

موضع گیری مخالفان امامت علی^{علیه السلام}

در آخرین پنج شنبه حیات رسول خدا^{علیه السلام}

غلامحسین زینلی*

چکیده

حدیث دواث و قله و ماجرای روز پنج شنبه، از فرازهای مهم تاریخ زندگی پیامبر اکرم^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و از دلایل امامت و ولایت امام علی بن ابی طالب^{صلوات الله علیه و آله و سلم} است. رسول خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم} در آن روز، تسمیه داشت آنچه را که در می حدود بیست سال در مورد امامت و خلافت علی^{علیه السلام} و فرزندان ایشان به صورت شفاهی بیان داشته بود، به صورت سندی مكتوب درآورد تا تسمین کننده هدایت و وحدت اقت اسلامی پس از ایشان باشد.

اما مخالفان امامت علی^{علیه السلام} که به هدف پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} پی برده بودند، با توهین به ساحت متدس پیامبر^{صلوات الله علیه و آله و سلم} و برهم زدن آن جلسه، از نوشتن نامه آن حضرت جلوگیری کردند.

کلیدواژه‌ها: رسول خدا^{صلوات الله علیه و آله و سلم}، دواث و قلم، هجر (هذیان)، روز پنج شنبه، هدایت و

وحدت اقت، نامه نانوشته.

* «حنفی و نویسنده، استادیار حوزه»

مقدمه

در سال سوم بعثت و به دنبال نزول آیه «وَأَنذِرْ عَشِيرَةَ الْأَقْرَبِينَ» (شعراء: ۲۱۴) رسول خدا تبلیغ آیین اسلام را آشکار نمود و در نخستین اقدام، اعضای دردمنان بنی هاشم را به این دین فراخواند. آن حضرت همچنین علی بن ابی طالب رض را که تنها حامی وی در میان آن جمع بود، به عنوان وصی و جانشین خود به حاضران معرفی کرد. از آن زمان تا پایان عمر مبارک، که حدود بیست سال به طول انجامید، بارها و در مواضع مختلف و با عبارات گوناگون، بر وصایت و خلافت علی علیه السلام تأکید نمود.

واقعه «دواط و قلم» که در آخرین پنج شبیه حیات پیربرکت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم روی داد، جزء آخرین اقدامات آن حضرت در این زمینه به شمار می‌آید. بخانقان امامت امیر المؤمنین رض که به مقصود رسول خدا پی برده بودند، با توهین به ساحت مقدس پیامبر رحمت، و بر هم زدن آن جلسه، از نوشته شدن فرمان هدایت بخش آن حضرت جلوگیری نمودند.

شرح ماجراهی «دواط و قلم»

به گزارش حافظان و سوراخان مسلمان، رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم در واپسین روزهای زندگی، در بستر بیماری آرمیده بود. این آخرین لحظاتی بود که انسان‌ها می‌توانستند با آسمان در ارتباط باشند و از وحی الهی بهره‌مند شوند. در این حال، جمیع از بزرگان صحابه نزد پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم بودند و همسران رسول خدا نیز در پی پرده به سر می‌بردند. ناگهان آوای دلنشیں پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم از بستر بلند شد و بسانند پدری مهربان و دلسوز که در واپسین لحظات زندگی از سر عشق و علاقه به سعادت فرزندانش می‌اندیشد، فرمود: «ائتونی بالکشف والدواة اكتب لكم كتاباً

لن تضلوا بعده ابداً» اسلم بن حجاج، ۱۲۹۱ق، کتاب وصیت، باب ۵/ طبری، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۱۹۳؛ برای من کاغذ و دواتی بیاورید تا برایتان نامه‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید.

یعنی لحظه‌ای فرمان رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} نگذشته بود که عمر بن خطاب گفت: «درد بر رسول خدا فایق آمده و کتاب خدا نزد شماست؛ کتاب خدا ما را بس لست!» (سننه، ۱۳۹۸ق، کتاب وصیت، باب ۵/ بخاری، ۱۴۱۴ق، کتاب معازی، باب ۷۸) یا گفتند: «آن رسول الله یهجر!» (سننه، ۱۳۹۹ق، کتاب وصیت، باب ۵/ طبری، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۹۳)؛ به سور حسم رسول خدا هدیان می‌گوید!

در نقل دیگری از حدیث، که عمر بن خطاب آن را روایت کرده، آمده است: «ما نزد پیامبر بودیم. بین ما و زنان پرده‌ای آویخته بود. رسول خدا به سخن درآمد و فرمود: ... برای من کاغذ و دواتی بیاورید تا برای شما نامه‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید.» زنان پیامبر از پسر پرده گفتند: خواسته پیامبر را برآورید. عمر می‌گوید: من به آنها گفتم: ساكت باشید! شما همانند زنانی هستید که اطراف یوسف را گرفته بودند و به او چشم طمع داشتند. هرگاه پیامبر مریض شود چشمانتان را می‌شارید (و گریه می‌کنید) و هرگاه در سلامت است خود را به گردن او می‌آویزید! (و خرجی می‌خواهد. در همین حال) رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم}

فرمود: «زن‌ها از شما بهتر هستند!» (ابن سعد، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۲۴۴)

عمر در نقل دیگری چنین می‌گوید: «چون پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} بیمار شد، فرمود: برای من دوات و کاغذی حاضر کنید تا برایتان نامه‌ای بنویسم که پس از من هرگز گمراه نشوید، لکن ما از نوشتن آن نامه شدیداً ناخشنود بودیم! پیامبر سخن خویش را تکرار کرد و فرمود: برای من کاغذی بیاورید تا برایتان نامه‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نشوید. زنان از پشت پرده گفتند: مگر سخن رسول خدا را نمی‌شنوید؟!»

عمر می‌گوید: من به آنها گفتم: شما همچون همراهان یوسف می‌باشید! هرگاه رسول خدا بیمار شود چشمانتان را می‌فشارید (و گریه می‌کنید) و هرگاه در سلامت به سر برد، بر گردن او سورا می‌شوید! در این هنگام، رسول خدا فرمود: آنان را واگذارید، به طور حتم آنها از شما بهترند! (میثمی، ۱۴۱۴ ق، ج ۴، ص ۳۹۱) (ج ۸)

ص ۲۰۷

جابر بن عبد الله، صحابی دیگر پیامبر می‌گوید: «پیامبر در بیماری ای که به مرگ ایشان متهمی شد، در آخرین ساعات عمر، صحیفه‌ای خواست تا برای امتش نامه‌ای بنویسد که نه گمراه شوند و نه دیگران را گمراه کنند. کسانی که اطراف بستر پیامبر بودند، از جمله عمر بن خطاب، به سروصدای سخنان یيهوده پرداختند، تا اینکه پیامبر از کار خویش دست کشید.» (ابن سعد، ۱۴۰۵ ق، ج ۲،

ص ۱۲۴۳)

در نقل دیگری از حدیث جابر آمده است: «پیامبر هنگام وفاتش تقاضای کاغذ کرد تا در آن، نامه‌ای بنویسد که آنان (اصحاب) پس از آن، هرگز گمراه نشوند، لکن عمر بن خطاب به مخالفت پرداخت تا آنکه پیامبر از نوشتن آن نامه دست کشید.» (میثمی، ۱۴۱۴ ق، ج ۴، ص ۳۴۰) (ج ۸، ص ۶۹)

در نقل صحابی دیگر پیامبر، ابن عباس، آمده است: روز پنج شنبه، چه روز پنج شنبه‌ای؟ در آن روز، بیماری رسول خدا علیه السلام شدت یافت. پیامبر فرمود: برای من دوات و کاغذی بیاورید تا برایتان نامه‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. یکی از کسانی که نزد رسول خدا بود گفت: به طور حتم رسول خدا هذیان می‌گوید!

ابن عباس می‌گوید: پس از آن به رسول خدا گفته شد: آیا نیاوریم آنچه را که خواسته بودید؟ حضرت فرمود: آیا پس از این؟! (که حرمت مرا نگه نداشتید و به

من توهین کردید) و پس از آن، تقاضای قلم و کاغذ نکرد. (ابن سعد، ۱۴۰۵ ق، ج ۲،

ص ۲۲۶)

از مجموعه قرایین موجود در نقل‌های مختلف حدیث، چنین استفاده می‌شود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم در این ماجرا، به خاطر عشق شدیدی که به هدایت اصحاب خود داشته، خواسته خویش را تکرار نموده است. اما آنان هر بار به بهانه‌ای، از اجرای فرمان پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم جلوگیری کرده‌اند. برای مثال، وقتی پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم برای نخستین بار تقاضای دوات و کاغذ نمود تا وصیت خویش را بنویسد، آنها که می‌دانستند پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم چه می‌خواهد بنویسد، گفتند: نه، لازم نیست. قرآن نزد ماست، کتاب خدا برای ما کافی است!

بار دوم که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم سخن خود را تکرار نمود، گفتند: درد بر پیامبر چیره شده، کتاب خدا نزد ماست و به چیز دیگری نیاز نداریم!

بار سوم که پیامبر خواسته خود را بیان نمود، گفتند: درد بر پیامبر غلبه کرده و هذیان می‌گوید! قرآن نزد ماست و کتاب خدا ما را بس است!

آری، این همه سر و صدا و سخنان بیهوده در حالی در محضر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم بیان گردید، و به آن حضرت نسبت هذیان داده شد، که خداوند در قرآن کریم آنان را از بلند کردن صدایشان نزد پیامبر اکیداً نهی کرده بود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَوْفِيقًا أَصْحَوْتُكُمْ فَوْقَ ضُرُورَتِ النَّبِيِّ» (حجرات: ۲)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید.

حدیث مزبور را بخاری هفت بار، و مسلم سه بار در صحیح خود ذکر کرده‌اند. (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتب العلم، باب ۳۹؛ کتاب المرضی، باب ۱۷؛ کتاب الجهاد، باب ۱۱۷۲ کتاب الجزید، باب ۶؛ کتاب السننی، باب ۷۸؛ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنن، باب ۲۶؛ مسلم، ۱۳۹۸ ق، باب ۵) افزون بر آن دو، جمع کثیر دیگری از دانشمندان بزرگ اهل سنت در

تفسیر، تاریخ، حدیث، سیره و لغت، حدیث مورد نظر را با سند صحیح در آثار خود ثبت کرده‌اند؛ از جمله: احمد بن حنبل، محمد بن سعد، بیهقی، طبرانی، ابویعلی موصلی، ابن حبان، هیثمی، بلاذری، ابن جریر طبری، ابن کثیر، ابو نعیم، ابن جوزی، ابن ابی الحدید، شمس الدین ذہبی، نووی، ابن حجر عسقلانی، قسطلانی، احمد عینی، ابن اثیر، ابن منظور و قاضی عیاض. (احمد بن حنبل، ج ۱۴۱۴، ق ۱۴۱۴، ص ۲۴۵-۳۲۵، ۳۲۴، ۲۹۳ و ۲۲۲؛ ج ۳، ص ۳۴۶/ابن سعد، ج ۲، ص ۲۲۵-۲۴۵؛ بیهقی، ۱، ص ۳۵۵؛ هیثمی، ۱۴۰۴، ق ۱۴۰۴، ص ۳۴۶؛ ابن اثیر، ج ۳، ص ۳۹۵/ابن حبان، ج ۱۴۰۵، ق ۱۴۰۵، ص ۱۸۳-۱۸۱؛ طبرانی، ۱۴۱۴، ق ۱۴۱۴، ص ۲۰۱؛ ابویعلی، ۱۴۰۶، ق ۱۴۰۶، ص ۶۰۹؛ بلاذری، ۱۴۱۷، ق ۱۴۱۷، ص ۳۲۰؛ طبری؛ بی‌نام، ج ۳، ص ۱۹۳؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵، ق ۲، ص ۲)

مفهوم واژه «هَجَر» از نگاه لغت‌شناسان

چنان‌که دیدیم، واژه «هَجَر» و مشتقات آن، در الفاظ حدیث، از سوی عمر بن خطاب و شماری از هم‌فکران او، درباره رسول خدا به کار رفته است. اکنون می‌خواهیم به بررسی واژه مزبور پرداخته، بینیم ارباب «لغت» چه معنایی برای آن ذکر کرده‌اند و آیا اطلاق چنین معنا و مفهومی بر پامبر اکرم ﷺ حایز است یا نه؟

۱. ابن فارس در *مجمل اللغه* در ذیل واژه «هَجَر» می‌نویسد: «الْهُجْرُ: الْهَذِيَان... وَ الْهُجْرُ: الْفَحَاشَ فِي الْمَنْطَقِ» (ابن فارس، ۱۴۰۶، ق ۱۴۰۶، ذیل واژه هَجَر)؛ هُجْر به معنای هذیان و سخن زشت است.

۲. قیومی در *المصباح المنیر* می‌نویسد: «وَ هَجَرَ الْمَرِيضُ فِي كَلَامِهِ هَجَرًا أَيْضًا خلط وَ هَذِيَ وَ الْهُجْرُ بِالضمِّ الْفَحْشَ وَ هُوَ اسْمٌ مِّنْ هَجَرَ يَهُجُّرُ» (قیومی، ۱۳۴۷، ق ۲، ص ۳۴۷)؛ یعنی شخص مریض در سخن خود دچار اختلال حواس شده و هذیان

می‌گوید. و هُجْر به معنای سخن زشت است.

