

4

(مجموعه خلفای راشدین)

علی مرتضی ا

(بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه چهارم)

مؤلف :

دکتر علی صلابی

این کتاب با همکاری کتابخانه عقیده چاپ شده است.

www.aqeedeh.com

مشخصات كتاب

نام كتاب:		**علی مرتضی**ا		
نويسنده:		**دکتر علی صلابی**		
تيراژ:		**3000**		
سال چاپ:		**1388هـ. ش برابر با 1431هـ. ق**		
نوبت چاپ:		**اول**		
آدرس ايميل:		aqeedehlibrary@gmail.com		
سايتهاى مفيد				
www.tabesh.net www.sadaislam.com www.islamhouse.com www.bidary.net www.sunni-news.net www.farsi.sunnionline.us				www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.net www.isl.org.uk www.islamtape.com

اهداء

این اثر را هدیه می‌کنم به:

هر مسلمانی که خواهان سر افرازی و عزّت دین بر حق خداست و به اسمای حسنی و صفات علیایش توسّل می‌جویم که ‌این را خالصانه و برای رضای خود پذیرا باشد، چون می‌فرماید:

ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ الكهف: ١١٠

(پس هر كس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد.)

فهرست موضوعات

[اهداء 4](#_Toc256676732)

[فهرست موضوعات 5](#_Toc256676733)

[مقدمه 35](#_Toc256676734)

[فصل اول علی بن ابی طالب در مکّه 61](file:///C:\Users\HP\Desktop\sallaby-books\old-WORD\04.doc#_Toc256676735)

[مبحث اوّل نام، نسب، کنیه، صفات و خانواده‎ی علی 63](#_Toc256676736)

[الف: نام، کنیه و لقب علی بن ابی‎طالب 63](#_Toc256676737)

[ب: تولّد 64](#_Toc256676738)

[ج: اهمیّت خانواده و تأثیر آن در نسلها 64](#_Toc256676739)

[1- قبیله‎ی قریش 66](#_Toc256676740)

[2- بنی‌هاشم 67](#_Toc256676741)

[3- عبدالمطلب بن‌هاشم 67](#_Toc256676742)

[4- ابوطالب پدر علی 69](#_Toc256676743)

[5- مادر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 72](#_Toc256676744)

[6- برادران علی 75](#_Toc256676745)

[7- زنان و فرزندان علی بن ابی طالب 77](#_Toc256676746)

[8- اوصاف ظاهری علی بن ابی طالب 78](#_Toc256676747)

[مبحث دوّم مسلمان شدن و مهمترین کارهایش در مکه 79](#_Toc256676748)

[نخست: مسلمان شدن علیس 79](#_Toc256676749)

[دوم: چگونگی مسلمان شدن علی؟ 80](#_Toc256676750)

[سوّم: علی و ابوطالب 80](#_Toc256676751)

[چهارم: آیا علی در مکّه با رسول خدا ص بت‌ها را شکست؟ 81](#_Toc256676752)

[پنجم: آیا علی به فرمان رسول خدا پدرش را دفن کرد؟ 82](#_Toc256676753)

[ششم: علی با خونسردی ابوذر را به رسول خدا ص رساند 82](#_Toc256676754)

[درسها و پندهای حادثه‌ی فوق 83](#_Toc256676755)

[هفتم: علی برای دیدار قبائل و عرضه‏ی اسلام به آنها همراه رسول خداص بود و در گفتگو با بنی شیبان مشارکت کرد 85](#_Toc256676756)

[هشتم: علی آماده بود جانش را فدای رسول خداص کند 89](#_Toc256676757)

[نهم: هجرت علی 93](#_Toc256676758)

[مبحث سوم انس علی با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی علی 95](#_Toc256676759)

[اوّل: اعتقاد علی در مورد خدا، نظام هستی، زندگی، بهشت، جهنّم و قضا و قدر 95](#_Toc256676760)

[دوم: اهميت و جایگاه قرآن در نزد اميرمؤمنان علي 103](#_Toc256676761)

[سوم: آياتي كه درباره‌ي علي نازل شده ‌است 104](#_Toc256676762)

[چهارم: ابلاغ تفسیر آیاتی را که سرورما علی از پیامبرص شنیده بود 108](#_Toc256676763)

[پنجم: اصول و مبانی علی در استنباط احکام و فهم معانی از قرآن 110](#_Toc256676764)

[1- التزام به ظاهر قرآن 111](#_Toc256676765)

[2- حمل مجمل بر مفسّر 113](#_Toc256676766)

[3- حمل آیات مطلق بر آیات مقیّد 115](#_Toc256676767)

[4- علم به ناسخ و منسوخ 116](#_Toc256676768)

[5- توجّه و اهتمام به زبان عربی 116](#_Toc256676769)

[6- فهم نصی از قرآن با نصوص دیگری از آن 118](#_Toc256676770)

[7- سؤال از الفاظ مشکل قرآن 120](#_Toc256676771)

[8- علم و آگاهی به مناسبت آیات قرآن 120](#_Toc256676772)

[9- خاص کردن عام 121](#_Toc256676773)

[10- آشنایی با عادات و رسوم عربها و ملل همسايه 123](#_Toc256676774)

[11- فهم و درک قوی و گسترده 123](#_Toc256676775)

[ششم: تفسير برخي آيات توسط اميرمؤمنان عليس 124](#_Toc256676776)

[1- تفسير سوره ذاريات 124](#_Toc256676777)

[2- تفسير آيه‌ي 15 تکویر: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ(تكوير/15) 125](#_Toc256676778)

[3- گريه‌ی زمين به خاطر مرگ بنده‌ی نيكوكار 125](#_Toc256676779)

[4- قلب محل خشوع است و خوشرفتاری با مسلمان 125](#_Toc256676780)

[5-دو دوست مؤمن و دو دوست کافر 126](#_Toc256676781)

[6- زهد و پارسايي در قرآن بين دو كلمه‌است 126](#_Toc256676782)

[7- تدبّر اميرمؤمنان علي در نماز 127](#_Toc256676783)

[8- تفسیر علي در مورد آیات 88-89 سوره‌ی شعراء 128](#_Toc256676784)

[مبحث چهارم همراهي و ملازمت علي با رسول‎الله *ص* 131](#_Toc256676785)

[اوّل: امير المؤمنین و مقام نبوّت 132](#_Toc256676786)

[1- اطاعت از رسول خدا واجب و عمل و پايبندي به سنّتش ضروريست 133](#_Toc256676787)

[2- سخن علي در مورد دلایل نبوّت رسول‎الله ص 135](#_Toc256676788)

[3- تشويق مردم به پيروي از راه و روش رسول‎الله ص 137](#_Toc256676789)

[4- بيان فضيلت رسول‎الله ص و برخي از حقوق ايشان بر امّت 137](#_Toc256676790)

[5- شناخت دقيق و فراگير از خوبيها و شاخصهاي شخصيّت نبوی 141](#_Toc256676791)

[6- نمونه‌هایي از پايبندي علی به سنت رسول‎الله ص 144](#_Toc256676792)

[دوّم: کسانی که‌ از علی حدیث نقل کرده‌اند 149](#_Toc256676793)

[مشهورترين صحابه‎هایی که‌از عليس حدیث روایت کرده‌اند 151](#_Toc256676794)

[راويان اهل بيت از علي 152](#_Toc256676795)

[مشهورترين راويان تابعي از علي 153](#_Toc256676796)

[مبحث پنجم مهمترین عملکرد علی از هجرت تا جنگ احزاب 158](#_Toc256676797)

[اوّل: انعقاد پیمان برادری در مدینه 158](#_Toc256676798)

[دوّم: جنب و جوش نظامی‌و اعزام سریه‌ها 161](#_Toc256676799)

[1- غزوه‌ی عشيره 161](#_Toc256676800)

[2- جنگ اوّل بدر 162](#_Toc256676801)

[3- غزوه‌ی بدر 163](#_Toc256676802)

[سوم: ازدواج علي با فاطمهب 166](#_Toc256676803)

[1 - مهريه و جهيزيه فاطمهل 166](#_Toc256676804)

[2- زفاف سيده فاطمهل 167](#_Toc256676805)

[3- ولیمه‌ی عروسی 168](#_Toc256676806)

[4- شيوه زندگي علي و فاطمهب 168](#_Toc256676807)

[5- زهد، پارسايي و صبر فاطمهل 169](#_Toc256676808)

[6- جان ما در دست خداست و هر گاه بخواهد ما را برانگيخته خواهد نمود 171](#_Toc256676809)

[7- محبّت رسول خدا ص برای فاطمه و غیرت ایشان بر او 172](#_Toc256676810)

[8- صداقت گفتار فاطمهل 174](#_Toc256676811)

[9- سروری فاطمه در دنیا و آخرت 175](#_Toc256676812)

[پنجم: دو پسر فاطمه: حسن و حسين 175](#_Toc256676813)

[1- حسن بن علي بن ابي طالب‌هاشمي 175](#_Toc256676814)

[2- حسین بن عليس 178](#_Toc256676815)

[3- احاديث مشترك در مناقب حسن و حسين ب 179](#_Toc256676816)

[ششم: حديث كساء و مفهوم اهل بيت 182](#_Toc256676817)

[هفتم: احكامی‌که مختص به آل رسول‎الله ص هستند 184](#_Toc256676818)

[1- حرام بودن زکات 184](#_Toc256676819)

[2- از رسول‎الله ارث نمی‌برند 184](#_Toc256676820)

[3- در اموال غنیمت و فیء خمس الخمس را دارند 184](#_Toc256676821)

[4- درود فرستادن بر پيغمبرص و اهل بيت او 185](#_Toc256676822)

[5- بايد نسبت به اهل بيت محبّت و دوستي ويژه داشته باشيم 186](#_Toc256676823)

[هشتم: علي در غزوه‌ احد 187](#_Toc256676824)

[نهم: علي در غزوه بني نضير 190](#_Toc256676825)

[دهم: علی درغزوه‌ی حمراء الأسد 190](#_Toc256676826)

[یازدهم: موضع علي در حادثه‌افك 192](#_Toc256676827)

[مبحث ششم مهمترین کارهای علی از جنگ احزاب تا وفات رسول‎الله **ص** 195](#_Toc256676828)

[اوّل: علي در جنگ احزاب 195](#_Toc256676829)

[دوّم: علی در غزوه‌ی بنی قریظه 197](#_Toc256676830)

[سوّم: علی در صلح حدیبیه و بیعت رضوان 198](#_Toc256676831)

[چهارم: عُمره‌ی قضاء سال هفتم هجری و سرپرستی دختر حمزه 204](#_Toc256676832)

[پنجم: علی در غزوه‌ی خیبر سال هفتم هجری 205](#_Toc256676833)

[موضع گیری علی در خیبر حاوی درسها و پند و عبرتهای متعدّدی است، از جمله: 208](#_Toc256676834)

[ششم: علی در فتح مکّه و غزوه‌ی حنین، هشتم هجری 212](#_Toc256676835)

[علی در فتح مکّه مواضع متعدّدی داشت ‌از جمله: 213](#_Toc256676836)

[1- خنثی کردن یک فعالیّت تجسسی به نفع قریش 213](#_Toc256676837)

[2- هر کس را تو امان داده‌ای در امان ماست ای ام‌هانئ 214](#_Toc256676838)

[3- قتل حویرث بن نقیذ بن وهب 215](#_Toc256676839)

[4- علی در انجام مأموریّتی اصلاح جویانه 215](#_Toc256676840)

[5- علی رضی الله عنه در غزوه‌ی حنین 216](#_Toc256676841)

[6- اعزام سریه علی برای عملیّات انهدام «بُت» فلس در طیّ 216](#_Toc256676842)

[هفتم: در غزوه تبوك علي در مدينه جانشین پیامبرص بود 217](#_Toc256676843)

[هشتم: نقش علي در اعلان عمومی‌به مردم در حج سال نهم كه‌ امير آن ابوبكر بود 217](#_Toc256676844)

[نهم: علي و هیئت اعزامی‌‌مسیحیهای نجران و آيه‌ي مباهله (سال نهم ه-) 221](#_Toc256676845)

[دهم: علي به عنوان دعوتگر و قاضي در‌يمن (سال دهم ه-) 224](#_Toc256676846)

[1- قضاوت علي درباره‌ي چهار نفري كه نزدیک گودال شكار شير درگير شد 225](#_Toc256676847)

[2- سه نفر با‌ يك زن در حالت طهر همبستري كردند 226](#_Toc256676848)

[يازدهم: علي در حجت الوداع 227](#_Toc256676849)

[دوازدهم: علي عهده دار غسل و دفن جنازه رسول‎الله ص شد 228](#_Toc256676850)

[سيزدهم: داستان درخواست كاغذ از سوی پيامبرص تا چيزي بنويسد 229](#_Toc256676851)

[فصل دوم علي بن أبي طالبس در دوران خلفاي راشدين 239](file:///C:\Users\HP\Desktop\sallaby-books\old-WORD\04.doc#_Toc256676852)

[مبحث اوّل علي در دوران ابوبكر صدّيق 241](#_Toc256676853)

[اوّل: بيعت علي با ابوبكر در خلافت 241](#_Toc256676854)

[دوّم: همكاري‌هاي علي با ابوبكر در جنگ با مرتدين 245](#_Toc256676855)

[سوّم: از ديدگاه علي، اولویّت ابوبكر از همه بیشتر بود 246](#_Toc256676856)

[چهارم: علي در نمازها به ‌ابوبكر اقتدا کرده و هدايا را از او قبول مي‌كرد 249](#_Toc256676857)

[پنجم: ابوبكر و سيده فاطمه و ميراث پيامبرص 252](#_Toc256676858)

[ششم: پيوندهاي ازدواج بين خانواده‌ي صديق و اهل بيت و نامگذاري فرزندان اهل بيت به نام ابوبكر 267](#_Toc256676859)

[هفتم: موضعگيري علي هنگام وفات ابوبكر صديق 269](#_Toc256676860)

[مبحث دوّم عليس در دوران عمر فاروقس 272](#_Toc256676861)

[اوّل: همكاري در امور قضايي 272](#_Toc256676862)

[1- حكم علي در مورد زن ديوانه‌اي كه بارها مرتكب زنا شده بود 272](#_Toc256676863)

[2- دو برابر نمودن مجازات (حد) كسي كه شراب مي‌نوشد 273](#_Toc256676864)

[3- حق نداری به جنین آسیب برسانی 274](#_Toc256676865)

[4- امور مجهول را به سنّت برگردانید 276](#_Toc256676866)

[5- بر من تعرض کرده و مرا نزد خانواده‌ام خوار کرد 277](#_Toc256676867)

[دوّم: نقش علي در تنظيم امور مالي و اداري در دوران خلافت عمر 278](#_Toc256676868)

[1-همكاريهاي علي در تنظيم و برنامه‌هاي امور مالي 278](#_Toc256676869)

[2- علي و تنظيم برنامه‌هاي اداري 279](#_Toc256676870)

[3- عمر بارها علي را در مدينه به عنوان جانشين خود گذاشت 280](#_Toc256676871)

[سوم: مشورت عمر با علي در مسائل جهادي و امور دولتي 281](#_Toc256676872)

[چهارم: رابطه‌ي علي و فرزندانش با عمر 283](#_Toc256676873)

[1- تو از پسرم عبدالله برای اجازه‌ی ورود مستحق‌تري 283](#_Toc256676874)

[2- به خدا آنچه به من پوشانيديد براي من گوارا نيست 284](#_Toc256676875)

[3- عمر بني‌هاشم را در بخشش اموال بر همه مقدم مي‌كرد 284](#_Toc256676876)

[4- علي گفت: اين لباس را برادر و دوست عزیزم به من داد 285](#_Toc256676877)

[5- تقسيم زمينهاي ‌ينبع 285](#_Toc256676878)

[6- اي اباالحسن حتماً بايد حرف بزني 286](#_Toc256676879)

[7- گفتگوي امير مؤمنان عمر با علي درباره رؤيا 286](#_Toc256676880)

[پنجم: ازدواج سيدنا عمر با ام كلثوم دختر علي و فاطمه 287](#_Toc256676881)

[ششم: اي دختر رسول خداص كسي از پدرت نزد ما محبوبتر نبوده و كسی بعد از پدرت براي ما محبوبتر از تو نيست 289](#_Toc256676882)

[ادعای دروغين روافض 289](#_Toc256676883)

[هفتم: اختلاف بين عباس و علي و داوري عمر در ميانشان 290](#_Toc256676884)

[هشتم: عمر، علي را با اهل شورا براي خلافت كانديد كرد، و گفتار علي بعد از شهادت عمر در مورد او 292](#_Toc256676885)

[1- علي‌ يكي از شش نفري بود كه براي خلافت کاندید شده بود 292](#_Toc256676886)

[2- سخنان علي  درباره‌ي عمر بعد از شهادت او 293](#_Toc256676887)

[3-علي درباره‌ي عمر گفته ‌است: «قطعاً كار عمر درست بود...». 294](#_Toc256676888)

[4- عمر بن خطاب از رفتن به آنجا تنفر داشت، لذا من هم ناپسند مي‌دانم 295](#_Toc256676889)

[5- اهل بيت عمر فاروق را دوست داشتند 295](#_Toc256676890)

[6- خداوند عمر  را سبب ادامه‌ی نسل حسين بن علي قرار داد 296](#_Toc256676891)

[7- نظر عبدالله بن حسن بن علي در خصوص عمر: 297](#_Toc256676892)

[مبحث سوم عليس در دوران خلافت عثمان بن عفانس 299](#_Toc256676893)

[اوّل: بيعت عليس با عثمانس 299](#_Toc256676894)

[دوّم: دروغ‎پردازی‌های رافضیه برای لکه دار کردن شورا 300](#_Toc256676895)

[1- متهم كردن صحابه به همدستی در تعيين سرنوشت رهبري مسلمانان 301](#_Toc256676896)

[2- ماجراي حزب اموي و حزب‌ هاشمي 302](#_Toc256676897)

[3-دروغ و تهمت‌هايي كه قهراً به علي نسبت داده‌اند 303](#_Toc256676898)

[سوم: عثمان برتر است یا علی؟ 304](#_Toc256676899)

[چهارم: علي در خلافت عثمان حدود را اجرا و در امور حكومتي با او مشورت مي‌كرد 305](#_Toc256676900)

[1- اقامه‌ی حدود شرعی در دوران عثمان 305](#_Toc256676901)

[2- مشورت عثمان با علي و بزرگان صحابه در فتح آفريقا 305](#_Toc256676902)

[3- رأی علي و جمع كردن مردم بر ‌يك قرائت توسط عثمان 306](#_Toc256676903)

[پنجم: موضعگيري علي در فتنه ترور و شهادت عثمان 307](#_Toc256676904)

[1- موضع علي  در آغاز فتنه‌ی شهادت عثمان 308](#_Toc256676905)

[2- موضع علي در اثنای محاصره‌ي منزل عثمان 312](#_Toc256676906)

[3- پيوندهاي ازدواج میان خانواده‌ي علي و عثمانب 314](#_Toc256676907)

[ششم: ‌اقوال عليس درباره‌ي خلفاي راشدينش 315](#_Toc256676908)

[1- سردار بزرگان و جوانان بهشت 317](#_Toc256676909)

[2- آرزو می‌کنم مانند ابوبکر و عمر باشم 317](#_Toc256676910)

[3- اين عثمان بن علي است كه‌ او را به نام عثمان بن عفان ناميده‌ام 319](#_Toc256676911)

[4- ابوبكر، عمر و عثمان ش از یاران خیلی نزدیک، صمیمی و خصوصی رسول خداص بودند. 320](#_Toc256676912)

[5- نتیجه‌ی ادعا و اعتقاد رافضه مبنی بر تکفیر صحابه 321](#_Toc256676913)

[6- قرائن و دلایل قطعی رابطه‌ي حقيقي میان علي و خلفاي راشدين 322](#_Toc256676914)

[هفتم: وصف اصحاب پيامبرص در قرآن كريم 324](#_Toc256676915)

[فصل سوم بيعت با علي و مهمترين صفات او و روش زندگي او در جامعه 330](file:///C:\Users\HP\Desktop\sallaby-books\old-WORD\04.doc#_Toc256676916)

[مبحث اوّل بیعت با علیس 332](#_Toc256676917)

[نخست: شيوه‌هاي بيعت با علي 332](#_Toc256676918)

[دوّم: سزاوارتر بودن علي  به خلافت 335](#_Toc256676919)

[سوم: بيعت طلحه و زبير ب 339](#_Toc256676920)

[چهارم: تأييد خلافت عليس با اجماع صحابه 342](#_Toc256676921)

[پنجم: اولين سخنراني و شرایط بيعت علي 350](#_Toc256676922)

[1- اصل و مبناي شورا 351](#_Toc256676923)

[2- اهل حل و عقد در دوران اميرمؤمنان عليس 352](#_Toc256676924)

[3- علي نمي‌خواست منصب خلافت بدون سرپرست و مسئول بماند 353](#_Toc256676925)

[4- پاسخ و رد برخي كتابهاي معاصر در بحث انتخاب خليفه 354](#_Toc256676926)

[5- اوّلين سخنرانيی که عليس ایراد نمود 356](#_Toc256676927)

[6- مترادف بودن واژه‌هاي امام، خليفه و اميرمؤمنين 357](#_Toc256676928)

[7) كاربرد كدام‌يك از اصطلاحهای «رضی الله عنه» ، «كرم الله وجهه» یا «عليه‌السّلام» بعد از ذكر نام علي صحيح‌تر است؟ 361](#_Toc256676929)

[مبحث دوم پاره‌ای ازفضايل، صفات و قوانين خلافت علي 363](#_Toc256676930)

[اوّل: برخورداری از علم و فقه در دين 365](#_Toc256676931)

[دوم: پارسايي و تقواي اميرمؤمنان علي 378](#_Toc256676932)

[1- دينار و درهم‌ها! كسي غير از من را فريب دهيد 380](#_Toc256676933)

[2- به خدا از مال شما استفاده نخواهم كرد 381](#_Toc256676934)

[3- من به ميل خودم خريدم و او نيز با رضايت خودش فروخت 382](#_Toc256676935)

[4- آنگاه كه قلب فروتن شود، مؤمن به او اقتدا مي‌كند 383](#_Toc256676936)

[5- برای خليفه جز به اندازه‌ی دو كاسه‌ از بيت المال حلال نخواهد بود 383](#_Toc256676937)

[6- دوست ندارم غذايي میل کنم كه به حلال بودن آن‌ يقين ندارم 384](#_Toc256676938)

[7- تو خوشبو، خوشرنگ و بامزه هستی 385](#_Toc256676939)

[8- پارساترین مردم دنیا علی است 385](#_Toc256676940)

[سوم: تواضع و فروتني اميرمؤمنان علي 387](#_Toc256676941)

[اينك گلچيني از سخنان سيدنا علي  389](#_Toc256676942)

[چهارم: سخاوت و بخشندگي علي 391](#_Toc256676943)

[پنجم: حيا و شرم از جانب خداوند است 395](#_Toc256676944)

[ششم: پايبندي علي به بندگي و صبر و اخلاص براي خداوند متعال 397](#_Toc256676945)

[هفتم: شكر و سپاسگزاريشس از خداوند متعال 404](#_Toc256676946)

[هشتم: دعا و طلب فقط از خداوند متعال 405](#_Toc256676947)

[نهم: بالاترين مرجع در دولت اميرمؤمنان علي 410](#_Toc256676948)

[الف: اوّلين مرجع كتاب الله 410](#_Toc256676949)

[ب- منبع دوّم: سنت رسول‎الله ص 411](#_Toc256676950)

[ج- اقتدا به خلفاي راشدین 411](#_Toc256676951)

[دهم: امّت حق دارد مراقب حكام باشند 412](#_Toc256676952)

[يازدهم: شورا 414](#_Toc256676953)

[دوازدهم: عدالت و مساوات 416](#_Toc256676954)

[سيزدهم: آزاديها در دوران علي 420](#_Toc256676955)

[مبحث سوم زندگي اجتماعي علي و اهتمام او به امر به معروف و نهي از منكر 424](#_Toc256676956)

[اوّل: دعوت به توحيد و مبارزه با شرك 424](#_Toc256676957)

[1- این فرمایش حضرت علی که می فرماید: «لایرجون عبد الاّ ربه ولا یخافنّ أحدٌ إلاّ ذنبه» 424](#_Toc256676958)

[2- علي  اسماء و صفات خداأ را به مردم معرفی می‌کند 432](#_Toc256676959)

[3- اميرالمؤمنین علي نعمتهايي را كه باید شکر و سپاسشان به جای آورده شود، معرفی نموده است. 435](#_Toc256676960)

[4- توجه بيش از حد و حرص‌ورزی علي بر نابود كردن آثار جاهليت 436](#_Toc256676961)

[دوم: خطبه علی بن ابی طالب  و تحلیل آن 459](#_Toc256676962)

[سوّم: علی س و شعر و ادب 464](#_Toc256676963)

[1- در باره‌ی سختی 466](#_Toc256676964)

[2- در مورد صبر و بردباری 466](#_Toc256676965)

[3- در مورد طمع و آزمندی مردم 467](#_Toc256676966)

[4- در مورد صداقت 468](#_Toc256676967)

[5- در مورد تواضع و قناعت 469](#_Toc256676968)

[6- در مورد رازداری 469](#_Toc256676969)

[چهارم: سخنان حکمت آمیز علی 470](#_Toc256676970)

[پنجم :سخن علی بن ابی طالب  در مورد صفات بهترین بندگان الله، عبادات نفل و سنت رسول خدا ص و گفتار ایشان در مورد توصیف صحابهن 474](#_Toc256676971)

[1- صفات بندگان برگزیده 475](#_Toc256676972)

[2- پاسخ او در مورد سؤال از نماز نفل رسول خدا ص 475](#_Toc256676973)

[3- وصف صحابه‏ی کرام از زبان علیس 476](#_Toc256676974)

[4- علی  دوستانش را به انجام بهترین اعمال گوشزد می‌کند 477](#_Toc256676975)

[5- عیادت از بیماران 477](#_Toc256676976)

[6- تشویق فرزندش حسن برای سخنرانی 478](#_Toc256676977)

[7- چنان نیستم که تو می‌گویی 478](#_Toc256676978)

[8- از هواپرستی بر حذر باش 478](#_Toc256676979)

[9- شاد و مسرور کردن مسلمان 478](#_Toc256676980)

[10- سخت‌ترین کارها سه چیز هستند 479](#_Toc256676981)

[ششم: هشدار علی از امراض خطرناک 479](#_Toc256676982)

[1- کیفر گناه 479](#_Toc256676983)

[2- آرزوی طولانی و پیروی از هوای نفس 479](#_Toc256676984)

[3- ریاکاری 480](#_Toc256676985)

[4- خود پسندی 483](#_Toc256676986)

[هفتم: توجه و اهتمام علی  به ساماندهی بازارها و مواضع گوناگون مردم 487](#_Toc256676987)

[1- به اختلاط زنان و مردان در بازار اعتراض می‌کرد 489](#_Toc256676988)

[2- سود کم را رد نکنید که ‌از سود زیاد محروم می‌شوید 489](#_Toc256676989)

[3- خطرناک بودن تجارت قبل از دانستن احکام شرعی آن 490](#_Toc256676990)

[4-هر کس قبل از دیگران به جایی رفت به آن‌جا مستحق‌تر است 491](#_Toc256676991)

[5- محتکر، گناهکار و ملعون است 491](#_Toc256676992)

[6- ضرر بر سرمایه وارد می‌شود و سود بر اساس قرارداد است 492](#_Toc256676993)

[7- سوزاندن روستایی که در آن شراب فروخته می‌شد 492](#_Toc256676994)

[8- توجه ‌او به لباس 492](#_Toc256676995)

[9- زندانی کردن افراد شرور و مفسد 493](#_Toc256676996)

[10- هشدار علی  نسبت به عدم انفاق 493](#_Toc256676997)

[11- فراخواندن برای نماز 493](#_Toc256676998)

[12- اهتمام به راههای عمومی 493](#_Toc256676999)

[13- ظهور بدعت قصّه گویی و مبارزه علی  با آن 494](#_Toc256677000)

[هشتم: پلیس در دوران امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبس 494](#_Toc256677001)

[فصل چهارم مؤسسه مالی و قضائی در عهد علی بن ابی طالب  و بخشی از اجتهادات فقهی او 497](file:///C:\Users\HP\Desktop\sallaby-books\old-WORD\04.doc#_Toc256677002)

[مبحث اول مؤسسه مالی 499](#_Toc256677003)

[مبحث دوّم مؤسّسه‌ی قضائی 503](#_Toc256677004)

[اوّل :خط مشی قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که صحابه در آن وقت بدان استناد می‌کردند 504](#_Toc256677005)

[دوّم : ویژگی‌های قضاوت در دوران خلفای راشدین 507](#_Toc256677006)

[سوّم: مشهورترین قاضی‌های علی بن ابی طالب 510](#_Toc256677007)

[چهارم: اسلوب قضائی علی  و دیدگاه‌ او درباره ‌احکام صادره قبل از او و قاضی‌های شایسته‌ی قضاوت و محل قضاوت و مجانی بودن صدور حکم 513](#_Toc256677008)

[1- باقی گذاشتن اسلوب قضاوت 513](#_Toc256677009)

[2- احکام صادر شده قبلی را لغو نمی کرد 513](#_Toc256677010)

[3- صلاحیت قضاوت 513](#_Toc256677011)

[4- محل قضاوت 514](#_Toc256677012)

[5- مجانی بودن دادرسی 514](#_Toc256677013)

[6- اساس وکیل مدافع 515](#_Toc256677014)

[پنجم: وظایف و مسئولیّت‌های قاضی 515](#_Toc256677015)

[1- آگاهانه قضایای عرضه شده را مورد بررسی قرار دهد 515](#_Toc256677016)

[2- برابری و عدم تبعیض در میان دو طرف دعوی 515](#_Toc256677017)

[3- فریاد نزدن بر طرفین دعوا 515](#_Toc256677018)

[4- مبارزه با انگیزه‌های نفسانی و پرهیز از تبعیض 516](#_Toc256677019)

[5- مشاوره و رایزنی با اهل علم و نظر 516](#_Toc256677020)

[مبحث سوم فقه‌امیرالمؤمنین علی بن ابی‏طالب 517](#_Toc256677021)

[نخست: فقه علی  در عبادات 517](#_Toc256677022)

[* احکام طهارت 517](#_Toc256677023)

[* احکام نماز 519](#_Toc256677024)

[*احکام غسل و تکفین میت 523](#_Toc256677025)

[*احکام زکات 524](#_Toc256677026)

[* احکام ‌روزه 527](#_Toc256677027)

[* احکام حج 529](#_Toc256677028)

[احکامی که به عبادات ملحق شده‏اند 531](#_Toc256677029)

[احکام متعلق به معاملات مالی 539](#_Toc256677030)

[دوّم: در مورد مجازات‌ها 542](#_Toc256677031)

[1- مجازات مرتد 542](#_Toc256677032)

[2- مجازات زنا 544](#_Toc256677033)

[3- مجازات شراب 549](#_Toc256677034)

[4- مجازات دزدی 550](#_Toc256677035)

[سوم: احکام قصاص و جنایات‌ 554](#_Toc256677036)

[چهارم : در مورد تعزیرات 563](#_Toc256677037)

[مبحث چهارم حجیت قول صحابی و خلفای راشدین 566](#_Toc256677038)

[1- اصحاب بطور مستقیم از پیامبرص فرا می‌گرفتند 566](#_Toc256677039)

[2- سلیقه و سرشت عرب بودن آنها 568](#_Toc256677040)

[3- بهره مندی ازاخلاص و تقوای فراوان 568](#_Toc256677041)

[نخست: استدلال به قرآن 571](#_Toc256677042)

[دوم: استدلال به سنّت 573](#_Toc256677043)

[سوم: استدلال به روایات 574](#_Toc256677044)

[چهارم: پاره‌ای از اقوال ائمه و علما در حجیت قول صحابی 574](#_Toc256677045)

[فصل پنجم مؤسسه حکومتی و کارگزاران علی بن ابی طالب 577](file:///C:\Users\HP\Desktop\sallaby-books\old-WORD\04.doc#_Toc256677046)

[مبحث اول قلمروهای دولت 579](#_Toc256677047)

[نخست: مکّه‌ی مکرمه 579](#_Toc256677048)

[دوّم: مدینه نبوی 580](#_Toc256677049)

[سوم: ولایت بحرین و عمان 581](#_Toc256677050)

[چهارم: یمن 582](#_Toc256677051)

[پنجم: ولایت شام 583](#_Toc256677052)

[ششم: ولایت جزیره 587](#_Toc256677053)

[هفتم: ولایت مصر 588](#_Toc256677054)

[هشتم: ولایت بصره 603](#_Toc256677055)

[نهم: ولایت کوفه 612](#_Toc256677056)

[دهم: ولایت‌های شرق 614](#_Toc256677057)

[1- فارس 614](#_Toc256677058)

[2- خراسان 615](#_Toc256677059)

[3- آذربایجان 617](#_Toc256677060)

[مبحث دوم تعیین فرمانداران در دوران علی 620](#_Toc256677061)

[نخست: موضع علی در برابر فرمانداران عثمانس و خویشاوندان کارگزار او 620](#_Toc256677062)

[1- موضع علی در برابر فرمانداران عثمانس 620](#_Toc256677063)

[2- علی برخی از اقوام خود را به عنوان فرماندار تعیین می کند 627](#_Toc256677064)

[دوّم: نظارت علی  بر فرمانداران خود و رهنمودهای وی 630](#_Toc256677065)

[سوم: صلاحیتهای داده شده به فرمانداران در دوران علی 633](#_Toc256677066)

[1- تعیین وزراء 633](#_Toc256677067)

[2- تشکیل مجالس شوری 634](#_Toc256677068)

[3- تشکیل لشکر و تجهیز آن 635](#_Toc256677069)

[4- ترسیم سیاست خارجی در زمینه جنگ و صلح 636](#_Toc256677070)

[5- حفاظت از امنیت داخلی 637](#_Toc256677071)

[6- تشکیل دستگاه قضایی در فرمانداری 638](#_Toc256677072)

[7- هزینه‏های مالی 638](#_Toc256677073)

[8- کارگزاران تابع فرمانداران، و پیگیری از آنها 640](#_Toc256677074)

[9- اصناف و قشرهای جامعه 642](#_Toc256677075)

[10- تربیت با مجازات و پاداش 643](#_Toc256677076)

[11- نقش عرفا و نقیبان در تثبیت نظام ولایات 644](#_Toc256677077)

[چهارم: مفاهیم مدیریتی در سیره علی بن ابی طالبس 646](#_Toc256677078)

[1- تأکید بر عامل انسانی 646](#_Toc256677079)

[2- تخصص و دانایی محوری 647](#_Toc256677080)

[3- رابطه بین رئیس و افراد تحت امر 647](#_Toc256677081)

[4- مبارزه با جمود و انعطاف ناپذیری 649](#_Toc256677082)

[5- نظارت هوشمندانه 649](#_Toc256677083)

[6- استخدام افراد بر اساس مراعات ضوابط نه بر اساس روابط شخصی 650](#_Toc256677084)

[7- کنترل 650](#_Toc256677085)

[8- مشارکت در تصمیم گیری 651](#_Toc256677086)

[9- انتخاب نیکوی کارکنان توسط زمامدار و تأمین مادی و معنوی کارکنان دولت 652](#_Toc256677087)

[10- همراهی با افراد متخصص و بهره مندی از آنان 653](#_Toc256677088)

[11- مدیریت پدرانه 654](#_Toc256677089)

[فصل ششم جنگ جمل و صفین وماجرای حکمیت 655](file:///C:\Users\HP\Desktop\sallaby-books\old-WORD\04.doc#_Toc256677090)

[جنگ جمل و صفین و ماجرای حکمیت 657](#_Toc256677091)

[مبحث اول رویدادهای پیش از جنگ جمل 663](#_Toc256677092)

[نخست: تأثیر سبئیه در ایجاد فتنه 664](#_Toc256677093)

[1- سبئیه، حقیقت یا خیال 664](#_Toc256677094)

[2- نقش عبدالله بن سبأ در تحریک فتنه 669](#_Toc256677095)

[دوم: اختلاف نظر صحابه در مورد شیوه قصاص قاتلان عثمان 673](#_Toc256677096)

[سوم- دیدگاه خونخواهان عثمان چون طلحه، زبیر، عائشه و معاویهش 675](#_Toc256677097)

[الف- دیدگاه ام المؤمنین عائشهل 675](#_Toc256677098)

[ب- طلحه و زبیرب 679](#_Toc256677099)

[ج- معاویه بن أبی سفیانس 682](#_Toc256677100)

[چهارم: موضع کسانی که از فتنه کناره گرفتند 686](#_Toc256677101)

[1- سعد بن ابی وقاص 688](#_Toc256677102)

[2- محمد بن مسلمهس 688](#_Toc256677103)

[3- ابو موسی أشعریس 689](#_Toc256677104)

[4- عبدالله بن عمرب 690](#_Toc256677105)

[5- سلمه بن أکوعس 692](#_Toc256677106)

[6- عمران بن حصین 692](#_Toc256677107)

[7- سعید بن عاص أموی 693](#_Toc256677108)

[8- اسامه بن زید 693](#_Toc256677109)

[9- عبدالله بن عمرو بن عاصب 694](#_Toc256677110)

[10- صهیب بن سنان رومی 695](#_Toc256677111)

[11- ابوایوب انصاری 696](#_Toc256677112)

[12- ابوهریره 696](#_Toc256677113)

[13- عبدالله بن‏سعد بن أبی سرحس 696](#_Toc256677114)

[پنجم: موضع کسانی چون علی ، که قائل به تأخیرانداختن اجرای قصاص بر قاتلان عثمان تا هنگام استقرار و ثبات امور بودند 698](#_Toc256677115)

[الف- موضع علی نسبت به قاتلان عثمان 700](#_Toc256677116)

[ب- تلاش علی برای بی نیاز شدن از خدمات آن دسته از قاتلان که در درون سپاه وی بودند 702](#_Toc256677117)

[ششم: خروج طلحه و زبیر و عائشه و همراهانشان به بصره برای اصلاح گری 707](#_Toc256677118)

[برخی امور مهم در ماجرای خروج عائشهل 713](#_Toc256677119)

[هفتم: خروج امیرالمؤمنین علی بن أبی طالبس به کوفه 725](#_Toc256677120)

[1- نصیحت عبدالله بن سلام به امیر مؤمنان علی بن أبی طالبس 728](#_Toc256677121)

[2- نصیحت حسن بن علی به پدرش 728](#_Toc256677122)

[3- فراخواندن مردم کوفه از ذی قار توسط علی بن أبی طالبس 730](#_Toc256677123)

[4- اختلاف نظر موجب ابطال دوستی نمی‌شود 731](#_Toc256677124)

[5- سوالاتی در راه 732](#_Toc256677125)

[هشتم: تلاشهایی برای برقراری صلح 734](#_Toc256677126)

[1- عمران بن حصینس 734](#_Toc256677127)

[2- کعب بن سور رحمه الله 735](#_Toc256677128)

[3- قعقاع بن عمرو تمیمیس 735](#_Toc256677129)

[نهم: برپایی جنگ 737](#_Toc256677130)

[1- نقش سبئیان در برپایی جنگ 737](#_Toc256677131)

[2- مرحله نخست در جنگ جمل 743](#_Toc256677132)

[3- مرحله دوم نبرد جمل 746](#_Toc256677133)

[4- تعداد کشته شدگان 750](#_Toc256677134)

[5- آیا صحت دارد که طلحه بن عبیدالله توسط مروان بن حکم به قتل رسیده است؟ 752](#_Toc256677135)

[6- ندای امیرالمؤمنین علی بعد از جنگ 753](#_Toc256677136)

[7- بازدید علی از کشتگان و ترحم وی بر آنان 754](#_Toc256677137)

[8- بیعت مردم بصره 755](#_Toc256677138)

[9- حدیث ابی بکره از رسول خدا 756](#_Toc256677139)

[10- تاریخ نبرد جمل 758](#_Toc256677140)

[11- آیا در حالی که ‌این زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداریم؟ 758](#_Toc256677141)

[12- عذر خواهی ابوبکره ثقفی از قبول امارت بصره 759](#_Toc256677142)

[13- موضع علی بن أبی طالبس در مقابل کسانی که به عائشهل ناسزا گفته بودند 759](#_Toc256677143)

[14- دفاع عمار بن یاسر از ام المؤمنین عائشهل 759](#_Toc256677144)

[دهم: بین ام المؤمنین عائشه و امیر مؤمنان علی بن أبی طالب 760](#_Toc256677145)

[یازدهم: سیره زبیر بن عوام و شهادت وی 778](#_Toc256677146)

[1- اولین کسی که در راه خدا شمشیر از نیام برکشید 778](#_Toc256677147)

[2- هجرت زبیر به حبشه 778](#_Toc256677148)

[3- در غزوه بدر 779](#_Toc256677149)

[4- در غزوه أحد 781](#_Toc256677150)

[5- در غزوه خندق 784](#_Toc256677151)

[6- غزوه‌یرموک 787](#_Toc256677152)

[7- فتح مصر 788](#_Toc256677153)

[8- غیرت زبیر بن عوام 789](#_Toc256677154)

[9- زبیر فرزندان خود را به نام شهدای صحابه نامگذاری می‏کند 790](#_Toc256677155)

[10- مخفی داشتن طاعات در نزد زبیر 790](#_Toc256677156)

[11- شعر حسان بن ثابت در مدح زبیر 790](#_Toc256677157)

[12- کرم و بزرگواری زبیر بن عوامس 791](#_Toc256677158)

[13- وقت کوچ فرا رسید... شهادت رسول خدا مبنی بر ورود وی به بهشت 792](#_Toc256677159)

[14- اشتیاق زبیر در هنگام مرگ به ادای بدهی و دین خود 794](#_Toc256677160)

[دوازدهم: سیره طلحه بن عبیداللهس و شهادت وی 799](#_Toc256677161)

[1- مسلمان شدن، ابتلا و هجرت طلحه 799](#_Toc256677162)

[2- در غزوه بدر 800](#_Toc256677163)

[3- در غزوه أحد، بهشت بر طلحه واجب شد 801](#_Toc256677164)

[4- شهیدی که بر روی زمین راه می‏رود 802](#_Toc256677165)

[5- برخی از مؤمنان به وعده خود با خدا وفا کردند 802](#_Toc256677166)

[6- دفاع طلحه از برادرانش و گمان نیکوی وی نسبت به آنان 803](#_Toc256677167)

[7- انفاق طلحه در راه خدا 804](#_Toc256677168)

[8- از سخنان زیبای طلحهس 805](#_Toc256677169)

[9- شهادت طلحه بن عبیداللهس 805](#_Toc256677170)

[10- حفظ جسد طلحه بعد از مرگش 806](#_Toc256677171)

[11- دعای سعد بن أبی وقاص علیه کسانی که به عثمان، علی، طلحه و زبیر ناسزا می‏گویند 807](#_Toc256677172)

[مبحث دوم نبرد صفین (37ﻫ) 809](#_Toc256677173)

[نخست: سلسله حوادث قبل از نبرد 809](#_Toc256677174)

[1- ام حبیبه دختر أبوسفیان، نعمان بن بشیر را همراه با پیراهن عثمان نزد معاویه و مردم شام می‏فرستد 809](#_Toc256677175)

[2- انگیزههای معاویه در عدم بیعت 810](#_Toc256677176)

[3- پاسخ معاویه به أمیرالمؤمنین علی 812](#_Toc256677177)

[4- آماده شدن و بسیج علی برای جنگ با مردم شام و اعتراض حسن بن علی به‌این قضیه 812](#_Toc256677178)

[5- بعد از نبرد جمل امیرالمؤمنین علی جریر بن عبدالله را بسوی معاویه فرستاد 813](#_Toc256677179)

[6- حرکت امیر مؤمنان علی به سوی شام 815](#_Toc256677180)

[7- رفتن معاویه به صفین 816](#_Toc256677181)

[8- جنگ بر سر آب 817](#_Toc256677182)

[9- آتش بس میان دو گروه و تلاشهایی برای صلح 819](#_Toc256677183)

[دوم: برافروخته شدن جنگ 820](#_Toc256677184)

[1- روز اول 820](#_Toc256677185)

[2- روز دوم 822](#_Toc256677186)

[3- لیله الهریر و شب جمعه 824](#_Toc256677187)

[4- دعوت به حکمیت 825](#_Toc256677188)

[5- کشته شدن عمار بن یاسر و تأثیر آن بر مسلمانان 830](#_Toc256677189)

[6- فهم علما از حدیث «گروهی طغیانگر عمار را به قتل می‏رسانند» 833](#_Toc256677190)

[7- جواب این سخن معاویه «کسی که عمار را به ‌اینجا آورده است، او را کشته است» 835](#_Toc256677191)

[8- قاتل عمار بن یاسر چه کسی است؟ 837](#_Toc256677192)

[9- برخورد بزرگوارانه در اثنای نبرد 838](#_Toc256677193)

[10- برخورد با اسرا 840](#_Toc256677194)

[11- تعداد کشته‏ها 841](#_Toc256677195)

[12- جستجوی امیرالمؤمنین علی از کشتگان و ترحم بر آنان 842](#_Toc256677196)

[13- موضع معاویه در برابر پادشاه روم 843](#_Toc256677197)

[14- داستانی باطل در مورد عمرو بن عاص در نبرد صفین 844](#_Toc256677198)

[15- عبور امیرالمؤمنین از کنار قبرها بعد از بازگشت از صفین 845](#_Toc256677199)

[16- اصرار قاتلان عثمان بر استمرار جنگ در صفین 846](#_Toc256677200)

[17- حضرت علی مردم را از دشنام دادن معاویه و نفرین اهل شام نهی می‌کرد 846](#_Toc256677201)

[مبحث سوم حکمیت 848](#_Toc256677202)

[نخست: سیره ابوموسی اشعری 849](#_Toc256677203)

[1- نشانه‏های شرف و بزرگی که رسول خداص بر سینه ابوموسی قرار داد 850](#_Toc256677204)

[2- جایگاه ابوموسی نزد عمر بن خطابب 853](#_Toc256677205)

[3- ولایت ابوموسی در زمان عمر و عثمانش 856](#_Toc256677206)

[دوم: سیره عمرو بن عاصس 859](#_Toc256677207)

[1- اسلام آوردن عمرو بن عاص 860](#_Toc256677208)

[2- تعیین ایشان از طرف رسول الله ص به عنوان فرماندهی سریه ذات السلاسل سال 7 هـ 862](#_Toc256677209)

[3- فضائل و مناقب عمرو بن عاص 864](#_Toc256677210)

[4- کارهای عمرو بن عاص در زمان ابوبکر و عمر و عثمانش 866](#_Toc256677211)

[سوم: نص موافقت نامه حکمیت 869](#_Toc256677212)

[چهارم: ماجرای مشهور حکمیت و بطلان آن از جهات مختلف 871](#_Toc256677213)

[پنجم: آیا می‌توان از الگوی ماجرای حکمیت برای پایان دادن به منازعات دولتهای اسلامی ‏بهره برد؟ 883](#_Toc256677214)

[ششم: موضع اهل سنت در قبال این جنگها 884](#_Toc256677215)

[هفتم: هشدار در مورد برخی از کتابهایی که تاریخ صحابه را دچار تحریف کرده و زشت و مکدر جلوه داده‏اند 891](#_Toc256677216)

[1- الإمامه و السیاسه منسوب به ابن قتیبه 891](#_Toc256677217)

[2- نهج البلاغه 894](#_Toc256677218)

[3- الأغانی 897](#_Toc256677219)

[4- تاریخ یعقوبی(م290ﻫ) 898](#_Toc256677220)

[5- مروج الذهب و معادن الجوهر تألیف مسعودی(م345ﻫ) 899](#_Toc256677221)

[هشتم: خاور شناسی و تاریخ اسلامی 900](#_Toc256677222)

[فصل هفتم موضع امیرالمؤمنین علی در قبال خوارج و شیعه 907](file:///C:\Users\HP\Desktop\sallaby-books\old-WORD\04.doc#_Toc256677223)

[مبحث اول خوارج 909](#_Toc256677224)

[اول: شکل گیری خوارج و شناخت آنان 909](#_Toc256677225)

[دوم: احادیثی که متضمن مذمت خوارج هستند 912](#_Toc256677226)

[سوم: پیوستن خوارج به حروراء و مناظره ابن‏عباس با آنان 918](#_Toc256677227)

[چهارم: حرکت امیر المؤمنین س برای مناظره با بقیه خوارج و سیاست او در برخورد با آنان بعد از بازگشت آنان به کوفه و سپس حرکت و شورش دوباره آنان 923](#_Toc256677228)

[پنجم: جنگ نهروان (سال 38 هجری) 929](#_Toc256677229)

[1- علت جنگ 929](#_Toc256677230)

[2- امیرالمؤمنین علی سپاه خود را برای جنگ تحریک و ترغیب می‏کند 931](#_Toc256677231)

[3- شروع جنگ 933](#_Toc256677232)

[4- ذوالثدیه یا مرد فلج و اثر کشته شدن او بر سپاه علیس 934](#_Toc256677233)

[5- برخورد و رفتار امیرالمؤمنینس با خوارج 936](#_Toc256677234)

[ششم: احکام فقهی بر گرفته از جنگهای امیر المؤمنین علیس 938](#_Toc256677235)

[هفتم: مهمترین صفات خوارج 943](#_Toc256677236)

[1- غلو در دین 944](#_Toc256677237)

[2- جهالت نسبت به دین 945](#_Toc256677238)

[3- ایجاد تفرقه در اطاعت 947](#_Toc256677239)

[4- تکفیر به دلیل ارتکاب به گناهان و حلال دانستن خون و اموال مسلمانان 948](#_Toc256677240)

[5- نسبتهای ناروا به پیامبرص 949](#_Toc256677241)

[6- توهین و گمراه خواندن دیگران 949](#_Toc256677242)

[7- بدگمانی 950](#_Toc256677243)

[8- خشونت علیه مسلمانان 951](#_Toc256677244)

[هشتم: برخی از آراء و نظرات اعتقادی خوارج 952](#_Toc256677245)

[1- تکفیر کسی که مرتکب گناه کبیره شود 952](#_Toc256677246)

[2- نظر آنان درباره امامت 956](#_Toc256677247)

[پاسخ به خوارج: 959](#_Toc256677248)

[نهم: بدگویی از برخی صحابه و تکفیر عثمان و علیب 964](#_Toc256677249)

[دهم: ویژگیها و گرایشات خوارج در عصر حاضر 969](#_Toc256677250)

[1- جهل و بی اطلاعی نسبت به علوم شرعی 970](#_Toc256677251)

[2- خواندن و مطالعه کتابها بدون معلم 971](#_Toc256677252)

[3- کوتاهی بسیاری از علما در انجام وظایف خودشان 978](#_Toc256677253)

[4- شیوع ظلم و حکم کردن بر اساس قوانین و ضعی 980](#_Toc256677254)

[5- برداشت نادرست از برخی آراء متفکران مسلمان معاصر 981](#_Toc256677255)

[6- گسترش فساد میان مردم 981](#_Toc256677256)

[7- عدم تزکیه نفس 982](#_Toc256677257)

[مهمترین نشانه‏های غلو در عصر حاضر 982](#_Toc256677258)

[1- سخت گیری در دین بر خود و دیگران 982](#_Toc256677259)

[2- کبر و غرور 983](#_Toc256677260)

[3- استبداد رأی و نادان خواندن دیگران 983](#_Toc256677261)

[4- بدگویی و تخریب علمای اهل عمل 985](#_Toc256677262)

[5- سوء ظن (بدگمانی) 987](#_Toc256677263)

[6- خشونت و تندی با دیگران 989](#_Toc256677264)

[7- تکفیر 994](#_Toc256677265)

[مبحث دوم امیرالمؤمنین، علی واندیشه‌ی شیعه‌پروری 1005](#_Toc256677266)

[اوّل: شیعه در لغت و اصطلاح، و رفض در لغت و اصطلاح 1005](#_Toc256677267)

[1- شیعه در لغت 1005](#_Toc256677268)

[2- تعریف شیعه در اصطلاح 1006](#_Toc256677269)

[3- رفض در لغت 1009](#_Toc256677270)

[4- رافضه در اصطلاح 1009](#_Toc256677271)

[5- علت نامگذاری مدعیان ولایت علی به رافضه 1011](#_Toc256677272)

[6- رافضه‌ی امروز 1011](#_Toc256677273)

[دوّم: نشأت و پیدایش رافضه و بیان نقش یهود در ایجاد آنها 1013](#_Toc256677274)

[سوم: مراحلی که شیعه رافضه پشت سر گذاشته است 1021](#_Toc256677275)

[1- مرحله‌ی اوّل 1021](#_Toc256677276)

[2- مرحله دوم 1022](#_Toc256677277)

[3- مرحله سوم 1023](#_Toc256677278)

[4- مرحله‌ی چهارم 1025](#_Toc256677279)

[مبحث سوم «امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است 1027](#_Toc256677280)

[اوّل: منزلت و جایگاه امامت نزد آنها و حکم کسی که آن را انکار کند 1028](#_Toc256677281)

[1- تکفیر صحابه بزرگوار 1031](#_Toc256677282)

[2- تکفیر اهل بیت توسط رافضیه 1033](#_Toc256677283)

[3- تکفیر خلفای مسلمین و حکومت‌های آنان 1035](#_Toc256677284)

[4- دار الکفر خواندن ممالک اسلامی‏ 1036](#_Toc256677285)

[5- قاضیهای مسلمین 1037](#_Toc256677286)

[6- ائمه و علمای مسلمانان 1038](#_Toc256677287)

[دوّم: عصمت از دیدگاه شیعه‌ی رافضه 1042](#_Toc256677288)

[1- استدلال شیعه بر عصمت ائمه از قرآن کریم 1046](#_Toc256677289)

[نقد و بررسی استدلال و برداشت شیعه از آیه 1047](#_Toc256677290)

[2- آیه‌ی تطهیر و حدیث کساء 1051](#_Toc256677291)

[3- استدلال شیعه بر عصمت ائمه از روایات 1063](#_Toc256677292)

[4- دلایل عقلی شیعه بر مسأله‌ی عصمت 1065](#_Toc256677293)

[5 - نقد کلّی اصل عصمت ائمه 1068](#_Toc256677294)

[سوم: از دیدگاه امامیه وجود نص صریح شرط است 1075](#_Toc256677295)

[* حقایق قابل توجه در کلام علی  که ادعای نص بر عصمت را باطل می‏کند 1083](#_Toc256677296)

[1- استدلال شیعه به کتابهای اهل سنّت در تعیین تعداد ائمه 1084](#_Toc256677297)

[2- آیاتی از قرآن که ادعا می‌کنند، نص است بر وصیّت به خلافت علی 1086](#_Toc256677298)

[* آیه‌ی ولایت 1087](#_Toc256677299)

[* آیه‌ی مباهله 1095](#_Toc256677300)

[* استدلال به آیه‌ی (23) سوره‌ی شوری 1101](#_Toc256677301)

[دلایل شیعه از سنّت 1103](#_Toc256677302)

[1- خطبه‌ی غدیر خُم 1103](#_Toc256677303)

[پاسخ و رد به کج فهمیهای شیعه از حدیث ثقلین 1111](#_Toc256677304)

[2- حدیث استخلاف علی بر مدینه در غزوه تبوک 1114](#_Toc256677305)

[روایات ضعیف و موضوع که برای امامت به آنها استناد می‌کنند 1121](#_Toc256677306)

[1- حدیث جوجه‌ی بریانی 1121](#_Toc256677307)

[2- حدیث الدار 1122](#_Toc256677308)

[3- حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها 1125](#_Toc256677309)

[چهارم: مفهوم توحید از دیدگاه شیعه‌ی امامیه 1127](#_Toc256677310)

[1- نصوص توحید را به ولایت ائمه تفسیر کرده‏اند 1129](#_Toc256677311)

[2- ولایت شرط پذیرش اعمال است 1132](#_Toc256677312)

[3- شیعه، ائمه را واسطه ‌ای بین خدا و خلق می‏دانند 1134](#_Toc256677313)

[4- می‏گویند: حرام کردن و حلال کردن در دست امام است 1142](#_Toc256677314)

[5- می‏گویند: دنیا و آخرت ازآنِ امام است و به دلخواه خود در آنها تصرف می‌نماید 1144](#_Toc256677315)

[6- حوادث هستی را به ائمه نسبت می‌دهند 1146](#_Toc256677316)

[7- می‏گویند: جزئی از خدا در ائمه حل شده است 1147](#_Toc256677317)

[8- می‏گویند: ائمه از گذشته و آینده باخبرند و همه چیز را می‏دانند 1148](#_Toc256677318)

[9- اغراق در اثبات صفات خدا (تجسیم) 1159](#_Toc256677319)

[10- شیعه صفات خداوند را تعطیل می‌کنند 1162](#_Toc256677320)

[الف- مسأله خلق قرآن 1164](#_Toc256677321)

[ب- مسأله‌ی رؤیت و دیدن خداأ در قیامت 1168](#_Toc256677322)

[11- برتری دادن ائمه بر انبیاء و رسولان الهی 1171](#_Toc256677323)

[پنجم: دیدگاه امامیه در مورد قرآن کریم 1174](#_Toc256677324)

[1- اعتقاد برخی از آنها به تحریف قرآن و پاسخ به آنها 1174](#_Toc256677325)

[الف - دلایلی از قرآن کریم بر باطل بودن ادعای تحریف قرآن 1184](#_Toc256677326)

[ب- دلایلی از اقوال ائمه‌ی شیعه 1187](#_Toc256677327)

[ج- دلایل عقلی 1188](#_Toc256677328)

[2- می‏گویند: قرآن بدون وجود قیّم و سرپرست حجّت نیست 1189](#_Toc256677329)

[3- می‎گویند: قرآن معنای باطنی دارد که مخالف ظاهر آن است 1197](#_Toc256677330)

[الف - تحریف معنای توحید که اصل دین است، به ولایت و امامت 1201](#_Toc256677331)

[ب- تحریف معنای اِله به معنای امام 1201](#_Toc256677332)

[ج- تحریف معنای ربّ در قرآن به معنای امام 1201](#_Toc256677333)

[د- تحریف معنای (کلمه) به معنای ائمه 1201](#_Toc256677334)

[ه‍ - تحریف معانی مسجد و کعبه و قبله به معانی ائمه 1202](#_Toc256677335)

[و- تحریف معنای توبه در قرآن به بازگشت از ولایت ابوبکر، عمر و عثمان به ولایت علی 1203](#_Toc256677336)

[ششم: دیدگاه امامیه نسبت به اصحاب بزرگوار 1204](#_Toc256677337)

[1- نمونه‌هایی از اعمال سلیقه‏ایی شیعه در تفسیر آیاتی که ادعا می‌کنند مربوط به ارتداد صحابه می‌باشند و پاسخ به آنها 1210](#_Toc256677338)

[2- عدالت صحابه 1226](#_Toc256677339)

[3- وجوب دوست داشتن اصحاب و دعا و طلب آمرزش برای آنها 1236](#_Toc256677340)

[4- حرام بودن ناسزاگویی به صحابه در قرآن و سنّت 1239](#_Toc256677341)

[5- عشق و علاقه‌ی علی و فرزندانش به صحابه 1243](#_Toc256677342)

[هفتم: دیدگاه شیعه نسبت به سنّت نبوی 1245](#_Toc256677343)

[1- اسناد حدیث 1245](#_Toc256677344)

[2- اعتبار یافتن احادیث بوسیله‌ی مراجعه به اصحاب 1246](#_Toc256677345)

[3- نقد راویان و بیان احوال ایشان از حیث راستی و دروغ 1247](#_Toc256677346)

[موضع شیعه نسبت به سنّت به سبب تکفیر صحابه 1249](#_Toc256677347)

[هشتم: تقیه از دیدگاه شیعه 1255](#_Toc256677348)

[1- تعریف تقیه نزد شیعه 1255](#_Toc256677349)

[2- جایگاه تقیه نزد شیعیان رافضی 1256](#_Toc256677350)

[3- سبب غلو و افراط در تقیه 1257](#_Toc256677351)

[4- مفهوم تقیه از دیدگاه اهل سنّت 1261](#_Toc256677352)

[نُهم: مهدی موعود میان شیعه و سنی 1265](#_Toc256677353)

[1- اعتقاد به مهدی موعود در نزد شیعه 1265](#_Toc256677354)

[2- عقیده‌ی اهل سنّت و جماعت پیرامون مهدی 1268](#_Toc256677355)

[دهم: عقیده‌ی رجعت از دیدگاه شیعه 1273](#_Toc256677356)

[یازدهم: مقوله‌ی بداء 1278](#_Toc256677357)

[دوازدهم: موضعگیری اهل بیت در برابر رافضه 1283](#_Toc256677358)

[سیزدهم: دیدگاه تقریب (و وحدت) میان سنی و شیعه 1288](#_Toc256677359)

[1- توطئه‌ی ابن علقمی ‏رافضی در سقوط بغداد، سال 656 ه- 1290](#_Toc256677360)

[2- حکومت صفوی 1291](#_Toc256677361)

[3- تجارب علمای معاصر اهل سنّت در باره‌ی تقریب (وحدت) 1293](#_Toc256677362)

[4- راهکار صحیح تقریب (وحدت) 1299](#_Toc256677363)

[مبحث چهارم روزهای پایانی زندگانی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب واستشهاد ایشان 1306](#_Toc256677364)

[اوّل: پس از جنگ نهروان 1306](#_Toc256677365)

[دوّم: تلاش علی برای برانگیختن همّت لشکر خود و آتش‌بس با معاویه 1309](#_Toc256677366)

[خطبه‌ی حماسی مشهور علی 1309](#_Toc256677367)

[موضوع خطبه‏های ثابت علی 1311](#_Toc256677368)

[سوّم: دعای علی برای نیل به شهادت زود هنگام 1312](#_Toc256677369)

[چهارم: اطلاع حضرت علی از اینکه شهید خواهد شد 1314](#_Toc256677370)

[پنجم: استشهاد حضرت علی و نکته‏ها و عبرت‌ها و فواید موجود در آن 1316](#_Toc256677371)

[1- گردهمایی توطئه گران 1317](#_Toc256677372)

[2- خروج ابن ملجم و ملاقات او با قِطام دختر شجّنه 1318](#_Toc256677373)

[3- محمّد بن حنفیه ماجرای کشته شدن علی را نقل می‌کند 1319](#_Toc256677374)

[4- وصیت پزشک به علی و تمایل علی به شوری 1320](#_Toc256677375)

[5- سفارش علی به فرزندانش حسن و حسین 1321](#_Toc256677376)

[6- نهی علی از مُثله کردن قاتلش (ابن ملجم) 1323](#_Toc256677377)

[7- مدت خلافت امیرالمؤمنین علی و جای قبرش و سنش در روز شهادت 1327](#_Toc256677378)

[8- خطبه‌ی حضرت حسن بن علی بعد از کشته شدن پدرش 1328](#_Toc256677379)

[9- سعد بن ابی وقاص علی را ستایش و تمجید می‏کند 1329](#_Toc256677380)

[10- عبدالله بن عمر، علی ابن ابی طالب را مورد تمجید و ستایش قرار می‌دهد 1329](#_Toc256677381)

[11- کیفیت استقبال معاویه از خبر کشته شدن علی 1329](#_Toc256677382)

[12- آنچه که حسن بصری رحمه الله گفته است 1331](#_Toc256677383)

[13- بیانات احمد بن حنبل پیرامون خلافت علی 1331](#_Toc256677384)

[14- برائت اشعث بن قیس از خون علی 1331](#_Toc256677385)

[15- خطرآفرینی گروه‌های گمراه و منحرف برای مسلمانان 1333](#_Toc256677386)

[16-کینه‏های پنهانی در قلب کینه‌توزان خوارج نسبت به مؤمنان صادق 1333](#_Toc256677387)

[17- تأثیر محیط فاسد بر افراد آن 1334](#_Toc256677388)

[ششم: مرثيه ها و سوگواری هایی که در مورد علی گفته شده است 1336](#_Toc256677389)

[1- اشعار ابوالأسود دؤلی در رثاء امیر المؤمنین  1336](#_Toc256677390)

[2- شعر اسماعیل بن محمّد حمیری در رثای علی 1337](#_Toc256677391)

[3- شعر بکر بن حماد در جواب و رد شاعر خوارج عمران بن حطان 1338](#_Toc256677392)

[پایان 1344](#_Toc256677393)

[احادیث ضعیف و ساختگی در رابطه با علی بن ابی طالب 1349](#_Toc256677394)

[فهرست منابع و مراجع 1357](#_Toc256677395)

ﭑ ﭒ ﭓ

مقدمه

إنّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من‌يهدِه ‌الله فلا مضلَّ له، و من ‌يضلل فلا‌هادى له، وأشهد أن لا إله‌ إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

( )

((آل عمران: 102))

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آن گونه که حق تقوا و پرهیزکاری است، از خدا بپرهیزید! و از دنیا نروید، مگر اینکه مسلمان باشید! (باید گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ کنید!)

( ) ((نساء : 1))

ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست.

( ) ((احزاب: 70-71))

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید... (٧٠) تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد؛ و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، به رستگاری (و پیروزی) عظیمی دست یافته است!

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.

اما بعد:

این چهارمین کتاب، پیرامون بررسی دوران خلافت راشده‌است، پیش از این سه کتاب دیگر در موضوع زندگی صدیق، فاروق و ذی النورین به رشته‌ی تحریر و به چاپ رسیده ‌است و این کتاب را «أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شخصيته و عصره» بهترين مطالب در سيرت علي بن ابي طالب، شخصيت و عصر او، نامیدم.

در این کتاب زندگی علی از تولد تا شهادت، مورد بررسی قرار گرفته و با سخن از نام، نسب، لقب، محل تولد، خانواده و قبیله‌ی او آغاز می‌شود. سپس با مهمترین کارهای ایشان در مکّه و هجرت و زندگی همگام و همدم او با قرآن و نقش آن در زندگی او آشنا می‌شنویم و می‌فهمیم که عقیده و دیدگاه ‌او درباره‌ی «الله» أ ، نظام هستی، زندگی، بهشت، جهنّم، قضا و قدر چگونه ‌است و قرآن نزد او از چه‌ ارزش و مقامی‌ برخوردار بوده ‌است، چه‌ آیاتی از قرآن درباره‌ی او نازل شده‌است و نیز با اصول و مبانیّ که‌ایشان برای استنباط احکام و فهم معانی قرآن به کار گرفته و نظر ایشان در تفسیر برخی از آیات آشنا می‌شویم.

علی از کودکی همراه و ملازم رسول‎الله ص بود، لذا نسبت به مقام نبوّت و روش لازم و شایسته در رفتار و تعامل با رسول‎الله ص شناخت عمیقی داشت و نشانه‌های همکاری و تلاش خود را با گفتار و رفتارش نمایان می‌کرد، مردم را به پیروی از رسول‎الله ص تشویق می‌کرد و به وضوح شرح می‌داد که‌اطاعت از رسول خدا صو عمل به سنّت قولی و هم فعلی و هم تقریری ایشان واجب است. در ادامه در می‌يابیم که علی به چه صورت دلایل نبوّت و حقوق پیامبرص بر امّت را به مردم توضیح می‌داد، همچنین به برخی نمونه‌های پیروی امیر مؤمنان از سنّت اشاره شده و نام برخی از راویان صحابه، تابعین و اهل بیت از ایشان را نیز ذکر کرده‌ایم.

این کتاب خواننده را به زندگی علی  در مدینه در دوران زندگی رسول‎الله ص می‌برد، در مورد ازدواج ایشان با فاطمه و درس و پندهایی که در این پیوند مبارک وجود دارد سخن می‌گوید که با بحث مهریه، جهیزیه، و زندگی مشترک آنها و نیز زُهد و پارسایی و صداقت در گفتار سیده فاطمه که در دنیا و آخرت سردار زنان مسلمانان است، شروع می‌شود.

در ضمن این مباحث به گوشه‌ای از زندگی حسن و حسین، دو فرزند علی و فاطمه و احادیثی که ‌از رسول‎الله ص در فضایل این دو بزرگوار روایت است، اشاره کرده‌ایم. مفهوم «اهل بیت» را از دیدگاه‌اهل سنت شرح داده‌ایم، همچنان که ‌احکام خاص آنها مانند حرام بودن زکات برای اهل بیت و عدم دریافت ارث رسول‎الله ص و دارا بودن سهم ایشان از یک پنجم خُمس اموال فئ و غنائم جنگی را توضیح و تفصیل داده‌ایم، در مورد درود فرستادن به اهل بیت و محبّت و احترام به آنها که واجب است، اشاره کردیم.

در ادامه‌ی بحث با نقش امیرمؤمنان علی  در سریه‌ها و غزوه‌های رسول‎اللهص، مانند: جنگهای بدر، احد، خندق، بنی قریظه، حدیبیه، خیبر و حنین آشنا می‌شویم، از مسائل دیگر مورد بحث اینکه رسول خدا ص در غزوه‌ی حُدیبیه علی را به عنوان جانشین خود در مدینه تعیین کرد و در سال هشتم ابوبکر  با مردم حج به جا آورد و امیرحجّاج بیت الله شد، پیرامون نقش رسانه ای و تبلیغی او در همین مراسم حج که ‌از جانب رسول خدا ص مأمور به ابلاغ پیام و رسالتی شد که بر مبنای آن، کسی حق ندارد به صورت عریان خانه‌ی خدا را طواف کند، علاوه بر معلومات فوق در مورد نازل شدن آیه‌ی مباهله بر رسول خدا ص با اهل کتاب (یهود و نصاری) و اعزام علی از جانب رسول خدا ص به یمن به عنوان دعوتگر دین اسلام و قاضی که داوری و قضاوتهایش در آن شهر او را به چهره‌ای محبوب تبدیل کرد و نیز جایگاه و موضعگیری او در حج وداع را تبیین کرده‌ام.

حقیقت داستان نامه‌ی پیامبر در آخرین روزهای زندگی و در بستر بیماری وفات ایشان را روشن و واضح کرده‌ام و بعد از این موارد به رابطه‌ی علی با خلفای راشدین در دوران خلافت ایشان اشاره‌ای داشته‌ام و به توضیح بیعت علی با ابوبکر و همسویی ایشان با خلفا در جنگهایی که علیه مرتدان انجام شد، پرداختیم و از دیدگاه علی  به شخصیّت ابوبکر  که برترین و شایسته ترین فرد به خلافتشان است، اشاره کرده‌ام و یادآور شده‌ام که علی  در نمازهایش به او اقتدا می‌کرد و به ارشاد او توجه و هدایایش را قبول می‌کرد.

رابطه‌ی ابوبکر صدیّق  و فاطمه و قضیه‌ارث بردنش از پیامبر را بررسی کرده‌ایم و شُبهه‌های رافضه را ردّ کرده‌ایم و دلایل و ادعایشان را با براهین و دلایل واضح نقد کرده‌ایم، از روایات ضعیف و جعلی که مبنای استدلال مخالفین را تشکیل می‌داد پرده برداشتم. اثبات کرده‌ام که سیّده فاطمه دوستدار حق، پایبند به حکم شریعت بود، نسبت به خلیفه‌ی پیامبر ص ابوبکر صدّیق احترام می‌گذاشت و با گذشت با او رفتار می‌کرد، علاوه بر اینکه همه‌ افراد اهل بیت به ابوبکر با دید احترام در خور شأن ایشان می‌نگریستند و دوستانه و صمیمی‌‌با او خویشاوندی سببی و ازدواجهای متقابل برقرار نمودند، تا جایی که فرزندانشان را به نام ابوبکر نامگذاری می‌کردند.

به بحث در مورد همکاری‌های علی در دوران خلافت عمر فاروق در مسایل قضایی، توجه کردیم. برنامه‌ریزی‌های مالی و اداری و اینکه عمر بارها علی را به عنوان جانشین خود، در مدینه تعیین کرده ‌است و در مسایل جهادی و امور دولتی با او مشورت می‌کرد، اشاره کردیم. رابطه‌ی دوستانه عمر با اهل بیت را توضیح دادیم و برای فهم بیشتر این رابطه به ازدواج عمر با ام کلثوم اشاره کردیم، حقیقت و اصل این ازدواج پر برکت و ارزشمند را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و با دلایل قوی و براهین روشن ثابت کردیم که ‌این ازدواج صورت گرفته و از ادعاهای دروغین مخالفین پرده برداشتیم و حقایق تاریخی شفاف را بازگو کردیم که ‌این رابطه صمیمی‌ و دوستانه بوده‌است، در ادامه، رابطه‌ی فیما بین صحابه را بیان کردیم؛ همانطور که قرآن یادآور شده صمیمی ‌‌و دوستانه بوده ‌است، در ادامه، بیعت علی با عثمان را توضیح دادیم و از دروغهایی که به این موضوع نسبت می‌دهند پرده برداشتیم و به شبهات پاسخ دادیم. تلاشهایی که ‌امیر مؤمنان علی  در خلافت عثمان داشته و موضعگیری و دفاع وی در برابر شورشیان از خلیفه‌ی سوّم و آشوب و فتنه‌ی شهادت خلیفه‎ی راشد عثمان  از آغاز شهادت تا بعد از آن را مورد بحث و تحلیل مستند قرار دادیم، به موضوع پیوند ازدواج خانواده‌ی علی و عثمان اشاره کرده‌ایم و به نقل برخی سخنان علی درباره‌ی خلفای سه‌گانه پرداختیم که‌ این حقیقت بیانگر رابطه‌ی صمیمی‌علی با خلفای سابق خود و نشانه‌ی نفرت و بیزاری ایشان از کسانی است که‌ آن بزرگواران را دشنام و ناسزا می‌گویند و توضیح دادیم که علی بر کسانی که به ابوبکر وعمر دشنام می‌دادند حد تهمت اجرا می‌کرد، سخنان علی در مدح خلفای قبل از خودش آن قدر واضح و صریح است که هر خواننده‌ای منصف و مؤمن باشد، با تأمل دراین سخنان به گریه خواهد افتاد.

آری! رابطه و تعامل امیرمومنان با آن نسل قرآنی بی نظیر و بزرگواران محترم این گونه دوستانه بوده‌ است، شاعر می‌گوید:

ومن عجب أنى أحن إليهم		**وأسأل عنهم من لقيت وهم معى**
وتطلبهم عينى وهم في سوادها		**ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى**
إنى أحب أبا حفص وشيعته		**كما أحب عتيقًا صاحب الغار**
وقد رضيت عليًا قدوة وعلمًا		**ما رضيت بقتل الشيخ في الدار**
كل الصحابة سادتى ومعتقدى		**فهل علىَّ بهذا القول من عار**

یعنی: «من در شگفتم که چقدر مشتاق آنانم، با هر کس ملاقات می‌کنم درباره‌ی آنها پرس و جو می‌کنم، در حالی که‌ آنها با من هستند.من ابوحفص و پیروانش را دوست دارم، همان طور که عتیق (ابوبکر) یار غار را دوست دارم، خرسندم که علی الگو و پیشوای ماست و هرگز راضی نبودم که عثمان در خانه‎اش کشته شود.

تمام صحابه برای ما محترمند و سرور ما هستند و این عقیده ماست، آیا این عقیده عیب و ایرادی دارد؟! .»

در ادامه‌ی بحث بیعت مردم با علی  و روند کامل شدن این بیعت را مورد بحث قرار دادیم، که در آن زمان او از همه شایسته تر بود و تمام صحابه بر این موضوع اتفاق نظر داشتند، یادآور شده‌ام که طلحه و زبیر بدون هیچ گونه‌ اجبار و اکراهی و با رضایت و خرسندی کامل با او بیعت کردند، به اجماع خلافتش مورد تأیید قرار گرفت و نیز شرایطی را که علی  در بیعتش منظور کرده بود، اوّلین سخنرانی و شورای حل و عقد در دولت علی را نقل نمودیم، سپس به برخی از فضایل و مهمترین ویژگیهای شخصیّت و مبانی نظام حکومتی علی اشاره کردیم.

در توسعه‌ی بحث و برسی صفات و ویژگیهای شخصیِتی ایشان به علم و دانش واسع و درک و فهم و معلومات ژرف و فراوان او و زهد و فروتنی، سخاوت و بخشش، حیا و متانت، شدت بندگی و عبودیت، صبر و بردباری، اخلاص و سپاسگذاری بی دریغ در برابر خداوند متعال و دعاهای خاضعانه و خاشعانه این بزرگوار اشاره کرده‌ام.

به بالاترین مرجع در دولت علی سخن گفته‌ام و اشاره کرده‌ام و به اثبات این مسئله که علی در تمام زندگی به قرآن و سنّت و پیروی از خلفای راشدین پایبند بوده و از ایده‎ی علی در مورد حق و حقوقی که مردم بر گردن حکّام پس از بیعت با آنها دارند، اشاره داشتیم، همانگونه که ‌از دیدگاه ‌او در مورد شورا و اینکه باید با مردم بر مبنای عدالت و مساوات و آزادیهای شایسته رفتار کرد، بیان شد.

در ادامه موضوعات به بررسی زندگی علی در متن اجتماع پرداختیم و شرح دادیم که علی به نشر و تبلیغ توحید و مبارزه با شرک اهمیّت ویژه‌ای قائل بود و الله تعالی را با اسمهای زیبا و صفات والا و نعمتهایی که شکر الهی آنها را بر همگان واجب می‌گرداند، معرفی می‌کرد، بر زدودن و نابودی آثار و نشانه‌های جاهلیّت حریص بود، برای باطل کردن اعتقاد به تأثیر ستارگان و ایده‌های دیگر تلاشی پیگیر مبذول داشت، کسانی را که با ادعای محبّت و احترام افراطی راه‌اغراق گویی و غلو را در پیش گرفتند و تا حد و مزر ادعای خدا بودن او جلو رفتند با آتش مجازات می‌نمود.

از سخن او در مورد چگونگی ورود ایمان به قلب و تعریف تقوا و پرهیزکاری و مفهوم قضا و قدر و در مورد محاسبه مردم در قیامت - با وجود شمار بسیار بالای آنها- از نظر علی بحث شد.

در ادامه پاره‌یی از سخنرانیها، کلمات کوتاه علی و برخی اشعار منسوب به او و پند و حکمت‌های ارزنده که به ایشان نسبت می‌دهند و در میان مردم به صورت ضرب المثلی در آمده بود را نقل کردیم و نیز به نقل سخنان علی درباره صفات بندگان برگزیده خدا (صحابه)، عبادات نفلی رسول‎الله ص و توصیف اصحاب بزرگوار پیامبرص و هشدار در مورد بیماریهای خطرناک قلب و روان مانند: آرزوهای دور و دراز و بی حد و مرز، هواپرستی، ریاء و خود پسندی پرداختیم. نیز اهتمام امیرمؤمنان علی  به اصلاح بازارها، مبارزه با بدعتها و تمام اعمال مخالف شریعت خدا که در میان مردم رواج یافته بود، بحث نمودیم، موسسات دولتی را که توسط ایشان تشکیل شده بود بر شمردیم، از جمله موسسه‌ی مالی، قضایی و استانی و نحوه قضاوت و قانونگذاری در دوران خلفای راشدین و منابع مورد اعتماد خلفای راشدین در مسائل قضایی و قانون گذاری و شاخصه‌ها و ویژگیهای قضایی آن زمان و نام مشهورترین قاضیان امیر المؤمنین را ذکر کردیم. سیستم قضایی و نظر ایشان در خصوص احکامی‌که پیش از او صادر شده بود و کسانی که‌از دیدگاه‌ایشان شایسته قضاوت بودند و بی‌علاقه‌ای ایشان نسبت به خلافت و حاکمیّت را مورد بررسی قرار دادیم و به بحث اجتهادات فقهی ایشان در عبادات، معاملات، حدود، قصاص، جنایات و حجیّت قول صحابی و خلفای راشدین اشاره کردیم و استانداران و اقلیم‌های دولتی آن دوران و حوادث و اتّفاقات مهمّ هر اقلیم و منطقه را بیان کرده‌ام.

از روش علی در تعیین و انتخاب استانداران و مراقبت و نظارت ویژه ‌از کارداران نظام اسلامی ‌و اختیاراتی که به ایشان داده بود، تعیین وزیران برای استانداران در هر منطقه و تشکیل مجالس مشورت و ایجاد لشکر و سپاه در هر استان و تعیین و ترسیم خط مشی سیاست خارجی در زمینه‌ی مسایل جنگی و صلح، تضمین امنیّت داخلی، تشکیل دادگاههای قضایی در استانها، تعیین مخارج مالی، حقوق کارگزاران تابع هر استان و شهرستانهای تابع و نقش آگاهان و نمایندگان در تثبیت نظام اسلامی‌در استانها و به تشریح برخی از مفاهیم اداری از دیدگاه‌ امیرمؤمنان علی  مانند: تأکید بر عنصر انسانی، کارگزار خبره و متخصص، رابطه‌ی بین رئیس و عموم مردم، مبارزه با جمود و برخوردهای خشک، رقابت در علم و دقّت در ایجاد آرامش و داشتن حسن اختیار در برابر استانداران و ضمانت‌های مادی و معنوی برای کارمندان دولت، تأکید بر قانون و شایسته سالاری نه پارتی و رابطه سالاری و دیگر مشکلات داخلی دوران خلافت علی  پرداختیم.

سپس بحث را به توضیح برخی مشکلات داخلی دوران علی  منتقل کردم، مانند: جنگ جمل و حوادث پیش از آن جنگ، برنامه‌های تشکیلات سبئیّه و شخص ابن سبأ که در شعله‌ور شدن آتش آن فتنه‌ها و بوجود آوردن درگیریهای داخلی و اختلافات صحابه نقش مؤثر ایفا کردند، را مورد بررسی قرار دادیم، قضیه‌ اختلاف صحابه در قصاص گرفتن از قاتلان عثمان و موضگیری ام المؤمنین عائشه و طلحه و زبیر و معاویه بن ابی سفیان و کسانی که خواهان قصاص فوری و سریع قاتلان عثمان بودند را بررسی کردیم.

همچنین از موضعگیری بزرگوارانی همچون: سعد بن ابی وقّاص، عبدالله بن عمر، محمد بن مسلمه، ابوموسی اشعری، عمران بن حصین، اسامه بن زید و کسانی که به پیروی از اینها از فتنه کناره‌گیری کردند، را شرح دادیم.

از موضع علی  که معتقد بود باید مسئله‌ی قصاص گرفتن از قاتلان عثمان را تا آرام شدن اوضاع به تعویق بیاندازیم، بحث کردیم، در ادامه ‌از تلاش برای صلح قبل از شروع جنگ جمل و آغاز درگیری، شهادت طلحه و زبیر و بیعت مردم بصره با علی و رفتار محترمانه‌ی علی با ام المومنین عائشه و برگرداندن او با عزّت به مدینه بحث کردیم.

به گوشه‌هایی از بیوگرافی و شرح فضایل و سیره‌ی ام المؤمنین عائشه و طلحه و زبیر که‌از شخصیّتهای مؤثر و بارز دوران حیات رسول‎الله ص و خلفای راشدین بودند، اشاره کردیم و از شهادت مظلومانه طلحه و زبیر دفاع کردیم. به شرح مقام والای این دو بزرگوار پرداختیم و در اثنای اثبات حقایق روشن، شبهاتی را که در حقیقت، کذب محض است و به این دو بزرگوار نسبت می‌دهند، با دلایل قاطع رد کردیم و به آنها پاسخ دادیم، صفات و اخلاق این دو را مورد وارسی و پژوهش قرار دادیم تا مخاطب با شفافیّت و بی‌پرده بتواند این دو بزرگوار را بشناسد و روایات ضعیف و داستانهای دروغ را که مورخان مبتدع و روافض ساخته‌اند، تا عقیده و باور مردم را نسبت به این دو شخصیّت بزرگوار منحرف کنند، مورد بحث قرار دادیم.

از زندگی و شخصیّت افرادی مانند: عائشه، طلحه، زبیر و دیگر صحابه هایی که در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی مشارکت و نقش داشتند، سخن گفتیم که روش بررسی و تحقیق ما را در مورد شخصیّت علی منسجم تر و پویاتر کرده‌است. ناگفته نماند که تمام شخصیّتهایی که در آن دوران نقش مؤثر داشتند و ما در این مباحث به شرح زندگی شان پرداختیم، به صورت اجمالی و تفصیلی معتقد و پایبند به روش اهل سنّت و جماعت بوده‌ام.

ابو محمد قحطانی (شاعر) می‌گوید:

أكرم بطلحة والزبير وسعدهم		**وسعيدهم وبعابد الرحمن**
وأبى عبيدة ذى الديانة والتقى		**وامدح جماعة بيعة الرضوان**
قل خير قول في صحابة أحمد		**وامدح جميع الآل والنسوان**
دع ما جرى بين الصحابة في الوغى		**بسيوفهم‌يوم التقى الجمعان**
فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم		**وكلاهما في الحشر مرحومان**
والله‌يوم الحشر‌ينزع كل ما		**تحوى صدورهم من الأضغان**
لا تركنن إلى الروافض إنهم		**شتموا الصحابة دون ما برهان**
لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد		**وودادهم فرض على الإنسان**
حب الصحابة والقرابة سنة		**ألقى بها ربى إذا أحياني**

یعنی:

طلحه، زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن را محترم شمار، ابو عبیده‌ی دیندار و با تقوا و تمام آنانی که در بیعت رضوان حضور داشتند، را مدح کن.

در حق صحابه‎ی احمدص چیزی جز سخن نیکو نگوئید.

و آل بیت و همسران پیامبر را به خوبی یاد کن.

و آنچه را بین صحابه در فتنه‌ها اتّفاق افتاده رها کن،

که در جنگ، دو گروه با شمشیرهایشان در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند.

و کشتگان از خودشان بودند و قاتلان هم خودی بودند

ان شاءالله هر دو گروه در قیامت مورد لطف و رحمت الهی قرار خواهند گرفت.

و الله در روز حشر تمام آنچه‌از کینه و بغض در دلهایشان بوده، بیرون خواهد کشید.

هرگز به روافض کوچکترین تمایلی نداشته باش، که‌ آنان اصحاب پیامبر را بدون دلیل و برهان دشنام می‌دهند!؟

و اصحاب پیامبر ص را لعنت می‌کنند و نسبت به آنان بغض و کینه دارند!

در حالی که دوست داشتن اصحاب پیامبر بر همگان واجب است.

دوست داشتن اصحاب و آل بیت پیامبر سنتی است که خداوند از آغاز زندگی در قلبم قرار داده‌است!

تا این که می‌گوید:

إن الروافض شر من وطئ الحصى		**من كل إنس ناطق أو جان**
مدحوا النبي وخونوا أصحابه		**ورموهم بالظلم والعدوان**
حبوا قرابته وسبوا صحبه		**جدلان عند الله منتقصان**
فكأنما آل النبي وصحبه		**روح‌يضم جميعها جسدان**
فئتان عقدهما شريعة أحمد		**بأبى وأمی‌ذانك الفئتان**
فئتان سالكتان في سبيل الهدى		**وهما بدين الله قائمتان**

یعنی:

درباره عقیده روافض چنین سروده‌است:

(روافض) پیامبر را ستودند، ولی به اصحابش خیانت کردند و آنان را به ظلم و دشمنی متّهم کردند!؟ ادعا می‌کنند که‌ آل بیت را دوست دارند و اصحاب پیامبر را دشنام می‌دهند.

دو بحث و جدال بوجود آوردند که نزد خداوند متضاد است!

(در حقیقت) آل پیامبرص و اصحاب او، یک روحند که در جسدهای متعدد متبلور شده‌اند.

آن دو گروه‌اند که به شریعت احمد پایبند بوده‌اند،

پدر و مادرم فدایشان، آنان فقط به ظاهر دو دسته‌اند. دو گروه هستند که عمرشان را در راههای هدایت گذراندند.

و هر دو گروه به دین خداوند پایبند بوده‌اند.

در ادامه جنگ صفین و عواملی که موجب شد معاویه بیعت نکند، نامه‌هایی که بین او و علی رد وبدل شد، تلاشهایی که برای صلح صورت گرفت، اسباب شروع جنگ، قضیه‌ی حکمیّت، کشته شدن عمار بن یاسر، تأثیر آن بر روحیه‌ی مسلمانان، رفتار محترمانه‌ی طرفین در مدّت رویارویی، معاوضه‌ی اسیران، تعداد کشته‌ها، ترحّم و دلسوزی و اظهار تأسف علی بر کشته‌های طرفین، ممانعتش از دشنام دادن به معاویه و لعنت کردن اهل شام بحث نمودیم و به مناسبت قضیه‌ی حکمیّت زندگی ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص را مورد بررسی قرار دادیم، از بی اساس بودن داستانهایی که به موضوع حکمیّت نسبت می‌دهند پرده برداشتیم، بطلان آنها را ثابت کردیم و به روش استفاده ‌از داستان حکمیّت در دفع اختلافات و بحرانهای داخلی دولت‌های اسلامی‌در تاریخ، اشاره کردیم.

همچنین موضوع عقیده‌ی اهل سنّت در مورد آن جنگ‌ها را توضیح دادیم، خوانندگان را از اعتماد به کتاب‌های تاریخی که بر اساس دشمنی با صحابه و لکه دار جلوه دادن چهره‌ی شاگردان و یاران پیامبرص نوشته شده برحذر داشتیم، کتاب‌هایی مانند: «الامامة و السّیاسة»، که به دروغ به «ابن قتیبه» نسبت داده‌اند و کتاب «الاغانی» اصفهانی، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی و دیگر کتابهایی که بدون رعایت امانت داری علمی‌نوشته شده و از حق منحرف اند، در مورد نقش مستشرقین (خاورشناسان) در تحریف تاریخ اسلام و گنجاندن دروغها و نسبتهای ناروا و شیوه‌ی سوء استفاده ‌ایشان از کتابهای شیعه‌ی رافضی، تأسیس جبهه‌ی مخالفت داخلی جهت منحرف نمودن افکار و تحریف و نابودی حقایق، گستراندن و بزرگنمایی برخی مسائل کوچک در تاریخ اسلام، همراه با مبالغه و بزرگنمایی حوادث با شعارهای درخشنده‌ای همچون: بحث علمی‌آزاد، تحقیق واقعی و پژوهش تخصّصی و... را شرح دادیم.

آری! دشمنان اسلام به این صورت توانستند با افکار منحرف و مخرّب، عده‌ای از فرزندان مسلمان را تربیت کنند و بنیانگذاران افکار منحرف، این بار کسانی بودند که به اسلام منتسب بودند بدون این که فهم درستی از اسلام داشته باشند، بدون اینکه ‌از اسلام دفاع کنند و حتّی بدون اینکه به اسلام عمل کنند. اینها به دام کسانی افتادند که خودشان برای آلوده کردن تاریخ و فرهنگ اسلام در تلاش بودند، همان تاریخ و فرهنگی که دین بزرگ اسلام به ارمغان آورده بود.

در فصل آخر با روش موضوعی و علمی‌به بررسی خوارج و رافضه پرداخته‌ام، ابتدای نشأت خوارج و تعریف خوارج را توضیح داده‌ام، احادیث نبویّ که در مذمّت آنها آمده‌اند و مستقر شدن ایشان در حروراء و مناظره‌ ابن عبّاس با ایشان و سیاست امیرالمؤمنین در رفتار و برخورد با آنها، اسباب و عوامل جنگ علیه‌آنها، داستان مخدج و تأثیر آن بر سپاه علی  را یادآور شده‌ام.

سپس احکام فقهیّ که ‌امیر المؤمنین در جنگ جمل و صفیّن و جنگ با خوارج بر اساس آنها اجتهاد کرد و نیز چگونگی اعتماد فقهای بعد بر آن احکام، ترتیب و تدوین آنها در کتابهایشان به نام احکام فقه «بُغاة» یعنی طغیانگران را تبیین کرده‌ام، همچنین به بارزترین ویژگیهای خوارج در دوران امیر المؤمنین اشاره کرده‌ام، از قبیل: غلو در دین، جهل نسبت به فهم درست اسلام، عدم اطاعت از ولی امر، تکفیر مرتکبین گناه، مباح دانستن خون و اموال مسلمین، طعن زدن، گمراه دانستن، سوءظن و خشونت علیه مسلمانان، سپس به جدال با آراء اعتقادی خوارج پرداختم، از جمله: تکفیر مرتکب گناه کبیره، طعنه زدن به صحابه، تکفیر عثمان بن عفّان و علی و اسباب و عوامل انحراف خوارج و گرایشهای آنها در عصر حاضر، مانند: جهل نسبت به علوم شرعی به علّت دوری از علمای واقعی دین، خواندن و یادگیری بدون معلم، افراط در نکوهش تقلید، عدم توجّه علما به وظایف خود در قبال تفهیم دین به مردم، شیوع ظلم و حکم و داوری با قوانین بشری، توسعه‌ی فساد در میان مردم، عدم تزکیه‌ی درون.... اشاره کردم و نیز مهمترین نماد افراط و غلو خوارج اشاره نموده ام که سختگیری در دین بر خود و دیگران و عالم نمایی و غرور و خودخواهی و تک رأیی بودن و جاهل دانستن غیر خود، طعن زدن به علمای اسلام و بدگمانی و اعمال خشونت علیه مردم و تکفیر مسلمین است.

به بررسی و تحقیق فرقه‌ی شیعه‌ی رافضه هم همّت گماشتم، ابتدا معنی شیعه در لغت و اصطلاح، سپس معنی رفض و رافضه در لغت و اصطلاح، بعد ابتدا نشأت گرفتن فرقه‌ی آنها و نقش یهودیان در این کار و بدنبال آن مراحلی را که در ادوار تاریخ سپری کردند و مهمترین عقاید آنها، موضع امیر المؤمنین و علمای اهل بیت نسبت به عقایدی همچون امامت و حکم کسی که‌ امامت را قبول نداشته باشد و قضیه‌ی عصمت أئمّه که به اهل بیت نسبت داده‌اند را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام، بعد در مورد عصمت و ردّ استدلالات واهی شیعه پرداخته‌ام که با آیه‌ی تطهیر، مباهله و ولایت به گمان خود استدلال کرده‌اند و نیز دلایل ادّعایی ایشان را که‌از سنّت برشمرده‌اند تا مدعای خویش را تثبیت کنند، مانند: خطبه‌ی غدیر خُم و حدیث «أنت منّی بمنزلة موسی»، نیز در مورد درجه‌ احادیث و روایات مورد استلال شیعه همچون حدیث پرنده و حدیث خانه و «أنا مدینة العلم و علیٌّ بابها» یعنی من شهر علم هستم و علی درب آن شهر است، از جهت ضعف و قوّت و جعلی بودن بحث و بررسی علمی‌ارائه داده‌ام.

فهرست احادیث ضعیف و موضوع و ساختگی را به کتاب ملحق کرده‌ام که شیعه بدانها احتجاج می‌کنند تا از این طریق مسلمانان را از گرفتار شدن در دام و دسیسه‌های شیعه برحذر کنم، علاوه بر توضیح و تبیین دیدگاه شیعه در مورد «توحید» که ‌آن را به ولایت ائمّه تفسیر می‌کنند و بس، پذیرش امامت را شرط قبولی اعمال انسان می‌دانند و معتقدند که ‌امامان شیعه واسطه‌ی بین خدا و بندگان هستند و نیز می‌گویند: مردم جز با ائمّه هدایت نمی‌شوند، جز با توسّل به نام أئمّه دعا پذیرفتنی نیست و نیز ادعا می‌کنند که سفر مردم به زیارتگاههای شیعه‌از حج بیت الله برتر و بالاترست، معتقدند امام هر چه بخواهد حرام می‌کند و هر چه خود میل داشته باشد حلال می‌کند و نیز گمانشان بر این است که دنیا و آخرت از آنِ أئمّه ‌است، هرطور بخواهند در آنها تصرّف می‌کنند و نیز حوادث جهان هستی را به آنها نسبت می‌دهند.[[1]](#footnote-1)

در تبیین مقوله‌ی شیعه مبنی بر اطلاع أئمّه‌از همه چیز و غلو و زیاده خواهی ایشان در مورد اثبات صفات خدا و حقیقت تعطیل صفات الهی از دیدگاه‌ آنها، مسأله‌ی خلق قرآن، رؤیت و دیدن خداوند متعال در آخرت، برتری دادن أئمّه بر پیامبران و انبیاء، موضعگیری آنها نسبت به قرآن کریم و اعتقاد برخی از عالمان شیعه به تحریف آن (مثل طبرسی)، ردّ این اعتقاد باطل، همچنین موضع ایشان نسبت به اصحاب بزرگوار رسول خداص و مفهوم تقیه نزد شیعه، اعتقاد آنها در مورد مهدی غائب و نیز موضوع رجعت و بازگشت مردگان به این دنیا و مقوله‌ی «بداء» خداوند متعال، همه‌ این مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

موضع امیرالمؤمنین و أئمّه‌ی اهل بیت و علمای اهل سنّت در قبال آن مجموعه ‌از عقاید انحرافی را هم یاد آور شده‌ام، در بیان آراء مخالفین و ردّ آنها پایبند به ادب و نزاکت بوده و هرگز سراغ ناسزاگویی و دشنام نرفته‌ام، بلکه در خلال اصول شیعه و با استناد به کتابهای مرجع و مورد اعتمادشان حقایق را نشان داده‌ام و حریص هستم بر اینکه حقایق را برای دوستداران اهل بیت روشن کنم و آنها را به پیروی از امیرالمؤمنین فراخوانم و از کسانی بر حذرشان کنم که در زیر پرده‌ی دفاع و طرفداری از اهل بیت، عقاید مردم را فاسد کرده و آنها را از کتاب الله و سنّت رسول خداص دورتر می‌سازند.

علاوه بر مطالب فوق، بنده بسیار علاقمندم که حقیقت و ماهیّت واقعی شیعیان رافضی را به جماهیر اهل سنّت معرّفی کنم، زیرا این قضیه تأثیر خود را بر ملّتهای آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا گذاشته و دعوتگران و مبلّغین شیعه با نشاط کامل و بکارگیری همه توان و قدرت موجود دعوت انحرافی رافضی گری را توسعه می‌دهند، در این راه هر چیز گرانبهایی را صرف می‌کنند، برای ضربه زدن و نابودی اسلام صحیح و زشت جلوه دادن راه و روش آن با دشمنان اسلام همپیمان شده‌اند و این کار آنها تازگی ندارد، ولی اهل سنّت – جز کسانی که مورد لطف و مرحمت الهی قرار گرفته‌اند- دچار سُستی و بیحالی عجیبی شده و در خواب عمیقی فرو رفته‌اند، نسبت به اهداف مخالفینشان در غفلت بسر می‌برند، تا جایی که برخی می‌گویند: مبارزات و اختلافات شیعه و سنّی طی گذر زمان خاموش می‌شود، امّا این ادعایی است واهی و خالی از حقیقت و دلیلی است بر جهل و نادانی، در لایه‌های آن حیله و فریب جماهیر مسلمان، به نام «‌تقریب مذاهب و وحدت صفوف مسلمین» نهفته ‌است.

راه درست برای نزدیک شدن مذاهب این است که علمای اهل سنّت آستین همّت را بالا بزنند، با تلاش فراوان برای نشر و گسترش عقاید صحیح برگرفته شده ‌از قرآن و سنّت صحیح رسول خدا، همه توان خود را به کار ببندند، چرا که ‌اهل سنّت پیروان واقعی راه و روش رسول خدا و اصحاب بزرگوار او هستند و به سنّت ایشان منتسب هستند که بارها مسلمین را به تمسّک و چنگ زدن به آن دو منبع اصیل اسلام توصیه نمود و فرمود: «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»[[2]](#footnote-2)

یعنی: به پیروی از سنّت من و سنّت و راه و روش خلفای راشدین پایبند باشید و با دندآنهای آسیاب آنها را محکم بگیرید.

همچنین در بر حذر داشتن مسلمین از مخالفت با سنّت می‌فرمود:

«وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»[[3]](#footnote-3)**.**

یعنی: از امور پدید آمده و بدعت در دین اسلام بر حذر باشید، زیرا هر نوپدیده‌ای بدعت است.

همچنین در راستای هشدار از فرجام ناگوار مخالفت با راه و روش و سنّت خویش می‌فرمود: «من رغب عن سنتي فليس مني»، یعنی: ‌از من نیست هرکه ‌از سنّت و راه و روش من رویگردان باشد.

برخلاف اهل بدعت راهی در پیش می‌گیرند که مغایر با راه و روش پیامبر اسلام ص است، عقیده‎ی اهل سنّت با ظهور بعثت رسول‎الله ص ظهور یافت و با عنایت پروردگار تا قیام قیامت با حفظ قرآن و سنّت محفوظ خواهد ماند. امّا عقاید اهل بدعت بعد از زمان رسول خدا نشأت گرفته و حتی برخی در آخرین دوران صحابه، برخی بعد از آن زمان هم پدید آمده‌اند. رسول خدا هم خبر داده که‌اگر کسی از اصحاب، عمر طولانی داشته باشد، اختلاف و تفرّق را خواهد دید، آنجا که می‌فرماید: «وإنه من‌يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا»[[4]](#footnote-4), یعنی: چنانچه کسی از شما مدتی طولانی زندگی کند اختلاف فراوانی خواهد دید.

سپس رسول خدا ص روش و سلوک راه مستقیم را به ما نشان می‌دهد که پیروی از سنّت او و سنّت خلفای راشدین است، در عین حال ما را از امور پدید آمده در دین بر حذر می‌دارد، زیرا امور پدید آمده بدعت و موجب گمراهی است، نه معقول است و نه قابل قبول که حق و رهنمودی وجود داشته باشد که پیامبر ص ‌از اصحاب دریغ کند و آن را برای کسانی که بعداً می‌آیند ذخیره نماید، بنابراین هر بدعتی شر و گمراهی است، چنانچه خیری وجود داشته باشد، اصحاب بزرگوار بسوی آن سبقت می‌گرفتند، ولی بسیاری از کسانی که بعد از صحابه آمدند و از راه و روش آنها منحرف شدند، به بدعتها گرفتار شدند. همانگونه که‌امام مالک فرمود: «آخر این امّت اصلاح نمی‌گردد جز به انچه نسل اوّل (صحابه) اصلاح گردید». لذا اهل سنّت به سنّت منتسب هستند و غیر آنها هم به فرقه و کیش باطل خود، یا به اشخاص و افراد منتسب هستند.

راه درست و اصیل تقریب بیان حق و حقیقت، کشف و آشکار نمودن و بیان باطل است و تقریب شیعه بدین صورت درست است که به کتاب الله و سنّت رسول‎الله ص و فهم درست و صحیح اسلام در اثنای علمای اهل سنّت و در رأس ایشان فقها و دانشمندان اهل بیت؛ امثال امیر المؤمنین علی و فرزندان و نوه‌های او نزدیک شوند، علاوه بر این لازم است شجاعانه ندای اصلاحگری شیعیان صادق را یادآور شد، جهت نصیحت اقوام شیعه ‌آنها را مورد احترام و تکریم قرار داد. مانند اقدام با ارزشی که سیّد حسن موسوی در کتاب مفید خود (لله ثمّ للتأریخ) که به فارسی ترجمه شده تحت عنوان: (اهل بیت از خود دفاع می‌کنند)، ایشان در آن کتاب مستند، اسرار و رازهایی را فاش ساخته و با این کار اهل بیت اطهار را از افتراهای بیشماری که به دروغ به آنها نسبت داده‌اند تبرئه نموده و نیز مانند اثر علمی‌ احمد کاتب در کتاب (تطوّر الفکر السّیاسی الشّیعی من الشوری الی ولایة الفقیه). [[5]](#footnote-5) همچنین لازم است ما با دوستداران واقعی اهل بیت رابطه بر قرار کنیم، از آثار و روایات صحیح و رهنمودهای زیبای ایشان استفاده کنیم و با نظر احترام و تکریم به آنها بنگریم که مردم را به کتاب الله و سنّت رسول خداص ارشاد و توصیه می‌کنند و دست آنها را بگیریم و به سوی ساحل نجات سوق دهیم و به اعمال عاقلانه تشویق کنیم و ایشان را از بند تقلید کور کورانه برهانیم و انبوه ‌اباطیل و پندارهای باطل را از فطرت ایشان برداریم تا عقل و اندیشه روشنی خود را باز یابند، برای فطرتهای سالم مجال رسیدن به آن حقیقت فراهم گردد که ‌از نور و روشنی آنچنانی بر خوردار گردند که ‌ابرها یارای مقابله و پوشاندنشان را ندارند.

همچنین لازم است علمای اهل سنّت در بحث و مناقشه و مجادله و مبارزه با بدعت و اهل بدعت آرام باشند و با رفق و مهربانی بحث و گفتگو کنند، در صورت لزوم با آنها ملاقات و نشست و برخاست داشته باشند، در حدود شرعی با آنها همکاری نمایند، خصوصاً در موقع گرفتاری و مصائب اهل بدعت، یا وقتی که با کفّار و ستمگران درگیر نزاع و کشمکش بودند به یاری آنها بشتابند، امّا همه ‌اینها باید بر مبنای سیاست شرعی و با معیار مصلحت و مفاسد صورت گیرد، امّا این اصل تعاون و همکاری و ارتباط حسنه و بحث و گفتگوی آرام را نمی‌توان همیشه با شیعیان رافضه به کار برد که با غلو و افراطیگری جواب می‌دهند، چه بسا سکوت و آرامش مخاطب ایشان را تحریک کرده و غوغا و هیاهو راه بیاندازند. بلکه بر ما واجب است همیشه علیه غلو شدید و اقوال و گفته‌های شاذ و مخالف اصول و قواعد صحیح قد علم کنیم و مبارزه کنیم، امّا حد و مرز این دو نوع رفتار متفاوت، یعنی برخورد و گفتار زیبا و دلنشین یا خشونت و حرفهای تند، بستگی دارد به اینکه چقدر طرف بخواهد با تکیه بر آیه‌ی قرآن یا حدیث شبهه پردازی کند؛ به طوری که‌ اذهان مردم را بسوی اعتقادات باطل خود جلب و جذب کند، کسانی که با تأویل نصوص شرعی تفره نروند، جا دارد که با آرامی‌با آنها بحث و گفتگو شود، در غیر اینصورت ضروری است حرفشان را انکار کرد، ولی آنکه با پیروی از نقل و روایات شگفت انگیز از افراد نادان و بدون تأویل به بحث بنشیند، بهتر است رو در رو ادعایش را ردّ کرد، گاهی هم واجب است بدعت او را با شدّت انکار کرد.

شاعر می‌گوید:

واحذر مجادلة الرجال فإنها		**تدعو إلى الشحناء والشنآن**
وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد		**بك مهربًا وتلاقت الصفان**
فاجعل كتاب الله درعًا سابغًا		**والشرع سيفك وابد في الميدان**
والسنة البيضاء دونك جُنة		**واركب جواد العزم في الجولان**
واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى		**فالصبر أوثق عدة الإنسان**
واطعن برمح الحق كل معاند		**لله در الفارس الطعان**
واحمل بسيف الصدق حملة مخلص		**متجردًا لله غير جبان**

یعنی:

حذر کن از مجادله با چنین مردانی،

زیرا مجادله موجب بر افروختن دشمنی و کینه می‌شود

و در صورتی که ناچار به جدال شدی،

و راه گریزی نداشتی و دو طرف در مقابل هم قرار گرفتید،

از قرآن همچون زرهي جنگی استفاده کن

و شریعت را شمشیر قرار ده و در میدان مبارزه نمایان شو،

سنّت منوّر را در جلو سپر کن،

با اسب عزم و اراده‌ی راسخ وارد میدان جنگ شو،

با صبر و بردباری در زیر لوای هدایت ثابت قدم باش،

با رُمح (نيزه) حق بر هر معاندی و انکار کننده‌ی حق ضربه بزن،

در پناه خدا محفوظ باشی، سواره و ضربه زن بجنگ،

با شمشیر صداقت و راستگویی مخلصانه

و با شجاعت در راه خدا حمله ور شو.

همانگونه که علمای اهل سنّت و جماعت و اهل حل و عقد در جلسات و مجالس طائفه و قبایل خود نقش بسزایی در رهبری مسلمانان به جانب خیر و نیکی ایفا می‌کنند، به همان صورت هم می‌توانند موضعگیری‌های سیاسی و پیمان حزبی با دیگر طوائف و فرقه‌های دیگر را بر اساس فقه مصالح و مفاسد بر مبنای قواعدی که ظوابط سیاست شرعی تعیین می‌کنند، ببندند. ولی این مسأله علمای مسلمین و دعوتگران را از تبلیغ و آموزش اصول منهج و راه و روش اهل سنّت و تربیت مردم بر آن اصول و قواعد و دعوت بسوی آن باز نمی‌دارد، در عین حال آنها را از عقائد فاسد که در میان مردم رایج شده بر حذر می‌دارد و نسبت به عواقب سوء آن هشدار می‌دهد. به ‌امید آنکه مسلمانان از آن افکار و عقاید متأثر نشوند، چرا که طرفداران آن عقاید، شب و روز، پنهان و آشکارا، بدون وقفه و با نشاط و بدون سُستی برای نشر و تبیلغ آن کوشا هستند. بهترین الگوی ما رسول خداص است که بعد از هجرت به مدینه نخستین اقدامش بستن پیمان و معاهداتی بود که در سایه دولت اسلام، زندگی توأم با امنیت و آرامش را برایشان تأمین کرد، در همان حال قرآن ماهیّت یهود و تاریخ و اخلاق ایشان را به مسلمانان معرفی می‌کرد تا حقیقت یهودیان را بشناسند و فریبشان را نخورند و زمانی که ‌یهود در عهد و پیمانشان خیانت کردند، صف مسلمین در مقابلشان مسلّح و آماده باشد.

کسی که در مورد حرکت تاریخ اسلام مانند مرحله‌ی جنگهای صلیبی دوران نورالدّین و صلاح الدّین، زمان عثمانی در دوران سلطان محمّد فاتح و غیره و جهادگران و مرزبانان عصر یوسف بن تاشفین تحلیل نماید، ملاحظه می‌کند که عوامل و علل پیروزی‌های متعدد ایشان صفای عقیده و درستی راه و روش و عمل به شریعت خدا در نظام و حکومت و وجود رهبری ربّانی بود که در پرتو نور خدا نظر می‌کرد و توانایی داشتند طبق سنّتهای الهی و علل و اسباب تشکیل و سقوط دولتها و نیز با تحلیل و شناخت جوامع و بررسی مراحل تاریخی ملتها و اسرار تاریخ و نقشه و خط مشی دشمنان صلیبی و یهودی و ملاحده و فرقه‌های باطنیّه و اهل بدعت، برای ملّتها تربیت کنند، و در برخورد با هر عاملی حق طبیعی آن را ادا کنند، بنابراین قضایای فقه جهاد نهضتها دارای برنامه‌های متعدد و مرتبط با همدیگر هستند که بدون فهم قرآن و سنّت و ارتباط آنها با فقه و فهم سلف و نیاکان شایسته، آگاهی از ویژگی‌ها، اسباب و عوامل فراز و نشیب‌ها، ظفر و شکست‌ها و استفاده‌ از تاریخ اسلامی ‌و تجارب جنبش‌ها دست یافتنی نیستند.

محقّق و پژوهشگر تاریخ نهضت‌های اسلامی ‌‌یقین خواهد یافت که ‌این امّت اسلام زمانی رهبری جهان را از دست داد که نسبت به خدا و پیغمبرش بی وفایی کرد و می‌داند که شکستهای نظامی ‌پی‌در‌پی پایان یافتنی است، امّا شکست و سقوط فرهنگی زخم کشنده و بسیار خطرناکی است، زیرا انسان مسلمان و خانواده‌ی اسلامی ‌و جوامع مؤمن و مسلمان و حکومت اسلامی ‌از مبنای فرهنگ صحیح و پایه‌های محکم قرآن و سنّت و سنّت خلفای راشدین، پیروی کردند.

وظیفه ما این است که به قوانین و احکام دین پایبند باشیم و یقین داشته باشیم که سعادت واقعی آن نیست که ثمره‌اش را در کوتاه مدّت برداشت کنیم، بلکه سعادت در آن است که توفیق الهی نصیب‌مان گردد و به رضایت او امیدوار باشیم.

لازم به ذکر است که در تحلیل و بررسی و نوشتن دوران خلافت راشده، سعی کردیم کلمات را گزینش کنیم، جملات و سطرها را تصفیه نماییم تا بهتر بتوانیم حقیقت این دوران را بر اساس روایات صحیح و معتبر معرفی کنیم. امید است فرزندان مسلمانان با مطالعه‌ی این مقطع تاریخی به علمی‌گسترده و فهمی‌دقیق و درکی درست و فراگیر از اسلام، دست یابند.

امیدواریم خداوند متعال این تلاش ناچیز حقیر را برکت و فزونی بخشد و باعث شود دعوتگرانی که نامشان را نمی‌دانیم و نمی‌شناسیم و تاریخ آثارشان را خواهد دید و ثبت خواهد کرد، از اشتباهات و لغزشها در امان بمانند، آنانی که حق را بخوبی شناخته‌اند و دریافته‌اند که نیک بختی وسعادت در عمل و یاری و طرفداری از حق است، لذا به حق عمل می‌کنند و از آن دفاع می‌کنند و علی رغم مشکلات و سختی‌هایی که در مسیر دعوت اسلامی‌دارند، باز هم جانب حق را می‌گیرند، در نتیجه به علّت صداقت و اخلاصشان در پیروی از رسول‎اللهص، خداوند آنها را یاری می‌کند و موفق می‌گرداند. دعوتگران مذکور علاوه بر دانشجویان و طلاّب، نوشته‌هایشان به اندازه‌ی خون شهداء ارزش دارد، تاجران و ثروتمندانی که با کمک‌های مالی شان این کاروان را از پشت صحنه‌ یاری دادند، به زبان حال می‌گویند: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (انسان/9 و10)

يعني: ما از شما پاداش و سپاسگزاري نمي‌خواهيم، ما (از عذاب) پروردگارمان مي‌ترسيم‌، از (عذاب) روز بس ترشرو و سخت اخموئي (كه قيامت نام دارد).

آری! اینها سپاهیان گم نام خداوند در دنیا هستند که فردا در بهشت جاویدان، شخصیّت‌هایی بلند مرتبه و بزرگوار خواهند داشت، باید توجّه داشته باشیم که طوفانی تند برای نابودی عقیده واسلام در حال وزیدن است و دشمنان اسلام، اعم از صلیبیها، یهودیها، بی دینان ملحد، باطنیها و مبتدعان برای نابودی پیشوایان و بزرگان دین در میدان علم، آداب و سیاست در تلاشند و می‌خواهند تاریخ ما را مخدوش و آلوده کنند و در نتیجه تاریخ را از ما بگیرند، تا ما ملّتی بدون تاریخ بمانیم، امّتی که تاریخ (و ریشه) نداشته باشند، هرگز صلاحیّت و ارزشی ندارد و امّتی که شخصیّت‌ها و مردان نام آور نداشته باشد، چه‌ارزشی دارد؟ و ارزش و بهای دینی که در مدّتهای مدید تاریخ در میانشان راد مردانی نساخته باشد، چیست؟ آیا در چنان وضعیّتی می‌توانیم از گذشته عبرت و پند بگیریم، در چنین شرایطی است که دشمنان اسلام، به اهداف مورد نظر خود می‌رسند و نیرنگ‌هایشان عملی خواهد شد، ما در عمل نسبت به رسالتمان و باز سازی فرهنگ مان توفیقی نخواهیم داشت.

واقعاً انسان در عصر محرومیّت از قوانین و برنامه‌های خداوند، غرق در مصیبتها و سرگردانیها دست و پا می‌زند، در حالی که راه نجات و درمان بیماری‌هایشان فقط در اسلام است، آیا مسلمانان برای خودشان ارزش قائلند و حاضرند با اعتماد به نفس و افتخار به تاریخ و عقیده‌شان برای نجات انسانها تلاش کنند؟! .

شاعر می‌گوید:

و من العجائب و العجائب جمة قرب الحبيب و ما إليه وصول

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ و الماء فوق ظهورها محمولُ

از شگفتیهاست! و شگفتیها زیاد است.

که ‌یار در خانه و ما از آن محرومیم.

مانند: شتر سرخ مو که در صحرا از تشنگی می‌میرد

در حالی که آب را بر پشتش حمل می‌کند.

آیا ممکن است آن چنان به اسلام باز گردیم که‌اعتقادات و رفتار و گفتارمان بر مبنای دستورات اسلام اصلاح شود و ما را به قرآن مأنوس کند و به آن مرحله‌ از درک و شعور اجتماعی برسیم که ‌انتساب به محمدص و دینش را افتخار بدانیم و عمل به دین و سنت خلفای راشدین: ابوبکر، عمر، عثمان و علی و دیگر صحابه را ضرورتی اجتناب ناپذیر بدانیم و حلقه‌ای متصل به آن جمع باشیم، کسانی که همواره در طول تاریخ دین و رسالت محمدص را یاری داده‌اند؟.

پیش از معرفی منابعی که در تألیف این کتاب با آنها در ارتباط بوده‌ام، لازم می‌دانم اعتراف کنم که‌اگر توفیق خداوند، سپس تلاش علمای اهل سنّت و دانشجویان و صاحب نظرانی که بر عقیده‌آنها هستند نبود، به تنهایی نمی‌توانستم از عهده‌ی این کار بسیار مهم برآیم، لذا اقرار می‌کنم که‌از رساله‌های علمی، اعم از چاپ شده و چاپ نشده، هم از نظر موضوع و هم از لحاظ روش و هم از جنبه ی حکم بر صحّت و سقم روایات و رجوع به منابع جدید تاریخی و غیره‌استفاده کرده‌ام، تلاش کرده‌ام در نگارش و نقد و بررسی این کتاب از زحمات دیگر اساتید، خصوصاً دکتر اکرم ضیاء العمری که بر بسیاری از رساله‌های (رساله = پایان نامه دکترا و غیره) مربوط به این موضوع اشراف داشتند، بهره برده‌ام. علاوه بر این از کتاب‌های ایشان از جمله: «السیرة ‌النبویة ‌الصحیحة و عصر الخلافة الراشدة» و کتابهایی که زیر نظر ایشان نوشته شده، مانند: رساله‌ی: «الخلافة الراشدة و الدولة الامویة من فتح الباری» دکتر یحیی و رساله‌ی عبدالعزیز مقبل که خلافت ابوبکر صدّیق را از کتابهای سنّت (حدیثی) و تاریخ با نقد و بررسی روایات به استثنای جنگ‌های مرتدین، گردآوری کرده‌است و رساله‌ی دکتر عبدالعزیز بن محمد فریح در تحقیق کتاب: «محض الصواب فی فضائل امیر المومنین عمر بن الخطاب»[[6]](#footnote-6) و رساله‎ی «مقتل عثمان بن عفّان» نوشته‎ی دکتر محمد بن عبدالله عنان و «خلافة علی بن ابی طالب» نوشته‎ی عبدالحمید علی ناصر و دیگر رساله‎های دانشگاهی که تحت نظارت دیگر اساتید نوشته شده‎اند مانند: «تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة من روایات الطبری و المحدثین» و رساله‎ی دکترای محمد محزون در تحقیق موضع صحابه در برابر فتنه و آشوبها و کتاب «عبدالله بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة فی صدر الاسلام» اثر سلیمان عوده و رساله‎ی: «دور المرأة السیاسی فی عهد النبی و الخلفاء الراشدین» نوشته‎ی خانم اسماء محمد احمد زیاده و دیگر رساله‎ها هم از لحاظ جمع آوری مطالب و هم از لحاظ سند و اعتبار آن استفاده کرده‎ام، فضل و احسان از آن خداست.

سپس از اساتید و برادران محترمی‌که شرایط نوشتن این کتابها را برایم فراهم کرده‌اند، متشکرم و شایسته‌است که برای این بزرگواران در غیابشان دعای خیر مسئلت کنم، از خداوند متعال می‌خواهم که تلاش و زحمتشان را در روزی که مال و فرزند نفع نمی‌رساند، جز کسانی که با قلبی سالم به نزد خدا باز گردند؛ در ترازوی اعمالشان قرار دهد.

امّا منابعی که در این بحث تحقیقی مورد استفاده قرار دادیم، به شرح زیر است:

1- کتابهای حدیث:

از کتابهای ششگانه: (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه) و موطأ امام مالک و مسند امام احمد به ترتیب استفاده کردم و برای استخراج موضوع تاریخی که با دوران خلافت راشده مرتبط است، از مصنف عبدالرزاق، ابن ابی شیبه، مستدرک حاکم، سنن الکبری بیهقی، سنن سعید بن منصور، مسند حمیدی، طیالسی، سنن ترمذی، مجمع الزوائد، کشف الأستار عن زوائد البزار، موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، معجم کبیر طبرانی، سنن دارقطنی استفاده نمودم، با تلاش و زحمت محققین محترم که کتاب‌های مذکور را تحقیق کرده‌اند و صحّت و ضعف روایات نیز توجّه داشته و بهره‌ی لازم را برده‌ام.

2- کتاب‌های شرح حدیث:

مهمترین شرح‌هایی که مورد استفاده قرار داده‌ام عبارتند از:

الف- فتح الباری ابن حجر.

ب- شرح نووی بر صحیح مسلم که موضوعات و مطالب تاریخی است. این دو کتاب شایان ذکر و تقدیر است و نیز تعلیقات ابن حجر و نووی بر برخی حوادث تاریخی بسیار با اهمیّت اند.

3- کتاب‌های تفسیر:

مهمترین کتاب‌های تفسیر مورد استفاده عبارتند از:

تفسیر طبری، قرطبی و ابن کثیر، شایان ذکر است که بیش از تفاسیر به تعلیقاتی که بر این تفاسیر نوشته‌اند، توجّه نموده‌ام، زیرا بیشتر این روایات در کتاب‌های حدیثی و تاریخی وجود دارد.

4- کتاب‌های عقیده:

مهمترین کتاب‌های عقیده‌ی مورد استفاده به ترتیب عبارتند از: «منهاج السنة النبویة» ابن تیمیه، «شرح عقیدة الطحاویه» ابن ابی العزالحنفی، «الإبانة فی اصول الدیانة» اشعری، «الاعتقاد» بیهقی، «الشریعة» آجرّی.

از کتاب‌های دیگر در باب عقیده‌استفاده نمودم و به نقل اقوال و نظریات سلف در خصوص خلفای راشدین و صحابه پرداختم.

5- کتاب‌های فقه:

مهمترین این کتاب‌های فقهی مورد استفاده، عبارتند از: «المغنی» ابن قدامه، «المجموع» نووی و «بدایة المجتهد» ابن رشد.

از دیگر کتاب‌های فقهی نیز استفاده بردم و از این کتابها در مسائل فقهی و قضایی که خلفای راشدین، اجتهاد کرده‌اند، بهره بردم.

6- کتاب‌های ادبی:

برخی از ابیات منسوب به خلفای راشدین یا ابیاتی که در بین مردم بعنوان ضرب المثل رایج شده‌اند استفاده شده، یا از کتابهای ادبیات و شعر (عربی) استفاده نموده‌ام، از آنجایی که کتاب‌های ادبیات به صورت مستند وجود ندارد، در آنها روایت صحیح و نادرست به چشم می‌خورد، تصمیم گرفتم ادبیات و اشعاری را که با قرآن و سنّت و اخلاق نسل نمونه و جاویدان (صحابه) همخوانی و سازگاری داشته باشد، برگزینم.

مهمترین کتاب‌های ادبی مورد استفاده عبارتند از: «عیون الاخبار»، ابن قتیبه و «الأدب الاسلامی‌فی عهد النبوة» نایف معروف.

7-کتاب‌های زهد و موعظه:

از کتاب‌های زهد، به نقل و اقوال خلفای راشدین در خصوص زهد و پارسایی پرداختم، مهمترین این کتاب‌ها عبارتند از:«عدة الصابرین و ذخیرة الشاکرین» و «مدارج السالکنین» ابن قیم، «مختصر القاصدین» احمد بن عبدالرحمن مقدسی و غیره.

8- کتابهای فرقه‌ها و مذاهب:

مهمترین منبع در این موضوع هم «الفصل فی الملل و الأهواء و النّحل» أبی محمّد بن حزم ظاهری و «أصول مذهب الشّیعة الإثنی عشریه» دکتر ناصر قفاری.

9- کتابهای سیاسی و حکومتی:

مهمترین منبع در این موضوع هم کتاب «نظام الحکومة الاسلامیة» کتانی که مشهور به تراتیب الاداریة‌ است و کتاب «نظام الحکم فی الشّریعة و التّاریخ الاسلامی» ظافر قاسمی‌ بوده‌ است.

10- کتابهای منابع بیوگرافی و زندگینامه و تراجم:

بارزترین اثر این موضوع هم عبارتند از: «سیر أعلام النبلاء» ذهبی و «شذرات الذّهب فی أخبار من ذهب» عبد الحیّ حنبلی، «اسد الغابة» ابن أثیر، «سیر السلف» ابوالقاسم اصفهانی.

11- کتابهای جرح و تعدیل:

مهمترین منابع این موضوع هم عبارتند از: «تهذیب الکمال فی أسماء الرّجال» حافظ مزّی، «الجرح و التّعدیل» ابن ابی حاتم، «الثّقات» ابن حبّان، «الکامل فی ضعفاء‌الرّجال» ابن عدی.

12- کتاب‌های تاریخ:

مهمترین منابع تاریخی که در تألیف این کتاب از آنها بهره برداری کرده‌ام، تاریخ طبری است. طبری در این کتاب، روایات صحیح، ضعیف و موضوع را همراه با أسانید، در موضوعات عقیده، احکام شرعی و حوادث و اختلافات صحابه را نقل کرده‌است. لذا لازم است روایات این کتاب را از غربال جرح و تعدیل بگذرانیم. باید روایات مبتدعان، روافض، دروغگویان و راویان مجهول را برای مخاطبان توضیح دهیم و معرفی کنیم که در این موضوع از کتابهای: «استشهاد عثمان و وقعة الجمل فی مرویّات سیف بن عمر فی تاریخ الطّبری» نوشته‌ی خالد الغیث و«مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری»، تألیف دکتر یحیی ابراهیم یحیی و کتاب: «اثر التشیع علی المرویات التاریخیة» دکتر عبدالعزیز نور ولی و «البدایة و النهایة». ابن کثیر استفاده کرده ام.

کتاب‌های فوق، مهمترین منابعی است که در این نوشتار به آنها مراجعه کردم[[7]](#footnote-7) و علاوه بر اینها به منابع و نوشته‌ها و تألیفات جدید، بسیار بهره برده‌ام، گفتنی است که در تصحیح حکم روایات، بویژه روایاتی که مربوط به عقاید، احکام و صحابه است، دقّت فراوان نموده‌ام، فقط به نقل اقوال علمای متخصص در این علم پرداخته‌ام. لذا این کتاب حاصل فضل و لطف خدا، سپس همکاری علمای متخصص است که‌از نوشته‌های آنها استفاده کردم، سعی کرده‌ام که صحنه‌های حوادث تاریخی را از روایات صحیح انتخاب کنم، به ترتیب روایات صحیح و سپس روایات حسن را ذکر کرده‌ام و در خودداری از نقل روایات ضعیف به هیچ عنوان سهل انگاری نکرده‌ام، امّا برای تکمیل حوادث تاریخی تا آنجا که با روایات صحیح و حسن و با روح عصر سازگار باشد، از آنها استفاده نموده‌ام. مباحثی که با عقیده و شریعت ارتباطی نداشته و وارد بحث تحقیق و بررسی می‌شوند، چون شبهات و افتراهای روافض و مستشرقین و برخی از نویسندگان معاصر با آنها درهم آمیخته شده و پاسخ را بعد از وارسی درست، بیان کرده‌ام. خیلی جدّی به این اصل پایبند بودم که عقیده و منهج اهل سنّت را در خصوص دوران خلافت راشده به تصویر کشیده و به شبهات پاسخ بدهم. بویژه دوران عثمان و علی که با افکار متنوع بسیاری از برادران در خصوص دوران خلافت راشده برخوردم، ولی به یاری و اراده‌ی خداوند آنچه را شایسته‌ی آن عصر است منعکس نمودم. امیدوارم توفیق الهی قرین حال ما گردد.

