

بازاندیشی در اعتبار حکمت نخست نهج‌البلاغه

حسام امامی دانالو (دکتری رشته علوم قرآن و حدیث) (نویسنده مسئول)

hesam.e.danaloo@gmail.com

یاسین پورعلی (پژوهشگر ارشد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی)

pourali.y@gmail.com

سید حنفی رضازاده (دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران)

s.hanif68@yahoo.com

(تاریخ دریافت: ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ - تاریخ پذیرش: ۱۰/۲۵/۱۴۰۰)

بازاندیشی در اعتبار حکمت نخست نهج‌البلاغه

چکیده

نهج‌البلاغه، گلچینی از احادیث منسوب به امام علی^ع است که سید رضی آن را به رشتہ تحریر درآورده است. او در این کتاب از ذکر سند احادیث اجتناب کرده است؛ لذا گاه در صحت صدور احادیث موجود در نهج‌البلاغه شباهتی مطرح شده است. طرح این شباهات، محققان را برآن داشته که با نگارش مستدرکات، مصادر احادیث موجود در نهج‌البلاغه را معرفی کنند و احادیث آن را از مرسل بودن خارج کنند. حکمت نخست نهج‌البلاغه، یعنی عبارت «كُنْ فِي الْقِتْنَةِ كَابِنِ اللَّبُونِ لَا ظَهِرْ فِي رَكَبِ وَ لَا ضَرْعٌ فِي حَلَبٍ»، یکی از عبارت‌های این کتاب است که از جهت مضمون و سند، مورد تردید قرار گرفته است. از همین رو در پژوهش حاضر، اصالت و انتساب آن به امام علی^ع از طریق سندی (وثاقی) و علو مضمون (وثوقی) اثبات شده است و در ضمن محتوای آن با سایر آموزه‌های اصیل دینی، مقایسه شده تا صحت مضمون آن روشن شود.

کلیدواژه‌ها: امام علی^ع، نهج‌البلاغه، حکمت نخست، فتنه، سید رضی(ره).

۱- بیان مسئله

نهج البلاغه، معرفت‌نامه‌ای سترگ است که سید رضی (۳۵۹ - ۴۰۰ ق)، آن را از مجموع سخنان منسوب به امام علی^ع گردآوری کرده است. با این‌که سید رضی، آسناد روایات را از ابتدای آنها حذف کرده است، اما از زمان نگارش این کتاب تاکنون به سبب معارف عالی موجود در آن به جد مورد توجه عالمان قرار گرفته و شرح‌های متعدد نگاشته شده بر این کتاب معرفت‌بخش، گواه دل‌سپرده‌گی عالمان و فرزانگان به آن است؛ اما با این همه، برخی، شباهتی را نیز در استناد متن نهج البلاغه به امام علی^ع طرح کرده‌اند، چنان‌که برخی «ابن خلکان اربلی شافعی» (۶۸۱ - ۶۰۸ ق) صاحب کتاب وفیات الأعیان را نخستین کسی می‌دانند که درباره نهج البلاغه شباهتی را طرح کرده است (نادم، ۱۳۹۱: ۱۸۹) و برخی با توجه به گزارش «ابن ابی الحدید معتلی» (۵۸۶ - ۶۵۶ ق) در کتاب شرح نهج البلاغه، قدمت این شباهت را قدیمی‌تر می‌دانند (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴: ۱۰/۱۷۶). از همین رو برخی محققان تلاش کرده‌اند که با ردیابی احادیث نهج البلاغه در آثار پیش از آن و نگارش «مستدرکات نهج البلاغه»، شباهتی از این دست را از دامان آن بزدایند؛ نظیر کتاب مستدرک نهج البلاغه نوشته «هادی کاشف الغطاء» یا کتاب بهج الصباuga فی شرح نهج البلاغة نوشته «محمد تقی شوشتري». یکی از حکمت‌هایی که درباره انتساب آن به امام علی^ع تردید می‌شود، حکمت نخست نهج البلاغه یعنی «كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنِ اللَّبُونِ لَا ظَهَرَ فِي رَكَبٍ وَ لَا ضَرَعٌ فِي حَلَبٍ» (رضی، ۱۴۱۴: ۴۶۹) است. احتمال تردید در انتساب این حدیث به ناحیه عصمت به دو دلیل است: نخست، از جهت استنادی و آن این‌که همین مضمون در کتاب الامتاع و المؤانسة نوشته «ابو حیان التوحیدی»^۱ (م ۳۸۰ق) - که پیش از سید رضی (م ۴۶۰ق) می‌زیسته -، به این صورت که «كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنِ اللَّبُونِ، لَا ظَهَرَ فِي رَكَبٍ، وَ لَا لَبَنَ فِي حَلَبٍ» (ابن حیان، ۲۰۱۱: ۲/۱۷۹) به «حدیقه» نسبت داده شده است. این تردید، زمانی قوت می‌گیرد که بدانیم کتاب الامتاع و المؤانسة، از جمله مصادر نهج البلاغه معرفی شده است (خطیب، ۱۳۶۷: ۷/۴). دوم، از جهت محتوا و آن این‌که روایت حاضر به مخاطب دستور می‌دهد که از شرکت در

۱. ابو حیان، علی بن محمد بن العباس التوحیدی، اهل بغداد و از اعیان شافعیه است. ابن جوزی بر این اعتقاد است که زنادقه اسلام، سه تن بودند و ابن حیان، یکی از این سه است (ذهبی، ۱۴۰۶: ۱۷/۱۱۹).

