

نقد تاریخ پژوهی متدالو و تبیین روش تاریخ پژوهی کلامی شیعی؛ مبتنی بر قرآن و حدیث و اصول کلامی شیعه

(مطالعه موردنی، صلح حدیبیه، کتاب تاریخ ایران و جهان (۱)، سال دوم متواتر
انسانی)

*ایمان روشن بین

چکیده

این مقاله ابتدا به نقد روش تاریخ پژوهی متدالو که به صورت استنادی و اثباتی- و نه
صرفاً احتجاجی - به کتب تاریخی اهل تسنن رجوع می‌شود، پرداخته و آثاری را که بر
آن مترتب می‌گردد توضیح می‌دهد. برای نقد این روش، ابتدا سیری اجمالی در تاریخ
نقل حدیث اهل تسنن از زمان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمان عمر بن
عبدالعزیز عرضه می‌شود و سعی می‌شود که پیشینه تاریخی نقل، نگارش و تدوین
حدیث اهل تسنن روشن گردد. از طرف دیگر شواهد متعددی وجود دارد که تاریخ نگاری
در منابع اولیه، تحت تأثیر دیگاه‌های کلامی اعتقادی و سیاسی و قومی مورخان بوده
است. این شواهد از طریق مقایسه و تطبیق گزارش‌های تاریخی ارائه شده در این کتب
با قرآن و سنت قطعی، قابل شناسایی است. ضمناً مطالعات تطبیقی میان منابع تاریخی
و گزارش‌های معارض در این باب، بر تعدد شواهد می‌افزاید. از دیگر ملاک‌های اعتبار
سنگی، تطبیق یا عدم تطبیق گزارش‌های تاریخی با اصول کلامی شیعه است که باید
بررسی گردد. تکرار شواهد، قرینه مهمی است که تصویر تاریخ ارائه شده در منابع متقدم
اهل تسنن بدون بررسی علمی، اعتبار چندانی ندارد.

پس از نقد روش تاریخ پژوهی متدالو، برای ارائه روش جایگزین با عنوان تاریخ پژوهی

*دانشجوی کارشناسی ارشد کلام و عقاید دانشکده علوم حدیث

iman_roshanbin@yahoo.com

کلامی شیعی، ابتدا به بررسی عوامل کمبود منابع مستقل تاریخی متقدّم شیعی پرداخته می‌شود و پس از معرفی چند کتاب تاریخی شیعی به روش استخراج تاریخ از میان روایات و کتب فقهی اعتقادی و اخلاقی پرداخته می‌شود. در ادامه، روش مختار را با تکیه بر قرآن، روایات معصومین و پس از آن کتب تاریخی شیعی تبیین می‌نماییم. نکته حائز اهمیّت در این گونه پژوهش، ویژگی‌ها و فواید تاریخ پژوهی کلامی شیعی و روش استفاده کلامی از مباحث تاریخی می‌باشد که توضیح آن مدد نظر قرار می‌گیرد.

به عنوان مطالعه موردنی، بررسی تطبیقی بین روش مختار و شوه متداول بر مبنای نقل ابن اسحاق، پیرامون صلح حدیبیه انجام می‌شود. همچنین با بررسی کتاب تاریخ پایه دوم متوسطه انسانی، روشن می‌گردد که نگارش تاریخ اسلام این کتاب، با همان مبنای تاریخ پژوهی متداول بوده و به عنوان نمونه، تحلیلی که در انتهای آن بیان صلح حدیبیه با روش متداول صورت پذیرفته نه تنها کم فایده‌تر از استفاده‌های تاریخ پژوهی کلامی شیعی می‌باشد، بلکه در این کتاب تحلیلی کاملاً عکس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: قرآن، حدیث، کلام، اسرائیلیات، حدیبیه

مقدمه

عموماً محققان برای پژوهش‌های تاریخی از کتب تاریخی اهل تسنن استفاده می‌کنند. بدیهی است که با منبع قرار دادن کتب آنان، نتیجه کار تاریخی شیعه، در بسیاری از موارد رنگ و بوی عقاید اهل تسنن را به خود می‌گیرد. (در ادامه ادله این مدعای بیان خواهد شد.) وقتی در مواردی که روایات شیعی وجود دارد، به کتب تاریخی اهل تسنن رجوع می‌شود، به وضوح آشکار می‌شود که در بسیاری از موارد، فضایل اهل‌بیت علیهم السلام و مطاعن منافقان و خلفاً از تاریخ‌شان پاک شده است. در بسیاری موارد هم اگر موضوع به قدری معروف و مشهور بوده که نتوانسته‌اند انکار آن را نمایند یا از حذف آن غافل شده‌اند، یا در نسخه‌های بعدی حذف شده است و یا از معرفی نام، خودداری کرده و با نقل فلاناً، رجلُ... از کنار آن گذشته‌اند و یا عبارات و جریان‌ها را با نقل کذا و کذا به پایان برده‌اند. (رک: همین مقاله ذیل عنوان مشورت در جنگ بدر، مجلدات مختلف الغدیر از جمله، ج ۲، ص ۴۰۶، ذیل عنوان جنبات علی الحدیث و شرح معانی الآثار، صص ۳۰۷-۳۰۶)

به عنوان مثال، «روایت انزار» که در «سیره ابن اسحاق» آمده بود، توسط «ابن هشام» از سیره حذف گردیده است. (تاریخ سیاسی اسلام ۱/۴۷)

اگر این حقیقت را در کتب اهل تسنن پذیریم، کاملاً روشن می‌شود که حاصل تحقیق محققان از روی کتب آنان چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت.

سه کتاب تاریخی مهم اهل تسنن

می‌دانیم که سه کتاب مهم تاریخی اهل تسنن، «سیره ابن اسحاق»، «سیره ابن هشام» و «تاریخ طبری» است. نکته مهم این است که سیره ابن اسحاق اصلی‌ترین کتاب تاریخی اهل تسنن و این کتاب مبنای نگارش سیره ابن هشام بوده و سیره ابن هشام نیز مبنای نگارش تاریخ طبری می‌باشد.

با تحقیق می‌توان نشان داد که میزان قابل توجهی از این کتب دارای محتوایی جعلی و نادرست می‌باشد. از آنجایی که این مقاله، ظرفیت نقد هر سه کتاب را ندارد و با توجه به مطلب بیان شده، نقد سیره ابن اسحاق، تا حدی کفایت از نقد دیگر کتب می‌کند.

محمد بن اسحاق

محمد بن اسحاق (م ۱۵۰ یا ۱۵۱) نویسنده اوّلین سیره نسبتاً جامع است (تاریخ الترااث العربي، التدوین التاریخی، ص ۸۵) و کتاب او دارای امتیازی چون ساختار منظم می‌باشد. بُعد «تاریخی» سیره ابن اسحاق کاملاً آشکار بوده و همین امر سبب شده تا به عنوان کتاب تاریخی شناخته شود. کتاب او مشتمل بر اخبار تاریخی از آغاز زندگی حضرت آدم تا پایان زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌باشد (رك: سیره ابن هشام). ابن اسحاق سیره خود را به منصور یا مهدی - زمانی که ولیعهد بوده - هدیه کرده است (تاریخ بغداد، ج ۱، ص ۲۱۱). ابن اسحاق تحت تأثیر راویان یهودی و مسیحی یا آنان که متأثر از اهل کتاب بوده‌اند، قرار داشته است (الفهرست، ص ۱۰۲). ابن هشام (م ۲۱۳ یا ۲۱۸) به تهذیب سیره او دست زده و بخش‌های زیادی چون «كتاب المبتدأ» را که ابن اسحاق آن را از طریق راویان یهودی و با استفاده از مأخذ اهل کتاب نگاشته بود یا اشعاری را که برای تکمیل ساختار تاریخی خود استفاده نموده بود - که بسیاری از دانشمندان اسلامی به ساختگی بودن این اشعار تصریح نموده‌اند (به عنوان مثال رک: الفهرست، ص ۹۲ و معجم الادباء، ج ۶ ص ۴۰۰) - و یا مطالبی را که ابن هشام آن‌ها را شنبیع می‌دانسته، حذف نموده

است (تاریخ سیاسی اسلام ۴۷/۱). متن تهیّه شده توسط ابن اسحاق به طور کامل به دست ما نرسیده اما، تهدیب آن توسط عبدالملک بن هشام با نام سیره ابن هشام (السیره النبویه لابن هشام) در دسترس می‌باشد. در این سیره گفته‌های ابن اسحاق و اضافات ابن هشام دقیقاً مشخص است.

ابن ندیم ابن اسحاق را متهم به مساوی‌لی دانسته (الفهرست، ص ۱۰۲) از جمله:

۱. تأثیر پذیری او از بیهود

۲. تضعیف او توسط اهل حدیث

۳. ساختن اشعار و قرار دادن آن‌ها در سیره

شیخ طوسی نیز در مورد ابن اسحاق گفته است: «الأَزْدِي ضَعِيفٌ». (رجال الطوسي،

ص ۳۴۴)

سیری در تاریخ نقل حدیث اهل تسنن

پیش از نقد سیره ابن اسحاق، ابتدا شواهدی بر وجود منع نقل حدیث، جعل روایات، رواج اسرائیلیات و قصه پردازی ارائه می‌گردد تا آن‌چه ابن اسحاق به آن متهم شده (الفهرست، ص ۱۰۲ و رجال الطوسي، ص ۳۴۴) در بستر این معرفی روشن شود و نقد سیره او در سایه این بحث دقیق‌تر گردد. در این بخش تنها برای روشن شدن سیر تاریخی نقل حدیث اهل تسنن چند نمونه آورده می‌شود، اما از آوردن نمونه بیشتر، تحلیل و علّت-بابی مسایل بوجود آمده خودداری می‌گردد. (برای آگاهی بیشتر رک: تاریخ حدیث پیامبر، علامه عسکری، الصحيح من سیره النبي الاعظم، ج ۱، سید جعفر مرتضی عاملی و تاریخ عمومی حدیث، مجید معارف)

شاهد اول، دوران خلافت ابوبکر

شروع سیر ممنوعیّت نقل حدیث از زمان ابوبکر آغاز شده و بسیاری از احادیث به دست خود او سوزانده شد.

ابوبکر پس از رحلت رسول خدا صلی الله عليه و آله مردم را جمع کرده و گفت: «شما از پیامبر احادیثی نقل می‌کنید که در آن اختلاف دارید. بدیهی است آن‌ها که پس از شما

خواهند آمد، اختلافشان بیشتر خواهد شد. بنابراین از پیامبر حدیثی نقل نکنید و اگر کسی از چیزی سؤال کرد، بگوئید: قرآن در بین ما است حلال آن را حلال و حرام آن را حرام شمارید.» (تذکره الحفاظ، ذہبی، ۳/۱)
ذہبی از قول عایشه نقل می کند:

«پدرم پانصد حدیث از احادیث پیامبر را در کتابی گردآورده بود، شبی از شبها متوجه شدم آرام و قرار ندارد و مدام از پهلوی به پهلوی دیگر می غلطد. گفتم: ناراحتی یا خبر ناگواری شنیدهای؟ او پاسخی نداد و هنگام صبح رو به من کرده و گفت: احادیثی را که نزدت هست، بیاور. آنگاه آتشی طلبید و همه احادیث را سوزاند.» (تذکره الحفاظ، ذہبی، ۵/۱)

شاهد دوم، دوران خلافت عمر

خلیفه دوم سیاست‌های خلیفه پیشین را پی گرفته و علاوه بر جلوگیری از نقل روایات، برای بار دیگر روایات باقی مانده را با سوزاندن از بین برد.
ابن قتبیه دینوری در تأویل مختلف الحديث، می‌نویسد: «عمر نسبت به کسی که زیاد نقل حدیث می‌کرد و یا شاهدی در مورد حدیث خود نداشت با خشونت برخورد می‌کرد. او به صحابه دستور می‌داد که کم به نقل روایت بپردازند.» (تأویل مختلف الحديث، ابن قتبیه دینوری، ۴۱)

عمر به تمام شهرها نوشت: «هر کس چیزی از سنت پیامبر در اختیار دارد، آن‌ها را محو و نابود کند.» (جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبر، ۶۵/۱)
احادیث در دوره عمر فراوان شد و او دستور داد که مردم این احادیث را نزد او بردند.
سپس فرمان به سوزاندن آن‌ها داده و گفت: آیا مثناتی همانند مُثناَت اهل کتاب^۱ تهیه کرده‌اید؟ (اضواء على السنّة المحمدية، ابوالیه، ۴۷)

زمانی که نقل احادیث ممنوع شد و بسیاری از احادیث به آتش کشیده شد، برای پر نمودن این خلاً برای مردمی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مکرر تفسیر

۱. (مثنات مجموعه‌ای از روایات اسرائیلی بوده که یهودیان جمع آوری کرده و با توجه به آن از تورات غافل شدند).

قرآن و حدیث می‌شنیدند و همچنین برای پیشبرد اهداف و مقاصد حاکمان، یکی از راه‌ها جایگزینی علوم اهل کتاب و رواج اسرائیلیات بود (*الصحیح من سیره النبی الاعظم*، ج ۱، ص ۱۰۸).