۳. ابن منظور می‌نویسد: «الْهُجْرُ: الْهَذِيَانُ. وَ الْهُجْرُ بِالضمِّ: الاسمُ مِنَ الْاَهْجَارِ، وَ هُوَ الْاَفْحَاشُ، وَ هَجَرَ فِي نُومِهِ وَ مَرْضِهِ يَهْجُرُ هَجْرًا هَذِيًّا. وَ هَجَرَ الْمَرْيَضُ يَهْجُرُ هَجْرًا، فَهُوَ هَاجِرٌ، حَلَمَ وَ هَذِيًّا، وَ تَهْجُرُونَ، تَهْدُونَ. هَجَرَ يَهْجُرُ هَجْرًا اِذَا خَلَطَ فِي كَلَامِهِ وَ اِذَا هَذِيًّا. وَ فِي الْحَدِيثِ: قَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهْجَرُ؟ اِذَا اَخْتَلَفَ كَلَامُهُ بِسَبِّبِ الْمَرْضِ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِفَاهَمِ، اِذَا هَلْ تَغْيِيرُ كَلَامِهِ وَ اِخْتَلَطَ لِاجْلِ مَا بِهِ مِنَ الْمَرْضِ؟»^{۲۱} (ابن منظور، ج ۱۵، ف ۳۴ و ۳۳ ذیل واژه هُجْر)؛ هُجْر، یعنی هذیان. و هُجْر با ضم، اسم است به معنای سخن زشت. و در خواب و بیماری، حَجْرَتْ: یعنی هذیان گفت؛ و استعمال واژه هَجَرَ در مورد شخص مريض به اين معناست که او در سخنانش دچار اختلال حواس شده و هذیان می‌گويد. و در حدیث آمده است که گفتند: حالش چگونه است؟ آيا هذیان می‌گويد؟ یعنی آيا به خاطر بیماری، دچار اختلال حواس شده و سخنانش فاقد انسجام است؟

بعجز افراد یاد شده، لغت شناسان بزرگ دیگری مانتند: ابن اثیر، قاضی عیاض، ابن حجر عسقلانی و زمخشری (ابن اثیر، بی تاریخ، ج ۵، ص ۲۴۶ / ابن حجر، ج ۱۴۱۰، ف ۸، ص ۱۳۲ / ابن حجر عسقلانی، بی تاریخ، «ب»، هدی الساری، مقدمه فتح الباری ص ۲۰۰ / زمخشری، ج ۹۳، ف ۲، ص ۹۳) نیز واژه هَجَرَ را به معنای هذیان دانسته‌اند.

چنان‌که ملاحظه گردید، لغت شناسان یاد شده، ماده «هَجَرَ يَهْجُرُ» را آنگاه که در مورد شخص مريض به کار رود، به معنای هذیان و سخن قبیح دانسته‌اند. هذیان، واژه‌ای است که بر سخنان پرچ و بی معنا اطلاق می‌شود. (ابن حجر عسقلانی، بی تاریخ، «ب»، ص ۲۰۰) حال چنان‌که در نقل‌های مختلف حدیث دوات و قلم آمده، عسر و جمعی از صحابه اشکال و تعابیر مختلف این ماده را در حالی که رسول خدا علیهم السلام در بستر بیماری قرار داشته‌اند، به آن حضرت نسبت داده‌اند.

تعابیر توهین آمیز

نمونه‌هایی از تعابیر توهین آمیز که در نقل‌های مختلف حدیث مورد نظر درباره پیامبر به کار رفته چنین است:

۱. آن رسول الله قد غلب عليه الوجع و عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله!...

(بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب مغازی، باب ۷۸ / کتاب العلم، باب ۳۹ / کتاب المرضی، باب ۱۷ / مسلم بن حجاج، ۱۳۹۸ ق، کتاب وصیت، باب ۵ / احمد بن حنبل، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۳۷۴)

۲. قالوا: ماله أَهْجَرُ؟! (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب جزیه، باب ۶)؛ گفتند: حالش چگونه

است آیا هذیان می‌گوید؟!

۳. فقالوا: ما شأنه أَهْجَرُ؟! (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب مغازی، باب ۷۸ / مسلم، ۱۳۹۸ ق، کتاب

وصیت، باب ۵)

۴. فقالوا: هَجَرَ رسول الله! (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب جهاد، باب ۱۷۲)

۵. فقالوا: هَجَرَ هَجَرَ رسول الله! (ابن حجر، ۱۴۱۰ ق، ج ۸، ص ۱۲۲)

۶. فقالوا: رسول الله ﷺ يَهْجُرُ! (احمد بن حنبل، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۳۵۵)

۷. فقالوا: أتراه يَهْجُرُ؟! (بلادری، ۱۴۱۷ ق، ج ۲، ص ۲۳۶)

۸. فقالوا: آن رسول الله يَهْجُرُ! (مسلم، ۱۳۹۸ ق، کتاب وصیت، باب ۵ / طبری، بی‌تا، ج ۳،

ص ۱۹۳)

۹. إنما يَهْجُرُ رسول الله! (ابن سعد، ۱۴۰۵ ق، ج ۲، ص ۲۴۳)

۱۰. قال بعض من كان عنده: آن نبی الله ليَهْجُرُ! (همان، ص ۲۴۲)

۱۱. قال عمر: دعوا الرجل فانه ليَهْجُرُ! (ابو حامد غزالی، ۱۴۲۱ ق، ص ۴۰)

موارد مذبور نمونه‌هایی است از تعابیر توهین آمیزی که عمر و هم‌فکران او

دربارهً امین و حی‌الله، نبی مکرم ﷺ به کار برده‌اند.

همان‌گونه که گذشت، چنانچه واژه «هَجَرَ» دربارهً شخص مريض به کار رود،

به معنای هذیان و سخن قبیح است. بدون شک استعمال واژه‌هایی نمونه آنچه ذکر شد، درباره رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، اقدامی کاملاً توهین آمیز است. نسبت دادن هذیان و بیهوده‌گویی به پیامبری معصوم، که به تصریح قرآن کریم جز بر اساس وحی الهی سخن نمی‌گوید، توهینی بزرگ و دروغی آشکار است.

استعمال این جملات توهین آمیز، درباره رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم از سوی عمر و دیراها نیز و نقل آن در منابع دست اول اهل سنت، اعم از حدیث، تاریخ، سیره و لغت، مشکل بزرگی برای دانشمندان اهل سنت ایجاد کرده است. ایشان در این زمینه به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دسته‌ای از آنان که پذیرفته‌اند گوینده این سخنان عمر بوده، تلاش کرده‌اند تا برای آن محمل درستی ارائه دهند؛ به گونه‌ای که هم شخصیت عمر محفوظ بماند و به حیثیت او لطمه‌ای وارد نشود، و هم توهین صریحی متوجه رسول خدا نگردد. دسته‌ای دیگر از دانشمندان، که این سخنان را کاملاً توهین آمیز و غیر قابل دفاع می‌دانسته‌اند، خود را به بی اطلاعی زده و اتساب این سخنان را به عمر، بکلی انکار کرده‌اند. از این گروه - برای مثال - می‌توان از قاضی عیاض و قرطبی نام برد. (تبروی، ۱۴۰۷ق، ج ۱۱، ص ۱۰۲ / ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۰ق، ج ۸، ص ۱۳۳) قرطبی در ذیل این فراز از حدیث (فالوا ما شأنه أهجر؟!) می‌نویسد: گوینده این سخن، آن را در مقام انکار کسی گفته است که در انجام فرمان رسول خدا توقف کرده و از حاضر کردن کاغذ و قلم خودداری نموده است. گویا آن گوینده گفته است: چگونه از اجرای فرمان رسول خدا باز می‌ایستم، آیا گمان می‌کنی که پیامبر هم مانند دیگران در حالت بیماری هذیان می‌گوید؟! از رسول خدا پیروی کن و آنچه را پیامبر خواسته‌اند حاضر نبا؛ چرا که رسول خدا جز سخن حق چیزی بر زبان نمی‌آورد. قرطبی می‌گوید: این بهترین پاسخی است که در توجیه این فراز از حدیث می‌توان بیان نمود! (همان)

در پاسخ به سخن قرطبي باید گفت:

اولاً، جملات توهین آميز در حدیث مورد نظر، هميشه به صورت استفهامي ذکر نشده تا بتوان آذ را بر استفهمام انکاري حمل کرد، بلکه - چنان که اندکي قبل ديديم - اکثر تعابير توهين آميز در اين حدیث به صورت اخباري است.

ثانیاً، چنان که پيش تر در سخنان لغت شناسان بزرگ مسلمان ديديم، واژه «هجر» آنگاه که در مورد شخصی که در بستر بیماری قرار دارد استعمال شود، به معنای هذیان و سخن قبیح است؛ به صورت استفهمامي باشد یا به صورت خبری، فرقی نمی کند.

ثالثاً، گوینده سخنان توهین آميز، فرد ناشناخته‌اي نیست، بلکه چنان که تعابير مختلف حدیث نشان می دهد و خود دانشمندان اهل سنت (ابن اثير، ابن نا، ج ۵، ص ۲۱، شرایی، ۱۴۲۱ق، ص ۴۰ / ابن منظور، ۱۴۰۸ق. ذیل واژه هجر) هم به اين معنا اذعان کرده‌اند، گوینده سخنان توهین آميز، شخص عمر است.

رابعاً، تعابيري همچون: «ان رسول الله يهجر!» (مسلم، ۱۳۹۸ق، كتاب وصيت، باب ۵) هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که گوینده، اين سخنان را درباره شخص رسول هدايی استعمال کرده است، نه درباره فرد دیگری؛ چراکه او شخص پیامبر را به هذیان‌گویی متهم ساخته است نه دیگری را. و این مسئله به صراحت گویای آن است که او اين کلمات را در رد فرمان رسول خدا^{علیه السلام} به کار برده است، نه رد فرد یا افراد دیگری، چنان که قرطبي پنداشته است.

قطولاني به نقل از قاضی عیاض می نویسد: «اگر کسی بگوید پیامبر (در حال جهاد) فرار کرد، باید توبه کند، وگرنه باید کشته شود؛ چراکه شخصیت پیامبر

علیه السلام را تنقیص کرده است». (قطولاني، بی‌تا، «ب»، ج ۱، ص ۹۸)

همچنین قرطبي می نویسد: «هرکس یکی از صحابه را نکوھش کند، و یا او را

در روایتش مورد طعن قرار دهد، خدای متعال را رد کرده و شرایع مسلمانان را باطل کرده است.^{۱۰} (قرضی، ۱۹۶۶ م، ج ۱۶، ص ۲۹۷)

از قرطبی می برسیم: در جایی که تنقیص یا مورد طعن قرار دادن یکی از صحابه، به منزله رد بر خدای متعال باشد، پس تنقیص و اسائمه ادب به ساحت مقدس پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و طعن و خدشه در سخن آن حضرت (ائتوی بکتف و دواه...) چه حکمی خواهد داشت؟! ابر طبق قواعد دینی، چنین اقدامی به طریق اولی باید رد بر خدای رب العالمین باشد، اما مشخص نیست چرا قرطبی در مورد توهین کنندگان به ساحت مقدس نبی اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} چنین حکمی صادر نکرده است؟ با اینکه هم ایشان و هم قاضی عیاض حدیث رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} را که فرمود: (آن رسول و دواه...) و نیز سخن توهین آمیز شماری از بزرگان صحابه را که گفتند: «آن رسول الله یهجر!» نقل کرده و حدیث را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند (مسلم، ۱۳۴۸ م، ج ۱۱، ص ۱۰۲ / قرضی، ۱۹۶۶ م، ج ۱۶، ص ۲۹۷) ولی هرگز در مورد افراد توهین کننده به ساحت رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} چنان حکمی صادر نکرده‌اند! ایشان هرگز اقدام ناشایست آنان را رد بر خدای رب العالمین و ابطال شرایع مسلمانان ندانسته، بلکه با سکوت از کنار این واقعه مهم گذشته‌اند!

موضوع نامه رسول خدا و احتمالات وارد

رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در جملات آغازین این فرمان، هدف خود را از نوشتمن آن نامه بیان داشته‌اند. آن هدف والا، استمرار هدایت، و حفظ وحدت و یگانگی امت اسلامی بوده است. (حمد بن حنبل، بیان، ج ۱، ص ۳۲۴ / ابن سعد، ج ۱۴۰۵، ق ۲، ص ۲۴۴ / ابن جوزی، ۱۴۰۸، ق ۷۹۴ / بلذری، ۱۴۱۷، ق ۲، ص ۲۳۶).

اما اینکه پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} از چه طریقی می خواسته‌اند هدف مزبور را محقق سازند،

مطلوب است که به موضوع نامه رسول خدا^{علیه السلام} مربوط می‌شود. هرچند آن نامه نوشته نشد تا اینست اسلامی به طور قطع و یقین از مضمون آن آگاهی یابند، لکن در نقل‌های مختلف حدیث، شواهدی وجود دارد که موضوع نامه را روشن می‌سازد. دانشمندان مسلمان در این زمینه احتمالاتی بیان داشته‌اند که اهم آنها به قرار ذیل است:

۱. تعیین فرد یا افراد معینی برای امامت و خلافت

جمعی از دانشمندان اهل سنت، از جمله: احمد بن محمد قسطلانی، یحیی بن شرف نووی، ابن حجر عسقلانی، محمود عینی، کرمانی، ابو حامد غزالی و احمد امین مصری و... (قسطلانی، بی‌تا، «الف»، ج ۱، ص ۲۰۷/نووی، ۱۴۰۷ق، ج ۱۱، ص ۳۹/ابن حجر، ۱۴۱۰ق، ج ۱، ص ۲۰۹/عینی، بی‌نا، ج ۲، ص ۱۷۱/کرمانی، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص ۱۲۶/غزالی، ۱۴۲۱ق، ص ۴۰/احمد امین، بی‌نا، ص ۴۱) و همه دانشمندان تشیع بر این باورند که رسول خدا^{علیه السلام} تصمیم داشت در آن نامه به امامان پس از خود تصریح کند.