فتنه‌ها خودداری کند و از نگاه برخی پژوهشگران این دستور، با روحیه جهادگری و حق‌جویی اهل بیت[ؑ] سازگار نیست و بیشتر مناسب روحیه کسانی مانند «واصل بن عطا» است (پاکتچی، جزوه تاریخ حدیث). از همین رو پژوهش حاضر بر آن است که با بررسی سندهای (وثاقتی) و علّوّ مضامون (وثوقی)، در ضمن تحلیل محتوای حکمت نخست نهج البلاغه، اصالت آن را اثبات کند. تا پیش از این در برخی از پژوهش‌ها نظیر «نگاهی تازه به اسناد حکمت‌های نهج البلاغه»، سعی شده است اعتبار صد عدد از حکمت‌های نهج البلاغه با ارائه سندهایی به کتاب‌های اهل سنت اثبات شود که حکمت نخست نهج البلاغه نیز در این میان است؛ اما در این مقاله نیز فقط به «حدیفه» و نسبت داده شدن حدیث به او در کتاب‌هایی نظیر الامتاع و المؤانسة و البیان و التبیین اشاره شده است (ر.ک: سبزیان پور و فتاحیان، ۱۳۹۲: ۱۹ - ۳۸) و درباره این نسبت، پاسخی ارائه نشده است؛ از همین رو پژوهش حاضر ضرورت می‌یابد.

۲ - قرائی انتساب

در اینجا از دو جهت می‌توان انتساب حکمت نخست نهج البلاغه را به امیر المؤمنین امام علی[ؑ] اثبات کرد: نخست از جهت سند و دوم از جهت علّوّ مضامون حدیث.

۱ - حدیفه؛ نافل حدیث

هر چند «ابو حیان» (م ۳۸۰ق) در الامتاع و المؤانسة و پیش از او «عبدالرزاق صنعاوی» (م ۴۲۱ق) در المصنف و پس از او «حاکم نیشابوری» (م ۴۰۵ق) در المستدرک، این حدیث را به گونه‌ای نقل کرده‌اند که در نگاه نخست به نظر می‌رسد آن را از قول «حدیفه» نقل کرده‌اند (صنعاوی، بی‌تا: ۳۹۵/۱۱؛ ابن حیان، ۱۷۹/۲: ۲۰۱۱؛ حاکم نیشابوری، بی‌تا: ۵۲۹/۴)، اما چنین تصوری صحیح نیست؛ بلکه با توجه به قرائی موجود در خود این منابع - اعم از آنچه از «حدیفه» نقل شده است و فضایی که بر آن حاکم بوده است -، چنین به دست می‌آید که «حدیفه»، راوی این حدیث از جانب امیر المؤمنین امام علی[ؑ] است.

در توضیح این مطلب، به چند نکته می‌توان اشاره کرد: نخست آن‌که در کتب رجال، «حدیفه بن أسد»^۱ (م ۴۲ ق) راوی پیامبر اکرم ﷺ و امام علیؑ و برخی دیگر از صحابه معرفی شده است و کسانی مانند «ابو الطفیل» و «شعبی» از او حدیث نقل کرده‌اند (ابن حجر، ۱۴۰۴: ۱۹۲/۲).

دوم آن‌که در کتاب‌هایی مانند المصنف و المستدرک حاکم نیشابوری، «حدیفه» این عبارت را در پاسخ گروهی که به او مراجعه کرده بودند، بیان کرده است. توضیح آن‌که برخی درباره «خروج رجال» از او سؤال می‌کنند و او برای آنها از خطر بزرگ‌تری به نام «فتنه» سخن می‌گوید:

حَدَّثَنَا عَنِ الدِّجَالِ فَإِنَّكَ لَمْ تَحْبِسْنَا إِلَّا وَعِنْكَ مِنْهُ عِلْمٌ [...] لَأَنَّا لِغَيْرِ الدِّجَالِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ، قِيلَ: وَمَا ذَاكُ؟ قَالَ: فَتْنَةٌ كَقْطَعِ الْلَّيلِ الْمُظْلَمِ. قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فِيهَا؟ يَا أَبَا سَرِيعَةَ! قَالَ الْغُنْيُ الْخَفِيُّ، قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ فِيهَا؟ قَالَ: الْخَطِيبُ الْمَسْقُعُ وَالرَّاكِبُ الْمَوْضِعُ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِغَنِيٍّ وَلَا خَفِيٍّ، قَالَ حَدِيفَةُ: فَكُنْ كَابِنُ الْلَّبُونِ لَا ظَهَرَ فَتَرَكَ وَلَا ضَرَعَ فَتَحَلَّبَ»^۲ (صنعتی، بی‌تا: ۳۹۴/۱۱؛ حاکم نیشابوری، بی‌تا: ۵۳۰/۴).