این اتفاق در حالی رخ داد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اصرار داشتند که صحابه از اهل کتاب فاصله بگیرند و در امور دینی چیزی از آنان نپرسند. رسول خدا صلی الله علیه و آله پیروان خود را از خواندن کتاب‌های اهل کتاب نهی می‌فرمودند (*اسدالغابه*، ج ۱، ص ۲۳۵).

یک بار عمر ترجمه تورات را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورد و برای ایشان خواند. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله چنان در خشم شدند که آثار خشم در چهره‌اشان نمودار شد. آنگاه فرمودند:

آیا عقل ندارید و نابخردانه خود را در چاه می‌افکنید؟ من برای شما به جای تورات کتابی پاکیزه و روشن آوردم. به خداوند سوگند؛ اگر موسی زنده بود، فقط از من پیروی می‌کرد (*المصنف*، ج ۱۰، ص ۱۱۳، *تقطیع العلم*، ص ۵۲ و *الدعوات*، ص ۱۷۰). با وجود همه این تأکیدات، خلیفه دوم به کعب الاخبار اجازه داد تا در زمان‌های مختلف شبانه روز برای مردم تورات بخواند (*غريب الحديث*، ج ۴، ص ۲۶۲ و *الاسرائیلیات* و اثرها فی کتب النفی و *الحديث*، ص ۹۶).

همچنین دستگاه خلافت ناچار بود برای پیشبرد اهداف خود، مردم را به گونه‌ای مشغول کند و خلاً روحی و روانی آنان را که ناشی از دور ساختن از عالمان حقیقی و روایات بود به گونه‌ای پر نماید. این شیوه، واگذاری میدان برای قصه گوییان به ظاهر مسلمان شده اهل کتاب و راهیان نصرانی بود که هر چه می‌خواستند از اسطوره‌ها، افسانه‌ها و ترها در میان مردم منتشر می‌کردند (*الصحیح من سیره النبی الاعظم*، ج ۱، صص ۱۳۶-۱۳۷).

قصه‌گویی در زمان عمر به عنوان یک منصب رسمی آغاز شد. تمیم داری به اجازه عمر، روزهای جمعه در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله قصه می‌گفت. او از خلیفه دوم درخواست کرد که یک روز دیگر نیز به صورت رسمی برای مردم قصه بگوید، عمر اجازه داد و چون خلافت به عثمان رسید، یک روز دیگر نیز به آن افزون کشت (*المصنف*، ج ۴، ص ۲۱۹ و *تاریخ مدینه*، ج ۱، صص ۱۱ و ۱۲).

شاهد سوم، دوران خلافت عثمان

سیاست منع حدیث در زمان عثمان نیز همچون دو خلیفه گذشته برقرار بود به گونه‌ای که عثمان بالای منبر اعلام کرد: «برای کسی جایز نیست که به نقل حدیثی پردازد، جز آن احادیثی که در زمان ابوبکر یا عمر شنیده باشد.» (السنن، دارمی، ۱۳۲/۱)

شاهد چهارم، دوران خلافت زمان معاویه

او نیز سیاست خلفای پیشین را با جدیت بیشتری دنبال نموده و مدام می‌گفت: «از رسول خدا چیزی نقل نکنید.» (تدوین السنّة الشریفہ، ۴۷۳)

معاویه بی‌پرواتر از خلفای پیشین حساسیت اصلی خود را که عدم نقل فضائل امیرالمؤمنین علیہ السلام و اهل بیت علیہم السلام و ترویج روایات دروغین در شأن خلفاً و صحابه بود آشکاراً بیان می‌کرد: «من ذمّه خود را از کسانی که چیزی از فضایل ابوتراب و اهل بیت او نقل می‌کنند برعی ساخته‌ام.»

به دنبال این فرمان، خطباً بالای هر منبری به لعن علی بن ابی طالب علیہما السلام پرداخته و درباره او و اهل بیتش اخبار زشتی نقل کردند. (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ۷۳/۴)

از دیگر کارهای معاویه فرمان به جعل حدیث بود. او دستور داده بود که: «هر کس درباره عثمان منقبتی نقل کند وی را گرامی بدارند. درباره دیگر صحابه از جمله خلفای اویّله روایاتی نقل کنند، خصوصاً در مقابل هر حدیثی که مردم درباره ابوتراب (امیرالمؤمنین علیہ السلام) نقل می‌کنند، حدیثی هم در فضیلت صحابه نقل کنند.» (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ۴۳/۱۱)

ابو جعفر اسکافی معترلی، استاد ابن ابی الحدید می‌گوید: معاویه یکصد هزار درهم برای سمره بن جنلب فرستاد تا او روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل نماید که آیه شریفه: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِجِّبُ كَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَّا أَنْخِصَامٌ» (سوره مبارکه بقره، آیه ۲۴)، درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده و آن حضرت به گفته نبی اکرم صلی الله علیه و آله در شمار دشمنان دین خدا است و آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِئِ نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَوْفُ بِالْجَيَادِ» (سوره مبارکه بقره، آیه

۲۰۷)، درباره عبدالرحمن بن ملجم مرادی قاتل امیرالمؤمنین عليه السلام نازل شده است. سمره این مقدار پول را نپذیرفت. معاویه مبلغ را افزود و دویست هزار درهم برایش فرستاد، باز هم نپذیرفت؛ مبلغ به چهارصد هزار درهم رسید. اینجا سمره بن جندب صحابی، قبول کرد و خواسته معاویه را به صورت روایت دروغین، جعل و از قول پیامبر برای مردم نقل نمود (الغدیر، العلامه الأمینی، ج ۱، ص ۴۲؛ تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۳۷).

دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز

زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز، سال ۹۹ هجری که بیش از نیم قرن از ساختن روایات جعلی و لعن مولای متّقیان می‌گذشت، دستور توقف این اعمال صادر شده (مروج الذهب و معادن الجوهر به تحقيق محمد محی الدین، ۱۹۲/۳) و اجازه نگارش حدیث صادر گشت (السنن، دارمی، ۱۲۶/۱).

تحلیل

بدیهی است که پس از هشتاد و هشت سال ممنوعیت نقل حدیث (تذکره الحفاظ، ذهبي، ۳/۱ و تأویل مختلف الحديث، ابن قتیبه دینوری، ۴۱) و حادثی چون حدیث سوزی (تذکره الحفاظ، ذهبي، ۱/۵ و اضواء على السنّة المحمدية، ابوالزین، ۴۷)، جعل احادیث (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ۱۱/۴۴ و نقش ائمه در احیای دین، ج ۶، ص ۵۱)، گسترش اسرائیلیات (غريب الحديث، ج ۴، ص ۲۶۲ و الاسرائيليات و اثرها في كتب النفسی و الحديث، ص ۹۶ و رک: الصحيح من سیره النبي الاعظم، ج ۱، صص ۱۰۸-۱۳۲) و قصه پردازی‌ها (المصنف، ج ۴، ص ۲۱۹ و تاریخ مدینه، ج ۱، صص ۱۱ و ۱۲ و رک: الصحيح من سیره النبي الاعظم، ج ۱، صص ۱۳۶-۱۵۳)، برای روایات -آن هم صرفاً روایات نبوی - نزد اهل تسنن جایگاهی باقی نمانده است. حال آیا می‌توان به تاریخ نگاشته شده، آن هم بعد از بیش از هشتاد و هشت سال پس از رویدادهای ذکر شده، اعتماد نمود؟ در مقابل این جریان، شیعه از همان ابتدا به تشویق و ترغیب پیامبر و ائمه علیهم السلام به صورت آشکارا (تدوین السنّة الشريفة، حسینی جلالی، محمد رضا، ۸۷ السنن ترمذی، ۵/۳۸) و پنهانی (السنن، دارمی، ۱/۱۲۵ و اسدالغايه في معرفه الصحابة، ابن

اثیر، ۳/۲۴۵) مشغول نگارش حدیث بودند. و از همان ابتدا امیرالمؤمنین علیه السلام به تربیت شاگردانی چون کمیل، رشید هجری، میثم تمّار و ... (اختیار الرجال طوسی به رقم‌های ۴۸ و ۵۱ و ۵۲) پرداختند. حلقه‌های درسی و تربیت شاگردان در زمان امام باقر علیه السلام^۱ و امام صادق علیه السلام^۲ نیز آنقدر مشهور است که نیازی به تفصیل آن‌ها نیست.

اساس نقد سیره ابن اسحاق

اما پس از روشن شدن پیشینه اهل تسنن در نگارش و تدوین حدیث، باید برای اثبات مدعای خود پیرامون عدم قابلیت اعتماد سیره ابن اسحاق به عنوان اصلی‌ترین کتاب تاریخی به نقد این کتاب نشست. از آنجایی که یک مقاله ظرفیت نقد همه عبارات کتاب را ندارد، روش شناسی نقد به همراه چند مثال بیان می‌شود. متلوثی نقد سیره ابن اسحاق بر ۵ اصل استوار است:

۱. وجود مغایرت گزارشات تاریخی این کتاب با قرآن کریم.
۲. مغایرت گزارشات تاریخی کتاب با روایات ثقة شیعه.
۳. وجود مغایرت گزارشات تاریخی این کتاب با اصول کلامی و اعتقادی تشیع، مثل عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ...
۴. تعارضاتی که در خود سیره ابن اسحاق وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، برخی بخش‌های کتاب با بخش‌های دیگر نا‌سازگار است.
۵. مغایرت گزارشات تاریخی این کتاب با کتاب‌های هم عصر و کتبی که پس از آن نگاشته شده است.

بر اساس ۵ مورد بیان شده، اذعا می‌گردد که بخش بسیاری از این کتاب، در بردارنده جعلیات و سخنانی بی‌پایه و اساس است که به واسطه آن یا حرمت اهل بیت پیامبر صلی

۱. شیخ طوسی در کتاب رجال، تعداد ۴۶۸ نفر را در ردیف اصحاب و راویان حضرت ذکر کرده (الرجال، ۱۰۲-۱۴۲)

۲. شیخ مفید، اصحاب حدیث و نام راویان مؤثث حضرتش را بالغ بر ۴۰۰۰ نفر برشمرده است (الارشاد، ۲۶۲)

الله عليه و آله پائین آورده شده و یا بر مقام حکومتیان افزون گشته است. از آنجایی که نمی‌توان تمام موارد را نقل نمود، برای هر یک از روش‌ها صرفاً یک نمونه ذکر می‌گردد:

مشورت در جنگ بدر، نمونه‌ای برای اصل دوم و پنجم

ابتدای جنگ بدر، بعد از اینکه پیامبر صلی الله عليه و آله و اصحاب متوجه شدند که ابوسفیان مسیر راهش را تغییر داده و دیگر به او نمی‌رسند؛ و از طرفی دیگر مشرکین برای حفظ کاروانشان از مکه به قصد مسلمانان خارج شده‌اند، پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله نظر اصحاب را در این مورد خواستار شده و فرمودند: ما به قصد کاروان تجاری، با ۵۰ محافظ آمده بودیم ولی، هم اکنون با یک لشکر مسلح از کفار رو برو خواهیم شد.