قسطلانی می‌نویسد: (اکتب لكم كتاباً فيه النص على الأئمة بعدى). (قسطلانی، بی‌ن، «الف»، ج ۱، ص ۲۰۷)

بجز اظهارات دانشمندان یاد شده، دلایل عقلی نیز احتمال مزبور را تأیید می‌کند؛ زیرا در شرایطی که پیامبر^{علیه السلام} در آستانه وفات قرار داشته‌اند، مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌توانسته هم برای رسول خدا^{علیه السلام} و هم برای اصحاب ایشان مطرح باشد، مسئله جانشینی آن حضرت و رهبری آینده امت اسلامی است. در بحث خلافت نیز دو احتمال وجود دارد:

الف. **خلافت ابوبکر**: برخی از دانشمندان اهل سنت گفته‌اند: پیامبر می‌خواسته‌اند

آن نامه را درباره خلافت ابوبکر بنویستند، ولی به دلایلی از نوشتن آن منصرف شده‌اند. اینها، ۵، فی، ج ۷، ص ۱۸۴ / قسطلانی، بی‌تا، «الف»، ج ۵، ص ۱۶۹ / ابن کثیر، بی‌تا، ب. ج ۴، ص ۲۵۲

ب. **خلافت امیر المؤمنین**: برخی از دانشمندان اهل سنت و همه دانشمندان تشیع بر این باورند که رسول خدا تصمیم داشت آنچه را که از آغاز بعثت تا آن روز، درباره امامت علی <ﷺ> و فرزندان آن حضرت بیان داشته بود، مکتوب نماید و با رهبری الهی آنان، امت اسلامی را از خطر گمراحتی و تفرقه ایمن سازد. این حقیقتی است که خود عمر بن خطاب نیز در گفت و گوی خود با عبدالله بن عباس، بدان اعتراف کرده است. عمر می‌گوید: «رسول خدا تصمیم داشت، خلافت را به علی واگذار کند»...

(بن سی‌الحدید، ۱۳۸۷ فی، ج ۳، ص ۱۱۴)

۲. تبیین خلاصه و اهم احکام دین

برخی احتمال داده‌اند رسول خدا ﷺ می‌خواسته‌اند در آن نامه، خلاصه و اهم احکام دین را بیگارند، تا این احکام، مایه وفاق امت باشد. (نوی، ۱۴۰۷ فی، ج ۱۱، ص ۱۱۹ / بن حجر عسقلانی، ۱۴۱۰ فی، ج ۱، ص ۲۰۹ / عینی، بی‌تا، ج ۲، ص ۱۷۱ / قسطلانی، بی‌تا، «الف»، ج ۱، ص ۲۰۶)

۳. آزمایش اصحاب

شماری نیز احتمال داده‌اند که رسول خدا ﷺ در صدد نوشتن چیزی نبوده‌اند، بلکه امرشان امتحانی بوده و صرفاً می‌خواسته‌اند آنان را آزمایش کنند و میزان فرمانبرداری آنان را بیازمایند. (بخاری، ۱۳۰۴ فی، «الف»، ج ۱، ص ۲۲)

آرزوابی احتمالات

به اعتقاد ما، از احتمالات سه گانه مزبور، تنها احتمال اول صحیح است، آن هم بخش دوم آن؛ یعنی خلافت امیر المؤمنین علیه السلام؛ زیرا مجموعه شواهد موجود در نظر های مختلف حدیث مورد نظر، و نیز سایر دلایل عقلی و نقلی، بیانگر ابن معناست.

احتمال اول: تعیین فرد یا افراد معینی برای خلافت

الف. خلافت ابویکر؛ شماری از دانشمندان اهل سنت از سر خوش باوری، احتمال داده‌اند که پیامبر ﷺ می‌خواسته‌اند آن نامه را درباره خلافت ابویکر بنویسند، ولی با تکیه بر تقدیر الهی از نوشتن آن منصرف شده‌اند! برخی از آنان برای اثبات مدعای خود به یک روایت ساختگی نیز استدلال کرده‌اند. اینان از عایشه نقل کرده‌اند که گفته است: «چون بیماری رسول خدا ﷺ شدت یافت، حضرت به عبد الرحمن ابویکر فرمود: برای من کاغذی بیاور تا برای ابویکر نامه‌ای بنویسم که احدی درباره او اختلاف نکند؛ چون عبد الرحمن خواست برخیزد (تا کاغذ بیاورد) پیامبر فرمود: خدا و مؤمنان ابا دارند از اینکه کسی درباره تو به اختلاف پیر دارد ای ابی‌بکر». (ابن تکی، بی‌غا، «ب»، ج ۴، ص ۴۵۶)

به عقیده ما، احتمال مزبور درست نیست؛ زیرا تنها دلیل آن، روایت عایشه است، و این روایت به دلایلی غیر قابل پذیرش است؛ از جمله:

۱. حدیث فوق برخلاف نظر جمهور دانشمندان اهل سنت است؛ چون آنان بر این عقیده‌اند که از رسول خدا ﷺ نصی باقی نمانده که امام پس از وی را مشخص کرده باشد. از این رو، بر اساس عقیده خود آنان، این روایت قابل استناد نیست.

ابن حجر می‌نویسد: «... و قال جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج لم ينص على أحد...»، (ابن حجر، مکنی، بی‌تا، ج ۲۶، ف ۱۴۰۹ / نفتازانی، ۲۵۹: ص ۲۶۲ / غزالی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲۰۱، با حاشیه حافظ عراقی)

عالماں بزرگ اہل سنت نیز ہرگاہ سخن از خلافت ابویکر به میان آورده‌اند، خلافت او را مولود رأی یک یا چند نفر و حداً کثر مولود اجماع مسلمانان ساکن مدینه دانسته‌اند، (فتنی، ۱۲۲۵ ف، ج ۸، ص ۳۲۱ / ماوردي، بی‌تا، ص ۷ / جوینی شافعی، ۱۴۱۶ هـ، ص ۱۶۹ / ترتیبی، ۱۹۶۶ م، ج ۱، ص ۲۶۹ / ابن عربی مالکی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۲۹)

۲. اگر چنین روایتی وجود داشت، ابویکر و یاران او در سقیفه در حالی که شدیداً سحتاج دلیل بودند، برای اثبات حقانیت خود بدان استناد می‌کردند، و عدم استناد آنان، نشان‌دهنده آن است که چنین حدیثی وجود نداشته است، نیز، چرا عایشه این حدیث را در روز سقیفه نقل نکرد تا مخالفان پدرش را با نص سخن رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} مجاب سازد، و چرا بیان را از وقت حاجت به تأخیر انداخت؟!

۳. معلوم نیست چه وقت و در کجا پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} چنین سخنی درباره ابویکر گفت، اند؟ و چرا جز عایشه، دختر ابویکر، شخص دیگری از صحابه آن را نشنیده است؟ درحالی که اهمیت موضوع اقتضا می‌کند رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} چنین حدیثی را نه برای یک نفر، بلکه در جمع صحابه بیان کنند تا همه از آن آگاهی یابند، و آیا با شهادت یک نفر، یعنی عایشه، می‌توان چنین حق بزرگی برای ابویکر اثبات کرد؟!

۴. اگر نامه رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} درباره خلافت ابویکر بود، معنا نداشت که عمر با نوشتن آن مخالفت کند، و از نوشتن آن جلوگیری نماید، (هیثمی، ۱۴۱۴ ف، ج ۲، ص ۲۹۱)، بلکه باید او کاغذ و قلمی حاضر کرده و با دست خود آن نامه را می‌نوشت؛ چرا که او با همه وجود خواستار روی کار آمدن ابویکر بود و نخستین

کسی بود که با ابوبکر بیعت کرد و از دیگران نیز برای او بیعت گرفت. (قاضی، ۱۳۲۵)

ق. ج. ۱، ص ۳۱۲ / نظری، ۱۹۶۶ م. ج. ۱، ص ۲۶۹

۵. اگر حدیث عایشه درست باشد، لازمه آن این است که سخن رسول خدا دروغ باشد؛ چون در حدیث آمده که پیامبر فرمود: «خدا و مؤمنان ابا دارند که درباره تو اختلاف شود ای اباکر». در حالی که اهل بیت پیامبر و جمع کثیری از یاران آن حضرت مانند: سعد بن عباده، قیس بن سعد، سلمان فارسی، بودر، مقداد، عمار، خالد بن سعید، حذیفه بن یمان، بریده، زیبر بن عوام و همه بنی هاشم با ابوبکر به مخالفت برخاستند و خلافت او را به رسمیت نشناختند. (ابن فضله دیوری، ۱۴۱۳ ف. ص ۲۱ / ابن عبدربه، ۱۴۰۴ ق. ج ۴، ص ۸۵ / مسعودی، ۱۹۸۹ م. ج ۲، ص ۱۳۱) و به دلیل آنکه دروغ از ساحت پیامبر معصوم خدا به دور می‌باشد، معلوم می‌شود که حدیث یاد شده دروغ است.

۵. حدیث عایشه به لحاظ سند نیز دارای اشکال است. رجال‌شناسان اهل سنت، دو تن از رجال سند این حدیث، یعنی عبدالرحمن بن ابوبکر قرشی و ابومعاویه الفحریر را تضعیف کرده‌اند. (بیوت المزی، ۱۴۱۳ ق. ج ۱۶، ص ۵۵۵ / ج ۲۵، ص ۱۳۳ / هیتسی، ۱۴۱۴ ف. ج ۵، ص ۳۲۰)

ابن ابی الحدید پس از نقل حدیث عایشه می‌نویسد: «این حدیث را در مقابل حدیثی ساخته‌اند که از آن حضرت در حال بیماری روایت شده است. آن حدیث این است: «دوات و بیاضی برایم بیاورید تا برایتان چیزی بتویسم که بعد از آن

هر گز گمراه نشوید.» (ابن ابی الحدید، ۱۳۷۸ ق. ج ۳، ص ۱۷)

ب. خلافت امیر المؤمنین علیه السلام؛ چنان‌که دیدیم، احتمال خلافت ابوبکر راه به جایی نبرد و دلایل متعددی آن را نفی نمود. هر چند با رد احتمال خلافت ابوبکر، به طور طبیعی خلافت امیر المؤمنین علیه السلام اثبات می‌شود - چون احتمال سومی وجود

ندارد - اما با این وجود، به این مقدار بسنده نکرده و برای تقویت مدعای خود، دلایلی ذکر می‌کنیم:

۱. **حدیث انذار عشیره:** پیامبر اکرم علیه السلام پس از نزول آیه «و انذر عشیرتك الاقربين» از طرف خداوند مأمور شد تا رسالت خویش را آشکار سازد و نزدیکانش را به آیین اسلام فراخواند. رسول خدا علیه السلام برای این مقصود، اجتماعی از نزدیکانش تشکیل داد و رسالت خویش را به آنان ابلاغ کرد. حضرت در این اجتماع فرمود: «... فایکم یوازنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتش فیکم»؛ کدامیک از شما مرا در این کار پشتیبانی می‌کند، به این شرط که او برادر و وصی و جانشین من در میان شما باشد؟

علی علیه السلام که راوی حدیث است، می‌گوید: آنها همگی از جواب خودداری کردند، من که از همه کم سن و سال‌تر بودم، گفتم: ای پیامبر خدا! من در این کار یاور تو هستم. رسول خدا علیه السلام پشت گردن مرا گرفت و فرمود: «هذا اخی و وصی و خلیفتش فیکم، فاسمعوا له و اطیعوا»؛ این برادر من و وصی و خلیفه من در میان شماست. سخن او را بشنوید و از وی اطاعت کنید.

رسول خدا علیه السلام در این حدیث با صراحة و بدون هیچ ابهامی، علی علیه السلام را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرده‌اند و این مؤید نظر داشمندان شیعه در مورد موضوع نامه رسول خدادست. (یعنی، ق، ج ۴، ص ۲۷۸ و ۲۷۹ / ابن عساکر، ۱۴۱۶ ق، ج ۴۲، ص ۴۹ / طبری، بی‌نا، «الف»، ج ۲، ص ۳۱۹ / حکانی، ۱۴۱۱ ق، ج ۱، ص ۵۴۲ / ابن عساکر، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۳۶۴، با سندهای متعدد صحیح)

۲. **حدیث وصایت:** بریده از رسول خدا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «الکل نبی و وصی و وارث و آن علیاً وصی و وارثی»، (ابن عساکر، ۱۴۱۷ ق، ج ۴۲، ص ۳۹۲ / احمد بن حنبل، مناف، ج ۱۱۷، ص ۱۱۸ / طبرانی، ۱۴۰۴ ق، ج ۶، ص ۲۲۱ / سبط ابن جوزی، ۱۴۰۱ ق، ص ۴۸).