می‌توان کلماتی مانند «حدثنا» و «علم» را قرینه‌هایی دانست که به ناقل حدیث بودن «حدیفه» اشعار دارند؛ زیرا کلماتی این‌چنینی، مخصوصاً در کتب روایی برای نوع خاصی از سخن گفتن به کار می‌روند که گزارش قول، فعل یا تقریر شخص دیگری باشد. در ضمن آن‌که عبارت «فتنة كقطع الليل المظلم»، «الخطيب المسقع والراكب الموضع» متعلق به سلمان فارسی است (کشی، ۱۴۰۹: ۲۲). به بیان روشن‌تر، حدیفه، ترکیبی از سخنان خود را با آنچه حدیث بوده است بدون ارجاع به صاحب اصلی آن سخنان، به صورت مجزی بر زبان جاری

۱. کنیه او «أبو سریحة الغفاری» است.

۲. یعنی «[ای حدیفه!] درباره رجال به ما حدیث بگو؛ زیرا اگر تو علمی درباره آن نداشتی، آن‌گاه ما را در این جا نگاه نمی‌داشتی... [حدیفه گفت:] من از چیزی به غیر از رجال برای شما می‌ترسم. به او گفته شد آن چه چیزی است؟ گفت: فتنه‌ها که مانند پاره‌هایی از شب تاریک است. گفته شد: ای ابا سریحة! چه انسان‌هایی در آن بهتر هستند؟ گفت ثروتمند مخفی. گفته شد: کدام گروهی در آن بدترین انسان‌ها هستند؟ پاسخ داد: سوار سریع و سخنران بليغ. یکی از حاضران در جلسه گفت: به خدا سوگند که نه ثروتمند هستم و نه مخفی! حدیفه گفت: پس مانند بچه شتر باش که نه پشتی برای سواری دادن دارد و نه پستانی برای دوشیده شدن».

می‌کرده است. این روش در تبیین مسائل، منحصر به فرد نیست؛ زیرا این روش را علاوه بر تفاسیر مزجی قرآن کریم، می‌توان در کتاب المقنع شیخ صدوق مشاهده کرد. از همین رو به ظن غالب، عبارت «فکن کابن البوی لا ظهر فترکب ولا ضرع فتحلب» متعلق به خود حذیفه نیست و او این عبارت را از امیرالمؤمنین امام علی[ؑ] به صورت مزجی نقل کرده است.

سوم آن‌که در کتب رجال، توضیح داده شده که حذیفه در کوفه بوده است (ابن حجر، ۴: ۱۴۰ / ۱۹۲) و ما می‌دانیم که کوفه، محل برخورد دو جناح از تابعیان بوده است: گروهی

که به دنبال طرح سوالات فرضی و تقدیری و گسترش دادن نظری دانش فقه بودند و به عنوان «اصحاب ارأیت» شناخته می‌شدند و گروه دیگر که به عنوان سنت‌گرایان، با طرح‌شدن پرسش‌های فرضی مخالف بودند، مانند «عامر شعبی» که راوی «حذیفه» بوده است.

«اصحاب ارأیت» - که بعدها در نیمه نخست سده دوم قمری با «اصحاب رأی» شناخته می‌شدند - برای حل مسائل به رأی و قیاس ارج می‌نهادند؛ ولی «اصحاب حدیث» همچنان بر سنت پیشین خویش تأکید داشتند. در چنین شرایطی، طبق نقل «عبدالرازاق صنعنانی» و «حاکم نیشابوری»، فضایی که «حذیفه» این عبارت را به زبان آورده چنین بوده که برخی از ترس «خروج دجال»، به «حذیفه» مراجعه کرده‌اند و این نشان می‌دهد که دیگران به عنوان شاگرد برای طرح سؤال به او به عنوان استاد مراجعه کرده‌اند و «حذیفه»، صاحب درس و بحث بوده است؛ ولی در این کلاس‌ها جز حدیث بر زبان نمی‌رانده است. چنان‌که در صدر اسلام، إشراف فرد به حدیث، ملاک استادی فرد بوده است. به بیان دیگر، صحابه‌ای که مورد مراجعة تابعیان قرار می‌گرفتند و از آنان سؤال می‌شد، در پاسخ احادیثی که از پیامبر اکرم[ؐ] به صحابه تراز اول شنیده بودند نقل می‌کردند و خود کمتر به اظهار نظر مستقیم درباره آن مسئله اقدام می‌کردند. این وضع، حداقل تا ظهور «اصحاب رأی» و چندی پس از آن قابل مشاهده بوده است (پاکتچی، ۱۳۷۹: ۹ / مدخل «اصحاب حدیث» و «اصحاب رأی»).