این داستان در کتب روایی شیعی چنین نقل شده است:

و في حديث أبي حمزة الشمالي بعث رسول الله (ص) عينا له على العير اسمه عدى فلما قدم على رسول الله (ص) فأخبره أين فارق العير نزل جبرئيل على رسول الله (ص) فأخبره بنفيير المشركين من مكة فاستشار أصحابه في طلب العير و حرب النفيير فقام أبو بكر فقال يا رسول الله إنها قريش و خيالوها ما آمنت منذ كفرت و لا ذلت منذ عزت ولم نخرج على هيئة الحرب. و في حديث أبي حمزة قال أبو بكر أنا عالم بهذا الطريق فارق عدى العير بذذا و كذا و ساروا و سرنا فتحن و القوم على بدر يوم كذا و كذا كأنا فرسا رهان فقال (ص) اجلس فجلس ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك فقال اجلس فجلس ثم قام المقداد فقال يا رسول الله إنها قريش و خيالوها و قد آمنا بك و صدقنا و شهدنا أن ما جئت به حق و الله لو أمرتنا أن نخوض جمر الفضا و شوك الهراس لخضناه معك و الله لا نقول لك ما قالت بني إسرائيل لموسى(فَادْهُبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هاهُنَا قَاعِدُونَ) (سورة مبارکة مائدہ، آیه ۲۴). و لكننا نقول امض لأمر ربک فإذا معک مقاتلون فجزاه رسول الله (ص) خيرا (بحار الأنوار، ج ۱۹، ص ۲۱۷، و مشابه آن: تفسیر القمي، ج ۱، ص ۲۵۸، البرهان في تفسير القرآن، ج ۲، ص ۵۰۶ تفسیر نور الثقلین، ج ۲، ص ۱۲۴)

در این نقل، ابوبکر اشاره به قدرت قریش، ضعف مسلمانان و خطرناک بودن اوضاع می‌کند و به نوعی نظر به رها کردن جنگ و گریختن دارد. لذا رسول خدا صلی الله عليه و آله به او می‌فرمایند: «بنشین!» عمر نیز حرف‌هایی مانند ابوبکر می‌زند و پیامبر صلی الله

علیه و آله به او نیز می‌فرمایند: «بنشین!» وقتی مقداد آمادگی خود را برای جنگ و گوش به فرمان بودنش را اعلام می‌کند، حضرت برایش دعای خیر می‌فرمایند.
نکته مهم این است که اهل تسنن اصل ماجرا را انکار نکرده‌اند، ولی در جزئیات پنهان کاری نموده‌اند. اصل اختلاف سر گفته‌های عمر و ابوبکر است. ابن اسحاق ماجرا را این گونه نقل می‌کند:

رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب خود را جمع کرده خبر حرکت قریش را باطلاع آنها رسانید و برای بازگشت بمدینه و یا جنگ با قریش با آنها مشورت کرد. ابو بکر و عمر هر کدام برخاستند و بنوبه خود چیزی گفتند، سپس مقداد بن عمرو برخاست و چنین گفت: ای رسول خدا هر چه خداوند برایت مقرر فرموده بدون تأمل اجرا کن که ما با تو هستیم، بخدا ما آنچه را بنی اسرائیل بموسى گفتند بتون نمی‌گوئیم که گفتند: «تو با پروردگارت بروید و جنگ کنید ما اینجا نشسته و منتظریم» بلکه ما می‌گوئیم تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما هم پشت سر شما- می‌جنگیم، ای رسول خدا سوگند بدان خدایی که تو را بحق مبعوث کرده اگر ما را تا «برک الغمام» [۱] برانی همراه تو خواهیم آمد تا بدانجا برسی! رسول خدا صلی الله علیه و آله مقداد را ستود و در حقش دعا کرد.^۱

ابن اسحاق، هیچ اشاره‌ای به گفته‌های عمر و ابوبکر نمی‌کند اما، در تمامی کتب تاریخی، بیانات جناب مقداد را ذکر کرده‌اند. اگر کسی ابتدائاً با روایات تاریخی ای که عموم بزرگان اهل تسنن بیان کرده‌اند، مواجه شود؛ این تصور برایش ایجاد می‌شود که پیامبر صلی الله علیه و آله با عمر و ابوبکر مشورت کرده و آن‌ها هم بیانات نیکوبی را گفته‌اند، اما ظاهراً سخن آنان در تاریخ ثبت نشده است. زمانی این پنهان کاری‌ها و دست بردن در

۱. و أَتَاهُ الْخَبَرُ عَنْ قَرِيشٍ بِمَسِيرِهِمْ لِيَمْنَعُوا عِيرَهُمْ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ، وَأَخْبَرَهُمْ عَنْ قَرِيشٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْر الصَّدِيقُ، فَقَالَ وَأَحْسَنَ، ثُمَّ قَامَ الْمُقْدَادُ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْضِ لَمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَنَحْنُ مَعَكَ، وَاللَّهُ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: «إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، إِنَّا هَاشِنَا قَاعِلُؤُونَ» (سُورَةِ مَبَارِكَةٍ، مَايِّدَةٌ، آيَةٌ ۲۴). وَلَكِنَّ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَا مَعْكُمَا مُقاتِلُونَ، فَوَاللَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سَرَّتْ بِنَا إِلَى بَرْكَ الْغَمَادِ لِجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ، حَتَّى تَبْلُغَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، وَدَعَا لَهُ بِهِ، (السِّيَرَةُ النَّبُوَّيَّةُ، جَ ۲، ص: ۲۶۶)

۱۵۶ مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی

تاریخ بیشتر روشن می‌شود که به دیگر کتب اهل تسنن رجوع شود. چرا که دیگران تعابیری به کار برده‌اند که علاوه بر متفاوت بودن با نقل ابن اسحاق، روشن کننده برخی از واقعیات است.

مسلم در صحیح خود در باب غزوه بدر حدیث زیر را نقل می‌کند:

...عن ثابت عن انس ان رسول الله (ص) شاور حین بلغه اقبال ابی سفیان. قال فتكلم ابوبکر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عباده فقال ایانا ترید يا رسول الله والذی نفسی بیده لو امرتنا ان نخیضها البحر لاخضناها و لو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الغمام لفعلنا قال فتدب رسول الله (ص) الناس فانطلقو حتى نزلوا بدراء... (بیهقی نیز در «دلائل النبوة» خود این مطلب را نقل کرده است: ج ۳، ص ۴۷، باب «ما جاء في دعاء النبي(ص) على المشركين قبل... من آثار النبوة» - البدایة و النهایة (ابن کثیر) / ج ۳، ص ۲۶۳، سنه ۲ هـ: غزوہ بدر العظیم یوم الفرقان یوم التقی الجمیع).

در این حدیث می‌بینیم که مسلم نقل می‌کند که ابوبکر و عمر با پیامبر صلی الله علیه و آله سخن گفته و اظهار نظر کردند اما، پیامبر صلی الله علیه و آله از آن‌ها روی گردانند. («أَعْرَضَ عَنْهُ» کنایه از بی‌اعتباری و اظهار نفرت است.)

عراض از سخن کسی یا از سر نفرت انسان نسبت به آن شخص است و یا از سر خشم و غصب. اما هر چه باشد، عراض نبی اکرم صلی الله علیه و آله از عمر و ابوبکر با هیچ توجیه‌ی ارزش مثبت پیدا نمی‌شود. اساساً به همین جهت بوده است که سایر علمای اهل تسنن این حدیث را (که مسلم در صحیح خود که یکی از صحاح سته است آورده) تغییر داده‌اند و گفته‌اند: «فقال و احسن».

(۱) این عبارت در قرآن نیز به همین معنای منفی بکار رفته است که به عنوان نمونه به چند آیه اشاره می‌گردد.

(وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ تَحْشِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) طه ۱۲۴/

(وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتْخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) انعام ۶۸/

(يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) یوسف ۲۹/

(فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ) توبه ۹۵/

(وَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذَرْنَا وَ مُغْرِضُونَ) احتجاج ۳/

(وَ آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَلَّا عَنْهَا مُغْرِضِينَ) حجر ۸۱/

در این نمونه ذکر شده علاوه بر وجود تغایر بین نقل روایی با کتب اهل تسنن، شاهد عدم همگونی و تغایر در کتب اهل تسنن نیز هستیم.

داستان سرایی کعب بن مالک در مورد تخلفش از پیامبر صلی الله علیه وآلہ، نمونه‌ای برای اصل یکم، دوم و چهارم
ابن اسحاق این جریان را از عبدالرحمان ابن عبدالله بن کعب بن مالک، نوه کعب و او هم از پدرش عبدالله نقل می‌کند:

گزارش تخلف من از رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم در غزوه تبوک، چنین است که من هرگز نیرومندتر و ثروتمندتر از آن هنگام نبوده‌ام، به خدا که هیچ وقت دو شتر سواری برایم فراهم نمی‌بود مگر در آن غزوه!...

... وقتی خبردار شدم که رسول خدا از تبوک باز می‌گردد، اندوه بر من غالب شد و به فکر دروغ پردازی افتادم و با خود گفتم: با چه بهانه‌ای از خشم رسول خدا بیرون آیم؟ از خاندان هر کدام که اهل نظر دادن بودند کمک خواستم. وقتی گفته شد: رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم نزدیک شد، فکر باطل از من دور شد و دانستم که جز با راستگویی از آن حضرت نجات نخواهم یافت. لذا تصمیم خود را یکسره کردم که راست بگویم. تخلف کنندگان آمده و سوگند (دروغ) می‌خورند و عذر می‌آورند....

من رفته و بر آن حضرت سلام کردم، با تبسّمی غصب‌آلود فرمود: بیا! جلو رفتم تا در پیشگاهش نشستم، به من فرمود: چرا تخلف کردی؟ گفتم: یا رسول الله به خدا که اگر نزد غیر شما از اهل دنیا نشسته بودم، در خود می‌دیدم که با عذر آوردن از خشم او اینم بمانم. ولی به خدا قسم دانسته‌ام که هرگاه دروغ بگوییم، شما از من راضی می‌شوید و احتمال می‌رود که خداوند تو را به زودی بر من خشمگین سازد و هرگاه راست بگوییم، بر من خشم گیرید. امیدوارم عاقبت کارم از سوی خداوند خیر باشد. نه، خدا می‌داند که من عذری نداشتم، به خدا که هیچ وقت قوی‌تر و ممکن‌تر از وقت تخلف از شما نبوده‌ام. رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم فرمود: این را درست گفتی! حالا برخیز تا خداوند درباره‌ات داوری کند.

رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم دستور داد که با هیچ یک از ما سه نفر (کعب بن مالک و مراره بن ریبع عمری و هلال بن ابی امیه واقفی) از میان متخلفان سخن گفته نشود. ما از مردم کنار گرفتیم و آن‌ها نسبت به ما چهره درهم کشیدند، تا آنجا که من از خودم و از زمین هم بیگانه شدم که آن زمینی نبود که من می‌شناختم، پنجاه شب به همین وضع گذراندیم....

رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم هنگامی که نماز صبح را خواند، به مردم اعلام کرد که خداوند بر ما توبه آورده (توبه ما را پذیرفته) است، لذا مردم در پی مژده دادن به ما سرعت گرفتند... جامه‌ای را که پوشیده بودم، از تن در آورده و به عنوان مژده‌گانی به کسی که برایم مژده آورده بود، دادم.

به خدا سوگند که آن روز، جز آن جامه، لباس دیگری نداشتیم! دو جامه به عاریت گرفته و پوشیدم. سپس به سوی رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم روانه شدم. مردم با من دیدار کردند و به توبه‌ام مژده داده و می‌گفتند: توبه خداوند بر تو گوارا باد! کعب گوید: وقتی به رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم سلام کردم، در حالی که چهره مبارکش از خوشحالی برق می‌زد، به من فرمود: «بے بهترین روز از آن هنگام که مادرت تو را زائیده بشارت باد». گفتم: یا رسول الله بشارت از شماست یا از سوی خداوند؟ فرمود: «بلکه از سوی خداوند است»...

وقتی در پیشگاه آن حضرت نشستیم، عرض کردم: یا رسول الله! به خاطر توبه‌ام به سوی خداوند عزوجل، تمام ثروتمن را به پیشگاه خدا و رسول صدقه می‌دهم. رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم فرمود: قسمتی از اموالت را نگاه دار، که برایت بهتر است.

و خداوند متعال (این آیات را) را نازل فرمود: «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَصْنَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَرِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنْزِعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * وَ عَلَى الْثَّالِثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَأَجَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَ ظَنَّوْا أَنَّ لَآ مُلْجَأً مِّنَ اللَّهِ إِلَيْهِ شُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيَتُبُوُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (توبه، ۱۱۹-۱۱۷)،

کعب گوید: به خدا سوگند که هیچ نعمتی از روزی که خداوند مرا به اسلام هدایت فرمود، بزرگتر از راست گفتنم به رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم نبود که دروغ نگفتم تا مانند سایرین که دروغ گفتنم، هلاک شوم.

و اینکه خداوند، از تخلف ما یاد فرموده، به خاطر تخلف و عقب ماندنمان از غزوه نبود، بلکه چون کارمان را به عقب انداخت و از کسانی که سوگند یاد کرده بودند و عذر خواهی‌شان را پذیرفته بود، به تأخیر افکند، ما را به این نام خواند. (السیره النبویه / این هشام / ۱۷۵ - ۱۸۱)

خلاصه داستان نقل شده از زبان کعب بن مالک به نقل از ابن اسحاق به این صورت

است:

او در جریان تبک در عین سلامتی و مکنت مالی، از شرکت در تبک تخلف کرد.

پس از رجوع حضرت، قصد داشت مانند دیگر متخلّفین، خدمت حضرت رفته و عندر دروغ بیاورد. ولی بعد متوجه شد که جز از طریق صداقت نمی‌تواند نجات یابد. خدمت حضرت رسیده و واقیّت را برای ایشان گفت. پس از گذشت ۵۰ روز، به خاطر صدق در گفتارش، مغفرت الهی شامل حالت شد. سپس می‌گوید: آیه «کونوا مع الصادقین» درباره او نازل شده و بالاتر از این تعبیر و تمجید قرآن، برای خود سراغ ندارد.

واقعیّت داستان

در غزوه تبوک تعداد زیادی از منافقین نفاق خود را علی نموده و از شرکت در غزوه خودداری نمودند. ابن سعد می‌گوید:

و خرج فی غزوة تبوک ناس كثیر من المنافقين لم يخرجو فی غزوة قط اکثر منهم
فيغزوة تبوک و تكلموا بالتفاق (طبقات الکبریٰ ۲-۴/۸۹)

و در غزوه تبوک جمع بسیاری از منافقین بیرون رفتند (از شرکت در غزوه سرباز زدن)،
که هرگز در غزوه‌ای پیش از غزوه تبوک بیرون نرفته بودند و نفاق خود را بازگو کردند.