ب سند صحیح) در این حدیث نیز پیامبر ﷺ، علی علیه السلام را به عنوان وصی و وارث خود معرفی کرده‌اند.

۳. حدیث ولایت: این عباس می‌گوید: رسول خدا به علی فرمود: «انت ولی کل مؤمن بعدی!» تو پس از من سرپرست مؤمنان هستی. یا فرمود: «... ان علیاً منی و انا من، و هو ولی کل مؤمن بعدی!» علی از من است و من از او، و او پس از من سرپرست و صاحب اختیار هر مؤمنی است. (ابی داود طیالی؛ می‌تا، ص ۲۶۰ / حاکم، ج ۳، ص ۱۲۲؛ ۱۱۳ / نرمی، ج ۵، ص ۶۴۲ / نسائی، ۱۹۸۷، م، ص ۲۰ / نسائی؛ می‌تا، ج ۵، ص ۱۳۲، با

سدۀی متعدد ر صحیح)

در این روایت نیز پیامبر ﷺ با صراحة تمام علی علیه السلام را پس از خود به عنوان سرپرست و صاحب اختیار همه مؤمنان معرفی کرده‌اند.

بجز روایات مزبور، احادیث تقلین، غدیر، امامان اثناعشر و... نظر ما را تأیید می‌کند که برای رعایت اختصار، از نقل آنها خودداری می‌نماییم. این احادیث به وضوح نشان می‌دهد که رسول خدا ﷺ می‌خواسته‌اند در آن نامه آنچه را که از آغاز بعثت تا آن روز، به صورت شفاهی در مورد امامت علی علیه السلام بیان داشته بودند، به صورت مکتوب درآورند و آن را در میان امت باقی گذارند، تا نه کسی گمراه شود و نه در میان اصحاب رسول خدا ﷺ اختلافی پدید آید.

بجز مباحث گذشته، شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مضمون نامه رسول خدا ﷺ در مورد امامت علی علیه السلام بوده است؛ از جمله:

۱. کراحت شدید عمر بن خطاب: چنان‌که پیش‌تر دیدیم، عمر بن خطاب گفته بود: ما از نوشته شدن نامه پیامبر شدیداً کراحت داشتیم. «فکرها ذلک اشد الکراهة!...» (جیشمی، ۱۴۱۴، ن. ج ۴، ص ۳۹۱؛ ج ۸، ص ۶۰۹) این سخن خلیفه نشان می‌دهد که وی از مضمون نامه پیامبر ﷺ آگاه بوده، و گرنه معنا نداشت از نوشته

شدن نامه‌ای که از محتوای آن اطلاعی ندارد، کراحت داشته باشد.

نیز بجز مسئله خلافت امیر المؤمنین^{علیه السلام}، هریک از احتمالات دیگر که موضوع نامه رسول خدا باشد، امر ناراحت کننده‌ای نیست که موجبات ناراحتی عمر را فراهم سازد؛ نه خلافت ابوبکر ناراحت کننده است، نه نوشتن خلاصه احکام، و نه آزمایش اصحاب. موارد یاد شده چیزی نبود که عمر را به خشم آورد، به گونه‌ای که به ساحت مقدس رسول خدا^{علیه السلام} توهین کند و از نوشتن نامه ایشان جلوگیری نماید. تنها چیزی که می‌توانست در آن شرایط برای عمر، بلکه برای بسیاری از مهاجران قریشی نگران کننده باشد، خلافت علی^{علیه السلام} و حاکمیت بنی هاشم بر آنان بود.

این چیزی است که خود عمر نیز بدان اعتراف کرده است. وی در گفت و گوی خود با ابن عباس می‌گوید: رسول خدا تصمیم داشت خلافت را به علی و اگذار کند، اما خواست خداوند چیز دیگری بود، و اراده خدا بر اراده پیامبر ش غالب گشت! (ابن سی‌الحدید، ۱۲۸۷ ف. ج. ۳ ص ۱۱۴)

آری، مصونیت بخشیدن امت از گمراهی و اختلاف، چیزی است که جز از طریق پیشوایان معصوم و آگاه (علی^{علیه السلام} و اولادش) میسر نیست.

۲. سخن رسول خدا^{علیه السلام}: «برای من کاغذ و قلمی بیاورید تا برایتان نامه بنویسم، که پس از من حتی دو نفر از شما با هم اختلاف نکنند». (احمد بن حنبل، ۱۲۱۱ ف. ج. ۱ ص ۲۹۳)

تاریخ نشان می‌دهد پس از رسول خدا^{علیه السلام} اولین و مهم‌ترین اختلافی که در میان امت اسلامی روی داده بر سر مسئله جانشینی رسول خدا^{علیه السلام} بوده است؛ اختلافی که پیامبر^{علیه السلام} در صدد از میان برداشتن آن بودند.

۳. حدیث ثقلین، مفسر حدیث دوات و قلم: حدیث متواتر «ثقلین» از راز و

رمزهای ناگفتهٔ حدیث «دوات و قلم» پرده برداشته و آن را تفسیر می‌کند. اگر این سخن رسول خدا^{علیه السلام} را که فرمود: «ائشونی بالكتف و الدواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدى ابداً» (مسلم بن حجاج، ۱۳۹۸ق، کتاب وصیت، باب ۵) در کنار بیان: «انی تارک فیکم ... ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی...کتاب الله و عترتی اهل بیتی» (ترسیحی، بیان تاج، ۲، ص ۳۲۹ / سبرطی، بیان تاج، ۲، ص ۶ / قاضی عیاض، بیان تاج، ۲، «الف»، ص ۱۰۵) فرار دهیم، تردید نخواهیم کرد که هر دو یک هدف را تعقیب می‌کنند و رسول خدا خواسته‌اند در آخرین روزهای حیات خود، آنچه را که در حدیث ثقلین برای اصحاب بیان داشته و پیروی از آن را بر اصحاب واجب فرموده بودند، طی فرمانی تفصیل داده و به صورت سندی مکتوب درآورند تا امت اسلامی در پرتو عمل به آن، پویندهٔ راه هدایت باشند. (شرف الدین، ۱۳۸۶ق، ص ۱۵۸)

احتمال دوم: تبیین خلاصهٔ واهم احکام دین

شواهد موجود نشان می‌دهد که رسول خدا^{علیه السلام} نمی‌خواستند در آن نامه دربارهٔ احکام الهی چیزی بنویسند. برخی از شواهد این مدعای چنین است:

۱. مدعیان این نظریه، برای اثبات مدعای خود دلیلی اقامه نکرده‌اند، و ادعای بدون دلیل، فاقد ارزش است.
۲. نوشتن خلاصهٔ احکام برای حفظ امّت از گمراهی، چیزی نبود که اختلاف‌انگیز باشد و عمر و هم‌فکران او را به مخالفت و ادارد؛ چرا که اگر خلاصهٔ احکام اختلاف‌انگیز باشد، تفصیل احکام به طریق اولی اختلاف‌انگیز خواهد بود. حال آنکه پیش از آن، تفصیل همان احکام بر پیامبر^{علیه السلام} نازل، و ایشان آن را ابلاغ کرده بود، ولی نه عمر و نه کس دیگری با آن به مخالفت برخاسته بود.
۳. اگر چنین نامه‌ای با محتوای خلاصهٔ احکام نوشته شده بود، نه تنها موجب

وحدت و هدایت امت نمی‌شد، بلکه خود منشأ اختلافاتی تازه می‌گشت؛ زیرا به دلیل محمل و مختصر بودن، برای فهم معنای آن نیاز به اجتهاد وجود داشت، و اجتهاد مجتهدان، سرانجام به بیان آرای متفاوت و مختلف متنه می‌شد، در نتیجه، هدف رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم را، که حفظ وحدت و هدایت امت بود، تأمین نمی‌کرد.

۴. مقام، مقام نوشتن خلاصه احکام نبود؛ زیرا پیامبر در حال گذراندن آخرین لحظات زندگی بودند، و خلاصه احکام با نوشتن یک نامه کوتاه به انجام نمی‌رسید، بلکه مستلزم نوشتن یک کتاب بود و شخص محضر که تنها لحظاتی را پایان عسرا او باقی است، هرگز در صدد نوشتن چنین نامه مفصلی بر نمی‌آید، بخصوص اگر آن شخص، شخصیت ممتاز جامعه بشری، نبی مکرم اسلام باشد، ضمن اینکه مضمون چنین نامه‌ای در قرآن کریم موجود بود؛ چرا که قرآن امهات احکام اسلام را دربر داشت.

احتمال سوم: آزمایش اصحاب

این احتمال نیز راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا:

۱. این واقعه، در حال احتضار پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم روی داده است. بنابراین، لحظه لحظه امتحان نبوده، بلکه زمان رفع عذر، بیم دادن، و بیان سفارش‌های مهم برای امت بوده است.

۲. نوهین مخالفان به ساحت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم، و جلوگیری از نوشته شدن نامه آن حضرت، به وضوح نشان می‌دهد که آنان از تصمیم پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم اطلاع داشته‌اند و فرمان آن حضرت را درباره آزمایش اصحاب نمی‌دانسته‌اند، و گرنه با آن به مخالفت برنمی‌خاستند؛ چون امر امتحانی زیانی برای آنان نداشت.

۳. در میان عقول رسم بر این است که اگر کسی بخواهد افرادی را امتحان کند، در آغاز کار آنان را امتحان می‌کند تا از نتیجهٔ امتحان استفاده کند، نه در پایان کار، که می‌خواهد با آنان قطع رابطه کند. در واقعهٔ مورد نظر، فرض چنین امتحانی، کار بیهوده و غیر معقول است که از ساحت پیامبر خدا^{علیه السلام} به دور است.

۴. جنار که سندی شارح صحیح بخاری (بخاری، با حاشیه سندی، ۱۳۰، ۴، ق، ج، ۱، ص ۲۲) متذکر شده، امتحانی دانستن امر رسول خدا^{علیه السلام} اشکال دیگری نیز دارد: پیامبر به آنان خبر داد می‌خواهد برایشان نامه‌ای بنویسد که پس از آن گمراه نشوند، در حالی که در واقع، نمی‌خواست چنین نامه‌ای بنویسد، و چنین سخنی یک دروغ آشکار است. و ساحت پیامبر خدا^{علیه السلام} از هرگونه دروغی منزه است.

شبیه‌ها و پاسخ‌ها

واقعهٔ روز پنج شبیه و حدیث دوات و قلم از عصر رسالت، تا اواسط قرن چهاردهم هجری، از نظر سند مورد قبول دانشمندان فرقین بوده، و در صحت سند آن، میان آنان اختلافی وجود نداشته است.

از اواسط قرن چهاردهم هجری به بعد، پس از آنکه دانشمندان معاصر اهل سنت، توجیهات پیشینیان را ناکافی یافتند، و خودشان نیز نتوانستند توجیه تازه و قابل قبولی ارائه دهند، در صدد برآمدند تا در اصل حدیث مورد نظر تردید کنند. آغازگر این تردیدها، طه حسین از روشن فکران کشور مصر است. پس از او، شماری از دانشمندان ترکیه، و سپس جمعی از دانشمندان شبه قاره هند، و اخیراً برخی از دانشمندان اهل سنت در ایران، به جمع این کاروان پیوسته‌اند، و بدون آنکه دلیل قابل قبولی ارائه کنند، در صحت سند این حدیث تردید کرده‌اند. مجموعهٔ تردیدهای آنان در مورد واقعهٔ مزبور، به قرار ذیل است:

شیوه

«این داستان ساخته دشمنان دین است که در ایام بروز فتنه‌ها ساخته شده و به دست بعضی از مسلمین ساده لوح بسی فکر، در کتب حدیث راه یافته است.»

(احمدیه، ۱۳۸۲، ص ۱۴۳ و ۱۴۴)

پاسخ

از این نویسنده باید پرسید: کدام‌یک از دشمنان دین، و در ایام بروز کدام فتنه‌ها این داستان را ساخته‌اند؟ در میان امت اسلامی، تخصیص کسانی که حدیث «دوات و قلم» و حوادث پیرامون آن را نقل کرده‌اند شماری از برجسته‌ترین شخصیت‌های صحابه پیامبر نبند؛ از جمله: علی بن ابی طالب^{علیه السلام}، جابر بن عبد‌الله انصاری، عبد‌الله بن عباس، و عمر بن خطاب. همه کسانی که در عصرهای بعد حدیث مورد نظر را نقل کرده‌اند، سلسله سند آنان به یکی از این افراد متنه‌ی می‌شود.

همچنین نویسنده یاد شده باید به این سؤال پاسخ دهد که کدام مسلمان ساده لوح بسی فکر، این حدیث را در کتب حدیث ثبت کرده است؟
حدیث مورد نظر را جمع کثیری از محدثان، مورّخان، مفسّران، شارحان حدیث، سیره نگاران و لغت شناسان با سندهای متعدد صحیح، در آثار خود ثبت کرده‌اند. از آن جمله‌اند:

۱. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری: کتاب العلم، باب ۳۹؛ کتاب السرضی، باب ۱۷؛ کتاب الجهاد، باب ۱۷۲؛ کتاب الجزیه، باب ۶؛ کتاب المغازی، باب ۷۸؛ کتاب الاعتراض بالكتاب والسنۃ، باب ۲۶.
۲. مسلم بن حجاج قشیری، صحیح مسلم: کتاب وصیت، باب ۵. وی حدیث را

از سه طریق نقل کرده است.

