسِيَّاً اسْتَعْنَتِنِي» (سیدررضی، نامه ۵۷). او در مقام خلیفه مسلمانان همواره از مردم می‌خواست که در مقابل او منفعل و بی‌تفاوت نباشند و نقد خویش را به عنوان یک حق معرفی کرد که بر عهده مردم است: «وَ أَمَّا حَقُّكُمْ فَالْوَقَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ الْتَّصِيَحَةُ فِي الْمَسْتَهْدِدِ وَ الْمَعْيَبِ» (سید رضی، خطبه ۳۴) یعنی نه تنها حق گویی در مقابل خودش را مجاز دانست، بلکه اگر کسی این وظیفه را انجام ندهد در حق حاکم کوتاهی کرده است. به همین جهت مردم را به نقد حاکم تشویق می‌فرمود: از گفتن سخن حق و یا مشورت عادلانه با من خودداری نکنید من این‌گونه نیستم که خطا نکنم و خود را از آن ایمن نمی‌دانم اگر خداوند مرا کفایت کند: «فَلَا تَنْهَوْا عَنِ الْمَقَالَةِ بِحَقٍّ أَوْ مَسْتُورٍ بَعْدِلٍ، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِقُوَّةٍ أَنْ أُحْطِيَ وَ لَا آمُنُ ذَلِكَ مِنْ فَعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي» (سید رضی، خطبه ۲۱۶). وقتی ابوذر پس از نقد جدی خود بر خلیفه، به ربذه تبعید شد، علی(ع) عدم انفعال او را تأیید و تحسین کرد و به هنگام بدرقه به او فرمود: همانا تو برای خدا به خشم آمدی و این مردم به خاطر دنیای خود از تو ترسیدند و تو برای دین خویش از آنان ترسیدی. اگر دنیای آنان را می‌پذیرفتی، تو را دوست می‌داشتند: «يَا أَبَا ذَرٍ إِنَّكَ عَظِيمٌ لِلَّهِ، فَإِنْجُ مَنْ عَظِيمٌ لَهُ؛ إِنَّ الْقَوْمَ حَافِلُوكَ عَلَى دُنْيَاكُمْ وَ خِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ ... فَلَوْ قَبِلتَ دُنْيَاكُمْ لَأَجْبُوكَ وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَأَمْنُوكَ» (سیدررضی، خطبه ۱۳۰).

با عنایت به آنچه در این قسمت البته به صورت کاملاً اجمالی گفته شد، واضح می‌شود که هم از نظر کمی و هم اعتباری، روایاتی که انفعال و سکوت در مقابل حاکمان را مذمت می‌کند به مراتب بیشتر و معتبرتر است و بر اساس موازین فقه‌الحدیثی، روایت مورد بحث در این پژوهش در عرضه بر این روایات از اعتبار چندانی برخوردار نیست. این احتمال منتفی نیست که

این روایت در زمرة روایاتی است که جباران و اتباع آنها به جهت اسکات مردم و ایجاد وجهی شرعی برای تسلیم و انقیادی بی‌چون و چرا در مقابل نظام سلطه در میان مردم رواج داده‌اند. علامه شعرانی در توضیح مختصری که در ارتباط با این روایت مطرح کرد، چنین نتیجه گرفته است که: «در بعضی روایات از پیغمبر(ص) آمده است که پادشاهان را اطاعت باید کرد و بر ظلم آنها شکیبایی نمود و مخالفت با آنها جایز نیست و این جمله مجھول به نظر می‌رسد برای خلفای جور و تملق بدیشان» (غیاثی، ۱۳۸۶ش، ج ۱، ص ۲۶۰).