پس از مخالفت منافقین، آن‌چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را بیش از هر چیزی آزرده خاطر نمود، عدم حمایت ثروتمندان منافقین از مؤمنین نیازمند بود. چرا که عده زیادی از مؤمنین آرزوی همراهی پیامبر صلی الله علیه و آله را داشتند اما به جهت عدم تمکن مالی و نداشتن حتی یک شتر، توانسته بودند به این توفیق دست یابند. این مؤمنین به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مراجعه می‌کردند تا حضرت مرکبی برای آن‌ها فراهم نمایند و ایشان همراه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شوند ولی حضرت می‌فرمودند مرکبی‌ندارم که شما را همراه کنم. همین مسئله دل آن‌ها را می‌شکست و در حالی که اشک در چشم‌انشان حلقه زده بود از خدمت حضرت بر می‌گشتند.

...إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَحِدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُّهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ
خَنَّاً لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (توبه/ ۹۲)

رسول خدا صلی الله علیه و آله با صراحة ناراحتی خود را از این گروه اعلام نمودند:

فقال رسول الله صلی الله علیه [و آله] و سلم: ما منع احد اولنك حين تخلف أن يحمل على بغير من ابله امرءاً نشيطاً في سبيل الله؟ ان اعز اهلى على ان يتخلف عنى المهاجرون من قريش الانصار و غفار و سلم (سيرة ابن هشام ۱۷۲/۴ - ۱۷۳ ، المغازى للواقدي ۱۰۰۱/۳ - ۱۰۰۲ مجمع الزوائد ۱۹۱/۶ - ۱۹۲ ، المصنف، عبدالرزاق، ۴۹/۱۱ -

۵۰، اسدالغابه = ۱۱۷/۶ ، الاصابه = ۱۴۱/۷ - ۱۴۲ ، السیرة = ۳۳/۴ - ۳۴ ، المستدرک

علی الصحیحین، معرفة الصحابة (ذکر ابی رهم الغفاری) ۵۹۳/۳ - ۵۹۴

رسول خدا صلی الله علیه [و آله] فرمودند: چه مانع داشت که هر یک از ایشان وقتی تخلف کرد (و خودش بر جای ماند) یک مرد چالاک را در راه خدا، بر یکی از شترانش می‌نشاند (و به جهاد برانگیزد) بر من گران است که مهاجرین از قریش و انصار و غفار و اسلم از همراهی با من باز نشینند و تخلف کنند.

دستور پیامبر صلی الله علیه وآلہ وسلم به اعراض از متخلفین

پس از بازگشت حضرت از تیوک، منافقین خدمت ایشان رسیده تا عذرخواهی کنند. اما پیامبر صلی الله علیه و آله نه تنها عذر هیچ کس را نپذیرفته، از آنان روی ترش نموده و از سخن گفتن با آنان دوری کردن؛ بلکه دستور دادند تا همه مسلمین از آنها روی برگردانده و با آنان سخن نگوید. وضع به صورتی شده بود که پسر از پدر، برادر از برادر، زن از شوهر و ... اعراض کرده بودند و همین مسأله عرصه را بر منافقین تنگ کرد.

واقدی می‌گوید:

رسول خدا صلی الله علیه [و آله] و سلم هنگامی که در ذی اوان منزل کرد، عموم منافقانی که از آن حضرت تخلف کرده بودند (به استقبال آن حضرت و به منظور عذرخواهی) بیرون رفتند، رسول خدا صلی الله علیه [و آله] و سلم (به همراهان) فرمودند: با هیچ یک از کسانی که از ما تخلف کرده‌اند، سخن نگوئید و هم نشین نشوید تا اینکه به شما رخصت دهم! وقتی آن حضرت به مدینه رسید عذرآوران آمدند قسم یاد می‌کردند ولی آن حضرت از آنها روی گرداند و مؤمنان از آنها روی گردانند تا آنجا که شخص از پدر و برادر و عمومی خود روی می‌گرداند و بی‌اعتنایی می‌کرد... (محمدبن عمر الواقدی، المغازی ۱۰۴۹/۳ - ۱۰۵۰)

قرآن کریم به صراحت اعلام می‌کند که منافقان قسم دروغ خورده و عذر دروغ می-

آورند:

وَ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
(توبه / ۴۲) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ
مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَ سَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْعِيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبَّئُنَّهُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ

وَمَا وَاهِمْ جَهَنَّمْ جَزاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَخْلُفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُرِضِي عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (توبه / ۹۴ - ۹۶)

هنگامی که به سوی آنان بازگردید برای شما عذر می‌آورند. بگو: «عذر نیاورید، هرگز شما را باور نخواهیم داشت؛ خدا ما را از خبرهای شما آگاه گردانیده، و به زودی خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید. آنگاه به سوی دانای نهان و آشکار، بازگردانیده می‌شوید، و از آنچه انجام می‌دادید به شما خبر می‌دهد.

وقتی به سوی آنان بازگشتید، برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا از ایشان صرف نظر کنید. پس، از آنان روی برتابید، چرا که آنان پلیدند، و به [سزا] آنچه به دست آورده اند جایگاهشان دوزخ خواهد بود.

برای شما سوگند یاد می‌کنند تا از آنان خشنود گردید. پس اگر شما هم از ایشان خشنود شوید قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد.

و در جای دیگر متذکر می‌شود که منافقین با میل و رضایت تخلف کردند:

فِرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ ذُوَّكَهُوَا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرَقُ قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُوا يَفْهَمُونَ (توبه / ۸۱)

آن چه در این آیات بسیار مهم است و باید به آن توجه شود، عمومیت داشتن آیات است. به عبارت دیگر آیات کسی را استثنای نکرده و فرموده همه آنان که بر جای خود مانده و از همراهی پیامبر صلی الله علیه و آله تخلف نمودند، از روی عمد این کارها را انجام داده و به کاری که کرده بودند نیز راضی بودند. پس از اینکه حضرت بازگشتن منافقین به دروغ قسم خورده و عذر آورند. خداوند متعال که از دل‌های آنان خبر دارد و به آن‌ها وعده عذاب می‌دهد:

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيَجْحِيْونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعِذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران / ۱۸۸)

[ای پیامبر!] مپندر آنان که به کردار زشت خود شادمانند و دوست دارند برای آنچه نکرده‌اند ستوده شوند، از عذاب [الهی] برکتارند. و برایشان عذابی دردنای است.

بر اساس اعتراف خود کعب بن مالک که گفت: «گزارش تخلف من از رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم در غزوه تبوک، چنین است که من هرگز نیرومندتر و ثروتمندتر از آن هنگام نبوده‌ام، به خدا که هیچ وقت دو شتر سواری برایم فراهم نمی‌بود مگر در آن غزوه!...»(السیرة النبویه / ابن هشام / ۴ / ۱۷۶)

تعابیر تند آیات شامل او نیز می‌شود. از جمله آن تعابیر می‌توان به عبارات ذیل اشاره

نمود:

وَ هُمْ أَغْيَاءٌ رَّسُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَافِقِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^(توبه/۹۳)

وَ سَبَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ^(توبه/۹۴)
وَقَالُوا لَا تَتَفَرَّوْا فِي الْخَرْقَلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشْدُدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ^(توبه/۸۱)
فَأَغْرِضُوكُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(توبه/۹۵)
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرِضِيَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ^(توبه/۹۶)

این آیات گویای خشم و غضب الهی نسبت به کعب و همراهان او است. حال چگونه است که او خود را مخاطب اصلی این آیه ۱۱۹ سوره مبارکه توبه دانسته و می‌گوید: آیه «کونوا مع الصادقین» درباره او نازل شده و بالاتر از این تعبیر و تمجید قرآن، برای خود سراغ ندارد؟

آیه (یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ^(توبه/۱۱۹)) خطاب به مؤمنین یک توصیه مهم می‌کند که اگر میل دارید آسوده خاطر و مطمئن باشید، با «صادقان» همراه شوید. یعنی اگر از این گروه یا فرد تبعیت کردید با خطر مواجه نمی‌شوید والا در معرض گمراهی هستید. بر اساس آن‌چه گفته شد، کعب نمی‌تواند آن شخصی باشد که خداوند مؤمنین را به تبعیت از او رهنمون می‌شود.

و از همه این تحلیل‌ها مهم‌تر این است که در اخبار شیعه منظور از صادقین امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام است (الکافی ۱/۲۰۸، ح ۱، کمال الدین ۱/۲۷۸، المعانی ۱/۵۹، امالي الطوسي ۱/۲۶۱).

از طرفی دیگر پس از قتل عثمان، کعب بن مالک با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت نکرده و در مقابل علویان عثمانی بود:

وَ قَامُوا كَلِّهِمْ فَأَتَوْا عَلَيْهِ ... وَ بَايِعَهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ أَسَمَّةَ بْنُ زَيْدٍ وَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَ حَسَانَ بْنَ ثَابَتٍ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ. (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدة، ج ۴، ص: ۵)

وَ كَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ (بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج ۳۲، ص: ۷۱)

از طرف دیگر برای بیشتر روشن شدن چهره کعب بن مالک در معنی و مفهوم آیه ۱۱۸ توبه، باید دقّت نمود:

وَ عَلَىٰ الشَّائِئِ الَّذِينَ خَلُقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ

أَنفُسُهُمْ وَ ظُلُّنُوا أَن لَا مُلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِتَبُوُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
(توبه/۱۱۸)

تَابَ عَلَيْهِمْ: خداوند بر این سه نفر نیز توبه نموده است. به این صورت که این‌ها در اثر تخلّف و طرد شدن از جامعه در وضعیتی قرار گرفتند که زمین با تمامی فراخی‌اش بر آن‌ها تنگ می‌نمود و آسایش از آن‌ها سلب شده بود و «ضاقت عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ» و از دست خوبیش به تنگ آمده بودند، تحت چنین فشاری که دیدند همه از آن‌ها روگردان شده‌اند (به جز اشاره این آیه، خود کعب بن مالم نیز اقرار به این موارد نموده‌است رک: السیره النبویه، ج ۴، ص ۱۷۸) و هیچکس خصوصاً پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به آن‌ها توجّهی ندارد، چاره‌ای ندیدند جز اینکه به خدا پناه برد و -در ظاهر- توبه نمایند. در واقع آنان توبه را بر مبنای یقین انجام ندادند، بلکه از روی ناچاری و اینکه راه دیگری برایشان نمانده بود و به همراه ظلن و گمان، دست به این کار زدند. در این مرحله بود که «ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِتَبُوُوا».

معنای «ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِتَبُوُوا» این است که آن‌ها توبه واقعی نکرده‌اند، ولی خدا نسبت به آن‌ها توبه کرده و بازگشت؛ یعنی دستور داد که با آن‌ها مانند سایر منافقین رفتار کنید و معامله یک فرد مسلمان را با آن‌ها بکنید! و این فرج و گشایشی برای آن‌ها بود. چرا که همه، آن‌ها را تحریم کرده بودند و با این آیه وضع آن‌ها به صورت عادی برگشت.

هدف از این بخشش الهی این بوده که بلکه آن‌ها نرم شده و واقعاً اقدام به توبه کنند. پس «تَابَ عَلَيْهِمْ» یعنی خدا به سوی آن‌ها بازگشت، لطف الهی شامل حال آن‌ها شد و خداوند به آن‌ها ارفاق کرد. به این ترتیب، ظاهر آیه نشان می‌دهد وضعیت این سه نفر با سایرینی که خداوند آن‌ها را بخشدید فرق دارد و نه تنها این آیه مدح آنان نیست، بلکه در ذم آنان نازل شده است.

نتیجه

آن‌چه ابن اسحاق در شرح داستان تخلّف مالک بن کعب نقل نموده و سعی کرده است برای او شخصیتی مثبت ارائه نماید و فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام و خاندان ایشان را به او منتبه کند، جعلی بوده و با آیات صریح قرآن ناسازگار و مغایر با روایات شیعه

است.