با توجّه به اهمیّت اجتهاد‌های حسن بن علی در فقه سیاست شرعی و فقه مصالح و مفاسد پنجمین کتاب این سلسله را به زندگینامه‌ی ایشان اختصاص دادیم، چرا که‌اجتهادات او موجب شد به خاطر صلح، از خلافت بنفع معاویه کناره گیری کند و در نتیجه با موانع و مشکلات در حین اتخاذ این تصمیم روبرو شد و شرایط موجود در آن زمان موجب شد که‌ آن بزرگوار اقدام به صلحی کند که‌ امّت اسلامی‌دوباره متحّد و یکپارچه شود و پیش بینی پیامبر تحقق پیدا کند که فرموده بود: «ابنی هذا سیداً و لعل الله‌ أن یصلح به بین فئتین من المسلمین».[[8]](#footnote-8) (این پسرم آقاست، امید می‌رود خداوند بوسیله‌ی‌ او بین دو گروه ‌از مسلمانان صلح ایجاد کند).

و نیز با کناره گیری حسن بن علی از خلافت و بیعت با معاویه، مدّت خلافت نبوّت که سی سال است به پایان رسید، به دلیل حدیثی است که رسول خداص فرمود: «**خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم یؤتی الله‌ الملک، أو ملکه من یشاء**»[[9]](#footnote-9)، :

(خلافت) نبوت سی سال است، سپس خداوند پادشاهی را می‌آورد یا پادشاهی را به هر کس که بخواهد می‌دهد. رسول‎الله می‌فرماید: «**الخلافة فی امتی ثلاثون سنه ثم ملک بعد ذالک**»[[10]](#footnote-10) (خلافت در امت من سی سال است، بعد از آن سی سال، پادشاهی است).

ابن کثیر در تعلیقی بر این حدیث می‌نویسد: «سی سال با دوره‌ی شش ماهه خلافت حسن بن علی کامل شده‌است، چون او در ربیع الاوّل سال (41هـ) از خلافت کناره گیری کرد و رسول‎الله نیز در ربیع الاول سال(11هـ) وفات کرده‌است، به این ترتیب سی سال خلافت کامل شده و این از نشانه‌های نبوت است.[[11]](#footnote-11) لذا حسن بن علی پنجمین خلیفه راشد است و با کتاب حسن بن علی، به طور خلاصه مسائل مهمی‌از آنچه مربوط به بررسی دوران خلافت راشده، شاخصه‌ها، اسباب بر چیده شدن، نظام حاکمیّت، خصوصیات و صفات آن نسل، رهبری، فرماندهی، قوانین و کنترل بحرانها در آن، استنباط احکام و راههای پیشرفت و جایگاه زن در آن دوران و مؤسسات دولتی و با معرفی و بررسی فهم عبادت خداوند متعال از دیدگاه آن نسل، کامل و به پایان می‌رسد.

در این کتاب سعی بر آن داشتیم که جوانب مختلف شخصیّت علی  را مورد بررسی قرار دهیم که زندگی علی  برگی درخشان در تاریخ اسلام است، او یکی از پیشوایانی است که مسلمانان از راه و روش و اقوال و کردارش در زندگی الگو می‌گیرند و زندگی ایشان از قویترین منابع ایمانی و عواطف صحیح در فهم دین به شمار می‌آید. به همین دلیل است که‌از وی تعامل با آداب و رسوم و سفارشات نیکو را می‌آموزیم، یاد می‌گیریم که چگونه طبق دستورات و قوانین قرآن زندگی کنیم و از رهنمودهای پیامبرص استفاده کنیم و از او پیروی کنیم، به تقوا و بیم از عظمت خداوند اهمیّت بدهیم و خالصانه او را عبادت کنیم، به دنبال اجر و پاداشی باشیم که نزد خداوند متعال است و موفقیّت و سعادت دنیا و آخرت را تأمین می‌کند و تأثیر این مفاهیم در زندگی مسلمانان و پیشرفت و پویایی آنها و قیام برای ایفای نقش این فرهنگ و تمدن بسیار زیاد است. به همین دلیل تلاش کردیم که شخصیّت و دوران علی را بر حسب توان، بدون ادعای عصمت و پاک دانستن او از لغزش، بررسی و منعکس کنیم. در حالی که هدف و مقصود ما رضای خداوند بوده و بس. از خداوند امید پاداش خیر دارم، چرا که در مشکلات و طلب یاری فقط باید از او درخواست کمک کنیم، قطعاً ما به فضل و لطف او نیازمندیم و نام او پاک ترین نامها و او شنونده دعاهاست.

به لطف خدا تألیف این کتاب در تاریخ 17ربیع الاوّل /1424 برابر با 7 یونیوی 2003 پنج دقیقه مانده به ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید.

با توسل به نامهای نیکو و صفات اعلای خداوند از الله جل جلاله می‌خواهم که‌این تلاش را خالصانه برای رضای خود بپذیرد و این نوشته را برای بندگانش مفید و سودمند گرداند. امیدوارم در برابر هر حرف ثواب و پاداشی در میزان نیکی هایم قرار دهد، از خداوند می‌خواهم به تمام برادرانی که مرا با هر چه در اختیار داشتند، یاری دادند تا این تلاش متواضعانه به سرانجام برسد، پاداش خیر دهد و از تمام کسانی که‌این کتاب را مطالعه می‌کنند انتظار دارم مرا از دعای خیرشان فراموش نکنند که محتاج پروردگار آمرزنده‌ام و می‌گویم:

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (نمل/19)

یعنی: پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته‌اي و (مرا توفيق عطاء فرما تا) كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي (و من بدانها رستگار باشم) و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته‌ات گردان.

خداوندمتعال می‌فرماید: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (فاطر/2)

یعنی: خداوند (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد، خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، كسي جز او نمي‌تواند آن را رها و روان سازد، او توانا و كار بجا است. (لذا نه در كاري در مي‌ماند و نه كاري را بدون حکمت انجام مي‌دهد). (هر رحمتی را خداوند برای مردم بگشاید، کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و آنچه باز دارد، کسی جز او نمی‌تواند آن را رها سازد و او عزّتمند وحکیم است).

وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

سبحانک اللهم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرک و أتوب إلیک

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین.

فقیر بخشش پروردگار و رحمت و رضوانش

علی محمد صلابی

خوانندگان گرامی! مؤلف این کتاب خوشحال می شود که ملاحظات و نظرات شما را در مورد کتاب هایش بداند، و از شما درخواست دعای نیک دارد.

فصل اول
علی بن ابی طالب در مکّه

این فصل شامل مباحث زیر می باشد:

مبحث اول: نام، نسب، کنیه، صفات و خانواده‎ی **علی**

[**مبحث دوّم**](#_Toc226878232)**:** [**مسلمان شدن و مهمترین کارهایش قبل از هجرت**](#_Toc226878233)

[**مبحث سوم**](#_Toc226878244)**:** [**انس علی با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی علی**](#_Toc226878245)

[**مبحث چهارم**](#_Toc226878271)**:** [**همراهي و ملازمت علي با رسول‎الله ص**](#_Toc226878272)

[**مبحث پنجم**](#_Toc226878284)**:** [**مهمترین عملکرد علی** **از هجرت تا جنگ احزاب**](#_Toc226878285)

[**مبحث ششم**](#_Toc226878316)**:** [**مهمترین کارهای** علی **از جنگ احزاب تا وفات رسول‎الله**](#_Toc226878317) ص

فصل اول
علی بن ابی طالب در مکّه

مبحث اوّل
 نام، نسب، کنیه، صفات و خانواده‎ی علی

الف: نام، کنیه و لقب علی بن ابی‎طالب

1- علی پسر ابو طالب (عبد مناف)[[12]](#footnote-12) بن عبدالمطلب- که به عبدالمطلب شیبه حمد – گفته می‌شد- ابن‌هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره، ابن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرک بن إلیاس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، پسر عموی پیامبر است که در اوّلین پدر بزرگش یعنی: عبدالمطلب بن‌هاشم به هم می‌رسند و پدرش ابوطالب برادر تنی عبدالله، پدر پیامبر است.

بعد از این که علی متولّد شد مادرش او را «أسد» نامید. چون نام پدر خودش أسد ابن‌هاشم بوده‌است، دلیل این مدعا شعری است که در جنگ خیبر می‌خواند: «من کسی هستم که مادرم مرا حیدره – که‌یکی از نامهای شیر – نامیده‌است، مانند شیر جنگل که ظاهری پر هیبت و هراسناک دارد».

ابوطالب هنگام تولّد علی حضور نداشت و چون که از سفر برگشت، از نامی‌که مادرش انتخاب کرده بود خوشحال نشد، لذا او را علی نامید[[13]](#footnote-13).

2- کنیه: ابوالحسن، این کنیه منسوب به پسر بزرگش حسن است که‌از فرزندان دختر رسول‎الله ‌است. کنیه دیگرش ابوتراب است. این کنیه را پیامبرص برایش به کار برد و هرگاه‌او را با این کنیه صدا می‌زدند، خوشحال می‌شد. علّت نامگذاری با این کنیه‌ این بود که روزی پیامبرص به خانه‌ی دختر خود فاطمه‌ آمد، علی در خانه نبود، پیامبر پرسید: پسر عمویت کجاست؟ گفت: بین ما بگو مگویی شد و از خانه بیرون رفت و برای استراحت نیمروزی (خواب قیلوله) پیش من نماند. پیامبرص به یکی از یارانش گفت: ببین کجاست؟ پس از جستجو آمد و گفت: در مسجد خوابیده‌است. پیامبر ص به مسجد رفت و دید علی بر پهلو خوابیده و عبایش از شانه‌اش افتاده و شانه‌اش خاک آلود شده‌است. پیامبر در حالی که خاکها را پاک می‌کرد. فرمود: «ای ابوتراب برخیز! »[[14]](#footnote-14).

در روایت بخاری آمده: بخدا سوگند این کنیه را کسی جز پیامبر ص برایش انتخاب نکرده‌ است [[15]](#footnote-15). دیگر کنیه‌های منسوب به ایشان عبارتند از: ابوالحسین، ابوالقاسم الهاشمی‌و[[16]](#footnote-16)ابوالسبطین[[17]](#footnote-17)

3- لقب او امیرالمومنین و چهارمین خلیفه‌از خلفای راشدین است.

ب: تولّد

روایات مختلف و متعددی در خصوص سال تولّد علی وجود دارد و حسن بصری می‌گوید: علی پانزده‌یا شانزده سال قبل از بعثت متولد شده‌ است[[18]](#footnote-18) ابن اسحاق می‌گوید: ده سال قبل از بعثت متولّد شده‌است.[[19]](#footnote-19) و ابن حجر قول ابن اسحاق را ترجیح داده ‌است[[20]](#footnote-20) محمد بن علی باقر در این باره دو قول ذکر کرده‌ است که ‌یکی از آن دو همان قول ابن اسحاق است مبنی بر این که علی ده سال قبل از بعثت متولّد شده و ابن حجر همین قول را ترجیح داده‌ است [[21]](#footnote-21) و قول دوّم محمد بن علی باقر این است که پنج سال قبل از بعثت متولّد شده‌است.[[22]](#footnote-22)، و از دیدگاه مؤلف نیز این قول ابن حجر و ابن اسحاق نسبت به دیگر اقوال ارجحیّت دارد. ده سال قبل از بعثت متولّد شده‌است و فاکهی می‌گوید: علی اوّلین نوزاد از بنی‌هاشم است که داخل کعبه متولّد شده‌ است.[[23]](#footnote-23)

حاکم می‌گوید: طبق اخبار متواتر علی داخل کعبه به دنیا آمده‌ است.[[24]](#footnote-24)

ج: اهمیّت خانواده و تأثیر آن در نسلها

علم کالبد شکافی (که در موضوع شناسایی ترکیب بدنی و اعضای جسد است)، علم روانشناسی، علم اخلاق و علم جامعه شناسی بر این حقیقت تأکید دارند که خون و ژنتیک در اخلاق، رفتار، صلاحیّتها، استعدادها و توانایی‌های نسلها تا حد زیادی در بیشتر حالتها مؤثّر است و این تأثیر‌ها از سه جهت قابل درک است:

الف – ارزش‌ها و الگوهایی وجود دارد که همواره پدران، اجداد و بزرگان خانواده به آن ایمان دارند و بطورجدّی به آن پایبند هستند و تلاش می‌کنند آن را حفظ نمایند. برای آن ارزش قائلند و همواره ‌آنها را مورد ستایش و تمجید قرار می‌دهند و هر کس از فرزندان خانواده‌ از این ارزش منحرف باشد، انسانی منحرف و نابهنجار به شمار می‌رود و معتقدند مخالفت با رسوم آباء و اجدادی نقص و عیب است و به باور اینها نداشتن جوانمردی و نافرمانی پدران گناهی در حقّ آنان است که هرگز در قوانین عرفی و ارثی خانواده بخشیده نخواهد شد.

ب – داستانها و حکایات زندگی پدران و بزرگان خانواده در قهرمانیها، جوانمردیها و مبارزات، رفتار نیکو، بزرگی، سخاوت و حمایتشان از مظلومان و مستضعفان، نسلها به یکدیگر منتقل می‌کنند و این مسئله را جزو افتخاراتشان می‌دانند و نقل این حکایات از آغاز سنین کودکی تا جوانی و در نهایت تا پیری ادامه دارد، لذا در تکامل فهم، شعور و تعیین مقیاسهای بزرگی و جوانمردی و نیکی کردن در حق پدران و حمایت از شهرت خانواده و نسل و نسب مؤثّر است.

ج – همواره پیوند خونی و ارثی در اعضای خانواده نسل اندر نسل تأثیر دارد. بویژه خانواده‌ای که در پی حفظ نسب و اصالتش باشد و این همان چیزی است که علم نژاد شناسی آن را تأیید می‌کند.[[25]](#footnote-25) بدیهی است که‌این قاعده‌ای مطلق نیست که مانند سنّتهای الهی استثنا نداشته باشد، چون خداوند متعال درباره‌ی سنّت‌های خود می‌فرماید:

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (فاطر/43)

یعنی: هرگز دگرگوني و تبديلي در شيوه رفتار خدا (در معامله با ملّتها) نخواهي‌يافت و هرگز نخواهي ديد كه روش خدا تغيير مسير و جهت دهد.

پیامبرص با اشاره به همین موضوع می‌فرماید: «**الناس معادن کمعادن الفضة و الذهب خیارهم فی الجاهلیه خیار هم فی الاسلام إذا فقهوا**»[[26]](#footnote-26).

یعنی: مردم معدنهایی همچون معادن نقره و طلا هستند، بهترین‌شان در جاهلیّت، بهترینشان در اسلام هستند. به شرطی که (دین را به خوبی) فهمیده باشند.

نیز می‌فرماید: «من بطأ به عمله لم‌يسرع به نسبه» [[27]](#footnote-27)یعنی: هر کس عملی نداشته باشد، نسبش به تنهایی برایش کاری از پیش نمی‌برد.

شایان ذکر است که در پیوند نسبی هیچ گونه قداست و موروثیّتی وجود ندارد تا بدین وسیله دین یا رهبری معنوی و علمی‌به خانواده‌ای مشخص داده شود و یا خانواده‌ای رهبری دینی، معنوی و علمی‌ امّت را به صورت دائمی ‌احتکار کند. این مسئله‌ای است که جهان در گذشته‌ی قبل از اسلام از فساد اجتماعی، رفتار خشک، استبداد بی حد و حصر و سوء استفاده‌های مادّی منحرف، در رنج و مشقّت بوده‌ است. کتاب‌های تاریخ مملو از این گونه‌ اعمال حاکمان و شاهان ارثی است و گواهی مورخین در خصوص اعمال، رفتار و نحوه‌ی حکمرانی امپراتوران ارثی روم و ایران (ساسانی) و در جامعه‌ی یونان قدیم و هند و غیره مؤیّد این حقیقت است.

با توجّه به آنچه درباره‌ی اهمیّت خانواده‌ یادآور شدیم، شایسته ‌است به وضعیّت خانواده، اجتماع و نژادی که علی  در آن بدنیا آمده ‌اشاره کنیم، تا روشن شود چه‌امتیازات و ویژگیهایی از نگاه عادات، رسوم‌ها و سنّتها و میراث اخلاقی و معنوی داشته ‌است و بدانیم که خانواده و طایفه‌ او در نظر اعراب چه‌ارزش و فضیلتی داشته ‌است، بنابراین نخست از قریش و سپس از بنی‌هاشم شروع می‌کنیم.

1- قبیله‎ی قریش

تمام اعراب به بالا بودن نسب قریش و رهبری، ریاست، فصاحت زبان، واضح بودن گفتار، برتری اخلاقی، شجاعت و جوانمردی شان معترف بودند. به واقعیّتی تبدیل شده بود که هیچ جایی برای جرّ و بحث و مجادله باقی نگذشته بود.[[28]](#footnote-28)

قریش هم پیمانانی باوفا و پایبند به شریعت ابراهیم بودند و مانند دیگر عربها نبودند که به دین پایبندی نداشته باشند و به آداب اجتماعی بی توجّه باشند. قریش فرزندانشان را دوست داشتند و حج خانه‌ی کعبه و مناسک حج را به جای می‌آوردند و اموات خویش را غسل می‌دادند و کفن می‌کردند و از آتش پرستی و عقاید و باور هندیان بری و متنفّر بودند و در ازدواج با محارمی ‌همچون نکاح با خواهر زاده، نوه و خواهر اجتناب می‌ورزیدند و چون دارای غیرت بودند به این صورت از رسوم و عادات مجوسیان به دور بودند و هنگامیکه قرآن نازل شد، رفتار و انتخاب نیکویشان را مورد تأیید و تاکید قرار داد. آنها با مهریه و شاهد ازدواج می‌کردند و هنگام جدایی با سه طلاق از هم جدا می‌شدند.[[29]](#footnote-29)

آنچه بر شرافت و احترام قریش می‌افزود این بود که بدون هیچ شرطی با هر طائفه‌ای که میخواستند ازدواج می‌کردند و شرط ایشان در ازدواج این بود که باید مرد یا زن مورد نظر برای ازدواج سخت به دینشان پایبند باشد و معتقد بودند؛ بدون رعایت این شرط ازدواجشان درست نیست.[[30]](#footnote-30)

2- بنی‌هاشم

بنی‌هاشم در میان قریش از همه بالاتر و برتر بودند و با مطالعه تاریخ و کتابهای سیرت، براحتی می‌توانیم استنباط کنیم آنان چه قدر از خوبیها و ارزشهای انسانی برخوردار بوده‌اند و در هر چیز میانه و در حدّی شایسته قرار داشتند و دارای عقلی سالم و ایمانی قوی به ارزشهای کعبه بودند، در پرهیز از ظلم و دفاع از حق و بلندی همّت، مهربانی بر مظلومان و ضعفاء، سخاوت، شجاعت و تمام شاخصه‌های جوانمردی در نزد عربها که‌ از مفاهیم ارزشمند و خصلتهای حمید و نیکو است، کم نظیر بودند، از این رو خصوصیّات و صفات مذکور موجب شده بود که ‌اجداد و نیاکان پیامبر ص بر دیگران برتری داشته باشند و از طرفی اخلاق و رفتارشان موجب برتری بر دیگران شده و از طرفی دیگر اخلاق و رفتارشان را با مکارم اخلاقی سازگار کرده بود، امّا آنان در زمانی زندگی می‌کردند که هنوز پیامبر مبعوث نشده بود و با باورها و عبادات جاهلی، تربیت یافته بودند و بنی‌هاشم با فداکاری، سخاوت، بخشش و خدمت به مردم به بالاترین درجه و مقام در اجتماعشان رسیده بودند.

3- عبدالمطلب بن‌هاشم

عبدالمطلب پدر بزرگ رسول‎الله ص و علی است که پس از عمویش مطلّب تولیت و مسئولیّت پذیرای حجاج را به عهده گرفت و برای قومش کارهایی را که پیرانش انجام می‌دادند، انجام داد و در میان قومش به شرافت و به مقامی ‌رسید که کسی از پدرانش نرسیده بود و قومش او را بسیار دوست داشتند و مقامش به شرافت و مقامی‌رسید که کسی از پدرانش نرسیده بودند و قومش او را بسیار دوست داشتند و مقامش در میانشان بسیار بزرگ شد و مورد توجّه همگان قرار گرفت.[[31]](#footnote-31)

عبدالمطلب ثروتمندترین فرد قریش نبود و همانند قُصی تنها سرداری نبود که ‌از او فرمانبرداری می‌کردند، چون مردان دیگری در مکّه وجود داشتند که ‌از او مال و قدرت بیشتری داشتند. امّا او نسبت به دیگر مردان مکّه‌ از آبرو و اعتبار بیشتری برخوردار بود و پذیرایی از حجاج به عهده‌ی او بود و از مهمترین افتخاراتش این که‌ آب زمزم در اختیار او قرار داشت و این مقام با خانه‌ی کعبه ارتباط داشت.[[32]](#footnote-32)

عبدالمطلب یقین داشت خانه‌ی کعبه نزد خداوند ارزش و مقامی ‌دارد و او حامی‌ و نگهبان آن است و این امر در گفتگویی که بین او و ابرهه ‌اتّفاق افتاد بیشتر آشکار می‌شود. ماجرا از این قرار بود که‌ ابرهه در حمله به مکّه، که قصد تخریب و نابودی کعبه را داشت، دویست شتر از عبدالمطلب گرفته بود. به او اجازه داده بود بنزدش بیاید و به احترام او از تختش پایین آمد و او را کنارش نشاند و گفت: حاجتت را بگو! عبدالمطلب گفت: حاجت من این است که همان دویست شتری که‌از من گرفتی، به من برگردانی! این در خواست به نظر ابرهه بی ارزش تلقّی گردید، از این رو از او روی برگرداند و گفت: با من درباره‌ی شترانی که‌از تو گرفتم حرف می‌زنی؟! و درباره‌ی خانه‌ی کعبه‌ای که دین تو و اجداد و نیاکان تو است چیزی نمی‌گویی؟! در حالی که من به قصد تخریب آن آمده‌ام؟!

عبدالمطلب گفت: من صاحب شترانم و خانه هم صاحبی دارد که ‌از آن حمایت خواهد نمود. ابرهه گفت: کسی نمی‌تواند جلوی من را بگیرد. عبدالمطلب گفت: این تو و آن خانه‌ی کعبه.[[33]](#footnote-33)

سرانجام همانطور که عبدالمطلب گفته بود، خداوند خانه‌اش را حمایت کرد و نقشه و نیرنگ ابرهه و سپاهش را موجب هلاکتشان قرار داد.

خداوند متعال در این باره می‌فرماید:

ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ. (فیل/3-5)

یعنی: ‏و مگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده‌است‌؟ ‏آن پرندگان به سوي فيلداران سنگهاي كوچكي از سنگِ گِل را مي‌انداختند (و به سويشان نشانه مي‌رفتند). ايشان را همچون برگ آفت‌زده (كشتزار، سوراخ سوراخ و نابود) مي‌كردند.

عبدالمطلب به فرزندانش سفارش می‌کرد که‌از ظلم و طغیان بپرهیزند و آنها را به رعایت اخلاق خوب تشویق می‌کرد و از امور پست و ناهنجار باز می‌داشت و در سن هشتاد سالگی در حالی که رسول‎الله ص هشت ساله بود، وفات کرد. به این ترتیب او در سال (578م) وفات یافته ‌است.[[34]](#footnote-34)

مورخان نوشته‌اند به خاطر وفات عبدالمطلب، مدّتی بازار مکّه تعطیل شد.[[35]](#footnote-35)

4- ابوطالب پدر علی

ابوطالب که مال و ثروت چندانی نداشت، برادرزاده‌اش را خیلی دوست می‌داشت و هرگاه بیرون می‌رفت محمّد ص نیز همراه‌ او بود و پس از وفات عبدالمطلب ابوطالب سرپرستی محمّد را به عهده گرفت، لذا نزد او و همدم همیشگی او بود[[36]](#footnote-36).

سپس رسول‎الله ص دعوتش را آشکار نمود، ابوطالب او را حمایت کرد و قاطعانه تصمیم گرفت او را یاری نماید و تنهایش نگذارد، این امر بر شدّت غم، حسادت و نیرنگ قریش افزود. آری! مردانگی و وفاداری ابوطالب نسبت به رسول‎الله ص شگفت انگیز است، که چگونه راهش را با بردارزاده‌اش یکی نمود! و چون بزرگ بنی‌هاشم بود، بنی‌هاشم را طی پیمانی با بنی مطلب همراه نمود، تا در مرگ و زندگی همراه و همدم یکدیگر باشند. در نتیجه ‌افراد مسلمان و مشرک این دو طائفه تحت رهبری ابوطالب از رسول‎الله صدفاع می‌کردند.[[37]](#footnote-37)

ابوطالب به برادر زاده‌اش پناه داد تا در راه نشر عقیده‌اش هیچ تردید و محدودیّتی نداشته باشد و عقیده‌اش را آزادانه ابراز کند. امّا وقتی دید قومش در تلاشند که رسول‎الله را همراهی نکنند. قومش را به یاد گذشته و اهمیّت و احترام که محمّد در میانشان داشت انداخت و به آنها یادآور شد که محمّد در میانشان مقام و منزلتی داشته‌ است. او می‌خواست با این کارش از شدّت دشمنی آنها بکاهد و نظر آنها را نسبت به محمّد عوض کند تا شاید مثبت واقع شود و به پیامبر به دیده‌ی مهر و راستی بنگرند.[[38]](#footnote-38)

به همین دلیل خطاب به قومش شعر زیر را سرود:

إذا اجتمعت‌يومًا قريش لمفخر		**فعبد مناف سرها وصميمها**
وإن حصلت أشراف عبد منافها		**ففي‌هاشم أشرافها وقديمها**
وإن فخرت‌يومًا فإن محمدًا		**هو المصطفى من سرها وكريمها**
تداعت قريش غثها وسمينها		**علينا فلم تظفر وطاشت حلومها**
وكنا قديمًا لا نقر ظلامة		**إذا ما ثنوا صُعْر الخدود نقيمها**

یعنی:

هرگاه قریش برای ابراز فخر و مباهات گرد آیند.

عبد مناف بنیاد و اصل افتخارشان است

اگر قبیله‌ی عبدمناف اشراف و بزرگانی دارد.

در طول تاریخ همه‌ی اشراف و بزرگانشان در بنی‌هاشم است

و اگر قرار باشد روزی بنی‌هاشم افتخار کند.

محمّد برگزیده و شریفترین کسی است که می‌توانند به آن افتخار کنند

همه‌ی قریش اعم از ضعیف و توانایشان بر ما هجوم آورده‌اند.

امّا موفق نشدند و به آرزوهایشان نرسیدند.

ما (قریش) در گذشته ظلم و ستم را تأیید نمی‌کردیم.

و اگر جلوی ستم را نمی‌گرفتند، ترش رویی شان مانع آن می‌شد.

آن گاه که ‌ابوطالب متوجّه شد عموم عربها قصد دارند قومش را علیه رسول‎الله ص یاری دهند، آن قصیده‌ی معروفش را که در آن به احترام و منزلت مکّه متوسّل شد. او در حالی که با بزرگان قومش رابطه‌ی دوستی داشت، شعرش را برای آنها خواند تا متوجّه شوند که هرگز رسول خدا ص را تسلیم آنها نخواهد کرد و تحت هیچ شرایطی او را تنها نمی‌گذارد، حتّی اگر در راه دفاع از او جان را هم بسپارد و در قصیده‌اش چنین می‌سراید:

ولما رأيت القوم لا ود فيهم		**وقد قطعوا كل العرى والوسائل**
وقد صارحونا بالعداوة والأذى		**وقد طاوعوا أمر العدو المزايل**
وقد حالفوا قوما علينا أظنة		**يعضون غيظًا خلفنا بالأنامل**
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة		**وأبيض عضب من تراث المقاول**
وأحضرت عند البيت رهطى وإخوتي		**وأمسكت من أثوابه بالوصائل**

یعنی:

وقتی دیدم در این قوم محبّت و دوستی وجود ندارد و تمام دستاویزها را پاره کرده و وسیله‌ها را از بین برده‌اند.

به صراحت با ما دشمنی می‌کنند و ما را آزار می‌دهند و از فرمان دشمن پیروی می‌کنند که قصد نابودی ما را دارند.

به پیروی از گمانهایشان با دیگر اقوام علیه ما همپیمان شدند، از خشم نسبت به ما انگشت به دهان گرفته‌اند.

با گذشت و پایداری به خود گفتم با آنها صبر و شکیبایی کنم و باید با خشمی‌که بر اساس جدایی دیرینه ‌است، آنها را تحمّل می‌کنم.

طرفداران و برادرانم را در کنار خانه‌ی کعبه جمع کردم، به سعه‌ی صدر و نرمی ‌از درگیری خودداری کردم.

در ادامه به خانه و تمام مقدّساتی که در آن وجود دارد، پناه می‌برد و سوگند می‌خورد که هرگز محمّدص را هر چند جوهای خون راه‌ افتد و جنگ‌های سختی با شاخه‌های قریش شعله‌ور شود، تسلیم نخواهد کرد و می‌گوید:

كذبتم وبيت الله نُبْزى محمدًا		**ولما نطاعن دونه ونناضل**
ونُسلمه حتى نصرع حوله		**ونذهل عن أبنائنا والحلائل**
وينهض قوم في الحديد إليكم		**نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل**

یعنی: دروغ نگویید! سوگند به کعبه که محمّد را تسلیم نخواهیم کرد.

چرا به دفاع از او نیزه و شمشیر نزنیم؟!

این که فکر کردید، قبل از کشته شدن به خاطر او، او را تسلیم می‌کنیم، دروغ است!

ما از فرزندان و زنان مان به خاطر او، می‌گذریم!

گروهی با لباس جنگی و زره در برابر شما خواهد ایستاد.

همچون مقاومت در اطراف آب شیرین پر جنجال!

ابوطالب همواره به حمایت از برادرزاده‌اش ادامه داد و توانست با جامعه‌ی قریش با اشعار وقصیده‌های بزرگی که هستی آنها را به لرزه در می‌آورد، مقابله کند و آن گاه که‌ اسلام در دل فرزندان برخی قبایل رسوخ کرد، مردان و بزرگان جمع شدند و پس از رایزنی به توافق رسیدند عهدنامه‌ای بنویسند که هرگز با بنی‌هاشم و بنی مطلب ازدواج وخرید و فروش نکنند، در پی این تصمیم عهدنامه را نوشتند و داخل کعبه آویزان کردند و پیمان بستند که به آن پایبند باشند، در نتیجه بنی‌هاشم و بنی مطلب به شعب ابوطالب پناه بردند[[39]](#footnote-39). در طول این مدّت جز به صورت پنهانی چیزی به آنها نمی‌رسید، تا این که موریانه پیماننامه را خورد و پیامبر ص ابوطالب را در جریان گذاشت و در پی آن، عهد نامه توسط خود قریش پاره ومفاد آن باطل شد[[40]](#footnote-40)، ابوطالب در شوال دهم بعثت در سن هشتاد سالگی وفات یافت امّا مسلمان نشد[[41]](#footnote-41) و در همین سال خدیجه همسر پیامبر ص از دنیا رفت و به سبب وفات این دو نفر در آن سال، سال حزن و ناراحتي (عام الحزن) نام گرفت [[42]](#footnote-42).

5- مادر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب

مادر علی  زنی صحابیه و بزرگوار و با فضیلت بود به نام فاطمه دختر أسد بن‌هاشم بن عبدمناف بن قُصی‌ هاشمیه ‌است [[43]](#footnote-43)، مادر علی اولّین زنی است که در میان بنی‌هاشم متولّد شد.[[44]](#footnote-44) و افتخار سرپستی رسول‎الله  نصیب او شد، این از زمانی شروع شد که عموی پیامبر به سفارش پدر سرپرستی رسول‎الله را به عهده گرفت. بنابراین فاطمه دختر اسد برای پیامبرص همچون مادرش بود که تمام کارها و امور زندگیش را تا حد توان انجام می‌داد.

سرپرستی رسول‎الله ص برای مدّتی نسبتاً طولانی بر عهده فاطمه بنت اسد بود. ایشان از جمله زنان برگزیده‌ای است که در مسلمان شدن از دیگر زنان پیشی گرفته ‌است و در میدان فضیلت دارای مقام و منزلتی والا بود، ایشان با فاطمه دختر پیامبر از روی مهر ورزی و محبّت رفتار می‌کرد و در نیکی کردن به او و پدرش از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد و در کارهای خانه به دختر پیامبر ص کمک می‌کرد.

از علی  روایت است که گفت: به مادرم گفتم: نگذار فاطمه دختر رسول‎الله ص آب بیاورد و در کارها کمکش کن تا او نیز با تو در آرد کردن و خمیر کردن کمک کند، [[45]](#footnote-45) همچنین رابطه‌ی نزدیک مادر علی با رسول‎الله ص موجب شد که با حفظ و روایت مجموعه‌ی حدیث از او، بر شرافت و کرامتش افزوده شود و او در نزد رسول خدا بسیار محترم بود، لذا به او هدیه‌های ویژه‌ای می‌داد. ابن حجر در «الاصابة» نقل می‌کند که علی  گفت: رسول‎الله ص به من پارچه‌ای ابریشمی‌داد و گفت اين روسریها را بین فاطمه‌ها تقسیم کن». [[46]](#footnote-46) من آن را به چهار تکّه تقسیم کردم: یک چادر از آن برای فاطمه دختر رسول‎الله ص، یکی برای فاطمه دختر اسد (مادر علی)، یکی برای فاطمه دختر حمزه و چهارمی‌ را نگفت [[47]](#footnote-47)، مادر علی در دوران حیات و هنگام مرگ در نزد رسول‎الله ص از احترام زیادی برخوردار بود و هنگامی‌که در احتضار مرگ بود، پیامبر حضور داشت [[48]](#footnote-48)، امّا آنچه ‌از انس روایت شده‌ این است که رسول‎الله ص مادر علی را دفن کرده ‌است، بسیار ضعیف (ضعیف جدّاً) است و حتي با روايت هاي دیگر تقویّت نمی‌شود. تمام طرق آن بسیار ضعیف است. روایت به شرح زیر است:

وقتی فاطمه دختر اسد (مادرعلی) وفات یافت رسول‎الله ص آمد و کنار سرش نشست و گفت: « مادرم، خدا تو را رحمت کند، تو پس از مادرم برایم مادر بودی، گرسنه بودم سیرم کردی، عریان بودم مرا لباس می‌پوشاندی، غذاهای خوب را خودت نمی‌خوردی و به من می‌دادی، در همه‌ی اینها بدنبال رضایت خداوند و زندگی در سرای آخرت بودی». سپس دستور داد او را سه بار غسل دادند. قتی می‌خواستند آب و کافور را بر رویش بریزند، رسول‎الله ص آن را با دستش ریخت و سپس پیراهنش را ار تن در آورد و با پارچه‌ای دیگر او را کفن کرد، بعد از این اسامه بن زید و ابو ایّوب انصاری و عمر بن خطاب و غلامی‌ سیاه پوست را صدا زد و دستور داد قبرش را حفر کردند، وقتی می‌خواستند لحد را حفر کنند، پیامبر ص با دستان خود آن را کند و خاک‌هایش را با دست بیرون می‌کرد. بعد از حفر لحد، در آن به پهلو خوابید و گفت: «ای خداوندی که زنده می‌کنی و می‌میرانی و همیشه زنده‌ای و نمی‌میری، مادرم دختر اسد را مورد مغفرت خود قرار ده و حجتش را به او تلقین نما و محل ورودش را به حق پیامبرت و پیامبرانی که پیش از او بوده‌اند وسیع و گشاد گردان، که تومهربان ترین مهربانهایی». در نماز جنازه‌اش تکبیر گفت، سپس او را به کمک عباس و ابوبکر داخل قبر گذاشت. این روایت بسیار ضعیف است[[49]](#footnote-49). (ضعیف جدّاً)

برخی از این روایت ضعیف بر جواز توسّل به اشخاص استدلال کرده‌اند[[50]](#footnote-50)، استاد ابو عبدالرحمن جیلان بن خضرالعروسی در رساله‌ی لیسانس خود راههای روایت این حدیث را بررسی کرده و ضعف و بطلان آن را شرح و توضیح داده‌است [[51]](#footnote-51) و می‌گوید: این حدیث از پنج طریق روایت شده که سه تای آن متّصل و دو تای دیگر مرسل است، امّا توسّلی که گمان می‌کنند جایز است فقط در یکی از روايت هاي آن یعنی همان روایت أنس وجود دارد. البته گفتنی است که ‌این روایات از نظر ارزش و اعتبار در حدّی هستند که فقط می‌توان با آن ایراد‌ها و معلول بودن روایت را ثابت نمود؛ چون همه ضعیف‌اند و ایرادها و ضعف‌های این روایات بگونه‌ای واضح است که به جز بر ضعف و بی پایه بودن آن چیزی افزوده نمی‌شود و متن آن از چند جهت متناقص است.

الف – این روایت با روش و سنّت رسول‎الله ص در غسل جنازه‌ی زن در چند مورد مخالف است، در این روایت آمده: پیامبر ص با دستش آب روی جنازه ریخت، این مطلب فقط در این روایت آمده ‌است، در حالی که در روایتی که در رابطه با غسل زینب دختر پیامبر ص آمده که پیامبر به زنها دستور داد تا او را غسل دهند و خودش آب نریخت. بخاری و مسلم از محمّد بن سیرین و او از امّ عطیه روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا ص بر ما وارد شد در حالی که دخترش را غسل داده بودیم، خطاب به ما فرمود:

«اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذننى»[[52]](#footnote-52)

یعنی: او را سه بار، پنج بار یا بیشتر، اگر لازم دیدید با آب و سدر بشویید و بار آخر با کافور بشویید، وقتی که‌از شستنش فارغ شدید، مرا خبر کنید. می‌گوید: وقتی فارغ شدیم لباسش را انداخت و گفت با این او را کفن کنید و چیزی بر آن نیفزود.

ب – حفر قبر به دست مبارک پیامبر و بیرون نمودن خاک‌ها و به پهلو خوابیدن در آن، هیچ اصلی ندارد و در آن زمان هم مرسوم نبوده ‌است، بلکه فقط در همین حدیث ضعیف آمده و با روش معمول و مشهور از پیامبر ص مخالف و مبالغه و زیاده روی است.

ج – وانگهی شروع دعا با لفظ غائب و سپس با لفظ خطاب، از اسلوب معمول در دعاهای مأثور، مانند: «اللهمّ أنت... ». به دور است و بجز در این دعا که ‌آمده: «الله ‌الذی... ». در هیچ دعای دیگر سراغ نداریم.

د – از آنچه بر ضعف این روایت دلالت دارد این است که روايت كننده اعتراف کرده پیامبرص این کارها را فقط همین يكبار انجام داد! و به این صورت خواسته ‌آنچه می‌گوید درست جلوه دهد. امّا هرگز نادرست، درست نخواهد شد.[[53]](#footnote-53)

6- برادران علی

ابوطالب چهار پسر داشت که عبارتند از: طالب (این همان فرزندی است که کنیه‌اش با نام او شهرت یافته ‌است) عقیل، جعفر و علی و دو دختر به نامهای ام‌هانی و جمانه همه‌ی اینها دختران فاطمه بودند و فاصله‌ی تولّد هر برادر با دیگری ده سال بوده‌ است. با توجّه به این قضیه طالب که بزرگتر از همه ‌است ده سال از عقیل بزرگتر است و فاصله‌ی بین او جعفر و علی و عقیل به همین روال ده سال بود [[54]](#footnote-54)‍. اکنون به خلاصه‌ای از زندگی برادران علی می‌پردازیم:

الف- طالب بن ابی طالب

پس از جنگ بدر طالب مشرک از دنیا رفت و گفته‌اند: از کسانی است که به زمین سردرگم شده‌است، وی رسول‎الله ص را دوست داشت و در مدح ایشان شعرهایی سروده‌ است و با دلی ناخواسته به جنگ بدر آورده شد و در حین خروج به طرف بدر بین او و قریش جرّ و بحثی در گرفت و به او گفتند: سوگند به خدا شما بنی‌هاشم، تمایل قلبتان با محمّد است، در نتیجه با عدّه‌ای به مکّه برگشت و در مدح رسول‎الله ص قصیده‌ای سرود و در آن بر کشته‌های بدر گریست [[55]](#footnote-55).

(ب) عقیل بن ابوطالب

کنیه‌اش ابو زید است و مسلمان شدنش تا سال فتح مکّه به تأخیر افتاد و گفته‌اند: در سال حدیبیه مسلمان شده، ودر اوّل سال هشتم هجری به مدینه هجرت کرد و در جنگ بدر اسیر گشت و عمویش عباس با پرداخت فدیه ‌او را آزاد کرد و در روایات متعدد صحیح نام او مذکور است. در جنگ مؤته حضور داشت. ابن سعد می‌گوید: در فتح مکّه و جنگ حنین به علّت بیماری نتوانست حضور یابد، با این حال زبیر بن بکار بطور مستند از حسن بن علی روایت می‌کند که حضور عقیل در جنگ حنین ثابت است. عقیل در دوران خلافت معاویه وفات یافت و در تاریخ اصغر بخاری با سند صحیح روایت کرده‌است که‌او در آغاز حاکمیّت یزید قبل از واقعه حره در سن نود و شش سالگی وفات یافت [[56]](#footnote-56).

ج- جعفر بن ابی طالب

ایشان یکی از سبقت گیرندگان در اسلام آوردن و دوست و همنشین مساکین بود و به آنها خدمت می‌کرد، به همین دلیل آنها نیز او را دوست داشتند و ضمن خدمت به او درد دلشان را به او می‌گفتند و او هم سخن آنها بود. جعفر از کسانی بود که به حبشه هجرت کردند و نجاشی و پیروانش به دست او مسلمان شدند، ودر کتاب « سیرة النبویة » زندگی او را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام، وی در جنگ موته در سرزمین شام در حال هجوم به دشمن به شهادت رسید.[[57]](#footnote-57)

د- ام‌هانی دختر ابوطالب

وی دختر عموی پیامبر ص است و گفته‌اند: نامش فاخته‌ است. برخی گفته‌اند: نامش هند است. امّا فاخته مشهورتر است. او زن هبیره بن عمر و ابن عائد مخزومی‌بوده‌است و پسرش عمرو از همین زنش بوده‌است، کنیه‌اش با نام همین پسرش شهرت یافت. او در فتح مکّه دو نفر از بنی مخزوم را پناه داد و به همین مناسبت پیامبر ص خطاب به اوفرمود: « ای ام‌هانی هر کس را پناه دادی ما هم پناه می‌دهیم». ام‌هانی از پیامبر ص احادیثی روایت کرده‌است که در کتابهای ششگانه (کتب سته) موجود است[[58]](#footnote-58)، ترمذی و کسانی دیگر گفته‌اند: او پس از علی نیز در قید حیات بوده‌است، [[59]](#footnote-59)

ه- - جمانه دختر ابوطالب

وی مادر عبد بن ابی سفیان بن حارث بن عبدالمطلب بود که ‌ابن سعد نامش را در زندگی نامه‌ی فاطمه دختر اسد ذکر کرده‌ است، امّا در بخش دختر عموهای پیامبر ص زندگیش را به صورت مستقل آورده‌است و جعفر بن ابوسفیان بن حارث از اوست و پیامبر ص از درآمد خیبر سی وسق گندم به او داد.[[60]](#footnote-60)

7- زنان و فرزندان علی بن ابی طالب

1- فاطمه دختر پیامبر ص اوّلین همسر علی  است که حسن، حسین، زینب کبری و ام کلثوم کبری فرزندان او هستند.[[61]](#footnote-61)

2- خوله دختر جعفر بن قیس بن مسلمه که محمّد اکبر (محمّد حنیفه) فرزند اوست.

3- لیلی دختر مسعود بن خالد از قبیله‌ی بنی تمیم: فرزندان علی از این زن عبارتند از: عبیدالله و ابوبکر.

4- ام البنین [[62]](#footnote-62)، دختر حزام بن خالد بن جعفر بن ربیعه که عباس اکبر، عثمان، جعفر اکبر و عبدالله فرزندان او هستند.

5- اسماء دختر عمیس خثعمیه: یحیی و عون فرزندان او هستند.

6- صهباء [[63]](#footnote-63):عمر اکبر و رقیه فرزندان او هستند.

7- أمامه دختر عاص بن ربیع (که زینب دختر پیامبر ص مادر این زن است) و تنها محمّد اوسط از این زن متولّد شده‌است.

8- ام سعید دختر عروه بن مسعود ثقفی: ام حسن و رمله فرزندان هستند و فرزندان علی  از کنیزان عبارتنداز: محمّد اصغر، ام‌هانی، میمومنه، زینب صغری، رمله صغری، ام کلثوم صغری، فاطمه ‌امامه، خدیجه، ام کرام، ام سلمه، ام جعفر، جمانه و نفیسه. از محیاه دختر امری قیس دختری داشت که پیش از ازدواج وفات یافت.

ابن سعد می‌گوید: علی غیر از اینها- طبق روایات صحیح که به ما رسیده – فرزند دیگری نداشته‌ است.[[64]](#footnote-64)

تعداد فرزندان پسر علی چهارده و دخترانش نوزده نفر است و گفته‌اند: دخترانش هفده نفر بوده ‌است و نسل علی از پنج نفر (از فرزندانش) به شرح زیر تداوم یافته ‌است:

حسن، حسین، محمّد بن حنیفه، عباس بن کلابیه و عمر بن تغلبیه[[65]](#footnote-65). در ادامه بحث، درباره‌ی نسل فاطمه که‌ از حسن، حسین و ام کلثوم است، بحث خواهیم نمود.

8- اوصاف ظاهری علی بن ابی طالب

ابن عبدالبرّ می‌گوید: بهترین روایتی را که در توصیف علی دیدم این است که ‌او: مردی چهار شانه و کوتاه قد با چشمانی مشکی و دارای صورتی زیبا همچون ماه شب چهارده بود. شکمش نسبتاً بزرگ، شانه‌هایش پهن و عریض، دستانش درشت، بازوانش قوی، گردنش همچون آفتابه ای نقره‌ای (کشیده)، وسط سرش صاف و بی مو بود. تنها پشت سرش مو داشت، ریشی بزرگ داشت و دارای شانه‌های قوی و درشت بود، تا جایی که کسی را می‌گرفت (و فشار می‌داد) مانع تنفسش می‌شد، تقریباً چاق بود، بازو و دستهایی قوی داشت، وقتی به جنگ می‌رفت می‌دوید، روحیه‌ای قوی و پایدار داشت و شجاع و با شهامت بود [[66]](#footnote-66).

مبحث دوّم
مسلمان شدن و مهمترین کارهایش در مکه

نخست: مسلمان شدن علیس

از لطف و احسان خداوند نسبت به علی این بود که در یکی از قحط سالی‌ها قریش با بحرانی سخت روبرو شد و ابوطالب دارای اهل و عیال نسبتاً زیادی بود، بنابراین رسول خدا ص به عمویش عباس که‌از همه بنی‌هاشم در وضعیّت مالی بهتری قرار داشتند – گفت: ای عباس، برادرت ابوطالب عیالمند و بی‌نواست و می‌بینی که مردم با این بحران مالی– فقر و خشکسالی – روبرو هستند، بیا مقداری از بار سنگین مخارج ایشان را سبک کنیم، یکی از فرزندانش را من بر می‌دارم و یکی را تو بردار و مخارج شان را به عهده گیریم. عباس پذیرفت، به این ترتیب پیش ابوطالب رفتند و به او گفتند: می‌خواهیم مخارج برخی از فرزندانت را به عهده بگیریم، تا این مشکلات برطرف شود. گفت: عقیل را برای من بگذارید و دیگر هر کاری می‌خواهید بکنید. بعد از این رسول خدا ص علی را به خآنهاش برد و عباس جعفر را و همچنان علی تا وقت بعثت رسول خدا ص در خانه‎ی او زندگی می‌کرد و علی از پیامبر ص پیروی کرد و نبوتش را تصدیق نمود و جعفر همواره پیش عباس ماند تا این که مسلمان شد و از او اعلام بی نیازی کرد.[[67]](#footnote-67)

هدف رسول‎الله ص این بود که به پاس زحمات و نیکیهای گذشته به عمویش کمکی کرده باشد و به ابوطالب که پس از پدربزرگش سرپرستی او را به عهده داشت نیکی کند که ‌این یکی از بزرگترین نعمتهای الهی نسبت به علی این بود که تعلیم و تربیتش را کسی به عهده گرفت که خداوند سبحان تربیتش کرده بود و حفظ و نگهداری ومراقبتش را کسی عهده دار شد که دارای اخلاق قرآنی بود؛ بنابراین علی با اخلاق و تربیت قرآنی پرورش یافت و چون در خانه‌ی پیامبر ص زندگی می‌کرد از تمام برنامه‌ها وقوانین اسلام از همان مرحله‌ی آغازین زندگی‌اش آگاه بود.

تربیت و پرورش علی  از خانه پیامبر ص شروع شد تا دعوت به اسلام و یاری دادن دین خدا و گسترش آن به تمام دنیا و ابلاغ آن به مردم و نجاتشان از تاریکی‌های کفر به نور ایمان، ادامه ‌یافت. علماء در خصوص این موضوع که‌ آیا اوّلین مسلمان بعد از خدیجه علی بوده‌است یا ابوبکر، اختلاف نظر دارند، از نظر بنده قول راجح این است که: اوّلین مرد از آزادها ابوبکر، از بچّه‌ها علی و از زنان خدیجه‌ است. خدیجه‌ اوّلین فردی است که مسلمان شده ‌است. از بردگان اوّلین مسلمان زید بن حارثه‌ است، [[68]](#footnote-68) به این ترتیب علی اوّلین کودکی است که مسلمان شده ‌است.

دوم: چگونگی مسلمان شدن علی؟

ابن اسحاق روایت می‌کند که علی پس از مسلمان شدن خدیجه به خانه‌ی پیامبر آمد، دید آن دو نماز می‌خوانند. گفت: محمد این چیست؟ گفت: این دین خداست که ‌آن را برای خود برگزیده و رسولانش را برای ابلاغ آن مبعوث کرده‌است، در آن جا بود که پیامبر ص از علی خواست ایمان بیاورد و فقط خدا را عبادت کند و به لات و عزّی کفر ورزد.

علی  در پاسخ گفت: این چیزها را تا به حال نشنیده‌ام! لذا تا با ابوطالب مشورت نکنم به تو پاسخی نخواهم داد. رسول‎الله ص که نمی‌خواست رازش قبل از فرمان الهی فاش شود. گفت: علی حال که مسلمان نمی‌شوی، این سخن را مخفی دار. علی آن شب را صبرکرد و سپس خداوند محبّت اسلام را دلش انداخت. صبح نزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد دیروز به من چه پیشنهادی دادی؟ رسول خدا فرمود: این که گواهی دهی معبود بر حقّی جز خداوند یکتا نیست، شریکی ندارد و به لات و عزّی کفر ورزی و از شریکان اعلام بیزاری کنی. علی پذیرفت و مسلمان شد. امّا همواره با بیم از ابوطالب نزد پیامبر می‌آمد و پنهانی مسلمان بود.

سوّم: علی و ابوطالب

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از علماء گفته‌است: هرگاه وقت نماز می‌رسید، پیامبرص به دره‌های مکّه می‌رفت وعلی نیز پنهان و بدور از چشم پدر و عموها و قومش با او می‌رفت و نماز می‌خواندند و برای فرا رسیدن شب منتظر می‌ماندند سپس بر می‌گشتند، مدّتی بر همین منوال عبادت می‌کردند تا این که روزی ابوطالب به طور اتّفاقی آنها را دید که نماز می‌خوانند، لذا خطاب به پیامبر ص گفت: برادر زاده‌این چه دینی است که‌انتخاب کردی؟ پیامبرفرمود:

«ای عمو! این دین خداوند، ملائکه، پیامبران و پدر ما ابراهیم است».گفت: « خداوند مرا بسوی بندگانش به عنوان پیامبر مبعوث کرده‌است و تو ای عمو شایسته ترین سزاوار ترین هستی فردی هستی که باید من نسبت به او خیر خواه و دلسوز باشم و تو را به هدایت دعوت دهم، امیدوارم دعوتم را اجابت کنی و مرا یاری دهی».ابوطالب گفت: برادر زاده! من نمی‌توانم دین و آئین پدرانم را رها کنم. امّا تا زنده‌ام نمی‌گذارم مورد اذیّت و آزار قرار گیری.

نوشته‌اند که‌ابوطالب خطاب به علی گفت: این چه دینی است که‌انتخاب کردی؟ علی گفت: پدر، به رسول خدا ایمان آورده‌ام و او را تصدیق کرده‌ام، با او نماز می‌خوانم و از او پیروی می‌کنم. به اعتقاد برخی خطاب به پدرش گفته‌است: او (محمد) تو را به خیر و خوبی دعوت می‌دهد، همراه‌او باش.[[69]](#footnote-69)

چهارم: آیا علی در مکّه با رسول خدا ص بت‌ها را شکست؟

از علی روایت است که گفت: با رسول‎الله ص به خانه‌ی کعبه رفتیم، به من گفت: بنشین، نشستم روی شانه‌هایم رفت، خواستم بلند شوم، متوجّه شد که نمی‌توانم، پایین آمد وخودش نشست و گفت: برو روی شانه‌هایم، روی شانه‌هایش رفتم او هم بلند شد، علی می‌گوید: بعد از این که مرا بلند کرد چنان بنظرم رسید که‌ اگر می‌خواستم به افق آسمان بروم، می‌توانم! روی خانه کعبه رفتم و در آن مجسمه‌ای از طلا یا مس بود. آن را به راست، چپ، عقب و جلو تکان دادم. تا این که توانستم آن را حرکت دهم، آن وقت به من گفت: «آن را بینداز» آن را انداختم. مانند: شیشه شکست. می‌گوید: پایین آمدم و از بیم این که کسی ما را ببیند به سرعت از آن جا دور شدیم.[[70]](#footnote-70) چون این اسناد ضعیف است نمی‌توان – آن طور که برخی گمان کرده‌اند – حکمی‌ با این روایت ثابت نمود؛ بنابراین همان اصل ثابت در دوران مکّی باقی می‌ماند که رسول‎الله ص صحابه را از بکارگیری خشونت علیه دشمنان و نابودی بُت‌ها، باز می‌داشت و فقط در فتح مکّه، کعبه و اطراف آن را از بت‌ها پاک کرد و بعد از آن دستور داد بُت‌ها را در تمام جزیره‌ی عرب نابود کنند و پس از به قدرت رسیدن عوامل و اماکن شرک و طاغوت را از بین برد.

پنجم: آیا علی به فرمان رسول خدا پدرش را دفن کرد؟

علی می‌گوید: نزد پیامبر رفتم و گفتم: پدرم ابوطالب وفات کرد. پیامبرص فرمود: «اذهب فواره»، یعنی: برو او را دفن کن. گفتم: او مشرک مرده، فرمود: برو او را دفن کن. گوید: رفتم و بعد از دفن برگشتم، پیامبرص فرمود: «برو غسل کن»[[71]](#footnote-71) در روایتی دیگر آمده، فرمود: برو غسل کن و چیزی نگو تا پیش منبر می‌گردی. گوید: غسل کردم و پیش پیامبر آمدم برایم دعاهایی کرد که‌از شتران سرخ مو و سیاه مو محبوب تر بود. عبدالرحیم سلمی‌(راوی) می‌گوید: هرگاه علی میتی را غسل می‌داد، خود غسل می‌کرد[[72]](#footnote-72).

ششم: علی با خونسردی ابوذر را به رسول خدا ص رساند

یکی از ویژگیهای مرحله دعوت مکّی، پنهانکاری احتیاط بود، تا حدّی این مسئله رعایت می‌شد که عقیده و دعوت را از نزدیکترین خویشاوندان نیز مخفی می‌کردند. دستورات پیامبرص بر واجب بودن پنهانی بودن دعوت روش و قاطع بود.

ابوذر  از کسانی بود که به دلیل تنفّر و بی زاری از وضعیّت زندگی جاهلی و عبادت بُتان وشرک ورزیدن به خدا به مکّه‌ آمده بود تا درباره‌ی پیامبرص تحقیق کند. لازم به ذکر است او سه سال قبل از مسلمان شدن فقط برای خداوند یکتا نماز می‌خواند، امّا رو به قبله‌ای مشخص نماز نمی‌خواند. چنان به نظرمی‌رسد که به روش دین ابراهیمیبه نماز می‌ایستاد. آری، او شنیده بود که فردی در مکّه ‌ادعای پیامبری می‌کند، به همین دلیل آمده بود که ‌از نزدیک درباره‌ی پیامبر جدید تحقیق کند، امّا به دلیل حساسیّت اوضاع مکّه نمی‌خواست از کسی در مورد پیامبرص چیزی بپرسد. بنابراین تا شب صبر کرد، سپس (نزدیک کعبه) به استراحت پرداخت، علی که‌او را دید متوجّه شد غریبه است، پس او را به خآنهاش برد، ولی چیزی نگفت، صبح ابوذر به مسجدالحرام رفت و تا شب آن جا ماند، دوباره علی آمد و او را به خانه برد، از او پرسید برای چه به مکّه ‌آمده‌ای؟

ابوذر اوّل از علی عهدگرفت که به کسی چیزی نگوید، سپس گفت: آمده‌ام که با این فردی که ‌ادّعای پیامبری می‌کند، ملاقات کنم.

علی گفت: او رسول و پیامبر بر حق خداست، حال که می‌خواهید با او ملاقات کنی، صبح پشت سر من بیا، اگر چیزی دیدم که برایت خطری داشت، چنان می‌ایستم که گویا آب می‌ریزم، اگر به رفتن ادامه دادم، تو نیز بیا. به هر حال ابوذر طبق همین برنامه با رسول خداص ملاقات کرد و حرف‌های ایشان را شنید و مسلمان شد. بعد از این پیامبر ص به او گفت: «ارجع الی قومک فأخبرهم حتی یاتیک أمری». یعنی: به میان قوم خود برگرد و آنها را از این امر آگاه کن، تا فرمان من به تو برسد.

ابوذر گفت: به خدا سوگند! باید مسلمان شدنم را با آواز بلند در میان اهل مکّه‌ اعلام کنم. فردای آن شب به مسجد الحرام رفت و با صدای بلند فریاد زد: «أشهد آن لا إله‌الا الله و أن محمداً رسول‎الله »، بلافاصله مشرکان به او حمله ور شدند و او را زیر مشت و لگد گرفتند تا این که عباس بن عبدالمطلب آمد و آنها را از انتقام جویی قبیله‌ی غفّار و ممانعت از تجارتشان که‌از مسیر قبیله‌ی غفار به سمت شام می‌گذشت، بیم داد و او را از دستشان نجات داد.[[73]](#footnote-73)

ابوذر قبل از اینکه خودش نزد پیامبر ص بیاید، برادرش را فرستاده بود که درباره‌ی او تحقیق کند، برادرش حرفهایی را که‌از پیامبر شنیده بود به ابوذر بازگو کرده و گفته بود که به خوبیهای اخلاق دستور می‌دهد و سخنانش شعر نیست. ابوذر بعد از شنیدن این حرفها گفت: مرا قانع نکردی و چیزی که من در پی آنم دستگیرم نشد، بنابراین تصمیم گرفت که خودش به ملاقات پیامبر برود و برادرش به او هشدار داده بودکه مردم مکّه بشدّت از پیامبر متنفّرند و با او دشمن هستند.[[74]](#footnote-74)

درسها و پندهای حادثه‌ی فوق

1. آرامش و انتظار برای رسیدن به هدفی مشخّص، زیرا ابوذر که می‌دانست قریش نمی‌گذارند مردم با رسول ص خدا ملاقات کنند، بنابراین در چنان شرایطی رعایت صبر و تحمّل خونسردی روزهای پیاپی لازم بود و اگر بدون احتیاط از مرم سؤال می‌کرد پیامبر ص کجاست؟ قطعاً قریش او را مورد اذیّت و آزار قرار می‌دادند و از رسیدن به هدفی که به خاطر آن سختیهای سفر را تحمّل کرده بود، محروم می‌ماند.
2. پیش از این که درباره هدف مورد نظر چیزی بگوید؛ باید جوانب احتیاط رعایت شود، هنگامی‌که علی دلیل آمدن به مکّه را از ابوذر پرسید، با اینکه ‌ابوذر سه شب مهمان علی بود؛ ولی به خاطر رعایت جوانب احتیاط و دقت و محکم کاری پیش از هر چیزی از علی عهد گرفت که در باره‌ی هدفی که به مکّه آمده به کسی چیزی نگوید و او را در رسیدن به هدفش راهنمایی کند و به دلیل همین دقّت و احتیاط بود که توانست به خواسته‌اش برسد.
3. پنهان نگه داشتن مسائل امنیّتی برای رسیدن به هدف: علی و ابوذر برای رسیدن به مقرّ ملاقات رسول‎الله ص (دار الارقم) توافق کردند که با رعایت فاصله ‌از همدیگر حرکت کنند و با اشاره و حرکت‌های مشخّص مانند بستن بند کفش یا ریخن آب اعلام خطر نماید، تا بدون جلب توجّه و با امنیّت به هدف برسند، این موضعگیری احتیاط و پیشبینی موانع مسیر رسیدن به آرمان به حساب می‌آید.
4. رعایت نکات امنیّتی با این حساسیت و دقّت، بر میزان رشد و شعور امنیّتی اصحاب دلالت دارد و رعایت بُعد امنیّتی در میان آنها بسیار زیاد بوده ‌است و چنان در قلب شان ریشه دوانده بودکه به شاخصه‌ای آشکار برای تمام کارهای خصوصی و عمومی‌ تبدیل شده بود، لذا حرکات و اعمالشان را منظّم و حساب شده ‌انجام می‌دادند و اکنون که در این عصر، امنیّت، اهمیّت فوق العاده‌ای در نابودی دولتها و فرهنگ‌ها و ناتوانی و قدرت امّتها، گروهها، مؤسسه‌ها و سازمانها دارد و کشورهای پیشرفته ‌آموزشگاههای ویژه و وسایل پیشرفته‌ای دارند و شیوه‌ها و ابزار امنیّتی به سرعت در حال تغییر و تحوّل است و بودجه‌های کلانی صرف آن می‌شود و مسائل امنیّتی و اطلاعات سرّی با هزینه‌های گزاف فراهم می‌گردد و برای به دست آوردن اطلاعات در صورت لزوم خون افراد ریخته می‌شود، بنابراین در چنین وضعیّتی است که رعایت مسائل امنیّتی برای ما مسلمانان بسیار ضروریست و باید رعایت جوانب مختلف مسائل امنیّتی را مورد توجّه قرار دهیم تا دشمنان نتوانند به راحتی اسرار و رموز و مسائل داخلی ما را در اختیار بگیرند.[[75]](#footnote-75)

هفتم: علی برای دیدار قبائل و عرضه‏ی اسلام به آنها همراه رسول خداص بود و در گفتگو با بنی شیبان مشارکت کرد

أبان بن تغلب از عکرمه و او از ابن عباس روایت می‌کند که علی گفت: وقتی به رسول‎الله **ص** دستور داده شد که قبایل عرب را به اسلام دعوت کند، من و ابوبکر با پیامبر **ص** به یکی از مجالس عرب رفتیم، ابوبکر  که همیشه در کارهای خیر پیش قدم بود، جلو رفت و سلام کرد، علی می‌گوید: ابوبکر نسب شناس بود.... تا جایی که گفت: به کنار گروهی رفتیم که با آرامش و وقار نشسته بودند، ابوبکر جلو رفت و سلام کرد و گفت: شما از کدام قبیله هستید؟ گفتند: شیبان بن ثعلبه، ابوبکر رو به پیامبر ص کرد وگفت: من و پدر و مادرم فدایت گردیم اینها مردمی‌ نیکوکارند. از مفروق که نسبت به همه‌آنها از چهره‌ای زیبا و گیسوانی بلند که ‌از دو طرف روی شانه‌هایش آویزان بود و از بیانی گویا برخوردار بود پرسید: تعداد شما چند نفر است؟ مفروق گفت: از هزار نفر بیشتریم و هر گروهی که ‌از هزار نفر بیشتر باشد هرگز از کمی‌ عدد مغلوب نخواهد شد. پرسید: پایداریتان چگونه‌است؟

گفت: با قویترین و شدیدترین حالت خشم بر دشمن حمله می‌کنیم و از نظر ما اسبها از فرزندانمان بیشتر ارزش دارند و اسلحه را بر جام شراب ترجیح می‌دهیم و توفیق و یاری از جانب خداست که گاهی غالب و گاهی مغلوب می‌شویم. خطاب به ابوبکر گفت: شاید تو همان برادر قریشی هستی که ‌ادّعای نبوّت می‌کند؟

ابوبکر  گفت: اگر خبر رسول خدا به شما رسیده، آن رسول خدا – با اشاره به پیامبر – همین است. مفروق پرسید: برادر قریش! ما را به چه فرا می‌خوانی؟

پیامبر فرمود:« أدعوكم إلى شهادة أن لا إله‌الا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤووني وتنصروني، فإن قريشًا قد تظاهرت على الله، وكذبت رسوله، واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد » یعنی: از شما می‌خواهم گواهی دهید که معبود بر حقی جز الله نیست و یکتا و بی نظیر و بی شریک است و من بنده و رسول او هستم و مرا پناه و یاری دهید؛ چون قریش علیه خداوند به مبارزه بر خاسته‌اند و رسولش را تکذیب کردند و به باطل خود را از قبول حق بی نیاز دانسته‌اند و خداوند بی نیاز ستوده‌است. مفروق گفت: غیر از این به چه چیز دعوت می‌دهی؟ بخدا سوگند سخنی زیباتر از این نشنیده‌ام.

گوید: پیامبر آیات زیر را تلاوت کرد:

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ

(انعام/151)

یعنی: بگو: بيائيد چيزهائي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام نموده‌است. اين كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد و به پدر و مادر (بدي نكنيد و بلكه تا آنجا كه ممكن است بديشان) نيكي كنيد و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي (كنوني‌يا آينده) مكشيد (چرا كه) ما به شما و ايشان روزي مي‌دهيم (و روزي‌رسان همگان مائيم‌ ؛ نه شما) و به گناهان كبيره (از جمله زنا) نزديك نشويد، خواه (آنها در وقت انجام براي مردم) آشكار باشد و خواه پنهان و كسي را بدون حق (قصاص و اجراي فرمان الهي) مكشيد كه خداوند آن را حرام كرده ‌است. اينها اموري هستند كه خدا به گونه مؤكّد شما را بدانها توصيه مي‌كند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل كنيد.

مفروق گفت: به خدا سوگند که به خوبیهای اخلاق و اعمال نیکو دعوت می‌دهی و تردیدی نیست قومی ‌که تو را تکذیب و یا با تو مخالفت کند، دروغگو است. سپس قبول، یا رد، دعوت را به هانئ بن قبیصه محول کرد و گفت: این ‌هانئ شیخ (بزرگ) و صاحب اختیار در مسایل دینی ماست.

هانئ گفت: برادر قریشی! من حرفهایت را شنیدم، امّا از نظر من اگر ما با نشست با شما دین خود را ترک و از تو پیروی کنیم، کار ما اشتباه‌ است و نشانه‌ی عدم دور اندیشی و واقع گرایی است، عجله در هر کار اشتباه را در پی دارد، از نظر ما ایجاد موانع برای نسلهای بعدی ناپسند است، بنابراین ما بر می‌گردیم و شما هم برگردید تا تحقیق و بررسی کنیم. گویا دوست داشت که مثنی بن حارثه را نیز در رد یا قبول پیشنهاد مطرح شده مشارکت دهد، لذا گفت: این مثنی بزرگ و صاحب نظر در مسائل جنگی ماست، پاسخ شما همان پاسخ قبیصه‌است و با همان شرط از تو پیروی خواهیم نمود. امّا ما در بین مسیر آب دو رودخانه قرار داریم که ‌یکی از عمامه و دیگری از سمامه‌ است، پیامبر فرمود: «این دو رودخانه کدامند؟» گفت: یکی رودخانه‌ایست که سمت کِسری قرار دارد و دیگر رودخانه‌های عرب است. لازم به ذکر است که رودهای کسری از سمتی می‌آید که هیچ عذري پذیرفتنی نیست و هیچ گناهی بخشودنی نیست، چون کسری از ما پیمانی گرفته مبنی بر این که هرگز بدعتی پدید نیاوریم و بدعت گذاری را پناه ندهیم، از نظر من آنچه ما را به آن دعوت می‌دهی، پادشاهان آن را ناپسند می‌شمارند، امّا اگر بخواهی تو را از آبهای عرب پناه و یاری دهیم، می‌پذیریم.

پیامبر ص فرمود:

«ما أسأتم في الرد، إذا أفصحتم بالصدق، وإن دين الله عز وجل لن‌ ينصره‌ إلا من حاطه من جميع جوانبه، أرأيتم إن تلبثوا إلا قليلاً، حتى‌يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم، ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه»

یعنی: پاسخ بدی به من ندادید، چون صادقانه حرف زدید و دین خدا یاری نمی‌شود مگر بوسیله‌ی کسانی که ‌از تمام جوانب آن را حمایت کنند و بدانید که مدّتی طولانی بر شما نخواهد گذشت که خواهید دید، خداوند سرزمین و دیارشان را در اختیار شما قرار خواهد داد و زنانشان را تصاحب می‌کنید، آیا در آن وقت خداوند را تسبیح می‌گویید وعبادت می‌کنید؟ نعمان بن شریک در جواب گفت: آری، در آن وقت خداوند را عبادت خواهیم نمود.[[76]](#footnote-76)

علی بن ابی طالب از روایت مذکور درسها و پندها گرفته ‌است:

1- علی در این ملاقات از پیامبر آموخت که به قدرتهای تجاوزکار و افراد تحت حمایت آنها هیچ ضمانت و بهایی پرداخت نکند که تا آنها با گرفتن امتیاز بخواهند دعوت اسلامی‌را یاری یا تأیید کنند. زیرا دعوت اسلامی، دعوت به سوی خداست و شرط اساسی در پذیرش دعوت اسلامی‌برای همه ‌این است که‌ آن را خالصانه به خاطر خدا قبول کنند و یاری دهند و تلاش و زحمت شان به هدف دست یابی به جاه و مقام و قدرت نباشد، زیرا همواره ‌اهداف انسانها، نوع گرایش آنها را می‌سازد، به همین دلیل لازم است هدفی که برای دادن دعوت دنبال می‌شود، از هر گونه مصلحت مادّی خالی باشد تا تداوم و تأیید و یاری رساندن را تضمین کند و از انحراف در امان باشد و افراد نهایت تلاششان را به خاطر آن به کار گیرند و صادقانه جانشان را در راه ‌آن فدا کنند[[77]](#footnote-77) لذا بر تمام کسانی که می‌خواهند پایبند به همکاری با جماعتی باشد که بسوی خدا دعوت می‌کنند لازم است که دست یابی به منصب یا مادیات را برای مساعدت آن جماعت شرط قرار ندهد، زیرا دعوت اسلامی‌ باید تنها برای خدا انجام شود، هر کس را که بخواهد برای انجام آن توفیق می‌دهد و هرکس در مسیر دعوت مردم به سوی خدا قرار گرفت ابتدا باید جز رضایت او و برافراشته شدن پرچم دین او هیچ منظوری نداشته باشد، امّا اگر هدف رسیدن به مال و مقام باشد، نشانه خطرناکی است که نشان می‌دهد نیّت افراد آلوده‌است[[78]](#footnote-78)، یحیی بن معاذ رازی با اشاره به همین واقعیّت می‌گوید: اگر در کار و تلاش کسانی که مردم را به دین خدا دعوت می‌دهند، بویی از ریاست طلبی باشد، هرگز موفق نخواهند شد.[[79]](#footnote-79)

2- علی از پیامبر آموخته بود که کمک و مساعدتی که پیامبر ص جهت پیشرفت اهداف و برنامه‌های دعوت اسلامی ‌از قبایل و رهبران طوایف در خواست میکرد با به گونه‌ای باشد که با معاهدات بین دولتها ارتباطی نداشته باشد که با دعوت منافات و تناقض داشته باشد، زیرا هرگاه قبایل دعوت اسلامی‌ را بپذیرند در حالی که با دولتها معاهدات و پیمانهایی داشته باشند، دعوت اسلامی‌در معرض خطر نابودی از سوی آن حکومتهای طرف پیمان نامه قرار خواهد گرفت و این برای دعوت خطر جدّی است و تهدیدی برای مصلحت‌های دین و عقیده‌ است [[80]](#footnote-80) و حمایت مشروط، یا جزئی، نمی‌تواند هدف مورد نظر در دعوت اسلامی‌را محقق کند، لذا واضح بود که بنی شیبان هرگز وارد جنگی علیه کسری نمی‌شدند و حتّی اگر کسری به قصد نابودی پیامبرص حمله می‌کرد، هرگز حاضر نمی‌شدند با او وارد جنگ شوند و با او مقابله کنند، در نتیجه مذاکرات بی‌نتیجه می‌ماند.[[81]](#footnote-81)

3- بدیهی است که دین خدا را کسی یاری می‌کند که ‌از تمام جوانب حامی ‌آن باشد و در واقع سخن پیامبر ص پاسخ ردّی بود بر حرفهای مثنی بن حارثه که گفت: فقط در محدوده‌ی آبهای عرب می‌توانیم تو را حمایت کنیم، نه در نزدیکی آبهای فارس. هر کس ابعاد دور اندیشی سیاست اسلامی‌را به دقت مورد بررسی قرار دهد، به خوبی در می‌یابد که در نوع خود نظیر ندارد.

4- علی آثار و نشانه‌های اسلام را در مثنی لمس کرد و پس از این که بنی شیبان مسلمان شد صبر و تحمل آنها را در برابر فارس‌ها را به صورت عملی تجربه نمود و مثنی در دوران ابوبکر صدیق از رهبران فتح عراق بود. بدیهی است که‌ ایمان و اسلام، جرأت جنگ با فارس‌ها را در آنها ایجاد کرد.

این مواردی بود از درس و عبرتهایی که علی در مذاکره با رهبران بنی شیبان در یافته بود.

هشتم: علی آماده بود جانش را فدای رسول خداص کند

بعد از این که قریش در «دارالندوه» تصمیم گرفتند رسول‎الله ص را به قتل برسانند و خود را از دست او خلاص کنند، خداوند پیامبرش ص را از این موضوع باخبر ساخت، از این رو رسول خدا که شخصیّتی ممتاز و دارای اراده‌ی استوار بود، تصمیم گرفت کسی را در بستر خوابش قرار دهد تا کسانی که به قصد کشتن ایشان در انتظار خروج او در آنجا باقی بمانند، تصوّر اینکه کسی در بستر خوابیده پیامبر ص است همچنان منتظر باشند و غافلگیر شوند و رسول خدا ص از فرصت استفاده کرده، بنابراین به علی بن ابی طالب دستور داد آن شب در بسترش بخوابد، امّا چه کسی جرأت داشت در آن شرایط حسّاس که دشمنان، خانه‌ی پیامبر ص را محاصره کرده بودند و منتظر بودند بیرون آید و او را بکشند در آن بستر بخوابد؟! .

چه کسی حاضر بود چنین کاری بکند و در خانه ای بماند که می‌داند دشمنان بی خبر از این که چه کسی در این خانه و بستر است، به قصد کشتن او را محاصره خواهند کرد؟ روشن است که بجز قهرمانان و افراد شجاع با پشتوانه‌ی لطف و فضل خدا کسی چنین نمی‌کند[[82]](#footnote-82)، علاوه بر این پیامبر ص به علی دستور داد که پس از او چند روزی در مکّه بماند تا امانتهایی را که ‌از دشمنانش نزد او به منظور حفظ و نگهداری گذاشته بودند، به صورت کامل و بدون کم وکاست به صاحبانشان برگرداند و این بزرگترین نوع عدالت در برگرداندن امانت به صاحبانشان است.[[83]](#footnote-83)

در روایتی دیگر آمده که پیامبر ص به علی  فرمود: «زیر این ملافه‌ی سبز رنگ در رختخواب من بخواب و مطمئن باش که هرگز نمی‌توانند کاری کنند که برایت ناخوشایند باشد.»[[84]](#footnote-84)

ابن حجر می‌گوید: موسی بن عقبه از ابن شهاب روایت کرده‌است که: علی در رختخواب خوابید و روی خودش را پوشید و قریش با هم مشورت و رایزنی می‌کردند که چه کسی بر فرد خوابیده، هجوم ببرد و او را محکم بگیرد تا دیگران او را بکشند، شب را بر همین منوال سپری کردند تا صبح فرا رسید، دیدند علی از رختخواب بیرون آمد، از او پرسیدند. محمّد کجاست؟ گفت: نمی‌دانم، آن وقت فهمیدند که رسول‎الله ص از دستشان نجات یافته ‌است.[[85]](#footnote-85)

از ابن عباس روایت است که علی در آن شبی که لباس رسول‎الله ص را پوشید و به جایش خوابید از جانش گذشت[[86]](#footnote-86) و می‌گفت: آیه‏ی:

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

(بقره/207)

یعنی: در ميان مردم كسي‌يافته مي‌شود كه جان خود را (كه عزيزترين چيزي است كه دارد) در برابر خوشنودي خدا مي‌فروشد (و رضايت الله را بالاتر از دنيا و مافيها مي‌شمارد و همه چيز خود را در راه كسب آن تقديم مي‌دارد) و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است (و بدانان در برابر كار اندك، نعمت جاويد مي‌بخشد و بيش از توانائي انساني برايشان تكاليف و وظائف مقرّر نمي‌دارد).

می‌توانیم از موضعگیری داستان فوق این درسها و پندها را بگیریم:

1- رسول‎الله ص برنامه‌ی هجرت را طوری تنظیم کرده بود که کسی را در خانه خود بگذارد تا محاصره کنندگان را مشغول نگهدارد و برای مدّتی آنها را غافلگیر کند تا مسیر خروج او را کشف نکنند و نتوانند مانع خروجش شوند، در این مدّت رسول‎الله ص و ابوبکر صدّیق  از منطقه‌ی خطر خارج شوند.[[87]](#footnote-87)

2- اطاعت علی از فرمان پیامبر ص نمونه‌ای از سرباز صادق و مخلصی است که قصد دارد در مسیر دعوت اسلامی ‌تلاش کند و خود را فدای زنده ماندن رهبر و فرمانده‌اش کند، چون نجات و سلامتی رهبر به معنای نجات و سلامتی دعوت است و مرگ و نابودی رهبر و فرمانده ضعف و ناتوانی دعوت را در پی دارد. بنابراین خوابیدن علی در بستر پیامبر در شب هجرت فداکاری بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود، چون احتمال می‌رفت شمشیرهای جوانان قریش بر سر او فرود آیند، ولی علی  از این خطر هم پروا نداشت، چون نجات و سلامتی رسول خدا ص و رهبر این امّت برایش از همه چیز مهمتر بود [[88]](#footnote-88).

3- در این که مشرکان امانتهایشان را به پیامبر ص می‌سپردند و در همان حال با او در جنگ و درگیری بودند و حتّی برای قتل او نقشه‌های کشیدند و در تصمیم خود قاطع بودند، دلیل واضح و روشنی است بر رفتار متناقض و شگفت‌انگیزی که به آن گرفتار شده بودند، چون در حالی که ‌او را تکذیب می‌کردند و متّهم به جادوگری و دیوانگی می‌کردند و او را کذّاب قلمداد می‌نمودند، باز هم در اطراف خود کسی را نمی‌یافتند که در امانتداری و صداقت مثل او باشد، لذا چیزهای نفیس و گران بهاء و اموالی را که بیم نابودیشان را داشتند نزد کسی جز رسول‎الله ص نمی‌گذاشتند و این امر نشانگر آن است که کفر ورزیدن ایشان به سبب شک و شبهه داشتن آنها در صداقت و راستگویی او نبود، بلکه در برابر حق خودخواه و متکبّر بودند از بیم اینکه رهبری و طغیان و تجاوزگری را از دست بدهند[[89]](#footnote-89)، خداوند متعال می‌فرماید :

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

(انعام/33)

یعنی: (اي پيغمبر!) ما مي‌دانيم كه آنچه (كفّار مكّه) مي‌گويند تو را غمگين مي‌سازد. (ناراحت مباش) چرا كه ‌آنان (از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت) تو را تكذيب نمي‌كنند. بلكه ستمكاران (چون ايشان، از روي عناد) آيات خدا را انكار مي‌نمايند.

4- پیامبر در آن شرایط سخت که به ظاهر باید دچار هراس و اضطراب شود و جز به موفقیّت هجرتش به چیز دیگری فکر نکند، باز هم به علی دستور داد که ‌امانتهای مردم را فراموش نکند که ‌انسان در آن چنان شرایطی خودش را فراموش می‌کند چه رسد به دیگران[[90]](#footnote-90).

آری! پیامبر ص خیانت به مردم را تحت هیچ شرایطی جایز نمی‌داند حتّی اگر خیانت به دشمنی باشد که با او در حال جنگ و درگیری است و قصد کشتن او را دارد و از هیچ گونه‌اذیّت و آزاری نسبت به او دریغ نمی‌کند، دلیل این امر آن است که خیانت در امانت از صفات منافقان است و مؤمنان از آن بری هستند[[91]](#footnote-91)

5- این روایت دلیل قاطعی بر میزان شجاعت علی است، چون خودش می‌دانست که در حال انجام کاری است که‌او را در معرض خطری بزرگ قرار می‌دهد و چه بسا که وارد خانه می‌شدند و بدون شناسایی کسی که در رختخواب بود او را می‌کشتند و حتی احتمال داشت صبح، هنگام بیرون شدن از خانه بدون توجّه به این که ‌این فرد محمّد یا کسی دیگر است به او یورش می‌بردند و او را می‌کشتند چون تمام شب را با دقّت و حساسیّت به انتظارش سپری کرده بودند و چنانچه بدون توجه حمله می‌کردند، امری بدور از انتظار نبود. شکّی نیست که علی  با در نظر گرفتن همه‌ی اینها باز هم با افتخار به اجرای دستور پیامبر ص مبادرت ورزید، چون اوّلاً به حدی خدا و رسول خدا را دوست مي داشت که قلب خویش را به آن محبّت بخشیده بود و بالاترین آرمان و هدف او سلامتی پیامبر خدا ص بود حتي اگر در این راه جان عزیز را هم فدا می کرد. دوّم اینکه: این عملیّاتی بود که جهت سلامتی جان رسول‎الله ص و نجات ایشان از نیرنگ و دسیسه‌ی دشمنان، به خاطر نشر و گسترش اسلام چاره‌ای از انجام آن نبود، بنابراین حفظ وجود آن بزرگوار تحت هر شرایطی اوّلین و آخرین مصلحت بود و علی با بیش بینی تمام احتمالات مذکور در بستر خواب پیامبر ص خوابید و این نشانه‌ی عُمق ایمان او به قضا و قدر الهی است، لذا او به این فرموده‌ی خداوند ایمان داشت که می‌فرماید:

ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (توبه/51).

یعنی: بگو: هرگز چيزي (از خير و شر) به ما نمي‌رسد، مگر چيزي كه خدا براي ما مقدّر كرده باشد. (اين است كه نه در برابر خير مغرور مي‌شويم و نه در برابر شر به جزع و فزع مي‌پردازيم، بلكه كارهای خود را به خدا حواله مي‌سازيم، و) او مولي و سرپرست ما است و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند و بس.

از طرفی پیامبر به دلیل این که به علی اعتماد کامل داشت، او را برای این مأموریّت مهم و خطیر انتخاب نمود و توانیهایی در علی دیده بود که در کسی دیگر نمی‌دید و علی نیز با آگاهی از این که‌ اگر در این راه فدا شود مقام و سعادتی نصیب او می‌شود که به هیچ قیمتی نمی‌توان به دست آورد، بنابراین با ایمان به خدا و توکّل به او پذیرفت که در بستر پیامبر بخوابد.[[92]](#footnote-92)

نهم: هجرت علی

هنگام صبح علی  از ازبستر خواب رسول خدا ص بر خواست، وقتی که مشرکین او را دیدند یقین کردند که رسول خدا ص نجات یافته ‌است، لذا از علی پرسیدند: رفیقت کجاست؟ گفت: نمی‌دانم، مگر من مراقب و نگهبان او بودم که ‌از من سؤال می‌کنید؟ شما به او دستور دادید بیرون رود، او هم رفته‌ است.قتی این پاسخ شجاعانه را شنیدند، ناراحت شدند و به خشم آمدند و علی را زدند و به مسجد الحرام بردند و چند ساعتی نگهداشتند و سپس رها کردند.[[93]](#footnote-93)

علی  در حالی که مشکلات را به خاطر خدا تحمّل می‌کرد از نجات رسول‎الله ص آن قدر خوشحال بود که تحمّل آزار و اذیّت دشمنان برایش گوارا بود. به همین دلیل سُست نشد و به کسی از محل رسول‎الله ص پرسید، چیزی نگفت و بعد از این طبق دستور پیامبرص در خیابانهای مکّه به دنبال صاحبان امانتها می‌گشت و امانتهایشان را تحویل می‌داد و بعد از سه شب که در مکّه گذراند و امانت ها را به مالکان برگرداند، آماده‌ی هجرت شد و حرکت کرد تا به رسول خدا ص ملحق شد[[94]](#footnote-94).

در مسیر هجرت به دلیل گرمای شدید، علی  روزها خود را پنهان می‌کرد و استراحت می‌کرد و شب حرکت می‌کرد و با توجّه به تاریکی شب و ترس از تنهایی و پیاده بودن، در حالی به مدینه رسید که پاهایش ورم کرده بود.[[95]](#footnote-95)

آری! علی با تحمّل سختیهای سفر و بدون داشتن مرکب و سواری، در هوای گرم روز و تاریکی شبها، تنها و بدون همدم و مونس، مسیر هجرت را طی کرد و خودش را به رسول‎الله رساند، تا در کنار او با آرامش زندگی کند و با پای ورم کرده و دل لبریز از محبّت و شوق راه را طی کرد تا این که در قبیله بنی عمرو بن عوف به خانه‌ی کلثوم بن هدم رفت و این خانه ای بود که پیش از او پیامبر در آنجا پیاده شده بود.[[96]](#footnote-96)

به این ترتیب هجرت علی با فداکاری و تحمّل مشکلات شجاعانه به پایان رسید. در مدّت کوتاه که علی در قباء بود، متوجه شد شخصی نیمه‌های شب به درب خانه زن مسلمانی بیوه می‌آمد و درب می‌زد، زن بیرون می‌رفت و چیزی از دست او می‌گرفت، بجاست این داستان را از زبان امیر المؤمنین علی بشنویم. روایت است که علی  می‌گفت: از کار آن شخص مشکوک شدم، لذا از آن زن پرسیدم: این کیست که هر شب درب خانه‌ات را می‌زند و بیرون می‌شوی و چیزی از او می‌گیری؟ و تو مسلمانی و شوهر نداری؟! گفت: آن فردی که هر شب می‌آید سهل بن حنیف است که با خبر شده من زنی بی کس هستم، هر شب بُتهای قومش را می‌شکند و بجای هیزم برایم می‌آورد تا از آنها استفاده کنم.

(راوی می‌گوید: (همواره علی این کار سهل را از تمام خیرش بهتر و با ارزش تر می‌دانست، تا این که در عراق در کنارش وفات کرد[[97]](#footnote-97)، اینجا صفت والای هوشیاری و آگاهی را ملاحظه می‌کنیم که در واقع باید هر مسلمانی به این صفت آراسته باشد و از حوادثی که در اطرافش اتّفاق می‌افتد غافل نباشد.

مبحث سوم
انس علی با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی علی

اوّل: اعتقاد علی در مورد خدا، نظام هستی، زندگی، بهشت، جهنّم و قضا و قدر

روشی که علی  بر پایه‌ آن تربیت شده بود، دقیقاً همان روشی بود که خلفای راشدین و تمام صحابه قبول داشتند و همه بر مبانی تعالیم قرآن تربیت یافته بودند و مربّی و استادش سردار و سرور همه‌ی مخلوقات محمد ص بود و تردیدی نیست که رسول‎الله ص علی و اصحابش را بر عقیده‌ی توحید واصل یکتا پرستی تربیت کرده‌است. قرآن و سنت دو منبع اصلی است که پیامبر ص بسیار حریص بود بر اینکه ‌افراد و خانواده‌ها و جامعه‌ی مسلمان را در عقاید و عبادات و معاملات با آن دو منبع وحی تربیت کند و برنامه‌های اخلاقی قرآن و سنت را به آنها آموزش می‌داد. آیات قرآن را که علی مستقیماً از پیامبر ص شنیده بود تأثیر بسزایی در ساختن شخصیّت اسلامی‌او داشت و قلبش را پاک و روح و عقلش را روشن و منوّر و آراسته کرده بود و در نتیجه به انسانی جدید با ارزشها و اهداف و رفتار مخصوصی تبدیل شده بود.[[98]](#footnote-98)

علی از پرتو آیات قرآن و تربیت پیامبر ص شناخته بود که معبودی که باید عبادت کند کیست و رسول‎الله ص مفاهیم آیات را در دلش نشانده بود، چون با علاقه‌ی بسیار زیاد اصحابش را بر مبانی عقیده‌ی صحیح در مورد پروردگار و حقوق او تعالی بر بندگان، تربیت می‌کرد و ضمناً به خوبی می‌دانست که به زودی این عقیده پس از این که دلها را تصفیه کند به تصدیق و یقین تبدیل خواهد شد و فطرتها را سالم و راست پرورش خواهد داد، بنابراین عقیده‌ی علی درباره‌ی خداوند، نظام هستی، زندگی، بهشت، جهنّم، قضا و قدر، حقیقت انسان و مبارزه با شیطان را از قرآن و سنّت رسول‎الله ص برگرفته بود.

با توجه به آنچه گفته شد علی معتقد بود خداوند متعال از عیوب و نقص پاک و منزّه و متصف به کمال مطلق و بی انتها است، او یکتا و بی شریک است و همسر و فرزندی ندارد و خالق و مالک و مدبّر هر چیز است؛ خداوند در این باره می‌فرماید:

ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (اعراف/54).

یعنی: پروردگار شما خداوندي است كه‌ آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد، سپس بر عرش استوی کرد (بالا رفت) (و به اداره جهان هستي پرداخت). با (پرده تاريك) شب، روز را مي‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده‌است و جملگي مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها او مي‌آفريند و تنها او فرمان مي‌دهد. بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان، خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.

معتقد بود تمام نعمتهایی که در این هستی وجود دارد، اعم از کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان، همه‌از خداوند تعالی است، همانگونه که خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ.(نحل/53)

یعنی: آنچه‌از نعمتها داريد همه‌از سوي خدا است (و بايد تنها منعم را سپاس گفت و پرستيد) و گذشته ‌از آن، هنگامی‌كه زياني (همچون درد و بيماري و مصائب و بلايا) به شما رسيد (براي زدودن ناراحتيها و گشودن گره مشكلها تنها دست دعا به سوي خدا برمي‌داريد و) او را با ناله و زاري به فرياد مي‌خوانيد، (پس چرا در وقت عادي جز او را مي‌پرستيد و انبازها را به كمك مي‌طلبيد؟).

معتقد بود: علم خداوند برهر چیز احاطه دارد و هیچ چیز در زمین و آسمان از خداوند متعال پوشیده نیست و خداوند بوسیله فرشتگان تمام اعمال ریز و درشت انسآنها را ثبت می‌کند. بزودی این اعمال نامه‌ها در وقت مناسب منتشر خواهد شد، همانگونه که خداوند می‌فرماید: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (ق/18)

یعنی: انسان هيچ سخني را بر زبان نمي‌راند مگر اين كه فرشته‌اي، مراقب و آماده (براي دريافت و نگارش) آن سخن است.

خداوند متعال بندگانش را با اموری می‌آزماید که با خواسته‌ها و تمایلات و هوای نفسشان مخالف است، تا مردم به این وسیله‌ افراد مؤمن راضی به قضاء و قدر الهی را از کسانی که به تقدیر خداوند ایمان ندارند، باز شناسند و بدانند که چه کسی شایسته ‌است خلافت و رهبری جامعه و امانت را عهده دارگردد، امّا برخی در واکنش به آزمایشهای الهی ناراحت و خشمگین می‌شوند که ناراحتی‌هایشان هیچ ارزشی ندارد، خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (ملک/2)

یعنی: یعنی خداوند متعال همان ذاتی است كه مرگ و زندگي را پديد آورده ‌است تا شما را بيازمايد كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود. او چيره و توانا و آمرزگار و بخشاينده‌است.

و معتقد بود که هر کس به خداوند سبحان پناه آاورد، خداوند او را پناه می‌دهد و یاری می‌کند، به شرطی که‌ از خداوند پناه بخواهد و به حکم و قانون حکم نموده و به دستوراتش عمل کند، خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(اعراف/196)

یعنی: بيگمان سرپرست من خدائي است كه‌اين كتاب (قرآن را بر من) نازل كرده‌است و او است كه بندگان شايسته را‌ياري و سرپرستي مي‌كند.

و نیز بر این باور بود که حق خداوند بر بندگان این است که خالصانه او را عبادت کنند و و هیچ چیز را شریک او قرار ندهند و همانگونه که می‌فرماید:

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ.(زمر/66)

یعنی: پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش.

بنابراین تنها خداوند متعال شایسته‌ی عبادت و بندگی است و این حق خداوند بر بندگان است. نیز می‌فرماید:

ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (نساء/48)

یعنی: بيگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمي‌بخشد، ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد مي‌بخشد. هر كه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتكب شده‌ است.[[99]](#footnote-99)

علی عقیده‌ی خود درباره‌ی نظام هستی را از آیات زیر گرفته بود که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

(فصلت/9-12).

يعني: بگو: آيا به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريده‌است ايمان نداريد و براي او همگونها و انبازهائي قرار مي‌دهيد؟ او (علاوه‌ بر اين كه آفريدگار زمين است) آفريدگار جهانيان هم مي‌باشد، او در زمين بر فراز آن كوههاي استواري قرار داد و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد و موادّ غذائي (مختلف و جوراجور ساكنان) زمين را به اندازه لازم مقدّر و مشخّص كرد. اينها همه (اعمّ از خلق زمين و ايجاد كوهها و تقدير اقوات) روي هم در چهار روز كامل به پايان آمد، بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي‌خواهان را برآورده كند (و كمترين كم و زيادي در آن نباشد). سپس بالارفت به آسمان، در حالي كه دود (گونه و به شكل سحابيها در گستره فضاي بي‌انتهاء پراكنده) بود. به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آئيد (و شكل گيريد). گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم (و به همان صورت درآمده‌ايم كه ‌اراده فرموده‌اي). آن گاه ‌آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند و در هر آسماني فرمان لازمه‌اش را صادر (و نظام و تدبير خاصّي مقرّر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد). آسمان نزديك را با چراغهاي بزرگي (از ستارگان درخشان و تابان) بياراستيم و (آن را كاملاً از آفات و استراق سمع شياطين) محفوظ داشتيم. اين (امور مذكوره، اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شكل‌گيري و نظم دقيق، برجوشيده‌از) برنامه‌ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه ‌است.

مدت این دنیا هر چند طولانی باشد، باز هم رو به پایان است و بهره‌ی آن هر اندازه بزرگ و زیاد باشد باز هم حقیر و ناچیز است، خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(کهف/45-46).

اي پيغمبر! براي آنان (كه به دارائي دنيا مي‌نازند و به اولاد و اموال مي‌بالند) مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه‌از (ابر) آسمان فرو مي‌فرستيم. سپس گياهان زمين از آن (سيراب مي‌گردند و به سبب آن رشد و نمو مي‌كنند و) تنگاتنگ و تودرتو مي‌شوند. (عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي‌آميزد و رقص گلزار و چمنزار در مي‌گيرد.لي اين صحنه دل‌انگيز ديري نمي‌پايد و باد خزان وزان مي‌گردد و گياهان سرسبز و خندان، زرد رنگ و) سپس خشك و پرپر مي‌شوند و بادها آنها را (در اينجا و آنجا) پخش و پراكنده مي‌سازند! (آري! داشتن را نداشتن و بهار زندگي را خزان در پي است، پس چه جاي نازيدن به وي است. اين خدا است كه نعمت و حيات مي‌دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات را بازپس مي‌گيرد) و خدا بر هر چيزي توانا بوده (و هست). دارائي و فرزندان، زينت زندگي دنيايند (و زوال‌پذير و گذرايند). امّا اعمال شايسته‌اي كه نتايج آنها جاودانه است، بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد و بهترين اميد و آرزو است.

در این آیات، حقیقت زندگی برای ما شرح داده شده‌است و واقعاً این دنیا سرای کرامت و عزّت نیست و زندگی در سرای آخرت بهتر و ماندگارتر است و این آیات ما را به دوستی خدا و پیامبرص تشویق می‌کند، تا رضای خدا و اطاعت پیامبر ص را بر هر چیزی ترجیح دهیم، هر چند این امر موجب شود بهره و ثروت‌های دنیوی را از دست بدهیم و علی مفهوم و حقیقت این آیه را به این صورت تعبیر کرده و می‌فرماید: «ای دنیا! کسی دیگر را بفریب، آیا می‌خواهی مانع من شوی و یا مرا به طرف خود می‌کشانی! از من دور شو! تو را سه طلاقه کردم که حق رجوعی در آن نیست، عُمر تو کوتاه و ارزش تو اندک است، ای افسوس! از توشه‌ی اندک و سفر طولانی و راه حشتناک و پر خطر).[[100]](#footnote-100)

نگاه و تصوّر علی  از بهشت از آیات قرآن گرفته شده بود، لذا او از کسانی بود که خداوند درباریشان می‌فرماید:

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (سجده/16-17).

یعنی: پهلوهايش از بسترها به دور مي‌شود (و خواب شيرين را ترك گفته و به عبادت پروردگارشان مي‌پردازند و) پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مي‌خوانند و از چيزهائي كه بديشان داده‌ايم مي‌بخشند. هيچ كس نمي‌داند، در برابر كارهائي كه (مؤمنان) انجام مي‌دهند، چه چيزهاي شادي‌آفرين و مسرّت‌بخشي براي ايشان پنهان شده‌ است.

تصوّر علی  از جهنّم نیز از آیاتی برگرفته شده در توصیف آن نازل شده و این موجب شد که در تمام زندگی پایبند به قوانین ومنشور شریعت باشد، به همین دلیل هر کس سیره‌ی علی را مطالعه و بررسی کند به خوبی در می‌یابد چقدر عقیده‌ی ایشان فراگیر و عمیق بوده، تا جایی که همواره‌ یقین داشت به زودی به ملاقات خداوند متعال می‌رود و از عذاب و مجازات او بیمناک بود و إن شاءالله درهمین کتاب بسیاری از این مسائل شرح و توضیح داده می‌شود.

علی مفهوم قضاء وقدر را از قرآن و تعالیم پیامبرص آموخته بود و اعتقاد به قضاء و قدر در قلب و روان بسیار رسوخ کرده بود، تا جایی که‌ یقین داشت علم و اطلاع خداوند بر همه چیز احاطه دارد، همانگونه که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ(یونس/61)

(اي پيغمبر!) تو به هيچ كاري نمي‌پردازي و چيزي از قرآن نمي‌خواني و (شما اي مؤمنان!) هيچ كاري نمي‌كنيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال كه شما بدان دست مي‌يازيد و سرگرم انجام آن مي‌باشيد. هيچ‌چيز در زمين و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمي‌ماند، چه ذرّه‌اي باشد و چه كوچكتر و چه بزرگتر از آن، (همه ‌اينها) در كتاب واضح و روشني (در نزد پروردگارتان، به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط مي‌گردد

به اعتقاد علی خداوند متعال همه چیز را بوسیله فرشتگان می‌نویسد و می‌فرماید:

ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (یس/12)

یعنی: ما خودمان مردگان را زنده مي‌گردانيم و چيزهائي را كه (در دنيا) پيشاپيش فرستاده‌اند و (كارهائي را كه كرده‌اند و همچنين) چيزهائي را كه (در آن) برجاي نهاده‌اند (و كارهائي را كه نكرده‌اند، ثبت و ضبط مي‌كنيم و) مي‌نويسيم. ما همه چيز را در كتاب آشكار (لوح محفوظ) سرشماري مي‌نمائيم و مي‌نگاريم.

به اعتقاد او هر چه‌ اتفاق می‌افتد به اراده و قدرت کامل خداوند است که می‌فرماید:

ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ (فاطر/44)

یعنی: آيا در زمين به گشت و گذار نمي‌پردازند تا ببينند فرجام كار پيشينيان به كجا كشيده ‌است، در حالي كه‌ آنان از اينان قدرت و قوت بيشتري داشته‌اند؟ هيچ چيزي چه در آسمانها و چه در زمين، خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد. چرا كه‌ او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است.

همچنین خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (انعام/102).

آن (متّصف به صفات كمال است كه) خدا و پروردگار شما است. معبودی به حق جز او نیست و او آفريننده همه چيز است. پس وي را بايد بپرستيد (و بس‌ ؛ چرا كه تنها او مستحقّ پرستش است) و حافظ و مدبّر همه چيز است.

عقیده‌ی صحیح و اعتقاد به حقیقت قضا و قدر چنان در قلب امير مؤمنان جاي گرفته بود كه نتايج بسيار مفيدي در زندگي ايشان ببار آورد و از آيات قرآن به حقيقت نفس (روح، روان) و اصل ماهيّت انساني پي برده و متوجّه شده بود كه حقيقت انسان به دو اصل بر می‌گردد كه عبارتند از:

الف- اصل بعيد(دور) كه همان آفرينش اوليّه‌ از گِل است، آن گاه كه خدا كالبد ظاهري بدن آدم را آفريد و سپس در آن روح را دميد.

ب- اصل قر‌يب (نزديك)، كه‌از نطفه (تخمك مرد و زن) آفريده می‌شود.[[101]](#footnote-101)(4) خداوند متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(سجده/7-9).

آن كسي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد و آفرينش انسان (اوّل) را از گل آغازيد. سپس خداوند ذرّيّه‌ او را از عُصاره‌ آب (به ظاهر) ضعيف و ناچيزي (به نام مني) آفريد. آن گاه ‌اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح متعلّق به خود (كه سرّي از اسرار است) در او دميد و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد (تا بشنويد و بنگريد و بفهميد، امّا) شما كمتر، شكر (نعمتهاي او) را به جاي مي‌آوريد.

امير مؤمنان علي  بخوبي شناخته بود كه خداوند انسان را با دستانش آفريده و به او قامتي متعادل و ظاهري نيكو و عقل و اندیشه و گويايي و توانايي بخشيده‌ است و آنچه در آسمان و زمين است در اختيار او قرار داده و بر بسياري از مخلوقات برتري داده‌است و با فرستادن پيامبران بر ارزش و مقام او افزوده و شگفت انگيزتر اين كه به او صلاحيّت داده که با پيروي از پيامبر، محبّت و رضاي خداوند نصيب او شود و نعمت‌هاي جاويدان و هميشگي آخرت را به او می‌دهد، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(نحل/97)

«هر كس -از مرد يا زن- كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‌اى، حيات [حقيقى‌] بخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‌دادند پاداش خواهيم داد.»

امير مؤمنان علي  به حقيقت درگيري و مبارزه‌ی بين انسان و شيطان پي برده و می‌فهميد كه‌اين دشمن براي منحرف كردن انسان از جلو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ به مقابله با انسان می‌پردازد و با وسوسه‌هاي مداوم همواره تلاش مي‌كند او را به دام گناهان و معاصي بياندازد و نيروهاي شهواني را در او تحريك می‌نمايد؛ بنابراين همواره ‌از خداوند می‌خواست كه ‌او را بر دشمنش ابليس ‌ياري دهد؛ به همين صورت همواره در طول زندگي اش با شيطان مقابله می‌كرد و اين واقعيت را در زندگي و سيره‌ي ايشان مطالعه می‌كنيد، علي از داستان آدم و شيطان كه در قرآن آمده ‌آموخته بود كه ‌آدم، اصل بشراست و جوهره‌ي اسلام، اطاعت مطلق از خداوند متعال است و در انسان قابليّت گرفتار شدن به دام گناهان و خطاها وجود دارد و از لغزش آدم آموخته بود كه لازم است فرد مسلمان جهت امنیّت در مقابل دسیسه و حیله‌های شیطان به خداوند متعال توكّل داشته باشد و شناخته بود كه توبه و استغفار در زندگي فرد مسلمان از اهميّت بسیار والا بر خوردار است و بايد انسان از تكبّر و حسد پرهیز کند و رضاي خدا را بر همه چيز ترجيح دهد و به اهميّت سخن گفتن با روش نيكو و پسندیده با برادران و‌يارانش توجه داشت، همانگونه که خداوند متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(اسراء/53).

یعنی: (اي پيغمبر!) به بندگانم بگو: سخني (در گفتار و نوشتار خود) بگويند كه زيباترين (و نيكوترين سخنها) باشد. چرا که شیطان (به وسيله سخنهاي زشت) در ميان ايشان فساد و تباهي به راه مي‌اندازد و بي‌گمان اهريمن (از دير باز) دشمن آشكار انسان بوده‌است (و پيوسته درصدد برآمده تا آتش جنگ را با افروزينه وسوسه شعله‌ور سازد).

امير مؤمنان علي  در تزكيه و تربيت دوستان و‌يارانش پايبند به روش تربيتي قرآن و سنّت پایبند بود.

دوم: اهميت و جایگاه قرآن در نزد اميرمؤمنان علي

علي  در تمام مدّت حیات پر برکت خود با تلاوت، حفظ، فهم و عمل به قرآن زندگي می‌كرد و می‌فرمود: «هركسي قرآن را تلاوت كند و بميرد و به جهنّم برود از كساني است كه قرآن را به تمسخر گرفته‌است » [[102]](#footnote-102) و نیز و می‌فرمود: «خوشا به حال كساني كه قرآن را تلاوت و به آن عمل می‌كنند، چون اين افراد محبوبترين مردم نزد رسول‎الله ص بودند».[[103]](#footnote-103)

می‌فرمود: «به نظر من هيچ عاقلي قبل از تلاوت سه‌ آيه‌ي آخر سوره‌ي بقره نمی‌خوابد».[[104]](#footnote-104) امير مؤمنان در توصيف قرآن و اهميّت آن می‌فرمايد: «قرآن كتاب خداست كه در آن خبر كساني است كه پيش از شما زيسته‌اند و بعد از شما خواهند زيست، حكم و قانون در ميان شماست، حق را از باطل جدا و مشخص مي‌كند، در آن چيز بيهوده‌اي نيست، هر كس (عمل) آن را از ترس ستمكاري ترك كند، خداوند او را نابود مي‌كند و هر كس هدايت را در غير آن جستجو كند، گمراه می‌شود، ريسمان محكم و ذكر (خداوند) حكيم است و آن صراط مستقيمی‌است كه هواها و خواهشها و زبانها نمی‌تواند در آن انحراف و پيچيدگي بياورد، شگفتيهاي آن تمام شدني نيست و علماء از آن سير نمی‌شوند، هر كس با آن سخن گفت، راست می‌گويد و هر كس به آن عمل كند، پاداش داده خواهد شد، هر كس به آن حكم كند عدالت را رعايت كرده ‌است و هر كس به آن دعوت دهد، به راه راست هدايت‌ يافته ‌است[[105]](#footnote-105). از آنجايي كه سرور ما علي  به قرآن بسيار اهميّت می‌داد، علم گسترده‌اي از قرآن و علوم آن به دست آورد، از ايشان روايت است كه فرمود: «سوگند به خدا! هيچ آيه‌اي نازل نشده مگر اين كه می‌دانم درباره‌ي چه كسي، كجا و بر چه كسي نازل شده‌ است، خداوند به من دلي آگاه و زباني صادق و گويا بخشيده ‌است [[106]](#footnote-106).

و می‌فرمود: «از من درباره‌ي كتاب خدا سوال كنيد، چرا كه هيچ آيه‌اي نازل نشده مگر اين كه می‌دانم شب نازل شده‌يا روز، در دشت نازل شده‌است‌ يا در كوه» [[107]](#footnote-107).

ابن عبدالبرّ بر اين باور است كه علي در زمان رسول خداص قرآن را جمع آوري كرده‌است.[[108]](#footnote-108)

سرورمان علي در اواخر زندگاني خود مي‌فرمود: «پيش از آن كه مرا از دست بدهيد، از من سؤال كنيد» [[109]](#footnote-109)، وي اين سخن را زماني می‌گفت كه در عراق بود و بخش عمده‌ی اصحاب پيامبر وفات یافته بودند. چون در ميان قومی‌بود كه نسبت به احكام قرآن و سنّت جاهل بودند و ‌يا چندان كه بايد آگاه نبودند، علاقمند بود قرآن و سنّت را به آنها آموزش دهد و آنها را به حق و حقيقت دين راهنمايي كند، چرا كه ‌او آگاهترين فرد در آن دوران بود و اين كه ‌ايشان بر آموزش و تربيت مردم حريص بوده‌ است، نمونه‌اي از عالم رباني است.

سوم: آياتي كه درباره‌ي علي نازل شده ‌است

در زمان رسول خدا ص قرآن نازل می‌شد و به حوادث و مسائلي كه در جامعه‌ی مدینه ‌اتفاق می‌افتاد پاسخ می‌داد و پيامبر ص را راهنمايي می‌کرد که با چه ‌اقوام و گروههايي رابطه برقرار نمايد و با چه كساني قطع رابطه كند و حتّي هشدار می‌داد كه با برخي هيچ رابطه‌اي نداشته باشد و برخي اشتباهات را تذكّر می‌داد و برخي از آياتی كه در مورد علي و صحابه نازل شدند که‌ افتخارات جاویدان را برای ایشان ثبت کرد، از جمله:

1- ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ (حج/19-23)

اينان كه دو دسته مقابل هم (مردمان، به نام مؤمنان و كافران) مي‌باشند (و در آيه‌هاي متعدّد ذكري از ايشان رفته‌است) درباره (ذات و صفات) خدا به جدال پرداخته‌اند و به كشمكش نشسته‌اند. كساني كه كافرند، (خداوند برايشان آتش دوزخ را تهيّه ديده و انگار آتش آن) جامه‌هائي (است كه به تن آنان چست بوده و) براي آنان از آتش بريده (و دوخته) شده‌ است. (علاوه بر آن) از بالاي سرهايشان (بر آنان) آب بسيار گرم و سوزان ريخته مي‌شود. (اين آب جوشان آن‌چنان در بدنشان نفوذ مي‌كند كه) آنچه در درونشان است بدان گداخته و ذوب مي‌گردد و هم پوستهايشان. تازيانه‌هائي از آهن براي (زدن و سركوبي) ايشان (آماده شده) است. هر زمان كه دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان برگردانده شوند (و آمرانه بديشان گفته‌ شود:) بچشيد عذاب سوزان را. (اين حال گروه‌اوّل، ‌يعني كافران در قيامت است. امّا گروه دوم كه مؤمنانند) خداوند كساني را كه‌ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته ‌انجام داده‌اند، به باغهائي (از بهشت) داخل مي‌گرداند كه در زير (درختان و كاخهاي) آن رودبارها جاري است. آنان با دستبندهائي از طلا و مرواريد زينت مي‌يابند و جامه‌هايشان در آنجا از حرير است.

بخاري از علي روايت مي‌كند كه می‌فرمود: «من نخستین كسي هستم كه در روز قيامت در برابر خداوند براي خصومت با دشمنان احضار می‌شوم». قيس بن عباده می‌گويد: آيه‌ي: «ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ». در مورد برخي از صحابه و دشمنانشان مانند: حمزه، علي، ابوعبيده بن حارث، شيبه بن ربيعه، عتبه بن ربيعه و وليد بن عتبه نازل شده‌ است كه در جنگ بدر به نمايندگي از دو گروه مؤمن و كافر رو در روي هم قرار گرفتند. (و مبارزه كردند).[[110]](#footnote-110)

2- ایشان یکی از کسانی است که آیه زیر درباره آنها نازل شده است:

ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

(آل عمران/61).

هرگاه بعد از علم و دانشي كه (درباره مسيح) به تو رسيده‌است (باز) با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت مي‌كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد و ما زنان خود را دعوت مي‌كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد و ما خود را آماده مي‌سازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برمي‌داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مي‌نمائيم.

وقتی که هیئت اعزامی ‌از سوی طایفه‌ی نجران نزد پيامبرص در مورد عیسی‎بن‎مریمل با آنها به مجادله پرداخت و فرمود: عيسي بنده‌ی خدا و رسول و كلمه‌ي اوست كه به مادر پاک او (مريم) القاء كرده ‌است و در مورد ادعای آنها مبنی بر اینکه عیسی «خدا یا پسر یا سوّم سه خدا »باشد، آنها را تکذیب کرد و آنها را به اسلام دعوت کرد، امّا آنها نپذيرفتند، بنابراين آنها را به مباهله دعوت كرد.

از عامر بن سعد بن ابي وقاص روايت است که وقتي آيه‌ي: « ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ » نازل شد رسول خداص علي، فاطمه، حسن و حسين را جمع کرد وفرمود: «پروردگارا اينها اهل بيت من هستند».[[111]](#footnote-111)

3- علي  طي مباحثه‌اي گفته بود: جهاد در راه خدا از آباد کردن مسجد الحرام فضيلت بيشتري دارد، به همين مناسبت آيه نازل شد و نظريه علي را تأييد كرد.

در روايت صحيح آمده: مردي گفت: من برایم مهم نیست كه پس از مسلمان شدنم هيچ عملي انجام ندهم جز اين كه مسجد الحرام را تعمير و آباد كنم. علي گفت: فضيلت جهاد در راه خدا از همه‌ی آانچه تو می‌گويي بيشتر و برتر است، عمر بن خطاب كه ‌آنجا حضور داشت گفت: در كنار منبر پيامبر سر و صدا نكنيد. وقتی که نماز تمام شد در اين باره‌ از پيامبر سؤال می‌كنيم، لذا آيه‌ي زير نازل شد:

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (توبه/19-22)

آيا (رتبه سقايت و) آب دادن به حاجيان و تعميركردن مسجدالحرام را همسان (مقام آن) كسي مي‌شماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده‌ است و در راه خدا جهاد كرده‌است (و به جان و مال كوشيده‌است‌؟ هرگز منزلت آنان‌يكسان نيست و) در نزد خدا برابر نمي‌باشند و خداوند مردماني را كه (به خويشتن به وسيله كفر ورزيدن و به ديگران به وسيله‌ اذيّت و آزار آنان) ستم مي‌كنند (به راه خير و صلاح دنيوي و نعمت و سعادت اخروي) رهنمود نمي‌سازد.

كساني كه ‌ايمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و در راه خدا با جان و مال (كوشيده‌اند و) جهاد نموده‌اند، داراي منزلت والاتر و بزرگتري در پيشگاه خدايند و آنان رستگاران و به مقصودرسندگان (و سعادتمندان دنيا و آخرت) مي‌باشند.

پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودي (از ايشان كه بزرگترين نعمت است) و بهشتي مژده مي‌دهد كه در آن نعمتهاي جاودانه دارند.

همواره در بهشت ماندگار مي‌مانند (و غرق در لذائذ و نعمتهاي آن خواهند بود). بيگمان در پيشگاه خدا پاداش بزرگ (و فراواني براي فرمانبرداران امر او) موجود است.

خداوند متعال در بیان این آيات فرمود كه ‌ايمان و جهاد در راه خدا از آباداني مسجدالحرام، عمره، طواف و پذيرايي و نیکی با حاجيان بيشتر فضيلت دارد.

4- خير خواهي و دلسوزي علي  نسبت به امّت محمّد ص:

از علي روايت است وقتي آيه‌ي:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (مجادله/13)

اي مؤمنان! هرگاه خواستيد با پيغمبر نجوا و رازگوئي كنيد، پيش از نجواي خود، صدقه‌اي بدهيد. اين كار براي شما بهتر و پاكيزه‌تر (براي زدودن حب مال از دلها) است. اگر هم چيزي را نيافتيد (كه با آن صدقه را انجام دهيد) خداوند آمرزگار و مهربان است. آيا مي‌ترسيد كه پيشاپيش نجواي خود صدقه‌هائي را بدهيد (و مخارجي براي خود توليد كنيد؟!). حال كه چنين كاري را نكرده‌ايد و خداوند هم شما را بخشيده‌است (و اين رنج را از دوش شما برداشته‌است و اجازه داده‌است بدون دادن صدقه با پيغمبر به نجوا بپردازيد) پس نماز را چنانكه بايد بخوانيد و زكات مال بدر كنيد و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري نمائيد. الله از همه کارهایی که می کنید آگاه است.

وقتی این آیه نازل شد، پيامبر ص به من فرمود: به مسلمانان دستور بده صدقه بدهند، گفتم: چطور؟ فرمود:‌ يك دينار، گفتم: نمی‌توانند، فرمود: نيم دينار. گفتم: نمی‌توانند، فرمود: پس چقدر بدهند خوب است؟ گفتم: به اندازه‌ي وزن ‌يك جو طلا. فرمود: علي تو بسيار زاهد و پارسايي.

علي گويد: سپس آيه‌ي: « ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ...» نازل شد.

راوي می‌گويد: علي می‌گفت: خداوند به خاطر من بر اين امّت آسان گرفت و تخفيف داد[[112]](#footnote-112).

چهارم: ابلاغ تفسیر آیاتی را که علی از پیامبرص شنیده بود

علی از تفسیر برخی آیات که‌ از پیامبر ص استفاده کرده، به مردم ابلاغ می‌کرد، از جمله به چند مورد از این آیات اشاره می‌کنیم:

الف- از علی روایت است که پیامبر فرمود: منظور از آیه‌ی:

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (واقعه/82)

یعنی: این است که خداوند به شما روزی داده ولی بجای اینکه شکرگزار باشید، بوسیله ستارگان طلب باران می‌کنید و می‌گویید: با طلوع فلان ستاره و فلان ستاره باران می‌بارد و به جای شکر و سپاس خدا، او را تکذیب می‌کنید».[[113]](#footnote-113)

ب- براي هر كس همان آسان است كه براي آن آفریده شده است.

از علي روايت است كه گفت: در بقیع غرقد بودیم که پیامبرص آمد و نشست، ما نیز نشستیم، تکّه چوبی به دست داشت و با آن به زمین می‌زد، سپس سرش را بالا برد و فرمود: «ما منكم من أحد، من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، ألا وقد كتبت شقية أو سعيدة»».:یعنی: هیچ کس از شما وهیچ جانداری نیست مگر این که خداوند جایش را در بهشت و جهنّم نوشته ‌است و کسی نیست مگر این که خداوند نوشته ‌است که بدبخت است یا نیک بخت.

مردی گفت: ای رسول خدا! آیا بر کتاب تقدیر توکّل نکنیم و از عمل دست نکشیم؟ چون هر کس سعادتمند باشد بزودی سعادتمند خواهد شد و هر کس بدبخت باشد، بزودی بدبخت خواهد شد؟ پیامبر ص فرمود: عمل کنید که برای هر کس همان آسان به نظر می‌رسد که نصیبش می‌شود، برای سعادتمندان عمل سعادت و برای بدبختان عمل افراد بدبخت جلوه خواهد نمود. سپس آیات:

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [[114]](#footnote-114) (لیل/5-10).

كسي كه (در راه خدا دارائي خود را) بذل و بخشش كند و پرهيزگاري پيشه سازد (و از آفريدگار خويش بهراسد). به پاداش خوب (خدا در اين سرا و خوبتر خدا در آن سرا) ايمان و باور داشته باشد. (مشكلات و موانع را براي او آسان مي‌سازيم و در كار خير توفيقش مي‌دهيم و) او را آماده رفاه و آسايش مي‌نمائيم و امّا كسي كه تنگ‌چشمی‌بكند (و به بذل و بخشش دارائي در راه خدا دست نيازد) و خود را بي‌نياز (از خدا و توفيق و پاداش دنيوي و اخروي الهي) بداند. به پاداش خوب (خدا در اين سرا و خوبتر خدا در آن سرا) ايمان و باور نداشته باشد. او را آماده براي سختي و مشقّت (و زندگي بس مشكل و ناگوار دوزخ) مي‌سازيم.

در روایتی دیگر آمده: «آیا بر نوشته‌ای که برای ما ثبت شده‌است، توکّل نکنیم و از عمل دست نکشیم؟ چون هر کس از ما سعادتمند باشد، بزودی عمل افراد سعادتمند را انجام می‌دهد و هر کس از بدبختان باشد بزودی به سمت و سوی افراد بدبخت خواهد رفت».

در صحیحین از علی روایت است: روزی تکّه چوبی به دست پیامبر ص بود و با آن به زمین می‌زد، سپس سرش را بلند کرد و فرمود: « هیچ کس از شما نیست مگر این که جایش ار بهشت و جهنّم مشخّص شده‌ است ». گفتند: ای رسول خدا! پس عمل برای چه؟ آیا از عمل دست بر نداریم؟ فرمود: خیر! عمل کنید که برای هر کس همان آسان به نظرش می‌رسد که برای آن آفریده شده‌ است و سپس آیات 5 تا 10 سوره‌ی اللیل را که در روایت فوق ذکر شد، تلاوت کرد.

پیامبرص خبر داده که علم و آگاهی و نوشتن و داوری خداوند از پیش در مورد نیک بختی، بدبختی و دیگر احوال بندگان مشخص است.[[115]](#footnote-115)

پیامبرص در روایات مختلف توضیح داده ‌است که‌ انجام اعمال سعادتمندانه و یا انجام اعمالی که نشانه بدبختی است در افراد هیچ منافاتی با بدبخت یا نیک بخت بودنشان ندارد، چون هر کس از اهل سعادت باشد، شرایط عمل به اعمال سعادتمندانه برایش فراهم می‌شود و هر کس جزو افراد بدبخت باشد، انجام اعمال بدبختان برایش آسان و مناسب جلوه خواهد نمود. با این حال باز هم پیامبر ص از این که‌انسان عملی را به خاطر آنچه درتقدیر نوشته شده ‌است، ترک کند، نهی کرده‌ است، لذا هر کس به تقدیری که ‌از پیش نوشته شده‌ اعتماد کند و از عمل به دستورات الهی دست بکشد، بیشتر از همه ضرر خواهد نمود. این که کسانی برخی از عبادات و وظائف شرعی را ترک می‌کنند، از مقدراتی است که عمل اهل شقاوت بر ایشان بهتر به نظر می‌آید، چون نیک بختان کسانی هستند که به دستورات خداوند عمل می‌کنند: امّا هر کس یکی از فرایض را به بهانه‌ی تقدیر ترک کند، از بدبختانی است که عمل افراد بدبخت برایشان آسان جلوه کرده‌است، این جوابی است که پیامبر ص در پاسخ به سؤالی داده‌است و امیر مؤمنان علی و اصحاب از پیامبر آموخته‌اند.[[116]](#footnote-116)

پنجم: اصول و مبانی علی در استنباط احکام و فهم معانی از قرآن

علی نسبت به قرآن و علوم آن علمی‌ گسترده داشت؛ به همین دلیل معتقد بود که تمام احکام شرعی به دو صورت تصریحی و ضمنی در قرآن وجود دارد و می‌فرماید: «قطعاً خداوند متعال فراموشکار نبوده‌است»[[117]](#footnote-117) و به کثرت از قرآن استدلال می‌کرد و آیه‌ی مورد استدلالش را تلاوت می‌کرد.

1- التزام به ظاهر قرآن

سرور ما علی هر گاه قرینه‌ای را نمی‌یافت که به اقتضای آن مفهوم و معنای ظاهر تغییر می‌کند، به ظاهر آیه ‌استناد می‌کرد و بر آن تأکید می‌نمود، به همین دلیل با استناد به آیه‌ی:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ (مائده/6)[[118]](#footnote-118)

اي مؤمنان! هنگامی‌كه براي نماز بپاخاستيد (و وضو نداشتيد)، صورتها و دستهاي خود را همراه با آرنجها بشوئيد.

برای هر نماز وضوء می‌گرفت، چون ظاهر آیه ‌ایجاب می‌کند که هرگاه فرد قصد نماز خواندن کند، باید وضوء بگیرد. معتقد بود هرگاه بر فردی روزه فرض شد و سپس به مسافرت رفت (یعنی: فردی مقیم بود و روزه فرض شد و بعد از آن مسافر شد). روزه بر چنین فردی فرض است و نمی‌تواند روزه‌اش را بخورد و دلیل امیر مؤمنان آیه‌ی:

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ[[119]](#footnote-119)، (بقره/185)

یعنی: (هرکس از شما ماه (رمضان) را دید باید روزه بگیرد).

به باور سرورما علی  فردی که بعد از دو سالگی از زنی شیر بخورد، حرام بودن شیرخوارگی ثابت نمی‌شود و دلیل ایشان آیه‌ی:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ

(بقره/233)

یعنی: مادران (اعم از مطلّقه و غيرمطلّقه) دو سال تمام فرزندان خود را شير مي‌دهند، هرگاه‌ يكي از والدين‌ يا هر دوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي شوند، بر آن كس كه فرزند براي او متولّد شده (يعني پدر) لازم است خوراك و پوشاك مادران را (در آن مدّت به اندازه توانائي) به گونه شايسته بپردازد. هيچ كس موظّف به بيش از مقدار توانائي خود نيست، نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب بچّه‌اش بايد زيان ببيند (بلكه حق ديدار از فرزند براي هر دو محفوظ است و بر پدر پرداخت عادلانه و بر مادر پرورش مسلمانانه لازم است. چنانچه پدر بميرد‌يا به سبب فقر از پرداخت حق حضانت عاجز باشد) بر وارث فرزند چنين چيزي لازم است (و در صورت دارا بودن، بايد آنچه بر پدر فرزند، از قبيل خوراك و پوشاك و اجرت شيرخوارگي لازم بوده‌است بپردازد) و اگر (والدين) خواستند با رضايت و مشورت همديگر (كودك را زودتر از دو سال) از شير بازگيرند گناهي بر آنان نيست. اگر (اي پدران) خواستيد دايگاني براي فرزندان خود بگيريد، گناهي بر شما نيست، به شرط اين كه حقوق آنان را به طور شايسته بپردازيد و از (خشم) خدا بپرهيزيد و بدانيد كه خدا بدانچه ‌انجام مي‌دهيد بينا است (لذا پدران و مادران خدا را در نظر دارند و به تربيت اولاد عنايت نمايند).

طبق این آیه مدّت شیرخوارگی دو سال است و هرکس بچّه‌ای را در طول دو سال شیرخوارگی اش شیر دهد، حرمت (شیرخوارگی) شامل حالش می‌شود، امّا اگر بچّه‌ای بعد از دو سالگی از زنی شیر خورد، حرمت رضاعت (شیرخوارگی) شامل حالش نمی‌شود[[120]](#footnote-120).