۲- ۲ علوّ مضمون

مقصود از «علوّ مضمون»، عبارت است از آن‌که محتوا و مضمون روایت به اندازه‌ای عالی و در سطوح بالا قرار دارد که نمی‌توان احتمال داد که آن محتوا و مضمون، از سوی غیر معصوم[ؑ] صادر شده باشد (مکارم شیرازی، ۱۳۸۱: ۲۶). علوّ مضمون به نوبه خود کاربردی

مهم در دانش حدیث دارد؛ زیرا می‌توان از طریق آن، احادیث را اعتبارسنجی کرد و آن را قرینه‌ای مهم برای اثبات صدور حدیث دانست (همان: ۲۷ و ۲۸؛ ایزدپناه، ۱۳۷۶). توضیح آن که اگر حدیث پژوهان را به دو دسته تقسیم کنیم و گروهی را عالمانی بدانیم که سندگرا هستند و سند حدیث را اساس صحّت و عدم صحّت حدیث معرفی می‌کنند و گروه دوم را کسانی بدانیم که قرینه‌هایی دیگر را در کنار سند برای احراز اعتبار حدیث معتبر دانسته‌اند، آن‌گاه علّوّ مضمون تنها برای کسانی مفید است که در گروه دوم قرار دارند و «وثاقت صدوری» را پذیرند. مانند شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که درباره سند دعای صباح می‌گوید: «ائمه دارای شیوه‌ای خاص در ثنای پروردگار و ستایش وی و تصرّع به درگاه او هستند و هر کس با احادیث ائمه و کلامشان انس گرفته و در دریای ادعیه آنها غرق شده باشد، این نکته را درک می‌کند. هر کس که برایش چنین ملکه و انسی حاصل شده باشد، در صدور این دعا [یعنی دعای صباح] از ائمه شک نمی‌کند، گذشته از این که این دعا، از شبهه‌ترین ادعیه به دعاهای امیر مؤمنان، مثل دعای کمیل و... است. پس ضعف سند این دعا، با وجود استواری متنش، خللی به اعتبار این دعای جلیل القدر نمی‌رساند؛ زیرا به وسیله ذاتش بر ذاتش دلالت می‌کند» (کاشف الغطاء، ۱۴۲۶: ۷۷ و ۷۸) و مرحوم آیت الله بهجت هم در این مسئله با مرحوم کاشف الغطاء هم‌نظر هستند (محمدی ری شهری، ۱۳۸۸: ۴۷).

در باره حدیث «كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنُ الْلَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فِي رَكَبٍ وَ لَا ضَرْعٌ فِي حَلَبٍ» نیز می‌توان به علّوّ مضمون آن اشاره کرد؛ زیرا سید رضی، این حکمت را به عنوان سرآغاز حکمت‌های نهج البلاغه برگزیده است و همین امر نشان‌دهنده علّوّ مضمون حدیث است. به بیان دیگر، دیباچه حکمت‌های نهج البلاغه، این حدیث است و این که از میان چند صد حکمت، این حدیث از سوی سید رضی انتخاب شده است تا در آغاز بخش حکمت‌ها قرار بگیرد، نشان‌دهنده علّوّ مضمون آن است.

۳- بررسی محتوا

محتوای موجود در حکمت نخست نهج البلاغه از جمله نشانه‌هایی است که می‌توان از آن برای اثبات اعتبار و ثاثت این حکمت بهره برد.