۳. احمد بن حنبل، مسند، ج ۱، ص ۲۲۲، ۲۹۳، ۳۲۴، ۳۲۵ و ۳۵۵ ج ۳
ص ۳۴۶.

۴. محمد بن سعد، طبقات الکبری، ج ۲، ص ۲۴۲-۲۴۵. وی ۹ بار از ۹ طریق
حدیث را نقل کرده است.

۵. بهنخی، دلائل النبوة، ج ۷، ص ۱۸۱-۱۸۳.

۶. ابوالقاسم طبرانی، معجم کمیر، ج ۱۱، ص ۳۰.

۷. ابریعلی موصلى، مسند، ج ۳، ص ۳۹۵.

۸. ابن حبان، صحیح ابن حبان، ج ۸، ص ۲۰۱.

۹. هیثمی، مجمع الروائد، ج ۴، ص ۳۹۱ و ج ۸، ص ۶۰۹.

۱۰. بلاذری، انساب الاشراف، ج ۲، ص ۲۳۶.

۱۱. ابن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۳، ص ۱۹۳.

۱۲. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۳۲۰ / النهاية فی غریب الحدیث،
ج ۵، ص ۲۴۶.

۱۳. ابن کثیر، البداية والنهاية، ج ۵، ص ۲۴۷.

۱۴. ابو نعیم، حلیة الاولیاء، ج ۵، ص ۲۵۰.

۱۵. ابن حوزی، اللوغا باحوال المصطفی، ص ۷۹۴.

۱۶. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۲، ص ۲۰.

۱۷. ذہبی، السیرة النبویه، ص ۲۸۴.

۱۸. ابن کثیر، السیرة النبویه، ج ۴، ص ۴۵۰.

۱۹. نوری، شرح صحیح مسلم، ج ۱۱، ص ۹۹ و ۱۰۲.

۲۰. ابن حجر، فتح الباری، ج ۱، ص ۲۰۹ و ج ۸، ص ۱۳۳.

۲۱. قسطلانی، ارشاد الساری، ج ۱، ص ۲۰۷.
۲۲. احمد عینی، عمدة القاری، ج ۲، ص ۱۷۱.
۲۳. ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۵، ص ۳۳ و ۳۴.
۲۴. قاضی عیاض، فتح الباری، ج ۸، ص ۱۳۳.
و ده‌ها تن دیگر از بزرگان تاریخ و تفسیر و حدیث.

همچنین راویان حدیث، همچون سفیان بن عینیه، سعید بن جبیر و زهری همگی از پیشوایان بزرگ علم حدیثند و در بررسی هایی که تاکنون داشته‌ایم، به موردی بر نخوردیم که کسی با ذکر دلیل علمی، سند این حدیث را تضعیف کرده باشد.

در اینجا از نویسنده نامبرده می‌پرسیم: آیا افراد یاد شده که همگی از برجسته‌ترین محدثان و مؤرخان و سیره نویسان و لغت شناسان اهل سنت به شمار می‌آیند، افرادی ساده لوح و بی‌فکرند؟! اگر اینان ساده لوح و بی‌فکرند، پس افراد هشیار و متفکر اهل سنت چه کسانی هستند؟ اگر اینان را ساده لوح و بی‌فکر بدانیم، باید بپذیریم که اسلام اهل سنت، در عرصه‌های مختلف، توسط افراد ساده لوح و بی‌فکر به دست مسلمانان عصرهای بعد و عصر حاضر رسیده است! و چنین معارفی چه ارزشی خواهد داشت؟!

شنبه

«این ماجرا متضمن اسائمه ادب اصحاب بزرگ آن حضرت است و نشان می‌دهد اصحاب بزرگ پیامبر اعتمایی به دستوراتش نمی‌کردند، و آشکارا با آن حضرت مخالفت کردند، و سخنان پیامبر را هذیان نامیدند.» (خطیب، ۱۳۸۲، ص ۱۴۳ و ۱۴۵)

پاسخ

اولاً، حدیث یاد شده، متنضم اسائمه ادب همه اصحاب پیامبر ﷺ یا همه بزرگان اصحاب، نسبت به آن حضرت نیست، بلکه فقط متنضم اسائمه ادب کسی است که این سخنان توهین آمیز را به پیامبر ﷺ نسبت داده است؛ یعنی عمر بن خطاب. ثانیاً، سریچه عمر از فرمان پیامبر ﷺ و مخالفت او با آن حضرت، تنها به همین مورد محدود نمی‌شود، بلکه او پیش از آن نیز بارها با تصمیمات پیامبر ﷺ به مخالفت برخاسته بود.

در ماجراهی صلح حدیبیه، چنان‌که خود نویسنده نقل کرده، عمر مخالف تصمیم پیامبر ﷺ در امضای قرارداد صلح بوده است. (همان، ص ۱۵۱) در ماجراهی جنگ بدر، عمر و ابوبکر مخالف جنگیدن پیامبر ﷺ با سران مشترک قربیش بودند. اما پیامبر ﷺ در حالی که شدیداً ناراحت شده بودند، از آنان روی گردانده، و بدون توجه به نظر آنها، سران قربیش را در «بدر» تنبیه کردند. (احمد بن حنبل، ۱۴۱۲، ح. ۴، ص ۴۲۸ و ۵۱۳ / نبوی، ۱۴۰۷، ح. ۱۲-۱۱، ص ۳۶۶ / بهقی، ۱۴۰۵، ح. ۲، ص ۴۷ / ابن یعنی موصلى، ۱۴۰۶، ح. ۶، ص ۴۰۷ / ابن حجر، ۱۴۱۰، ح. ۷، ص ۳۶۵ / سیوطی، ۱۴۱۲، ح. ۲، ص ۱۶۳)

همچین، طبق نقل بخاری، ابن ابی مليکه، از عبدالله بن زبیر نقل می‌کند که گفت: آیه: «یا ایها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي» (حجرات: ۲) درباره ابوبکر و عمر نازل شده است. و این، زمانی بود که آن دو، نزد رسول خدا ﷺ با هم به نزاع برخاسته و صدای خود را بلند کرده بودند. آیه مذبور نازل شد و آن دو را از چنین اقدامی نهی نمود. (بخاری، ۱۴۱۴، ح. ۲، کتاب التفسیر، سوره حجرات، بب ۳۲۹)

سریچه خلیفه از دستور پیامبر ﷺ در ماجراهی حدیث دوات و قلم، یکی از

آخرین موارد سرپیچی وی از دستورات پیامبر ﷺ در زمان حیات آن حضرت به شمار می‌آید. مخالفت خلیفه با نظرات رسول خدا ﷺ، به روزگار حیات آن حضرت محدود نشده، بلکه پس از درگذشت ایشان نیز ادامه یافته است. نمونه‌های متعددی از این‌گونه مخالفت‌ها در کتاب‌های مربوطه آمده است. (ر.ک:

امینی، ۱۴۱۶ ق، ج ۶، ص ۲۴۸، ۲۷۸ و ۴۱۶)

شبیه

«دانستان حدیث دوانت و قلم دروغ و فاقد سند صحیح است.» (خطب، ۱۳۸۲، ص ۱۴۲ و ۱۴۵)

پاسخ

چگونه می‌توان حدیثی را که دو تن از برجسته‌ترین حافظان و نویسنده‌گان اهل سنت، یعنی بخاری و مسلم یاده سند صحیح (بخاری از هفت طریق و مسلم از سه طریق) نقل کرده‌اند، و رجال موجود در این سندها، همگی از برجسته‌ترین حافظان و راویان اهل سنت می‌باشند، صحیح ندانست، بخصوص اینکه در مورد صحیح بخاری نوشته‌اند: «بعد از کتاب خدا صحیح ترین کتاب است»؟ (بخاری، ۱۳۰۴ ق، ص ۴) خود بخاری و نیز پیشوایان بزرگ حدیث، همچون علی بن مديني، احمد بن حنبل و يحيى بن معين، نیز احاديث مندرج در صحیح بخاری را صحیح دانسته‌اند. (ابن حجر، بی‌نا، «ب»، ج ۷، ص ۴۸۹) افزون بر این، شماری از دانشمندان بزرگ اهل سنت پس از نقل حدیث، به صحت آن تصریح کرده‌اند. ذهبي پس از نقل حدیث می‌نویسد: حدیث مورد اتفاق است. (ابن کثیر، بی‌نا، «الف»، ص ۳۸۴) ابو نعیم می‌نویسد: صحیح است. (ابو نعیم، ۱۴۰۹ ق، ج ۵، ص ۲۵) ابن ابی الحدید

می‌نویسد: تمامی محدثان بر نقل این حدیث اتفاق نظر دارند. (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۷، ق، ج، ۲، ص ۲۰)

هیثمی می‌نویسد: رجال سند حدیث رجال، صحیح است. (هیثمی، ۱۴۱۴، ق، ج، ۴، ص ۳۹۱)

آقای حسین سلیم اسل، محقق مستند ابی علی در ذیل حدیث نوشته است: رجال سند حدیث رجال، صحیح است. (ابی علی موصلى، ۱۴۰۶، ق، ج، ۳، ص ۳۹۳ و ۳۹۵)

شیوه

«لازمه پذیرش حدیث دوات و قلم این است که حال که آن نامه نوشته نشده پس امت گمراه و از سعادت محروم‌می‌شود.» (خطب، ۱۲۸۲، ص ۱۴۳، ۱۴۵ و ۱۵۰)

پاسخ

چنان که پیش‌تر گذشت، رسول خدا^{علیه السلام} تصمیم داشته‌اند در آن نامه به امامت علی^{علیه السلام} و فرزندان ایشان تصریح کنند، و خلافت علی^{علیه السلام} و فرزندانش را در قالب سندی مکتوب درمیان امت باقی گذاورند. اما عمر و هم‌فکران او که از مضمون نامه رسول خدا^{علیه السلام} با خبر شده بودند، با توهین به ساحت مقدس پیامبر^{علیه السلام} و بر هم زدن آن مجلس، از نوشته شدن نامه پیامبر^{علیه السلام} جلوگیری کردند. (هیثمی، ۱۴۱۴، ق، ج ۴، ص ۳۹۰/ ابی علی موصلى، ۱۴۰۶، ق، ج، ۳، ص ۳۹۵/ ابن حجر، ۱۴۱۰، ق، ج، ۸، ص ۱۳۲)

چنان‌که در متن حدیث آمده، افرادی که نزد پیامبر^{علیه السلام} بودند، پس از تقاضای رسول خدا^{علیه السلام} و به دنبال سخن توهین آمیز خلیفه دوم، به دو دسته تقسیم شدند. گروهی که موافق نظر پیامبر بودند، در صدد برآمدند قلم و کاغذ فراهم کنند تا پیامبر^{علیه السلام} نامه مورد نظر را بنویسند. اما مخالفان نامه پیامبر که عمر در رأس آنان

قرار داشت، گفتند: درد بر پیامبر فایق آمده و قرآن نزد شماست، کتاب خدا ما را بس است!... (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب المرضی، باب ۱۷ / مسلم، ۱۳۹۸ ق، کتاب وصیت، باب ۵) بنابراین، بر اثر نوشته نشدن نامه پیامبر علیه السلام تنها کسانی گمراه شده و از سعادت محرومند که از پذیرش فرمان پیامبر سر باز زده‌اند. اما دلیلی بر گمراهی کسانی که تسلیم فرمان پیامبر بوده و خواستار نوشته شدن وصیت ایشان بوده‌اند، وجود ندارد، بلکه این دسته، از پویندگان راه هدایتند.

پس برخلاف ادعای نویسنده یاد شده، نانوشته ماندن نامه رسول خدا علیه السلام به معنای گمراه شدن همه امت نیست.

و اما گمراه شدن بخش‌هایی از صحایه پیامبر علیه السلام پس از آن حضرت، حقیقتی است که بجز حدیث دوات و قلم، در حدیث متواتر «حوض» نیز آمده است. (مسلم، ۱۳۹۸ ق، ج ۴، ص ۱۷۹۲؛ ذیل صفحه) نمونه‌هایی از تعبیر این حدیث، که پنجاه تن از بزرگان صحابه آن را از پیامبر علیه السلام نقل کرده‌اند، به قرار ذیل است:

۱. عبد الله از رسول خدا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «انا فرطكم على الحوض، و ليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب اصحابي؟ فيقال: انك لاتدرى ما احدثوا بعدك» (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب الرفاق، باب ۵۳ / مسلم، ۱۳۹۸ ق، کتاب الفضائل، باب ۹)؛ من پیش از شما بر حوض کوثر وارد می‌شوم، و خداوند مردانی از شما را به من نشان می‌دهد. سپس از نزد من رانده می‌شوید. من می‌گویم: پروردگارا اصحابی؟ خطاب می‌شود: تو نمی‌دانی اینان بعد از تو چه (بدعت‌ها و فتنه‌هایی) پدید آوردن.

۲. انس از رسول خدا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «ليردَّ علَى ناسٍ مِّن أَصْحَابِيِّ الْحَوْضِ، حَتَّى عَرَفُوهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِيِّ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي؟ فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا احْدَثَّوْا بَعْدَكَ» (همان، ص ۲۴۰ / مسلم، ۱۳۹۸ ق، کتاب فضائل، باب ۹)؛ گروهی از

چهره‌های شناخته شده اصحاب در حوض کوثر بر من وارد می‌شوند، سپس از نزد من رانده می‌شوند. می‌گوییم: اصحاب؟ خطاب می‌شود: تو نمی‌دانی پس از تو چه (بدعت‌ها و فتنه‌هایی) پدید آوردن.