نتیجه‌گیری

در پی مباحثی که در پژوهش حاضر مطرح گردید، نتایج ذیل حاصل شد:

۱. دو مفهوم کلی از حدیث قلوب الملوك استنباط و مورد استناد قرار گرفته است. اول: تسلط حاکم جور می‌تواند کیفر بدکرداری جامعه باشد و دوم اینکه: هرگاه حاکمان به ستمگری روی آوردن، به جای بدگویی حاکمان، دعا کنید؛ چون قلب‌های حاکمان در دست خداوند است. این استنباط محور بررسی و نقده پژوهش حاضر بوده است.
۲. حدیث قلوب الملوك که هم در منابع سنی و هم شیعه نقل شده غالباً بدون ذکر سند است. تعداد اندکی از منقولات دارای سند هستند. در منابع سنی برخی از این اسناد به یک شخص تابعی ختم می‌شود. در شیعه فقط یک سند کامل توسط شیخ صدوq ذکر شده است.
۳. با اغماض از ختم برخی از اسناد به تابعی و با پذیرش تعریف اهل سنت از حدیث، اسناد موجود در منقولات اهل سنت و شیعه از منظر سندی ضعیف به شمار می‌آید. این ضعف غالباً به واسطه وجود راویانی است که قدح شده‌اند و یا مهمل هستند و اساساً در میان رجالیون شناخته شده نیستند.
۴. قرآن کریم در آیات متعددی به انجاء گوناگون مقابله با ظلم حاکمان ظالم از طرفی و مشارکت و عدم انفعال در حکومت شایستگان را مطالبه کرده و آن را فضل الهی می‌نامد. آموزه‌های قرآن کریم با حدیث مذکور در تنافض است.
۵. روایات متعدد و معتبری امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، گفتن سخن حق و اقامه حق نقد آنان را مورد تأکید قرار می‌دهد و سکوت در مقابل آنها را شرکت در کارهای نادرست و خیانت توصیف می‌کند.

۶. به نظر می‌رسد حدیث مذکور که از منظر سندي و متنی مخدوش است - با عنایت به نمونه‌های مشابه - غالباً توسط جائزان و ایادي آنها به هدف اسکات مردم و انقیاد بی‌چون و چرای آنها رواج یافته و با عنایت به مستندات محکمی که در برابر آن قرار دارد، حائز اعتبار کافی برای عمل نیست.

كتاب فame:

قرآن کریم.

آصفی، محمدمهדי (۱۳۹۰ش)، «قیام علیه حاکمان جور؛ انواع، راهکارها و ضوابط شرعی»، فصلنامه فقه، شماره ۶۹، صص ۷۴-۳.

آلانی، ناصرالدین (۱۴۱۲ق)، سلسله الاحادیث الضعیفة والموضوعة، ریاض: دارالمعارف.
الو سی، شهاب الدین محمود بن عبدالله (۱۴۱۵ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الكتب العلمیه.

ابراهیمی، محمدعلی (۱۳۹۴ش)، قیام بر علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تأکید بر جریان بیداری اسلامی، تهران: تحسین‌ما.

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبہ الله (۱۴۰۴ق)، شرح نهج البلاعه، قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
ابن ابی الدنيا، ابوبکر عبدالله بن محمد (بی‌تا)، کتاب التوبه، مصر: دار النشر.

ابن ابی الدنيا، ابوبکر عبدالله بن محمد (۱۴۱۶ق)، العقوبات، تحقیق: محمد رمضان یوسف، بیروت: دار ابن حزم.

ابن ابی حاتم، ابومحمد عبدالرحمان بن محمد (۱۲۷۱ق)، الجرح و التعدیل، بیروت: دار احیاء التراث العربي.

ابن ابی شیبه، ابوبکر (۱۴۰۹ق)، الكتاب المصنف فی الاحادیث و الآثار، ریاض: مکتبة الرشد.
ابن ازرق، محمدين علی (بی‌تا)، بلائع السلك فی طبائع الملك، عراق: وزاره الأعلام.
ابن اعثم کوفی، محمدين علی (۱۳۷۲ش)، الفتوح، مترجم: محمدين احمد مستوفی هروی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

ابن بابویه، محمد بن علی (۱۳۷۶ش)، الأمالی، چاپ ششم، تهران: انتشارات کتابچی.
ابن تیمیه، احمد بن عبدالحیم (۱۴۱۶ق)، مجموع الفتاوی، مدینه: مجمع الملك فهد للطباعة المصحف الشریف.

ابن حبان، محمد بن احمد (۱۳۹۶ق)، *المجروحين من المجلدين و الضعفاء و المتروكين*، تحقيق: محمود ابراهيم زايد، حلب: دارالوعي.