۱- مفهوم‌شناسی واژگان حدیث

از میان کلمات به کار رفته در حدیث «كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنَ اللَّبُونِ...» (رضی، ۱۴۱۴: ۶۹)، «فتنه»، دارای مفهومی محوری و پایه‌ای است. پیش از بررسی لغوی و اصطلاحی واژه «فتنه»، می‌توان احتمال داد که در این حدیث، نقل به معنا رخ داده است و کلمه «فتنه» در صورت اولیه حدیث، وجود نداشته است؛ زیرا در برخی از مستدرکات نهج البلاغه عبارت حدیث چنین نقل شده است: «فَكُنْ يَا بُنَىَ عِنْدَ ذَلِكَ كَابِنَ اللَّبُونِ لَا ظَهُرٌ فَيُرَكَبُ [...]» (حلی، ۱۳۴۶: ۳۵۸؛ موسوی، ۱۳۷۶: ۹۸۸؛ کاشف الغطاء، بی‌تا: ۱۵۰؛ میرجهانی، ۱۴۰۸: ۴)؛ حائری، ۱۳۶۸: ۱۹۸؛ محمودی، ۱۳۷۶: ۷/۳۵). با این وجود، برای شناخت مفهوم حدیث منقول در نهج البلاغه باید کلمه «فتنه» شناخته شود تا به واسطه چنین شناختی، جانشین شدن کلمه «فتنه» در صورت اولیه حدیث، قابل ارزیابی باشد. به بیان دیگر، تحلیل معنای حدیث، وابسته به شناخت چیستی «فتنه» است و اگر این مفهوم شناخته شود، می‌توان پیام موجود در حدیث را ارزیابی کرد. «فتنه»، از ریشه «فَتَنَ» است (ازهری، ۲۰۰۱: فتن) و در کتاب العین معانی گوناگونی برای کلمات برآمده از این ریشه معرفی شده است؛ چنان‌که «الفَتْنُ» به سکون «باء» به معنای «شعله‌ور شدن» و «سوختن» است (فراهیدی، ۱۴۰۹: فتن)، چنان‌که در قرآن کریم می‌خوانیم: «يَوْمٌ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ» (الذاريات/۱۳)؛ یعنی «روزی که آنان در آتش سوزانده می‌شوند» و «الفِتْنَةُ» به معنای «عذاب» و «محنت» است و به معنای «آزمایش» نیز به کار می‌رود؛ چنان‌که «يَقْتَنَ اللَّهُ قَوْمًا» به معنای آن است که «خداؤند آن قوم را آزمایش می‌کند» و «الفَتَنَ» به معنای «جنگ» و «جدال» است و «فُتَنَ» و «افْتَنَ» به معنای «دلربایی» و «فریبنده‌گی» است و «الفَتَنَ» معادل «شیطان» است (فراهیدی، ۱۴۰۹: فتن).

این ریشه در سایر زبان‌های کهن همچون: عبری، آشوری، سریانی و مندائی (صبه) نیز به معانی «آزمایش»، «وسوسه»، «فریب» و «برانگیختن» به کار رفته است (مشکور، ۱۳۵۷: فتن). با وجود این ت نوع، اما در کتب بعد از کتاب العین، بیشتر بر معنای «آزمایش» و «امتحان» تأکید شده است (ازهری، ۲۰۰۱: فتن؛ جوهری، ۱۹۸۴: فتن؛ عسکری، ۱۴۰۰: فتن؛ ابن فارس، ۱۴۰۴: فتن)، چنان‌که از هری بر آن است که اگر از این ریشه برای اشاره به مفهوم «سوختن» استفاده شده، به سبب آن است که سکه طلا و نقره را در آتش می‌انداختند تا آنها را محاک بزنند و خلوص آنها را آزمایش کنند (ازهری، ۲۰۰۱: فتن). با این حال، کاربرد قرآنی این

ریشه و مقایسه مجموع کلمات برآمده از این ریشه و معانی آنها نشان می دهد که هسته معنایی این ریشه، نه «آزمایش»، بلکه «عذاب» و «محنت» است و بازگشت سایر معانی از جمله «آزمایش» به این مفهوم است. به بیان روشن‌تر، در مفاهیم «سوختن»، «شعله‌ور شدن»، «آزمایش شدن» و «فریفته شدن»، نوعی رنج و محنت نهفته است و اگر به «شیطان»، «الفتنَ» گفته‌اند به سبب آن است که «شیطان» انسان را می فرید و نهایتاً پیروی از انسان را به عذاب، رنج و محنت می‌کشاند. چنان‌که در قرآن کریم می‌خوانیم: **وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ** (البقرة/۲۱۷)، بنابراین به ظن غالب امام علیؑ با بیان این حکمت، مردم را از درافتادن در عذاب و محنت و پیروی از شیطان بر حذر داشته‌اند.

با توجه به معنا و مفهوم فتنه، این‌که برخی پژوهشگران درباره انتساب این حدیث به ناحیه