در جایی دیگر با استناد به قسمت دیگر این آیه – و طبق قاعده‌ی جمع بین آیات – بین آیه‌ی: «مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر دهند». می‌گوید: این حکم مخصوص کسانی است که قصد دارند مدّت شیرخوارگی را کامل کنند و آیه‌ی:

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ یعنی: (مدتی که کودک در شکم مادر است وجدا شدنش سی ماه ‌است)، جمع نموده و می‌گوید: زنی را که شش ماه پس از ازدواج، زایمان کرده بود از تهمت بری دانست و فرمود: «خداوند در این آیات به ما می‌گوید: (کمترین مدّت) حاملگی شش ماه و شیرخوارگی بیست و چهار ماه‌ است، که در مجموع سی ماه می‌شود. حکمش را از جمع بین دو آیه‌ی مذکور استنباط نمود.[[121]](#footnote-121)

2- حمل مجمل بر مفسّر

مجمل حکمی ‌است که منظور و مراد آن به گونه‌ای پوشیده ‌است که بدون شرح و توضیح مراد و منظور گوینده فهمیده نمی‌شود.[[122]](#footnote-122)

مفسّر حکمی ‌است که منظور آن بدون نیاز به شرح و توضیح، واضح باشد[[123]](#footnote-123). سرورما علی آیه‌ی:

ﭽ ﯲ ﯳ ﯴﭼ (قربانی که به کعبه برسد) که مجمل است بر آیات دیگر مفسر حمل کرده ‌است.

روایت است: مردی از علی درباره‌ی قربانی که حاجی با خودش می‌برد سؤال کرد، علی گفت: هشت جفت از انواع حیوانات با خودش ببرد، آن مرد از این پاسخ به شک افتاد. لذا علی به او گفت: آیا قرآن تلاوت می‌کنی؟

گفت: آری.

علی گفت: آیا نشنیده‌ای خداوند می‌فرماید:

« ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (مائده/1)

یعنی: اي مؤمنان! به پيمآنها و قراردادها وفا كنيد (اعمّ از عقدها و عهدهاي مشروع انسان با انسان ‌يا انسان با خدا. بعد از ذبح، خوردن گوشتِ) چهارپايان براي شما حلال است، مگر آنهائي كه (در اين سوره مستثني مي‌گردد) و بر شما خوانده مي‌شود. هنگامی‌كه در حالت احرام هستيد (يا اين كه در سرزمين حرم بسر مي‌بريد) شكار (بَرّي) را حلال ندانيد. خداوند هرچه بخواهد (و مصلحت بداند) حكم مي‌كند.

آن مرد گفت: آری.

باز فرمود: آیا شنیده‌ای خداوند می‌فرماید: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ (حج/34)؟

باید نام الله را در هنگام ذبح چهارپایانی که برایشان روزی داده ‌است، ذکر کنند.

گفت: آری.

علی گفت: و شنیده‌ای که خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(انعام/142)؟

برخی چهارپایان را برای بارکشی و برخی دیگر جانداران را که روی زمین می‌خزند آفرید، از آنچه خداوند به شما روزی داده‌است، بخورید).

گفت: آری.

فرمود: شنیده‌ای خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (انعام/143و144)؟

«... از میش دو تا (نر و ماده) از بز دو تا (نر و ماده) بگو آیا این دو نر (بز و میش)یا دو ماده را خداوند حرام کرده‌ یا آنچه در شکم ماده قرار دارد. (کدام یک را خداوند حرام کرده‌است؟) با علم و یقین به من پاسخ دهید، اگر از راستگویانید و از شتر دو تا (نر و ماده)».

گفت: آری.

پرسید: اگر آهویی را در هنگام احرام کشتم بر من چه چیز لازم می‌آید؟

فرمود: «ﯲ ﯳ ﯴ ».[[124]](#footnote-124)

منظور علی این بود که ‌اگر کسی آهویی را در هنگام احرام حج شکار کرد، باید یک گوسفند به جای آن قربانی کند. به این صورت علی آیه‌ی مجمل را با آیات مفسَّر توضیح داد.

3- حمل آیات مطلق بر آیات مقیّد

مطلق: الفاظ و کلماتی است که بودن قید بر معنا و ماهیّتی دلالت کند و مقیّد: کلمه و لفظی است که با قیدی – هر قیدی که باشد - مقید شود [[125]](#footnote-125). امیر مؤمنان علی در استنباط برخی احکام مطلق قرآن را بر مقیّد حمل کرده‌است، به عنوان مثال در آیه‌ی سرقت، به صورت مطلق دستور داده شده که دست سارق قطع شود، این آیه با حکمی‌که در آیه‌ی محاربه آمده، دست دزد راهزن قطع نشود مگر بعد از اینکه دو بار اقدام به دزدی کند، مقید شده‌ است. اگر دزد به کرّات دزدی کرد، بیشتر از یک دست و یک پایش قطع نشود، به این صورت که پس از اوّلین سرقت، دست راستش قطع شود، اگر بار دوّم دزدی کرد، پای چپش قطع می‌شود، امّا اگر برای بار سوّم و چهارم دزدی کرد، عضوی از او نباید قطع شود و به جای قطع عضو، باید تعزیر شود، این نظریه سرور ما علی  است، چون به اعتقاد ایشان آیه‌ی:

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (مائده/38).

دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه‌انجام داده‌اند به عنوان ‌يك مجازات الهي قطع كنيد.

آیه‌ی فوق بر آیه‌ی محاربه حمل می‌شود که می‌فرماید:

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ(مائده/33).

كيفر كساني كه (بر حكومت اسلامی‌مي‌شورند و بر احكام شريعت مي‌تازند و بدين‌وسيله) با خدا و پيغمبرش مي‌جنگند و در روي زمين (با تهديد امنيّت مردم و سلب حقوق انسانها، مثلاً از راه راهزني و غارت كاروآنها) دست به فساد مي‌زنند، اين است كه (در برابر كشتن مردم) كشته شوند ‌يا (در برابر كشتن مردم و غصب اموال) به دار زده شوند ‌يا (در برابر راهزني و غصب اموال، تنها) دست و پاي آنان در جهت عكس‌ يكديگر بريده شود

بنابراین علی می‌گفت: خداوند در این آیه‌ی محاربه فقط به قطع یک دست و یک پای راهزن دستور داده‌ است، به همین دلیل اگر بیشتر از دوبار دزدی کرد مجازاتش این است که بجای قطع عضو زندانی شود.[[126]](#footnote-126)

شعبی روایت می‌کند که سرور ما علی  معتقد بود اگر سارقی بیش از دو بار دزدی کرد، فقط یک دست و یک پایش قطع می‌شود، بعد از بار دوّم مجازاتش این است که زندانی شود و می‌گفت: از خداوند شرمم می‌آید که برای بنده‌اش دستی نگذارم که با آن غذا بخورد و استنجا و طهارت کند.[[127]](#footnote-127)

4- علم به ناسخ و منسوخ

نسخ: عبارتست از رفع و برداشته شدن یک حکم شرعی با حکم شرعی دیگری که بعد از آن آمده ساقط شود.

زرکشی می‌گوید: ائمه می‌گویند: برای کسی جایز نیست قرآن را تفسیر کند مگر بعد از این که ناسخ و منسوخ قرآن را بشناسد.[[128]](#footnote-128)

امیر مؤمنان علی با تأکید بر همین قاعده، در برخورد با فردی (قصّه پرداز) که به باور خود قرآن را تفسیر می‌کرد، وی را سرزنش کرد وگفت: آیا ناسخ ومنسوخ قرآن را می‌شناسی؟ آن مرد گفت: خیر، فرمود: پس هم خودت گمراه و هلاک شدی و هم دیگران را گمراه و هلاک کردی.[[129]](#footnote-129)

5- توجّه و اهتمام به زبان عربی

یکی از روشهای سرور ما علی  در فهم قرآن این بود که به زبان عربی توجّه خاص داشت، به عنوان مثال در مورد فهم آیه‌ی:

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ (بقره /228).

و زنان مطلّقه بايد (بعد از طلاق) به مدّت سه بار عادت ماهانه (و‌يا سه ‌بار پاك‌شدن از حيض) انتظار بكشند (و عدّه نگهدارند، تا روشن شود كه حامله نيستند).

می‌گوید: منظور از «قُروء» حیض است و عدّه‌ی زن مطلقه تا از سوّمین عادت ماهیانه پاک نشود، تمام نمی‌شود.[[130]](#footnote-130)

به همین دلیل درباره‌ی زن مطلّقه می‌گوید: «زمانی شوهرش می‌تواند رجوع کند که پس از پاک شدن از حیض سوم غسل کند».[[131]](#footnote-131)

(و قُرُوء) در زبان عربی جمع «قرء» است که هم به معنای حیض و هم به معنای طهر «پاکی» به کار می‌رود و جمله‌ی: «أقرأت امرأة» هم به این معنای این است که (زن در عادت ماهیانه(حیض) قرار گرفت و هم به معنای پاک شدن از عادت ماهیانه است.)

همچنین امیر مؤمنان علی  از آیه‌ی: « ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (نساء/43) یعنی:(یا زنانتان را لمس کردید)

از این آیه چنین فهمیده بود که معنای «لمس» همبستری و جماع است و خداوند متعال این کلمه را به صورت کنایه به کار برده ‌است.[[132]](#footnote-132)

همچنین در آیه‌ی:

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ(بقره/237)

و اگر زنان را پيش از آن كه با آنان تماس بگيريد (و آميزش جنسي بنمائيد) طلاق داديد، در حالي كه مهريّه‌اي براي آنان تعيين نموده‌ايد...، در این آیه واژه‌ی: « مسّ» را به معنای خلوت کردن با زن حمل کرده و می‌گوید: منظور از «مسّ» در این آیه خلوت کردن زن و مرد است.[[133]](#footnote-133) به این ترتیب از نظر علی هرگاه مردی با زنی که عقد ازدواج بسته خلوت کند، پرداخت تمام مهریه بر او واجب است[[134]](#footnote-134) و می‌گوید: هر گاه زن ومرد پشت پرده‌ی زفاف رفتند و درب اتاق را بستند، بر مرد پرداخت مهریه و بر زن عدّه واجب می‌شود[[135]](#footnote-135).

6- فهم نصی از قرآن با نصوص دیگری از آن

از جمله ‌اصول و قواعد امیرمؤمنان علی در فهم تفسیر قرآن این بود که معنای آیه‌ای را از آیات و نصوص دیگر استنباط می‌کرد، از جمله در آیه‌ی:

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

(نساء/141)

هرگز خداوند برای کافران راهی (برای غلبه) بر مؤمنان قرار نداده.

چنین فهمیده است که منظور روز قیامت است و این فهم را از آن قسمت از آیه‌ای استنباط می‌کند که خداوند می‌فرماید: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ. سرورما علی  در پاسخ مردی که ‌از ایشان سؤال کرده بود: معنای این آیه چگونه ‌است؟ گفت: نزدیک بیا، نزدیک بیا، خداوند در روز قیامت بین شما حکم می‌کند و هرگز برای کافران راه غلبه برای مؤمنان قرار نخواهد داد.[[136]](#footnote-136)

طبق روایت ابن جریر که‌ابن کثیر هم از او نقل کرده که طبق استنباط علی  منظور از آیه‌ی: و ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(طور/5) آسمان است و سفیان گفت: علی پس از تفسیر آیه‌ی: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ آیه‌ی: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (الانبیاء/ 32) را تلاوت کرد،

و آسمان را سقفی حفاظت شده قرار دادیم و آنان از نشانه‌هایش رویگردانند.

و نیز از همین موارد است تفسیر آیه‌ی: « ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ(238/ بقره)

در انجام نمازها و (به ويژه) نماز ميانه (يعني عصر، كوشا باشيد و) محافظت ورزيد و فروتنانه براي خدا بپا خيزيد.

به فهم او «نماز میانه» نماز عصر است و این فهم و استنباط را با استناد به حدیثی گفته که رسول‎الله ص در روز جنگ احزاب فرمود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً» [[137]](#footnote-137)یعنی: ما را از نماز میان، نماز عصر مشغول کردند، خداوند خانه‌ها و قبرهایشان را پر از آتش کند)[[138]](#footnote-138).

نیز از دیگر موارد تفسیر ایشان این است که در روایت آمده ‌امیرمؤمنان علی  از آیه‌ی:

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (نساء /31)

اگر از گناهان كبيره‌اي بپرهيزيد كه‌از آن نهي شده‌ايد، گناهان صغيره شما را (با فضل و رحمت خود) از شما مي‌زدائيم و (به شرط استغفار از كبائر و عدم اصرار بر صغائر) شما را به جايگاه ‌ارزشمندي (كه بهشت برين است) وارد مي‌گردانيم.

سهل ابن ابی خثیمه ‌از پدرش روایت می‌کند که: من در همین مسجد – کوفه – بودم، علی روی منبر سخنرانی می‌کرد و می‌گفت: ای مردم کبائر (گناهان کبیره) هفت تا هستند، مردم فریاد کشیدند، سه بار این سخنش را تکرار کرد و گفت: چرا از من نمی‌خواهید آن هفت گناه کبیره را برایتان بگویم؟ گفتند: آنها کدامند؟ فرمود: شرک ورزیدن به الله، قتل و کشتن ناحق، تهمت زدن به زنان پاکدامن، خوردن مال یتیم، خوردن ربا، فرار از معرکه‌ی جهاد هنگام رو در رویی و انصراف از هجرت[[139]](#footnote-139).

این نظر و دیدگاه علی بر مبنای حدیثی است که رسول‎الله ص فرمودند: «اجتنبوا السَّبع الموبقات» یعنی: از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. عرض کردند: ای رسول خدا آنها کدامند؟ فرمودند: «الشّرک بالله والسّحر و قتل النّفس التی حرم الله إلاّ بالحق وأکل مال الیتیم والتّولی یوم الزّخف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»: (شرک ورزیدن به خدا، افسون وجادوگری، کشتن کسی که خداوند قتلش را حرام کرده مگر بر حق، رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار از معرکه‌ی جنگ هنگام رودررویی با کفّار و تهمت زدن به زنان پاکدامن بی‌خبر[[140]](#footnote-140).

تفسیر و فهم نصی با نصی دیگر از منهج و روش امیر مؤمنان علی در تفسیر قرآن بوسیله‌ی سنّت است.

7- سؤال از الفاظ مشکل قرآن

یکی از روشهای امیر مؤمنان علی در فهم قرآن کریم این بوده که هرگاه فهم آیه‌ای به نظرش مشکل می‌آمد در مورد آن به سؤال و کاوش می‌پرداخت، به همین دلیل از رسول‎الله ص پرسید که منظور از: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ در آیه‌ی:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (توبه/3) چیست؟

علی گفت: از رسول‎الله ص پرسیدم «یوم الحج الاکبر» چه روزی است؟ فرمود: «روز قربانی»[[141]](#footnote-141)، امیرمؤمنان علی این منهج و روش را با روایتی که‌از رسول‎الله ص نقل می‌کند شرح می‌دهد و می‌گوید: گفتم: ای رسول خداص اگر اتفاقی پیش آمد که در مورد آن هیچ امر و نهی نیست، چه کار کنیم؟ فرمود: «با فقها و اهل عبادت مشورت کنید، وتنها به رأی خودتان عمل نکنید»[[142]](#footnote-142).

8- علم و آگاهی به مناسبت آیات قرآن

داشتن علم و آگاهی از مناسبتها و اسباب نزول آیات به فهم معنا ومفهوم و استنباط حکم از آیات کمک می‌کند، چون شرح اسباب نزول، روشی قوی برای درک مفاهیم قرآنی است.[[143]](#footnote-143)

سرور ما علی در اطلاع از اسباب نزول به سطحی از علم رسیده بود که مردم را تشویق می‌کرد از او درباره‌ی مفاهیم قرآن سؤال کنند و می‌گفت: «از من درباره‌ی قرآن و علوم آن بپرسید! سوگند به خدا هیچ آیه‌ای نیست مگر اینکه میدانم شب نازل شده‌یا روز» [[144]](#footnote-144)، در روایتی دیگر می‌فرماید: «سوگند به خدا هیچ آیه‌ای نازل نشده مگر اینکه میدانم درباره‌ی چه کسی وکجا نازل شده ‌است»[[145]](#footnote-145).

9- خاص کردن عام

عام: لفظی است که تمام آنچه را در حیطه‌ی صلاحت آن است بدون محدودیّت، یک جا و به یک دفعه در برمی‌گیرد.[[146]](#footnote-146)

قاعده: هر لفظ عامی ‌بر عمومیت باقی است تا وقتی که لفظی وارد شود که ‌آن را خاص کند[[147]](#footnote-147) و گاهی از طرف شارع حکمی‌ صادر می‌شود که «عام» را بر بعضی از افراد خود خاص می‌کند که‌ اصطلاحاً این را «تخصیص عام» می‌گویند [[148]](#footnote-148)، از علی  روایاتی در مورد «تخصیص عام » نقل شده‌است: از ایشان پرسیدند، مردی دو کنیز دارد که خواهر همدیگرند، با یکی همبستر شده، آیا می‌تواند با خواهر دیگر هم همبستر شود؟ فرمود: خیر.... تا زمانی که هر دو از ملکیتش خارج شوند نمی‌تواند با خواهر دیگر همبستر شود[[149]](#footnote-149)

از ابن کواء روایت است که‌ از علی  پرسیدم: آیا جمع بین دو خواهر جایز است؟ گفت: طبق آیه‌ای از قرآن ازدواج با دو خواهر همزمان منع شده و طبق آیه‌ای دیگر حلال است و من و خانواده‌ام این کار را نمی‌کنیم. [[150]](#footnote-150) منظور علی از آیه‌ای که جمع بین دو خواهر را تحریم کرده‌ آیه‌ی (23 سوره نساء) است که می‌فرماید:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ یعنی: و (بالاخره‌ اين كه) دو خواهر را با هم جمع آوريد.

هدفش از آیه‌ی دیگر آیه‌ی (6/مؤمنون) است که می‌فرماید:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

یعنی: مگر از همسران‌يا كنيزان خود، كه در اين صورت جاي ملامت ايشان نيست، [[151]](#footnote-151) و از همین دسته ‌احکام است که‌ امیر مؤمنان گفته: عده‌ی زنی که شوهرش بمیرد این است که بیشترین مدّت از دو مدّت تعیین شده برای عدّه را صبر کند[[152]](#footnote-152)، معنای این حکم علی  این است که عام بودن بوسیله‌ی دو آیه زیر خاص می‌شود: خداوند متعال در این باره در سوره بقره می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

(234/ بقره).

و كساني كه‌از شما (مردان) مي‌ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي‌گذارند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه‌روز انتظار بكشند (و عدّه نگاه دارند).

در سوره‌ی طلاق فرموده:

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ(طلاق/4)

یعنی: زنان شما وقتي كه نااميد از عادت ماهيانه‌اند و همچنين زناني كه هنوز عادت ماهيانه نديده‌اند، اگر (درباره حكم عِدّه‌ايشان) متردّديد، بدانيد كه عدّه‌ آنان سه ماه ‌است.

طبق نظریه‌ی علی  اگر زن حامله‌ای شوهرش وفات کرد و قبل از چهار ماه و ده روز وضع حمل کرده مدّت چهار ماه وده روز را کامل کند و به عموم آیه‌ی دوم عمل نکند، چون آیه‌ی دوم آن را خاص کرده و اگر مدّت حمل بیشتر از چهار ماه و ده روز طول کشید، با وضع حمل تمام می‌شود، چون آیه‌ی اول با آیه دوم خاص می‌شود. بنابراین هر یک از دو آیه در یک صورت عام و در صورت دیگر خاص است، که ‌از دیدگاه دیگر علی  هر یک دیگری را خاص می‌کند و احتمال می‌رود جانب احتیاط را رعایت کرده تا بین هر دو آیه هماهنگی ایجاد شود[[153]](#footnote-153).

امّا قول راجح اين است كه عده‌ي زني كه شوهرش وفات كرده در هر حالت، وضع حمل است. به دليل روایت که صحّت آن اثبات شده و از عبدالله بن عتبه روايت است كه سبيعه دختر حارث به او خبر داد كه زن سعد بن خاله بوده – اين سعد كسي است كه در جنگ بدر شركت داشته – و سعد در حجه‌الوداع در حالي وفات نمود كه ‌اين زن حامله بوده‌است، طولي نكشيد كه پس از وفات سعد وضع حمل كرد، وقتي از نفاس و آلودگی دوران زایمان پاك شد، خودش را براي خواستگاران آماده كرد، ابوسنابل به خانه‌اش رفت و گفت: چه شده كه تو را آراسته می‌بينم، شايد می‌خواهي ازدواج كني؟ سوگند به خدا اگر تا چهار ماه و ده روز صبر نكني نمی‌تواني ازدواج كني. سبیعه گفت: اين را كه به من گفت لباسهايم را جمع كردم و به حالت سابقم بازگشتم، شب كه شد خدمت رسول‎الله  آمدم و در اين باره سؤال كردم، رسول‎الله به من فتوا داد كه با وضع حمل عدّه تمام شده و دستور داد كه ‌اگر شرايط ازدواج برايت فراهم شده، ازدواج كن.[[154]](#footnote-154)

احتمال دارد اين حديث به علي نرسيده باشد، چون فردي مانند علي هرگز با حديث صحيح و ثابتي كه‌ از رسول‎الله ‌است، مخالفت نمي‌كند.

10- آشنایی با عادات و رسوم عربها و ملل همسايه

شناخت طبيعت و رسوم عربها و ملّتها و اقوام حوالی آنها مانند‌يهوديان و مسيحيان در هنگام نزول قرآن، نقش بسزایی در فهم قرآن كريم داشته، علي  در آن زمان زندگي می‌كرد و با بسياري از عادات و رسوم رایج که قرآن از آنها نهي كرده و‌يا تأييد نموده‌، آشنا بود.

ابن حاتم روايت كرده: وقتي که ‌ابن وائل بر پدر فرزدق فخر فروشی کرد هر کدام‌ يكصد شتر ذبح كردند، لذا علي سوار بر قاطر سفيد رسول‎الله ص بيرون رفت و فرياد می‌زد: «اي مردم از گوشت اين شتران نخوريد كه به نام غير الله ذبح شده‌اند». بنابراين در مي‌يابيم كه علي از عادات و رسوم عربها دريافته بود که‌اين گونه ذبح كردن‌ها براي خدا نيست، بلكه براي شيطان است. به همين دليل با استدلال به آيه‌ي:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(مائده/3)[[155]](#footnote-155)

(اي مؤمنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون (جاري)، گوشت خوك، حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران سر بريده شود.

11- فهم و درک قوی و گسترده

قدرت فهم و گستردگي درك از شاخصه‌ها و امتیازاتي است كه علي  به آن شهرت‌ يافته و نمونه‌هاي بسيار زيادي مؤيد اين حقيقت است و در اينجا روايتي به نقل از ابن جرير نقل می‌کنیم که می‌گويد:‌ يكي از خوارج خطاب به سرورمان علي  در نماز صبح این آيه را قرائت کرد که می‌فرماید:

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

(الزمر/65).

به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده‌است كه ‌اگر شرك‌ورزي كردارت (باطل و بي‌پاداش مي‌گردد و) هيچ و نابود مي‌شود و از زيانكاران خواهي بود.

علی هم در حال نماز در جواب او این آیه را قرائت کرد که می‌فرماید:

ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ (روم/60)

پس شكيبائي داشته باش. وعده خدا به طور مسلم حق است. هرگز نبايد كساني كه‌ايمان ندارند، مايه خشم و ناراحتي تو گردند (و عدم ايمان ايشان، تاب و توان و صبر و شكيبائي را از تو سلب كند).

اينها برخي از مبانی و اصولی است كه ‌اميرمؤمنان در استنباط احكام از قرآن كريم و فهم معاني آن بكار گرفته و شايسته ‌است دوستداران و محبّان علي كه‌از فرزندان مخلص و مسلمانان اند، با اقتداي به ايشان اين گونه ‌استنباط كنند.

ششم: تفسير برخي آيات توسط اميرمؤمنان عليس

1- تفسير سوره ذاريات

ثوري از حبيب ابن ابي صائب و او از ابي طفيل روایت می‌کنند که گفت: شنيدم (ابن الكواء) از علي ابن ابيطالب درباره‌ي تفسير ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ سؤال مي‌كند، در پاسخ فرمود: منظور بادهاست در تفسير ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ گفت: منظور ابرهاست و گفت منظور از ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ كشتيهاست و منظور از ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﭼ فرشتگان[[156]](#footnote-156)، هستند. حاكم اين روايت را كه به صورت ديگري آورده‌ از ابي طفيل صحيح دانسته و طبري در تخريج راههای سند این روایت تا علي بحثي طولاني ارائه نموده و عبدالرزاق همين روايت را به صورت ديگري از علي  روايت كرده، ابي طفيل می‌گويد: «در خدمت علي – در مسجد – بودم كه سخنراني می‌كرد و می‌گفت: از من بپرسيد.... از من درباره‌ي تفسير و مفاهيم آيات قرآن سؤال كنيد كه به خدا سوگند هيچ آيه‌اي نيست مگر اينكه مي‌دانم در شب نازل شده ‌يا در روز، در دشت نازل شده‌ يا كوه، ابن الكواء – در حالي كه پشت سر من بود و من بين او و علي بودم – گفت: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ چيست؟ تا آخر روايت مذكور و در آن آمده كه علي  گفت: واي بر تو! جهت آگاهی و افزایش معلومات سؤال بپرس، نه به منظور بهانه و خیره سری و در همين روايت سؤال از چيزهايي ديگر غير از اين نيز هست[[157]](#footnote-157).

2- تفسير آيه‌ي 15 تکویر: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ(تكوير/15)

یعنی: (سوگند به ستارگاني كه بامدادان غروب می‌كنند). سعيد بن منصور با إسناد «حسن» از علي روايت كرده که منظور از اين آيه ستارگاني است كه در شب طلوع و در روز غروب می‌كنند و ديده نمی‌شوند.

3- گريه‌ی زمين به خاطر مرگ بنده‌ی نيكوكار

علي می‌گويد: وقتي بنده‌اي نيكوكاري می‌ميرد، آن قسمت از زمين كه روي آن نماز می‌خواند گريه مي‌كند و قسمتي از زمين از كه عملش از آن بالا رفته و همان قسمت از آسمان هم برايش می‌گريد و سپس در تأييد اين سخنش آيه‌ی: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(دخان/29) یعنی: نه‌ آسمان بر آنان گريست و نه زمين و نه بديشان مهلتي داده شد (تا چند صباحي بمانند و توبه كنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند).

4- قلب محل خشوع است و خوشرفتاری با مسلمان

از امير مؤمنان پرسيدند: منظور از آيه: ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (مؤمنون/2)

(آناني كه در نمازشان خشوع دارند)چيست؟ در پاسخ گفت: محل خشوع قلب است و اينكه با مسلمان به نرمی‌رفتار كني و در نمازت زير چشمی‌به كسي نگاه نكني[[158]](#footnote-158).

5-دو دوست مؤمن و دو دوست کافر

از اميرمؤمنان پرسيدند منظور آيه‌ي: ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (زخرف/67)»: یعنی: (دوستان، در آن روز، دشمنان‌يكديگر خواهند شد، مگر پرهيزگاران) چيست؟ گفت: منظور دو دوست مؤمن و دو دوست کافرند که ‌یکی ازآن دو دوست مؤمن از دنیا می‌رود، وقتی به بهشت مژده داده می‌شود، به ياد برادر مؤمنش می‌افتد و می‌گويد: پروردگارا! فلان دوستم مرا به كارهاي خير امر می‌كرد و از كارهاي منكر نهي می‌كرد، به من دستور مي‌داد كه‌از تو و پيامبرت اطاعت كنم و مرا از ملاقات با تو آگاه ساخت، پس خدایا بعد از من او را گمراه نكن و او را همانند من هدايت، اكرام و احترام كن و بعد از اينكه می‌ميرد هر دو را با هم در بهشت جمع مي‌كند و در آنجا به آنها گفته می‌شود: هر‌يك از شما‌ يكديگر را ستايش كند، دوست دیگر در تمجید و ستایش دوستش می‌گوید: پروردگارا، مرا به خير امر و از شر نهي می‌كرد، دستور مي‌داد از تو و پيامبرت اطاعت كنم و به من گفت كه با تو الله تعالی ملاقات خواهیم نمود، لذا برادر، دوست و رفيق بسيار خوبي بوده ‌است.

ولی هرگاه‌ يكي از دو دوست كافر به هلاکت می‌رسد و او را به آتش جهنّم مژده می‌دهند، در آنجا به ياد دوستش می‌افتد و می‌گويد: پروردگارا! فلان دوستم مرا به شرارت و بزهکاری دستور می‌داد و از انجام خير و نیکی نهي می‌كرد و دستور می‌داد كه‌از دستورات تو و رسولت نافرماني كنم و می‌گفت قیامت کجاست و ملاقات با خدا چیست؟ پس پروردگارا او را گمراه كن همانطور كه گمراهم كرد؛ وقتي دوستش می‌ميرد هر دو در جهنّّم با هم جمع می‌شوند و به آنها گفته مي‌شود:‌ يكديگر را توصيف كنيد. می‌گويد: پروردگارا! مرا به شرارت و بدی امر و از خير نهي می‌كرد و دستور می‌داد كه تو و رسولت را نافرماني كنم و به من گفته بود هرگز تو را ملاقات نخواهم كرد، لذا برادر و دوست و رفيق بسیار بدي بوده‌است.

6- زهد و پارسايي در قرآن بين دو كلمه‌است

علي گفته‌است: تمام زهد و پارسايي در قرآن بين دو كلمه‌است، زیرا خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (حديد/23)

یعنی: اين بدان خاطر است كه شما نه بر از دست دادن چيزي غم بخوريد كه‌از دستتان بدر رفته‌است و نه شادمان بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانده‌است. خداوند هيچ شخص متكبر فخرفروشي را دوست نمي‌دارد.

با توجّه به اين آيه‌ی قرآن کریم هر كس بر آنچه در گذشته ‌از دست داده تأسف نخورد و به آن دسته ‌از نعمتها در آينده به او داده می‌شود فريب نخورد و خودخواه و مغرور نشود، به يقين كه چنين كسي زاهد و پارساي واقعي است.[[159]](#footnote-159)

7- تدبّر اميرمؤمنان علي در نماز

امير مؤمنان علي شرح داده كه مستحب است وقتی نماز گزار آيه‌ي رحمت را تلاوت كرد، از خداوند طلب رحمت كند و هنگامی‌که آيه‌ي عذاب را تلاوت كند، از عذاب خداوند به او پناه ببرد. از عبد خير همداني روايت است که گفت: شنيدم علي در نماز آيه‌ي ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(اعلی/1).یعنی: تسبيح و تقديس كن پروردگار والا مقام خود را[[160]](#footnote-160).

از حجر بن قيس مدري روايت است که گفت: شبي به خدمت اميرمؤمنان علي بودم، شنيدم در نماز شب (تهجّد) قرآن تلاوت می‌كرد و آيه‌ي:

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ(واقعه 58-69)

وقتی به اینجا رسید که خداوند می‌فرماید: «آيا هيچ درباره‌ آنچه كشت مي‌كنيد انديشيده‌ايد؟‏ آيا شما آن را مي‌رويانيد، ‌يا ما مي‌رويانيم‌؟» علی  سه مرتبه گفت: البته شما ای پروردگارا! .

و معنی آیات فوق بدین صورت است: آيا درباره نطفه‌اي كه (به رحم) مي‌جهانيد، انديشيده‌ايد و دقت كرده‌ايد؟ آيا شما آن را مي‌آفرينيد، و‌يا ما آن را مي‌آفرينيم‌؟ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته‌ايم و هرگز بر ما پيشي گرفته نمي‌شود (و كسي بر ما چيره نمي‌گردد و از دست ما بدر نمي‌رود). هدف (از قانون مرگ) اين است كه گروهي از شما را ببريم و گروه ديگري را جاي آنان بياوريم و (سرانجام) شما را در جهاني كه نمي‌دانيد آفرينش تازه ببخشيم. شما كه پيدايش نخستين (اين جهان را ديده‌ايد و آن را لمس کرده اید و اوضاع آن را) دانسته‌ايد، پس چرا ‌يادآور نمي‌گرديد (و آفرينش جهان ديگر را بر آفرينش اين جهان قياس نمي‌كنيد؟). آيا هيچ درباره آنچه كشت مي‌كنيد انديشيده‌ايد؟ ‏آيا شما آن را مي‌رويانيد، ‌يا ما مي‌رويانيم‌؟اگر بخواهيم كشتزار را به گياه خشك و پرپر شده‌اي تبديل مي‌گردانيم بگونه‌اي كه شما از آن در شگفت بمانيد. (حيران و اندوهناك خواهيد گفت:) ما واقعاً زيانمنديم! بلكه ما بكلي بي‌نصيب و بي‌بهره (از رزق و روزي) هستيم! (آخر چيزي براي ما نمانده‌ است و بي‌چيز و بيچاره شده‌ايم). آيا هيچ درباره‌ آبي كه مي‌نوشيد انديشيده‌ايد؟آيا شما آب را از ابر پائين مي‌آوريد، ‌يا ما آن را فرود مي‌آوريم‌؟

سپس آيات بعدی را تلاوت کرد که می‌فرماید: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (واقعه/68-69)

(آيا ديديد آن آبي كه می‌نوشيد، آيا شما آن را از ابر فرود می‌آوريد‌ يا ما فرودآوردگانيم) را كه تلاوت كرد؛ سه بار گفت: پروردگارا بلكه تو فرودآوري! و سپس آيات بعدی را تلاوت کرد که می‌فرماید: (آيا ديديد آتشي كه می‌افروزيد، آيا شما درخت آن را پديد آورديد، ‌يا ما پديد آورندگانيم)

علی سه بار گفت: بلكه تو، پروردگارا»[[161]](#footnote-161).

8- تفسیر علي در مورد آیات 88-89 سوره‌ی شعراء

علی در مورد آیات ذیل که می‌فرماید:

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

چنین گفت: مال و فرزندان كاشت دنياست و نتيجه‌ي عمل صالح در آخرت به دست می‌آيد كه خداوند هر دو را با هم به كساني از بندگانش داده ‌است.[[162]](#footnote-162)

مبحث چهارم
همراهي و ملازمت علي با رسول‎الله *ص*

علي ساكن مكّه بود و در آن جامعه بي سواد، خواندن و نوشتن را آموخته بود. اين نشانه‌اي واضحی است بر علاقه‌ی شدید او از كودكي به علم و دانش و خداوند او را توفيق داد كه ‌از اوایل كودكي و در خانه‌ي رسول خدا ص زندگي كند و با دست مبارك رسول‎الله ص تربيت شود، بعد از مسلمان شدن رسول‎الله ص به او بيشتر توجّه مي‌كرد و حامی‌و پشتیبان بسیار با قدرتی بود كه در شخصيت او تأثير گذاشته بود و تواناییهایش را صيقل داده، استعدا‌هايش را شكوفا و فعّال كرده، قلب و روانش را پاك، عقل و اندیشه‌اش را منوّر و روحش را زنده كرده بود. علي در مكّه و مدينه همراه و ملازم رسول‎الله ص بود و به شاگردي در خدمت رسول‎الله ص كه‌اصحابش را طبق برنامه‌هاي قرآن تربيت مي‌كرد، حريص و شيفته بود. قرآن سرچشمه جوشاني بود كه علي  در علم و تربيت و فرهنگش از آن كمك مي‌گرفت و آيات قرآن بتدريج و بر حسب حوادث و وقايع بر رسول‎الله ص نازل مي‌شد و آنها را بر اصحابش كه مفاهيم قرآن‌ياد مي‌گرفتند و در فهم آن به تدبّر و تعمّق مي‌پرداختند و تحت تأثير مبادي و اصول آن قرار می‌گرفتند، تلاوت مي‌كرد. قرآن ژرفترين تأثير را بر جانها، عقلها، دلها و روحشان گذاشت و علي ‌يكي از كساني بود كه تحت تأثير تربيت قرآن بوسيله رسول‎الله ص تعاليم و توجيهات نبوي را آموخته بود. علي  از همان آغاز اسلام به حفظ، فهم و تدبر قرآن، اهميّت می‌داد و همواره ملازم و همدم رسول‎الله ص بود و هر آنچه را بر او نازل می‌شد به خوبی‌ياد مي‌گرفت، تا آنجا كه تمام آيات و سوره‌هاي قرآن را حفظ كرد و از بركت همراهي رسول‎الله ص و تربيت او خير فراواني به دست آورد، بعداً یکی از خلفاي راشدين شد و شيفته‌ي تبحّر و مهارت در شيوه‌هاي نبوي در جنگها و صلحها بود، لذا علم و معلوماتی وسیع و شناختي فراگير از سنّت رسول‎الله ص داشت و از رسول‎الله، علم، تربيت و معرفت مقاصد اين دين بزرگ را آموخته بود و بين رسول خدا و علي رابطه‌ي دوستي محکم و استوار ايجاد شده بود که این رابطه تأثیر بسزایی در فراهم نمودن شرايط و فضای علمی‌و آموزشي ممتاز بین معلّم و شاگرد دارد و نتايج علمی‌و فرهنگي بسيار خوبي در پي خواهد داشت، علي  رسول خدا ص را بسيار دوست مي‌داشت و قلبش وابسته به او بود و جانش را فدای رسول خدا ص می‌کرد، حاضر بود در راه نشر و گسترش دعوتش جانش را ببخشد.

اوّل: امير المؤمنین و مقام نبوّت

خداوند سبحان بر جن و انسانهايي كه رسالت رسول‎الله را دريافته‌اند و به آنها ابلاغ شده، واجب کرده كه به پيامبرص و آنچه بر او نازل شده ‌ايمان بياورند. آيات قرآن به اين حقيقت مهم گواهي داده و آن را مورد تأكيد قرار داده و در موارد متعدّد، قرآن ايمان به خدا و ايمان به رسالت رسول‎الله ص را با هم ذكر کرده است، از جمله خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(اعراف/158).

اي پيغمبر! (به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سوي جملگي شما (اعم از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ) هستم. خدائي كه‌ آسمانها و زمين از آن او است. جز او معبودي نيست. او است كه مي‌ميراند و زنده مي‌گرداند. پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده‌اش، آن پيغمبر درس نخوانده‌اي كه‌ به خدا و به سخنهايش ایمان دارد. از او پيروي كنيد تا هدايت‌يابيد.

رسول خداص فرمودند: «**والذي نفس محمّد بيده، لا‌يسمع بي أحد من هذه‌ الأمة ‌يهودي ولا نصراني ثم ‌يموت ولم‌ يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النَار**»[[163]](#footnote-163).

سوگند به آن ذاتی كه جان محمّد در دست اوست هيچ كس از اين امّت، از‌يهوديان و مسيحيان نيست كه رسالت من به گوشش برسد و ايمان نياورد مگر اين كه‌از دوزخيان خواهد بود.

به ‌اجماع اين امّت اسلام، ايمان به رسول‎الله واجب است، همانگونه که ‌اجماع دارند بر اینکه هر کس (از جن و انس) که با رسالت محمّدص حجّت بر او تمام شود و بدان ایمان نیاورد، همانند كساني كه پيامبرص در ميانشان مبعوث شده و كفر ورزيدند، مستحق عذاب خداوندي هستند، اين اصلي مورد اتّفاق بين صحابه و تابعين و پيشوايان ديني است و حتّي فرقه‌هاي غير اهل سنّت و جماعت نيز بر اين اصل اتفاق دارند.[[164]](#footnote-164)

امير مؤمنان علي حق مقام و منزلت نبوت را رعايت كرد و شاخصه‌هاي آن را با گفتار و رفتارش شرح می‌داد و به شدّت علاقمند بود كه‌ اينها را به مردم آموزش دهد و ایشان را با گفتار و رفتار و تأييداتش تشويق می‌كرد که‌ از رسول‎الله ص پيروي كنند و می‌فرمود: «**واقتدوا بهدى نبيّكم، فإنها أفضل الهدى واستنّوا بسنته فإنها أفضل السنن**»[[165]](#footnote-165).

به راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد، چرا كه راه و روش او افضلترين راه و روشهاست و به سنّتش پايبند باشيد كه فاضلترين سنّتهاست».

1- اطاعت از رسول خدا واجب و عمل و پايبندي به سنّتش ضروريست

اميرمؤمنان علي بر وجوب اطاعت از رسول‎الله ص تربيت شده و از كساني بود كه ‌آيه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ(نساء/80)

(هركس از پيامبر اطاعت مي‌كند بي گمان از الله‌اطاعت كرده‌است) را تلاوت و حفظ نمود و به خوبي درك كرده بود، اين آيه و‌يك سري آيات از قرآن كه‌ اطاعت از خداوند متعال را با اطاعت از رسول‎الله ص مرتبط کرده- خداوند اطاعت از پيامبرص را اطاعت از خود دانسته و هر دو را‌يكي قرار داده‌است- اشاره‌اي واضح است برای بندگان خدا تا بدانند كه‌اطاعت از خداوند محقق نخواهد شد مگر با اطاعت از رسول‎الله ص و آياتي كه‌ اين حقيقت را مورد تأكيد قرار می‌دهد، بسيار است[[166]](#footnote-166).

اميرمؤمنان علي تحت تربيت رسول‎الله آموخته بود كه ‌اطاعت از رسول‎الله ص واجب است و بايد فرد مسلمان از آن شریعت و منشوری که پيامبرص آورده و بدان مبعوث شده پيروي و به سنّتش اقتدا كند. احاديث پيامبرص در اين زمينه ‌امّت را توجيه می‌کند و ارشادهايی با شکوه‌ كرده كه ‌اگر به ‌آنها عمل و پايبندي كنند، سعادت و نیك بختي دنيا و آخرت برايشان محقق خواهد شد و به ياري خداوند موفق و سربلند مي‌شوند، احاديثی که در اين زمینه ذکر شده‌اند از ویژگی كثرت و تعدّد و تنوع عبارت و اسلوب برخوردار است و برخي روايات در قالب مثال براي امّت بیان شده ‌است.

تردیدی نیست که‌از ويژگيهاي مخصوصي كه بر تأكيد و شرح و توضيح اين امر بيشتر مي‌افزايد، به گونه‌اي است كه براي کسانی كه آيات و روايات را با هواهاي نفساني خويش، تأويل و تحريف می‌كنند، مجال و فرصتي باقي نمي‌گذارد كه با نظريه‌ي فاسدشان معنا و مفهوم اين روايت را عوض كنند، اين احاديث عليرغم عبارت و تعدد اسلوبها همه ‌از ‌يك معنا و مفهوم بحث می‌كنند و آن اين كه‌ اطاعت از رسول‎الله ص واجب و پيروي از شریعت و برنامه‌ای که ‌آورده، لازم و ضروري می‌باشد و تشويق به ‌اين امر تأكيدي است بر تحذير از مخالفت با پيامبرص، علاوه بر اينكه نافرماني از دستورات و اوامر او حرام است و تهدید و وعده وعيدهای شدید در مورد کسی که ‌او را نافرماني مي‌كند.

از جمله‌ی این احاديث فرموده‌ی رسول‎الله ص است که می‌فرمايد: «**كل أمتى‌يدخلون الجنّة إلا من أبى**»

تمام امت من وارد بهشت می‌شود بجز كسي كه‌ انكار مي‌كند. پرسيدند: اي رسول خدا چه كسي انكار مي‌كند؟ فرمود: «من اطاعني دخل الجنّة و من عصاني فقد أبي» یعنی: (هركس از من اطاعت كند وارد بهشت می‌شود و هر كس از من نافرماني كند از ورود به بهشت سرباز می‌زند)[[167]](#footnote-167).

اطاعت از رسول‎الله ص اين است كه به سنّتش ايمان آوريم و بدون چون و چرا قبول کرده و به آن‌ عمل كنيم. هر كس از مسائل ديني چيزي برخلاف سنّت بیان کرد، بدون حيله و نيرنگ براي رد سنّتها با تأويلات بی پایه و خودساخته‌اي كه واقعاً باطلند، رد كنيم.[[168]](#footnote-168)

امير مؤمنان از حريص‌ترين و پايبند‌ترين افراد صحابه به سنّت رسول‎الله بوده و می‌فرمايد: «من هرگز سنّت پيامبر را به خاطر قول كسي دیگر ترك نكردم» [[169]](#footnote-169) ونيز می‌فرمايد: «بدانيد! كه من پيامبر نيستم و به من وحي نمي‌شود، امّا به كتاب خدا و سنّت محمّدص هر چه در توان داشته باشم عمل مي‌كنم» و علي الگويي جاويد است كه به سنّت رسول‎الله ص پايبند بوده و مردم را به ‌آن دعوت داده‌است.[[170]](#footnote-170)

همين عقيده و تصوّر واضح نسبت به اهميّت اطاعت از رسول خداص و پيروي از سنّت او است كه تمام رفتار علي مطابق سنّت بوده و آنهمه در عمل به سنّت پايبند بود. درنقل و روايت سنّت تلاش و دقّت مي‌كرده و فرموده: «هر گاه به شما از رسول‎الله ص حديث روايت كردم، بدانيد كه ‌اگر از آسمان واژگون بيافتم برايم محبوبتر است از اين كه به نام او دروغ بگويم.»[[171]](#footnote-171).

فرمود: «هرگاه ‌از رسول‎الله ص حديثي می‌شنيدم، هر چه خواست خدا بود از آن نفع می‌بردم و هرگاه‌ از كسي ديگر می‌شنيدم او را سوگند می‌دادم، بعد از اين كه قسم می‌خورد، او را تصديق می‌كردم»[[172]](#footnote-172).

امير مؤمنان علي با هر چه مخالف پيروي از پيامبرص بود مبارزه مي‌كرد و مي‌فرمود: «اگر دين به رأي مي‌بود، مسح زیر خُف از بالای آن شايسته‌تر بود».

2- سخن علي در مورد دلایل نبوّت رسول‎الله ص

علي دلایل حقّانيّت نبوت رسول‎الله  را برای مردم شرح می‌داد که برخي از آنها عبارتند از:

الف- بركت دعاي پيامبر ص

يك روز علي بيمار شد، پيامبر در حالي به عيادتش آمد كه مي‌گفت: پروردگارا اگر وقت مرگم فرا رسيده ‌است، مرا راحت كن و اگر نرسيده بيماريم را شفا ده و اگر آزمايش است به من توفيق صبر عنايت فرما! ».

پيامبر فرمود: چه گفتي؟ علي دوباره كلمات مذكور را تكرار كرد. رسول‎الله گفت! پروردگارا! : او را شفا ده! پروردگارا او را عافيّت ده! سپس خطاب به علي فرمود: «برخيز» علي می‌گويد: بلند شدم و دیگر هرگز به آن بيماري مبتلا نشدم.[[173]](#footnote-173)

در ادامه ذكر خواهيم نمود كه رسول‎الله ص در جنگ خيبر نيز براي علي كه بيمار بود، دعا كرد.

ب - خبر دادن رسول‎الله  از پيروزي‌هاي آينده

علي فرموده: «هرگاه‌از رسول خداص نقل قول كنم، اگر از آسمان واژگون بيافتم برايم محبوبتر است كه به نام ايشان دروغ بگويم، هرگاه‌از مسايل بين خود و شما (مخالفين) حرف زدم، قطعا جنگ فريب و تاكتيك است.[[174]](#footnote-174) و از رسول‎الله ص شنيدم كه می‌فرمايد: «در آخر الزمان قومی‌كم سن و سال، بي خرد خواهد آمد كه‌ از قول پيامبر به شما روايت می‌كنند، آنچنان از اسلام بيرون می‌شوند (مرتد می‌شوند) كه تير از چله‌ي كمان بيرون مي‌رود، ايمانشان از حنجره‌هايشان پايين نمی‌رود. لذا هر جا آنان را‌يافتيد، بكشيد، چون به هر كس كه ‌آنها را بكشد در قيامت پاداش داده خواهد شد.[[175]](#footnote-175)

ج- پیروز شدن با ترس و وحشت دشمنان از او

يكي از دلایل نبوت رسول‎الله ص اين است كه علي به روايت از رسول‎الله ص مي‌گويد ايشان فرمودند: «**أعطيت ما لم‌يعط أحد من الأنبياء، فقلنا:‌يا رسول‎الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورًا وجعلت أمتى خير الأمم**» (به من چيزهايي داده شده‌است كه به هيچ‌يك از پيامبران داده نشده‌است، گفتم: اي رسول خدا، آنها چه هستند؟ فرمود: خدا رُعب و هراس از مرا در دل دشمنانم انداخت و با آن یاریم کرد و به من كليدهاي زمين داده شده، به اسم ‌احمد نام گذاري شدم، خاك برايم وسيله پاك كننده قرار داده شده و امتم بهترين امّتها قرار داده شده ‌است.[[176]](#footnote-176)

د)- خاتم نبوّت

علي در توصيف رسول‎الله ص‌ يكي از صفات ايشان را وجود مهر نبوت ذكر كرده كه واضحترين دلايل حسي بر نبوت او است، . علي گويد: بين دو شانه‌ی مبارك مُهر و نشانه‌ی نبوّت بود.[[177]](#footnote-177) اين علامت از نشانه‌هايي بود كه ‌اهل كتاب آن را می‌شناختند و آن برآمدگی قرمز رنگی بود که در كنار شانه چپش قرار داشت، هرگاه كوچك مي‌شد به ‌اندازي تخم كبوتري بوده و بزرگ كه می‌شد به اندازه‌يك دست بود[[178]](#footnote-178).

(هـ)- سلام کردن کوهها به رسول خداص

علي مي‌گويد: با پيامبرص در مكّه بوديم، وقتی در‌يكي از بخشهاي بيرون مكّه رفتيم، با هيچ كوه و درختي برخورد نمی‌كرد، مگر اينكه می‌گفتند: «السلام عليك‌يا رسول‎الله، سلام بر تو اي رسول خدا».[[179]](#footnote-179)

3- تشويق مردم به پيروي از راه و روش رسول‎الله ص

اميرمؤمنان علي مسلمانان را به پيروي از راه و روش پيامبرص تشويق مي‌كرد و در سخنراني كه در ربذه (روستايي است در سه ميلي مدينه)[[180]](#footnote-180)، ايراد كرد، فرمود: «به دين‌تان پایبند باشید، به دستورات پيامبرتان عمل كنيد و پيرو سنّتش باشيد و هر چه را قرآن تأييد كرده لازم بدانید و هر چه تأييد نكرد رد كنيد»[[181]](#footnote-181).

پس از بازگشت اميرمؤمنان از جنگ خوارج براي‌يارانش سخنراني رسا و سودمندي ایراد كرد كه در بردارنده‌ی تمام خيرها بود و از شر ممانعت مي‌كرد، در اين سخنراني به صورت ضمني دستور به ‌التزام به راه و روش پيامبرص و تشويق به پيروي از سنّت فرمود و گفت: «به راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد كه شايسته‌ترين و بهترين راه و روشهاست و به سنّتش عمل كنيد كه بهترين سنّتهاست.[[182]](#footnote-182)

فتنه‌هاي داخلي و حوادثي كه در دوران علي اتّفاق افتاد، موجب نشد كه‌ اصحابش را به خير دعوت ندهد و از انواع شر منع نكند.[[183]](#footnote-183) همواره ‌آنها را از انواع بدعتها برحذر می‌داشت، از جمله خطاب به ‌آنان مي‌فرمود: بي گمان پيروي از اموري كه ‌از طریق شريعت واجب شده و استقامت بر آنها بهترين اعمال است و بدعتها برترين گناهان‌اند، هر نو پيدايي بدعت است و تمام نوپديدآورندگان مبتدع‌اند، هر كسي بدعت بوجود بياورد قطعاً دينش را ضايع كرده و هيچ بدعتگزاری نيست كه بدعتي را بوجود بیاورد مگر اینكه با به وجود آوردن آن بدعت سنتي را ترك ‌كند.[[184]](#footnote-184)

4- بيان فضيلت رسول‎الله ص و برخي از حقوق ايشان بر امّت

امير مؤمنان علي در سخنانش خطاب به مسلمانان در مورد فضايل رسول خدا سخنها گفته، از جمله مي‌فرمايد: «از مواردي كه خداوند به اين امّت فضيلت داده ‌اين است كه فضيلت بعثت محمّد را در ميان آنها و به ‌آنان اختصاص داده‌است، پيامبر به ‌آنان قرآن، حكمت، فرائض و سنّت را آموزش داد تا پاك و پاكيزه باشند و از غم و اندوه نجاتشان داد تا ستم نكنند، وقتي از تمام اينها فارغ شد، خداوند متعال او را به سوی خود برگرداند، رحمت و بركات خداوندي نثار روحش باد.» برخي از حقوق پيامبر به شرح زيراند:

الف- واجب است صادقانه از او نقل روايت كنند و از دروغ گفتن به نام او برحذر باشند

امير مؤمنان علي از دروغ گفتن به نام رسول‎الله ص شدیداً مردم را برحذر می‌داشت. از ربعي بن فراش روايت است که گفت: از علي ابن ابي طالب شنيدم که مي‌گفت: رسول خدا فرمود: «به نام من دروغ نبنديد كه هر كس به نام من دروغ ببندد قطعاً وارد جهنّم خواهد شد! » و از نقل دروغ آگاهانه نيز بر حذر داشته‌است.

از رسول‎الله روايت است که فرمود: «هركس از قول من حديث روايت كند در حاليكه می‌داند آن حديث دروغ است، آن فرد نيز‌يكي از دروغ گويان محسوب می‌شود».[[185]](#footnote-185)

ب- از عوامی‌که موجب تكذيب رسول‎الله ص مي‌شود بايد اجتناب كرد

امير مؤمنان علي مردم را ارشاد می‌كرد به ‌اینکه ‌از هر مسئله‌اي كه موجب می‌شود رسول‎الله را دروغگو بپندارند و تكذيب كنند، دوري نمايند. از پيامبرص روايت است که فرمود: «حدّثوا الناس بما‌يعرفون، أتحبون أن ‌يكذب الله و رسوله؟»: (به مردم احاديثي را نقل كنيد كه درك می‌كنند، آيا دوست داريد كه ‌الله و رسولش تكذيب شود[[186]](#footnote-186).

معناي واژه‌يعرفون كه در حديث آمده ‌اين است كه مي‌فهمند و درك مي‌كنند و اين روايت دليلي است بر اينكه متشابهات را نبايد در حضور مردم ذكر كنيم. امام احمد از كساني است كه مكروه مي‌دانست و معتقد بود كه هر حديثي را نبايد براي مردم نقل كرد.

مي‌گويد رواياتي كه به ظاهر خروج عليه حاكم را تشويق مي‌كند نبايد برای عموم مردم بیان کرد. امام مالك مي‌گويد: نقل كردن روايات صفات براي هر كس مكروه‌ است. ابويوسف مي‌گويد: نقل روايات غريب مكروه ‌است و پيش از اينها همانطور كه ذكر شد – ابوهريره نقل روايات فتنه‌ها را براي هر كس ناپسند می‌دانست و از حذيفه نيز چيزي شبيه ‌اين روايات كرده‌اند و قاعده تشخيص اين روايات اين است كه به ظاهر بدعتي را تأييد و تقويّت مي‌كند در حالي كه مراد آن ظاهر نيست، لذا نقل كردن آن براي كسي كه بيم می‌رود به ظاهر آن عمل می‌كند، امري شايسته نيست.[[187]](#footnote-187)

ج- حُسن ظن به حديث رسول‎الله

اميرمؤمنان علي فرمود: «هرگاه ‌از رسول‎الله ص برای شما حديث نقل كردند نسبت به آن حديث بهترين، هدايت‌يافته‌ترين و پاكترين معنا و مفهوم را در نظر داشته باشيد[[188]](#footnote-188).

د- درود فرستادن به پيامبرص

خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ

(احزاب/56).

خداوند و فرشتگانش بر پيغمبر درود مي‌فرستند، اي مؤمنان! شما هم بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوئيد.[[189]](#footnote-189)

اين خبر را خداوند سبحان پیرامون مقام و منزلت بنده و رسولش در پیشگاه خود اعلان مي‌دارد، خداوند اين بنده‌اش را در ميان ملائكه‌ي مقرّبش ستايش مي‌كند و ملائكه نيز بر او درود مي‌فرستد، سپس خداوند متعال ساكنان عالم سُفلي را دستور مي‌دهد كه بر او درود و سلام بفرستند تا ستايش همه‌ اهل آسمان و زمين (آنهايي كه در عالم عليا و عالم سفلي هستند) بر او جمع شود.[[190]](#footnote-190)

علي درود فرستادن به رسول‎الله ص را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد: هر كس نام رسول‎الله ص را بشنود و بر او درود نفرستد بخيل است، از پيامبرص روايت مي‌كند كه فرمود: «لبخيل الذي ذُكرتُ عنده فلم‌يصلِّ عليَّ»[[191]](#footnote-191): (بخيل كسي است نام من (رسول الله) در حضورش برده شود و بر من درود نفرستد.)

(ه)– محبّت علي نسبت به رسول‎الله ص

خداوند می‌فرمايد:

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (توبه/24)

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيله شما و اموالي كه فراچنگش آورده‌ايد و بازرگاني و تجارتي كه‌ از بي‌بازاري و بي‌رونقي آن مي‌ترسيد و منازلي كه مورد علاقه شما است، اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه ‌او محبوبتر باشد، در انتظار باشيد كه خداوند كار خود را مي‌كند (و عذاب خويش را فرو مي‌فرستد). خداوند كسان نافرمانبردار را (به راه سعادت) هدايت نمي‌نمايد.

اين نصي آشكار است بر وجوب محبّت الله تعالی و پيامبرشص و واضح است كه به دليل همين آيه واجب است محبّت و دوستي اين دو را بر تمام محبّت‌ها ترجيح دهيم و مقدّم شماريم و در اين مسئله هيچ اختلافي بين امّت نيست.[[192]](#footnote-192)

همچنین خداوند مي‌فرمايد:

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

(آل عمران/31).

بگو: اگر خدا را دوست مي‌داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است.

اين آيه به صورت ضمني اشاره‌اي است به وجوب محبّت پيامبرص چون خداوند متعال، دليل روشن و برهان قاطع بر صداقت در ادعای دوستی خداوند متعال را پيروي از رسول‎الله دانسته و پيروي از رسول‎الله ص محقق نخواهد شد مگر بعد از ايمان آوردن به او، ايمان به پیامبرص محقق نخواهد شد مگر بعد از تحقق شروط مخصوص كه آنهم دوست داشتن صادقانه‌ی پيامبرص است. از ابوهريره روايت است كه رسولالله فرمود: «فو الذي نفسي بيده! لايؤمن احدكم حتّي اكون احبّ اليه من ولده و والده»: (سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، هیچیک از شما ايمان ندارد تا آنكه من در نزد او از فرزندان و پدر و مادرش محبوبتر باشم).

بدون ترديد صحابه به كامل‌ترين و بهترين شكل رسول‎الله ص را دوست داشتند. به دليل اینکه محبّت و دوستي ثمره شناخت است، بديهي است كه صحابه نسبت به ديگران قدر و منزلت رسول‎الله ص را بيشتر مي‌شناختند و از همه در اين زمينه ‌آگاهتر بودند، در نتيجه ‌او را بيشتر از ديگران دوست مي‌داشتند.[[193]](#footnote-193)

از علي پرسيدند: محبّت شما با پيامبرص چگونه بود؟ فرمود: سوگند به خدا او در نزد ما از اموال، اولاد، پدران، مادران و از آب سرد براي فرد بسيار تشنه محبوبتر بود[[194]](#footnote-194)، اين ويژگي مطلقاً به رسول‎الله ص اختصاص دارد و هيچ كسي ديگر از چنين خصوصيت و امتیازی برخوردار نیست.

5- شناخت دقيق و فراگير از خوبيها و شاخصهاي شخصيّت نبوی

روابط خانوادگي و همزيستي طولاني و بررسي دقيق آنچه خداوند براي پيامبرص از روحيه پيامبرانه ‌اختصاص داده بود و خوبيهاي اخلاق و امیال و گرايشها، اميرمؤمنان علي را‌ياري كرد كه به شناختي دقيق و فراگير از شخصيّت پيامبرص و ويژگي‌هايش دست‌يابد و بتواند اين خصوصيّات را به خوبي توصیف نمايد و جوانب ظريف و حساس سيره و رفتارش را متذكّر شود، اين واقعيّتها در روايتي كه‌ از علي در توصيف اخلاق و سلوك پيامبرص نقل شده است، به چشم می‌خورد.

الف: توصيف صفات ظاهري

اميرمؤمنان علي در توصيف رسول خداص می‌گويد: رسول خدا نه بيش از حد بلند قد و نه كوتاه قد بود، دستها و پاهايش درشت و قوي بود، گونه‌هايش سرخ متمايل به سفيدي بود. از زير گلو تا ناف رشته مويي بود، به سرعت گام برمي‌داشت، چنانكه گويي از سرازيري پايين می‌آيد، هيچ گاه كسي را مانند او نديدم.[[195]](#footnote-195)

محمّد بن علي از پدرش روايت مي‌كند كه رسول‎الله ص سری با شکوه، چشماني درشت با مژگاني بلند داشت، چشمانش متمايل به سرخي بود و ريش انبوهی داشت، رنگي گلگون و دست و پاهاي درشت و قوي داشت. وقتي راه می‌رفت چنان با هیبت حركت می‌كرد كه گويي از تپه‌اي بالا می‌رود و هنگامی‌که رو به كسي می‌كرد با تمام اندام رومي‌كرد.[[196]](#footnote-196)

ترمذي از محمد (از فرزندان علي) روايت مي‌كند كه هرگاه علي رسول‎الله ص را توصيف می‌كرد، مي‌گفت: «بيش از حد قد بلند و قد كوتاه و در خود فرو رفته نبود، چهار شانه بود، گيسوانش نه چندان درهم و فرخورده و نه چندان آويخته و فروهشته بود، نه بسيار فربه و تنومند بود و نه صورتي كاملاً گرد داشت، در عين حال صورتش متمايل به گردي بود و سفيد و گندمگون بود، دست و پاهاي قوي و درشت داشت، وقتي راه می‌رفت چنان محکم حركت می‌كرد كه گويي از بلندي به پايين می‌آيد، وقتي رو برمي‌گرداند كاملاً و با تمام اعضاء و اندام رو بر مي‌گرداند.

اميرمؤمنان علي یکی از صفات رسول‎الله ص را پس از وفات ایشان تشریح کرده كه كسي غير از او از اين صفتش آگاهي نداشته‌است بجز کسانی كه در غسل بدن مباركش با او بودند[[197]](#footnote-197) و آن اينكه رسول‎الله ص پس از وفات نيز بدني پاك و پاكيزه داشته‌است. – از علي - روايت است که گفت: «پس از وفات رسول‎الله – ايشان را غسل دادم، دقّت كردم ببينم آنچه‌ ديگر مرده‌ها دارند رسول‎الله ص هم دارد، ولی خود و پدر و مادرم فدایش شویم هيچ چيز از او مشاهده نکردم، پس سلام و درود خدا بر او باد، هم در حال حیات و پس از وفات همواره پاك و پاكيزه بود[[198]](#footnote-198).

ب- تبیین اخلاق رسول خداص

امير مؤمنان علي در مورد اخلاق پيامبر می‌گويد: «از همه مردم سخاوتمندتر و از همه راستگوتر بود و از همه سینه گشادتر و متواضعتر و بیش از همه دارای طبیعت نرم بود، هر كس براي اوّلين بار او را می‌ديد، از هيبتش بيمناك مي‌شد، هر كس با او زندگي و معاشرت می‌كرد او را دوست می‌داشت، نه قبل از او و نه بعد از او هرگز كسي را مانند او نديدم.[[199]](#footnote-199)

علي در توصیف شجاعت، دلاوری و دليري و نيز توانايي و قدرت او آنگونه که در اخبار جنگها آمده خبر داده ‌است و می‌گويد: هرگاه شدّت جنگ به اوج خود مي‌رسيد، همه ما در اطراف پيامبرص جمع می‌شديم و به ‌ايشان پناه می‌بردیم». در همين باره می‌گويد: «اگر در روز جنگ بدر ما را می‌ديدي که چگونه همه ما به رسول‎الله ص پناه ‌آورده بودیم، در حاليكه‌از همه به دشمن نزديكتر بود و بیش از همه می‌جنگید ».[[200]](#footnote-200)

در روايتي ديگر می‌گويد: «وقتی که ‌آتش جنگ سخت داغ می‌شد و هنگاميكه به صورت تن به تن رو در روي هم قرار می‌گرفتيم، به رسول‎الله ص نزديك می‌شديم تا در پناه ‌او باشیم، در حالی که هيچ كس از او به دشمن نزديكتر نبود».[[201]](#footnote-201)

امير مؤمنان علي در شرح و توصيف مهرباني، سخاوت، شجاعت و تواضع پيامبر در پاسخ‌يهودياني كه ‌از او خواسته بودند رسول‎الله ص را توصيف كند، می‌گويد: او مهربانترين انسان نسبت به مردم بود، براي‌يتيمان همانند پدري مهربان و براي بيوه زنان همچون سرپرستي بزرگوار بود، از همه خوشروتر بود، شجاعترين و دست و دل بازترين مردم بود، لباسش عباء و غذايش نان جو و شير بود، بالشت او پوستي پر از ليف خرما و زيراندازش حصير بود.[[202]](#footnote-202) دو عمامه داشت كه‌يكي سحاب[[203]](#footnote-203) و ديگري عقاب ناميده می‌شد. شمشيرش ذوالفقار، پرچمش سفيد و شترش غصباء (اين شتر غير از قصواء است که چیزی از او سبقت نمی‌گرفت) و قاطرش دلدل (رنگش سفيد آميخته به سياه) بود كه مقوقس به او هديه كرده بود، قاطرهاي ديگر هم داشت. (زادالمعاد1/134)

و الاغش‌يعفور و اسبش مرتجز[[204]](#footnote-204)، بوده‌است، (به اتفاق مورخان اسبهاي رسول‎الله هفت تا بوده‌است). گوسفندش بركت، چوبه دستی اش باریک و دارای لوای حمد و سپاس بود، شترش را عقال (بستن زانوي حيوان) می‌كرد و علفش می‌داد، لباسش را وصله می‌زد، كفشهايش را می‌دوخت[[205]](#footnote-205).

6- نمونه‌هایي از پايبندي علی به سنت رسول‎الله ص

اميرمؤمنان علي رضی الله عنه شديداً شيفته پيروي از پيامبرص و پايبند به سنّتش بود، زندگي او بهترين دليل اين مدعاست. ما در اينجا به نمونه‌هايي از عملكرد و علاقه ‌ايشان به پيروي از سنّت رسول‎الله ص مي‌پردازيم (تا جايي كه بين سنّتهاي كوچك و بزرگ تفاوت قايل نبود). اينك نمونه‌هايي از پايبندي علي به سنّت رسول‎الله ص :

* پايبندي علي به دعا خواندن هنگام سوار شدن بر مركب

عبدالرزاق روايت مي‌كند: مردي كه هنگام سوار شدن علي بر مركب او را همراهي مي‌كرد، اينچنين روايت كرده ‌است كه: وقتي پايش را در ركاب مي‌گذاشت: می‌گفت: «الْحَمْدُ للّهِ، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا و َمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ»: (سپاس خداي را كه پاك است آن ذاتي كه‌اين مركب را براي ما مسخّر گردانيد و ما بسوي پروردگار در حركتيم)، سپس سه بار «الحمدالله» و سه بار «الله‌اكبر و بعد می‌گفت: «اللهمّ لا اله‌الاّ أنت، ظلمتُ نفسی فاغفر لی، انّه لا یغفر الذّنوب الاّ أنت»: (پروردگارا جز تو معبود بر حقّي نيست، به جانم ستم كردم لذا مرا بيامرز كه كسي جز تو گناهان را نمی‌تواند مغفرت كند). بعد از اين تبسّم كرد، راوي گويد: پرسيده شد: اي اميرمؤمنان علّت تبسم شما چيست؟ گفت: «پيامبرص را ديدم همین كاری را که من کردم و همان دعایی را که خواندم خواند» ما (اصحاب) پرسيديم: اي پيامبر علّت تبسم شما چيست؟ فرمود: «العبد – او قال عجبت العبد – اذا قال لا اله‌الا الله‌ انت ظلمت نفسي فاغفرلي انه لايغفر الذنوب الا هو»: (بنده یا گاه گفت: از بنده در شگفتم كه هرگاه مي‌گويد: «معبود بر حقّي جز الله نيست، خدایا به خودم ستم كردم، مرا بيامرز كه گناهان را كسي جز تو نمی‌آمرزد.» چنین بنده‌ای مي‌داند و‌يقين دارد كه كسي جز الله گناهانش را نمي‌آمرزد.[[206]](#footnote-206)

* آشامیدن در حالت ایستاده و نشسته

از عطاء بن سائب و او از زاذان روايت می‌کند كه‌يك روز علي‌بن‌ابي‌طالب ايستاده‌ آب می‌نوشيد، لذا مردم چنان به او خيره شدند كه گويي كارش را ناپسند مي‌پنداشتند. علي خطاب به ‌آنها گفت: چه شده نگاه می‌كنيد؟.

در روايتي ديگر آمده كه گفت: چه چيز را ناپسند می‌شماريد، اگر می‌بينيد كه گاهي ايستاده مي‌نوشم به اين دليل است رسول‎الله ص را ديدم كه در حال ايستاده ‌آب می‌نوشد و باز او را ديدم در حالي كه نشسته بود آب مي‌نوشيد.[[207]](#footnote-207)

* آموزش روش وضوء پيامبرص

از عبد خبر روايت است: علي روش وضوء رسول‎الله ص را به ما‌ياد داد. نوجواني بر روي دستهايش آب ريخت تا دستهايش را خوب شست، بعد از آن با دستش از ظرف آب، آب برداشت و دهان و بيني و صورتش را سه بار شست، سپس دستهايش را با آرنجهايش شست، سپس دستش را داخل مشك كرد و با دست ديگرش مشك را از زير فشرد و دستش را بيرون آورد و هر دو دست را به هم ماليد و با كف دو دست تمام سرش را‌يك بار مسح كرد، سپس پاهايش را با دو قوزک شُست، سپس یک مشت آب برداشت و نوشيد و گفت: رسول‎الله به همين صورت وضوء می‌گرفت.[[208]](#footnote-208)

* چیزهایی كه رسول‎الله ص علی را از آنها نهي کرده بود

عبدالله بن حنين از پدرش روايت مي‌كند كه گفت: از علی‌بن‌ابيطالب شنیدم که مي‌گفت: رسول خداص مرا از انگشتر طلا به دست كردن و پوشيدن لباسهاي ابريشمی‌ و زرد رنگ و از خواندن قرآن در حال ركوع منع كردند، رسول‎الله ص به من پارچه‌اي داد كه خطهاي ابريشمی‌داشت، من آن را پوشيدم و از خانه بيرون آمدم. خطاب به من فرمود: اي علي من اين را به تو ندادم كه خودت بپوشي! گفت: وقتی كه برگشتم آن را از تنم درآوردم و قسمتی از آن را به فاطمه دادم، خواست آن را بگيرد و جمع كند، امّا همه ‌آن را به ‌او ندادم. بلكه ‌آن را دو قسمت كردم. می‌گويد: فاطمه گفت: ای پسر ابي طالب: دستهايت خاك آلود باد، چه كار كردي، گويد: به ‌او گفتم: رسول‎الله ص مرا از پوشيدن اين منع فرمود، پس تو قسمتي از آن را بپوش و قسمت ديگر آن را به زنان خويشاوند بده[[209]](#footnote-209).

* گناه و مغفرت آن

از علي روايت است كه پيامبرص فرمود: «**من أذنب فی الدّنیا ذنباً فعوقب به، فالله ‌اعدل من أن یثنّی عقوبته علی عبده و من أذنب ذنباً فی الدّنیا فسترالله علیه و عفا عنه، فالله‌ اکرم من أن یعود فی شیءٍ قد عفا عنه**»[[210]](#footnote-210): (هر كس در دنيا گناهي كند و در برابر آن مجازات ‌شود، عدالت خداوند بيشتر از آن است كه دوباره بنده‌اش را مجازات نمايد و هر كس در دنيا گناهي بكند كه خداوند گناهش را بپوشد و ببخشد، خداوند بزرگوارتر از آن است كه از چيزي كه بخشيده بر گردد و پشیمان شود.

* تنها در محدوده‌ی مشروع اطاعت از رهبر واجب است

از علي روايت است كه پيامبرصسپاهي را به محلي اعزام كرد و شخصی را امير آن سپاه قرار داد، آن مرد آتشي روشن كرد و دستور داد كه وارد آتش شوند، برخي خواستند اطاعت كنند، امّا گروهي امتناع كردند و اين ماجرا را به رسول‎الله ص گزارش دادند، ايشان خطاب به آناني كه خواستند به اطاعت از آن فرمانده تن دهند و وارد آتش شوند فرمود: «**لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلی ‌يوم** **القيامة**»: (اگر وارد آتش می‌شديد تا قيامت در آتش مي‌مانديد).

گروه ديگر را با سخنان نيكو تأييد كرد و فرمود: «**لا طاعة في معيصة الله، انّما الطّاعة في المعروف** [[211]](#footnote-211)»: (در نافرماني خداوند اطاعتي نيست، اطاعت فقط در كارهاي معروف (دستور خداوند و رسول او) است.)

اين حديث بيانگر اين حقيقت است كه ‌اطاعت از حاكمان، مقيد به ‌اطاعت آنها از الله تعالی و رسول خداص است و اطاعت مطلق از هيچ كس بجز الله و رسول اوص جايز نيست.

* بعد از صد سال دیگر كسي از این مردم زنده نمی‌مانند

ابو مسعود عقبه بن‌عمروانصاري نزد علي بن ابي طالب آمد، علي به ‌او گفت: تو كسي هستي كه مي‌گويي بعد از صد سال دیگر کسی بر روی زمین زنده نخواهد بود؟ ما از پیامبرص شنيدم می‌فرمود: «**لا‌يأتي علی النّاس مئة سنة و علی الأرض عين تطرف ممّن هو حيٌ اليوم**»[[212]](#footnote-212): (بر مردم صد سال نخواهد گذشت كه كسي از آنهايي كه ‌اكنون زنده‌اند، زنده باشند) سوگند به خدا آسايش اين امّت بعد از صد سال دیگر خواهد بود.

* پیامبرص برای اهل مدینه دعاي نزول بركت کرد

از علي بن ابي طالب روايت است که فرمود: همراه رسول‎الله ص بيرون شديم تا به سرزمين «حرة » كنار آب سعد بن ابي وقاص رسيديم، رسول‎الله ص فرمود: «ائتوني بوَضوءٍ»: (برايم آب وضو بياوريد) وضو كه گرفت، برخواست و رو به قبله ‌ايستاد و تكبير گفت: سپس اين گونه دعا كرد: «پروردگارا! ابراهيم بنده و خلیل تو بود كه براي اهل مكّه دعاي بركت نمود و در «مد و صاع» (پیمانه و ترازو) آنها همانند اهل مكّه بركت ده و دو برابر اهل مكّه براي اهل مدينه بركت عنايت فرما.[[213]](#footnote-213)

* دعاي حل مشكلات و رفع مصيبتها

از علي روايت است که گفت: رسول خداص به من آموخت كه هرگاه با مشكلي روبرو شدم بگويم: «لا اله‌الا الله‌الكريم، سبحان الله و تبارك الله ربّ العرش العظيم، والحمد الله رب العالمين».[[214]](#footnote-214): (معبود بر حقّي جز الله نيست، بردبار و كريم است، سپاس خدايي را كه پروردگار جهانيان است).

اين روايت ما را راهنمايي مي‌كند كه در مصيبتها و مشكلات فقط به خداوند متعال دل ببندیم و به ‌او توکّل كنيم و پناه بريم، چرا كه مصيبت و مشكل را كسي جز الله حل و برطرف نخواهد كرد و فرد گرفتار و مصيبت زده را كسي جز الله تعالی نجات نخواهد داد، جز خالق او كسي به دادش نمی‌رسد و مصيبتش را برطرف نخواهد كرد، لذا هيچ پناهگاهي غير از خدا نيست مگر پناه بردن به خود او و اين حديث براي تمام مسلمانان ارشاد و آموزشي است كه در هر جا و هر حال به خداوند‌يكتا پناه ببرند و به ‌او توكّل كنند.

* رسول‎الله ص هر رازی را به علي گفته باشد از مردم پوشيده نگه نداشته است

از ابوطفيل روايت است كه به علي گفتيم: به ما چيزي بگو كه رسول‎الله ص آن را به عنوان رازي در اختيارت قرار داده باشد. فرمود: پيامبر ص هيچ رازي را به من نگفته كه‌از مردم پوشيده باشد، البته‌از او شنيدم مي‌فرمايد: «**لعن الله من ذبح لغير الله و لعن الله من آوي محدثاً و لعن الله من لعن والديه و لعن الله من غيّر تخوم الارض**[[215]](#footnote-215)»: (خداوند لعنت كند كسي را كه براي غير خدا ذبح مي‌كند، خداوند لعنت كند كسي را كه مبتدعي را پناه دهد، خداوند لعنت كند كسي را كه پدر و مادرش را لعنت مي‌كند(و دشنام می‌گوید)، خداوند لعنت كند كسي را كه نشانه‌ی مرز بین زمينها را تغيير می‌دهد.)

منظور از لعنت اين است كه هر كس چنين كاري بكند از رحمت خداوند طرد و دور خواهد شد و ذبح براي غير الله تعالی تمام انواع ذبح را شامل می‌شود، حتّي اگر ذبح براي پيامبر، فرشته، جن و غيره باشد. اگر اين موارد در دين خدا كم اهميّت بود، قطعاً موجب نمی‌شد كه پيامبرص اين كارها را موجب لعنت الهی بداند.

* خداوند رفيق (نرم خو) است و نرم خويان را دوست دارد

از علي  روايت است كه پيامبرص فرمود: «**انّ الله رفيقٌ‌يحب الرّفق، و‌يعطي علي الرّفق ما لا‌يعطي علي العنف**»[[216]](#footnote-216): (خداوند رفيق (نرم خو) است و نرم خویي را دوست مي‌دارد و بر نرم خویی و مهربانی پاداشی می‌دهد كه بر تندخویی و رفتار خشن نخواهد داد.)

* پرداخت زکات قبل از موعد

از علي روايت است كه عباس بن عبدالمطلب از رسول‎الله ص خواست اجازه دهد قبل از اينكه‌يك سال بگذرد و وقت دادن زكات برسد زكات بدهد، رسول‎الله ‌اجازه داد.[[217]](#footnote-217)

* تأكيد رسول‎الله ص بر عبادت ده شب آخر رمضان

از علي  روايت است كه رسول‎الله ص در ده شب آخر رمضان خانواده‌اش را بيدار مي‌كرد تا شبها را به عبادت و نماز بگذرانند و خودش را براي اين كارها كاملاً آماده می‌كرد.[[218]](#footnote-218)

دوّم: کسانی که‌ از علی حدیث نقل کرده‌اند

راوياني كه‌از علي بن ابي طالب حديث روايت كرده‌اند، معتقدند كه ‌امير مؤمنان علي در دوران خلافتش آگاه‌ترين فرد صحابه به سنّت بوده‌است. روايت است که در زمان خلافت علي، نام علي در مجلس ام المومنين عايشه (رضی الله عنها) ذکر شد، گفت: او در میان اصحابی که در قید حیات هستند، آگاه‌ترين فرد به سنّت است[[219]](#footnote-219). در حالی که (586) حديث از رسول‎الله ص روايت كرده كه نسبت به روايات ديگر صحابه كمتر است، اين نيز اسباب و عللي دارد:

1- چون مشغول قضاوت و امارت و جنگ و جهاد بود فرصت کافی براي فتوا و جلسات درس نداشتند، لذا نتوانست همچون کسانی چون عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس، جلسات درس و موعظه برگزار کند و موجب انتشار علم و معلومات شرعی شود.

2 - ظهور اهل بدعت و هواپرستانی كه در محبّت علي غلو و افراط و زياده روي كردند. اين امر موجب شد كه دروغهاي زيادي به نام او پخش شود، به همين دليل علماء تلاششان را در شناخت صحّت راههای سند روایاتی که به علی منتهی می‌شد به كار گرفتند.

3- كثرت فتنه و آشوبها در دوران علي موجب شد كه برخي از مردم بجاي اعتماد به علي به فتنه‌ها و رد و نقد آنها مشغول شوند، در نتيجه باعث شد امیر مؤمنان علي به هر كسی اعتماد نكند و علمش را در اختيار هر كس قرار ندهد، به همين مناسبت از ايشان روايت است كه به سينه‌اش اشاره می‌کرد و مي‌فرمود: در اين جا علمی‌هست كه ‌اگر آن را سرازير كنم و بریزم، کسانی هستند که‌ آن را حمل کنند.[[220]](#footnote-220)

از شيوه و منهج امير مؤمنان علي در نقل و قبول حديث نکات ذیل را مورد نظر داشته‌ایم:

1- از اينكه دروغي به نام پيامبر گفته شود سخت برحذر بود، چون خود ايشان‌يكي از راويان این حديث است که می‌فرماید: **«من كذّب علي معتمداً فليتبوأ معقده من النار**».[[221]](#footnote-221): (هركس از زبان من عمداً دروغ بگويد جايگاهش را در جهنّم آماده می‌كند).

2- همواره در پي اين بوده كه نسبت به راویان اطمينان پيدا كند، لذا روايت کننده حدیث پیامبرص را بر صحّت آن قسم می‌داد. از علي روايت است: «هرگاه خودم از رسول‎الله ص حديثي مي‌شنيدم هر چه خواست خداوند بود از آن بهرمند می‌شدم و هرگاه كسي ديگر از رسول‎الله ص به من حديث نقل مي‌كرد، از او مي‌خواستم سوگند بخورد كه‌از رسول‎الله ص شنيده ‌است، وقتي قسم مي‌خورد او را تصديق و روايتش را قبول مي‌كردم.[[222]](#footnote-222)

3- روايات منكر و شاذ را نقل نمي‌كرد، از علي روايت است که گفت: احاديثي برای مردم روايت كنيد كه برايشان مأنوس و قابل درك باشد و آنچه نمي‌شناسند و برايشان قابل درك نيست، رها كنيد، آيا می‌خواهيد خدا و رسولش تكذيب شوند[[223]](#footnote-223)، علي از ابوبكر، عمر، مقداد بن اسود و همسرش فاطمه حديث روايت كرده و بسياري از صحابه و تابعين و اهل بيتش از او حديث روايت كرده‌اند.

مشهورترين صحابه‎هایی که‌از عليس حدیث روایت کرده‌اند

1- ابوأمامه ‌اياس بن ثعلبه انصاري از بنی حارثه - اين شخص پسر خواهر أبی برده بوده- فقط سه حديث از پيامبرص روايت كرده‌است و اين صحابه همان كسي است كه رسول‎الله ص در جنگ بدر به او دستور داد به خاطر مراقبت از مادرش به جنگ نيايد.[[224]](#footnote-224)

2- ابو رافع قبطي مولاي رسول‎الله ص كه نامش ابراهيم است که سنان و:‌يسار نيز گفته شده است. ابن عبدالبرّ گويد: مشهورترين نامی‌كه برايش ذكر كرده‌اند أسلم است. در سال (40 هجري) در دوران خلافت علي بن ابي طالب وفات كرده‌است.[[225]](#footnote-225)

3- ابو سعيد خدري، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه انصاري در پانزده سالگي همراه رسول‎الله ص در جهاد عليه كفّار شركت كرده‌است و در سال (74 هجري) وفات كرده‌است.[[226]](#footnote-226)

4- جابر بن عبدالله بن عمر بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب انصاري سلمي. او در جنگ صفيّن همراه علي بود در سال (76هجری) وفات یافت و از حافظان سنّت بوده‌است.

5- جابر بن سمره بن جناده بن جندب عامري سوائي، هم پيمان بني زهره بوده‌است، مادرش خالده دختر ابي وقاص و كنيه‌اش ابو عبدالله‌است، گفته: بيش از هزار دفعه پشت سر رسول‎الله ص نماز خواندم، در اواخر حیات به كوفه رفت و در سال(74هجری) همانجا وفات یافت.[[227]](#footnote-227)

6- زيد بن ارقم بن زيد بن قيس بن نعمان، گفته شده: كنيه‌اش ابوعمر و ابوعامر بود، سال(66 هجری) و گفته شده در سال(68 هجری) در كوفه وفات یافته‌است.

7- عبدالله بن جعفر بن ابي طالب، برادر زاده‌ی علي در سرزمين حبشه متولّد شده‌است.

اولين نوزاد در اسلام است، در سال (80 هجری) در سن نود سالگي وفات یافت[[228]](#footnote-228).

8- عبدالله بن عمر بن خطاب قرشي عدوي، با پدرش قبل از رسيدن به سن بلوغ مسلمان شد و در سال (63هجری) در سن هشتاد و چهار سالگي در مكّه وفات یافت [[229]](#footnote-229).

9- عمرو بن حريث بن عثمان القرشي مخزومی‌كنيه‌اش ابو سعيد است، رسول‎الله را ديده و از ايشان حديث شنيده‌ است و پيامبر دست مباركش را بر سرش كشيد و برايش دعاي خير فرمود، به كوفه نقل مكان كرد و داراي مقام و منزلتي والا بود و در سال(85 هجری) وفات یافته‌است.

راويان اهل بيت از علي

1- پسرش حسن بن علي نوه رسول‎الله ص.

2- پسرش حسين بن علي نوه‌ی رسول‎الله ص كه در سال(61 هجری) در روز عاشورا و در سن پنجاه و شش سالگي به شهادت رسيد.[[230]](#footnote-230)

3- پسرش محمد بن علي بن ابي طالب، ابوالقاسم مدني، كه به دليل منتسب بودن به مادرش خوله دختر جعفر بن قيس از بني حنيفه معروف به «ابن حنيفه» است، عجلي گويد: تابعي و موثوق و مردي صالح و شایسته بود، كنيه‌اش ابوالقاسم است، در دوران خلافت عمر متولد شد و در سال 73 ه‍ و گفته شده 81-82 و 93 وفات کرده ‌است.[[231]](#footnote-231)

4- محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب نوه‌ی علي. ابن حبان او را در مبان ثقات ذكر كرده‌است.[[232]](#footnote-232)

5- علي بن حسين بن علي بن ابي طالب، ملقب به زين العابدين و از بزرگان تابعين است. مادرش سلافه دختر‌يزگرد، آخرين پادشاه ‌ايران است، از پدر بزرگش علي بن ابي طالب روايات را به صورت مرسل روايت مي‌كرد. عجلي گويد: علی بن حسین مدني، تابعي و ثقه‌ است. در سال (94 هجری) در سن هشتاد و پنج سالگي وفات كرده‌است.[[233]](#footnote-233)

6- پسر جعده بن هبيره بن ابي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن محروم كه خواهر زاده‌ی علي است، مادرش ام‌هاني دختر ابي طالب است. در زمان رسول‎الله ص متولّد شد و با رسول‎الله ص مصاحبت داشته و (از صحابه شمار می‌آید)، استاندار خراسان شد و در كوفه سكونت داشت، عجلي می‌گوید: جعده مدني و تابعي و ثقه‌ است، از علي روايت کرده‌است.[[234]](#footnote-234)

7- سريته‌ام موسي، نام وي را فاخته و حبيبه گفته‌اند. دارقطني گويد: حديثش مستقيم است، عجلي گويد: اهل كوفه تابعي و ثیقه ‌است.[[235]](#footnote-235)

مشهورترين راويان تابعي از علي

1- ابوالأسود الدؤلي بصري و قاضي بود. نامش ظالم بن عمرو سفيان است، گفته‌اند كه: نامش عمرو بن عثمان بود و گفته‌اند: عثمان بن عمرو بوده‌است، در زمان رسول خداص مسلمان شد و در جنگ جمل همراه علي بود، ابن معين، عجلي و ديگران او را موثق و قابل اعتماد دانسته‌اند، در زمان استانداري عبدالله بن زياد در سال (69 هجری) وفات كرده‌است.[[236]](#footnote-236)

2- ابو برده پسر ابو موسي أشعري، فقيه ‌است و نامش حارث بود، گفته شده عامر است. ابن سعد و عجلي و ابن حبان او را موثق و قابل اعتماد دانسته‌اند، عجلي گويد: پس از شريح قاضي كوفه بوده ‌است. از پدرش علي، حذيفه، عبدالله بن سلام، عايشه و كسان ديگران روايت كرده‌است، گفته‌اند: در سال (104هجری) و‌يا (107 هجری) وفات یافته‌است.[[237]](#footnote-237)

3- ابوعبدالرحمن سلمی‌عبدالله بن حبيب بن ربيعه كوفي قاري، پدرش با رسول‎الله ص مصاحبت داشته‌است. عجلي و سنائي و ابوداود او را تصديق كرده‌اند. از عمر و عثمان و علي و سعد و خالد بن وليد و ابن مسعود و حذيفه و كسان ديگر روايت كرده‌است، گفته‌اند در سال (72 یا 85 هجری) در سن (85) سالگي وفات یافته‌است و به همراه علي در جنگ صفين شركت كرده‌است.[[238]](#footnote-238)

4- زر بن جيش بن حبانه بن أوس أسدي ابو مريم، كنيه‌اش را ابو مطرف كوفي گفته‌اند، ابن معين او را توثیق و تصديق كرده‌است، در سال(81 هجری) و گفته‌اند(82 هجری) در سن صد وبیست سالگي وفات یافته‌است.

5- زید بن وهب جُهني، از قبيله قضاعه، كنيه‌اش ابوسليمان و از بزرگان تابعين و از راويانی است كه بر موثق بودنش اتفاق نظر داشته‌اند و به ‌اتفاق آراء او را حجّت داشته‌اند، ابن معين و ديگران او را تصديق كرده‌اند، در دوران استانداري حجاج در سال (90 هجری)‌يا بعد از آن وفات یافته‌است.[[239]](#footnote-239)

6- سويد بن غفله بن عوسجه بن عامر، كنيه‌اش ابو اميّه‌است، آهنگ آمدن به خدمت رسول‎الله ص را كرد، امّا پيامبرصپيش از رسيدنش به مدينه وفات یافت و مشرّف به دیدار نشد، با ابوبكر و عمر و عثمان و علي مصاحبت داشته ‌است و در سال (81‌يا 82 هجری) در سن (128) سالگي وفات یافت.[[240]](#footnote-240)

7- شريح بن‌هاني بن‌يزيد بن نهيك حارثي مزحجي بن مقدام كوفي. در زمان رسول‎الله ص زندگی می‌کرد امّا ايشان را نديده ‌است. از‌ياران بزرگ علي است و با ابوبكره در سجستان در سال (78 هجری) كشته شده‌است.[[241]](#footnote-241)

8- عامر بن شرحبيل بن عبد، در باره‌ی او گفته‌اند: عامر بن عبدالله بن شراحبيل شعبي و حميري، ابو عمر و كوفي از شعب همدان است، از او روايت است كه می‌گفت: (500) نفر از صحابه را دريافته‌ است. حسن بصري می‌گويد: سوگند به خدا دارای علم و دانش فراوان و بردباري وسیع بود. از گذشته‌هاي دور مسلمان شده و در اسلام مقام بلندي داشت. از مكحول روايت است كه گفت: كسي را از او فقيه‌تر نديدم.

9- عبد خیر بن یزید، گفته‌اند: ابن بجید بن جوی بن عبد عمرو بن عبد یعرب بن صائد همدانی، ابو عمّاره‌ی کوفی، دوران جاهليّت را دريافته ‌است، عجلي گويد: كوفي، تابعي، ثقه و ساكن كوفه بوده‌است. ابن حبان او را در ثقات تابعين ذكر كرده و می‌گويد: 120 سال عمر كرده‌است و در جنگ صفّين كشته شد.[[242]](#footnote-242)

10- عبدالرحمن بن ابي ليلي، نامش یسار می‌باشد. گفته می‌شود: بلال و گفته شده ‌او داود بن بلال بن بليل ابن اصحبه بن جلاح بن هريش انصاري اوسي است. شش سال از خلافت عمر بن خطاب باقي مانده بود، که متولّد شد، از او روايت است كه گفت: صد و بیست نفر صحابه ‌از انصار را دريافتم، ابن معين و عجلي او را تصديق كرده‌اند، گويند: در سال(71 هجری) و گفته شده در سال (82 هجری) در جماجم زخمی‌و كشته شد.[[243]](#footnote-243)

11- عبيده سلماني كه همان عبیده بن عمرو است، گفته می‌شود: ابن قيس بن عمرو سلماني مرادي، ابوعمر كوفي است. یک سال قبل از وفات پيامبرص مسلمان شد، امّا توفيق ملاقات با پيامبرص نصيب او نگرديد، شعبي گويد: شريح از همه به قضاوت آگاهتر بود و عبيده با او برابري می‌كرد، عجلي گويد: كوفي، تابعي و ثقه ‌است.[[244]](#footnote-244)

12- عبدالله بن سلمه مرادي كوفي، كنيه‌اش ابوالعاليه ‌است، عجلي گويد: كوفي، تابعي و ثقه ‌است. امام بخاري مي‌گويد: حديثش صلاحيّت متابعه را ندارد، از عمرو بن مره روايت است كه درباره‌ی او می‌گفت: «يعرف و نكر»: (رواياتش مخلوط از صحيح و ضعيف است)، پير و از كار افتاده شده بود و‌يعقوب ابن شيبه گويد: ثقه‌ است.[[245]](#footnote-245)

13- عبدالله بن شقيق عقيلي، كنيه‌اش ابوعبدالرحمن است و گفته شده ابو محمد بصري است، وي تابعي و اهل بصره بوده و ابن سعد او را در طبقه ‌اوّل ذكر كرده‌است. ابن معين مي‌گويد: او ثقه و از بهترين مسلمانان است، كسي نمي‌تواند در روايت حديثش طعنه وارد كند. روايت شده مستجاب الدعا بوده‌ است، بعد از قرن اوّل وفات یافته ‌است و برخی گفته‌اند: در سال(108 هجری).[[246]](#footnote-246)

14- علقمه بن قيس نخعي، وي علقه بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمه نخعي و كوفي است، در زمان رسول‏اللهص متولّد شده‌ است. امام احمد می‌گويد: علقمه موثق و اهل خير و نیکی است. همچنین ابن معين او را ثقه دانسته ‌است. درباره‌ی او روايت كرده‌اند كه قرآن را در‌يك شب تلاوت كرد. در سال(62 هجری) و گفته شده (67 هجری) وفات یافته‌است. ابن سعد می‌گويد: ثقه و دارای حفظ و روایت حدیث فراوان بوده ‌است.

15- عمير بن سعيد نخعي صهباني، ابو‌يحيي كوفي. ابن معين گويد: موثوق و معتمد است. ابن حبّان او را تصديق كرده است، وی ‌يك حديث از علي درباره شرابخواری روايت كرده ‌است. ابن سعد گويد: در سال(115 هجری) وفات یافته و گفته شده سال وفات او(107 هجری) است[[247]](#footnote-247).

16-‌هانئ بن‌هانئ همداني كوفي. نسّائی گويد: «ليس به باسٌ»: (ايرادي ندارد)، ابن حبان او را در ميان راويان ثقه و مورد اعتبار ذكر كرده‌است. گفته‌اند: به تشيع گرايش داشته ‌است. ابن مدینی می‌گويد: وی مجهول و ناشناخته ‌است. ابن سعد میگويد: وی منكر الحديث است و روايت است كه شافعي درباره‌ او گفته: اهل حديث است، امّا به دلیل مجهول بودن او، حديثش را معتبر نمي‌دانند. ابن سعد او را در طبقه ‌اوّل ذكر كرده ‌است كه در كوفه زيسته‌است. ذهبي گويد: ايرادي ندارد[[248]](#footnote-248).

17-‌يزيد بن شريك بن طارق تیمی‌كوفي.‌يحيي بن معين گويد: ثقه‌است و ابن حبّان او را در ثقات (راویان معتمد) ذكر كرده‌است، ابن سعد گويد: ثقه و سرشناس قوم خود بود، گفته‌اند دوران جاهليّت را دريافت، از عمر و علي و ابوذر و ابن مسعود و حذيفه حديث روايت كرده ‌است.[[249]](#footnote-249)2

اين بود نگاهي گذرا و اشاره‌ای سریع به معرفي راوياني كه‌از علي روايت كرده‌اند، براي تحقيق و پژوهش بيشتر مي‌توان به رساله‌ی پایان نامه‌ی دكتر احمد محمّد طه به نام «فقه‌ علي بن ابي طالب» كه به دانشگاه بغداد ارائه داده و تا بحال منتشر نشده است، مراجعه كرد.

مبحث پنجم
مهمترین عملکرد علی از هجرت تا جنگ احزاب

پيامبرص بعد از استقرار در مدينه به تثبيت و تقویت پايه‌ي دولت اسلامی‌پرداخت، لذا بين مهاجرين و انصار «پيوند برادري» برقرار كرد و پس از ساخت مسجد، با‌يهوديان پيمان صلح امضاء کرد، سپس شروع کرد به اعزام سريه و لشکرهاي جهادي، در پي آن به ‌استحكام مباني اقتصادي، آموزشي و تربيتي در اجتماع جديد، توجّه شایانی مبذول داشت. علي در تمام اين اوضاع و شرایط همراه و ملازم پيامبرص بود و دستوراتش را اجراء مي‌كرد و شاگرد کوشای مدرسه‌ی تعلیم و یادگیری راه و روشش و رهنمود ایشان بود.

اوّل: انعقاد پیمان برادری در مدینه

پیامبرص بین علی و سهل بن حنیف عقد برادری منعقد کرد و برخی از علماء از وجود عقد اخوّت در مکّه بین مهاجرین خبر داده‌اند. همانگونه که بلاذُرّی اشاره کرده به ‌اینکه پیامبرص قبل از هجرت در بین مسلمین در مکّه پیمان برادری بر اساس حق و همکاری منعقد کرد، پس در بین حمزه و زید بن حارثه، بین ابوبکر و عمر، بین عثمان بن عفّان و عبدالرّحمن بن عوف، میان زبیر یبن عوام و عبدالله بن مسعود، میان عبده ابن حارث و بلال حبشی، میان مصعب بن عمیر و سعد بن ابی وقّاص، میان ابو عبیده‌ بن جرّاح و سالم مولی أبی حذیفه، میان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و طلحه بن عُبیدالله و بین خود (رسول خدا) و علی عقد اخوّت برقرار کرد.[[250]](#footnote-250)

بلاذُرّی (ت 276هجری) نخستین کسی به حساب می‌آید که به عقد برادری مکه ‌اشاره کرده و ابن عبدالبرّ (ت 463هجری) به تبعیّت از او و بدون تصریح به نقل از او بدان اشاره کرده، همانگونه که (ابن سید النّاس) هم بدون اشاره به نقل از هیچکدام از آنها پیروی کرده است[[251]](#footnote-251).

ولی شیخ الاسلام ابن تیمیه عقد برادری بین اصحاب مهاجر در مکه را انکار نموده و روایات مربوط به ‌این موضوع را تکذیب کرده است، ‌از جمله عقد برادری بین علی و پیامبرص.[[252]](#footnote-252)

ابن القیّم بر این باور است که در مکّه عقد برادری صورت نگرفته و می‌گوید: «گفته شده رسول خداص برای دوّمین بار بین مهاجرین با همدیگر عقد برادری بست و در آن مرحله خود با علی عقد اخوّت بست، ولی رأی ثابت این است که تنها در مدینه‌ این پیمان برادری بسته شد، زیرا مهاجرین در بین خود با برادری اسلام و برادری خانه و برادری خویشاوندی نیازی به چنین پیمانی نداشتند، برخلاف رابطه‌ی مهاجرین با انصار[[253]](#footnote-253) و نیز کتابهای سیره‌ی اوّل و اختصاصی سیره و تاریخ به عقد برادری در مکه ‌اشاره نکرده‌اند، بلاذُرّی خبر را بدون سند و با عبارت «گفته‌اند» نقل کرده که‌ این اسلوب موجب ضعف روایت است، همانگونه که‌ اهل نقد خود بلاذری را هم در نقل اخبار ضعیف قلمداد کرده‌اند، به فرض اینکه در مکّه عقد اخوّت صورت گرفته باشد، تنها منحصر به پشتیبانی و دلسوزی بین دو نفر بوده، [[254]](#footnote-254)‌بدون اینکه‌ احکام ارث از همدیگر گرفتن و غیره ‌از آن بوجود آمده باشد که بعداً با این آیه نسخ گردید که می‌فرماید:

ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (انفال/75).

كساني كه با‌يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند (و حقوق آنان) در كتاب خدا (بيان شده‌است و حكم خدا بر آن رفته‌است و) بي گمان خداوند آگاه ‌از هر چيزي است.

این آیه وراثت حاصل از عقد اخوّت را نسخ کرد و یاری و پشتیبانی و همکاری و دلسوزی در بین دو هم‌پیمان اخوّت به جای خود باقی ماند.[[255]](#footnote-255)

ابن کثیر یادآور شده که برخی از علما، عقد برادری رسول خداص با علی را انکار کرده‌اند و صحّت آن خبر را ممتنع دانسته‌اند، چون یکی از اهداف عقد برادری ایجاد نرم خویی و خوشرفتاری و علاقه‌ی قلبی با یکدیگر است، پیمان برادری پیامبرص با هیچ کس معنی نداشت، چون نسبت به همه نهایت خوشرفتاری و خوش اخلاقی و الفت قلب داشت، همچنین مهاجرین نسبت به همدیگر نیاز به عقد پیمان نداشتند، امّا راوی اشاره کرده به اینکه هدف پیامبرص از پیمان با علی آن بود که مصلحت او را به کسی دیگر واگذار نکند، بویژه که‌ از کودکی هزینه‌ و مخارج او را متحمّل شده بود[[256]](#footnote-256).

ولی در جایی دیگر به این موضوع برگشته و می‌گوید: بخش عمده‌ی احادیثی که در این باره ‌آمده‌اند، دارای سند ضعیف و حجّت نیستند[[257]](#footnote-257)، همچنین اینجا منابعی دیگر بدون ذکر سند به عقد برادری پیامبرص اشاره کرده‌اند، مانند محمّد بن حبیب[[258]](#footnote-258) و ابن الجوزی[[259]](#footnote-259) و ابن الأثیر[[260]](#footnote-260).

قبل از عقد اخوّت که در دوران مدینه بین مهاجرین و انصار منعقد گردید، عقیده و ایمان که ستون فقرات و پایه‌ی اصلی برادری محسوب می‌شد، تکمیل شده بود، چون آن عقیده بدون در نظر گرفتن همه ‌امتیازات و طبقات به جز تفاوت درجه‌ی تقوا و پرهیزکاری و عمل صالح، همه مردم را در صف واحد بندگی خالص خداوند متعال قرار می‌دهد، قابل تصوّر نیست کسانی که ‌افکار و عقاید مختلف، آنها را از هم متفرّق ساخته با عقد برادری و تعاون و ایثار متحد شوند و با وجود عقاید متفاوت، خودخواهی و هواهای نفسانی را کنار بگذارند[[261]](#footnote-261).

سیاست عقد اخوّت بین انصار و مهاجرین یک نوع سبقت سیاسی بود که رسول خدا در آن پیشی گرفت تا محبّت و دوستی را در شعور مهاجرین و انصار تثبیت و تحکیم نماید، در حالی که همه بر رعایت این محبّت و صمیمیّت تمام عنایت خود را مبذول داشته بودند و اصلاً در اجرای عملی مواد آن از همدیگر سبقت می‌گرفتند، خصوصاً انصار و یاری‌کنندگان که اگر نویسندگان و پژوهشگران همه توان خود را بکار اندازند، نمی‌توانند بهتر از آنچه خداوند متعال درباره‌ی ایشان فرموده به رشته‌ی تحریر درآورند، آنجا که می‌فرماید:

ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (حشر/9).

آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آئين اسلام) را آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي‌دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده‌اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي‌كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده‌است، ايشان را بر خود ترجيح مي‌دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند. كساني كه‌ از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند.

دوّم: جنب و جوش نظامی‌و اعزام سریه‌ها

پس از آنكه مسلمانان تحت رهبري پيامبرص در مدينه ‌استقرار‌يافتند، به منظور گسترش هيبت و شوكت دولت اسلامی‌در داخل و خارج، اعزام سريه‌ها آغاز گرديد. از اهداف ديگر اعزام سريه‌ها اين بود كه حمايت برخي قبايل را به دست آوردند و خرابكاري‌ها و یغماگری عشاير مخالف را محدود و کنترل نمایند، علاوه بر تمرين و آمادگي صحابه برای حضور و شركت در جنگهاي بزرگ و آغاز فتوحات اسلامی. این کار میدانی بود براي تربيت عملي فرماندهي، امير مؤمنان علي که در بسياري از اين سريه‌ها، چه قبل از جنگ بدر چه بعد از آن شركت داشتند، برخي سريه‌های قبل از جنگ بدر كه علي در آنها شركت داشته به شرح زیر است:

1- غزوه‌ی عشيره

پيامبر در اين غزوه قصد جنگ با قريش را داشت، به همين دليل ابوسلمه بن عبدالأسد را بر مدينه گمارد و از مدينه خارج شد، اين غزوه «العشيره» نام گرفت، بعد از آنكه پيامبرص ماه جمادي الاولي و چند شبي از جمادي الثانی را نيز در آنجا سپری کرد، با بنی مدلج و هم‌پيمان ایشان از بني ضمره خداحافظی كرد و به مدينه بازگشت، در اين غزوه جنگ صورت نگرفت و علّت خروج پيامبرص آن بود كه به ‌ايشان خبر دادند كاروان قريش چند روز پيش به قصد شام از مكّه حركت كرده‌است[[262]](#footnote-262) و راه ساحل را در پيش گرفته‌ است، در پي همين موضوع بود كه قريش به دفاع از كاروان مكّه، بيرون آمد و جنگ بدر بزرگ روي داد. عمار بن‌ياسر براي ما از حضور خود و علي در اين غزوه «العشيره» چنين روايت مي‌كند: من و علي در غزوه‌ی «العشيره» با هم بوديم، بعد از آنكه پيامبر‏ص در «العشيره» به قصد اقامت اردو زد، گروهي از بني مدلج را ديديم كه در نخلستان كنار چشمه‌اي كار مي‌كنند. علي به من گفت: اي ابواليقظان! آيا موافق هستی برويم ببينيم چكار مي‌كنند؟ رفتيم و چند لحظه‌اي نحوه كارشان را تماشا كرديم كه خوابمان گرفت، لذا با علي رفتيم و در كنار تنه‌ی درخت خرما روي زمين صاف خوابيديم و سوگند به خدا كسي جز رسول خداص ما را بيدار نكرد، ما را با پايش در حالي كه خاك آلود شده بودیم بيدار كرد. در آن روز بود كه پيامبر ص خطاب به علي كه خاك‌ها را روي لباسهايش ديد، گفت: اي ابوتراب و فرمود: آيا مي‌خواهيد دو نفر كه بدبخت‌ترين مردم هستند را به شما معرفي كنم؟ گفتيم: آري اي رسول‏خداص. فرمود: « احيمر ثمود، همان كسي كه شتر را زخمی‌كرد و آن كسي كه شمشير بر فرق سرت مي‌زند تا ريش تو خون آلود مي‌شود.[[263]](#footnote-263) اين خطاب را كه پيامبر براي علي به كار برد همواره تكرار مي‌شد و علي به ابوتراب معروف شد، درباره اين موضوع بيشتر بحث خواهيم كرد.

2- جنگ اوّل بدر

علت بر افروختن جنگ اين بود كه كُرز بن جابر فهري بر رمه‌های شتر و گوسفندان مدينه شبيخون زد و تعدادي از شتران و حيوانات را به ‌یغما برد، پيامبرص او را تا درّه‌اي به نام «سفوان» از بخش‌هاي بدر تعقيب كرد، ولی كُرز فرار كرد و پيامبرص موفق به دستگيری او نشد، پس از آن به مدينه برگشت.[[264]](#footnote-264)

پيامبرص در اين غزوه پرچم سفيد را به دست علي داد، حركت‌هاي جنگي كه در غالب سريه‌ها صورت مي‌گرفت، آغاز جنگ مسلحانه عليه مشرکین به شمار مي‌آمد، در اين سريه‌ها نيروهاي اعزامی‌و غزواتي كه رسول‎الله ص و یاران او از جمله علی با آن روبرو بودند، چشم اندازی بود از سنّت تدافعی و به عقب راندن و با تثبيت پايه‌هاي قدرت دين رابطه عميق داشت، خداوند سبحان با اشاره به همين موضوع می‌فرمايد:

ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (بقره 251).

و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيله برخي ديگر دفع نكند، فساد زمين را فرا مي‌گيرد، ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد.

و می‌فرمايد:

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (حج/ 40).

همان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شده‌اند (و از مكّه وادار به هجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان اين بوده‌است كه مي‌گفته‌اند پروردگار ما خدا است! اصلاً اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع نكند (و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه‌جاگير مي‌گردد و صداي حق را در گلو خفه مي‌كند و آن وقت) ديرهاي (راهبان و تاركان دنيا) و كليساهاي (مسيحيان) و كنشتهاي (يهوديان) و مسجدهاي (مسلمانان) كه در آنها خدا بسيار‌ياد مي‌شود، تخريب و ويران مي‌گردد. (امّا خداوند بندگان مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمي‌كند) و به طور مسلم خدا‌ياري مي‌دهد كساني را كه (با دفاع از آئين و معابد) او را‌ياري دهند. خداوند نيرومند و چيره ‌است (و با قدرت نامحدودي كه دارد‌ ياران خود را پيروز مي‌گرداند و چيزي نمي‌تواند او را درمانده كند و از تحقّق وعده‌هايش جلوگيري نمايد).

3- غزوه‌ی بدر

نووي – رحمه‌الله- می‌گويد: مورخان اتفاق نظر دارند بر اینكه علي  در جنگ بدر و تمام صحنه‌هاي پيكار با مشركان به جز غزوه تبوك حضور داشته‌است و در بسياري از جنگها پيامبرص پرچم جنگ را به او می‌داد.

علي‌ يكي از مجاهدين است كه در جنگ بدر شركت داشته، لذا شايسته‌است پاي سخن او بنشينيم تا داستان حضورش را براي ما حكايت كند.

حارثه بن مضرب از علي بن ابي طالب روايت مي‌كند كه: رسول‎الله ص اخبار و گزارشات بدر را دنبال مي‌كرد، وقتي به ‌او خبر دادند كه مشركان راهي بدر شده‌اند، پيامبرص هم به سمت بدر حركت كرد (بدر نام چاهي است) علي می‌گويد: وقتی که مطلع شدیم بسوی ما می‌آیند، از مشركان پيشي گرفتيم و در آنجا دو مرد را یافتیم كه‌يكي از قريش و ديگري مولاي عقبه بن ابي معيط بود، مرد قريشي فرار كرد، امّا مولاي عقبه را دستگير كرديم، از او پرسيديم: تعداد افراد مشركين چقدر است؟ گفت: سوگند به خدا تعدادشان زياد و از قدرت زيادي برخوردارند. اين حرفها را كه مي‌گفت، مسلمانان او را كتك مي‌زدند تا اينكه ‌او را پيش پيامبرص بردند، پيامبرص پرسيد: تعداد سپاه مشركان چقدر است؟ گفت: سوگند به خدا زياد و از قدرت بالايي برخوردارند، پيامبرص تلاش كرد تا تعدادشان را بداند، امّا آن مرد از گفتن شمار آنها امتناع مي‌كرد، بعد از اين پرسيد: «هر روز چند شتر ذبح مي‌كنند»؟ گفت: در هر روز ده شتر، پيامبر فرمود: « القوم ألف، کلّ جزور لمئة و تبعها »: (آنها هزار نفرند، هر شتر برای صد نفر).

سپس موقع شب کمی‌‌باران بارید، به زیر درختان و سایبانها رفتیم، ولی رسول خداص تمام شب را با دعا و مناجات سپری کرد و می‌گفت: «پروردگارا! اگر اين گروه نابود شوند، ديگر عبادت نمی‌شوي...) وی می‌گويد: صبح که فجر طلوع كرد، فرياد زد اي بندگان خدا! نماز! ، مردم از زير درختان و از هر طرف جمع شدند، با رسول‎الله ص نماز را برپا داشتیم، سپس ما را به مقاومت بر جنگ تشويق كرده و فرمود: «جماعت قريش زير اين كوه صاف قرار دارند»، وقتي که هر دو سپاه به هم نزديك شدند و در مقابل هم قرار گرفتند و صف آرايي كرديم، مردي از آنها بر شتري سرخ موي در ميان سپاه حركت مي‌كرد. رسول‎الله ص فرمود: اي علي! حمزه را صدا كن، - که حمزه ‌از همه به سپاه دشمن نزديكتر بود - و از او سؤال کن آن كسي كه بر شتر سرخ موي سوار است كيست و به ‌آنها چه می‌گويد؟ سپس گفت: اگر در ميان گروه كسي باشد كه به خير امر كند، همان صاحب شتر سرخ مو است». گويد: حمزه ‌آمد و گفت: آن مرد عتبه بن ربيعه ‌است و از جنگ نهي مي‌كند و خطاب به ‌آنها مي‌گويد: اي مردم، من كساني را مي‌بينم که طالب مرگ و شهادتند، شما نمی‌توانيد به راحتي به ‌آنها دستبرد داشته باشید، اي قوم، ترس من از جنگ را علّت نجنگيدن اعلام كنيد و بگوييد: عتبه بن ربيعه به دلیل ترس از جنگ حاضر به نبرد نيست، در حاليكه‌ يقين داريد كه من از شما ترسوتر نيستم. می‌گويد: ابوجهل اين سخن را شنيد و گفت: تو چنين حرفي مي‌زني؟ سوگند به خدا اگر كسي غير از تو اين حرف را مي‌زد، حتماً او را از پاي در مي‌آوردم. سراسر وجود تو را ترس فرا گرفته‌ است. عتبه گفت: مردك گوزو (كسي كه‌از ترس نمی‌تواند خودش را كنترل كند و از او باد خارج مي‌شود) به من طعنه می‌زني؟! ! امروز مشخص مي‌شود كدام‌يك از ما ترسو است. می‌گويد: عتبه و برادرش شيبه و پسرش وليد به ميدان جنگ آمدند و مبارز طلبيدند. گروهي شش نفری از انصار داوطلبانه به ميدان رفتند، عتبه گفت: ما نمی‌خواهيم اينها به مقابله ما بيايند، ما مي‌خواهيم پسر عموهاي ما از بني عبدالمطلب به ميدان بيايند. لذا رسول‎الله ص فرمود: اي علي و حمزه و عبيده بن حارث برخيزيد. خداوند هر دو پسر ربيعه‌ يعني عتبه و شيبه و وليد بن عتبه را به هلاکت رساند و عبيده زخمی‌شد، هفتاد نفر از آنان را كشتيم و هفتاد نفر ديگر را اسير كرديم. مردي کوتاه قد از انصار عباس بن عبدالمطلب را اسير كرده بود و آورد. عباس گفت: اي رسول خداص سوگند به خدا اين مرد مرا اسير نكرد، بلكه مردي طاس كه‌از زيباترين مردم و بر اسبي ابلق سوار بود مرا اسير كرد كه ‌اكنون او را در ميان شما نمي‌بينم، مرد انصاري گفت: اي رسول خدا، من او را اسير كردم. رسول‎الله ص فرمود: « **اُسكُت، فقد أيدك الله بمَلَك كريم** »: (ساكت! خداوند تو را با فرشته‌اي گرامي‌ياري داده‌است).

علي می‌گويد: در آن روز از بني عبدالمطلب، عباس و عقيل ونوفل بن حارث را اسير كرديم.[[265]](#footnote-265)

از توصيفي كه علي از جنگ بدر داشته، درسها، پندها و فوائد بسياري می‌گيريم كه براي استفاده به كتاب مؤلف: «**السيرة النبوية**» رجوع شود.

2**- اشعاري كه در وصف قهرمانيهاي علي در بدر سروده‌اند**:

در جنگ بدر پرچم مشركين به دست طلحه بن ابي طلحه بود كه علي او را كشت و به همين مناسبت حجاج بن علاط سلمی‌اشعار زير را سروده‌است:

لله‌ اي مذنب عن حربه **أعنى ابن فاطمة المعم المخولا**

جادت ‌يداك له بعاجل طعنة **تركت طليحة للجبين مجندلا**

و شددت شدة باسل فكشفتهم **بالحق إذ‌يهوون أخول أخولا**

وعللت سيفك بالدماء ولم تكن **لترده حران حتى ‌ينهلا**

به خدا چقدر خطاكار است آن كسي كه قصد جنگ با پسر فاطمه كند،

آن عمامه به سري كه همچون ديلم شكننده‌ است،

دستهايت با ضربه اي شتابان او را از پاي در آورد،

و طلحه را در ميان دو سپاه بر روي زمين افكند.

يورش بردي، ‌يورش بردني همچون شير و ماهيّت آنها را آشكار كرد

با حق آنگاه كه می‌خواستند – نزديك بود – پراكنده و متفرّق شوند

و شمشير را با خون‌ها آغشته كردي و آن را بر نمي‌گرداندي

تا كسي را از پاي در نمي‌آوردي و بي هدف به كار نمي‌بردي. [[266]](#footnote-266)1

سوم: ازدواج علي با فاطمهب

فاطمه دختر امام متقيان، سردار فرزندان آدم و رسول خداص است. مادرش خديجه دختر خويلد بود، كنيه‌اش ام ابيها:[[267]](#footnote-267)2 (مادر پدرش) است. در سن سی و پنج سالگي رسول‎الله ص و پيش از بعثت متولد شده‌است.[[268]](#footnote-268)3 پيامبرصدر سال دوّم هجرت بعد از جنگ بدر او را به عقد ازدواج علي بن ابي طالب در آورد و خداوند سه فرزند به نامهاي حسن و حسين و ام کلثوم به ‌او عنايت كرد.

1 - مهريه و جهيزيه فاطمهل

علي  می‌گويد: از فاطمه دختر رسول‎الله ص خواستگاري كردم، یکی از کنیزهایم گفت: آيا خبر داري كه به خواستگاري فاطمه دختر پيامبر رفته‌اند؟ گفتم: خير. گفت: از او خواستگاري كرده‌اند، چرا به نزد پيامبر نمی‌روي تا او را به عقد (ازدواج) تو در آورد. گفتم: مگر من چيزي دارم كه‌او را به عنوان همسر، به من بدهد؟ گفت:‌يقين دارم اگر پيش پيامبرص بروي و خواستگاري كني، او را به نكاح تو در مي‌آورد. گويد: سوگند به خدا، همواره مرا اميدوار مي‌كرد تا آنكه به خدمت پيامبر رفتم، وقتي نشستم زبانم بند آمد و به خدا از هيبت او نتوانستم چيزي بگويم. پرسيد: براي چه‌ ‌آمدي؟ نيازي داري؟ سكوت كردم، باز فرمود: «شايد آمدي از فاطمه خواستگاري كني؟» گفتم: آری، فرمود: «آیا چیزی برای مهریه‌اش داری؟» گفتم: سوگند به خدا اي رسول خدا چيزي ندارم، فرمود: «زره را چکار کردی؟» آن زره با ارزش است و قيمتش چهارصد درهم است، گفتم: آن را دارم. فرمود: «آن را به عنوان مهريه بده، او را به نكاح تو در آوردم». به اين ترتيب آن زره به عنوان مهريه دختر پيامبرص تعيين شد.[[269]](#footnote-269)

رسول اللهص فاطمه را با پارچه‌ای مخملی، یک مُشک و یک بالش از پوست كه داخل آن را با گياه ‌اذخر پر كرده بودند، آماده فرمود. اينها جهيزيه سيده فاطمه بوده‌است.[[270]](#footnote-270)

در روايات شيعه ‌آمده كه علي گفته ‌است: زره‌ام را برداشتم و به بازار رفتم و آن را به چهارصد درهم به عثمان بن عفان (خليفه سوم) فروختم، وقتي درهم‌ها را تحويل گرفتم و او زره را از من تحویل گرفت، گفت: ای اباالحسن آیا من بیش از تو سزاوار این زره نیستم و تو بیشتر سزاوار داشتن این درهم‌ها نیستی؟ گفتم: البته، گفت: حال كه چنين است اين زره‌ از طرف من هديه‌ است و به تو تقديم مي‌كنم. لذا زره و درهم‌ها را گرفتم و آمدم آنها را جلوي پيامبرص گذاشتم و ماجرا را برايش تعريف كردم، پيامبر براي عثمان دعاي خير كرد.[[271]](#footnote-271)

2- زفاف سيده فاطمهل

اسماء دختر عميس گويد: من در آماده كردن فاطمه براي زفاف حضور داشتم، وقتی صبح شد رسول‎الله ص به در خانه ‌آمد و گفت: «اي ام ايمن برادرم را صدا كن. ام ايمن گفت: برادر توست و حال آنکه دخترت را به نكاحش درمی‌آوری؟ گفت: آري. ام ايمن گويد: علي را صدا زديم و آمد – پيامبرص رويش آب پاشيد و برايش دعاي خير كرد. سپس گفت: فاطمه را برايم صدا كنيد. اسما می‌گويد: فاطمه را صدا زدند در حالي كه‌ از شدّت شرم و حيا آمدن برايش مشكل بود، خطاب به ‌او گفت: «سكوت كن كه تو را به محبوب‌ترين اهل بيتم به نكاح دادم.» روي فاطمه هم آب پاشيد و برايش دعاي خير كرد، پیامبر برگشت كه برود که چشم مباركش به خانمی‌ افتاد، گويا صورت خانم پوشيده بود – پرسيد كيستي؟ گفتم: منم، گفت: أسمايي؟ گفتم: آري، گفت: دختر عميس؟ گفتم: آري، گفت: آمدي به احترام دختر رسول‎الله ص او را براي زفاف آماده كني، گفتم: آري و ایشان برايم دعای خير كرد.[[272]](#footnote-272)

3- ولیمه‌ی عروسی

از بريده رضی الله عنها روايت است: وقتي علي از فاطمه خواستگاري كرد رسول‎الله ص فرمود: «**انه لابد للعرس من وليمة**»: (براي عروسي وليمه لازم و اجتناب ناپذير است)، وی می‌گويد: سعد گفت: یک قوچ به عهده‌ی من، گروهي از انصار برايش چند پیمانه ذرّت جمع‌آوري كردند، شب زفاف كه فرا رسيد رسول‎الله ص به علي فرمود: «تا وقتی که با من ملاقات می‌كني چیزی نگو»، آن وقت رسول‎الله ص درخواست آب کرد، وضو گرفت و روي علي پاشيد و اين گونه دعا كرد: «**اللّهمّ بارك فيهما و بارك عليهما و بارك في شلبهما**»[[273]](#footnote-273): (پروردگارا در زندگي اين دو بركت بده و بركت نصيبشان كن و به فرزندانشان بركت عنايت فرما).

4- شيوه زندگي علي و فاطمهب

زندگي علي و فاطمه كه مجبوبترين افراد در نزد رسول‎الله ص بودند، زندگي زاهدانه، سخت و همراه صبر و تحمّل سختيها بود. هناد از عطا روايت مي‌كند كه به من خبر داده‌اند علي گفته‌ است: روزهاي متوالي بر ما می‌گذشت كه نه در خانه‌ی ما و نه در خانه‌ی رسول‎الله ص چيزي براي خوردن‌يافت نمي‌شد. از خانه بيرون شدم، ديدم‌يك دينار سر راه ‌افتاده، لحظاتي صبر كردم، در تردید بودم که ‌آیا آن را بردارم‌يا نه و بالاخره تنگدستي شديد باعث شد كه‌ آن را بردارم و با آن از حمّالها یا آرد فروش آرد خريدم و به خانه ‌آوردم و به فاطمه گفتم: خمير كن و نان بپز، شروع به خمير كردن نمود. امّا از شدّت گرسنگي نزديك بود روي لبه تشت بيافتد، سپس نان پخت، من خدمت پيامبرص رفتم. او را در جريان گذاشتم، فرمود: «**كلوه فانه رزق رزقكموه‌الله عزوجل**»[[274]](#footnote-274): (بخوريد آن رزقي بوده كه خداوند نصيب شما كرده‌است).

از شعبي روايت است كه علي می‌گفت: با فاطمه دختر محمّدص ازدواج كردم در حاليكه من و او بستر و رختخوابي جز پوست قوچي كه شب براي خواب استفاده می کردیم نداشتيم، روز كه مي‌شد روي همان پوست براي شتر آبكش مان علف می‌داديم و غير از آن شتر كاري نداشتيم.[[275]](#footnote-275)

از مجاهد روايت است که علي مي‌گفت: ‌يك بار در مدينه بشدّت گرسنه شدم. لذا براي یافتن كار به اطراف مدينه رفتم. در آنجا با زني برخوردم كه مقداري خاک و كلوخ جمع كرده بود و می‌خواست گل درست كند، پيش آن زن رفتم و به توافق رسيديم كه‌از چاه برايش آب بكشم و در برابر هر سطل آب‌ يك خرما به من بدهد. شانزده سطل آب بالا كشيدم تا اينكه دستهايم تاول زد. پيش آن زن آمدم، برايم شانزده خرما شمرد. خرماها را گرفتم و خدمت پيامبر آمدم وماجرا را برايش تعريف كردم. پيامبرص از همان خرماها با من خورد.[[276]](#footnote-276)

اين روايت از شدّت تنگدستي امير مؤمنان علي در مدينه حكايت دارد و از اين روايت راه صحيح مقابله با مشكلات و سختيها را می‌آموزيم. چون علي براي مقابله با فقر و تنگدستي بدنبال كسب رزق حلال از راه مشروع بيرون مي‌رود و به انتظار كمك و‌ياري نيكوكاران و اهل خير ننشست. نكته ديگر اين كه علي در حاليكه ‌از شدّت گرسنگي رنج مي‌برد، سختي طاقت فرساي كار را تحمل كرد. مورد ديگري كه در اين روايت قابل ملاحضه‌ است، ايثار و گذشتی است در این‌ كه‌ اميرالمؤمنين مزد كارش را نگهداشت و علي رغم گرسنگي شديد باز هم تا خدمت پيامبر رسید صبر كرد و آن را با رسول‎الله ص خورد.[[277]](#footnote-277)

5- زهد، پارسايي و صبر فاطمه[[278]](#footnote-278)ل

زندگي سيده فاطمه در نهايت سادگي و بی آلایشی و بدور از تكلف، بيشتر آغشته به مشقّت و سختي بود تا زندگي راحت و گوارا.[[279]](#footnote-279)

داستان سختيها و مشقتهاي زندگي فاطمه و موضع رسول‎الله ص در مقابل مشكلات زندگي دخترش آنگاه كه‌ از پدرش در خواست خادمی‌کرد، بيشتر روشن می‌شود و زندگي زاهدانه و ساده‌ي او را براي ما به تصوير مي‌كشاند.