۳. سهل بن سعد از پیامبر ﷺ نقل می‌کند که فرمود: «اَنَّى فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ... لَيَرَدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرُفُونَنِي، ثُمَّ يَحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. فَأَقُولُ: أَنَّهُمْ مَنِّي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَاتَنْدِرِي مَا احْدَثَتُ بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: مُسْحِقًا لَمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي» (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب رفاق، باب ۵۳ مسلم، ۱۳۹۸ ق، کتاب فضائل، باب ۹)؛ من پیش از شما بر حوض وارد می‌شوم... به دنبال آن، گروهی از کسانی که من آنان را می‌شناسم و آنان مرا می‌شناسند، بر من وارد می‌شوند. سپس بین من و بین آنها فاصله می‌شود (واز ورود آنان به حوض برای آشامیدن آب جلوگیری می‌شود) من می‌گوییم: آنان از منند. خطاب می‌شود: تو نمی‌دانی بعد از تو چه (بدعت‌هایی) پدید آوردن. پس می‌گوییم: دور باد، دور باد کسی که اوضاع را پس از من دگرگون کرد.

۴. ابوهیره از پیامبر ﷺ نقل می‌کند که فرمود: «يَرِدْ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيَجْلُونَ عَنِ الْحَوْضِ، فَأَقُولُ: يَا رَبَّ اصْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ لَكَ بِمَا احْدَثَتِ بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ ارْتَدَوْا عَلَى ادْبَارِهِمُ الْقَهْقَرِيِّ» (بخاری، ۱۴۱۴ ق، کتاب الرفاق، باب ۵۳)؛ در روز قیامت جمعی از اصحاب بر من وارد می‌شوند. اما از حوض کوثر طرد می‌شوند. من می‌گوییم: پروردگارا اصحاب؟ خطاب می‌شود: تو نمی‌دانی بعد از تو چه بدعت‌هایی پدید آوردن. آنان از هدایت و حق رجوع نموده و به افکار گذشته خود باز گشتند. (دب البغا، ۱۴۱۴ ق، ج ۵ ص ۲۴۰۷)

نمونه‌های فراوان دیگری در این زمینه وجود دارند که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. برای نمونه، بخاری حدیث مزبور را از شانزده طریق تقل کرده است.

چنان‌که ملاحظه گردید، جمعی از صحابه پیامبر^ص به تصریح احادیث مزبور، پس از درگذشت آن حضرت، از مسیر حق و هدایت رجوع کرده و به افکار باطل روزگار گذشته خود باز گشته‌اند.

دانشمندان اهل سنت کوشیده‌اند تا روایات مزبور را بر شماری از تازه مسلمانانی که در روزهای پایانی عمر مبارک پیامبر^ص، یا اندکی پس از درگذشت ایشان، در نقاط دور دست کشور اسلامی از اسلام برگشته‌اند، تطبیق دهند. (نوی، ۱۴۰۷ق، ج، ۱۵، ص ۷۱ و ۷۲) اما در روایات یاد شده تعابیری وجود دارد که چنین توجیهی را برئی نمی‌تابد. تعابیری مانند: «ليرفع رجال منكم» و «اصحابی» و «اعرفهم و يعرفونني» و مانند آنها به وضوح نشان می‌دهد که مقصود پیامبر^ص کسانی هستند که با ایشان آشناشی و ارتباط نزدیکی داشته‌اند؛ چرا که آن حضرت افراد حاضر را خطاب قرار داده و می‌فرماید: رجالی که در حوض بر من وارد می‌شوند از شما هستند. واژه «اصحاب» نیز بر کسانی اطلاق می‌شود که مدتی محضر پیامبر را درک کرده باشند، بخصوص که تعییر «اعرفهم و يعرفونني» صراحت دارد در اینکه هم آنان پیامبر^ص، رابه خوبی می‌شناسند و هم پیامبر آنان را. اما اصحاب رده که فاقد این ویژگی‌ها بودند، تازه مسلمانانی به شمار می‌آمدند که در آخرین ماه‌های حیات پیامبر^ص اسلام آورده بودند. به همین دلیل، بسیاری از آنان یا اصلاً پیامبر^ص را ندیده بودند، و یا اگر هم دیده بودند، ارتباط و آشناشی‌شان با پیامبر^ص در حدی نبود که واژه صحابی و اصحاب بر آنان اطلاق شود.

اما کسانی که در عصرهای بعد به پیروی از افراد منحرف صحابه گمراه شده‌اند، گناهانشان برگردن افرادی است که پیش از آنان راه گمراهی را گشوده و پیش روی آنان قرار داده بودند.

شیبه

«سیره پیامبر ﷺ بر این بوده که فقط قرآن کریم را می‌نوشته‌اند و سایر دستورات خود را با گفتماریان می‌کرده‌اند نه با نوشتمن. و دستور نوشتن در حدیث دوات و قلم برخلاف سیره گذشته پیامبر است.» (خطب، ۱۳۸۲، ص ۱۴۷)

پاسخ

مطلوب فوق، ادعایی کاملاً بی اساس است؛ چراکه بر اساس نوشتمنهای دانشمندان اهل سنت، رسول خدا ﷺ ده‌ها نامه به رهبران کشورهای مختلف جهان و سران قبایل عرب نوشته و آنان را به پذیرش اسلام دعوت کرده‌اند. این نامه‌ها توسط شماری از دانشمندان مسلمان جمع آوری، و در آثار مخصوصی تدوین یافته‌اند. (زیلیع حنفی، ۱۴۰۷ ق، ج ۴، ص ۴۱۷-۴۲۵ / ابن اثیر، ۱۳۸۵ ق، ج ۲، ص ۲۱۰)

افزون بر این، پیامبر ﷺ با رهبران قبایل مختلف قرارداد صلح و همکاری داشته‌اند؛ این قراردادها نیز به صورت مكتوب بوده است. یکی از این قراردادها «پیمان صلح حدیبیه» است. در مجموعه نامه‌های رسول خدا ﷺ رسم بر این بوده که پیامبر ﷺ مطلب مورد نظر را املانموده و نویسنده‌گان ایشان، سخن حضرت را می‌نوشته‌اند، اما در پیمان صلح حدیبیه، پیامبر ﷺ این سیره متعارف را نادیده گرفته و بخشی از پیمان صلح را با دست مبارک خود نوشتند. (ابن اثیر، ۱۳۸۵ ق، ج ۲، ص ۲۰۴ / طبری، بی تا، «الف»، ج ۲، ص ۶۳۶)

همچنین رسول خدا ﷺ شماری از صحابه را تشویق می‌نمودند تا احادیث ایشان را بنویسند. برای نمونه، عبد الله بن عمرو بن عاصم به رسول خدا ﷺ عرض کرد: «یا رسول الله! اکتب کل ما اسمع منک؟ قال رسول الله ﷺ: نعم. قال: فی الرضا و الغضب؟ قال نعم، فانی لا اقول الا حقاً» (ابن عبدالبر، ۱۳۷۸ ق، ج ۴، ص ۲۲۱)

احمد بن حنبل، ق، ج ۲، ص ۲۱۵ و ۳۶۰، ۳۴۰ / ترمذی، ج ۴، ص ۳۵۷ با تصریح به صحت حدیث / بیهقی، بی تا، ج ۱۰، ص ۲۸۴ / هیثمی، ق، ج ۹، ص ۱۷ / زبیدی، بی تا، ج ۷، ص ۱۰۵ / سیوطی، بی تا، ج ۶، ص ۱۲۲)؛ ای رسول خدا! آیا هر چه از شما می‌شنوم بنویسم؟ فرموده علیه السلام: بله. گفت: در حالت خشنودی و غصب؟ فرموده علیه السلام: بله. به درستی که من جز حق، سخنی بر زبان نمی‌آورم.

شیوه

«تنها راوی این حدیث عبدالله بن عباس است، و از کسان دیگری که نزد رسول خدا بوده‌اند، هیچ کس این حدیث را نقل نکرده است. و ابن عباس در آن روز کودک خردسالی بوده و به عقیده علمای حدیث، در آن روز، در اتاق رسول الله حضور نداشته است. بتایرین، ابن عباس شخصاً شاهد این واقعه نبوده، و از کسانی که نزد پیامبر بوده‌اند نیز کسی این حدیث را روایت نکرده تا/بن عباس از او شنیده و روایت کرده باشد. به همین دلیل، روایت مورد نظر، نادرست و جعلی است.» (خطیب، ۱۳۸۲، ص ۱۴۵ و ۱۴۶)

پاسخ

۱. گرچه صاحبان صحاح، حدیث مورد نظر را از طریق ابن عباس نقل کرده‌اند، اما او تنها صحابی نیست که این حدیث را نقل کرده است، بلکه شمار دیگری از بزرگان صحابه نیز حدیث یاد شده را از پیامبر اکرم علیه السلام نقل کرده‌اند؛ از آن جمله‌اند: علی بن ابی طالب علیه السلام (ابن سعد، ق، ج ۲، ص ۲۲۳ و ۲۴۴)، جابر بن عبد الله انصاری، (همان هیثمی، ق، ج ۴، ص ۳۹۰) و احمد بن حنبل، ق، ج ۲، ص ۳۴۶) و عمر بن خطاب (ابن سعد، ق، ج ۲، ص ۲۲۳ و ۲۴۴ / هیثمی، ق،

ج، ۴، ص ۱۳۹۱ ج، ۸، ص ۶۰۹)

پس بر خلاف آنچه نویسنده یاد شده پنداشته، راوی حدیث از صحابه فقط ابن عباس نیست، بلکه دست کم سه تن دیگر از بزرگان صحابه که خود در آن جلسه حضور داشته‌اند، حدیث را نقل کرده‌اند.

۲. ابن عباس سه سال پیش از هجرت در شعب بنی هاشم (شعب ابوطالب) متولد شده و در هنگام رحلت پیامبر ﷺ سیزده ساله بوده است. (ذهبی، ۱۴۰۲ ق، ج ۳، ص ۲۳۲ و ۳۲۶) برخی نیز به نقل از خود ابن عباس، سن وی را هنگام درگذشت پیامبر ﷺ پانزده سال دانسته‌اند. (همان، ص ۳۲۵)

۳. در میان جامعه بشری کم نیستند نوجوانان و جوانانی که هوش و درایت و قدرت فهمشان از افراد کهن‌سال بیشتر است؛ و ابن عباس از جمله این افراد است؛ چنان‌که پیامبر او را بارها به دانش و حکمت دعا کرد. (احمد بن حنبل، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۲۶۶، ۳۱۴ و ۳۲۸ / حاکم، بی تا، ج ۳، ص ۵۳۴ / ذهبی، ۱۴۰۲ ق، ج ۳، ص ۳۳۷) و عمر بن خطاب از او با لقب «فتی الکھول» یعنی جوان پیران، یاد می‌کرد و با وی به مشورت می‌پرداخت. (ذهبی، ۱۴۰۲ ق، ج ۳، ص ۳۴۵ و ۳۴۶)

۴. چنان‌که در کتاب مسند احمد بن حنبل آمده (احمد بن حنبل، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۴۶) حافظان اهل سنت از عبد‌الله بن عباس ۱۷۱۰ حدیث نقل کرده‌اند که همه آنها را در اصول و فروع پذیرفته و به آن عمل می‌کنند. همه احادیث یاد شده پیش از حدیث مورد نظر بوده است. حدیث «دواط و قلم» آخرین حدیث یا یکی از آخرین حدیث‌هایی است که ابن عباس از رسول خدا ﷺ نقل کرده است. ابن عباس در هنگام شنیدن این حدیث، در مقایسه با دیگر احادیث، در بالاترین سطح عقل و درایت و هوشمندی قرار داشته است. چگونه است که ابن عباس در هنگام نقل آن ۱۷۱۰ حدیث، کودک و کم سن و سال نبوده است، و احادیث او

مورد پذیرش بوده و به آنها عمل می‌شود، اما نوبت به این حدیث که رسید، کم سن و سال و کوکد شد و سخنان و احادیث او بی ارزش؟! اگر سایر احادیث ابن عباس دارای ارزش است - که هست - این حدیث او به طریق اولی دارای ارزش می‌باشد؛ چون از نظر سنی و درک و فهم، در بالاترین حد بوده است.

۵. بخاری که این حدیث را از ابن عباس نقل کرده، از مقدار سن ابن عباس با خبر بوده؛ زیرا خود از مورخان و رجال‌شناسان بزرگ مسلمان است (اثر او «التاریخ الکبیر» که در ۱۲ جلد نوشته شده، معروف است)، اما او از این ناحیه، ایرادی بر حدیث ابن عباس وارد نمی‌دیده است. از این رو، حدیث وی را هفت بار با هفت سند نقل کرده است. بجز حدیث یاد شده، ۲۱۶ حدیث دیگر نیز از ابن عباس نقل کرده است. (ابن حجر، بی‌تا، «ب»، ص ۴۷۵)

۶. دانشمندان اهل سنت در علم «درایة الحديث»، برای کسی که می‌شود روایات او را پذیرفت، شرط سنی قرار نداده‌اند.