ابن حجر عسقلاني، ابوالفضل احمد بن على (۱۴۱۶ق)، *تقریب التهذیب*، حلب: دارالرشید.

ابن حجر عسقلاني، ابوالفضل احمد بن على (۱۴۱۵ق)، *تهذیب التهذیب*، بيروت: دارالفکر.

ابن داود حلی، حسن بن على (۱۳۸۳ش)، *كتاب الرجال*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ابن عبد ربه اندلسی، ابو عمر شهاب الدین (۱۴۰۴ق)، *العقد الفريد*، بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن عدی، ابو احمد (۱۴۱۸ق)، *الکامل فی ضعفاء الرجال*، بيروت: الكتب العلمية.

ابن غضائی، احمد بن حسین (۱۳۸۰ش)، *الرجال*، تحقيق: محمدرضا حسینی جلالی، قم: دارالحدیث.

ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم (۱۳۸۸ق)، *الإمامه و السياسه*، بيروت: دارالمعرفه.

ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ق)، *لسان العرب*، بيروت: دار صادر.

ابوالفتح رازی، حسین بن على (۱۴۰۸ق)، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

احمد بن حنبل، ابوعبدالله (۱۴۲۱ق)، *مسند احمد*، بيروت: مؤسسه الرساله.

اصبهانی، ابونعیم (۱۴۰۹ق)، *حلیة الأولیاء و طبقات الأصیفاء*، بيروت: دار الكتب العلمية.

اصبهانی، اسماعیل بن محمد (۱۴۱۴ق)، *الترغیب و الترهیب*، تحقيق: ایمن بن صالح. قاهره: دار الحدیث.

بحرانی، محمد (۱۴۲۹ق)، *بحوث فی مبانی علم الرجال*، چاپ دوم، قم: مکتبة فدک.

برقی، احمد بن محمد بن خالد (۱۳۷۱ش)، *المحاسن*، چاپ دوم، قم: دار الكتب الإسلامية.

برقی، احمد بن محمد بن خالد (۱۳۴۲ش)، *الرجال*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

بغوی، ابو محمد حسین بن مسعود (۱۴۲۰ق)، *معالیم التنزیل فی تفسیر القرآن*، تحقيق: عبدالرزاق مهدی، بيروت: دار احیاء التراث العربي.

ترمذی، محمد بن عیسی (۱۹۷۵م)، *سنن الترمذی*، تحقيق: احمد شاکر و محمد فؤاد عبدالباقي، مصر: مطبعه البالی الحلبي.

ثعلبی، احمد بن محمد بن ابراهیم (۱۴۲۲ق)، *الکشف و البیان عن تفسیر القرآن*، بيروت: دار احیاء التراث العربي.

جرجانی، حسین بن حسن (۱۳۷۸ق)، *جلاء الأذهان و جلاء الأحزان*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

حائری تهرانی، علی (۱۳۳۸ش)، *مقتنیات الدرر*، تهران: دارالكتب الإسلامية.

حر عاملی، محمد بن حسن (۱۳۸۰ش)، *جوهر السننیہ فی الأحادیث القدسیہ*، چاپ سوم، تهران: انتشارات دهقان.

حسن زاده، صالح (۱۳۹۱ش)، «شورش و قیام حکومت‌ها از دیدگاه اسلام و مسیحیت»، پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره ۳، صص ۷۵-۱۰۸.

حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۷ق)، *خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال*، بی‌جا، نشر الفقاہه.
حمیری، عبدالله بن جعفر (۱۴۱۳ق)، *قرب الإسناد*، قم: موسسه آل البيت.

حویزی، عبدالعلی بن جمعه (۱۴۱۵ق)، *تفسیر نور الثقلین*، مصحح: هاشم رسولی، قم: انتشارات اسماعیلیان.

خسروانی، علیرضا (۱۳۹۰ش)، *تفسیر خسروی*، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
خطیب بغدادی، ابویکر احمد بن علی (۱۴۱۷ق)، *تاریخ بغداد*، تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.