روزي علي به فاطمه گفت: به خدا آنقدر آب كشيده‌ام كه سينه‌ام درد مي‌كند، خداوند به پدرت اسيراني نصيب كرده‌است، برو از پدرت درخواست کن به ما خادمی‌‌بدهد. فاطمه گفت: به خدا من هم آنقدر آسیاب كرده‌ام كه دستهايم تاول زده ‌است، لذا فاطمه می‌گويد: به خدمت رسول‎الله ص رفتم، پرسيد: «فرزندم براي چه آمده‌اي؟» گفتم: آمدم تا خدمت شما سلامی‌عرض كنم، خجالت كشيدم چيزي بگويم. لذا دوباره با هم به خدمت رسول‎الله ص رفتيم، علي گفت: اي رسول خدا، به خدا آنقدر آب كشيدم كه سينه‌ام به درد آمده و فاطمه گفت: آن قدر خمير و كار كردم كه دستهايم تاول زده‌ است. اين در حالي است كه خداوند اسيران و اموال غنيمتي نصيب شما كرده‌ است، به ما خادمی ‌عطا کن، پيامبر فرمود: « **والله لاأعطيكما و أدع أهل الصفة تطوي بطونهم لاأجد ما أنفق عليهم ولكنّي أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم** »: (سوگند به خدا به شما خدمتكاري نخواهم داد در حالیكه‌اهل صفه را بگذارم از گرسنگي به خودشان بپيچند و من غذايي نمي‌يابم به ‌آنها بدهم، من آن برده‌ها را مي‌فروشم و پولشان را به مصرف اهل صفه می‌رسانم! ! ! **.**

فاطمه و علي به خانه‌هايشان برگشتند و رسول خدا آمد و ديد که آنها می‌خواهند استراحت كنند، ملافه‌اي داشتند كه ‌اگر سرشان را می‌پوشاندند پاهايشان برهنه مي‌ماند و اگر پاهايشان را می‌پوشاندند سرشان پوشيده نمي‌شد. وقتی كه متوجّه شدند پيامبرص آمده‌ است از جا پريدند، فرمود: راحت باشيد. سپس فرمود: «آيا به شما چيزي بهتر از آنچه خواستيد ندهم؟» گفتند: چرا، فرمود: كلماتي است كه جبرئيل عليه‌السلام به من آموخته‌است و پس از هر نماز ده بار سبحان الله، ده بار الحمدالله و ده مرتبه الله‌اكبر بگوييد و وقتي به رختخواب رفتيد، 33 مرتبه سبحان الله و 33 بار الحمد الله و34 بار الله‌اكبر بگوييد.

اين داستان بيانگر اين است كه چگونه رسول خداص در مدينه بحران اقتصادي را مهار مي‌كرد و نحوه‌ی مهار بحران اقتصادي طبق دسته بندي اولويّتها بوده، لذا جلوگيري از گرسنگي اهل صفّه و حل اين مشكل ضرورتي بود كه ناگزير بايد در اولويّت قرار مي‌گرفت و نیاز فاطمه و علي در حد مشكل اهل صفه نبود، به همين دليل رسول‏اللهص اهل صفّه را ترجيح داد و بايد توجّه داشت كه رسول‎الله ص براي حل بحران اقتصادي راه حلهای متعدّدی را مورد استفاده قرار می‌داده است.

علي تحت تأثير تربيت پيامبرص رشد كرد تا با گذشت دوران جواني در آينده خليفه‌ی مسلمانان شود و با تأثير پذیری از همين تربيت بود كه‌ از دنيا و زرق و برق آن در زماني كه گنجها و ثروت‌های زمين در اختيارش قرار داشت، خودش را بي‌نياز مي‌دانست، چون یاد خداوند متعال قلبش را پر كرده و تمام وجودش را فرا گرفته بود. همواره سفارش رسول‎الله ص را به ياد داشت و به ‌آن عمل مي‌كرد، علي خودش برای ما اينگونه روايت مي‌كند: سوگند به خدا از همان روزي كه رسول‎الله ص تسبيحات مذكور را به من آموخت، هرگز تركش نكردم، يكي از ‌يارانش پرسيد شب صفين هم ترك نكردي. فرمود: حتي در شب صفين هم ترك نكردم.[[280]](#footnote-280)

6- جان ما در دست خداست و هر گاه بخواهد ما را برانگيخته خواهد نمود

از علي روايت است كه پيامبرص شبي نزد من و فاطمه ‌آمد و ما را براي نماز بيدار كرد، سپس به خانه‏اش برگشت و چند ركعت نماز خواند و امّا بيدار شدن و نماز خواندن ما را احساس نكرد، به همين دليل دوباره ما را براي نماز شب بيدار كرد و فرمود: «برخيزيد و نماز بخوانيد». علي می‌گويد: نشستم در حاليكه چشمانم را مي‌ماليدم، مي‌گفتم سوگند به خدا ما توفيق نماز خواندن نخواهيم داشت به جز آنچه خداوند براي ما نوشته و جانهاي ما به دست خداست، هرگاه بخواهد بر مي‌انگيزاند و بيدار مي‌شويم، وی می‌گويد: رسول‎الله ص برگشت و در حاليكه با دستش بر ران خود می‌زد مي‌گفت: «تنها به همان اندازه نماز مي‌خوانيم كه براي ما نوشته شده، تنها به همان اندازه نماز مي‌خوانيم كه براي ما نوشته شده» و آيه‌ي زیر را خواند:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (كهف آيه/54)

(انسان موجودي است كه بيشتر از همه موجودات به مجادله می‌پردازد.)

اين روايت بيانگر اين است كه علي منحصر به حق بود و بر نشر و انتشار علم حريص بود. هر چند مسئله علم مربوط به شخص خودش بود و اين ارزش بسيار والایی است كه مسلمانان از علي آموخته‌اند، اگر علي اراده می‌کرد مي‌توانست آن را پنهان کند، در حالي كه مي‌دانست نماز شب واجب نبوده است.

7- محبّت رسول خدا ص نسبت به فاطمه و غیرت ایشان بر او

از ثوبان روایت است که هرگاه رسول خدا ص به سفر می‌رفت، آخرین لحظه به منزل فاطمه سر می‌زد و چون بر می‌گشت قبل از هر جایی نزد او می‌رفت[[281]](#footnote-281)، در روایت أبی ثعلبه خشنی می‌گوید: وقت رسول خداص از جهاد یا سفری بر می‌گشت ابتدا به مسجد می‌رفت و در آنجا دو رکعت نماز به جا می‌آورد، سپس به خانه‌ی فاطمه می‌رفت و بعد از آن نزد همسرانش می‌رفت[[282]](#footnote-282). از عائشه هم روایت است که گفت: کسی را ندیده‌ام در رفتار و نشست و برخاست به اندازه فاطمه به پیامبرص شباهت داشته باشد، هرگاه فاطمه نزد پیامبر می‌رفت به سوی او برمی‌خواست و او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند، هنگامی‌که رسول خداص به دیدار فاطمه می‌رفت، از جای برمی‌خواست او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند[[283]](#footnote-283).

از اسامه بن زید روایت است که پیامبرص فرمود:«أحبّ أهل بیتی إلیّ فاطمة[[284]](#footnote-284)»: (محبوبترین شخص اهل بیت من، نزد من فاطمه ‌است) علی تصمیم گرفت دختر ابوجهل را خواستگاری کند و او را هوو‌ی فاطمه قرار دهد، سپس رسول خداص در بین مردم خطبه ایراد کرد و فرمود: «فاطمة بضعة منّی؛ فمن أغضبها أغضبنی»[[285]](#footnote-285): (فاطمه پاره تن من است، هر کس او را ناراحت و خشمگین کند، مرا به خشم آورده‌است.) این روایت دلیل است بر حقیقت محبّت و دوستی بین آن دو سرور (پیامبر و دخترش)، نه ‌آنگونه که مغرضان ستیزه جو ادعا می‌کنند، (زیرا نمی‌خواست دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا در جایی جمع شوند).

از مسور بن مخرمه روایت است که رسول خداص بر منبر می‌فرمود: «بنی‌هاشم بن مغیره ‌اجازه خواست که دخترش را به عقد ازدواج علی درآورد، به ‌ایشان اجازه ندادم، مگر پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق دهد و دخترشان را عقد کند، امّا دختر من پاره تن من است، هر چه‌ او را بیازارد مرا هم می‌آزارد[[286]](#footnote-286)» با لفظی دیگر در روایت مسلم آمده ‌است که گفت: علی بن ابوطالب از دختر ابوجهل خواستگاری کرد، از رسول خداص شنیدم (و در آن موقع من به سن بلوغ رسیده بودم) بر منبر برای مردم سخنرانی کرد و می‌فرمود :«فاطمه‌ از من است و من از این بیمناک هستم که در مورد دینش دچار فتنه گردد.» راوی می‌گوید: سپس یکی از دامادهای خود بنی عبد الشّمس را یاد آور شد (که عاص بن ربیع شوهر زینب رضی الله عنها بود) و بعنوان داماد خوبی از او یاد کرد و فرمود: «در سخن گفتن راستگو بود و به وعده‌هایش وفا می‌کرد، من نه حلالی را حرام می‌کنم و نه حرامی‌را حلال می‌کنم، ولی به خدا سوگند خداوند دختر رسول خدا را با دختر دشمن خدا هرگز در یک مکان جمع نمی‌کند[[287]](#footnote-287)».

ترمذی با سند خود تا عبدالله بن زبیر روایت می‌کند که علی در مورد دختر ابوجهل بحث و گفتگو کرد، این خبر به پیامبر رسید، فرمود: «فاطمه پاره تن من است، هر چه‌ او را اذیّت کند مرا هم اذیّت می‌کند و هر چه ‌او را خسته و درمانده کند، مرا هم خسته و ناراحت می‌کند‍[[288]](#footnote-288)».

اعلام خبر دوستی و علاقه‌ به فاطمه و بحث جایگاه ‌او نزد رسول خداص، به طوری که هر چه ‌او را ناراحت کند رسول خدا را هم ناراحت می‌کند، معرفی حق حرمت فاطمه ‌است،[[289]](#footnote-289) همانگونه که ‌این احادیث بر حرام بودن اذیّت و آزار رسول اللهص در همه‌ احوال و شرایط‌ دلالت می‌کند، هر چند که‌ آن اذیّت از چیزی به وجود بیاید که در اصل مباح بوده و رسول خدا هم در قید حیات بوده باشد، این امر تنها به ‌ایشان اختصاص دارد‌ و گفته‌اند: رسول خدا می‌دانست که‌ ازدواج علی با دختر ابوجهل مباح بود، چون فرمود: «من هیچ حلالی را حرام نمی‌کنم»، بلکه‌ از جمع کردن آن دو در یک خانه نهی کرد. به دو دلیل که ‌در نص صریح اشاره شده‌اند:

اوّل: این کار منجر به اذیّت و آزار فاطمه می‌شد، در نتیجه رسول خدا هم ناراحت می‌شد و اذیّت کننده گمراه شده و به هلاکت می‌رسید، بنابراین به خاطر شقفت و دلسوزی کاملی که هم نسبت به علی و هم به فاطمه داشت از آن کار جلو گیری کرد.

دوّم: از بیم گرفتار شدن فاطمه به فتنه در دین به خاطر غیرت کردن او بوده باشد و گفته شده: او نمی‌خواست از آن کار جلو گیری به عمل آورد، بلکه منظورش این بود که با توجه به فضل خداوند، او چنین کاری را نخواهد کرد و آنها را در یک جا جمع نمی‌کند. احتمال این هم هست که منظورش تحریم جمع کردن آن دو با هم باشد و معنی « من هیچ حلالی را حرام نمی‌کنم» این باشد که من چیزی بر خلاف حکم خدا نمی‌گویم و چنانچه خدا چیزی را حلال کرده باشد، من آن را حرام نمی‌کنم و اگر چیزی را حرام کنند از اعلام آن سکوت نمی‌کنم، چون سکوت من در مورد آن به معنی حلال کردن است و از جمله نکاحهای حرام ازدواج همزمان با دختر رسول خدا و دختر دشمن خداست[[290]](#footnote-290).

از جمله مناقب و ویژگیهای والای سرورمان فاطمه ‌این است که حاکم با سند خود از بریده روایت کرده و می‌گوید: محبوبترین زن نزد رسول خدا، دخترش فاطمه و در میان مردان علی بود[[291]](#footnote-291).

شاید منظور این حدیث این باشد که فاطمه در میان افراد خانواده ‌از همه نزد او دوست داشتنی‌تر و محبوب‌تر بوده باشد و علی در میان مردان اهل بیت از همه محبوبتر بوده باشد، همانگونه که ‌ابن العربی در مورد حدیث می‌گوید: محبوب‌ترین مرد نزد رسول خداص ابوبکر و محبوب‌ترین همسرانش عائشه و محبوب‌ترین افراد اهل خود در زنان فاطمه و در میان مردان علی است، بدین‌صورت این روایات هم هماهنگ شده و تعارض از بین برداشته می‌شود[[292]](#footnote-292).

8- صداقت گفتار فاطمهل

حاکم با سند خویش از عائشه رضی الله عنها روایت می‌کند که هرگاه نزد عائشه ‌از فاطمه ‌یاد می‌کردند، می‌گفت: کسی را راستگوتر از او در گفتار ندیدم مگر پدرش، [[293]](#footnote-293).

این یک ویژگی ممتاز فاطمه را بیان می‌کند، چون عائشه می‌گوید: در رفتار و گفتار و حسن احوال شبیه رسول خداستص، همانگونه که در پایبندی به راستگویی و صداقت با او شباهت دارد، پس رضای خدا شامل حالش باد و خدا هم او را راضی و خشنود گرداند [[294]](#footnote-294).

9- سروری فاطمه در دنیا و آخرت

احادیث صحیح متعدّدی در رابطه با سروری فاطمه در دنیا و آخرت از پیامبرص نقل شده، ترمذی با سند خود از انس بن مالک روایت می‌کند که رسول خداص فرمود: «تو را کفایت است در میان زنان جهان مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد و آسیه همسر فرعون»[[295]](#footnote-295).

همچنین حاکم با سند خود از ابو سعید خدری روایت کرده که پیامبر ص فرمود: «**فاطمة سیّدة نساء أهل الجنة إلاّ ما کان من مریم بنت عمران**[[296]](#footnote-296)»: (فاطمه سرور تمام زنان عالم است جز مریم دختر عمران).

امام بخاری در سر فصل یکی از موضوعات کتابش نوشته: (**باب مناقب فاطمة و قال النبیّ ص: فاطمة سیّدة نساء أهل الجنة**) : (فاطمه سیده و سرور زنان بهشت است).

پنجم: دو پسر فاطمه، حسن و حسين

1- حسن بن علي بن ابي طالب‌هاشمي

نوه رسول‎الله ص و ریحانه و گل خوشبوي رسول خداص در دنيا و‌يكي از دو سردار جوانان بهشتي و مادرش فاطمه‌ی زهرا است. نیمه رمضان سال سوّم هجری متولّد شده ‌است. گفته‌اند: در ماه شعبان و گفته شده در سال چهارم‌ يا پنجم هجري ديده به جهان گشود.[[297]](#footnote-297) در سال (50 هجری) وفات یافته‌است، در كتاب «السيره‌النبوية» این رأی را برگزیدم که می‌گوید تولّد ايشان سال چهارم هجري بوده‌است.[[298]](#footnote-298)

رسول اللهص نامش را حسن گذاشت. علي می‌گويد: وقتي حسن متولّد شد او را حرب ناميدم، رسول‎الله ص وقتی كه به خانه‌ی ما آمد فرمود: «پسرم را به من نشان دهيد، نامش را چه گذاشته‌ايد؟ گفتم: «حرب»، فرمود: او حسن است[[299]](#footnote-299)، به اين ترتيب آن نام تند به اين نام زيبا و مسرّت بخشي كه دلها را شاد مي‌كند، تغيير‌يافت و نوزاد جديد اين نام زيبا را به خود گرفت؛ رسول‎الله ص نوزاد را جلو خويش گذاشت و او را بوسید. ابورافع گويد: «بعد از اينكه حسن از فاطمه متولّد شد، ديدم رسول‎الله در دو گوشش اذان خواند (مانند اذان نماز)»[[300]](#footnote-300).

همچنین ابورافع روايت مي‌كند كه وقتي حسن متولّد شد، فاطمه گفت: آيا براي پسرم با ذبح دو قوچ عقیقه به جا نیاورم؟ رسول‎الله ص فرمود: خير، ليكن سرش را بتراش و به وزن موهایش نقره به مساكين و فقراء صدقه بده» فاطمه می‌گويد: « اين كار را كردم»[[301]](#footnote-301).

احاديث زيادي در فضيلت حسن بي علي روايت شده‌است، از جمله:

الف- از راء بن عاذب روايت است كه حسن بن علي را دیدم روی گردن رسول‎الله ص نشسته بود و رسول‏خداص اینچنین برایش دعا می‌کرد: «اللهمّ إنّي أحبّه فأحبّه»: (پروردگارا من اين فرد را دوست دارم، تو نيز او را دوست بدار[[302]](#footnote-302).

ب- از ابوهريره روايت است که پيامبرص به حسن گفت: «اللهمّ إنّي أحبّه فأحبه وأحبب من‌يحبّه»: (پروردگارا من او را دوست دارم، تو نيز او را دوست بدار و هر كس كه ‌او را دوست مي‌دارد، دوست بدار)[[303]](#footnote-303).

ج- اسامه بن زيد روايت مي‌كند كه رسول‎الله ص حسن و حسين را به ‌آغوش مي‌گرفت و مي‌فرمود: «اللهم إنّي أحبّهما فأحبّهما »: (پروردگارا من اين دو را دوست مي‌دارم تو نيز دوست بدار).

د- از ابی بكره روايت است: رسول‎الله روي منبر بود و حسن در كنارش بود، گاهي به مردم و گاهي به حسن نگاه مي‌كرد و شنيدم كه مي‌فرمود: «ابنی هذا سيّد و لعل الله ‌ان‌يصلح به بين فئتين من المسلمين»: (اين فرزندم سيد (آقا) است، اميد است خداوند بوسيله ‌او بين دو گروه ‌از مسلمانان صلح ايجاد كند[[304]](#footnote-304).

خبر دادن پيامبرص در مورد اینکه حسن سيد است، افتخاري بزرگ و امتیازی شرافتمندانه براي حسن است و مصداق این فرموده‌ی پيامبرص در سال (47 هجری) تحقّق یافت که‌ حسن موجب شد دو گروه ‌از مسلمانان صلح کنند و مانع خونریزی مسلمانان شد و از حق خلافتش به نفع معاويه  كنار رفت، در حالي كه شش ماه بر مسند خلافت راشده بود و رهبر مسلمانان بود، به همين دليل اين سال را «عام الجماعه» ناميدند، اين چيزي بود كه پيامبر به تعبير: «اميد است خداوند بوسيله‌ او(حسن) بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح ايجاد كند» از آن خبر داده بود.

ابن حجر می‌گويد: در اين حديث یکی از نشانه‌هاي نبوّت و نیز ‌يكي از مناقب (فضايل) حسن ابن علي ذکر شده‌است، چون او از حاكميّت و خلافت كنار رفت، نه به خاطر كمبود نيروی جنگی و دفاعی و‌يا ذلّت و خواري و نه به خاطر علّتي ديگر؛ بلكه فقط به خاطر تمايل به حفظ خون مسلمانان، لذا مصلحت دين و امّت را رعايت كرد و صلح نمود.[[305]](#footnote-305) بحث كناره‌گيري امام حسن از خلافت را در كتابي مستقل مفصلاً مورد بررسي قرار داده‌ام.

ه- سعيد مقبري می‌گويد: همراه ‌ابوهريره بودیم، حسن بن علي آمد و سلام كرد و ما سلامش را جواب داديم، ولی ابوهريره متوجّه ‌آمدن امام حسن نشده بود، به ‌او گفتيم: ای ابوهريره، اين حسن بن علي است كه سلام كرد، گويد: او را به ‌آغوش كشيد و گفت: ای سرور من سلام بر تو باد، سپس خطاب به ما گفت: اين سيّد و سرور است.[[306]](#footnote-306)

و – یکی دیگر از فضائل او شباهت وی به رسول‎الله ص است، امام بخاري با استناد به ‌انس بن مالك روايت مي‌کند كه هيچ كس بيشتر از حسن بن علي به رسول‎الله ص شباهت نداشت.[[307]](#footnote-307)

ز – امام بخاري با استناد به گفته‌ی عتبه بن حارث اين چنين روايت مي‌كند: ابوبكر صدّيق را در حاليكه حسن بن علي را به آغوش گرفته بود ديديم. نیز مي‌گويد: پدرم فدايش باد ایشان شبيه پيامبرص هستند و شباهتی به علی ندارد و علي می‌خنديد.[[308]](#footnote-308)، شباهت حسن در خلقت و ظاهر به جد بزرگوارش که رسول خداص است، فضيلت و افتخاری است بسی بزرگ و آشكار[[309]](#footnote-309).

2- حسین بن عليس

ابو عبدالله حسين بن علي بن ابي طالب، نوه و ريحانه و محبوب رسول خداص و پسر فاطمه دختر رسول‎الله ص است. او در سال چهارم هجري متولّد شده و اقوال ديگري هم در مورد تولّد او مطرح است، وی در روز عاشورا ماه محرّم سال (61 هجری) در كربلا به شهادت رسيد.[[310]](#footnote-310) او دارای فضائل و ویژگیهای متعدّدی است، از جمله:

الف- امام احمد از یعلی عامري روايت مي‌كند كه همراه رسول‎الله ص به دعوتي مي‌رفتيم، رسول‎الله ص در جلو گروه بود، وقتی متوجّه شد که حسين با بچّه‌ها بازي مي‌كند به طرف او رفت، خواست او را بگيرد، كودك به ‌اين طرف و آن طرف فرار می‌کرد و پيامبرص او را به خنده می‌آورد، تا اينكه ‌او را گرفت و بوسید، فرمود: «**حسين منّي و أنا من حسين، اللهمّ أحبّ من أحبّ حسيناً، حسين سبطٌ من الأسباط**» : (حسين از من و من از حسينم، پروردگارا ! دوست بدار كسي را كه حسين دوست می‌دارد و حسين نوه‌اي از نوادگان پيامبران است.[[311]](#footnote-311)

این فضيلتي آشكار براي حسين است، چون رسول‎الله ص مسلمانان را به محبّت حسين تشويق مي‌كند، گويا رسول‏اللهص با نور وحي فهميده بود كه به زودي بين او و مخالفانش چه روي مي‌دهد، به همين دليل او را به صورت خاص ذكر كرده و بر وجوب محبّت و تحريم تعرض و جنگ با او تاكيد كرده ‌است و مي‌فرمايد: «خداوند دوست بدارد كسي را كه حسين دوست مي‌دارد، چون دوستي او منجر به دوستي رسول‎الله ص و دوستي رسول‏اللهص منجر به دوستي خداوند خواهد شد.

ب- امام بخاري با استناد از انس بن مالك روايت مي‌كند كه: وقتي سر حسين را پيش عبيدالله ‌آوردند، آن را در تشتي گذاشت و با چوبي به ‌آن می‌زد و درباره زيبايي اش چيزي می‌گفت: أنس گفت: از همه بيشتر به رسول‎الله ص شباهت دارد و سر و ريش خود را با وسمه (نوع گياهي از دسته حناء است كه موي را سياه مي‌كند) رنگ زده بود.

ج- و نيز در روايتي ديگر از أنس آمده ‌است كه گفت: وقتي سر حسين را پيش عبيدالله ‌آوردند، با چوب به لبهايش می‌زد (بازي مي‌كرد) به گمانم مي‌گفت چقدر زيباست. انس مي‌گويد: به او گفتم: آينده‌ی بدي برايت مي‌بينم، من ديدم كه رسول‎الله ص همانجايي را كه تو با چوب مي‌زني، مي‌بوسيد. و مي‌گويد: چهره عبيدالله ‌از ناراحتي درهم كشيده شد. اين دو حديث بر فضيلت حسين دلالت دارد، چون او از تمامی‌اهل بيت به رسول‎الله ص بيشتر شباهت داشته ‌است، البته در اينجا اشكالي وارد است؛ چون در فضايل حسن نقل كرديم كه «حسن» ازبيشتر همه به رسول‎الله شباهت داشته‌است. به اين ترتيب بين اين دو روايت تعارض پيش مي‌آيد. ابن حجر به اين اشكال پاسخ داده و این دو روايت را به اين صورت جمع كرده كه: آنچه ‌انس در روايت زهري گفته، در حال حیات بودن حسن بوده و تا زماني كه حسن زنده بود از همه بيشتر به رسول‎الله ص شباهت داشت، پس از وفات امام حسن، حسين از همه بيشتر به رسول‎الله ص شباهت داشت، امّا آنچه در روايت ابن سيرين آمده، از روند آن پيدا است كه بعد از وفات حسن بوده ‌است‌يا منظور اين است كه جز حسن، حسین از همه بيشتر به رسول‎الله ص شبيه بوده ‌است و احتمال دارد هر‌يك از آن دو در برخي اعضاء و اندام‌هایشان به رسول‎الله شباهت بيشتري داشته باشند. ترمذي و ابن حبان از طريق‌ هانی ابن‌ هاني از علي روايت كرده‌اند: حسن از سر تا سينه و حسين از سينه به پايين بيشتر شبیه رسول‎الله ص بوده‌اند.[[312]](#footnote-312)

اينها برخي از رواياتي است كه در فضيلت حسين نقل شدند، خداوند از آنها راضی باد و در جایگاهی آنها را قرار دهد که خشنود و راضی باشند.

3- احاديث مشترك در مناقب حسن و حسين ب

الف- امام بخاري روايت مي‌كند كه مردي از عراق در مراسم حج از ابن عمر پرسيد: حكم کسی که در حال احرام حج، مگسي را بكشد چيست؟ ابن عمر با تعجب گفت: عراقيها از كشتن مگس سؤال مي‌كنند، در حاليكه پسر دختر پيامبرص را كشتند!! و رسول‎الله فرمود: «**هما ريحانتاي من الدنيا**»[[313]](#footnote-313): (آن دو (حسن و حسين)، دو گل ريحانه‌ی من در دنيا هستند).

ابن حجر در شرح اين حديث مي‌گويد: منظور رسول‎الله ص اين بود كه ‌اين دو (حسن وحسين) دو گل هستند كه خداوند بوسيله‌ي آنها مرا اكرام كرده‌ است و تشبيه ‌آنها به گُل به دليل بوسيدن آنها توسط پيامبر بوده ‌است.[[314]](#footnote-314)

ب- ابوهريره روايت مي‌كند كه پيامبرص فرمود: «من أحبّهما فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد أبغضني[[315]](#footnote-315)»: (هر كس حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته ‌است و هر كس از آن دو کینه و خشم داشته باشد، با من کینه توزی کرده و خشم و كينه من داشته است.)

ج- براء بن عازب روايت مي‌كند كه پيامبرص حسن و حسين را ديد و گفت: «**اللهمّ إنّي أحبّهما، فأحبّهما**[[316]](#footnote-316)»: (پروردگارا، من اين دو را دوست دارم تو نيز آنها را دوست بدار).

د- ابو سعيد روايت مي‌كند كه پيامبرص فرمود: «الحسن و الحسين سيّدا شباب اهل الجنّة»[[317]](#footnote-317): (حسن و حسين سردار جوانان بهشتند).

ه – عبدالله بن بريده روايت مي‌كند: شنيدم كه‌ ابو بريده مي‌گويد: «رسول اللهص براي ما سخنراني مي‌كرد كه حسن و حسين در حاليكه پيراهن قرمز پوشيده بودند می‌رفتند و اُفتادند، رسول‎الله ص از منبر فرود آمد و آن دو را به آغوش گرفت و روي منبر جلويش گذاشت، سپس فرمود: خداوند درست فرمود: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ (تغابن/15): (اموال و فرزندانتان فتنه‌اند). فرمود: ديدم اين دو بچه راه می‌روند و مي‌افتند، نتوانستم خودم را كنترل كنم، سخنم را قطع كردم و آنها را به ‌آغوش گرفتم.[[318]](#footnote-318)

و – سعيد بن جبير از ابن عباس روايت مي‌كند كه: رسول‎الله ص را ديدم که براي حسن و حسين دعا مي‌كرد و آنها را به خداوند پناه می‌داد و مي‌گفت: «**أعيذكما بكلمات الله‌التامّة، من كلّ شيطان هامّة و من كل عين لامّة، هكذا كان إبراهيم‌ يعوّذ إبنيه إسماعيل و إسحاق**»[[319]](#footnote-319): (شما را به كلمات کامل خداوند پناه مي‌دهم – مي‌سپارم – تا از شر هر نوع شيطان، حشره و گزنده و از چشم كسي كه چشم زخم دارد، در امان باشيد. ابراهيم به همين صورت بر دو پسرش اسماعيل و اسحاق تعويذ می‌خواند.)

اين حديث با آنچه سعد بن ابي وقاص روايت كرده‌است، تعارض ندارد که می‌گويد: پيامبرص می‌فرمايد: «**لا‌هامّه**»[[320]](#footnote-320): (بد فالي نيست) و نیز ابوهريره روايت كرده‌است كه رسول‎اللهص فرموده: «لاهام، لا‌هام»[[321]](#footnote-321): (بدفالي نيست، بدفالي نيست). آن حديثي كه رسول‎الله فرمود «**لاعَدْوَى، وَلَا طِيَرَة، وَلَا صَفَر**» : (مسري بودن بيماريها و منحوس دانستن ماه صفر و بوم و... اعتبار ندارد).

ابو جعفر طحاوي مي‌گويد: در اين احاديث‌ هامه و وجود آن نفي شده ‌است، پس چگونه جايز است از چيزي كه معدوم است پناه خواست، ‌هامّه‌اي كه رسول‎الله ص از خداوند خواسته حسن و حسين را پناه دهد حشرات زمين است كه بيم گزند آنها مي‌رود و ‌هامه‌اي كه پيامبرص نفي كرده‌ است، غير از اين است، بلکه نوعی بدفالي است كه عربها در موضوع مرگ مي‌گرفتند، از همين قبيل است كه لبید در ثناي برادرش كه‌ ارب نام داشت سروده[[322]](#footnote-322) و می‌گوید:

در ميان مردم بعد از تو هيچ كس را سلامتي نيست.

و آنها نيستند جز اینکه با بيماری و «هام» از پاي در آمده‌اند.

و سروده‌ی ابوداود أيادي نيز از همين نوع است که می‌گوید:

مرگ و مردن بر آنها چيره شده و بر ايشان در آباد كردن قبرها (مردن) «‌هام» است.

حديث ابوهريره در مورد اینکه رسول‎الله ص‌ هامّه‌ی مذكور در اشعار فوق را نفي كرده است، ‌هامه‌اي كه رسول‎الله ‌از آن براي حسن و حسين پناه خواستند در ميان حشرات ترسناك زمين وجود دارد و با ميم مشدّد است و ‌هامه‌اي كه رسول‎الله ص نفي كرده با ميم مخفّفه (بدون تشديد) ‌است كه آن معنی را ندارد.[[323]](#footnote-323)

ششم: حديث كساء و مفهوم اهل بيت

عائشهلروايت مي‌كند كه در صبح‌ يكي از روزها رسول‎الله ص با عبايي پشمی‌خط دار كه همان كساء است از خانه بيرون شد و به نزد علي و فاطمه و حسن و حسين رفت، سپس آيه‌ی تطهیر را تلاوت کرد که می‌فرماید:

ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (احزاب /33)

خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد.

اين روايت از دروغ کسانی پرده بر می‌دارد كه ‌ادعا مي‌كنند صحابه فضايل علي را كتمان كرده‌اند، چون راوي اين حديث همان عايشه‌است كه (رافضي ها) ادعا مي‌كنند نسبت به علي "نعوذ بالله" كينه داشته ‌است، در حاليكه ‌او فضيلت علي و فاطمه را روايت مي‌كند[[324]](#footnote-324).

پر واضح است كه در آيات ما قبل و مابعد آيه فوق و حتّي قسمت اوّل همين آيه، خطاب خداوند متوجّه زنان پيامبر است و ابتدای آیه خطاب به زنان پیامبرص است و با خطاب به آنها پايان‌ يافته ‌است، آنجا که خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (احزاب / 28-34).

اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي‌خواهيد، بيائيد تا به شما هديّه‌اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم. امّا اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي‌خواهيد (و به زندگي ساده‌از نظر مادي و احياناً محروميّتها قانع هستيد) خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته‌است. اي همسران پيغمبر! هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود (از آنجا كه مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي‌زند) كيفر او دو برابر (ديگران) خواهد بود و اين براي خدا آسان است. هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته ‌انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم داد و براي او (در قيامت) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته‌ايم. اي همسران پيغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچ‌يك از زنان (عادي مردم) نيستيد. اگر مي‌خواهيد پرهيزگار باشيد (به گونه هوس‌انگيز) صدا را نرم و نازك نكنيد (و با اداء و اطواري بيان ننمائيد) كه بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند. بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد. (بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او است). در خانه‌هاي خود بمانيد (و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده‌است، از خانه‌ها بيرون نرويد) و همچون جاهليّت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد (و اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد. خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد. آيات خدا و سخنان حكمت‌انگيز (پيغمبر) را كه در منازل شما خوانده مي‌شود (بياموزيد و براي ديگران)‌ياد كنيد. بي‌گمان خداوند دقيق و آگاه‌ است.

در تمام اين آيات مورد خطاب زنان پيغمبر هستند و امر و نهي، وعده و وعيد همه براي آنهاست، البته پس از اينكه روشن شد منفعت مورد نظر زنان پيامبرص را در بر مي‌گيرد و كساني ديگر از اهل بيت را نيز شامل مي‌شود که مذكرند، تطهير با ضمير مذكّر آمده، چون هر گاه مذكّر و مونّث با هم‌يك جا ذكر شوند، بنابر قاعده‌ی غالبيت، ضمير مذكّر به كار مي‌رود و به ‌اين ترتيب علاوه بر زنان پيامبرص علي، فاطمه، حسن و حسين نيز از اهل بيت‌اند، همانطور كه در حديث زيد بن ارقم آمده ‌است که وقتي به او گفتند: آيا زنان پيامبرص از اهل بيت او هستند، گفت: البته زنانش از اهل بيت او هستند. امّا اهلي بيتي كه زكات بر آنان حرام شده عبارتند از: آل علي، آل جعفر، آل عقيل و آل عباس. با گسترده‌تر شدن مفهوم اهل بيت پيغمبرص به دلیل آيات فوق، زنان پيغمبر اهل بيت ايشان هستند، علاوه بر آنها به دلیل حديث كساء علي، فاطمه، حسن و حسين نيز از اهل بيتند و با حديث زيد بن ارقم آل عباس بن عبدالمطلب و آل عقيل بن ابي طالب و آل جعفر بن ابي طالب و آل حارث بن عبدالمطلب همه‌ از اهل پيامبرص به شمار مي‌آیند[[325]](#footnote-325).

هفتم: احكامی‌که مختص به آل رسول‎الله ص هستند

1- حرام بودن زکات

دریافتزکات و خوردنش برای آل بیت حرام است به دلیلحديث عبدالمطلب بن ربيعه که روايت مي‌كند، رسول‎الله صفرمود: «إنّ الصدقة لاتنبغي لآل محمّد، إنما هي أوساخ النّاس»[[326]](#footnote-326): (خوردن زكات براي آل محمّد شايسته نيست، چون چرك اموال مردم است).

2- از رسول‎الله ارث نمی‌برند

ابوبكر صديق روايت مي‌كند كه پيامبرصفرمود: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة»[[327]](#footnote-327) : (مال ما، بعنوان ارث گرفته نمی‌شود، آنچه‌از ما به جا می‌ماند، صدقه‌است). اين حديث را ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد، عبدالرحمن بن عوف، عباس بن عبدالمطلب و همسران رسول‎الله صو ابوهريره روايت كرده‌اند، همانگونه که‌ ابن تيميه رحمه‌الله با نص صریح بیان کرده و نیز اين روايت از آنان در كتابهاي صحيح و سنن ثابت است.[[328]](#footnote-328)

3- در اموال غنیمت و فیء خمس الخمس را دارند

خداوند متعال در این باره می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (انفال/41).

(اي مسلمانان!) بدانيد كه همه غنائمی‌ را كه فراچنگ مي‌آوريد، ‌يك پنجم آن متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و‌يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه‌ است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات خود مقرّر مي‌دارد‌ يا پيشواي مؤمنان بعد از او معيّن مي‌نمايد. بقيّه ‌يك پنجم هم صرف افراد مذكور مي‌شود. چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي‌گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي (كفر از ايمان، ‌يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل كرديم ايمان داريد. روزي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) روياروي شدند (و با هم جنگيدند و گروه ‌اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر چيزي توانا است.

همچنین می‌فرماید:

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ (حشر/7).

چيزهائي را كه خداوند از اهالي اين آباديها (بدون جنگ و خونریزی)به پيغمبرش ارمغان داشته‌است، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و‌يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده مي‌باشد.

4- درود فرستادن بر پيغمبرص و اهل بيت او

از كعب بن عجره روايت است که گفت: از رسول‎الله ص سؤال کردیم: اي رسول خداص بر شما و اهل بيت شما چگونه صلوات (درود) بفرستيم؟ زیرا خداوند نحوه‌ی سلام کردن بر شما را به ما آموخته‌است. فرمود: بگوييد: **«اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمد كما صلّيتَ على ابراهيم و على آل ابراهيم انّك حميدٌ مجيد، اللهمّ بارك على محمّدٍ و على آل محمّدٍ كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم إنّكَ حميدٌ مجيد** »[[329]](#footnote-329): (خداوندا بر محمد وآل محمّد درود بفرست همچنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادي، به يقين كه تو ستوده و با عظمتي، خداوند! بر محمد و آل محمد بركت ده همانگونه كه بر ابراهيم وآل ابراهيم بركت دادي، به يقين كه تو ستوده و با عظمتي).

5- بايد نسبت به اهل بيت محبّت و دوستي ويژه داشته باشيم

اين حكم از روايت زير ثابت است که می‌فرماید:

زيد بن ارقم روايت مي‌كند كه پيامبر فرمود: «**أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي**».[[330]](#footnote-330): (شما (مسلمانان) را در رعايت حقوق اهل بيتم به نام الله سفارش مي‌كنم، سه بار تکرار فرمود).

قرطبي گويد: اين سفارش و تأكيد بسيار مهم، وجوب احترام و محبت و بزرگداشت اهل بيت را اثبات مي‌كند و آنقدر در این مورد تأکید شده كه هيچ عذري براي تخلّف و ترك آن نیست.[[331]](#footnote-331)

ابوبكر صديق اين سفارش پيامبرص را به خوبي فهميده بود و كاملاً رعايت مي‌كرده، به همين دليل نسبت به ‌اهل بيت محبت داشت و آنها را مورد اكرام و احترام قرار مي‌داد و از مردم مي‌خواست به احترام و بزرگداشت اهل بيت توجّه داشته باشند. امام بخاري با سندش تا ابوبكر روايت مي‌كند كه فرمود: مراقب سفارش رسول خداص در خصوص اهل بيتش باشيد.[[332]](#footnote-332)

اين سفارش و دستور ابوبكر صدّيق به مسلمانان در مورد مراقبت از حقوق اهل بیت است و مراقبت هر چیز حفظ و نگهداری آن است. اين سخن ابوبكر است كه می‌فرمود: به حقوق پيامبر در رعايت حقوق اهل بيتش توجّه داشته باشيد و آنان را مورد اذيّت و آزار قرار ندهيد، به ‌آنان بدي و بي‌احترامی‌ روا نداريد.[[333]](#footnote-333) امام نووي مي‌گويد: «ارقبوا»‌يعني آن را رعايت كنيد و آنها را احترام و اكرام نماييد[[334]](#footnote-334). ابوبكر اين حقوق را خطاب به علي تأكيد كرده و مي‌گويد: سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، خويشاوندان رسول‎الله ص برايم از خويشاوندان و فامیلهای خودم محبوبتر و با ارزشتر است.[[335]](#footnote-335)

دوستي و محبّت نسبت به اهل بيت از اصول اهل سنّت و جماعت است؛ ابن تيميه رحمه‌الله مي‌گوید: یكي از اصول اهل سنّت اين است كه‌ آل بيت پيامبرص را دوست می‌دارند و با آنها ولایت و محبت دارند و سفارش پيامبرص را در حق شان رعايت مي‌كنند.[[336]](#footnote-336)

قاضي عياض مي‌گويد: ‌يكي از نشانه‌هاي دوست داشتن پيامبرص اين است كه هر كس را كه پيامبرص دوست داشته و تمام كساني كه به هر سببي از اهل بيتش به شمار می‌روند و صحابه ی بزرگوار او، اعم از مهاجرين و انصار و غیره را دوست داشته باشد، چون هر كس، كسي را دوست داشته باشد، دوستان او را نيز دوست مي‌دارد.[[337]](#footnote-337)

ابن كثير مي‌گويد: ما منكر سفارشهاي رسول‎الله ص در مورد رعايت حقوق و احترام و بزرگداشت و دستور به رفتار نيكو با اهل بيت نبوده و نيستيم، چون آنان نسل پاكي هستند كه شريفترين خانواده‌ی روي زمين از لحاظ نسب و شرف و افتخار هستند، به ويژه زماني كه ‌آشكارا پيرو سنّت صحيح و ثابت رسول‎الله ص باشند که در آن صورت همانند: عباس و فرزندانش و علي و اهل بيت و نوادگانش اجمعين از اهل حق اند.[[338]](#footnote-338) و بهترين انسانهاي روي زمين بشمار مي‌روند.

هشتم: علي در غزوه‌ احد

در جنگ اُحُد مبارزه بين علي و طلحه بن عثمان كه پرچمدار مشركان بود آغاز شد، طلحه چند بار درخواست رقیب و مبارز کرد، علي بيرون آمد و خطاب به ‌او گفت: سوگند به خدا تو را رها نخواهم كرد تا خداوند، تو را با شمشيرم به جهنّم پیش براند ‌يا مرا با شمشير تو راهي بهشت ‌نمايد. طولي نكشيد كه علي او را با ضربه اي از شمشير بگونه‌اي نقش بر زمين كرد كه عورتش لخت گردید و گفت: پسر عمو! تو را به خدا و پيوند خويشاوندي قسم می‌دهم! علي برگشت و او را نكشت، رسول‎الله ص تكبير گفت و برخي از اصحاب به علي گفتند: چرا او را نكشتي؟ گفت: وقتي عورت پسر عمويم لخت شد مرا به پيوند خويشاوندي سوگند داد. لذا از او شرم كردم[[339]](#footnote-339)**.**

علي بعد از دست به گریبان شدن لشکر و پس از شهادت مصعب بن عمير، پرچم را به دست گرفت و در اين جنگ عليرغم اين كه مسلمانان تلفات شديدي متحمل شدند، تعداد زيادي از مشركان نيز كشته شدند. علي در دفاع از رسول‎الله ص با آزمايش و بلای سختي روبرو گرديد.[[340]](#footnote-340) او بود كه بعد از افتادن پيامبر به داخل چاله دست مباركش را گرفت.[[341]](#footnote-341) در اين جنگ بود كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از برگزيدگان مهاجرين و انصار به شهادت رسيدند و اين امر اندوه عميقي در دل رسول‎الله ص به جاي گذاشت و حتّي شخص رسول‎الله ص از ضربات دشمن در امان نماند، در اين جنگ چهره‌ی مبارك ايشان زخمی‌شد و فاطمه دختر پيامبرص و همسر حضرت علي به مداواي زخمهاي او و قطع خون جاري از بدنشان كه ‌از صورت و ريش مبارك سرازير بود پرداختند.[[342]](#footnote-342)

در همين جنگ شجاعت و دلاوری علي بيشتر آشكار شد، آن گاه كه خبر كشته شدن رسول‎الله ص شايع شد، علي به جستجو پرداخت و معتقد بود كه ديگر زندگي پس از رسول‎الله ص هيچ خیري در آن نيست و غلاف شمشيرش را شكست و چنان با خشم به دشمن حمله كرد كه راهش را باز گذاشتند تا خودش را به رسول‎الله رساند.[[343]](#footnote-343) و در كنار ايشان ايستادگي و دفاع كرد، همانگونه كه قهرمانان از حريم خويش دفاع می‌كنند، در آن روز شانزده زخم بر بدنش وارد شد.[[344]](#footnote-344) بعد از آنكه سپاه مشركان از ميدان جنگ عقب نشيني كرد، پيامبرص علي را به تعقيب آنان فرستاد تا بداند مسير حركت سپاه دشمن به كدام سوي است و خطاب به علي فرمود: «در پي اينها برو و ببين چه كار می‌كنند و قصدشان چيست؟ اگر شتران را سوار شدند و اسبها را ‌يدك كشيدند، بدان كه قصدشان مكّه‌ است و اگر سوار بر اسبها شدند و شتران را بدون سوار گذاشتند، بدان كه می‌خواهند به مدينه حمله كنند، سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست اگر آهنگ مدينه كنند، با سرعت هر چه تمام‌تر به سوي آنها خواهم شتافت و با تمام توان با آنان خواهم جنگيد». علي  می‌گويد: به دنبالشان رفتم ببينم چه كار مي‌كنند. ديدم شتران را سوارند و اسبها را‌ يدك می‌كشيدند و رو به سوي مكّه كردند.[[345]](#footnote-345) علي رفت و خبر سپاه مكّه را به رسول‎الله ‌داد.

در اين روايت درسها و عبرتهاست، از جمله:

- شجاعت رسول‎الله ص، چرا كه داخل صفوف و سپاهيان دشمن در محاصره‌اي تنگ قرار گرفته بود، تا حدّي كه علي با تلاشي فراوان توانست خودش را به ‌او برساند. علي پس از اينكه رسول‎الله ص را پيدا كرد، ديد در قلب سپاه دشمن با آنها مي‌جنگد و زخمهاي متعددي بر بدن مبارك ايشان وارد شده ‌است.

- پيامبرص با هوشياري و مراقبت دقيق، تحركات دشمن را دنبال مي‌كرد و مسائل جاري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌داد و به پيامدهاي كار دشمن توجّه داشت.

- نيروي بلند و والای روحيه‌ ايشان در اعلام آمادگي براي جنگ با مشركان در صورت حمله به مدينه به خوبي آشكار می‌شود.

- اين روايت بيانگر اين است كه رسول‎الله ص به علي اعتماد كامل داشته‌است و شناخت ايشان از معدن و ذات مردان بزرگ به جا و صحيح بوده ‌است.

- جوانمردي و رعايت مکارم اخلاق در عملكرد علي آنگاه كه پس از عريان شدن عورت دشمن، او را رها کرد و نكشت و برگشت، رسول‎الله ص نيز او را تأييد كرد و اين رفتار به ما ارزش گذشت را مي‌آموزد و از آن می‌آموزيم كه چگونه فضائل اخلاقي را نسبت به دشمن و حتّي در ميدان جنگ رعايت كنيم.

- وجوب فداكاري و جانفشاني در راه خدا و با چنين روحيه‌اي اسلام را به پيروزي می‌رساند و شهدا را به بهشت می‌رساند و اين همان چيزي است كه برخي از مهاجرين و انصار در اين جنگ و ديگر جنگها از خود به نمايش گذاشته‌اند.

- استفاده كردن از امكانات، واجب است و به همين علّت پيامبرص برخي از اصحاب را در كوه ‌احُد مستقر کرد، ليكن نافرماني كردند و پايين آمدند و اين‌يكي از اسباب شكست بود.

- از اين روايت شجاعت و جوانمردي علي ثابت مي‌شود، چون اگر دلاور نبود با ديدن آن سپاه هرگز به ميدان نمي‌رفت چراكه ‌احتمال كشته شدنش زياد بود.[[346]](#footnote-346)

نهم: علي در غزوه بني نضير

مورخان و اهل تحقيق معتقدند که غزوه‌ی بني نضير در ماه ربيع الأوّل سال چهارم هجري و بعد از جنگ اُحُد بوده ‌است، ابن القيّم رحمه‌الله نظريه کسانی را كه مي‌گويند: غزوه بني نضير شش ماه بعد از جنگ بدر بوده ‌است رد مي‌كند و می‌گويد: محمد بن شهاب زهري بر آن باور است كه غزوه‌ی بني نضير شش ماه بعد از جنگ بدر بوده ‌است و اين توهم‌ يا اشتباهي بيش نيست. ترديدي نيست كه ‌اين غزوه بعد از اُحُد اتفاق افتاده و آن غزوه‌اي كه شش ماه بعد از جنگ بدر بوده، غزوه‌ی بني قينُقاع بوده و غزوه بني قريظه بعد از خندق و جنگ خيبر بعد از حُديبيه روی داده است.[[347]](#footnote-347)

ابن عربي (مولف العواصم من القواصم) مي‌گويد: گفته‌ی صحيح اين است كه غزوه‌ی بني نضير بعد از جنگ احد بوده‌ است[[348]](#footnote-348). ابن كثير نيز همين قول را ترجيح داده ‌است، در اين غزوه بود كه شبي صحابه علي را گم كردند، پيامبر ص فرمود: «**انّه في بعض شانكم** »: (او براي انجام مأموریتی رفته ‌است)، طولي نكشيد كه علي با سر ‌يكي از دشمنان آمد، علي به كمين‌يهودي‌ای نشسته بود که با گروهي از‌يهوديان به هدف‌يورش در وقت غفلت مسلمانان، بيرون آمده بودند، آن مرد‌يهودي شجاع و تيراندازی ماهر بود كه در درگيري با علي كشته شده و گروه‌يهوديان فرار كردند.**[[349]](#footnote-349)**

دهم: علی درغزوه‌ی حمراء الأسد

اين غزوه در واقع كامل كننده جنگ احد بوده ‌است. هنگامی‌كه مسلمانان در شامگاه پانزدهم ماه شوّال سال سوّم هجري به مدينه بازگشتند، هنوز صبح نشده بود كه مردم براي نماز فجر بيرون آمده بودند كه موذن رسول‎اللهص اعلام كرد براي تعقيب دشمن به سرعت آماده شويد و كسي به جز کسانی كه در جنگ احد حضور داشته‌اند، بيرون نروند، مردم علي رغم زخمها و خستگي زیادی كه داشتند به درخواست رسول‎اللهص لبيك گفتند. رسول‎اللهص پيشاپيش مردم حركت مي‌كرد و به عبدالله بن أبيّ اجازه خروج نداد و ايشان به كسي غير از شاهدان جنگ احد اجازه خروج ندادند، جز جابر بن عبدالله‌انصاري كه پدرش در اُحُد به شهادت رسيده بود و به خاطر سرپرستی هفت نفر دخترش در خانه، پدرش به ‌او اجازه نداده بود در جنگهاي بدر و اُحُد شركت كند. سپاه ‌اسلام از مدينه خارج شد، در حاليكه رسول‎الله ص در پيشاپيش همه لشكر بود و پرچمدار سپاه همان پرچمدار احد بعد از مصعب‌يعني علي بود.[[350]](#footnote-350)

مسلمانان به فرماندهي رسول‎الله ص تا «حمراء الأسد» كه در سیزده مايلي مدينه قرار داشت پيش رفتند و همانجا اردو زدند، اين حركت شجاعانه و با جرأت مسلمانان، ‌يهوديان و منافقان را به وحشت انداخت، ‌يقين كردند كه روحيه‌ی معنوي مسلمانان بسيار بالا است و اگر در اُحُد شكست خورده بودند، قطعاً قريش را تعقيب نمي‌كردند.[[351]](#footnote-351)

در خروج پيامبر تا حمراء الأسد اشاره‌ی نبوي است به اينكه جنگ رواني تأثير بسزايي در روحيه‌ی دشمن دارد، لذا رسول‎الله ص تا حمراء الاسد پيش رفت و در آنجا سه روز اردو زد و دستور داد كه آتشها روشن كنند تا جايی كه‌ آتش سپاه پيامبرص از مسيري بسيار دور ديده مي‌شد و روشني آتشهاي زياد فضاي بسيار بزرگي را پر كرده بود، به طوريكه كه قريشيان تصوّر كرده بودند تعداد مسلمانان در مقايسه با آنان بیشتر است و توان مبارزه با آنها را نخواهند داشت، لذا در حالي به مكّه برگشتند كه دلهايشان سرشار از ترس و وحشت شده بود.

ابن سعد می‌گويد: رسول‎الله ص با اصحابش تا منطقه حمراءالأسد رفت و مسلمانان در آن شبها پانصد آتش روشن كردند تا جايي كه شعله ‌آتش حتي از نقطه‌ي بسيار دور هم ديده مي‌شد و سر و صداي سپاهيان و روشني آتش‌هایشان به هر طرف مي‌رفت، اينگونه خداوند دشمنش را به هراس انداخت و خداوند به هدف مدح صحابه ‌اين جنگ را در كتابش ثبت كرده‌ است و مي‌فرمايد:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

(آل عمران/172-175)

آناني كه پس از (آن همه) زخمهايي كه خوردند و جراحتهايي كه برداشتند، فرمان خدا و پيغمبر را اجابت كردند. براي كساني از آنان كه نيكي كردند و تقوا پيشه نمودند پاداش بس بزرگي است. آن كساني كه مردم بديشان گفتند مردمان بر ضد شما جمع شدند. پس از ايشان بترسيد ولي بر ايمانشان افزوده شد و گفتند: الله ما را بس است و او بهترين حامی‌و سرپرست است. سپس آنان با نعمت بزرگ و فضل و مرحمت خداوند برگشتند و حال آنكه هيچ گونه ‌آسيبي بديشان نرسيد و بدنبال رضايت الله بودند و خداوند داراي فضل و كرم بزرگ است. اين تنها شيطان است كه شما را از دوستان خود می‌ترساند، پس از آنان نترسيد و از من بترسيد. اگر مؤمنان راستين هستيد.

یازدهم: موضع علي در حادثه‌افك

در روايت داستان إفك كه منافقان ام المومنين عايشه صديقه رضی الله عنها را متهم به آن تهمت ناروا كردند، آمده ‌است که رسول‎الله ص علي و اسامه را خواست و با آنها درباره‌ی جدا شدن از همسرش مشورت كرد، وقتي سخن به درازا كشيد و پيامبرص دچار اضطراب گرديد و از طرفي وحي هم قطع شده بود، مشورت اسامه در حد آگاهي او اين بود كه عايشه پاك است و گفت: اي رسول خداص خانواده‌ی شماست و چيزي جز خير و نیکی از او نمي‌دانيم، عليگفت: اي رسول خداص خداوند بر تو عرصه را تنگ نكرده ‌است، زنهاي ديگري غير از او زياد هستند، اگر از كنيزت سؤال كني، تو را تصديق خواهد كرد[[352]](#footnote-352)، رسول‎الله ص بريره را صدا زد و گفت: از عايشه چيزي ديدي كه تو را مشكوك كند؟ بريره گفت: سوگند به ‌آن خدايي كه تو را بر حق مبعوث كرده‌است، هيچ عيب و ايرادي در او نديدم جز اينكه دختري كم سن و سال است، خمير كه مي‌كند مي‌خوابد، بزغاله مي‌آيد و خميرهايش را مي‌خورد و در آن روز رسول‎الله ص برخواست و گفت: چه كسي مرا از عبدالله بن أبي بن سلول بي‌نياز مي‌كند. (يعني جلوي او را مي‌گيرد كه مرا با شايعاتش اذيّت نكند)، رسول‎الله ص در حالي كه روي منبر بود گفت:‌ «سوگند به خدا كه من از خانواده‌ام چيزي جز خير سراغ ندارم».

آنچه علي گفت به اين دليل بود كه مي‌خواست رسول‎الله ص را از اضطراب و پريشاني و اندوهي كه به خاطر آن حرفها دامنگيرش شده بود، نجات دهد. رسول‎الله ص كه ‌انساني با غيرت بود، از تهمتي كه به همسرش نسبت داده بودند بسيار آشفته شده بود، با توجّه با اين وضعيّت علي خواست رسول‎الله ص با جدا شدن از همسرش آرامش خود را باز‌يابد تا پس از مشخص شدن حقيقت و پاكي همسرش دوباره رجوع كند و از اين نظريه‌ استنباط مي‌شود كه ‌او اخف الضررين‌ يعني كمترين ضرر از دو ضرر را انتخاب كرد تا ضرر خطرناك‌تر از بين برود.[[353]](#footnote-353)

امام نووي می‌گويد: علي معتقد بود كه مصلحت براي پيامبرص همان پيشنهاد اوست، زماني به ‌اين باور رسيده بود كه ‌آن حالت پريشاني و آشفتگي را در رسول‎الله ص مشاهده کرد، لذا تلاش كرد كه ‌او را نصيحت كند تا آرامش رواني خويش را باز‌يابد[[354]](#footnote-354) و علي درباره‌ی عايشه چيزي نگفته بود كه ‌آن اخلاق و رفتار ام‌المؤمنين زير سؤال رود و ‌يا او را به چيزي ناروا متهم كند.[[355]](#footnote-355)

نظريه‌ی علي براي عايشه رَضي اللهُ عَنهَا نيز بهتر بود، چون به پيامبرص مي‌گفت: اگر مي‌خواهي راحت شوي و اين مشكل به زودي حل شود، زناني غير از او بسيار هستند و اگر مي‌خواهي حقيقت را كشف كني از كنيزت بپرس و كنيز با گواهي به پاكي عايشه تو را كمك مي‌كند. وانگهي بعد از همين مشورت بود كه رسول‎الله ص براي مردم سخنراني كرد و پاكي عايشه و خطرناك بودن حرفهايي كه با آبروي پيامبر به دروغ و ظلم بازي مي‌كردند را شرح داد و مشورت علي و اسامه مثبت و به صلاح ام المؤمنين عايشه بود و بر اموري خير و نیکیهایی كه پيامبرص از خانواده‌اش سراغ داشت، بيشتر افزود.

خواننده گرامی! ‌بايد از قبول روايت باطل و بي اعتباري كه بدگماني علي نسبت به عايشه را در مسئله ‌افك تأييد مي‌كند، برحذر باشید، همان چيزي كه برخي از نويسندگان را بر آن داشته که بگويند: عايشه رضی الله عنها به دلیل رأی علی در مشورت، از او خشمگين و ناراحت بود و كينه‌اش را به دل گرفت تا اينكه به دروغ در قضيه‌ی شهادت عثمان او را متهم به قتل نمود وعليه ‌او قيام كرد و آن شمار سرسام‌آور سپاه مسلمانان را عليه ‌او تدارك ديد.

يكي از اين نويسندگان، علي ابراهيم حسن در (تاريخ اسلامي) و طه حسين در كتابش «علي و پسرانش» [[356]](#footnote-356)و غیره است. ان شاءالله به زودي از رابطه‌ استوار و محكم بين علي و عايشه در جنگ جمل بحث خواهيم نمود.

داستان افك ‌يكي از حلقه‌هاي زنجيره‌ی اذيّت و آزار و محنتهایی بود که دشمنان اسلام مرتّب رسول‎الله ص را با آنها آزار مي‌دادند و لطف و عنايت خداوند شامل حال پيامبرص و مؤمنان شد و پرده ‌از بطلان و پوچي آن تهمت ناروا برداشت، تاريخ روايت صحيح موضع‌گيري مؤمنان را در خصوص اين تهمت و دروغ ثبت كرده و عملكرد آنان الگويي براي مؤمنان است كه‌ اگر در زندگيشان به چنين مواردي برخوردند، بدانند چه موضعی در پیش گیرند، آري وحي آسماني قطع شده‌ است، ولی درسها و پندهايي براي نسلهاي مسلمان باقي مانده ‌است تا خداوند حاكميّت زمين و زمينيان را به بندگان مؤمن برگرداند.[[357]](#footnote-357)

در كتاب «**السيرة النبوية عرض وقايع و تحليل احداث**» از پندها و عبرتها آداب و احكامی‌كه ‌از حادثه ‌افك گرفته مي‌شود بحث كرده‌ام. [[358]](#footnote-358)

مبحث ششم
مهمترین کارهای علی از جنگ احزاب تا وفات رسول‎الله ص

اوّل: علي در جنگ احزاب

موضع امير مؤمنان علي در جنگ احزاب، موضع‌گيري قهرمانانه شگفت‌انگيزي است كه ‌از ميزان عمق عقيده‌اي راسخ كه در دل اصحاب پيامبرص جاي گرفته بود حكايت دارد، عقيده‌اي كه به سوي آن دعوت مي‌کردند و آماده بودند در راه دفاع از آن بميرند و از تمام كساني كه مخالف آن عقيده بودند، بيزار و متنفّر بودند.

ابن اسحاق مي‌گويد: علي پس از آنكه گروهي از مشركين وارد‌ يكي از گذرگاههای تنگ خندق شدند، با تعدادي از مسلمانان رفتند و آن شکاف را گرفتند. قهرمانان مشرك آهنگ (قصد) آنان كردند و جنگجوي معروف قريش عمرو بن عبد ود بود كه در جنگ بدر آنقدر مقاومت كرده بود كه‌ از شدّت زخمهایش زمين‌گير شده بود و به همين علّت در جنگ اُحد شرکت نکرد، با نشانه و علامت خاصي بيرون آمد كه موقعيتش را بدانند، آنگاه كه با اسب همراه جمعی از لشکریانش در برابر آنها ايستاد، گفت: چه كسي با من مي‌جنگد. علي بيرون آمد و گفت: اي عمرو! تو با خداوند عهد كرده بودي كه هر گاه كسي از مردان قريش تو را به يكي از دو خوبي دعوت كند قبول كني. عمرو گفت: آري همينطور است، علي گفت: من تو را به ‌اطاعت الله و رسولش و اسلام دعوت مي‌کنم، گفت: به اين نيازي ندارم، علی گفت: حال كه چنين است، تو را به جنگ تن به تن دعوت مي‌کنم. در پاسخ گفت: برادر زاده چرا؟ سوگند به خدا دوست ندارم تو را بكشم، علي گفت: امّا من به خدا سوگند، دوست دارم تو را بكشم.

در این موقع عمرو به جوش آمد، از اسب پیاده شد و آن را زخمی‌کرد و بر پیشانی زد، سپس به علی روی آورد و به مبارزه پرداختند، سرانجام علی او را به هلاکت رساند و نیروهایشان شکست خورده عقب نشینی کردند و از اطراف خندق فرار کردند.[[359]](#footnote-359)

ابن کثیر به نقل از بیهقی در کتاب «دلائل النبوّه» اشعاری را ذکر کرده که عمرو بن عبدود و علی در این جنگ سرودند، عمرو وقتی که برای مبارزه بیرون آمد، گفت:

و لقد بححْتُ من النداء لَجمعِهِم هل من مبارز؟

ووقفت إِذ جَبُنَ المشجَّع **موقف القرن المناجز**

و لذاك إني لم أكُن **متسرعا قبل الهَزاهِزْ**

إن الشجاعة في الفتى **والجود من خير الغرائِزْ**

آنقدر جماعت آنها را صدا کردم که ‌آیا کسی هست با من مبارزه کند تا صدایم گرفت،

بدانگاه که دلاور ترسو می‌شود، همچون قله‌ی کوه ‌ایستادم.

از این رو من قبل از اینکه جنگ شدید به جوش آید شتابان نیستم.

واقعاً که شجاعت و دلاوری و سخاوت در جوانمرد غرایز نیکویی هستند.

چون علی برای مبارزه با عمرو بن عبدود بیرون آمد گفت:.

لا تَعْجَلنَّ فقد أتاك **مُجيبُ صَوتكَ غير عاجز**

في نية وبصيرة والصدق مَنْجَى كلِّ فائز

إني لأرجُو أن أقيم عليك نائحة الجنائز

من ضربة نجلاء‌ يبقى **ذكرها عند الهزائز**

یعنی عجله نکن، که پاسخ دهنده ندای تو بدون عجز آمد.

نجات و برنده بودن هر کسی بستگی به نیّت و آگاهی و صداقت او دارد.

واقعاً امیدوارم که گریه و زاری را با زدن ضربه ای بر جنازه‌ات به وجود بیاورم.

ضربه ی آنچنان وسیعی که در موقع جنگ شدید یادآوری شود.

و هنگامی‌که علی عمرو بن عبدود را به هلاکت رسانید، گویند این شعر را سرود:

أعلىُّ تفتحم الفوارس هكذا **عنىّ وعنهم أخروا أصحابي**

اليوم ‌يمنعني الفرارَ حفيظتي ومُصَمَّم في الرأس ليس بنابي[[360]](#footnote-360)

آیا علی اینگونه سلحشوران را خاموش می‌کند؟

یارانم را از من و از آنها دور کنید،

امروز غیرتم نمی‌گذارد فرار کنم،

و در ژرفای وجودم اثر کرده.

همچنین در آن روز وقتی که ‌عکرمه‌ از عمرو شکست خورد و نیزه خود را دور انداخت، حسّان بن ثابت هم گفت:

فرّ وألقى لنا رمحه **لعلَّكَ عَكْرمُ لم تفْعلِ**

ووليت تعدو كعدو الظَّليم **ما أن‌يحوّر عن المعدل**

ولم تلوِ ظهرك مستأنسًا **كان قفاك قفا فَرْعَل**

فرار کرد و نیزه‌اش را برای ما انداخت،

شاید ای عکرمه نمی‌جنگی

روی برگردانده و فرار می‌کنی

مانند دویدن و فرار شتر مرغ نر و دیگر بر نمی‌گردی،

و پشتت را راست نمی‌کنی و روی بر نمی‌گردانی

که چه کسی در اطرافت هست،

و پشتت مانند پشت گور خر کوچک است.

بعد از کشته شدن عمرو بن عبد ود مشرکان کسی را نزد رسول خداص فرستادند تا لاشه‌ی عمرو را با بیست هزار درهم از او خریداری کنند، ولی رسول خداص فرمود: لاشه‌اش را به ‌آنها بدهید که هم لاشه و هم دیه و پولش خبیث است و پول را قبول نکرد.

این حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که مسلمانان در زندگی بسیار سختی به سر می‌بردند، ولی با این وجود حلال، حلال و حرام، حرام است، این کجا و برخی از مسلمانان امروز کجا که تلاش می‌کنند به هر بهانه‏ای که شده رباخواری و دیگر اموال حرام را برای خود توجیه کنند[[361]](#footnote-361).

دوّم: علی در غزوه‌ی بنی قریظه

در این غزوه علی حامل پرچم رسول خداص در جلو سپاه‌ اسلام بود[[362]](#footnote-362)، تا وقتی که سعد بن معاذ در مورد یهودیان بنی قریظه (با در خواست خودشان) داوری کرد، در حالی که در ابتدای امر حاضر نشدند حکم او را در مورد خودشان بپذیرند؛ ابن هشام می‌گوید: در حالی که مسلمانان بنی قریظه را محاصره کرده بودند، علی فریاد زد: «ای لشکر ایمان»! سپس خود و زبیر بن عوام در صف مقدّم جلو رفتند و گفت: به خدا سوگند آنچه را حمزه چشید من هم می‌چشم (شربت شهادت) یا اینکه قلعه‌ی آنها را فتح می‌کنم، بنابراین بنی قریظه گفتند: ای محمّد راضی به داوری سعد بن معاذ هستیم[[363]](#footnote-363)، بدینصورت خداوند متعال با زبان آن مرد مؤمن و متقی و پاک که خدا محبّت مرگ و جانفشانی در راه خدا و عزّت و اقتدار دین اسلام را به ‌او ارزانی داده بود، ترس و وحشت را در دل دشمنان دین و عقیده‌ی حق انداخت و با محبوبترین نام که‌ایمان است و در صدق عقیده و عمل شایسته و حب شدید و علاقه‌ی سرشار به جهاد در راه خدا تجلّی می‌کند، لشکر خود را ندا کرد.[[364]](#footnote-364)

وقتی که سعد بن معاذ در مورد آنها داوری کرد مبنی بر اینکه جنگاورانشان کشته شوند و زنان و کودکانشان به بردگی گرفته شوند و اموال و دارایی‌هایشان به عنوان غنیمت تقسیم گردد[[365]](#footnote-365)، از جمله کسانیکه ‌اقدام به قتل و کشتار آنها کرد، علی و زبیر بن عوام رضی الله عنهما بودند[[366]](#footnote-366).

سوّم: علی در صلح حدیبیه و بیعت رضوان

در غزوه‌ی حدیبیه و قبل از صلح، تعدادی از بردگان از مکّه به نزد رسول خداص فرار کردند، مالکانشان درخواست برگرداندن آنها را کردند، ولی رسول خداص از برگرداندنشان خودداری ورزید و فرمود: «ای جماعت قریش بس کنید و دست بردارید و گرنه خداوند کسی را به سوی شما مبعوث خواهد کرد که در راه دین گردنتان را با شمشیر می‌زند و خداوند قلبش را با ایمان آزموده‌است»، یاران با شوق و علاقه سؤال کردند: او چه کسی است ای رسول خدا؟ هر کدام آرزو می‌کرد که‌ او برنده‌ی چنین گواهی بزرگ از سوی رسول خداص باشد، لذا رسول خداص فرمود: «او کسی است که نعلهایش پینه و ترمیم شده‌اند» و خودش آن نعلها را به علی داده بود که پینه کند[[367]](#footnote-367).

وقتی که صلح بین مسلمانان و مشرکین به ‌اتمام رسید، علی در بین آنها قرارداد صلح را نوشت، وقتی که جمله‌ی محمّد رسول‎الله را نوشت، مشرکان گفتند: محمّد رسول‎الله را ننویس، چون اگر اعتقاد داشتیم که‌ او رسول خدا است با او نمی‌جنگیدیم. رسول خداص به علی دستور داد که‌ آن جمله را پاک کند، ولی گفت:‌ من پاکش نمی‌کنم، لذا رسول خداص با دست خود نام محمّد رسول‎الله را از روی قرارداد صلح پاک کرد، زیرا محبّت و تعظیم علی نسبت به رسول خدا به حدّی بود که حاضر به نابودی نام ایشان نشد.[[368]](#footnote-368)

با مشرکان بر این قرار به توافق رسیدند که رسول خداص و یارانش به مدت سه روز اجازه‌ی اقامت در مکّه را داشته باشند و جز غلاف شمشیر، چیزی دیگر را با خود حمل نکنند.

رافضی‌های افراطی به موضع صحابه و عمربن خطّاب در صلح حدیبیه طعنه و ایراد وارد می‌کنند، مبنی بر اینکه عمر در مورد (بازنگری در شروط) صلح به رسول خداص مراجعه کرد، همچنین جماعت اصحاب ابتدا ذبح حیواناتی را که جهت قربانی در مکّه با خود آورده بودند و حلق و تراشیدن سر خود را به تأخیر انداختند تا اینکه پیامبرص خود اقدام به ذبح قربانی و حلق موی سر کرد.

ولی در واقع نه در موضعگیری عمر بن خطاب و نه در موضع دیگر اصحاب جایی برای طعنه نیست، زیرا پیامبرص در خواب دیده بود که وارد مکّه شد و طواف بیت الله را به جا آورد و در مدینه ‌این رؤیا را برای اصحاب تعریف کرد و چون در سال صلح حدیبیه همراه رسول خداص راهی سفر حج شدند، جمعی از یاران تردیدی نداشتند در اینکه تعبیر رؤیای رسول خداص به جا آوردن حج در همان سال است، بنابراین وقتی صلح حدیبیه صورت گرفت که‌ یکی از مواد صلح این بود که: آن سال باید مسلمانان به مدینه برگردند و سال بعد اجازه‌ی ورود به مکّه را داشته باشند، این امر برای اصحاب بزرگوار ناخوشایند بود[[369]](#footnote-369) و عمر با شجاعت و قدرتی که نسبت به حق برخوردار بود، چند مرتبه به رسول خداص مراجعه کرد (تا بلکه همه شروط عهدنامه را نپذیرد) و از رسول خداص سؤال می‌کرد، ولی پرسشهای او به خاطر تردید در صداقت رسول خداص یا به عنوان اعتراض از ایشان نبود، بلکه می‌گفت: ای رسول خدا آیا در رؤیای شما مقرّر نشد که طواف خانه‌ی خدا را به جا می‌آوریم؟ هدفش این بود که وارد مکّه شوند و او را از برگشتن به مدینه منصرف کند، چون این کار موجب سرافرازی اسلام و به خاک مالیدن بینی مشرکین بود[[370]](#footnote-370).

امام نووی فرمود: علماء گفته‌اند: سؤال و گفتار عمر در مورد صلح حدیبیه به خاطر شک و تردید نبود، بلکه جهت کشف نکته‌ای تلاش می‌کرد که‌ از او پنهان بود، علاوه بر اینکه شیفته و علاقمند ذلّت کفّار و ظهور اسلام بود، آنگونه که‌ از اخلاق او و قدرت او در یاری دین و به ذلّت و خواری کشاندن اهل باطل معروف است[[371]](#footnote-371) و عمر در این قضیه ‌اجتهاد کرد، شدّت و قدرت او به طرفداری از حق و غیرت به خاطر حق، او را به این رأی واداشت که نباید چیزی را بپذیرند که نشان دهنده‌ی نوعی ذلّت است، علاوه بر اینکه رسول خداص آنها را چنین تربیت کرده بود که در وقت مشاوره قاطعانه ‌اظهار نظر کنند، چون این اطاعت از فرمان خدا است که می‌فرماید:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ (آل عمران/159).

پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن.

خیلی وقتها هم رسول خداص پس از رایزنی با رأی اصحاب عمل می‌کرد، همانگونه که در روز جنگ بدر با اصحاب در مورد دنبال کردن کاروان قریش رایزنی کرد و رأی آنها را پذیرفت و نیز در روز جنگ اُحُد مشاوره کرد که ‌آیا برای دفاع در داخل مدینه باشند یا به بیرون شهر بروند و جلو دشمن را بگیرند که رأی اکثریّت بر این بود که از شهر خارج شوند و همان رأی را برگزید و نیز در روز خندق در مورد اینکه با احزاب کفر بر یک سوّم محصولات آن سال مدینه مصالحه کند یا خیر، جلسه‌ی رایزنی تشکیل داد، سعد بن معاذ و سعد بن عباده مخالف بودند، در نتیجه رأی آنها را برگزید، در روز صلح حدیبیه هم مشورت کرد که ‌آیا بجنگند یا نه، ابوبکر صدیّق  گفت: ‌ما برای انجام عمره ‌آمده‌ایم نه برای جنگیدن و رأی او را پذیرفت[[372]](#footnote-372) و موارد متعدّدی که ذکر آنها طولانی است.

بنابراین عمر بن خطاب هم سعی می‌کرد رسول خدا رأی او را انتخاب کند و با کفّار بجنگند، از این رو چندین بار به رسول خداص و بعد به ‌ابوبکر مراجعه کرد، ولی وقتی دید که هر دو نفر رأیشان متّفق است نظرش را رها کرد و رسول خداص که حسن نیّت و صداقتش را می‌دانست برایش عذر آورد و مسأله را توجیه کرد[[373]](#footnote-373).

امّا در مورد توقّف صحابه در ذبح قربانی‌ها و حلق موی سر تا اینکه رسول خداص پیشقدم شد، این توقّف آنها نافرمانی رسول خداص محسوب نمی‌شود، همانگونه که علماء در این باره چند توجیه دارند، ابن حجر می‌گوید: گفته شده: توقف کردند چون احتمال می‌دادند این امر برای ندب و سنّت باشد نه واجب، یا اینکه ‌امیدوار بودند وحی از آسمان نازل شود و پیمان صلح مذکور را باطل اعلام نماید، یا اینکه ‌امید آن داشتند که جهت اتمام حج در آن سال اجازه‌ اختصاصی صادر شود و چنین چیزی برایشان جایز باشد، چون زمان نسخ احکام بود و احتمال این هم هست که بر اثر آن شرایط و اوضاع که‌احساس شکست و ذلّت می‌کردند طوری در فکر فرو رفته باشند که‌ از فرمان رسول خداص هم غافل بوده باشند، چون به ‌اعتقاد خود دارای شوکت بودند و می‌توانستند به ‌اهداف خود برسند و با زور و قهر و غلبه بر آنها، حج را انجام دهند، یا اینکه فرمانبرداری از امر رسول خداص را به تأخیر اندازند، چون معتقد بودند امر مطلق، مقتضی اقدام فوری نیست و احتمال مجموع این امور هم هست[[374]](#footnote-374).

در برخی روایات مربوط به صلح حدیبیه ‌آمده ‌است که وقتی رسول خداص به مسلمانان دستور داد حیواناتی را که جهت قربانی در مکه با خود آورده بودند ذبح کنند و موی سر خود را بتراشند، چون دید که‌ آنها اطاعت نکردند، به نزد أم سلمه (در خیمه‌اش) وارد شد و مسأله را با او مطرح کرد، ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! با آنها حرف نزن، چون با مسأله‌ی بزرگی در رابطه با تأثیر سخت و نامطلوب این صلح بر روان و درون آنها ‌و بازگشت بدون موفقّیت روبرو شده‌اند[[375]](#footnote-375). بنابراین رأی ام سلمه در این رایزنی این بود، همانگونه که در روایت صحیح بخاری آمده‌است گفت: «از اینجا خارج شو و بدون اینکه ‌یک کلمه با کسی حرف بزنی شتر قربانی را ذبح کن و آرایشگرت را صدا کن تا سرت را بتراشد، رسول خداص به همان ‌صورت بدون حرف زدن با کسی از (خیمه) بیرون رفت و شترش را ذبح کرد و آرایشگر را صدا زد و سرش را تراشید، اصحاب وقتی که ‌این صحنه را دیدند برخاستند و قربانی‌هایشان را ذبح نمودند.[[376]](#footnote-376)

ابن حجر می‌گوید: احتمالاً ام سلمه ‌از رفتار صحابه چنین فهمیده باشد که ‌آنها این احتمال را در نظر داشته‌اند که دستور رسول خداص به آنها مبنی بر ایجاد رخصت و آسان کاری باشد و با وجود ذبح قربانی و تراشیدن سر، باز هم در حال احرام باقی بمانند، ‌امّا در مورد خود پیامبر، خداوند عزیمت و عدم رخصت را در نظر گرفته، بطوریکه نتواند احرامش را بشکند، لذا ام سلمه درخواست کرد که رسول خداص برای انجام این امر پیشقدم باشد تا چنین احتمالی هم را منتفی بدانند و درست بودن رأی ام سلمه برای رسول خداص محرز گردید.

نظیر همین قضیه در غزوه‌ی فتح مکه ‌اتفاق افتاد که رسول خداص به آنها دستور داد روزه‌ی خود را بشکنند، ولی وقتی که دید همه به روزه‌داری ادامه می‌دهند، یک لیوان آب برداشت و نوشید، هنگامی‌که صحابه ‌این را مشاهده کردند همه ‌آب نوشیدند؛ و این یک توجیه زیبا است[[377]](#footnote-377) که ‌قطعاً لایق مقام صحابه ی بزرگوار است، زیرا آنها نسبت به ‌احترام و تعظیم احرام حج و کامل کردن آن بسیار حریص بودند، چون رسول خداص به آنها دستور داد احرام را بشکنند، ولی او همچنان در لباس احرام بود، گمان کردند که شاید به خاطر ترحم به حال آنها چنین فرمانی صادر کرده، مانند عادت همیشگی شفقت و مهربانی او نسبت به ‌یاران، مثل اینکه پیروی از رسول خداص را بر استفاده ‌از رُخصت که ‌احرام شکستن بود، ترجیح دادند، سپس وقتی دیدند او احرام را برداشت، یقین یافتند که بهتر است به ‌او اقتدا کنند، پس سریع اقدام به شکستن احرام کردند.

همانگونه که در سفر حج وقتی همراه رسول خداص وارد مکّه شدند و طواف بیت الله و سعی بین صفا و مروه را انجام دادند، به ‌آنها دستور داد که‌ آن مراحل را عُمره قرار دهند و احرامشان را کاملاً بشکنند، به طوریکه هر کس می‌تواند با همسر خود همبستر شود، چنین مسأله‌ای را خیلی بزرگ و ناممکن تلقی کردند، چون حج را خیلی تعظیم می‌کردند، همانگونه که خودشان نقل کرده‌اند: وقتی راهی عرفه شدند (بعلّت اینکه مدتی طولانی در احرام بودند و بر اثر محدودیت احرام شهوتشان افزوده شده بود) احساس می‌کردند از آنها منی می‌ریزد! وقتی رسول‏خداص از موضوع با خبر شد، چون خودش احرام را نشکسته بود، فرمود: «**أیّها النّاس! أحلّوا، فلولا الهدی الّذی معی فعلت کما فعلتم**»[[378]](#footnote-378): (ای مردم، اگر به خاطر این نبود که همراه خود حیوان قربانی آورده‌ام من هم احرام را می‌شکستم مانند شما). همه‌ اینها ناشی از رغبت و علاقه‌ی آنها به خیر و نیکی و پیروی همه جانبه و کامل از رسول خداص بود[[379]](#footnote-379).

قطعاً موضع‌گیری سکوت رسول‎الله ص در برابر اعتراض عمر بن خطّاب نسبت به صلح، بیانگر این نکته‌ی بسیار با ارزش است که رهبران اسلامی، از علماء، حکّام و دعوتگران باید با سعه‌ی صدر و صبر و بردباری و رفتار زیبا و شایسته در شنیدن نظر دیگران و فراهم نمودن مجال برای صاحبنظرانی که جهت خدمت به مصلحت عموم رأی و پیشنهاد ارائه می‌کنند، کوشا باشند، نه ‌اینکه با زندان و شکنجه، رأی مخالفین را از بین ببرند. رسول‎الله ص در صلح حدیبیه بیان نمود که ‌آزادی بیان و اظهار نظر در جامعه‌ی اسلامی‌حمایت می‌شود و فرد در چنین جامعه‌ای حق اظهار نظر دارد، حتی اگر آن رأی موضع حاکم یا خلیفه‌ی مسلمین را مورد انتقاد قرار دهد، چون فرد مسلمان حق دارد نظر خود را در فضای امن و امان و به دور از خشونت و خفقانی که‌ آزادی بیان و نظر را خفه کند ابراز کند، جایی که رسول‎الله ص (با اینکه ‌از جانب خدا وحی دریافت می‌کرد) چنین موضعی در برابر عمر بن خطاب اتّخاذ کند، رئیس دولت بیشتر سزاوار است که مورد انتقاد قرار گیرد‌، چون اظهار نظر در حد ذات خود نه جرم است و نه مستوجب این است که با زندانی شدن در سیاچالهای زندان مجازات شود[[380]](#footnote-380). همانگونه که رهنمود نبوی به ما می‌آموزد که ‌اصحاب و یارانش را در اثنای حوادث چگونه پرورش داده بود.

علی و دیگر اصحاب حاضر در حدیبیه نائل به رضایت و خشنودی خداوند متعال شدند و آیه‌ی ذیل در مورد ایشان نازل گردید که می‌فرماید:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (فتح/18).

خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خدا مي‌دانست آنچه را كه در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و فتح نزديكي را (گذشته‌ از نعمت سرمدي آخرت) پاداششان كرد.

رسول خداص فرمود: «**لن یدخل احدٌ النّار بایع تحت الشّجرة**»: (هرگز کسانی که در حدیبیه با رسول خداص بیعت کردند وارد آتش دوزخ نمی‌شوند). علی و دیگر برادرانش همچون ابوبکر و عمر و غیره قبلاً با شرکت در «بدر» هم نائل به مقام والا و شرافت بزرگ شدند، آنجا که رسول خداص فرمود: «**و ما یدریک لعلّ الله‌اطّلع علی أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم**»[[381]](#footnote-381): (تو چه می‌دانی که خدا از اهل بدر مطلع شده و فرموده هر چه می‌خواهید انجام دهید که من همه‌ی شما را مورد عفو و مغفرت قرار داده‌ام.)

چهارم: عُمره‌ی قضا، سال هفتم هجری و سرپرستی دختر حمزه

تحت تأثیر اسلام، همه درونها و عقل‌ها تغییر و دگرگونی عظیمی‌‌یافتند و داشتن دختر که قبلاً در میان اشراف عرب نشانه‌ی عار و لکه‌ی ننگ و رسوایی محسوب می‌شد و زنده به گور کردنشان رسم و عادت شده بود و کسی خواهان آن نبود، این بار محبوب دلها و عزیز خانواده‌ها شده بود، تا جایی که (تحت تربیت اسلام) مسلمانان بر سر پرورش و سرپرستی و خدمت به دختران با هم رقابت می‌کردند و با صرف نظر از امتیاز (پرهیزکاری و عمل صالح) همه خود را در برابر همدیگر یکسان می‌دانستند، بنابراین وقتی که رسول خداص جهت هجرت از مکه خارج شد، دختر حمزه دنبالش راه افتاد و او را عمو صدا می‌زد، پس علی دست او را گرفت و به فاطمه تحویل داد که ‌او را نزد خود نگه دارد، در همان حال جعفر گفت: این دختر عموی من و خاله‌اش همسرم است، زید بن حارثه هم گفت: برادرزاده‌ی من است، تا اینکه رسول خداص داوری کرد و آن را به خاله‌اش داد (که همسر جعفر بود) و فرمود: «خاله به جای مادر محسوب می‌شود» و خطاب به علی فرمود: «تو از من و من از تو هستم» و به جعفر فرمود: «اخلاق و قیافه‌ات شبیه من است» و به زید فرمود: «تو برادر و مولای ما هستی»، علی خطاب به رسول خداص عرض کرد: آیا دختر حمزه را به عقد خودت در نمی‌آوری؟ فرمود: «او دختر برادر شیری من است»[[382]](#footnote-382).

این داستان حاوی نکات و درس و پند و احکام و فوائد زیادی است، از جمله:

1- خاله به جای مادر انسان است.

2- برای حضانت و سرپرستی بچه در صورتی که پدر و مادر نداشته باشد، خاله‌ از همه مقدّم‌تر است.

3- گواهی رسول خداص به صداقت و درستکاری جعفر بن ابی طالب با توصیف اینکه: «اخلاق و ظاهر و قیافه‌اش شبیه‌ او است».

4- فضیلت زید بن حارثه، چون رسول خداصفرمود: «تو برادر و مولای ما هستی»، زیرا برادر حمزه‌ ابن عبدالمطلب بود که در عقد اخوّت، آن دو با هم برادر شده بودند و با تلاشی که می‌کرد می‌خواست تمام وظایفی را که بر عهده‌ی برادر شقیق است تحمّل کند و سر پرستی دختر حمزه را بر عهده گیرد.

5- ازدواج زن حق حضانت بچه‌ی فامیلهایش را ساقط نمی‌کند، زیرا رسول خداص حضانت دختر حمزه را به خاله‌اش داد که همسر جعفر بود، با وجود اینکه عمّه‌اش که صفیّه‌ دختر عبدالمطلب بود، زنده و موجود بود.

6- برای اینکه زن حضانت و سرپرستی بچه‌ای را بر عهده گیرد، موافقت شوهرش لازم است، زیرا زن باید صرفاً در اختیار مصلحت و منفعت شوهرش باشد که حضانت و سرپرستی، بخشی از آن منفعت را از شوهر می‌گیرد، پس باید اجازه و رضایت او را به دست آورد. از آنجا که جعفر خودش خواهان آن دختر برای همسرش بود، پس این دلیل است بر اینکه وی رضایت داشت.

7- کودک شیر خوار وقتی که با عموی خود در شیرخواری یک زن مشترک شوند، برادر شیری همدیگر می‌شوند. دختران برادر شیری همه برادر زاده‌ی شیری او می‌شوند و ازدواج با آنها بر او حرام می‌گردد.[[383]](#footnote-383)

پنجم: علی در غزوه‌ی خیبر سال هفتم هجری

ابن اسحاق یادآور شده که[[384]](#footnote-384) این غزوه در محرّم سال هفتم هجرت اتفاق افتاده، ولی واقدی[[385]](#footnote-385) آن را صفر یا ربیع الأوّل سال هفت هجری بعد از بازگشت ایشان از غزوه‌ی حدیبیه ذکر کرده و رأی ابن سعد هم بر این بوده که در ماه جمادی الأوّل سال هفت هجری به وقوع پیوسته و دو امام بزرگوار زُهری و مالک گفته‌اند: این غزوه در ماه محرّم سال ششم هجری به وقوع پیوسته است[[386]](#footnote-386)، ابن حجر گفته‌ی ابن اسحاق را بر رأی واقدی ترجیح داده ‌است[[387]](#footnote-387).

در این غزوه قهرمانی و شجاعت علی و مقام و جایگاه‌ او نزد خدا و رسولش جلوه‌گر شد، چون خداوند متعال آن مستعمره‌ی یهودی نشین را که ‌از اهمیّت نظامی‌‌و استراتژیکی فوق العاده‌ای برخوردار بود، در چشم اندازی زیبا و باشکوه با دست علی فتح نمود، خیبر مستعمره‌ی یهودیان بود که ‌از چند دژ و قلعه‌ی مستحکم و جنگی یهود تشکیل شده بود و آخرین سنگر و پناهگاه ‌آنها در جزیره‌ی عرب بود، آنها چشم براه حوادث دردناك و مصائب خوفناكي بودند که بتوانند مسلمانان را از هر سو احاطه کنند و له و لورده سازند، برای حمله به مدینه با یهودیان خارج و داخل مدینه نقشه می‌کشیدند و دسیسه می‌ساختند، لذا پیامبرص در صدد برآمد خود را از شر آنها آسوده گرداند و از سمت آنها، یعنی شمال شرقی مدینه، در فاصله‌ی (هفتاد میلی) از مدینه[[388]](#footnote-388)، در امن و امان باشند، (برای انجام این عملیّات)پیامبرص همراه با لشکریان اسلام که هزار و چهار صد نفر بودند، به سوی خیبر حرکت کرد و نزد قلعه‌های خیبر اردو زد و یکی بعد از دیگری شروع به فتح قلعه‌ها کرد.

قلعه‌ی غموص از مسلمانان یاغی شد و امیر المؤمنین علی در آن موقع دچار چشم درد[[389]](#footnote-389) شده بود**،** رسول خداص فرمود: «**لأعطینّ الرّایة غداً رجُلاً یفتح الله علی یدیه، یحبّ الله و رسوله و یحبه الله و رسوله**» :(فردا پرچم را به دست مردی می‌سپارم که خداوند به دست او فتح (را نصیب مسلمانان می‌کند) که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را دوست دارند).

اصحاب آن شب را با بحث و گفتگو بر سر اینکه پرچم نصیب چه کسی می‌شود، سپری کردند، صبح فردا همه زود نزد رسول خداص رفتند، هر کدام امیدوار بود که پرچم را او به دست بگیرد، پیامبر فرمود: علی بن ابی طالب کجاست؟ گفته شد: ای رسول خدا از درد چشم ناراحت است و شکوا دارد، فرمود: دنبالش بفرستید، ‌‌علی را پیش رسول خداص آوردند، آب دهانش را در چشم او ریخت و برای بهبودی او دعا کرد، بلافاصله طوری بهبود یافت که گویی هرگز دردی نداشته بود، سپس پرچم را به دست او داد و علی عرض کرد:‌ ای رسول خداص با آنها می‌جنگم تا مثل ما (مسلمان) ‌شوند، فرمود: ای علی آرام حرکت کن تا به محوطه و میدان آنها می‌رسی، سپس ایشان را به ‌اسلام دعوت کن و حق و حقوق واجب خدا بر آنها را به ‌ایشان اعلام کن، به خدا سوگند اگر خدا یک نفر را به وسیله‌ی تو هدایت کند، از شتر سرخ برایت با ارزش‌تر است[[390]](#footnote-390). بنابراین علی حرکت کرد تا خدا خیبر را توسط او فتح نمود.

از جمله دلاوریهای علی این است که مرحب پادشاه خیبر برای جنگ با او بیرون آمد و این شعر را سرود:

قد علمت خيبر أني مرحب **شاكي السلاح بطل مُجرب**

إذا الحروب أقبلت تَلَهَّبُ

خیبر می‌داند که من مرحب هستم، تا دندان مسلّح و پهلوانی مجرّبم، وقتی که جنگ برافروزد ملتهب و برافروخته می‌شوم.

علی هم به ‌او پاسخ داد و گفت:

أنا الذي سمتني أمی‌حيدرة **كليث غابات كريه‌المنظرة**

أُوفيهم بالصاع كيل السندرة

من کسی هستم که مادرم مرا حیدر (شیر درنده) نامید، همچون شیرهای درنده‌ی وحشتناک جنگل هستم، با پیمانه سندره برایشان پیمانه می‌کنم.

بلا فاصله بر سر مرحب ضربه ای وارد ساخت و او را به هلاکت رسانید، سپس فتح خیبر با دست علی صورت گرفت[[391]](#footnote-391).

موضع گیری علی در خیبر حاوی درسها و پند و عبرتهای متعدّدی است، از جمله:

1- فضیلت باشکوه علی

رسول خداص گواهی داد که علی، خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست می‌دارند، این افتخاری بس بزرگ است. ابن حجر در تفسیر این فرموده‌ی رسول خداص می‌گوید: منظور پیامبرص وجود محبّت است و گر نه هر مسلمانی با علی در مطلق صفت دوست داشتن خدا و رسول مشترک است و این حدیث اشاره ‌است به فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید:

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

(آل عمران/31).

بگو: اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است.

گویی این حدیث اشاره دارد به اینکه علی اهل پیروی کامل از رسول خداص بود که به صفت محّبت و دوست داشتن توصیف شده ‌است.

2- برکت دعای رسول خدا

خداوند دعای پیامبرص را اجابت کرد (و چشم علی برای همیشه شفا یافت)**،** به طوریکه علی می‌گفت: از زمانیکه رسول خداص در چشمم آب دهانش را ریخت، هیچ وقت چشم درد نگرفتم[[392]](#footnote-392)، همانگونه که دفعه‌ای دیگر علی بیمار شد و رسول خداص نزد او رفت، در حالی که علی دعا می‌کرد و می‌گفت: خدایا اگر موقع مرگم فرار سیده راحت و آسوده‌ام گردان و اگر مرگم به تأخیر می‌افتد مرا به پا دار، اگر این آزمون و امتحان است صبر و بردباریم ده، رسول خداص فرمود: چه گفتی؟ علی برایش تکرار کرد، فرمود: «خدایا او را شفا ده و عافیت و سلامتی را به ‌او برگردان»، سپس فرمود: برخیز، علی می‌گوید: از جای برخاستم، بعد از آن، آن درد به من بر نگردید.[[393]](#footnote-393)

3- این حدیث هیچ ارتباطی به امامت علی ندارد

رافضه بر این باورند که علی خلیفه و جانشین بلافصل رسول خداص است و به تعدادی احادیث استدلال می‌کنند که بر فضلیت علی دلالت می‌کنند نه بر امامت او، از جمله‌این حدیث و چیزهایی بدان افزوده‌اند که باطل و بی‌اساس هستند، علمای حدیث شناس بر هیچکدام از آن زیادت ها مهر صحّت نمی‌گذارند، همانگونه که ‌اصلاً هیچ تلازم و ارتباط لازم و ملزومی‌‌ بین دوست داشتن خدا و رسول و امامت و رهبری وجود ندارد، به همان‌صورت اثبات صفت دوستی خدا و رسول در او با نفی دوست داشتن از غیر ایشان هم ربطی ندارد، چگونه ممکن است گفته شود: چون خدا و رسول علی را دوست دارند پس غیر او را دوست ندارند، در حالی که خداوند در مورد ابوبکر صدّیق و یارانش می‌فرماید:

ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ (مائده/54)

(خداوند آنهارا دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند).

و پيرامون اهل بدر می‌فرماید:

ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

(صف/40).

خداوند كساني را دوست مي‌دارد كه در راه‌ او متحد و‌يكپارچه در خط و صف واحدي مي‌رزمند، انگار ديوار سربي بزرگي هستند.

بدون شک هر کس محبوب خدا باشد، رسول خداص هم او را دوست می‌دارد و هر مؤمنی که خدا را دوست داشته باشد، رسول خدا را هم دوست دارد.

همچنین خداوند متعال در رابطه با اهل مسجد قبا می‌فرماید:

ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (توبه/108).

در آنجا كساني هستند كه مي‌خواهند (جسم و روح) خود را (با اداي عبادتِ درست) پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي‌دارد.

همچنین هنگامی‌که ‌از رسول خداص سؤال شد: چه کسی بیش از همه نزد تو محبوب و دوست داشتنی است؟ فرمود: «عائشه»، عرض شد در میان مردان چه کسی؟ فرمود: «پدر عائشه»[[394]](#footnote-394)، ولی در مورد علی با نصّ صریح محبّت و دوستی او را ذکر کرده، با وجود اینکه غیر او مؤمنان بسیار زیادی یافت می‌شود که خدا و پیامبر را دوست دارند و متقابلاً خدا و پیامبر هم آنها را دوست دارند، به علّت اظهار یک نکته بسیار ریز و دقیق که در ضمن این قسمت هم کلام رسول خداست که می‌فرماید« **یفتح الله علی یدیه**»[[395]](#footnote-395): (خداوند فتح و پیروزی را بر دو دست او نصیب مسلمانان می‌کند).

نکته در این جاست که ‌اگر رسول خدا تنها «فتح» را یادآور می‌شد، شاید این توهّم به وجود می‌آمد که‌ این فتح موجب فضیلت علی نیست، زیرا در حدیث آمده‌ است که رسول خدا می‌فرماید: «انّ الله‌یؤیّد هذا الدّین بالرّجل الفاجر»: (خداوند گاهی این دین را توسّط مردی فاجر تأیید و تقویت می‌کند). لذا با اثبات این دو صفت برای او، این توّهم را بر طرف نمود، بنابراین مقصود از حدیث، اختصاص مضمون و مفهوم «**یفتح الله علی یدیه**» است و ذکر صفات علی برای رفع توهّم است.

4- اینجا مجموعه‌ای ‌از فوائد از حدیث فضیلت علی در فتح خیبر برداشت می‌شود:

- فضيلت صحابه در اینکه تمام شب فتح خیبر را به بحث در مورد آن شخص که مژده‌ی فتح توسط او به آنها داده شد که دارای دو صفت دوستی متقابل با خدا و رسول خدا است و نیز به تقدیر الهی ایمان داشتند، چون می‌دانستند که تقدیر این فتح را برای هر کس تعیین کرده باشد، همان خواهد بود و نصیب کسی شد که (بعلّت درد و رنج چشمانش) برای به دست آوردنش تلاشی نکرده بود و این فضیلت از کسانی منع گردید که برای به دست آوردن آن مقام بسی کوشیدند، چرا که ‌اصحاب، اوّل صبح نزد رسول خدا ص رفتند و هر کدام امیدوار بود پرچم جنگ به دست او داده شود، ولی به هیچکدام داده نشد، بلکه‌ پیامبر آن را به دست علی بن ابی طالب داد که بیمار بود و برای به دست گرفتنش کوششی نکرده بود.

- ادب و متانت: چون رسول خداص به ‌او دستور داد که‌ آرام و بدون شتاب حرکت کند و قبل از آغاز جنگ و درگیری، آنها را به ‌اسلام دعوت کند.

- دعوت با حکمت: این هم از این نکته برداشت می‌شود که رسول خداص فرمود: به ‌آنها خبر بده که حق و حقوق خدا بر آنها چیست، چون حکمت و فراست در این است که دعوت کامل شود و کافی نبود که تنها به ‌اسلام بدون عمل و شناخت حقوق و وظایف، دستور دهد، زیرا در اینصورت گاهی اسلام تطبیق داده می‌شود و گاهی منطبق و عملی نمی‌شود، بلکه باید عهد و پیمانی صورت گیرد که به کفر برنگردد.

- آشنایی با حقوق الهی: این هم از آن قسمت استنباط می‌شود که فرمود: به ‌آنها خبر بده که خدا چه حقوقی بر آنها دارد.

- پاداش کسی که حتّی یک نفر را هدایت و راهنمایی می‌کند: چون فرمود: «اگر خدا یک نفر را بوسیله‌ی تو هدایت کند، از شتران سرخ رنگ برایت با ارزش‌تر است» یا از تمام دنیا و زیباییهای آن بهتر است و معنی این جمله‌ آنگونه که برخی معنی کرده‌اند این نیست که: بهتر است از اینکه شتران سرخ را به صدقه بدهی.

- قسم یادکردن بر فتوا: زیرا رسول خداص فرمود: «به خدا سوگند اگر خدا یک نفر را...» و بدون اینکه ‌از او قسم خواسته باشند، قسم یاد کرد. فائده‌ی این روش هم تشویق و تأکید است، همانگونه که خداوند متعال پیامبر ص را در سه مورد در قرآن به قسم خوردن دستور داده ‌است:

ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ

(یونس/53).

(كافران بر سبيل استهزاء) از تو می‌پرسند: كه‌ آيا آن (رستاخيز و عذابي كه مي‌گوئي) راست است‌؟! بگو: آري، به خدايم سوگند قطعاً راست است و شما نمي‌توانيد (از آن جلوگيري كنيد و با فرار و سرپيچي از آن خدا را) درمانده و ناتوان سازيد.

ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

(تغابن/7).

كافران مي‌پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد! بگو: چنين نيست كه مي‌پنداريد، به پروردگارم سوگند! زنده و برانگيخته خواهيد شد و سپس از آن چيزهائي كه مي‌كرده‌ايد باخبرتان خواهند كرد و اين كار براي خدا ساده و آسان است.

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

(سبأ/3).

كافران مي‌گويند: قيامت هرگز براي (حساب و كتاب و سزا و جزاي) ما برپا نمي‌شود. بگو: بله، به پروردگارم سوگند! آن كسي كه داناي راز (نهان در گستره جهان) است، قيامت به سراغ شما مي‌آيد (و خدا به ‌اعمال شما رسيدگي مي‌نمايد). به ‌اندازه سنگيني ذرّه‌اي، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي‌گردد و نه كمتر از اندازه ذرّه و نه بزرگتر از آن، چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ثبت و ضبط و نگهداري مي‌شود.

بنابراین هرگاه مصلحت باشد، چه در ابتدای کلام و چه در جواب دیگران قسم جایز است و گاهی مطلوب است[[396]](#footnote-396).

ششم: علی در فتح مکّه و غزوه‌ی حنین، هشتم هجری

قریش با پشتیبانی از قبیله‌ی بنی‌بکر و ارسال سلاح و اسب و نیروی جنگی به آنها، علیه قبیله‌ی خُزاعه که همپیمان مسلمانان بودند، با مسلمانان نقض پیمان کردند و رسول خداص فرمود: «**نصرت ‌يا عمرو بن سالم، لا نصرني الله‌ ان لم أنصر بنى كعب**» : (ای عمرو آنها را یاری کردی، خدا یاریم نکند اگر بنی کعب را یاری نکنم). چون ابر در آسمان پدید آمد فرمود: «**إن هذه ‌السحابة لتستهل بنصر بنى كعب»**[[397]](#footnote-397): (اين پیروزی بنی كعب را آسان می‌كند).

عمرو بن سالم به مدینه ‌آمد و نزد رسول خداص قصیده‌ای را سرود که در آن آمده ‌است:

يا رب إني ناشد محمدًا **حلف أبينا وأبيه ‌الأتلدا**

قد كنتم ولدًا، وكنا ولدًا **ثُمت أسلمنا فلم ننزع ‌يدا**

فانصر هداك الله نصرًا أعتدا **وادع عب-اد الله‌ يأتوا مددا**

فيهم رسول‎الله قد تجردا **إن سيم خسفا وجهه تربدا**

پروردگارا! من محمّد را می‌خوانم که پدر ما و پدر او هم‌پیمان قدیمی‌‌بودند.

زمانی ما هر دو کودک بودیم، آنگاه ما مسلمان شدیم و هرگز دست بردار نیستیم.

خداوند تو را رهنمود گرداند، مرا یاری کن و بندگان خدا را به ‌یاری ما فراخوان،

که رسول خدا در میانشان باشد، طوری که‌از شدت خشم سیمایش برافروخته گردد.

سپس به ‌اینجا می‌رسد که می‌گوید:

وزعموا أن لست أدعو أحدًا وهم أذل وأقل عددا

هم بيتونا بالوتير هجدًا **وقتلونا رُكَّعا وسجدا**

آنها (که پیمان شکنی کردند و بر ما یورش آوردند) گمان می‌کنند که تو کسی را به ‌یاری ما فرا نمی‌خوانی، حال آنکه خوار و ذلیلند و تعدادشان کمتر است،

آنها بر ما شبیخون زدند و در حال رکوع و سجده به کشتار ما پرداختند.

قریش ابوسفیان را جهت تثبیت صلح و افزایش مدت آن به مدینه فرستادند، وقتی نزد رسول خداص رسید، نیازش را مطرح ساخت، ولی پیامبرص از او رو برگردانید و جوابش را نداد، از این رو به بزرگان صحابه ‌امثال ابوبکر و عمر و عثمان و علی متوسّل گردید تا بین او و رسول خدا وساطت کنند، ولی همه‌ از درخواستش امتناع ورزیدند و ناگزیر بدون هیچ موفّقیّتی از توافق یا تجدید عهد و پیمان به مکّه بازگشت.[[398]](#footnote-398)

علی در فتح مکّه مواضع متعدّدی داشت ‌از جمله:

1- خنثی کردن یک فعالیّت تجسسی به نفع قریش

از حسن بن محمّد بن علی از عبیدالله بن ابی رافع روایت است که علی می‌گفت: رسول خدا ص من و زبیر و مقداد را اعزام کرد و فرمود: «خودتان را به باغ خاخ برسانید، زن مسافری آنجا است که نامه‌ای دارد، نامه را از او بگیرید و بیاورید»، گفت:‌ سریع با اسب به ‌آنجا رفتیم تا به باغ رسیدیم، زن مسافر را پیدا کردیم، گفتیم: آن نامه را بیرون بیاور، گفت: نامه ندارم، گفتیم: یا نامه را تحویل بده یا لباست را از تن بیرون می‌آوریم. نامه را در میان گیسوهایش بیرون آورد، نامه را از او گرفتیم و پیش رسول خداص آوردیم، نامه را باز کرد، حاطب بن ابی بلتعه‌ان را برای مشرکین مکه نوشته بود و برخی امور رسول خداص را به ‌آنها گزارش داده بود، رسول خداص فرمود: «ای حاطب این چیست؟! » گفت:‌ ای رسول خدا عجله نکن، من مردی وصل شده به قریش هستم و در اصل، فامیل و خویشاوندی در میان آنها ندارم و از آنها نیستم، در حالی که همه مهاجرینی که با تو هستند به نوعی در مکّه فامیل و خویشاوندانی دارند که ‌از آنها حمایت کنند، خواستم برای خودم در میان آنها حامی ‌پیدا کنم و این کار را از روی اعتقاد کفری یا ارتداد از دین اسلام و راضی شدن به کفر بعد از اسلام نکردم. رسول خداص خطاب به ‌اصحاب فرمود: «به شما راست گفت». عمر بن خطاب گفت:‌ ای رسول خدا اجازه بده گردن این منافق را بزنم، رسول خداص فرمود: «**إنه قد شهد بدرًا، وما‌يدريك لعلَّ الله قد اطَّلعَ إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»**[[399]](#footnote-399) او در غزوه‌ی بدر مشارکت داشته و تو چه می‌دانی که خداوند به ‌اهل بدر گفته باشد:‌ هر چه می‌خواهید انجام دهید، از شما گذشتم.

2- هر کس را تو امان داده‌ای در امان ماست ای ام‌هانئ

ام‌هانئ دختر ابوطالب و خواهر علی گفت: وقتی که رسول خداص در ارتفاعات مکه ‌اردو زدند، دو مرد از خویشاوندان شوهرم از قبیله‌ی بنی مخزوم به نزد من فرار کردند که در آن موقع هُبیره پسر ابی وهب مخزومی‌‌نزد بنی مخزوم بود، آن دو مرد را امان دادم، گفت: برادرم علی پیش من آمد، گفت: به خدا سوگند هر دو را می‌کشم، من هم در اتاقم را بر روی آنها قفل کردم، سپس پیش رسول خداص به بالای مکّه رفتم، دیدم فاطمه پرده گرفته و رسول خداص از ظرفی آب برمی‌دارد که‌ اثر خمیر بر روی آن دیده می‌شد و غسل می‌کرد، وقتی که‌ از غسل فارغ شد، لباسهایش را پوشید و هشت رکعت نماز وقت چاشت به جا آورد، سپس به سوی من برگشت و فرمود: «مرحبا و أهلاً یا أمّ‌هانی، ما جاء بک؟»: (سلام بر تو ای ام‌هانئ، چکار داری؟)، خبر آن دو مرد را که ‌امان داده بودم و تصمیم علی به کشتن آنها را برایش توضیح دادم، فرمود: «**قد أجرنا من أجرت وأمَّنَّا من أمنت، فلا‌يقتلهما**» [[400]](#footnote-400): (هرکس را تو پناه و امان داده‌ای در پناه و امان ما هستند و نباید علی آنها را بکشد).

بنا بر آنچه ذکر شد، در صورتی که هر مسلمانی به کفّار جنگی امان و پناه دهد، بعد از آن در امان هستند و هیچ مسلمانی حق ندارد به ‌آنها تعرّض نماید. برای اینکه کافر از حق مصونیّت و امنیّت برخوردار باشد و هیچ ضرری متوجّه‌ او نگردد، باید از مسلمان درخواست امان کند، اما فقها گفته‌اند: شرط صحیح بودن امان این است که‌ امان دهنده‌ از اتّهام بری باشد، علاوه بر اینکه پناه و امان دادن به کافر منجر به هیچ مفسده‌ای نشود یا اینکه مسأله به (ولی أمر) مسلمانان موکول گردد تا در مورد او نظر بدهد.

3- قتل حویرث بن نقیذ بن وهب

در فتح بزرگ مکّه رسول خداص به کارداران دولت اسلام دستور داد که هیچ زنی را نکشند مگر زنی که با آنها بجنگد، امّا خون چند نفر از مشرکین را که نامشان را نیز ذکر کرد، هدر اعلام کرد و فرمود: آنها را بکشید حتّی اگر در زیر پرده‌ی کعبه مخفی شوند، مانند حویرث بن نقیذ بن وهب که‌ از جمله کسانی بود که رسول خداص را در مکّه ‌اذیّت و آزار می‌داد، علاوه بر اینکه وقتی ابن عباس فاطمه و امّ کلثوم را سوار بر شتر کرد، حویرث شتر را به جنب و جوش و هیجان واداشت تا هر دو بر زمین افتادند و لذا وقتی که خونش هدر و بی ارزش اعلام شد، علی به ‌او ظفر یافت و او را از پای درآورد.[[401]](#footnote-401)

4- علی در انجام مأموریّتی اصلاح جویانه

رسول خداص علی را نزد بنی جذیمه فرستاد تا اشتباه خالد بن ولید مبنی بر کشتار تعدادی از آنها را جبران و تلافی کند. مسأله‌از این قرار است که رسول خداص خالد بن ولید را سال هشتم هجری و بعد از فتح مکّه نزد بنی جذیمه روانه کرد تا آنها را به ‌اسلام دعوت کند، ولی آنها خوب نمی‌توانستند بگویند: «اسلمنا» (اسلام آوردیم)، به جای این کلمه گفتند: «صبئنا» (روی گردان شدیم)، خالد متوجه منظور ایشان نشد، لذا شروع کرد به کشتار و اسیر گرفتن از آنها. وقتی که ‌این کار خالد به رسول خداص ابلاغ شد، هر دو دستش را رو به ‌آسمان برداشت و دو دفعه گفت: «اللهمّ إنّی أبرأ الیک ممّا صنع»[[402]](#footnote-402) (خدایا من از کاری که‌ او کرده ‌اظهار برائت می‌کنم)، بنابراین رسول‏خداص علی را با مبلغی پول برای بررسی اوضاع نزد آن قبیله اعزام داشت، علی هم با بهترین وجه وظیفه و مأموریّت خویش را انجام داد و دیه‌ی همه‌ی کشته‌ها و خسارت ضرر و زیانها را به کاملترین وجه پرداخت کرد، وقتی از همه‌ی اینها فارغ شد از آنها سؤال کرد آیا خونبها یا خسارتی مانده که پرداخت نکرده باشم، من برای احتیاط برای رسول خداص این مبلغ باقی مانده را هم به شما می‌دهم، جهت آنچه نه ‌او از آن خبر دارد و نه شما می‌دانید، وقتی نزد پیامبرص برگشت و گزارش کار خود را به ایشان اعلام کرد فرمود: «أصبت و أحسنت»[[403]](#footnote-403): (درست عمل کردی و کارت خوب بود)، از این رو، با انجام این مأموریت موفقّت آمیز، علی غم و اندوه و نگرانی سهمگینی که پیامبر را در برگرفته بود، بر طرف کرد[[404]](#footnote-404) و موجب آرامش خاطر ایشان شد، امّا قتل و کشتار خالد از بنی جذیمه بنا بر تأویل و اجتهاد اشتباه بود، به دلیل اینکه پیامبرص نه ‌او را عزل کرد و نه مجازات[[405]](#footnote-405).

5- علی رضی الله عنه در غزوه‌ی حنین

از جمله فعالیتهای جهاد و مبارزات علی که نشان دهنده‌ی شجاعت و دلاوری او بود و بر مهارت و تخصّص ایشان در جنگ دلالت می‌کند، کارهایی است که در غزوه‌ی حنین واقع در سال هشتم هجرت انجام داد، زیرا علی در این جنگ همراه رسول خداص و مجاهدین پایدار ثابت قدم بود. در میان سپاه دشمن از قبیله‌ی هوازن، مردی با پرچمی‌سیاه و سوار بر شتر سرخ رنگ، به هر کس می‌رسید، با یک ضربه ی نیزه‌اش او را از پای در می‌آورد و جایی که کسی را نمی‌یافت، نیزه‌اش را برمی‌افراشت و همه (جهت تهاجم) به مسلمانان دنبالش راه می‌افتادند، بنابراین علی با نبوغ و مهارتی که در فنون جنگی و تجربه ی طولانی که داشت، فهمید که ‌این مرد در ایجاد روحیه‌ی حماسی و قدرت شدید جنگی هوازن نقش بسیار مؤثّری دارد، لذا همراه با یکی از انصار متوجّه ‌او شدند و به ‌او حمله کردند و توانستند در مدتی کوتاه ‌او را از شترش بر زمین بیندازند و از پای در آورند که ناگهان پس از گذشت مدتی کوتاه سپاه دشمن شکست خورد و تار و مار شدند و لشکر اسلام پیروز شد[[406]](#footnote-406).

6- اعزام سریه علی برای عملیّات انهدام «بُت» فلس در طیّ

پس از پاکسازی بیت الله شریف از سوی پیامبرص از بت و تندیسهایی که در داخل و اطراف آن قرار داشتند، نوبت انهدام و نابودی بتکده‌هایی فرا رسید که زمانی طولانی نماد جاهلیّت بودند[[407]](#footnote-407)، بنابراین سریه‌های پیامبرص یکی پس از دیگری برای عملیات پاکسازی جزیره‌ی عرب اعزام می‌شدند و نصیب علی در این تندیس (بُت) فلس در سرزمین طی بود. بنابراین در ماه ربیع الآخر سریه‌ی علی بن ابوطالب با صد و پنجاه نفر از جهادگران انصار، با صد شتر و پنجاه ‌اسب و با یک پرچم سیاه و یک پرچم سفید، برای انهدام بُت فلس راهی منطقه‌ی طی شده و هنگام دم صبح به محله‌ی آل حاتم- حاتم طائی مشهور به سخاوت- حمله‌ور شدند و بت و بت خانه‌ی فلس را تخریب و منهدم ساختند و دست پر از برده و احشام و گوسفند بازگشتند و خواهر عدی بن حاتم در میان برده‌ها بود و حاتم به طرف شام فرار کرد[[408]](#footnote-408).

هفتم: در غزوه تبوك، علي در مدينه جانشین پیامبرص بود

غزوه تبوك در ماه رجب سال نهم هجري به وقوع پيوست، اين غزوه در سيره‌ي نبوي اهميّت بسياري دارد و با آن اهدافي محقق شد كه در دل مسلمانان و اعراب تأثير بسزايي داشت و مسير حوادث را در تاريخ اسلام تغيير داد.[[409]](#footnote-409) در اين غزوه رسول‎الله ص علي را بر مدينه گمارد و اين امر موجب شد كه براي منافقان فرصتي فراهم شود تا كينه‌ها و نفاقي را كه در دل داشتند آشکار كنند و درباره علي چیزهایی بگویند كه موجب ناراحتي و آزار ايشان شود، از جمله گفتند: علی به خاطر تنبلی و تن پروری در مدينه گذاشته شده، اين رفتار و گفتار نادرست منافقان، نشانه‌ي بارزي از نفاق دروني آنها بود. در روايت صحيح امام مسلم، علي مي‌گويد: «سوگند به ذاتي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، پيامبرص به من فرمود: فقط مؤمنان مرا دوست مي‌دارند و بجز منافق كسي نسبت به من بغض و كينه نخواهد داشت»[[410]](#footnote-410).

اينجا بود كه علي خودش را به سپاه پيامبرص رساند و خواست با آنها در جنگ شركت كند و خطاب به پيامبر ص فرمود: آيا مرا در ميان زنان و كودكان می‌گذاري؟! پيامبر فرمودند: «**ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة‌ هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي**»[[411]](#footnote-411): (خشنود نيستي كه برايم همانند ‌هارون براي موسي باشي؟ با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري نخواهد آمد).

هشتم: نقش علي در اعلان عمومی‌به مردم در حج سال نهم كه‌ امير آن ابوبكر بود

برنامه‌هاي تربیتی و ساختار حكومتي در دوران پيامبرص به صورت پياپي و مستمر در تمام زمينه‌ها و ميادين اعم از اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي، عبادي و غیره ‌ادامه داشت، با اين حال فريضه‌ي حج در سالهاي پيش از اين به صورت عملي به مرحله ‌اجرا در نيامده بود و در سال هشتم هجري بعد از فتح مكّه عتاب بن اسيد با عنوان امير مكلف شده بود تا مراسم حج را انجام دهد؛ وي با مسلمانان مراسم حج را انجام داد، امّا حج مسلمانان از حج مشركان قابل تشخيص نبود[[412]](#footnote-412)، وقتی مراسم حج به پايان رسيد، رسول‎الله ص خواست سال بعد هم به حج برود، امّا فرمود: «مشركان عريان می‌آيند و کعبه را طواف می‌كنند، لذا دوست ندارم به حج بروم». اين در سال نهم هجری بود، به ‌اين ترتيب تعداد زيادي از صحابه همراه ‌ابوبكر صدیق كه‌ امير كاروان حج بود به حج رفتند[[413]](#footnote-413) و با خودشان قرباني بردند. بعد از رفتن ابوبكر با كاروان حج سوره‌ي برائت (توبه) نازل گردید، پیامبرص علي را خواست و دستور داد به ‌ابوبكر بپیوندد، علي با شتر پیامبر ص راهی سفر شد و در ذوالحليفه به ابوبكر پيوست، ابوبكر كه ‌او را ديد گفت: به عنوان امير كاروان فرستاده شده‌اي‌ يا مأمور؟ گفت: مأمور و به راهشان ادامه دادند. ابوبكر حج را در همان مكانهايي كه در جاهليّت انجام مي‌دادند، انجام داد و حج اين سال- طبق روايات صحيح- در ماه ذي الحجّه بود نه در ذي القعده.

ابوبكر صديق با ايراد سخنراني در روزهاي ترويه و عرفه (هشتم و نهم) و روز قرباني و روز بازگشت به مردم روش انجام مناسك حج، اعم از وقوف عرفه، إفاضه، قربانی، بازگشت از سرزمین مني و رمی‌جمرات را آموزش مي‌داد و در همه جا علي پس از ابوبكر در جايگاه قرار مي‌گرفت و آيات اوّل سوره‌ي برائت را تلاوت می‌نمودند، سپس چهار مسأله را به مردم گوشزد می‌كردند:

1- تنها كساني وارد بهشت مي‌شوند كه به خدا و رسولش ايمان داشته باشند.

2- از امسال به بعد هيچ كس حق ندارد به صورت عريان خانه‌ی خدا را طواف كند.

3- هر كس با پيامبر عهد و پیمان دارد، پايان عهد مدّت تعيين شده ‌است و ديگر تمديد نخواهد شد.

4- پس از اين سال ديگر مشركان حق ندارند با مسلمانان در مراسم حج شركت داشته باشند[[414]](#footnote-414) و ابوبكر صديق به گروهي از صحابه دستور داد علي را در اجراي اين امر مهم‌ياري دهند[[415]](#footnote-415) و اين پيام را به گوش تمام مردم برسانند.

ترديدي نيست كه نزول آيات نخست سوره‌ي برائت تصويري از مرز جدايي بين بت‌پرستان و مسلمانان را به نمايش مي‌گذارد و حج آنان را ممنوع و با آنان اعلام جنگ مي‌كند.[[416]](#footnote-416)

خداوند متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (توبه/1-3).

(اين، اعلام) بيزاري خداوند و پيغمبرش از مشركاني است كه شما (مؤمنان توسّط فرستاده خدا، فرمانده كلّ قوا) با آنان پيمان بسته‌ايد (و ايشان آن را به دلخواه شكسته‌اند و به دشمنان اسلام پيوسته‌اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي‌شود كه در اين فاصله ‌يا به ‌اسلام بگروند‌يا سرزمين عربستان را ترك كنند و‌يا اين كه ‌آماده نبرد با مسلمانان شوند). پس (اي مؤمنان! به كافران بگوئيد:) آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد (و از آغاز عيد قربان سال نهم هجري، ‌يعني روز دهم ذي‌الحجّه همان سال تا روز دهم ماه ربيع‌الآخر ق. سال بعدي، ‌يعني سال دهم هجري، به هر كجا كه مي‌خواهيد برويد و بگرديد) و بدانيد كه شما (در همه حال و همه‌ آن، مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجات پيدا نمي‌كنيد و) هرگز نمي‌توانيد خدا را درمانده كنيد و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي‌سازد. اين اعلامی‌است از سوي خدا و پيغمبرش به همه مردم (كه در اجتماع سالانه ايشان در مكّه) در روز بزرگترين حجّ (يعني عيد قربان، توسّط امير مؤمنان علي‌بن ابيطالب و به اميرالحاجي ابوبكر صديق بر همگان خوانده مي‌شود) كه خدا و پيغمبرش از مشركان بيزارند و (عهد و پيمان كافران خائن را ارج نمي‌گذارند. پس اي مشركانِ عهدشكن بدانيد كه) اگر توبه كرديد (و از شرك قائل‌شدن براي خدا برگشتيد) اين براي شما بهتر است و اگر سرپيچي كرديد (و بر كفر و شرك خود ماندگار مانديد) بدانيد كه شما نمي‌توانيد خداي را درمانده داريد و (خويشتن را از قلمرو قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد. اي پيغمبر! همه) كافران را به عذاب عظيم، سخت و دردناكي مژده بده.

خداوند كساني را كه با پيامبر عهد و پيمان بسته بودند تا پايان مدّت تعيين شده مهلت داد و در اين باره مي‌فرمايد:

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (توبه/4).

امّا كساني ‌از مشركان كه با آنان پيمان بسته‌ايد و ايشان چيزي از آن فروگذار نكرده‌اند (و پيمان را كاملاً رعايت نموده‌اند) و از كسي بر ضدّ شما پشتيباني نكرده (و او را‌ ياري نداده‌اند)، پيمان آنان را تا پايان مدّت زماني كه تعيين كرده‌اند محترم شماريد و بدان وفا كنيد. بيگمان خداوند پرهيزگاران (وفاكننده به عهد) را دوست مي‌دارد.

همانگونه خداوند به مشركاني كه هيچ عهد و پيماني با پيامبر نداشتند تا پايان ماههاي حرام مهلت داد و بعد از آن در وضعيت جنگي در مقابل مسلمانان قرار خواهند گرفت.

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (توبه/5).

هنگامی‌كه ماههاي حرام (كه مدّت چهار ماهه ‌امان است) پايان گرفت، مشركان (عهدشكن) را هركجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در همه كمينگاهها براي (به دام انداختن) آنان بنشينيد. اگر توبه كردند و (از كفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن) نماز خواندند و زكات دادند، (ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد. بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان (براي توبه كنندگان از گناهان) و رحمت گسترده (براي همه بندگان) است.

به همين علّت پيامبرص به علی دستور داد كه در موسم حج در حضور مشركان اعلام كند كه همه‌ي پيمانها پس از پایان مدّت تعيين شده تمام می‌شود. اين اعلام جهت رعايت رسم متعارف بين عربها بود؛ در آن زمان رسم بر اين بود كه سردار قبيله‌ يا‌ يكي از مردان نزديك وي اقدام به چنين كارهايي می‌كرد و اين رسم با قوانين اسلامی ‌منافاتي نداشت، بنابراين رسول خداص كه متوجّه‌ اين موضوع بود، علي را فرستاد تا اين كار را به نمايندگي از ايشان انجام دهد و به همين علّت علي مأمور شد كه‌ آيات اوّل سوره‌ي برائت را ابلاغ كند و اين مأموريّت علي هيچ ربطي به موضوع سزاوارتر بودن ايشان به خلافت ندارد، امّا روافض گمان كرده‌اند كه ‌اين موضوع اشاره‌اي به مستحق‌تر بودن علي به خلافت بوده ‌است. دکتر ابوشهبه مي‌گويد: نمي‌دانم چگونه‌ از اين قول ابوبكر، غفلت ورزيده‌اند كه خطاب به علي گفت: «به عنوان امير فرستاده شده‌اي‌ يا مأمور؟! » و چگونه ممكن است مأمور از امير، به خلافت سزاوارتر باشد؟[[417]](#footnote-417).

اين حج در واقع زمینه‌سازی بود براي حج بزرگ یعنی حجه‌الوداع و در حج ابوبكر، اعلام گردید كه ديگر دوران بت و تندیس‌‌ها به پايان رسيده‌است و اكنون مرحله‌اي جديد آغاز شده که مردم وظیفه‌ای ندارند جز اینكه شريعت خدا را بپذيرند، پس از انتشار این اعلامیه قبايل عرب‌يقين حاصل كردند كه قضيه جدّي است و دوران بت پرستي به پايان رسيده‌است. بعد از اين، قبايل عرب هيئتها و نمايندگانشان را به مدينه فرستادند و رسماً اعلام مسلمان شدن و گرویدن به ‌اسلام و پذیرش توحيد ‌کردند[[418]](#footnote-418).

نهم: علي و هیئت اعزامی‌‌مسیحیهای نجران و آيه‌ي مباهله (سال نهم هـ)

رسول اللهص به مسيحيان نجران [[419]](#footnote-419) نامه‌اي به شرح زير نوشت: «**أما بعد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية. فإن أبيتم آذنتكم بحرب.السلام»[[420]](#footnote-420)**: (امّا بعد: شما را از عبادت بندگان به عبادت الله تعالی و از ولايت و سرپرستي بندگان به ولايت او و پيروي از دستوراتش فرا می‌خوانم، اگر امتناع ورزیدید و نپذیرفتید، بايد جزيه بپردازيد، اگر از اين هم سرباز زديد، به شما اعلان جنگ مي‌كنم والسلام).

وقتي اين نامه به دست اسقف (رهبر مسيحيان) رسيد، مردم را جمع كرد و نامه را برايشان قرائت کرد و نظر آنان را جويا شد، تصميم بر اين گرفتند كه هیاتی متشكل از چهارده نفر از بزرگانشان را نزد پيامبرص بفرستند و گفته‌اند: وفد نصاراي نجران متشكل از سوارانی بوده كه سه نفر از آنها به عنوان امير و تصميم گيرنده با عنوانهاي زير تعيين شده بودند:

عاقب: ‌امير و مدير بخش امور مشورتي‌شان بود و در رایزنی‌ها نظر او معتبر بود.

سيّد: مدير حرکت و حمل و نقل و برنامه‌ي سفر ایشان بود.