ابویکر خطیب بغدادی می‌نویسد: و قال قوم الحدّ فی السمع خمس عشرة سنة، و قال غيرهم ثلاثة عشرة، و قال جمهور العلماء يصح السمع لمن سنه دون ذلك، وهذا هو عندنا الصواب. (خطیب بغدادی، ۱۴۰۹ق، ص ۵۴)

برخی حداقل سن افراد برای شنیدن حدیث از آنان را ۱۵ سال و برخی دیگر، ۱۳ سال ذکر کرده‌اند، اما جمهور دانشمندان بر این عقیده‌اند که شنیدن و نقل حدیث از کسی که سن او کمتر از ۱۳ سال هم باشد صحیح است. و نظر درست نزد ما نیز همین است.

۷. اینکه گفته‌اند: «ابن عباس در زمان بیان و صدور این حدیث، در خانه پیامبر حضور نداشته است» سخن نادرستی است؛ زیرا چنان‌که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر منابع آمده، ابن عباس حدیث را به طور مستقیم از خود

پیامبر نقل می‌کند و این امر، نشان می‌دهد که وی شخصاً در محضر پیامبر ﷺ حضور داشته و حدیث را بدون واسطه از پیامبر شنیده است.

بدین‌سان، کسانی که می‌گویند: ابن عباس در منزل رسول خدا ﷺ حضور نداشته و حدیث را شخصاً از پیامبر شنیده است، در واقع، به صراحت صحابی پیامبر ﷺ (عبدالله بن عباس) را به دروغ‌گویی متهم می‌کنند! اگر چنین باشد، پس مسئله عدالت صحابه چه می‌شود؟ آیا عدالت با دروغ، که از گناهان کبیره می‌باشد، سازگار است؟!

آری، ابن عباس از چهره‌های برجستهٔ صحابه است، و در عدالت او شکی نیست. همچنین باید از نویسندهٔ یاد شده پرسید: کدام یک از علمای حدیث به این نتیجه رسیده و در کدام کتاب نوشته است که ابن عباس در آن روز، در منزل رسول خدا حضور نداشته است؟! زیرا ما تاکنون به چنین عالمی برخورده‌ایم.

جالب توجه اینکه نویسندهٔ یاد شده در بحث «حدیث ثقلین» می‌گوید:

«در مؤلفات متقدمین کلمه «ستنی» آمده، ولی بعداً در کتب متأخرین این کلمه عوض شده و به جای آن، کلمه «اعترتی» آمده است. واضح است که آنچه در کتب متقدمین بوده همان صحیح است؛ چون هیچ متأخری حق ندارد در اخبار و احادیثی که سلف صالح صحیحاً روایت کرده‌اند، دخل و تصرف نماید». (خطیب،

۱۳۸۲، ص ۱۴۵ و ۱۴۶)

ما به اینسان می‌گوییم: خوب است شما به همین نظر خود پاییند باشید. حدیث مورد نظر را سلف صالح مانند بخاری و مسلم با سند صحیح در آثار خود نقل کرده‌اند، و آنچه را که آنان نقل کرده‌اند صحیح است و هیچ متأخری حق ندارد در آثار سلف صالح دخل و تصرف کند.

شنبه

«حدیث دوات و قلم (اثنوی بکتف و دواه...) در تعارض با حدیث تقليین است. در حدیث تقليین، پیامبر پس از خود، قرآن و سنت را عامل هدایت مردم معرفی کرده‌اند (آنی تارک فیکم الثقلین لَنْ تَضَلُّوْ مَا تَمْسَكُّمْ بِهِمَا كَتَبَ اللَّهُ وَسَنَّتِي)، اما گویا پیامبر در جريان حدیث دوات و قلم و با نوشتن اين نامه می‌خواهد بفرماید من هدایت شما را در چيز دیگری می‌دانم، و اين تناقض است و در زندگی پیامران معصوم تناقض وجود ندارد.» (همان، ص ۱۴۷)

پاسخ

اولاً، نقل حدیث تقليین با تعییر «كتاب الله و سنتی» که توسط نویسنده سطور فوق مسلم گرفته شده، نقل ضعیفی است که در هیچ‌یک از مذاهب معتبر اهل سنت مانند: صحيح بخاری، صحيح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، خصائص نسائی و سنن دارمی دیده نمی‌شود؛ و تنها در برخی از مذاهب غیر معتبر آمده است. در حالی که حدیث مورد نظر، با تعییر «كتاب الله و عترتی، اهل بیتی»[#] مورد اتفاق فریقین قرار دارد، و دانشمندان مسلمان بر تواتر آن تأکید کرده‌اند. نام برخی از کتب که در آنها حدیث با تعییر «كتاب الله و عترتی...» آمده است عبارتند از: صحيح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجه، سنن دارمی، سنن نسائی، الشفاء قاضی عیاض، مسند احمد، مسند ابی یعلی موصلى، صحيح ابن خزیمة، مسند رک

نک. «كتاب الله و اهل البيت في حدیث الثقلین». در این کتاب، حدیث تقليین با تعییر «كتاب الله و عترتی اهل بیتی» از ۱۸۰ منبع اهل سنت نقل شده است؛ از آن جمله‌اند: مسلم، ۱۳۹۸، ج ۵، ص ۲۶ / ترمذی، بی‌تا، ج ۵، ص ۶۲۲ / احمد بن حنبل، ۱۴۱، ق ۷، ج ۸۴ / ابی یعلی موصلى، ۱۴۰۶، ق ۷، ج ۲ / ۳۷۶ / حاکم، بی‌تا، ج ۳، ص ۱۲۴ / طبرانی، ۱۴۰۴، ق ۳، ج ۶۳ / هبیشی، ۱۴۱۴، ق ۹، ج ۹ / ذہبی، ۱۴۰۲، ق ۹، ج ۹، ص ۲۵۶ / ۳۶۵.

حاکم، معجم کبیر طبرانی، مجمع الزوائد هیثمی، سنن بیهقی، سلسلة الصحيحۃ البانی.

همچنین، شماری از رجال شناسان بزرگ اهل سنت، سند حدیث با تعبیر «كتاب الله و سنتی» را تضعیف کرده‌اند. یکی از رجال سند این نقل از حدیث ثقلین، صالح بن موسی طلحی است. ابن معین دربارهٔ او گفته است: حدیث او فاقد ارزش است. و در جای دیگری گفته است: احادیث صالح بن موسی نوشته نمی‌شود. بخاری دربارهٔ او گفته است: صالح بن موسی منکر الحديث است. سعدی گفته است: احادیث صالح بن موسی ضعیف است. و نسائی گفته: صالح بن موسی متروک الحديث است. (عبدالله بن عدی، ج ۴، ص ۱۴۰۵) / ابن حجر دربارهٔ او می‌نویسد: رجال شناسان او را تضعیف نموده و احادیث وی را رد کرده‌اند. (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، الف، ج ۴، ص ۳۵۴ و ۳۵۵)

بنابراین، آنچه را که پیامبر ﷺ در حجۃ‌الوداع یا در مواضع دیگر بیان داشته، و استمرار هدایت امت را در پرتو تمسک به آن می‌سیر دانسته‌اند، تمسک به قرآن و عترت است، نه قرآن و سنت. بدین روی، میان سخن پیامبر ﷺ در حدیث ثقلین، و سخن ایشان در حدیث دوات و قلم، هیچ گونه تناقض و ناسازگاری وجود ندارد؛ زیرا چنان‌که پیش از این گفتیم، نامه‌ای را که پیامبر ﷺ در روز پنج شبیه در صدد نوشتن آن بودند در مورد خلافت و امامت نحسین شخصیت اهل بیت پیامبر، امام علی بن ابی طالب ؓ بوده است. و در حدیث ثقلین نیز پیامبر اکرم ﷺ امت را به تمسک و پیروی از قرآن و عترت فراخوانده‌اند.

ثانیاً، افزون بر این، تاریخ صحیح اسلامی و تجربه عملی زندگی مسلمانان نیز

نشان می‌دهد که حدیث ثقلین با تعبیر «کتاب الله و سنتی» نادرست است؛ چراکه قرآن و سنت همواره وجود داشته و در دسترس مسلمانان هم بوده، و تا حدی بدان عمل هم می‌شده است، اما با وجود این، گمراهی‌های فراوانی در جامعه اسلامی پدید آمده است، چنان‌که پیروان پیامبر علیه السلام به ده‌ها فرقه، با عقاید گوناگون تقسیم شده‌اند.

از پیامبر علیه السلام نقل است که فرمود: «... انَّ هَذِهِ الْمُلَّةَ سَتَفْرَقُ عَلَىٰ ثَلَاثَ وَ سَبْعِينَ، ثَنَتَانَ وَ سَبْعَوْنَ فِي النَّارِ، وَ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ...» (احمد بن حنبل، ۱۴۱۴ ق، ج ۴، ص ۲۴۱) (۵۰۴ و ۵۰۳ ص، بی‌تا، ج ۲، دارمی، بی‌تا، ج ۲، ص ۲۴۱)

آیا در آتش قرار داشتن اکثر قریب به اتفاق فرقه‌های مسلمان، نشانه وجود گمراهی در میان امت نیست؟! وضعیت موجود جامعه اسلامی، حاکی از آن است که نقل حدیث با تعبیر «کتاب الله و سنتی» نادرست است؛ زیرا اگر قرآن و سنت ضامن هدایت امت بودند، نباید در میان امت، گمراهی پدید می‌آمد، حال آنکه گمراهی‌های فراوانی پدید آمده است.

شیوه

«چطور می‌توان باور کرد که پیامبر در بستر بیماری باشد و گروهی از بزرگان صحابه به عیادتش آمده باشند، در این هنگام رسول الله به آنان که همه مخلص و دلباخته ایشان بودند امر می‌فرماید قلم و کاغذ بیاورند تا برای آنها چیزی بنویسد تا گمراه نشونند، ولی عمر یا فرد دیگری با درخواست پیامبر مخالفت می‌نمایند و می‌گویند لازم نیست بنویسند؟» (خطب، ۱۳۸۳، ص ۱۵۴)

«مرا نزدیک به یقین است که این حدیث نادرست است، که مسلمین را نمی‌رسد که از فرمان پیغمبر سرپیچی کنند!» (طه حسین، بی‌تا، ص ۱۳۲ و ۱۳۳)

پاسخ

پیش‌تر دانستیم که صحّت حدیث دوات و قلم، مورد اتفاق امت اسلامی است، و تنها دو حافظ برجسته اهل سنت، یعنی محمد بن اسماعیل بخاری، و مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، حدیث یاد شده را با ۱۰ سند صحیح نقل کرده‌اند. با وجود این، مخالفت بی دلیل یک یا چند نفر دانشمند هیچ زبانی به آن وارد نمی‌سازد. همچنین، خوشبینی پیش از حدّ دانشمندان اهل سنت نسبت به همهٔ صحابهٔ پیامبر ﷺ ناجا و بدون دلیل است، بلکه دلایل موجود بر ضد آن دلالت دارد. برخی از دلایل مورد نظر چنین است:

۱. به تصریح آیات قرآن کریم، در میان صحابهٔ پیامبر منافق هم وجود داشته است. «وَمِنْ حَوْلَكُمْ مَنْ الْأَعْرَابِ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْدُوا عَلَى التَّفَاقِ لَا تَغْلِيمُهُمْ تَخْنُ تَغْلِيمُهُمْ سَنْعَدُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ» (تسویه: ۱۰۱)؛ و از ساکنان مدینه (نیز عده‌ای) بر نفاق خوگرفته‌اند. تو آنان را نمی‌شناسی، ما آنان را می‌شناسیم. به زودی آنان را دو بار عذاب می‌کنیم، سپس به عذابی بزرگ بازگردانده می‌شووند.

۲. سنت پیامبر ﷺ نیز بر وجود افراد منافق در میان صحابه، صحّه می‌گذارد. از رسول خدا ﷺ نقل است که فرمود: «إِنَّ فِي أَصْحَابِي أَثْنَا عَشْرَ مُنَافِقًا، فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجُ الجَمْلَ فِي سَمَّ الْخَيَاطِ...» (مسلم، ۱۳۹۸، ق، ج ۴، ص ۲۱۴۳)

۳. نیز به تصریح قرآن کریم، در میان صحابه افرادی فاسق وجود داشته‌اند. به نوشتهٔ مفسران اهل سنت، آیه «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يُتَبَّأْ فَتَبِّئُوهُ...» (حرارت: ۶) دربارهٔ ولید بن عقبه نازل شده و خداوند او را به صراحت فاسق معرفی کرده است. (ابن

کثیر، ۱۴۰۷، ق، ج ۴، ص ۲۰۸ / سیوطی، ۱۴۱۴، ق، ج ۷، ص ۵۵)

۴. نیز چنان‌که پیش‌تر در حدیث «حوض» گذشت، به تصریح احادیث متواتر

پیامبر ﷺ، جمعی از چهره‌های شناخته شدهٔ صحابه، پس از پیامبر دچار انحراف شده و از راه حق و هدایت بازگشته‌اند، چنان‌که آنان را از حوض کوثر رانده و وارد جهنم می‌کنند.