عصمت و اهل بیتؑ استبعاد کرده‌اند، با این توضیح که مضمون دخالت نکردن در فتنه با روحیه جهادگری اهل بیتؑ سازگاری ندارد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا در کتاب العدد القویه و برخی دیگر از مستدرکات نهج البلاغه، این حدیث به شکل کامل تری ذکر شده است: **إِلَوَلِدُهُ كَيْفَ وَ أَنَّى يَكَ يَا بُنَى إِذَا صِرْتَ فِي قَوْمٍ صَيْبِهِمْ غَاوِ وَ شَابِهِمْ فَاتِكُ وَ شَيْخِهِمْ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ [...] لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءً وَ لَا يُجِيِّبونَ سَائِلًا قَدِ اسْتَوَلَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْغُفْلَةِ إِنْ تَرَكْتُهُمْ لَمْ يَتَرَكُوكَ [...] وَ أَعْدَاءُ السُّرِّ يَتَصَاحَّبُونَ عَلَى غَيْرِ تَقْوَى فَإِذَا افْتَرَقُوا ذَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَمُوتُ فِيهِمُ الْسُّنْنُ وَ تَحْيَا فِيهِمُ الْبِلَعُ فَأَحْمَقُ النَّاسِ مِنْ أَسَفَ عَلَى فَقْدِهِمْ أَوْ سَرَّ بِيَكْثُرَتِهِمْ فَكُنْ يَا بُنَى عِنْدَ ذَلِكَ كَابِنِ الْلَّبُونِ لَا ظَهَرْ فِيرَكَبُ وَ لَا وَبَرْ فِي سَلَبُ وَ لَا ضَرْعُ فِي حَلَبْ** (حلی، ۱۴۰۸: ۳۵۷ و ۳۵۸). یعنی در چنین شرایط خاصی که گروه‌های باطل به جان یکدیگر افتاده‌اند، به هیچ یک یاری نرسان. اشاره به سبب صدور از آن روست که اگر کسی ادعا کند که محتوای این حکمت در شأن امام علیؑ نیست - زیرا از ایشان بر نمی‌آید که در مواجهه با باطل سکوت کنند و پیروان خود را به حمایت از حق تشویق نکنند و از مقابله با باطل پرهیز دهند -، می‌توان پاسخ داد که برآیند حکمت نخست نهج البلاغه مبنی بر بی‌طرفی و عدم شرکت در نزاع دو گروه، مربوط به زمانی است که هر دو جبهه، باطل باشند و نمی‌توان از این رو در اعتبار این حدیث تردید کرد، چنان‌که ابن ابی الحدید نیز در همین راستا درباره این حدیث نوشته است: **(أَيَامُ الْفِتْنَةِ هِيَ أَيَامُ الْخُصُوصَةِ وَ الْحَرْبِ بَيْنَ رَئِيسِينَ ضَالِّيْنَ يَدْعُونَ كَلَاهِمَا إِلَى ضَلَالِهِ كَفْتَنَةُ عَبْدِ الْمُلْكِ وَ ابْنِ الزَّبِيرِ وَ فَتْنَةُ مَرْوَانَ وَ الصَّحَّاْكِ وَ فَتْنَةُ الْحَجَاجِ وَ**

ابن الأشعث و نحو ذلك، فاما إذا كان أحدهما صاحب حق فليست أيام فتنة كالجمل وصفين و نحوهما بل يجب الجهاد مع صاحب الحق و سل السيف والنها عن المنكر و بذل النفس في إعزاز الدين وإظهار الحق» (ابن أبي الحديدة، ١٤٠٤: ٨٢/١٨). بنابراین می توان نتیجه گرفت که صدور حدیث از ناحیه عصمت، دور از انتظار نیست و مفهوم آن با فرهنگ حق طلبی و یاری رسانی به حق، سارگار است.

۳- ۲ خانواده حدیثی

کاربرد کلمه فتنه در نظام مفهومسازی حدیثی، نوعی از خانواده حدیثی را شکل می دهد که می توان از آن برای اثبات و ثابت حکمت نخست نهج البلاغه بهره گرفت. برای مثال از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده است که: «فِإِذَا الْتَّبَسَّتُ عَيْنُكُمُ الْقَنْ كَقِطَعَ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ» (کلینی، ١٤٠٧: ٥٩٩/٢). همان طور که مشاهده می شود در این حدیث از پیامبر اکرم ﷺ نقل شده است که در فتنه باید به قرآن کریم مراجعه کرد و با مطالعه آن و عمل به مضامین نورانی قرآن کریم، از گمراهی و در افتادن در شب تاریکی که شیطان برای پیروانش فراهم کرده پرهیز کرد. این شرایط منطبق با جنگ میان دونیری باطل است؛ زیرا اگر یک سوی نزاع و خصومت، حق و سوی دیگر باطل بود، آن گاه باطل همچون خورشیدی نورانی می درخشید و دیگر به شب تاریک تشبيه نمی شد و حق بر باطل پیروز می شد، چنان که در قرآن کریم می خوانیم: «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهْوًا» (الاسراء' ٨١). بنابراین باید هر دو سوی نزاع باطل باشند تا بتوان آن را به شب تاریک تشبيه کرد، براین اساس است که باید وارد فتنه شد، بلکه باید از درافتادن در آن و یاری رساندن به یکی از گروههای فتنه گر پرهیز کرد و این همان مفهومی است که در حکمت نخست نهج البلاغه نیز به چشم می خورد.

همچنین از امیر المؤمنین امام علیؑ نقل شده است که: «صَعِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِيَّهَا النَّاسُ أَنَا الَّذِي فَقَاتَ عَيْنَ الْفِتْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرَئَ عَلَيْهَا غَيْرِي وَإِيمُ اللَّهِ لَوْلَمْ أَكُنْ فِيْكُمْ لَمَا قُوِّتَ أَهْلُ الْجَمَلِ وَلَا أَهْلُ صِفَيْنَ وَلَا أَهْلُ النَّهَرَوَانِ [وَإِيمُ اللَّهِ] وَلَا أَنْ تَكَلَّمُوا وَتَدْعُوا الْعَمَلَ [...]» (هلالی، ١٤٠٥: ٧١٢/٢). امیر المؤمنین امام علیؑ می فرماید: من چشم فتنه را درآوردم و کسی به غیر از من توان چنین کاری را نداشت. باید توجه داشت این که امام علیؑ می فرماید کسی جز شخص امامؑ توان چنین کاری را

نداشته است، دلالت بر لزوم بی طرفی در فتنه ها را دارد و نشان می دهد که مطابق حکمت نخست نهج البلاغه است. به بیان روشن تر، امام علی در حکمت نخست نهج البلاغه، شیعیان خود را از فتنه پرهیز داده اند؛ ولی این به معنای آن نیست که خود امام نیز شخصاً قادر به مدیریت و انجام اقدامات مناسب نباشند! بلکه همچون پدری دلسوز که فرزندش را از انجام اعمال مخاطره آمیز پرهیز می دهد، خود با علم و آگاهی و با استفاده از ولایت الهی، دارای این توانایی است که فتنه ها را هر اندازه که بزرگ باشند از بین ببرد و این کار را نیز انجام داده اند؛ زیرا امام قرآن ناطق است و - چنان که گذشت - مطابق فرمایش پیامبر اکرم در فتنه ها تنهای باید به قرآن کریم یا همان امام مراجعه شود.

۳ - سیرہ عملی اہل بیت

سیره عملی صادقین و مخالفت ایشان با عمل «محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علی» ملقب به «نفس زکیه» (۱۰۰ - ۱۴۵ ق)، نشان می‌دهد که تشویق بر وارد نشدن و شرکت نکردن در فتنه‌ها از سوی امام علی و به طور کلی اهل بیت دارای سابقه است و به ظن غالب، حکمت نخست نهج البلاغه نیز در همین راستا صادر شده است. توضیح آن که نفس زکیه در جریان جنگ میان بنی عباس و بنی امية، برای مقابله با بنی امية به کمک بنی عباس اقدام کرد؛ ولی متأسفانه آنان از «نفس زکیه» سوء استفاده کردند. این درحالی است که از سوی امام به او هشدار داده شده بود.

در جای دیگری از منابع چنین آمده که امام صادق^ع دعوت‌نامه ابو مسلم را در جهت یاری کردن به بنی عباس در مقابله و جنگ با بنی امية آتش زد (مرتضی عاملی، ۱۳۹۸: ۴۱). به بیان دیگر، سیره عملی اهل بیت^ع منطبق با مضمون روایت «كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابِنِ الْبَوْنِ لَا ظَهَرْ فَيُرِكَبْ وَ لَا ضَرْعُ فِي حَلَبْ» است؛ زیرا هر دو سوی نزاع یعنی «بنی امية» و «بنی عباس» باطل بودند و بنی عباس، قصد داشتند با سوءاستفاده از همراهی امام^ع و به نام ظلم‌ستیزی، از نیروی نظامی شیعیان استفاده کنند و آنان را به نوعی پیش مرگ خود کنند و خود از چنگ بنی امية در امان باشند و به قدرت برستند که امام^ع با تدبیر خود، مانع از به انجام رسیدن این نقشه شد.

۴- تیجه‌گیری

حکمت نخست نهج البلاغه، پیش از «سید رضی» (م ۴۶۰ ق)، از سوی «عبد الرزاق الصنعاني» (م ۲۱۱ ق) در کتاب المصنف و «ابو حیان» (م ۳۸۰ ق) در کتاب الامتعة و المؤانسة و پس از نهج البلاغه، در کتاب المستدرک از سوی حاکم نیشابوری (م ۴۰۵ ق) نقل شده است و این نشان از صحت سندي و وثاقتی حدیث دارد.

از شروح فراوانی که بر حدیث یادشده نوشته‌اند و توجه بسیاری که علماء به آن داشته‌اند، علّق مضمون حدیث به دست می‌آید و این، نشان‌دهنده صحت وثوقی حدیث است.

در این حکمت، نقل به معنا رخ داده است و مقصود از فتنه در آن حوادثی است که در آنها دو نیروی باطل با یکدیگر مواجهه شدند و در چنین شرایطی نباید به هیچ یک از این دو تمايل نشان داد.

مفهوم‌شناسی واژگان حدیث در کنار تشکیل خانواده حدیثی و توجه به سیره عملی اهل بیت ﷺ نشان می‌دهد که حکمت نخست نهج البلاغه، توصیه‌ای برای محفوظ ماندن پیروان امام ﷺ در زمان غیبت ایشان است. به بیان دیگر، در زمان فتنه باید به قرآن کریم یا همان امام ﷺ که قرآن ناطق است پناه برد؛ زیرا او می‌تواند با فتنه روبرو شود و آن را از میان بردارد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

كتاباته

قرآن كريم

١. ابن ابى الحديدة، عبد الحميد بن هبة الله، (١٤٠٤ق)، شرح نهج البلاغة، تصحيح: محمد ابوالفضل ابراهيم، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفى، چاپ اول.
٢. ابن حيان التوسي، (١١٢٠م)، الامتناع و المؤانسة، بيروت: المكتبة العصرية.
٣. ابن حجر عسقلانى، احمد بن على، (٤١٤٠ق)، تهذيب التهذيب، بيروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوضیع، چاپ اول.
٤. ابن فارس، احمد، (٤١٤٠ق)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
٥. ازهري، محمد بن احمد، (١٢٠٠١م)، تهذيب اللغة، بيروت: دار احياء التراث العربي، چاپ اول.
٦. ايزدپناه، عباس، (١٣٧٦ش)، «اثبات صدور حديث»، مجله علوم حدیث، ش ٤.
٧. پاكتچی، احمد، جزءه تاریخ حدیث.
٨. پاكتچی، احمد، (١٣٧٩ش)، مدخل «اصحاح حدیث» و «اصحاح رأى»، چاپ شده در: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
٩. جوهري، اسماعيل بن حماد، (١٩٨٤م)، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، بيروت: دار العلم للملائين، چاپ سوم.
١٠. الحكم النيسابوري، محمد بن عبدالله، (بى تا)، المستدرک، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلى، بى جا: بى نا.
١١. حائرى، جعفر، (١٣٦٨ش)، نهج البلاغة الثاني، قم: مؤسسه دار الهجرة، چاپ اول.
١٢. حلّى، رضى الدين على بن يوسف بن المطهر، (٨٠٤ق)، العدد القويّة لدفع المخالف اليومية، تصحيح: مهدى رجائى و محمود مرعشى، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، چاپ اول.
١٣. خطيب، سيد عبدالرزاء حسيني، (٦١٣٦ق)، مصادر نهج البلاغه و اسانیده، بيروت: دار الزهراء، چاپ چهارم.
١٤. ذهبي، ابو عبدالله محمد بن احمد، (٦٤٠٦ق) سیر اعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم العرقوسى، بيروت: مؤسسه الرسالة، چاپ چهارم.

۱۵. سبزیان پور، وحید و فرزانه فتاحیان، (۱۳۹۲ش)، «نگاهی تازه به اسناد حکمت‌های نهج البلاغه»، فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، سال اول، ش ۲.
۱۶. سید رضی، محمد بن حسین، (۱۴۱۴ق)، نهج البلاغه، تحقیق: صبحی صالح، قم: هجرت، چاپ اول.
۱۷. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ابی بکر، (۱۹۸۳م)، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی، بیروت: منشورات مجلس العلمی.
۱۸. عسکری، حسن بن عبدالله، (۱۴۰۰ق)، الفروق فی اللغة، بیروت: دار الافق الجدیدة، چاپ اول.
۱۹. فراهیدی، خلیل بن احمد، (۱۴۰۹ق)، العین، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.
۲۰. کشی، محمد بن عمر، (۱۴۰۹ق)، رجال الكشی (اختیار معرفه الرجال)، تحقیق: محمد بن الحسن الطوسي و حسن مصطفوی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول.
۲۱. کاشف الغطا، محمد حسین، (۱۴۲۶ق)، الفردوس الأعلى، قم: دار انوار الهدی.
۲۲. کاشف الغطا، هادی، (بیتا)، مستدرک نهج البلاغه، بیروت: مکتبة الاندلس.
۲۳. کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷ق)، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الكتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
۲۴. محمدی ری شهری، محمد، (۱۳۸۸ش)، زمزم عرفان، قم: دارالحدیث.
۲۵. محمودی، محمدباقر، (۱۳۷۶ش)، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
۲۶. مرتضی عاملی، سید جعفر، (۱۳۹۸ق)، الحیاة السیاسی لامام رضا، قم: دار التبلیغ الاسلامی و مؤسسه النشر الاسلامی.
۲۷. مشکور، محمدجواد، (۱۳۵۷ش)، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۲۸. موسوی، سیدصادق، (۱۳۷۶ش)، تمام نهج البلاغه، تهران: مؤسسه امام صاحب الزمان (عج)، چاپ اول.

۲۹. میرجهانی طباطبایی، حسن، (۱۳۸۸ق)، *مصباح البلاغة فی مشکاة الصیاغة*، قم: حسن میرجهانی طباطبایی، چاپ اول.
۳۰. نادم، محمد حسن، (۱۳۹۱ش)، در آستانة نهج البلاغة، قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول.
۳۱. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۸۱ش)، «نقش نهج البلاغه در فقه اسلامی»، *فصلنامه نهج البلاغه*، ش ۲ و ۳، ص ۴۱-۲۴.
۳۲. هلالی، سلیم بن قیس، (۱۴۰۵ق)، *کتاب سلیم بن قیس الهلالی*، تصحیح: محمد انصاری زنجانی خوینی، قم: الهادی.

نیمسالنامه علمی تربیتی - شماره سی و دو - پاییز و زمستان ۱۴۰۰