ابوالحارث: أسقف، عالم و مدير تحقيقات و تدریس بود.[[421]](#footnote-421)

هيئت اعزامی‌‌نجران بعد از رسيدن به مدينه، نخست لباسهاي سفر را در آورده و لباسهاي ابريشمی‌بلند پوشيدند و انگشترهاي طلایشان را به دست كردند، سپس نزد پيامبر آمده و سلام كردند، پيامبرص جواب سلامشان را نداد، مدّتي طولاني به ‌اميد اينكه پيامبرص با آنان صحبت کند منتظر ماندند، ولي چون آن لباسهاي ابريشمی‌و انگشترهاي طلا را پوشيده بودند با آنها حرفي نزد، بنابراين به جستجوي عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف كه در دوران جاهليّت با آنها رفت و آمد داشتند و از آنان گندم و ميوه و ذرت خريداري مي‌كردند، پرداختند. آن دو را در جلسه‌اي ميان گروهي از انصار‌يافتند و گفتند: اي عثمان و اي عبدالرحمن بن عوف! پيامبر شما طي نامه‌اي ما را دعوت كرد، ما هم اجابت كرديم و آمديم، حال به نزد او رفتيم و سلام کردیم، ولی جواب سلام مارا نداد و براي گفتگو با او مدّتي طولاني نشستيم، ما را خسته كرد و با ما حرفي نزد، نظر شما چيست؟ آيا برگرديم؟

عثمان و عبدالرحمن به علي كه‌ او هم در همان جلسه بود گفتند: ابوالحسن نظر تو چيست؟ گفت: اين لباسهاي ابريشمی‌و انگشترهاي طلا را درآورید و با لباس سفر پيش پيامبرص بروید، به گفته‌ي علي عمل نمودند و پيش پيامبرص رفتند، سلام كردند، جواب سلامشان را داد و از آنها سؤالاتي كرد و آنها هم از او سؤال كردند و به همان صورت سؤال و جواب از دو طرف رد و بدل مي‌شد.[[422]](#footnote-422)

گفتند: ما پيش از شما مسلمان بوديم، پيامبر فرمود: «**يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدًا»**[[423]](#footnote-423): (سه چيز مانع این است که مسلمان محسوب شوید: پرستش صليب، خوردن گوشت خوك و ادعای اینکه خداوند فرزند دارد!).

جدال و جر و بحث به درازا كشيد و پيامبرص با تلاوت آیات قرآن، عقايد و حرفهايشان را با دليل و برهان باطل می‌كرد، به پيامبرص گفتند: چرا پيامبر ما را دشنام می‌دهي و مي‌گويي بنده‌ی خداست. پيامبرص در پاسخ فرمود: «**أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ‌القاها إلى مريم العذراء البتول** »: (آري! او بنده و رسول خدا و كلمه ‌اوست و او را در مريم باكره‌ي پاكدامن القاء كرده ‌است). از اين پاسخ ناراحت و خشمگين شدند و گفتند: آيا انساني بدون پدر ديده‌اي؟! ! اگر راست مي‌گويي‌ يكي مانند آن نشان بده؟ خداوند در پاسخ به ‌اين شبهه‌ي آنان آيات زير را نازل كرد که می‌فرماید:

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (آل عمران/59-60).

مسأله (آفرينش) عيسي براي خدا، همچون مسأله (آفرينش) آدم است كه‌ او را از خاك بيافريد، سپس بدو گفت: پديد آي! و (بي‌درنگ) پديد آمد. (اين بيان درباره ‌آفرينش عيسي) حقيقتي است از جانب پروردگارت‌، پس از ترديدكنندگان مباش.

اين برهان و دلیلی بود در هم کوبنده كه در آن عجيب به عجيب‌تر تشبيه شده بود[[424]](#footnote-424). وقتي رسول خداص متوجه شد که گفتگوي حکیمانه و موعظه‌ي حسنه براي آنها سودي ندارد، با فرمانبرداری از آیه‌ی زیر آنان را به مباهله[[425]](#footnote-425) فرا خواند که می‌فرماید:

ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (آل عمران/6)

هرگاه بعد از علم و دانشي كه (درباره مسيح) به تو رسيده ‌است (باز) با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت مي‌كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد و ما زنان خود را دعوت مي‌كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد، ما خود را آماده مي‌سازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برمي‌داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مي‌نمائيم.

به اين ترتيب رسول‎الله ص در حالي كه حسن، حسين و فاطمه همراهش بودند، از منزل بيرون آمده و فرمود: «وقتي دعا كردم آمين بگوييد[[426]](#footnote-426)». هیئت اعزامی‌‌نصارا با هم به مشاوره پرداختند و از هلاكت و نابودي خود بیمناک شدند، چون یقین داشتند كه پيامبرص بر حق است و مي‌دانستند هيچ قومی‌با پيامبري مباهله نكرده مگر اين كه هلاك شده‌ است، به همين دليل از ملاعنه (يكديگر را لعنت كردن) خودداری کردند و گفتند: هر حكمی‌كه براي ما مناسب مي‌داني صادر كن، با آنان به پرداخت ساليانه دو هزار حُلّه، ‌يك هزار در ماه رجب و‌يك هزار در ماه صفر پيمان صلح نوشت.[[427]](#footnote-427)

دهم: علي به عنوان دعوتگر و قاضي در‌يمن (سال دهم هـ)

بعد از فتح مكّه قبايل عرب جزيره‌ی عربی، اسلام را پذيرفتند و رسول خداص به ميان قبايلي كه تا آن زمان به ‌اسلام نگرویده بودند دعوتگراني فرستاد تا آنان را به ‌اسلام دعوت دهند، به همين منظور علي را به همدان در ‌يمن فرستاد و براء بن عازب كه در اين مأموريّت دعوت و تبلیغ، با علي همراه بوده‌است حوادث آن سفر را روايت مي‌كند و مي‌گويد:

وقتی به ‌ابتدای شهر رسيديم، خبر به مردم رسيد، در پی این خبر همه جمع شدند، علي امامت نماز صبح را برایمان برعهده گرفت، وقتی كه نماز تمام شد همه را‌ يك صف نمود و خود در روبروی ما ايستاد و بعد از سپاس و ستايش خدا نامه‌ي رسول‎الله ص را بر آنان خواند، پس از آن کل مردم (همدان) در‌يك روز مسلمان شدند و علي طی نامه‌ای موضوع مسلمان شدن مردم همدان را به رسول‎الله ص گزارش داد، وقتی نامه به دست پيامبرص رسيد، آن را خواند و به شكرانه‌ي مسلمان شدن آنان به سجده ‌افتاد و فرمود: «السّلام علي همدان، السّلام علي همدان»[[428]](#footnote-428)1: (سلام بر مردم همدان، سلام بر مردم همدان!).

رسول اللهص بسيار حريص بود كه جبهه‌ي جنوبي تسليم حاكميّت دولت اسلام شود و قبايل‌ يمن مسلمان شوند و اين اهميّت در ثمره‌هاي واضحي كه با دعوت اسلامی‌محقق شد، آشكار است، تعداد زيادي از هيئت‌هاي اعزامی‌‌كه ‌از تمام نقاط به سمت مدينه راهي شدند، نتايج اهتمام پيامبرص نسبت به دعوت مردم آن ديار به ‌اسلام بود كه ‌اعزام نيروهاي دعوت و تبليغ پياپي و به صورت گسترده به ‌يمن ادامه داشت و سرمايه‌هاي اعزامی‌نيز به پيشرفت و نشاط نيروهاي دعوتگر كمك شاياني مي‌كرد، به همين دليل ابتدا خالد بن وليد، سپس علي بن ابي طالب را به آن منطقه ‌اعزام نمود، ضمناً به كانونهاي قدرت و مراكز اثرگذار در جوامع و تشکیل دولت اسلامی‌توجَه شایانی داشت و علي در فضاي اين فهم و باور بزرگ از اسلام تربيت مي‌شود.[[429]](#footnote-429)

رسول‎الله ص علي را دستور داد که در بين مردم ‌يمن به قضاوت بپردازد، علي خود اين موضوع را بازگو مي‌كند و مي‌گويد: رسول‎الله ص مرا به يمن فرستاد، گفتم: اي رسول خدا مرا به ميان قومی‌ مي‌فرستي كه ‌از من مسن‌ترند و من جوانم و در قضاوت تجربه و شناختي ندارم، علي مي‌گويد: دست مباركش را بر سينه‌ام گذاشت و گفت: «**اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، ‌يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع الآخر، ما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء**»: (پروردگارا! زبانش را ثابت بدار و قلبش را هدايت فرما، اي علي وقتي دو طرف خصومت در برابرت نشستند، تا حرف از هر دو طرف نشنيدي در بين‌شان قضاوت نكن، زیرا در غیر اینصورت قضاوت برايت روشن نمي‌شود» بعد از آن هيچ مسئله‌ي قضايي برايم پيچيده و مشكل نشد.[[430]](#footnote-430)

بعد از انتشار اسلام در‌يمن، مردم احساس كردند نيازمند آموزش مسائل ديني در سرزمين خود هستند و بايد كساني باشند كه در بين آنان طبق حكم خدا قضاوت كنند، به همين دليل پيامبرص تعدادي از صحابه از جمله معاذ و ابوموسي اشعري و علی که‌ از همه‌ي كساني كه به يمن فرستاده شدند با فضيلت‌تر بود، به نقاط مختلف‌ يمن فرستاد، همانگونه كه در كتابهاي تاريخ، حديث و فقه بخش عمده‌ای از قضاوتهاي علي در‌ يمن ثبت شده ‌است، از جمله:

1- قضاوت علي درباره‌ي چهار نفري كه نزدیک گودال شكار شير درگير شد

حنش از علي روايت مي‌كند كه گفت: رسول‎الله ص مرا به ‌يمن فرستاد، پيش قومی ‌رفتيم كه گودالي براي شكار شير حفر كرده بودند، چهار نفر در كنار همين گودال كه شيري در آن به دام افتاده بود، با هم درگير شده بودند، در حين درگيري ‌يكي از آنها به داخل چاله ‌افتاده بود و خودش را به ‌يكي ديگر گیر داده بود كه نيفتد و به ترتيب هر‌ يك ديگري را گرفته بود، در نتيجه هر چهار نفر داخل چاله ‌افتاده بودند و بر اثر زخمها هر چهار نفر هم مرده بودند، اوليای هر چهار نفر، ادعاي خونخواهي داشتند. در نتيجه ‌اسلحه برگرفتند و آماده جنگ با همدیگر شده بودند، در همين حال بود كه علي به منطقه‌ي آنان آمد و خطاب به ‌آنان گفت: آيا مي‌خواهيد با هم بجنگيد در حالي كه رسول‎الله ص زنده‌است؟! با هم نجنگيد، من در ميان شما قضاوت مي‌كنم، اگر قبول كرديد و پسنديديد كه قضاوت همان است و اگر نپذيرفتيد، دست نگه داريد و پيش پيامبرص برويد تا او در ميان شما قضاوت كند و هر كس بعد از آن تجاوز كرد هيچ حقي ندارد.

قضاوت علي به اين صورت بود كه‌ از ميان قبايل حاضر در اطراف چاه ‌یک چهارم و یک سوّم و نصف ديه و ديه‌ي كاملي را جمع آوري كنند، یک چهارم ديه را به نفر اوّل و یک سوّم ديه را به نفر دوّم و نصف ديه را به نفر سوّم و ديه كامل را به اولياء نفر چهارم بدهند، آن قبايل داوری علي را نپذيرفتند و نزد پيامبرص آمدند، در كنار مقام ابراهيم با ايشان ملاقات كردند، سپس ماجرا را برايش بازگو كردند، فرمود: «من در ميان شما قضاوت مي‌كنم» و نشست، مردي از آنان گفت: علي در ميان ما قضاوت كرده و قضاوتش را بازگو كرد، رسول‎الله ص قضاوت او را تأييد و به مرحله ‌اجرا گذاشت.[[431]](#footnote-431)

2- سه نفر با‌ يك زن در حالت طهر همبستري كردند

از زيد بن ارقم روايت است که گفت: در‌ يمن سه نفر با ‌يك زن که‌ پاک از عادت ماهیانه بود، همبستري كرده بودند، آنها را پيش علي آوردند، علي از دو نفر سؤال كرد: آيا اعتراف مي‌كنيد كه‌ این زن حامله بچّه‌اش از شماست؟ گفتند: خير، تا از همه سؤال كرد، از دو نفر كه سؤال مي‌كرد قبول نمي‌كردند، وقتي دسته جمعي سؤال مي‌كرد اعتراف مي‌كردند، در ميانشان قرعه كشي كرد و بچّه را به همان فردي داد كه قرعه به نام او در آمده بود و گفت: بايد(دو سوّم) ديه را به ‌آن نفر ديگر بپردازي.[[432]](#footnote-432) به پيامبرص خبر دادند كه علي اين گونه قضاوت كرده ‌است، ایشان چنان خنديد كه دندانهايش ديده مي‌شد. اين خنده رسول‎الله ص از خوشحالي و نشانه‌ي تأييد و صحّت قضاوت امير مؤمنان علي بود.[[433]](#footnote-433)

از اين روايت چنان به نظر می‌رسد كه‌ آن سه نفر هنوز مسلمان نشده بودند، چون اين كارشان در دين اسلام حرام است.[[434]](#footnote-434)

يازدهم: علي در حجت الوداع

در حج وداع، علی خود را به رسول‎الله ص رساند، وقتی که پیامبرص شصت و سه شتر را با دستان مباركش قرباني كرده بود و اين عدد، به اندازه‌ی سالهای عمر مبارك ايشان بود، سپس دست نگه داشت و به علي دستور داد بقیه‌ی شترها را كه سی و هفت رأس بودند قرباني كند، در مجموع صد شتر بود، علي برخي از مناسكش را كه با رسول‎الله ص انجام داده‌ است، براي ما بازگو مي‌كند و مي‌گويد: پيامبرص در حالي كه ‌اسامه بن زيد را درپشت سر خود بر روی شترش جای داده بود، در سر زمین عرفه‌ ايستاد و فرمود: «هذا الموقف و كل عرفه موقف»: (ایستادن، همين جا است و تمام عرفه جای ایستادن است) و به ‌آرامی‌اندكي به جلو رفت، مردم به سمت راست و چپ مي‌رفتند و رسول‎الله ‏ص نگاه می‌كرد و مي‌گفت: «السّكينه، السكينه، ايّها الناس»: (اي مردم! آرامش تان را حفظ كنيد، آرام گيريد) تا اينكه به «وادي محسر» آمد و شتر را خواباند و با تواضع و فروتني نشست تا اين كه به مسير حركت اوّل بازگشت، تا محل رمی‌جمرات (پرتاب سنگ ریزه به نمادها) رفت و سنگ ریزه‌ها را پرتاب کرد و سپس به قربانگاه ‌آمد و گفت: «هذا المنحر و كل مني منحر»: (اين قربانگاه ‌است و تمام سرزمین مِنی قربانگاه ‌است). سپس زن جواني از قبيله‌ي خثعم آمد و گفت: پدرم پير و از پا افتاده‌ است و حج هم بر او فرض شده ‌است و نمي‌تواند فريضه‌ي حج را اداء كند، آيا مي‌توانم به جايش حج كنم؟ پيامبرص فرمود: «آري» اين در حالي بود كه فضل بن عباس كه پشت سر ايشان بر شتر سوار بود به ‌آن زن نگاه مي‌كرد، رسول‎الله ص چهره‌ي فضل را به ‌این طرف و آن طرف بر مي‌گرداند؛ سپس مردي ديگر آمد و گفت: من بعد از رمی‌جمره ‌از عرفات برگشتم، لباسم را پوشيدم و مويم را نتراشيدم، فرمود: «ايرادي ندارد، بتراش! » سپس مردي ديگر آمد و گفت: من بعد از رمی‌جمره، مويم را تراشيدم و لباسهایم را پوشيدم و قرباني نكردم، فرمود: «ايرادي ندارد، قرباني كن». سپس رسول‎الله ص از عرفات بازگشت و دستور داد یک سطل از آب زمزم آوردند، از آن نوشيد و وضوء گرفت و سپس گفت: «**انزعوا ‌يا بنى عبدالمطلب، فلولا أن تُغْلَبوا عليها لَنَزَعْتُ** [[435]](#footnote-435)»: (اي فرزندان عبدالمطلب، آب بكشيد، اگر بيم آن نداشتم كه – از شدّت تهاجم مردم – مغلوب مي‌شويد، من هم آب مي‌كشيدم). عباس پرسيد: اي رسول خدا ديدم چهره‌ي برادرزاده‌ات را بر مي‌گرداني، چرا؟ فرمود: «پسر و دختر جواني ديدم كه به ‌يكديگر نگاه مي‌كنند، بيم آن مي‌رفت كه شيطان آنها را بفريبد».[[436]](#footnote-436)

آن روزها تمام پيامهاي رسول‎الله ص را علي به مردم اعلام مي‌كرد، عمرو بن سليم از مادرش روايت می‌کند كه در مِني بوديم، علي مي‌گفت: رسول‎الله ص مي‌فرمايد: «**إنّ هذه ‌أيّام أكل و شرب، فلا‌يصومها أحد**»: (اين روزها، روزهاي خوردن و نوشيدن است، كسي اين روزها را روزه نگيرد). مردم به پيروي از علي همه با صداي بلند اين خبر را اعلان مي‌كردند[[437]](#footnote-437).

دوازدهم: علي عهده دار غسل و دفن جنازه رسول‎الله ص شد

رسول اللهص وفات یافت و علي به كمك فضل بن عباس و اسامه بن زيد جنازه‌ي ايشان را غسل دادند[[438]](#footnote-438). علي می‌گويد: رسول‎الله ص را غسل دادم، دقّت كردم ببينم آنچه ‌از ديگر اموات هنگام غسل دیده می‌شود، در ایشان هم هست، ولی چيزي نديدم، ايشان در زندگي و بعد از وفات پاك و پاكيزه بودند. [[439]](#footnote-439)

روايت است كه علي مي‌گفت: پدرم فدايت كه پاك و پاكيزه زیستی و پاكيزه وفات یافتی.[[440]](#footnote-440)

علي داخل قبر رسول‎الله ص رفت و به كمك فضل بن عباس، قثم بن عباس و شقران مولاي رسول‎الله ص جنازه‌ي ايشان را به خاك سپردند.[[441]](#footnote-441) از آنجايي كه صحابه ، پیامبرص را بسيار دوست داشتند و به زندگی در کنار او همچون فرزندان در آغوش پدرانشان و یا بيش از آن عادت كرده بودند، خبر وفات ایشان براي آنها همچون صاعقه‌اي وحشتناک بود و طبیعتاً بهره‌ي اهل بيت و خانواده‌ي ‌هاشمی ‌در محبّت شدید و دوستي و وابستگي به رسول‎الله ص و در رأس آنها فاطمه دختر ايشان و علي به حكم فطرت و نزديكي خويشاوندي و برتري درك و شعور و نيروي عاطفه و شدّت محبّت و دوستي، از همه بيشتر بود، ليكن با نيروي ايمان و رضايت به تقدير الهي و تسليم فرمان خداوندي آن را تحمّل كردند.[[442]](#footnote-442)

سيزدهم: داستان درخواست كاغذ از سوی پيامبرص تا چيزي بنويسد

در صحيحين و ديگر كتابهای حدیث با روايت ابن عباس ثابت است که: وقتي رسول‎الله ص بيمار شد، در حالي كه برخي از صحابه در خانه‌ ايشان بودند فرمود: «هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»: (بياييد براي شما كاغذي بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد). برخي گفتند: رسول‎الله ص از درد بیماریش رنج می‌برد و در فشار است، قرآن در ميان شماست و براي ما كافي است، سپس دچار اختلاف و جر و بحث شدند، برخي گفتند: كاغذ بياوريد تا بنويسد كه گمراه نشويد، برخي چيز ديگری مي‌گفتند و سر و صدا بلند شد، پيامبرص فرمود: «برخيزيد».

عبدالله می‌گويد: ابن عباس مي‌گفت: مصيبت عظيمی‌ بود كه‌ دچار اختلاف شدند و نگذاشتند رسول‎الله ص كاغذي بنويسد. در روايت ديگري از ابن عباس است كه گفت: روز پنج شنبه! تو چه می‌داني كه روز پنج شنبه چه روزي بود؟! آن روزي كه درد به رسول‎الله ص فشار آورد و گفت: «كاغذي بياوريد كه برايتان چيزي بنويسم تا بعد از آن هرگز گمراه نشويد»، بعد نزاع و جر و بحث كردند و نزاع در حضور هيچ پيامبري شايسته نيست، گفتند: او را چه شده؟ آيا هجران[[443]](#footnote-443) مي‌گويد؟ خوب دقّت كنيد كه چه مي‌گويد، از او بپرسيد؟ در همين ترديد بودند كه فرمود: « مرا به حال خود بگذاريد كه ‌آن (حالي كه دارم) برايم از آنچه مرا بدان فرا می‌خوانید بهتر است». بعد آنها را به سه چيز سفارش كرد: فرمود: «مشركان را از جزيره‌ی عرب بيرون كنيد، به هيئت‌هاي مهمان همان پاداشي كه من مي‌دادم بدهيد» و سكوت كرد و سومی‌ را نگفت‌ يا گفت و (راوی) فراموش كرد.[[444]](#footnote-444)

در اين روايت وتمام روايات صحيح هيچ ايرادي بر اصحاب رسول‎الله ص وارد نيست و آنچه روافض به عنوان طعنه ذكر می‌كنند، آشكارا باطل و بي‌اساس است، علما به شبهاتشان در گذشته پاسخ داده‌اند و ادعاهايشان را رد كرده‌اند:

1- اختلاف صحابه ثابت است و ثابت است که علّت اختلاف نظر صحابه و جر و بحث آنان، در فهم سخن و منظور پيامبرص بود نه اینکه قصد نافرماني داشته باشند. قرطبي صاحب کتاب «المفهم» مي‌گوید: سبب اختلاف در اجتهاد جايز و هدف و قصد درست بود و به هر مجتهد پاداش داده خواهد شد و ‌يا نظريه‌ي ‌يكي از دو طرف بر حق است و طرف ديگر گنه كار نخواهد بود، حتّي آن طور كه در علم اصول مقرر است، مأجور خواهد بود.[[445]](#footnote-445) سپس مي‌گويد: پيامبر آنان را مذمّت و سرزنش نكرد، بلكه به همه گفت: «مرا به حال خودم بگذاريد، برايم بهتر است».[[446]](#footnote-446) شبيه‌ اين ماجرا در روز احزاب اتفاق افتاد، آنجا كه پيامبرص پس از جنگ به اصحاب گفت: «لا‌يصلينّ أحد العصر إلا في بني قریظة»[[447]](#footnote-447): (كسي از شما نماز عصر را نخواند مگر در بني قريظه). برخي گفتند: اگر نماز نخوانيم وقت نماز عصر از دست می‌رود، به همين استدلال نرسيده به بني قريظه نماز عصر را خواندند. برخي گفتند: نماز نمي‌خوانيم مگر در همان جايي كه رسول‎الله ص دستور داده‌است؛ ولی پيامبرص هيچ‌يك از دو گروه را ملامت نكرد.[[448]](#footnote-448)

2- ادعای شیعه مبنی بر اینکه مي‌گويند، اختلاف صحابه موجب شد پيامبرص آن كاغذ را ننويسد و امّت از عصمت محروم شود!، باطل است، چون معناي اين ادعا آن است كه رسول‎الله ص در ابلاغ امري كه موجب حفاظت امّت از گمراهي مي‌شد، كوتاهي كرده ‌است و حكم پروردگار را فقط به خاطر اختلاف نظر صحابه ‌ابلاغ نكرد و از دنيا رفته ‌است، اين ادعا با امر پروردگار كه خطاب به پيامبر مي‌فرمايد:

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (مائده/67).

اي رسول (خدا،) هر آنچه ‌از سوي پروردگارت بر تو نازل شده ‌است (به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت كن)، اگر چنين نكني، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده‌اي (و ايشان را بدان فرا نخوانده‌اي. چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده تو است، خداوند تو را از (خطرات احتمالي كافران و اذيّت و آزار) مردمان محفوظ مي‌دارد.

ادعای شیعه با این آیه مخالف است و رسول‎الله ص به گواهي و تأييد پروردگارش از اين اتهام پاك و مبرا است كه درباره‌ي ايشان می‌فرمايد:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (توبه/1289).

بي گمان پيغمبري، از خود شما، به سويتان آمده ‌است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي‌آيد. به شما عشق مي‌ورزد و اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است.

خداوند متعال در اين آيه، پيامبرص را به حریص بودن بر هدايت امتش توصیف فرموده، به طوری که مي‌خواهد نفع دنيوي و اخروي به ‌امتش برسد.[[449]](#footnote-449)

وقتي که ‌اين قضيه نزد عام و خاص واضح و روشن است، هر كسي ذره‌اي ايمان داشته باشد، شك نمي‌كند كه پیامبرص تمام احكام و دستورات خداوند را ابلاغ کرده و بر ابلاغ آنها به ‌امّت خود حريصتر بوده ‌است، همانگونه که ‌از جهاد و جان فدايي‌هايي كه براي هدايت مردم كرده و به صورت متواتر ثابت است و سخنان و اخباري كه‌ از ايشان روايت است، ما را به ‌اين ‌يقين قطعي مي‌رساند كه رسول‎الله ص در ابلاغ دستورات خداوند كوتاهي نكرده ‌است و اگر آنطور كه ‌ادعا مي‌كنند، اين نوشته ‌يا كاغذ آن قدر مهم بود كه ‌امّت را از گمراهي و اختلاف تا قيامت مصون نگه مي‌داشت، نه دین و نه عقل تأخير آن را تا آن وقت نامناسب جايز نمی‌داند و هيچ عقل سالمی‌اين را نمي‌پذيرد، حتّي اگر تا آن وقت به تأخير مي‌افتاد باز هم به خاطر اختلاف صحابه آن راترك نمي‌كردند.[[450]](#footnote-450) و به هيچ عنوان نمي‌توان تصور كرد كه رسول‎الله ص امر پروردگارش را ترك كند و ناگفته بگذارد.

حتّي اگر فرض كنيم پيامبرص آن را تا آن وقت به تأخير انداخته و به خاطر اختلاف صحابه و مصلحتي كه به نظرش رسيد، باز هم به تأخير افتاد، چه عاملي موجب شد كه بعداً آن را ننوشت، حال آنکه به صحّت ثابت است كه چند روز بعد از آن زنده بود و طبق روايات أنس كه در صحيحين آمده در روز دوشنبه وفات یافت[[451]](#footnote-451)، حادثه‌ی اختلاف صحابه به ‌اتفاق شيعه و سنّي در روز پنج شنبه بوده ‌است[[452]](#footnote-452) و به اتفاق اهل سنت و شیعه رسول‎اللهص آن كاغذ را ننوشت تا از دنيا رفت، بنابراین به خوبي روشن مي‌شود كه ‌آن از امور دين نبوده که پيامبر مأمور به ‌ابلاغ آن باشد و طبق آيات قرآن خداوند دينش را كامل كرده ‌است و تمام نيازهاي امّت بيان شده و آيات مذكور در «حجة الوداع» نازل شده بود، خداوند متعال در روزهای پایانی این حج چنين نازل فرمود:

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ

(مائده/3).

امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزّت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم.

ابن تيميه مي‌گويد: آن چه رسول خدا مي‌خواست بنويسد از مواردي نبود كه خداوند نوشتن‌ يا ابلاغ آن را در آن وقت بر پيامبرص واجب كرده باشد، چرا كه ‌اگر چنين مي‌بود بدون ترديد پيامبرص امر خداوند را ترك نمي‌كرد، البته مصلحتي بوده كه براي دفع اختلاف در مورد جانشيني ابوبكر مي‌خواست بنويسد، امّا بعد از آن متوجّه شد اختلاف امري اجتناب ناپذير است و قطعاً واقع خواهد شد[[453]](#footnote-453)، به همين دليل آنرا ننوشت. در جايي ديگر مي‌گويد: داستان نامه‌اي كه می‌خواست بنويسد در روايات صحيحين توضيح داده شده و از عايشه روايت است که رسول خداص فرمود: «ادعي لي أباک و أخاک حتّی أکتب کتاباً، فإنّی أخاف أن‌ يتمنى متمنٍّ و‌يقول قائل: أنا أولى، و‌يأبى الله و المؤمنون إلا أبابكر» [[454]](#footnote-454): (اي عائشه پدر و برادرت را برايم صدا کن تا نامه‌اي بنويسم كه بيم آن دارم آرزو كننده‌اي آرزو كند و‌ يا كسي بگويد: من به خلافت سزاوارترم، در حالي كه خداوند و مؤمنان كسي را نمي‌پذيرند به جز ابوبكر).

تا جایي كه بعد از ذكر روايت می‌گوید: پيامبرص قصد كرد همان نامه‌اي را كه عائشه ‌يادآور شده ‌است بنويسد، امّا وقتي متوجّه شد اختلاف اجتناب ناپذير است، يقين كرد كه با نوشتن نامه هم اختلاف بر طرف نمي‌شود و خداوند مسلمانان را بر هر چه ‌اراده كرده ‌است جمع خواهد نمود، به همين دليل فرمود: «و‌يأبى الله و المؤمنون إلا أبابكر» [[455]](#footnote-455) (خداوند و مؤمنان كسي جز ابوبكر را قبول نمي‌كنند. امّا اين كه در روايت آمده: «لن تضلوا بعدي» دهلوي در توضيح آن مي‌گويد: گفته‌اند: اگر مسأله مربوط به امور ديني نبود، چرا فرمود: تا هرگز بعد از آن گمراه نشويد؟ جواب اين است كه واژه‌ی «ضلال» مفاهيم مختلف دارد كه در اينجا منظور عدم خطر در تدبير امور مملكت داري است و اين كه مشركان را از جزيره‌العرب بيرون كنند و به هيئت‌هاي مهمان به همان صورتي كه پيامبر پاداش مي‌داد پاداش بدهند، سپاه‌اسامه را براي انجام مأموريت بفرستند تا در انجام موارد فوق بعد از پیامبر منحرف نشوند، منظور اين بوده نه ‌انحراف از دين. ابوبكر بعد از پيامبر موارد فوق را به مرحله‌ی اجرا گذاشت.[[456]](#footnote-456)

3- ابن تيميه درباره‌ي اين سخن ابن عباس: «**مصيبت بزرگي بود كه نگذاشتند رسول خداص آن نامه را بنويسند**» [[457]](#footnote-457)مي‌گويد: آري اينكه مانع نوشتن آن نامه شدند، مصيبت بزرگي بود و مصداق آن مصيبت، كساني هستند كه در حقّانيت خلافت ابوبكر شك دارند و ديگر اينكه خليفه بر حق كيست؟ بر هر كس پوشيده مانده، برايش مصيبت بزرگي است، چون اگر نامه‌اي نوشته مي‌شد شک و تردید بر طرف می‌گردید، امّا براي کسانی كه معتقدند خلافت ابوبكر حق است، هيچ مصيبتي نيست.[[458]](#footnote-458) و اين حقيقت زماني بيشتر روشن مي‌شود كه توضيحات ابن عباس در اين باره را بعد از به وجود آمدن فرقه‌هاي هواپرست مانند: خوارج و روافض مورد تأمل قرار دهيم و ابن تيميه [[459]](#footnote-459)و ابن حجر [[460]](#footnote-460) اين توضيحات را نقل كرده‌اند.

4- اما ادعای آنها مبنی براینکه پيامبرص مي‌خواست در آن كاغذ موضوع خلافت و جانشيني علي را بنويسد، همانگونه که برخي از روافض بر اين باورند كه قضيه نوشتن كاغذ هيچ تفسير معقول ديگري جز اين ندارد، در حقيقت اين ادعا باطل است و هيچ اساسي ندارد. ابن تيميه مي‌گويد: آناني كه معتقدند پيامبرص قصد داشت در آن كاغذ بنويسد: علي بعد از من خليفه‌است، به ‌اتفاق اهل سنّت گمراه هستند، چون به اعتقاد اهل سنّت ابوبكر بعد از پيامبر از تمام مسلمانان برتر و به خلافت شايسته‌تر بوده‌ است، امّا كساني كه معتقدند علي به خلافت شايسته‌تر بوده‌ است، چون ادعا می‌کنند که قبلاً پیامبرص با نصّ صریح و آشکار جانشینی علی را اعلام کرده، دوباره ‌ادعای آنها مبنی بر اینکه می‌خواست در آن کاغذ در مورد جانشینی علی بنویسد، باطل است، چون نيازي به نوشتن آن كاغذ نبود كه قبل از اين با نصي آشكار و معروف علي را به خلافت تعيين كرده بود.[[461]](#footnote-461)

امّا اينكه سيّدنا عمر را مورد طعنه قرار مي‌دهند و مي‌گويند: ايشان رسول‎الله ص را متهم به هذيان گويي كرد و گفت: «انه‌يهجر»: (هذيان مي‌گويد) و به درخواست پيامبرص توجّه نكرد و گفت: «حسبنا كتاب الله»: (کتاب خدا برایتان کافی است) در پاسخ مي‌گوييم: اوّل اينكه سيّدنا عمر را متهم كرده‌اند كه گفته: پيامبرص هذيان مي‌گويد، اين ادعا باطل است، چون لفظ «أهجر» كه به معناي هجران است، اصلاً از سيّدنا عمر ثابت نشده که گفته باشد، بلكه كسي ديگر از حاضران در جلسه‌ آن را گفته و رواياتي كه در صحيحين آمده هيچ فردي را مشخص نكرده، فقط در اين روايت آمده: «فقالوا: ماشأنها هجر؟».[[462]](#footnote-462) به همين صورت با صيغه‌ی جمع آمده نه مفرد، به همين دليل علماء و صاحب نظران نپذيرفته‌اند كه ‌اين سخن را سيّدنا عمر گفته باشد؛ ابن حجر می‌گويد: چنان به نظر می‌رسد كه ‌احتمال سوم قرطبي كه مي‌گويد: احتمالاً‌ يكي از تازه مسلمانهايي كه در جلسه حضور داشت اين حرف را زده باشد، درست است. در آن زمان معمول بود بر هر كس درد فشار مي‌آورد، حرفهايش را نمي‌نوشتند و به جاي نوشتن حرفها به خود بيمار بيشتر توجّه مي‌كردند.

دهلوي مي‌گويد: از كجا ثابت است كه گوينده‌ اين خبر عمر بوده، در حالي كه ‌اكثر روايات با صيغه جمع آمده ‌است.[[463]](#footnote-463) ثابت و صحيح همان است كه با لفظ سؤالي آمده «أهجر»: (آيا هجران مي‌گويد) بر خلاف برخي ديگر از روايات است كه با الفاظ «هجر، ‌يهجر» اين روايت و ديگر روايات به جز همان روايتي كه به صورت سؤالي آمده ‌از نظر محدثان و محققان و شارحان حديث از جمله قاضي عياض، [[464]](#footnote-464) قرطبي، [[465]](#footnote-465) نووي[[466]](#footnote-466) و ابن حجر[[467]](#footnote-467) مرجوح و غير صحيح است. **همه ‌اين بزرگواران تصريح كرده‌اند كه ‌اين عبارت به صورت استفهام انكاري در پاسخ كسي بوده كه مي‌گفت: ننويسيد.**[[468]](#footnote-468)

قرطبي بعد از اينكه دلایل عصمت پيامبر از خطا در ابلاغ در تمام حالات را ذكر كرده، مي‌گويد: اين حقيقت در نزد تمام صحابه به صورت اصلي مسلّم ثابت بوده، بنابراين محال است که‌اين گفته ‌آنها: «أهجر» از روي شك و ترديد در زمان بيماري پیامبرص بوده باشد، فقط آن سخن را برخي به صورت انكار، خطاب به كسي‌ يا كساني گفتند كه در آوردن چرم و دوات براي نوشتن توقف كردند، گويا به كسي كه در آوردن قلم و كاغذ تأخير مي‌كرد، مي‌گفتند: چگونه توقف مي‌كني؟ آيا گمان مي‌كني هجران مي‌گويد؟ توقف نكن، زود باش چون او فقط حق مي‌گويد نه هجران! [[469]](#footnote-469) از قرينه كلام به وضوح فهميده مي‌شود كه صحابه هجران گويي را از پيامبر مطلقاً نفي مي‌كنند و آنها اين جمله را به صورت استفهام گفتند و هر كس - حتّي مخالفان - همه روايت صحيح را مورد تأمل قرار دهد، هرگز نمی‌تواند در اين حقيقت شك كند، با اين توضيح باطل و بی‌اساس بودن ادعاي روافض آشكار مي‌شود.[[470]](#footnote-470)

6-اما ادعای آنها مبنی بر اینکه سيّدنا عمر با رسول‎الله ص مخالفت كرد و گفت: كتاب خدا در نزد شماست و براي ما كافي است و از سخن پيامبرص كه مي‌خواست نوشته‌اي به جاي گذارد، اطاعت نکرد؛ جواب اين شبهه بي‌اساس اين است كه عمر بن خطّاب و ديگر اصحابی که با ايشان هم‌رأی بودند، اینگونه فهميده بودند كه فرموده‌ی پيامبر‏ص از باب ارشاد به ‌اصلح بوده ‌است و علماء و صاحب نظراني مانند: قاضي عياض، [[471]](#footnote-471) قرطبي، [[472]](#footnote-472) نووی [[473]](#footnote-473)و ابن حجر[[474]](#footnote-474)به ‌اين واقعيت اشاره كرده‌اند.

وانگهي بعد از آن صحت اجتهاد عمر به ‌اثبات رسيد، چون رسول‎الله ص نوشتن آن را رها كرد و اگر واجب مي‌بود، قطعاً رسول‎الله ص نوشتن آن را به خاطر اختلافشان ترك نميكرد، چون ايشان هيچ امري را كه مأمور به تبليغ آن بوده باشد، به خاطر مخالفت مخالفان ترك نكرده، لذا اين ‌يكي ديگر از موافقات عمر  (مواردي كه حكم شريعت مطابق نظر عمر  بود) به حساب مي‌آيد و اين كه گفته ‌است: كتاب خدا براي ما كافي است، ردّي است بر حرف كسي كه با سيّدنا عمر منازعه مي‌كند، نه سخن و امر پيامبر ص. اين سخن از آن قسمت سخن ايشان كه گفته‌ است: كتاب خدا در اختیار شماست، به خوبي روشن است، چون مورد خطاب جمع است و آن جمع مخالفان نظريه عمر بودند، از آنجايي كه عمر فردي دورانديش، با بصيرت، داراي نظريه‌اي محكم و استوار بوده، متوجّه شده بود كه ننوشتن آن بهتر است و اين را بعد از آن گفت كه متوجّه شده بود كه ‌امر بر وجوب نيست و اين سخن او براي مصلحتي شرعي رايج بوده كه علماء در توجيه‌ آن سخناني گفته‌اند، از جمله: دلسوزي نسبت به پيامبرص چون عليرغم شدّت بيماري، نوشتن مطالب براي ايشان مشكل بود و دليل اين مدعا آن است كه مي‌گويد: درد بر رسول‎الله ص غلبه كرده‌است، به همين علّت ناپسند دانست كه رسول خداص در آن حالت سخت به تكليف و مشقّت بيفتد.[[475]](#footnote-475) و اين در حالي بود كه همه‌ي آنان مي‌دانستند خداوند متعال در قرآن فرموده‌است:

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (انعام/38)

در كتاب هيچ چيز را فروگذار نكرده‌ايم (و همه‌چيز را ضبط و به همه چيز پرداخته‌ايم.)

خداوند متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ

(نحل /89)

و ما اين كتاب (آسماني) را بر تو نازل كرده‌ايم كه بيانگر همه‌چيز (امور دين مورد نياز مردم) و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاويدان ‌يزدان) است.

امام نووی فرموده: در مورد اين سخن سيّدنا عمر تمام علماء و شارحان حديث اتفاق نظر دارند كه ‌از نشانه‌هاي درك بالا، فضايل و دقّت رأي او بوده ‌است.[[476]](#footnote-476) در هر حال موضعگيري سيّدنا عمر در نوشتن آن كاغذ، اجتهاد وي به شمار مي‌آيد و مجتهد در دين معذور و در هر حال مأجور است، به دليل اينكه رسول‎الله ص مي‌فرمايد: «**إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله ‌أجران و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر**»[[477]](#footnote-477): (هرگاه حاكم، حكمی‌نمود و در صدور حكمش اجتهاد كرد و خطا رفت به ‌او‌ يك پاداش داده خواهد شد). اگر چنين نيست چرا رسول‎الله ص عمر را که در حضورش اجتهاد كرد، گنه كار ندانست و مذمّت نكرد و حتي طبق خواسته‌ي عمر چيزي ننوشت. اين گونه باطل بودن طعنه‌ي طعنه زنندگان به ‌اصحاب، در اين حادثه ‌آشكار مي‌گردد و پرده ‌از بي‌ارزش بودن ادعايشان برداشته مي‌شود[[478]](#footnote-478).

***

فصل دوم
علي بن أبي طالبس در دوران خلفاي راشدين

فصل دوم
علي بن أبي طالبس در دوران خلفاي راشدين

این فصل دربرگیرنده مباحث زیر می باشد:

مبحث اوّل: عليس **در دوران ابوبكر صدّيق**س

مبحث دوّم: عليس **در دوران عمر فاروق**س

مبحث سوم: عليس **در دوران خلافت عثمان بن عفان**س

مبحث اوّل
علي در دوران ابوبكر صدّيق

اوّل: بيعت علي با ابوبكر در خلافت

روايات زيادي درباره‌ي تأخير بيعت علي با ابوبكر و به همين صورت درباره‌ي تأخير بيعت زبير بن عوام نقل شده‌است. ليكن بيشتر اين روايات صحيح نيستند و در روايات صحيح آمده كه علي و زبير در همان ابتداي امر با ابوبكر صديق بيعت كردند. از ابوسعيد خدري روايت کرده‌است: «بعد از آن كه رسول‎الله ص وفات كرد، خطيبان انصار برخواستند و سپس داستان جمع شدن در سقيفيه را ذكر مي‌كند[[479]](#footnote-479)و مي‌گويد: بعد از جمع شدن انصار، گروهي از مهاجران نيز به سقيفيه ‌آمدند و ابوبكر بر منبر نشست و به مردم نگاهي كرد و علي را نديد، پرسيد علي كجاست؟ در پي اين چند نفر از انصار بدنبال او رفتند عليكه‌ آمد، ابوبكرگفت: تو پسر عمو و داماد رسول خدا هستی دنبالت فرستادم كه كار ايشان – رهبري مسلمانان را – به عهده گيري، علي گفت: ايراد و ملامتي نيست. اي خليفه‌ي رسول خداص و با او بيعت كرد، سپس متوجّه شد كه زبير هم حاضر نيست. پرسيد: زبير كجاست؟ زبير را نيز آوردند. وقتی كه آمد، ابوبكر گفت: تو پسر عمه‌ي رسول خدا و حواري او هستي، مي‌خواستم كه ‌اين مسئوليت – رهبري مسلمانان– را بعد از او به عهده گيري، زبير نيز گفت: هيچ ايراد و سرزنشي نيست، اي خليفه رسول‎الله ص! [[480]](#footnote-480) به اين ترتيب اين دو نفر هم كه در ميان جمع بيعت كنندگان نبودند، بيعت كردند.

آنچه بر اهميّت و ارزش اين حديث صحيح دلالت می کند اين است كه‌ امام مسلم به خاطر همين روايت پيش استادش حافظ محمد بن اسحاق ابن خزيمه [[481]](#footnote-481)می‌رود و درباره‌ي اين حديث سؤال مي‌كند، ابن خزيمه حديث را برايش مي‌نويسد و مي‌خواند، امام مسلم به ‌استادش مي‌گويد: آيا اين حديث به ‌اندازه ‌يك شتر ‌يا گاو چاقي كه براي قرباني به مكّه مي‌برند، ارزش دارد؟ ايشان مي‌گويند: ارزشش تنها‌يك (شتر‌يا گاو چاق) نيست، بلكه با ارزش‌ يك كيسه‌ي پولي كه ده هزار دينار باشد برابری مي‌كند، منظور اين است كه‌ اين حديث گنج بزرگي است.

ابن كثير در تعليق بر اين حديث مي‌نويسد: اسناد اين حديث صحيح و محفوظ است و در آن نکته‌ی بزرگي هست كه علي در روز اوّل ‌يا دوّم وفات پيامبرص بيعت كرده‌است و اين حقيقتي انكار ناپذير است، چون علي از ابوبكر در هيچ زماني جدا نشده و قطع رابطه نكرده‌است و از شركت در هيچ نمازي از نمازها تخلف نكرده،[[482]](#footnote-482) بلكه تمام نمازها را پشت سر ابوبكر مي‌خوانده ‌است.

حبيب ابن ابي ثابت می‌گويد: «علي در خانه‌اش بود كه مردي آمد و گفت: ابوبكر نشسته و بيعت مي‌گيرد، علي تنها با یک پیراهن و بدون رداء و ازار به مسجد آمد و به دليل آن كه تأخير در بيعت را ناپسند مي‌دانست، عجله داشت، با ابوبكر بيعت كرد و نشست و كسي را فرستاد ردايش را آورد و آن را پوشيد.[[483]](#footnote-483)

عمرو بن حديث از سعيد بن زيد سؤال كرد كه چه زماني با ابوبكر بيعت كردند؟ سعيد گفت: در همان روزي كه رسول‎الله ص وفات كرد، چون مسلمانان ناپسند مي‌دانستند كه ‌يك روز بر آنان بگذرد و جماعتشان تحت رهبري فرد مشخصي نباشد. مي‌پرسد: آيا كسي با ابوبكر مخالفت كرد؟ سعيد گفت: خير، بجز آناني كه مرتد شده بودند و‌ يا نزديك بود مرتد شوند! و خداوند متعال انصار را نجات داد و همه را بر بيعت با او جمع كرد و با او بيعت كردند، پرسيد: آيا كسي از مهاجران بود كه بيعت نكند؟ گفت: خير، مهاجران بدون وقفه با او بيعت كردند.[[484]](#footnote-484)

از جمله چيزهايي كه علي به ‌ابن كواء و قيس بن عباد – وقتي به بصره ‌آمدند و از ایشان سؤال كردند – گفت، اين بود كه: «اگر از پيامبر عهد و پيماني مي‌داشتم كه خلافت را بر عهده گيرم، قطعاً با آنان مي‌جنگيدم، امّا – اين واضح است – كه رسول‎الله ص كشته نشد و ناگهاني وفات نكرد، بلكه چند شبانه روز در بيماريش زنده بود كه مؤذن مي‌آمد و او را براي نماز باخبر می‌کرد و ايشان به ‌ابوبكر دستور مي‌داد كه برای مردم به ‌امامت نماز بخواند، اين در حالي بود كه مقام و منزلت مرا نيز مي‌ديد و در همان حال ‌يكي از زنانش خواست نظرش را از اينكه ‌ابوبكر را به عنوان پيش نماز تعيين كند، منصرف کند كه خشمگين شد و نپذيرفت و فرمود: «**أنتنّ صواحب‌ يوسف مروا أبابكر‌يصلّ بالناس**»: (شما زنان همانهايي هستيد كه در اطراف‌ يوسف بودند – حرف خودتان را مي‌زنيد – دستور دهيد ابوبكر با مردم نماز گذارد). وقتي خداوند پيامبرش را به نزد خویش برد، امورمان را بررسي كرديم، ما نيز كسي را كه رسول‎الله ص براي پيشوايي – امامت – ديني ما پسنديد و تعيين كرد، براي پيشوايي دنياي خود انتخاب كرديم و براي امامت نماز كه ‌اصل اسلام و از مهمترين و بزرگترين امور و مقام دين است، ابوبكر را پسنديدیم و انتخاب كردیم، لذا ما هم با ابوبكر بيعت كرديم که شايسته‌ي آن مقام بود و در بيعت با او حتّي دو نفر از ما اختلاف نداشتند، حتّي برخي از ما عليه برخي ديگر گواهي نداديم –‌يكديگر را رد نكرديم – و كسي از او اعلام بيزاري نكرد، من حق ابوبكر را ادا كردم وحق اطاعتش را شناختم و همراه ‌او در لشكرها جنگيدم، هر چه در اختيارم قرار مي‌داد می‌پذيرفتم و هر گاه مرا به جهاد مي‌فرستاد مي‌رفتم و با شلاقم در حضورش حدود را اجرا مي‌كردم».[[485]](#footnote-485)

از جمله سخناني كه بر منبر كوفه در ثنا و مدح ابوبكر و عمر گفت، اين بود كه فرمود: «مسلمانان با خرسندي و رضايت با آن دو بيعت كردند و نخستين كسي كه‌ از فرزندان عبدالمطلب براي بيعت با آنها پيشي گرفت، من بودم»[[486]](#footnote-486).

روایاتی هست که به بیعت علی با ابوبکر در ابتدای امر اشاره دارد، هر چند با صراحت بيان نشده‌است؛ از ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف روايت است: عبدالرحمن بن عوف در كنار عمر بن خطاب بود، سپس ابوبكر بلند شد و سخنراني كرد، و خودش را معذور دانست، و گفت: «به خدا سوگند هيچ روز و شبي حريص بر امارت (خلافت) نبودم و به ‌آن تمايلي نداشتم و هرگز پنهاني ‌يا آشكارا از خداوند متعال درخواست امارت نكردم ولکن از فتنه بيم دارم و مي‌دانم كه ‌امارت برايم راحتي نخواهد داشت و كاري بس بزرگ به من واگذار شده است كه توانايي آن را ندارم و راه و چاره‌اي نيست جز اميد به حمايت و‌ ياري خداوند، (و خداوند می‌داند كه) آروز می‌کردم نيرومندترين مردم امروز به جاي من مسئوليّت اين كار را به عهده مي‌گرفت! مهاجران سخن و عذر ابوبكر را پذيرفتند و علي و زبير گفتند: «ما از چيزي ناراحت نشديم، جز اين كه ما از جلسه‌ي مشاوره عقب مانديم، در حالي كه ما به خوبي مي‌دانستيم بعد از رسول‎الله ص ابوبكر از همه به ‌امارت و (خلافت) مستحق‌تر است، چون او رفيق غار، ثاني اثنين (دوّمی‌از دو تا) است و ما از شرف او آگاهيم و به بزرگي او معترفيم و پيامبرص در زمان حيات خود به ‌او دستور داد كه برای مردم امامت کند».[[487]](#footnote-487)

از قيس عبدي روايت است: «آن روزي كه علي به بصره ‌آمد، در سخنراني‌اش حضور داشتم، خدا را سپاس و ستايش نمود و از پيامبرص یاد كرد و خدماتي را كه براي مردم انجام داده بود متذكر شد و گفت: بعد از آن که خداوند او را از اين دنيا گرفت و مسلمانان مناسب ديدند كه‌ ابوبكر را به عنوان خليفه برگزينند، با او بيعت كردند و پيمان بستند و سالم ماندند، من نيز با او بيعت كردم و پيمان بستم و تسلیم شدم و مسلمانان نيز خشنود و خرسند و راضي به خلافت او بودند، من نيز خرسند و راضي بودم، او كار خير انجام داد و تا مرگش مشغول جهاد بود، رحمت خداوند متعال بر او باد».[[488]](#footnote-488)

ترديدي نيست كه علي در هيچ وقت از ابوبكر صديق فاصله نگرفت و در هيچ جلسه و نشستي نبوده كه شركت نكند و‌يا رابطه‌اش قطع باشد، در مشاوره و تدبير امور مسلمانان با او مشاركت داشت. ابن كثير و جمعي از علماء بر اين باورند كه علي پس از شش ماه‌ يعني: بعد از وفات فاطمه رضی الله عنها با ابوبكر تجديد بيعت كرد و اين بيعت نيز در روايات صحيح آمده ‌است.[[489]](#footnote-489) به همين علت پس از بيعت دوّم برخي راويان گمان كردند علي قبل از اين بيعت نكرده بود، و اين موجب شد كه بيعت اوّل را نفي كنند و طبق قاعده‌ي اصولي ثابت كنند – در صورت صحت سند و متن – نفي كننده بر اثبات کننده مقدم است.[[490]](#footnote-490)

كتابي به نام: «الامام علي جدل الحقيقة و المسلمين الوصية و الشوري» نوشته محمود محمد علي است كه مؤلف ادعا می‌کند تحقیق نموده و حق را اثبات نموده، امّا (متأسفانه) مؤلف طبق منهج روافض مطالب را ذكر كرده‌ است، در نتيجه سم را در عسل ريخته، بنابراين بايد نسبت به ‌آن هوشیار باشیم. این نویسنده بيعت علي را به چالش كشيده و ادعا مي‌كند كه علي طبق وصيّت رسول‎الله ص به خلافت سزاوارتر بوده‌است!

دوّم: همكاري‌هاي علي با ابوبكر در جنگ با مرتدين

علي براي ابوبكر گنجینه‌ای نفیس بود که در حق او بسی خیرخواه و دلسوز بود و هر چه به مصلحت اسلام و مسلمين بود بر تمام چيزهاي ديگر ترجيح مي‌داد، ازدلايل روشني كه قاطعانه مؤيد اين حقیقت است، اینست كه علي نسبت به ابوبكر اخلاص داشت و او را به خاطر مصلحت اسلام و مسلمانان و برای حفظ و بقاي خلافت و اتحاد و ‌يكپارچگي مسلمانان نصيحت مي‌كرد و نسبت به این مصلحت‌های بزرگ به شدّت حريص بود، موضعگيري معروف او در آن لحظاتي است كه ‌ابوبكر شخصاً به طرف جبهه‌ي مرتدین در (ذي القصه) حركت كرد و قصد جنگیدن با آنها را داشت و شخصاً رهبري تحركات نظامی‌ را عليه مرتدان از داخل صحنه جنگ به عهده گرفت و چون حضور ابوبكر در صحنه‌ي جنگ براي تمام نظام و كيان اسلام و مسلمانان خطرناك بود، [[491]](#footnote-491) با رفتن ايشان به ميدان جنگ مخالفت كرد.

از ابن عمر روايت است: وقتي ابوبكر بيرون آمد كه به ذي القصه برود، وقتی که سوار شترش شد، علي آمد و لگام شتر را گرفت و خطاب به ‌ابوبكر گفت: «به تو همان چيزي را مي‌گويم كه رسول‎الله ص در روز جنگ احد گفت، آن روز فرمود: شمشيرت را غلاف كن و ما را به خاطر خود دردمند مگردان و به مدینه باز گرد كه سوگند به خدا اگر ما به مصيبت رفتنت گرفتار شويم، هرگز وضعيّت مسلمانان سر و سامان نخواهد‌ يافت» به ‌اين ترتيب ابوبكر به پيشنهاد علي در مدينه ماند.[[492]](#footnote-492)

اگر علي قلباً خلافت ابوبكر را تأييد نمي‌كرد و حقانيّت آن را قبول نداشت و با ابوبكر با نارضايتي بيعت كرده بود، اين فرصتي طلايي بود كه مي‌توانست از آن استفاده كند و با همين هدف مي‌گذاشت ابوبكر هر كار كه مي‌خواهد بكند تا شايد اتفاقي برايش بيفتد و از دست او راحت شود و زمينه براي خودش فراهم گردد، حتي اگر از او ناراضي و از خلافتش خشمگين مي‌بود، - آن طور كه ‌ادعا مي‌شود – و ‌يا خلافتش به ناحق بود، مي‌توانست كسي را تحريك كند كه ‌او را ترور نمايد، همانطور كه مردان سياسي رقيبشان را از صحنه بر مي‌دارند و آنطور که با مخالفشان رفتار مي‌كنند.[[493]](#footnote-493) نظر علي بر اين بود كه با مرتدين جهاد كنند، ابوبكر به علي گفت: اي ابوالحسن نظر تو چيست؟ گفت: اگر چیزی را که پيامبرص از آنها مي‌گرفت، نگيري، بر خلاف سنّت رسول‎الله ص عمل كرده‌اي. ابوبكر گفت: حال كه چنان گفت، قطعاً با آنان خواهيم جنگيد حتّي اگر زانوبند شتري را از من دريغ كنند.[[494]](#footnote-494)

سوّم: از ديدگاه علي، اولویّت ابوبكر از همه بیشتر بود

در روايات متواتر از علي ثابت است كه‌ از ديدگاه وي ابوبكر از همه صحابه فضيلت بيشتري دارد و در خلافت از همه‌ مقدمتر است، از جمله:

1- از محمّد بني حنيفه روايت است: به پدرم گفتم: بعد از رسول‎الله ص چه كسي بهتر است؟ گفت: ابوبكر، گفتم: بعد از او؟ گفت: عمر. و ترسيدم بگويد عثمان، گفتم: بعد از آن دو تو هستي؟ فرمود: من مردي از مسلمانان بيش نيستم.[[495]](#footnote-495)

2- از علي روايت است كه فرمود: شما را خبر ندهم كه بهترين اين امّت بعد از پيامبر كيست؟ ابوبكر. سپس گفت: آيا به شما بگويم كه بعد از ابوبكر از همه چه كسي بهتر است؟ عمر[[496]](#footnote-496).

از ابووائل شقيق بن سلمه روايت است: به علي گفتند: آيا براي خودت جانشيني تعيين نمي‌كني؟ گفت: رسول‎الله ‏ص خليفه تعيين نكرد كه من تعيين كنم، ليكن اگر خداوند برای مردم اراده‌ي خيری کرده باشد، به زودي آنها را پس از من بر بهترين‌شان جمع خواهد كرد، همان طور كه بعد از پيامبر بر بهترينشان جمع كرد.[[497]](#footnote-497)

3- علي می‌گويد: هر كس مرا از ابوبكر و عمر برتر و افضل‌تر بداند، بر او حد تهمت زننده را اجرا مي‌كنم‌[[498]](#footnote-498).

4- سخن معروف علي در پاسخ ابوسفيان كه گفت: ما براي آن – خلافت – فرد شايسته‌اي‌ يافته‌ايم.

آثار و روايات ديگري نيز وجود دارد كه‌ از آنها به روشني پيداست علي و ابوبكر رابطه‌ي بسيار خوب و صمیمی‌ با هم داشته‌اند، از جمله:

الف- از عقبه بن حارث روايت است: چند شب پس از وفات پيامبرص با ابوبكر صدّيق از نماز عصر بيرون آمديم و علی نیز در کنار او بود، در راه كه مي‌رفتيم به حسن بن علي كه با بچه‌ها بازي مي‌كرد، رسيديم، ابوبكر او را به ‌آغوش گرفت و بر گردنش سوار كرد و گفت: «بأبي یشبه النبي – ليس شبيهاً بعلي» پدرم فدايش باد! شبيه پيامبر است نه علي، علي می‌خنديد[[499]](#footnote-499).

ب- از علي روايت است: «هر کس ‌يك وجب از جماعت مسلمانان فاصله گيرد، بي‌گمان از اسلام خارج شده ‌است»[[500]](#footnote-500): آيا علي كه چنين مي‌گويد، خودش مخالف اين سخن رفتار مي‌كند؟ او كه‌ اختلاف را ناپسند مي‌داند و بر حفظ جماعت و اتحاد حريص است، قطعاً بر خلاف اين اصل رفتار نمي‌كند. قرطبي گويد: هر كس در آنچه بين ابوبكر و علي از گله و معذرت خواهی‌هایی که رد و بدل شده ‌است، تأمّل كند و به هم نظری و هماهنگی آنها دقّتي داشته باشد، به خوبي در مي‌يابد كه هر‌ يك از آن دو به فضيلت و احترام ‌يكديگر معترف بوده‌اند و قلبهايشان بر احترام و محبّت متقابل مي‌تپيد؛ هر چند طبيعت بشري گاهي بر وی غلبه كند، امّا دينداري آن را دفع مي‌كند.[[501]](#footnote-501) اين كه در روايات آمده كه زبير بن عوام از بيعت تخلّف كرده، از طريق روایت صحيح ثابت نيست و حتي در روايات صحيح حقيقت به گونه‌اي است كه ‌اين ادعا را رد مي‌كند، حقیقت این است كه در همان ابتداي امر، بيعت كرده و این مساله در روايت صحيحي به روايت ابوسعيد و ديگر آثار وارده ثابت شده است.[[502]](#footnote-502)

ج- ابن تيميه می‌گويد: به تواتر از علي روايت است كه مي‌گفت: «بهترين افراد امّت بعد از پيامبرص ابوبکر، سپس عمر است» اين روايت از او به طُرق مختلف نقل شده‌ است تا جايي كه گفته‌اند: به هشتاد طريق مي‌رسد. از او روايت است كه فرموده: «هيچ كس پيش من آورده نخواهد شد كه مرا بر ابوبكر و عمر برتري دهد، مگر اين كه بر او حد تهمت زننده را اجرا خواهم نمود».[[503]](#footnote-503) و نيز مي‌گويد: هرگز علي نگفته كه من به خلافت مستحق‌ترم ‌يا فلاني مستحق‌تر است، بلكه فقط كساني كه در آنها آثار و نشانه‌هاي جاهليّت عربي و تقليد از فارس (ايرانيان) بوده ‌است، گفته‌اند: اهل بيت به ولايت سزاوارترند، چون در دوران جاهليّت عربها خانواده‌اي رئيس و رؤسايشان را به ولايت عهدي ترجيح مي‌دادند و مقدم مي‌دانستند. همين رسم دقيقاً در ميان فارس‌ها رواج داشته كه خانواده‌ی پادشاه را براي رياست و پادشاهي مقدم مي‌دانستند و موروثی بود، ابن تيميه قول كساني را كه به ‌اين حقيقت اشاره دارد، نقل كرده ‌است.[[504]](#footnote-504)

د- به كار بردن لقب صديق براي ابوبكر و گواهي علي به پيشي گرفتن ابوبكر در اسلام و شجاعت: از‌ يحيي حكيم بن سعد روايت است كه می‌گفت: شنيدم علي سوگند مي‌خورد و می‌گفت: «قسم به خداوند كه نام صدّيق از آسمان براي ابوبكر نازل شده‌ است».[[505]](#footnote-505)

از صله بن زفر عبسي روايت است: هرگاه پيش علي نام ابوبكر برده مي‌شد، مي‌گفت: از سبقت گيرنده ها حرف مي‌زنيد و ‌ياد مي‌كنيد، سوگند به ‌آن كه جانم در دست اوست در هيچ امر خيري پيشي نگرفتيم مگر اين كه مي‌ديديم ابوبكر از ما پيشي گرفته‌ است.[[506]](#footnote-506)

از محمّد بن عقيل بن ابي طالب روايت است: علي براي ما سخنراني كرد و گفت: اي مردم! شجاع‌ترين مردم كيست؟ گفتيم: شما، اي امير مؤمنان! گفت: ابوبكر صديق شجاع‌ترين مردم است، در روز جنگ بدر ما براي رسول‎الله ص سايه‌باني درست كرده بوديم، گفتيم: چه كسي در كنار پيامبرص از ايشان نگهباني مي‌کند تا كسي از مشركان به او نزديك نشود؟ كسي جز ابوبكر براي نگهباني نايستاد، او بود كه با شمشير از غلاف كشيده كنار سر مبارك او ايستاده بود، هرگاه كسي مي‌خواست به رسول‎الله ص نزديك شود ابوبكر با شمشيرش جلوي او را مي‌گرفت و من خودم (علي) ديدم كه مشركان گلوي رسول‎الله ص را گرفته‌اند و تكان مي‌دهند و مي‌گويند: تو همان كسي هستي كه معبودان را‌ يكي دانسته‌اي، سوگند به خدا كسي جز ابوبكر به ‌او نزديك نشد، در آن زمان ابوبكر دو گيسوي بلند داشت، در حالي كه با سرعت مي‌آمد گيسوانش را كنار مي‌زد، آمد و گفت: واي بر شما! آيا مردي را مي‌كشيد كه مي‌گويد: پروردگارم الله ‌است و برايتان از جانب پروردگارش آيات و نشانه‌هاي واضح و و روشن آورده‌است! در آن روز ‌يكي از دو گيسوي ابوبكر كنده شد. راوي می‌گويد: علي مخاطبان را سوگند داد كه ‌آيا نزد شما مؤمن آل فرعون بهتر بوده ‌يا ابوبكر؟ مردم چيزي نگفتند، علي گفت: سوگند به خدا ابوبكر از مؤمن آل فرعون بهتر است، آن مرد که ايمانش را پوشيد، خداوند او را ستود. امّا ابوبكر جان و خون و مالش را در راه خدا فدا كرد[[507]](#footnote-507).

چهارم: اقتدای علی در نمازها به ابوبکر و قبول کردن هدایا از او

ترديدي نيست كه علي به خلافت ابوبكر راضي و خشنود بود، در رابطه با حوادثي كه پيش مي‌آمد مشاركت داشت، هديه‌ها را از او قبول می‌كرد، در صورت نياز به ‌او شكايت مي‌كرد، پشت سرش نماز مي‌خواند، دوست دار او بود و از كسي كه نسبت به ‌او بغض و كينه داشت، متنفر بود.[[508]](#footnote-508) اين واقعيت را بزرگترين دشمن خلفاي راشدين و اصحاب پيامبرص و پيروان و تابعان حقيقي‌شان پذيرفته و به ‌آن اعتراف كرده‌ است. [[509]](#footnote-509)‌يعقوبي، رافضي افراطی در تاريخش دوران خلافت صديق را ذكر مي‌كند و مي‌گويد: هنگامی که ابوبكر خواست با رومیان جهاد كند، با صحابه رایزنی كرد، برخي مشورت دادند كه با روميان جهاد شود و برخي گفتند: حالا وقتش نيست، بنابراين با علي بن ابي طالب مشورت كرد، نظر علي اين بود كه با روميان جهاد شود، پرسيد: آيا اگر با آنان جهاد كنم پيروز مي‌شوم؟ علي گفت: به تو مژده خير داده شده ‌است، بعد از اين ابوبكر براي ايراد سخنراني بر منبر رفت و دستور داد براي جهاد با روميان آماده شوند. در روايتي ديگر آمده: ابوبکر گفت: چگونه و از جانب چه کسی بشارت داده شده‌ام؟ علی گفت: از سوی رسول خدا، من خودم این بشارت را از او شنیدم. ابوبکر گفت: با اين بشارتي كه‌ از رسول‎الله ص دادي، مرا خوشحال كردي! خداوند تو را خوشحال كند! [[510]](#footnote-510)، ‌يعقوبي مي‌نويسد: از جمله كساني كه مردم در دوران خلافت ابوبكر صديق از آنان فقه یاد مي‌گرفتند، علي ابن ابي طالب، عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، ابي بن كعب، زيد بن ثابت و عبدالله بن مسعود بوده ‌است.[[511]](#footnote-511) ابوبكر، علي را بر تمام اصحابش ترجيح مي‌داد و مقدم مي‌دانست، دليلش روشن است كه‌ آن بزرگواران با ‌يكديگر رابطه نزديكي داشته‌اند و علي را در مشورتها و قضاوتها مقدم مي‌دانستند. لذا وقتي خالد بن وليد به ‌ابوبكر نوشت كه در‌ يكي از مناطق عرب نشين مردي است كه همانند زن مورد استفاده‌ي جنسي قرار می‌گيرد (با او لواط می‌كنند)، ابوبكر اصحاب رسول‎الله ص را براي نظر خواهي جمع كرد و علي نيز در ميانشان بود، علي گفت: اين گناهي است كه هيچ ملّتي به ‌آن مبتلا نبوده‌ به جز امّت لوط عليه‌السلام و خداوند آنها را با عذابي هلاك كرد كه مي‌دانيد، به نظر من اين مرد را با آتش بسوزان، در نتيجه ‌اصحاب رسول‎الله ص به توافق رسيدند كه ‌آن فرد را با آتش بسوزانند و ابوبكر دستور داد كه ‌آن مرد را بسوزانند.[[512]](#footnote-512)

علي از دستورات ابوبكر اطاعت مي‌كرد، آن گاه كه هیئت اعزامی‌از كفار به مدينه ‌آمدند و ديدند مسلمانان به دليل كثرت حضور در ميادين جهاد براي نابودي مرتدان و سركشان و طغيانگران در مدينه كم و ضعيف شده‌اند، ابوبكر احساس كرد پايتخت دولت اسلامی‌در خطر است و دستور داد بر سر تمام راههاي ورودي مدينه به صورت گروهي نگهباني دهند، به علي، زبير، طلحه و عبدالله بن مسعود دستور داد بر اين دسته‌هاي نگهباني نظارت داشته باشند و به همين حال باقي ماندند تا در امان بمانند و امنيّت پايتخت دولت اسلامی‌حفظ شود.[[513]](#footnote-513) به دليل رابطه عاطفي، دوستي و تعاملي كه بين علي - سردار اهل بيت و پدر دو سبط (نوه) رسول‎الله ص - و ابوبكر و ديگر اصحاب بوده ‌است، توافق و همكاري كاملي با هم داشتند، هديه‌ها و بخشش‌هايي كه در ميان برادران و دوستان رواج دارد، از همدیگر قبول مي‌كردند و علي كنيزكي به نام صهباء را كه در جنگ عين التمر اسير شده بود، از ابوبكر قبول كرد و دو فرزند علي به نامهاي عمر و رقيه ‌از اوست.[[514]](#footnote-514) ابوبكر صديق خوله دختر جعفر بن قيس را كه با اسيران جنگ ‌يمامه ‌اسير شده بود، به علي بخشيد كه با فضيلت‌ترين فرزند بعد از حسن و حسين ‌يعني محمد حنفيه‌ از او متولّد شده و خوله كه ‌از اسيران مرتد بود، پسرش به نام همان بني‌حنیفه شهرت‌ يافت، به همين علّت او را محمد بن حنفيه مي‌گويند.[[515]](#footnote-515)

امام جويني درباره‌ی بيعت صحابه با ابوبكر مي‌گويد: آنان (صحابه) از ابوبكر بيش‌تر از پدرشان اطاعت مي‌كردند و علي از ابوبكر صديق اطاعت مي‌كرد و در حضور همه و در ملأ عام با ابوبكر بيعت كرد و در جنگ بني حنيفه تحت فرمان ابوبكر حضور داشت.[[516]](#footnote-516)

در روايات متعددي آمده كه علي و فرزندانش بخشش‌هاي مالي و خمس اموال غنيمت را از ابوبكر صديق مي‌پذيرفتند و در دوران خلافت ابوبكر، علي تقسيم كننده و متولي 5/1 مال غنيمت (خمس) بود و اين اموال به دست علي بود و بعد از او در دست حسن و بعد به دست حسين و سپس به دست حسن بن حسن و سپس به دست زيد بن حسن بود.[[517]](#footnote-517) علي نمازها را در مسجد پشت سر ابوبكر صديق اداء مي‌كرد، به ‌امامتش راضي بود و موافق بودن و سازگاريش را با او آشكار مي‌نمود.[[518]](#footnote-518)

علي برخي از احاديث رسول‎الله ص را از ابوبكر روايت كرده ‌است، از اسماء بن حكيم فزاري روايت است: شنيدم علی مي‌گويد: هرگاه ‌از رسول‎الله ص حديثي (علمي) مي‌شنيدم، خداوند مرا با آن سودمند و نافع مي‌گردانيد و هرگاه ‌از كسي ديگر مي‌شنيدم، او را سوگند مي‌دادم كه آیا ‌از پيامبر شنيدي؟ وقتي قسم مي‌خورد حرفش را قبول می‌كردم و ابوبكر به من حديثی‌گفت – ابوبكر راست می‌گفت – گفت: شنيدم رسول‎الله ص مي‌گويد: «ما من عبد مسلم‌ يذنب ذنباً ثم‌ يتوضأ فيحسن الوضوء ثمّ‌ يصلي ركعتين ثم‌ يستغفر الله ‌الا غفر الله له»: (هيچ بنده‌ي مسلماني نيست كه گناهي بكند و سپس به نحو احسن وضوء گيرد و دو ركعت نماز به جا آورد، سپس از خداوند متعال طلب مغفرت كند، مگر اين كه خداوند گناهش را مورد مغفرت قرار می‌دهد و مي‌بخشد). بعد از اين كه رسول خداص وفات یافت، صحابه درباره‌ي محل دفن ايشان اختلاف كردند، برخي گفتند: او را در قبرستان بقيع دفن كنيد و كساني گفتند: در محل جنازه‌ها دفن كنيد، عده‌اي گفتند: او را در محل ديد اصحابش دفن كنيد، ابوبكر گفت: بيرون رويد كه بلند كردن صدا در برابر پيامبر چه زنده و چه مرده، شايسته نيست، علي گفت: «ابوبكر در آن چه می‌گوید، امانت دار است». ابوبكر گفت: «تا آنجا که می‌دانم رسول‎الله ص فرمود: هر پيامبری وفات یافت او را در همانجايي كه وفات كرده، دفن می‌كنند».[[519]](#footnote-519)

علي می‌گويد: ابوبكر با جمع آوري قرآن، پاداش بزرگي از آن خود كرده‌ است، عبد خير روايت مي‌كند كه شنيدم علي مي‌گويد: « در خصوص قرآن، در میان همه مردم پاداش و اجر ابوبكر بيشتر است، او اوّلين كسي است كه قرآن را در ‌يك مصحف جمع آوري كرد.

پنجم: ابوبكر و سيده فاطمه و ميراث پيامبرص

ام‌المؤمین عائشه می‌گويد: فاطمه و عباس پيش ابوبكر آمدند و خواهان ارث خود بودند كه‌ از پيامبر به جا مانده بود. از ابوبكر خواستند كه زمين فدك پيامبرص و سهم خيبر را به ‌آنها واگذار كند، ابوبكر گفت: من از رسول خداص شنيدم مي‌فرمود: «**لا نورث ما تركنا صدقة**»: (ما – پيامبران – ارث مالي به جاي نمی‌گذاريم (كسي از ما ارث نمی‌برد) هر چه ‌از ما مي‌ماند، صدقه ‌است) تنها آل محمد از اين مال مي‌خورد.[[520]](#footnote-520)

در روايتي ديگر آمده كه ‌ابوبكر گفت: «.... هر چه پيامبرص انجام مي‌داد، من نيز به ‌آن پايبند خواهم بود و اگر چيزي از آنچه پيامبرص عمل مي‌كرده ترك كنم، بيم آن دارم كه منحرف شوم».[[521]](#footnote-521)

از عائشه روايت است: بعد از وفات رسول خدا ص، همسران ايشان خواستند عثمان بن عفان را قاصد كنند كه ‌ابوبكر سهم ارث‌شان از پيامبر را به ‌آنان بدهد، عائشه به آنها گفته بود: مگر نه ‌اين است كه رسول خداص فرموده: «لا نورث ما تركنا صدقة»[[522]](#footnote-522): (ما ارثيه نداريم، هر چه‌ از ما بماند صدقه‌ است).

از ابوهريره روايت است رسول خداص فرمود: «لا‌يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي و مؤنه عاملي فهو صدقة» [[523]](#footnote-523): (از ميراث من ديناري تقسيم نكنيد و از آنچه بعد از من باقي مي‌ماند، نفقه زنانم و مزد كارگرانم را پرداخت كنيد و باقي را صدقه بدهيد».

اين برخورد و رفتار ابوبكر با فاطمه در واقع عمل به توصیه و حديث رسول خداص بود، لذا گفت: «عملي كه پيامبر انجام داد، ترك نخواهم كرد».[[524]](#footnote-524)و گفت: «سوگند به خدا، كاري كه ديدم پيامبر انجام مي، دهد، ترك نخواهم كرد».[[525]](#footnote-525)

فاطمه بعد از آن كه‌ابوبكر حديث رسول خداص را برايش خواند و شرح داد، دست از اين خواسته‌اش برداشت و اين دليل بر آن است كه حق را قبول كرده و به سخن پيامبر اذعان و اعتراف نمود، ابن قتیبه می‌گويد: منازعه‌يی كه سيده فاطمه با ابوبكر داشت امري منكر نبود، چون از حديث رسول خداص خبر نداشت و گمان مي‌كرد كه مانند: افرادي عادي از پدرش ارث مي‌برد، وقتي ابوبكر او را در جريان حديث پيامبر گذاشت، دست برداشت.[[526]](#footnote-526) و ديگر ادعاي ميراث نكرد.

امّا برخي در موضوع ميراث پيامبرص غلو كرده و از حق منحرف شده‌اند و جاهلان از آنچه در روايات صحيح آمده ‌اعراض كردند و اين موضوع را‌ يكي از اصول اختلاف بين صحابه و اهل بيت جلوه دادند، وآن را ادامه‌ي مسئله‌ي اختلاف در باب خلافت دانسته‌اند و صحابه را به ويژه ‌ابوبكر و عمر متهم كردند كه به ‌اهل بيت ظلم و ستم روا مي‌داشتند، چون به باور مخالفان اين دو نفر بودند كه خلافت را از اهل بيت غصب كردند و بعد از آن غصب اموال اهل بيت را بر آن افزودند، همان اموالي كه خداوند براي اهل بيت فرض کرده و حقوق مالي ایشان قرار داه بود. به باور روافض مسأله‌ی فدك و ندادن ارث فاطمه ‌از همان مسائلي است كه بعد از اين كه ‌ابوبكر خلافت را به تعبير آنها غصب كرد، صحابه بر آن دست زدند و گفته‌اند: اين بدان دليل بود كه مردم به اهل بيت گرايش پيدا نكنند و اين مال موجب نشود كه مردم اطراف آنان جمع شوند و او را از خلافت خلع كنند.

هر كس كتابهاي روافض را بررسي و در آنها تحقيق كند، متوجّه مي‌شود كه‌ آنها در تلاشند تا حديث رسول خداص را که می‌فرماید: «نحن معاشر الانبياء لانورث، ما تركنا صدقة» را رد كنند و مهمترين دلایل كه در‏پی باطل جلوه دادن اين حديث هستند به شرح زير است:

1- ادعا می‌کنند که ‌اين حديث را ابوبكر صديق از خودش ساخته ‌است، حِلّي مي‌گويد: فاطمه‌ آن حديثي كه‌ ابوبكر از خودش ساخته بود: «هر چه ما به جاي گذاريم، صدقه‌است» را قبول نكرد و نيز مي‌گويد: در اين باره به روايتي پناه ‌آورده كه تنها خودش روايت كرده ‌است.[[527]](#footnote-527)

مجلسي مي‌گويد: ابوبكر و عمر فدك را تصرف كردند و براي توجيه غصب آن، روايت دروغين ِپليد: «نحن معاشر الانبيا لانورث....» را از خودشان ساختند.[[528]](#footnote-528)

خميني مي‌گويد: ما معتقديم آن روايتي كه به پيامبر نسبت داده‌اند، صحيح نيست و به هدف ريشه‌كن كردن خانواده و اهل بيت پيامبر ساخته‌اند.[[529]](#footnote-529)، ما در پاسخ اين ادعاها مي‌گوييم: اينها همه تهمتهايي واضح و كذب محض است، چرا كه فقط ابوبكر اين حديث را روايت نكرده، بلكه علاوه بر ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد، عبدالرحمن بن عوف، عباس بن عبدالمطلب، همسران رسول خداص، ابوهريره و حذيفه بن اليمان اجمعين روايت كرده‌اند.[[530]](#footnote-530)

ابن تيميه رحمه‌الله مي‌گويد: اين روايت از تمام افراد مذكور در كتابهاي صحيح و مستند، ثابت و مشهور است و علماي حديث از آن آگاهند و اين كه فردي بگويد: ابوبكر به تنهايي اين حديث را روايت كرده، دلالت بر نهايت ناداني ‌يا دروغ عمدي او دارد[[531]](#footnote-531).

ابن كثير پس از ذكر نام كساني كه‌اين حديث را روايت كرده‌اند، مي‌گويد: «اين پندار روافض باطل است و حتّي اگر تنها ابوبكر صديق اين حديث را روايت مي‌كرد، براي تمام زمينيان واجب بود قبول نمايند و در اين مسأله ‌از او اطاعت كنند.»[[532]](#footnote-532) دكتر سليمان سحيمی‌ مؤلف كتاب ارزشمند: «**العقيده في اهل البيت بين الافراط و التفريط**» مي‌گويد: اين حقيقت در كتابهاي شيعه وجود دارد. كليني، صفار و شيخ مفيد از امام جعفر پنجمين امام معصوم شيعيان روايت می‌كنند كه رسول خداص فرمود: «هر كس به راهي به قصد‌ يادگيري علم و دانش برود، خداوند راه رفتن به بهشت را برايش هموار و آسان مي‌كند و علماء امانتدارانند و پرهيزگاران دژهاي محكم اند و سفارش شده‌گان (اوصيا) سرداران و سادات‌اند و فضيلت عالم بر عابد همانند فضيلت ماه در شب چهارده بر ستارگان است و بي‌گمان علماء وارثان پيامبرانند و پيامبران از خودشان درهم و ديناري به ‌ارث نمیگذارند، ليكن آنها از پيامبران علم را به ارث برده‌اند، لذا هر كس علم را از پيامبران بگيرد بهره‌اي كامل برده‌است»[[533]](#footnote-533) و در روايتي ديگر از پيامبر نقل مي‌كند: «بي گمان علماء وارثان پيامبرانند و پيامبران درهم و ديناري به ‌ارث نمي‌گذارند، بلكه ‌احاديث و سخنانشان را به جا می‌گذارند و علماء احاديثشان را به ‌ارث مي‌برند.»[[534]](#footnote-534)

پرسيده شد اي رسول‎الله ص چه چيز به ‌ارث مي‌گذار‌ي؟ فرمود: «آنچه پيامبران ديگر گذاشته‌اند».

2- گمان كرده‌اند اين حديث با این آیه مخالفت دارد که می‌فرماید:

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ (النساء /11).

خداوند درباره (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان مي‌دهد و بر شما واجب مي‌گرداند كه (چون مُرديد و دختراني و پسراني از خود به جاي گذاشتيد) بهره ‌يك مرد به اندازه بهره دو زن است.

ادعا كرده‌اند كه خداوند در باب ميراث در اين آيه پيامبر را استثناء نكرده و اين حكم را مخصوص امّت قرار نداده ‌است.[[535]](#footnote-535)

ولی حقيقت اين است كه خطاب اين آيه شامل كساني است كه مورد هدف و قصداند و در اين آيه هيچ نشانه‌اي نيست كه لزوماً رسول‎الله ص هم از افراد مورد خطاب باشد[[536]](#footnote-536)، چون پیامبرص با هيچ كس از افراد بشر قابل مقايسه نيست و نسبت به مؤمنان از خودشان بهتر و شايسته‌تر است، خداوند زكات و صدقات مستحبي را بر او حرام كرده و به او چيزهايي اختصاص داده كه به كسي غير از او اختصاص ندارد. از جمله چيزهایي كه به ‌او اختصاص داده ‌اين بود كه كسي از آنها ارث نمي‌برند، اين بدان دليل است كه خداوند آنها را از اين شبهه كه بر نبوتشان طعنه‌ي دنياطلبي براي ورثه‌شان وارد شود، حفظ كرده است، امّا ديگر افراد بشر چون پیامبر نیستند، اين ايراد و طعنه بر آنها وارد نخواهد شد، همان طور كه خداوند پيامبرص ما را از نوشتن و طبع شعر و شاعري حفظ كرده تا شبهه‌اي بر رسالت ايشان وارد نشود و غير از ايشان كسي نياز به اين حفاظت و صيانت ندارد.[[537]](#footnote-537)

ابن كثير در رد استدلال روافض با آیه‌ی مذکور مي‌گويد: «ترديدي نيست كه رسول‎الله ص در ميان پيامبران احكام مخصوص به خود دارد كه ديگر پيامبران با او مشاركت ندارند، اگر فرض را بر اين بگيريم كه ‌از ديگر انبياء وارثانشان ارث برده‌اند – در حالي كه هرگز چنين نبوده – قطعاً آن چه صحابه و در رأس آنها ابوبكر روايت كرده‌اند، بيانگر اين است كه‌ اين حكم فقط به ‌ايشانص اختصاص دارد. [[538]](#footnote-538)و بدینصورت باطل بودن استدلال آنها در مخالفت با حديث روشن و واضح مي‌شود.

3- گمان كرده‌اند كه ندادن ارث و استدلال به اين حديث با آيه‌ي: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (نمل/16).(سليمان وارث (پدرش) داود شد)، مخالف است و به پندار آنان با آنچه خداوند از پيامبرش زكريا حكايت كرده، مخالف است که خداوند مي‌فرمايد:

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (مریم/5-6)

(پروردگارا!) من از بستگانم بعد از خود بيمناكم (چرا كه در ايشان شايستگي و بايستگي به دست گرفتن كار و بار دين را نمي‌بينم) و همسرم هم از اوّل نازا بوده‌است ؛ پس از فضل خويش جانشيني به من ببخش. از من (دين و دانش) و از آل‌يعقوب (ثروت و قدرت) ارث ببرد و او را پروردگارا (در گفتار و كردار) مورد رضايت گردان.

و گفته‌اند: در اين آيات ميراث عام است و اقتضاء مي‌كند که اموال و آنچه در مفهوم مال است را شامل شود، كسي نمي‌تواند بگويد: منظور فقط علم است و مال را شامل نمي‌شود.[[539]](#footnote-539)

پاسخ اين است كه «ارث» اسم جنس است كه‌ انواع مختلفی دارد و در إرث علم، نبوّت و پادشاهي و انواع چیزهای قابل انتقال را شامل مي‌شود، خداوند متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ (فاطر/32).

(ما كتابهاي پيشين را براي ملّتهاي گذشته فرستاديم و) سپس كتاب (قرآن) را به بندگان برگزيده خود (يعني امت محمّدي) عطاء كرديم.

و می‌فرمايد:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

(مؤمنین/10-11).

آنان مستحقّان (سعادت) و فراچنگ‌آورندگان (بهشت) هستند. آنان بهشتِ برين را تملّك مي‌كنند و جاودانه در آن خواهند ماند.

بنابراین در حقيقت آيه‌ي: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ و آیه‌ی: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﭼ بر جنس ارث دلالت دارد و هيچ دلالتي بر ارث مالي ندارد، چون داود اولاد و فرزندان زيادي غير از سليمان داشت و طبعاً سليمان تنها فردي نبود كه به صورت خاص از او ارث ببرد، بنابراين مشخص مي‌شود كه منظور از ارث علم نبوت و مانند اينها است نه مال. اين آيه براي مدح سليمان و نعمتهايي است كه خداوند به ‌او اختصاص داده ‌است و حصر ارث به ‌ارثيه مال هيچ مدحي نيست، چرا كه‌ ارث بردن مال از امور عادي مشترك بين مردم است و منظور از آيه‌ي: ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ ارثيه‌ي مالي نيست، چون آل‌يعقوب هيچ ارثيه‌ی مالي بجا نگذاشتند و حتّي اگر مي‌داشتند، فرزندان و ديگر ورثه‌اش ارث مي‌بردند نه تنها فرزند زكريا.[[540]](#footnote-540)

همانطور كه‌ آيه‌ي: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (مريم/5) هيچ دلالتي ندارد كه منظور از ارث، ارث مالي باشد، چون زكريا بيم اين نداشت كه بعد از مرگش، مال و اموال او را بردارند چون مال چندانی نداشته، بلكه طبق روايت صحيح مسلم و بخاري از دسترنج خود مي‌خورد.[[541]](#footnote-541) او كسي نبود كه بيش از رزق و روزي شبانه‌روزش را ذخيره كند و از خداوند بخواهد كه به او فرزند و اولاد بدهد تا مالش را از او به ارث ببرند، به اين ترتيب اين دو آيه بر آن دلالت دارد كه منظور از ارث، نبوت و جانشيني نبوت است[[542]](#footnote-542).

قرطبي در تفسير آيه‌ي مذكور مي‌نويسد: به همين دليل كسي از انبياء مالي به ‌ارث نمي‌برد و ذكريا از خداوند نخواسته بود كه كسي را وارث مالش گرداند، چون كسي مال و ثروت انبياء را به ‌ارث نمي‌برد و اين صحیح‌ترین دو قول در تفسير اين آيه‌است. منظور زكريا اين بوده که علم و نبوتش را به ارث ببرد نه مال و دارایی و دليل اين مدعا حديث صحيحي است كه رسول‎الله ص فرموده: «ما پيامبران ارثيه نداريم، هر چه‌از ما بماند صدقه‌است»[[543]](#footnote-543) اين حديث تفسير آيه‌ي: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭼ است و قول زكريا عليه‌السلام را كه خداوند نقل مي‌كند:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼﮁ

(پس برايم از جانب خود جانشيني ببخش كه‌از من و آل‌يعقوب ارث ببرد)، تفسير مي‌كند، در حقيقت اين حديث عام بود و آيه را خاص مي‌كند، چرا كه سليمان از داود مالي كه به جاي گذاشته بود به ‌ارث نبرد، بلكه حكمت و علم او را به ‌ارث برد، به همين صورت‌ يحيي از آل‌يعقوب علم و نبوت را به ‌ارث برده‌ است نه مال، علماء و صاحبنظران جز روافض در تفسير قرآن همين را گفته‌اند.[[544]](#footnote-544)

شايسته ‌است بدانيم كه خود روافض هم با اين استدلال‌شان مخالفت كرده‌اند، چرا كه‌ آنها ميراث پيامبر را منحصر به فاطمه مي‌دانند و گمان كرده‌اند كه كسي جز او از رسول‎الله ص ارث نمي‌برد و همسران و عصبه ي رسول‎الله ص را از ارث ايشان محروم مي‌دانند، به ‌اين صوت با عموم آيه‌ي مورد استدلال خودشان مخالفت كرده‌اند؛ شيخ صدوق با سندش از ابوجعفر باقر روايت مي‌كند: «سوگند به خدا، عباس و علي از رسول‎الله ص ارث نمي‌برند و هيچ كس جز فاطمه‌از او ارث نمي‌برد و علي و كسانی ديگر دست به سلاح نبردند، مگر اين كه ‌از طرف اوص دينش را ادا كنند»[[545]](#footnote-545). كليني، صدوقي و طوسي با سندهايشان از امام باقر روايت مي‌كنند: «علي از رسول‎الله ص علمش را به ارث برد و فاطمه تركه‌اش را»[[546]](#footnote-546)، آنها حتّي فاطمه را هم از ارثيه‌اش محروم كرده‌اند و گمان كردند زنان از زمين ارث نمي‌برند؛ كليني در اصول كافي بابی به نام «زنان از زمين هيچ ارثی نمی‌برند» نوشته و تحت آن رواياتي كه ذكر كرده‌ است، از جمله: از ابوجعفر صادق روايت است كه گفت: زنان از زمين و چيزهاي غير منقول هيچ ارثی نمي‌برند.[[547]](#footnote-547)

شيخ صدوق با سندش تا ميسر روايت مي‌كند: كه ‌از امام صادق سؤال کردم درباره‌ی حق زنان از ميراث؟ فرمود: از زمين و اشياء غيرمنقول ميراثي ندارند.[[548]](#footnote-548) با اين روايات روشن مي‌شود كه سيّده فاطمه بدون استدلال از حديث: «نحن معاشر الانبياء لا نورث» حق ارثيه نداشته‌اند، اگر كه زن – آنطور كه در روايات شيعه‌ آمده ‌از چيزي غيرمنقول و زمين ميراث نمي‌برد، چگونه مي‌گويند فاطمه حق داشته درخواست كند فدك را – آن طور كه مي‌گويند – به ‌او واگذار كنند و اين در حالي است كه فدك زمين بوده‌ است! !؟[[549]](#footnote-549) این دلیلی است بر دروغ و تناقض‌گویی آنها، همچنین دلیل است بر جهل و نادانی[[550]](#footnote-550).

امّا ادعای رافضه مبنی بر اینکه ‌ابوبکر از فاطمه رضی الله عنها جهت اثبات مدعا درخواست شاهد کرد و گویا او علي و ام‌ايمن را به عنوان شاهد آورد، امّا ابوبكر شهادت آن دو را قبول نكرد، دروغي آشكار است، حماد بن اسحاق می‌گويد: «اين كه برخي مي‌گويند: فاطمه ‌آمد و فدك را درخواست نمود و‌ يادآور شد كه پيامبرص آن را به او داده و علي نيز گواهي داد، امّا ابوبكر با استدلال به اين كه علي شوهر او است، شهادت علي را قبول نكرده، اين ادعا هيچ اصلي ندارد و از هيچ روايت صحيحي ثابت نشده كه فاطمه چنين ادعايي كرده باشد، در حقيقت اين مسأله خودساخته‌اي ست كه هيچ ثبوتي ندارد.[[551]](#footnote-551)

4- به دلالت سنّت و اجماع كسي از پيامبرص ارث نمي‌برد، ابن تيميه مي‌گويد: اين كه كسي از پيامبر ارث نمی‌برد با احاديث صحيح و اجماع صحابه ثابت است و هر‌ يك از اين دو دليل قطعي است، لذا نمي‌توان گفت: اين با آيه، كه عام است، تعارض دارد و اگر عموميّت آيه را بپذيريم، باز هم حکم آن با اين دو تخصیص مي‌شود، حتّي اگر عام بودن آيه را دليل به حساب آوريم، ظني است كه قابليت تعارض با دليل قطعي را ندارد، چون ظن نمي‌تواند با امر قطعی معارض باشد و اين بدان دليل است كه‌ اين روايت را اشخاص زيادي از صحابه در اوقات و مجالس مختلف روايت كرده‌اند و كسي از صحابه اين روايت را انكار نكرده، بلكه همه ‌آن را پذيرفته و تأييد كرده‌اند، آري، به همين دليل كسي از همسران رسول‎الله ص در خواست ميراث نكرده‌اند و به طور عام هيچ كس از وارثان بر درخواست ميراث اصرار نورزيدند، هر كس ادعای ارثيه كرد، وقتي حديث پيامبرص را به ‌او می‌گفتند، از ادعايش دست می‌کشید و اين مسأله به همين حالت، در تمام دوران خلافت خلفاي راشدين استمرار ‌يافت و علي در دوران خلافت خودش هيچ تغييري در اين باره به وجود نياورد و تركه‌ي پيامبرص را كه هنوز وجود داشت، مانند باغ فدك –تقسيم نكرد.[[552]](#footnote-552)

ابن تيميه می‌گويد: علي خلافت را بعد از ذي‌النورين به دست گرفت و فدك و ديگر اموال تركه‌ي پيامبر تحت حكم او واقع شد و از آنها هيچ چيز به فرزندان فاطمه، همسران رسول‎الله ص و فرزند عباس نداد، اگر ندادن اينها ظلم و ستم بود، علي در آن شرايط مي‌توانست اين ظلم را دفع كند، چرا نكرد؟ حتّي از جنگ با معاويه و سپاه شام برايش آسان‌تر بود، چرا براي عملي كردن آن هيچ اقدامی‌نكرد؟؟؟ مگر نه ‌اين است كه با معاويه جنگيد، در حالي كه در جنگ با او آن شر بزرگ به پا شد و به آنان كمترين هديه و بخشش مالي نداد، امّا برگرداندن حق فرزندان فاطمه – آن طور كه ‌ادعا مي‌كنند – برایش كاري بسيار آسان‌تر بود، چرا اين كار را نكرد؟!

به اين ترتيب به ‌اجماع خلفاي راشدين كسي از پيامبران ارث نمي‌برد و آن چه به جاي می‌گذارند، صدقه‌است.

خليفه‌ی عباسي ‌يا همان عباس سفاح با استدلال به ‌اجماع صحابه با مناظره‌کنندگانش در این مورد استناد می‌کرد، همانگونه که ‌ابن جوزي در کتاب (تلبيس ابليس) مي‌نويسد: از سفاح روايت است روزي در حال سخنراني بود كه مردي از آل علي برخواست و گفت: من از فرزندان علي هستم، سپس گفت: ای امير مؤمنان مرا عليه كساني كه به من ستم كرده‌اند، ‌ياري کن، پرسيد: چه كسي به تو ظلم كرده‌است؟ آن مرد گفت: من از خاندان علي هستم، همان كسي كه‌ ابوبكر با ندادن فدك به فاطمه ظلم كرد؛ سفاح گويد: اين ظلم به شما ادامه داشت تا آن كه‌ ابوبكر از دنيا رفت؟

گفت: آري! گفت: بعد از او چه كسي به ستم بر شما ادامه داد؟ گفت: عمر، سفاح گفت: و عمر تا پايان عمر به ستم کردن به شما ادامه داد؟ گفت: آري. پرسيد بعد از او چه كسي به ستم بر شما ادامه داد؟ گفت: عثمان، گفت: و تا آخر عمرش بر ستم به شما ادامه داد؟ گفت: آري، باز پرسيد: بعد از او چه كسي به شما ستم كرد؟ راوي می‌گويد: آن مرد سؤال كننده متوجّه شد نمي‌تواند بگويد: علي هم تا پايان عمر بر ما ستم كرد، لذا پريشان به ‌اين طرف و آنطرف نگاه مي‌كرد كه جايي پيدا نموده و فرار كند!؟[[553]](#footnote-553)

برخي از فرزندان علي تصريح كرده‌اند كه ‌اگر آنها هم به جاي ابوبكر مي‌بودند، همان حكم ابوبكر را مي‌دادند و تاييد كرده‌اند كه ‌اجتهاد ابوبكر درست بوده ‌است. بيهقي با سندش از فضيل بن مرزوق روايت مي‌كند كه زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابو طالب گفت: اگر من هم به جاي ابوبكر بودم درباره‌ي فدك همان حكم ابوبكر را مي‌دادم.[[554]](#footnote-554)

ابوالعباس قرطبي آورده كه‌ اهل بيت از علي گرفته تا كساني که بعد از او آمده‌اند و فرزندان عباس كه بعدها صدقات مربوط به پيامبرص در اختيار آنها بوده ‌است، اتفاق نظر داشته‌اند كه تركه‌ي رسول‎الله ص صدقه بوده‌ است و آنهايي هم كه صدقات مربوط به رسول‎الله ص در اختيارشان بوده، عقيده نداشتند كه حق تصرف دارند، بلكه معتقد بودند فقط باید آن را در راه خدا انفاق كنند و بس.

قرطبي گويد: وقتي علي خلافت را به دست گرفت در هيچ چيز از آنچه در دوران خلافت ابوبكر، عمر و عثمان صورت مي‌گرفت تغييری نداد و اقدام به تصرف تركه‌ي پيامبر نكرد و هيچ چيز از آنها را بين ورثه تقسيم نكرد، فقط درآمد آنها را در ميان همان افرادي كه قبلاً تقسيم مي‌شد، تقسيم مي‌كرد، بعد از او به دست حسن بن علي و بعد از او حسين بن علي و بعد از او به دست علي بن حسين و بعد از او به دست حسين بن حسن و بعد از او به دست زيد بن حسين و بعد از به دست عبدالله بن حسين بود.

سپس طبق روايت برقاني در صحيحش سرپرستي آنها را فرزندان عباس به دست گرفتند، تمام افراد مذكور بزرگان اهل بيت بوده و از ديدگاه شيعه مورد اعتماد و ائمه‌ي آنها هستند و از هيچ‌ يك از افراد فوق روايت نشده است كه فدك و ديگر موارد مانند آن را تصرف كرده باشند و ‌يا كسي از آنها ارث برده باشد، اگر آنچه مي‌گويند حق مي‌بود، قطعاً علي‌يا‌ يكي از افراد اهل بيت بعد از آنكه بر آنها تسلط پيدا كرد، آنها را تصرف مي‌كرد و در اختيار مي‌گرفت، [[555]](#footnote-555) در حالي كه چنين نبوده و نشده ‌است.

ابن كثير می‌گويد: برخي در اين موضوع با جهالت و ناداني سخنها گفته‌اند و در چيزي كه علم نداشتند خودشان را به تكلف انداختند، از روي جهل و ناداني دروغ گفتند و چون نتوانستند آن را درست بفهمند، در مسئله‌اي دخالت كردند كه به ‌آنها مربوط نمي‌شد.[[556]](#footnote-556) اگر مسائل را آنطور كه مي‌بايست، درست مي‌فهميدند، قطعاً فضيلت و مقام ابوبكر صديق را درك مي‌كردند و عذرش را مي‌پذيرفتند، همان چيزي كه بر تمام افراد مسلمان پذيرش آن واجب است، ليكن آنها به متشابه تمسك جستند و امور معلوم نزد ائمه‌ي اسلام- از صحابه و تابعين گرفته تا علماي معتبري كه بعد از آنها بودند- را ترك كردند.[[557]](#footnote-557)

5- تسامح سيده فاطمه با ابوبكر: از فاطمه با سند صحیح ثابت است كه پس از آن درخواست، از ابوبكر رضايت داشته و با رضايت از ايشان از دنيا رفته‌ است. بيهقي با سندش از شعبي روايت مي‌كند: وقتي فاطمه بيمار شد، ابوبكر آمد و اجازه خواست، علي گفت: فاطمه! ابوبكر است، اجازه‌ي ورود مي‌خواهد؟ گفت: دوست داري اجازه دهم؟ علي گفت: آري! فاطمه ‌اجازه داد و ابوبكر وارد شد، با او به گفتگو پرداخت تا راضی شود و گفت: سوگند به خدا، منزل، مال، خانواده و خويشاوندي را ترك نكردم مگر به خاطر رضاي خداوند و خشنودي رسول‎الله ص و شما اهل بيت، سپس از او خواست كه ‌اعلام رضايت كند و همچنان به توضيح و تبيين پرداخت كه فاطمه قانع و راضي شد.[[558]](#footnote-558)

ابن كثير می‌گويد: اين اسناد قوي است و ظاهراً عامر شعبي اين روايت را از علي ‌يا از كساني كه ‌از علي شنيده‌اند، شنيده ‌است.[[559]](#footnote-559)

با اين واقعيت، طعنه‌ها و ايرادهايي كه بر ابوبكر صدّیق وارد مي‌نمایند و ادعا مي‌كنند كه فاطمه را ناراحت و خشمگين كرده‌ است – هر چند چنين نبوده- دفع مي‌شود و حتي اگر در ابتداي امر ناراحت بوده باشد، بعداً راضي شده و با رضايت از دنيا رفته ‌است، براي هيچ فرد صادقي كه در محبّتش به سيده فاطمه ‌استوار باشد، مجالي نيست جز اينكه‌ از آن كسي كه فاطمه‌ از وي راضي و خوشنود بود، راضي و خشنود باشد[[560]](#footnote-560)، گفتني است آنچه گفته شد با روايتي كه‌ از ام المؤمین عائشه نقل است هيچ تعارضي ندارد كه ‌ابوبكرگفت:«آل محمدص فقط مي‌توانند از اين مال بخورند و سوگند به خدا كه من هيچ چيز از اين صدقه‌ي رسول‎الله ص را تغيير نخواهم داد و آن را بر همان حالي كه در زمان رسول‎الله ص بوده ‌است، باقي خواهم گذاشت، قطعاً نسبت به آن به همان صورت رفتار مي‌كنم كه پيامبرص رفتار و عمل مي‌كرد، به ‌اين ترتيب ابوبكر  از اين كه چيزي به فاطمه رضی الله عنها بدهد امتناع ورزید و فاطمه هم از ابوبكر دل خور شد و تا وفات با او قهر (قطع رابطه) كرد». [[561]](#footnote-561) چون به طور طبيعي عائشه چيزي گفته ‌است كه خبر داشته و محدود به علم او بوده ‌است و در روايت شعبي افزون بر آن علم و معلوماتی وجود دارد. ملاقات ابوبكر با سيده فاطمه مستند است و گفتگو و رضايت فاطمه نيز ثابت است، روايت عائشه بر نفي و روايت شعبي بر اثبات رابطه‌ي بين ابوبكر و سيده فاطمه دلالت دارد و از ديدگاه علماء و صاحب نظران اثبات بر نفي مقدم است، چون احتمال مي‌رود نفي كننده ‌از آن بي‌خبر بوده ‌است، به ويژه در اين مسأله، چون رفتن ابوبكر به عيادت فاطمه ‌از حوادث بزرگي نبوده كه در ميان مردم منتشر و شایع شده باشد و همه ‌از آن آگاه شده باشند، بلكه‌از امور عادي است كه همه حضور نداشته و به طور طبيعي عموم مردم از آن بي‌خبر بوده‌اند و از مسائلي است كه به دليل عدم نياز به نقل و روايت آن، بدان توجّه زيادي نشده‌است. علماء و صاحب نظران مي‌گويند: هرگز فاطمه عمداً با ابوبكر قطع رابطه نكرده ‌است، چون فردي مانند فاطمه پاكتر از آن است كه بر خلاف نهی رسول‎الله ص كاري كند، چراکه كه پيامبرص از اين كه مسلمان بيشتر از سه روز با كسي قهر باشد نهی فرموده، و حتّي اگر حرفي نزده ‌است علّتش عدم نياز بوده ‌است.[[562]](#footnote-562)

قرطبي در شرح حديث عائشه مي‌گويد: بعد از آن ديگر شرايط ملاقات فاطمه با ابوبكر فراهم نشد، زيرا فاطمه به مصيبت از دست دادن پدر بزرگوارش گرفتار بود، به همين دليل راوي، عدم ایجاد شدن شرايط ملاقات را به هجران (ترك رابطه) تعبير كرده ‌است، چون رسول‎الله ص فرمود: «**لايحلّ لمسلم أن‌ يهجر أخاه فوق ثلاث**»[[563]](#footnote-563): (براي هيچ مسلماني جايز نيست كه بيش از سه روز با برادر مسلمانش قهر باشد). اين در حالي است كه فاطمه رضی الله عنها‌ يكي از آگاهترين صحابه به حرام و حلال بوده و از همه‌ي مردم بيشتر از مخالفت با رسول‎الله ص اجتناب مي‌كرد، چگونه چنين نباشد در حالي كه‌ او پاره تن رسول‎الله ص و سيد و سردار زنان بهشت است.[[564]](#footnote-564)

نووي می‌گويد: آن چه در روايت آمده كه فاطمه با ابوبكر قطع رابطه كرده، معنايش اين است كه به ملاقاتش نيامده و با هم ملاقات نداشتند، بدون شك اين امر از نوع ترك رابطه‌ي حرام نيست كه به ‌يكديگر سلام نكنند و هنگام رويارويي از همديگر روي بگردانند و اعراض كنند، آنچه در روايت آمده که وی با ابوبكر حرف نمي‌زد، به اين معناست كه درباره فدك و ارثيه ديگر با او حرف نزد و ‌يا به خاطر قطع رابطه و سرگرم بودن به مصيبت خود از او چيزي درخواست نكرد و به ملاقاتش نرفت. هرگز در هيچ روايتي نيامده كه فاطمه به دليل از دست دادن شرافتمندترين مخلوقات و گرفتار شدن به اندوه ‌آن از تمام چيزها به خود سرگرم بود و آن برايش مصيبتي بود كه تمام مصيبتها را تحت تأثير قرار مي‌داد. فاطمه چنان بيمار شد كه در بستر به سر مي‌برد و به همين دليل از مشاركت در تمام امور باز ماند، چه برسد به اين كه با خليفه‌اي كه در تمام لحظات شبانه‌روز به امور مسلمانان و امّت اسلامی‌مشغول بود، ملاقات داشته باشد. ناگفته پيداست كه در مدّت كوتاه زندگي سيده فاطمه خليفه‌ی اوّل سرگرم جنگ با مرتدان بود، از طرفي رسول‎الله ص به فاطمه خبر داده بود كه ‌او اوّلين فرد از اهل بيت خواهد بود كه به او ملحق مي‌شود. به طور طبيعي كسي كه در چنين وضعيتي باشد، امور دنيوي به ذهنش خطور نمي‌كند و برايش اهميّتي ندارد. چه نيكوست سخن مهلب! – كه عيني نقل كرده- در هيچ روايتي نيامده كه ‌ابوبكر و فاطمه ملاقات كنند و سلام و احوالپرسي نكنند، چون فاطمه‌ از خانه‌اش بيرون نمي‌آمد، راوي اين عملش را به هجران (ترك رابطه) تعبير كرده ‌است. ‌يكي از نشانه‌هاي وجود رابطه‌ي محكم و استوار بين ابوبكر و سيده فاطمه ‌اين است كه در مدّت بيماري ايشان، اسماء بنت عميس همسر ابوبكر از او پرستاري مي‌كرد و تا آخرين نفسهاي عمر پر بركت فاطمه بالای سرش بود، در غسل و تجهيز وي مشاركت داشته ‌است و علي نيز از سيّده فاطمه پرستاري مي‌كرد و اسماء زن ابوبكر با او همكاري داشت، سيّده فاطمه در مورد چگونگي كفن و دفن و تشييع جنازه‌اش به ‌اسماء زن ابوبكر سفارشهايي نمود و اسماء نيز به سفارشهايش عمل كرد.[[565]](#footnote-565)

فاطمه به اسماء گفته بود: من ناپسند مي‌دانم كه روي جنازه‌ام نيز همانند مردان پارچه‌اي بياندازند كه ‌اعضاء و اندام مشخص مي‌شود! اسماء گفت: اي دختر رسول خدا آيا چيزي نشان بدهم كه در سرزمين حبشه ديده‌ام؟ سپس تعدادي از چوبهاي تر خرما را درخواست کرد و آنها را به هم بافت، سپس پارچه روي آن انداخت، فاطمه كه ‌اين را ديد گفت: چقدر زيبا و خوب است؟! اینگونه مشخص مي‌شود كه ‌اين جنازه زن است، نه مرد! [[566]](#footnote-566) ابن عبدالبر روایت مي‌كند كه: فاطمه رضی الله عنها اولين زني بود كه در اسلام جنازه‌اش را پوشاندند و بعد از او جنازه‌ي زينب دختر جحش را پوشاندند.

بر خلاف آنچه گمان مي‌كنند، همواره ‌ابوبكر با علي رابطه داشت و احوال دختر رسول خداص را مي‌پرسيد و در هنگام بيماري فاطمه، علي نمازهاي پنجگانه را در مسجد مي‌خواند، بعد از نماز ابوبكر و عمر از او درباره‌ي احوال دختر رسول‎الله ص سؤال مي‌كردند، از طرفي همسرش اسماء بنت عميس جوياي احوال دختر رسول‎الله ص بود، چون پرستاري و اشراف بر بيماري و احوالش را به عهده داشت، در آن روزي كه فاطمه وفات یافت، گريه‌هاي مردان و زنان، مدينه را تكان داد و مردم همانند روز وفات رسول‎الله ص به وحشت افتاده بودند، ابوبكر و عمر نخستين كساني بودند كه به خانه‌ي عليآمدند و به ‌ايشان تسليّت گفتند و گفتند: اي ابوالحسن پيش از آمدن ما بر جنازه‌ي دختر رسول‎الله ص نماز نخواني[[567]](#footnote-567)و فاطمه رَضِيَ اَللهُ عَنهَا در شب سه شنبه، سوم ماه رمضان سال ‌يازدهم هجري وفات یافت، ابن مالك بن جعفر بن محمد از پدرش و او از جدش علي بن حسين روايت مي‌كند كه: فاطمه بين مغرب و عشاء وفات یافت، ابوبكر، عمر، عثمان، زبير و عبدالرحمن بن عوف حاضر شدند، وقتي جنازه را گذاشتند كه نماز بخوانند، علي گفت: اي ابوبكر، برو جلو! ابوبكر گفت: اي ابوالحسن خودت برو، علي گفت: سوگند به خدا كسي غير از تو بر او نماز نخواهد خواند، لذا ابوبكر بر او نماز خواند و شبانه او را دفن كردند. در روايتي ديگر آمده که ‌ابوبكر بر او نماز خواند و چهار تكبير گفت.[[568]](#footnote-568)

در روايت مسلم آمده كه علي بر او نماز خواند و قول راجح همين است[[569]](#footnote-569)و محمّد اقبال در قصيده‌ي العصماء (فاطمه‌الزهراء) چه نيكو سروده:

نَسَبُ المسيح بنى لمريم سيرة والمجد ‌يشرف من ثلاث مطالع هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ هي ومضة من نور عين المصطفى من أيقظ الفطر النيام بروحه وأعاد تاريخ الحياة جديدة هى أسوة للأمهات وقدوة جعلت من الصبر الجميل غذاءها		**بقيت على طول المدى ذكراها في مهد فاطمة فما أعلاها من ذا‌يداني في الفخار أباها هادي الشعوب إذا تروم هداها وكأنه بعد البلى أحياها مثل العرائس في جديد حُلاها يترسم القمر المنير خطاها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها**

يعني:

نسبت مسيح ابن مريم از پيشينيان ماند

كه در طول زمان ذكر آن باقي خواهد ماند.

و مجد و بزرگواري از سه جهت تابيدن گرفته؛

بر گهواره‌ي فاطمه كه هيچ شرفي از آن بالاتر نيست

او دختر كيست؟ همسر كيست؟ مادر كيست؟

كيست كه در فخر به پدرش نزديك باشد

او پاره‌اي از نور چشم مصطفي است.

هدايت كننده توده‌ها آن گاه كه هدايتش را بطلبد

آن كسي كه سرشتهاي خوابيده را با روحش بيدار كرد(رسول الله)

چنان كه گويا بعد از پوسيدن آنها را زنده نمود

و زندگي را دوباره به تاريخ باز گرداند.

همانند: عروسي شد كه به ‌آرايش نور در مي‌آيد

فاطمه‌الگو و اسوه‌ي مادران است كه گامهايش همانند ماه روشن، روشني مي‌آفريند

صبر جميل غذاي روح اوست و خشنودي شوهر ارزشمند، خوشنودي اوست.

تا آنجايي كه می‌گويد:

لولا وقوفي عند شرع المصطفى **وحدود شرعته ونحن فداها**

لمضيت للتطواف حول ضريحها **وغمرت بالقبلات طيب ثراها**

اگر به قوانين شريعت مصطفي پايبند نبودم

و حدود شريعت را رعايت نمی‌كردم- جان ما فداي شريعت-

حتماً می‌رفتم و ضريحش را طواف می‌كردم (اما چون جايز نيست نمی‌توانم)

و خاك قبرش را غرق در بوسه مي‌كردم.[[570]](#footnote-570)

ششم: پيوندهاي ازدواج بين خانواده‌ي صديق و اهل بيت و نامگذاري فرزندان اهل بيت به نام ابوبكر

رابطه‌ي ابوبكر با اعضاي اهل بيت، رابطه‌ي صمیمی ‌‌و مستمر و قابل تقدير بود كه شايسته‌ي هر دو طرف می‌باشد، اين دوستي و اعتماد، متقابل و دو طرفه بود، چنان رابطه‌ي محكم و متينی داشتند كه شكاف، فاصله و اختلاف در بينشان قابل تصور نيست. هر چند، قصه سرايان، اسطوره و اباطيل ببافند، آري، عائشه‌ي صديقه دختر ابوبكر صديق و همسر رسول‎اللهص و محبوبترين فرد نزد رسول‎الله بود، هر چند حسودان بسوزند و مخالفان كينه توزي كنند، اين حقيقتي ثابت و انكار ناپذير است و عائشه رضی الله عنها به شهادت قرآن پاك و پاکیزه ‌است، هر چند باطل‌پرستان قبول نكنند و منكران انكار كنند. اسماء دختر عميس كه قبلاً زن جعفر ابن ابي طالب، برادر تني علي بود، بعد از وفات جعفر، با ابوبكر ازدواج كرد و از او پسري به نام محمد بن ابوبكر دارد كه بعدها توسط سيدنا علي والي و استاندار مصر معرفي شد و بعد از وفات ابوبكر، علي با اين زن ازدواج كرد كه ‌از او پسري به نام‌ يحيي دارد.[[571]](#footnote-571)

زن امام محمد – امام پنجم شيعيان – نوه‌ي ابوبكر صديق است و امام محمد نوه‌ي علي نيز هست. استاد احسان الهي از كتابها و مراجع شيعه نقل و ثابت كرده كه رابطه‌ي بين اهل بيت نبوت و خانواده‌ی ابوبكر، رابطه‌ای‌‌ با پيوندهاي ازدواج متقابل استوار بوده ‌است و ثابت نموده كه قاسم بن محمد بن ابوبكر (نوه‌ي ابوبكر) و علي بن حسين بن علي (نوه‌ي علي) با هم پسر خاله بودند، چون مادر قاسم بن محمد و علي بن حسين هر دو دختران‌ يزدگرد ابن شهربانو بن كسري – پادشاه‌ ايران – بودند كه در زمان عمر فاروق به دست سپاهيان اسلام اسير شدند. استاد أحسان بحث روابط و پيوند ازدواجهاي متقابل بين خانواده پيامبر و ابوبكر را به صورت گسترده دنبال و نقل كرده ‌است.[[572]](#footnote-572)

يكي ديگر از نشانه‌های قاطع بر استوار بودن پيوند دوستي بين ابوبكر صدّیق و اهل بيت اين است كه‌ آنها (اهل بيت) بچّه‌هايشان را به نام ابوبكر نامگذاري مي‌كردند، اوّلين فردي كه ‌از اهل بيت نام پسرش را ابوبكر گذاشت، علي بن ابی طالب بود، اين نشانه‌ي دوستي، برادري، احترام و تقديري است كه علي نسبت به ‌ابوبكر داشت و شايان ذكر است كه‌ اين پسر علي بعد از آن كه ‌ابوبكر خلافت را به دست گرفته بود، به دنيا آمده ‌است و نامگذاري فرزند به ‌اين نام در آن شرايط، دليلي روشن بر تأييد خلافت و امامت ابوبكر است. حتّي اگر بعد از وفات صديق هم به نام ابوبكر نامگذاري مي‌كرد، نشانه‌ي محبّت و دوستي بود. آيا امروزه در ميان شيعيان كه خودشان را محبان علي و اولادش مي‌دانند، كسي هست كه پسرش را به اين نام، نامگذاري كند؟! و آيا با اين وضعيت، آنها دوستان و محبّان علي هستند ‌يا مخالفان او؟ بديهي است كه علي به دليل خوشبيني و اظهار محبّت و وفاداري نسبت به ابوبكر، حتّي بعد از وفات او، نام فرزندش را ابوبكر مي‌گذاشت، چون قبل از علي سابقه ندارد كسي از بني‌هاشم اسم پسرش را ابوبكر بگذارد، وانگهي در میان اهل بيت تنها علي نبوده كه نام پسرش را با خوشبيني، تبرك و اظهار محبّت و صداقت، ابوبكر ناميده باشد، بلكه بعد از او فرزندانش نام ابوبكر را براي فرزندانشان انتخاب مي‌كردند. حسن و حسين نيز پسرانشان را با نام ‌ابوبكر نامگذاري كرده‌اند و تاريخ نويسان شيعي از جمله ‌يعقوبي و مسعودي نام اين پسران حسن و حسين را ذكر كرده‌اند.[[573]](#footnote-573) همواره نامگذاري اهل بيت، با نام ابوبكر ادامه داشته‌ است و برادرزاده علي – عبدالله بن جعفر طيار بن ابي طالب –‌يكي از پسرانش را ابوبكر نامگذاري كرد، بر خلاف تبليغات مغرضانه برخي كه مي‌گويند: همیشه بين ابوبكر و اهل بيت دشمني، كينه و جدائي وجود داشته ‌است، اين نامگذاري‌ يكي از نشانه‌هاي دوستي و رابطه عميق صمیمی‌بين ابوبكر و اهل بيت است.[[574]](#footnote-574)

هفتم: موضعگيري علي هنگام وفات ابوبكر صديق

علي از جمله ‌افرادی بود که ‌ابوبكر با او مشاوره و رایزنی كرده بود كه پس از خودش خلافت را به چه كسي پيشنهاد كند، نظر علي اين بود كه بعد از ابوبكر، خلافت به عمر فاروق واگذار شود.[[575]](#footnote-575)

آنگاه كه ‌ابوبكر در احتضار مرگ قرار گرفت، آخرين سخني كه بر زبان آورد، آيه‌ي 101 سوره ‌يوسف بود:

ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

(مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان).

وفات سيدنا ابوبكر موجب شد كه مرد و زن مدينه چنان گريه كنند كه شهر مدينه به لرزه درآيد و بعد از وفات رسول‎الله ص، مدينه هيچ روزي را مثل آن ‌روز مردان و زنان گریان به خود نديده بود، همانند آن شامگاه اندوهگين در مدينه تجربه نشده بود و سيدنا علي همينكه خبر وفات ابوبكر صديق را شنيد، شتابان، گريان – و إنا لله و إنا اليه راجعون – گويان به خانه‌ی ابوبكر آمد و گفت: «اي ابوبكر، خداوند تو را رحمت كند، تو دوست و مونس و آرامش دهنده و مورد اعتماد و رازدار و مشاور رسول خداص بودي! و نخستين فردي بودي كه‌ اسلام آوردي و ایمان تو از همه خالصانه‌تر و‌يقين تو به خداوند از همه قوي‌تر بود و ترس تو از خداوند، از همه بيشتر بود، در دين خدا از همه ‌آگاه تر بودي، از همه بيشتر حامی ‌و مدافع پيامبرص و اسلام بودي و در مصاحبت از همه بهتر بودي؛ فضايل و مناقبت تو از همه بيشتر و سابقه‌ات از همه برتر و مقام تو از همه والاتر بود. با پيامبر نزديكترين رابطه را داشتي، در راه و روش به پيامبر مشابهت بيشتري داشتي؛ شرافت و مقام و احترام تو در نزد رسول خدا از همه بيشتر بود و خداوند از جانب پيامبرص و اسلام تو را بهترين پاداش دهد! زماني كه مردم رسول خدا را تكذيب كردند، تو تصديق كردي، براي پيامبرص همچون گوش و چشم بودي، خداوند تو را در كتابش صدّيق ناميد. ‌آنجا كه می‌فرمايد:

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (زمر/33)

(كساني كه حقيقت و صداقت را با خود آورده‌اند (و از سوي خدا به مردمان ابلاغ كرده‌اند كه پيغمبرانند) و كساني كه حقيقت و صداقت را باور داشته‌اند (و برابر آن رفته‌اند كه مؤمنانند) آنان پرهيزگاران واقعي هستند).

زماني كه همه بُخل ورزيدند، تو سخاوت كردي و اموال و دارایی‌هایت را در اختيارش قرار دادي، در كارهاي سخت، زمانی که دیگران نشستند و خودداري کردند، تو‌ يار و‌ ياورش بودي. هنگام سختي او را به بهترين شكل همراهي و مصاحبت نمودي، ‌يكي از آن دو‌يار غار كه‌ آرامش خدا بر او نازل گرديد، تو بودي. رفيق پيامبر در راه هجرت و جانشين او در دين خدا و امتش تو بودي، آنگاه كه عده‌اي از مردم مرتد شدند، به بهترين شكل ممكن خلافت نمودي و چنان از عهده‌ي كار برآمدي كه فقط خليفه‌ي بر حق پيامبر مي‌توانست برآيد، در زمان سُستي اصحاب قيام كردي، در زمان ضعف آنان به ميدان آمدي، در زمان ناتواني ایشان قوي و نيرومند بودي و در وقت سستي ديگران نسبت به پایبندی به منهج و شيوه‌ي رسول خدا، پايبندي نمودي، همانگونه بودي كه رسول‎الله ص فرمود: از نظر جسمی‌ضعيف و در اجراي فرمان خداوند قوي، در دل فروتن و متواضع و در نزد خداوند بزرگ، در چشم مردم محترم و در دلشان محبوب بودي، طعنه و ايراد بهانه جويان در حق تو نابجاست، هيچ مخلوقي در نظرت كوچك و كم ارزش نبود و افراد ضعيف در نظرت قوي و با عزّت بودند، تا جايي كه ‌آنان را به حقشان مي‌رساندي، در اجراي قوانين الهي، خويش و بيگانه نزد تو ‌يكسان بود و نزديكترين مردم به تو كسي بود كه بيشتر فرمانبردار خداوند بود و بيشتر پرهیزکار بود، تو صادقانه از حق پيروي مي‌كردي و سخن تو محكم و قطعي بود، فرمان تو با بردباري و استواري همراه و نظر و رأي تو عالمانه و آگاهانه بود، دين خدا با تو تعادل ‌يافت و ايمان به وسيله تو تقويّت گرديد، فرمان خداوند توسط تو آشكار و علني شد. به خدا سوگند! در ايمان به خدا از همگان با فاصله زياد سبقت گرفتی و كسان بعد از خود را (به سبب لیاقتی که بیش از همه داشتی) به سختي و مشقّت انداختي، در به دست آوردن خير به توفيق آشكار دست ‌يافتي. إنا لله و إنا اليه راجعون! (به حكم خداوند راضي شديم و تسليم امر او هستيم). سوگند به خدا مسلمانان پس از رسول‎الله به مصيبتيص همانند مصيبت از دست دادنت گرفتار نخواهند شد، چون تو براي دين عزّت و دژي محكم و محافظي قوي بودي، خداوند تو را به پيامبرش محمّدص ملحق كند و ما را از پاداش تو محروم ننماید و بعد از تو گمراه نگرداند.

راوي می‌گويد: مردم تا تمام شدن كلام علي سكوت كرده بودند و سپس چنان گريستند كه صدايشان بلند شد و گفتند: راست گفتي[[576]](#footnote-576).

در روايتي ديگر آمده كه سيدنا علي وقتي آمد، ابوبكر با پارچه پوشیده شده بود، فرمود: كسي با نامه‌ي اعمالش به ملاقات پروردگارش نخواهد رفت كه برايم از اين پوشیده شده محبوب‌تر باشد.[[577]](#footnote-577)

مبحث دوّم
عليس در دوران عمر فاروقس

علي بن ابی طالب يكي از اعضاي برجسته و حتّي مشاور اوّل شوراي دولت عمر بود و سيدنا عمر  قدر فضيلت فقه و حكمت علي را مي‌دانست و در باره‌اش نظر نيكو و مساعدي داشت. مستند است كه درباره‌ي او گفت: علي در قضاوت از همه‌ي ما آگاهتر است[[578]](#footnote-578).

ابن جوزي مي‌نويسد: ابوبكر و عمر با علي مشورت مي‌كردند و عمر مي‌گفت:

«پناه بر خدا از مشكلي كه در حل آن ابوالحسن نباشد».[[579]](#footnote-579)

مسروق می‌گويد: مردم معلومات دين را از شش نفر مي‌گرفتند كه عبارتند از: عمر، علي، عبدالله، ابودرداء، أبي بن كعب، زيد بن ثابت. سپس درباره‌ي اين شش نفر تحقيق كردم، ديدم علمشان به سه نفر ختم مي‌شود، دانشمنداني در مدینه و شام و عراق، دانشمندي در مدينه، دانشمندي در شام و دانشمندي در عراق. دانشمند مدينه علي ابن ابي طالب و عالم كوفه عبدالله بن مسعود و عالم شام ابودرداء است. هرگاه هر سه نفر (گرد هم آيند)، دانشمند عراق و شام از دانشمند مدينه سؤال مي‌كنند، امّا او از آنها سؤال نمي‌كند.[[580]](#footnote-580)

علي در دوران خلافت خلفاي پيش از خود از نزديكترين افراد به ایشان بود، آنان را حمايت و پشتيباني مي‌كرد و در مشاوره دریغ نمی‌کرد، براي حل مشكلات و پيشنهاد راه حل براي مسائلي كه در نصوص قرآن و سنّت نیست، اجتهاد مي‌كرد و با مساعدت خلیفه در تنظيم برنامه‌ها و راهكارهاي دولت نوپاي خلافت، نهايت تلاش خود را به كار مي‌بست و براي اثبات اين مدعا شواهد زيادي وجود دارد كه به برخي اشاره مي‌کنيم:

اوّل: همكاري در امور قضايي

1- حكم علي در مورد زن ديوانه‌اي كه بارها مرتكب زنا شده بود

از ابوظبيان جبني روايت است: زني را نزد سيدنا عمر آوردند كه مرتكب زنا شده بود، دستور داد كه وي را سنگسار كنند، در مسير راه به علي برخوردند، پرسيد: چه شده؟ گفتند: مرتكب زنا شده و عمر دستور رجم او را صادر کرده، علي او را از دست شان نجات داد و آنها نزد عمر بازگشتند، پرسيد: چرا بازگشتيد؟ گفتند: علي ما را باز گرداند. خليفه (عمر) گفت: علي اين كار را نكرده مگر با دلیلی كه داشته‌ است، لذا به دنبال علي فرستاد، علي آمد در حاليكه ‌آرام به نظر مي‌رسيد، خلیفه پرسيد: چرا اينها را برگرداندي؟ گفت: مگر نشنيده‌اي كه پيامبرص فرموده: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصّغير حتى‌ يكبر و عن المبتلي حتى ‌يعقل؟»: (قلم(ثبت گناه) از سه كس برداشته شده: از فرد خواب تا بيدار شود، از كودك تا وقتی که بزرگ (بالغ) شود و از فرد گرفتار (به ديوانگي و بي هوشي) تا هوشيار شود؟) گفت: چرا، شنیده‌ام. علي گفت: اين زن دچار مرض بي‌هوشي و ديوانگي است كه ‌از فلان قبيله ‌است، شايد در حالي مرتكب زنا شده كه در حالت عادي نبوده، بلكه بي‌هوش‌ يا ديوانه بوده، عمر گفت: من از اين موضوع خبر نداشتم و آن زن را رجم نكرد.[[581]](#footnote-581) در حقيقت سيدنا عمر خبر نداشت كه‌ آن زن ديوانه است.

2- دو برابر نمودن مجازات (حد) كسي كه شراب مي‌نوشد

عمر در دو برابر كردن مجازات شرابخوار طبق نظريه و ديدگاه علي عمل كرده بود، علّت آن بود كه شرابخواري در سرزمينهاي اسلامي، به ويژه شهرهايي كه تازه مسلمان شده بودند، شایع و عادی بود، بنابراين علي به عمر مشاوره داد كه مجازات (حد) شرابخوار را تا دو برابر‌ يعني تا هشتاد ضربه شلاق افزايش دهد و آن را مانند كمترين حد از حدود شرعي قرار دهد و اجرا كند. علّت اين نظريه‌اش را به ‌اين صورت شرح داد كه: شراب خوار مست مي‌شود و هذيان مي‌گويد، وقتی که هذيان مي‌گويد: تهمت مي‌زند و مجازات تهمت زننده هشتاد شلاق است[[582]](#footnote-582).

از علي مستند است كه مي‌گفت: اگر من حد را بر كسی اجرا ‌كنم و بر اثر آن بميرد، در دلم احساس ناراحتي می‌كنم، جز برای شرابخوار، چرا كه ‌اگر شرابخوار زير شلاق اجراي حد بميرد ديه (خونبهايي) دارد و به همین دليل است كه رسول‎الله ص حد آن را اين قدر (هشتاد تازیانه) اجرا نكرده ‌است[[583]](#footnote-583).

بيهقي جمله‌ اجرا نكردن رسول‎الله ص را به بيشتر از چهل ضربه زدن توجيه كرده‌ است، يعني رسول‎الله ص شرابخوار را فقط چهل ضربه شلاق مي‌زد و ‌يا معنايش اين است كه شرابخوار را با شلاق مجازات نمي‌كرد، بلكه با كفش و چادر و لنگ چهل ضربه مي‌زدند و الله ‌اعلم.[[584]](#footnote-584)

فقها از اعمال و رفتار خلفاي راشدين چنين استنباط كرده‌اند كه مجازات شراب خوار هشتاد ضربه شلاق است، اين رأی مالك، ثوري، ابوحنيفه و ديگر فقهايي است كه ‌از آنها پيروي كرده‌اند و دليل آنها در اين حكم فقهي، اجماع صحابه ‌است؛ آن دسته ‌از صاحب نظراني كه گفته‌اند مجازات (حد) شرابخوار چهل ضربه ‌است، كساني چون ابوبكر، شافعي و امام احمد متفق‌القول هستند و سيدنا عمر گفت: بيشتر از چهل تازیانه تعزير به حساب مي‌آيد كه هر گاه ‌امام مناسب و شايسته ببيند، می‌تواند اجرا كند و این رأی صحیح شافعي هم هست.[[585]](#footnote-585) ابن تيميه نيز تمایل به ‌این نظريه دارد و مي‌گويد: هرگاه شرابخواران كم شدند و حل اين مشكل آسان شد، همان چهل ضربه كفايت مي‌كند.

3- بررسی گفته: اگر علی نبود، عمر هلاک می شد!! [[586]](#footnote-586).

زني را پيش عمر آوردند كه حامله بود و به عمل زشت زنا اعتراف كرد، عمر دستور داد او را رجم كنند، در راهي كه‌ او را براي رجم مي‌بردند با علي برخورد كردند، پرسيد: اين زن را كجا مي‌بريد؟ گفتند: امير مؤمنان دستور داده رجم شود، علي او را برگرداند و پيش عمر رفت و گفت: آيا تو دستور رجم اين زن را داده‌اي؟ گفت: آري، او نزد من به زنا اعتراف كرده، علي گفت: تو بر زن تسلط و حاكميّت داري، امّا بر جنینی که در شكم اوست چه حاكميتی داري؟ علي گفت: نكند او را توبيخ كرده ‌یا ترسانده‌اي؟ گفت: آري اينگونه بوده، علي گفت: مگر نشنيده‌اي رسول‎الله ص فرمود: بر كسي كه بعد از شكنجه ‌اعتراف كند حدي نيست و هر كس به زنجير كشيده شد يا زنداني و تهديد شد و اعتراف كرد، اعترافش اعتباری ندارد، لذا عمر هم آن زن را رها كرد و سپس گفت: زنان ناتوانند از اينكه فرزندي مانند علي ابن ابي طالب بزايند و اگر علي نبود، عمر هلاك مي‌شد[[587]](#footnote-587).

ابن تيميه بر اين داستان تعليقي به اين شرح نوشت: اگر اين داستان صحيح است، امّا عمر نمي‌دانسته ‌آن زن حامله‌ است و علي كه‌ از آن مطلع بود او را در جريان گذاشت، شكي نيست كه‌ اصل، بی خبر بودن انسان است و هر گاه ‌امام از حامله بودن زني كه سزاوار قتل و سنگسار است، بي‌خبر باشد، اگر مردم از حال آن باخبر باشند، از جمله وظايفشان است كه با امام ‌يا قاضي همكاري كنند. تا آنجايي كه در مورد عمر مي‌گويد: امام حقوق مردم را رعايت مي‌كند، حدود شرعي را اجرا مي‌كند و در بين تمام مردم حكم و داوري مي‌نمايد، با توجّه به ‌اينها در زمان سيدنا عمر اسلام چنان گسترش‌ يافت و پيروزي به دست آورد كه هرگز قبل از آن، تا اين حد پيشرفت نكرده بود. او همواره در حال قضاوت و فتوا بود، اگر دارای علم فراوان و سعه صدر نبود، هرگز توان انجام آن همه كارهاي بزرگ و طاقت‌فرسا را نداشت، بنابراين اگر از هزار و صد هزار مورد، ‌يك مورد را اشتباه كند كه به ‌او تذكر دهند و ‌يا فراموش نمايد تا هنگامی‌که به ‌او بگويند، چه‌ايرادي دارد؟ آيا چنين چيزي مي‌تواند عيب و ايراد باشد[[588]](#footnote-588)، ابن تیمیه این توضیحات را در ردّ رافضه بیان کرد.

4- امور مجهول را به سنّت برگردانید

زني را پيش عمر آوردند كه در حين عدّه با او ازدواج كرده بودند، عمر آن دو را از هم جدا كرد و مهريه‌اش را از بیت المال پرداخت کرد و گفت: پرداخت مهريه‌ي ازدواجی را که منحل شده‌ اعلام می‌کنم، آن را برعهده‌ی زوج نمی‌گذارم و گفت: شما دو تا هرگز نمی‌توانيد با ‌يكديگر ازدواج كنيد. اين خبر به علي رسيد، گفت: از سنّت بي‌خبر بوده‌اند، در برابر استفاده جنسي بر مرد مهريه لازم مي‌شود و آن دو باید از ‌يكديگر جدا ‌شوند، وقتی عده‌ي آن زن تمام شد، آن مرد هم می‌تواند ‌يكي از خواستگاران اين زن باشد، در پي اين حكم علي، عمر برای مردم سخنراني كرد و گفت: هر كس از روي ناداني بر خلاف سنت كاري كرده، به سنت بازگردد. و عمر از حكمی‌که صادر کرده بود رجوع كرد و حكم علي را اجرا نمود.[[589]](#footnote-589)

5- بر من تعرض کرده و مرا نزد خانواده‌ام خوار کرد

جعفر بن محمَد گفت: زني را پيش عمر آوردند كه شیفته‌ی ‌يكي از جوانان انصار شده بود و علاقمند بود با آن جوان ازدواج كند، وقتي آن جوان ابراز بي‌علاقگي كرد و حاضر به ازدواج با او نشد, زن حیله‌ای اندیشید، بنابراين تخم مرغي شكسته و زرده‌ي آن را جدا كرد و سفيده‌اش را روي شلوار و بين پاهايش ريخته بود، سپس پيش عمر آمده و داد و فرياد راه ‌انداخته و گفت: اين مرد بر من تعرض كرده و مرا در ميان خانواده‌ام رسوا كرده، اين هم نشانه و اثر كار او. لذا عمر از زنان سؤال كرد و خواست وضعيتش را بررسي كنند، زنان گفتند: در لباس و بدنش اثري از مني وجود دارد، عمر خواست جوان را مجازات كند، آن جوان فرياد مي‌زد و مي‌گفت: اي اميرمؤمنان در مورد اين مسأله دست نگه‌دار و تحقيق كن، سوگند به خدا من مرتكب عمل زنا نشده‌ام و حتّي قصد چنين كاري را نكردم، او از من درخواست اين كار را كرد، در حالي كه من خودم را از گناه مصون داشتم و از پاسخ مثبت به خواسته‌اش خودداري كردم. در نتيجه عمر به علي گفت: اي ابوالحسن نظر تو در مورد اين دو نفر چيست؟ علي به لباس آن زن نگاه كرد و سپس آب داغ خواست، آب داغ را بر روي لكه‌ي لباس ريخت، در نتيجه ‌آن سفيدي منجمد شد و آن را برداشت و بوئيد و چشيد، متوجه شد تخم مرغ است، لذا آن زن را توبيخ كرد و در نتيجه ‌آن زن (به دسیسه‌اش) اعتراف كرد.[[590]](#footnote-590)

از این حادثه چند نکته پندآموز را استنباط می‌کنیم که به شرح زيراند:

الف- وسايل و ابزار اثبات حكم شرعي در قضاوت‌هاي اسلامي، شامل اقرار، شهادت، قسم و انكار مي‌باشد و تا بررسي نشانه‌ها و فراصت قاضي هم ادامه دارد.

ب: اهمیت دادن عمر به مشورت با بزرگان صحابه در مسائل جديد، به ويژه با علي که در نزد عمر به منزله‌ي نيروي شاخص و داراي تشخيص قوي بود.[[591]](#footnote-591)

دوّم: نقش علي در تنظيم امور مالي و اداري در دوران خلافت عمر

1-همكاريهاي علي در تنظيم و برنامه‌هاي امور مالي

الف- مخارج دارالخلافه

بعد از اين كه عمر عهده‌دار خلافت شد تا مدّتي از بيت المال استفاده نمي‌كرد تا جايي كه سخت نيازمند شد و آنچه‌ از سود تجارتش به ‌او مي‌رسيد كفاف زندگی نمي‌كرد، چون به مسائل مردم بیش از کار و بازرگانی مشغول بود، لذا با اصحاب رسول‎الله ص تشکیل جلسه داد و با آنها به مشاوره و رایزنی پرداخت و گفت: مدتي است با خودم در اين باره فکر می‌کنم، گرفتارم، شما چه صلاح می‌دانيد؟

سيدنا عثمان بن عفانگفت: از بيت المال مصرف کن و به ديگران هم طعام بده. سعيد بن زيد بن عمرو و بن نفيل نيز همين را گفت. عمر به علي گفت: «نظر تو چست؟ علی گفت: به اندازه‌ي غذاي صبح و شام خودت بردار، عمر به حرف علي عمل كرد و در آن جمع گفت: من بيت المال را حفظ خواهم نمود و خودم را به منزله‌ي سرپرست مال ‌يتيم در بيت المال مي‌دانم كه هرگاه بي نياز شدم از آن استفاده نمي‌كنم و هر گاه نياز داشتم به اندازه‌ي نياز از آن بر مي‌دارم.[[592]](#footnote-592)

ب: نظريه و ديدگاه علي درباره‌ي سرزمين سبز در عراق

بعد از اينكه سرزمين سبز و حاصلخيز عراق با جنگ فتح شد، تعدادي از صحابه به سيدنا عمر پيشنهاد كردند آن را بين مجاهدان تقسيم كند، امّا به دليل وسعت زياد و حاصلخيزي آن و دور انديشي عمر كه در آينده چه كساني به ‌آنجا خواهند آمد، قلباً راضي به تقسيم آن نبود، لذا با علي مشورت كرد که با او همرأی بود و به رأي علي عمل كرد و گفت: اگر مسلمانان دیگری نبودند، هر سرزمين و روستایی را که فتح می شد، آن را همانطور كه پيامبرص خیبر را تقسيم كرد، بين اهالي آن تقسيم مي‌كردم.**[[593]](#footnote-593)**

ج: بايد همه را تقسيم كني

مقداري مال آوردند و تحويل خليفه دادند، آنها را بين مسلمانان تقسيم كرد و چيزي از آن باقي ماند، با صحابه مشورت كرد كه ‌آنها را چه كار كند، برخي گفتند: شايسته ‌است برای روز مبادا نگه داری، علي نيز در ميان جمع صحابه ساكت نشسته بود، عمر مي‌خواست رأي علي را بشنود، علي ‌يادآور شد که در زمان رسول‎الله ص اموالي كه‌ از بحرين آوردند، همه را تقسيم كرد، بنابراين عمر به علي گفت: ناگزير بايد آن را تقسيم كني، لذا علي نيز آن را تقسيم نمود، [[594]](#footnote-594) ظاهراً اين موضوع قبل از تقسيم ديوان‌ها بوده ‌است.[[595]](#footnote-595)

2- علي و تنظيم برنامه‌هاي اداري

آن گاه كه عمر احساس كرد لازم است تاريخ رسمی‌ثابت براي تنظيم امور اداري تعيين و ثبت شود، مردم را جمع كرد و از آنان پرسيد: تاريخ اسلامی‌را از چه روزي بنويسم؟ عليگفت: از روزي كه رسول‎الله ص هجرت كرده و سرزمين شرك را ترك و رها كرد. عمر نيز همين كار را كرد[[596]](#footnote-596).

از نظر سيدنا عمر، علي افضلترين فردي بود كه مي‌توانست مردم را رهبري كند، روايت است: عمر با ‌يكي از انصار صحبت كرد و گفت: از نظر شما چه كسي بعد از من شایسته خلافت است؟ آن مرد تعدادي از مهاجران را برشمرد، امّا علي را ذكر نكرد، عمرگفت: شما كجا و علي كجا؟ سوگند به خدا اگر آن را بعد از من خليفه كنيد حق را برايتان اقامه خواهد نمود، هرچند از حق خوشتان نيايد.[[597]](#footnote-597)بعد از اين كه ضربه خورد به پسرش عبدالله بن عمر گفت: اگر خلافت را به آن سر طاس (علي) بسپارند، آنها را رهبري نموده و از پس آن برمی‌آید.[[598]](#footnote-598)

3- عمر بارها علي را در مدينه به عنوان جانشين خود گذاشت

الف: عمر عازم «ماء صراء» شد و اردو زد

ماجرا از اين قرار است كه روميان عليه مسلمانان متّحد شدند و آماده‌ی حمله شده بودند، لذا امیر المؤمنین عمر مردم را جمع كرد و به رایزنی پرداختند و همه به او مشاوره دادند که خليفه شخصاً عازم آنجا شود، بنابراين علي را در مدينه به عنوان جانشين تعيين کرد و رفت.[[599]](#footnote-599)

ب- زماني كه عمر عازم «جابيه» شد

جريان از اين قرار بود كه عمرو بن العاص با سپاه ‌اسلام «اجنادين» را فتح كرد و اردو زد، بعد از اين ارطبون روم طي نامه‌اي برايش نوشت: «سوگند به خدا تو نمی‌تواني هيچ چيز از سرزمين فلسطين را بعد از «اجنادين» فتح كني، فريب نخور و برگرد كه ‌آن را فقط مردي فتح مي‌كند كه نامش سه حرفی است». عمرو بن عاص فهميد كه فاتح فلسطين عمر خواهد بود، لذا طي نامه‌اي عمر را در جريان گذاشت، در پي اين امیرالمؤمنین در ميان مردم اعلان نمود كه عازم جبهه‌ي جهادي در فلسطين است و علي را به عنوان خليفه بر مدينه گمارد.[[600]](#footnote-600)

ج: زماني كه عمر با همسران پاك رسول‎الله ص به حج رفت

آخرين حج عمر در سال (23 هـ) صورت گرفت، در آن سفر همسران پيامبرص در حالیکه هر یک از امهات مؤمنین یکی از محارمشان را به همراه داشتند همراه عمر در این حج حضور داشتند. در آن مدّت علي را در مدينه به عنوان خليفه تعيين كرد.[[601]](#footnote-601)

سوم: مشورت عمر با علي در مسائل جهادي و امور دولتي

در زمان خلافت عمر، علي مشاور اوّل او بود و با او در امور بزرگ و مهم و كوچك و كم اهميت مشورت مي‌كرد، ايشان در هنگام فتح بيت المقدّس و مدائن توسط مؤمنان و رفتن به نهاوند و جنگ با فارس‌ها و رومي‌ها و تعيين تاريخ از آغاز هجرت با علي مشورت كرد.[[602]](#footnote-602)

علي در طول زندگي عمر – در دوران خلافتش – مشاوري خيرخواه، دوستي دلسوز و نگران از هر حادثه‌ي احتمالي براي عمر بود، عمر نيز علي را دوست داشت و بين‌شان پيوند محبّت و دوستي و اعتماد متقابل برقرار بود، با اين حال باز هم دشمنان اسلام منكرند و بر تغيير و جعل تاريخ اصرار می‌ورزند و داستانهايي نقل مي‌كنند كه با روحيه و رفتار آن بزرگواران همخواني ندارد، تا دوران خلافت راشدين را بگونه‌اي براي ما دگرگون جلوه دهند كه هر كس تاريخ را از زاويه‌ي نوشته‌ها و گفته‌هاي آنان مطالعه كند، تصور می‌كند كه هر کدام از یاران پیامبرص منتظر فرصتي بوده كه با استفاده‌ از آن ديگري را نابود کند و همه‌ي مسائل در پشت پرده‌ي نيرنگ و فريب در جريان بوده است.[[603]](#footnote-603)

يكي از بارزترين شاخصه‌ها براي هر فردي كه با دقت و انصاف دوران خلافت عمر را بررسي كند، اين است كه در ميان آن بزرگواران رابطه‌ي همكاري متقابل بسيار صمیمی‌‌و بي‌غل و غشي برقرار بوده، به ويژه بين سيدنا عمر و سيدنا علي.

آري! علي مشاور اوّل مسائل قضايي و ديگر مشكلات بوده و هيچ پيشنهادي اتخاذ نکرده مگر اين كه عمر آن را با رضايت قلبي به مرحله‌ي اجرا گذاشته باشد، علي نيز در تمام امور، خالصانه و خيرخواهانه با او همكاري مي‌كرده‌ است.[[604]](#footnote-604) به طور مثال وقتي فارس‌ها نيروهايشان را در نهاوند گرد آوردند و سپاه بزرگي براي جنگ با مسلمانان آماده نمودند، عمر مسلمانان را جمع کرد و درباره‌ي رفتن خود و حضور در جبهه جنگ مشاوره كرد، عموم مردم رأی دادند كه خليفه به ميدان جنگ و جهاد برود.

بنابراین علي از جای برخاست و گفت: امّا بعد: اي امير مؤمنان! اگر تو شخصاً به جنگ اهل شام بروی، رومیها به خانه‌هايشان باز مي‌گردند، امّا اگر شخصاً در اين جا حضور نداشته باشي، عربها از گوشه و كنار اين سرزمين سر برمی‌آورند و به اينجا هجوم خواهند آورد، در نتیجه ‌آنچه پشت سر گذاشتي، برايت از آنچه پيش روي توست، مهمتر وحساستر خواهد شد، چرا كه زنان و فرزندان و ناموس همه‌ي ما در آن صورت در خطر خواهد بود، بنابراين اهل هر منطقه را بر شهر و منطقه‌ي خودشان بگمار و به مردم بصره بنويس که به سه گروه تقسيم شوند: ‌يك گروه براي حفاظت از حريم و خانواده‌ها در بصره بمانند، گروهي در برابر هم پيمانانشان باشند تا پيمان شكني نكنند و گروهي ديگر به ‌ياري برادرانشان در كوفه بروند، چرا كه‌ اگر تو به ميدان جنگ بروي عجم‌ها (ايرانيان) خواهند گفت: اين امير و اصل عربهاست و آنگاه با آخرين نيرو و توانشان بر تو حمله خواهند نمود، امّا درباره‌ي اعزام ديگر مردم به صحنه، خداوند، رفتن آنها را از رفتن تو بيشتر ناپسند مي‌داند و خودش بر تغيير آنچه ناپسند مي‌داند تواناتر است، در مورد اينكه تعداد آنها زياد است؛ بايد گفت: ما در گذشته با پشتيباني نيروهاي زياد و كثرت جنگجو با دشمنان نمي‌جنگيديم، بلكه با كمك و‌ ياري خداوند مي‌جنگيديم، عمر گفت: رأي درست همين است، من هم دوست داشتم همين كار را بكنم.[[605]](#footnote-605)

پيشنهاد و مشورت علي، پيشنهادي خير خواهانه و دوستانه‌اي براي سيدنا عمر و از نشانه‌هاي داشتن غيرت براي حفظ جان خليفه و مقام خلافت است و رفتنش را به ميدان جنگ ناخوشايند می‌داند و اصرار دارد جنگ در جايي باشد كه خليفه تنها و ناظر و دنبال کننده‌ی اوضاع باشد و هشدار مي‌دهد كه ‌اگر خليفه شخصاً به ميدان جنگ برود احتمال دارد از مرزهاي نزديك و در داخل ناآرامی‌و خطرهايي سر برآورند كه كنترل آن از جنگ با دشمن رو در رو مشكل‌تر و خطرناك‌تر باشد. حال در اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد: اگر رسول‎الله ص به علي اعلان كرده بود كه تو خليفه‌ي بعد از من و امام و پيشواي مسلمانان هستی، آيا براي علي جايز بود كه ‌از فرمان رسول‎الله ص سرپيچي كند و غصب‌كنندگان حق خود را بدين‌صورت تأييد كند، حتّي اينگونه خالصانه بر خودش واجب بداند كه همكاري كند؟... آيا براي تمام صحابه جايز بود كه فرمان رسول‎الله ص را ضايع كنند؟..آنان كه تربيت‌ يافتگان مستقيم شخص رسول‎الله ص بوده‌اند؟.... آيا در ذهن هیچ عاقلی مي‌گنجد كه تمام صحابه و پیشاپیش آنان علي بر امري كه خلاف اسلام و فرمان رسول‎الله ص است اجماع كنند؟...ترديدي نيست به وضوح مي‌توانيم ‌يقين كنيم که مسلمانان تا آن زمان – آخر دوران عمر – حتّي تا پايان دوران خلافت علي ‌يك دسته و یک گروه بودند و نمادی از وحدت و همدلی همه جانبه بودند، به ذهن كسي خطور نمي‌كرد كه در امر خلافت و تعيين خليفه هيچگونه ‌اشكالي وجود داشته باشد و درباره‌ي سزاوارتر بودن به خلافت هيچگونه بحثي وجود نداشت.[[606]](#footnote-606) بايد توجه داشت كه معناي مشاوره‌ی متعدّد عمر با علي و ديگر صحابه ‌اين نيست كه ‌او در فقه و علم از آنان كمتر و پايين‌تر است، چرا كه‌ احاديث صحيح بر متعالی بودن علم و تكميل بودن دين او دلالت دارد، ليكن ايمان عمر و علاقه‌اي كه به شورا داشت و اينكه مي‌خواست حاكمان بعد از او كارها را با مشورت انجام دهند و حاكميّت به استبداد و تكروي تبديل نشود، او را وا مي‌داشت كه ‌امور را به رایزنی و مشاوره بگذارد، با اين حال باز هم بسياري اوقات علي از نظر خودش انصراف می‌داد و راي عمر را ترجيح مي‌داد.[[607]](#footnote-607)

عائشه رضی الله عنها در بحث پیرامون عمر مي‌گويد: با وجود مشاوره فراوان عمر با علي، بیشتر اوقات علی نظر عمر را تأييد و از آن پيروي مي‌كرد، تا جایی که علي مي‌گويد: عمر با من در مورد فلان چيز مشورت كرد، نظر من اين بود و نظر او چيزي ديگر بود، ولی ديدم راهی جز قبول کردن رأي عمر ندارم.[[608]](#footnote-608)

چهارم: رابطه‌ي علي و فرزندانش با عمر

عمر نسبت به ‌آل و خانواده‌ي پيامبرص بسيار احترام قائل بود و آنها را بر فرزند و خانواده‌اش ترجيح مي‌داد، ما در اينجا فقط به برخي از موارد آن اشاره مي‌كنيم:

1- تو از پسرم عبدالله برای اجازه‌ی ورود مستحق‌تري

از حسن بن علي روايت است: روزي عمرص از من پرسيد: فرزندم! چه مي‌شد اگر گاهي به من سر مي‌زدي و پيش ما مي‌آمدي؟! روزي به در خانه‌اش رفتم، عبدالله بن عمر را جلوي در نشسته ديدم و چون با معاويه خلوت كرده بود به او اجازه‌ي ورود داده نشده بود، به همين دليل برگشتم، بعداً با عمرص برخورد كردم، پرسيد: فرزندم چرا نيامدي؟ گفتم: آمدم، تو با معاويهص تنها بودي به پسرت اجازه‌ي ورود ندادي، من هم بر گشتم، عمر گفت: تو از عبدالله بن عمر به ورود مستحق‌تري، آنچه می‌بینی از لطف خدا که شامل حال ما شده، به واسطه لطف او و سپس شما بوده ‌است و دستش را به سرم گذاشت.[[609]](#footnote-609)

2- به خدا آنچه به من پوشانيديد براي من گوارا نيست

ابن سعد از جعفر بن محمّد بن باقر و او از پدرش علي بن حسين روايت مي‌كند كه: از‌ يمن لباسهايي آوردند و تحويل خليفه دادند، عمر لباسها را بين مردم تقسيم كرد، پوشيدند و رفتند و خودش بين قبر و منبر پیامبرص نشسته بود، مردم مي‌آمدند و در خواست لباس مي‌كردند، به آنها مي‌داد، آنها لباس را مي‌گرفتند و دعا مي‌كردند و مي‌رفتند، در همين حال بود كه حسن و حسين از خانه‌ي مادرشان فاطمه بيرون شدند و بين مردم راه مي‌رفتند و از آن لباسها بر تن نداشتند. عمر به آنها نگاهي انداخت و گفت: به خدا آن چه بر شما پوشانده‌ام، برايم گوارا نيست!؟ گفتند: اي اميرمؤمنان چرا؟ تو مردم را لباس پوشاندي و كار خوبي كردي؟! گفت: به خاطر اينكه ‌از آن لباسها به ‌اين دو بچّه نرسيده‌ است، چون مناسب تن آنها نبودند و برايشان بزرگ بود، سپس به ‌استاندار ‌يمن نامه نوشت كه براي حسن و حسين هر چه زودتر دو لباس بفرست، از آن جا برايشان دو لباس فرستادند و عمر آنها را به حسن و حسين داد.[[610]](#footnote-610)

3- عمر بني‌هاشم را در بخشش اموال بر همه مقدم مي‌كرد

از ابوجعفر روايت است: آنگاه كه پیروزي‌هایی نصيب مسلمانان گرديد، عمر تصميم گرفت براي مردم حقوق تعيين كند. جمعي از اصحاب پيامبرص را فرا خواند و نظر خواهي كرد، عبدالرحمن بن عوف گفت: اوّل از خودت شروع كن. عمر گفت: به خدا چنين نخواهم كرد! بلكه‌ اوّل از خويشاوندان و نزديكان رسول‎الله ص شروع مي‌كنم.‌ يعني: از بني‌هاشم كه بستگان رسول‎الله ص هستند، بنابراين از عباس شروع كرد و سپس براي علي حقوق تعيين كرد، به طوريكه براي پنج قبيله ‌از آنان حقوقشان را مشخص نمود تا به بني عدي بن كعب رسيد، اوّل براي كساني كه‌ از بني‌هاشم در جنگ بدر شركت داشتند، سپس براي کسانی از بني اميه بن عبد شمس که در جنگ بدر حضور داشتند و سپس به ترتيب خويشاوندي به رسول‎الله ص، حقوقي تعيين نمود و براي حسن و حسين به خاطر نزديكي‌شان به رسول‎الله ص و مقامی‌كه در نزد ايشان داشتند، حقوق ويژه‌اي اختصاص داد.[[611]](#footnote-611)

4- علي گفت: اين لباس را برادر و دوست عزیزم به من داد

علي رضی الله عنه در حالي از خانه بيرون آمد كه لباس عدني پوشده بود، گفت: اين لباس را برادر و دوست صميمی‌ و برگزيده‌ام امير مؤمنان عمر به من داده‌است.[[612]](#footnote-612).

و در روايتي از ابي سفر آمده: امير مؤمنان علی را دیدند که لباسي را زياد می‌پوشد، پرسيدند: اي امير مؤمنان می‌بينم كه‌اين لباس را زياد می‌پوشي علّت چيست؟ گفت: آري! اين را دوست صميمی‌و بر گزيده‌ام عمر بن خطاب به من داده به خاطر الله خير خواهي كرد و خداوند خير نصيبش كرد و سپس گريست.[[613]](#footnote-613)

5- تقسيم زمينهاي ‌ينبع

عمر بن خطاب زمینهای ‌ينبع را تقسیم کرد و قطعه‌ای را به علي داد، علي بر قطعه‌ی عمر چیزهایی افزود و در آن چاهي حفر كرد، در حين حفر چاه‌ يكباره ‌آب همچون گردن شتر فواره زد و آب فراواني از آن بيرون مي‌آمد، . بعد از اين علي آن را به عنوان صدقه‌اي در ميان فقراء و مساكين در راه خدا وقف كرد تا روزي كه چهرهايی سفيد و روشن و چهره‌هايی سياه می‌شود، خداوند چهره‌اش را از آتش حفظ کند و آتش را از چهره‌اش برگرداند. دستور داد این زمین‌ها را در بين اموال صدقه قرار دهند و نوشت: اين دستور علي بن ابي طالب است كه‌ آن را از اموالش جدا كرده و «‌ينبع»، «وادي القري»، «الأذنیه» و «راعه» را در راه خدا و براي رضاي او انفاق كردم كه بايد تمام درآمدهاي زمينهاي مذكور در راه خدا، در جنگ و صلح و براي مجاهدان و خويشاوندان نزديك و دور انفاق شود و فروش، ارث و بخشش اين زمينها جايز نيست، هرگز كسي چیزی از اينها چه بميرم ‌يا زنده باشم سهم الارث ندارند. اميد است كه قبول كنند وارث از آن خداست كه بهترين ارث برندگان است، اين چيزي است كه بين من و الله فيصله شده‌ است.[[614]](#footnote-614)

6- اي اباالحسن حتماً بايد حرف بزني

گروهي از قريش كه علي با آنها بود در خانه‌ي عمر جمع شده بودند كه بحث از شرافت و بزرگواري به ميان آمد، همه حرف مي‌زدند و علي ساكت بود، عمر گفت: ابوالحسن چه شده ‌است كه ساكتي؟ گويا چنان به نظر مي‌رسيد كه علي دوست ندارد حرف بزند، عمر گفت: ابوالحسن حتماً بايد تو نيز اظهار نظر كني و حرف بزني. علي گفت:

في كل معترك تزيل سيوفنا الله‌اكرمنا بنصر نبيه ويزورنا جبريل في أبياتنا		**فيها الجماجم عن فراخ الهـام** **وبنا أعز شرائع الإسلام بفرائض الإسلام والأحكام[[615]](#footnote-615)**

در هر ميدان جنگي شمشيرهاي ماست كه دشمن را نابود مي‌كند

در آن تپه‌اي از سرهاي شكافته مي‌آفريند.

خداوند ما را با ‌ياري دادن پيامبرش شرف و بزرگواري داده

و ما با قوانين و دستورات اسلام عزّت‌ يافته‌ايم

جبرئيل با ما در خانه‌هايمان ملاقات مي‌كند.

و فرائض و احكام اسلام را آموزش مي‌دهد.[[616]](#footnote-616)

7- گفتگوي امير مؤمنان عمر با علي درباره رؤيا

عمر به علي گفت: در شگفتم كه‌ انسان خوابی مي‌بينيد كه هرگز به ذهنش خطور نكرده و در نتيجه تعبير آن مانند گرفتن دست محسوس مي‌شود و كسي ديگر خوابي مي‌بيند كه چيزي بدنبال ندارد، علي گفت: سبب آن را برايت بگويم، اميرمؤمنان؟ [[617]](#footnote-617)خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

(زمر/42).

خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمي‌گيرد. ارواح كساني را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده ‌است، نگاه مي‌دارد و ارواح ديگري را (كه هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن) باز مي‌گرداند تا سرآمد معيّني (و وقت مشخّصي كه پايان عمر است).

پنجم: ازدواج سيدنا عمر با ام كلثوم دختر علي و فاطمه

علي دخترش ام كلثوم را كه ‌از فاطمه دختر رسول‎الله ص است، به ‌ازدواج سيدنا عمر درآورد و اين در پي آن بود كه عمر براي اعتماد بيشتر و اعتراف به فضيلت و مناقب ايشان و تأييد خوبيها و زيباييهاي رفتار و سيره‌ی او و نیز جهت تقویت هر چه بیشتر رابطه‌ی صمیمی ‌از علي درخواست کرد که دخترش را به عقد ازدواج او درآورد تا روابط محكم و پاكيزه و استوار و مبارك بين آنها هر چه بيشتر آشكار و برجسته‌تر شود و قلب حسودان و دشمنان اين ملّت بزرگ و شرافتمند را آتش زند و بيني‌شان به خاك ماليده شود.[[618]](#footnote-618)

عمر علاقه و محبّت خاصي برای‌ اهل بيت رسول‎الله ص قائل بوده ‌است، چون رسول‎الله ص نسبت به احترام و رعایت حقوق اهل بیت خود سفارش كرده بود، از همين رهگذر و با همين انگيزه بود كه‌ ام كلثوم دختر علي و فاطمه رضی الله عنها را خواستگاري كرد تا پيوند دوستي‌شان محكم‌تر شود و در اين باره مي‌گويد: «سوگند به خدا بر روي زمين مردي نمي‌يابم كه ‌از مصاحبت نيكو با او استفاده ببرم»، علي گفت: من اين كار را مي‌كنم – من كسي خواهم بود كه ‌از حسن مصاحبت با او استفاده ببري و دخترم را به نكاح تو درخواهم آورد – لذا عمر با خوشحالي و شادماني خود را به جمع مهاجران رساند و مي‌گفت: به من تبريك گوييد... سپس توضيح داد كه علّت ازدواجش با ام كلثوم اين است كه‌ از پيامبر شنيدم مي‌فرمايد: «**كل سبب و نسب منقطع ‌يوم القيامة إلا ما كان من سببي و نسبي**»: (تمام پيوندها و روابط خويشاوندي در روز قيامت قطع خواهد شد به جز رابطه‌اي كه با من باشد). بنابراين من دوست داشتم كه بين من و رسول‎الله ص پيوندي باشد.[[619]](#footnote-619)

اين ازدواج پر بركت را تمام تاريخ نويسان، نسب شناسان، محدثان و فقهاء شيعه و اهل عناد و ستیزه جویی و مجادله كنندگان ایشان و پيشوايان معصومشان – آن طور كه گمان مي‌كنند – تأييد كرده‌اند و «علاّمه‌احسان الهي ظهیر»تمام روايات مختص به اين ازدواج را در كتابش كه «الشيعة و السنة» نام دارد، آورده ‌است[[620]](#footnote-620).علماء اهل سنت نيز اين ازدواج را در تاريخ ذكرکرده و تمام منابع بر آن اتفاق دارند، برخي از آنها که‌ اين ازدواج را ذكر كرده‌اند عبارتند از: طبري[[621]](#footnote-621)، ابن كثير[[622]](#footnote-622)، ذهبي[[623]](#footnote-623)، ابن جوزي[[624]](#footnote-624)، ديار بكري[[625]](#footnote-625) و علماي رجال شناس نيز اين كتاب را در كتابهاي رجال شناسي ذكر كرده‌اند.

از جمله: ابن حجر[[626]](#footnote-626)، ابن سعد[[627]](#footnote-627)، صاحب اسد الغابه[[628]](#footnote-628) و استاد ابو معاذ اسماعيلي در كتابش: «زواج عمر بن خطاب من ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب حقيقة و ليس افتراء» مفصّل به بررسي و ذكر منابع و مراجع اهل سنت و شيعه در اين موضوع پرداخته است و به شبهاتي كه به اين ازدواج مبارك نسبت داده شده پاسخ داده‌اند و اين جانب (مؤلف) نيز به بخشي از سيره و موضعگيري‌هاي ام كلثوم در دوران سيدنا فاروق در كتابم تحت عنوان «فصل الخطاب في سيرة امير المؤمنين عمر بن الخطاب» اشاره كرده‌ام. با اين حال باز هم گفتني است كه‌ ام‌كلثوم دختر علي، از عمر دختری بدنيا آورد كه ‌آن را رقيه ناميدند و پسري از او متولّد شد كه زيد ناميدند، ‌ياران زيد روايت كرده‌اند كه زيد بن عمر در جلسه‌ي جر و بحثي از قوم بني عدي بن كعب شركت نمود، گويند: شب هنگام بود كه زيد بن عمر آمد تا در ميانشان صلح و آشتي ايجاد كند، چون آنها در حال درگيري بودند، ضربه اي به سرش خورد و زخمی‌شد و در همان جا وفات یافت، مادرش از شنیدن وفات او غمگین شد و در همان لحظه از ناراحتی جان سپرد، هر دو را با هم در‌يك وقت دفن كردند، نماز جنازه‌ي آن دو را عبدالله بن عمر خواند، در حالي كه حسن بن علي او را پيش نماز كرد و پشت سرش نماز خواند.[[629]](#footnote-629)

ششم: اي دختر رسول خداص كسي از پدرت نزد ما محبوبتر نبوده و كسی بعد از پدرت براي ما محبوبتر از تو نيست

اسلم عدوي روايت مي‌كند: وقتي بعد از پيامبرص مردم با ابوبكر بيعت كردند، علي و زبير بن عوام پيش فاطمه رضی الله عنها مي‌رفتند و با او مشورت مي‌كردند، اين خبر به عمر بن خطاب رسيد، نزد فاطمه رضی الله عنها رفت و گفت: اي دختر رسول‎الله ص كسي از مخلوقات براي ما محبوبتر از پدرت نبوده و اكنون بعد از پدرت هيچ كس از تو براي ما محبوبتر نيست و با فاطمه رضی الله عنها صحبت كرد، بعد از اين علي و زبير پيش فاطمه رفتند و فاطمه گفت: راهيافته باز گرديد، لذا ديگر براي اين موضوع به خدمت فاطمه نرفتند.[[630]](#footnote-630) اين روايتي است كه صحيح است و سند آن با روحيه‌ي آن نسلي كه خداوند آنها را تأييد كرده سازگار است، اما روافض بر اين روايت دروغهاي خود بافته‌اي كه چيزي جز تهمت و افتراء نيست، افزودند و گفتند: عمر به فاطمه گفت: اگر ديگر اينها پيش تو جمع شوند، خانه را بر آنان آتش خواهم زد، چون اينها مي‌خواهند با به تاخير انداختن بيعت‌شان جماعت مسلمانان را متفرق كنند و سپس از خانه‌ي فاطمه رضی الله عنها بيرون شد، طولي نكشيد كه‌ آنها به خانه‌ي فاطمه برگشتند، فاطمه گفت: خبر داريد كه عمر اين جا آمده و سوگند خورده ‌اگر شما دوباره‌ اينجا جمع شويد؛ خانه را آتش مي‌زند و سوگند به خدا او راست مي‌گويد و سوگندش را عملي خواهد نمود، از اين جا برويد و ديگر بر نگرديد، آنها نيز برگشتند و ديگر به ‌آنجا نيامدند، مگر بعد از اين كه بيعت كردند.[[631]](#footnote-631)

ادعای دروغين روافض

اين داستان از عمر ثابت نيست و ادعاي اين كه عمر قصد داشت خانه‌ي فاطمه رضی الله عنها را آتش زند، از دروغ‌هاي مبتدعان و دشمنان صحابه ي رسول‎الله ص است، اين دروغ‌ها را طبرسي در كتاب «دلائل الامامه»[[632]](#footnote-632) از جابر جعفي كه به اتفاق ائمه‌ی حديث، رافضی كذّابی است نقل كرده‌ است، [[633]](#footnote-633) برخي از دشمنان صحابه بر اين باورند كه سيدنا عمر، فاطمه رضی الله عنها را كتك زده تا جايي كه پسرش محسن را سقط كرده است، اين از دروغهايي است كه هيچ اصل و اساسي ندارد و نمي‌دانند كه با اين روايات دروغين در واقع به علي كه ‌يكي از شجاعترين و با غيرت‌ترين اصحاب پيامبر بوده، [[634]](#footnote-634) تهمت بزدلي و ترسويي را وارد می‌سازند، به طوری كه جرأت نداشته ‌از ناموسش دفاع كند و به علّت ترسویی سكوت كرده ‌است، البته در برخي از كتابهاي روافض صحّت اين روايت انكار شده و تصريح كرده‌اند كه ‌اين دروغي خودبافته‌ است، گفتني است كه آورده‌اند محسن در زمان حيات رسول‎الله ص متولّد شده[[635]](#footnote-635) و اين بار روايت صحيح ثابت است.

هفتم: اختلاف بين عباس و علي و داوري عمر در ميانشان

مالك بن اوس می‌گويد: در لحظات آخر نيمه‌ي اوّل روز بود در حالی که در ميان خانواده‌ام نشسته بودم، فرستاده‌ي عمر بن خطاب آمد و گفت: امیرمؤمنان مرا دنبال تو فرستاده ‌است، با او پيش عمر رفتم، ديدم روي تختي از ريگ نشسته كه روي آن هيچ فرشي نبود و بر بالشتي از پوست تكيه زده، سلام كردم و نشستم. گفت: اي مالك قوم تو ساكن «أبيات» هستند، پيش ما آمده‌اند و من دستور دادم مقداري مال به ‌آنها بدهند، آنها را بگير و بين‌شان تقسيم كن، گفتم: اي امير مؤمنان به كسي ديگر بگو، گفت: اي مرد! آن مال را بگير و تقسيم كن، در همين حال كه من هم نشسته بودم، دربان آمد به خليفه نزديك شد و گفت: عثمان، عبدالرحمن بن عوف، زبير و سعد بن ابي وقاص اجازه مي‌خواهند؟ گفت: بگو وارد شوند، آمدند و سلام كردند و نشستند، سپس دوباره دربان آمد نزديك نشست و گفت: علي و عباس اجازه‌ی ورود مي‌خواهند؟ گفت: اجازه بده بيايند، آمدند و نشستند.

عباس گفت: اي امير مؤمنان بين ما قضاوت كن، اختلاف آنها در مال «فئ» (غنيمت) بود كه‌ از بني نضير به دست آمده بود. عثمان و همراهانش گفتند: بين اين دو داوري كن و آنها را راحت كن. عمر گفت: آرام باشيد! شما را به خداوندي كه ‌آسمانها و زمين به دستورش برپايند، سوگند مي‌دهم، مگر خبر نداريد كه رسول‎الله ص فرموده: «ما ارث به جاي نمي‌گذاريم، آنچه ‌از ما مي‌ماند صدقه‌ است»؟ گفتند: بله ‌اين را فرموده‌اند، آنگاه رو به علي و عباس كرد و گفت: شما را به خداوند قسم مي‌دهم، مگر نمي‌دانيد كه رسول‎الله ص چنین فرموده؟ گفتند: البته خبر داريم كه فرموده، آنگاه عمر گفت: من درباره‌ي اين موضوع به شما توضيح مي‌دهم كه‌ اين مال غنيمت، مالی است كه خداوند آن را به رسولش اختصاص داده و اين چيزي است كه به كسي ديگر اختصاص داده نشده‌ است وسپس اشاره به آيه‌ي (حشر/6) کرد که می‌فرماید:

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

چيزهائي را كه خدا از دارائي ايشان (يعني بني‌نضير) به پيغمبر خود ارمغان داشته ‌است، چیزی است که شما برای به دست آوردن آن (زحمتی نکشیدید،) نه اسبی تاختید و نه شتری؛ بلكه خداوند پيغمبران خود را بر هر كس كه بخواهد چيره مي‌گرداند و خدا بر هر كاري توانا است.

این آیه را تلاوت نمود و گفت: اينها را خداوند خالصانه براي رسولش قرار داده بود وآن را به غير از شما عطا نكرده و كسي را بر شما ترجيح نداده ‌است، بلکه فقط به شما داده و آن را در ميان شما تقسيم نموده است، اين مال که از آنها برايتان مانده است و رسول‎الله ص آن را ساليانه در ميان خانواده‌اش انفاق می کرد و باقيمانده‌ي آن را سهم بيت المال قرار مي‌داد، رسول‎الله ص در تمام زندگيش به همين صورت رفتار كرد، شما را به خداوند قسم مي‌دهم، مگر از اين خبر نداريد؟‌‌‌‌ ادامه داد و گفت: بعد از آن پيامبرص وفات یافت و ابوبكر گفت: من جانشین رسول‎الله ص هستم و خداوند مي‌داند كه من در اجراي دستور و شيوه‌ي پيامبرص صادق و خيرخواه و پيرو حقم؛ سپس ابوبكر وفات یافت و من جانشين او شدم و در مدّت دو سال از خلافتم آنها را در اختيار گرفتم و به روش رسول‎الله ص و ابوبكر رفتار نمودم و خداوند مي‌داند كه: صادقانه و خيرخواهانه راه‌يافته و پيرو حق بوده‌ام، آنگاه شما دو نفر آمديد و در مورد آن با من حرف زديد و من هم نظرم را گفتم، ديدم حرفتان ‌يكي است و تو اي عباس آمده بودي حق خودت را مطالبه مي‌كردي و علي آمده بود حق زنش را مي‌خواست كه ‌از پدرش به او می‌رسيد، من به شما گفتم: رسول‎الله ص فرمود: «ما ارث به جاي نمي‌گذاريم، آنچه ترك مي‌كنيم صدقه ‌است». وقتي شایسته ديدم آن را در اختيار شما بگذارم بر اين شرط كه با خداوند عهد و پيمان ببنديد كه در تقسيم و استفاده‌ از اين مال به همان صورت رفتار كنيد كه رسول‎الله ص رفتار كرده بود، با اين عهد من آن را در اختيار شما قرار دادم و شما را به خداوند سوگند مي‌دهم؛ آيا آن را بر همين شرط در اختيار شما قرار ندادم؟ حاضران گفتند: همينگونه‌است كه مي‌گويي و سپس رو به علي و عباس گفت: شما را به خداوند سوگند مي‌دهم؛ آيا آن را با همين شرط در اختيار شما قرار ندادم؟ گفتند: البته، عمر گفت: با اين وضعيت آيا غير از اين قضاوت و داوري از من می‌خواهيد؟، سوگند به خداوندي كه ‌آسمان و زمين به فرمان او استوارند، قضاوت و داوري غير از اين نخواهم نمود، امّا اگر شما از تقسيم آن ناتوانيد، آن را در اختيار خودم قرار دهيد، خودم از عهده‌ي آن بر خواهم آمد.[[636]](#footnote-636)

هشتم: عمر، علي را با اهل شورا براي خلافت كانديد كرد، و گفتار علي بعد از شهادت عمر در مورد او

1- علي‌ يكي از شش نفري بود كه براي خلافت کاندید شده بود

بعد از آنكه عمر ضربه خورد و متوجّه شد كه به زودي از دنیا خواهد رفت، مسلمانان به عيادتش مي‌آمدند و مي‌گفتند: اي امير مؤمنان وصيّت كن و براي خود جانشين تعيين كن، گفت: شایسته‌تر از اين شش نفر- كه معرفي كرده بود – كه رسول‎الله ص با رضايت از آنان از دنيا حلت کرده بود، را براي خلافت نمي‌يابم و سپس علي، عثمان، زبير، طلحه، سعد و عبدالرحمن را نام برد.[[637]](#footnote-637) و سپس سه نفري را كه بيشتر شايسته‌ی خلافت بودند احضار كرد [[638]](#footnote-638) و نصيحت کرد و گفت: عمر امام شما بود و بر او لازم است كه فرد اصلح را براي خلافت برگزيند، در اين باره ‌اجتهاد نموده و شش نفري كه رسول‎الله ص با رضايت از آنها دنيا را وداع كرده، ‌از ديگران شايسته‌تر ‌يافته، إن شاءالله همانگونه ‌است که وی شايسته ديده، چرا كه كسي نگفته فرد ديگری از آنها مستحق‌تر است و از بیم آنکه هر کدام از این شش نفر را تعيين كند، در حالی که اصلح كسي ديگر باشد، انتخاب را به عهده خود اين شش نفر گذاشته، چون برايش تعيين اين شش نفر به نسبت دیگران ارجحیت داشته‌اند، نه تعيين‌ يكي از آنها و گفت: تعيين ‌يكي از اين شش نفر به عهده‌ي خودشان است، اين اجتهاد امام عادل و خيرخواهي است كه‌ از هواي نفسش پيروي نمي‌كند و اين نمونه‌اي واقعي از تطبيق فرموده خداوند است که می‌فرماید:

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (شوري /38)) و نیز فرمود: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ.(آل عمران/159)

بنابراین آنچه خلیفه‌ی دوّم انجام داد شورایی و بر اساس مصلحت بود.[[639]](#footnote-639)

حقيقت اين است كه عمر فاروق معتقد بود صلاحيّت خلافت در ميان شش نفر به هم نزديك است، اگر در برخي فضيلت‌ يا فضائلی وجود داشت كه در بعضي دیگر نبود، در برخي ديگر خصوصيّات و برتري‌هایی وجود داشت كه در ديگران نبود و معتقد بود اگر ‌يكي از آنها را تعيين كند، نوعي خلل و ايراد در كارش به او نسبت داده خواهد شد. بنابراين از ترس خداوند‌ يك نفر را تعيين نكرد و از طرفي مي‌دانست كه كسي از اين شش نفر به خلافت مستحق تر نيست، در نتيجه هر دو مصلحت را رعايت كرد، چون كسي خارج از اين شش نفر صلاحيّت اين كار را نداشت و تعيين نكردن ‌يك نفر مشخص از آنها نيز از بيم كوتاهي كردن و عدم تعيين فرد اصلح به تمام معنا بوده‌ است، خداوند بر بنده‌اش واجب نموده كه بر حسب امكان به مصلحت عمل كند و عملكرد عمر در نهايت مصلحت ممكن صورت گرفت[[640]](#footnote-640)، اين اعتراض وارد نيست كه شیعه‌ ادعا می‌کنند و مي‌گويند: عمر با واگذار كردن تعيين خليفه به شورا‌ي شش نفره با پيامبر ص و ابوبكر مخالفت كرد، چرا كه‌ اختلاف دو نوع است: خلاف تضاد و خلاف تنوّع، عملكرد عمر از نوع دوّم [[641]](#footnote-641) بوده ‌است و اجتهاد عمر  را تمام صحابه تأييد كردند و كسي نشنيده كه حتّي‌ يك نفر با اجتهاد او مخالفت كرده باشد، اين موضوع را در كتاب: «فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، شخصيته و عصره» با شرح و تفصيل بيشتر توضيح داده‌ام.

2- سخنان علي  درباره‌ي عمر بعد از شهادت او

ابن عباس روايت مي‌كند: عمر را بعد از شهادت روي تخت گذاشته بودند و مردم او را كفن مي‌كردند و برایش دعا کرده و درود مي‌فرستادند، هنوز جنازه را بلند نكرده بودند كه من در ميان جمعيت بودم و متوجّه چيزي نبودم، مردي شانه‌ام را گرفت، ديدم علي بن ابي طالب است، نسبت به عمر ترحم كرد و گفت: كسي را به جاي نگذاشتی كه تا به ملاقات خداوند می‌روم رفتارش همانند رفتار تو برایم محبوب باشد، سوگند به خدا گمان مي‌كردم كه خداوند تو را با دو رفيقت همراه خواهد نمود، چون بسیاری اوقات مي‌شنيدم پيامبر ص می‌فرمود: «با ابوبكر و عمر رفتم، با ابوبكر و عمر وارد شدم و با ابوبكر و عمر خارج شدم».[[642]](#footnote-642)

3-علي درباره‌ي عمر گفته ‌است: «قطعاً كار عمر درست بود...».

اين سخن علي بر عدم مخالفتش با عمر بعد از وفاتش دلالت دارد، از عبد خير روايت است که گفت: نزد علي بودم كه‌ اهل نجران آمدند، با خودم گفتم اگر قرار باشد علي بخواهد چيزي عليه عمر بگويد امروز خواهد گفت، وی می‌گويد: سلام كردند و در‌يك صف جلويش نشستند، سپس‌ يكي از آنها نامه‌اي بيرون آورد و به دست علي داد و گفت: اين خط توست كه با دست خویش نوشتي و رسول‎الله ص دیکته كرده، ديدم اشك از چشمان علي جاري شد و سرش را بلند كرد و گفت: اي نجرانيان اين آخرين نامه‌اي است كه جلوي پيامبرص نوشتم، گفتند: آنچه در آن است به ما بده، گفت: به شما توضيح مي‌دهم، آنچه عمر گرفته ‌است، براي خود ایشان نبوده، بلكه براي گروهي از مسلمانان گرفته و آنچه ‌از شما گرفته نسبت به آنچه به شما داده بهتر است، سوگند به خدا چیزی از آنچه عمر انجام داده رد نمی‌کنم، چون قطعاً كار عمر درست بود و او راه‌يافته ‌است.[[643]](#footnote-643)

اين حادثه ‌يكي از اصولي است كه فقهاء آن را به صورت‌ يك اصل رسمی‌شناخته‌اند و مي‌گويند: «لايردّ القاضي اجتهاد قضاء من قبله»: (قاضي حق ندارد اجتهاد قضاوت پيش از خود را رد كند) و اين اصول را از عليگرفته‌اند[[644]](#footnote-644) اين نظريه‌ي جمهور فقهاء است [[645]](#footnote-645) و در جايي ديگر علي فرموده: «گره‌ي را كه عمر بسته باز نخواهم كرد»[[646]](#footnote-646)و باز از علي روايت است كه فرمود: «مانند هم قضاوت كنيد تا جماعتي واحد شويد، من بيم آن دارم كه‌ اختلاف پيش آيد».[[647]](#footnote-647)

4- عمر بن خطاب از رفتن به آنجا تنفر داشت، لذا من هم ناپسند مي‌دانم

بعد از اينكه علي از جمل فارغ شد به بصره رفت و چون ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها مي‌خواست به مكّه برگردد، او را تا حدي همراهي و خداحافظي كرد و به كوفه رفت، در روز دوشنبه دوازدهم رجب سال 36 هجري وارد كوفه شد، به ‌او گفتند: به قصر سفيد مي‌روي، گفت: خير، عمر بن خطاب رفتن به آن را ناپسند مي‌دانست، لذا من هم ناپسند مي‌دانم و به «الرحبه» رفت و در مسجد جامع بزرگ دو ركعت نماز به جا آورد[[648]](#footnote-648).

5- اهل بيت، عمر فاروق را دوست داشتند

يكي از نشانه‌هاي دوستي و محبت اهل بيت نسبت به عمر فاروق اين بود كه پسرانشان را عمر نامگذاري مي‌كردند، چون نسبت به ايشان محبّت داشتند و شخصيّت عمر فاروق برايشان محبوب و دوست داشتني بود و با اين كار مي‌خواستند از كارهاي نيكو و مكارم بزرگ اخلاقیش قدرداني كنند، چون به ‌اسلام خدمات بزرگ و ارزشمندی ارائه کرده بود و بدينوسيله مي‌خواستند به ‌آن پيوند محكم و استوار فيمابين‌شان و رابطه‌ي خويشاوندي و دامادي كه بين عمر و اهل بيت پيامبرص بود، هر چه بيشتر و بهتر اعتراف و آن را تأييد كنند و سيدنا علي اوّلين فردي بود كه نام ‌يكي از پسرانش را كه‌ از ام حبيب دختر ربيعه بكريه متولّد شده، عمر گذاشت.[[649]](#footnote-649)

در كتاب صاحب الفصول، تحت عنوان: «ذكر اولاد علي بن ابي طالب» ذکر شده: عمر بن علي از تغلبيه ‌است كه مادرش صهباء دختر ربيعه ‌از اسيراني است كه خالد بن وليد بر آنان در «عين التمر» شبيخون زد، اين فرزند علي، عمر طولانی در حدود هشتاد و پنج سال داشته و نيمی ‌از ارثيه علي به ‌او رسيده ‌است، چون تمام برادرانش مانند: عبدالله، جعفر، عثمان و... با امام حسين در كربلا شهيد شدند، بنابراين او از همه ‌ارث برد.[[650]](#footnote-650)

امام حسن نيز به پيروي از پدر ‌يكي از پسرانش را عمر ناميد[[651]](#footnote-651) و به همين صورت حسين هم نام ‌يكي از پسرانش را عمر ناميد، بعد از اينها پسر امام حسين ملقّب به زين العابدين هم نام‌ يكي از پسرانش را عمر گذاشت[[652]](#footnote-652) و موسي بن جعفر معروف به كاظم نيز نام ‌يكي از پسرانش را عمر گذاشته‌ است.[[653]](#footnote-653)

اينها پيشوايان اهل بيت هستند كه طبق سنت و راه و روش پيامبرص زندگي كردند و به عقيده و منهج اهل سنّت پایبند بودند و با این کار می‌خواستند محبّت و صمیمیّتی را که نسبت به عمر فاروق حتّی بعد از وفات او در دل می‌پروراندند، اظهار کنند و به همين صورت نامگذاري به نام عمر و نيز ابوبكر و عثمان در ميان اهل بیت همواره ‌ادامه داشته و راه و روش همه‌ آنها اينگونه بوده، به همين علّت است كه نامهاي صحابه و امهات المؤمنين (زنان پيامبر) در ميان خانواده‌هاي ‌هاشمی‌كه به قرآن و سنّت پايبند بوده‌اند، همواره به چشم مي‌خورد، آنها فرزندانشان را به نام طلحه، عبدالرحمن، عائشه و ام سلمه و....نامگذاري مي‌كردند و ما از تمام كساني كه خودشان را پيرو و مطيع مخلص اهل بيت مي‌دانند، مي‌خواهيم كه به علي، حسن، حسين و ديگر پيشوايان اهل بيت، اقتدا كرده و برخي از فرزندانشان را با نامهاي خلفاي راشدين و امهات المؤمنين (همسران رسول‎الله) نامگذاري كنند[[654]](#footnote-654)، اميد مي‌رود با اين عمل نشان دهند كه واقعاً پيرو ائمه ‌اهل بيت هستند.

6- خداوند عمر  را سبب ادامه‌ی نسل حسين بن علي قرار داد

عمر بن خطاب در میان غنائم فارس دختر ‌يزدگرد پادشاه‌ ايران را به حسين بن علي داد كه علي بن حسين، زين العابدين از او متولد شده، همان زين العابدينی كه‌ از نسل حسين كسي غير از او باقي نماند و تمام نسل حسين از او و منتسب به ‌اوست.[[655]](#footnote-655)

بنابراين كساني كه عمر را دشنام و ناسزا می‌گویند و خود را پيرو و منتسب به حسين مي‌دانند، بايد از اين كار زشت برحذر باشند، چرا که ‌اگر او نبود آنها هم وجود نداشتند.[[656]](#footnote-656) و عمر خواهر همين زن را به محمد بن ابي بكر داد و به ‌اين ترتيب هر دو همطراز شدند و قاسم بن محمد بن ابوبكر از همين زن اوست، بنابراين قاسم بن محمد بن ابي بكر و زين العابدين با هم پسر خاله‌اند.[[657]](#footnote-657)

7- نظر عبدالله بن حسن بن علي در خصوص عمر:[[658]](#footnote-658)

از حفص بن قيس روايت شده ‌است كه ‌از عبدالله بن حسن درباره‌ي حكم مسح بر موزه سؤال كردم، گفت: مسح كن كه عمر بن خطاب مسح كرده‌ است، وی می‌گويد: گفتم: سؤالم اين بود كه‌ آيا تو مسح مي‌كني؟ گفت: آن برايت بيشتر ناتواني مي‌آورد، من به تو مي‌گويم عمر مسح كرده، تو از نظر من می‌پرسي! ، در حالي كه عمر از من و از تمام كساني كه روي زمين را پر كرده‌اند بهتر است، گفتم: اي ابو محمد! كساني هستند كه مي‌گويند شما اين سخن را از روي تقيه مي‌گوييد، در حالي كه ما بين قبر رسول‎الله ص و منبر نشسته بوديم، خطاب به من گفت: خداوند مي‌داند كه ‌اين عقيده‌ام در دل (نهان) و بر زبان و به صورت آشكار است، بنابراين از اين بعد حرف كسي را درباره‌ي من گوش مكن و نپذير و گفت: اين كيست كه گمان مي‌كند علي مردي مغلوب و مقهور بوده و رسول‎الله ص به او فرماني داده كه ‌اجرا نكرده ‌است؟ همين براي گنه كار دانستن علي و ايراد بر او كافيست كه گمان مي‌كنند از اجراي فرمان رسول خدا ص سرباز زده‌ است[[659]](#footnote-659)؟!

مبحث سوم
عليس در دوران خلافت عثمان بن عفانس

اوّل: بيعت عليس با عثمانس

هنوز کاملاً از دفن عمر بن الخطاب فارغ نشده بودند که‌ اعضای شورا و رجال مجلس اعلای دولت در خانه‌ي ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها تشکیل جلسه دادند. گفته‌اند: در خانه‌ي فاطمه دختر قيس فهري خواهر ضحاك بن قيس گرد آمدند تا در بزرگترين قضيه‌اي كه بعد از وفات عمر بن خطاب در زندگي مسلمانان پيش آمده بود، تصميم‌گيري كنند، در آن رایزنی هم آراء خود را ابراز کردند و هم بحثهاي مفصلي بیان شد، در نتيجه به توفيق خداوند به نقطه‌اي مشترك دست‌ يافتند كه رضايت خداوند به طور خاص و مسلمانان به طور عام در آن بود.[[660]](#footnote-660)

برنامه‌ي شورا زير نظر عبدالرحمن بن عوف آغاز شد، تا خليفه را انتخاب كنند، اولين چشم انداز و مظهر شورا را به صورت سازمان‌ يافته عملي كنند و خليفه را برگزينند تا اعمال سخت و طاقت فرساي خلافت و رهبري امور مسلمانان را بر عهده گيرد. عبدالرحمن چنان با آرامش و شكيبایی و با اراده‌ي استوار و محکم و حسن تدبير و اجراي نيكو عمل كرد كه موفقيتش را در اداي آن امر بسيار مهم و عظيم، تضمين نمود[[661]](#footnote-661) و شورا را با مهارت و آزادي كامل چنان دسته‌بندي كرد كه واقعاً شايسته‌ي بزرگترين قدرداني است[[662]](#footnote-662).

ذهبی گفت: از بهترين كارهاي عبدالرحمن در امر شورا اين بود كه ‌اوّل خودش را از خليفه شدن عزل كرد و گفت هر كس از شوراي حل و عقد خلیفه‌ای براي امّت برگزيند، من هم قبول دارم و با اين كارش توانست به كاملترين شكل، امّت را بر بيعت با عثمان جمع و متحد گرداند و اگر خودش دوست دار خلافت و حاكميّت مي‌بود، مي‌توانست و اگر براي خودش نمي‌خواست مي‌توانست براي پسر عمويش و نزديكترين فرد آن گروه به خود‌ يعني: سعد بن ابي وقاص تلاش كند تا خليفه شود.[[663]](#footnote-663) در نتيجه همه به توافق رسيدند كه با عثمان بن عفان بيعت كنند و بعد از نماز صبح آخرين روز ماه ذي الحجه سال /23 هجري برابر با 6 نوامبر 644 ميلادي بيعت با عثمان صورت گرفت.

به اين صورت كه در آن روز امام جماعت صهيب رومی ‌بود، در حالی که عمامه‌ای پوشیده بود که رسول خدا ص بر سرش پیچید و عبدالرحمن در حالي آمد که ‌اعضاي شش نفره‌ي شورا در اطراف منبر جمع شده بودند، عبدالرحمن كساني را فرستاد تا تمام مهاجران، انصار و اميران و فرماندهان لشكر اسلام كه در مدينه بودند، بيايند، از جمله معاويه ‌امير شام، عمير بن سعد امير حمص، عمرو بن عاص امير مصر كه همه‌ ايشان در آن سال آمده بودند تا با عمر مراسم حج را به جاي آورند، بعد از حج نیز همه تا مدينه عمر را همراهي كرده بودند.[[664]](#footnote-664)

در روايت بخاري آمده که بعد از اقامه‌ی نماز صبح، اعضاي شورا در كنار منبر جمع شدند و عبدالرحمن دنبال افراد حاضر در مدينه ‌از مهاجران و انصار و فرماندهان لشكر فرستاد كه به حج آمده بودند، بعد از اين كه همه جمع شدند، عبدالرحمن كلمه‌ي شهادت را خواند و گفت: اي علي من نظر مردم را جويا شدم، هيچ كس را با عثمان برابر نمي‌دانند، به دل خودت چيزي راه مده و خطاب به عثمان گفت: با تو بر سنّت خدا و پیامبر او و سنّت و روش دو خليفه‌اش بيعت مي‌كنم، بعد از عبدالرحمن، مهاجران، انصار، فرماندهان لشكر و عموم مسلمانان با عثمان بيعت كردند.[[665]](#footnote-665)

در روايت صاحب التمهيد آمده: علي بن ابي طالب بعد از عبدالرحمن، اوّلين كسي بوده كه با عثمان بيعت كرد.[[666]](#footnote-666)

دوّم: دروغ‎پردازی‌های روافض برای لکه دار کردن شورا

روايات باطل رافضی که با دسیسه ساخته شده و وارد تاريخ اسلام کرده‌اند تا از این طریق آن را لکه‌دار و مخدوش كنند، از جمله روايات جعلی داستان شورا و انتخاب عثمان بن عفّان است. مستشرقان اين روايات را گردآوري كرده و به صورت گسترده‌اي اقدام به ‌انتشار آنها كرده‌اند، بسياري از مورخان و روشنفکران جديد تحت تأثير آنها قرار گرفته‌اند، حال آنکه بدون بررسي و پژوهش در مورد متن و سند، اينگونه روايات را در بين مسلمانان منتشر كرده‌اند. مورخان شيعه به داستان شورا اهميّت ويژه‌اي داده‌اند و روايات باطل و دروغيني ساخته‌اند تا جايي كه برخي كتابهاي مخصوص و مستقلي در اين زمینه نوشته‌اند، ابو مخنف كتاب شورا را تألیف کرد و نيز ابن عقده و ابن بابويه كتابهايي مستقل در همين موضوع نوشته‌اند.[[667]](#footnote-667) ابن سعد نُه روايت از طريق واقدي درباره‌ی شورا و بيعت عثمان و تاريخ خليفه شدن وي نقل کرده؛ ‌يكي از رواياتش از طريق عبيدالله ‌ابن موسي است كه ترور و شهادت عمر و منحصر نمودن شورا در آن شش نفر و وصيتش به علي و عثمان در صورت خليفه شدن هر‌ يك از آن دو و سفارشي كه صُهيب رومی ‌در اين باره كرده را نوشته ‌است.[[668]](#footnote-668)

بلاذري هم داستان شورا و بيعت با عثمان را از طريق ابي مخنف روايت كرده و نيز هشام كلبي روايتي آورده‌ كه ‌از ابي مخنف و روايت ديگري را از واقدي نقل كرده و نيز از عبيدالله بن موسي روايت كرده است[[669]](#footnote-669).

طبري در اين داستان بر چند روايت اعتماد كرده ‌است، از جمله روايتی از ابو مخنف[[670]](#footnote-670) که تنها او روایت کرده، همچنین ابن ابي الحديد، برخي حوادث داستان شورا را از طريق احمد بن عبدالعزيز جوهري نقل کرده [[671]](#footnote-671) و اشاره نموده‌اند كه ‌آن را از كتاب «الشوري» واقدي گرفته است[[672]](#footnote-672).

روايات روافض در اين مورد بر چند ادعای بی‌پایه و بی‌اساس تأكيد مي‌كنند كه هيچ صحتي ندارد، به شرح زير:

1- متهم كردن صحابه به همدستی در تعيين سرنوشت رهبري مسلمانان

روايات روافض، صحابه را به پارتي بازي و رعايت نكردن حق، متهم كردند و نیز ادعا می‌کنند علي  راضي نبوده عبدالرحمن خليفه را تعيين كند، در روايت أبي مخنف، هشام كلبي از پدرش و احمد جوهري[[673]](#footnote-673) نقل کرده كه عمر دستور داد در صورت برابر بودن دو نفر ترجيح‌ يكي از آن دو نفر برا‌ي امر خلافت به عهده‌ي عبدالرحمن بن عوف باشد و علي از همان اوّل احساس كرد كه خلافت از دستش رفت، چون مي‌دانست به دليل رابطه‌ي دامادي [[674]](#footnote-674) كه بين عثمان و عبدالرحمن وجود دارد، قطعاً عبدالرحمن، عثمان را ترجيح خواهد داد.

علاّمه‌ ابن تيميه رحمه‌الله هرگونه‌ ارتباط نسبي نزديك بين عثمان و عبدالرّحمن را نفي كرده و مي‌گويد: عبدالرحمن برادر یا پسر عمو و حتي از قبيله‌ي عثمان نبوده، عبدالرحمن از بني زهره و عثمان از بني اميه بوده ‌است، بني زهره به بني‌هاشم نزدیکتر است تا بني اميه، چون بني زهره دائيهاي پيامبرص بوده‌اند كه عبدالرحمن و سعد بن ابي وقاص نيز از آنها به حساب مي‌آيند. به همين دليل پيامبر ص درباره‌ي سعد بن ابي وقاص فرموده: «هذا خالي، فليرني أمرؤ خاله»: اين دائي من است، هر كس مي‌خواهد دائيش را به من نشان دهد[[675]](#footnote-675). چون پيامبرص بين هيچ فرد مهاجر با مهاجري ديگر و بين انصاري با انصار ديگر پيوند برادري ايجاد نكرد، بلكه پيوند برادري را بين مهاجرين با انصار بست، به اين علّت بين عبدالرّحمن و سعد بن ربيع انصاري[[676]](#footnote-676)پيوند برادري منعقد کرد و داستان اين پيوند مشهور در كتابهاي صحيح و غيره ثابت است و علماء از اين آگاهند.[[677]](#footnote-677) مبناي سازشي كه روايات روافض ادعاي آن را دارند بر اساس همان پيوند دامادي بين آن دو دوست است، در حالي كه ‌آنها فراموش كرده‌اند پيوند نسب از پيوند دامادي قويتر است و از طرفي فراموش كرده‌اند كه ‌آن رابطه كه بين مؤمنان در اولين نسل مسلمانان بوده، هيچ گونه نسب و پيوند دامادي را نمي‌شناسد و پيوند دامادي كه عبدالرحمن با بني اميه داشته ‌اين بوده كه عبدالرحمن با ام كلثوم دختر عقبه بن أبي معيط خواهر وليد ازدواج كرده بود.[[678]](#footnote-678)

2- ماجراي حزب اموي و حزب‌ هاشمي

روايات ابومخنف بر اين موضوع اشاره دارد كه بين بني‌هاشم و بني اميه در مدّت مشورت براي بيعت، رقابتي سخت ايجاد گردید، در حالی که در هيچ روايت صحيح و‌ يا ضعيفي چنين چيزي نقل نشده و وجود ندارد.[[679]](#footnote-679)

برخی مورخان مغرضانه برخي از روايات رافضه را– به خاطر هدفی که در قلب پرورانده‌اند- عليرغم باطل بودن سند و تناقض و مخالفت با روايت صحيح نقل كرده‌اند، سپس بر اساس همين روايات غلط تجزیه و تحلیل باطل خود را بنا كرده‌اند و مشورت اصحاب رسول‎الله ص براي تعيين خليفه‌ی جديد را به شكل اختلافات عشايري جلوه دادند كه به دو حزب اموي و ‌هاشمی‌تقسيم شده بودند، اين تصويري خيالي و استنباطي مردود است كه هيچ دليلي ندارد، زيرا فضای آکنده‌ از صمیمیّت و مهر و خیرخواهی زندگي اصحاب رسول‎الله ص به گونه‌اي بوده كه ‌يك فرد مهاجر همراه فردي از انصار بر عليه پدر، برادر، پسر عمو و فرزندان طائفه‌اش در‌ يك صف قرار مي‌گرفت، چیزی که‌ اینها ادعا می‌کنند ‌امكان ندارد. قابل تصوّر نيست آن اصحابي كه براي سالم نگه داشتن و حفاظت دين شان تمام قيد و بندهاي دنيا را بي‌باكانه فدا مي‌كردند و تمام منافع مادّي را قرباني مي‌نمودند، دست به چنين اقدامی ‌دنيا پرستانه بزنند و اين عمل با روحيه و ايمان و شناخت صحيح آن برگزيدگاني كه پيامبر ص آنها را مژده‌ي بهشت داده بود، هيچ سازگاري و تناسبي ندارد و حوادث زيادي از آنان روايت است كه ثابت مي‌كند آنها به مراتب بزرگتر از اين بودند كه‌از چنين زاويه‌اي تنگ و روزنه‌اي كوچك به درمان و حل اين امور بزرگ بپردازند، بنابراين بايد فهميد كه قضيه‌ی خانوادگي و ‌يا قبيله‌اي نبوده زيرا آنان به خاطر جايگاهي كه در اسلام داشتند، به عنوان اهل شورا تعيين شدند.[[680]](#footnote-680)

3-دروغ و تهمت‌هايي كه قهراً به علي نسبت داده‌اند و بر ايشان افترا زدند

ابن كثير می‌گويد: اين كه بسياري مورخان مانند: ابن جرير و غیره ‌از رجالي مجهول روايت نقل كرده‌اند كه علي خطاب به عبدالرحمن گفت: مرا فريب دادي و او را بدين خاطر به خليفه برگزیدی كه داماد تو بود و نیز برای اینکه هر روز درباره‌ي كارهايش با تو مشورت كند! و علي تا جايي در بيعت درنگ كرد كه عبدالرحمن اين آيه را تلاوت كرد:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (فتح/10).

در حقيقت، كسانى كه با تو بيعت مى‌كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى‌كنند؛ دست خدا بالاى دستهاى آنان است. پس هر كه پيمان‌شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان مى‌شكند، و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى‌بخشد.(آیه‌ی 10 سوره فتح)

ديگر اخبار روايات دروغيني كه مخالف روايات صحيح اند و اعتبار و ارزشی ندارند و به گويندگان و ناقلانشان برگردانده می‌شوند، «والله‌اعلم».

آنچه درمورد صحابه قابل تصوّر است، مخالف اوهام و یاوه‌گویی وخيال بافيهاي بسياري از مبتدعان رافضه و قصه سرايان بي‌خرد است که نمي‌توانند از نظر علمی‌و حتي عقلي روايت صحيح و ضعيف و درست و نادرست را از هم تشخيص دهند.[[681]](#footnote-681)

سوم: عثمان برتر است یا علی؟

عقيده‌ي اهل سنّت بر اين است كه هر كسي علي را بر ابوبكر و عمر مقدّم شمارد و برتر بداند منحرف و مبتدع است و هر كس علي را بر عثمان مقدم شمارد و برتر بداند، خطا كار است، امّا او را گمراه نمي‌دانند و مبتدعش نمي‌شمارند.[[682]](#footnote-682)

بايد توجّه داشت كه برخي از علماء و صاحب نظران در مورد كسي كه علي را بر عثمان مقدم شمارد سخن تندي گفته‌اند، آنها مي‌گويند هر كس علي را بر عثمان مقدم شمارد قطعاً چنين فردي اصحاب پيامبر را در ترجيح و اختيار عثمان بر علي خائن مي‌داند.[[683]](#footnote-683)

ابن تيميه مي‌گويد: عقيده‌ي اهل سنت اين است كه عثمان بر علي مقدم و از علي فضيلت بيشتري دارد، هر چند اين مسئله ‌از اصولي نيست كه به خاطر اين كسي از اهل سنت جدا و منحرف شود، چنين فردي تنها در مسئله خلافت منحرف شده‌ است، چون اهل سنت معتقدند بعد از رسول‎الله ص به ترتيب: ابوبكر، عمر، عثمان و علي خليفه بوده‌اند و معتقدند هر كس به خلافت اينها اعتراض داشته باشد، از گمراهان است.[[684]](#footnote-684)

علما در مورد كسي كه علي را بر عثمان مقدّم شمارد، دو نظريه دارند، طبق‌ يك نظر به هيچ عنوان جايز نمي‌دانند كه علي را از عثمان برتر بدانند و معتقدند هر كس علي را بر عثمان ترجيح دهد و برتر بداند از سنّت خارج شده و مبتدع است، چون با اجماع صحابه مخالفت كرده‌است. به همين دليل گفته‌اند: هر كس علي را بر عثمان مقدّم بداند به مهاجرين و انصار خيانت كرده ‌است، اين عقيده كسانی همچون ايوب سختیاني، احمد بن حنبل و دارقطني است. طبق روايت دوّم چنين فردي را مبتدع نمي‌دانند چون از نظر فضيلت به هم نزديك هستند.[[685]](#footnote-685)

چهارم: علي در خلافت عثمان حدود را اجرا و در امور حكومتي با او مشورت مي‌كرد

1- اقامه‌ی حدود شرعی در دوران عثمان

حصين بن منذر روايت مي‌كند: در مجلس عثمان بن عفّان  حضور داشتم كه وليد را آوردند و دو نفر علیه ‌او گواهي دادند كه شراب نوشيده و شخص سوّمی‌گواهي داد كه شراب استفراغ نكرده، عثمان گفت: نوشيده و استفراغ نكرده ‌است؟ و گفت: اي علي برخيز و تازیانه‌اش بزن، علي گفت: حسن تازیانه‌اش بزن، حسن گفت: كار سخت را به عهده‌ي كسي بگذار كه از آن نفع مي‌برد. گويا حسن نسبت به او گله‌مند بود، لذا گفت: اي عبدالله بن جعفر! برخيز و شلاقش بزن، عبدالله شلاق مي‌زد و علي مي‌شمرد تا اينكه به چهل رسيد، گفت دست نگه دار و سپس گفت: پيامبر ص و ابوبكر شرابخوار را چهل شلاق زدند و عمر هشتاد شلاق، هردو سنّت است البته ‌از نظر من اين (چهل تازیانه) بهتر است.[[686]](#footnote-686)

از اين روايت به وضوح فهميده مي‌شود كه علي با عثمان رابطه نزديك داشته ‌است و در اجراي فرمان الهي همكار و‌ ياور بودند و علي در مقام دفاع از عثمان در پاسخ كساني كه به خاطر كاري كه به وليد نسبت مي‌دادند بر عثمان ايراد مي‌گرفتند، گفت: شما به عثمان چنان ايراد مي‌گيريد كه گويا خودش اين كار را كرده ‌است تا‌ ياورش را به قتل برساند.[[687]](#footnote-687)

گناه عثمان درباره‌ي مردي كه ‌او را به خاطر گناهش شلاق زده و از كار بر كنارش كرده چيست؟

2- مشورت عثمان با علي و بزرگان صحابه در فتح آفريقا

در «رياض النفوس»آمده ‌است: از طرف استاندار مصر «عبدالله بن سعد» شخصی نزد عثمان بن عفّان آمد و گفت: مسلمانان بر بخش‌هايي از آفريقا كه با ما هم مرز هستند‌ يورش مي‌برند و از دشمن اموال غنيمت مي‌گيرند، چه كار كنيم؟ در پي اين عثمان مسور بن مخرمه را خواست و درباره‌ي اعزام لشكر به جنگ آفريقا صحبت كرد، در اين باره روايت است كه عثمان گفت: ابن مخرمه! نظرت درباره‌ي جنگ با آفريقا چيست؟ گفت: با آنها مي‌جنگيم، گفت: پس همين امروز بزرگان صحابه را جمع و با آنها مشورت كن، همه ‌یا اکثریّت آراء بر هر چه توافق كردند عمل خواهيم نمود و گفت: علي، طلحه، زبير و عباس را بیاور و تعدادی از مردان را نام برد و با تک تک آنها در مسجد به تنهایی سخن گفت، سپس ابو الأعور (سعید بن زید) و روايت است كه عثمان پرسيدند: اي ابوأعور چرا اعزام سپاه به جنگ آفريقا را نمی‌پسندی؟ گفت: چون شنيدم عمر مي‌گفت: تا آب در چشمان من است مسلمانان با آنها نخواهند جنگيد، معتقدم نبايد بر خلاف عمر رفتار كني، عثمان گفت: سوگند به خدا، از جنگ با آنها نمي‌ترسم و اين در حالي است كه‌ آنها (آفريقاييها) راضي هستند كه در جاي و مواضع خودشان بمانند و نجنگند، عثمان با تمام كساني كه مشورت كرد كسي جز ابن مخرمه با او اختلاف نظر نداشت، سپس مردم را جمع و سخنراني نمود و آنها را به جهاد در آفريقا تشويق كرد. در نتيجه برخي از صحابه مانند عبدالله بن زبير و ابوذر غفاري براي جهاد بيرون رفتند.[[688]](#footnote-688)

3- رأی علي و جمع كردن مردم بر ‌يك قرائت توسط عثمان

عثمان  درباره‌ي جمع كردن مردم بر یک قرائت با بزرگان و افراد سرشناسي از مهاجرين و انصار و در رأس آنها با علي بن ابي طالب مشورت و در توضيح آن فرمود: اين مشكلي است كه‌ افراد برگزيده‌ي امّت، فرماندهان جهادي و هدايت‌يافتگان هدايتگر با آن روبرو هستند و اين موضوع را با سران صحابه در ميان گذاشت، پس از بررسي و تبادل نظر تمام سران و بزرگان صحابه، بر اين امر مهم اجماع نمودند و مقام و اهميت قرآن چيزي نبود كه ‌آحاد مردم از آن بي‌خبر باشند، چه رسد به علماء و پيشوايان برجسته‌ي امت.[[689]](#footnote-689)

در واقع عثمان كار نوپدید (بدعت) انجام نداد، بلكه قبل از او ابوبكر با مشورت اصحاب پيامبر ص كاري شبيه‌ آن انجام داده بود. عثمان نيز با اصحاب مشورت كرد و همه كارش را پسنديدند و گفتند: جمع‌آوري قرآن كاري شايسته و نيكوست! [[690]](#footnote-690)

مصعب بن سعد می‌گويد: صحابه ي پيامبرص را دريافتم در حالي كه عثمان قرآنهاي متعدد غير مصحف اصلي را جمع آوري كرد و سوزاند و ديدم كه ‌از اين كار شگفت زده شده بودند[[691]](#footnote-691).

علي  مردم را از اين كه ‌از عثمان انتقاد و ايراد بگيرند نهي مي‌كرد و مي‌گفت: اي مردم! در مورد عثمان غلو و زياده روي نكنيد و چيزي جز خير نگوئيد، به خدا كارش (جمع آوري قرآن) با مشورت همه ما (صحابه) بوده ‌است[[692]](#footnote-692)، در روايت ديگر علي  مي‌گويد: بعد از آنكه مردم در مورد شیوه‌های قرائت قرآن اختلاف كردند و اين خبر به عثمان رسيد، اصحاب رسول‎الله ص را جمع كرد و درباره‌ي جمع كردن مردم بر‌يك قرائت با ما مشورت كرد، همه‌ي ما با او اتفاق نظر داشتيم و علي می‌گويد: اگر من هم عهده‌دار مسئوليّت خلافت مي‌بودم، همان كار عثمان را انجام مي‌دادم.[[693]](#footnote-693)

پنجم: موضعگيري علي در فتنه ترور و شهادت عثمان

اسباب و علل مختلف دست به دست هم داد و شرايط فتنه‌ي قتل خليفه سوم عثمان را فراهم نمود. از جمله دست‌يابي مردم به آسايش و رفاه و تأثير آن در جامعه و طبيعت تغيير و تحولات اجتماعي در چنين شرايطي، آمدن عثمان  بعد از عمر بن خطاب و بيرون شدن بزرگان صحابه ‌از مدينه و تعصبات جاهلي، توطئه‌ي كينه توزان و دسیسه‌های محکم برای بهانه تراشی و ايراد‌های هر چند جزئي بر عليه خليفه عثمان و به كارگيري وسايل و شيوه‌هاي تحريك كننده‌ي مردم عليه خليفه و تأثير فرقه‌ي سبئیه (پیروان ابن سبأ) در به وجود آوردن فتنه‌ها. اين اسباب را با شرح و تفصيل در كتابم: «تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفّان» ذكر كرده‌ام.

دشمنان اسلام در فتنه‌ي ترور عثمان شيوه‌هاي تحريك كننده‌اي براي مردم به كار گرفتند و دروغها و اراجيف و شایعاتی پخش كردند، همه جا سخن از تحريك و مناظره و مجادله و جر و بحث با خليفه در حضور مردم بود و به ‌استانداران طعنه مي‌زدند و انتقاد مي‌گرفتند و نامه‌هاي جعلي و دروغ‌هاي ساختگي به نام صحابه اي مانند: عائشه، علي، طلحه و زبير عليه خليفه پخش مي‌كردند و شايعه مي‌كردند كه علي بن ابي طالب به خلافت شايسته‌تر است و او وصي بعد از رسول‎الله ص بوده ‌است، همچنین گروه‌ها و دسته‌جات مختلفي در شهرهاي كوفه، بصره و مصر تشكيل دادند كه دلالت بر آن داشت همه برنامه‌ها از پيش ساخته و حساب شده بود و از شهرهاي مذكور به مدينه‌ آمدند و برای اهالي مدينه ‌این توهّم را به وجود آوردند که شورشیان با دعوت اهل مدینه آنقدر به ایجاد حوادث ادامه دادند كه منجر به قتل و شهادت خليفه گرديد.[[694]](#footnote-694)

در كنار اين عوامل مجموعه شعارهايي را به کار بردند مانند: استفاده‌از شعار الله‌اكبر، جهاد ضد ستم و ظلم‌ها، امر به معروف و نهي از منكر و تعويض و عزل استانداران از ديگر برنامه‌هاي فتنه‌گران آشوبگر بود، تا آن كه ‌اين شعارها به شعار خلع و كناره‌گيري خليفه تغيير یافت و اين خواسته‌هاي نادرست و جسورانه تا جايي ادامه ‌يافت كه خواستار قتل خليفه شدند و با شتاب هر چه تمامتر اقدام به قتل خليفه كردند، زماني آتش خشم آنها بر افراخت و شعله‌ور گرديد كه شنيدند مسلمانان از شهر‌هاي مختلف براي‌ ياري و دفاع از خليفه حركت كرده‌اند و راهی مدينه شده‌اند، به همين دليل حلقه‌ی محاصره‌ي خانه خليفه را تنگ و تنگ‌تر كردند و ‌يكديگر را به هر وسيله‌ي ممكن به قتل خليفه تشويق نمودند.[[695]](#footnote-695)

از وجود و تأثير سازمان سبئيه به رهبري عبدالله بن سبأ‌ يهودي پشت اين حوادث و ديگر حوادثي كه بعد از آن به وجود آمد و آثار و پيامدهاي شهادت سيدنا عثمان كه جهان اسلام را به شدّت تكان داد، در مباحث بعدي بحث خواهيم نمود.

1- موضع علي  در آغاز فتنه‌ی شهادت عثمان

علي  طبق روال معمول همواره مطيع و خيرخواه خلفا بود و شخص علي درباره‌ی رفتار خود با خليفه‌ي سوم عثمان  مي‌گويد: «اگر عثمان از من بخواهد كه به دشوارترين راه بروم، اطاعت مي‌كنم».[[696]](#footnote-696) و آن گاه كه شورشيان قبل از شهادت عثمان در «ذي مروه» فرود آمدند، عثمان  علي و مردي را كه نامش در روايات ذكر نشده‌ است به نزد آنان فرستاد، با آنها ملاقات كردند و علي گفت: از کتاب خدا اطاعت می‌کنید، ولی از هر چه به میل شما نباشد خشمگین هستید؟ بالاخره به توافق رسيدند.[[697]](#footnote-697)

در روايتي دیگر آمده كه ‌آنان دو ‌يا سه بار با علی به مجادله و بگومگو پرداختند، سپس گفتند: این پسر عموي رسول‎الله ص و فرستاده‌ي امير مؤمنان است و كتاب خدا را به شما پيشنهاد مي‌كند، بنابراین قبول كردند و بر شروط ذیل به توافق رسیدند،[[698]](#footnote-698) تبعيد شدگان برگردانده شوند، به هر كس تا به حال (از بيت المال) نداده‌اند بدهند، اموال غنيمت را به طور كامل تقسيم كنند، در تقسيم اموال بيت المال عدالت رعايت شود و افراد امين و قدرتمند به كار گمارده شوند.

اين شرايط را طي نامه‌اي نوشتند و خواستار برگرداندن ابن عامر به بصره و ابقاي ابوموسي شدند.[[699]](#footnote-699)، در پي اين عثمان با هر گروه به صورت خاص صلح كرد و سپس هر گروه با رضايت به شهر و ديار خويش بازگشت.[[700]](#footnote-700) پس از اين، فتنه‌انگيزان ماجراجو متوجه شدند که نيرنگها و برنامه‌هايشان نقش بر آب شده و اهداف پست‌شان محقق نگردیده و به مقتضاي آن توافق، صلح برقرار خواهد شد، لذا به فكر افتادند كه فتنه را زيبا جلوه دهند و آتش آن را دوباره شعله ور كنند و پيمان صلح را بشكنند، اين موضوع در روايات زير بيشتر روشن مي‌شود.

در حين بازگشت گروه‌هايي كه ‌از شهرها آمده بودند، متوجه شتر سواري شدند كه گاهي خودش را نشان مي‌دهد و پنهان مي‌كند، گويا مي‌خواست بگويد مرا دستگير كنيد!؟ بالاخره ‌او را گرفتند و پرسيدند چه شده؟ كجا مي‌روي؟ گفت: من فرستاده‌ي اميرالمؤمنین هستم و مأمورم كه پيش استاندار مصر بروم، او را بازديد كردند، نامه‌اي كه ‌از زبان عثمان  نوشته شده به همراه داشت، نامه را باز كردند، در آن دستور قطع دست و پا و به دار آويختن اعتراض كنندگاني داده شده بود كه تازه با آنها صلح كرده بود، بنابراين به مدينه برگشتند.[[701]](#footnote-701)

اين خبر به عثمان گزارش شد، نوشتن و مهر زدن چنين نامه‌اي را كاملاً ردّ كرد و گفت:‌ يا دو شاهد بياوريد كه من آن را نوشته‌ام و ‌يا به خداوندي كه هيچ معبودي جز او نيست سوگند مي‌خورم كه نه چنين نامه‌اي نوشته‌ام و نه به كسي دستور داده‌ام آن را بنويسد و نه‌از آن خبري دارم. گفتني است كه بسيار اتفاق مي‌افتد نامه‌اي را از زبان فردي مي‌نويسند و از طرف او مهر مي‌زنند در حالي كه وی بي‌خبر است[[702]](#footnote-702) و هر چه‌ انكار كند حرفش را قبول نمي‌كنند، چه بسا كه در انكارش صادق و خيرخواه و نيكوكار باشد و هستند افرادي كه براي رسيدن به اهداف شوم خود دست به چنين دسیسه‌هایی می‌زنند و نامه‌اي كه شورشيان طغيانگر و منحرف تصور مي‌كردند عثمان نوشته و مهر زده ‌است و به غلامش سپرده تا سوار بر ‌يكي از شتران صدقه ‌آن را به ‌استاندار مصر برساند، نامه‌اي جعلي بود كه به ‌او نسبت داده بودند، دليل اين مدعا شواهد و قرائن زير است:[[703]](#footnote-703)

الف- چگونه دو گروه عراقي و مصري كه‌ از هم جدا شده بودند و در فاصله دور از همديگر قرار داشتند، عراقیها در شرق و مصریان در غرب، به طور همزمان از نامه باخبر شدند؟! اين ممكن نيست مگر با نقشه‌اي از پيش تعيين شده كه طبق برنامه، نامه‌ای با جعل و تزویر نوشتند و شتر سواری را کرایه گرفتند تا حامل نامه باشد و در جلو مصریان ظاهر شود، در عین حال شتر سوار دیگری را مزد بدهند تا نزد عراقی‌ها برود و به ‌آنها خبر دهد که چنین نامه‌ای کشف شده و در آن عثمان دستور قتل شورشیان را صادر کرد، همانگونه که علي بن ابي طالب در پاسخ به اعتراض شورشيان به این مضمون استناد كرد و گفت: اي اهل بصره و اي اهل كوفه شما از كجا باخبر شديد كه گروه مصری به چنین نامه‌ای دست‌ يافته؟ در حالي كه شما بخشي از مسير راه را طي كرده بوديد و از آنها فاصله‌ی زیادی گرفته بودید، ولی همزمان با مصريان به سمت ما بازگشتيد؟[[704]](#footnote-704) حتي علي قاطعانه (به شورشيان) گفته بود كه‌ اين نقشه را در مدينه طرح كرده بوديد.[[705]](#footnote-705)

ب- اين نامه‌ی شوم اوّلين نامه‌اي نبود كه‌ آن جنايتكاران جعل كرده بودند، بلكه نامه‌هاي ديگري از زبان همسران پيامبرص و نيز از زبان علي، طلحه و زبير جعل كرده بودند، آري! حتي ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها را نيز متهم كردند كه طي نامه‌اي مردم را عليه سيدنا عثمان تحريك كرده‌ است، وقتي اين خبر به عائشه رضی الله عنها رسيد آن را رد كرد و گفت: نه هرگز! سوگند به ‌آن خداوندي كه مؤمنان به او ايمان آورده‌اند و كافران به ‌او كافر شده‌اند، من برايشان تا کنون كه ‌اينجا نشسته‌ام از سياه تا سفيد ننوشته‌ام.[[706]](#footnote-706) و اعمش در اين باره مي‌گويد: آنها مي‌گفتند: اين نامه ‌از زبان عائشه رضی الله عنها نوشته شده‌ است.[[707]](#footnote-707)

شورشيان علي را متهم مي‌كردند كه طي نامه‌اي از آنها خواسته به مدينه بيايند، در حالي كه علي اين ادعا را انكار مي‌كرد و قسم مي‌خورد و مي‌گفت: والله كه من هيج نامه‌اي به شما ننوشته‌ام.[[708]](#footnote-708)

همچنین صحابه های ديگر را متهم مي‌كردند كه به شهرهاي مختلف نامه نوشته‌اند و از مردم خواسته‌اند به كمك شان بيايند كه دارند دين محمد را تغيير می‌دهند و ادعا مي‌كردند كه صحابه در نامه‌هايشان اظهار نموده‌اند جهاد در مدينه ‌از حفاظت مرزها و مرزباني در مناطق دور بهتر است.[[709]](#footnote-709)

ابن كثير در تعليقي بر اين خبر مي‌نويسد: اينها دروغ‌هايي بودند كه به نام صحابه گفته‌اند و از طرف علي، طلحه و زبير نيز نامه‌هايي به خوارج (قاتلان) نوشته بودند همانگونه که‌ آن نامه را به نام عثمان جعل كرده بودند، در حالي كه ‌اصلاً چنين دستوري نداده بود و از آن خبر نداشت.[[710]](#footnote-710) روايات طبري و خلیفه با صحیح ترین سند سخن ابن كثير را تأیید می‌کنند مبنی بر اینکه صحابه هایي همچون علي، عائشه و زبير خودشان نوشتن چنین نامه‌هایی را انکار می‌کردند.[[711]](#footnote-711) ترديدي نيست كه همين دست‌هاي جنايتكار كه‌ اين نامه‌هاي دروغين را از زبان صحابه نوشته بودند، آتش فتنه‌ها را روشن و شعله‌ور كردند و در نتيجه فتنه و فسادها به وجود آمد و پخش و انتشار همين نامه‌هاي دروغين و تلقين افراد ساده لوح بود كه منجر به قرباني شدن و شهادت عثمان گرديد.

امّا هدف اصلي توطئه‌هاي فرقه‌ي سبئیه ‌يهودي فقط از بين بردن عثمان نبود، بلكه هدف اصلي‌شان تغيير و تحريف اسلام براي نسل‌هاي آينده بود.

آيا وقت آن نرسيده كه مسلمانان و نسل‌هاي اسلامی‌حقيقت تاريخ شان را بشناسند و با سيره و زندگي صحيح و درست نیاکانشان آشنا شوند؟ و آيا زمان آن نرسيده كه نويسندگان معاصر مسلمان، از خداوند بزرگ بترسند و جسورانه بي گناهان را پيش از تحقيق و بررسي دقيق جرح و ردّ نكنند؟ تا در پي اين عملشان همانند ديگر افرادي كه با اين گونه ‌اظهار نظرها بي‌اعتبار شدند، بي‌اعتبار نشوند؟

2- موضع علي در اثنای محاصره‌ي منزل عثمان

محاصره‌ي خانه‌ي خليفه تا جايي شدت‌ يافت كه ‌او را از حضور در مسجد منع کردند، امّا او با درسي كه‌ از رسول خداص گرفته بود، اين مصيبت بزرگ را با شكيبايي تحمل مي‌كرد و با ايمان به تقدير، سعي داشت براي اين مشكل راه حل مناسبي پيدا كند، لذا گاهي به وسيله‌ي ايراد سخنراني به همه تذكر مي‌داد که كشتن مسلمان جايز نيست جز در مورادي كه ‌اسلام مقرّر كرده ‌است و گاهي با مردم حرف مي‌زد و فضايل و خدماتش را به ‌اسلام ‌يادآور مي‌شد و با گواهی بقیه‌ی ده نفری که رسول خدا آنان را به بهشت مژده داده بود، بر اين حرفهای خود استناد مي‌جست.[[712]](#footnote-712)

گويا با زبان حال مي‌گفت: آيا ممكن است كسی چنين اعمال و فضايلي داشته باشد، ولی به دنيا وابسته شود و آن را بر آخرت ترجيح دهد؟! آيا چنين فردي ممكن است، در امانت خيانت كند و اموال و خونهاي امت را به بازيچه بگيرد، در حالي كه با ‌يقين كامل از سرانجام آن آگاه ‌است و تحت نظر پيامبرص تربيت‌ يافته و پيامبر و اصحاب به فضايل او گواهي داده‌اند، آيا رواست كه با چنين انسانی اين گونه رفتار شود؟! .

شورش طغيانگران بر مدينه شدّت گرفت تا جايي كه در اغلب اوقات خودشان پيشنماز مي‌شدند.[[713]](#footnote-713) در اين زمان بود كه صحابه دريافتند مسأله به ‌آن سادگی نیست كه فكر مي‌كردند، از به وجود آمدن فرجامی‌که نمي‌پسنديدند به وحشت افتادند، چون شنيده بودند كه شورشيان قصد دارند خليفه را به قتل برسانند، لذا به خليفه پيشنهاد كردند تا از حريم خویش دفاع كنند تا فتنه پايان‌ يابد.

امّا خليفه نپذيرفت كه خونی به خاطر او ريخته شود.[[714]](#footnote-714) در پي اين برخي از بزرگان صحابه فرزندانشان را براي حفاظت از خليفه بدون مشورت با او به خانه‌اش فرستادند كه حسن بن علي و عبدالله بن زبير از آن جمله بوده‌اند و در برخي روايات آمده ‌است: در همان روزي كه شورشيان خليفه‌ي مظلوم را به شهادت رساندند، حسن بن علي را كه زخمی‌شده بود از خانه‌ي خليفه به خانه خودش بردند.[[715]](#footnote-715) به همين صورت غير از حسن بن علي، عبدالله بن زبير، محمد بن حاطب و مروان بن حكم نيز زخمی‌شدند و حسين بن علي و عبدالله بن عمر نيز از كساني بودند كه ‌از خليفه دفاع می‌كردند.[[716]](#footnote-716)

در آن مصيبت مروان بن حكم كه‌ از نظر خويشاوندي نزديكترين فرد به عثمان بود، گواهي داده ‌است كه ‌افراد مذكور به دفاع از عثمان آمده بودند.[[717]](#footnote-717)

ابن عساکر كه روايت مي‌كند علي كسي را نزد عثمان فرستاد و گفت: من پانصد زره جنگي دارم اجازه دهيد در مقابل شورشيان از تو دفاع کنم، چون تو كاري نكردي كه ريختن خونت روا باشد، عثمان گفت: خداوند تو را جزاي خير دهد، دوست ندارم به سبب من خوني ريخته شود.[[718]](#footnote-718)

روايات متعددي وجود دارد كه ثابت مي‌كند علي در هنگام محاصره ‌از خليفه عثمان  دفاع كرده ‌است و هنگامی‌كه شورشيان آب را از خلیفه منع کردند و خانواده‌ي خليفه در تنگنا قرار گرفت، علي به خانه‌ي خليفه ‌آب فرستاد و تعدادی از خدمتكاران بني‌هاشم و بني اميه ‌آنها را به خانه خليفه رساندند و برخي از آنها زخمی‌شدند.[[719]](#footnote-719)

حوادث با سرعت هر چه بيشتر شتاب گرفت و شورشيان وارد خانه‌ي خليفه شدند و او را به شهادت رساندند، اين خبر در حالي به صحابه رسيد كه بيشترشان در مسجد بودند و چنان بر آنان سخت تمام شد كه ‌از هوش رفتند، علي  خطاب به فرزندان و برادرزادگانش گفت: چگونه با وجود شما بر درب خانه، عثمان كشته شد؟ و از شدّت ناراحتي، حسن را كه زخمی‌شده بود سيلي زد.[[720]](#footnote-720) و به سينه حسين زد و ابن زبير و ابن طلحه را توبيخ كرد و خشمگين و ناراحت به خانه‌اش رفت و مي‌گفت: واي بر شما! پروردگارا من از دست داشتن و همكاري در قتل خليفه بيزاري مي‌كنم.

آري بدين صورت علي موضعي خيرخواهانه داشت و مشاور و تابع خليفه بود و در حين فتنه شجاعانه در كنار عثمان  ايستاده و از همه مردم بيشتر از او دفاع كرد، هرگز از او به بدي‌ ياد نكرد و تلاش مي‌كرد كه‌ اختلاف خليفه و شورشيان حل شود و صلح كنند، ليكن اين مسأله فراتر از توان و اراده‌ي ايشان بود و اراده‌ي خداوند بر آن بود كه خليفه و اميرمؤمنان به مقام بلند شهادت كامياب شود.[[721]](#footnote-721)

3- پيوندهاي ازدواج میان خانواده‌ي علي و عثمانب

بين بني‌هاشم و بني اميه هيچ گونه دشمني، مخالفت و تنفري، آن گونه كه دشمنان اسلام یاوه‌گویی و دروغپردازی می‌کنند و داستانهاي دروغيني كه ‌از خودشان درآوردند، وجود نداشته و براي هر فرد منصف و آگاه واضح است كه رابطه‌ي بني‌هاشم با بني اميه، رابطه دوستي و برادری و پسر عمويي بوده ‌است، آنان بیش از همه به هم نزديك بودند و نسبت به هم محبّت و قدرداني و احترام متقابل داشته‌اند، در غم و درد و گرفتاري ‌يكديگر شريك بودند، چون بني‌هاشم و بني‌اميه فرزندان ‌يك پدر و نوادگان ‌يك جد و شاخه‌هاي ‌يك درخت قبل و بعد از اسلام بوده‌اند كه همه‌ از یک چشمه‌ي صاف و یک منبع زلال آب خوردند و ميوه‌هاي دين پاك خداوند را چيدند كه به وسيله‌ي رسول صادق و امین و معلم و مربّي و خاتم انبياء و رسولان فرستاده بود، بين ابوسفيان و عباس رابطه‌ی صمیمی و پيوند دوستي قويي بود كه براي همگان ضرب المثل شده بود[[722]](#footnote-722). قبل از اسلام بين اين دو طائفه پيوندهاي ازدواجي برقرار بود و رسول‎الله ص دو دخترش را به ‌ازدواج عثمان بن عفان و دختر ديگرش را به ازدواج ابي العاص بن ربيع كه هر دو از بني اميه بودند، در آورد.

علاوه بر اين، عثمان پسر دختر عمه‌ي پيامبرص بود و مادرش با عبدالله پدر پيامبرص دو قلو بودند، از أروي دختر كريز بن حبيب بن عبد شمس است و اين زن، ام كليم بيضاء دختر عبدالمطلب عمه‌ي پيامبر بود. علاوه بر اين، بعد از عثمان پسرش أبان بن عثمان با ام كلثوم دختر عبدالله بن جعفر طيار بن ابي طالب، ازدواج كرد[[723]](#footnote-723). نوه‌ي عثمان، زيد بن عمرو بن عثمان، با نوه علي سكينه دختر حسين، ازدواج نمود و نوه‌ي ديگر عثمان به نام محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان با فاطمه دختر حسين نوه‌ي ديگر علي، ازدواج کردند و ام حبيب دختر ابي سفيان سردار بني اميه، زن سردار بني‌هاشم و سردار فرزندان آدم رسول‎الله ص بوده ‌است و نيز هند دختر ديگر ابوسفيان زن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بني‌هاشم بود كه پسرش محمد از او متولد شده‌است.[[724]](#footnote-724) لبابه دختر عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب با عباس بن علي بن ابي طالب ازدواج كرد و بعد از او لبابه به عقد ازدواج وليد بن عتبه (برادرزاده‌ي معاويه) ابن ابي سفيان در آمد.[[725]](#footnote-725)

رمله دختر محمد بن جعفر طيار بن ابي طالب زن سليمان بن هشام بن عبدالملك اموي بوده ‌است و بعد از او ابوالقاسم بن وليد بن عتبه بن ابي سفيان با او ازدواج كرده ‌است[[726]](#footnote-726) به همين صورت رمله دختر علي زن پسر مروان بن حكم بن ابي العاص بوده ‌است و نوه‌ي مروان بن حكم وليد بن عبدالمالك با نوه‌ي علي به ‌نام نفيسه دختر زيد بن حسن بن علي بن ابي طالب ازدواج كرده ‌است و نزد او وفات یافت؛ مادر نفيسه به نام لبابه دختر عبدالله بن عباس است[[727]](#footnote-727). در اینجا تنها به همين اندازه بسنده مي‌كنيم و إن شاء الله براي كسي كه جوياي حق باشد، كافي است.[[728]](#footnote-728)

ششم: ‌اقوال عليس درباره‌ي خلفاي راشدينش

علي  مي‌گويد: در صحت اجماع بر خلافت ابوبكر، عمر و عثمان و علي ترديدي نيست، هر كس با ‌يكي از آنها مخالفت كند با آیه مخالفت ورزیده که می‌فرماید:

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (النساء/115).

یعنی: كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آن كه (راه) هدايت (از راه ضلالت براي او) روشن شده‌است و (راهي) جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه (به دوزخ منتهي مي‌شود و) دوستش داشته ‌است رهنمود مي‌گردانيم (و با همان كافراني همدم مي‌نمائيم كه‌ايشان را به دوستي گرفته‌است) و به دوزخش داخل مي‌گردانيم و با آن مي‌سوزانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است! .

نیز با فرموده‌ی پيامبر ص مخالفت ورزیده که می‌فرماید: «عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين عضوُّا عليها باالنّواجذ»: (بر شماست كه ‌از سنت من و سنّت خلفاي راشدين راه‌يافته پيروي كنيد و با دندانها آن را محكم بگيريد).

شكي نيست كه خلفاي راشدين، ابوبكر، عمر، عثمان و علي ، كساني هستند كه به خوبي از آنان پيروي كرده‌اند.[[729]](#footnote-729)

سخن ايوب سختياني چه زيبا است که می‌گوید:«هر كس ابوبكر را دوست داشته باشد، دين را اقامه كرده‌ است و هر كس عمر را دوست داشته باشد آشكارا راهش را پيدا كرده ‌است، هر كس عثمان را دوست داشته باشد، دلش با نور خداوند روشني ‌يافته ‌است و هر كس علي را دوست داشته باشد به دستگيره‌اي محكم چنگ زده ‌است، هر كس درباره‌ اصحاب محمد ص عقيده و نظر خوبي داشته باشد، از نفاق پاك و بري است»[[730]](#footnote-730)

شاعر می‌گويد:

إني رضيت عليًا قدوة علمًا وقد رضيت أبا حفص وشيعته كل الصحابة عندي قدوة علم إن كنت تعلم أني لا أحبهم		**كما رضيت عتيقًا صاحب الغار وما رضيت بقتل الشيخ في الدار فهل علىَّ بهذا القول من عار إلا لوجهك أعتقني من النار[[731]](#footnote-731)**

یعنی:

من خشنود به آنم كه علي در علم الگوي من باشد

همانطور كه عتيقِ همراه و‌يار غار پيامبر را دوست دارم

و ابو حفص و طرفدارانش را دوست دارم

به كشته شدن عثمان در خانه‌اش هرگز خشنود نبودم

همه صحابه براي من الگو هستند

آيا اين عقيده براي من ننگ است

خداوندا! تو می‌داني كه من اينها را فقط به خاطر تو

دوست دارم پس به همين خاطر از آتش نجاتم ده.[[732]](#footnote-732)

به هر حال دلایل قطعي و براهين روشن بر وجود رابطه‌ي صمیمی‌و بسیار خوب علي  با خلفاء مشخص بوده ‌است، در صفحات گذشته به بخشي از اين روابط حسنه ‌اشاره كرديم و براي بهتر و بيشتر روشن شدن رابطه‌ي علي و خلفاي راشدين دلايل ديگري نيز به ‌آنها می‌افزائيم.

1- سردار بزرگان و جوانان بهشت

از علي  روايت است: در خدمت پيامبرص بودم كه‌ ابوبكر و عمر آمدند، فرمود: «يا علي هذان سيّدا كهول اهل الجنّة و شبابها، بعد النبيّين و المرسلين»[[733]](#footnote-733) :(اي علي بعد از پيامبر و رسولان، اين دو سردار، بزرگان و جوانان بهشت هستند).

2- آرزو می‌کنم مانند ابوبکر و عمر باشم

سويد بن غفله مي‌گويد: از كنار گروهي از مدعیان طرفداري علي گذشتم كه شنیدم نسبت به ‌ابوبكر و عمر حرفهاي ناشایست مي‌گويند، لذا نزد علي رفتم و گفتم: اندكي پيش، از كنار دسته‌اي از طرفدارانت عبور مي‌كردم، ديدم درباره‌ي ابوبكر و عمر حرفهايي كه شايسته ‌اين امت نيست ميزنند!؟ اگر تو به آنچه‌ اينها اظهار مي‌كنند معتقد نباشي، اينان جسارت چنين حرفهايي را ندارند، علي گفت: عقيده‌ام درباره‌ي ابوبكر و عمر اين است كه‌ آرزو دارم من هم بتوانم به روش آن دو زندگي كنم و گفت: لعنت خدا بر كساني كه در خصوص آن دو باوري جز خير و نيكي در دل می‌پرورانند، سپس اشكهايش سرازير شد و گريست و درحالي كه دستانش را زير بغل گرفته بود، به مسجد رفت و روي منبر نشست و ريش سفيدش را در دست گرفته بود و به آن نگاه می‌کرد تا مردم جمع شدند، آنگاه بر پا ایستاد و سخنراني كوتاه و رسايي ايراد كرد و فرمود: چه شده كه عده‌اي افراد دو سردار قريش و دو پدر مسلمانان را به بدي ‌ياد مي‌كنند؟! من از آنچه گفته‌اند اعلان برائت و بيزاري مي‌كنم و به خاطر آنچه گفتند آنها را مجازات خواهم نمود. بدانيد! سوگند به ‌آن كه دانه را شكافت و جان را آفريد، جز مؤمنان پرهيزکار آن دو را دوست نمي‌دارند و جز فاسقان و افراد پست نسبت به ‌آن دو بزرگوار كينه ندارند. آن دو بزرگوار با صداقت و وفاداري رسول‎الله ص را همراهي نمودند و امر به معروف و نهي از منكر مي‌كردند، در تمام كارهايش طبق دستور پيامبر عمل مي‌كردند و رسول خداص به اندازه‌اي كه به نظر آن دو اهميّت می‌داد، به رأي كسي ديگر اهميّت نمي‌داد و به ‌اندازه‌اي كه‌ آن دو را دوست داشت كسي را دوست نداشت، پيامبرص در حالي از دنيا رفت كه‌ از آن دو راضي بودند، رسول‎الله ص در بيماري وفاتش كه نُه روز طول كشيد، دستور داد ابوبكر در نمازها امامت مردم را به عهده گيرد. پس از وفات ايشان مؤمنان اداره‌ي امورشان (خلافت) را به او سپردند و زكات اموالشان را به او مي‌پرداختند، چون اداره‌ي امور و تحويل گرفتن زكات هر دو با هم است و مردم با رضايت كامل و بدون هيچ گونه ‌اجباري با او بيعت كردند و از بني عبدالمطلب، من اوّلين شخصی بودم که بيعت كردم، در حالي كه‌ او (ابوبكر) به خلافت راضي نبود و دلش مي‌خواست ‌يكي از ما اين كار را بر عهده گيرد، سوگند به خدا! كه‌ او پس از رسول‎الله ص بهترين و با فضيلت‌ترين فرد بود.

از نگاه ترحم و مهرباني، مهربانترين و از نگاه دلسوزي، دلسوزترين فرد بود، در تقوا از همه استوارتر و از نظر سابقه‌ي ايماني از همه با سابقه‌تر و در مسلمان شدن از همه جلوتر بود... در ميان ما با روش و سيرت پيامبر ص زيست تا آن كه وفات كرد، سپس عمر خلافت را به عهده گرفت در حالي كه برخي راضي و برخي ناراضي بودند، او نيز قبل از آن كه‌ از دنيا برود، همه خلافتش را تأييد و اعلان رضايت كردند.

عمر طبق سنّت پيامبرص و به روش ابوبكر امور مسلمانان را رهبري كرد و چنان پيرو و دنباله‌رو آن دو بود كه بچه شتر پيرو و دنباله روي مادرش است.

به خدا قسم دلسوز و مهربان بود و مظلومان را ‌ياري مي‌كرد و در اجراي دستور و فرمان خداوندي از ملامت‌گران پروايي نداشت، خداوند حق و صداقت را در زبانش قرار داده بود. تا جايي كه گمان مي‌كرديم فرشته با او حرف مي‌زند، خداوند با مسلمان شدن او، اسلام را عزّت داد و هجرتش را موجب استواري و قوام دين گردانيد و خداوند در دل منافقان ترس او و در دل مؤمنان محبتش را قرار داده ‌است.

تا جايي كه فرمود: چه كسي مانند آن دو بزرگوار را سراغ دارد، رحمت خدا بر آنها، خدا به ما توفيق داده كه راه‌ آن دو را بپيماييم، چون هيچ كس بدون پيروي از آنان به مقام ایشان نمي‌رسد.

بدانيد! هر كس مرا دوست دارد بايد آن دو را دوست بدارد و هر كس آن دو را دوست ندارد گويا با من دشمني و بغض كرده ‌است، من از چنين فردي بيزارم و اگر كسي را نزد من بياوريد كه به ‌آنها توهين كرده به شديدترين وجه مجازاتش خواهم نمود، امّا قبل از اقدام به چنین جرمی ‌مجازات شايسته نيست، بدانيد و آگاه باشيد كه هر كس بعد از اين چنين حرفهايي بزند، قطعاً بر او حد تهمت زننده را جاري خواهم نمود و بدانيد كه بهترين افراد این امّت بعد از پيامبرص، ابوبكر و عمر هستند، اگر بخواهم سوّمی ‌را هم معرفي مي‌كنم، از خداوند براي خود و شما طلب مغفرت مي‌كنم.[[734]](#footnote-734)

3- اين عثمان بن علي است كه‌ او را به نام عثمان بن عفان ناميده‌ام

ابوسعيد خدري مي‌گويد: روزي جواني را ديدم كه موهاي بلندش بر شانه‌هايش افتاده بود، خدا مي‌داند كه تا به حال مشكوكم که ‌او پسر بود‌ يا دختر، بعد از آن نوجوان زيباتري را كه كنار علي نشسته بود ديدم و پرسيدم: خداوند تو را عافيت دهد! اين نوجوان كيست؟ گفت: اين عثمان بن علي است كه‌ او را با نام عثمان بن عفان ناميده‌ام، پسر ديگري دارم كه نامش را عمر بن خطاب گذاشته‌ام و پسر ديگري دارم كه به نام عباس عموي پيامبرص نامگذاري كرده‌ام و ‌يكي ديگر را به ‌نام بهترين مخلوقات، محمّد ص ناميده‌ام و حسن و حسين و محسن را رسول‎الله ص نامگذاري كرد، [[735]](#footnote-735) و برای آنها عقيقه ذبح کرد، سرشان را تراشيد[[736]](#footnote-736) و به وزن موي آنها صدقه بخشید و دستور فرمود كه برای ايشان نام انتخاب و آنها را ختنه كنيم[[737]](#footnote-737).

4- ابوبكر، عمر و عثمان ش از یاران خیلی نزدیک، صمیمی و خصوصی رسول خداص بودند.

با تواتري كه بر عام و خاص پوشيده نيست، ثابت است كه ‌ابوبكر، عمر و عثمان در نزد رسول‎الله ص منزلت بسيار بزرگي داشتند و از همه‌ي مردم رابطه مصاحبت و همراهی ایشان با پيامبر ص بيشتر بود و بیش از همه به او نزديك بوده‌اند و با هر سه نفر پيوند قرابت و خویشاوندی سببی و نسبی داشت، آنها را ستوده و دوست داشته ‌است. بنابراين دو قضيه قابل تصور است، يا اين سه نفر در ظاهر و باطن بر ايمان و عمل صالح در دوران حيات پيامبر ص و بعد از وفاتش ثابت قدم و استوار بوده‌اند، یا اینکه نه، بلکه بر خلاف این بودند، اگر فرضيه‌ي دوم را بپذيرم از دو حال خارج نيست:‌ يا پيامبرص از انحراف ایشان بي‌خبر بوده و‌يا خبر داشته‌ است و از ترس با آنها سازش و مدارا كرده ‌است، رافضه هر کدام از این دو فرضیه را بپذيريد- پناه بر خدا- ناشايسته‌ترين طعنه و ايراد را به رسول‎الله ص زده‌اند!؟

از همين رهگذر است كه گفته‌اند:

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

یعنی: اگر نمی‌دانستي، ندانستنت مصيبتي است.

و اگر می‌دانستي ولی بر خلاف حق و حقیقت رفتار كردي، مصيبت تو بزرگتر است!! .

اگر بپذيریم كه در ابتداي امر بر ايمانشان استوار بودند ولی بعداً منحرف شده‌اند، اين ناتواني رسول‎الله ص را مي‌رساند (نعوذ بالله) كه خواص و مشهورترين افراد امت و بزرگان و اكابر صحابه‌ی خود را پس از ايمان آوردن و استقامت منحرف و مرتد شده باشند.

حتّي ناتواني را به خداوند نسبت داده‌اند كه وعده داده دينش را بر تمام اديان غالب و پيروز گرداند، چگونه ممكن است بزرگترين و مهمترين خواص اين دين مرتد شوند؟! نعوذبالله‌ اين ادعاها و امثال اينها از بزرگترين طعنه‌ها و ايرادهايي است كه روافض و مبتدعان بر رسول‎الله ص وارد مي‌کنند؟! همانطور كه ‌امام مالك و ديگر دانشمندان مسلمان گفته‌اند: هدف اين مبتدعان طعنه زدن به رسول‎الله ص است، تا دشمنان اسلام بگويند: پيامبری که نادرست بوده ‌اصحاب و‌ياران بد و نادرستي داشته!! اگر مرد صالح و درستي مي‌بود، قطعاً اصحابش صالح و نيكوكار مي‌بودند، به همين دليل علما و دانشمندان و صاحب نظران مي‌گويند: رافضه حاصل دسيسه‌هاي زنديقان (بي دينان) هستند.[[738]](#footnote-738)

5- نتیجه‌ی ادعا و اعتقاد رافضه (شیعیان صفوی) مبنی بر تکفیر صحابه

به اقتضاي اصول و مباني مذهب رافضه امير مؤمنان علي  کافر محسوب مي‌شود، چون با سكوت خود، از اجراي فرمان خداوند شانه خالي كرده و نيز از ديدگاه ‌آنان تواتر شريعت اسلامی ‌بي‌اعتبار است و حتّي باطل بودن شريعت و دين اسلام ثابت مي‌گردد، چون آن طور كه مي‌گويند: راويان و ناقلان اين دين انسانهای مرتدّ و از دین برگشته بوده‌اند و طبق اين باورها صحّت قرآن زير سؤال رفته و بی اعتبار تلقّی می‌شود، چرا كه قرآن را ابوبكر، عمر و عثمان جمع آوري و نقل كرده‌اند و آنها بهترين راويان قرآن هستند, اساسي‌ترين هدف یاوه سرایان و مدعيان اين مقوله همین است، به همين علّت ابوزُرعه رازي مي‌گويد: هرگاه كسي را ديديد كه به ‌يكي از اصحاب رسول‎الله ص طعنه مي‌زند و ايراد می‌گيرد، بدان كه زنديق است، چرا كه: قرآن حق است، رسول‎الله ص حق است، قرآن و سنّت را فقط اصحاب پيامبرص روايت و نقل كرده‌اند، قطعاً هدف از ايراد بر صحابه لکه دار کردن و خدشه دار کردن آن مردان بزرگ و گواهان و تأييد كنندگان قرآن و سنت است تا بدين وسيله قرآن و سنّت را از درجه‌ی ارزش و اعتبار بياندازند، ولی حقيقت اين است كه بي‌اعتباري و رسوایی به خود اين منحرفان زنديق سزاوارتر است.[[739]](#footnote-739)، از این‌رو روافض كه در كتابهايشان اعتراف كرده‌اند كه بنيانگذار اين عقيده (طعنه زدن به اصحاب) ابن سبأ ‌يهودي بوده ‌است و نوشته‌اند: اوّلين كسي كه عيب‌جويي و طعن بر ابوبكر، عمر و عثمان و ديگر صحابه را آشکارا آغاز نمود و از آنها اعلان بيزاري كرد و مدّعی شد که علي او را به اين كار دستور داده، ابن سبأ ‌يهودي بوده‌ است.[[740]](#footnote-740)

6- قرائن و دلایل قطعی رابطه‌ي حقيقي میان علي و خلفاي راشدين

قرائن علمی‌و دلایل واقعي در سيره و زندگي امير مؤمنان علي وجود دارد كه ثابت مي‌كند رابطه‌ي او با برادرانش ابوبكر، عمر و عثمان صميمی‌و دوستانه بوده‌ است، اين دلایل فراوان هستند و متعددند که ما به برخي از اينها در صفحات گذشته ‌اشاره كرديم كه بيانگر محبتي صادقانه و صميمانه بين آن دو نسل نو ظهور، پيشگام، برگزيده و منتخب بوده ‌است، ‌يكي از واضح ترين اين ادله ‌ازدواج عمر با ام كلثوم دختر علي بن ابی طالب است كه توسط اميرمؤمنان علي انجام گرفت.[[741]](#footnote-741)

جایی که فاروق این امَت، عمر فاروق ، از نظر روافض از ابليس (شيطان) كافرتر باشد، آيا فكر نمي‌كنند كه ‌اين ایده موجبات نابودی و انحلال و بطلان مذهب شیعه‌ است؟! چون وقتي ابوبكر و عمر – آنطور كه به دروغ ادعا مي‌كنند – كافر باشند، علي نيز كه ‌ام كلثوم كبري را به ازدواج عمر بن خطاب درآورده، كافر ‌يا فاسق است-اعاذنا الله- چرا كه دخترش را در اختيار كسي قرار داده كه با او زنا كند (پناه بر خدا) چون همبستري كافر با زن مسلمان زناي محض است. [[742]](#footnote-742)

هر فرد عاقل و منصفي كه صادقانه پيامبر و اهل بيت و پيروانش را دوست داشته باشد، راهي جز اذعان و اعتراف به حقيقت دوستي، محبت و صمیمیّت صادقانه بين خلفاي راشدين ندارد، به همين دليل وقتي معز الدّوله‌احمد بن بويه رافضي صحابه‌ی رسول‎الله ص را دشنام مي‌داد به ‌او گفتند: «علي دخترش ام كلثوم را به ‌ازدواج عمر بن خطاب در آورده ‌است»، بلافاصله سخت شگفت زده شد و گفت: من از اين خبر نداشتم! و توبه كرد و بخش عمده‌ی مالش را صدقه داد و بردگان و كنيزانش را آزاد نمود و بسياري از اموالي را كه به ظلم و ستم گرفته بود به صاحبانش برگرداند و آنقدر گریه کرد که بيهوش شد.[[743]](#footnote-743) چون مدّتی طولانی از عمر خویش را در راه ضربه زدن به حیثیّت و اعتبار آن بزرگواران پاك سيرت صرف کرد، بنابراین به ‌این جرم بزرگ خویش پی برد و علّت این انحراف بزرگ او هم فریفته شدن به شبهه‌های رافضه بود.[[744]](#footnote-744)

بزرگان و سردمداران روافض تلاش كرده‌اند كه ‌اين عمل علي را باطل جلوه دهند و روايت دروغيني به زبان ائمه جعل كرده‌اند كه مي‌گويند: «آن فرج (شرمگاهي) بود كه ‌از ما غضب كرده‌اند؟! »، (زهی بی حیایی و گستاخی بی شعورانه)، ولی با اين كار موضوع را بدتر نمودند، تا جايي كه - پناه بر خدا- شیر خدا و امير مؤمنان علي  شخصيتي ترسو و بی غیرت معرفی کرده‌اند که حتّی جرأت دفاع از ناموس و شرف خانواده‌اش را نداشته و آنقدر ترسو و بزدل بوده که نتوانسته‌ مانع عمل زنا با افراد خانواده اش گردد! آيا (ای دروغگویان مدعی محبّت اهل بیت) این است مدح و توصیف نیک راد مردی چون امیر المؤمنین و قهرمان اسلام و شجاعترين صحابه؟! [[745]](#footnote-745).

اين در حالي است كه در میان عرب، حقیرترين افراد جانشان را در راه دفاع از حیثیّت و آبرو فدا مي‌كردند و حاضر به جانفدایی در راه دفاع از حريم خانواده بودند، چه رسد به بني‌هاشمی‌كه بزرگ و سادات عرب بودند و در نسب از همه بالاتر و در غيرت و جوانمردي از همه غيرتمندتر و جوانمردتر بودند، اي واي! چگونه بر اميرمؤمنان علي و نوه رسول‎الله ص ام كلثوم چنين ايراد بزرگ و عمل زشتي را نسبت مي‌دهند، او كه شجاع، قهرمان، شير بني غالب و أسدالله (شيرخدا) در مشرق و مغرب بود[[746]](#footnote-746).