آیا با وجود این، باز می‌توان گفت: «مسلمین را نمی‌رسد که از فرمان پیامبر سریچی کنند»! آیا از افراد منافق و فاسق، می‌توان انتظاری جز این داشت؟ آیا گروهی از صحابه که به تصریح «حدیث حوض» وارد جهنم می‌شوند به خاطر پیروی از دستورات پیامبر است، یا به دلیل سریچی از فرامین آن حضرت؟ به راستی، آیا می‌توان باور کرد که اینان مخلص و دلباختهٔ پیامبرند! اما با وجود این، خداوند آنان را وارد جهنم می‌کند؟!

آری، شناخت دانشمندان اهل سنت دربارهٔ صحابه، شناختی غیر واقعی است؛ اعتقادی که نه تنها دلیلی به همراه ندارد، بلکه دلایل متعدد، عدم صحت آن را به اثبات می‌رساند.

نتیجه

چنان‌که دیدیم، حدیث «دواط و قلم» از اسناد صحیح، و مورد قبول دانشمندان فرقیین است. از احتمالات سه‌گانه‌ای که از سوی دانشمندان مسلمان در مورد موضوع نامه رسول خدا علیهم السلام بیان شده، تنها احتمال مورد قبول، امامت و خلافت امام علی بن ابی طالب علیهم السلام است و سایر احتمالات، فاقد هرگونه دلیل عقلی و نقلی می‌باشند.

تلاش‌های شماری از دانشمندان معاصر اهل سنت در جهت تضعیف حدیث نیز در حد چند استبعاد، محدود شده و راه به جایی نمی‌برد. بدین‌سان، ماجرا در دوات و قلم، کماکان بدون هیچ عیب و نقصی به قوت خود باقی است.

منابع

* قرآن کریم

۱. ابن ابی الحدید، *شرح نهج البلاغه*، ۱۳۸۷ق، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، داراحیاء التراث.
۲. ابن اثیر، علی بن احمد، *الکامل فی التاریخ*، ۱۳۸۵ق، بیروت، دارصادر.
۳. ابن اثیر، علی بن احمد، *النهاية فی غریب الحدیث*، بی تا، تصحیح طاهر احمد انزاوی، بیروت، المکتبة العلمیة.
۴. ابن الجوزی، سبط، *تلذکرة الخواص*، ۱۴۰۱ق، بیروت، مؤسسه اهل‌البیت.
۵. ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی، *الوفا باحوال المصطفی*، ۱۴۰۸ق، تصحیح مصطفی عبد‌ال قادر عطاء، بیروت، دارالکتب العلمیة.
۶. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی؛ *تهذیب التهذیب*، بی تا، بیروت، دارالفکر.
۷. _____؛ *فتح الباری*، ۱۴۱۰ق، بیروت، دارالکتب العلمیة.
۸. _____، *هدی الساری*، بی تا، مقدمه *فتح الباری*، بیروت، دارالمعرفة.
۹. ابن حجر هشتمی، احمد بن محمد، *الصواعق المحرقة*، بی تا، تصحیح عبد‌الواحد عبد‌اللطیف، قاهره، بی تا.
۱۰. ابن حنبل، احمد بن محمد، *المستد*، ۱۴۱۴ق، بی تا، بیروت، دارالفکر، ج ۲۰ و چاپ ۶ جلدی.
۱۱. _____؛ *المناقب*، بی تا، بی جا، بی تا.
۱۲. ابن عبدالبر، *التمهید*، ۱۳۷۸ق، تحقیق محمد النائب السعیدی، مغرب، بی تا.
۱۳. ابن عبد ربه، *عقد الفرد*، ۱۴۰۴ق، بیروت، دارالکتب العلمیة.
۱۴. ابن عربی مالکی، *عارضه الاخوذی*، بی تا، بیروت، دارالکتاب العربی.
۱۵. ابن عساکر، علی بن حسن، *تاریخ مدینه دمشق*، ۱۴۱۷ق، بیروت، دارالفکر.
۱۶. ابن فارس، *مجمل اللغة*، ۱۴۰۶ق، تصحیح زهیر عبد‌المحسن سلطان، بیروت، مؤسسه الرساله.
۱۷. ابن قتیبہ دینوری، عبدالله بن مسلم، *الامامة و السياسة*، ۱۴۱۳ق، قم، رضی.
۱۸. ابن کثیر، اسماعیل، *البداية والنهاية*، ۱۴۰۸ق، تصحیح علی شبیری، بیروت، داراحیاء التراث.
۱۹. ابن کثیر، اسماعیل؛ (الف)، *السیرة النبویة*، بی تا، تصحیح مصطفی عبد‌الواحد، بیروت، داراحیاء التراث.

۲۰. ابن كثير، اسماعيل، (ب)، سيره ابن كثير، بي تا، تصحیح مصطفی عبد الواحد، بيروت، داراحباء التراث.
۲۱. ابن كثير، اسماعيل، تفسیر ابن كثير، ۱۴۰۷ ق، بيروت، دارالمعرفة، ط الثانية.
۲۲. ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۰۸ ق، بيروت، داراحباء التراث العربي.
۲۳. ابونعمیم، حلیة الاولیاء، ۱۴۰۹ ق، بيروت، دارالكتب العلمية.
۲۴. ابی داود، سنن ابی داود، بي تا، تصحیح محمد محی الدین عبدالحمید، بي جا، دارالفکر.
۲۵. ابی داود طیالسی، المسند، بي تا، بي جا، بي تا.
۲۶. ابی بعلی، احمد بن علی، المسند، ۱۴۰۶ ق، دمشق، دارالمأمون.
۲۷. احمد امین، یوم الاسلام، بي تا، مصر، مؤسسة ناجی.
۲۸. امینی، الغدیر، ۱۴۱۶ ق، قم، مرکز الغدیر.
۲۹. اليانی، سلسلة الصحيحه، ۱۴۱۵ ق، ریاض، مكتبة المعارف.
۳۰. بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۱۴ ق، دمشق، دار ابن کثیر.
۳۱. ——، (الف)، صحیح بخاری با حاشیه سندي، ۱۳۰۴ ق، مصر، بي تا.
۳۲. ——، (ب)، مقدمه صحیح بخاری، ۱۳۰۴ ق، مصر، بي تا.
۳۳. بغوي، معالم التنزيل بغوي، ۱۴۰۵ ق، بيروت، دارالفکر.
۳۴. بلاذری، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ ق، تصحیح سهیل زگار و ریاض زرکلی، بيروت، دارالفکر.
۳۵. بیهقی، السنن، بي تا، بيروت، دارالمعرفة.
۳۶. بیهقی، دلائل النبوة، ۱۴۰۵ ق، بيروت، دارالكتب العلمية.
۳۷. ترمذی، محمد بن عیسی، السنن ترمذی، بي تا، تصحیح عبد الرحمن محمد عثمان، مدینه منوره، سلفیه.
۳۸. فتازانی، الشرح المقاصل، ۱۴۰۹ ق، تصحیح عبد الرحمن عمریه و موسی شرف، قم، رضی.
۳۹. جوینی شافعی، کتاب الارشاد، ۱۴۱۶ ق، بيروت، دارالكتب العلمية.
۴۰. حاکم، المستدرک، بي تا، بيروت، دارالكتاب العربي.
۴۱. حسکانی، عبدالله بن احمد، شواهد التنزيل لقواعد التفصیل فی آیات النازلة فی اهل البيت، ۱۴۱۱ ق، بي جا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۴۲. حسینی، علیرضا و کارдан، رضا، کتاب الله و اهل البيت فی حدیث الثقلین، ۱۳۸۰، قم؛ دلیل ما.

- .٤٣. حیدرآبادی، محمد حمید الله، *مجموعه الوثائق السياسية*، بی‌تا، قاهره، مکتبة الثقافة الدينية.
- .٤٤. خطیب بغدادی، احمد بن علی، *كتاب الكفاية في علم الدرایة*، ١٤٠٩ق، بی‌تا، دارالكتب العلمیه.
- .٤٥. خطیب، عبدالرحیم؛ شیخین، ١٣٨٢: بی‌جا، نشر احسان، ج ششم
- .٤٦. دارمی، سنتن دارمی، بی‌تا، بی‌تا، دارالفکر.
- .٤٧. دبی البُغا، مصطفی، *شرح احادیث بخاری*، ١٤١٤ق، بی‌تا، دار ابن کثیر.
- .٤٨. ذهی، محمد بن احمد، *السیرة النبویة*، ١٤٠٩ق، تحقیق حسام الدین القدسی، بی‌تا، دارالكتب العلمیه، ط الثانية.
- .٤٩. ذهی، محمد بن احمد، *سیر اعلام النبلاء*، ١٤٠٢ق، بی‌تا، مؤسسه الرساله.
- .٥٠. زبیدی، مرتضی، *اتحاف سادة المتقین*، بی‌تا، بی‌تا، دارالفکر.
- .٥١. زمخشیری، الفائق فی غریب الحديث، ١٣٩٩ق، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی‌جا، دارالفکر.
- .٥٢. زیلیعی حنفی، عبدالله بن یوسف، *نصب الرایه*، ١٤٠٧ق، بی‌تا، داراحیاء التراث العربی، ط الثانية.
- .٥٣. سیرطی؛ درالمنثور؛ بی‌تا، تهران، اسلامیه.
- .٥٤. ——، درالمنثور، ١٤١٤ق، بی‌تا، دارالفکر.
- .٥٥. شاطی، الاعتصام، بی‌تا، بی‌تا، دارالكتب العلمیه.
- .٥٦. شرف الدین، النص و الا جتهاد، ١٣٨٦ق، بی‌تا، مؤسسه الاعلمی.
- .٥٧. طبرانی، سلیمان بن احمد، *المعجم الكبير*، ١٤٠٤ق، تصحیح عبدالمحیج السلفی، بی‌تا، داراحیاء التراث.
- .٥٨. طبری، ابن جریر، (الف)، *تاریخ طبری*، بی‌تا، با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بی‌تا.
- .٥٩. ——، (ب)، *تهذیب الآثار*، (مسند امام علی بن ابی طالب)، بی‌تا، با تحقیق محمد محمد شاکر، چاپ مدنی، مصر، بی‌تا.
- .٦٠. طه حسین، *مرأة الاسلام*، بی‌تا، مصر، دار المعارف.
- .٦١. عبدالله بن عدی، *الکامل فی ضعفاء الرجال*، ١٤٠٥ق، بی‌تا، دارالفکر.
- .٦٢. عقیلی، محمد بن عمرو، *كتاب الضعفاء الكبير*، بی‌تا، بی‌تا، دارالكتب العلمیه.
- .٦٣. علی احمدی، *مکاتیب الرسول*، بی‌تا، بی‌تا، دارصعب.
- .٦٤. عینی، محمود، *عملة القاری*، بی‌تا، تصحیح محمد منیر عبده، بی‌تا، دار احیاء التراث العربی.
- .٦٥. غزالی، ابو حامد محمد بن احمد، *احیاء علوم الدین*؛ بی‌تا، با حاشیه حافظ عراقی، ترکیه، بی‌تا.

٦٦. —————، سر العالمين، ١٤٢١ق، مصر، دار الآفاق.
٦٧. فيومي، المصباح المنير، ١٣٤٧ق، با تصحیح محمد محی الدین عبدالحمید، بی جا، بی نا.
٦٨. قاضی عضداندین ایجی، شرح المواقف، ١٣٢٥ق، (نسخه برداری شده از چاپ مصر)، قم، رضی.
٦٩. قاضی عیاض، (الف)، الشفاء، بی تا، بی جا، فارابی.
٧٠. —————، (ب)، فتح الباری، بی تا، بیروت، دارالمعرفة.
٧١. قرطبي، (الف)، الجامع لأحكام القرآن، ١٩٦٦م، بیروت، داراحیاء التراث، ط الثانیه.
٧٢. —————، (ب)، تفسیر قرطبي، ١٩٦٦م، بیروت، داراحیاء التراث.
٧٣. قسطلاني، (الف)، ارشاد الساری، بی تا، بیروت، داراحیاء التراث العربي.
٧٤. —————، (ب)، المواهب اللدنیه، بی تا، بیروت، دارالكتب العلمیه.
٧٥. کرماني، شرح صحيح بخاری، ١٤٠١ق، بیروت، داراحیاء التراث العربي.
٧٦. ماوردی، احکام السلطانیه، بی تا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
٧٧. محمد بن سعد، طبقات الکبری، ١٤٠٥ق، بیروت، بی نا.
٧٨. مزی، یوسف، تهذیب الکمال، ١٤٢٣ق، تحقیق پشتر عواد معزوف، بیروت، مؤسسه الرساله، ط الثانیه.
٧٩. مسعودی، مروج الذهب، ١٩٨٩م، بیروت، الشركة العالمية للمکتاب.
٨٠. مسلم، ابن حبان، صحيح ابن حبان، ١٤٠٧ق، تصحیح کمال یوسف الحوت، بیروت، دارالكتب العلمیه.
٨١. مسلم، ابن حجاج قشیری، صحيح مسلم، ١٣٩٨ق، بیروت، دارالفکر.
٨٢. نائی، احمد بن شعیب، السنن الکبری، بی تا، شرح سیوطی، بیروت، دارالفکر.
٨٣. —————، خصائص امیر المؤمنین عليه السلام، ١٩٨٧م، بیروت، مکتبة التربیة.
٨٤. نوری، شرح صحيح مسلم، ١٤٠٧ق، بیروت، دارالقلم.
٨٥. هبتمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، ١٤١٤ق، تحقیق عبدالله محمد الدرویش، بیروت، دارالفکر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی