

غدیرخم

در آثار پژوهشی

انگلیسی زبان غرب

محمد مقدمداد امیری*

مقدمه

غدیرخم یکی از مهم‌ترین، کلیدی‌ترین و سرنوشت‌سازترین نقاط تاریخ اسلام است که در آن، دست کم به اعتقاد شیعه، رسول خدا ﷺ سرنوشت آینده جهان اسلام را تعیین کردند و نسبت به موضوع مطرح شده در آن، از امت اسلام بیعت و پیمان وفاداری گرفتند. این رویداد را می‌توان از میان دیگر رویدادهای دوران رسالت پیامبر ﷺ، بازترین نقطه‌ای دانست که خاستگاه اصلی شیعه از آنجاست و باز هم دست کم به اعتقاد شیعه، بحث وفاداری یا عدم وفاداری به پیمان مطرح شده در آن است که امت اسلامی را به دو گروه مهم شیعه و غیرشیعه تقسیم کرده است. غدیرخم با این دیدگاه، همواره و برای همیشه تاریخ، موضع ظهور تمایز اصلی میان شیعه و غیرشیعه به حساب می‌آید.^۱

آن چه که می‌تواند در بررسی مطالعات شیعه‌پژوهی و به تبع آن امامت‌پژوهی غرب، مسئله‌ای اساسی و ریشه‌ای به شمار آید، آن است که موضوع غدیرخم در پژوهش‌های غربی، از چه جایگاهی برخوردار است و پژوهشگران شیعه‌پژوه غرب با آن چه مواجهه‌ای داشته و دارند.

* دانشجوی دکتری الهیات اسلامی و پژوهشگر بنیاد فرهنگی امامت.

۱. موزان مومن در کتاب مقدمه‌ای بر تشریع، تاریخچه و عقیده شیعه دوازده‌امامی ("An Introduction to Shi'i Islam_The History and Doctrines of Twelver Shi'ism") در بحثی با عنوان «مسئله جانشینی» [حضرت] محمد ﷺ با اشاره به این نکته می‌نویسد: «جانشینی [حضرت] محمد [حضرت] محمد [مسئله‌ای کلیدی و مهم در اسلام شیعی است و عامل اصلی و مهمی است که شیعیان را از اکثریت سنی جدا می‌کند.» او سپس با آغاز از حدیث یوم الإنذار در ابتدای دوران رسالت پیامبر ﷺ و پایان بردن آن با ماجراهی غدیرخم در سال آخر دوران رسالت و ماجراهای دولت و قلم در آخرین روزهای زندگانی آن حضرت، به موارد متعدد معرفی امیر المؤمنین علیه السلام از طرف پیامبر ﷺ به عنوان جانشین اشاره می‌کند. (Momen Moejan, *An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi'ism*, United States, Yale University Press, 1985, pp.11-15.)

به نظر می‌آید این سؤال نخستین چیزی است که باید در بررسی و مطالعه امامت‌پژوهی غربیان مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

در نگاهی کلی، تحلیل پژوهشگران غربی از مسائل اعتقادی اسلامی و یا شیعی، بدون تردید متأثر از مبانی معرفتی است که بر اندیشه آنان حاکم است و چنانچه این تحلیل‌ها از عدم درک صحیح پژوهشگر از مسائلی چون مفهوم امامت، سلسله حجت‌های الهی، نص و تعیین از طرف خدا و بسیاری از این موارد - که پایه‌ها و مبانی معرفتی شیعی است - برخوردار باشد، نتیجه آن ناگزیر، عدم تبیین صحیح موضوع در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به امامت و نیز به تبع آن، پژوهش در مسئله‌ای مانند غدیرخم است.

پژوهشگران غربی معمولاً در متداول‌تری و روش تحقیق در مباحث اسلامی و یا شیعی، با روش تاریخی‌نگری^۱ یا روش پدیدارشناسانه^۲ به مطالعه موضوع مورد نظر می‌پردازند. تاریخی‌نگری، به بررسی مؤلفه‌های اعتقادی براساس ریشه‌ها و تحولات تاریخی می‌پردازد و در صدد بررسی عوامل تاریخی پیدایش یک موضوع اعتقادی است و برخلاف روش پدیدارشناسانه، کاری به دست یابی به مبانی اندیشه‌ها و اعتقادات ندارد. از آن‌جا که مبانی این روش آن است که هر پدیده در بستر حوادث و جریانات تاریخی به وقوع پیوسته است؛ بررسی پدیده‌ها را جدا از شرایط تاریخی آن‌ها غیرممکن می‌داند و چون مبنای این روش نوعاً تحلیل بر اساس معیارهای مادی و تجربی تاریخی است و نقش عوامل ماوراء را نادیده می‌گیرد، ادعای ساختگی یا غیرمطابق با واقع یا اغراق‌آمیز بودن، نتیجه‌های است که می‌تواند به راحتی از پدیده‌ای که زائیده تحولات تاریخی باشد، استبانت شود. برخلاف روش تاریخی‌نگری، مبانی روش پدیدارشناسانه، بیان و توصیف آموزه‌های اعتقادی و نقش و کارکرد آن‌ها در نظام اعتقادی یک دین یا مذهب است و این روش، به توصیف و بیان موضوع و ارزیابی آن از دیدگاه پیروان آن دین یا مذهب می‌پردازد. بنابراین، می‌توان گفت که با نگرش مثبت‌تری به بررسی یک پدیده می‌پردازد.

از میان پژوهشگران غرب، بسیاری در مطالعه موضوع‌های اعتقادی، روش تاریخی‌نگری

۱. historicism.

۲. phenomenological.

را در نگاه به مسائل دنیال کرده‌اند و دسته‌ای از این پژوهشگران با روش پدیدارشناسانه به مطالعه موضوع‌ها پرداخته‌اند؛ اما طبق بیان پروفسور سیدحسین نصر – که خود از صاحب‌نظران کرسی‌های پژوهشی در غرب است – این افراد بسیار استثنایی‌اند.^۱ به همین صورت، نگاه پژوهشگران غربی به مسئلهٔ غدیرخم نیز از این قاعده مستثنა نیست و تحمیل پیش‌داوری‌های ذهنی بر عینیت‌های پیش رو، می‌تواند در آن نیز راه یافته باشد.

در موضوعی مانند غدیرخم – که موضوع تحقیق حاضر است – علاوه بر مسئلهٔ مطرح شده در روش‌شناسی پژوهش، در پاره‌ای از موارد، ممکن است با پژوهش‌هایی مواجه شویم که اساساً هیچ اشاره‌ای به این رویداد نکرده باشند و این در حالی است که به اقتضای رعایت اسلوب علمی می‌توان چنین انتظار داشت که حداقل از نقطهٔ نظر اعتقاد شیعیان، از عنایت و توجه به این رویداد چشم‌پوشی نشده باشد. به عنوان نمونه، کارل بروکلمان^۲ در کتاب تاریخ ملت‌ها و دولت‌های اسلامی،^۳ در گزارشی مفصل از زندگانی حضرت محمد ﷺ، وقایع مختلف دوران رسالت آن حضرت را به تفصیل بیان می‌کند؛ اما بعد از بیان مسائل مربوط به حجۃ‌الوداع هیچ اشاره‌ای به جریان غدیرخم ندارد. بروکلمان در بحثی در مورد خلفای راشدین، با اشاره به کشمکش‌های پس از رحلت رسول خدا ﷺ برای رسیدن به خلافت، امیرالمؤمنین علی را یکی از کسانی می‌داند که در خلافت طمع ورزیدند و باز هم بدون هیچ اشاره‌ای به جریان غدیر خم می‌نویسد:

پس از مرگ پیامبر [علیه السلام]، علی [علیه السلام]، پسرعموی پیامبر [علیه السلام] و داماد او، مدعی شد که چون از جهت خویشاوندی از همه به پیامبر نزدیک‌تر است، حق اوست که به عنوان رئیس حکومت به خلافت برسد؛ اما او نیز مانند

۱. *The Heart Of Islam - Enduring Values for Humanity*, Seyyed Hossein Nasr, New York, 2002, Preface, p. viii.

۲. Brockelmann, Von Carl.

۳. *Geschichte der islamischen Volker und Staaten*.

این کتاب با عنوان *تاریخ الشعوب الاسلامیة* توسط نبیة أمین فارس و منیرا البعلبکی از آلمانی به عربی ترجمه شده است. (البته اگر بخواهیم ترجمه اصلی و صحیح و کامل عنوان آلمانی کتاب را به عربی بیان کنیم، باید به صورت «تاریخ الشعوب و الدول الاسلامیة» بیان شود).

۴. کامل بروکلمان، *تاریخ الشعوب الاسلامیة*، ترجمه به عربی نبیة أمین فارس و منیرا البعلبکی، ۳۱-۶۷.

سعدبن عباده که در خلافت طمع ورزیده بود، قدرت و نفوذی برای تحقق
خواسته اش نداشت.^۱

آثار پژوهشگران غربی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند، منابع انگلیسی زبانی است که می توان انتظار داشت در مورد غدیر خم بحث کرده یا به آن اشاره کرده باشند؛ مانند آثاری که به شرح زندگانی پیامبر ﷺ، تشیع اولیه، پیدایش تشیع، امامت در شیعه، نقش نص در تعیین امام و ... پرداخته اند. مسلّم است که آثار پژوهشگران غرب با این خصوصیت، منحصر به پژوهش های انگلیسی زبان نیست و شامل آثار فرانسوی زبان، آلمانی زبان و دیگر زبان های اروپایی نیز می شود؛ به عنوان نمونه، اثر ماسکییم رودنسون^۲ با عنوان محمد[۶]، اثر رودی پارت^۳ با عنوان محمد[۷] و قرآن^۴، اثر کارل بروکلمان^۵ با عنوان تاریخ ملت ها و دولت های اسلامی^۶ و ... درباره سیره پیامبر ﷺ و نیز آثاری با موضوع های دیگر.

از میان این آثار، برخی از آثار، برخلاف آن چه که انتظار می رود، هیچ اشاره ای به غدیر خم نکرده اند. این آثار عبارتند از:

- ۱- مدخل «محمد[۸]»^۷ در دایرة المعارف قرآن^۹، نوشته یوری روین؛^{۱۰}
- ۲- مدخل «محمد(۱۰)»^{۱۱} در ویرایش دوم دایرة المعارف دین^{۱۲}، نوشته کارن آرمسترونگ؛^{۱۳}

۲. M. Rodinson
۳. M. Rodinson, *Mahomet*, Paris, 1961.
۴. R. Paret
۵. R. Paret, *Muhammad und der Koran*, 1957.
۶. Brockelmann, Von Carl.
۷. Brockelmann, Von Carl, *Geschichte der islamischen Volker und Staaten*, 1939.
۸. "Muhammad".
۹. *Encyclopaedia of the Qurān*.
۱۰. Uri Rubin.
۱۱. "Muhammad".
۱۲. *Encyclopedia of Religion*, 2nd Edition.
۱۳. Karen Armstrong.

- ۳- کتاب محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم] در مدینه^۱، نوشته ویلیام مونتگومری وات؛^۲
- ۴- کتاب محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم]، پیامبر و سیاستمدار^۳، نوشته ویلیام مونتگومری وات؛^۴
- ۵- مدخل «محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم]^۵ در دایرةالمعارف ادیان جهان؛^۶
- ۶- کتاب محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم]: زندگانی پیامبر^۷، نوشته کارن آرمسترونگ؛^۸
- ۷- مدخل «علی ابن طالب[صلوات الله علیه و آله و سلم]^۹ در ویرایش دوم دایرةالمعارف اسلام^{۱۰}، نوشته لورا ویچیا والیری؛^{۱۱}
- ۸- مدخل «علی ابن طالب[صلوات الله علیه و آله و سلم]^{۱۲} در دایرةالمعارف قرآن^{۱۳}، نوشته علی آسانی؛^{۱۴}
- ۹- مدخل «حجۃالوداع^{۱۵} در دایرةالمعارف قرآن^{۱۶}، نوشته دوین جی. استوروت؛^{۱۷}
- ۱۰- کتاب تاریخ مختصر اسلام^{۱۸}، نوشته کارن آرمسترونگ؛^{۱۹}

-
۱. "Muhammad at Medina".
 ۲. W. Montgomery Watt.
 ۳. "Muhammad: prophet and statesman".
 ۴. W. Montgomery Watt.
 ۵. Muhammad.
 ۶. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions.
 ۷. "Muhammad: A Biography of the Prophet".
 ۸. Karen Armstrong.
 ۹. "Ali b. Abi Talib".
 ۱۰. Encyclopedia of Islam, 2nd Edition.
 ۱۱. L. Veccia Vaglieri.
 - خانم لورا ویچیا والیری، مستشرق ایتالیایی و استاد دانشگاه ناپل (Naples) ایتالیا در رشته تاریخ اسلام.
 ۱۲. "Ali b. Abi Talib".
 ۱۳. Encyclopedia of Quran.
 ۱۴. Ali S. Asani.
 ۱۵. "Farewell Pilgrimage".
 ۱۶. Encyclopedia of Quran.
 ۱۷. Devin J. Stewart.
 ۱۸. Islam: A Short History.
 ۱۹. Karen Armstrong.

- ۱۱- مدخل «اسلام شیعی»^۱ در دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد^۲، نوشته جوزفای کچی چین^۳، سیدحسین ام. جفری^۴، حمید دباشی^۵ و احمد موسالی^۶؛
- ۱۲- مقاله «چگونه تشیع نخستین به یک فرقه تبدیل شد؟»^۷ در مجله انجمن شرقی آمریکا^۸، نوشته مارشال هاجسن^۹؛
- ۱۳- مدخل «شیعه»^{۱۰} در دایرةالمعارف ادیان جهان.^{۱۱}

مراجعه به منابعی که پژوهشگران این آثار به آن ارجاع داده و از آن استفاده کرده‌اند، نشان می‌دهد که این نویسندگان معمولاً در مراجعته به منابع، یا عمدتاً و بیشتر به منابع دست اول سنتی اکتفا کرده و یا اساساً به منابع غربی دست دوم اعتماد کرده‌اند. این مسئله علاوه بر استفاده از منابع دست دوم - که خود از نظر علمی، ضعف متد و روش در یک مطالعه و پژوهش است - حتی در مورد استفاده از منابع دست اول نیز نمی‌تواند به پژوهشی قابل قبول از نظر معیارها و استاندارهای علمی منجر شود؛ زیرا اولاً - همان‌گونه که پیش از این بیان شد - به اقتضای رعایت اسلوب علمی، در بررسی و مطالعه یک موضوع از هر دینی، باید نظر و اعتقاد همه مذاهب آن دین در خصوص موضوع، مورد بررسی قرار گیرد و گزارش شود، و ثانیاً، حتی در مورد منابع سنتی استفاده شده نیز مشکلات و ایرادهایی وجود دارد که از جمله آن‌ها ناکافی بودن، گزینشی بودن و قطعی نبودن اطلاعاتی است که در محدود منابع اصلی سیره سنی منعکس شده است.

از منابع دست اولی که در میان منابع این سیزده اثر، مورد استفاده قرار گرفته است، می‌توان

۱. "Shi'i Islam".
۲. The Oxford Encyclopedia of the Islamic World.
۳. Joseph A. Kechichian.
۴. Syed Husain M. Jaffri.
۵. Hamid Dabashi.
۶. Ahmad Moussalli.
۷. "How Did the Early Shi'a become Sectarian?".
۸. *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 75, No. 1. (Jan. - Mar., 1955), pp. 1-13.
۹. Marshall G. S. Hodgson.
۱۰. "SHI'ITE".
۱۱. *Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions*.

به این منابع اشاره کرد: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، فتح الباری ابن حجر، سیرة ابن اسحاق، سیرة ابن هشام، طبقات ابن سعد، اسدالغاية ابن اثیر، تاریخ طبری، انساب الاشراف بلاذری، وقعة صفين نصرین مزاحم کوفی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، تفسیر کشاف زمخشیری و تفسیر مجتمع البیان طبرسی. نکته قابل توجه آن است که برخی از نویسندهای این سیزده اثر در حالی به غدیر خم اشاره نکرده‌اند که در برخی از منابعی که استفاده کرده‌اند، به رویداد غدیر خم اشاره شده است؛ به عنوان نمونه:

یوری روین که در مدخل «محمد»^۱ در دایرة المعارف قرآن حوادث مختلف دوران زندگانی و رسالت پیامبر^۲ را گزارش کرده و هیچ اشاره‌ای به غدیر خم ندارد، از منابعی چون انساب الاشراف بلاذری و تفسیر ابن کثیر استفاده کرده است که در این دو منبع به غدیر خم اشاره شده است، و به نظر می‌آید یوری روین بدان توجه نکرده باشد.^۳

ویلیام مونتگومری وات که در کتاب محمد^۴ در مدینه به شرح حوادث مختلف زندگانی پیامبر^۵ پس از هجرت و به خصوص در فصلی با عنوان «اتحاد و یکپارچگی اعراب»، به گزارش مهم‌ترین حوادث دو سال آخر زندگانی پیامبر^۶ پرداخته، در حالی به غدیر خم اشاره‌ای ندارد که یکی از منابع او کتاب اسدالغاية ابن اثیر است و در این کتاب، در مواضع مختلف به غدیر خم و خطبهٔ پیامبر^۷ و عبارت: «من کنت مولاہ فعلی مولاہ» از آن حضرت اشاره شده است.^۸

لورا ویچیا والیری نویسنده مدخل «علی ابن طالب»^۹ در ویرایش دوم دایرة المعارف اسلام که به بررسی موارد مختلفی از زندگانی امیرالمؤمنین^{۱۰} پرداخته است، تنها در بخشی با عنوان «اختلاف علی^{۱۱} با ابوبکر»، بدون نام بردن از غدیر خم از امتناع آن حضرت با بیعت با ابوبکر یاد کرده، می‌نویسد:

۱. بلاذری، انساب الاشراف، ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۲ و تفسیر ابن کثیر، ۱۵/۲ (ابن کثیر شأن نزول آیه) «الیوم أكملت لكم دينكم ...» را در مورد غدیر نمی‌داند، اما به حدیث «من کنت مولاہ ...» در مورد غدیر خم اشاره می‌کند.

۲. "The Unifying Of The Arabs".

۳. ابن اثیر، اسدالغاية، ۱/۳۶۸ - ۳۶۹ : ۲/۳۶۹ - ۳۷۰ : ۳/۲۲۱، ۲۷۴، ۹۳-۹۲ : ۴/۲۳۳ - ۲۸/۵ و ۶.

شیعیان با جعل سخنان خاصی که گفته می‌شود محمد ﷺ درباره علیؑ بیان کرد یا با تفسیر آن‌ها براساس اعتقادات خود، همواره معتقد بوده‌اند پیامبر قصد داشت جانشینی خود را به داماد و پسرعمویش واگذار کند؛ اما به هر حال مسلم است که او در آخرین بیماری خویش، این خواسته را بیان نکرده است.

او در حالی به غدیرخم اشاره نکرده است که یکی از منابع او کتاب وقعة صفين است و در این کتاب گرچه به صراحة از غدیرخم نام برده نشده است، اما نصر بن مزاحم به احتجاج عمار بن یاسر بر عمرو بن عاص با حدیث غدیرخم، یعنی «من كنت مولاًه فعلي مولاًه...» در روز صفين اشاره می‌کند.^۱

دوین جی. استوورت در مدخل «حجۃالوداع» در دایرةالمعارف قرآن، بدون هیچ اشاره‌ای به غدیرخم، ماجراهی حجۃالوداع و جزئیات مختلف آن را توضیح می‌دهد و به خطبهٔ پیامبر ﷺ در حجۃالوداع پس از اتمام مراسم حج و مفاد آن اشاره می‌کند و بیان حکم نسیء را از مفاد مهم این خطبه ذکر می‌کند. او تنها برای بیان شاهدی برای نام دیگر سوره «نصر» با عنوان سوره «توبیع»، به مجمع‌البیان طبرسی مراجعه می‌کند و سپس بحث می‌کند که آیا این سوره در حجۃالوداع نازل شده است یا در فتح مکه و یا پیش از آن؛ اما در مورد آیه «أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...» - که شیعه آن را به غدیرخم مربوط می‌داند - به این تفسیر مراجعه نکرده یا حتی بحثی نیز درباره آن مطرح نمی‌کند؛ در حالی که تفسیر مجمع‌البیان در مورد این آیه، رویداد غدیرخم را به عنوان شأن نزول آیه و نظر مختار و مورد پذیرش بیان می‌کند.^۲ از دیگر منابع مورد استفاده این نویسنده سنن نسائی است. نسائی در کتاب السنن‌الکبری در موارض مختلف به غدیرخم و حدیث غدیر با عبارت‌های: «من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والا و عاد من عاداه» یا «من كنت مولاًه فعلي مولاًه اللهم وال من والا و عاد من عاداه» و عباراتی نزدیک به آن اشاره کرده است.^۳ ابن‌ماجه نیز در کتاب سنن خود و نیز ترمذی در کتاب سنن و ابن حجر در کتاب فتح‌الباری، البته بدون نام بردن

۱. نصر بن مزاحم المتفقی، وقعة صفين. ۳۳۸.

۲. طبرسی، تفسیر مجمع‌البیان، ۲۷۴-۲۷۳ / ۳.

۳. النسائي، السنن‌الکبری، ۵/ ۴۵، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۵۵.

مستقیم از غدیرخم، به حدیث: «من کنت مولاه فعلی مولاه» اشاره کرده‌اند.^۱ برخی از آثار انگلیسی‌زبان در ضمن مبحثی کلی‌تر، اشاره‌ای، هر چند گاه ناقص، به این موضوع داشته‌اند. از این آثار می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ۱- مدخل «محمد»^۲ در ویرایش دوم دایرة المعارف اسلام،^۳ نوشتهٔ ترود الرت؛^۴
- ۲- فصل «مأموریت محمد»^۵ از کتاب تاریخ تفکر سیاسی اسلامی: از زمان پیامبر^۶ تا زمان حاضر،^۷ نوشتهٔ آتنوی بلک؛^۸
- ۳- کتاب جانشینی محمد^۹: پژوهشی پیرامون خلافت نخستین،^{۱۰} نوشتهٔ ولفرد مادلونگ؛^{۱۱}
- ۴- مدخل «علی بن ابی طالب»^{۱۲} در ویرایش سوم دایرة المعارف اسلام^{۱۳}، نوشتهٔ روبرت گلیو؛^{۱۴}
- ۵- مدخل «علی بن ابی طالب»^{۱۵} در دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد^{۱۶}، نوشتهٔ عبدالعزیز ساشدینا؛^{۱۷}
- ۶- مقالهٔ «برخی از دیدگاه‌های شیعی امامی در مورد صحابه»^{۱۸}، نوشتهٔ اتان کولبرگ؛^{۱۹}

۱. ابن ماجه، سنن، ۱/۵۴؛ الترمذی، سنن، ۵/۷۹۲ و ابن حجر، فتح الباری، ۷/۱۶.

۲. Muhammad.

۳. *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition.

۴. Trude Ehlert.

۵. “The Mission of Muhammad”.

۶. *The history of Islamic political thought: from the Prophet to the present*.

۷. Antony Black.

۸. *The Succession to Muḥammad: A Study of the Early Caliphate*.

۹. Wilferd Madelung.

۱۰. "Ali b. Abi Talib".

۱۱. *Encyclopedia of Islam*, 3d Edition.

۱۲. Robert M. Gleave.

۱۳. "Ali b. Abi Talib".

۱۴. *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*.

۱۵. Abdulaziz Sachedina.

۱۶. “Some Imami Shi'i Views on the Sahaba”.

۱۷. E. Kohlberg.

- ۷- مدخل «علی[علیّاً]»^۱ در دایرةالمعارف ادیان جهان؛^۲
- ۸- مدخل «أهل البيت[علیّاً]»^۳ در دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد^۴، نوشتۀ مری الین هگلند؛^۵
- ۹- کتاب ابتکار و مشارکت اسلام؛ مبادی و اصول و تاریخ [آن] در تمدن جهانی^۶، نوشتۀ
مارشال هاجسن؛^۷
- ۱۰- مقالۀ «تکامل شیعه»^۸، نوشتۀ اتان کولبرگ؛^۹
- ۱۱- مقالۀ «تشیع اولیه در تاریخ و پژوهش»^{۱۰} در مقدمۀ مجموعه تشیع^{۱۱}، نوشتۀ اتان کولبرگ؛^{۱۲}
- ۱۲- کتاب تشیع^{۱۳}، نوشتۀ هاینس هالم؛^{۱۴}
- ۱۳- مدخل «تشیع»^{۱۵} ویرایش دوم دایرةالمعارف دین^{۱۶}، نوشتۀ ویلفرد مادلونگ؛^{۱۷}

۱. "Ali".

۲. *Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions*.

۳. "Ahl al-Bayt".

۴. *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*.

۵. Mary Elaine Hegland.

۶. "The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization".

۷. Marshall G. S. Hodgson.

۸. "The Evolution of the Shia".

۹. E. Kohlberg.

۱۰. "Early Shi'ism in History and Research".

۱۱. *Shi'ism*.

۱۲. E. Kohlberg.

۱۳. *Shi'ism*.

۱۴. Heinz Halm.

۱۵. *Shi'ism*.

۱۶. *Encyclopedia of Religion*, 2nd Edition.

۱۷. Wilferd Madelung.

- ۱۴- مدخل «شیعه»^۱ در ویرایش دوم دایرةالمعارف اسلام^۲، نوشتۀ ویلفرد مادلونگ؛^۳
- ۱۵- مدخل «امامت»^۴ در ویرایش دوم دایرةالمعارف اسلام^۵، نوشتۀ ویلفرد مادلونگ؛^۶
- ۱۶- مدخل «امامت»^۷ در ویرایش دوم دایرةالمعارف دین^۸، نوشتۀ ویلفرد مادلونگ؛^۹
- ۱۷- مدخل «شیعه»^{۱۰} در دایرةالمعارف اسلام و جهان مسلمان^{۱۱}، نوشتۀ روپرت گلیو؛^{۱۲}
- ۱۸- مدخل «امامت»^{۱۳} در دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد^{۱۴}، نوشتۀ عبدالعزیز ساشه‌دینا؛^{۱۵}
در دسته سوم از آثار انگلیسی زبان، به طور دقیق تر به غدیر خم و یا مسئله جانشینی پیامبر^{۱۶}
اشاره شده و یا به شکلی مفصل تر در مورد آن بحث شده است. این آثار عبارتند از:
- ۱۹- مدخل «علی بن ابی طالب[علیهم السلام]»^{۱۶} در دایرةالمعارف ایرانیکا^{۱۷}، نوشتۀ اتان کولبرگ^{۱۸}
و پوناولا؛^{۱۹}

-
۱. Shi'a.
۲. *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition.
۳. Wilferd Madelung.
۴. "Imāma".
۵. *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition.
۶. Wilferd Madelung.
۷. "Imāmate".
۸. *Encyclopedia of Religion*, 2nd Edition.
۹. Wilferd Madelung.
۱۰. Shi'a.
۱۱. *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*.
۱۲. Robert M. Gleave.
۱۳. "Imāmah".
۱۴. *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*.
۱۵. Abdulaziz Sachedin.
۱۶. "Ali b. Abi Talib".
۱۷. *Encyclopedia Iranica*.
۱۸. E. Kohlberg.
۱۹. I. K. Poonawala.

- ۲- مدخل «علی بن ابی طالب[علیہ السلام]» ویرایش دوم دایرةالمعارف دین^۲، نوشته رضا شاه کاظمی؛^۳
- ۳- فصل «تحقيق در مورد جانشینی»^۴، فصل اول کتاب مذهب شیعه^۵، نوشته دونالدسون؛^۶
- ۴- مدخل «شیعه»^۷ در دایرةالمعارف قرآن: یک دایرةالمعارف^۸، نوشته آرزینا آر. لالانی؛^۹
- ۵- مقاله «تحقیقات اخیر پیرامون تاریخ تشیع نخستین»^{۱۰} دایرةالمعارف اسلام و جهان مسلمان^{۱۱}، روبرت گلیو؛^{۱۲}
- ۶- کتاب مقدمه‌ای بر تشیع، تاریخچه و عقیده شیعه دوازده‌امی^{۱۳}، نوشته موزان مومن؛^{۱۴}
- ۷- مدخل «ولايت»^{۱۵} در دایرةالمعارف قرآن: یک دایرةالمعارف^{۱۶}، نوشته هرمن لندولت؛^{۱۷}
- ۸- کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی: تعالیم امام محمد باقر[علیہ السلام]^{۱۸}، نوشته آرزینا آر. لالانی؛^{۱۹}

۱. "Ali b. Abi Talib".

۲. *Encyclopedia of Religion*, 2nd Edition.

۳. Reza Shah-Kazemi.

۴. "The Question of Succession".

۵. "The Shi'ite Religion".

۶. Donaldson.

۷. Shi'a.

۸. *The Quran: an Encyclopedia*.

۹. Arzina R. Lalani.

۱۰. "Recent Research into the History of Early Shi'ism".

۱۱. *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*.

۱۲. Robert M. Gleave .

۱۳. *An Introduction to Shi'i Islam: The History and Docuines of Twelver Shi'ism*.

۱۴. Moojan Momen.

۱۵. "Walayah".

۱۶. *The Quran: an Encyclopedia*.

۱۷. Hermann Landolt.

۱۸. *Early Shi'i thought: the teachings of Imam Muhammad al-Baqir*.

۱۹. Arzina R. Lalani.

- ۹- مدخل «غدیرخم»^۱ در دایرةالمعارف ایرانیکا^۲، نوشتۀ ماریا مسی داکیک؛^۳
- ۱۰- مدخل «غدیرخم»^۴ در دایرةالمعارف ایرانیکا^۵، نوشتۀ احمد کاظمی موسوی؛^۶
- ۱۱- مقاله «مطالبه گذشته: غدیرخم و نمودارشدن تاریخ نگاری حافظی در اواخر دوران فاطمیان مصر»^۷، نوشتۀ پولا سندرز؛^۸
- ۱۲- مدخل «غدیرخم»^۹ در دایرةالمعارف قرآن: یک دایرةالمعارف^{۱۰}، نوشتۀ اسماءفسرالدین؛^{۱۱}
- ۱۳- مدخل «غدیرخم»^{۱۲} در ویرایش دوم دایرةالمعارف اسلام^{۱۳}، نوشتۀ وچیا واگلیری؛^{۱۴}
- ۱۴- فصل «حدیث غدیرخم، ولایت و برتری معنوی علی بن ابی طالب [علیهم السلام]»^{۱۵} فصل دوم کتاب جامعۀ کاریزماتیک: هویت شیعه در دوران اولیۀ اسلام^{۱۶}، نوشتۀ ماریا مسی داکیک.^{۱۷} از این میان، می‌توان فصل دوم کتاب جامعۀ کاریزماتیک: هویت شیعه در دوران اولیۀ اسلام^{۱۸}، نوشتۀ ماریا مسی داکیک^{۱۹} با عنوان: «حدیث غدیرخم؛ ولایت و برتری معنوی

-
۱. "Ghadir Khumm."
 ۲. *Encyclopedia Iranica*.
 ۳. Maria Massi Dakake..
 ۴. "Ghadir Khumm".
 ۵. *Encyclopedia Iranica*.
 ۶. Ahmad Kazemi Moussavi.
 ۷. "Claiming the past: Ghadir Khumm and the Rise of Hafizi Historiography in Late Fatimid Egypt".
 ۸. Paula Sanders.
 ۹. "Ghadir Khumm".
 ۱۰. *The Quran: an Encyclopedia*.
 ۱۱. Asma Afsaruddin.
 ۱۲. "Ghadir Khumm".
 ۱۳. *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition.
 ۱۴. L. Veccia Vaglieri.
 ۱۵. "The Ghadir Khumm Tradition: Walayah and the Spiritual Distinctions of Ali b. Abi Talib".
 ۱۶. *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*.
 ۱۷. Maria Massi Dakake.
 ۱۸. *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*.
 ۱۹. Maria Massi Dakake.

خانم ماریا مسی داکیک، استادیار مطالعات دینی در دانشگاه جرج میسین آمریکا.

علی بن ابی طالب[علیه السلام]»^۱ را تقریباً مفصل‌ترین اثر انگلیسی زبان غربی در مورد غدیر خم دانست که از جنبه‌های مختلف به بررسی آن پرداخته است و یک فصل کامل از فصول دوازده‌گانه این کتاب به مسئلهٔ غدیر خم اختصاص یافته است و تقریباً می‌توان گفت، بیشتر مطالب دیگر آثار به تفصیل در آن منعکس شده است.

مسئلهٔ جانشینی حضرت محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم] در سیر پژوهش‌های غربیان

نظر روبرت گلیو^۲ در مقاله‌ای با عنوان «تحقیقات اخیر در مورد تاریخ تشیع نحسین»^۳ در بحثی تحت عنوان «جانشینی [حضرت] محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم]»^۴، در مورد روند و سیر پژوهش محققان غربی دربارهٔ مسئلهٔ جانشینی این است که مطالعات اخیر در مورد عامل احتمالی تعیین کنندهٔ هویت تشیع - یعنی مسئلهٔ جنجال برانگیز ادعای به حق علی[علیه السلام] در مورد رهبری امت اسلامی بعد از رحلت پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] - عمدتاً تحت تأثیر کتاب ارزشمند ویلفرد مادلونگ، جانشینی محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم]^۵ بوده است. پیش از تألیف این کتاب، دانشمندان عموماً نمی‌دانستند که آیا واقعاً پیامبر، علی[علیه السلام] را به عنوان جانشین تعیین کرده بود، یا این که علی[علیه السلام] خود ادعایی مبنی بر این تعیین داشت. پاسخ به این مسئله نه تنها غیر واقع گرایانه، بلکه در برابر پیشرفت‌های صورت گرفته در تحلیل دیگر متون اولیهٔ اسلامی، پوزیتیوستی احمقانه نیز به نظر می‌آمد. برای مثال ممکن بود سؤال شود که: آیا ماجرای معروفِ معرفی علی[علیه السلام] به عنوان جانشین، توسط پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] در غدیر خم، به همان طریقی که در منابع تاریخی توصیف شده، اتفاق افتاده است؟ در هر صورت، با توجه به این که نقد ادبی، شکل‌گیری گزارش‌ها را در متون اولیهٔ اسلامی از میان تزیین، تکامل و گهگاه جعل ساده تعیین می‌کرد، چنین سؤالی در قوانین مجتمع علمی و آکادمیک، غیر قابل پاسخ‌دهی

۱. "The Ghadir Khumm Tradition: Walayah and the Spiritual Distinctions of Ali b. Abi Talib".

۲. Robert M. Gleave.

پروفسور روبرت گلیو: استاد مطالعات عربی و اسلامی دانشگاه اکثر انگلیس.

۳. "Recent Research into the History of Early Shi'ism".

۴. "The Succession to Muhammad".

۵. W. Madelung, *The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

واز این رو بی‌اساس به نظر می‌آمد^۱. در مقابل، بیشتر این موضوع به شکل مؤثرتری دنبال می‌شد که چگونه در ادبیات اولیه اسلامی، چنین موضوع بحث‌برانگیزی موجب ساخته شدن داستان‌هایی توسط شیعیان و مخالفانشان شد. این مسئله موجب آن بود که محققان از تحقیق در مورد این که آیا واقعاً غدیر خم اتفاق افتاده یا نه، باز بمانند و بیشتر به این موضوع پردازند که مفهوم غدیر خم در تاریخ صدر اسلام، نزد شیعیان و مخالفان به چه معنا بوده است.^۲

از نظر گلیو، مادلونگ، بدینتی عدم امکان بازیافت وقایع تاریخی را که تحلیل گران متن به آن معتقدند، رد کرد. شرح روایی او از به قدرت رسیدن و پایان دوره خلافت چهار خلیفه اول با اطمینان به توانایی بالقوه متون در حصول اطمینان در مورد وقایع تاریخی همراه است. مادلونگ، متون باقیمانده از قرون اولیه اسلامی را برای استخراج وقایع تاریخی مناسب در نظر می‌گیرد و از نظر او، نفی کلی منابع تحت عنوان افسانه‌هایی که بعداً ساخته شده، قابل قبول نیست؛ بلکه با استفاده محتاطانه از آن‌ها، می‌توان تصویر دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تری از تاریخ آن زمان، نسبت به آن‌چه که تاکنون تصور می‌شده است، به دست آورد. مادلونگ کار خود را با چنین دیدگاه روش‌شناسانه‌ای برای پاسخ به این سؤال که: چگونه کسانی که بعد از پیامبر[علی] رهبر جامعه اسلامی بودند، قدرت را در دست گرفتند، پیگیری کرد. نتیجه‌گیری مهم او برای مطالعه تشیع این است که علی[علی] خود را به عنوان کسی که از طرف پیامبر[علی] تعیین شده بود در نظر می‌گرفت و چنین نظری بر پایه اعمال پیامبر[علی] و آن‌چه که به طور عموم در شبیه جزیره عربستان مرسوم بود، امری مورد قبول بود.^۳ این

۱. گلیو به عنوان نمونه به پژوهش زیر اشاره می‌کند .

Shi'ism", p.1603): P. Sanders, "Claiming the Past: Ghadir Khumm and the Rise of Hafizi

.Historiography in late Fatimid Egypt", *Studia Islamica*, 75 (1992): 81–104

۲. Gleave Robert M., Recent Research into the History of Early Shi'ism, in: History Compass 7/6, 2009, pp. 1593–1605.

۳. باید توجه داشت که مادلونگ در نوشه خود به نص و منصوب بودن آن حضرت از طرف خدا اشاره

و توجهی ندارد؛ بلکه آن را مطابق با آن‌چه که به طور عموم در شبیه جزیره عربستان مرسوم بود، امری

مورد قبول می‌داند.

نقش رهبری به وسیلهٔ توطئه‌های اعضای قوم پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم]، قریش، از او سلب شد.^۱ گلیو در ادامه گزارش می‌دهد که غیر از اظهارنظرهای متفاوت در مورد این کتاب مادلونگ، مانند نظر مورونی،^۲ گراهام،^۳ دانیل،^۴ ماتسون^۵ و کرون،^۶ پاسخ مشخصی در مقابل نتیجه‌گیری‌های آن داده نشده است. در واقع پس از انتشار این کتاب در سال ۱۹۹۷ میلادی، در تحقیقات غربیان تلاشی در رابطه با ماهیت خلافت در دوران اولیه اسلامی صورت نگرفته است. همچنین با وجود درخواست وی از تاریخ‌نویسان برای استفاده محکمه‌پسند از منابع برای تولید یک روایت قانع کنندهٔ تاریخی، کار وی چندان اقبال تاریخ‌نویسان را برای پرداختن به این دوره در پی نداشته است. نتیجه‌گیری‌های وی حداقل با چنان علاقه و تبحر علمی ارائه شده است که کمتر کسی می‌تواند جسارت و انگیزهٔ مخالفت با آنها را به خود بدهد (گرچه انتقادات مشخصی نسبت به نتیجه‌گیری‌های مادلونگ مطرح شده است). کار وی می‌تواند تا حد زیادی به عنوان یک پاسخ اصلاح‌کنندهٔ به کایتانی^۷ و بعد از وی مونتگومری وات^۸ قلمداد شود که اصولاً گزارش‌های اهل سنت را نسبت به قضایای خلافت، صحیح در نظر گرفته‌اند.^۹

-
۱. Gleave Robert M., Recent Research into the History of Early Shi'ism, in: *History Compass* 7/6, 2009, pp. 1593–1605.
 ۲. M. Morony, "Review of The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate", *JNES*, 59.2 (2000): 153.
 ۳. W. A. Graham, "Review of The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate", *Muslim World*, 89.2 (1999): 194.
 ۴. E. L. Daniel, "Review of The Succession to Muammad", *Middle East Journal*, 52.3 (1998): 471.
 ۵. I. Mattson, "Review of The Succession to Muammad", *Journal of Religion*, 78.2 (1998): 321.
 ۶. P. Crone "Review of The Succession to Muammad", *Times Literary Supplement*, 4897 (7 Feb, 1997): 28.
 ۷. L. Caetani, *Annali dell' Islam*, Milan: U. Hoepli, 1905.
 ۸. William Montgomery Watt, *Early Islam: Collected Articles*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.
 ۹. Gleave Robert M., Recent Research into the History of Early Shi'ism, in: *History Compass* 7/6, 2009, pp. 1593–1605.

در مورد این نظر گلیو باید دقت کرد که یکی از محسن و تأثیرهای مثبت کار مadolونگ، همان‌گونه که روبرت گلیو توضیح داده است، تأثیر او بر روش تحقیق دانشمندان در مورد مسئله جانشینی و تغییر نگاه آنان در عدم پذیرش این که پیامبر واقعاً امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان جانشین تعیین کرده بود، است. گرچه گلیو در این نوشتة، تنها به نکات مثبت کار مadolونگ اشاره کرده است، اما یکی از اشکالاتی که می‌توان در مورد روش شناسی مadolونگ و تبحر علمی نتیجه‌گیری‌های او مطرح کرد این است که درست است مadolونگ، متون باقیمانده از قرون اولیه اسلامی را برای استخراج وقایع تاریخی مناسب در نظر می‌گیرد و از نظر او نفی کلی منابع، تحت عنوان افسانه‌هایی که بعداً ساخته شده قابل قبول نیست؛ البته با این توضیح که با استفاده محتاطانه از آن‌ها، می‌توان تصویر دقیق تر و قبل اطمینان‌تری از تاریخ آن زمان، نسبت به آن‌چه که تاکنون تصور می‌شده است، به دست آورده؛ اما این نظر، در مقابل و برخلاف نظر محققانی مانند هارالد موتزکی است – که به تفصیل بیان خواهد شد – که اشکالهایی چون ناکافی‌بودن، گزینشی‌بودن، قطعی‌بودن و مواردی از این قبیل را در مورد اطلاعاتی که در محدود منابع اصلی سیره منعکس شده است، بر سیره‌های نوشته شده درباره پیامبر علیه السلام (مانند: واقعی، ابن سعد، ابن هشام و طبری) وارد می‌داند. این سیره‌ها بر اساس منابعی محدود و در واقع منحصراً مجموعه‌های وسیعی از احادیث درباره سیره نبوی که مربوط به قرن سوم هجری است، نوشته شده است و اطلاعات موجود در منابع بعد آن‌ها نیز هنوز به شیوه‌ای نظاممند، بررسی و با اطلاعات پیشین مقایسه نشده است.

از سوی دیگر، گرچه مadolونگ چنین نتیجه می‌گیرد که خلافت، حق امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و برای آن شواهد مختلفی ارائه می‌کند، اما برخلاف آن‌چه که از نام و موضوع کتاب او – که درباره جانشینی است – انتظار می‌رود، همه مسائل را به شکلی جامع مطرح نمی‌کند و به اصل قضیه «امامت به نصب» از نظر شیعه در این کتاب اشاره‌ای نمی‌شود و از همین رو، مسئله غدیرخم در آن تقریباً در حاشیه و بسیار بسیار کمزنگ است.

در مقدمه این کتاب به تفصیل در مورد مسئله جانشینی و این که نیت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم چه بوده، بحث شده است؛ اما در میان این بحث‌های طولانی و مفصل، اشاره‌ای به غدیرخم نمی‌شود. مadolونگ در مقدمه کتاب خود که به تفصیل در مورد مسئله جانشینی بحث می‌کند، پس از بیان مقدماتی مفصل در مورد جانشینی انبیای گذشته و...، این سؤال تقریباً

بی‌پاسخ را مطرح می‌کند که: «پس چرا پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] از تنظیم برنامه‌ای صحیح برای تعیین جانشین خود کوتاهی کرد؟».^۱

مادلونگ در نقل روایات و گزارش‌هایی از عایشه و ابن عباس در مقدمه کتاب، حتی این گونه بیان می‌کند که: «شیعیان کوفه از زمان خلاف علی[علیهم السلام] مدعی شدند که پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] را وصی خود قرار داد».^۲ او در همین مقدمه کتاب، بدون ذکر نام غدیرخم تنها به این صورت می‌نویسد که:

محمد[صلی الله علیه و آله و سلم] در سال دهم هجری، علی[علیهم السلام] را به نمایندگی از خود به یمن فرستاد و رفتار او در آن جا عده‌ای را برانگیخت تا از او به پیامبر شکایت کنند. پس از بازگشت او، محمد[صلی الله علیه و آله و سلم] درست سه ماه پیش از رحلتش لازم دید که در اجتماع عظیمی به حمایت از پسرعمویش سخن گوید و ظاهراً آن هنگام، زمان مناسبی نبود تا علی[علیهم السلام] را به جانشینی منصوب کند. احتمالاً محمد[صلی الله علیه و آله و سلم] به امید آن که طول عمر او به اندازه‌ای باشد که یکی از نوه‌هایش را تعیین کند، این تصمیم‌گیری را به تأخیر انداخت.^۳

او در این کتاب مفصل خود، تنها در بحث جنگ نهروان – که به اواخر دوران خلافت آن حضرت مربوط است و در مقابل اصل تمام بحث‌های او در مورد جانشینی امیرالمؤمنین[علیهم السلام]، بحثی حاشیه‌ای است – به بیعت مجدد طرفداران امام با آن حضرت در مقابل خروج خوارج اشاره می‌کند^۴. بنابراین، اشاره او به غدیرخم که اساس مسئله جانشینی از نظر شیعه است، در غیر جایگاه مناسب خود از نظر سیر بحثی و نیز در یک مطلب حاشیه‌ای قرار دارد.

تأملی در اعتبار منابع سیره از نگاه پژوهشگران غربی و روش تحقیق آنان
در مطالعه و تحقیق دباره مسئله غدیرخم – که از مهم‌ترین رویدادهای بحث‌انگیز دوران

۱. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*, 1997, Cambridge University Press, p. 18.

۲. Ibid, p. 35.

۳. Ibid, p.18.

۴. Ibid, p. 253.

رسالت پیامبر ﷺ و تاریخ صدر اسلام است - ناگزیر بحث منابع سیره مطرح خواهد بود. مختلف بودن منابع سیره از جهت بازگویی دقیق و غیرجانبدارانه وقایع، گرینشی بودن اطلاعات در منابع سیره و ...، از جمله موارد جدی است که می‌توان در مورد منابع سیره مطرح کرد.

به عنوان نمونه، لورا چیا والیری^۱ در مدخل «غدیرخم»^۲ در ویرایش دوم دایرة المعارف اسلام در مورد منابع سیره می‌نویسد:

بسیاری از منابعی که مأخذهای اطلاعات ما از زندگانی پیامبراند ([مانند:] ابن‌هشام، طبری، ابن‌سعد و ...) با سکوت، از ماجرای توقف پیامبر [ﷺ] در غدیرخم عبور کردند و یا اگر به آن اشاره کردند، در مورد سخنرانی آن حضرت چیزی نگفته‌اند ([این] نویسنده‌گان به طور آشکار از آن هراس داشتند که با فراهم کردن زمینه برای جدلی‌های شیعه - که از این سخنان برای تقویت استدلالشان در مورد حق علی [علیه السلام] برای خلافت استفاده می‌کنند - خصومت سنیان را - که بر سر قدرت بودند - جلب کنند). در نتیجه، زندگی‌نامه‌نویسان غربی در مورد زندگانی [حضرت] محمد [ﷺ] که نوشته‌هایشان بر پایه این منابع است - به آنچه که در غدیرخم روی داد، به یک شکل برابر اشاره نکرده‌اند. . .^۳

ماریا مسی داکیک^۴ در مورد منابع سیره‌ای حدیث غدیرخم می‌گوید:

با ملاحظه بیشتر نوشته‌های تاریخی سنی، تعجب آور نیست که نه در سیره ابن‌هشام - که تجدید نظر شده سیره ابن‌اسحاق است - و نه در بزرگترین تاریخ‌های سنی مانند تاریخ طبری یا ابن‌سعد، هیچ اشاره‌ای به حدیث غدیر نشده باشد. در هر صورت، بررسی بیشتر مشخص می‌کند که این حدیث

-
۱. L. Veccia Vaglieri.
 ۲. "Ghadir Khumm".
 ۳. Veccia Vaglieri L., "Ghadir Khumm" in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991.
 ۴. Maria Massi Dakake.

در دیگر نوشه‌های نویسنده‌گانی که در نظر سنی‌ها با همان درجه اعتباراند، وجود دارد. برای مثال، در *أنساب الأشراف بلاذری*، مورخ قرن سوم – که برخی از نقل‌های خطبۀ پیامبر[۱] در آن آورده شده است – این حدیث پوشش کامل داده شد و گستردگری ترین پوشش واقعه غدیر در مسند محدث سنی، ابن حنبل و در کتاب‌های تاریخی خیلی بعده، مانند *تاریخ مدینه* دمشق ابن عساکر و *البداية والنهاية* ابن کثیر – که وفادارانه طرفدار مذهب سنی بودند – آمده است. در حقیقت، در دو کتاب اخیر می‌توان تجزیه و تحلیل گستردۀ اصلاح و تجدید نظرهای مختلف این حدیث و نیز منابع این حدیث را یافت که با آن چه در بسیاری از نوشه‌های شیعی تا دوران متأخر وجود دارد، برابری می‌کند.^۲

یکی از نمونه‌های عوامل مؤثر در ناکافی بودن اطلاعات موجود در منابع سیره، مسئله‌ای است که داکیک در مورد حدیث غدیرخم با اشاره به نظر جاکوب لسنر^۳ در کتاب شکل گیری سلطه و حکومت عباسیان^۴ بیان می‌کند. طبق گزارش داکیک بسیاری از نویسنده‌گان فکری برجسته، مانند: طبری، ابن سعد، مسعودی و یعقوبی که از بیان حدیث غدیرخم دریغ ورزیدند و یا نقش خود را در بیان آن به خوبی ایفا نکردند، نمایندگان برجسته روایات تاریخی بنی عباس بودند. از این رو، به رغم تمایلات گوناگون در طرفداری از شیعه یا سنی، ممکن بود متأثر از فشارهای ایدئولوژیکی‌ای بوده باشد که برای ترویج حقانیت بنی عباس مطلوب بود؛ چرا که روایاتی مانند حدیث غدیرخم، [تهها] حقانیت علی[لیلیل]^۵ را ترویج می‌کرد، نه حقانیت عموم طایفه بنی هاشم را. دانشمندان اوایل دوران بنی عباس روشن ساختند که رژیم بنی عباس، تلاش زیادی برای ترویج حقانیت خود، بیش از ترویج حقانیت رقبای علوی خود انجام داد و این تلاش‌ها – که وقوع آن در مرحله بحرانی‌ای بود که قدیمی‌ترین مجموعه‌های باقی‌مانده تاریخ و حدیث فهرست‌برداری شد – ممکن است تأثیرهایی ماندگار

۱. Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, pp. 36-37.

۲. Jacob Lassner.

۳. Jacob Lassner, "The Shaping of Abbasid Rule", Princeton, 1980.

روی تاریخ‌نگاری اسلامی نهاده باشد.^۱

علاوه بر مسئله منابع سیره، روش مطالعه غربیان در منابع سیره نیز قابل تأمل است. هارالد موتزکی^۲ در کتاب زندگی‌نامه حضرت محمد[صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌سَلَّمَ]: مشکل منابع^۳ در مورد روش تحقیق غربیان در سیره پیامبر(صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌سَلَّمَ) می‌گوید:

تقریباً، مطالعاتی نظاممند و نقادانه در زمینه منابع زندگانی حضرت محمد[صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌سَلَّمَ] وجود ندارد. مؤلفان سیره‌ای تاریخی به خود اجازه می‌دادند اطلاعاتی را از منابعی که خود آن را می‌پسندیدند، برگزینند. بنابراین، مطالعه نقادانه منابع – که گزارش‌های مختلف موجود را با هم مقایسه می‌کند و می‌کوشد تاریخ آن‌ها را مشخص کند – لازمه‌ای برای استفاده از این احادیث به عنوان منابعی تاریخی محسوب می‌شود.^۴

موتزکی اضافه می‌کند:

تاکنون احادیث بسیار کمی برای تعیین میزان قابلیت اعتماد حدیثهای سیره‌ای مورد تأمل قرار گرفته‌اند و تقریباً هیچ معیاری برای مقایسه متون احادیث وجود ندارد. روش‌های تحلیل اسناد نیز به تازگی پیشرفت کرده و تنها در مواردی استثنایی در زمینه اطلاعات سیره‌ای به کار گرفته شده است.^۵

طبق نظر موتزکی سیره‌هایی که تاکنون درباره پیامبر(صلوات‌الله‌علی‌ہی و‌سَلَّمَ) نوشته شده، براساس منابعی محدود و در واقع، منحصرأً مجموعه‌های وسیعی از احادیث درباره سیره نبوی مربوط به قرن سوم هجری است ([مانند:] واقدی، ابن سعد، ابن هشام و طبری). اطلاعات موجود در منابع بعدی [نیز] هنوز به شیوه‌ای نظاممند بررسی و با اطلاعات پیشین مقایسه نشده است^۶

۱. Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, p. 38.

۲. Harald Motzki.

۳. *The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources*

۴. *The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources*, edited by: Harald Motzki, Leiden, Brill, 2000, Introduction, pp. xiv-xv.

۵. Ibid.

۶. Ibid.

غدیر خم و میزان شهرت آن در جامعه اسلامی نخستین

ماریا مسی داکیک در مورد شهرت حدیث غدیر خم در جامعه اسلامی نخستین، می‌نویسد: هم تاریخ مأخذ و هم احادیث تفسیری حدیث غدیر خم اشاره می‌کنند که این حدیث در بسیاری از دوره‌های نخستین اسلامی مشهور، منتشر و پراکنده بود؛ بنابراین دلیل معتبر و صحیح وجود دارد که ارتباط منحصر به فردی که این حدیث میان مفهوم ولایت و شخص علی بن ابی طالب^[۱] برقرار می‌کند... در حقیقت بخشی از آگاهی عالمانه اسلامی از همان زمان‌های نخستین [نسبت به این موضوع] بود.^[۲]

مطالعه قسمت‌های دیگر از فصل دوم کتاب داکیک نشان می‌دهد که ظاهرآ منظور او از مشهور و پراکنده بودن حدیث غدیر خم، مشهور بودن آن در میان گروه خاصی از افراد جامعه اسلامی نخستین است، چراکه داکیک پس از نقل گزارش‌های مختلف موجود در منابعی که به غدیر خم اشاره کرده‌اند، یکی از سازگاری‌های قطعی را که میان این گزارش‌ها وجود دارد، این می‌داند که تقریباً در این گزارش‌ها، حدیث غدیر خم منحصراً توسط کسانی که از نخستین اعضای جامعه اسلامی در مدینه بودند، تصدیق شد و این موضوع به این نکته اشاره دارد که به جز این گروه خاص، حدیث غدیر خم تا زمان نخستین جنگ داخلی^[۳] به طور گسترده شناخته شده بود و یا به اطلاع عموم نرسیده بود.

از نظر داکیک، هر زمان که امیر المؤمنین^[۴] در دفاع از حق خویش به گفته‌های پیامبر^[۵] در غدیر خم ارجاع می‌داد، مخاطب او افرادی از مسلمانان مدینه بودند؛ چه در میان مهاجران برجسته‌ای که شورا را تشکیل دادند و چه در مواجهه خصوصی با طلحه بن عبید، از صحابه اهل مدینه که علیه او شورش کرد. وقتی حدیث غدیر خم در حمایت از امیر المؤمنین^[۶]

۱. Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, Chapter II, pp.47-48.

۲. منظور داکیک از نخستین جنگ داخلی - همان طور که در فصل سوم کتاب جامعه کاریزماتیک: هویت شیعه در دوران اولیه اسلام اشاره می‌کند - جنگ صفين است.

۳. Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, Chapter II, pp.43-44.

توسط دیگران تصدیق می‌شد – چه از شرکت کنندگان در جنگ بدر، مانند ابوایوب انصاری که در قضیه میدان مرکزی کوفه شرکت داشت و چه صحابه‌ای برجسته، مانند سعد بن ابی وقار که با معاویه، صحابة مکی که در اواخر به دین جدید (اسلام) درآمد روبرو شد – از صحابة مدینه انتظار می‌رفت که این حدیث را بشناسند و آنان که خارج از این گروه بودند [نسبت به حدیث غدیر خم بی‌اطلاع بودند و] احتیاج بود که آنان را از این حدیث آگاه کرد. این عقیده که منحصرًا جامعه اهل مدینه – و شاید اساساً افراد برگزیده و نخبه آن جامعه – نسبت به حدیث غدیر خم آگاهی داشتند، با زمان و مفادی که به خطبه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} منتسب می‌کنند، سازگار است؛ [چرا که] در تمام گزارش‌ها آمده است که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} این خطبه را در بازگشت از سفر مکه به مدینه، پس از تمام شدن حجۃ‌الوداع ایراد کرد. طبق نظر داکیک این بدین معناست که شاید مسلمانان مقیم مکه و بسیاری از مسلمانانی که از قبایل غیرساکن در مدینه بودند، در اعلان رسمی [غدیر خم] حضور نداشتند و در واقع معاویه که اهل مکه بود، ادعا می‌کرد که از آن آگاهی ندارد.^۱

داکیک اشاره می‌کند که به رغم عدم وجود گزارش کامل از رویداد غدیر خم در بسیاری از متابع مهم اولیه، ارجاع‌های غیرمستقیم یا اشاره‌هایی به سخنان گزارش شده از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} را در مورد این مناسبت خواهیم یافت که در جای جای مجموعه‌های مختلف حدیثی و تاریخی، حتی زمانی که آن متابع هیچ گزارشی را از این رویداد ارائه نکرده باشند، به شکل پراکنده وجود دارد. او نمونه‌های زیر را از منابعی که از آن به چنین نتیجه‌های دست یافته است، به عنوان شواهد خود گزارش می‌کند:^۲

۱. گزارش ابوظفیل عامر بن واٹله، صحابی طرفدار امیر المؤمنین^{صلی الله علیه و آله و سلم} از مفاد استدلال آن حضرت برای حق خویش، در مورد خلافت در برابر اعضای شورای شش‌نفره پس از مرگ خلیفه دوم عمر بن خطاب که: «... آیا غیر از من کسی در میان شما هست که رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در مورد او فرموده باشد: هر که من فرمانرو(مولا)ی اویم، این فرمانرو(مولا)ی اوست؟» گفتند: خیر. پس فرمود: «آیا غیر از من کسی در میان شما هست که رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در

۱. Ibid.

۲. Ibid, pp.41-43.

مورد او فرموده باشد: تو نسبت به من به منزله هارونی نسبت به موسی؛ جز آن که بعد من پیامبری نیست؟» گفتند: خیر....^۱

۲. درخواست امیرالمؤمنین [علیهم السلام] در دوران خلافت پرآشوب خود، از جمعیت بزرگی که در میدان مرکزی و عمومی کوفه (رحبه) جمع شده بودند، مبنی بر این که همه کسانی که در روز غدیر خم حضور داشتند و شنیدند که پیامبر فرمود: «هر که من فرمانروای اویم، علی فرمانروای اوست»، بایستند و به آن شهادت دهند.^۲

۳. خطاب ابوایوب انصاری و گروهی از انصار مدینه به امیرالمؤمنین [علیهم السلام] در میدان مرکزی رحبه کوفه با عنوان «مولا» و اظهار تعجب آن حضرت [علیهم السلام] از این گفته آنان و پرسش از آنان که چگونه می‌تواند مولای آنان باشد؛ در حالی که همه آنان عرب‌های آزاد هستند. آنان در پاسخ حضرتش، حدیث غدیر خم و سخن پیامبر [علیهم السلام] را به عنوان شاهد نقل کردند

۱. داکیک این رویداد را از (ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاعه، ۶/۱۶۷-۱۶۸...) نقل کرده و در ادامه آن می‌نویسد: «در حالی که اعتبار سخنرانی گزارش شده از علی [علیهم السلام] به دلیل این که تنها از عامر بن وائله، شخصیت طرفدار علی [علیهم السلام] و نیز راوی حدیث غدیر خم نقل شده است که اعدامی کند که به طور اتفاقی سخنرانی علی [علیهم السلام] را از پشت در شورایی که توسط محافظان حفاظت می‌شد شنید، مورد سوال است (درک: امینی، الغدیر، ۱/۱۶۱...). وجود این ارجاع به خطبه غدیر خم بدون توضیح یا تأکید خاصی، هم در گزارش منابع شیعی و هم غیرشیعی، نشان دهنده پذیرفته شدن این حدیث به عنوان یکی از تمايزها (فضائل معنوی علی [علیهم السلام]) است که در میان مؤلفان مختلف اولیه اسلامی مشهور و در حد وسیع پذیرفته شده است».

۲. داکیک می‌نویسد: «شاید این درخواست در پاسخ به گردن کشی‌های قدرتمندی بود که در مورد حقانیت آن حضرت به عنوان خلیفه وجود داشت. طبق گزارش‌های مختلف، ۱۲ یا ۱۳ نفر - که تمام آنان از نخستین افراد جامعه اسلامی در مدینه و براساس برخی از متون، همه از کسانی بودند که در جنگ بدر شرکت داشتند - برخاستند تا خواسته او را عملی کنند (ابن حنبل، مستند، ۱/۸۴-۱۱۸؛ ابن کثیر، البداية والنهاية، ۷/۲۷۶-۲۷۷). در واقع با توجه به آن که در برخی از گزارش‌ها آمده است که هفتاد نفر از کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتند، با علی [علیهم السلام] در جنگ صفين شرکت کرdenد (نصرین مراحم، وقفة صفين، ۲۲۶) به نظر می‌آید که این تعداد، تعداد بسیار کمی است و اکثریت کسانی که احتمالاً باید حجۃالوداع را با پیامبر [علیهم السلام] انجام داده باشند و از کاروانی بوده باشند که پیامبر [علیهم السلام] در غدیر خم برای آنان سخنرانی کرد حذف شده‌اند. گزارش شیعی از این رویداد، تا حدودی به طور غیرقابل توضیح اضافه می‌کند که براء بن عازب - که از حامیان وفادار حق علی [علیهم السلام] از زمان رحلت پیامبر [علیهم السلام] بود (براء زمانی که علی [علیهم السلام] و عباس مشغول غسل دادن بدن پیامبر [علیهم السلام] بودند، با عجله نزد آنان می‌آید تا آنان را از حوادثی که در سقیفه بنی ساعده در حال رخ دادن بود، آگاه کند (ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاعه، ۱/۲۱۹-۲۲۰)) و نیز یکی از کسانی بود که از ناقلان مهم حدیث غدیر خم و شرکت کننده در تمام جنگ‌های دوران خلافت علی [علیهم السلام] بودند - از گواهی دادن به این حدیث در این مناسبت خاص، سر باز زد (درک: ابن بابویه، امالی، ۱۰۷-۱۰۸).

که فرمود: «من کنت مولاہ فعلی مولاہ».^۱

۴. گفت و گوی سعد بن ابی و قاص (صحابه‌ای که از شرکت کنندگان در شورای شش نفره بود و از شخصیت‌هایی بود که از شرکت در نبرد نخستین جنگ داخلی (جنگ صفين) خودداری ورزید، با معاویة بن ابی سفیان (دشمن مهم امیرالمؤمنین [علیهم السلام] در نخستین جنگ داخلی) پس از شهادت آن حضرت و خلیفه‌شدن معاویه، سعد در این قضیه، معاویه را به خاطر مخالفتش با رهبری امیرالمؤمنین [علیهم السلام] بدین صورت سرزنش می‌کند که: «تو در حالی با علی [علیهم السلام] چنگیدی که می‌دانستی او نسبت به تو حق بیشتری برای [رسیدن] به قدرت (امر) دارد» و سخنان پیامبر [صلوات الله علیه و آله و سلم] در غدیر خم را در میان فهرستی از شایستگی‌های امیرالمؤمنین [علیهم السلام] و امتیازهای او در اسلام، به عنوان دلیل و شاهد خود بیان می‌کند و معاویه در پاسخ می‌گوید: «در این صورت تو ای سعد، بهتر از من نیستی ... زیرا تو گرچه این را در مورد او می‌دانستی، از حمایت (نصرت) او امتناع ورزیدی».^۲

۵. گفت و گوی خصوصی و چهره به چهره امیرالمؤمنین [علیهم السلام] با طلحه بن عبید، چهره برجستهٔ مدینه در شُرُف شروع جنگ جمل و یادآوری نیمه آخر بیان پیامبر [صلوات الله علیه و آله و سلم] در غدیر خم - که از خدا درخواست می‌کند که: دوستان علی [علیهم السلام] را دوست و دشمنان او را دشمن بدار - و هشدار به طلحه در مورد عاقبت معنوی بد پافشاری بر شورش عليه او.^۳

در مورد تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های داکیک باید توجه داشت که گرچه او برای نظر خود شواهدی مفصل اقامه می‌کند، اما اشکال‌هایی که بر تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های او وارد است را نادیده گرفته است. داکیک بر این مدعای که هر زمان که امیرالمؤمنین [علیهم السلام] در دفاع از حق خویش به گفته‌های پیامبر [صلوات الله علیه و آله و سلم] در غدیر خم ارجاع می‌داد، مخاطب او افرادی از مسلمانان مدینه بودند، دو حادثه را شاهد قرار داده است: احتجاج آن حضرت با مهاجران

۱. داکیک این گزارش را از: ابن حنبل، مسنده، ۵/۴۱۹ و ابن کثیر، البداية و النهاية، ۷/۲۷۷ نقل می‌کند.

۲. داکیک این گزارش را از: بلذری، انساب الأشراف، ۴/۹۳ نقل می‌کند و در ادامه می‌نویسد: «با استدلال معاویه به نظر می‌آید که گناه و تقصیر مخالفت مستقیم او با علی [علیهم السلام]، نسبت به بی‌طرفی سعد گناه و تقصیر کمتری است زیرا معاویه بر خلاف سعد، آگاهی قبلي از حادثه غدیر خم نداشت».

۳. داکیک این گزارش را از: مسعودی، مروج الذهب، ۲/۳۷۳ نقل می‌کند و می‌نویسد: «این گزارش تنها و منحصرًا در کتاب مروج الذهب مسعودی، مورخ طرفدار شیعه نقل شده است».

برجسته‌ای که از اعضای شورای شش نفره بودند و مواجهه خصوصی آن حضرت با طلحه بن عبید، از صحابه اهل مدینه که عليه او شورش جنگ جمل را ترتیب داد. داکیک سپس برای تأیید، به ادعای معاویه در مورد عدم آگاهی از حدیث غدیر اشاره می‌کند؛ اما واضح است که هیچکدام از این موارد نمی‌تواند شاهد درستی برای این مدعای باشد. شورای شش نفره، شورایی بود خصوصی، با افراد مشخص شده توسط خلیفه دوم، در یک مکان محصور، به مدت سه روز، برای انتخاب خلیفه پس از مرگ او، و تنها، افراد حاضر در آن شورا خود را رقیب آن حضرت برای تصدی منصب خلافت می‌دانستند. بنابراین، این شورا یک صحنه عمومی نبود که تمام مردم مخاطب آن باشند؛ علاوه بر آن که این شورا در مدینه تشکیل شد و طبیعی است که اهل مدینه مخاطب آن حضرت باشند. در جنگ جمل نیز طلحه و زبیر از سردمداران شورش علیه آن حضرت بودند و عایشه را برای همراهی با خود تحریک کردند و باز هم طبیعی بود که آن حضرت برای دفع فتنه از میان مسلمانان، با سردمداران این فتنه اتمام حجت کند. زبیر پس از صحبت حضرت با او، بدون بازداشت اصحاب جمل از جنگ کنار کشید و جنگ را ترک کرد؛ اما طلحه به رغم اعتراض به حدیث غدیر و حقایق آن حضرت، همچنان به مقابله با آن حضرت و حضور در صحنه جنگ پافشاری ورزید.^۱

استشهاد داکیک به ادعای معاویه مبنی بر عدم آگاهی از حدیث غدیر خم، به دلایل زیر نمی‌تواند صحیح باشد:

۱. با توجه به آنکه از مسلمات تاریخ است که معاویه از سرسریت‌ترین دشمنان امیرالمؤمنین علیهم السلام بود، عدم اعتراف شخصیتی چون معاویه به حدیث غدیر، نه تنها امر عجیب و دور از انتظاری نیست، بلکه کاملاً طبیعی است که چنین شخصیتی در صدد انکار آن برآید.
۲. نویسنده‌گان سنی، افرون بر گزارش شرکت و همراهی معاویه و ابوسفیان در جنگ‌های حنین و طائف با پیامبر ﷺ بعد از مسلمان شدن ظاهری در فتح مکه، تا قرار دادن معاویه

۱. الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۳/۳۶۶، ۳۶۷ و ۳۷۱ و البلاذری، انساب الأشراف، ۲۵۱، ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ۲۵/۱۰۸.

در شمار کتاب وحی نیز پیش رفته‌اند^۱ و اگر نوشه‌ها را ملاک قرار دهیم، طبق نظر آنان این دلالت بر آن دارد که او در اواخر دوران رسالت پیامبر ﷺ با آن حضرت بی‌ارتباط و از ماجراهای پیرامون آن حضرت بی‌اطلاع نبوده است. علاوه بر آن، اساساً بی‌اطلاعی کسانی چون معاویه از حادثه سرنوشت‌سازی چون غدیرخم، تقریباً محال است؛ چرا که کیاست سیاستمداران بزرگی چون معاویه و پدرش ابوسفیان، که از سردمداران مخالفت با پیامبر ﷺ در مکه بودند، اقتضای آن را داشت که دائماً از جریانات پیرامون پیامبر ﷺ مطلع باشند؛ به خصوص در مورد معاویه و ابوسفیان که با پیامبر ﷺ نسبت خویشاوندی نزدیک داشتند و ام حبیبه، همسر پیامبر ﷺ، خواهر معاویه و دختر ابوسفیان بود.

۳. توجه به این نکته مهم است که - همانگونه که بیان خواهد شد - حادثه غدیرخم به گونه‌ای بود که به طور طبیعی، به سرعت به صورت خبری مهم در مناطق مختلف دنیا اسلام انتشار می‌یافتد.

غدیرخم در راه بازگشت از مکه به طرف مدینه در مکانی در سه مایلی مانده به جحفه، که در آن راه مدینه و مصر و عراق از هم جدا می‌شد، واقع شده است.^۲ بنابراین، چون هنوز حاجاج سایر مناطق از کاروان پیامبر ﷺ جدا نشده بودند، حاضران در غدیرخم تنها منحصر به اهل مدینه نبودند و از طرفی، دلیل قطعی بر عدم حضور افرادی از مکه در غدیرخم به عنوان نمایندگان اهل مکه در دست نیست و همان‌طور که دیده‌ایم، خود داکیک به صورت احتمال آن را بیان کرده، می‌گوید: شاید مسلمانان مقیم مکه و بسیاری از مسلمانانی که از قبایل غیرساکن در مدینه بودند، در اعلان رسمي [غدیرخم] حضور نداشتند. علاوه بر آن، اگر در نحوه انجام مراسم غدیرخم دقت کنیم، خواهیم دید که نحوه انجام این مراسم و حضور مشاهیر و برجستگان صحابه در آن و بیعت آنان با امیر المؤمنین عليه السلام به گونه‌ای بود که به طور طبیعی به صورت خبری مهم به سرعت در مناطق مختلف دنیا اسلام انتشار می‌یافتد. علامه امینی در کتاب *الغدیر* نام و مشخصات صد و ده تن از صحابه رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم می‌نویسد.

۱. به عنوان نمونه: ابن الأثير، *أسد الغابة*، ۴/۳۸۵؛ ابن سعد، *الطبقات الكبرى*، ۷/۴۰۶؛ ابن عساکر، *تاریخ مدینه دمشق*، ۴/۳۳۳ و ۵۹ و ۵۵ و ۶۷؛ الطبری، *تاریخ الطبری*، ۲/۴۲۱ و ۳۵۸؛ ابن کثیر، *البداية والنهاية*، ۵/۳۷۶ و ۸/۲۳.

۲. عبدالحسین، امینی، *الغدیر فی الكتاب والسنّة والأدب*، ۱/۱۰ و الحموی، *معجم البلدان*، ۲/۱۱۱ و ۳۸۹.

که حدیث واقعه تاریخی غدیرخم را روایت کرده‌اند، بیان کرده و سپس چنین می‌نویسد: این افراد [که نام و خصوصیات آنان بیان شد] ۱۱۰ تن از بزرگان صحابه‌اند که در مورد حدیث غدیر، گزارش آنان را یافته‌ایم و چه بسا تعداد آنان بسیار بیش از این باشد که خود مسئله‌ای طبیعی است؛ زیرا کسانی که در روز غدیر این حدیث را از رسول خدا شنیدند صدهزار نفر یا بیشتر بودند که طبیعتاً این شمار زیاد - همان‌گونه که هر مسافری حوادث مهمی را که در سفر خود مشاهده کرده‌است، بیان می‌کند - پس از بازگشت به وطن‌های خویش، جریان غدیر را بازگو کرده‌اند؛ مگر شمار اندکی که کینه‌ها موجب امتناع آنان از بیان آن [حقیقت] گردید. نقل کنندگان حدیث از میان آن جمعیت - که اکثریت ایشان بودند - همانانند که نام برده شدند. گزارش برخی از کسانی که این حدیث را شنیدند - پیش از آن که به دیگران برسد - با مرگشان، در صحراها و دشت‌ها در دل بیابان‌ها پنهان گردید و عده‌ای نیز (چنان که در روایت زید بن ارقم اشاره شد) ترس از اوضاع و شرایط زمانه آنان را از بیان و یادآوری این یاد بزرگ بازداشت. از گروهی نیز که از اعراب بادیه‌نشینی بودند، حدیثی دریافت نشده است... با این همه، بیان نام این عده از روایان حدیث غدیر در اثبات متواتر بودن آن کافی است.^۱

دالکیک تنها به این دلیل که طبق گفته‌او، گزارش روایت شده از عامر بن واٹله در مورد احتجاج امیرالمؤمنین علیہ السلام با اعضای شورای شش نفره به حدیث غدیر، تنها از طریق کسی چون عامر بن واٹله که طرفدار امیرالمؤمنین علیہ السلام است روایت شده، با تردید به این روایت می‌نگرد.

واضح است که چنین اشکالی را نمی‌توان صحیح دانست؛ زیرا اصولاً و عموماً نقل‌های تاریخی، خبر واحد است و مهم آن است که این خبر با قرایینی که بتوان به صحت آن اطمینان حاصل کرد، در تعارض و تضاد نباشد و واضح است که آن حضرت در چنین شرایطی به فضایل و برتری‌های خویش برای اتمام حجت استناد و اشاره کند. علاوه بر

۱. عبدالحسین، امینی، الغدیر فی الكتاب والسنّة والأدب، ۱/۱۴۴.

این، مسلم است که حقایق و گزارش‌های این گونه‌ای که با منافع طرفداران نظام و فضای حاکم در آن زمان همسوی ندارد، تنها توسط طرفداران آن حضرت نقل شود؛ نه توسط منفعت‌طلبان طرفدار نظام حاکم و یا افراد ترسو که به انکار و سانسور و وارونه گزارش دادن حقایق مبادرت ورزند و به همین دلیل، آن را با مخفی‌ماندن، در حاشیه قرار گرفتن و از بین رفتن تدریجی مواجه کنند. باید توجه داشت که داکیک، در حالی در مورد این روایت تردید دارد که خود می‌نویسد:

وجود این روایت هم در گزارش منابع شیعی و هم غیرشیعی، نشان دهنده پذیرفته شدن این حدیث به عنوان یکی از تمایزهای[فضایل] ای معنوی علی[علیّا] است که در میان مؤلفان مختلف اولیه اسلامی، مشهور و در حد وسیع پذیرفته شده است.^۱

حدیث غدیر خم و میزان پوشش منابع حدیثی و تاریخی نسبت به آن

یکی از تئوری‌های ارائه شده در مورد حدیث غدیر خم، انتشار گسترده آن در زمان بنی امية و در مقابل، تحت الشعاع قرار گرفتن و یا حتی متوقف شدن آن به طور جزئی، توسط دیگر توسعه‌های فرقه‌ای و سیاسی - مذهبی دوران بنی عباس است. داکیک در فصل دوم کتاب خود با مطرح کردن این تئوری، شواهد مؤید آن را به این صورت بیان می‌کند که در بیشتر نوشه‌های تاریخی سنی، مانند سیرة ابن هشام - که تجدید نظر شده سیرة ابن اسحاق است - و بزرگترین تاریخ‌های سنی مانند تاریخ طبری یا تاریخ ابن سعد به حدیث غدیر خم اشاره نشده است؛ در حالی که در دیگر نوشه‌های سنی‌ها، مانند انساب الاشراف بلاذری، مورخ قرن سوم، این حدیث پوشش کامل داده شده و گستردگرترین پوشش واقعه غدیر در مسند ابن حنبل و در تاریخ‌های خیلی بعدتر، مانند تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر و البدایه والنهاية ابن کثیر - که وفادارانه طرفدار مذهب سنی بودند - آمده است.^۲

۱. بی‌میلی براء بن عازب برای گواهی دادن به حدیث غدیر خم و نیز اظهار تعجب امیرالمؤمنین[علیّا] از خطاب شدن با عنوان مولا توسط گروهی از انصار در میدان مرکزی رحبه کوفه که داکیک مطرح کرده، مستله‌های است که در بحث «تفسیرهای شیعی و سنی از حدیث غدیر خم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲. Dakake Maria Massi, The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam, Chapter II, p.36.

در منابع شیعی نیز طبق گفته داکیک در شماری از نوشتۀ هایی که با تنوع و گوناگونی محفل‌های فکری شیعی در دوران پایانی بنی‌امیه ارتباط داشتند، مانند هاشمیات، تصنیف شعری کمیت‌بتنزید و اثر بسیار جدلی و تقریباً مربوط به عصر اموی کتاب سلیمان قیسی حلی، حدیث غدیر نقش برجسته‌ای دارد و در مقابل، حدیث غدیر در بیشتر آثار حدیثی شیعی گردآوری شده از اواخر قرن سوم به بعد، مانند کافی، کتاب کلینی، نه به طور برجسته و مستقل، بلکه تنها در ارتباط با دلالت آن بر اندیشه شیعه امامیه در مورد نص، معرفی شده است. شاید این مسئله به دلیل آن باشد که این گردآوران بعدی حدیث، چنین پنداشتند که خوانندگانشان، یعنی شیعیان، در مورد رویداد غدیر خم در حدی وسیع آگاهی عمومی دارند؛ بنابراین تألیفات نسبتاً اندکی برای ارائه نوشتۀ ها و اسناد معتبر و نشر حدیث غدیر انجام شد. همچنین در برخی از کتاب‌های تاریخی مشهور که طرفدار شیعه بودند نیز پوشش وسیعی نسبت به غدیر خم داده نشده است. [به عنوان نمونه] در مروج الذهب مسعودی هیچ اشاره‌ای به حدیث غدیر نشده است و در تاریخ یعقوبی نیز تنها اشاره‌ای کوتاه، نه گزارش مفصل داستانی از غدیر، آمده است.^۱

از نظر داکیک وجود حدیث غدیر خم در برخی از گزارش‌های سنی و عدم وجود آن در دیگر گزارش‌های شیعی، همان‌گونه که در نگاه اول عجیب به نظر می‌آید، کاملاً تصادفی نیست. تجزیه و تحلیل دقیق‌تر این تاریخ مأخذ، مشخص می‌کند که هم منابع سنی و هم منابع شیعی که حدیث غدیر خم در آن‌ها با برجسته‌ترین صورت آن تصویر شده است، همان منابعی هستند که یا در عصر بنی‌امیه تأییف شدند و یا در غیر اینصورت، به احادیث تاریخی دوران اوایل بنی‌امیه بسیار اعتماد کردند و به همین علت، این احادیث را حفظ کردند.^۲ دانشمندان اوایل دوران بنی‌عباس روشن ساختند که رژیم بنی‌عباس تلاش زیادی برای ترویج حقانیت خود، بیش از ترویج حقانیت رقبای علوی خود انجام دادند و این تلاش‌ها - که وقوع آن در مرحله‌ای بحرانی بود که قدیمی‌ترین مجموعه‌های باقی‌مانده تاریخ و حدیث فهرست‌برداری شد - ممکن است تأثیرهایی ماندگار روی تاریخ‌نگاری اسلامی نهاده باشد.

۱. Ibid, p.36.

۲. Ibid, pp.36-37.

علاوه بر این، هم دربار عباسی و هم برخی از متكلمان شیعه امامی اوایل دوران بنی عباس، در بی آن برآمدند که خود را از ارتباط پیشترشان با جنبش‌های رادیکال‌تر شیعی – که در فضای فرقه‌ای اواخر دوران بنی امیه بروز کرد – جدا کنند. داکیک می‌گوید:

این مسئله – همان گونه که پیش از این تذکر دادیم – به طور قاطع به این نکته اشاره می‌کند که سرچشمۀ حدیث غدیر به دیرباز برمی‌گردد. این حدیث در فضای سیاسی و فرقه‌ای اواخر دوره بنی امیه، برجستگی و امتیاز ویژه‌ای به دست آورد، اما به زودی در محفل‌های فکری اوایل دوران بنی عباس کم اهمیت یا نادیده گرفته شد و گویا حتی در تلاش‌های حکومت عباسی برای بنا نهادن حقانیت عموم هاشمی‌ها بیش از علوی‌ها برای اقتدار شخصی خود، این حدیث پنهان و پوشیده شد.^۱

در اینجا برخی از موارد خلاف تئوری داکیک وجود دارد که از نمونه‌های آن، کتاب انساب‌الاشراف بلاذری و کتاب مسنند احمدبن حنبل است که هر دو کتاب از تألیفات دوران بنی عباس است و در هر دو حدیث غدیر خم به شکل قابل ملاحظه‌ای پوشش داده شده است. نظر داکیک در مورد علت وجود قابل ملاحظه حدیث غدیر خم در کتاب انساب‌الاشراف بلاذری – با آن که نویسنده آن در دوران بنی عباس می‌زیست – این است که:

بی‌تردید بلاذری، مورخ سنی که به دلیل چیزهایی که در مورد بنی امیه در کتاب انساب‌الاشراف – که تاریخی است که به صورت نسب‌نامه‌ای مرتب شده است – منتشر کرده، تا حدودی طرفدار بنی امیه در نظر گرفته می‌شود، بسیاری از اطلاعات خود را در طول اقامت طولانی خود در دمشق به دست آورد؛ همانجا که او احتمالاً با عمدۀ احادیث تاریخی قدیمی‌تر دوران پیش از بنی عباس – که توسط روایان سوریه(شام) محافظت شد و باقی ماند – مواجه شد و همین مسئله، به خصوص کتاب او را منبع بالرزشی برای نخستین دوره‌های تاریخ اسلام ساخت. پوشش قابل توجه [کتاب]

او نسبت به حادثه غدیرخم، در مقابل عدم وجود آن در تاریخ‌های دوران عباسی که احادیث تاریخی قدیمی‌تر دوران بنی‌امیه را به طور گستردگی در نوشهای خود قرار ندادند، به این مسئله اشاره دارد که اطلاعات و آگاهی او از این رویداد، از این منابع قدیمی‌تر استخراج شده است. معروف است که محقق دمشقی بعدی، ابن‌عساکر – که یکی از مفصل‌ترین و گستردگی‌ترین بحث‌ها را در مورد حدیث غدیرخم در منابع سنی تألیف کرد، تا حد وسیعی به احادیث مورخان سوریه – که برخی از مطالب تاریخی قدیمی‌تر دوران بنی‌امیه را حفظ کردند – تکیه کرد و ابن‌کثیر که یک مورخ سنی بعدی بود و حدیث غدیر را به تفصیل مطرح کرد، تا حد زیادی بر ابن‌عساکر تکیه و اعتماد کرد.^۱

همچنین توجیه داکیک در مورد علت وجود قابل ملاحظه حدیث غدیرخم در کتاب مسنند احمد – با آن که از کتاب‌های دوران بنی‌عباس بوده و او یک مورخ نبود و ظاهراً به خودی خود از روایات تاریخی دوران بنی‌امیه تأثیر نپذیرفته بود – این است که:

این مسئله می‌تواند به عوامل مختلفی که به تقسیم عقلانی و کلامی دوران بنی‌امیه بنی‌عباس مرتبط‌اند، مربوط باشد؛ نخست آن که ابن‌حنبل، محدث و فادر سنتی، طرفدار مکتبی فکری بود که اصولاً بر منابع نقلی تکیه داشت، نه بر تفکر و تعمق کلامی و عقلی. برای این منظور، مسنند او تا حد وسیعی مجموعه‌ای عادی از تمام احادیث موجودی است که او بدان دست یافت و اگر می‌توانست منبعی صحیح و سلسله سندی معتبر برای حدیث خاصی بیابد، آن را در مجموعه خود قرار می‌داد؛ همانگونه که برای حدیث غدیرخم و تعدادی دیگر از احادیثی که به نفع علویان بود این کار را انجام داد.

دوم آن که ابن‌حنبل به عنوان نخستین معمار «مصالحه سنی» بود که امیرالمؤمنین [علیهم السلام] را که در محافل غیرشیعی مورد پذیرش نبود و به او

۱. Ibid, p.37.

دشنام می‌دادند، به همراه ابوبکر، عمر و عثمان، در شمار یکی از خلفای راشدین قرار داد و مطمئناً حفظ و نگهداری تعداد زیادی از احادیث فضایل علی [علیه السلام] به او در تقویت این موقعیت کمک کرد.

نهایت این که، معروف است که ابن حنبل با جنبه‌های غالب تفکر عقلانی و کلامی اوایل دوران بنی عباس شدیداً مخالف بود و [حتی] شکنجه و آزار فیزیکی و بدنی را [نیز] در دفاع از موقعیت خود به جان خرید. بنابراین به نظر نمی‌آید که او پذیرای تأثیر فکری معاصرانش و یا اجبار و تحمل سیاسی و کلامی از ناحیهٔ حاکمان عباسی بوده باشد؛ در مقابل، بسیاری از نویسنده‌گان فکری برجسته، مانند طبری، ابن سعد، مسعودی و یعقوبی که از بیان حدیث غدیر خم دریغ ورزیدند و یا نقش خود را در بیان آن به خوبی ایفا نکردند، نماینده‌گان برجستهٔ روایات تاریخی بنی عباس بودند. از این رو، به رغم تمایلات مختلف در طرفداری از شیعه یا سنه، ممکن بود متأثر از فشارهای ایدئولوژیکی‌ای بوده باشند که برای ترویج حقانیت بنی عباس مطلوب بود، چرا که روایاتی مانند حدیث غدیر خم [تنهای] حقانیت علی [علیه السلام] را ترویج می‌کرد، نه حقانیت عموم طایفهٔ بنی‌هاشم را.^۱

نظر می‌آید داکیک در این تحلیل به دو مسئلهٔ یا توجه نکرده و یا آنها را بی‌پاسخ گذاشته است. مسئلهٔ اول این است که در این تئوری با آن که به دلیل عدم توجه به حدیث غدیر خم در دوران بنی عباس اشاره شده، اما این تئوری در مورد دلیل مورد توجه قرار گرفتن حدیث غدیر خم در دوران بنی‌امیه ساكت است. البته مسلماً باید منظور داکیک، اواخر دوران بنی‌امیه باشد؛ اما توضیح نمی‌دهد که آیا مورد توجه قرار گرفتن حدیث غدیر خم و انتشار گسترده‌آن به دلیل دستور عمر بن عبدالعزیز مبنی بر لغو حکم ممنوعیت تدوین حدیث پس از رحلت پیامبر ﷺ تا آن زمان بوده است، یا آن که اساساً فضای باز سیاسی آن زمان که در اثر تضعیف تدریجی بنی‌امیه و آشوب‌ها و قیام‌های مخالفی که در سراسر سرزمین‌های اسلامی علیه این سلسله به وجود آمد، علت آن بوده است.

مسئله دوم آن است که داکیک تنها به نقش بنی عباس در کمرنگ کردن حدیث غدیر عنایت دارد و نقش دوران خلفای پیش از بنی امیه و نیز اوایل حکومت این سلسله را که دوران اقتدار آنان بود، نادیده گرفته است. یکی از نکات مهمی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، توجه به این مسئله است که چنین فضای سیاسی بازتر در جامعه اسلامی، که ناشی از ضعف بنی امیه در اواخر دوران حکومتشان و قیام‌های شیعی در آن دوران بود، از ابتدای زمان خلفاً تا آن زمان وجود نداشت؛ از این رو بیان فضایی اهل‌بیت: و نیز بیان مسئله‌ای چون غدیرخم در فاصله زمانی پیش از این دوران با اعمال فشارهای طبقه حاکم، بسیار بسیار دشوار بود. طبیعی است که پس از کشمکش‌های سیاسی و منازعات بر سر خلافت و پیروزی نظام خلفاً و تبدیل شدن آن به نظام حاکم، چه در جامعه اسلامی و چه در هر آینین و جامعه دیگر، بستر و فضایی فراهم می‌شود که حقایق و گزارش‌هایی که با منافع نظام حاکم مطابق نیست، اجازه نشر و مطرح شدن پیدا نمی‌کنند و به همین دلیل، یا با انکار و سانسور و گزارش وارونه توسط منفعت‌طلبانی بی‌ایمان و ترسو مواجه می‌شوند و یا با مخفی‌ماندن و در حاشیه قرار گرفتن و از بین رفتن تدریجی.

همچنین گزارش‌هایی که یا در راستای خدمت به نظام حاکم‌اند و یا حداقل با منافع آنان تضادی ندارند، به صورت منابع رایج و غالب درخواهند آمد. بنابراین، با سانسور و ممانعت از گزارش وقایع و حقایق ناسازگار با منافع نظام حاکم، علاوه بر جوانب و جزئیات، حتی بسیاری از مسائل اصلی نیز، به طور صریح در منابع وابسته به دستگاه حاکم، ذکر نمی‌شود و تنها می‌توان ردپایی از برخی از حقیقت‌ها را، در لابه‌لای سطرهای گزارش‌های تاریخی یا حدیثی مشاهده کرد.

تحلیلی که وچیا والیری در مدخل غدیرخم در ویرایش دوم دایرة المعارف اسلام به آن اشاره کرده است، تا حدودی به این مسئله نزدیک است. والیری در این باره می‌گوید: بسیاری از منابعی که از مصادر اطلاعات ما از زندگانی پیامبرند، مانند: سیره ابن هشام، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد و ...، به این دلیل یا با سکوت نسبت به توقف پیامبر در غدیرخم، از آن عبور کردن و یا اگر به آن اشاره کردن، در مورد سخترانی آن حضرت در غدیر چیزی بازگو نکردن که نویسنده‌گان آنها، آشکارا از این مسئله در هراس بودند که با فراهم کردن زمینه برای

جدلی‌های شیعه – که از این سخنان برای تقویت استدلالشان در مورد حق امیرالمؤمنین[علیهم السلام] برای خلافت استفاده می‌کنند – خصوصت سنیان را که بر سر قدرت بودند متوجه خود کنند. در نتیجه، زندگی‌نامه‌نویسان غربی نیز که برپایه این منابع، زندگی نامه پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] را نوشتند، به آن‌چه که در غدیرخم روی داد اشاره‌ای نکردند. در هر صورت مسلم و قطعی است که پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] در این مکان سخنرانی کرد و یقیناً آن گفته معروف «من کنت مولا...» را بیان کرد، زیرا گزارش این واقعه یا به شکل مختصر و یا به شکل مفصل و با جزئیات دقیق، نه تنها توسط یعقوبی – که موافقت و همفکری او با هدف علوبیان مشهور است –، بلکه در مجموعه‌ای از روایات که به عنوان معیار در نظر گرفته می‌شوند، بهخصوص مسنده احمد حنبل و احادیث بسیار و تأیید شده با سندهای مختلفی که به نظر نمی‌آید ممکن باشد آنها را رد کرد، ثبت شده است.^۱

تفسیرهای شیعی و سنی از حدیث غدیر خم

۲۲۵

به نظر می‌آید تفسیر خاص سنی‌ها از ماجراهای غدیرخم و تلاش آنان برای نفی ارتباط حدیث غدیر با مسئله جانشینی امیرالمؤمنین[علیهم السلام]، علت اصلی انکاس بازتاب همین نتیجه‌گیری و تفسیر خاص در آثار بسیاری از پژوهشگران غربی، حتی آنان که به غدیرخم اشاره کرده‌اند و در نتیجه، بازداشت آنان از اتخاذ موضعی حداقل بی‌طرفانه شده است؛ گرچه برخی از آنان مانند: سندرز، والیری، لالانی و... موضعی بی‌طرفانه در این باره اتخاذ کردند.

پاولو سندرز^۲ در مورد موضع سنی‌ها نسبت به غدیرخم می‌نویسد:

اغلب نویسنده‌گان معتبر سنی از رویداد غدیرخم چشم‌پوشی کردند و آن را به رسمیت نشناختند و آن دسته از سنیانی که این رویداد را به عنوان واقعیت تاریخی پذیرفتند، به طور طبیعی تفسیر شیعی از این رویداد را

۱. Veccia Vaglieri L., “Ghadir Khumm” in: Encyclopedia of Islam, 2nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991

۲. Paula Sanders.

نپذیرفند^۱.

تقریباً همین موضع بی‌طرفانه را نیز وچیا والیری در مدخل «غدیر خم» در ویرایش دوم دایرةالمعارف اسلام اتخاذ کرده و درباره تفسیر سنی‌ها از حدیث غدیر خم چنین گزارش می‌دهد:

سنی‌ها ماجرای غدیر و این را که ممکن است محمد[علی‌الله] خودش این سخنان را بیان کرده باشد، انکار نمی‌کنند؛ اما اعتقاد آنان این است که محمد[علی‌الله] در آن گفتار، شنوندگان خود را تشویق می‌کند که پس‌رعم و دامادش را در نهایت ارج و تکریم و محبت قرار دهند. این کثیر، موضوع غدیر‌خم را با حدث‌های فرعی که در سفری که به یمن اتفاق افتاد و علی[علی‌الله] در سال دهم هجری رهبری آن را بر عهده داشت و دقیقاً زمانی به مکه برگشته بود که پیامبر را در مکه و در حجۃ‌الوداع ملاقات کرد، ارتباط می‌دهد.^۲

آرзینا آر. لالانی در کتاب «نخستین اندیشه‌های شیعی در تعالییم امام باقر[علی‌الله]»^۳ پس از نقل نظرهای طبری و بیضاوی و نیز بیان موضع مفسران سنی در مورد عدم ارتباط آیه «یا أيها الرسول بلّغ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» با غدیر‌خم، در مورد موضع طبری می‌نویسد: طبری نه تنها اخباری را که به نفع موضع شیعه است ذکر نمی‌کند، بلکه احادیث معینی را برای رد کردن موضع آنان نقل می‌کند. او به سخن امام باقر[علی‌الله] در مورد این آیه اشاره می‌کند که به راوی فرمود: به خدا سوگند، حسن بصری یقیناً می‌داند که پیام این آیه چه بوده و عمداً آن را پنهان داشته است.

۱. ... most Sunni authorities ignored the event, and those Sunnis who accepted the event as an historical fact naturally rejected the Shi'i interpretation. (Sanders Paula, "Claiming the past: Ghadir Khumm and the Rise of Hafizi Historiography in Late Fatimid Egypt" in: *Studia Islamica*, No.75 (1992), p.88).

۲. Vecchia Vagliari L., "Ghadir Khumm" in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991.

۳. Early Shi'i thought the teachings of Imam Muḥammad al-Bāqir.

لالانی همچنین در مورد آیه «**أَلْيَوْمُ أَكْمَلَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ...**»^۱ می‌گوید: «موضع امام محمد باقر[علیه السلام] درباره آیه «**أَلْيَوْمُ أَكْمَلَ لَكُمْ ...**»، چنان که در منابع مختلف شیعه نقل شده، بسیار روشن است و می‌گوید که این آیه هنگامی که پیامبر[علیه السلام] علی[علیه السلام]، را در غدیرخم به امامت منصوب کرد، نازل شد». سپس للانی در توضیح این که سنی‌ها، برخلاف شیعه، شان نزول این آیه را غدیرخم و تعیین امیرالمؤمنین[علیه السلام] به عنوان جانشین پیامبر[علیه السلام] نمی‌دانند، در مورد طبری می‌نویسد:

طبری نه تنها اخباری را که به نفع موضع شیعه است، ذکر نمی‌کند، بلکه احادیث معینی را برای ردکردن موضع آنان ذکر می‌کند. ... کاملاً روشن است که طبری رنج بسیار بر خویشتن هموار می‌سازد تا موضع شیعه را انکار کند.^۲

از نمونه‌های پژوهشگران غربی که تعیین جانشین توسط پیامبر[علیه السلام] در غدیرخم را انکار می‌کنند، هاینس هالم است که با آن که اشاره‌های البته جزئی و ناقص به حدیث دارد، می‌نویسد:

در زمان رحلت پیامبر[علیه السلام] در سال ۱۱ قمری (۶۳۲ میلادی) مشکل جانشینی وی می‌توانست از طریق نزدیکترین صحابه‌اش به شکلی مسالمت‌آمیز حل شود، هرچند پیامبر[علیه السلام] برای هدایت آینده امت اسلامی حکمی از خود بر جای نگذاشت.^۳ بنا بر روایات شیعه، پیامبر[علیه السلام] در چندین موقعیت پسرعمو و داماد خود، علی بن ابی طالب[علیه السلام] را جانشین خود و امام امت تعیین کرده بود.^۴

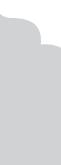
او می‌گوید:

نقل است که پیامبر[علیه السلام] در بازگشت از حجۃ‌الوداع، در هجدہم ذی الحجه سال ۱۰ قمری (مارس ۶۳۲ میلادی) در غدیرخم، نیمه راه مکه و مدینه،

۱. آرزنی آر، للانی، نخستین تعالیم شیعی در اندیشه‌های امام باقر[علیه السلام]، ترجمه: دکتر فریدون بدراهی، ص ۸۶-۸۸.

۲. Halm Heinz, Shi'ism, (Second Edition), translated by: Janet Watson & Marian Hill, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, p.5.

۳. Ibid, pp.7-8.

در برابر زائرانی که توقف کرده بودند، علی[علیه السلام] را بر سر دست گرفت و گفت: «من کنت مولاھ فعلی مولاھ». شیعیان این کلمات را به معنای تعیین(نص) علی[علیه السلام] به جانشینی پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] تعبیر می‌کنند. بنابر احادیث شیعیان، کسانی از اصحاب پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] که در آن جا حضور داشتند، از جمله عمر که بعداً خلیفه شد، در آن زمان به علی[علیه السلام] تبریک گفتند و او را «امیرالمؤمنین» خطاب کردند. گفتار پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] در غدیر خم در احادیث سنی نیز نقل شده است، اما توسط آنان به گونه‌ای دیگر تعبیر و چنین ادعا می‌شود که پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] با بیان این عبارت می‌خواست از قدرت تضعیف شده علی[علیه السلام] که سبیش جدی بودن وی و در نتیجه از دست دادن وجهه عمومی او بود، پشتیبانی کند. ... منظور پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] از این سخن هر چه بوده باشد، احتمالاً تعیین جانشین نبوده است.^۱

ویلفرد مادلونگ نیز - همانگونه که در بحث «مسئله جانشینی حضرت محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم] در سیر پژوهش‌های غربیان» بیان شد - در مقدمه کتاب جانشینی حضرت محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم]^۲ که به تفصیل در مورد مسئله جانشینی بحث می‌کند، پس از بیان مقدماتی مفصل در مورد جانشینی انبیای گذشته و ...، این سؤال تقریباً بی‌پاسخ را مطرح می‌کند که: «پس چرا پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] از تنظیم برنامه‌ای صحیح برای تعیین جانشین خود کوتاهی کرد؟»^۳ سپس در نقل روایات و گزارش‌هایی از عایشه و ابن عباس در مقدمه کتاب، حتی این‌گونه بیان می‌کند که: «شیعیان کوفه از زمان خلاف علی[علیه السلام] مدعی شدند که پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] را وصی خود قرار داد.»^۴ او در همین مقدمه کتاب بدون ذکر نام غدیر خم، تنها به این صورت می‌نویسد:

محمد[صلوات الله علیه و آله و سلم] در سال دهم هجری، علی[علیه السلام] را به نمایندگی از خود به یمن

۱. Ibid, pp.7-8.

۲. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*

۳. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*, 1997, Cambridge University Press, p. 18.

۴. Ibid, p. 35.

فرستاد و رفتار او در آن جا عده‌ای را برانگیخت تا از او به پیامبر شکایت کنند. پس از بازگشت او، محمد^[۱] درست سه ماه پیش از رحلتش لازم دید که در اجتماع عظیمی به حمایت از پسرعمویش سخن گوید و ظاهراً آن هنگام، زمان مناسبی نبود تا علی^[۲] را به جانشینی منصوب کند. احتمالاً محمد^[۳] به امید آن که طول عمر او به اندازه‌ای باشد که یکی از نوه‌هایش را تعیین کند، این تصمیم‌گیری را به تأخیر انداخت.^۱

موقع داکیک درباره تفسیرهای شیعی و سنی در مورد غدیرخم در نگاه اول ممکن است بی‌طرفانه به نظر آید. او ابتدا نظر سنی‌ها را بیان می‌کند که خطبه پیامبر^[۴] در غدیرخم، تنها پاسخی بود به شکایتی که درباره علی^[۵] - که فرماندهی هیئت نظامی اعزامی به یمن را پیش از حجۃ‌الوداع بر عهده داشت - به پیامبر^[۶] گزارش شد و حدیث غدیر باید در این فضای فهمیده شود و از این رو، ولایت در حدیث «من کنت مولا فعلی مولا» ترجیحاً به معنای ولایتی است که به معنای «محبت» یا «یاری(نصرت)» است، نه ولایت به معنای اعتبار و قدرت سیاسی. او سپس به بیان دلایل شیعه و به خصوص توضیح‌های علامه امینی در «الغدیر و نیز شیخ مفید در رسالت مختصر معنی المولی می‌پردازد که غدیرخم مفهوم کاملاً معنوی و سیاسی دارد و ولایت در متن این حدیث نمی‌تواند به معنای نصرت یا محبت - که سنیان ادعا می‌کنند - باشد.^۲

به رغم آن که داکیک در ابتدا موقع بی‌طرفانه خود را حفظ می‌کند، در نتیجه‌گیری نهایی او، انعکاس و بازتاب تفسیر خاص سنی‌ها و گرایش به آن مشهود است. او در ذیل نقل دو گزارش از حادثه رحبه کوفه - که در بحث «غدیرخم و میزان شهرت آن در جامعه اسلامی نخستین» به عنوان شاهد بیان کرده بود - می‌نویسد:

... در هر صورت جالب‌تر این است که هر دو گزارش [رحبه]^[۷]؛ یعنی حادثه درخواست علی^[۸] از جمعیت بزرگی که در میدان مرکزی و عمومی کوفه (رحبه) جمع شده بودند، برای گواهی به سخن پیامبر در روز غدیرخم

۱. Ibid, p.18.

۲. Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, Chapter II, pp.44-46.

و تردید و بی‌میلی براء بن عازب و دیگر صحابه برای شهادت دادن و نیز حادثه آمدن ابوایوب انصاری و گروهی از انصار مدینه به نزد علی^ع در میدان مرکزی رحبه کوفه و سخن گفتند با او با عنوان مولا یشان با استناد به حدیث «من کنت مولا فعلی مولا» و تعجب آن حضرت از گفته آنان^۱، اشاره می‌کنند که با آن که حدیث غدیرخم برای صحابه برجسته اهل مدینه شناخته و معروف بود، هنوز هم برخی ابعام‌ها درباره مفهوم‌های معنوی و سیاسی این حدیث در میان علی^ع و اصحاب نزدیک او وجود داشت. براء بن عازب و دیگر صحابه اهل مدینه ممکن بود نسبت به تصدیق و گواهی دادن آشکار خطبه پیامبر^ص در مورد علی^ع در غدیرخم مردد و بی‌میل بود باشند، زیرا به رغم طرفداری از خلافت علی^ع در جنگ اول داخلی، برای آنان خوشایند نبود که آشکارا از آن به عنوان منازعه‌ای حقانیتی برای موقعیت سیاسی علی^ع استفاده کنند و به نظر می‌رسد، حتی خود علی^ع هم، آنگاه که طرفداران او به عنوان «مولا» با او سخن می‌گفتند، از آن متعجب بود.^۲

این موضع داکیک هنگامی مشهودتر است که در ذیل نقل گزارش‌های مختلف مربوط به غدیرخم - که در بحث «غدیرخم و میزان شهرت آن در جامعه اسلامی نخستین» بیان شد - در بیان دومین سازگاری که میان این گزارش‌ها وجود دارد، می‌نویسد:

... دومین سازگاری قطعی که میان این گزارش‌ها وجود دارد، این است که، ارجاع‌هایی که در این رویدادهای مختلف به حدیث غدیرخم داده شد، به نکته‌ای در مورد طریقی که این حدیث دریافت شد، اشاره می‌کند. بدون تردید، تأیید علی^ع توسط پیامبر^ص در این مناسبت، به عنوان یک فضیلت قابل توجه (ادعای برتری معنوی) در نظر گرفته می‌شد که می‌توانست به عنوان دلیلی در حمایت از او اقامه شود و برای توجه جدی دادن، حتی به کسانی مانند طلحه و معاویه که ادعا شد که دشمنان

۱. Ibid, p.42.

علی[علیه السلام] بودند، کافی بود. در هر صورت، در هیچ یک از ارجاع‌ها چیزی وجود ندارد که مشخص کند، علی[علیه السلام] یا هر کس دیگری، رویداد غدیرخم را به عنوان شاهد مستقیمی در مورد معرفی سیاسی او به عنوان جانشین پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] در نظر گرفته باشند. حتی زمانی که به نظر می‌آید علی[علیه السلام] به عنوان یکی از دو کاندیدای ممکن برای جانشینی خلیفه دوم، از حق خود برای رهبری جامعه در شورا دفاع کرد، تنها سخن پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] در غدیرخم را به عنوان یکی از فضایل زیادی که می‌توانست به عنوان حق خود بیان کند، نقل کرد. مطمئناً اگر علی[علیه السلام] و نخستین طرفداران او، مانند ابوظفیل، رویداد غدیرخم را به عنوان تعیین واضح علی[علیه السلام] به عنوان جانشین پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] می‌دانستند، به بیان تفصیلی دیگر شایستگی‌های او نیازمند نبودند. علاوه بر آن، علی[علیه السلام] اغلب در طول خلافت آشفته‌اش تنها وقتی از حقانیت خود در مورد قانونی بودن انتخابش به عنوان خلیفه دفاع می‌کند که با یکی از اشخاص بر جستهٔ مدینه تنهاست، که در این وقت حدیث غدیرخم را در حمایت از خود و نیز به عنوان هشداری در مقابل دشمنی آشکار نسبت به او، نه به عنوان دلیل حقانیت رهبری سیاسی اش بر جامعه، به عنوان شاهد می‌آورد. به نظر می‌آید که این ارجاع‌های مختلف - گرچه اصولاً [از] منابع سنی‌اند - دیدگاه شیعی را در مورد این که در میان صحابهٔ پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] مشهور و معروف بود که غدیرخم نشان‌دهندهٔ هم تعیین سیاسی و هم تعیین معنوی علی[علیه السلام] است، وارونه نشان می‌دهند و اشاره می‌کنند که فهم دارای تأثیر زیاد شیعی از سخنان پیامبر[صلوات الله علیه و آله و سلم] در غدیرخم، بیان کنندهٔ انحرافی قابل توجه از راهی است که حتی مورد توجه طرفداران علوی‌ها در قرن نخست اسلامی بود.^۱

همان گونه که در بحث «غدیرخم و میزان شهرت آن در جامعه اسلامی نخستین» نقل شد، داکیک در مورد بی‌میلی براءبن عازب برای گواهی دادن به حدیث غدیرخم در حادثه

رحبه کوفه می نویسد:

گزارش شیعی از این رویداد، تاحدودی به طور غیرقابل توضیح اضافه می کند که براء بن عازب - که از حامیان وفادار حق علی [علیهم السلام] از زمان رحلت پیامبر [صلوات الله علیه و آله و سلم] بود - از گواهی دادن به این حدیث در این مناسبت خاص، سر باز زد.

برخلاف گمان داکیک، این مسئله آنچنان هم پیچیده و عجیب به نظر نمی آید، تا منابع شیعی لزوماً در مورد گزارش آن توضیح دهنده، زیرا این مسئله به ویژه در فضای آن روز جامعه نحسین اسلامی، چیز بعید و عجیبی نیست که کسی ابتدا طرفدار آن حضرت باشد و بعدها از موضع خود تنزل کند؛ به خصوص با توجه به آن که در آن زمان، گرچه آن حضرت به ظاهر خلیفه مسلمانان بودند، اما فضای عمومی جامعه آنچنان هم به نفع آن حضرت نبود^۱، به طوری که خود داکیک هم از دوران خلافت آن حضرت با عنوان «خلافت پرآشوب» یاد می کند و در مورد چنین موضوعی از ناحیه برخی از صحابه می نویسد: «برای آنان خوشایند نبود که آشکارا از حدیث غدیر به عنوان منازعه‌ای حقانیتی برای موقعیت سیاسی علی [علیهم السلام] استفاده کنند».

برخلاف تفسیر داکیک، پرسش آن حضرت از گروهی از انصار مدینه در میدان مرکزی رحبه کوفه که چگونه می تواند مولای آنان باشد، اظهار تعجب آن حضرت از گفتة آنان نیست که آن حضرت را با عنوان «مولا» خطاب کردند؛ بلکه دقت در معنای این روایت که احمد بن حنبل در مسند خود آورده، نشان می دهد که این موضوع، دلیل واضحی بر دلالت حدیث غدیر بر امامت آن حضرت است، زیرا اگر منظور از «مولا» در این روایت چیزی جز «أولی

۲۳۲

۱. به عنوان نمونه، امیر المؤمنین [علیهم السلام] در زمان خلافت خود از مخالفت جامعه و نیز حتی از خطر شورش سپاهیان خود در امنیت نبود تا از بدعت‌های خلفای پیشین که آشکارا مخالف با سنت پیامبر [صلوات الله علیه و آله و سلم] بود جلوگیری کند و می فرمود: «قد عملت الولاة قبليًّا أعملاً خالفاً فيها رسول الله ﷺ متعمدين لخلافه، ناقضين لهده مغرين لسننته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله ﷺ لنفرق عنى جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله ﷺ ... والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في التوافل بدعة فتناتي بعض أهل عسکری ممن يقاتل معی: يا أهل الاسلام غیرت سنة عمر ینهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ولقد خفت أن ینشوروا في ناحیة جانب عسکری ما لقيت من هذه الأمة من الفرقه وطاعة أئمه الصلاة والدعاة إلى النار (کلینی، کافی، ۵۹-۶۳ و مجلسی، بحار الانوار، ۲۸۴ / ۹۳).

بالتصريح فی الأمور» باشد (یعنی معنایی مانند: ناصر، محب و ماند آن)، گفته آن حضرت به ابوایوب انصاری و گروه انصار که: «چگونه می‌تواند مولاًی آنان باشد؛ در حالی که همه آنان عرب‌های آزاد هستند»، معنای درستی نخواهد داشت. بنابراین، پرسش آن حضرت از آنان بدین علت بود که حدیث غدیر از زبان آنان بازگو شد و این خود گواهی از آنان بر آن حدیث باشد (به همین دلیل نیز آنان در پاسخ آن حضرت، حدیث غدیر خم و سخن پیامبر[صلی الله علیه و آله و آله و آله] را به عنوان شاهد نقل کردند که فرمود: «من کنت مولاًه فعلی مولاًه»).^۱

دایک در نوشته خود می‌نویسد:

در هیچ یک از ارجاع‌ها چیزی وجود ندارد که مشخص کند که علی[صلی الله علیه و آله و آله و آله] یا هر کس دیگری، رویداد غدیر خم را به عنوان شاهد مستقیمی در مورد معرفی سیاسی او به عنوان جانشین پیامبر[صلی الله علیه و آله و آله و آله] در نظر گرفته باشند. اگر علی[صلی الله علیه و آله و آله و آله] و نخستین طرفداران او، مانند ابوظفیل، رویداد غدیر خم را به عنوان تعیین واضح علی[صلی الله علیه و آله و آله و آله] به عنوان جانشین پیامبر[صلی الله علیه و آله و آله و آله] می‌دانستند، به بیان تفصیلی دیگر شایستگی‌های او نیازمند نبودند؛

در حالی که مطالعه متن احتجاج حضرت فاطمه[علیها السلام] در مسجد نبوی در باب حادثه غدیر آن‌گاه که حق امیرالمؤمنین[علیها السلام] را غصب شده دید^۲، گواهی طلحه در روز جنگ جمل در مورد غدیر در پاسخ به سؤال امیرالمؤمنین[علیها السلام] احتجاج عمّار بن یاسر بر عمرو بن العاص در جنگ صفين با حدیث غدیر^۳، احتجاج امام حسن[علیها السلام] سبط رسول خدا[علیها السلام] در روز صلح با معاویه به واقعه غدیر^۴، احتجاج عمرو بن العاص بر معاویه به خطبه غدیر^۵ و بسیاری از

۱. برای مطالعه بیشتر در این باره رک: سیدعلی، میلانی، نفحات الأزهار فی خلاصه عبقات الأنوار، ۹/۱۳۴.

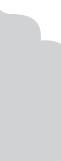
۲. شمس الدین محمدبن محمدالجزری الشافعی، ابی الحیر، آنسی المطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی طالب کرم الله وجهه / ص ۴۹-۵۰ و (رک: الغدیر، ۱/۳۹۶).

۳. حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۳/۴۱۹ و (رک: امینی، الغدیر، ۱/۳۷۸-۳۸۰).

۴. نصر بن مزاحم کوفی، وقعة صفين، ۳۳۸ و ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ۸/۲۱، خطبه ۱۲۴؛ و (رک: امینی، الغدیر، ۱/۴۰۴).

۵. قندوزی حنفی، بیانیع الموده، ۳/۱۵۰ و (رک: امینی، الغدیر، ۱/۳۹۸).

۶. خطیب خوارزمی، المناقب، ۱۹۹ و (رک: الغدیر، ۱/۴۰۳) و ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۰/۵۶، خطبه ۱۷۸ و اسحاقی، لطائف أخبار الأول في من تصرف بمصر من أمراء الدول، ۶۱ و (رک: الغدیر، ۲/۱۷۶-۱۷۷).

نمونه‌های دیگر نشان می‌دهد که این احتجاج‌ها در مقابل سرپیچی از فرمان پیامبر ﷺ در مورد جانشینی آن حضرت بوده است.

افزون بر آن، داکیک به این مطلب توجه نداشته که بیان دیگر شایستگی‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در کنار رویداد غدیر خم به این دلیل نیست که این رویداد را به عنوان تعیین واضح آن حضرت به عنوان جانشین پیامبر ﷺ نمی‌دانستند، بلکه این نوعی اتمام حجت بود که اگر کسی تصور کند که درست است پیامبر ﷺ در غدیر خم امیرالمؤمنین علیه السلام را به جانشینی تعیین کرد، اما بعد از پیامبر ﷺ رأی مسلمانان بر آن تعلق گرفت که دیگر خلفاً را به عنوان خلیفه پیذیرند، نه آن حضرت را؛ بداند که این کار علاوه بر مخالفت با نص صریح پیامبر ﷺ مخالفت با حکم عقل است که در برابر شخصیتی چون امیرالمؤمنین علیه السلام با آن همه برتری‌ها، کسانی را که قابل مقایسه با آن حضرت نیستند، به امارت مسلمانان پیذیرند.

با همان فرض و نتیجه‌گیری حاصل از آن، داکیک بحثی را به عنوان اندیشهٔ بعدی شیعه امامیه در مورد امامت و عدم سازگاری حدیث غدیر با آن مطرح می‌کند و در این باره می‌گوید: با آن که حدیث غدیر پشتیبانی قدرتمند برای ادعای شیعه در مورد جایگاه منحصر به فرد علی علیه السلام و نزدیکی بی‌نظیر او به پیامبر ﷺ است، سخن گفتن واقعی در مورد حدیثی متعارف و استاندارد در رابطه با ماهیت دقیق مرجعیت قدرت فرزندان علی علیه السلام به سختی واضح و روشن است و تا حدودی به راحتی با اندیشهٔ بعدی شیعه امامیه در مورد امامت - که در قرن‌های دوم و سوم اسلامی پدیدار شد - سازگار نیست. نخست به این دلیل که در این حدیث به جای عبارت دقیق «امام» - که با اندیشهٔ بعدی شیعه در مورد امامت بیشتر سازگار است - با عبارت «مولی» (یا طبق برخی نسخه‌ها «ولی») به علی علیه السلام اشاره شده است و دوم آن که به ارتباط خویشاوندی علی علیه السلام با پیامبر ﷺ به عنوان منبع تمایز معنوی یا حقانیت او هیچ اشاره‌ای نشده است و حدیث نیز در شکل اصلی آن مشخص نمی‌کند که فرزندان علی علیه السلام باید به عنوان جانشینان برقع این جایگاه

یا عنوان افتخارآمیز در نظر گرفته شوند.^۱

همچنین داکیک در راستای همین نظریه خود می‌نویسد:

کمی بعدتر حدیث امامیه نه تنها در صدد مهم دانستن اثبات این مسئله برآمد که سخنان پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] در غدیرخم خاستگاه الهی دارد، بلکه در صدد مهم دانستن آن برآمد که اصطلاح «مولی» را در متن حدیث، به عنوان هم‌معنا و مترادف با «امام» تعریف کند (حدیثی از امام هشتم، علی الرضا[صلی الله علیه و آله و سلم] وجود دارد که بیان می‌کند «کامل کردن دین» که در آیه‌ای از قرآن آمده و این آیه در حجۃ‌الوادع نازل شد، چیزی نیست جز «امامت» و در این مورد پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] را به عنوان علامت (علم) و به عنوان «امام» تعیین و معرفی کرد (کافی، ج ۱، ص ۲۵۵). ... آنان (امامیه) این رویداد را به عنوان معرفی و تعیین ویژه علی[صلی الله علیه و آله و سلم] به عنوان جانشین پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] (نص) در نظر می‌گیرند، که این نص برای آن چه که عقیده اصلی امام‌شناسی شیعه امامیه در مورد انتقال مرجعیت قدرت از یک امام به امام بعد شد، سابقه‌ای را ایجاد می‌کند که از زبان پیامبر[صلی الله علیه و آله و سلم] بیان شده است. البته، می‌توان برخی از احادیثی که حاکی از تعیین مبتنی بر پیشگویی دوازده امام امامیه با نام آنان است را احادیث جعلی پنداشت که باید برای نخستین بار در قرن چهارم جعل شده باشد، چرا که تا این زمان دانشمندان امامی مقتدری نبودند که بتوانند در مورد سلسله حقیقی و واقعی جانشینی و پایان آشکار آن با مخفی شدن امام دوازدهم به توافق برسند. تمام این‌ها شاهدی است بر این که برخی از محافل شیعی، حتی در اوایل قرن دوم و مطمئناً آن محافلی که اندیشه امامیه از اوایل و اواسط قرن دوم به بعد در آن‌ها توسعه یافت، تشخیص دادند که در تلاش برای تفسیر حدیث غدیرخم در مفهوم اندیشه امامت آن – که در حال بروز و پدیدارشدن بود

۱. Dakake Maria Massi, The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam, Chapter II, p.35.

- برخی از اشکالات وجود دارد و این که برخی از جزئیاتی که در مورد شرایط پیرامون این رویداد ایجاد کردند، به این منظور بود که این رویداد را به طرقی ارائه کنند که اندیشه‌های کلامی در حال گسترش این منصب را پشتیبانی کند.^۱

مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به رغم آن‌چه که داکیک مطرح می‌کند، لزومی ندارد که در حدیث غدیر به جای «مولی» یا «ولی» کلمه «امام» باشد تا در این صورت حدیث غدیر بتواند اندیشه امامیه در رابطه با امامت امیرالمؤمنین علی^ع و یازده امام دیگر را تأمین کند؛ زیرا از نظر شیعه اساس بحث این است که امامت امامان به نص و تعیین از طرف خداست. بنابراین رسول خدا^{علیه السلام} در غدیر خم از طرف خداوند، امیرالمؤمنین علی^ع را به عنوان جانشین و پیشوای پس از خود تعیین و معرفی نمود و هر امامی باید با نص و نصب از طرف خدا مشخص شود، چه به صورت مشخص کردن تک‌تک ائمه به نام، توسط پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و چه به بدین صورت که هر امامی از طرف خدا امام پس از خود را مشخص کند. ویلفرد مادلونگ با توجه به همین نکته در مدخل «امامت» در دایرةالمعارف اسلام در بیان اعتقاد امامیه یا اثناعشریه در مورد امامت، به همین نکته که هر امامی، امام پس از خود را مشخص می‌کند، اشاره می‌کند و می‌نویسد: «امام باید توسط خداوند از طریق پیامبر یا امام دیگر، برگزیده و تعیین شود و علی^ع با تعیین صریح پیامبر (نص جلی) به عنوان امام پس از او تعیین شد».^۲

البته همان گونه که بیان شد، داکیک خود می‌گوید: «برخلاف سنی‌ها، دلایلی که شیعه مطرح می‌کند، بیانگر آن است که مولی یا ولی در حدیث غدیر، همان سرپرست و اولی بالتصرف است و امیرالمؤمنین علی^ع با عنایت به همین مسئله در غدیر خم به عنوان جانشین انتخاب شد». بنابراین بی‌معناست که بگوییم در حدیث غدیر به جای «مولی» یا «ولی» باید کلمه «امام» می‌بود تا حدیث غدیر با اندیشه امامیه در رابطه با امامت امیرالمؤمنین علی^ع و دیگر امامان شیعه ناسازگار نباشد.

۱. Ibid, pp.46-47.

۲. Madelung Wilferd, "Imāma", in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition, Vol.3, under the patronage of the International Union of Academies, Leiden, E.J. Brill, 1986.

اسما افسرالدین در مدخل «غدیرخم» در کتاب قرآن: یک دایرةالمعارف می‌نویسد:
منابع شیعی با تفسیر کلمه «مولی» به عنوان «حکمفرما» و «ولی‌نعمت»،
بر این مسئله اتفاق نظر دارند که این حدیث بر تأیید علی علیه السلام به عنوان
نخستین جانشین محمد صلوات الله علیه و آله و سلم برای رهبری حکومت دلالت دارد. آن دسته از
منابع سنی که این رویداد را گزارش کردند، بیشتر به این مطلب اشاره کردند
که «مولی» دارای معانی مختلفی است و معنای آن را از «ولی‌نعمت» و
«حکمفرما» به «دوست» توسعه دادند و معنای ولی را هم از آن استنباط
کردند تا در ارزش و اهمیت حدیث به عنوان نص و دلیل بدون ابهامی که
گواه تعیین علی علیه السلام به عنوان خلیفه پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم، ایجاد تردید کنند.^۱

علاوه بر این، طبق منابع روایی شیعه، رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم علاوه بر امیرالمؤمنین علیه السلام به امامت
امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و نه امام از فرزندان امام حسین علیه السلام نیز در غدیرخم اشاره
کرده است.^۲

مسئله دیگر قابل نقد در نظریه داکیک این است که مشخص نیست او این قاعده را از کجا
بیان کرده است که: ارتباط خویشاوندی امیرالمؤمنین علیه السلام با پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم، منع تمایز معنوی
یا حقانیت اوست، زیرا این گفتة او نه با اعتقادات شیعه سازگار است و نه با اعتقادات سنی. از
نظر سینیان، خویشاوندی با پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم در انتخاب خلیفه هیچ مدخلیتی ندارد. از نظر شیعه نیز
خویشاوندی امیرالمؤمنین علیه السلام با پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم در انتخاب آن حضرت هیچ مدخلیتی نداشت؛ زیرا
طبق اعتقاد شیعه، امامت امری است الهی و تعیین و مشخص کردن آن تنها حق خداوند
است و آن کس که خدا او را به عنوان امام و جانشین پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم تعیین کرده، همان امام
است، نه کسی که تنها خویشاوند پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم باشد. از این رو از میان وابستگان و خویشان
پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم تنها امیرالمؤمنین علیه السلام و یازده امام از فرزندان او که خدا آنان را تعیین کرد، امامان
شیعه امامیه‌اند.

۱. Afsaruddin Asma, "Ghadir Khomm" in: *The Quran: an Encyclopedia*, Edited by Oliver Leaman, Routledge, London, 2006.

۲. به عنوان نمونه: الصدق، کمال الدین و تمام النعمۃ / ص ۲۷۷ و النعمانی، کتاب الغیبة / ص ۷۵ و المجلسی، بحار الانوار / ۳۱، ۴۱۱ و الامینی، الغدیر / ۱، ۱۶۵.

دایک برخی از احادیثی که حاکی از تعیین مبتنی بر پیشگویی دوازده امام امامیه با نام آنان است را به این دلیل احادیث جعلی - که نخستین بار در قرن چهارم جعل شد - پنداشته است که تا آن زمان دانشمندان امامی مقندری نبودند که بتوانند در مورد سلسۀ حقیقی و واقعی جانشینی و پایان آشکار آن با مخفی شدن امام دوازدهم به توافق برسند؛ اما این مسئله‌ای است که دایک بدون ارائه شواهد به بیان آن پرداخته است. این دیدگاه دایک، نظری کاملاً تاریخی نگرانه است که به نظر می‌رسد، متاثر از نظر اatan کولبرگ در مقاله «از امامیه تا ائمه اثیریه» باشد¹ که در جای خود مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

طرح مسئله‌ای با عنوان «حدت اصلی غدیر خم و تغییرهای اتحاد شده در آن»

لورا وچیاوالیری در مدخل «غدیرخم» در دایرةالمعارف اسلام با نقل اصل ماجراهی غدیر و توقف پیامبر ﷺ در غدیرخم در بازگشت آن حضرت از حجۃالوداع در هجدهم ذی الحجه سال دهم هجری (شانزدهم مارس ۶۳۲ میلادی) و گفته آن حضرت به مخاطبان حاضر در غدیرخم که «آیا از خود شما به شما اولی و سزاوارتر نیستم؟» می‌نویسد:

او سپس اعلان کرد: «هر که من مولای اویم، علی نیز مولاًی او» است (من کنت مولاه فعلی مولاه). هیچ چیزی [بر این گفته] اضافه نشد که بتواند معنای عمیق عبارت اصلی را توضیح دهد؛ اضافاتی چون: «خدایا، دوست آن کس باش که دوست اوست و دشمن آن کس باش که دشمن اوست!» که در احادیث مختلف آمده است و یا چیزهای گوناگون [دیگر] که جالب توجه ترین آنها، جایگزینی کلمه «ولی» به جای «مولی» است که ثابت می کند معنای کلمه دوم (یعنی مولی)، حداقل در مفهوم غیر تحت اللفظی، آن، چندان دقیق نبود.^۲

نکته‌ای که در اینجا باید توجه کرد این است که والیری برای این گفته خود دلیلی بیان ننمی‌کند که چرا هبیچ چیز اضافه‌ای مانند: «اللهُمَّ إِنِّي عَاذُ بِكَ مِنْ أَنْفُسِي...» در کنار

¹. Kohlberg, "From Imamiyya to Ithna-ashariyya", in: *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, University of London, Vol. 39, No. 3 (1976), pp. 521-534.

⁴ Veccia Vaglieri L., "Ghadir Khumm" in: Encyclopedia of Islam, 2nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991.

«من كنت مولاه فعلی مولا...» وجود نداشت که بتواند معنای عمیق عبارت اصلی را توضیح دهد؛ در حالی که این قسمت از حدیث غدیر (یعنی: اللهم وال من والا و عاد من عاده) نه تنها در منابع شیعی؛ بلکه در منابع سنتی هم نقل شده است.^۱ به نظر می‌آید این گفتهٔ والیری، انعکاس نظر کسانی چون ابن تیمیه است که این قسمت از حدیث غدیر را دروغ می‌داند و در مورد آن می‌گوید: «ان هذا اللفظ و هو قوله: اللهم وال من والا و عاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله» کذب باتفاق أهل المعرفة بالحدیث...».^۲

ماریا مسی داکیک - آن چنان که می‌توان از نوشتهٔ او استنباط کرد - با مطرح کردن بحث تغییرهای ایجادشده در حدیث غدیر خم، این تغییرها را در دو قسمت از تاریخ اسلام بیان کرده است. نخستین این تغییرات که از نوشتهٔ او استنباط می‌شود به دوران خلفاً مربوط است.

۱. برای نمونه: احمد بن حنبل، مسنده، ۱/۱۱۸: «أَلَيْسَ اللَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ قَالُوا بَلِي قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ كَنْتَ مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاده»؛ و ۴/۲۸۱: «...فَقَالَ أَسْتِمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ قَالُوا بَلِي قَالَ أَسْتِمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلِي قَالَ فَأَخْذُ بِيَدِ عَلَى قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ كَنْتَ مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاده»؛ و ۴/۳۷۰: «...فَقَالَ لِلنَّاسِ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَنْتَ مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاده»؛ و ۵/۳۷۰: «اللَّهُمَّ مَنْ كَنْتَ مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاده»، الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، ۳/۱۰۹: «ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ مُولَيْ وَإِنَّ مَوْلَيَ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِ عَلَى رَضْيِ اللَّهِ عَنِهِ فَقَالَ مَنْ كَنْتَ مولاه فهذا وليه اللهم وال من والا وعاد من عاده...»، حاکم نیشابوری در مورد این حدیث می‌نویسد: «هذا حدیث صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجه بطلوه»؛ و ۳/۱۰۹. حاکم نیشابوری در مورد این حدیث می‌نویسد: «شاهد هذه حدیث سلمة بن کهیل عن أبي الطفیل أيضاً صحيحاً على شرطهما»؛ و ۳/۱۱۶ و ۳/۳۷۱؛ الهیثمی، مجمع الرواید، ۹/۱۰۴: «من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاده» هیشمی این حدیث را از قول احمد بن حنبل نقل می‌کند و می‌نویسد: «رواه أَحْمَدَ ثَقَاتٍ»؛ الهیثمی، مجمع الرواید، ۹/۱۰۴: «...فَقَامَ إِلَيْهِ ثَلَاثُونَ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهَدُوا حِينَ أَخْذَ بِيَدِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ قَالُوا بَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَنْتَ مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والا وعاد من عاده قال فخرجت كأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إنني سمعت علياً يقول كذا وكذا قال فما تذكر قد سمعت رسول الله ص يقول ذلك». هیشمی این حدیث را از قول احمد بن حنبل نقل می‌کند و می‌نویسد: «رواه أَحْمَدَ وَرَجَالَهُ رَجَالَ الصَّحِيفَةِ الْغَيْرِ فَطَرَ بْنَ خَلِيفَةَ وَهُوَ ثَقَةٌ»؛ النساءی، السنن الکبری، ۵/۴۵: «من كنت وليه فهذا وليه اللهم وال من والا وعاد من عاده...»؛ الطبرانی، المعجم الکبیر، ۴/۱۷۴.

۲. ابن تیمیه، منهاج السنة النبویة، ۴/۲۲-۲۴.

این در حالی است که کسانی چون ابن کثیر که از همکرکان ابن تیمیه است، سند این عبارت را قوی دانسته و در البداية والنهاية می‌نویسد: «وَ صَدَرَ الْحَدِيثُ مَتَوَافِرٌ أَيْنَقَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَهُ وَأَمَّا اللَّهُمَّ وَالَّهُ مَنْ وَالَّهُ فَزِيادةُ قویةُ الْاسْنَادِ» (ابن کثیر، البداية والنهاية، ۵/۲۲۳).

نظر او در این باره این است که گرچه به نظر می‌آید اندک مفاهیم جزئی فرقه‌ای یا سیاسی، توسط علی^ع و طرفداران او یا مخالفانش، در دوران خلافت خلفای راشدین به حدیث غدیرخم ضمیمه شده باشد، شواهد تحقیقاتی و علمی نشان می‌دهند که حدیث غدیرخم از همان زمان خلفای راشدین در میان جامعه مسلمان مدینه شناخته شده بود.^۱

تعییرات دیگری که داکیک مطرح می‌کند که در مورد حدیث غدیرخم ایجاد شد، به بنی عباس و نقش آنان در کمزنگ کردن اهمیت غدیرخم مربوط می‌شود. نظر او با توجه به تئوری‌ای که در مورد بنی عباس و نقش آنان در کمزنگ کردن اهمیت غدیرخم ارائه می‌کند این است که شواهد متني جالب توجهی وجود دارد که اشاره می‌کند، حدیث غدیرخم در دوران بنی عباس، حتی در میان مورخان و محدثانی که اشاره به این حدیث را مستقیماً از قلم انداختند و آن را حذف کردند، همچنان معروف و مشهور بود و نیز به این مسئله اشاره می‌کند که تلاش آگاهانه‌ای انجام شد تا صورت‌هایی از حدیث غدیرخم که از جهت سیاسی قابل پذیرش تر بود، جایگزین شکل اصلی و اولیه آن شود.^۲

داکیک به عنوان شاهدهای مؤید تئوری خود در مورد تلاش‌هایی که در زمان بنی عباس انجام شد تا صورت‌هایی از حدیث غدیرخم که از جهت سیاسی قابل پذیرش تر بود، جایگزین شکل اصلی و اولیه آن شود، به تمنه‌هایی مانند کتاب تاریخ طبری و کتاب صحیح مسلم اشاره می‌کند. او درباره کتاب تاریخ طبری می‌نویسد:

در تاریخ این نویسنده برجسته سنی، به حدیث متعارف غدیرخم که از طریق منابع دیگر به ما رسیده است، هیچ اشاره‌ای نشده است. با این حال، طبری احادیث مختلف و بسیاری را در فضایل علی^ع در ارتباط با حجۃ‌الوداع آورده است. طبق گزارش طبری، برخی افرادی که دقیقاً پیش از حجۃ‌الوداع در هیئت اعزامی به یمن، تحت فرماندهی علی^ع بودند، علیه او شکایت‌هایی کردند و پیامبر^ص در نظر داشت که این نزاع را به نفع علی^ع رفع کند. معمولاً در منابع سنی مشابه، همین مفاد برای

۱. Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, Chapter II, p.34.

۲. Ibid, p.38.

توضیح سخنان پیامبر[صل]^۱ در حدیث متعارف غدیرخم آمده است. طبق گزارش طبری در مورد رویدادهایی که در همین روز و همین موقعیت به عنوان حادثه غدیرخم اتفاق افتاد، پیامبر[صل]^۲ یک سخنرانی رسمی در حمایت از علی[علیه السلام]^۳ انجام داد؛ اما گزارش او به گونه‌ای است که در بردارنده هیچ ارتباط لفظی با حدیث متعارف غدیرخم نیست. بر اساس این گزارش - که از ابوسعید خدری (یکی از راویان مهم حدیث غدیر خم) نقل شده است - پیامبر[صل] فرمود: «ای مردم، از علی شکایت نکنید، زیرا به خدا سوگند، او برای رضای خدا یا در راه خدا درشت خواست». در اینجا یک حدیث فضایل برای علی[علیه السلام]^۴ در موقعیت مشابه تاریخنگاری فراهم و توسط کسی نقل شد که یکی از بزرگترین نویسندهای حدیث متعارف غدیرخم است که انتظار می‌رفت رویداد غدیرخم در کتاب او یافته شود؛ اما این حدیث، عاری از دلالت و مفهوم معنوی و حقانیتی حدیث غدیر است. با ملاحظه این مسئله که هم نوشته‌های تاریخنگاری شیعه و هم سنی گزارش می‌دهند که طبری رساله‌ای کامل در مورد رویداد غدیرخم نوشته و بحث‌ها و نزاع‌های درباره گفته‌های پیامبر[صل]^۵ را در مورد آن رویداد ذکر کرد، نقاطی از متن که احتمالاً در آن، حدیث بریده و حذف شد و جایگزینی دیگر در جای آن قرار داده شد، تقریباً واضح است، این مسئله افون بر چنین جایگزینی آشکاری، نشان دهنده تمام مواردی است که با تعمد بیشتری حذف شده است. طبق گزارش‌های مختلف، این نوشته که اکنون موجود نیست، کتاب غدیر خم یا کتاب‌الولایة نام گرفت. بنابراین، حذف این واقعه در تاریخنگاری طبری احتمالاً به دلیل فقدان آگاهی و دانش (یعنی غیرعمدی) نبود.^۶

۱. Ibid, pp.38-39.

آرزننا آر لالاتی در کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی در تعالیم امام محمد باقر[علیه السلام]^۷ در توضیح این که سنی‌ها، برخلاف شیعه، شأن نزول آیه «أَلَيْمَ أَكْمَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ...» را غاییرخم و تعیین امیرالمؤمنین[علیه السلام]^۸ به عنوان جانشین پیامبر[صل]^۹ نمی‌دانند، در مورد طبری می‌نویسد: «... موضع امام محمد

دایک درباره کتاب صحیح مسلم می‌نویسد:

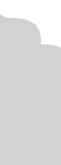
شاید حدیثی که در کتاب صحیح مسلم بن حجاج گزارش شده است، مسئله را بیشتر آشکار می‌کند. طبق این حدیث، پیامبر[۱] یک سخنرانی عمومی در وادی خم انجام داد؛ اما صحیح مسلم این سخنرانی را به عنوان یک حدیث فضایل در مورد تمام طایفه بنی‌هاشم ارائه می‌کند. طبق این حدیث، یزید بن حیان، حصین بن شبره و عمر بن مسلم به نزد زید بن ارقم، یکی از ناقلان حدیث غدیرخم متعارف، می‌آیند و به دنبال آن هستند که بدانند این صحابه ارجمند پیامبر[۲] از آن حضرت چه شنیده بود. زید پاسخش را با انکار شروع می‌کند؛ به این صورت که می‌گوید برخی از آن چه را که از پیامبر[۳] شنیده بود، فراموش کرده است و از کسانی که به سخنان او گوش می‌دادند درخواست می‌کند که آن چه را که به آنان می‌گوید، به عنوان یک واقعیت پذیرنند و او را برای آن چه به اشتباه از قلم انداخته است، ببخشند. سپس این گزارش را از سخنرانی که ادعا می‌کرد پیامبر[۴] در برکه خم بیان کرده، ارائه می‌کند: «... من در میان شما دو چیز گرانبها می‌گذارم؛ نخست کتاب خدا که در آن هدایت و نور است؛ کتاب خدا را بگیرید و به آن متمسک شوید». سپس فرمود: «و اهل بیت من؛ خدا را به یاد شما می‌آورم در مورد اهل بیت؛ خدا را به یاد شما می‌آورم در مورد اهل بیتم؛ خدا را به یاد شما می‌آورم در مورد اهل بیتم». حصین به زید گفت: «ای زید، اهل بیت او چه کسانی‌اند؟ آیا زنان او از اهل بیت او نیستند؟» گفت: «زنان او نیز از اهل بیت اویند. اهل بیت او همان‌ها هستند که پس از او از دریافت زکات ممنوع شدند». حصین گفت:

باقر[۱] در باره آیه «أَلْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ...»، چنان که در منابع مختلف شیعه نقل شده، بسیار روش است. او می‌گوید که این آیه هنگامی که پیامبر[۲]، علی[۳] را در غدیرخم به امامت منصوب کرد، نازل شد. ... طبری نه تنها اخباری را که به نفع موضع شیعه است ذکر نمی‌کند، بلکه احادیث معینی را برای رد کردن موضع آنان ذکر می‌کند. ... کاملاً روشن است که طبری رنج بسیار بر خویشتن هموار می‌سازد تا موضع شیعه را انکار کند. (آرزننا آر. لالانی، نخستین اندیشه‌های شیعی در تعالیم امام محمد باقر[۴]، ترجمه: دکتر فریدون بدراهی، ص ۸۷ - ۸۸).

«آن چه کسانی هستند؟» گفت: «خاندان علی^[علیا]، خاندان عقیل بن عبدالطلب، خاندان جعفر بن ابی طالب و خاندان عباس بن عبدالطلب». حسین گفت: «آیا همه این‌ها از دریافت زکات ممنوع شده‌اند؟» گفت: «آری».»

شبیه به آن چه که در تاریخ طبری یافته‌یم، در اینجا [نیز] موقعیت و وضعیت وجود دارد که در آن پارامترهای عمدۀ و اصلی وابسته به قرائۀ در مورد غدیر‌خم فراهم می‌شود؛ یعنی مکان خم، وضعیت زمانی بازگشت از حجّة‌الوداع و نقل از یکی از ناقلان بر جستۀ حدیث غدیر‌خم؛ اما در اینجا به جای اعلان متعارفی که به نفع علی^[علیا] است، حدیث ثقلین – که تمام خاندان بنی‌هاشم را امتیاز می‌دهد – جایگزین شده است. در این حدیث جزئیات مهمی وجود دارد که باید تذکر داده شود. نخست، ادعای زید سالخورده در مورد «فراموشی» برخی از چیزهای قطعی، که ممکن است با اشاره به این که زید بر اثر پیری کندذهن شد، تلاشی بوده باشد برای ایجاد تردید در مورد متعارف‌تر غدیر‌خم که زید نیز آن را نقل کرد و یا آنکه اگر مشخص شود که این حدیث با دیگر احادیثی که زید نقل کرده بود سازگار است، تلاشی بوده باشد برای شکستن انتقاد و عیوب‌جویی از حدیث متداول غدیر‌خم. دوم آن که متن گفتۀ معروف «ثقلین» – که زید در اینجا می‌آورد – بسیار نزدیک به متن متعارف شیعی است، چراکه عبارت «اهل‌بیت» می‌تواند با اصطلاح «عترت یا خویشاوند» – که عموماً طبق احادیث شیعی و بعضی از احادیث سنی، دومین چیزی است که مسلمانان باید به آن وفادار باشند – مترادف گرفته شود. در هر صورت، آن‌چه در مورد این حدیث عجیب به نظر می‌آید، طریقی است که بیشتر فرماليته و سفسطه‌گرانه است که در آن، در پاسخ به سؤال حسین در مورد هویت اهل‌بیت، هر تیره‌ای از قبیله بنی‌هاشم، نام برده شده است.^۱

۱. Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, Chapter

دایکیک در نهایت می‌نویسد:

قطع نظر از وابسته کردن خطبه غدیرخم به قرائی و تفسیرهای مختلف

از آن و اهمیت مذهبی آن، این واقعیت باقی می‌ماند که این سخن نسبتاً

پیچیده پیامبر [صلی الله علیه و آله و سلم] که: «هر که من مولای اویم، علی نیز مولای اوست»،

شکل دهنده تمام اصلاحات و تجدید نظرهای مختلف شیعی و سنی آن

است و تنها تغییری که در متن‌ها وجود دارد، جایگزینی «ولی» - که

هم‌ریشه «مولی» است - به جای «مولی» در برخی نسخه‌هاست. این

واقعیت که به رغم توضیح‌ها و تفسیرهای مختلف و گسترده فرقه‌ای در

موردن حکایت کننده چنین رویدادی است و شیعیان و سنی‌ها به منظور

دارد که حکایت ساختن آن با موقعیت‌های کلامی و سیاسی خود، به جای ارائهٔ
کامل، آن‌ها را اصلاح و تعديل کردن؛ همان‌گونه که در قرن دوم و سوم

نتیجه

به طور فزاینده‌ای آن‌ها را در مقابله با یکدیگر معاو و تعریف کردند.^۱

در مورد منابع سیره – که ناگزیر در مطالعه و تحقیق درباره مسئله غدیر خم باید مورد توجه قرار گیرد – از نگاه خود غربیان اشکالاتی وجود دارد که از جمله آنها مواردی است چون: مختلف بودن منابع سیره از جهت بازگویی دقیق و غیرجانبدارانه وقایع، فقدان مطالعاتی نظاممند و نقادانه در زمینه منابع سیره، گزینشی بودن اطلاعات و منابع توسط مؤلفان سیره‌ای تاریخی، تأمل ناکافی در احادیث سیره‌ای، عدم وجود معیار مناسب برای مقایسه متون احادیث سیره‌ای، محدودیت منابع سیره و... برخی از پژوهشگران غربی، هم تاریخ و هم احادیث را گواه مشهور و پراکنده بودن حدیث غدیر خم در جامعه اسلامی نخستین می‌دانند، اما در میان گروه خاصی از افراد آن جامعه، نه همه آنان؛ در حالی که این پژوهشگران اشکال‌هایی را که بر تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های آنان وارد است، نادیده گرفته‌اند.

برجستگی ویژه حدیث غدیر خم در فضای سیاسی و فرقه‌ای اواخر دوره بنی‌امیه و کم‌همیتی یا نادیده گرفتن آن در محفل‌های فکری اوایل دوران بنی‌عباس، به دلیل تلاش آن رژیم برای ترویج حقانیت خود در مقابل رقبای علوی، تئوری‌ای است که از سوی برخی از پژوهشگران غربی در مورد میزان پوشش منابع حدیثی و تاریخی نسبت به حدیث غدیر خم مطرح شده است. این مسئله یکی از عامل‌هایی است که در این مسئله دلالت دارد؛ اما عامل دیگری که برخی از پژوهشگران غربی مطرح کرده‌اند و نمی‌تواند نادیده گرفته شود، تأثیر فضای همیشگی حاکم بر مجتمع سنی در این مسئله، یعنی سانسور کردن موارد ناهم‌سو با تفکر آنان است.

گرچه برخی از پژوهشگران غربی در مورد تفسیرهای شیعی و سنی از حدیث غدیر خم موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کرده‌اند، اما گاه دیدگاه خاص سنی‌ها و تلاش آنان برای نفي ارتباط غدیر خم با جانشینی امیرالمؤمنین (علیهم السلام)، علت اصلی انکاست بازتاب همین مسئله در آثار بسیاری از پژوهشگران غربی است؛ حتی آن دسته از پژوهشگران غربی که به

غدیرخم اشاره کرده‌اند و در نتیجه، این مسئله موجب بازداشت آنان از اتخاذ موضعی حداقل بی‌طرفانه شده است.

از مسائل دیگری که پژوهشگران غربی در مورد غدیرخم مطرح کرده‌اند، مسئله‌ای با عنوان «حدیث اصلی غدیرخم و تغییرهای ایجاد شده در آن» است. یکی از عوامل تأثیرگذار در این مسئله، تلاش‌های انجام شده برای جایگزین کردن صورت‌هایی از حدیث غدیرخم که از جهت سیاسی برای رژیم بنی عباس قابل پذیرش‌تر بود، به جای شکل اصلی و اولیه آن است؛ اما تحلیل‌هایی چون عدم وجود اضافاتی مانند: «اللهم وال من والا و عاد من عاده ...» در کنار «من کنت مولا فعلى مولا ...»، تحلیلی است که به دلیل عدم وجود شواهد و دلایل مؤید آن، نادرست است و به نظر می‌آید انعکاس نظر شاذ‌اندک متعصبان تندرویی است که این قسمت از حدیث غدیر را دروغ دانسته‌اند.

فهرست مذابع:

- ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ابن بابويه(الصدوق)، كمال الدين و تمام النعمة، تصحیح و تعلیق: علی اکبر الغفاری، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسین، قم ۱۳۶۳ ش..
- ابن تيمیة، منهاج السنة النبویة، الطبعة الأولى، درالكتب العلمیة، بيروت، ۱۹۹۹ م.
- ابن حجر، فتح الباری، الطبعة الثانية، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ابن سعد، الطبقات الكبیری، دار صادر، بيروت
- ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بيروت، ۱۴۱۵ ق.
- ابن کثیر، البداية والنهاية، تحقیق و تدقیق و تعلیق، علی شیری، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، ۱۹۸۸ م.
- ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، تقديم، یوسف عبدالرحمن المرعشلی، دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بيروت، ۱۹۹۲ م.
- ابن ماجة، سنن ابن ماجة (محمد بن یزید الفزوینی)، تحقیق و ترقيم و تعلیق، محمد فؤاد عبد الباقی، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بيروت.
- احمد بن حنبل، مسنده، دار صادر، بيروت.
- امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الكتاب و السنّة و الأدب، الطبعة الرابعة، دارالكتاب العربي، بيروت، ۱۹۷۷ م.
- بروکلمان کارل، تاریخ الشعوب الاسلامیة، ترجمه به عربی: نبیة أمین فارس و منیرا البعلبکی، الطبعة الخامسة، دارالعلم للملايين، بيروت، ۱۹۶۸ م.
- البلاذری، أنساب الأشراف، تحقیق و تعلیق: الشیخ محمد باقر المحمودی، الطبعة الأولى، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بيروت، ۱۹۷۴ م.
- الترمذی، سنن الترمذی، تحقیق و تصحیح، عبدالرحمن محمدعنمان، الطبعة الثانية، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بيروت، ۱۹۸۳ م.
- الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، إشراف، یوسف عبد الرحمن المرعشلی.
- الجموی، معجم البلدان، التراث العربي، بيروت، ۱۹۷۹ م.
- الطبرانی، المعجم الكبير، تحقیق و تخریج: حمدى عبدالمجيد السلفی، الطبعة الثانية: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ۱۹۸۴ م.
- طبرسی، تفسیر مجمع البيان، چاپ اول: مؤسسة الأعلمی، بيروت، ۱۹۹۵ م.
- الطبری، تاریخ الطبری، مراجعته و تصحیح و ضبط، نخبة من العلماء الأجلاء، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بيروت.
- الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری، الطبعة الرابعة، دار الكتب الإسلامية، تهران، ۱۳۶۲ ش.
- لالانی، آرزنی آر، نخستین تعالیم شیعی در اندیشه‌های امام باقر [علیهم السلام]، ترجمه: دکتر فریدون بدراهی، چاپ اول: نشر فروزان روز، تهران، ۱۳۸۱ ش.
- المجلسی، بحار الأنوار (ج ۳۱)، تحقیق الشیخ عبد الزهراء العلوی، دارالرضا، بيروت، ۱۹۸۳ م.
- المجلسی، بحار الأنوار (ج ۹۳)، تحقیق السيد ابراهیم المیانجی، محمدالباقر البهودی، الطبعة الثانية المصححة، مؤسسة الوفاء، بيروت، ۱۹۸۳ م.

- الميلاني، السيد علي، *نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار*، الطبعة الأولى، ١٤١٤ق.
- النسائي، *السنن الكبرى*، تحقيق، الدكتور عبدالغفار سليمان البنداري و سيد كسرى حسن، الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩١م.
- نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صفين، تحقيق و شرح: *عبدالسلام محمد هارون*، الطبعة الثانية، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٣٨٢ق.
- النعمانى محمد بن إبراهيم، كتاب الغيبة، تحقيق فارس حسون كريم، الطبعة الأولى: *أنوار الهدى*، قم، ١٤٢٢ق.
- الهيشمى، مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨م.
- Afsaruddin Asma, "Ghadir Khomm" in: *The Quran: an Encyclopedia*, Edited by Oliver Leaman, Routledge, London, 2006.
- Armstrong Karen, "MUHAMMAD", in: *Encyclopedia of Religion*, 2nd ed., vol. 9, Lindsay Jones, editor in chief, United States of America.
- Armstrong Karen, "Islam A Short History", 2002, New York.
- Asani Ali S., "Ali b. Abi Talib", in: *Encyclopaedia of the Qurān*, v.1, Brill, Leiden, 2001,
- Black Antony, *The history of Islamic political thought: from the Prophet to the present*, Routledge, 2001, pp. 9-17: "The Mission of Muhammad".
- Crone P., "Review of The Succession to Muhammad", *Times Literary Supplement*, 4897 (7 Feb, 1997): 28.
- Dakake Maria Massi, "Ghadir Khomm" in: *Encyclopedia Iranica*.
- Dakake Maria Massi, *The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam*, editor: Seyyed Hossein Nasr, State University of New York Press, 2007.
- Doniger Wendy (Consulting Editor), "SHI'ITE" in: *Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions*, Wendy Doniger (Consulting Editor), Massachusetts.
- Doniger Wendy (Consulting Editor), "Ali" in: *Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions*, Wendy Doniger (Consulting Editor), Massachusetts.
- Doniger Wendy (Consulting Editor), Muhammad" in: *Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions*, Wendy Doniger (Consulting Editor), Massachusetts.
- Ehlert Trude, "Muhammad" in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition, vol. 7, Brill, Leiden, 1993.
- Gleave Robert M., Recent Research into the History of Early Shi'ism, in: *History Compass* 7/6, 2009
- Gleave, Robert M., "Ali b. Abi Talib", in: *Encyclopaedia of Islam* (Three), Edited by: Gudrun Kramer - Denis Matringe - John Nawas - Everett Rowson, Brill, 2011.
- Graham W. A., "Review of The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate", *Muslim World*, 89.2 (1999): 194.
- Halm Heinz, Shi'ism, (Second Edition), translated by: Janet Watson & Marian Hill, Edinburgh

- University Press, Edinburgh, 2004.
- Hegland Mary Elaine, "Ahl al-Bayt" in: *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*, Editor in Chief: John L. Esposito, Oxford University Press, 1995.
- Hodgson Marshall G. S., "How Did the Early Shi'a become Sectarian?", *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 75, No. 1. (Jan. - Mar., 1955).
- Hodgson Marshall G. S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, The University of Chicago Press, Chicago, 1974.
- Jacob Lassner, "The Shaping of Abbasid Rule", Princeton, 1980.
- Kazemi Moussavi Ahmad, "Ghadir Khomm" in: *Encyclopedia Iranica*.
- Kéchichian Joseph A. & Jafri Syed Husain M. & Dabashi Hamid & Moussalli Ahmad, "Shi'i Islam" in: *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*, Editor in Chief: John L. Esposito, Oxford University Press, 1995.
- Kohlberg Etan & Poonawala I. K., "Ali b. Abi Talib" in: *Encyclopedia Iranica*.
- Kohlberg Etan (editor), *Shi'ism*, Hebrew University of Jerusalem, Israel, 2003
- Kohlberg Etan, "Some Imami Shi'i Views on the sahaba", *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 5 (1984), p. 143-175 = BL, art. IX.
- Kohlberg Etan, From Imāmiyya to Ithnā-'ashariyya, in: *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, University of London, Vol. 39, No. 3 (1976), Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and African Studies.
- Kohlberg Etan, "The Evolution of the Shi'a", *The Jerusalem Quarterly* 27 (1983), p. 109-126 = BL, art. I (different pagination). Originally published in Hebrew as "Ha-Shi'a: si'ato shel 'All", in *Zmanim* 8 (1982), p. 16-23, repro in Martin Kramer (ed.), *Meh'a u-mahpekhah ba-islam ha-shi'i* (Protest and Revolution in Shī'ite Islam), Tel-Aviv 1985, p. 11-30.
- Lalani Arzina R., "Shi'a" in: *The Quran: an Encyclopedia*, Edited by Oliver Leaman, Routledge, London, 2006.
- Landolt Hermann, "Walayah" in: *The Quran: an Encyclopedia*, Edited by Oliver Leaman, Routledge, London, 2006.
- Leaman Oliver (Editor), *The Quran: an Encyclopedia*, Edited by Oliver Leaman, Routledge, London, 2006.
- Madelung Wilferd, "IMAMATE" in: *Encyclopedia of Religion*, 2nd ed., vol. 7, Lindsay Jones, editor in chief, United States of America.
- Madelung Wilferd, "Imāma", in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition, Vol.3, under the patronage of the International Union of Academies, Leiden, E.J. Brill, 1986.
- Madelung Wilferd, "Shi'a" in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition, vol. 9, Brill, Leiden, 1997.

Madelung Wilferd, "Shi'ism", in: *Encyclopedia of Religion*, 2nd Edition, vol. 12, Lindsay Jones editor in chief, United States of America.

Madelung Wilferd, *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*, 1997, Cambridge University Press.

Momen Mojan, *An Introduction to Shi'i Islam_ The History and Docuines of Twelver Shi'ism*, United States, Yale University Press, 1985.

Montgomery Watt W., *Muhammad at Medina*, Oxford University Press, 1956.

Montgomery Watt W., *Muhammad: prophet and statesman*, Oxford University Press, 1961.

Montgomery Watt William, *Early Islam: Collected Articles*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.

Morony M., "Review of The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate", JNES, 59.2 (2000): 153.

Motzki Harald (editor), *The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources*, Leidin, Brill, 2000.

Nasr Seyyed Hossein, *The Heart of Islam - Enduring Values for Humanity*, New York, 2002.

Rubin Uri, "MUHAMMAD", in: *Encyclopedia of Quran*, vol.3, Brill, Leiden, 2003.

Sachedina Abdulaziz, "Ali ibn Abi Talib", *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*, Editor in Chief: John L. Esposito, Oxford University Press, 1995.

Sachedina Abdulaziz, "Imāmah" in: *Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Oxford University Press, 2007-2011:

Sanders Paula, "Claiming the past: Ghadir Khumm and the Rise of Hafizi Historiography in Late Fatimid Egypt" in: *Studia Islamica*, No. 75 (1992).

Shah-Kazemi Reza, "Ali b. Abi Talib" in: *Encyclopedia of Religion*, 2nd ed., vol. 1, Lindsay Jones, editor in chief, United States of America.

Stewart Devin J., "Farewell Pilgrimage", in: *Encyclopedia of Quran*, Brill, Leiden, vol.2, 1991.

Vaglieri Veccia L., "Ali b. Abi Talib" in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd Edition, vol. 1, Brill, Leiden, 1986.

Vaglieri Veccia L., "Ghadir Khumm" in: *Encyclopedia of Islam*, 2nd ed., vol. 2, Brill, Leiden, 1991.