به نظر مي‌رسد برخي از رافضه به اين توجیه خوشحال نشده‌اند و جهت خلاصی از اين دليل محكم، ادعاي شگفت انگيزتر مطرح كرده‌اند و مي‌گويند: ام كلثوم دختر علي نبوده، بلكه جنّي زاده‌ای است که بدان شكل در آمده بود.[[747]](#footnote-747) با اينگونه سخنهاي ساخته و بافته كه‌ از نظر خردمندان بي ارزش است و شايد اين ادعا را براي آن عده ‌از افراد طرح كرده باشند كه ‌از مرد و زن جني خوششان نمي‌آيد و غرق در خرافات هستند.

از ديگر قرائن وجود روابط نزديك بين علي و ديگر خلفا و از نشانه‌هاي پيوند محكم و مظاهر محبت بين آنان اين است كه علي، حسن و حسين همانطور كه ذكر كرديم برخي از فرزندانشان را به نام ابوبكر و عمر و عثمان نامگذاري مي‌كردند، آيا كسي مي‌تواند فرزندانش را با نامهاي بدترين دشمنان كافر و منفورش نامگذاري كند؟ و آيا می‌تواند تحمل كند كه نام بدترين و منفورترين دشمنانش در كنار او و در همه گوشه‌های خانه‌اش تكرار شود و بارها در خانه‌اش آنها را با خانواده‌اش زمزمه کند.[[748]](#footnote-748)

تمام صحابه و تابعين و تابعين آنها و ديگر پيشوايان اسلام و مسلمانان، از علي بن ابی طالب  نسبت به ابوبكر، عمر و عثمان در تمام دوران زندگي در خلافت و بعد از وفاتشان چيزي جز صفا و صمیمیّت و محبت و دوستي بياد نداشتند، در دوران خلافتشان با محبت متقابل، مطيع و فرمانبردارشان بوده‌است و به ‌آنان احترام مي‌گذاشت و در دوستي نسبت به ‌آنان صادق و در اطاعت از آنان مخلص بود.

هر کدام از آنها در راه خدا جهاد مي‌كرد، علی هم همراه و جنگاور او بود و جهاد مي‌كرد، هر آنچه ‌ایشان دوست مي‌داشتند، علی هم دوست مي‌داشت و هر چه را ناپسند مي‌دانستند، ناپسند به حساب می‌آورد و در وقت حوادث و اتفاقات و مسائلي كه پيش مي‌آمد با علي مشورت و رایزنی مي‌كردند و او نيز با خير خواهي و دلسوزی دوستانه به ‌آنها مشورت مي‌داد تا جايي كه بسياري از كارهايشان با مشورت او صورت می‌گرفت[[749]](#footnote-749).

آنها نيز متقابلاً به همين صورت با او رفتار مي‌كردند، به ‌اعتقاد مؤمنان واقعی محبّت و دوست داشتن همزمان ابوبكر، عمر و عثمان و علي تنها در دل پرهيزکاران اين امت جمع مي‌شود. سفيان ثوري مي‌گويد: محبت عثمان و علي جمع نمي‌شود مگر در دل هوشياران و برگزيدگان[[750]](#footnote-750). انس بن مالك می‌گويد: برخي از مبتدعان مي‌گويند: محبت علي و عثمان در قلب مؤمن جمع نمي‌شود! دروغ گفته‌اند، چون بدون شك خداوند محبت آن دو را در دل ما جمع كرده ‌است، الحمد الله! [[751]](#footnote-751)

هفتم: وصف اصحاب پيامبرص در قرآن كريم

خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (فتح /29).

محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به ‌يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي‌بيني. آنان همواره فضل خداي را مي‌جويند و رضاي او را مي‌طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشاني هايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه‌هاي (خوشه‌هاي) خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌هاي خويش راست ايستاده باشد، به گونه‌اي كه برزگران را به شگفت مي‌آورد. (مؤمنان نيز همين گونه‌اند. آني از حركت بازنمي‌ايستند و همواره جوانه مي‌زنند و جوانه‌ها پرورش مي‌يابند و بارور مي‌شوند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي‌آورند. اين پيشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي‌كند) تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه‌ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي‌دهد.

شايسته به نظر مي‌رسيد كه برای تقویت و تأکید هر چه بیشتر موضوع محبّت متقابل و دلسوزي و همكاري همه جانبه بين خلفاي راشدين و صحابه‌ي كرام كه در صفحات گذشته ذكر شد با این آیه‌ی کریمه ختم شود، چون حاوی ستايش از مقام رسول‎الله ص و صحابه‌ي بزرگوار است و توضيح مي‌دهد كه سخت گيري و تندي علیه كافران و مهرباني و عطوفت و دلسوزي نسبت به مؤمنان از برجسته‌ترين نشانه‌ها و اعمال صالح همراه با اخلاص و اميد فراوان به فضل و رحمت خداوند متعال از ديگر صفات اصحاب است. در مقدمه‌ي اين اعمال صالح برپاداشتن نماز فراوان، به هدف فضل و رضاي خدا قرار دارد و خداوند متعال اين ويژگي را به اين صورت توضيح می‌دهد:

كه: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ:

(نشانه‌ي كثرت نماز خواندن در چهره‌هايشان نمايان است).

واژه‌ي «سيما» به معناي نشانه‌است و گفته‌اند: سفيدي و روشني است كه در قيامت در چهره‌هاي آنان هویدا خواهد بود، اين تفسيري است كه حسن بصري، سعيد بن جبير و طبق روايتي از ابن عباس نقل كرده‌اند و در روايتي ديگر او و ابن عباس گفته‌اند: منظور چهره‌ي زيبا و نوراني آنها در دنياست و نيز مجاهد گويد: منظور از سيما فروتني و تواضع است.[[752]](#footnote-752)

در بين اقوال فوق هيچ منافات و تناقصي نيست، چون امكان اين هست كه در دنيا در چهره‌ي آنان نور و زيبايی ظاهر شود كه‌ از تواضع و فروتني‌شان نشأت گرفته باشد و در آخرت سیمای روشن و نوراني برخوردار باشند[[753]](#footnote-753).

ابن كثير می‌گويد: صحابه با نيت‌ها و اهداف پاك اعمالشان را خالصانه براي خدا انجام مي‌دادند و هر كس در مورد زندگي اصحاب مطالعه كند از رفتار وكردارشان به شگفت مي‌آيد.

امام مالك می‌گويد: به من رسيده كه هرگاه نصارا صحابه اي از فاتحان شام را مي‌ديدند، مي‌گفتند: سوگند به خدا كه ‌اينها از حواريون (ياران خاص عيسی علیه السلام) بهترند؟ راست گفته‌اند، چون اين امت در كتابهاي پيشين با بزرگي و احترام ‌ياد شده‌اند که قطعاً بزرگترين و برترين افراد اين امّت اصحاب رسول خدا هستند. خداوند متعال با ذكر نامشان در كتابهاي آسماني و اخبار و روايات متداول در بين امتها نام و آوازه‌ی آن نيكان شرافتمند را بلند كرده ‌است.

به همين دليل خداوند مي‌فرمايد: « ﭮ ﭯ ﭰﭱ » و سپس می‌فرمايد: « ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ» يعني: شاخه‌هايش را بیرون آورده، « ﭸ »‌ ياري نموده و محكم شده‌ است. نیز می‌فرمايد: « ﭹ »: قوي و بلند شده ‌است و مي‌فرمايد: « ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ »: (بر ساقه‌اش راست ايستاده و كشاورزان را به شگفت مي‌آورد). به همين صورت اصحاب پيامبرص، او را تقويت، تأييد و ‌ياري نمودند و آنان در رابطه با پيامبر ص همانند جوانه و نهال با كشتزار و ريشه‌ي درخت هستند تا « ﭿ ﮀ ﮁﮂ »: (با آنان كفار را به خشم آورد). امام مالك رحمه‌الله‌ از این آیه ‌استنباط مي‌كند كه مبتدعان رافضی[[754]](#footnote-754) کافر هستند چون دشمن صحابه هستند و نسبت به ‌آن برگزیدگان بزرگوار کینه و حقد به دل دارند و ایشان را لعن و نفرین می کنند و هر كس بر صحابه خشم و کینه داشته باشد، به دليل همين آيه كافر است. گروهي از علما و صاحب نظران هم امام مالك را تأييد كرده‌اند و سپس خداوند متعال در ادامه مي‌فرمايد: ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ: «خداوند به ‌آناني كه‌ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند وعده داده ‌است كه پاداشي بزرگ و شرافتمندانه بدهد و قطعاً وعده‌ي پروردگار حق و راست است و هرگز تغيير نخواهد كرد و خلاف وعده نخواهد شد و هركس راه صحابه را در پيش گيرد، از آنها و در حكم آنها محسوب می‌گردد، با اين تفاوت كه در فضيلت و پيشي گرفتن و تكامل ايماني كه به آن رسيده‌اند، كسي ديگر از اين امت نمی‌رسد و خداوند از آنان اعلان رضايت كرده و باغ‌هاي بهشت را جايگاه ‌ایشان قرار داده‌است.[[755]](#footnote-755)

از فرموده‌ی خداوند متعال که مي‌فرمايد: «ﭿ ﮀ ﮁﮂ»: (تا كفار را بوسيله‌ي صحابه به خشم آورد)، خطرناك‌ترين حكم و تندترين تهديد و سخت ترين وعيد در حق كساني است كه نسبت به ‌اصحاب رسول‎الله خشم و كينه در دل پرورانیده‌اند و ‌يا در دلشان كدورتي باشد.[[756]](#footnote-756) اين كه خداوند در آخر آيه مي‌فرمايد: «خداوند به آنان كه‌ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند، آمرزش و پاداش بزرگي وعده داده ‌است.» وعده‌اي است براي تمام صحابه و تمام كساني (از اين امت) که همراه با ايمان، عمل صالح انجام داده‌اند، و به بهشت جاویدان خواهند رفت، چون اين وعده‌ی الهي براي تمام مؤمنان تا روز قيامت عام است.[[757]](#footnote-757)

ضمیر « ﮉ » در اين آيه‌ی سابق براي بيان جنس است، نه بيان تبعيض. ابن تيميه رحمه‌الله گفت: بدون شك اين صفات سخت گيري و تندي علیه كفار و مهرباني و عطوفت نسبت به خودشان و ركوع و سجده‌اي كه براي به دست آوردن فضل و رضاي خداوند باشد، با وجود نشانه‌ي آثار سجده‌ها در چهره و سیما، به طوری كه ‌آنها از حالت ضعف شروع مي‌كنند تا به حد كمال و قدرت رسیده و راست و استوار مي‌ايستند، مانند كشتزارها و وعده‌ي مغفرت و پاداش بزرگ، همه مدح و ستايش صحابه است و حتي تنها اين صفات كافي نيست، بلكه ‌ايمان و عمل صالح نيز شرط است و اگر همه‌ ایشان اين صفات را داشته باشند، بیشتر سزاوار مغفرت و آمرزش الهي هستند. حتّي اگر اين اوصاف در قرآن در مورد صحابه ذكر نمي‌شد، باز هم گمان می‌رفت كه‌ آنان با داشتن اين صفات سزاوار مغفرت هستند و در اين آيه سبب پاداش بيان نشده، بر خلاف آن صورتي كه فقط ايمان و عمل ذكر مي‌شود، چون هر گاه حكم با اسم مشتق مناسبي معلق شود، آنچه‌ از آن گرفته مي‌شود علّت حكم است.[[758]](#footnote-758)

آنچه در اين بخش گفته شد به طور كل با كلام و سخن قرآن كريم در مورد مهرباني و عطوفت صحابه نسبت به همدیگر و سخت‌گيري و تندي با كفار هماهنگ و سازگار است، بويژه ‌آن پيوند محكمی‌كه بين خلفاي راشدين كه برترين صحابه و رهبران امت پس از وفات پيامبر بوده‌اند، برقرار بوده ‌است، لذا لازم و حتي فرض است كه مؤمنان از روايت ضعيف و داستانهاي جعلي كه دشمنان اسلام به منظور لکه‌دار کردن و مخدوش ساختن تاريخ صدر اسلام ساخته و پرداخته‌اند، به شدت پرهيز كنند، آيا روايات دروغين خود بافته و داستانهاي بي‌اساس و واهی كه دشمنان اسلام در بين خلفاي راشدين با خيال بافي نقل كرده‌اند را بپذيريم و آنچه را در قرآن و احاديث صحيح آمده كه با اقوال علماي مورد اعتماد ما موافق است، رد كنيم؟!

خداوند متعال درباره‌ي صحابه و مؤمنان می‌فرمايد:

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ (انفال/63).

و (خدا بود كه) در ميان آنان الفت ايجاد نمود (و دلهاي پر از حقد و كينه را به هم نزديك و مهربان كرد، به گونه‌اي كه) اگر همه‌ آنچه در زمين است صرف مي‌كردي نمي‌توانستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي. ولي خداوند (با هدايت آنان به ايمان و دوستي و برادري) ميانشان انس و الفت انداخت، چرا كه ‌او عزيز و حكيم است (و بر هر كاري توانا و كارش از روي حكمت انجام مي‌پذيرد).

اين وصف قرآن از حقيقت پيوند دوستي و محبت بين اصحاب و در واقع عنايت و لطف خداوند متعال نسبت به آن نسل پاك است كه بشر را در آن هيچ گونه دخالتي نيست و در قرآن الفت ومحبت بين صحابه نعمتي از جانب خداوند به شمار می‌رود كه خداوند به پيامبر ص منّت نهاده ‌است و اين تصوير قرآن از حقيقت صحابه است كه با روايات صحيح سازگار است و بدینصورت کسانی رسوا می‌شوند که روایات دروغين و جعلي را ساخته و پرداخته‌اند و در عین حال عقيده و روش كساني را تأييد مي‌كند كه با آيات قرآن و روايات صحيح پيامبر ص منطبق است، ابن عباس فرمود: پيوند خويشاوندي قطع شدني است، خوبي‌ها و نيكي‌ها فراموش مي‌شود، امّا هيچ پيوندي همانند پيوند دلها نديده‌ايم! [[759]](#footnote-759)

شاعر مي‌گويد:

ولقد صحبت الناس ثم خبرتهم فإذا القرابة لا تقرب قاطعًا		**وبلوت ما وصلوا من الأسباب وإذا المودة أقرب الأسباب**

یعنی:

با مردم نشست و برخواست داشتم و از وضعيت آنان اطلاع پيدا كردم و اسباب پيوند و روابط بين شان را آزمودم

ديدم پيوند خويشاوندي قابل گسيختن است،

و دوستي قلبي نزديك ترين پيوندها است.[[760]](#footnote-760)

فصل سوم
بيعت با علي و مهمترين صفات او و روش زندگي او در جامعه

این فصل شامل سه مبحث زیر می باشد:

مبحث اوّل: بیعت با علیس

مبحث دوم: پاره‌ای ازفضايل، صفات و قوانين نظام دولت علي

مبحث سوم: زندگي اجتماعي علي **و اهتمام او به امر به معروف و نهي از منكر**

فصل سوم
بيعت با علي و مهمترين صفات او و روش زندگي او در جامعه

مبحث اوّل
بیعت با علیس

نخست: شيوه‌هاي بيعت با علي

بيعت با علي اختیاری و به شيوه‌ي انتخاباتي صورت گرفت، ماجرا از اين قرار بود که خليفه‌ي راشد عثمان بن عفان  توسط عوامل خارجی و بيگانه‌ي شورشي به شهادت رسید، همان افراد منحرف كه ‌از گوشه وكنار ممالك اسلامی‌آمده و هر کدام از شهر و قبيله‌اي بودند و هيچگونه سابقه خير و خوبي در دين نداشتند، اینها بودند که سيدنا عثمان  را مظلومانه و به بهانه‌های دروغين و از روي دشمني وكينه‌توزي در روز جمعه هيجدهم ماه ذي الحجه‌ي سال (35 هجري) به قتل رساندند.[[761]](#footnote-761)

پس از اين ماجرا تمام اصحاب پيامبرص كه در مدينه بودند با علي  بيعت كردند، چون در آن وقت نه كسي از علي برتر بود و نه‌ او هم مدعي خلافت بود و حتّي تمايل چنداني هم به خلافت نداشت. به همين دليل خلافت را بعد از اصرار شدید دیگر اصحابي كه نگران بودند و از فتنه‌ی بيشتر و فراگير بیمناک بودند، پذیرفت.

با اين حال هم علي  به عنوان خليفه بعد از حادثه‌ي جمل و صفين از نقد و اعتراض برخي افراد در امان نماند، چون بدون تردید آتش آن فتنه‌ها را كينه توزان و دشمنان اسلام از جمله‌ ابن سبأ و پيروانش که ‌آنها را فرومايه و ناآگاه بارآورده بود و در فسق و انحراف اعتقادي از حق و هدايت از او پيروي می‌کردند و در آن شرايط انتقاد و اعتراض نسبت به خلافت وامانت سيدنا علي براي برخي فراهم شد.

برخي از علماء شيوه‌ي بيعت با علي را به شرح ذیل روايت كرده‌اند.[[762]](#footnote-762)

ابوبكر خلال با سندش تا محمد بن حنيفه روايت مي‌كند: وقتی که عثمان در محاصره قرار داشت همراه علی بودم، مردي آمد و گفت: امير مؤمنان كشته شد! می‌گويد: علي از جای برخواست، محمد بن حنيفه می گويد: او را گرفتم كه نرود، چون بيم آن داشتم كه شورشيان بلايي سرش بياوردند! گفت: بي‌مادر بگذار بروم! تا در خانه‌ي عثمان رفت، ديد که ‌او به شهادت رسیده بود! به خانه‌اش برگشت و درب خانه را بر روي خود قفل كرد، آمدند و در زدند و بالاخره وارد خانه شدند و گفتند: خليفه را كشته‌اند، بايد مردم خليفه‌اي داشته باشند و ما كسي از تو سزاوارتر نداريم، علي به آنها گفت: مرا به عنوان خليفه نخواهيد، چون براي من وزير بودن از خلافت بهتر است، گفتند: هرگز، به خدا سوگند كسي جز تو شايسته‌ي اين كار سراغ نداريم، گفت: اگر چنین است و كسي را جز من انتخاب نمی‌کنید، بدانيد كه من پنهاني بيعت نمي‌گیرم، به مسجد مي‌روم، به ‌اين ترتيب به مسجد آمد و مردم با او بيعت كردند.[[763]](#footnote-763)

در روايت ديگري از سالم بن ابي جعد، از محمد بن حنيفه روايت است: اصحاب رسول‎الله ص پيش او آمدند و گفتند: اين مرد میگوید: (خلیفه) كشته شده و ناگزير بايد مسلمانان امامی‌داشته باشند و هيچ كس از تو بيشتر در اسلام سابقه ندارد و به اندازه‌ی تو به رسول‎الله ص نزديك نيست، علي گفت: اين كار را نكنيد، چون براي من وزير بودن از امير بودن بهتر است، گفتند: نه بخدا سوگند تا با تو بيعت نكنيم دست بردار نيستيم، گفت: اگر می‌خواهيد با من بيعت كنيد بايد در مسجد باشد چون براي فردي مانند من شايسته نيست كه پنهاني بيعت بگيرد و بيعت با من بايد با رضايت مسلمانان باشد، سالم بن ابي جعد گويد: عبدالله بن عباس گفت: به نظر من رفتن به مسجد به دليل احتمال غوغا و سر و صدا خوب نيست، امّا علي بيعت را قبول نكرد مگر در مسجد، در نتيجه به مسجد رفت و مهاجران و انصار آمدند و مردم بيعت كردند.[[764]](#footnote-764)

در اين آثار صحيح درسها و پندها و عبرت‌هايي است، از جمله:

1- علي، عثمان  را‌ياري و از او دفاع كرد، اين حقيقت به تواتر از علي ثابت است و حتّي بیش از ديگران از او دفاع كرده ‌است، با سندهاي متعدد و بسياري ثابت است و مروان بن حكم نيز به اين گواهي داده‌ است، آنجا كه مي‌گويد: در ميان مردم هيچ كس به ‌اندازه‌ي علي از عثمان دفاع نمي‌كرد.[[765]](#footnote-765)

2- علي از قبول خلافت پرهيز مي‌كرد و به دنبال آن نبود و هيچ طعمی‌هم بر آن نداشت و در خانه‌اش ماند تا آن كه صحابه براي بيعت با او به دنبالش رفتند.

3-تمام صحابه ‌اعم از مهاجران، انصار و عموم مردم در مدينه با علي بيعت كردند كه ‌اهل حل و عقد (صاحب نظران معتبر و شناخته شده) نيز در ميانشان بودند و آنها بودند كه علي را تعيين كردند و با اصرار از او خواستند بيعت را قبول كند. اين بيعت به وسيله‌ي شورشيان و آن طور كه در روايت ضعيف و جعلي آمده صورت نگرفته ‌است.

4-در آن زمان علي از همه به خلافت سزاوارتر بود، چون صحابه علي را براي خلافت در نظر گرفتند و با اصرار از ايشان خواستند بيعت را قبول كند و تصريح كردند كه كسي از شما سزاوارتر به اين امر نيست.

5- اهميت خلافت: به همين دليل مي‌بينم كه صحابه براي تعيين علي با سرعت هر چه بيشتر اقدام به بيعت با او كردند در حالي كه علي مي‌گفت: اگر بيم به خطر افتادن دين خداوند نبود خواسته‌ی ايشان را اجابت نمي‌كردم.[[766]](#footnote-766)

6-شورشيان با ادعاهاي نادرست بيعت علي را خدشه دار كردند و گفتند: ما اوّلين كساني هستيم كه با علي بيعت كرديم و طلحه و زبير با اكراه بيعت نمودند؛ گفتني است كه سخنان وروايات برخي از مورخان در كتابهاي تاريخ هيچ اساس و سند صحيحي ندارد. در حقيقت مردم بعد از ابوبكر عمر و عثمان هيچ كس را نيافتند كه به اندازه‌ي سيدنا علي فضيلت، علم، تقوا، دينداري، سابقه‌ي طولاني در اسلام و جهاد داشته باشد، لذا مهاجران و انصار تصميم قطعي گرفتند كه با علي بيعت كنند و از دیدگاه ‌آنها بر علي فرض بود كه بيعت را قبول كند و تسليم خواسته‌هاي آنان شود و اگر شتاب زده علي را به عنوان خليفه تعيين نمي‌كردند، قطعاً فتنه و اختلافات زيادي در گوشه و كنار كشور اسلامی‌پديد می‌آمد، لذا به مصلحت مسلمانان بود كه در آن شرايط به بيعت با علي روي آوردند و به همين دليل تمام صحابه های حاضر در مدينه بيعت كردند، امّا راويان قضيه بيعت با علي و رفتن به بصره با علي را با هم مخلوط كردند و شكي نيست كه برخي از رفتن به همراه علي به بصره خودداري كردند و اين‌ يك مسئله‌ي اجتهاد بود.[[767]](#footnote-767) به همين دليل علي نيز آنها را مجبور به خروج نكرد و ان شاء الله در بحث جنگ جمل بيشتر توضيح خواهيم داد.

7- بايد از روايات اغراق آميز واقعه نگارانی كه مدعی هستند پس از شهادت خليفه، مدينه پنج روز بدون امير ماند و غافقي بن حرب بر امارت بود و مردم در پي كسي بودند كه خلافت را قبول كند، امّا كسي را پيدا نمی‌كردند برحذر باشيم [[768]](#footnote-768)، مي‌گويند: شورشياني كه ‌از بصره آمده بودند از طلحه خواستند كه بيعت را قبول كند، اينها در برابر روايات صحيح و معتبر اعتباري ندارد.[[769]](#footnote-769) و همان طور كه معروف است صحابه مي‌توانستند شورشيان را از بين ببرند امّا عثمان  اجازه نداد از نيروي زور و قدرت عليه‌ آنان كار گرفته شود، اين موضوع را در كتاب تيسير الكريم المنان في سيره عثمان‌ين عفان بيشتر توضيح داده‌ام، در حقيقت بيعت علي با اختيار و رضايت مسلمانان بوده، وشورشيان نقشي در تعيين علي نداشتند و تنها آن دسته‌از صحابه اي كه در مدينه بودند علي را به عنوان خليفه تعيين كردد.[[770]](#footnote-770)

8- حدود یازده روایت و شواهد صحیح در مورد این بیعت وجود دارد.[[771]](#footnote-771)

دوّم: سزاوارتر بودن علي  به خلافت

مسئله‌ي سزاوارتر بودن علي  به خلافت بعد از ابوبكر و عمر و عثمان از معتقدات اهل سنت و جماعت است، به ‌اعتقاد اهل سنّت بر هر مسلمانی واجب است علي را چهارمين خليفه‌ي بر حق بداند و اين از مسايل بديهي دين در مورد ترتيب خلافت راشده‌ است و به ‌اين مسئله در بسياري از نصوص شرعي اشاره شده ‌است كه عبارتند:

1- خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (نور/55).

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‌کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند. نكته‌ی مورد استدلال آيه ‌اين است كه علي ‌يكي از كساني است كه در زمين خليفه شد و خداوند به آنان قدرت داد تا دين را در زمين پابرجا و حاكم گردانند.

نکته‌ی مورد استدلال آیه این است که علی یکی از کسانی است که در زمین خلیفه شد و خداوند به آنان قدرت داد تا دین را در زمین پابرجا و حاکم گردانند.

2- پيامبر ص فرموده‌است:« علیکم بسنّتی و سنّةالخلفاء الرّاشدین المهدیّین من بعدی تمسّکوا علیها و عضّوا علیها بالنّواجذ»[[772]](#footnote-772): (پایبند به سنّت من و سنّت خلفای راشدین پس ازمن باشید، و بدان چنگ بزنید و با دندانهای آسیا آنها را بگیرید.)

رسول خدا مي‌فرمايد: «بر شماست كه ‌از سنت من و سنت خلفاي راشدين هدایت یافته‌ي بعد از من پيروي كنيد و به آن چنگ زنيد و با دندانهايتان آن را بگيريد».[[773]](#footnote-773)1

صورت استدلال از حديث اين است كه بعد از سه خليفه‌ي اوّل، علي از ديگران به خلافت شايسته‌تر بود، اين است كه علي ‌يكي از كساني بود كه ‌امر به معروف و نهي از منكر كرد و قوانين الهي را حفظ و نماز را اقامه كرد، زكات داد و در اجراي عدالت و اقامه حق بر سيرت و روش پيامبر عامل بود.

3- همچنین رسول خدا ص فرمود: «خلافت نبوت سی سال است، سپس خداوند پادشاهي را به هر كس بخواهد می‌دهد»[[774]](#footnote-774) اين حديث اشاره به شايسته‌تر بودن علي از ديگران است، چون خلافت او در پنج سال آخر سی سال خلافت راشده بوده‌ است و پيامبر ص مدّت سی سال تعيين كرده ‌است و با استناد به همين حديث صاحب نظران می‌گويند: علي  از خلفاي راشدين است.[[775]](#footnote-775)

عبدالله بن احمد فرمود: به پدرم گفتم: برخي گمان مي‌كنند علي از خلفاي راشدين نبوده ‌است، گفت: اين عقيده‌اي نادرست و بی‌ارزش است، اصحاب رسول خداص به علي اميرالمؤمنين می‌گفتند، آيا مي‌شود آنها را تكذيب كنيم، در حالي كه تحت رهبری و امارت او مسلمانان حج به جا آوردند، حکم قطع دست سارق و رجم و سنگساری زناكاران محصن را بر پاداشتند؟. آيا اين كارها را كسي جز خليفه ‌انجام می‌دهد.[[776]](#footnote-776)

ابن تيميه می‌گويد: حديث سفينه، حديثي مشهور و از روايت حماد بن سلمه و عبدالوارث بن سعيد و عوام بن حوشب از سعيد بن جمهان از سفينه مولاي رسول‎الله ص است، كه صاحبان كتابهاي سنن مانند: ابوداود و غيره ‌آن را روايت كرده‌اند و امام احمد و ديگر صاحب نظران در تأييد خلافت خلفاي راشدين چهارگانه به آن استناد كرده‌اند و امام احمد اين حديث را ثابت دانسته و از آن عليه كساني كه در مورد خلافت علي به دليل اختلاف و پراكندگي مردم، توقف كرده‌اند، استدلال كرده‌ ست. امام احمد مي‌گويد:

هر كس علي را به عنوان خليفه‌ي چهارم قبول نداشته باشد از الاغ خودشان گمراهتر است و از ازدواج با چنين افرادي نهي می‌كرد.[[777]](#footnote-777)

شارح عقيده‌ي طحاويه مي‌گويد: بعد از عثمان خلافت را براي علي ثابت می‌دانيم و معتقديم بعد از اين كه مردم با او بيعت كردند امام واجب الاطاعه و خليفه‌ي زمان خود بود، وخلافتش جانشيني نبوّت به حساب مي‌آيد، همانگونه كه حديث سفينه بر آن دلالت دارد و رسول‎الله ص فرموده: «خلافت نبوت سی سال است و سپس خداوند پادشاهي را به هر كسي بخواهد مي‌دهد».[[778]](#footnote-778)

4-عكرمه مي‌گويد: ابن عباس به من و پسرش علي گفت: برويد و از ابوسعيد خدري حديث بشنويد، گويد: رفتيم ديديم مشغول ترمیم ديواري است، سپس لباسش را برداشت و نشست و نقل حديث را آغاز نمود تا اینكه به روايت ساخت مسجد النبي رسيد. گفت: ما‌ يك یک خشت برمی‌داشتیم، ولی عمار دو تا دو تا خشت حمل مي‌كرد، در آن حال پيامبرص او را ديد، در حالي كه خاك را از شانه و دوش او مي‌زدود، فرمود: «**ويح** عمار تقتله‌ الفئة الباغية ‌يدعوهم الي الجنة و‌يدعونه ‌الي النّار»: (افسوس كه عمار را گروه سركش مي‌كشد! در حالي كه ‌او آنان را به بهشت دعوت مي‌دهد، آنها او را به جهنّم فرا مي‌خوانند).

گويد: همواره عمار مي‌گفت: از فتنه‌ها به خداوند پناه مي‌برم[[779]](#footnote-779). در روايت مسلم آمده كه رسول‎الله ص اين را زمان حفر خندق در حالي كه به سرش دست مي‌كشيد به عمار گفت: «و بؤسي ابن سمية تقتلك فئة باغية»[[780]](#footnote-780)1: (پسر سميه برايت متأسفم كه تو را گروه سركش خواهد كشت).

ابن تيميه بعد از ذكر حديث فوق مي‌گويد: اين حديث بر صحت امامت علي و وجوب اطاعت از ايشان دلالت دارد و به ‌اين معناست كه هركس به خلافت علي  دعوت دهد به بهشت و هر كس به جنگ با علي دعوت دهد به جهنم، دعوت کرده ‌است، هر چند براي خودش تاويل داشته باشد، امّا اگر بدون تاويل باشد یاغي است.

اين صحيح ترين نظريه‌ي ما اهل سنت است و طبق اين نظريه كساني كه با علي جنگيدند بر خطا بوده‌اند و اين عقيده‌ي ائمه و فقها است و برخي گفته‌اند: آن جنگ یاغيان تأويل كننده بوده ‌است و هنگامی‌كه‌ يحيي بن معين امام شافعي را به خاطر استدلال به سيره‌ی علي  مورد انتقاد قرار داد كه چرا علي با یاغيان تأويل كننده جنگيد؟ و گفت: آيا ممكن است طلحه و زبير باهم از گروه باغيان باشند؟ امام احمد در پاسخ گفت: واي بر تو! براي شافعي در آن حالت چه كاري ديگر ممكن بود.‌ يعني: اگر به سيرت علي  اقتدا نمي‌كرد ديگر دليلي از سنّت خلفاي راشدين در مورد جنگ با یاغيان وجود ندارد. در ادامه ‌ابن تيميه مي‌گويد: نه ‌امام احمد و نه هيچيك از ائمه‌ي اهل سنت در اين باره ترديدي ندارند.[[781]](#footnote-781)

اگر بگويند: عمار در جنگ صفين در ميان سپاهيان علي كشته شد و قاتلان او در سپاه معاويه بودند و گروهي از اصحاب نيز در ميان سپاه معاويه بوده‌اند، چطور ممكن است اصحاب پيامبرص به جهنّم دعوت دهند؟! پاسخ اين است كه ‌آنان گمان مي‌كردند به بهشت دعوت مي‌دهند و در اين مسئله مجتهد بودند، بنابراين هيچ ملامت و سرزنشي متوجه آنان نيست و منظور از دعوت به بهشت دعوت به اسباب و موجبات بهشت یعنی اطاعت از امام بر حق است و عمار آنها را به ‌اطاعت از علي دعوت مي‌کرد، در حالي كه علي امام واجب الإطاعه بود و كساني كه بر خلاف اين دعوت می‌دادند، به دليل توجيه و تأويلهايشان معذور بودند.[[782]](#footnote-782)

نووي در شرح حديث: «بؤسی ابن سمية تقتلك فئة باغية»[[783]](#footnote-783)مي‌گويد: علما گفته‌اند: اين حديث برهانی آشکار است بر اينکه علي بر حق بود و گروه مقابل ايشان طغیانگر بودند، امّا هر دو گروه مجتهد بوده‌اند، لذا گناهكار نيستند و در اين روايت ‌يكي از معجزات آشكار پيامبر ص از چند جهت مشهود است، از جمله: عمار كشته خواهد شد، او را مسلمانان خواهند كشت، آن دسته كه عمار را می‌كشند یاغي هستند، صحابه با هم خواهند جنگيد، به دو گروه یاغي و غيریاغي تقسيم خواهند شد، همه ‌اينها همانند روشنايي صبح اتفاق افتاد و اين حديث قول كسي است كه‌از هوا و هوس سخن نمی‌گويد، سخن او وحي است كه به ‌او وحي مي‌شود.[[784]](#footnote-784)

5-از ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبرص فرمود: « تمرّق مارقة عند فرقة من المسلمين ‌يقتلها اولي الطائفتين بالحق »: (امت من دو گروه خواهد شد كه ‌از بين دو گروه، از دين برگشته‌گاني پيدا مي‌شود كه كشتن آنها را گروه شايسته‌تر و نزديك به حق بر عهده خواهد گرفت) و در روايتي ديگر آمده :« تمرق مارقة في فرق من الناس فيلي قتلهم اولي الطائفتين بالحق » :(بدعت گذارانی در هنگام پراكندگي مسلمانان از دين خارج خواهند شد كه كشتن آنها را گروه شايسته‌تر به حق بر عهده خواهد گرفت).

در روايتي ديگر آمده: «يخرجون علي فرقه مختلفة‌ يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق »: (در هنگام اختلاف و تفرقه، گروهي پيدا مي‌شوند كه خروج و شورش می‌كنند و گروه نزديكتر به حق آنها را می‌كشد). منظور از اختلاف، اختلاف بين علي و معاويه است[[785]](#footnote-785) و منظور از كساني كه ‌از دين خارج می‌شوند اهل نهروان هستند كه در جنگ صفين در سپاه علي بودند و بعد از اين كه علي و معاويه بر تحکیم دو حکم به توافق رسیدند، آن گروه شورش و خروج کردند و گفتند: علی و معاویه همچون دو اسب به سوی کفر از یکدیگر سبقت گرفتند، معاويه زماني كه با علي جنگيد كافر شد و علي با قبول حكميت كافر شد. همچنین طلحه و زبير را نيز تكفير كردند، در نتيجه گروهي را كه با آنها بودند را كشتند، بنابراين می‌گوييم پيامبرص شهادت داده كه علي و همراهانش بر حق بوده‌اند و اين از معجزات پيامبر است، چون خبر از حادثه‌اي داده بود كه در آينده ‌اتفاق خواهد افتاد و اتفاق هم افتاد و در اين حديث به وضوح خلافت علي مورد تأييد قرار گرفته‌است، بنابراين می‌توان گفت مخالفان او بر خطا و اشتباه بوده‌اند.[[786]](#footnote-786)

سوم: بيعت طلحه و زبير ب

ابوبشير عابدي می‌گويد: در مدينه بودم كه عثمان كشته شد و مهاجران و انصار از جمله طلحه و زبير جمع شدند و نزد علی آمدند و گفتند: اي ابوالحسن می‌خواهيم با تو بيعت كنيم، زود آماده شو با تو بیعت کنیم، علی گفت: من به اين کار نيازي ندارم اما با شما هستم هر كس را انتخاب كرديد حرفي ندارم. به خدا سوگند! او را انتخاب كردند و گفتند: كسي جز تو را انتخاب نخواهيم كرد... تا آخر روایت[[787]](#footnote-787) و در ادامه‌ي همين روايت مي‌گويد: همه‌ي آنان با علي  بعيت كردند. روايات در اين باره بسيار است و برخي را ابن جرير طبري در تاريخش نقل كرده‌است كه دلالت بر اين دارد همه‌ي صحابه بدون استثناء با علي بيعت كردند[[788]](#footnote-788).

و اين كه در برخي روايات آمده: طلحه و زبير با اكراه و ناراضي بيعت كردند، صحيح نيست و روايات صحيح خلاف اين را اثبات مي‌كند[[789]](#footnote-789). در روايت طبري از قول عوف بن ابو جميله آمده: من گواهي می‌دهم كه‌ابن سيرين می‌گفت: علي آمد و به طلحه گفت: دستت را بده كه با تو بيعت كنم، طلحه گفت :تو سزاوارتري، تو امير مؤمناني، دستت را بده، علي دستش را به طلحه داد و با او بيعت كرد[[790]](#footnote-790). از عبد خير خيواني نقل شده: نزد ابوموسي رفتم و پرسيدم آيا طلحه و زبير با علي بيعت كردند؟ گفت :آري[[791]](#footnote-791).

همانگونه که ‌امام محقّق ابن العربي به صراحت می‌گويد: ادعاي آناني كه می‌گويند: طلحه و زبير با اكراه و اجبار بيعت كرده‌اند باطل است و ‌يادآور می‌شود كه هرگز چنين چیزی شايسته‌ي مقام و شخصيت آن دو نبوده ‌است و حتي شايسته نيست كه به شخصيت علي چنين نسبتي داده شود كه بزور از كسي بيعت گرفته باشد. ابن العربي مي‌گويد: اگر بگويند: با‌ يك و دو نفر بيعت منعقد و كامل می‌شود- اين اجتهادي مردود است و هر كس بعد از بيعت كنندگان اوليه با او بيعت كرده باشد، بيعتش واجب مي‌شود. شرعاً بايد بيعت می‌كرد، حتي اگر فرض را بر اين بگيريم كه‌ آن دو بيعت نكردند هيچ تأثيري به حال آنها و بيعت علي نداشته ‌است و اين كه در برخي روايت آمده: «يد شلاء و امر لا‌يتم»[[792]](#footnote-792): (دستي فلج كه در جنگ احد براي دفاع از پيامبر بر اثر تيرهاي زيادي كه به ‌آن اصابت كرده بود از كار افتاد – و خلافتي كه كامل نخواهد شد). اين روايت را كسي ساخته ‌است كه فكر كرده طلحه‌ اوّلين بيعت كننده با علي است، در حالي كه ‌اين حقيقت ندارد، اگر اعتراض كنند كه طلحه گفته: در حالي بيعت كردم كه شمشير روي گردنم گذاشته بودند، پاسخ اين است كه: اين روايت جعلي و دروغ نسنجيده‌اي است، زيرا واژه‌ي «قضي»[[793]](#footnote-793)را به جاي واژه‌ي «القفا» بكار برده ‌است كه ‌اين لهجه‌ي هذيل است، نه لهجه‌ي قريش. مانند واژه‌ي «الهوي» و «هوي»، امّا اين كه گفته‌اند «يد شلاء»: (دست فلج) اين هيچ ربطي به موضوع ندارد، چون دست طلحه در راه خدا و به دفاع پيامبر فلج شد، لذا چنين كار مهمی‌با چنين دستي كامل می‌گردد و از هر ناخوشايندي حفظ مي‌شود، وانگهي حاكميت به همان صورت و شكل خود كامل گرديد و حكم علي بعد از آن به اجرا درآمد.[[794]](#footnote-794)

ترديدي نيست كه روايات بيعت اجباري طلحه و زبير در كتابهاي تاريخ باطل و بي‌اساس است.[[795]](#footnote-795) طبق روايات صحيح هر دو بدون اكراه بيعت كرده‌اند، در روايتي صحيح ابن حجر[[796]](#footnote-796)از طريق احنف بن قيس آمده ‌است كه عايشه، طلحه و زبير چون با آنها مشورت و رایزنی کرد که با چه کسی بعد از عثمان بیعت کند، به او دستور دادند که با علی بیعت کند.[[797]](#footnote-797).

بدون ترديد سابقه‌ی فضيلت و پايبندي علي به ‌احكام قرآن و سنّت و سخت گيري و تعهد در عمل به ‌آنها، در سخنراني‌ها و دستور به تطبيق احكام شرعي، براي كسي دروازه‌ي طعنه و ايراد بر خلافت علي را باز نمي‌گذارد و مي‌توان گفت: علي بعد از شهادت عثمان كانديداي اصلح براي خلافت بود، چون علي جزء شش نفري بود كه عمر آنها را براي خلافت پيشنهاد كرده بود و در آن زمان بعد از آن كه چهار نفر از شش نفر كناره‌گيري كردند، علي و عثمان تنها به عنوان كانديداي خلافت باقي ماندند و فرصت را به ‌اين دو نفر دادند و اين نوعي اجماع بود كه توسط آن شورا منعقد گرديد و اين بدین معنی است که‌ اگر عثمان نباشد، علي شايسته ترين فرد به خلافت بود و آنگاه كه ‌اهالي مدینه‌ او را بر ديگران ترجيح دادند، در واقع صلاحتيش به خلافت تعيين شده بود و بدون ترديد در آن شرايط از ديگر اصحاب باقی مانده در قید حیات به خلافت شايسته تر بود، چون او از مسلمانان با سابقه و از مهاجران پيشگام و پسر عمو و داماد پيامبر ص بود، علاوه بر اين، فضيلت و صلاحيت علي برای كسي پوشيده و قابل انكار نبود و او فردي شجاع، با هوش، خردمند و متخصص در مسائل قضايي نادر بود و در موضعگيريهاي خود قاطع و با اراده و در دفاع از حق محكم و با صلابت بود، در بررسي كارها بسيار دورانديش و سنجيده عمل مي‌كرد. آري، تمام موارد فوق و ديگر موارد موجب شده بود که ‌او تنها كانديداي بلا منازع امامت مسلمانان در آن برهه‌ي حساس زماني باشد، در نتيجه خلافت علي  به اجماع مهاجران و انصار مورد تأييد قرار گرفت.[[798]](#footnote-798)

چهارم: تأييد خلافت عليس با اجماع صحابه

به اجماع اهل سنت علي پس از عثمان، به دليل بيعت مهاجران و انصار با ایشان، خليفه‌ي مسلمانان بوده و به دليل برتري علي از اصحاب باقي مانده و سابقه‌ی او در ايمان، علم و دانش وافر، خويشاوندي با پيامبرص، محبوبيتش نزد خدا و رسول، مناقب و ویژگیهای بارز و والا، شجاعت، فضايل، سوابق و شرافت، شباهت رفتار و كردار او با پيامبرص و منزلت والايي كه داشت، مهاجران و انصار او را به خلافت تعيين كردند و آن دسته‌از اصحاب كه در مدينه بودند به ‌اجماع با او بيعت كردند، بنابراين در آن زمان امام بر حق و به تمام معنا خليفه‌ي مسلمین بود و اطاعت او بر ديگر مسلمانان واجب و خروج و شورش عليه وي حرام بود. اجماع بر تأييد خلافت علي را بسياري از علما نقل كرده‌اند، از جمله:

1- طبق روايت ابن سعد، به ‌اجماع تمام صحابه اي كه در آن زمان در مدينه و صادقانه بر دين استوار بودند و در اسلام سابقه‌اي درخشان وطولاني داشتند؛ علي به عنوان خليفه تعيين شد و با او بيعت كردند، وی مي‌گويد: در فرداي همان روزي كه سيدنا عثمان به شهادت رسيد، با علي به عنوان خليفه بيعت كردند، طلحه، زبير، سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، عمار بن‌ياسر، اسامه بن زيد، سهل بن حنيف، ابو ايوب انصاري، محمد بن مسلمه، زيد بن ثابت، خزيمه بن ثابت و تمام كساني كه در مدينه بودند با علي بيعت كردند.[[799]](#footnote-799)

2-ابن قدامه مي‌نويسد: امام احمد با اسنادش از عبدالرزاق، از محمد بن راشد، از عوف روايت مي‌كند كه: نزد حسن بودم مردي به گونه‌اي حرف مي‌زد كه گويا به ‌ابوموسي به دليل آنكه ‌از علي پيروي كرده بود ايراد مي‌گيرد، حسن خشمگين شد و گفت: سبحان الله! امير مؤمنان عثمان به قتل رسيد و مسلمانان با علي بيعت كردند، آيا پيروي ابوموسي از علي ايرادي دارد؟ [[800]](#footnote-800)

3- ابوالحسن اشعري گويد: امامت علي را بعد از عثمان را ثابت مي‌دانيم، چرا كه صحابه كه ‌اهل حل و عقد بودند او را تعيين كردند، چون در آن زمان كسي از اهل شورا باقي نمانده و همه به دليل فضيلت و عدالتش او را تأييد كردند و اينكه علي در زمان خلفاي راشدين ادعاي خلافت نمي‌كرد، وقتي از اين كار امتناع می‌كرد بدان علت بود كه می‌دانست وقتش نرسيده و آن گاه كه وقتش رسيد آشكارا اعلان مي‌كرد و در كارش دریغی نكرد و به وظيفه‌ی خود با اراده‌ي محكم و عمل به حق عمل كرد و به روش خلفاي پيش از خود كه در حقيقت پيشوايان عدالت و استوار بر راه حق و عامل به قرآن و سنت بودند، خلافت راشده را انجام داد، بنابراين تمام اهل سنّت بر عدالت و فضيلت خلفاي چهارگانه‌ اجماع دارند. خداوند از همه راضي باد.[[801]](#footnote-801)

4- ابو نعیم اصفهانی می‌گوید: وقتی که میان اصحاب اختلاف بوجود آمد، علی که‌از پیشگامان هجرت، یاری دهنده و اهل غیرت برای اسلام بود و اتفاق امّت بر این بود که چنین کسانی به خاطر تقدّمی‌که در دین و دنیا دارند مقدّم هستند و در مورد فضیلت و اولویّت آنها نزاع و اختلافی نیست و و ازجمله‌افرادی بود که رسول خدا ص در حالی از دنیا رفت که‌از آنها راضی بود و به ایشان مژده‌ی بهشت داده بود، مؤمنان او را دوست می‌دارند ومنافقان با او دشمني می‌كنند و کسی انکار نمی کند که‌از همه محبوب تر بود و اين كه كساني قبل از او خلافت را به عهده گرفتند مقام و منزلت او را پايين نمی‌آورد، چون شبيه‌اين قضيه در ميان انبياء و رسولان نيز وجود دارد، خداوند متعال می‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (بقره 253)

اين پيغمبران (كه نام برخي از آنان گذشت) بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داديم. خداوند با برخي از آنان سخن گفت و بعضي را درجاتي برتر داد و به عيسي پسر مريم معجزاتي داديم و او را با روح‌القدس (يعني جبرئيل) تقويت و تأييد نموديم. اگر خداوند مي‌خواست كساني كه بعد از اين پيغمبران مي‌آمدند، به دنبال نشانه‌هاي روشني كه به (دست) آنان مي‌رسيد (و هدايت راستين و دين حقي را كه دريافت مي‌نمودند به مقتضاي چنين هدايت و ديني، همه‌ايشان ايمان مي‌آوردند و اختلافي نمي‌ورزيدند و) با‌يكديگر نمي‌جنگيدند.ليكن (بنا به خواست خدا) اختلاف ورزيدند و بعضي ايمان آوردند و برخي كافر شدند. اگر خدا مي‌خواست با هم نمي‌جنگيدند و به ستيز نمي‌خاستند، ولي خداوند آنچه را مي‌خواهد (از روي حكمتي كه خود مي‌داند) انجام مي‌دهد.

لذا برتري دادن برخي نسبت به برخي ديگر، از مقام و منزلت آنان نمي‌كاهد و فضيلت دادن ‌يك نفر هرگز به معناي نفي آن فضیلت از كسان ديگران نيست، فضايل ‌يك نفر موجب پايين آوردن مقام و فضيلت كسي ديگر نخواهد شد. اين در حالي است كه رسولان بندگان برگزيده و بهترين مخلوقات خداوند هستند.

خلاصه‌ي سخن اين كه بعد از سيدنا عثمان خلافت را فردي عادل، پارسا، زاهد و پايبند به سيرت و سنّت رسول‎الله ص و اصحابش، به عهده گرفت و ايفاي وظيفه نمود، تا آن كه خداوند متعال شهادت را نصیب او کرد در حالیکه هدایت کننده و هدایت یافته بود و مردم را به راه روشن هدايت و صراط مستقيم رهبري می‌كرد.[[802]](#footnote-802)

5-ابو منصور بغدادي مي‌گويد: پيروان حق وعدالت بر صحت تعيين علي بر خلافت پس از عثمان اجماع كرده‌اند.[[803]](#footnote-803)

6-زهري مي‌گويد: عثمان به پيمانش وفا كرد، شهيد شد و برترین صحابه ی زمان خود بود و بعد از او علي از همه به خلافت شايسته تر بود، علي رغم اين، باز مسئوليت خلافت را بدون بيعت اعضاي شورا وديگر مردم با او، به عهده نگرفت.[[804]](#footnote-804)

7-عبدالملک جويني مي‌گويد: اثبات خلافت عمر، عثمان و علي همانند ابوبكر طبق شرايط بوده و مرجع اثبات امامت هر‌يك روايت متواتر و اجماع قطعي است و سخن كسي كه مي‌گويد: خلافت علي با اجماع منعقد نشده ‌است اعتبار ندارد، چون امامت با مخالفت كسي به ‌او سپرده نشد، بلكه فتنه‌ها به خاطر امور ديگر شعله ور گرديد.[[805]](#footnote-805)

8-ابو عبدالله بن بطه مي‌گويد: بيعت با علي، به وسيله‌ي اجماع (خودجوش) مسلمانان منعقد گرديد و علي كسي را براي بيعت دعوت نداد و بوسيله‌ي شمشير‌ يا طايفه‌اش كسي را وادار به بيعت نكرد و خلافت را با جانش شرافت بخشيده و زینت بخشید و لباس زيبايي را با عدالت بر آن پوشاند و با بزرگواريش مقام آن را بلندتر نمود و او از قبول آن سرباز مي‌زد، مجبورش كردند و از آن روي برگرداند امّا مسلمانان وادارش كردند كه قبول كند[[806]](#footnote-806).

9-غزالي مي‌گويد: مسلمانان به ‌اجماع ابوبكر را براي خلافت تعيين كردند و سپس ابوبكر عمر را پيشنهاد كرد و مسلمانان با اجماع او را تأييد كردند و بعد از آن به ترتيب بر خلافت عثمان و علي اجماع نمودند. هرگز جايز نيست كسي گمان كند آن تربيّت‌يافتگان پيامبرص خيانت در دين خدا را روا بدارند و به خاطر اهداف و اغراض شخصي اقدام به چنين خيانتي بزرگ كرده باشند و اجماعشان بر اين امر از نيكوترين و معتبرترين مسائلي است كه فضيلت آنان را به ترتيب خلافت‌شان مي‌دانند و از بررسي روايت و احاديث براي ما روشن مي‌شود كه عملكرد صحابه و اهل اجماع در اين ترتيب، مستند و مستدل بوده ‌است.[[807]](#footnote-807)

10-ابوبكر ابن العربي مي‌گويد: وقتي تقدير الهي عملي شد و پيامبرص وفات یافت، مشخص بود كه مردم بدون رهبر و خليفه رها نخواهند شد و بندگان خدا نياز به خليفه‌اي دارند و بر آنان فرض است كه تحقيق كنند و براي خود خليفه‌اي تعيين نمايند و از آنجايي كه بعد از سه خليفه‌ي اوّل كسي در علم، تقوا و دينداري، دارای مقام و شخصيتی همانند خليفه‌ي چهارم نبود، بيعت با او منعقد گرديد و اگر شتابزده با علي  بيعت نمی‌كردند، قطعاً دايره‌ي فتنه و آشوب شورشيان منحرف گسترش می‌یافت و قابل كنترل نبود، به همين دليل مهاجران وانصار علي را انتخاب کردند و علي قبول خلافت را بر خود فرض می‌ديد، لذا قبول كرد و بعنوان خليفه تعيين گرديد[[808]](#footnote-808).

11-ابن تيميه مي‌گويد: اصحاب رسول‎الله ص به ‌اتفاق آراء بعد از عمر با عثمان بيعت كردند و از پيامبر ص ثابت است كه فرمود: «بر شماست كه ‌از سنت من و سنت خلفاي راشدين هدایت یافته‌ی بعد از من پيروي كنيد و به ‌آن چنگ زنيد و آن را محكم بگيريد و بر شماست كه‌ از امور نوپيدا دوري كنيد، چرا كه هر نو پيدايي (بدعت در دين) و گمراهي است ».[[809]](#footnote-809) و اميرمؤمنان علي آخرين نفر از خلفاي چهارگانه راشد راهيافته ‌است و عموم اهل سنت اعم از علماء، عابدان، اميران و فرماندهان و... اتفاق نظر دارند كه‌ ابوبكر، عمر، عثمان و علي به ترتيب خلفاي راشد و هدایت یافته بوده‌اند.

12-ابن حجر مي‌گويد: بعد از شهادت عثمان در اوائل ذي حجه‌ي سال (35 هجري) مهاجرین و انصار و تمام آناني كه در مدينه بودند با علي بيعت كردند و علي ماجراي بيعتش را به همه‌ي گوشه و كنار شهر‌ها نوشت، همه بيعتش را پذيرفتند جز معاويه كه در شام بود، در نتيجه آن حوادث پيش آمد.[[810]](#footnote-810)

آنچه ‌از روايات استنباط مي‌شود این است كه خلافت علي با توجه به شايستگي و سزاوارتر بودن او و صحت آن بعد از شهادت عثمان، به تأييد اجماع رسيده ‌است وسيدنا علي در شرايط شايسته و در زمان مناسب به خلافت رسيد، [[811]](#footnote-811).

برخي بر وقوع اجماع بر خلافت علي از چند جهت اعتراض كرده‌اند:

(1)- برخي از صحابه مانند سعد بن ابي وقاص، محمد بن مسلمه، ابن عمر، اسامه بن زيد و امثال اينها با علي بيعت نكردند.[[812]](#footnote-812)

(2)- كساني كه بيعت كردند، بيعتشان مشروط به ‌اين بود كه قاتلان عثمان قصاص شوند.[[813]](#footnote-813)

(3)- شاميان – معاويه و طرفدارانش – نه تنها با او بيعت نكردند بلكه با او جنگيدند.[[814]](#footnote-814)

اعتبار اين اعتراضات در حدي نيست كه صحت اجماع مذكور را زير سؤال ببرد و ‌يا تعارضي داشته باشد، چون از چند جهت مردود است،

جهت اوّل: ادعاي تخلف گروهي از صحابه ‌از بيعت علي نادرست است، زيرا صحابه ‌از بيعت تخلف نورزيدند، فقط برخي از ‌ياري علي در جنگهايي كه با مسلمانان داشته خودداري كردند، چون مسأله‌اجتهادي بود و هر‌يك طبق اجتهاد خود عمل كرد و كار خود را درست مي‌دانست.[[815]](#footnote-815)

امّا آنچه ‌ابن خلدون گفته: بعد از شهادت عثمان مردم در شهرهاي مختلف پراكنده بودند و در بيعت با علي شركت نداشتند، دو گروه در زمان بيعت در مدينه بودند، برخي مانند سعد، سعيد و ابن عمر تا جمع شدن صاحب نظران و توافق بر یک امام از بيعت خودداري كردند.[[816]](#footnote-816)

در حقيقت نوشته‌ي ابن خلدون مبالغه ‌آمیز و نادرست است، چون طبق روايت ابن سعد ابن حبان، ذهبي[[817]](#footnote-817) غیره، سعد بن ابي وقاص وديگر صحابه اي را كه‌ابن خلدون نام برده كه با علي بيعت كردند چون همانطور كه گفته شد تمامی‌صحابه اي كه در مدينه حضور داشتند به ‌اجماع بيعت كردند. به دلیل آن كه خود ابن خلدون نوشته: تابعين حاضر در مدينه به صحت بيعت با علي و واجب بودن اطاعت از او بر مسلمانان تصريح كرده‌اند؛ اين ادعا مبالغه‌آميز است و من تنها بدين علت نوشته‌هاي ابن خلدون را نقل كردم كه بسياري از نويسندگان و محققان به نوشته‌هايش استناد كرده‌اند.

جهت دوم: تعيين خليفه و پيشوا واجب و امري اجتناب ناپذير است و به تأخير انداختن اين امر تا حضور و توافق تمام امت محال و بسيار مشكل است و هر آنچه كه منجر به چنين چيزي شود، به دلیل فساد و تباهی حاصل از آن منتفي است.[[818]](#footnote-818)

جهت سوم: جایی که بیعت با بیعت عمر و ابوعبيده و حاضران در سقفيه ‌از انصار و غيره بدون حضور عثمان، علي و ديگر صحابه ي حاضر در مدينه منعقد گرديد و عدم حضور بعضي خدشه‌اي بر آن اجماع وارد نمي‌كند حتّي اگر كسي ديگر هم با او بيعت نکرد، بنابراین عدم حضور تعدادی در بیعت با علی هم اشکالی ندارد، لذا حسن بصري می‌گويد: به خدا سوگند بيعت با علي همانند بيعت با ابوبكر و عمر بود! .[[819]](#footnote-819)

جهت چهارم: ادعای اینکه بیعت به شرط قصاص قاتلان عثمان از سوی برخی بیعت کنندگان صورت گرفته صحیح نیست، شرط بيعت آنها تنها اين بود كه به حق حكم كند، بدین صورت که مدّعی خون و افراد خواسته شده را حاضر کند و ادعا مطرح شود و متهم از خودش دفاع كند و دلایل در حضور قاضي ارائه گردد و پس از بررسي جوانب قضیه، قاضي حكم را صادر كند، [[820]](#footnote-820) ولي آنطور كه در روايات آمده طلحه و زبير و برخي صحابه رضوان الله عليهم مشروط بر اقامه‌ی حدود بيعت كردند، سند اين روايت ضعيف است و متن آن ايراد دارد.[[821]](#footnote-821) و ابن العربي در اين باره مي‌گويد: اگر اعتراض كنند كه در روايات آمده: برخي گفتند: با علي بر اين شرط بيعت كنيد كه قاتلان عثمان را قصاص کند، در جواب بايد گفت: اين شرط صحيح نيست و اعتبار ندارد.[[822]](#footnote-822)

جهت پنجم: اختلاف معاويه و علي بر سر خلافت نبود، بلكه به خاطر اجراي حد شرعي بر کسانی بود كه در قتل سيدنا عثمان  مشاركت داشتند و معاويه  گمان مي‌كرد که كارش درست و اجتهادش صحيح است، به همين علت مي‌گوييم: او در اجتهادی كه به خطا رفته ‌است‌ يك پاداش دارد، [[823]](#footnote-823) طبق روايات صحيح مخالفت معاويه با علي بر سر انتقام از قاتلان عثمان بوده ‌است و هرگز به خاطر خلافت مخالفت نمي‌كرد و حتي به حقانيّت خلافتش معترف بود، ابو مسلم خولاني مي‌گويد: با گروهي از مردم نزد معاويه  رفتم، گفتند: چرا با علي مخالفت كردي؟ آيا فكر مي‌كني صلاحيّت و شايستگي او را داري؟ گفت: به خدا نه، مي‌دانم كه همتای او نيستم و او از من بهتر است، ليكن مگر شما نمی‌دانيد كه عثمان را مظلومانه كشته‌اند و من پسر عمو و ولي دم(خونخواه) او هستم؟ پيش علي برويد و بگوييد: قاتلان عثمان را به من تحويل دهد، من هم تسليم مي‌شوم، گويد: آنها پيش علي آمدند و با علي صحبت كردند و حرفها و خواسته‌هاي معاويه را به ‌اطلاعش رساندند، امّا علي آنها را تحويل نداد.[[824]](#footnote-824)

ابن كثير از طريق ابي ديزيل با سندش تا ابودرداء و ابواُمامه روايت مي‌كند كه: آن دو نزد معاويه رفتند و گفتند: معاويه! چرا با اين مرد بزرگ مي‌جنگي؟ به خدا او پیش از تو و پدرت ايمان آورده و در خويشاوندي، از تو به رسول خدا ص نزديكتر و به خلافت شايسته تر است، گفت: من به خاطر خون عثمان مي‌جنگم، او قاتلان عثمان را پناه و جا داده ‌است، برويد به ‌او بگوئيد، قصاص ما را از قاتلان عثمان بگيرد، بعد از آن من اوّلين فرد شامی‌خواهم بود كه با او بيعت كنم.[[825]](#footnote-825) روايات زیادی در تأیید اين موضوع وجود دارد و در بين علمای آگاه مشهور است[[826]](#footnote-826) كه معاويه به خاطر خلافت با علي درگير نبود و محققان به صراحت اين حقيقت را در كتابهايشان نوشته‌اند[[827]](#footnote-827).

امام الحرمين جويني مي‌گويد: اگر چه معاويه با علي جنگيد، امّا منكر خلافت او نبود و ادعاي خلافت نداست، بلكه خواهان قصاص از قاتلان عثمان بود و گمان می‌كرد در اين خواسته‌اش بر حق است، در حالي كه چنين نبود.[[828]](#footnote-828)

ابن حجر هيثمی‌مي‌گويد: ‌يكي از اعتقادات اهل سنّت و جماعت اين است كه مي‌گويند: جنگها و درگيريهاي علي و معاويه به خاطر خلافت و عدم اولویّت علي به خلافت نبوده‌است و هيچ فتنه‌اي به خاطر شايستگي علي به خلافت بر پا نشد، بلكه به خاطر آن بود كه معاويه و طرفدارانش از علي خواسته بودند قاتلان پسر عمويش، عثمان را به ‌آنها تحويل دهد و علي از اين كار امتناع كرد.[[829]](#footnote-829) ان شاء الله موضع علي و علّت عدم تسليم قاتلان عثمان را در جاي خود شرح خواهيم داد و شاهد ما از ذکر این موضوع در اینجا اثبات این حقیقت است که عدم بيعت معاويه با علی خللي در حقانيّت علي ایجاد نکرده‌ است.

ابن تيميه مي‌گويد: معاويه‌ادعاي خلافت نداشت و جنگیدن و بيعت نكردنش به خاطر خلافت نبود و هر كس از معاويه درباره‌ي حقانيت خلافت علي سؤال می‌كرد، به حقانيت آن معترف بود و هر دو گروه طرفدار علي و معاويه علاوه بر اين كه به خلافت علي معترف بودند، قبول داشتند كه معاويه در سطح علي نيست و معتقد بودند تا وقتی شخصيتي همچون علي باشد خلافت معاويه جواز ندارد، چون فضيلت، سابقه، شجاعت، علم، دينداري و ديگر فضايل علي بر ايشان آشكار بود.[[830]](#footnote-830) در نتيجه ثابت است كه هيچ كس با علي به خاطر خلافت درگيري نداشت.[[831]](#footnote-831)3 پس این اقوال که از علمای اعلام نقل کردیم همه اش بیانگر اعتقاد عموم مسلمانان در ترتیب خلفای راشدین است، باید از این معتقد دفاع کنیم و به آیندگان هم بیاموزیم که با عزت خود را به آن منسوب دانسته و به آن افتخار کنند.

پنجم: اولين سخنراني و شرایط بيعت علي

در برخي روايات آمده كه علي در قبول بيعت مسايلي را شرط كرد، از جمله ‌اینکه: باید بيعت در ملأ عام و با حضور و رضايت مردم و در مسجد باشد، نه پنهان و تصريح كرده بود که ‌امور را به همان صورتي كه مي‌داند و معتقد است اداره خواهد كرد، مردم با او موافقت كردند و قرار گذاشتند كه صبح روز بعد در مسجد براي بيعت جمع شوند، [[832]](#footnote-832) آن روز، روزي سرنوشت ساز و شلوغ بود، امير مؤمنان در حالي كه لباسهايش را كاملا پوشيده بود بيرون آمد و پس از حمد و ثناي خداوند، تلاش‌هاي اصحاب پيامبرص براي بيعت خود را شرح داد وگفت: من نمي‌خواستم مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرم (بپذيرم) امّا شما اصرار ورزیدید، هان بدانيد كه‌اكنون برايم كاري جز اداره‌ي امور شما نخواهد بود و در استفاده‌از بيت المال هيچ اختيار شخصي ندارم و براي خود حقي قائل نيستم كه حتي‌ يك درهم را بدون حساب بردارم[[833]](#footnote-833). سپس گفت: اي مردم! خلافت مسئله‌اي است كه كسي در آن حقي ندارد، و خليفه كسي است كه خودتان انتخاب كنيد و ما ديروز به خاطر اين مسئله‌اختلاف كرديم اكنون اگر می‌خواهيد مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرم و اگر نمی‌خواهيد هر كس را تعيين كنيد از نظر من مشكلي ندارد، سپس صدايش را بلندتر كرد وگفت :آيا راضي هستيد كه من خليفه باشم؟ گفتند: آري، گفت: پروردگارا! بر اينها گواه باش، بعد مردم شروع به بيعت كردند.[[834]](#footnote-834)پس از بيعت امير مؤمنان گفت: اي مردم شما با من بر چيزي بيعت كرديد كه قبلاً با دوستانم (خلفاي سه گانه) بيعت كرده بوديد، حال كه بيعت كرديد هيچ اختياري نداريد و امام بايد در اجراي قوانين الهي استقامت كند و بر مردم لازم است كه تسليم شوند و اين بيعت عمومی‌است.[[835]](#footnote-835)

مطاب فوق حاوی درسها و پندها و عبرت‌هایی است به شرح ذیل:

1- اصل و مبناي شورا

بيعت با خليفه‌ی چهارم از اصل شورايي كه در گذشته ‌اجرا مي‌شد، خارج نبود و اگر چه ‌امّت اسلام در آن وضعيت با بحراني دردناك و شرايط اضطراري و مشكلات پياپي رو به رو بودند، بيعت با علي بر اساس رسوم عشايري، خانوادگي، طائفه‌اي و ‌يا بر مبناي وصيّت و سفارش از جانب رسول خدا ص صورت نگرفت و اگر مصداق یکی از این عناوین بود، قطعاً نيازمند آن گفتگوي طولاني نبود و اميرمؤمنان در ابتداي امر از قبول آن سرباز نمی زد، بلكه برعكس مطالبه ی حق مي‌كرد، چون سيدنا علي  در حالي بيعت و خلافت را قبول كرد كه مردم از او مي‌خواستند آن را قبول كند و بر اين امر اصرار ورزيدند، ولی او همچنان بهانه تراشی می‌کرد تا خود را نجات دهد، شايد حدس مي‌زد كه چه موانع زيادي سر راهش وجود دارد تا اینكه بالاخره با اكراه و ناخرسندی قبول كرد و مردم بر اساس وصيّت پيامبر ص از او در خواست نکردند كه خلافت را قبول كند، چون اگر وصيتي در كار می‌بود قطعاً مردم از آن بي‌خبر نبودند و در اجراي آن كوتاهي نمي‌كردند و بر این اساس خواهان خلافت او نبودند که ‌از نسل عبد مناف است و ‌يا بر اساس صرف قريشي بودن چنين درخواستي از اونكردند، بلكه علي را به دليل پیشقدم بودن در قبول اسلام و از عشره‌ی مبشره بودن و فرد دوم بعد از عثمان در شوراي شش نفره‌اي كه عمر تعيين كرد و مردم به رسميت شناختند، بود و حتي پس از تعيين عثمان، هر كس از ابن عوف سؤال می‌كرد: اگر عثمان نبود چه كسي را به عنوان خليفه تعيين می‌كرديد، مي‌گفت: علي را.[[836]](#footnote-836)

2- اهل حل و عقد در دوران اميرمؤمنان عليس

پیش کسوتها و اهل حل و عقد در دوران خلافت ابوبكر، عمر، عثمان، عشره‌ی مبشره[[837]](#footnote-837) و بزرگان اوس و خزرج بودند، چون آنان سبقت گيرندگان در قبول اسلام و راسخان در علم و ايمان بودند[[838]](#footnote-838). علي معتقد بود که تعيين خليفه بايد به عهدي اهل حل و عقد و مهاجران و انصاريهایی باشد كه در مدينه باقي مانده بودند و كساني كه در جنگ بدر شركت داشته‌اند و اعضاي شورايي كه عمر تعيين كرده بود باشد، البته حسن بن علي معتقد بود تحولات و مسايلي كه تازه بوجود آمده بود، مي‌طلبد كه تركيبي جديد از شوراي حل و عقد ايجاد شود، اين نظريه‌ امام حسن از گفتگوي او با پدرش مشهود است، امام حسن خطاب به پدرش گفت: به شما گفتم و قبول نكردي، فردا با سختي به گونه‌اي كشته مي‌شوي كه‌ياري دهنده‌اي نخواهي داشت، علي گفت: تو همواره حرف می‌زني، چه گفتي كه من قبول نكردم؟ گفت: روزي كه عثمان را محاصره كردند، گفتم: از مدينه بيرون برو تا متهم نشوي و سپس روزي كه عثمان كشته شد، گفتم: بيعت را تا آمدن نمايندگان شهرها و صحرانشينان قبول نكن، تا با تمام مردم بيعت كني.[[839]](#footnote-839)

علي در جواب گفت: اين كه مي‌گويي: بيعت نمي‌كردي تا نمايندگان تمام شهرها جمع شوند، اين كار را نكردم چون براي ما نظر اهل مدينه معتبر است و ما دوست نداريم اين اصل ضايع شود.[[840]](#footnote-840) و علي معتقد بود علاوه بر مهاجرین و انصار رعايت كسانی ديگر در تعيين خليفه ‌ايرادي ندارد، امّا اختيار اين كار را از مهاجران و انصار گرفتن نادرست است و مشاركت دادن كسان ديگري كه پرهيزکاري و صلاحيت نداشته باشند، در امر تعيين خليفه جايز نمی‌دانست، چون بيم آن داشت كه بعد از رسول‎الله ص در تعيين جانشينانش مسايلي بوجود آيدكه طبق راه و روش پيامبر نباشد و ‌يا معتقد بود هنوز زود است كه كساني غير از مهاجران و انصار در امر تعيين خلافت مشاركت داشته باشند، به همين دليل ناشايست مي‌دانست این اختيار از مهاجران و انصار گرفته شود.[[841]](#footnote-841)

آن گاه كه ‌اهل كوفه پيشنهاد كردند حسن را به عنوان خليفه تعيين كند، گفت: من نه شما را به ‌اين كار امر و نه نهي مي‌كنم و در اين سخن علي اشاره‌ای است به اين كه جایز است كسانی غير از اهالي مدينه در تعيين خليفه مشاركت كنند و از گفتگوي حسن و علي مسايلي به شرح زير استنباط می‌شود:

الف: احترام به رأی ديگران در گفتگو و مناظره.

ب: رفتار نرم و آرام امير مؤمنان با پسرش

ج: صراحت گويي پسر با پدر در بحث و اظهار آنچه درست به نظر می‌رسد.

د: با توجه كامل به نظر مخالف گوش دادن، چون سيدنا علي با آرامش كامل به تمام دلایل پسرش حسن گوش فرا داد.

ه-: پاسخ علمی‌دادن به تك تك استدلال‌ها.[[842]](#footnote-842)

3- علي نمي‌خواست منصب خلافت بدون سرپرست و مسئول بماند

آنگاه كه مهاجرين و انصار در مدينه ‌احساس کردند خطر اختلاف و نابودي امت را تهديد مي‌كند، تصميم گرفتند كه علي را به عنوان خليفه تعيين كنند و چون علي علاقمند بود فتنه و غوغاي شورشيان پايان یابد و غائله خاموش شود پذيرفت، امّا مشروط بر اين كه بيعت علني و در مسجد باشد، در آن زمان اهل حل و عقد به همين صورت امام را تعيين می‌كردند و موضع عموم مردم طبق رسم معمول بين اصحاب تأييد علني بود[[843]](#footnote-843).

علي تا جايي به ‌اين روش معتقد بود كه بر سر منبر بر اين اصل تأكيد كرد و گفت: اي مردم، اين مسئله‌ايست (تعيين خلافت) كه هيچ كس در آن حقي ندارد بجز كسي كه شما تعيين كنيد.[[844]](#footnote-844)

4- پاسخ و رد برخي كتابهاي معاصر در بحث انتخاب خليفه

محمود عقاد در مورد انتخاب خلیفه بعد از شهادت عثمان مي‌گويد: اين روايت با اینکه مختصر است اسامی ‌تمام كساني را بعد از كشته شدن عثمان  در مدينه كانديد شدند و خواهان خلافت بودند را منحصر به ‌افراد خاصي كرده و چه بسا كه می‌توانيم بگوئيم طلحه و زبير كه با علي اعلان جنگ كردند از همه بيشتر خواهان منصب خلافت بودند، همان دو نفري كه در زمان زندگي عثمان شرايط خلافت را براي خود آماده می‌كردند و بر این ایده بودند كه قريش به ‌اتفاق آراء فردي‌ هاشمی‌را براي خلافت انتخاب مي‌كند و علي از خلافت طرد خواهد گردید، همانطور كه قبل از عثمان طرد شد و سيده عائشه معتقد بود كه خلافت به ‌يكي از دو نفر مذكور و‌يا عبدالله بن زبير واگذار شود، چون طلحه‌از قبيله‌ي «تیم» و زبير شوهر خواهرش اسماء بود، عائشه ‌يكي از افراد مذكور را تأييد مي‌كرد تا براي رسيدن به ‌آرزوهاي بزرگ توفيق‌ يابد! [[845]](#footnote-845)

در جاي ديگر مي‌گويد: بدون ترديد علي از ستمی‌كه به ‌او شده بود ناراحت بود، چون فكر مي‌كرد بعد از وفات پسر عمويش (پیامبر) صلوات الله عليه بايد او را به عنوان خليفه‌ انتخاب می‌كردند و پيوند خويشاوندي او با پيامبرص برايش مزيت و خصوصيت كانديداي خلافت بعد از پيامبرص به شمار خواهد رفت و او خودش را شاخه‌اي از خاندان نبوت كه درخت آن و محل نزول وحي در خانه‌ ايشان بود مي‌دانست.[[846]](#footnote-846) و می‌گويد: پر واضح است كه علي خود را از كساني كه قبل از او خليفه بودند، به خلافت سزاوارتر می‌دانست و او تا زماني كه رسول‎الله ص به رفيق اعلي پيوست از حقش دفاع مي‌كرد».[[847]](#footnote-847) ديگر تهمت‌ها، دروغها و چرند بافي كه دروغ بودنشان ناگفته پيدا و نمایان است و عباس محمود عقاد – ناسيوناليست – بر پايه‌ی روايات جعلي و خود ساخته به لجنزار چنين تفكراتي گرفتار آمده‌است.

خالد محمد خالد در كتاب خلفاء الرسول دنبال رو و مقلد عقاد بوده و در كتاب خود سخني دروغين به نام علي نقل مي‌كند سپس مي‌گويد: ابوبكر و عمر خلافت را از علي غصب كردند[[848]](#footnote-848). خالد بيطار نيز از حق منحرف شده و در كتاب (علي بن ابي طالب) در تعليقي بر موضوع مطالبه‌ی ارث پدری از سوی سيده فاطمه[[849]](#footnote-849) و موضعگيري علي در خلافت ابوبكر مي‌نويسد: اين وادي بزرگ است كه هركس در هياهوی آن داخل شود و گام نهد، به سرانجام نخواهد رسيد. در واقع اين دسته ‌از نويسندگان ادعا مي‌كنند كه صحابه مي‌خواستند علي را از خلافت طرد كنند، همان طور كه قبل از عثمان طرد شد و مي‌گويند: صحابه براي به دست آوردن منصب خلافت با تعصب شدید و در نظر گرفتن منافع مادي با بني‌هاشم مخالفت كردند و علي از ظلمی‌كه به دليل محروميت از خلافت به ‌او شده بود ناراحت بود و ادعا می‌كنند كه علي خود را از ديگر خلفاء به خلافت سزاوارتر مي‌دانست و پيامبرص با تعيين گاه و بيگاه علي به عنوان امير‌ يا جانشين در مدينه شرايط خلافت را برايش فراهم كرده بود! ! . نويسندگان مذكور تلاش كرده‌اند كه وضعيت را بدين صورت جلوه دهند كه علي با خلفاء رابطه خوبي نداشته ‌است و تأييد ابوبكر و تأييد عمر ازسوی علی را به گذشت و چشم پوشي از حق شخصي تعبير كرده‌اند و مي‌گويند: علي بعد از وفات فاطمه با ابوبكر صديق بيعت كرد. ولی در حقيقت همه‌ي اينها دروغ، تهمت، افترا و خيانتهايي است كه حق، انصاف، عدالت و تاريخ صحيح و مستند آنها را رد مي‌كند و نمي‌پذيرد، حتّي با سخنان صريح علي كه ذكر آن گذشت در تضاد است و تناقض دارد و بدون ترديد علي در دوران خلافت خلفاي سه‌گانه، فضيلت و برتري ایشان را قبول داشت و در زمان خلافت خود بر سر منبر، فضيلت و برتري خلفاء را متذكر مي‌شد. با روايات متعدد وصحيح ثابت است كه علي تهديد مي‌كرد هركس که او را از خلفاء برتر بداند مجازات خواهد كرد و ‌يار و ‌ياور خلفا بود و با آنان رابطه‌اي محكم و استوار داشت به گونه‌اي كه طوفانهاي تندي[[850]](#footnote-850)كه فريب خوردگان روايات ضعيف و جعلي را تحريك مي‌كند، موفّق به خدشه‌دار کردن اين حقايق نشده‌اند. نويسندگاني كه نامشان ذكر شد تنها چند نمونه‌از فريب خوردگاني است كه به علت ناداني وجهالت در نقل تاريخ از عقيده‌ي اهل سنّت و جماعت منحرف شده‌اند و نيز افراد مذكور روايات صحيح را از ضعيف و جعلي تشخيص نمي‌دهند و در تجزيه و تحليل‌هايشان به روايات جعلي استناد مي‌كنند.

5- اوّلين سخنرانيی که عليس ایراد نمود

امير مؤمنان علي در اولين سخنراني بعد از بيعت براي خلافت فرمود: خداوند متعال كتابي هدايتگر نازل كرده كه در آن نیکی و بدی را شرح داده ‌است، پس خير را بگيريد و شر را رها كنيد، فرائض خداوند را بجاي آوريد، بهشت را به شما می‌دهد و بدانيد آنچه را كه خداوند حرام كرده مشخص‌اند و حرمت شخصيت و آبروي مسلمان در رأس همه‌ي حرام‌ها قرار دارد و با اخلاص و توحيد شخصيت تك تك مسلمانان استوار خواهد شد و مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان و دستش آسوده باشند مگر به حقي كه خداوند تعيين كرده، آزار دادن مسلمان به هيچ عنوان روا نيست بجز در اجراي حدود الهي، لذا در توجه به كارهاي عموم مردم مبادرت ورزيد كه مردم در برابر شما و با شما هستند و قيامت در پيش است و شما در حصار قرار مي‌گيريد، آسان بگيريد كه به سراي آخرت می‌رويد و قيامت فرجام همه ‌است و درباره‌ي بندگان و سرزمين‌ها از خدا بترسيد و بدانيد كه در خصوص زمينها و چهارپايان بازخواست خواهيد شد و از خداوند متعال اطاعت كنيد و نافرماني نكنيد و هر گاه خير و نیکی را دیدید بگيريد و از شر بپرهيزيد:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (انفال/26)

(اي مؤمنان!) به ياد آوريد هنگامی‌را كه شما گروه‌ اندك و ضعيفي در سرزمين (مكّه) بوديد و مي‌ترسيديد كه مردم شما را بربايند، ولي خدا شما را (در سرزمين مدينه) پناه و مأوي داد و با کمک و ‌ياري خود شما را (در جنگ بدر پيروز گرداند و) نيرو بخشيد و غنائم پاكيزه‌اي بهره شما كرد تا اين كه سپاسگزاري بكنيد (و در راه جهاد به جان و دل بكوشيد). [[851]](#footnote-851).

چون بيعت با علی پس آن فتنه و آشوبی بود که خليفه‌ي سابق مسلمین (عثمان) فدای آن گرديد، علی  آنها را به گرفتن خير و نیکی و ترك شر و بدی دعوت می‌کرد و احترام وحفظ شخصيت مسلمانان را از تمام حرمتها مهمتر می‌دانست، چون آزار رساندن به مسلمان تحت هيچ شرايطي جايز نيست و سپس مرگ را‌ يادآور شد و با تشويق به آمادگي براي قيامت رعايت تقواي الهي را متذكر شد و از آنان خواست مطيع خداوند و پايبند اعمال صالح باشند.[[852]](#footnote-852)

موضوع سخنراني علي  مباحثي همچون عقيده، عبادت، اخلاق و اهميّت و ارزش دادن به مقاصد و اهداف شريعت را در بر مي‌گرفت و اگر بخواهيم اهداف و برنامه‌هاي ايشان را خلاصه كنيم بايد بگوييم: مي‌خواست بگويد به همان حالتي كه در دوران رسول‎الله ص و خلفاي راشدين قبل از من برگرديد.[[853]](#footnote-853) و امير مؤمنان در بیانیه اش به شيوه‌اي كه بزودي در دوران خليفه‌ي جديد روبرو خواهند شد، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: هرگاه خير را ‌يافتيد بگيريد و هرگاه به شر برخورديد، از آن اجتناب كنيد و سخنرانيش را با آيه‌اي به پايان برد كه در آن حالت به آن نياز داشتند، تا با آن وضعيت قبل و بعد از اسلام را مقايسه كنيد و بيان نماييد كه به چه صورت ازضعف و ناتواني به قدرت و توانايي و از كمی‌نيرو و كثرت نيروها دست‌يافته‌اند. همان كساني كه قبل از اسلام در بي روحي مطلق به سر می‌بردند و همچون تكّه گوشتي افتاده در صحرايي بودند كه هر پرنده می‌توانست آن را بربايد و سپس به قدرت و توانگري امنيت، صلح، رفاه و ثروت رسيده بودند و حيوانات بي شماري در اختيارشان قرار گرفت و پرچمهايشان در همه جا به ‌اهتزاز در آمده بود و كشورها تسليم ایشان شدند.[[854]](#footnote-854)

6- مترادف بودن واژه‌هاي امام، خليفه و اميرمؤمنين

امام نووي میگويد: جايز است به امام، هم خلیفه و هم امير مؤمنان گفته شود.[[855]](#footnote-855)

ابن خلدون مي‌گويد: حال كه حقيقت منصب خلافت را شرح داديم، بايد گفت بطور خلاصه نمايندگي از صاحب شريعت در حفظ دين و سياست و امور دنيوي است، به همين دليل به آن خلافت و امامت گفته می‌شود و كسي كه مسئوليت اين كار را به عهده مي‌گيرد خليفه و امام است، [[856]](#footnote-856) ابن منظور در تعريف خلافت مي‌گويد: خلافت همان امارت (اميربودن) است.[[857]](#footnote-857)

ابو زهره در تفسیر مترادف بودن خلافت با امامت كبري مي‌گوید: خلافت را به ‌اين دليل خلافت ناميده‌اند كه خليفه ‌اين مسئوليت بزرگ را به عهده مي‌گيرد و حاكم أعظم مسلمان و جانشين پيامبر ص در اداره‌ي امور مسلمانان است. نیز آن را امامت نيز می‌گويند و خليفه ‌امام ناميده مي‌شود، چون اطاعتش واجب است و مردم پشت سر او قرار دارند به همان صورت كه نمازگزار پشت سر امام است و از او اطاعت می‌كنند.[[858]](#footnote-858)

استاد محمّد مبارك مي‌گويد: علت انتخاب عنوانهاي خليفه، امام و اميرمؤمنان این است كه مفاهيم اسلامی‌در دولت و رياست و حاكميت از نظام شاهنشاهي با مفاهيمی‌كه در گذشته (و حتي دراين زمان و هميشه) در ميان ملتهاي ديگر مانند: ايرانيان و روميان و... رواج داشته ‌است، از اساس و بنياد متفاوت باشد.[[859]](#footnote-859)

خلفای نخست با لقب خليفه و امام شناخته مي‌شدند، امّا از خلافت عمر بن خطاب مسلمانان لقب «امیر مؤمنين» را نيز بكار بردند.

در قرآن واژه‌ي «امام» در جاهاي مختلف به معناي پيشوا و سرپرست و راهنما و‌يا رئيس بكار رفته‌ است، خداوند متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (بقره/124)

و ((خداوند بدو) گفت: من تو را پيشواي مردم خواهم كرد. (ابراهيم) گفت: آيا از دودمان من (نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد؟ خداوند) گفت: (درخواست تو را پذيرفتم، ولي) پيمان من به ستمكاران نمي‌رسد (بلكه تنها فرزندان نيكوكار تو را در بر مي‌گيرد).

در اين آيه ‌امام به معناي الگويي كه مردم به ‌او اقتدا كنند، به كار رفته‌است.[[860]](#footnote-860)

و می‌فرمايد:

«ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (فرقان/74)

(ما را براي مردم پيشوا قرار ده) منظور اقتدا در مسايل ديني است. می‌فرمايد:

ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ (اسراء /71)

(روزي كه همه‌ي مردم را با پيشوايانشان فرا می‌خوانيم).

منظور تمام كساني است که به ‌آنها اقتداء کنند؛ از پيامبري یا هر پيشواي ديني كه به ‌او اقتدا كنند. همچنین گفته شده: امام در اين آيه به معناي نامه‌ي اعمال است كه پيش فرستاده‌اند.[[861]](#footnote-861)

واژه‌ي «امام» در بسياري از احاديث نبوي هم بكار رفته ‌از جمله: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة‌يده و ثمر قلبه فليعطه‌ إن استطاع، فان جاء آخر‌ينازعه فاضربوا عنق الآخر[[862]](#footnote-862)»: (هر كس با امامی‌بيعت كرد و با دست با او پيمان بست و از ته دل او را قبول كرد، تا جايي كه می‌تواند از او اطاعت كند، اگر كسي ديگر آمد كه با او درگير شد، گردنش را بزنيد).

حديث: «تلزم جماعة المسلمين و امامهم [[863]](#footnote-863)»: (جماعت مسلمانان و امامشان را لازم بگير و از آن جدا نشو). حديث: « سبعة‌يظلّلهم الله في ظله‌يوم لاظلّ إلا ظلّه، امام عادل...»[[864]](#footnote-864): (هفت گروهند كه خداوند آنها را در زير سايه‌ي خود قرار می‌دهد، آن روزي كه هيچ سايه‌اي نيست، : امام عادل...» همانطور كه ملاحظه می‌شود غالباً اهل سنّت واژه‌ی امام را در مباحث اعتقادي و فقهي به كار می‌برند و در كتابهاي تاريخي از لفظ «خلافت» استفاده مي‌كنند، شايد علت اين امر به خصوص در مباحث اعتقادي اين است كه كاربرد اين واژه در رد مبتدع‌هایی همچون: روافض و خوارج نوشته شده‌اند.[[865]](#footnote-865) روافض كلمه‌ی امام را به كار می‌برند ولی از به كار بردن كلمه‌ي خليفه خودداري می‌كنند و امامت را‌يكي از اركان ايمان می‌دانند و بين امامت و خلافت تفاوت قائل اند و معتقدند امامت رياست ديني و خلافت رياست دولتي است.[[866]](#footnote-866) و منظورشان از اين تفسير اين است كه به باور آنان علي در دوران خلافت خلفاي سه گانه‌ی پيش از خود امام بوده‌است.[[867]](#footnote-867)

ابن خلدون می‌گويد: شيعيان صفت امام را به علي خاص كرده‌اند، امّا در واقع امامت و خلافت دو واژه‌ي مترادف است، ليكن آنان براي ترجيح مذهبشان كه معتقدند علي از ابوبكر به امامت نماز مستحق‌تر است اين اصطلاح را به صورت خاص براي علي به كار برده‌اند.[[868]](#footnote-868) در حقيقت كلمه‌هاي خليفه، امام و اميرالمؤمنین از مسايل عبادي محسوب نمی‌شوند، بلكه‌ اصطلاحاتي است كه بعد از وفات رسول خداص بوجود آمده‌است و مردم آنها را به كار برده‌اند و بعدها مسلمانان علاوه بر اين لقب سلطان را براي حاكمان مسلمان در دولت اسلامی‌بكار برده‌اند. بعدها مسلمانان علاوه بر اين لقب‌هاي ديگري مانند امير به كار بردند، همان طور كه در اندلُس كلمه‌ي امير را به كار می‌بردند و نيز لقب سلطان را براي حاكمان مسلمان در دولت اسلامی‌بكار برده‌اند، در هر صورت كاربرد اين الفاظ و اصطلاحات اهميتي كليدي ندارد، بلكه مهم آن است كه مسلمانان و رئيس ایشان، بدون در نظر داشتن این القاب، در عقيده و احكام تسليم و فرمانبردار شريعت اسلامی‌باشند.

رئيس دولت اسلامی‌تحت هر لقب و نامی ‌اعم از خليفه، اميرالمؤمنين، رئيس دولت، و‌يا رئيس جمهور و غیره بايد تابع شريعت و قوانين الهي باشند و کاربرد لقب به عرف مردم برمي‌گردد و ايرادي ندارد، هر چند كاربرد لقب‌هاي سابق بهتر است، چرا كه مفهوم سياسي آن از ديگر مفاهيم كاربردي در ميان ملل متفاوت است و از ذخاير رمز فرهنگ اسلامی‌در گذر تاريخ است.[[869]](#footnote-869)

7) كاربرد كدام‌يك از اصطلاحهای «رضی الله عنه» ، «كرم الله وجهه» یا «عليه‌السّلام» بعد از ذكر نام علي صحيح‌تر است؟

اصل در هنگام ذكر نام تمام صحابه ‌اين است كه دعاي رضايت و خشنودي خداوند را در حق آنان بر زبان آوريم، زيرا خداوند متعال می‌فرمايد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (توبه /100).

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه‌ ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته ‌است كه در زير (درختان و كاخهاي) آن رودخانه‌ها جاري است و جاودانه در آنجا مي‌مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.

و می‌فرمايد: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (فتح/18).

خداوند از مؤمنان - هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند- راضی و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود می‌دانست؛ از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود.

به دليل همين آيات، اهل سنت پس از ذكر نام هر‌يك از اصحاب و‌يا روايت حديث از آنان می‌گويند: «رضي الله عنه، عنها و عنهم و عنهما» و كسي بعد از ذكر نام هيچ ‌يك از اصحاب عليه‌السلام نگفته‌اند. اين در حالي است كه «سلام» رمز احوال پرسي در ميان مسلمانان است، خداوند متعال می‌فرمايد: ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ (نور/61).یعنی: هر وقت داخل خانه اي شديد بر همديگر سلام كنيد، سلام پربركت (و لبريز از خير و ثواب فراوان و تقويت‌كننده پيوند موجود ميان دلهاي مردمان و درود) پاكي كه به فرمان خدا مقرّر است (و موجب صفا و صميميّت مي‌گردد).

بنابراين درست آن است كه بگوئيم (رضي الله عنه) نه (عليه‌السّلام)، زيرا خداوند متعال می‌فرمايد: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﭼ (توبه/72): (خشنودي و رضايت از جانب الله تعالی بزرگتر است). رسول‎الله می‌فرمايد: خداوند متعال به بهشتيان می‌فرماید:: «أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم ابداً»: (رضايت خشنوديم شامل حال شما گرديد، ديگر هرگز از شما ناراضی و ناخشنود نخواهم شد). البته علما كاربرد سلام را اصطلاحاً براي انبياء اختصاص داده‌اند، چون خداوند متعال می‌فرمايد: ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ (صافّات/181): (سلام و درود بر رسولان باد». نیز می‌فرمايد: ﭽ ﭼ (مريم/15): (سلام بر او، آن روز که تولّد یافت، و آن روز که می‌میرد، و آن روز که زنده برانگیخته می‌شود!). رافضيان افراطی با استناد به روايت: «أنت منّي بمنزلة ‌هارون من موسى»[[870]](#footnote-870): (تو برايم همانند‌هارون براي موسي، هستي). اصطلاح «عليه‌السلام» را براي علي  به كار برده‌اند، و‌يا گاهي «كرّم الله وجهه» را بعد از ذكر نام او می‌گويند، شكي نيست كه علي  صلاحيت اين را دارد كه برايش اين اصطلاحات را بكار ببريم، امّا همه صحابه با او در اين اصطلاحات شريكند.[[871]](#footnote-871) و بسياري از نسخه برداران كتابهاي علماي اهل سنّت فقط براي علي اصطلاح «عليه‌السلام، یا كرم الله وجهه» را بكار برده‌اند اگر چه معناي اين اصطلاحات صحيح است، امّا شايسته‌است براي تمام صحابه به صورت برابر به كار برده شود.[[872]](#footnote-872)

مبحث دوم
پاره‌ای از فضايل، صفات و قوانين خلافت علي

امام احمد، اسماعيل قاضي، نسائي و ابوعلي نيشابوري گفته‌اند: درباره‌ی هيچکدام از صحابه با سندهاي «جيد»، مناقب و فضائلي بيشتر از علي روايت نشده ‌است[[873]](#footnote-873). حافظ ابن حجر می‌گويد: علت اين كه در مورد علي فضايل زياد ذکر شده‌ اين است كه ‌ايشان خلیفه‌ی چهارم بود و بيشتر از ديگر خلفاء در جامعه و در ميان مردم بود و در زمان ايشان اختلاف و نابسامانی وآشفتگی اوضاع به وجود آمد و باعث گرديد كه مناقب و فضايل ایشان بيش از دیگران پخش شود و صحابه مناقب و فضایل او را به كثرت روايت مي‌كردند تا اعتراض‌هاي مخالفان و مخالفت با علي دفع گردد و موجب شود كه‌ اهل سنّت به پخش و روايت فضايل علي بيشتر توجه كنند و در نتيجه نقل و روايت كنندگان سنت زياد شدند، امّا در حقيقت هر‌يك از خلفاي چهارگانه فضايل و مناقب زيادي داشتند، كه ‌اگر با تحقيق دقيق عادلانه و منصفانه و با تحقيق دقيق بررسي شود سيدنا علي  در فضيلت هم در رتبه ي چهارم قرار خواهد گرفت، كه باز هم با عقيده‌ی اهل سنّت منطبق است[[874]](#footnote-874).

ابن كثير می‌گويد:‌يكي از فضايل علي اين است كه نسبتش از همه‌ي ده نفري كه به بهشت مژده داده شده‌اند، به رسول‎الله ص نزديكتر است.[[875]](#footnote-875)

در طول اين بحث بسياري از فضايل علي را در جاهاي مناسب و مناسبت‌هاي مختلف ذكر كرديم و براي كاملتر نمودن اين موضوع به برخي از فضايل ايشان اشاره مي‌كنيم، از جمله: از ابوذر روايت است که علي  فرمود: سوگند به ذاتي كه دانه را شكافت و جان را آفريد پيامبر امی‌در مورد من یادآور شده که: « فقط مؤمنان مرا دوست می‌دارند و افراد منافق نسبت به من بغض و كينه خواهند داشت».[[876]](#footnote-876)

از ابواسحاق روايت است: مردي از براء سؤال كرد در حالي كه من هم مي‌شنيدم: آيا علي  در جنگ بدر شركت داشت؟، گفت: آري، در حالي به جنگ آمده بود كه دو زره برتن داشت.[[877]](#footnote-877)

ابوهريره مي‌گويد: رسول خدا ص با ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه و زبير در غار حراء بودند كه صخره‌اي به حركت درآمد، پيامبرص فرمود: «آرام بگير كه بر روی تو نيست مگر پيامبري، صديقي و شهيدي».[[878]](#footnote-878)

سعيد بن زيد مي‌گويد: شنيدم رسول خدا ص مي‌فرمايد: «پيامبر در بهشت است، ابوبكر در بهشت است، عمر در بهشت است، عثمان در بهشت است، علي در بهشت است، طلحه در بهشت است، زُبير در بهشت است، عبدالرحمن بن عوف در بهشت است و سعد در بهشت است». اگر مي‌خواستم نفر دهم را هم نام مي‌برد»[[879]](#footnote-879)

ام سلمه رضي الله عنها گويد: شنيدم پيامبرص می‌فرمود: «هر كس علي را دشنام دهد مرا دشنام داده‌ است»[[880]](#footnote-880)

مردي پيش ابن عمر آمد و درباره‌ی عثمان سؤال كرد؟ ابن عمر خوبيهاي او را برشمرد و پرسيد: شايد تو از كساني هستي كه درباره‌ي اوگمان بدي دارند؟ گفت: آري! گفت: خداوند بيني تو را خاك آلود كند، سپس درباره‌ي علي سؤال كرد، ابن عمر خوبيهاي علي را نيز برشمرد و گفت: آن خانه‌ي علي است كه در ميان خانه‌هاي پيامبرص قرار دارد، سپس گفت: شايد نسبت به ‌او نيز بدگماني؟ گفت: آري! گفت: خداوند بيني تو را خاك آلود كند، برو هر كاري می‌تواني بكن (منظور اين است كه بدگماني و مخالفت تو چيزي از فضايل صحابه را نمی‌كاهد). اينها برخي از فضايلي هستند كه در حق سيدنا علي ثابت است. به طور خلاصه ‌او صفات‌ يك فرمانده‌ي خداپرست، جان فدا و از خود گذشته در راه خدا و مدافع از قرآن و سنّت را دارا بود كه خلاصه‌اي از صفاتش را ذكر مي‌كنيم و برخي را با جزئیاتی بيشتر شرح مي‌دهيم.

مهمترين صفات علي: داشتن عقيده‌اي درست، علم و دانش شرعي و اعتماد به ‌الله ‌از صفات بارز او بود و الگوي نيكويي، صداقت و راستي، صلاحيت و عدالت و شجاعت، جوانمردي و زهد بود و او فداكاري را دوست داشت، حليم و صبور بود، همتي بلند و اراده‌اي قوي داشت، با عدل و انصاف رفتار مي‌كرد، بر آموزش و آماده‌سازي فرماندهان توانا بود و ديگر صفاتي كه براي هر محقق که در زندگی علی  پژوهش کند بسياري از صفات پسنديده علي ، برای او برجسته‌تر و بهتر مشخص مي‌شود و برخي ديگر از صفات علي در دوران رهبري و فرماندهي ايشان آن گاه كه ‌امير مؤمنان شده بود، ظاهر و شناخته شد كه مهمترين اينها به ‌اين شرح است:

اوّل: برخورداری از علم و فقه در دين

اميرمؤمنان علي  از علماي بزرگ صحابه ‌است كه تلاش و تحقيق در تحصيل و قبول علم و سؤال و جستجو از خصوصيات او بوده ‌است و با به كارگيري ابزار ثبت و نگهداري علم و یافته‌ها، اعم از نوشتن، متعهد بودن و همراهي با رسول‎الله ص در آن زمان به ‌يادگيري علم می‌پرداخت و به همين مناسبت در مورد جمع آوری قرآن مي‌گويد: با خودم تعهد كردم لباس رفتن به مسجد را نپوشم تا اينكه قرآن را جمع آوري كنم.[[881]](#footnote-881) و فرمود: هرگز در زمان پيامبرص نمي‌خوابيدم و استراحت نمي‌كردم مگر آن كه هر چه ‌از حلال، سنّت، قرآن، امر و نهي در آن روز و در مورد هر كس نازل می‌شد‌ ياد مي‌گرفتم.[[882]](#footnote-882)

علي  قرآن و سنّت را مستقيماً از رسول‎الله ص‌ياد مي‌گرفت و مي‌گويد: هر گاه ‌از رسول خداص حديثي مي‌شنيدم، هر چه خواست خدا بود به من نفع مي‌رسيد و هرگاه حديث را از كسي ديگر می‌شنیدم او را قسم مي‌دادم و بعد از آن كه قسم می‌خورد، او را تصديق مي‌كردم.ی مي‌گويد: ابوبكر به من حديث گفت: و ابوبكر راست مي‌گفت: شنيدم كه پيامبرص مي‌فرمايد: «هر كس مرتكب گناهي شود، سپس به نحو احسن وضو گيرد و دو ركعت نماز بخواند و از خداوند طلب مغفرت كند، خداوند گناهش را عفو مي‌كند» و سپس آيه‌ي:

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (آل عمران/135)

را تلاوت نمود.[[883]](#footnote-883)

آري! علي بن ابي طالب اصحاب رسول‎الله را در حالي كه همه ثقه و مورد اعتماد بوده‌اند، سوگند مي‌داد و بعد از آن با اطمينان حديث را قبول مي‌كرد. اين عمل علي بيانگر آن است كه‌ ايشان در قبول و گرفتن حديثي كه ‌از غير پيامبرص مي‌شنيد به شدّت احتياط می‌كرد[[884]](#footnote-884).

علي زباني سؤال كننده و دلي آگاه و فهيم داشت و مي‌فرمود:«... پروردگارم به من قلبي آگاه و زباني جویا بخشيده ‌است»[[885]](#footnote-885).

درباره‌ي علم خود مي‌گويد: علم را از رسول خداص گرفتم و سؤالهاي زيادي از ايشان می‌پرسيدم و مي‌گفت: هرگاه‌ از پيامبرص سؤال مي‌كردم، پاسخ مي‌شنيدم و علم مي‌آموختم و هرگاه سكوت مي‌كرد، سؤال مي‌كردم[[886]](#footnote-886) و هر گاه شرم مانع سؤال کردن مي‌شد، ‌يكي از اصحاب را واسطه مي‌كردم تا از رسول‎الله ص برایم سؤال كند، از محمد بن حنيفه روايت است كه علي گفت: از من به كثرت « مني» ترشّح می‌شد، شرم داشتم كه ‌از پيامبر در اين باره سؤال كنم، لذا مقداد را مأمور كردم تا سؤال كند، اوسؤال كرد و پيامبر فرمود «فيه‌الوضوء»: (از بيرون آمدن آن وضو لازم مي‌شود).[[887]](#footnote-887) علي  مردم را به بهانه شرم از محروميت علمی‌برحذر مي‌داشت و مي‌فرمود: وقتي چیزی را نمی‌دانيد از سؤال كردن شرم نكنيد.[[888]](#footnote-888)

انسان ناآگاه نبايد ازسؤال كردن شرم كند. امير مؤمنان علي از محدود افرادي است كه در صدر اسلام نوشتن را آموخته بودند و بالاتر از اينکه ‌او از کاتبان وحي براي پيامبر ص بود که این کار مستلزم مهارت و تبحر در خواندن و نوشتن بود. ‌این مهارت نقش بسزايي در افزایش علم و معلومات او داشت و معتقد بود که بايد نصوص شرعي با خطي واضح، با فاصله‌ي بين سطور و نزديك بودن حروف نوشته شود، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ مي‌گويد: امير المومنين علي فرموده ‌است: خط نشانه و علامت است، هر چه واضحتر باشد، زيباتر است.[[889]](#footnote-889) و به منشي خود عبيدالله بن عامر می‌گفت: (دوات و قلم خود را آماده كن، بين سطور فاصله بده و حروف را نزديك به هم بنويس.[[890]](#footnote-890) ابو حكيمه‌ي عبدي مي‌گويد: دركوفه علي از كنار ما گذشت در حالي كه قرآن مي‌نوشتيم، مي‌گفت: با خطي درشت‌تر بنويسید، می‌گويد:‌يك نمونه‌ي درشت از آن نوشت و سپس من نوشتم، فرمود: چيزي را كه خداوند نوراني و واضح گردانيده ‌است، اينگونه روشن و واضح بنويسيد.[[891]](#footnote-891)

علي به آنچه ‌ياد مي‌گرفت عمل مي‌كرد و دوست داشت به هرچه ‌از پيامبرص مي‌شنود عمل كند، تا جايي كه در سخت‌ترين شرايط كاري را كه رسول‎الله ص به او و فاطمه ‌آموزش داده بود، فراموش نمي‌كرد و فرمود: از زماني كه ‌اذكار را از پيامبرص‌ياد گرفتم هرگز ترك نكردم، گفتند: حتي در جنگ صفين؟ گفت: در جنگ صفين هم ترك نكردم.[[892]](#footnote-892) امير مؤمنان با اشاره به حفظ نصوص قرآن و حديث فرمود: «علم (قرآن و حديث) را‌ ياد بگيريد تا به معرفت دست‌ يابيد و با شناخت و آگاهی به ‌آن دو عمل كنيد و عالم واقعی شويد.»[[893]](#footnote-893)

علي  معتقد بود کسی که به علم و دانش خود عمل نكند عالم به حساب نمي‌آيد و نمي‌توان به او عالم گفت، لذا خطاب به عالمان (ديني) مي‌گفت: اي علما! به علم عمل كنيد كه عالم كسي است که به علمش عمل كند و علم وعملش هماهنگ و موافق باشد.[[894]](#footnote-894)

مي‌فرمود: علم، عمل را می‌خواند و ندا می‌کند، اگر پاسخ داد، باقی خواهد ماند، در غير اينصورت كوچ مي‌كند.[[895]](#footnote-895) در ميان اصحاب پيامبر علي  از كساني بود كه بسيار فتوا مي‌داد. ابن قیم می‌گويد: طبق تحقيقي كه كردم تعداد مفتيان صحابه بيش از صد و سی نفر از زن و مرد بوده‌اند و بیشترین فتواها متعلق به این هفت صحابی بوده است: عمر بن خطاب، علي بن ابي طالب، عبدالله بن مسعود، ام المومنين عائشه، زيد بن ثابت، عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر رضی الله عنهم أجمعین.[[896]](#footnote-896)

ابن حزم علي را در رتبه ی سوم صحابه هايی به حساب آورده که زیاد فتوا می‌دادند. در ادامه‌ی بحث، مسائل قضايي و بسياري از اجتهادهاي فقهي را مورد بحث قرار خواهيم داد.

و علي  به تحقيق و‌يادگيري و درس و تدريس تشويق می‌كرد و می‌فرمود: «تحقيق كنيد و حديث را‌ياد بگيريد و نگذاريد علم كهنه و فراموش شود[[897]](#footnote-897).

در روايتي ديگر می‌گويد: حديث را تكرار، بررسي و تدريس كنيد، در غیر اینصورت فراموش و فرسوده می‌شود.[[898]](#footnote-898)

امير مؤمنان علي بر لزوم داشتن استاد و ‌يادگيري از او تأكيد مي‌كرد و مي‌گفت: هرگز از مصاحبت استاد سير نشوید، چون او همانند درخت خرماست كه هر لحظه ‌از او خرمايي مي‌افتد.[[899]](#footnote-899)

در دوران كودكي برای علي  شرايطي فراهم شد كه در دامان پيامبرص پرورش‌ يافت و بعد از آن باز هم همراه و ملازم او بود، چون داماد و پدر دو نوه (حسن و حسین) ايشان بود، اين گونه در كنار پيامبر ص قرار داشت و از ايشان علم و دانش می‌آموخت و عائشه رضی الله عنها ملازمت و همراهی پیوسته‌ی علي با رسول‎الله ص را مورد تأييد قرار داد، مقدام بن شريح از پدرش روايت مي‌كند به عائشه گفت:‌ يكي از اصحاب پيامبرص را به من معرفي كن كه ‌از او درباره‌ی مسح بر (خُف)موزه سؤال كنم، گفت: برو نزد علی، رفتم و سؤال كردم، گفت: رسول خدا به ما دستور داد هرگاه به مسافرت رفتيم بر خف مسح كنيم.[[900]](#footnote-900)

علي  معتقد بود بايد از هر علمی‌مقداري‌ ياد بگيريم و با گزينش با ‌يادگيري بپردازيم و مي‌فرمود: علم و دانش گسترده‌تر از آن است كه بتوان همه‌ي آن را فرا گرفت و حفظ نمود، لذا از هر علم خوبيهايش را دریافت کنید.[[901]](#footnote-901)

علي  در علم و دانش به درجه‌اي رسيده بود كه در عراق به مردم مي‌گفت: از من سؤال كنيد! سعيد بن مسيب می‌گويد: كسي جز علي بن ابي طالب  نبود كه بگويد از من سؤال كنيد.[[902]](#footnote-902) تمام صحابه و تابعين به علمش اعتماد داشتند، ابن عباس مي‌گويد: هرگاه دليل و برهان از علي به ما مي‌رسيد هيچ كس را با او برابر نمي‌دانستيم[[903]](#footnote-903).

سويد بن غفله مي‌گويد: مردي آمد و از من درباره‌ي ميراث فردي سؤال كرد كه بعد از مرگش فقط‌ يك دختر و ‌يك زن مانده ‌است، وی می‌گويد: گفتم: جواب را از قول علي به تو می‌گويم. گفت: قضاوت و فتواي علي برايم كافيست: علي یک هشتم را به زن و نيمی‌ از ميراث را هم به دختر مي‌داد، بعد از اين هر چه باقي مي‌ماند به همان دختر مي‌رسید.[[904]](#footnote-904)

علماي صحابه و تابعين علي را به خاطر علمش ستوده‌اند، از ام المومنين عائشه رضی الله عنها روايت است: علي آگاه ترين فرد نسبت به سنّت است.[[905]](#footnote-905)

هر مسئله‌اي كه براي معاويه  پيش مي‌آمد، از طريق مكاتبه ‌از علي سؤال مي‌كرد. وقتي خبر شهادت علي به او رسيد، گفت: با وفات علي  علم و فقه هم رفت.[[906]](#footnote-906) روايت است حسن بن علي بعد از وفات پدرش در سخنراني گفت: ديروز مردي از شما جدا شد كه ‌افراد پيش از او در علم بر او پيشي نگرفتند و دیگران هم به او نرسيده‌اند.[[907]](#footnote-907)

عبدالله بن عياش بن ابي ربيعه درباره‌ي علي  گفت: «براي خداوند زیست، خویشاوند و داماد رسول خدا ص بود. از اوّلين مسلمانان و آگاه به قرآن و سنّت و فنون جنگي بود و در همكاريهاي اجتماعي بسيار سخاوتمند بود[[908]](#footnote-908). مسروق مي‌گويد: علم اصحاب رسول‎الله به عمر، علي، ابن مسعود و عبدالله منتهی شد[[909]](#footnote-909).

از اميرمؤمنان علي نصيحت‌ها و ارشادهاي زيادي براي دانشجويان، طلاب، علما و فقها به ‌يادگار مانده‌ است كه شايسته ‌است حفظ و به ‌آنها عمل شود، از جمله:

1- مردم سه دسته هستند

الف: عالم رباني، ب: دانش پژوهی كه در راه نجات است. ج: پست و فرومايه‌اي بي هدف كه در پي هر ندايي مي‌رود (بي‌هدفي كه ‌از هر كس و ناكس بدون فهم و درك پيروي مي‌كند).

حافظ ابونعيم از كُميل بن زياد روايت مي‌كند كه: علي دستم را گرفت و مرا با خود به صحرا برد، وقت خوب رفتيم و در فضايي كاملاً باز قرار گرفتيم، نشست و تنفسي كرد و گفت: ای كُميل بن زياد! قلبها مانند ظرف هستند و بهترين قلبها، قلبي است كه ظرف آن پر از علم باشد، لذا آنچه به تو مي‌گويم حفظ كن! مردم سه دسته‌اند: عالم رباني، دانش پژوهی كه بر راه نجات است، حقیر و فرومايه‌اي بي هدف كه در پی هر فرياد مي‌رود و دلهايشان با نور علم روشن نشده‌ است و به پناهگاهي محكم و قابل اعتمادی هم پناه نبرده‌اند.[[910]](#footnote-910)

در اين سفارش بليغ و رساي علي، پندهاي نيكو و نصيحت‌هاي حكيمانه‌اي وجود دارد. اميرمؤمنان مردم را به سه دسته تقسيم نموده ‌است كه عبارتند از:

الف: علماي رباني

منظور از علماء، علماي ديني هستند كه داراي علم، فقه و آگاه ‌از مفاهيم و مقاصد حكيمانه‌ي علوم ديني هستند، ابن عباس در تفسير آيه‌ي: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (آل عمران/71): (و ليكن عبادت كنندگان پروردگار به معناي دقيق، صحيح و عميق آن باشيد!) مي‌گويد: فقيهاني باشيد كه دين را با حكمت و تدبير می‌فهمند. عبدالله بن مسعود نيز اين آيه را به همين صورت تفسير كرده‌است.[[911]](#footnote-911)

لذا كساني كه هم از نعمت فقه و هم از نعمت حكمت برخوردارند، صلاحيت دارند كه‌ امت را تربيت و دين را به مردم تفهيم نمايند، چون حكمت آن است كه هر چيزي در جاي مناسب خود قرار داده شود و تطبيق حكم شرعي با حالت و وضعيت مردم توفيقي است كه می‌توان نام آن را حكمت ناميد. لازمه‌ي اين كار فهم دقيق و عميق از وضعيت جامعه‌ي اسلامی‌است و تلاش براي تربيت مردم طبق دستورات دين حكمت و كاري حكيمانه‌ است و اين كار مي‌طلبد كه ‌افراد را با آموزش قوانين ديني و تربيت با تقوا و رعايت خوبيهاي اخلاق پرورش دهيم و فقه:يعني: فهميدن احكام ديني از منابع شرعي، به همين دليل علماي رباني كه فقه را با حكمت ‌ياد مي‌گيرند، بهترين افراد امّت هستند، چون دو فضيلت ‌يادگيري علم و تعليم و تربيت را دارا هستند و صلاحيت تربيت امّت و بيان مسائل ديني را براي مردم دارند.[[912]](#footnote-912)

امير مؤمنان علي «رباني» را به كسي كه مردم را با حكمت تربيت مي‌كند و آموزش مي‌دهند تفسير مي‌كرد.[[913]](#footnote-913)

ب: طالبان علم كه با نيّت خالص علم‌آموزی می‌کنند

طالبان علم کسانی هستند که با نيّت خالص علم‌آموزی می‌کنند تا بدينوسيله مسئوليت خویش را در برابر خداوند انجام دهند، سيدنا علي از اين قسمت اندرز حكيمانه‌اش به دانش پژوهی كه در راه نجات است، تعبير كرده ‌است. اين تعبير مختص كساني نیست كه در حال خواندن و یادگیری علوم شرعی هستند و تنها آنها را در بر نمي‌گيرد، بلكه تمام افرادي كه مسئوليت عمل، دعوت و تربيت ديني را به دوش می‌كشند و نجات در آخرت بر ايشان اهميّت دارد، شامل می‌شود، اينان مسايل ديني را از علماي خداترس و خداپرست سؤال می‌كنند تا خداوند را آگاهانه و با بصيرت عبادت و با مردم طبق فرمان خداوند رفتار كنند، چنین انسانهایی از دانش آموزان و طلاب راه نجاتند هر چند در كلاس درس هم شركت نداشته باشند.[[914]](#footnote-914)

در اين جمله سيدنا علي  به اهميت اخلاص نيت براي خداوند اشاره مي‌كند كه بايد در‌يادگيري و طلب علم رعايت شود و دانش آموزان، طلاب و دانشجويان را دعوت می‌دهد كه‌ آنچه نزد خداوند است و سراي آخرت را بر كالاها و رزق و برق‌هاي دنيا و شهوت راني‌ها ترجيح دهند و به قرآن و سنت و دين حق دعوت دهند و بر اين صبور شكيبا باشند.

ج: کسانی كه ‌از ‌يادگيري علوم ديني بدور مانده و هيچ رابطه‌اي با علماي رباني ندارند

آناني كه‌از‌يادگيري و آموزش علوم ديني بدور مانده‌اند و هيچ رابطه‌اي با علماي رباني ندارند، در نتيجه شناختي از امور ديني خود ندارند، به همين علت علي از اين گونه ‌افراد به فرومايگان دنباله رو تعبير مي‌كند، كه هر بادي آنها را به سمت و سوي خود می‌برد و نور علم راه زندگي آنان را روشن نكرده‌است.

امير مؤمنان از فرومايگان پستي كه در پي هر صدايي می‌روند و از نور علم محروم هستند سخن به ميان آورده‌است و از اين گروه شکم پرست نابكار ما را برحذر می‌دارد، گويا از مردم می‌خواهد همت‌هايشان را براي شناخت و پيروي از حق و ثبات بر آن به كار گيرند و دنيا و آخرت شان را بر پايه‌ي آباداني با اطاعت خداوند و روشنگري و با نور الهي بنا كنند و دنيا را مرکب و وسیله‌ای براي رسيدن به خوشبختی آخرت قرار دهند.

2-مقايسه‌ی علم و ثروت

در سفارش علي به كميل بن زياد آمده:... علم بهتر از مال است، علم تو را حفاظت مي‌كند در حالي كه تو در پي حفاظت مال هستي، علم با عمل زیاد می شود، مال با دادن نفقه کم می شود، علم حاكم است و مال محكوم عليه، بهای هر مال با از بين رفتنش از بين می‌رود، امّا دوست داشتن عالم بی اختیار بر دل همه می نشیند، علم موجب می‌شود كه فرد در طول زندگي مطيع خداوند باشد و بعد از مرگ همه از خوبي های فرد تعريف كنند، مال اندوزان در حال زیستن هم مرده‌اند و علما تا جهان هست زنده‌اند، اجسادشان را از ميان مردم می‌برند، امّا محبّت و وجودشان در دل مردم نقش بسته‌است.[[915]](#footnote-915)

علي  در مقايسه بين علم شرعي و مال و ثروت، علم را تكيه گاه صاحبان سراي آخرت، وكليد عزت و شرفشان در دنيا و آخرت دانسته و منظور از مال در اين مقايسه، مالي است كه‌افراد بدون توجه به طاعت و عبادت و قوانين الهي بي وقفه سرگرم جمع آوري آن هستند و برتري علم را با مسايلي نيكو جلوه می‌دهد:

الف: علم صاحبش را حفاظت مي‌كند

علم صاحبش را حفاظت مي‌كند، در حالي كه صاحب مال همواره به فكر حفاظت مال و ثروت است. حفاظت علم به ‌اين صورت است كه صاحبش را از افتادن در دره و پرتگاه‌های هلاكت بار دنيا و آخرت نجات داده و حفظ مي‌كند. اين كه علم شرعي فرد را در آخرت نجات می‌دهد، واضح و روشن است، چون اين علم صاحبش را به رضايت و خشنودي خداوند و بهشت می‌رساند و از جهنّم نجات می‌دهد، وه! چه خواسته و فرجام مهمی ‌است و چه نيكو حاصل و ثمره‌اي! امّا اين كه ‌از واديهاي هلاكت در دنيا نجات می‌دهد، بدان دليل است كه سعادت و نيك بختي روحي حقيقي هرگز به دست نخواهد آمد، مگر با ايمان و ‌يقيني كه دنيا را در برابر آن كوچك و بي‌ارزش جلوه می‌کند و در نتيجه تمام گرفتاريها، سختی‌ها و مشكلات دنيوي براي صاحبان ايمان و‌يقين، تبدیل به آرامش و سلامتي می‌شود، چون آنها برای دنيای مادی ارزشي قائل نيستند، اين در حالي است كه گرفتاريها و سختيهاي دنيا براي دنيا پرستاني كه زندگي دنيا را در داشتن مال و منال و ثروت زياد و زيبا می‌بينند، جهنمی دردناک می شود و اين كه ثروتمندان، حريص جمع آوري مال هستند، بر كسي پوشيده نيست. ثروتمندان در اندوه و اضطراب از دست رفتن مالشان چنان به خود می‌پيچند كه فرد بيمار در بستر بيماري به خود می‌پيچد! و شب‌ها با اضطراب و هراس جانسوزي به محافظت از اموالشان می‌پردازند.[[916]](#footnote-916)

علم نوريست كه به ‌افراد بينش می‌دهد و از امت‌هاي پيشين و زندگي شان درس بهتر و نيكوتر زيستن می‌آموزد و علم براي افراد جوانب گسترده‌اي در فهم اختلافها و تشخیص مصالح از مفاسد و درك و معرفت مقاصد می‌بخشد، وياد می‌گيرد كه چگونه‌ اولويّتها را طبق دسته‌بندي مناسب بشناسد و علم صاحبش را با نور راهنمايي مي‌كند.

ب: علم رشد مي‌كند و با عمل استوار می‌شود

علم همیشه در حال رشد و افزایش است، چون عمل اجرا و تطبيق علم است و با عمل در حافظه‌ی فرد ريشه می‌دواند و عميقاً استوار می‌شود، بر خلاف مال كه با خرج كردن كم می‌شود. ناگفته نماند كه منظور از مال، اموال دنياپرستاني است كه به خاطر دنيا آن را جمع و در مصارف ماديگرايي آن را خرج می‌كنند، ولي ثروت و اموال خداپرستان آخرت‌گرا طبق قوانين شريعت به دست می‌آيد و به مصرف می‌رسد و چون در راه خدا انفاق می‌شود، كم نمی‌گردد، پيامبرص می‌فرمايد: «ما نقص مال عبد من صدقة»[[917]](#footnote-917): (مال هيچ فردي از انفاق كردن در راه خداوند كم نمی‌شود).

ج: علم شرعي حاكم است

علم شرعي حاكم است، چون بوسيله‌ي آن امور زندگي تنظيم می‌شود و واجب است طبق برنامه‌هاي آن تمام نظامهايي كه بين مردم حاكم است، مقرر شود، لذا اين علم داور و حاکم حقيقي است، امّا مال محكوم عليه ‌است، چون صادر و وارد كردن آن طبق قوانين حاكم است، خواه شرعي‌ يا غير شرعي باشد.[[918]](#footnote-918)

د: روابط اجتماعي كه بر مبناي مصلحت مالي استوار باشد با از بين رفتن مال از بين می‌روند

چنانچه مبنای روابط اجتماعي مصلحتهاي مالي مشترك باشد، با از بين رفتن مال رابطه هم گسیخته می‌شود، ولي روابط برادري كه بر مبناي علم شرعي بين عالم و دوست‌دارانش استوار است، براي هميشه در دنيا و آخرت باقي می‌ماند، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (زخرف /67)

(دوستان در آن روز (روز قيامت) برخي با ‌يكديگر دشمن اند به جز پرهيزگاران و متقيان).

هـ**: علم شرعي موجب دوستی و اطاعت از او می‌شود:**

علم شرعي موجب می‌شود كه مسلمانان، عالم را بدون هيچ گونه تحميلي دوست داشته باشند و به ‌اراده و اختيار خود از او اطاعت كنند؛ اين روال در تمام دوران زندگيشان ادامه دارد و بعد از وفات عالم هم تا دنيا هست از او به نیکی‌ ياد می‌كنند، به گونه‌اي كه شكل و قيافه‌ي عالم رباني از ذهن مردم پاك نمی‌شود و اگر نگاهی به تاريخ بيندازيم می‌بينيم كه‌از زمان صحابه تا عصر ما همواره نام علما بر سر زبانهاست و تاريخ زندگي آنان را در كتابها، سخنرانيها و درسهاي علمی ‌حفظ كرده و بياد دارند، در حالي كه نام ثروتمندان بزرگ با مرگشان از صفحه‌ي ذهن مردم و تاريخ حذف شده و بسي اوقات هنوز زنده‌اند، امّا ديگر نام آنان از گفتار و ذهنها پاك شده‌ است.[[919]](#footnote-919)

3-فقیه واقعی کدام است؟

فقيه به تمام معنا كسي است كه مردم را از رحمت خدا نا اميد نكند و از عذاب خدا بي خبر و غافل نگاه ندارد و آنان را از گناه برحذر دارد که ‌از قوانين و دستورات قرآن منحرف نشوند و بايد دانست كه عبادت بدون علم و علم بدون درك و تفهّم و تلاوت قرآن بدون تدبّر هيچ خیري نيست.[[920]](#footnote-920)

در اين جمله ‌اميرمؤمنان  شرح می‌دهد كه لازم است فقيه به صفت برابري و اعتدال در امور دنيا و تلاش براي اصلاح مردم پايبند باشد، به اين صورت كه دعوتگر در مسير دعوت بين ترس و اميد زندگي كند و مردم را تا آن حد نترساند كه‌از رحمت خداوندي نوميد شوند و آن قدر هم امیدوار به عفو و گذشت خدا نكند كه‌از عذاب الهي احساس امنيت و غفلت كنند و علي در اين عبارت شرح می‌دهد كه عالم نبايد گناهان را آن قدر ساده به حساب به شمار آورد كه مردم بدون پروا گناه كنند و با محافظت از ايمان و تقوا در ميان مردم زندگی کند و همزمان برای بالا بردن سطح مردم بسوی کمال تلاش نمايد، آنها را به سوي تكامل سوق دهد و مردم را با قرآن همسو و مرتبط كند. اين گونه‌ اهميّت قرآن و برتري مطلق آن را بر ديگر چيزها به تصوير می‌كشاند و در همين راستا علماء می‌توانند قرآن را به مردم بفهمانند و آموزش دهند، در نتيجه مردم به قرآن كه ‌اوّلين منبع هدايت است عمل می‌كنند و به چيزهاي ديگر روي نمی‌آورند، بديهي است كه سنّت رسول خدا ص شرح و توضيح قرآن است و توجّه به قرآن به معناي روي آوردن به سنّت است و سپس علي توضيح مي‌دهد كه ‌از مهمترين شروط قبولي عبادت و اعمال شرعي اين است كه آگاهانه با قرآن و سنّت صحيح منطبق باشد. علم و عبادت بدون عقيده‌ي صحيح سودي نخواهد داشت. در پايان اين سفارش، به بيان اهميت تدبّر در آيات قرآن اشاره مي‌كند، چون تمام خير و نیکی‌ها در درک مفاهيم قرآن كريم براي عمل به احكام آن نهفته ‌است و بايد در هنگام قرائت با دل و جان و اعضاء و اندام، متمركز در قرآن باشيم و تمام توانمندی خویش را براي فهم منظور خداوند به كار گيريم و به آن عمل كنيم و کلیه‌ی موانع بين خود و كتاب خداوند را از میان برداريم و براي اين كار لازم است عمل به تمام معنا براي خداوند باشد و خالصانه از دين او پيروي كنيم و براي فهم دين خدا و رسيدن به حق تلاش كنيم. حتّی اگر اين تلاش منجر به جدايي از خانواده، مال، فرزند و جاه و مقام دنيوي شود، چرا كه ‌آنچه نزد خداوند است، بهتر و هميشگي است و نیز از پندهاي قرآن پند پذیر باشیم و با مفاهيم اين كتاب بزرگ درس بگيريم و به ياد خدا باشيم.[[921]](#footnote-921)

4- چقدر براي دل خنک است

شعبي گويد: علي  در حالي به نزد ما آمد كه می‌گفت: چقدر براي دل و مایه‌ی راحتی است؟ پرسيدند قضيه چيست؟ گفت: وقتي چیزی را نمیدانی بگویی: «الله‌اعلم»: (خدا داناترین است).[[922]](#footnote-922)

5- نقش علماء در آموزش مردم

امير مؤمنان علي می‌گويد: خداوند از افراد بي سواد و جاهل آن عهد و پيمان محكم را براي‌ يادگيري نگرفته كه ‌از علماء برای آموزش گرفته است.[[923]](#footnote-923)

6- خير و نيكي علم زياد است، نه ثروت و فرزند

علي  می‌گويد: خير اين نيست كه مال و فرزند زياد داشته باشي، بلكه خير و عزتت در آن است كه‌ از علم و دانش زياد برخوردار و حليم و بردبار باشي و در برابر مردم خوشحال باشی، به اینکه پروردگارت را عبادت می‌كني و اگر بخوبي عبادت كردي، خدا را سپاس گويي و اگر توفيق نيافتي به خوبي عبادت كني از خداوند طلب مغفرت كني، در دنيا هيچ خيري نيست مگر براي دو شخص، اوّل: كسي كه ‌از گناهش توبه كند و با توبه گناهش بخشيده شود. دوم: كسي كه براي انجام كارهاي خير با تمام توان تلاش مي‌كند و هر عملي كه با تقوا انجام شود، كم نمی شود، چگونه عمل مقبول و پذیرفته شده کم محسوب می‌شود؟[[924]](#footnote-924)

7- علم و جهل

علي  فرمود: براي ارزش خوبي علم همين بس: کسانی که به خوبی از آن بهرمند نیستند ادعای علم می‌کنند و هرگاه منتسب به علم می‌شوند، خوشحال می‌گردند و براي زشتي جهل و بي سوادي همين بس كه خود فرد جاهل از آن بيزار و متنفّر است و هرگاه جهل را به او نسبت دهند از آن ناراحت می‌شود.[[925]](#footnote-925)

8- علّت بي توجهي نسبت به يادگيري علم

علي  می‌گويد: مردم به اين دليل نسبت به يادگيري علم بي‌توجه هستند كه می‌بينند علماء از علمشان فايده‌اي اندك می‌برند.[[926]](#footnote-926)

اين سخن علي  هشداري است به علماي ناباب و بد كه مانع راه خدا می‌شوند و از طرفي هم فرا خواني براي علماء است كه به علم خود عمل كنند و با صبر و حوصله مردم را به دين خدا دعوت دهند و اذيت و آزارهاي اين راه را تحمل كنند، چرا كه هر چه در راه حق ببينند نیكوست.