همچنین به تعارضی که در خود سیره ابن اسحاق وجود دارد نیز باید توجه نمود. به عبارت روشن‌تر بخشی از کتابش با بخش دیگر ناسازگار است. از آن مهم‌تر این است که در این داستان جعلی، دو بخش با فاصله از کتاب با هم تعارض ندارد، بلکه در ذکر یک واقعه مشخص شاهد این تعارض هستیم! ابن اسحاق نقل می‌کند که کعب داستان مخالفت خود را این گونه تعریف می‌کند:

«گزارش تخلف من از رسول خدا صلی الله علیه[و آله] و سلم در غزوه تبوك، چنین

است که من هرگز نیرومندتر و ثروتمندتر از آن هنگام نبوده‌ام، به خدا که هیچ وقت دو

شتر سواری برایم فراهم نمی‌بود مگر در آن غزوه!...» (السیرة النبویه / ابن هشام / ۴ /

(۱۷۶)

آنگاه در صفحه بعد در تأیید ثروتش هنگام تخلف می‌گوید: وقتی حضرت از او می-

پرسند که چرا از شرکت در غزوه تخلف نموده است، می‌گوید:

«خدا می‌داند که من عذری نداشتم، به خدا که هیچ وقت قوی‌تر و متمکن‌تر از وقت

تخلف از شما نبوده‌ام.» (السیرة النبویه / ابن هشام / ۴ / ۱۷۷)

اما در سه صفحه بعد آن‌چه از ثروت کعب گفته بود را فراموش کرده و می‌گوید: وقتی
مزده بخشايش الهی را برایم آوردنند:

«جامه‌ای را که پوشیده بودم، از تن در آورده و به عنوان مژده‌گانی به کسی که برایم

مزده آورده بود، دادم. به خدا سوگند که آن روز، جز آن جامه، لباس دیگری نداشتم! دو

جامه به عاریت گرفته و پوشیدم.» (السیرة النبویه / ابن هشام / ۴ / ۱۸۰)

و جالب‌تر آن که در همین صفحه، پس از به عاریت گرفتن لباس -از سر

نداری- به خدمت حضرت می‌رسد، در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله به

شکرانه بخشايش الهی می‌گوید:

«یا رسول الله! به خاطر توبه‌ام به سوی خداوند عزوجل، تمام ثروتم را به پیشگاه خدا و

رسول صدقه می‌دهم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در جواب او فرمودند:

قسمتی از اموالت را نگاه دار، که برایت بهتر است.» (السیرة النبویه / ابن هشام / ۴ /

(۱۸۰)

البته باید بیان داشت که فارغ از نمونه‌ها، با توجه به شخصیتی که «ابن ندیم» در

کتاب «الفهرست» خود در مورد «محمد بن اسحاق» نقل نموده است (الفهرست، ص ۱۰۲) و همچنین سیر ممنوعیت نقل حیث (تذکره الحفاظ، ذهبي، ۲/۱ و تأویل مختلف الحديث، ابن قتبیه دینوری، ۴۱)، ساخت احادیث جعلی (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ۴/۱۱ و نقش ائمه در احیای دین، ج ۶ ص ۵۱)، رواج اسرائیلیات (غريب الحديث، ج ۴، ص ۲۶۲ و الاسرائيلیات و اثرها فی کتب النفسي و الحديث، ص ۹۶ و رک: الصحيح من سیره النبي الاعظم، ج ۱، صص ۱۰۸-۱۳۲) و قصه پردازی‌ها (المصنف، ج ۴، ص ۲۱۹ و تاریخ مدینه، ج ۱، صص ۱۱ و ۱۲ و رک: الصحيح من سیره النبي الاعظم، ج ۱، صص ۱۳۶-۱۵۳) آن‌چه رخ نموده، دور از تصور نیست.

پیامبر در چهل سالگی مبعوث می‌شود به نبوت می‌رسد؟ نمونه‌ای برای اصل دوم و سوم

ابن اسحاق واقعه غار حرا را این گونه نقل می‌کند:

قال ابن إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله و أنا جبريل ...

و انصرفت راجعا إلى أهلٍ حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيما إليها، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فو الله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة و رجعوا لي، ثم حدثها بالذى رأيت، فقالت: أبشر يا بن عم و اثبت، فو الذى نفس خديجة بيده إننى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة.

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى، و هو ابن عمها، و كان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب، و سمع من أهل التوراء و الإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى و سمع، فقال ورقة بن نوفل: قدّوس قدّوس، و الذى نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقينى يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتي موسى، و إنه لنبى هذه الأمة، فقولى له: فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة بن نوفل... (السیرة النبویة، ج ۱، صص ۲۵۲-۲۵۴)

در این نقل، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از وحی الهی همچنان در فشار و اضطراب هستند و نمی‌دانند چه اتفاقی رخ داده است. اما حضرت خدیجه سلام الله علیها پیش از آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله سخنی بگویند، می‌فرماید: «فَوَالَّذِي نَفْسُهُ خَدِيْجَةُ بَنْتُ وَرْقَةَ بْنِ نُوْفَلَ كَفِيلٌ لِّأَرْجُو أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا هَذِهِ الْأُمَّةِ» (السیره النبویه، ج ۱، صص ۲۵۴) سپس برای بیده إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا هَذِهِ الْأُمَّةِ (السیره النبویه، ج ۱، صص ۲۵۴) سپس برای مطمئن شدن نزد ورقه بن نوبل که اهل کتاب بود، می‌رود. ورقه بن نوبل در جاهلیت آئین مسیحیت گزیده بود و به زبان عربانی کتاب می‌نوشت. او انجیل را نیز به همین زبان نوشته بود. او در آن زمان پیر مردی بزرگ و نابینا بود. (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۶ و ج ۹، ص ۳۸، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۹۷)، ابن عباس می‌گوید او بر آئین مسیحیت مرد. (سیره حلبی، ج ۱، ص ۲۵۰) - ورقه که این اخبار را از اهل کتاب شنیده بود، قسم می‌خورد که «إِنَّهُ لَنَبِيٌّ هَذِهِ الْأُمَّةِ» (السیره النبویه، ج ۱، صص ۲۵۴). خدیجه سلام الله علیها نیز از خدمت رسول خدا رسیده و مژده نبوت را به ایشان می‌دهد.

این روایت -از نظر اهل تسنن- و گزارش تاریخی در تغایر با معیارهای عقل و قرآن به ویژه با امّهات و اصول کلامی و اعتقادی تشیع می‌باشد، چرا که امکان ندارد رسول خدا صلی الله علیه و آله به نبوت خود اطمینان نداشته باشند. چگونه جایز است خداوند فردی را به نبوت برگزیند و او نفهمد و ناچار باشد که همسرش و یک نصرانی او را به این امر مهم رهنمون شوند؟

امام صادق علیه السلام در جواب شخصی که پرسیده بود، چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله نترسیدند که آن چه به ایشان رسید از جانب شیطان نبوده، فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَتَّخَذَ عَبْدًا رَسُولًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَكَانَ يَأْتِيهِ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلُ الَّذِي بَرَأَهُ بِعَيْنِهِ» (تفسیر العیاشی، ج ۲، ص: ۲۰۱)

رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از تولد خویش و حتی پیش از خلقت هر مخلوقی به نبوت برگزیده شده بودند. آن حضرت از آغاز ولادت، نبی بودند و در سن چهل سالگی مبعوث می‌شوند. طبق روایات شیعه، اگر تویه حضرت آدم علیه السلام قبول درگاه احادیث افتاد، کشتنی نوح پیغمبر سلام الله علیه به سلامت بر زمین نشست، آتش نمرود بر ابراهیم خلیل الله گلستان شد، حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده نمود و عصای موسی کلیم الله مبدل به ازدها شد، زبان هر یک مطهر به این ذکر شده که: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» و خداوند به حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان پاک ایشان،

حاجت روایشان نمود. (وسائل الشیعه / ج ۷ / ص ۱۰۰)

ممکن و عقلانی نیست که حضرت عیسی علیه السلام که برای زنده کردن مرد ه متولّ به رسول خدا و ائمه علیهم السلام می‌شوند (وسائل الشیعه / ج ۷ / ص ۱۰۰)، در گهواره بفرمایند: «إِنَّى عَيْدُ اللَّهِ أَتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا» (مریم / ۳۰)، اما رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ تازه در ۴۰ سالگی، خودشان متوجه نبوتشان شوند؟!

حضرت امیر علیه السلام درباره رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ در خطبه قاصعه می‌فرمایند: «وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ وَمَحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَةً وَنَهَارَةً»، هنگامی که از شیر گرفته شد، خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگانش را شب و روز همنشین او فرمود تا راههای بزرگواری را پیمود، و خویهای نیکوی جهان را فراهم نمود. (نهج البلاغه صحیح صالح، ص ۳۰۰)

بر اساس اعتقاد شیعی و روایات، آن‌چه در غار حرا اتفاق افتاده بود، آغاز بعثت پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیٰ کردن نبوت و شروع رسالت بود نه آغاز نبوت.

كتب تاریخی شیعه

سؤال مهم این است که آیا شیعه، کتب تاریخی برای بهره گرفتن دارد؟

در پاسخ باید اذعان داشت که امروزه کتاب تاریخی شیعی صرف، به تعداد کتب اهل تسنن وجود ندارد اما، پیش از یافتن علت آن و چاره جویی، باید این نکته را اشاره کرد که شیعه رساله‌های تاریخی با ارزشی داشته که در بستر حوادث تاریخی و اتفاقات رخ نموده چون آتش سوزی‌ها... از بین رفته. فهرست نام این کتب در منابعی چون «تجاشی» و «فهرست شیخ طوسی» موجود است. به عنوان مثال در رجال نجاشی صفحه ۱۷ نام سی و پنج کتاب آمده است:

۱. کتاب المبتدأ. ۲. کتاب السیرة. ۳. کتاب معرفة فضل الأفضل. ۴. کتاب أخبار المختار. ۵.

کتاب المغازی. ۶. کتاب السقیفه. ۷. کتاب الردة. ۸. کتاب مقتل عثمان. ۹. کتاب الشوری

۱۰. کتاب بیعه علی [علیه السلام]. ۱۱. کتاب الجمل. ۱۲. کتاب صفین. ۱۳. کتاب الحکمین

۱۴. کتاب النهر. ۱۵. کتاب الغارات. ۱۶. کتاب مقتل أمير المؤمنین علیه السلام. ۱۷. کتاب

رسائله و أخباره [علیه السلام]. ۱۸. کتاب قیام الحسن [علیه السلام]. ۱۹. کتاب مقتل

الحسين [عليه السلام].^{۲۰}كتاب التوابين.^{۲۱}كتاب فدك.^{۲۲}كتاب الحجة في فضل المكرمين.^{۲۳}كتاب السرائر.^{۲۴}كتاب المؤدة في ذوى القربي.^{۲۵}كتاب المعرفة.^{۲۶}كتاب الحوض و الشفاعة.^{۲۷}كتاب الجامع الكبير في الفقه.^{۲۸}كتاب الجامع الصغير.^{۲۹}كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام.^{۳۰}كتاب فضل الكوفة و من نزلها من الصحابة.^{۳۱}كتاب في الإمامة كبيرة.^{۳۲}كتاب في الإمامة صغير.^{۳۳}كتاب المتعتين كتاب الجنائز.^{۳۴}كتاب الوصيّة.^{۳۵}كتاب الدلال.

آن چه امروزه به نام کتاب یا اصل سلیم بن قیس هلالی در شرح وقایع صدر اسلام وجود دارد یکی از کتب تاریخی است که از همان ابتدا نگارش شده است.^۱

سؤال دیگر این است که چرا شیعیان و خصوصاً بزرگان آنان همچون محدثان، از زمان اهل بیت علیهم السلام و علمای شیعه در طول تاریخ آن میزان که به نگارش کتب فقهی همّ داشته‌اند به تدوین کتب صرفاً تاریخی دست نزده‌اند؟

در پاسخ باید شرایط موجودی را که خلفای جور بوجود آورده بودند و پیشتر بیان شد، یادآوری نمود^۲ و به عنوان نمونه داستان فردی را که برای پرسیدن یک مسأله فقهی و یک روایت از امام صادق علیه السلام به عنوان خیار فروش به در خانه حضرت رفت، تذکر داد (الخرائج و الجرائح، ج ۲، ص: ۶۴۲). نباید فضای تقیه‌ای شیعیان و تقیه ائمه علیهم السلام را در بستر تاریخ از یاد برد (الكافی، ج ۲، ص: ۲۱۷ باب التقیه). حال با در نظر گرفتن این فضای کاملاً روشن است که بیشترین تلاش شیعیان زمان ائمه علیهم السلام پرداختن به روایاتی خواهد بود که سمت و سوی اعتقادی و فقهی دارد تا بتوان دین و مذهب شیعه را در بستر تاریخ حفظ و معرفی نمود. از همین رو است که روایات صادره از حضرات معصومین علیهم السلام نیز بیشتر در همین باب بوده است. تلاشی که برای جمع آوری احادیث فقهی و اعتقادی توسط علمای شیعه در طول تاریخ شده است، بسیار بیش از جمع آوری روایات تاریخی بوده، چرا که اهمیت و کاربرد آن‌ها بیشتر بوده و ترجیح داده

۱ در این مقام ظرفیت پاسخ به آن چه در حواشی و سندیت این کتاب مطرح می‌شود، نیست.

جهت مطالعه پیرامون سند شناسی کتاب سلیم بن قیس رجوع شود به کتاب اسرار آل محمد، انتشارات دلیل ما و ذیل مقاله مختصر إثبات الرجعة در مجله ترااثنا شماره ۱۵.

۲ برای بررسی اوضاع اجتماعی حدیثی خلفای دیگر رجوع کنید به تاریخ حدیث شیعه، دکتر

می‌شد که بیشترین همت در این راه گماشته شود. صرف روایات تاریخی، به اندازه‌ای که روایات اعتقادی و فقهی مهم بوده، دارای اهمیت نبوده است.