خوارزمی، ابوبکر (۱۴۱۸ق)، *مفید العلوم و مبید الهموم*، بیروت: المکتبه العنصیریه.
دارقطنی، ابوالحسن علی بن عمر (۱۴۰۵ق)، *العلل الواردة فی الأحادیث النبویة*، ریاض: دار طیبه.
دمشقی، ابوالقالا سم تمام بن محمد (۱۴۱۲ق)، *الفوائد*، تحقیق: حمدی عبدالمجید سلفی، ریاض: مکتبه الرشد.

دیلمی، ابوشجاع شیرویه بن شهردار (۱۴۰۶ق)، *الفردوس بِمَأْثُور الخطاب*، بیروت: دار الكتب العلمیه.
ذهبی، شمس الدین (۱۴۰۵ق)، *سیر اعلام النبلاء*، بیروت: موسسه الرساله.
راجحی، عبدالعزیز (بی‌تا)، *شرح العقیدة الطحاویه*، جامع شیخ‌الاسلام ابن تیمیه (نسخه موجود در پایگاه اینترنتی کتابخانه مدرسه فقاهت).

زبیدی، مرتضی (۱۴۱۴ق)، *تاج العروس*، بیروت: دارالفکر.
سبحانی، جعفر (۱۳۹۴ش)، *إِيضاحات السنّيّة لِلْقُوَّادِ الفقهيّة*، قم: موسسه امام صادق.
سمرقندی، ابواللیث محمود (۱۴۲۱ق)، *بحر العلوم (تفسیر سمرقندی)*، بیروت: دار الفکر.
سمرقندی، ابواللیث محمود (۱۴۲۱ق)، *تنبیه الغافلین بأحادیث سید الأنبياء و المرسلین*، تحقیق: یوسف علی بدوى. دمشق: دار ابن کثیر.

سید رضی، محمد بن حسین (۱۴۱۴ق)، *نهج البلاعه*، تنظیم: صبحی صالح، قم: انتشارات هجرت.
سیوطی، جلال الدین (۱۴۰۴ق)، *الدر المنشور فی التفسیر بالمأثور*، قم: مکتبه آیت الله مرعشی نجفی.
سیوطی، جلال الدین (۱۴۲۰ق)، *تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی*، بیروت: دارالفکر.

سيوطى، جلال الدين (١٤٢٨ق)، *الجامع الصغير*، بيروت: دار الفكر.
 شبيرى زنجانى، محمد جواد (بى تا)، *تعليقات رجالى*، بى جا: مركز تحقیقات علوم اسلامی نور.
 شعراوى، محمد متولى (١٩٩٢م)، *تفسير الشعراوى*، قاهره: دار الحبل للطبع و النشر.
 طباطبائى قمى، سيد تقى (١٣٩٤ش)، *مبانى منهاج الصالحين*، قم: انتشارات محلاتي.
 طباطبائى، سید محمد حسین (١٣٩٠ق)، *الميزان فى تفسیر القرآن*، چاپ دوم، بيروت: موسمه الأعلمى
 للمطبوعات.

طبرانى، سليمان بن احمد (١٤١٥ق)، *المعجم الأوسط*، تحقيق: طارق بن عوض الله، قاهره: دار الحرمين
 للطبعه و النشر و التوزيع.

طبرسى، فضل بن حسن (١٣٧٢ش)، *مجمع البيان فى تفسير القرآن*، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر
 خسرو.

طوسى، محمد بن حسن (١٤٢٧ق)، *رجال الطوسى*، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علميه.
 طوسى، محمد بن حسن (١٤٢٠ق)، *فهرست كتب الشيعة و اصولهم*، قم: انتشارات محقق طباطبائى.
 العقل، ناصر بن عبدالكريم (بى تا)، *شرح الطحاويه*، دروس صوتیه قام بتفریغها موقع الشبکه الإ سلامیه
 (نسخه موجود در پایگاه اینترنتی کتابخانه مدرسه فقاہت).

غياثى كرمانى، سيد محمدرضا (١٣٨٦ش)، *پژوهش های قرآنی علامه شعرانی*، قم: بوستان كتاب.
 فتال نيشابوري، محمد بن احمد (١٣٧٥ش)، *روضه الراعظین و بصیرة المتعظین*، قم: انتشارات رضى.
 فخر رازى، محمد بن عمر (١٤٢٠ق)، *تفسیر الكبير*، چاپ سوم، بيروت: دار احياء التراث العربي.
 فيروزآبادى، مجdal الدين (١٤١٥ق)، *القاموس المحجيط*، بيروت: مؤسسه الرساله.
 كاشانى، فتح الله (١٣٥١ش)، *منهج الصادقين فى الزمام المخالفين*، تهران: كتابفروشی اسلامیه.
 كشى، محمد بن عمر (١٤٠٤ق)، *اختيار معرفة الرجال*، قم: موسسه آل البيت لاحیاء التراث.
 كلینى، محمد بن يعقوب (١٤٠٧ق)، *الكافى*، چاپ چهارم، تهران: دارالكتب الإسلامیه.
 مامقانى، عبدالله (بى تا)، *تنقیح المقال فى علم الرجال*، قم: موسسه آل البيت لإحياء التراث.
 مجموعة من المؤلفين (١٤١٣ق)، *فتاوی دار الإفتاء المصريه*، مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 مدینى، محمد بن عمر (٢٠٠٤م)، *مجلس من أمالى ابى موسى مدینى*، بى جا.
 مزى، جمال الدين (١٤٠٠ق)، *تهذیب الكمال فى أسماء الرجال*، بيروت: موسسه الرساله.
 مزینانی، محمدصادق (١٣٨١ش)، *اندیشه های سیاسی محقق نراقی*، تهران: دیبرخانه مجلس خبرگان
 رهبری.

معنیه، محمدجواد (۱۴۲۵ق)، *التفسیر المبین*، قم: دارالكتاب الإسلامية.
 مودودی، ابوالأعلى (۱۳۶۴ش)، *خلافیت و ملوكیت*، ترجمه خلیل احمد و محمدرضا حامدی نیا،
 تهران: انتشارات فرهنگ قرآن.

میبدی، احمد بن محمد (۱۳۷۱ش)، *كشف الأسرار و علة الأبرار*، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 میرعلی، محمدعلی (۱۳۹۲ش)، *مشروعیت قیام علیه حاکم جائز در فقه سیاسی شیعه*، فصلنامه
 حکومت اسلامی، شماره ۷۰، صص ۱۷۵-۲۰۲.

نجاشی، احمد بن علی (۱۳۶۵ش)، *رجال النجاشی*، محقق: موسی شبیری زنجانی، قم: انتشارات جامعه
 مدرسین حوزه علمیه.

هیشمی، نورالدین (۱۴۱۴ق)، *مجمع الزوائد و منبع الغوانم*، قاهره: مکتبة القدسی.
 یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب (۱۳۷۴ش)، *تاریخ یعقوبی*، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران: انتشارات
 علمی فرهنگی.

Bibliography:

The Holy Qur'an.

Abu al-Futūḥ Rāzī, Ḥussain ibn 'Alī (1408 AH), *Rawd al-Janān wa Rūḥ al-Janān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation.

Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad (1421 AH), *Musnad Aḥmad*, Beirut: al-Risālat Institute.

Al-'aql, Naṣir ibn 'Abdulkarīm (n.d.), *Sharḥ al-Tahāwīyyah*, Durūs Ṣawtīyyah.

Ālbānī, Nṣir al-Dīn, (1412 AH), *Silsilah al-Aḥādīth al- ḏa'īfah wa al-Mawdu'ah*, Rīād: Dār al-Ma'ārif.

Ālusī, Shahāb al-Dīn (1415 AH), *Rūḥ al-Mā'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyyah.

Āṣefī, Muḥammad Mahdī (1390 SH), Uprising against oppressive rulers; Sharia types, solutions and regulations, *Fiq'h Journal*, No 69, pp 3-74.

Bahrānī, Muḥammad (1429 AH), *Buhūth fī Mabānī Ilm Al-Rijāl*, 2nd edition, Qom: Maktabah Fadak.

Baqawī, Abū Muḥammad Ḥussain ibn Maṣ'ūd (1420 AH), *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabī.

- Barqī, Ahmad ibn Muḥammad ibn Khālid (1342 SH), Al-Rijāl, Tehran: Tehran University press.
- Barqī, Ahmad ibn Muḥammad ibn Khālid (1371 SH), Al-Maḥāsin, 2nd edition, Qom: Dār al-Kutub al-'Ilmīyyah.
- Damishqī, Abūlqāsim Tamām ibn Muḥammad (1412 AH), Al-Fawāid, Rīād: Maktabah al-Rushd.
- Dār Quṭnī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Umar (1405 AH), Al-'Ilal al-Waridah fī al-Aḥādīth al-Nabawīyah, Rīād: Dār Ṭayyabah.
- Deylamī, Abū Shuja' Shīrwayh bin Shahrdār (1406 AH), Al-Firdaws bi Ma'thūr al-Khiṭāb, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmīyyah.
- Dhahabī, Shams al-Dīn (1405 AH), Sīyar A'lām al-Nubalā', Beirut: Al-Risālah.
- Fakhr Rāzī, Muḥammad bin 'Umar (1420 AH), Al-Tafsīr al-Kabīr, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.
- Fattāl Neyshābūrī, Muḥammad ibn Ahmad (1375 SH), Rawḍah al-Wa'iẓīn wa Baṣīrah al-Mutta'iẓīn, Qom: Raḍī Publication.
- Fīrūzābādī, Majd al-Dīn (1415 AH), Al-Qāmūs al-Muḥīṭ, Beirut: al-Risālah Institute.
- Ghīāthī Kermānī, Sayyed Muḥammad Riza (1386 SH), Quranic researches of Allameh Sha'rānī, Qom: Bustan Ketab.
- Hāerī Tehrāni, 'Alī (1338 SH), Muqtanayāt al-Durār, Tehran: Dār al-Kutub al-'Ilmīyyah.
- Ḩasan Zadeh, Ṣāliḥ (1391 SH), Rebellion & insurrection against governments: Islamic and Christianity's views, Political Strategic Studies journal, No3, pp75-108.
- Heythamī, Nūr al-Dīn (1414 AH), Majma' al-Zawāid wa Manba' al-Fawāid, Cairo: Maktabah al-Qudsī.
- Hillī, Ḥasan ibn Yūsuf (1417 AH), Khulāṣah al-Aqwāl fī Ma'rifah al-Rijāl, Al-Fiqāhah Publication.
- Himyarī, 'Abdullāh ibn Ja'far (1413 AH), Qurb al-Isnād, Qom: Āl al-Bayt Institution.
- Hurr 'Āmelī, Muḥammad ibn Ḥasan (1380 SH), Jawāhir al-Sunnīyyah fī al-Aḥādīth al-Qudsīyyah, 3nd edition, Tehran: Dehqān Publication.
- Huwayzī, 'Abd 'Alī bin Jom'ah (1415 AH), Tafsīr Nūr al-Thaqalayn, Qom: Ismā'īlīān Publication.
- Ibn A'tham Kufī, Muḥammad ibn 'Alī (1372 SH), Al-Futūḥ, Tehran: Organization of Publications and Education of the Islamic Revolution.
- Ibn 'Abd Rabbah Andulusi, Abū 'Amr Shahāb al-Dīn (1404 AH), Al-'iqd al-farīd, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmīyyah.

- Ibn Abī al-Dunyā, Abu-Bakr 'Abdullāh ibn Muḥammad (1416 AH), Al-'Oqūbāt, Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Ibn Abī al-Dunyā, Abu-Bakr 'Abdullāh ibn Muḥammad, Kitāb al-Tawbah, Cairo: Dār al-Nashr.
- Ibn Abī al-Ḥadīd, 'Abd al-Ḥimīd Ibn Hibah Allah (1404 AH), Sharḥ Nahj al-Balāgha, Qom: Āyat Allah Mar'ashī Najafī Library.
- Ibn Abī Ḥātam, Abu Muḥammad (1271 AH), Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī.
- Ibn Abī Shaibah, Abubakr (1409 AH), Al-Kitāb al-Muṣannaf fī al-Aḥādīth wa al-Āthār, Rīād: Maktabah al-Rushd.
- Ibn Azraq, Muḥammad ibn 'Alī (n.d.), Badāie' al-Salak fī Ṭabāie' al-Malak, Iraq: Al-A'lām Ministry.
- Ibn Bābwayh, Muḥammad ibn 'Alī (1376 SH), Al-'Amālī, Tehran: Kitābchī Publication.
- Ibn Dawūd Ḥellī, Ḥasan ibn 'Alī (1382 SH), Kitāb al-Rijāl, Tehran: Tehran University press.
- Ibn Ghāḍāerī, Aḥmad ibn Ḥussain (1380 SH), Al-Rijāl, Qom: Dār al-Ḥadīth.
- Ibn Ḥabbān, Muḥammad ibn Aḥmad (1396 AH), Al-Majrūḥīn min al-Muḥadīthīn wa al-ḍu'afā' wa al-Matrūkīn, Ḥalab: Dār al-Wa'y.
- Ibn Ḥajar Asqalānī, Abu al-Faḍl Ahmad ibn 'Alī (1415 AH), Tahdhīb al-Tahdhīb, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Ḥajar Asqalānī, Abu al-Faḍl Aḥmad ibn 'Alī (1416 AH), Taqrīb al-Tahdhīb, Ḥalab: Dār al-Rashīd.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram (1414 AH), Lisān al-'Arab, Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibn Qutaybih Dīnwarī, 'Abdullāh ibn Muslim (1388 AH), Al-Imamah wa al-Sīasah, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Ibn Taymiyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm (1416 AH), Majmū' al-Fatāwā, Madinah: Majma' al-Malik Fahad li al-Ṭabā'ah al-Muṣhaf al-Sharīf.
- Ibn 'Uday, Abū Aḥmad (1418 AH), Al-Kāmil fī ḍu'afā' al-Rijāl, Beirut: Al-Kutub al-'Ilmīyyah.
- Ibrāhīmī, Muḥammad 'Alī (1394 SH), The uprising against the ruler in the jurisprudence of Islamic schools with an emphasis on the Islamic revival, Tehran: Tahsīn Mā.
- Iṣbahānī, Abū Na'im (1409 AH), Ḥilyah al-Awlā wa Ṭabaqāt al-Asfīyā, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyyah.
- Iṣbahānī, Abū Na'im (1414 AH), Al-Tarqīb wa al-Tarhīb, Cairo: Dār al-Hadīth.

- Jurjānī, Ḥussain ibn Ḥasan (1378 AH), *jālā' al-Adhhān wa jālā' al-Aḥzān*, Tehran: Tehran University press.
- Kāshānī, Fath Allah (1351 SH), *Minhaj al-Ṣādiqīn fī Ilzām al-Mukhālifīn*, Tehran: Islamīyyah Publication.
- Kashī, Muḥammad bin 'Umar (1404 AH), *Ikhtīyār Ma'rīfah al-Rijāl*, Beirut: Āl al-Bayt li Iḥyā al-Turāth.
- Khārazmī, Abu-Bakr (1418 AH), *Mufid al-Ulūm wa Mubīd al-Humūm*, Beirut: Maktabah al-'Unṣurīyyah.
- Khaṭīb Baqdādī, Abu-Bakr Aḥmad ibn 'Alī (1418 AH), *Tarīkh Baqdād*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmīyyah.
- Khosravānī, Alireza (1390 SH), Khosravi Commentary, Tehran: Islamīyyah Publication.
- Kulainī, Muḥammad ibn Ya'qūb (1407 AH), *Al-Kāfi*, Tehran: Dār al-Kutub al- Islāmīyyah.
- Madyanī, Muḥammad bin 'Umar (2004), *Majlis min Amālī Abī Mūsā Madyanī*.
- Majmū'at min al-Mu'allifīn (1413 AH), *Fatawā Dār al-Iftā al-Miṣrīyyah*, Cairo: Al-Majlis al-'A'lā li al-Shu'ūn al- Islāmīyyah.
- Māmqānī, 'Abdullāh (n.d.), *Tanqīh al-Maqāl fī 'Ilm al-Rijāl*, Qom: Āl al-Bayt li Iḥyā al-Turāth.
- Mawdūdī, Abūla'ālī (1364 SH), Caliphate and Monarchy, Translated by: Aḥmad Khalīl, Tehran: Farhang -e- Qur'an Publications.
- Maybudī, Aḥmad ibn Muḥammad (1371 SH), *Kashf al-Asrār wa 'Uddat al- Abrār*, Tehran: Amīrkabīr Publication.
- Mazinānī, Muḥammad Ṣādiq (1381 SH), Muhaqqiq Naraghi's political thoughts, Tehran: Secretariat of the Assembly of Leadership Experts.
- Mīr'Alī, Muḥammad 'Alī (1392 SH), Comparative Study of the Legitimacy of Disobedience of Tyrant Rulers in the Political Jurisprudence of Shi'ah and Sunnite, Journal of political science, No70, pp175-202.
- Mughnīyah, Muḥammad jawād (1425 AH), *Al-Tafsīr al-Mubīn*, Qom: Dār al-Kitāb al-'Islāmī.
- Muzzī, Jamāl al-Dīn (1400 AH), *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, Beirut: al-Risālah Institute.
- Najāshī, Aḥmad ibn 'Alī (1365 SH), *Rijāl al-Najāshī*, Qom: Publications of seminary teachers.
- Rājiḥī, 'Abdul'azīz, Sharḥ al-'Aqīdah al-Ṭahāwīyyah, Ibn Taymīyyah Institution.
- Samarqandī, Abūllayth Muḥmūd (1416 AH), *Bahr al-'Ulūm*, Beirut: Dār al-Fikr.

- Samarqandī, Abūllayth Muḥmūd (1421 AH), *Tanbīh al-Ghafīlīn bi al-Āḥādīth Sayyed al-Mursalīn*, Damascus: Dār Ibn Kathīr.
- Sayyed Raḍī, Muḥammad ibn Ḥussain (1414 AH), *Nahj al-Balāgha*, Qom: Hijrat Publication.
- Sha'rāwī, Muḥammad Mutawallī (1992), *Tafsīr al-Sha'rāwī*, Cairo: Dār al-ḥabl.
- Shubayrī Zanjānī, Muḥammad Javād (n.d.), *Ta'līqāt Rijāli*, Nūr Institute.
- Subḥānī, Ja'far (1394 SH), *Al-Īdāhāt al-Sunnīyah li al-Qawā'id al-Fighhīyyah*, Qom: Imam Ṣādiq Institution.
- Suyūṭī, Jalāl al-Ḏīn (1404 AH), *Al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi-al-Ma'thūr*, Qom: Āyat Allāh Mar'ashī Najafī Library.
- Suyūṭī, Jalāl al-Ḏīn (1420 AH), *Al-Jame' al-Ṣaghīr*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Suyūṭī, Jalāl al-Ḏīn (1420 AH), *Tadrīb al-Rawī fī sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad (1415 AH), *Al-Mu'jam al-Awsat*, Cairo: Dār al-Ḥaramayn.
- Ṭabāṭabā'ī Qomī, Sayyed Taqī (1394 SH), *Mabānī Minhāj al-Ṣālihīn*, Qom: Maḥallatī Publication.
- Ṭabāṭabā'ī, Sayyid Muḥammad Ḥussein (1390 AH), *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Al-Ālamī li al-Maṭbū'āt.
- Ṭabresī, Faḍl bin Ḥassan (1372 SH), *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Tehran: Nāṣir-khusru Press.
- Tha'labī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm (1422 AH), *Al-Kashf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Qur'ān*, Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabī.
- Tirmidhī, Muḥammad ibn Ḫisā (1975), *Sunan al-Tirmidhī*, Cairo: Maṭba'ah al-Bālī.
- Tūsī, Muḥammad ibn Ḥassan (1420 AH), *Fihrist Kutub al-Shī'ah wa Uṣūlihim*, Qom: Muhaqqiq Ṭabāṭabā'ī Publication.
- Tūsī, Muḥammad ibn Ḥassan (1427 AH), *Rijāl al-Tūsī*, Qom: Publications of seminary teachers.
- Ya'qūbī, Aḥmad ibn Abī Ya'qūb (1374 SH), *Tarīkh Ya'qūbī*, Tehran: Ilmī Farhangī Publication.
- Zubaydī, Murtizā (1414 AH), *Tāj al-'Arūs*, Beirut: Dār al-Fikr.