البته این نکته را باید افروز که اهل تسنن نیز روایات تاریخی نداشته و از منقولات تاریخی استفاده می‌کنند. از آنجایی که آنان با مشکلات مطرح شده شیعه، مواجه نبودند و همچنین همیشه از پشتیبانی و قدرت‌های حاکمه بهره برده‌اند و حکومت‌ها به دست اهل تسنن بوده، پرداختن به منقولات تاریخی و تاریخ نگاری برایشان فراهم‌تر بوده است. چرا که معمولاً حاکمان به تاریخ توجه ویژه‌ای داشته‌اند تا جایی که مشهور است: «علم النسب و الخبر، علم الملوك» (المزهر، ج ۱، ص ۱۳۶).

نکته مهم این است که کتب روایی شیعه که دارای روایات اعتقادی و فقهی است، به نوعی در بردارنده تاریخ نیز می‌باشد. یعنی ائمه معصومین علیهم السلام در ضمن نقل یک موضوع اعتقادی و یا بیان یک مسأله فقهی به بیان وقایع تاریخی آن نیز پرداخته‌اند. گاهی در اثبات علم غیب یا عصمت و ... به بیان یک واقعه تاریخی پرداخته‌اند یا علمای رجالی برای معرفی یک راوی، به توضیح و تشریح زمان او پرداخته‌اند که او نیز مقارن بوده با دوره یکی از ائمه علیهم السلام. تنها کاری که باید انجام پذیرد، پیدا کردن این روایات است که زحمت بخش بسیار عظیمی از آن را مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بحار الانوار در مجلداتی که در مورد زندگانی پیامبران صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام است کشیده و آن‌ها را جمع آوری نموده‌اند (جلد ۱۵ تا ۲۷ بحار الانوار).

ارایه روشی جدید برای تاریخ پژوهی

یکی از روش‌های تحقیق تاریخی که باید احیا شود، استفاده مستقیم از قرآن، روایات و پس از آن رجوع به کتب حدیثی با بیشترین محتوای تاریخی از علمای شیعی و یا کتب تاریخی شیعی مانند ارشاد و الخراج و بعد آن با ملاحظاتی رجوع به برخی از کتب تاریخی اهل تسنن است. در این صورت ما کتب تاریخی خواهیم نگاشت که بیشترین قابلیت انکا را خواهد داشت.

نگاشتن تاریخ یک واقعه

در روشنی که معرفی می‌گردد، چنین عمل می‌شود:

۱. ابتدا به قرآن رجوع می‌شود و آیات حاکی از وقایع تاریخی در صورت وجود استخراج می‌شود. تأمل در برخی از این آیات کاملاً گویای حوادث رخ نموده است.
۲. سپس باید روایات ذیل آیات را بررسی نمود و به روایات معتبر شیعی مربوطه تمسک جست.
۳. در مرحله بعد به جستجوی روایاتی که در کتب حدیثی نقل شده‌اند و به این واقعه مربوط هستند پرداخته می‌شود. بدیهی است که با داشتن کلید واژه‌هایی از این واقعه‌ها با سعه علمی خواهیم توانست احادیث را استخراج کنیم.
۴. در مرحله بعد، از کتبی مانند «الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد»^۱ تأليف شیخ مفید، «الخرائج و الجرائح»^۲ تأليف قطب الدين راوندی، «إعلام الورى بأعلام الهدى»^۳ تأليف أمین الإسلام طبرسی و... که در ضمن بیان مطالب موضوع کتابشان به برخی مسائل تاریخی نیز پرداخته‌اند و از علماء و بزرگان قابل اعتماد شیعه بوده‌اند، می‌توان

۱ مرحوم شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ق) با توجه به روایاتی که در اختیار داشته در کتاب «الإرشاد» به بیان تاریخ زندگانی ائمه علیهم السلام پرداخته است. ایشان در این کتاب به فضایل اهل بیت علیهم السلام و یاران آنان نیز اشاره دارد. کتاب الإرشاد از معتبرترین منابع روایی شیعه درباره زندگانی ائمه علیهم السلام به شمار می‌آید و بسیاری از منابع مهم شیعه که به زندگانی ائمه علیهم السلام پرداخته‌اند، این کتاب را مستند خود قرار داده‌اند. کتاب «الإرشاد» بهترین کتاب برای دستیابی به منابع اوّلیه شیعه درباره زندگانی و فضایل ائمه علیهم السلام است. این کتاب از منابع دست اول شیعه در این باره می‌باشد.

۲ مرحوم قطب الدين راوندی (متوفی ۵۷۳ق) در این کتاب به بیان معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخته است.

۳ مرحوم أمین الإسلام طبرسی (متوفی ۵۴۸ق) در این کتاب به بیان شرح حال و زندگی نامه و فضائل پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه علیهم السلام دوازده‌گانه پرداخته است.

بهره جست.

۵. می‌توان برای پر نمودن خلاهایی که در نگارش وقایع و تحلیل آن‌ها وجود دارد به برخی از کتب تاریخی اهل تسنن رجوع نمود. شروطی که باید در این مراجعه ملاحظه گردد به قرار ذیل می‌باشد:

۱. نویسنده در نگاشتن انصاف بیشتری به خرج داده و با کمتر تعصّب مذهبی دست به تاریخ نگاری برده باشد.

۲. تاریخ نگاری نویسنده مهدّب‌تر از دیگران بوده و کمتر از جعلیّات و تاریخ سازی‌ها استفاده کرده باشد.

۳. انتخاب بخش‌هایی که با آیات، روایات و دیدگاه‌های کلامی شیعی در تضاد نیست و یا همراه است.

پس از به دست آمدن مواد خام می‌توان با رعایت اصول تاریخ نگاری به نگاشتن تاریخ شیعی پرداخت.

نکته

اذعا نمی‌شود که برای تمام وقایع تاریخی و تاریخ اسلام، تمام و کمال آیات قرآنی و روایت وجود دارد. اما نکته مهم این است که به بهانه عدم وجود آیات و روایات تاریخی در تمام وقایع، نباید خود را از استفاده از مقدار موجود به عنوان منبع مهم تاریخی محروم ساخت. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بسیاری از پژوهشگران و محققان تاریخی از آن غفلت نموده و به خطأ رفته‌اند. ضمن این که با پیگیری سیر بیان شده، نقاط خلأی را که در آیات و روایات درمورد یک واقعه تاریخی وجود دارد می‌توان پر نمود.

تأثیر متقابل کلام و تاریخ در یکدیگر

نکته مهم دیگر این است که در تحقیق و نگارش تاریخ، باید با دید کلامی شیعی پژوهش نمود و دست به قلم برد. اگر ما با دید اثبات حقائیقت اهل بیت علیهم السلام و یافتن تخریب‌های منافقین به تاریخ رجوع نماییم «خود مسیر خواهدت گفت که چون باید رفت!» ما باید در تاریخ پژوهی و تاریخ نویسی خود دنبال اثبات امامت، مقامات و صفات

أهل بيت علیهم السلام و همچنین رذپا و تخریب‌های منافقین باشیم تا بتوانیم با به دست آوردن فضای موجود آن زمان، به چرایی و تحلیل وقایع اتفاق افتاده در تاریخ پردازیم.

ویژگی تاریخ پژوهی شیعی

ویژگی بارز رجوع به آیات قرآن و روایات اهل بيت علیهم السلام برای تاریخ نگاری این است که می‌توان از وقایع رخ داده‌ای که در آیات و روایات بیان شده اطمینان کامل داشت. چرا که منبع معرفی آن، منبع علوم الهی و متصل به وحی است. همچنین اگر پیش از مطالعه کتب تاریخی اهل‌تسنن بر روایات تاریخی شیعه تسلط پیدا شود، خواهیم توانست تا تاریخ پژوهی تطبیقی داشته باشیم. به عبارت دیگر خواهیم توانست برخی پنهان کاری‌های عمدی و غیرعمدی را بازشناسیم و با بینش شیعی، معارف و حقایق مذهب خود را از کتب آنان نیز بیرون بکشیم. درواقع در این مورد پژوهش به صورت احتجاجی از کتب اهل‌تسنن استفاده می‌شود نه اثباتی.

سؤال مهم این است که چرا شیعه باید منبع پژوهش تاریخی خود را کتب اهل‌تسنن قرار دهد؟ اگر این تحقیقات رنگ و بوی اهل‌تسنن نگیرد، یقیناً رنگ و بوی علوی به خود نخواهد گرفت و بدون عمد کتب آنان را به عنوان منبع معرفی نموده و به ارزش علمی آنان می‌افزاید. در عوض کتب دست اوّل شیعه که دارای مضامین تاریخی نیز هست (البته کتاب «الارشاد» شیخ مفید را کتاب تاریخی می‌دانند) نزد جوامع علمی معرفی نمی‌شود و به دست خود مُهر عدم ارزش به آن‌ها زده می‌شود.

در زمینه‌هایی که روایتی وجود ندارد، حدائق کار این است که به کتب شیعی مانند «الارشاد»، «الخرائج و الجرائح»، «إعلام الورى» ... رجوع نمود. اگر مؤلفان بزرگوار این کتب از منابع اهل‌تسنن به ذکر تاریخ پرداخته‌اند، یقیناً با بینش و انتخاب شیعی و ضوابط کلامی شیعه بوده است. لذا برای نقل تاریخ اهل‌تسنن اگر رجوع به این کتب شود، مطلب استخراج شده خطأ پذیری کمتر و قابلیت اتکای بیشتر دارد.

اگر کتب شیعه به عنوان منبع با ارزش نزد جوامع علمی معرفی نشده است، ریشه در مدل برخوردي خودمان دارد. چرا که ما به بهانه اینکه از کتب اهل‌تسنن برای مطالع خود استفاده می‌کنیم (که در بسیاری موارد، حاصل کارمان رنگ و بوی خطأ به خود می‌گیرد)،

از کتب شیعی خود غافل شده و آنان را کنار گذاردایم.

مطالعه موردنی

برای اثبات آن که چنین تاریخ پژوهی و تاریخ نویسی امکان پذیر است، نمونه‌ای پیرامون صلح حدیبیه نگاشته شد.

برای نگاشتن صلح حدیبیه ابتدا به آیات سوره مبارکه فتح مراجعه گردید. ذیل آیات آن به تفسیر شریف قمی رجوع شد و روایت طولانی پیرامون صلح حدیبیه از امام صادق علیه السلام به نقل علی بن ابراهیم قمی یافت گردید.

پس از آن، با جستجو در میان روایات دیگر با کلید واژه‌های مرتبط، روایات تکمیلی دیگری یافته شد.

با مطالعه سه کتاب «الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد»، «الخرائج و الجراح»، و «إعلام الورى بأعلام الهدى» مطالب بیشتری به همراه فضای کلی به دست آمد.

سپس با بررسی مغایری واقعی با شرایط گفته شده، تکمله‌های دیگری نیز یافت گشت. پس از به دست آمدن مواد خام، با پایه قرار دادن روایت امام صادق علیه السلام، هر کجا افتادگی از جهت نقل تاریخی در روایت وجود داشت، با استفاده از روایات یا منابع دیگر که یافت شده بود، با مشخص نمودن مکان افزون شده و منبع آن، به روایت وارد شد. در نهایت آیات مربوطه با توضیح و تبیین مورد نیاز، در انتهای آورده شد.

اگر به روایات یا نقل‌هایی متعارض برخورد شد، کتابی که درجه اعتبار بیشتری داشت و با فضای کلامی شیعی سازگارتر بود، انتخاب شد.

استفاده کلامی از صلح حدیبیه

همانگونه که گفته شد با دید کلامی شیعی، متن به نگارش درآمد و به دنبال رد پای منافقین گشته شد و تخریب‌های آنان تا حد امکان نمایانده شد. از طرف دیگر سعی شد تا هر کجا فضیلتی از امیر المؤمنان علیه السلام نقل شده و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر افضلیت ایشان تأکید نموده‌اند، تکیه شود تا خواننده بی‌غرض، کاملاً بتواند راه را از بیراهه تشخیص دهد. از طرف دیگر خواننده با مطالعه این تاریخ، کاملاً خواهد یافت که اوضاع

زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله مدینه فاضله نبوده و جامعه آن روز، پیروی بیچون و چرا از پیامبر صلی الله عليه و آله را نداشته و حتی گاه ایشان را در حدیک رهبر جنگی نیز نمیدانستند. زمانی که ما شرایط و جایگاه رسول خدا صلی الله عليه و آله را میان مردمان آن زمان بدانیم که در زمان اوچ قدرت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سال پیش از رحلت ایشان بود (صلح حدیبیه در ذی قعده (الكافی)، ج ۸، ص ۳۲۲) سال هشتم رخ داد (إفصاح، ص ۱۱۱)، برایمان روش خواهد شد که برای آنان، کنار گذاشتن تمام تأکیدات پیامبر صلی الله عليه و آله برخلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، حداقل کاری بوده که میتوانستند انجام دهند.

همانگونه که پیشتر بیان شد، در تاریخ پژوهی شیعی به دنبال تحلیل‌های کلامی جهت آوردن شواهد تاریخی جهت امامت، افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام و تخریب‌هایی که منافقین در طول تاریخ انجام داده‌اند، هستیم و ردپای این موارد در روایات اهل بیت علیهم السلام و کتب شیعی به فراوانی یافت می‌گردد و در کتب تاریخی و حدیثی اهل تسنن به ندرت به چشم می‌خورد.

بررسی صلح حدیبیه از منظر قرآن و سنت و کتب تاریخی شیعی

همانگونه که بیان شد، در مورد صلح حدیبیه ابتدا به سوره مبارکه فتح و روایات ذیل آن مراجعه شد. با در دست داشتن برخی از کلیدواژه‌ها روایات دیگری نیز یافت شد و با مطالعه به «الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد»، «الخرائج و الجرائم»، و «إعلام الورى باعلام الهدى» به مطالب تکیل کننده دیگری دست یافته شد.

آن‌چه در این بخش ارائه می‌گردد، ابتدا بیان برخی از فرازهایی از صلح حدیبیه است که می‌توان از آن نتایج کلامی اتخاذ نمود و بعد آن نگارش همان واقعه به نقل از ابن اسحاق، برای مقایسه است.

مثال اول در سایه سار قرآن، عترت و کتب تاریخی شیعی

مسلمانان در جحفه آبی نیافتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سعد بن مالک را با چند مشک برای یافتن آب مأمور کردند اماً اندکی بعد، او با مشک‌های خالی بازگشت و گفت: ای رسول خدا! از ترس دشمن، پاهایم از حرکت ایستاده و نمی‌توانم از جایم حرکت کنم! پیامبر به او فرمودند: بنشین! سپس دیگری را فرستادند. او نیز مشک‌ها را برداشت و

اندکی بعد بدون آب بازگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمودند: چرا بازگشته؟ عرض کرد: ای رسول خدا! سوگند به آن که تو را به حقیقت به پیغمبری برانگیخته از ترس دشمن، گام‌هایم توان رفتند ندارد.

رسول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام را طلبیدند و ایشان را با مشک‌ها و آب آوران به دنبال آب فرستادند. مسلمانان شک نداشتند که ایشان هم بی‌نتیجه باز خواهند گشت. حضرت امیر برای آوردن آب روانه شدند تا به بیابان سوزانی (که آب در آنجا بود) رسیدند، مشک‌ها را پر از آب کرده و به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با دیدن ایشان تکبیر گفته و برایشان دعای خیر کردند. (إرشاد، ج ۱، ص ۱۱۹)

استفاده کلامی از تاریخ

پیامبر صلی الله علیه و آله ابتدا افراد دیگر را می‌فرستند تا ناتوانی اصحاب از انجام کار ثابت شود، سپس کار را به حضرت امیر علیه السلام می‌سپارند و ایشان سرافراز از انجام دستور حضرت باز می‌گردند.

مثال اول به نقل از ابن اسحاق:

ابن اسحاق، این داستان را که نمونه‌ای از افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام است، نقل نکرده است.

مثال دوم در سایه سار قرآن، عترت و کتب تاریخی شیعی
 (وقتی پیامبر صلح را پذیرفتند) عمر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: آیا ما بر حق و دشمن ما بر باطل نیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: آری! همین گونه است. عمر ادامه داد: پس چرا ما باید پستی و خواری را در دینمان پذیریم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله به آرامی پاسخ دادند: خداوند به من وعده فتح و پیروزی داده است و هرگز خلف وعده نمی‌کند. اینجا بود که عمر گفت: اگر ۴۰ نفر با من بودند با او (پیامبر) مخالفت می‌کردم. (منظور مخالفت عملی است و گرنه به زبان مخالفت نمود. یعنی در مقابل سخن سپاه می‌کشیدم و آن گونه که خود صلاح می‌دانم عمل می‌کردم.) در این لحظه سهیل بن عمرو و حفص بن احنف به سوی قوم خود بازگشتند و آنان را از صلح خود با پیامبر صلی الله علیه و آله آگاه نمودند.

اما عمر بدون هیچ گونه پشیمانی حرف‌های خود را ادامه داد: ای رسول خدا! مگر تو به ما نگفته بودی که ما وارد مسجدالحرام می‌شویم و همراه دیگر حاجیان سرمان را می‌تراشیم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: آیا من به تو گفتم که امسال چنین می‌کنیم؟ به تو گفتم که خداوند به من وعده داده است مکه را فتح می‌کنم و دور کعبه طوف می‌کنم و سعی صفا و مروه را به جا می‌آورم و همراه دیگر حاجیان سرم را می‌تراسم. (اما نگفتم امسال!)

با این کار عمر، جو علیه پیامبر صلی الله علیه و آله تشدید شد. وقتی حضرت مخالفت بیش از حد آنان را دیدند، فرمودند: اگر صلح را قبول ندارید، بروید و با آنان بجنگید! اصحاب نماهای پیامبر به جنگ با قریش رفتند و از آنان که آماده جنگ بودند شکست

بسیار مفتضحانهای خورد و به سوی پیامبر بازگشتند!

رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسم کرده، رو به امیر مؤمنان علیه السلام کرده و فرمودند: علی! این شمشیر را بگیر و به سمت قریش برو! امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیر پیامبر صلی الله علیه و آله را گرفتند و به سوی قریش روانه شدند. هنگامی که قربیشان چشمانشان به امیرالمؤمنین علیه السلام خورد، به عقب بازگشته و گفتند: یا علی! آیا محمد نسبت به گفته خود و عهدی که با ما بسته است تجدید نظر کرده؟

امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ دادند: نه! بلکه هنوز بر عهد خود پا بر جاست. وقتی اصحاب این صحنه را دیدند، شرمسار به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله روانه شدند و زبان به معذرت خواهی گشودند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به آنان کرده و فرمودند: آیا شما همان اصحاب من در بدر نیستید که خداوند در مورد شما این آیه را نازل فرمود: «[به یادرأورید] هنگامی را که از خدای خود کمک می‌خواستید، پس او دعای شما را اجابت کرد که من با هزار فرشته که از پی یکدیگر در آیند مددکار شمایم. (وقتی از ترس بیتاب شده بودید خداوند ملائکه را به کمکتان فرستاد)» (سوره مبارکه انفال، آیه ۹) من که شما را به خوبی می‌شناسم! آیا شما همان اصحاب من در احده نیستید که از ترس گریختید و از کوهها بالا می‌رفتید و پشت سر خود را هم نگاه نمی‌کردید و هرچه صدایتان می‌کردم هیچ کدامتان پاسخ نمی‌دادید؟!

و حضرت زبان به سخن گشوده و پشت سر هم می‌فرمودند شما همانانی هستید که چه و چه! و ترس و فرار و تنها گذاشتنشان را به یادشان می‌آوردن! (تفسیر قمی، ج ۲، صص ۳۱۱-۳۱۲)

آیه ۶ سوره مبارکه فتح به صورت تلویحی به این جریان اشاره دارد:

وَ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَاقَّاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ الطَّائِنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ
دَائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضْبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ لَعْنَهُمْ وَ أَعْذَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا (۶)

و [تا] مردان و زنان نفاق پیشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا سوء‌ظن دارند، عذاب کند. حوادث بد زمانه بر آن‌ها باد، و خدا بر ایشان خشم گرفته و لعنتشان کرده و جهنّم را برای آن‌ها آماده کرده و چه بد سر انجامی است.

استفاده کلامی از تاریخ

مسلمانان به راحتی با پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت می‌کنند، خلاف نظر ایشان شکر می‌کشند، شکست می‌خورند و امیر المؤمنین علیه السلام آبروی اسلام را حفظ می‌کنند و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز تاریخچه اصحاب را به زبان می‌آورند که معلوم کننده سابقه ننگین آنان است.

در آیه ۶ خداوند پرده از اسرار بر می‌دارد و کاملاً بین منافقین و مشرکین اختلاف می‌گذارد. یعنی هم از عذاب کردن مشرکان مکه خبر می‌دهد و هم آشکارا بیان می‌کند که منافقین مدینه که به ظاهر، اظهار اسلام می‌کردند - و هم اکنون به عنوان صحابی همراه پیامبر صلی الله علیه و آله آمده‌اند. اما دقیقاً جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله به آن‌ها نیاز داشتند پشت ایشان را خالی می‌کردند و از پشت به ایشان ضربه می‌زدند را عذاب خواهد کرد.

الظَّائِنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءِ، آنان که به خداوند سوء‌ظن دارند، خداوند به آنان نیز وعده عذاب می‌دهد. سوء‌ظن به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در حقیقت همان سوء‌ظن به خدا است. و در این جریان بسیاری از مسلمانان به اعمال حضرت سوء‌ظن داشتند. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، بر آنان باد گرداننده یا دورزننده بد. دائره همان دایره فارسی است. دایره از یک نقطه آغاز می‌گردد و در نهایت به همان نقطه باز می‌گردد. «دائره السوء»

یعنی فتنه و آشوبی به پا کرده بودند که دیگران (پیامبر و مسلمانان حقیقی) را گرفتار آن نمایند، اما «علیهم دائره السوء»، این فتنه به خود آن‌ها بازگشت. این افراد همان «الظالّین بالله ظن السوء» بودند.

یکی از فتنه‌هایی که علیه پیامبر صلی الله علیه و آله به پا کردند و عاقبت به خودشان بازگشت و رسوا شدند، مخالفت و لشکر کشی و سپس شکست آنان و عاقبت پرده برداری شدن از سابقه ننگینشان بود و در مقابل پیروزی امیرالمؤمنین علیه السلام و عزّت بخشیده شدن اسلام به دستان ایشان بود.

باید به لحن این آیات توجه نمود: **غَضِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ لَعْنَهُمْ**. خداوند بر آن‌ها غصب نموده و آنان را لعن و نفرین نموده است.

مثال دوم به نقل از ابن اسحاق:

گفتگوی عمر با پیامبر صلی الله علیه و آله را بسیار مختصر ذکر کرده -تقریباً تنها سه خط اوّل این جریان- و بخشن «اگر ۴۰ نفر با من بودند با او (پیامبر) مخالفت می‌کردم.» و ادامه مخالفت‌های پس از بازگشت سهیل بن عمرو را مطرح نکرده، همچنین کارشکنی اصحاب، لشکر کشی، شکستشان، سپرده شدن پرچم به دستان حضرت امیر علیه السلام و پرده نمایی از سابقه اصحاب، هیچ کدام نقل نشده است. (رک: السیره النبویه، ج ۳، ص ۳۳۱)

مثال سوم در سایه سار قرآن، عترت و کتب تاریخی شیعی
پیامبر صلی الله علیه و آله رو به یاران و اصحاب خود کرده و فرمودند: برخیزید و شترهای خود را قربانی کرده و سرهای خود را بتراشید.

مردمانی که ادعای یاری رسول خدا داشتند و نامشان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، دوباره از دستور پیامبر صلی الله علیه و آله سرپیچی کردند و با بی‌شرمی تمام، فریاد زدند: چگونه باید شترهایمان را قربانی کنیم و سرهایمان را بتراشیم در حالی که طوف خانه خدا را نکرده و سعی صفا و مروه را به جا نیاورده‌ایم؟!

این بار که پیامبر صلی الله علیه و آله بازهم مانند همیشه، سرپیچی آنانی که اصحابش نامیده می‌شدند را دیدند غمگین و دلشکسته، از شدت ناراحتی رو به همسرشان کرده و فرمودند: اینان یاران من هستند!

ام سلمه نیز از باب دلداری همسرش، رو به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده و گفت:

شما شترتان را قربانی کنید و سرتان را بتراشید! (یعنی: شما غصه نخورید!) زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله قربانی کرده و سر تراشیدند، این قوم نیز با بدینی و شک و دودلی، سر تراشه و قربانی کردند. (تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۱۴)

استفاده کلامی از تاریخ

در سال‌های آخر حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله، همچنان دستورات ایشان برای بسیاری از اصحاب بی‌اهمیت بوده و آنان همواره عدم تبعیت و مخالفت خود را ابراز می‌کنند.

مثال سوم به نقل از ابن اسحاق:

هیچ نقلی از ابن اسحاق در این رابطه وجود ندارد. در عوض گفته: «مردم با دیدن قربانی نمودن و برآشیدن سر رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان نیز چنین کردند.» (السیره النبویه، ج ۳، ص ۳۳۳)

مثال چهارم در سایه سار قرآن، عترت و کتب تاریخی شیعی

در همین سفر، بند نعلین پیامبر صلی الله علیه و آله پاره شده و حضرت آن را برای درست کردن به امیرالمؤمنین علیه السلام سپرده. حضرت با یک کفش به اندازه پرتاب کردن یک تیر (تقریباً دویست گام) راه رفته، پس رو به اصحابشان کرده و فرمودند: چه کسی میان شما درباره تأویل (قرآن) خواهد جنگید همانگونه که درباره تنزیل (و فروض آمدن قرآن) به همراه من می‌جنگید؟ ابو بکر به سرعت گفت: آن کس منم! حضرت فرمودند: نه! عمر گفت: پس حتماً آن کس من هستم! بازهم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: نه! اصحاب سکوت کرده و یکدیگر را می‌زنگیستند که ناگاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: آن فرد دوزنده نعلین (من) است! در حالی که اصحاب بهتشان زده بود حضرت با دست مبارک اشاره به امیرالمؤمنین علیه السلام نموده و فرمودند: زمانی که سنت من رها شده و به سویی افتاد، او برای تأویل (قرآن) خواهد جنگید! او درباره دین زمانی سخن می‌گوید که جز او کسی چنین نمی‌کند. او است که برای زنده کردن دین خدا خواهد جنگید! (إرشاد، ج ۱، ص ۱۲۴)

استفاده کلامی از جریان

پیامبر صلی الله علیه و آله با مشرکان و کافرانی می‌جنگیدند که آیات قرآن در مورد

۱۸۰ مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی

آن‌ها نازل شده بود و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در این جنگ‌ها مددکار حضرت بودند. پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام با کسانی می‌جنگیدند که طبق فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله آنان تأویل همان آیاتی بودند که دستور جنگ با آنان از سوی خداوند داده شده بود. در واقع رسول خدا صلی الله علیه و آله با فرمایش خود، بر جنگ و اعمال حضرت امیر علیه السلام پس از خوبش صحّه گذاشته و فرمودند: ایشان با هر که جنگ کنند، دشمن خدا صلی الله علیه و آله و رسول و سنت و دین است. و این جریان گویای مقام امامت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و نفی دیگران از این مقام است.

مثال چهارم به نقل از ابن اسحاق:

هیچ نقی از ابن اسحاق در این رابطه وجود ندارد.

مثال پنجم در سایه سار قرآن، عترت و کتب تاریخی شیعی

پس از این وقایع، بالآخره رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه مسلمانان از این سفر پر ماجرا راهی شهر و دیار خود یعنی مدینه شدند. زمانی که به تنعیم رسیدند زیر سایه درختی نشستند و این هنگام بود که آن باران و اصحابی که با صلح پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده بودند، به ظاهر از کار خود اظهار ندامت و پشیمانی کردند و از رسول خدا درخواست کردند تا برای آن‌ها از خداوند طلب آمرزش نمایند. اینجا بود که آیه رضوان نازل شد. (تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۱۴)

إِنَّ الَّذِينَ يُتَابِعُونَكَ إِنَّمَا يُتَابِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْمَانِهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۱۰)

کسانی که با تو بیعت می‌کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند دست خدا بالای دست‌هایشان است. پس هر که پیمان بشکند، تنها به زیان خود می‌شکند، و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می‌بخشد.

استفاده کلامی از جریان

این جریان و آیه اوج فضاحتی را که بعضی اصحاب به بار آورده بودند نشان می‌دهد! یعنی چقدر کارشکنی کرده بودند که دست آخر خودشان سراغ حضرت آمده و پیمان بستند که از این به بعد با او و اوامرش مخالفت نکنند و اطاعت‌ش را نمایند. معمولاً زمانی دوباره

بیعت می‌شود که بیعت پیشین شکسته شده باشد.

مثال پنجم به نقل از ابن اسحاق:

ابن اسحاق این بیعت را نقل نکرده و در عوض بیعت رضوان را در ابتدای حدیبیه به عنوان مدح اصحاب و اعلام پشتیبانی اشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا پای مرگ بیان می‌کند (السیره النبویه، ج ۳، ص ۳۳۰) که با این نقل، بیعت رضوان فضیلتی برای مسلمانان به حساب می‌آید نه اعتراض به افتضاحات به بار آورده.

تحلیل حدیبیه بر مبنای آیات و روایات و کتب تاریخی شیعی در یک جمله
صلح حدیبیه، سراسر بیانگر مخالفت‌های عموم مسلمین با پیامبر صلی الله علیه و آله و
افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام است.

تحلیل حدیبیه از دید کتاب تاریخ ایران و جهان (۱)، دوم متوسطه انسانی بر مبنای کتب تاریخی اهل تسنن

منابع بخش تاریخ اسلام کتاب تاریخ ایران و جهان (۱) یا از اساس منابع و کتب اهل تسنن است و یا منابع دسته دوم از کتب شیعی است و اغلب به همان روش تاریخ پژوهی متداول نگاشته شده‌اند. بر اساس این منابع؛ تحلیلی که از صلح حدیبیه ارائه کرده است به این صورت می‌باشد:

«به رغم آن که مسلمانان لباس احرام به تن داشتند و جز شمشیری در نیام، سلاحی همراه آنان نبود، اما در بیعتی دوباره با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر پشتیبانی از او تا پای جان تأکید کردند... (کتاب تاریخ ایران و جهان (۱)، دوم متوسطه انسانی، ص ۱۰۲)

نتیجه گیری

بر اساس مستدلات ارائه شده، تاریخ اهل تسنن دارای جعلیّاتی می‌باشد که استفاده از آن‌ها -در تاریخ پژوهی متداول از آن‌ها استفاده می‌شود- سبب می‌شود تا از تاریخ حقیقی فاصله گرفته و تحلیل‌های تاریخی نادرستی به دست آید.

صحیح‌ترین و مطمئن‌ترین منبع تاریخی که جعل و انحرافی در آن راه ندارد، قرآن و

۱۸۲ مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی

روایات ثقه از معصومین علیهم السلام می‌باشد. در تاریخ پژوهی کلامی شیعی با استفاده از این دو منبع ارزشمند، برای پرمودن خلاهای تاریخی موجود در این منابع ابتدا به کتب تاریخی شیعه و پس از آن با ضوابطی به کتب تاریخی اهل تسنن رجوع می‌شود. آن‌چه در تاریخ پژوهی کلامی شیعی حائز اهمیت است، استفاده‌های کلامی و امامتی از تاریخ می‌باشد.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

اختیار معرفه الرجال به تعلیق میرداماد، محمد بن الحسن طوسی، مؤسسه آل البيت، ۱۴۰۴ ق. اسدالغایب فی معرفة الصحابة، ابن اثیر جزئی، مؤسسه اسماعیلیان، تهران، ۱۳۲۸ هـ ق. اسرار آل محمد، ترجمه کتاب سلیمان بن قیس، اسماعیلی انصاری زنجانی خوئینی، انتشارات دلیل ما، قم، ۱۳۸۰ ش.

اضواء علی السنّة المحمدیة، محمود ابوریه ، مؤسسه منشورات الاعلمی للمطبوعات، بیروت. إعلام الوری بأعلام الهدی، امین الإسلام فضل بن حسن طبرسی، یک جلدی ، دار الكتب الإسلامية، تهران.

الاسرائیلیات و اثرها فی کتب النفیس و الحدیث، رمزی نعناعه، ۱۳۹۰ هـ .
الاصابیه فی تمییز الصحابة، ابن حجر عسقلانی، دارالإحياء للتراث العربي، بیروت.
الإفصاح فی الإمامة، شیخ مفید، یک جلد، انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ هـ ق.
الأمالی، طوسی، محمد بن الحسن، ملقب به شیخ طوسی، دار الثقافة، قم، ۱۴۱۴ ق
البدایة و النهایة، ابن کثیر الحنبلی، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۰۹ هـ ق.
البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی سید هاشم، بنیاد بعثت، تهران، ۱۴۱۶ ق.
الخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندی، مؤسسه امام مهدی (عجل الله تعالیٰ فرجه الشّریف) قم، ۱۴۰۹ هـ ق.

الدعوات، راوندی، مدرسه مهدی، قم، ۱۴۰۷ ق.
المزهر، جلال الدین سیوطی، دار احیاء الكتب العربية، قاهره.
السنن، عبد الله بن عبد الرحمن دارمی، نشر استانبول، ۱۴۰۱ هـ ق.
السیره الحلبیه، حلی شافعی، ۱۳۲۰ ق.
السیرة النبویة، ابن هشام، دار احیاء التراث العربي، بیروت-لبنان.
الغدیر فی الكتاب و السنّة و الأدب، علامه عبد الحسین الامینی، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، قم،

١٤١٦ ق.

- الصحيح من سیره النبی الاعظم، سید جعفر مرتضی عاملی، دارالحدیث، قم، ١٤٢٦ ق.
- المصنف، ابن ابی شیبہ، دارالفکر، بیروت، ١٤٠٩ هـ.
- المصنف، عبدالرازق بن همام الصنعتی، بیروت، ١٣٩٢ ق.
- الفهرست، محمد بن اسحاق ابن ندیم، مطبوعة الرحمانیة، مصر، ١٣٤٨ ق.
- الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية، تهران، ١٤٠٧ ق.
- المستدرک علی الصحيحین، ابوعبدالله الحاکم نیشابوری، دارالعرف، بیروت، ١٣٤٢ ق.
- المغازی محمدبن عمر الواقدی،
- بحارالأنوار، علامه مجلسی، محمد باقر، بیروت - لبنان: مؤسسه الوفاء، ١٤٠٤ ق.
- بيان المعانی، ملاحویش آل غازی عبدالقادر، مطبعة الترقی، دمشق، ١٣٨٢ ق.
- تاریخ الأمم و الملوك، محمد بن جریر طبری، دار التراث، بیروت، ١٣٨٧ ق.
- تاریخ التراث العربي، فؤاد سزگین، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، ١٣٧١ ش.
- تاریخ المدینه، ابن شبه، دارالفکر، قم، ١٤١٠ هـ.
- تاریخ ایران و جهان (۱)، وزارت آموزش و پرورش، ١٣٨٨ ش.
- تاریخ بغداد، ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، دارالکتاب العربي، بیروت.
- تاریخ بیهقی، ابولحسن علی بن زید بیهقی، تصحیح دکتر کلیم الله حسینی، حیدرآباد.
- تاریخ حدیث پامبر، علامه عسگری
- تاریخ سیاسی اسلام، رسول جفریان، دلیل ما، قم، ١٣٨٩ ش.
- تاریخ عمومی حدیث، مجید معارف، انتشارات کویر، تهران، ١٣٨٧ هـ.
- تأویل مختلف الحدیث، عبدالله بن مسلم ابن قتیبه دینوری، دارالکتب العلمیة، بیروت.
- تدوین السنّه الشریفة، محمد رضا حسینی جلالی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ١٤١٣ ق.
- تذکره الحفاظ، شمس الدین ذہبی، دارالکتب العلمیة، بیروت، ١٣٧٤ ق.
- تراثنا (مجله)، شماره ۱۵، مؤسسه آل البيت لایحاء التراث، قم، ١٣٨٠ ق.
- تفسیر العیاشی، عیاشی، محمد بن مسعود، المطبعة العلمیة، تهران، ١٣٨٠ ق.
- تفسیر قمی، قمی علی بن ابراهیم، دار الكتاب، قم، ١٣٦٧ ش.
- تفسیر نور الثقلین، عروسی حوزی عبد علی بن جمعه، انتشارات اسماعیلیان، قم، ١٤١٥ ق.
- تقید العلم، خطیب بغدادی، دار احیاء السنّه النبویة، ١٩٧٤ م.
- جامع بیان العلم و فضله، یوسف ابن عبدالبر، دارالکتب العلمیة، بیروت..
- رجال الشیخ الطووسی، شیخ طووسی، انتشارات حیدریه، نجف، ١٣٨١ هـ ق.
- شرح معانی الآثار، طحاوی، دارالکتب العلمیة، بیروت-لبنان.
- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبہ الله، مکتبة آیة الله المرعشی

۱۸۴ مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی

النجفی، قم، ۱۴۰۴ ق.

صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل، الازهر-مصر.

صحیح مسلم، ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، دار إحياء التراث العربي.

طبقات الکبری، محمد بن سعد، دار إحياء التراث العربي، بیروت، ۱۴۰۵ ق.

غیریب الحدیث، قاسم بن سلام، هند، ۱۳۸۵ هـ

کمال الدین و تمام النعمة، ابن بابویه، محمد بن علی، اسلامیه، تهران، ۱۳۹۵ ق.

مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی، دارالاندلس، بیروت-لبنان، ۱۹۶۵ م.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نورالذین علی بن ابی بکر الهیثمی، دارالکتاب، بیروت، ۱۹۶۷ م.

معجم الادباء، یاقون حموی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۰ ق.

معرفة الصحابة، ابوحنیم اصفهانی، مکتبه الدار، مدینه منوره، ۱۴۰۸ ق.

نقش ائمه در احیای دین

نهج البلاغة (للصیبحی صالح)، شریف الرضی، محمد بن حسین، هجرت، قم، ۱۴۱۴ ق.

وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، مؤسسۃ آل الیت علیہم السلام، قم، ۱۴۰۹ ق.