9- حق علما بر مردم

اميرمؤمنان فرمود:‌ يكي از حقوق عالم بر مردم اين است كه با سؤالهاي بيجا از او زياد سؤال نكنند و در جواب او با اعتراض‌هاي بي مورد عالم را به چالش نكشانند و آنگاه كه خسته ‌است بر او وارد نشوند و هرگاه بلند شد لباسش را نگيرند و اصرار بر نشستن نكنند و راز و اسرارش را فاش نكنند، در حضور او كسي را غيبت نکنند، به دنبال لغزشها و عيبهايش نباشند، اگر اشتباهي كرد معذورش بدانند، اي مسلمان! بر تو لازم است كه به خاطر خداوند به عالم احترام بگذاري و اين احترام تا زماني كه ‌او به دستورات خداوند پايبند است ادامه داشته باشد و از او جلوتر ننشيني و اگر نيازي داشت براي برطرف كردن آن و خدمتش مبادرت ورزي و پيشي گيري[[927]](#footnote-927).

10- مقام و منزلت علماي عامل نزد خداوند

امير مؤمنان علي می‌فرماید: هر كس علم بياموزد و به آن عمل كند، در ملكوت آسمانها به عنوان فرد بزرگي از او ‌ياد می‌شود.[[928]](#footnote-928)

اين سخن علي دعوتي است به يادگيري علم و عمل به آن و تشويقي است براي تلاش در راه رسيدن به مقامهاي والا كه خداوند هر كس را علم بياموزد و به خاطر رضاي خدا بدان عمل كند، مقامی بالا ارزانی بخشیده و مورد احترام قرار می‌دهد.

11- آموزش علم برتر از عبادتهاي مستحب است

اميرمؤمنان فرمود: عالم از روزه‌دار و شب زنده‌دار و مجاهد بهتر و برتر است و آنگاه كه عالم بميرد در اسلام شکافی ايجاد می‌شود كه مسدود نخواهد شد، مگر با جانشینی عالمی‌ دیگر[[929]](#footnote-929)اين سخن علي  بر فهم بالا در ترتيب اولويتها از نگاه ‌ايشان دلالت دارد، چون عملي كه موجب خير رساني بر همگان باشد كه همان علم است از عمل عبادي فردي بهتر است.

موارد فوق برخي از راهنماييهاي سودمند و ارشادهاي ارزشمند اميرمؤمنان براي طالبان علم و دانشجويان است.

دوم: پارسايي و تقواي اميرمؤمنان علي

علي  در طول زندگي با قرآن و ملازمت با پيامبرص امين و همراهي با صحابه ي كرام و از تفكّر در اين حقيقت که دنيا سراي ابدي نيست، فهميده بود كه دنيا ميدان آزمايش و امتحان است، بدون ترديد علي با قرآن تربيت یافته بود و اين سخن كه برگرفته ‌از آيات مربوط به مباحث دنيا و آخرت است حكايت از آن دارد كه دنيا حقیر و فرومایه و از بين رفتني و فناپذير است و به آياتي نيز اشاره دارد كه زندگي آخرت و ارزش و دوام آن بر دنیا ترجيح داده شده‌است، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (کهف/45-46).

(اي پيغمبر!) براي آنان (كه به دارائي دنيا مي‌نازند و به اولاد و اموال مي‌بالند) مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه ‌از (ابر) آسمان فرو مي‌فرستيم. سپس گياهان زمين از آن (سيراب مي‌گردند و به سبب آن رشد و نمو مي‌كنند و) تنگاتنگ و تودرتو مي‌شوند. (عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي‌آميزد و رقص گلزار و چمنزار در مي‌گيرد.لي اين صحنه دل‌انگيز ديري نمي‌پايد و باد خزان وزان مي‌گردد و گياهان سرسبز و خندان، زرد رنگ و) سپس خشك و پرپر مي‌شوند و بادها آنها را (در اينجا و آنجا) پخش و پراكنده مي‌سازند! (آري! داشتن را نداشتن و بهار زندگي را خزان در پي است، پس چه جاي نازيدن به وي است. اين خدا است كه نعمت و حيات مي‌دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات را بازپس مي‌گيرد) و خدا بر هر چيزي توانا بوده (و هست). دارائي و فرزندان، زينت زندگي دنيايند (و زوال‌پذير و گذرايند). امّا اعمال شايسته‌اي كه نتايج آنها جاودانه است، بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد و بهترين اميد و آرزو است.

علي  تحت تربيت آگاهترين مخلوقات، پيامبرص که خوب دنیا و ارزش آن را شناخته بود، دنيا را شناخته بود، پيامبري كه می‌فرمايد: «لو كانت الدّنيا تعدل عندالله جناح بعوضة ما سقي كافراً منها شربة ماء»[[930]](#footnote-930): (اگر دنيا در نزد الله به اندازه‌ي بال پشه‌اي ارزش می‌داشت، هيچ كافري را از دنيا جرعه ‌آبي نمی‌داد) و می‌فرمايد: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما‌يجعل أحدكم أصبعه في اليّم فلينظر بما ترجع»[[931]](#footnote-931): (ارزش دنيا در برابر آخرت چيزي نيست مگر به اندازه‌ي اين كه‌ يكي از شما انگشتش را داخل دريا مي‌كند و بيرون می‌آورد، چه قدر از دريا برداشته ‌است) و می‌فرمايد: «الدّنيا سجن المؤمن و جنة الكافر[[932]](#footnote-932)»: (دنيا زندان مسلمان و بهشت كافر است).

اميرمؤمنان تحت تأثیر تربیت قرآني و نبوي قرار گرفته بود، از صادق‌ترين نمونه‌هايی بود که تربيت پيامبرص او را پاک و بی آلایش ساخته بود همانگونه که خداوند می‌فرمايد:

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ (بقره/151).

و همچنين (براي تكميل نعمت خود بر شما) پيغمبري را از خودتان در ميانتان برانگيختم كه آيات (قرآن) ما را بر شما فرو مي‌خواند (و نشانه‌هاي وحدانيّت و عظمت خدا را در گستره جهان به شما مي‌نماياند) و شما را پاكيزه مي‌دارد (از رذائلي همچون زنده‌ بگور كردن دختران و خونريزيها و كشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه و غيره. با كاشتن نهال فضائل در اندرونتان، شما را سرور و سرمشق ديگران مي‌سازد) و به شما كتاب (قرآن) و حكمت (اسرار و منافع احكام) را مي‌آموزد (تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهره‌مندي از نور آن، به زندگي خويش حيات و تحرّك بخشيد و با استفاده‌ از سنّت عملي و سيرت نبوي، به احكام شريعت آشنا گرديد). به شما (به همراه كتاب و حكمت) چيزي‌ ياد مي‌دهد كه نمي‌توانستيد آن را بياموزيد (چون وسيله‌ آموزش آن، انديشه و نگاه نيست، بلكه بايد از راه وحي آموخته شود. همانند اخبار عالم غيب و اشارات علمی‌و بيان سرگذشت پيغمبران و احوال پيشينيان، كه نه تنها براي اعراب بلكه براي اهل كتاب نيز مجهول بود).

علي  یکی از بهترين نمونه های زُهد و پارسایی می باشد، اینک به ذکر برخی از موضعگيري‌ها و سخنان شگفت انگيز علي در این مورد می‌پردازیم:

1- دينار و درهم‌ها! كسي غير از من را فريب دهيد

علي بن ربيعه وابلی روايت می‌كنند كه ‌ابن نباح نزد علي آمد و گفت: اي اميرمؤمنان! بيت المال مسلمانان پر از دينار و درهم شده‌ است؟ علي گفت: الله‌اكبر! و با تكيه به ابن نباح بلند شد و رفت و در كنار اموال بيت المال ايستاد و گفت:

هذا جَنَاىَ خياره فيه		**وكل جَانٍ‌يده‌الى فيه**

اين انباشته‌اي از طلا و نقره که در اختيار من است بهترين نوع آنهاست،

و هر جنايت كاري هم دستش فقط تا دهنش می‌رسد.

اي پسر نباح! مردم كوفه را جمع كن، گويد: مردم را صدا زدند و تمام آن چه در بيت المال بود، تقسيم كرد و می‌گفت: اي دينارها و اي درهم‌ها كسي غير از من را فريب دهيد، بگير! بگير! ، تا اين كه هيچ دينار و درهمی‌در آن نماند و سپس دستور داد آن را جارو زدند و در آن دو ركعت نماز خواند.

در روايتي ديگر ابونعيم از مجمع تيمی ‌روايت مي‌كند: علي بيت المال را جارو می‌زد و نماز می‌خواند و آن را محل سجده و نماز خود، قرار داده بود، به اميد اين كه روز قيامت برايش گواهي دهد.

این نمونه روشنی است بر بلند همّتی علی  در مقابل کالا و بهره‌های فنا پذیر و نابود شدنی، که خود را از این چیزها بی نیاز دانسته و هيچ وابستگیي به آنها نداشت، هنگامیکه بيت المال پر از طلا و نقره شده بود اميرمؤمنان طوری به آن نگاه نکرد که شگفت زده شود و فریب آن را بخورد بلکه وقتي مسئول بيت المال خبر از پر شدن آن می‌دهد، می‌گويد: «الله‌اكبر! » مفهوم اين واكنش علي اين است كه‌ گر چه مردم دنيا را بزرگ و مهم می‌بينند، امّا حقيقت اين است كه‌ الله ‌از دنيا و هر چيزی بزرگتر است و تا زماني كه فرد مسلمان معتقد است كه «الله» از هر كس و هر چيز بزرگتر است، چرا خودش را به چيزي كه كوچكتر و بي‌ارزش‌تر است، وابسته و محتاج بداند؟!

در واقع اين فهم عالی آن شخصيت بزرگ است كه با گفتن «الله‌اكبر»، بي ارزشي و كوچكي دنيا را به كساني كه عملاً فريب دنيا و زينت های آن را خوردند و فراموش كرده‌اند كه ‌الله ‌از همه كس و همه چيز بزرگتر است هشدار می‌دهد كه خداوند از همه كس و همه چيز بزرگتر است و اين فهم دقيقي است كه مؤمنان روشن دل آن را درك می‌كنند و در نتيجه: به همان صورتي كه خداوند در قلب و باورش از هر چيز مهمتر و بزرگتر است، دنيا و آن چه در آن است از هر چيز بي ارزش تر است و در تلاش آن خواهد بود كه مال حلال به دست آورد و در راه خدا مصرف كند و هر اندازه که دنيا در نظر و باور فرد بزرگتر جلوه كند، از بزرگي مقام خداوند در ذهن و فهم او كاسته می‌شود. لذا می‌بينيم كه ‌اميرمؤمنان در اوج عظمت و قدرت، خطاب به دنيا می‌گويد: اي دينارها! اي درهم‌ها! كسي ديگر را فريب دهيد و اين برخورد علي  نشانه‌ي وجدانی بيدار و دركي دقيق از دنيا است كه‌ آن را همچون دشمن در ميدان جنگ فرض مي‌كند و مورد خطاب قرار می‌دهد و اين گونه مشخص می‌شود که او تا چه اندازه بر هواهاي نفساني و عواطف و تمايلات روانيش مسلط است و با درک و شعور خود و نگرش درست به دنيا، ارزش واقعی و متناسب با حال آن را می‌شناسد، كه با زمان محدود و اندك و وجود سختيها و فناپذیر بودن نعمت‌هاي آن، بر خود و دنيا حكمراني مي‌كند و به سراي جاويدان آخرت ارزش مناسب حال آن را می‌دهد، ‌يقين دارد كه نعمت‌ها و عذابهاي آن هميشگي است و پس از جارو زدن بيت المال در قله‌ي ارزشها و برتريها نماز به جا می‌آورد تا در روز قيامت برايش گواهي دهند كه علي حكمران استوار و محكم و عادل بود و می‌توان گفت: در حقيقت نماز گزاردن در بيت المال اشاره‌اي بود به اين كه ‌آخرت بر دنيا ترجيح دارد و این دو رکعت در حقیقت مکمل آن رفتار نیکویش که هنگام تقسیم بیت المال به افراد مستحق از خود نشان داد، می باشد.[[933]](#footnote-933)

2- به خدا از مال شما استفاده نخواهم كرد

يكي ديگر از نمونه‌های پارسايي و پرهیزکاری اميرمؤمنان علي اين است كه‌ هارون بن عنتره ‌از پدرش روايت مي‌كند كه در خورنق (جايي در كوفه) به خدمت علي رسيدم، ديدم در زیر ملافه‌اي از شدّت سرما می‌لرزد! گفتم: اي اميرمؤمنان خداوند براي تو و خانواده‌ات اين همه مال قرار داده و تو با خود اين گونه رفتار می‌كني؟ فرمود: به خدا كه ‌از مال شما (مسلمانان) استفاده نخواهم كرد و اين همان ملافه‌ايست كه ‌آن را از مدينه‌ آورده‌ام.[[934]](#footnote-934)

اينجا‌ يك سؤال پيش می‌آيد: چه چيز موجب شده كه‌ اميرمؤمنان اينگونه فقيرانه زندگي كند و آن سرماي طاقت فرسا را تحمل نمايد، در حالي كه می‌توانست فاخرانه‌ترين و بهترين لباس زمان را خريداري كند؟ اين نمونه‌اي است از زهد و پارسايي واقعی كه در اوج توانايي بر استفاده‌ي از كالا و امكانات دنيا خودداري كند، آري! اين شاگرد مدرسه‌ي پيامبرص است كه‌اين گونه بي توجه به كالا و امكانات زودگذر دنيا تربيت شده‌ است و تلاش مي‌كند كه نعمت‌ها و آسايش جاويدان آخرت را بر دنيا ترجيح دهد، همانگونه که رسول‎الله ص فقيرانه زندگي کرد در حالي كه می‌توانست مانند بهترين ثروتمندان زندگي کند.[[935]](#footnote-935)

3- من به ميل خودم خريدم و او نيز با رضايت خودش فروخت

ابو مطر بن عبدالله جهني گويد: علي را ديدم كه ‌ازار و ردايي پوشيده و عصايي به دست دارد، گويا صحرانشين است، سپس ادامه داد كه با همين حال وارد بازار شد و با ‌يكي از تاجران درباره‌ي لباسي كه سه درهم ارزش داشت گفتگو كرد، در حين گفتگو تاجر شناخت كه‌ اين اميرمؤمنان است، گويد: همين كه تاجر او را شناخت با او معامله نکرد، بعد از آن پيش نوجواني رفت و از او لباسي به سه درهم خريد و رفت، بعد از آن كه پدرش آمد، پسر جريان را به او گفت: به پدر نوجوان خبر دادند كه خريدار علي بوده ‌است، پدر آن نوجوان درهم‌ها را برداشت و نزد اميرمؤمنان رفت و گفت: اين درهم‌ها چيست؟ گفت: پول پيراهن است، گفت: قیمت آن دو درهم است و شما سه درهم پرداخته‌ای. اميرمؤمنان گفت: من با رضايت خودم از او خريدم و او نيز با رضايت قبول كرد.[[936]](#footnote-936)

اين نمونه ديگري از بي توجّهي علي به دنياست، او كه لباس ظاهري‌اش او را صحرا نشين و روستايي نشان می‌داد و در خريد لباس نوع متواضعانه‌ي ارزان قيمتي می‌خريد در حالي كه در آن زمان بالاترين قدرت حكومتي جهان را در اختیار داشت و خليفه‌ی مسلمانان بود و اين گونه خريد كردن بر تواضع و بي اعتنايي ايشان نسبت به دنيا دلالت دارد، اين در حالي بود كه در اموال بيت المال و غنيمت حقوق مخصوصي به خود داشت و منابع درآمدي ديگر غیر اين نداشت، چون او خليفه بود و جز پرداختن به خلافت و تدبير امور و مصالح مسلمانان به کاری دیگر مشغول نبود. اینکه ‌از دو تاجري كه‌ او را شناختند خريد نكرد، نشانه‌ي زهد و پارسايي است، چون نمی‌خواست تاجران به خاطر خليفه بودنش رعايت حال او را بكنند و پولش را قبول نكنند و ‌يا قيمت كمتري بگیرند و او نمی‌خواست كه‌ از مقام مهم و بزرگش براي مصالح شخصي خود بهره برداري كند، اين فهم دقيق از زمينه‌هاي تقوا و پرهيزکاري است، چون خلافت از نگاه ‌اميرمؤمنان عمل صالح و نيكو كاري بود و اگر خليفه عادل باشد، اوّلين فرد از هفت گروهی خواهد بود كه در روز قيامت در سايه‌ي عرش الهي قرار خواهد گرفت و علي نمی‌خواست كه‌ اين عمل صالحش را با مصالح دنيوي آلوده كند كه در آن صورت به جاي پاداش اعمال نیکی، به گناه و معصیّت تبديل می‌شود. اين رفتار عالي الگوی زیبایی است تا بعدها مردم به او اقتدا كنند.[[937]](#footnote-937)

4- کسی که قلبش فروتن شود، هر مؤمنی به او اقتدا مي‌كند

عمر بن قيس می‌گويد: به علي گفتند: چرا پيراهنت را وصله می‌زني؟ گفت: قلب كه فروتن می‌شود هر مؤمنی به او اقتدا مي‌كند.[[938]](#footnote-938)

اين نمونه‌اي ديگر از زهد و پارسايي او است که دوست داشت مسلمانان را بر زندگي زاهدانه و سخت تربیت کند، وصله‌ی زده شده بر لباس حاوی دو نكته ‌است:

اوّل: آن كه‌ اين عمل موجب فروتني قلب و تواضع دل می‌شود و انسان از اسباب خودپسندي وتكبر دور می‌شود.

دوّم: او با این رفتار الگوي مسلمانان قرار می‌گیرد، وقتي مردم می‌بينند او كه در بالاترين منصب قدرت است، لباس وصله زده می‌پوشد، دل آنان نيز از سبقت در خریدن و پوشیدن لباس‌هاي گران و فاخر سرد می‌شود و با اين رفتار خليفه، زندگي و رفتار زاهدانه‌ي افراد پارسا كه در معرض ملامت مردم هستند تقويت می‌شود.[[939]](#footnote-939)

5- برای خليفه جز به اندازه‌ی دو كاسه‌ از بيت المال حلال نخواهد بود

عبدالله بن زُرَير غافقي می‌گويد: به خدمت علي رسيدم: كاسه گوشتی را كه بعد از پختن روي آن آرد می‌پاشند جلوي ما گذاشت، گفتم: خداوند تو را اصلاح كند اگر به ما از آن گوشت مرغابی می دادی چه می‌شد؟ در حالي كه خداوند مال فراواني در اختيارات قرار داده‌ است. گفت: اي ابن زُرَير شنديم رسول فرمود: « لايحل للخليفة من مال الله‌الا قصعتان، قصعة‌يأكلها هو واهله و قصة‌يضعها بين‌يدي الناس »[[940]](#footnote-940): (براي هيچ خليفه‌اي حلال نيست كه‌از مال خداوند بيشتر از دو كاسه ‌استفاده كند، يك كاسه كه با خانواده‌اش بخورد و كاسه‌اي كه جلوي مهمانش بگذارد). آري! امیرالمؤمنین الگوي عالي پارسايي بود كه با وجود اینکه هر چه می‌خواست می‌توانست از بيت المال بردارد تا جايي كه با ثروتمندان مسلمان برابری كند، به خوردن و نوشیدن از دنيا توجه چنداني نداشت، امّا او به زندگي سخت و دور از رفاه قانع بود، چون زندگي دراز مدت را بر زندگي گذرا ترجيح می‌داد و اين گونه با احتياط زندگي می‌كرد تا بتواند دينش را حفظ كند و الگويي برجسته و نيكو براي مؤمنان باشد، زماني كه بالاترين شخصيت دولت اسلامی‌ اينگونه زندگي كند، رفتارش عزت، احترام و اعتماد بنفس براي فقيران و مستمندان است تا بتوانند با صبر و شكيبايي زندگي كنند و به تقدير و قضاي الهي راضي باشند. اين رفتار، پند و نصيحتي است براي ثروتمندان تا شكر خداوند را به جاي آورند و از اسراف و تن پروري دست بردارند.[[941]](#footnote-941)

6- دوست ندارم غذايي میل کنم كه به حلال بودن آن‌ يقين ندارم

امير مؤمنان  كيسه ‌آردي را كه ‌از آن می‌خورد نشانه می‌کرد و مهر می‌زد و می‌فرمود: «دوست ندارم چيزي كه‌ از حلال بودن آن‌ يقين ندارم وارد شكمم شود».[[942]](#footnote-942)

سفيان گويد: علي  براي خانه سازي از خشت پخته و خشت خام و چوب استفاده نكرد (يعني در پي ساختن ساختمان آنچناني براي خود نبود). فقط كيسه‌ي جو وگندم و دگر انواع حبوبات از مدينه برايش می‌آوردند.[[943]](#footnote-943)

7- تو خوشبو، خوشرنگ و بامزه هستی

عدي بن ثابت و حبه بن جوين روايت می‌كنند كه ‌یک سینی فالوذج را برای علي آوردند، ولی از آن نخورد و خطاب به غذاي داخل ظرف گفت: بو، رنگ و مزه‌ات بسيار خوب است، امّا دوست ندارم شكمم را به چيزي عادت دهم كه نمی‌توانم دوباره‌ از آن بخورم.[[944]](#footnote-944)

8- پارساترین مردم دنیا علی است

حسن بن صالح بن حيّ گويد: در مجلس عمر بن عبدالعزيز سخن از زاهدان و پارسایان به ميان آمد، گفت: پارساترين فرد دنيا علي بن ابي طالب است.[[945]](#footnote-945)

ذهبي ‌يادآور شده كه علي بر الاغي سوار شد و پاهايش را به يك طرف قرار داد. گفت: من دنيا را بي ارزش می‌دانم و نسبت به آن بي‌توجه هستم. كار سيدنا علي از باب تربيت عملي بر زهد و تقوا و بي توجهي به دنيا بود، نه ‌از روي تكبر و غرور، همانند متكبران[[946]](#footnote-946).

ابو عبيد دركتاب الأموال از علي  روايت مي‌كند كه بخششها را در سال سه بار تقسيم کرد، سپس اموالي از اصفهان آمد، گفت: فردا صبح اعلام كنيد كه براي تقسيم بار چهارم جمع شوند، چون نمی‌خواهم اينها را ذخيره كنم، در پي اين برخي از مردم قبول كردند و برخي (به دليل عدم نياز) قبول نكردند[[947]](#footnote-947) براي مردم سخنراني كرد و گفت: «اي مردم! سوگند به خداوندي كه معبودی بر حق جز او نيست! از مال شما براي خودم برنداشتم بجز اين و شيشه عطري كوچك از آستين پيراهنشش در آورد و گفت: این را دهقانی به من هدیه داد.

راوي می‌گويد: سپس به بيت المال رفت وگفت: برداريد و شعر زير را زمزمه كرد:

أفلح من كانت له قوصرة		**يأكل منها كل‌يوم تمرة[[948]](#footnote-948)**

یعنی:

خوشبخت آن است که سبد حصیری پر از خرما داشته باشد،

و هر روز یک خرما از آن بخورد.

زهد و پارسايي‌ يكي از بارزترين صفات علي بود و در اوج توانگري و ثروتمندي پارسا و زاهد بود و به مردم احترام می‌گذاشت و چنان مردم برايش مهم بودند كه‌ از محاسبه و مؤاخذه‌ي آنان خودداري می‌كرد.[[949]](#footnote-949) عليرغم اينكه زاهد، پارسا، با تقوا و پايبند به مسايل دين بود، هيچگونه خشونت و تند خويي و ترشرويي نداشت و متكبر نبود، بلكه فردي دوست داشتني و خوشرو بود و الفت و دوستي در چهره‌اش نمايان بود و در وصف او گفته‌اند: زيباروي و هميشه خندان بود و، آرام و آهسته راه می‌رفت.[[950]](#footnote-950)

علي  پارسايي را اينگونه تعريف كرده ‌است:

اي مردم! پارسايي اين است كه‌ آرزوهايتان كوتاه باشد، شكر نعمت خداوند را به جاي آوريد و از حرامها اجتناب و دوري كنيد[[951]](#footnote-951). کوتاه کردن آرزوها بر عکس آرزوهاي دور و درازي است كه موجب می‌شود آخرتش را فراموش كند و منظور از آرزوي كوتاه‌ اين است كه بين زندگي دنيا وآخرت به گونه‌اي همسويي ايجاد كند كه خداوند راضي باشد و شكر نعمت‌ يكي از صفات خدا پرستانه‌ي هر فرد مسلمان است، تا نعمتهاي آشکار و پنهان مادي و معنوي خداوند را لمس مي‌كند و در مقابل با شكر خداوند عزیز و بسیار بخشنده‌ از آن قدرداني می‌نمايد، امّا نسبت به حرام، قطعاً از ترس خدا هرگز بدان نزدیک نمی‌شود. تعريف امیر المؤمنین بیانگر حقیقت زُهد و پارسایی است.

ترديدي نيست كه زهد علي اطرافيانش را تحت تأثير گذاشته بود و به مدرسه‌ي مؤثر پارسایی و پرهیزکاری براي امت تبديل شده بود. ابوالحسن ندوي پارسایی و اصلاح را با هم مرتبط می‌داند و می‌گويد: ما در تاريخ اسلام شاهد همسويي زهد و اصلاح هستيم و كساني را كه با ايجاد دگرگوني مسير تاريخ را عوض نموده‌اند و روحي تازه به جامعه‌ي اسلامی‌ دميده‌اند، يا دوران جديد در تاريخ اسلام بوجود آورده‌اند و با آثار علمی‌و فكري و ديني جاودانه در قرنهاي متمادي بر افكار و باورها تأثير گذاشته‌اند و جهان و ادبيات جهاني در اختيار گرفته‌اند، نمی‌شناسيم مگر اينكه با روحيه‌اي پارسایانه بر شهوات غلبه كرده‌است و بر ماديات و مردمان مادي گرا چيره شده‌اند، شايد راز اين حقيقت در آن باشد كه زُهد و پارسایی در انسان نيروي مقاومت را ايجاد مي‌كند و عقيده و شخصيت انسان را قوّت می‌بخشد و رجال ماده‌گرا و شهوتهاي بي‌مهار و اسيران هوا و هوس را بي‌ارزش و تحقیر مي‌كند.[[952]](#footnote-952)

سوم: تواضع و فروتني اميرمؤمنان علي

اخلاق و روحيات قرآني، شخصیّتی فروتن و متواضع از علی ساخته بود، در موضوع اخلاق نیک تواضع و فروتنی خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ

(اسراء/37)

در روي زمين متكبّرانه و مغرورانه راه مرو. چرا كه تو (با پاي كوبيدن قلدرانه ات بر زمين) نمي‌تواني زمين را بشكافي و (با گردن كشيدن جبّار آنها بر آسمان، نمي‌تواني) به بلنداي كوهها برسي.

همچنین فرمود:

ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ (لقمان/18-19).

با تكبّر و بي‌اعتنائي از مردم روي مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو، چرا كه خداوند هيچ متكبّر مغروري را دوست نمي‌دارد. در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن و (در سخن گفتنت) از صداي خود بكاه (و فرياد مزن) چرا كه زشت‌ترين صداها، صداي الاغ است.

خداوند در آیه‌ی سوره اسراء با بياني روشن به بیان اصول اخلاق، اعم از فروتني و خودشناسي و پرهيز ازخود پسندي و تكبر و غرور و تحقير مردم می‌پردازند، به تواضع و فروتني دستور می‌دهد و از تكبر و غرور و تحقير مردم نهي مي‌كند.

همچنین خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ : ﭼ

(خداوند هيچ متكبر و مغروري را دوست ندارد.)

آنطور كه در آيه‌ی اوّل ذکر شده، دوست نداشتن كسي كه ‌اين گونه باشد به معناي تنفر از اوست و در اين آيه به اندازه كافي مؤمنان را به تواضع و فروتني تشويق مي‌كند.[[953]](#footnote-953)

قرآن تنها به این حد و میزان کفایت نکرده، بلکه به تمجید و ستایش انسانهای فروتن و متواضع پرداخته و می‌فرماید:

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (فرقان/63). بندگان (خوب خداي) رحمان كسانيند كه‌ آرام (و بدون غرور و تكبّر) روي زمين راه مي‌روند (و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار است) و هنگامی‌كه نادانان ايشان را مخاطب (دشنامها و بد و بيراههاي خود) قرار مي‌دهند، از آنان روي مي‌گردانند و ايشان را ترک مي‌گويند.

خداوند آنان را با توصیف بندگان خود بيان كرده و بزرگترين منّت را بر ايشان نهاده، اين ‌يك نوع بزرگداشت محسوب می‌شود، چرا كه بندگي‌ يكي از بالاترين درجات دوستان خدا و با ارزشترين افتخار براي آنهاست. شاعر چنين سروده ‌است:

ومما زادني شرفًا وتيهًا دخولي تحت قولك‌يا عبادي		**وكدت بأخمصى أطأ الثريا وأن صيرت أحمد لي نبيًا**

یعنی: آنچه بر افتخار و شرافتم می‌افزايد

و نزديك است با كف دو پايم بر آسمانها گام نهم.

اين است كه (پروردگار) مرا با واژه بندگانم خطاب كرده

و احمد ص را به عنوان پيامبر مبعوث كرده است[[954]](#footnote-954)

پيامبر ص در قلّه‌ اين اخلاق عظيم، در تمام مراحل و موفقیت های زندگی، قرار داشت و اين تعجبي ندارد؛ چرا كه پروردگار او را به بهترين شكل تربيت كرده ‌است.

از موارد و مصاديقي كه خداوند به تربيت پيامبر ص توجه داشته‌ اين است كه می‌فرمايد:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ :(حجر/88.) یعنی: خیره مکن! (اي پيغمبر!) چشمان خود را به آنچه كه به گروههائي از كافران داده‌ايم (چرا كه نعمت دنيا گذران است و نعمت آخرت جاويدان) و بر آنان غمگين مباش (كه چرا راه كفر مي‌گيرند و به تو ايمان نمي‌آورند) و براي مؤمنان بال (مهرباني) خود را بگستران (كه پشتيبان حق و حقيقتند).

و می‌فرماید: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (شعرا/215)

(بال محبتت را براي مؤمناني كه‌از تو پيروي می‌كنند بگستران). جمله‌ی: «خَفض جَناج » در اين آيات كنايه ‌از فروتني و نرمی ‌با آنان است.[[955]](#footnote-955)

پيامبر ص در تمام احوال (شخصي، اجتماعي، سياسي) پايبند اين فرمان الهي بود و در تمام زمانها و مكانها فروتنانه و متواضعانه رفتار می‌كرد و حتي لحظه‌اي از اين اخلاق پسنديده غفلت نكرد و دائم براي كسب رضايت خداوند با مؤمنان فروتن و متواضع بود.[[956]](#footnote-956)

امیر مؤمنان علي  تحت تأثير قرآن و تربيت صحيح نبوي به اين صفات نيكو آراسته بوده، به شخصيتي نادر و ارزشمند تبديل شده بود.

اينك گلچيني از سخنان علي 

ارزش دنيا از نقطه نظر علي  :

الف: من كسي هستم كه دنيا را حقیر و ناچیز می‌دانم

صالح بن اسود از كسي ديگر روايت مي‌كند كه – ديدم علي سوار بر الاغ شد و پاهايش را به يك طرف آويزان كرد و سپس فرمود: «من كسي هستم كه دنيا را بي ارزش و حقیر می‌دانم.» اين گونه ‌امير مؤمنان از اینکه بر نفسش غلبه كرده بود خوشنود بود، حضور اینگونه او در برابر مردم در حالیکه خلیفه مسلمانان بود نیز امری شایان توجه بود و منصب و مقام دنيا همواره فریبنده و زیبنده است و فتنه پُست و مقام خطرناكتر از فتنه مال و ثروت است و چه بسيارند مسئولاني كه قبل از رسيدن پست و مقام افرادي متواضع و فروتنند، اما همينكه به قدرت و مقام می‌رسند اندك اندك حس بزرگ‌بيني در آنها ايجاد می‌شود، تا جایی كه تماس با آنها مشكل است، اما دوستان مؤمن هرچه مقامشان بالاتر رود و به مقام و منصب دنيوي برسند، بيشتر با مردم متواضع و فروتن می‌شوند و از تواضع و پايبندی به فروتنی و دور بودن از صفاتي همچون تكبر و غرور احساس خوشحالي می‌كنند [[957]](#footnote-957).

ب: پدر خانواده سزاوارتر به حمل بار خانواده ‌است

روايت است كه علي مقداري خرما به ارزش ‌يك درهم خريد و در پارچه‌اي بر دوش نهاد و براه‌ افتاد، گفتند: اي امير مؤمنان اجازه بده ما ببريم. فرمود: خير، پدر خانواده سزاوارتر به اين است كه بار خانواده‌اش را حمل كند.[[958]](#footnote-958) اين نشانه‌ي تواضع امير مؤمنان بود كه بار و كالايش را خود حمل می‌كرد، در حالي كه عمري از او گذشته بود. به اين ترتيب می‌توان گفت: علي ‌ يكي از بهترين الگوهای تواضع و فروتني برای مسلمانان است و اگر ‌يكي از اربابان و صاحب منصبان تصور كند كه حمل وسايل خانواده‌اش براي او عيب است، می‌تواند به علي افتداء كند و اگر كسي به افراد متواضع اعتراض كند در جواب گوید الگوي من علي بزرگترين اميران و حاكمان روي زمين است. [[959]](#footnote-959)

ج- رفتار علي با عمويش عباس

از صهيب مولاي عباس  روايت است كه می‌گفت: علي  را در حالي ديدم كه بر دست و پاي عباس بوسه می‌زد و می‌گفت: اي عمو از من راضي و خوشنود باش [[960]](#footnote-960).

شايسته ‌است كه تأملي در روايت ضرار طائي در وصف علي داشته باشيم كه می‌گويد: در شگفتم كه علي لباس كوتاه می‌پوشيد و خوراكي چندان مطلوب نمی‌خورد، در ميان ما مانند ‌يكي از ما بود، با اين كه خودش را با ما نزديك می‌دانست و نزديك هم بود، از هيبتش نمی‌توانستيم به راحتي با او حرف بزنيم.[[961]](#footnote-961)

علي  در مورد تواضع می‌فرمايد: تواضع مرد را محترم و گرامی ‌مي‌كند.[[962]](#footnote-962) قطعاً انسان هر اندازه در علم به قرآن و سنّت آگاه و در عمل به اين دو پايبند باشد، خویشتن را بيشتر می‌شناسد و بر تواضعش در برابر خداوند و مخلوقات افزوده می‌شود و بايد توجه داشت که علّت خودپسندي برخي از دعوتگران امروزي، علم اندك و نداشتن فهم صحيح است.

دعوتگر وقتي كه تجمع پيروان و طرفداران را در اطرافش می‌بيند، اگر نسبت به لطف و عنايت خداوند بي‌توجه باشد و به علماي رباني كه ‌از او بالاترند توجّه نكند، بيشتر دچار خودپسندي می‌گردد و اين‌ يكي از راههاي نفوذ شيطان بر قلب طلاب علم و دعوتگران است و در منشور اساس حاكميت آمده: هرگاه علمی حاصل کردی، به كثرت و زیادی نادانان و جاهلانی كه در اطرافت هستند و از تو پائين ترند توجه نكن، بلكه به دانشمندان و علمايي كه از تو بالاترند توجه داشته باش.[[963]](#footnote-963)

صحبت از اين موضوع را با سخن از اميرمؤمنان خاتمه می‌دهيم، آنجا که می‌گوید:

چه زيباست فروتني ثروتمند در مقابل فقير، كه فقط به خاطر گرفتن اجر و پاداش از خداوند باشد و زيباتر از آن اظهار بي نيازي فقير از ثروتمند كه به خداوند توكل دارد.[[964]](#footnote-964)

چهارم: سخاوت و بخشندگي علي

سخاوت و بخشندگي از ديگر صفات والایی است كه قرآن همگان را به آن تشويق كرده ‌است و علي همواره به آن پايبند بود.

سخاوتمندان به كثرت در قرآن مورد ستايش قرار گرفته‌اند و خداوند در ابتداي سوره بقره بعد از بسم الله چنین فرمود:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (بقره/1-5).

اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است.‏ آن كساني كه دنياي ناديده را باور ‌دارند و نماز را به گونه ای شايسته مي‌خوانند و از آنچه بهره آنان ساخته‌ايم، مي‌بخشند. آن كساني كه باور ‌دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پيش از تو فرو آمده و به روز رستاخيز اطمينان دارند. اين چنين كساني، هدايت و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و حتماً رستگارند.

همچنین خداوند می‌فرمايد.

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ (رعد /23-24)

كساني كه (در برابر مشكلات زندگي و اذيّت و آزار ديگران) به خاطر پروردگارشان شكيبائي مي‌ورزند و نماز را چنان كه بايد مي‌خوانند و از چيزهائي كه بديشان داده‌ايم، به گونه پنهان و آشكار مي‌بخشند و خرج مي‌كنند و با انجام نيكيها، بديها را از ميان برمي‌دارند. آنان (با انجام چنين كارهاي پسنديده‌اي) عاقبت نيك (كه بهشت است) از آن ایشان است. (اين عاقبت نيكو) باغهاي بهشت است كه جاي ماندگاري (سرمدي و زيستن ابدي) است و آنان همراه كساني از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد مي‌شوند كه صالح، (يعني از عقائد و اعمال پسنديده‌اي برخوردار بوده) باشند (و جملگي در كنار هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر مي‌برند) و فرشتگان از هر سوئي بر آنان وارد (و به درودشان) مي‌آيند. (فرشتگان بدانان خواهند گفت:) سلام بر شما باد! (هميشه به سلامت و خوشي بسر مي‌بريد) به سبب شكيبائي (بر اذيّت و آزار) و استقامتي كه (بر عقيده و ايمان) داشتيد. چه پايان خوبي (داريد كه بهشت‌يزدان و نعمت جاويدان است).

رسول‎الله ص در تمام صفات اخلاق به قله‌ی كمال رسيده بود، به ويژه ‌اخلاق بخشندگي و سخاوت، خديجه رضي الله عنها خطاب به پيامبرص می‌گويد: «تو پيوند خويشاوندي را حفظ می‌كني و مشكلات را بر دوش می‌كشي و به مستمندان كمك می‌نمایی و مهمان نوازي می‌كني و طرفداران حق را‌ياري می‌دهي». آري! خديجه رضي الله عنها با اين صفات والا و ارزشمندي كه قبل از بعثت از آن بهره مند بوده‌ او را توصيف مي‌كند و نبوّت بر عظمت و كمال اخلاق او کمالاتی دیگر افزود، حال بايد پرسيد كسي كه قبل از نبوّت اينگونه بوده، در زمان نبوّت چگونه بايد باشد؟ به ويژه كه بعد از نبوّت به اوج قله‌ي سخاوت و بخشندگي انبياء و ديگر افراد بشر دست‌ يافته و اين حقيقت از دلایل نقلي فراوانی ثابت است.[[965]](#footnote-965)

علي  تحت تأثير تربيت قرآني و پيامبرص به آيات و روايات پايبند بود و آثار بارزی از خود به یادگار گذاشته که به صورت برجسته بر اين حقيقت بارز دلالت دارند كه بخشندگي و سخاوت در شخصيت بزرگوار علي  ريشه دوانیده و پويا شده است. ابن كثير از أصبغ بن نباته روايت مي‌كند: كه مردي نزد علي  آمد و گفت: اي اميرمؤمنان من نيازي دارم كه قبل از تو آن را از خداوند می‌خواهم، اگر نيازم را بر آورده كردي كه خدا را سپاس می‌گويم و از تو تشكر مي‌كنم، در غیر اینصورت خدا را سپاس می‌گويم و تو را معذور می‌دانم. علي گفت: نياز خود را روي زمين بنويس چرا كه زشت می‌دانم كه ذلّت گدايي را در چهره‌ات مشاهده كنم. آن مرد روي زمين نوشت: من نيازمند هستم. علي گفت: آن لباسم را بياوريد، لباس را آوردند و علي  به او داد، لباس را گرفت و پوشيد و شعر زير را زمزمه كرد:

كسوتني حُلة تبلي محاسنها إن نلت حسن ثنائى نلت مكرمة إن الثنا ليحيي ذكر صاحبه لا تزهد الدهر في خير تواقعه		**فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا ولست أبغى بما قد قلته بدلا كالغيث‌يحيي نداه ‌السهل والجبلا فكل عبد سيجزي بالذي عملا**

به من لباس پوشيدي كه با گذشت زمان زيبايي‌اش كهنه می‌شود

اما من بزودي تو را با ستايشهاي نيكو خواهم پوشاند

اگر با تعريف و مدح من به ارزش و احترامی ‌برسي

من در برابر آنچه گفتم عوضي نمی‌خواهم

بدون ترديد مدح، نام مدح شنونده را زنده نگه می‌دارد.

مانند باران كه شبنم آن دشت و كوه را زنده مي‌كند

هرگز زمانه خيري كه ‌انجام دادي فراموش نخواهد كرد

و هر كس به زودي پاداش عملي را كه ‌انجام داده، خواهد ديد

علي  دستور داد صد دينار آوردند و به آن مرد داد، أصبغ گفت: اي اميرمؤمنان! لباس خوب و صد دينار می‌دهي؟ گفت: آري! چون از رسول‎الله ص شنيده‌ام فرمود: «انزلوا النّاس منازلهم»: (با مردم به اندازه جایگاه ‌آنان رفتار كنيد، اين ارزش و مقام اين مرد در نزد من است.)[[966]](#footnote-966)

اين ناشي از رفتار بزرگ منشانه‌ی اميرمؤمنان با نيازمندان و اهميت دادن به امور و شؤون و توجّه به احساسات آنها بوده ‌است. نكته‌ی در خور توجه‌ اين است كه علي می‌فرمايد: «نيازت را روي زمين بنويس كه من زشت می‌دانم ذلّت گدايي را در چهره‌ات ببينم! » چه بسيارند نيازمنداني كه دست نياز به سوي افرادي دراز می‌كنند و ذلّت و خواري را به جان می‌خرند، آن هم معلوم نيست كه به نيازشان توجه شود یا خیر، چه بسا از شدت شرم زبانشان بند آيد و توانايي سخن گفتن از آنان گرفته می‌شود.

ترديدي نيست كه نيازمند مذكور روحيه‌اي بزرگ و احساس و شعور درستي داشت كه‌ اميرمؤمنان با او اينگونه محترمانه برخورد كرد، احساسات عالی او از اشعارش مشخص است[[967]](#footnote-967).

علي از آمدن مهمان خوشحال می‌شد و برادران ديني اش را بسيار گرامی ‌می‌داشت و همواره‌ احوال آنها را جویا بود، روايت است كه ‌اميرمؤمنان می‌فرمود: «اگر تا هفت روز برايم مهمان نیايد، بيمناك می‌گردم كه در نظر خداوند فرومایه و حقیر شده باشم[[968]](#footnote-968)! » و فرمود: «اگر بيست درهمی‌ به برادر ديني ام (برادري كه به خاطر خدا با او دوست هستم) بدهم، از صد درهمی‌كه به مساكين بدهم برايم محبوبتر است.[[969]](#footnote-969).

آنگاه كه‌ از علي  درباره‌ی سخاوت سؤال كردند، فرمود: «سخاوت آن است كه بدون اينكه ‌از تو درخواستي شود ببخشی و آنچه بعد از درخواست كردن می‌دهي شرم است و احترام»[[970]](#footnote-970). در زندگي‌اش اموالي را در راه خدا وقف كرده‌ ازجمله زمين ملکی‌ ينبع را وقف كرده و در وقف نامه‌اش نوشت: علي بن ابي طالب دستور وقف اين مال را داده و آن را در راه خدا وقف نموده‌ است و فرموده: من زمين «‌ينبع و وادي القري، اذينه و راعه» را در راه خدا و براي مصارف خويشاوندان نزديك و دور وقف كرده‌ام، لذا چه زنده باشم و چه بعد از مرگ من كسي حق هبه و بخشیدن یا به ارث بردن آن را ندارد.[[971]](#footnote-971).

علي در مورد چگونگي صدقه و خيرات دادنش فرموده: بسي اتفاق افتاده كه ‌از شدت گرسنگي سنگ بر شكم بسته‌ام و در آن روز چهار هزار دينار صدقه داده‌ام.[[972]](#footnote-972)

منظور چهار هزار دينار زكات مال نيست. بلكه منظور اموال وقفي است كه صدقه داده و اين رقم مربوط به صدقه ‌است كه ‌از درآمد مال شخصي خود پرداخت می‌كرد، چون علي  هيچ مالي پس انداز و ذخيره نمی‌كرد [[973]](#footnote-973) دليل اين ادعا سخن فرزندش حسن است كه بعد از شهادت پدرش علي فرمود: امروز مردي از ميان ما رفته كه هيچ دينار و درهمی‌ به جز هفت صد درهمی‌كه‌ از بخششهايش باقي مانده ‌است، به جاي نگذاشته ‌است و با اين پول می‌خواست خادمی‌ را خریداری کند.[[974]](#footnote-974)

علي  مردم را به احترام و پذيرايي خويشاوندان تشويق می‌كرد و می‌فرمود: «خويشاوندانت را احترام كن كه ‌آنان بالهاي تو هستند و تو با آنها می‌تواني پرواز و گردش كني و ادامه حيات دهي و در هنگام سختي برايت كمك و ‌ياورند و بزرگوارانشان را احترام كن و بيمارانشان را عيادت كن و آنان را در كارهايت شريك گردان و بر تنگ دستان آسان بگير».[[975]](#footnote-975).

پنجم: حيا و شرم از جانب خداوند است

حيا و شرم ‌يكي از شاخصه‌های مهم اخلاقي است، چون بر پاكي دل و زنده بودن ضمير، بيداري وجدان ديني و مراقب دانستن خداوند دلالت دارد. هر كس حيا نداشته باشد نه‌ از مهمان پذيرايي مي‌كند و نه به وعده وفا مي‌كند و نه ‌امانتهايي كه به او سپرده شود به صاحبش برمي‌گرداند و نه به نيازمندان كمك مي‌كند و نه خوبي را بر بدي ترجيح می‌دهد. چنين انساني در پي شناخت زشتيها و دوري و پرهیز از آنها نیست و پرده‌ی حیای كسي را حفظ نمي‌كند و از ارتکاب اعمال زشت و ناروا دريغ نمی‌کند.

اگر شرم و حيا نباشد بسياري از مردم به فرامين و دستورات الهي توجهي ندارند و حق بندگان خدا را رعايت نمی‌كنند و به حقوق و پيوند خويشاوندي اهميت نمی‌دهند و با پدر و مادرشان نيكي نمی‌كنند، چون آنچه موجب می‌شود كه‌ انسان به اين امور پايبند باشد، يا انگيزه‌اي ديني دارد كه به اميد پاداش نيكو در آخرت به آن پايبندي می‌كنند و ‌يا انگيزه دنيوي دارد كه بر مبناي روحيات بلند اخلاقي استوار است و اين همان شرمی ‌است كه هدف از آن رعايت حال بندگان است و بديهي است كه ‌اگر انگيزه رضاي خداوند و رعايت حال بندگان براي حيا نبود، هيچ كس شرم نمی‌كرد[[976]](#footnote-976)، هر چه دل زنده‌تر باشد حيا بيشتر و كاملتر خواهد بود و نبود و كمی‌ حيا حكايت از مرگ دل دارد نه زنده بودن آن.[[977]](#footnote-977)

حيا از شاخه‌هاي ايمان و انگيزه‌اي براي انجام كارهاي نيك است و مانعي قوي بر سر راه گناهان و معاصي به شمار می‌رود[[978]](#footnote-978). به همين دليل حيا از اخلاق و خصلتهاي والایی است كه قرآن به آن توجه زيادي مبذول داشته ‌است.[[979]](#footnote-979)

در قرآن سخن از شرم و حياي پيامبرص به ميان آمده و خداوند می‌فرمايد:

ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ (احزاب /53).

اي مؤمنان! به خانه‌هاي پيغمبر بدون اين كه به شما اجازه داده شود داخل نشويد (و سر زده به منازل مردم وارد نگرديد)، وقتي داخل شويد كه براي صرف غذا به شما اجازه داده شود، آن هم مشروط به اين كه به موقع وارد شويد ؛ نه ‌اين كه‌از مدّتي قبل بيائيد و در انتظار پخت غذا بنشينيد. ولي هنگامی‌كه دعوت شديد وارد شويد و زماني كه غذا را خورديد پراكنده گرديد و (پس از صرف غذا هم) به گفتگو ننشينيد (و در خانه مردم مجلس انس تشكيل ندهيد). اين كار شما، پيغمبر را آزار مي‌داد، امّا او شرم مي‌كرد (چون ميزبان بود آن را به شما تذكّر نداد)، ولي خدا از بيان حق شرم نمي‌كند (و اباء ندارد).

از اين آيه به خوبي پیدا است که حيا و شرم مانع اين می‌شد كه رسول خدا ص به يارانش دستور بیرون رفتن بدهد در حاليكه قلباً به اين امر رغبت داشت، امّا نمی‌توانست به صراحت به آنان بگويد[[980]](#footnote-980) چون پيامبر از دختران پاک هم باحیاتر بود و می‌فرمود: «الحيا لايأتي إلابخير»[[981]](#footnote-981): (حيا (شرم) چيزي جز خير و نیکی در پي ندارد).

اين خصلت و اخلاق والا در اميرمؤمنان علي جلوه‌گر بود و در اين باره می‌فرمود: «من از خداوند شرم مي‌كنم كه گناهي بزرگتر از عفو و گذشت من باشد و جهل و ناداني بزرگتر از بردباريم باشد، يا با عيبي از عيوب مردم روبرو شوم و نتوانم آن را بپوشانم و ‌يا به نيازمندي برخورد كنم و نتوانم نيازش را برطرف كنم.[[982]](#footnote-982)

اينها چهار مورد از خصلتهاي ناپسند بود كه علي آنها را با چهار خصلت از صفات كمال در مقابل آنها ایستاد، بنابراين حيايي كه ‌از جانب خداوند متعال است، ايجاب مي‌كند در صورت رو در رويي با ‌يكي از گناهان، به شرطي كه ‌از حدود شرعي و حقوق الله نباشد بردباري كند و عيبهاي مردم را بپوشاند و آنقدر سخاوت داشته باشد كه به نيازمندان كمك كند، ‌يكي از خصوصياتي كه ‌ارزش حيا را به درجه شايسته‌اي می‌رساند، اين است كه ‌اميرمؤمنان آن را به خداوند نسبت داده و چهار صفت فوق از نظر عاقلان از صفات كمال به شمار می‌روند.لی بسياري از عاقلان به اين صفات آراسته می‌شوند تا در دنيا نام آور و مشهور شوند و خشنودی و رضايت مردم را جلب کنند و از این طریق امور سياسي را به دست گيرند، امّا علي اينها را به شرم از جانب خداوند ربط می‌دهد، چون هدف اصلي او از آراسته شدن به اين صفات رضاي خداوند متعال است و بدون ترديد هر كس با چنين هدفي اين صفات را داشته باشد به مراتب از كسي كه با اهداف دنيوي چنين صفاتي دارد، قويتر خواهد بود.

ششم: پايبندي علي به بندگي و صبر و اخلاص براي خداوند متعال

علي به عبادت با مفهوم كامل و شامل آن پايبند بود و عبادت نيمه شب و شب زنده داري نزد او جايگاه ویژه‌ای داشت به طوری که‌ این آیه‌او را هم شامل می‌شد که می‌فرماید:

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (سجده /16)

پهلويشان از بستر (خواب و استراحت) دور می‌شود (و خواب شيرين) را ترك مي‌كند و پروردگار خود را با بيم و اميد می‌خوانند.

و فرموده ‌است:

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (ذاريات/16-18).

آنچه پروردگارشان – بديشان مرحمت فرموده باشد دريافت می‌كنند، چرا كه ‌آنان پيش از آن از نيكوكاران بوده‌اند. آنان اندكي از شب را می‌خوابيدند (بقيه شب را به عبادت و دعا) می‌گذرانند و در سحرگاهان طلب مغفرت و آمرزش می‌كردند.

همچنین خداوند متعال در توصيف اين بندگان شب زنده دار می‌فرمايد:

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (فرقان/62-63)

«بندگان (خوب و مؤمن) خداوند رحمان كساني هستند كه بر روي زمين به آرامی‌(بدون تكبر)راه می‌روند و هرگاه جاهلان آنان را مورد خطاب قرار می‌دهند، به جهالت و ناداني‌شان توجّه نمی‌كنند و سلام می‌گويند و كساني هستند كه شب را با سجده و عبادت پروردگار خويش سپري می‌كنند.

ضرار بن ضمره كناني شخصيت علي را براي معاويه  اينگونه توصيف مي‌كند: «از دنيا و لذتهاي آن وحشت داشت و با شب و تاريكي آن انس و الفت داشت، خدا را گواه می‌گيرم كه گاهي او را می‌ديدم در حالي كه قسمتي از شب سپري شده و ستارگان تمام آسمان را گرفته بودند، در محراب نمازش در حالي كه ريشش را گرفته بود و همانند مارگزيده‌اي به خود می‌پيچيد و همچون مصيبت زده‌اي می‌گريست و گويي هنوز هم آوازش را می‌شنوم كه می‌گفت :‌يا ربّنا! (پروردگارا) و به پيشگاه‌ او تضرع و زاري می‌كرد و سپس خطاب به دنيا می‌گفت: آیا شیفته و دلباخته‌ی منی؟! زهی بعید است، دور شو، و غیر مرا فریب بده، من تورا سه طلاق داده‌ام، مدّت عمر تو کوتاه و همنشینی تو حقیر و اهمّیت تو بسی ناچیز است، افسوس از كمی ‌توشه راه ودوري مسير سفر و وحشت راه!. راوي می‌گويد: اشكها‌ي معاويه بر ريش مبارکش جاری شد و نتوانست خود را كنترل كند و در حالي كه ‌آنها را با آستين خود پاك می‌كرد و می‌گريست گفت: آري - ابوالحسن اينگونه بود و پرسيد: اي ضرار- با از دست دادن او چه حالی داشتی؟ گفت: مانند كسي است كه ‌یگانه فرزندش را در دامنش ذبح كرده باشند و اشکش بند نیاید و اندوه درونش آرام نگيرد و سپس بر خواست و رفت.[[983]](#footnote-983)

روايت است كه مالك اشتر نخعي شبانه به خدمت اميرمؤمنان علي  رفت – ايشان را در حال نماز‌يافت، گفت: اي اميرمؤمنان! روزها را روزه می‌گيري و شبها را به عبادت سپري می‌كني وكارهاي طاقت فرسا را نيز انجام می‌دهي؟ نماز تمام شد به مالك گفت: آخرت سفري طولاني است. براي پيمودن آن به راهپيمايي در شب نياز است.[[984]](#footnote-984)

علي  مردم را به تقوي و مراقب دانستن خداوند وترس از او تشويق می‌كرد و می‌فرمود: از آن كسي بترسيد و پروا کنید كه هر چه بگوييد می‌شنود و هرچه مخفی کنید می‌داند و براي مرگی مبادرت ورزید كه‌ اگر از آن فرار كنيد، شما را در می یابد و اگر فرار نكنيد شما را فرا می گیرد.[[985]](#footnote-985)

می‌فرمود: اي مردم اين حرفها را از من بياد داشته باشيد. بدانيد كه بنده جز به پروردگارش نباید امیدی داشته باشد و جز از گناهش نباید بترسد و اگرچيزي نمی‌دانست از ‌يادگيري آن شرم نكند و اگر از او سؤالي كردند كه جوابش را نمی‌دانست، از گفتن نمی‌دانم، شرم نكند و بدانيد كه صبر برای ايمان، همانند سر برای بدن است و بدني كه سر نداشته باشد خيري در او نیست.[[986]](#footnote-986)

در اين وصيت، تصحیح توحيد و تشويق به رعايت آداب علم و دانش را با هم به مردم تذكر می‌دهد، ايشان به اصلاح عقيده در دو حالت ترس و اميد می‌پردازد و تذكر می‌دهند كه مؤمن حقيقي اميدش به خداست، چون تنها اوست كه به همه نعمت می‌بخشد و آن دسته ‌از بندگان هم كه خدا نعمتی را بر دست ایشان جاری می‌کند، فقط وسيله و اسباب رسانیدن نعمتها به بندگان خداوند هستند و بس، امّا خالق و پديدآورنده‌ی نعمتها خداوند متعال است و مؤمن حقيقي فقط از خداوند متعال بیمناک است، چون جز او قدرت ضرر و فايده رساندن وجود ندارد و نيز هر مخلوقي كه به باور مردم كانون ترس و وحشت است و تمام مخلوقات ديگر در اختيار خداوند و زیر سیطره‌ی قدرت بی نهایت او هستند. پس وقتي كه تنها روزي دهنده و خالق و مالك و قادر بر هر چيز خداوند متعال است، چرا فرد مؤمن از كسي‌ يا چيزي غير از او بترسد؟! اميرمؤمنان ترس از خداوند را به ترس از گناه تعبير كرده‌اند كه تعبير بسيار رسا و درستي است، چون منظور ترس از عاقبت و فرجام گناهان و عذاب خداوند است و اين سفارش امام، توصیه به مهمترين راههاي رسيدن به مقام ترس از خداوند است.

سپس به برخي از آداب تعليم و تعلّم اشاره مي‌كند، چون دين از راه‌ يادگيري علم گرفته می‌شود و ‌يادآور می‌شود كه شرم و حيا نبايد مانع سؤال كردن و‌ يادگيري علم شود، حتي اگر فرد داراي عمري زياد و مقام بالايي باشد و تذكر می‌دهد كه ‌يكي از آداب (تعليم و تعلّم) اين است كه معلم در صورت ندانستن از واژه «نمی‌دانم» شرم نداشته باشد. براي حفظ دين عالم و سؤال كننده بسيار موثر است. سپس اين سفارش سودمندش را با بيان ‌يكي از اصول ايمان كه صبر و بردباری و مقاومت است به پايان می‌برد و آن را در ايمان همچون اهميت سر در بدن می‌داند، چون موفق شدن در تمام كارهاي ديني و دنيوي به صبر بستگي دارد[[987]](#footnote-987)

اميرمؤمنان علي  در طول زندگي از همان دوران كودكي تا مسلمان شدن به صورت پنهاني در دوراني كه در مكّه به سر می‌بردند و در جنگها و سريه‌ها و در دوراني كه در مدينه بودند و در دوران خلفاي راشدين وحوادث بزرگ آن دوران، به خصوص انواع فتنه‌هايي كه در دوران خلافت خود به وجود آمد، صبر را تمرين و تجربه كرده بود تا آنكه سرانجام به شهادت رسيد، در تمام مراحل زندگي علي ، براي دعوتگران درسها و پندهايي وجود دارد و بر ايشان روشن می‌شود كه دعوت به دين خدا كه فقط به هدف رضاي خداوند باشد، چقدر به صبر و تحمل مشكلات و پرداخت هزينه‌هاي مالي و جاني نياز دارد[[988]](#footnote-988). علي ‌يارانش را به صبر و مقاومت تشويق می‌كرد، همانگونه که به اشعث ابن قيس می‌فرمايد: «اگر صبر كني آنچه بر تو نوشته شده‌است اتفاق خواهد افتاد و به تو اجر و پاداش داده خواهد شد. اگر بی صبری و بي تابي کنی آنچه قلم تقدير برایت نوشته به تو می‌رسد ولی گنه كار هم می‌شوي[[989]](#footnote-989) و فرموده: «بدانيد كه صبر در ايمان به منزله‌ی سر در بدن است، اگر سر بريده شود بدن از كار می‌افتد و سپس صدايش را بلند كرد و فرمود: «بدانيد كه هر كس صبر ندارد، ايمان ندارد[[990]](#footnote-990) و می‌فرمود: صبر آن مرکب و وسیله‌ی سواري است كه هرگز امکان لغزیدن ندارد و صبر از ديدگاه دین ارزش شناخته شده‌اي دارد و خداوند در بسياري از آيات به اهميت صبر اشاره دارد و می‌فرمايد:

ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ (زمر/10): (قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده مي‌شود.)

در بسياري از روايات به فضايل صبر اشاره شده ‌است. صبر بر سه نوع است: صبر بر عبادت و فرمانبرداري خداوند متعال، صبر بر پرهیز از نافرماني و معصيت خداوند و صبر بر مصيبتها و مشكلات.

اميرمؤمنان علي همواره شيفته ‌اين بود كه تمام اعمالش خالصانه براي رضاي خداوند متعال باشد، تا به فرمان خدا عمل کرده باشد که می‌فرمايد:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (اعراف/29)

بگو: پروردگارم (همگان را در هر زمان و مكاني) به دادگري فرمان داده ‌است و (دستور او) اين (است) كه در هر عبادتي رو به خدا كنيد و از وي مخلصانه اطاعت نمائيد و او را صادقانه بپرستيد. خداوند همان گونه كه شما را در آغاز آفريده ‌است، (به همان سادگي پس از مرگ شما را زنده مي‌كند و به سوي او) برمي‌گرديد.

خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﭼ(کهف/110)

(اي پيغمبر!) بگو: من فقط انساني همچون شما هستم (و امتياز من اين است كه من پيغمبر خدايم و آنچه گفت: بگو؛ مي‌گويم) و به من وحي مي‌شود كه معبود شما ‌يكي است و بس. پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كه كار شايسته كند و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد.

و نیز می‌فرماید:

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (غافر/14)

اكنون كه چنين است، خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاصّ او بدانيد، هر چند كه كافران دوست نداشته باشند.

و می‌فرماید:

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

(غافر /65)

تنها زنده جاويد او است. جز او معبود بر حقی وجود ندارد، پس او را به فرياد خوانيد و عبادت را خاصّ او بدانيد. سپاس و ستايش الله را سزا است كه پروردگار جهانيان است. ‏

علي  از رسول خدا ص آموخته بود كه‌اعمال انسان مورد قبول خداوند متعال واقع نخواهد شد مگر زماني كه با اراده و نيّت خالصانه براي خداوند متعال باشد. مفهوم اين سخن آن است كه ‌اخلاص در عبادت ركني اساسي به شمار می‌رود و عبادتي كه بدون اخلاص باشد پذيرفتنی نیست و بي اعتبار است. در حديث قدسي آمده: «أنا أغني الشّركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيری تركته و شركه»[[991]](#footnote-991): (من (خداوند) بي نياز ترين شريكان از شريك و شرك هستم و هر كس عملي انجام دهد كه غير مرا در آن شريك بداند او را با شركش رها مي‌كنم).

علي  با تمام انواع و صورتهاي شرك، اعم از شرك در ربوبيّت و الوهيّت مبارزه كرده و شيفته‌ی اين بود كه‌ اعمالش خالصانه براي رضاي خداوند متعال باشد و همه مردم به خصوص علم جویان و طالبان علوم شرعی را به پرهیز و دوري از رياء تشويق می‌كرد و می‌فرمود: اي عالمان به علم خود عمل كنيد، چون عالم كسي است كه به آنچه ‌آموخته عمل كند و عمل علم او هماهنگ و موافق با همدیگر باشند و به زودي كساني عهده دار مسئوليت علم خواهد شد كه ‌از گلويشان پايين تر نمی‌رود، باطن آنها با ظاهرشان و علم آنان با عملشان در تضاد و ناهمگون است و جلساتي پر هياهو وسر و صدا تشكيل می‌دهند، برخی بر برخی دیگر فخر و مباهات می‌كنند، تا جايي كه‌ اگر كسي از طرفداران و شركت كنندگان در جلسات او در مجلس وعظ و ارشاد ديگری شركت كند از او خشمگين می‌شود. اينها كساني هستند كه مجالس علمی‌ایشان (كه در واقع عبادت است) مورد قبول خداوند واقع نخواهد شد[[992]](#footnote-992).

در اين پيام اميرمؤمنان  به يكي از بيماريهاي خطرناكي که ریاء و سُمعه ‌است اشاره شده، بدینصورت كه برخي افراد براي كسب افتخار و رياء حلسات و حلقه‌های درس و موعظه تشكيل می‌دهند، (و چون هدفشان رضای خدا نیست) هرگاه ‌يكي از طرفدارانشان مجلس ایشان را ترك كند و به نزد كسي ديگر برود، خشمگين می‌شود حتّي اگر رفتن آنها به جلسات درس ديگران برايشان سودمندتر باشد براي اين دعوتگران رياكار اهميتي ندارد. بلكه براي آنان نام و مقام مهم است، هر چند به زبان چيزي نگويد، امّا ازحالت و رفتارشان مشخص است.[[993]](#footnote-993)

يكي از نشانه‌هاي دعوتگر مخلص اين است كه تمام هم و غم او پیروی مردم از حق باشد، هر چند با سليقه‌ی شخصي وي مخالف باشد و اميرمؤمنان علي اينگونه بود و فرموده‌اند: هر طور که مي‌خواهيد قضاوت كنيد، من آنقدر اختلاف را ناپسند می‌دانم كه می‌خواهم یا همه مردم متحد و‌ يك جماعت شوند، يا همانند‌ يارانم بميرم.[[994]](#footnote-994)

علي در رأي و نظريات شخصي نيز اينگونه بود، بطور مثال علي معتقد بود فروختن کنیز بچه دار جايز نيست و عمر  همان نظر را داشت، سپس علي از رأی اوّل برگشت و جواز فروختن کنیز بچه دار را قبول كرد.[[995]](#footnote-995) و اينگونه علي  دعوتگران و طالبان علم را آموزش می‌دهد، كه داشتن نظريه‌ي مشروع امري طبيعي است كه نبايد از آن ناراحت شويم چنانچه در وحدت و ‌يكپارچگي ما تأثير داشته باشد. ترديدي نيست كه دعوتگران امروزي شديداً نیازمند هستند در مورد این اخلاق تجدید نظر نمایند و بينند تا چه حد به اين صفت- آراسته‌اند و موضع آنان در چنين مواردي چگونه ‌است و خالصانه از خداوند متعال بخواهند كه توفيق عمل به اين امر اساسي و صفت پسنديده و زيبا را نصيب- آنان گرداند، تا پس از مرگ پاداش آن را از خداوند متعال دریافت کنند و دعوتشان در دنيا نتيجه بخش باشد. عبادت علي با اخلاص براي خدا و پيروي از پيامبرص بوده‌است، چرا كه تنها خداوند متعال شايسته و سزوار عبادت است و پيوسته در سراسر زندگي مشغول عبادت بود، زیرا خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ (انعام 62-63). بگو: نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است (و اين است كه تنها خدا را پرستش مي‌كنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مي‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه الله مي‌كوشم و در اين راه مي‌ميرم، تا حياتم ذخيره مماتم شود). خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده‌ام و من اوّلين مسلمان (در ميان امت خود و مخلص‌ترين فرد در ميان همه‌انسانها براي خدا) هستم.

بدون ترديد عبادت تأثیر بسیار مهمی‌در تزكيه ‌اخلاق و پايداري بر احكام شريعت خداوند دارد، به همين دليل علي «استقامت» را به معناي اداي فرايض تفسير كرده ‌است.[[996]](#footnote-996)

هفتم: شكر و سپاسگزاريشس از خداوند متعال

در حقيقت شكر این است كه بنده تمام نعمتهايي را كه به خاطر او خلق شده و در اختيار دارد در راه رضاي خالق به مصرف برساند، ‌يعني تمام نعمتهاي ظاهري و باطني و مالي و جاني را با تمام توان در جهت عبادت و بندگی پروردگار به كامل‌ترين شكل مصرف كند و هر گاه چنين عمل کند نعمتهاي خداوند براي او ارجمند و با ارزش خواهد بود و شكر آن را به جاي آورده ‌است. شكر از مهمترين خصايص ايماني است كه بايد هر فرد مؤمن در تمام لحظات زندگي به آن آراسته باشد، چون شكر نعمت نشانه‌ی اعتراف به مقام خالق نعمتهاست كه مهمترين بخش شاخصه‌های ايماني، مانند: محبت، راضي بودن به رضاي خداوند و توكل به او را در بر می‌گيرد و شكر خدا كامل نخواهد بود مگر اينكه بنده به اين صفت آراسته باشد و حقيقت آن را درك كند. قرآن به اين صفت اخلاقي مهم به همان اندازه‌ اهميت داده كه در علم اخلاق اهميت دارد. خداوند متعال در حدود هفتاد آيه به بحث شكر پرداخته ‌است. در برخي موارد به شكر فرمان داده و در برخي تشويق نموده و در پاره‌اي موارد شكرگزران را مدح نموده و به آنان وعده‌ی پاداش نيكو داده و از آنچه خلاف شكر است نهي كرده‌ است كه‌ بر اهميت اين صفت اخلاق والا دلالت دارد، خداوند در كتابش- ذكر و شكر را در كنار هم قرار داده و می‌فرمايد:

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (بقره/152)

پس مرا‌ياد كنيد (با طاعت و عبادت و دوري از معاصي، به دل و زبان و قلم و قدم و سير در آفاق و انفس، جهت كشف عظمت و قدرت من) تا من نيز شما را‌ياد كنم (با اعطاء ثواب و گشايش ابواب سعادت و خيرات و ادامه پيروزي و قدرت و نعمت) و از من سپاسگزاري كنيد (و با گفتار و كردار، شكرگذار انعام و احسان من باشيد) و از من ناسپاسي مكنيد (و نعمتهاي مرا ناديده مگيريد).

گاهی خداوند متعال شكر را در كنار عبادت ذکر نموده و می‌فرمايد:

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (عنكبوت /17).

روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري كنيد، (و بدانيد كه سرانجام براي حساب و كتاب و سزا و جزا) به سوي او برگردانده مي‌شويد.

اين نشانه آن است كه بندگي با شكر، پيوندي محكم دارد و رسول خداص كه به تمام صفات اخلاقي و خصلتهاي پسنديده ‌از جمله شكر از همه بيشتر پايبند بود، اصحابش را كه علي ‌ يكي از آنان است بر اين خصلت مهم تربيت نموده و شكر تمام نعمتهايی را که به او می‌رسيد بجاي می‌آورد و هر گاه ‌از دستشويي خارج می‌شد روی شکم خود دست می‌كشيد و می‌گفت: این راحتی چه نعمت بزرگی است، اگر بندگان می‌دانستند و شكر آن را به جاي می‌آوردند [[997]](#footnote-997)

روايت است كه علي  به مردی از اهل همدان گفت: نعمت و شكر به هم متصل هستند و شكر با زياد شدن نعمت مرتبط است و اين دو در كنار هم قرار دارند و افزایش زيادي نعمت از جانب خداوند هرگز قطع نخواهد شد مگر زماني كه بنده دست از شكرگذاري بردارد[[998]](#footnote-998). علي  معتقد بود كه گذشت و عفو خصم نوعی شكر نعمت محسوب می‌شود و فرموده ‌است: هرگاه بر دشمنت چیره شدی، به شکرانه این نعمت (پیروزی) او را عفو کن و ازاو در گذر[[999]](#footnote-999).

هشتم: دعا و طلب فقط از خداوند متعال

دعا دروازه بزرگي است كه بر هر کس گشوده شود خيرات و بركات را به همراه دارد، به همين دليل امير مؤمنان علي بر داشتن پيوندي محكم و نيكو با خداوند و به دعای زیاد خیلی شيفته بود، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (غافر/60)

یعنی: پروردگار شما مي‌گويد: مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم. كساني كه خود را بزرگتر از آن مي‌دانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت.

همچنین فرموده:

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (بقره/186).

و هنگامی‌كه بندگانم از تو درباره من بپرسند (كه من نزديكم‌يا دور. بگو:) من نزديكم و دعاي دعا كننده را هنگامی‌كه مرا بخواند، پاسخ مي‌گويم (و نياز او را برآورده مي‌سازم). پس آنان هم دعوت مرا (با ايمان و عباداتي همچون نماز و روزه و زكات) بپذيرند و به من ايمان بياورند تا آنان راه‌يابند (و با نور ايمان به مقصد برسند).

امیر المؤمنین علي  همراه و همگام با رسول‎الله ص بود و می‌ديد كه چگونه ‌از خداوند طلب فريادرسي و كمك و یاری مي‌كند و ترديدي نيست كه ‌امير مؤمنان شيفته‌ی اين بود كه ‌اين عبادت را از رسول خدا ص بياموزد و دعا و تسبيحش با همان الفاظ و كلماتي باشد كه رسول‎الله ص به آن دستور می‌داد و تأیید می‌کرد، چون براي مسلمان شايسته نيست كه در دعا و تسبيح كلمات و جملات ديگري را بر كلمات و دعای پيامبر ص ترجيح دهد، هر چند به ظاهر كلماتي زيبا با مفاهيمی‌عالي باشد، چون رسول خدا ص بهترین معلم و هدايت كننده به راه راست است و او آگاه ترين بشر از بهترينها و كامل ترينهاست.

برخي از اهل بدعت دعاها و ذكرهاي خود ساخته‌ی خود را به دروغ به علي نسبت داده‌اند و هر كس دوستدار علي است، بايد از راه و روش علي  پيروي كند و علي بود كه همه را به پيروي از رسول‎الله ص در گفتار و رفتار تشويق می‌كرد و او كسي بود كه دعايش مستجاب بود، (زازان) ابوعمر روايت مي‌كند: مردي برای علي حديثي روايت كرد. علي گفت: به من دروغ گفتي! گفت: نگفتم. علي گفت: اگر دروغ گفته باشي عليه تو دعا مي‌كنم، آن مرد گفت: دعا كن. علي دعا كرد. قبل از اينكه آن مرد از جايش بلند شود، كور شد.[[1000]](#footnote-1000).

هر گاه كسي علي را مدح می‌كرد، می‌گفت: پروردگارا! آنچه (از گناهانم) نمی‌دانند برايم بيامرز و مرا بر آنچه می‌گويند مجازات مكن و مرا از آنچه می‌پندارند بهتر كن[[1001]](#footnote-1001)، علي از رسول‎الله ص روايت مي‌كند كه فرمود: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمدلله و ليردّ عليه من حوله: يرحمك الله وليرد عليهم ‌يهديكم الله و‌يصلح بالكم»[[1002]](#footnote-1002): (هر گاه كسي از شما عطسه زد، بگويد: الحمدالله و کسانی که در اطرافش هستند بگويند:‌ يرحمك الله و او در جواب آنان بگويد: ‌يهديكم الله و‌يصلح بالكم (خداوند شما را هدايت كند و حالتان را اصلاح كند).

اين عمل از مکارم و خوبيهاي اخلاق و رعايت ادب با خداوند متعال با حمد و ستايش اوست كه به اين مناسبت به بندگان دستور داده شده است.

حليمی می‌‌گويد: عطسه زدن بيماري را از مغز كه قدرت تفكر در آن است و مركز كنترل اعصاب و حواس پنجگانه است دفع مي‌كند، با سالم بودن مغز است كه عضلات سالم می‌شود، آري. اينگونه روشن می‌شود كه عطسه زدن نعمتي بزرگ و ارزشمند است و شايسته ‌است كه بعد از آن الحمدالله گفته شود كه ‌اعتراف است به اینکه خالق و قادر مطلق خداوند متعال است[[1003]](#footnote-1003).

علي به نقل از پيامبرص‌يكي از آداب سفر را شرح داده و فرمود: هر گاه پيامبرص اراده‌ی سفر می‌کرد می‌فرمود: «بك اللهمّ أصول وبک أجول و بك أسير»[[1004]](#footnote-1004): (پروردگارا به توفيق تو به مقصد می‌رسم و به توفيق تو بر می‌گردم و به توفيق تو می‌روم). علي ‌ يكي ديگر از آداب سفر را اينگونه بيان كرده ‌است كه وقتي اراده کرد راهی سفر گردد، بعد از اينكه پايش را در ركاب گذاشت، گفت: «بسم الله» بعد از نشستن گفت: «الحمدُ لله» و سپس گفت: «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ»: (پاك و منزه‌است خداوندي كه ‌اين وسيله را براي ما رام كرد. در حاليكه ما قدرت رام كردن آن را نداشتيم و ما بسوي پروردگامان باز می‌گرديم). سپس سه مرتبه الحمد الله و سه بار الله‌اكبر می‌گفت و بعد از اين گفت: پروردگارا! معبود بر حقي جز تو نيست، به خودم ستم كردم، پس مرا ببخش كه كسي جز تو گناهان را نمی‌بخشد و سپس تبسم كرد، پرسيدند: علّت تبسم چيست؟ گفت: پيامبر ص را ديدم که همين كار را كرد و آنچه من گفتم، گفت: سپس تبسم كرد، گفتيم: اي پيامبر خدا علت تبسم شما چيست؟ فرمود: شگفت زده و خوشحال شدم از اینكه بنده‌ای چنین دعایی را می‌خواند و می‌گويد: «خدایا معبود بر حقي جز تو نيست به خودم ظلم كردم پس گناهان مرا ببخش كه كسي جز تو گناهان نمی‌بخشد»، چون می‌داند كه كسي جز خدا گناهان را نمی‌آمُرزد.[[1005]](#footnote-1005)

ابن أعبد می‌گويد: علي به من گفت: اي ابن أعبد! می‌داني حق غذا و خوراک چيست؟ گفتم: اي علي ابن ابي طالب، چيست؟ گفت: اين است كه بگويي: «بسم الله، اللّهمّ بارك لنا فيما رزقتنا»: (به نام خدا، پروردگارا در آنچه به ما روزي دادي بركت بده) و پرسيد می‌داني بعد از غذا خوردن چگونه حق شكرگذاري آن را به جاي آوري؟ گفتم: چگونه شكر آن را بجاي آورم؟ فرمود: به اين صورت كه بگويي: «الحمدالله ‌الّذي أطعمنا و سقانا»[[1006]](#footnote-1006): (سپاس خدايي را كه به ما غذا و آب داد). هرگاه ماه را می‌ديد، می‌گفت: پروردگارا! از تو خير و پيروزي و‌ياري و بركت، رزق و روزي و پاكي و هدايت اين ماه را می‌خواهم و از شر آن و شر آنچه در آن و بعد از آن است به تو پناه می‌برم.[[1007]](#footnote-1007)

در سجده‌هايش می‌گفت: «ربّ إنّي ظلمت نفسي فاغفرلي»: پروردگارا! من به خودم ستم كردم پس گناهان مرا ببخش.[[1008]](#footnote-1008) در بين دو سجده می‌گفت: «اللّهمّ اغفرلي و ارحمني و اجبرني و ارزقتني»[[1009]](#footnote-1009): پروردگارا! مرا ببخش، به من رحم كن و بي نيازم كن و روزيم‏ده.

به كسي كه وارد بازار می‌شد، آموزش می‌داد كه دعاي زير را بخواند و می‌گفت: هرگاه وارد بازار شدي بگو: «بسم الله‌الرّحمن الرّحيم توکّلتُ علی الله، ولاحول و لاقوّة إلاّ بالله»: (به خداوند توكل كردم و هيچ نيروي تغيير دهنده‌اي جز الله نيست. پروردگارا از سوگند دروغ و معامله‌اي كه ضرر و از شر آنچه ‌اين بازار را احاطه كرده ‌است به تو پناه می‌برم.[[1010]](#footnote-1010) و می‌گفت: هيچ چيز براي خداوند محبوبتر از اين نيست كه بنده بگويد: پروردگارا! معبود بر حقي جز تو نيست. پروردگارا فقط تو را عبادت مي‌كنم، پروردگارا هيچ چيز را شريك و انباز تو قرار نمی‌دهم! پروردگارا به خودم ستم كردم گناهانم را ببخش كه كسي جز تو گناهان را نمی‌بخشد[[1011]](#footnote-1011) و می‌گفت: «پروردگارا ما را بر گفتن حق با خشنودي و در راه صحيح ثابت قدم بدار و ما را بر اجراي قوانين قرآن موفق واستوار بدار و ما را هدايت‌يافته و هدايت دهنده بگردان و ما را به راهي توفيق ده كه تو از ما خشنود باشي و ما را خرسند گردان ونه گمراه و نه گمراه كننده گردان[[1012]](#footnote-1012).

یکی دیگر از دعاهای ایشان اين بود كه می‌فرمود: پروردگارا! از تو می‌خواهم كه به رحمتت كه همه جا را فرا گرفته و قدرت تو كه بر همه چيز غلبه كرده و به عظمتت كه بر همه چيز غلبه دارد و به قدرت تو كه همه چیز را در برگرفته و هيچ چيز در برابر آن توان مقاومت ندارد و به نور تو كه بر همه چيز روشني بخشيده و با علم تو كه بر هر چيز احاطه دارد و با نامت كه با آن هر چيز آشكار می‌شود و به ذات اقدس تو كه بعد از نابودي هر چيز باقي و ماندگار ابدی است، يا الله، ‌يا رحمن، يا رحيم، گناهانم را عفو کن. آن گناهانی که مجازات و پشیمانی در پي دارد. مرا از بهره‌ام محروم مي‌كند و نعمتها را تغيير می‌دهد و مصيبتها را گريبانگيرم مي‌كند و دشمنانم را بر من مسلط می‌نمايد و باران آسمان را قطع کرده و مانع قبولي دعا می‌شود و مرا به مصيبت آتش گرفتار مي‌كند.[[1013]](#footnote-1013)

اين دعا بيانگر اين است كه ‌اميرمؤمنان علي كه در برابر خداوند، خودش را نيازمند دانسته و از گناهانش بيمناک و هراس زده بوده‌است، براي ما درسي است كه به چه صورت نامهای زیبای خدا را در دعاهايمان به كار ببريم و در حقيقت اين دعا پرتوي از ميزان عبوديت و بندگي اميرمؤمنان علي است.

از علي روايت است كه رسول‎الله ص به من آموخت كه هرگاه با مشكلي روبرو شدم بگويم: «لا إله إلا الله‌ الحكيم الكريم سبحانه، تبارك الله ربّ العرش العظيم. الحمدلله رب العالمين»[[1014]](#footnote-1014): (معبود بر حقي جز الله نيست حکیم و بخشايشگر است، پاك و منزه ‌است و نام خداوند كه صاحب عرش عظيم است، با بركت و والا مقام است، سپاس خداي را كه پروردگار جهانيان است).

عبدالله بن جعفر همين دعا را به كسي كه در احتضار مرگ بود تلقين می‌كرد و بر بيماراني كه درد و تب شديد دارند، می‌خواند و بر او بسیار کم آب دهان می‌پاشید و نيز به كساني كه ‌از داشتن دختر ناخوشایند بودند همين دعا را می‌آموخت[[1015]](#footnote-1015).

اينها برخي از صفاتي بود كه در حقيقت ثمره‌ی توحيد و ايمان علي  به خداوند متعال است و اينگونه براي رفتن به پيشگاه خداوند متعال آماده شده بود. خوانندگان گرامی ‌در ادامه‌ی بحث با بسياري از صفات ديگر علي، مانند: شجاعت، بردباري، فصاحت، بلاغت و غيره‌ آشنا خواهند شد.

نهم: بالاترين مرجع در خلافت اميرمؤمنان علي

بالاترين مرجع در دولت علي  قرآن و سنّت رسول خداص و اقتدا و پیروی از راه و روش ابوبكر و عمر بوده‌ است.

الف: اوّلين مرجع كتاب الله

همانگونه که خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (نساء/105).

ما كتاب (قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است) به حق بر تو نازل كرده‌ايم تا (مشعل راه هدايت باشد و بدان) ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده‌ است داوري كني و مدافع خائنان مباش.

تمام احكام شرعي كه مربوط به امور زندگي است در قرآن وجود دارد و قرآن تمام مباني مورد نياز اداره‌ی حكومت و دولت اسلامی‌را بيان كرده‌ است. علي  می‌فرمايد: «بر دینتان پایدار بمانید و به راه و روش پيامبر پايبند باشيد و از سنّت پيامبرتان پيروي كنيد و فهم آنچه ‌از سنّت برايتان مشكل شد بر قرآن عرضه كنيد. هر چه قرآن با آن موافق بود بپذيريد و به آن عمل كنيد و آنچه با آن مخالف بود، ردّ کنید و نپذيريد.[[1016]](#footnote-1016)

ب- منبع دوّم: سنت رسول‎الله ص

اصول قوانين و دستورات اسلامی‌ از سنّت گرفته می‌شود و شيوه‌ اجرا و تطبيق احكام قرآن در سنت تشریح شده ‌است.[[1017]](#footnote-1017)

علي  می‌فرمايد: به راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد كه برترين راه و روش‌هاست و به سنّت پيامبر ص عمل كنيد كه بهترين و افضل ترين سنّت‌هاست.[[1018]](#footnote-1018)

ج- اقتدا به خلفاي راشدین

رسول الله ص می‌فرمايد: «اقتدوا بالَّذَين من بعدي أبی بكر و عمر»[[1019]](#footnote-1019): (بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد) و علي درباره‌ی ابوبكر و عمر فرمود: «سوگند به آنكه دانه را شکافت و جان را آفريد كه ‌آن دو (ابوبكر و عمر) را كسي جز افراد با تقوي دوست نمی‌دارند و با آن دو (ابوبكر و عمر) دشمني نخواهد كرد، مگر افراد پست و فاسق، با صداقت و وفاداري رسول‎الله ص را همراهي كردند و در امر و نهي به آنچه رسول‎الله ص می‌گفت پايبند بودند، به اندازه‌اي كه پيامبرص به رأي و نظر آن دو توجه می‌كرد و اهميّت می‌داد، به رأي كسي ديگر توجهي نمی‌كرد و به اندازه‌ی آن دو كسي را دوست نمی‌داشت، رسول خدا ص در حالي از دنيا رفت كه‌ از آنها راضي و خشنود بود و آن دو در حالي وفات یافتند كه مؤمنان از آنها راضي بودند و همچنان به اين سخنان ادامه داد تا جايي كه درباره ‌ابوبكر گفت: سوگند به خدا بعد از پيامبر ابوبکر بهترين انسان بود و از همه مهربانتر، دلسوزتر و باتقواتر بود و در اسلام سابقه‌ی بيشتري داشت و در ميان ما به روش پيامبرص رفتار كرد تا اینکه وفات یافت و سپس بعد از ایشان عمر خلافت کرد و بر همان روش پيامبرص و رفيق غار او ابوبكر صدیق خلافت کرد و كاملاً به روش آن دو پايبند بود، آنچنان كه گفت: ديگر شما کسی همانند آن دو كه رحمت خدا بر آن دو باد، نداريد، اميدواريم توفيق اين را داشته باشيم كه به راه و روش آنان پايبندي و عمل كنيم. چرا كه هيچ كس به درجه و مقام آنان نخواهد رسيد مگر با پيروي از راه و روش و دوست داشتن آنها و بدانيد و آگاه باشيد كه هر كس مرا دوست دارد، بايد آن دو را دوست داشته باشد و هر كس ابوبكر و عمر را دوست ندارد، من (علي) را ناراحت كرده ‌است و من از او بيزارم و متنفرم.[[1020]](#footnote-1020)

از كارها و اعمال عثمان  دفاع می‌كرد و می‌گفت: «اي مردم درباره‌ی عثمان زياده روي نكنيد و چيزي جز خير و نیکی نگوييد، كه سوگند به خدا، قرآن را بزرگان صحابه جمع آوري كردند و سوگند به خدا اگر من هم ولي أمر مسلمانان در زمان او می‌بودم همان كار او را می‌كردم.[[1021]](#footnote-1021) می‌گفت: گره‌اي كه عمر بسته من باز نخواهم كرد.[[1022]](#footnote-1022)

دهم: امّت حق دارد مراقب حكام باشند

امّت اسلامی‌ حق دارد كه مراقب اعمال حاكمان باشد و آنها را أمر به معروف و نهي از منكر كنند، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (آل عمران/104).

بايد از ميان شما گروهي باشند كه (تربيت لازم را ببينند و قرآن و سنّت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را) دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنان خود رستگارند.

اولين چيزي كه بعد از خليفه شدن گفت این بود.... اين مسئوليّت (رهبري) شما مسئله‌اي است كه هيچ كس در آن حقي ندارد جز همان كسي كه خودتان به رهبري انتخاب كنيد. امّا من هم مسئوليتي جز (رهبري) شما ندارم.[[1023]](#footnote-1023)

اين مشابه همان سخني است كه‌ ابوبكر بعد از به خلافت رسيدن گفت: آنجا كه فرمود: اگر كارم درست بود و به خوبي مسئوليتم را انجام دادم مرا ‌ياري دهيد و اگر مسئوليتم را به خوبي انجام ندادم، مرا راهنمايي و اصلاح كنيد[[1024]](#footnote-1024).

عمر بعد از اينكه مسئوليت خلافت را به عهده گرفت و انتخاب شد گفت: محبوبترين مردم براي من كساني هستند كه عيب‌هايم را به من تذكر دهند[[1025]](#footnote-1025) و گفت: من بيم آن دارم كه ‌اشتباه كنم و به خاطر هيبتم كسي به من تذكر ندهد.[[1026]](#footnote-1026)

عثمان پس از اين كه به خلافت برگزيده شد گفت: اگر در قرآن حكمي ‌يافتيد كه بر مبناي آن بايد پاي من خليفه را به زنجير می‌كرديد، پاهايم را به زنجير كنيد.[[1027]](#footnote-1027)

آري در زمان خلفاي راشدين، مسلمانان به اتفاق بر اعمال و كارهاي حاكمان و خلفا نظارت داشتند و آنها را امر و نهي می‌كردند و بر اين مسئله ‌اجماع كرده‌اند و اجماع صحابه اعم از حاكمان و عموم مردم در دوران خلافت راشدين فقط‌يك مفهوم و معنا داشت كه همان فهم صحيح قرآن و راه درست عمل به سنّت بوده‌ است. چون اصحاب بزرگوار در دوران نزول قرآن همراه و همگام رسول خداص زندگي كرده‌اند و تربيت‌يافته بودند. لذا آنان آگاه‌ترين افراد به روح دين و اهداف و مقاصد شريعت اسلام بوده‌اند و از هر كسي ديگر بر شناخت و تشخيص حق از باطل تواناتر بودند، بنابراين بعيد و حتي محال به نظر می‌رسد كه بر باطل اجماع كرده باشند و دليل اين مدعا حديث پيامبر است كه می‌فرمايد: «إنَّ أمَّتي لاتجمع علی ضلالة»[[1028]](#footnote-1028): (امت من بر گمراهي اجماع نخواهد كرد.) به همين دليل می‌گوييم كه‌اجماع آنان (صحابه) معتبر است و از مراجع قوانين اسلامی ‌به شمار می‌رود. گاهي اجماع امّت بر فهم نصي از نصوص است و نيز جايز است بر مسأله قياسي اجماع كنند و در آن صورت حجّت واقع گردد.[[1029]](#footnote-1029)

اميرمؤمنان علي در دوران خلافتش مسلمانان را به امر به معروف و نهي از منكر تشويق می‌كرد. روزي در‌يكي از سخنرانيهايش پس از حمد و ثناي خداوند گفت: اي مردم! علت نابودي امتهاي پيشين اين بوده ‌است كه بي پروا مرتكب انواع گناهان می‌شدند و عابدان و علمايشان آنها را امر به معروف و نهي از منكر نمی‌كردند، به همين علّت به دام عذابهاي الهي گرفتار شدند، لذا قبل از آنكه همانند آنها به عذابهاي الهي گرفتار شويد، امر به معروف ونهي از منكر كنيد و بدانيد كه‌ امر به معروف و نهي از منكر موجب می‌شود رزق و روزي كسي قطع نشود و به مرگ زود هنگام مبتلا نشويد.

يازدهم: شورا

يكي از قواعد مسلّم دولت اسلامی ‌اين است كه رهبران و حاكمان دولت بايد با مسلمانان مشورت و رایزنی کنند و به آراء آنان توجه نمايند و نظام شورا را اجرا كنند. خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

(آل عمران /159)

از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان نرمش نمودي. اگر درشتخوي و سنگ‌دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي‌شدند. پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن. هنگامی‌كه (پس از شور و تبادل آراء) تصميم به انجام كاري گرفتي (قاطعانه دست به كار شو و) بر خدا توكّل كن‌؛ چرا كه خدا توكّل‌كنندگان را دوست مي‌دارد.

و می‌فرمايد:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

(شوري /38).

یعنی: كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي‌گويند و نماز را چنان كه بايد مي‌خوانند و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با‌ يكديگر است و از چيزهائي كه بديشان داده‌ايم (در كارهاي خير) صرف مي‌كنند.

در اين آيه حكم شورا با حكم نماز در ‌يك رديف قرار گرفته‌ است و همانطور كه حكم نماز واجب است، حكم مشورت و رايزني نيز واجب است.[[1030]](#footnote-1030)

اميرمؤمنان علي همواره در تمام جوانب اختيارات، اعمال و تصمیمات اجرايي شيفته‌ی نظام شورايي بود. از جمله: بعد از آنكه نامه معقل بن قيس رياحي فرمانده علي كه مأمور به كشتن خريث بن راشد خارجي شده بود به دستش رسيد، يارانش را جمع كرد و با آنان مشورت كرد و از آنان در خواست اظهار نظر کرد، در نتيجه همه به توافق رسيدند كه در جواب نامه‌اش بنويسد: آن فاسق خارجي را تا كشتن ‌يا دستگيري تعقيب كند و تبعيد كند، زیرا كه ‌از تحريك مردم عليه‌اميرمؤمنان در امان نبودند.[[1031]](#footnote-1031)

سيدنا علي  درباره‌ی اهميّت مشورت می‌فرمايد: مشورت عين هدايت است و هر كس خود را از مشورت بي‌نياز بداند، قطعاً در معرض اشتباه قرار دارد[[1032]](#footnote-1032) و فرموده: مشورت بهترين نوع همكاري است و استبداد و خود رأيي بدترین بدي است كه فرد خویش را براي هر كاري آماده می‌پندارد[[1033]](#footnote-1033) و فرموده: رأي و مشورت پيران از همكاري جوانان بهتر است.[[1034]](#footnote-1034)

اميرمؤمنان علي هنگامی ‌كه می‌خواست مالك اشتر را به مصر بعنوان استاندار بفرستد به او سفارش كرد و فرمود: بخيل را به مشورت خود راه مده كه تو را از نيكوكاري منصرف مي‌كند و از فقر می‌ترساند و با افراد ترسو و بزدل مشورت نكن كه روحيه‌ی تو را تضعيف مي‌كند و تو را از تصميم گيري قاطع باز می‌دارند و با افراد حريص مشورت نكن كه حرص را ستمكارانه در نظرت زيبا جلوه می‌دهند، چون بخل و بزدلي و حريص بودن، غريزه‌هاي مختلفي است كه در مجموع موجب گمان بد نسبت به خداوند می‌گردد.[[1035]](#footnote-1035)

علي  به خوبي می‌دانست كه‌اگر حكمران مشاوراني نداشته باشد، محاسن و معایب حكومت خود را نمی‌شناسد و بسياري از امور حاكميت و مسايل دولتش از او پوشيده می‌ماند و می‌دانست كه شورا فرد را با چيزهايي كه نمی‌داند، آشنا مي‌كند و راهنمايي مي‌كند تا ناشناخته‌هايش را بشناسد و ترديدهايش برطرف شود و خطاب به مالك اشتر نخعي بعد از آنكه ‌او را به عنوان استاندار مصر تعيين كرد، گفته بود رفتار كارگزارانت را به دقت زير نظر داشته باش و هرگز آنان را از روي محبت نابجا و خود سرانه، به كاري برمگزين كه‌ انتخاب كارگزاران به اين شيوه بدون مشورت و با استبداد از راههاي ظلم، ستم و خيانت به خداوند متعال است و در نتيجه مردم ضرر می‌كنند و امور مردم و استانداران اصلاح نخواهد شد مگر با اصلاح كساني كه در كارهايشان از آنان كمك می‌گيرند و آنها را براي جبران نيازمنديهايشان بر می‌گزينند، لذا براي اداره‌ی محدوده‌ی حاكميت افراد با تقوي، پاكدامن، عالم و سياستمدار را انتخاب كن و با افراد با تجربه، خردمند، با وقار و با حيا كه ‌از خانواده‌هاي اصيل و صالح و ديندار و با تقوا هستند، ارتباط نزدیک داشته باش، چرا كه خلق و خوي آنان بهتر و نجابتشان اصيلتر و تربيتشان درست تر و طمع و اسرافشان كمتر، و براي اصلاح امور و تدبير و ساماندهي كارها از ديگران شايسته‌تر و دورانديش‌ترند، بايد چنين افرادي با آن اوصاف كارگزاران و ‌ياوران تو باشند.

دوازدهم: عدالت و مساوات

يكي از مهمترين اهداف و برنامه‌هاي حاكميت اسلامی ‌اين است كه قوانين و برنامه‌هاي دين اسلام براي ايجاد جامعه‌ اسلامی‌ به صورت عملي اجرا شود و از مهمترين اين قوانين عدالت و برابري در ميان مردم است. علي براي ايجاد عدالت و مساوات در جامعه ‌از هيچ تلاشي دريغ نمی‌كرد و تمام خصلتهاي پسنديده و ويژگيهاي علمی ‌و فقهي در او وجود داشت و در نتيجه ‌اين صلاحيت و شايستگي در او ايجاد شده بود كه بتواند به كامل‌ترين شكل از عهده مسئوليتش برآيد تا جايي كه رسول خداص به دليل اعتمادي كه به وي داشت او را به عنوان قاضي به يمن فرستاد.[[1036]](#footnote-1036) ترديدي نيست كه عدالت در انديشه ‌اميرمؤمنان علي همان عدالت اسلامی‌ است كه در واقع پشتوانه اصلي در ايجاد جامعه ‌اسلامی ‌و حاكميت اسلامی ‌است، لذا در جامعه‌اي كه ظلم و ستم بر آن حکمرانی کند و با عدالت آشنایی نداشته باشند اسلام وجود ندارد و علی  در عدالت و برابري، الگو بود و با عدالتش دلها را اسير و عقلها را حيرت زده كرده بود، بنابراين عدالت از ديدگاه علي‌ يكي از مهمترين اركان خلافت راشده و عملاً دعوتي براي اسلام بود كه دلهاي مردم را براي پذيرش ايمان آماده می‌كرد. به همين دليل علي همواره می‌كوشيد عدالت را به صورت عملي در تمام جوانب حکومتش گسترش دهد و با پيروي از رسول خداص سياستش را بر پايه‌ی عدالت فراگير و همه جانبه در ميان مردم استوار كرد، از شريح روايت است: آنگاه كه علي در جنگ با معاويه زره‌اش را گم كرد و پس از جنگ زره را به دست فردي‌ يهودي ديد كه در بازار براي فروش آورده بود، علي گفت: اين زره مال من است كه نه ‌آن را فروخته‌ام و نه به كسي بخشيده‌ام. ‌يهودي گفت: اين زره در دست من و مال خودم است. علي گفت: برويم پيش قاضي. به اين ترتيب نزد شريح آمدند، علي در كنار شريح و‌يهودي روبروي او نشست. شريح گفت: اي اميرمؤمنان جريان چيست؟ گفت: من می‌گويم اين زره مال من است كه در دست اين‌ يهودي است و من اين را به كسي نفروخته‌ام و به كسي هم نبخشيده‌ام. شريح قاضي گفت: شاهدت كيست؟ گفت: قنبر (خدمتكار) و حسن و حسين شهادت می‌دهند که زره مال من است، قاضي گفت: گواهي پسر به نفع پدر جايز نيست، علي گفت: گواهي مردي از اهل بهشت جايز نيست و پذيرفته نمی‌شوند؟ شنيدم رسول‎الله ص می‌فرمود: «حسن و حسين سردار جوانان بهشت اند».[[1037]](#footnote-1037)

يهودي گفت: اميرمؤمنان از من به قاضي خود شكايت كرد و قاضي عليه‌ او قضاوت كرد. گواهي می‌دهم كه ‌اين دين حق است و گواهي می‌دهم كه معبود بر حقي جز الله نيست و محمد رسول اوست و اعتراف مي‌كنم كه ‌اين زره مال توست. شبي كه سوار بر شتر به طرف صفين می‌رفتي افتاد و من برداشتم، علي گفت: حال كه‌ اعتراف كردي، زره مال تو و نيز اسبي به او داد، شريح گفت: همان ‌يهودي را ديدم كه به دفاع از علي با خوارج در نهروان جنگيد.

نمونه ديگری از عدالت علي در دوران حاكميتش:

ناحیه‌ي قُرشی از پدرش روايت مي‌كند كه ما بر دروازه قصر ايستاده بوديم كه علي آمد و وقتي او را ديديم از هيبتش خود را كنار كشيديم، بعد از اينكه رفت پشت سرش رفتيم؛ در همين حال مردي فرياد كشيد: به خاطر خدا كمكم كنيد؛ ديديم دو نفر درگيرند و در حال زد و خورد هستند. علي به سينه هر دو زد و آنها را از هم جدا كرد و گفت: با هم درگير نشويد.‌ يكي گفت: اي اميرمؤمنان اين آقا از من گوسفندي خريده و بر او شرط كردم كه پول جعلي و معیوب به من ندهد؛ امّا بعد از تحويل گوسفند پول جعلي به من داد و من قبول نكردم، به همين علّت با من جنگ و دعوا راه‌انداخته و مرا كتك می‌زند. امام از شخص ضارب پرسيد تو چه می‌گويي، گفت: راست می‌گويد، علي گفت: به شرطت وفا كن و سپس به آن شخصی كه كتك زده بود گفت: بنشين و به كتك خورده گفت: قصاص کن و کتکش بزن، آن مرد پرسيد: می‌توانم او را ببخشم؟ اميرمؤمنان فرمود: اختيار در دست خودت است. راوي گويد: بعد از اينكه‌ آن مرد گذشت كرد، علي گفت: مسلمان ضارب را بگيرند، او را گرفتند و بر پشتش باري گذاشتند و سپس به دستور اميرمؤمنان پانزده شلاق به او زدند وگفت: اين مجازات به خاطر بی‌حرمتی کردنت به او است. [[1038]](#footnote-1038)

در روايتی دیگر نمونه‌اي عالی و ارزشمند از تواضع اميرمؤمنان را بیان می‌کند که به تنهايي با پاي پياده ‌از خانه‌ی خود خارج می‌شود و به بررسي اوضاع و احوال مردم و حل مشكلات آنان می‌پردازد و اين بهترين و عاليترين رفتاري است كه حضور و نقش برجسته حاكمان اعم از خليفه، استاندار و غيره را در زندگي عموم مردم نشان می‌دهد و لازم نيست كه هر روز مسئول در ميان مردم حضور داشته باشد، زیرا حضور گاه و بيگاه آنان موجب می‌شود كه مردم احساس کنند حکّام و مسئولان همواره با آنان، در پي حل مشكلاتشان می‌باشد. هر كس صاحب حق باشد مطمئن است كه می‌تواند از حق خود دفاع و آن را حفظ كند و حتي اگر به حقش تجاوز كنند، جلوي تجاوزگر را بگيرد و به حق خود برسد و به اين ترتيب جلوي تجاوز به حقوق مردم گرفته می‌شود و بيش از آن و حتي مهمتر از آن كسي نمی‌تواند حق خداوند متعال را ضايع كند.

اين رابطه‌ی نزدیک بين حاكم و مردم به صورتهاي متعدد و به تناسب زمانها در تمامی ‌مكانها بايد اجرا شود و كسي حق ندارد بگويد: اينگونه رفتار مختص به اميرمؤمنان علي  و دوران او بوده و در عصر حاكمان ديگر نمی‌توانند بدينگونه رفتار كنند، چون روشهای حکومت داری در دورانهاي مختلف متفاوت است، بلكه‌ اين اهداف و مقاصد است كه زندگي سعادتمندانه‌ی مسلمانان را تضمين و محقق مي‌كند، چرا كه فقط در چنين نظامی‌در ابتدا حقوق خداوند و سپس حقوق عام و خاص مردم رعايت می‌شود.

امّا در مورد اينكه ‌اميرمؤمنان علي  عليرغم گذشت صاحب حق از تجاوزگر باز هم او را مورد مجازات قرار داد، به این علّت بود که علی  واقعاً با مقاصد اسلام آشنا بود كه همان حفظ امنيت و گسترش صلح و آشتی بين مؤمنان است و به خوبي دريافته بود که‌ این روش موجب می‌شود كه گرايش تجاوزگر به تجاوز کاهش ‌یابد و می‌فهمند كه حتّي اگر طرف مقابل از آنها گذشت كنند به زودي با مجازات شايسته‌اي مواجه خواهند شد.

يكي ديگر از نمونه‌هاي عدالت علي را عاصم بن كليب از پدرش روايت مي‌كند كه گفت: در دوران خلافت علي از اصفهان اموالي آوردند، علی  آنها را به هفت قسمت تقسيم كرد و ‌يك قرص نان را هم كه در بين آن اموال بود به هفت قسمت تقسيم كرد و سپس به قيد قرعه‌ آنها را در اختيار مردم گذاشت.[[1039]](#footnote-1039)

اصل مساوات و برابري كه ‌اميرمؤمنان آن را در خلافتش رعايت می‌كرد، از مباني و اصولی به شمار می‌رود كه ‌اسلام آن را مقرر كرده ‌است، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (حجرات /13)

اي مردمان! ما شما را از مرد و زني (به نام آدم و حواء) آفريده‌ايم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده‌ايم تا همديگر را بشناسيد (و هر كسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و بيروني از ديگري مشخص شود و در پيكره جامعه ‌انساني نقشي جداگانه داشته باشد). بي‌گمان گرامي‌ترين شما در نزد خدا متقي‌ترين شما است. خداوند مسلّماً آگاه و باخبر (از پندار و كردار و گفتار شما) است.

موارد متعدّد از رفتارهای عادلانه که به صورت تمرین و تکرار در عملکرد علی تجربه شده بهترین شاهد بر عدالت ایشان است.

یکی دیگر از موارد بیانگر عدالت علی این است که: از میان اموالي كه به دست او می‌رسيد، سهميه‌ی مربوط به مصارف عمومی را جدا می‌كرد و در اسرع وقت به طور مساوی در بين مسلمانان تقسيم مي‌كرد و خودش بيشتر از مردم برنمی‌داشت و حتي سهميه‌ی خوارج را پيش از اقدامشان به خونريزي و دشمني آشكار، به طور كامل پرداخت می‌كرد.[[1040]](#footnote-1040) با اقتدا و پیروی از ابوبكر صديق  بخشش‌ها و اموالي را كه به دستش می‌رسيد، به طور مساوي بين مردم تقسيم می‌كرد و عرب را بر غير عرب ترجيح نمی‌داد و بين افراد هيچ تفاوتي قايل نمی‌شد. ‌يك مرتبه مقداري غذا و پول را ميان دو زن كه ‌يكي عرب و ديگري عجم بود به صورت مساوي تقسيم كرد. زن عرب گفت: به خدا سوگند من عرب هستم و اين زن غير عرب! علي  در پاسخ گفت: سوگند به خدا در تقسيم اموال غنيمت، دلیلی برای برتری پسران اسماعيل بر پسران اسحاق سراغ ندارم و برای من فرقی ندارند[[1041]](#footnote-1041). نيز وقتي از او خواستند كه ‌اشراف و بزرگان عرب را بر موالي (برده‌هاي آزاد شده) و غير عربها ترجيح دهد، گفت: سوگند به خدا اگر اموال من بود به صورت برابر در ميانشان تقسيم می‌كردم امّا اكنون كه ‌از آنِ خودشان است چگونه برابر تقسيم نكنم[[1042]](#footnote-1042).

يحيي بن سلمه می‌گويد: علي عمرو بن سلمه را به استاندار اصفهان منصوب كرد، بعد از مدتي با اموال و مشک‌هاي پر از عسل و روغن بازگشت، ام كلثوم دختر علي كسي را فرستاد كه‌ از عسلها و روغنها به او بدهند. عمرو بن سلمه مقداري روغن و عسل برايش فرستاد. فرداي آن روز علي آمد كه ‌اموال و روغنها و عسلها را تقسيم كند، مشک‌هاي عسل و روغن را كه شمرد، متوجه شد كه دو كيسه كم شده ‌است، علّت را جويا شد، حقيقت را نگفتند، وقتي سخت گرفت، واقعیّت را به او گفتند، لذا كسي را فرستاد و دو مشک را از ام كلثوم گرفتند. چون كيسه‌ها باز شده بود. تاجران را صدا زد و از آنها خواست قيمت مقدار کاسته شده ‌از عسل و روغن را تخمین کنند، گفتند: سه درهم كم شده‌است، سه درهم را از دخترش ام كلثوم گرفت و همه را تقسيم كرد.[[1043]](#footnote-1043)

ابورافع خزانه دار ومسئول بيت المال در زمان خلافت علي روايت مي‌كند: روزي علي به خانه رفت و ديد دخترش گردنبند مرواريدي به گردن كرده و می‌دانست كه‌از اموال بيت المال است، پرسيد: اين را از كجا آورده‌اي، به خدا دست كسي را كه ‌اين گردنبند را برايت آورده قطع خواهم كرد. گويد: وقتي ديدم بسيار جدي است، گفتم: اي اميرمؤمنان من آن را به برادرزاده‌ام (دختر تو) داده‌ام اگر من نمی‌دادم از كجا می‌آورد. ابورافع گويد: اين را كه گفتم سكوت كرد.[[1044]](#footnote-1044)

سيزدهم: آزاديها در دوران علي

اصل آزادي‌ يكي از مباني اساسي بوده كه نظام حکومتی در دوران خلفاي راشدين بر آن استوار بود، اين اصل (آزادي) را در چهارچوب قوانين شریعت اسلام براي همه تضمين كرده ‌است و دعوت اسلام براي آزادي همه مردم، دعوتي گسترده و فراگير است و كمتر دعوتي در تاريخ وجود دارد كه ‌اين همه آزادي را براي بشر به ارمغان آورده باشد و اين دعوت در گام نخست به سوی توحید و عبادت و بندگی خداوند متعال است، همانگونه که ‌آيات متعدد قرآن بیانگر این حقیقت است، چون تنها با توحید و یکتا پرستی همه مردم از دام عبادت ديگر اشياء و افراد آزاد می شوند و دعوت به توحید همه معانی آزادی و استقلال را در بردارد و آزادي را به معناي صحيح و با مصداقها و مفاهيم درست آن براي جامعه‌ انساني به ارمغان می‌آورد، مانند امر به معروف و نهي از منكر و نهي از اينكه كسي به اجبار دين را بپذيرد و در مواردی آزادی با معنی رحمت مخلوط شده و در صورتهایی همچون مهرباني نسبت به يكديگر، عدالت، شورا و برابري مطرح می‌شود، چون تمام اصول و مباني كه ‌اسلام منادي آن است جز با رعایت اصل آزادی به درستي به اجرا در نمی‌آيد و محقق نمی‌شود و رعايت اين اصل در انتشار و تبلیغ دين اسلام و هموار كردن راه فتوحات اسلامی ‌و گسترش حاكميت اسلام در دوران خلفاي راشدين سهم مؤثر داشته و نقش بسزایی ایفا کرده‌است، اسلام به انسان کرامت و احترام در خور شايسته‌اي می‌دهد و آزادي را به بهترين شكل ممکن برايش تضمين مي‌كند و از طرفي نظامهاي حاكم بر ايران و روم در آن زمان، حکومت استبدادي و خودكامگي بودند كه با نهايت سنگدلي با مردم رفتار می‌كردند و بويژه مخالفان سياسي و اقليتهاي مذهبي به بدترين شكل مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفتند و تحت فشار بودند.

امّا اسلام در دوران پيامبرص و خلفاي راشدين آنقدر براي مردم آزادي عمومی ‌و عدالت و برابري آورده بود كه تا امروز هم مشهور است و هر جا حاكميت اسلامی ‌به معناي صحيح آن وجود داشته باشد، عدالت هم وجود دارد.[[1045]](#footnote-1045)

از امير مؤمنان علي سخناني در مورد دفاع از آزادي روايت شده‌ است و ايشان به گونه‌اي رفتار می‌كرد كه در تضمين آزادي به همه كمك می‌كرد و می‌فرمايد: «دشمني با مردم توشه بسيار بدي براي قيامت است.[[1046]](#footnote-1046) اين سخن كوتاه ‌امام بيانگر اين است كه دشمني با مردم به هر شكلي كه باشد در اسلام ناروا است و ‌يادآور می‌شود كه هركس بدون دليل شرعي با مردم دشمني كند، در روز قيامت به عذاب گرفتار خواهد شد. معروف است كه‌ ایشان فرمودند: اينكه بر اساس گمان قضاوت كنيم از عدالت به دور است[[1047]](#footnote-1047). منظور از اين سخن اين است كه مردم را با شبهه متهم و محكوم كردن نادرست است و نبايد با شك و گمان عليه كسي حكم صادر كنيم، بلكه بر اساس‌ يقيني كه مستند به ادله قطعي است، حكم باید صادر شود و بهترين و معتبرترين ادلّه نصوص شرعي هستند. [[1048]](#footnote-1048)

قانونی که‌ امروز نظامهاي بشري تصويب كرده‌اند و توسط مسلمین اعمال شد، مبنی بر اینكه متهم تا اثبات جرم تبرئه‌ است، اسلام از هزار و چهارصد سال پيش اعلان كرده بود و توسط مسلمانان به اجراء در آمده‌ است.[[1049]](#footnote-1049) آزادي در دوران سيدنا علي  به بهترين و زیباترین شكل تجلّی یافت، این در حالي بود كه در آن زمان شرايط استثنايي فتنه‌ها، توطئه‌ها و جنگها و ناآرامی‌ها حاكم بود و اين شرايط اقتضاء می‌كرد كه‌ آزاديها محدود شوند و رفت و آمد‌ها و نشست و برخاست‌ها را كنترل نمايند و ‌يا به تعبيري دیگر حكومت نظامی‌ اعلام شود. امّا با وجود همه‌ اينها علي  آزادي را براي هيچيك از طرفداران و مخالفانش محدود نكرد و كسي را مجبور نمی‌كرد كه تحت حاكميتش بماند، و‌يا به جبر كسي را بيرون نكرد و حتّي كسي را مجبور نمی‌کرد ‌در جنگ با دشمنان او شرکت کند و مانع پیوستن کسی به معاويه نمی‌شد.[[1050]](#footnote-1050)

عبدالله بن مسعود، عبيده سلماني و ربيع خُثیم را كه نمی‌خواستند با او در جنگ شركت داشته باشند مجبور نكرد و آزاد گذاشت. بلكه ‌آنها را مخيّر كرد به هر مرزی كه می‌خواهند بروند.[[1051]](#footnote-1051) بعد از اينكه خوارج به بهانه قبول حكميت توسط علي  دست به شورش زدند و آنها را به ماندن در زیر سایه‌ی حکومت او، یا بیرون رفتن از محدوده‌ی حکومتش مجبور نكرد و حتّي به كارگذارانش دستور می‌داد تا زمانيكه خوارج اقدام به خراب كاري و فساد در زمين نكرده‌اند، كاري به كارشان نداشته باشند.[[1052]](#footnote-1052) و خطاب به خوارج فرمود: شما نزد ما سه حق داريد: شما را از حضور در مساجد منع نكنيم تا زمانيكه در جنگها ‌ياورمان باشيد، حق شما را از مال غنيمت پرداخت کنیم، تا شما اقدام به جنگ نكرديد با شما نمی‌جنگیم.[[1053]](#footnote-1053)

***

مبحث سوم
زندگي اجتماعي علي و اهتمام او به امر به معروف و نهي از منكر

اوّل: دعوت به توحيد و مبارزه با شرك

ترديدي نيست كه سراسر زندگي علي‏بن ابي‏طالب به دعوت توحيدی و آشناكردن مردم با مفاهيم ايمان و با اعتماد و توكل به خداوند و ترس از خداوند متعال و معرفی خداوند با نامهای والا و صفات أعلی آباد بود و با همه ‌انواع و صورتهاي شرك مبارزه می‌نمود و در اثنای توجیه و تعلیم و تربیت مردم بر توحيد خالص و مبارزه با همه‌ اشکال مختلف شرك سخنانی دارد.

1- این فرمایش حضرت علی که می فرماید: «لایرجون عبد إلاّ ربه ولا یخافنّ أحدٌ إلاّ ذنبه»

هيچ بنده‌اي اميدوار نباشد مگر به پروردگارش و جز از گناهان خود از چیزی دیگر بیمناک نباشد[[1054]](#footnote-1054)، اين سخن امام بهترين و بليغ ترين وكاملترين سخن است، زیرا كه‌ اميد و آرزو، همیشه برای دستیابی به خیر و خوبي است و ترس و هراس از شر و بدي است و بنده به سبب گناهانش به دام شر و بدی گرفتار می‌شود، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ

(شوري/30).

آنچه‌ از مصائب و بلا به شما مي‌رسد، به خاطر كارهائي است كه خود كرده‌ايد. تازه خداوند از بسياري (از كارهاي شما) گذشت مي‌كند (كه شما از آنها توبه نموده‌ايد و‌يا با كارهاي نيك آنها را از نامه‌اعمال زدوده و پاك كرده‌ايد).

بنابراین انسان وقتیکه به کسی اميدوار است، خواهان خير و نیکی است و می‌خواهد شر و بدي از او دفع شود و ‌يقين دارد همه نعمتها را خداوند می‌بخشد و تنها اوست كه گرفتاريها را بر طرف و مشكلات را حل مي‌كند. خداوند می‌فرمايد:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (يونس/107)

اگر خداوند زياني به تو برساند، هيچ كس جز او نمي‌تواند آن را برطرف گرداند و اگر بخواهد خيري به تو برساند، هيچ كس نمي‌تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند. خداوند فضل و لطف خود را شامل هركس از بندگانش كه بخواهد مي‌كند (و كسي نمي‌تواند مانع آن گردد) و او داراي مغفرت و مهر فراوان است.

و می‌فرمايد:

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (فاطر/2)

خداوند (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، كسي جز او نمي‌تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و كار بجا است. (لذا نه در كاري در مي‌ماند و نه كاري را بدون حکمت انجام مي‌دهد).

اميد، مقارن و همراه با توكل است و در کنار هم ذکر می‌شوند، چون کسي كه توكل مي‌كند، به اميد رسيدن به منفعت و دفع ضررهاست و توكّل به كسي ‌يا چيز ديگري به غیر از الله جايز نيست، همانگونه که خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (آل عمران /160).

اگر خداوند شما را‌ ياري كند (همان گونه كه در جنگ بدر ‌ياري كرد) هيچ كس بر شما چيره نخواهد شد و اگر خوارتان گرداند (و دست از ‌ياريتان بردارد، همان گونه كه در جنگ احد چنين شد) كيست كه پس از او شما را ‌ياري دهد؟ و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل كنند و بس.

و می‌فرمايد: ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (توبه/59)

یعنی: اگر آنان بدانچه خدا و پيغمبرش بديشان داده‌است (و قسمت ايشان كرده‌است) راضي مي‌شدند و مي‌گفتند: (دستور) خدا ما را بسنده ‌است و خداوند از فضل و احسان خود به ما مي‌دهد و پيغمبرش (بيش از آنچه به ما داده ‌است اين بار به ما عطاء مي‌كند، و) ما (به فضل و بخشايش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها رضاي خدا را مي‌جوئيم، (اگر چنين مي‌گفتند و مي‌كردند، به سود آنان بود).

همچنین می‌فرمايد:

ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (آل عمران /173).

آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان (قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده‌اند و) بر ضدّ شما گرد ‌يكديگر فراهم آمده‌اند، پس از ايشان بترسيد، ولي (چنين تهديد و بيمی ‌به هراسشان نينداخت؛ بلكه برعكس) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامی ‌و سرپرست است.

آنان گفتند: الله تعالی ما را كافي است، يعني در دفع بلا و گرفتاري تنها او برای ما بس است و به آنان دستور داده شده كه بگويند: در عطاي نعمتها و به دست آوردن هر خیر و خوبی و در دفع و دور ساخن شر و آفت و بدی‌ها خداوند ما را كافي است و به كسي ديگر نيازي نداريم و هر كس بر غير خدا توكل كند و اميد به غير او داشته باشد خداوند او را به حال خود رها مي‌كند و از لطف و‌ياري او محروم می‌گردد، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (عنكبوت/41).

كار كساني كه جز خدا، (اشخاص و اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفته‌اند و از ميان آفريدگان، براي خود) سرپرستاني برگزيده‌اند، همچون كار عنكبوت است كه (براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه‌اي برگزيده‌ است (بدون ديوار و سقف و در و پيكري كه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد). بي‌گمان سست‌ترين خانه‌ها خانه و كاشانه عنكبوت است، اگر (آنان از سستي معبودها و پايگاههائي كه غير از خدا برگزيده‌اند باخبر بودند، به خوبي) مي‌دانستند (كه در اصل بر تار عنكبوت تكيه زده‌اند).

و فرمود:

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (مريم/81-82.)

(اين گونه‌افراد) به جز خدا، معبودهائي براي خود برگزيده‌اند تا اين كه چنين معبودهائي مايه عزّت و احترام (دنيوي و اخروي) ايشان گردند. (در دنيا در رفع مشكلات‌ ياريشان دهند و در آخرت برايشان شفاعت و ميانجيگري كنند). نه چنين است (كه مي‌انديشند. روز قيامت) معبودهائي را كه مي‌پرستند، عبادت ايشان را انكار خواهند كرد و دشمن آنان خواهند شد.

و می‌فرمايد:

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (حج/31)

یعنی: كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر) از آسمان فرو افتاده‌ است (و به بدترين شكل جان داده ‌است) و پرندگان (تكّه‌هاي بدن) او را مي‌ربايند، يا اين كه تندباد او را به مكان بسيار دوري (و دره ژرفي) پرتاب مي‌كند (و وي را آن چنان بر زمين مي‌كوبد كه بدنش متلاشي و هر قطعه‌اي از آن به نقطه‌اي پرت مي‌شود).

و می‌فرمايد: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (اسراء /22)

(اي انسان!) با الله تعالی، خداي ديگري قرار مده (و معبود خود مدان و به فرياد مخوان) كه نكوهيده و زبون شوي.

و خداوند متعال به نقل از ابراهیم خليل می‌فرمايد:

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

(عنکبوت/17)

(ابراهيم بديشان گفت:) شما غير از خدا بتهائي را هم مي‌پرستيد (كه‌آنها را با دست خود مي‌تراشيد و مي‌سازيد) و دروغي را به هم مي‌بافيد (و مي‌گوئيد: اينها معبودهاي ما بوده و وسيله تقرّب به خدايند). به جز خدا، كساني را مي‌پرستيد که توانائي روزي رساندن به شما را ندارند و روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري كنيد، (و بدانيد كه سرانجام براي حساب و كتاب و سزا و جزا) به سوي او برگردانده مي‌شويد.

بنابراین هر کس برای غیر خدا کاری انجام دهد، به امید اینکه ‌از جانب او سود و منفعتی عاید او گردد، زیانکار خواهد بود، همانگونه که خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (نور/39)

كافران اعمالشان به سرابي مي‌ماند كه در بيابان بي‌آب و علفي شخص تشنه‌اي آن را آب پندارد. امّا هنگامی‌ كه به سراغ آن رود، اصلاً چيزي نيابد، مگر خدا را كه (او را بميراند و) به حساب او برسد و سزاي (عمل) وي را به تمام و كمال بدهد. خداوند در حسابرسي سريع است (و محاسبه بنده‌اي او را از محاسبه بنده ديگر باز نمي‌دارد).

و می‌فرمايد:

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ (ابراهيم/18)

وصف حال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند [این گونه است] اعمالشان مانند خاکستری است که در یک روز توفانی، تند بادی بر آن بوزد [و آن را به صورتی که هرگز نتوان جمع کرد، پراکنده کند] آنان نمی توانند از اعمال خیری که انجام داده اند، چیزی [برای ارائه به بازار قیامت جهت کسب ثواب و پاداش] به دست آورند؛ این است آن گمراهی دور.

ومی‌فرمايد: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (فرقان/23)

ما به سراغ تمام اعمالي كه (به ظاهر نيك بوده و در دنيا) آنان انجام داده‌اند مي‌رويم و همه را همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا مي‌سازيم (و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي‌كنيم. چرا كه نداشتن ايمان، موجب محو و نابودي احسان و بي‌اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي‌گردد).

و می‌فرمايد:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (قصص/88.)

همراه‌الله معبود ديگري را به فرياد مخوان. جز او هيچ معبود ديگري وجود ندارد. همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي‌شود. فرماندهي از آن او است و بس و همگي شما به سوي او برگردانده مي‌شويد (و به حساب و كتاب اقوال و اعمالتان رسيدگي مي‌كند و در ميانتان داوري خواهد كرد).

در تفسير اين آيه گفته شده: تمام اعمال بندگان نابود می‌شود و باطل به شمار می‌رود جز اعمالي كه به خاطر رضاي خداوند انجام می‌دهند. بنابراين هر عمل و تلاشي كه براي غير خدا و به اميد غیر او انجام دهند باطل است وتلاششان بيهوده ‌است كه گاهي با باور قلبي به غير الله پناه می‌برند و از غير الله كمك می‌طلبند و اين ‌يكي از انواع عبادت و استعانت از غيرالله تعالی است، همانگونه که در سوره‌ی فاتحه می‌خوانیم:

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ: (فقط تو را عبادت می‌كنيم و فقط از تو استعانت و‌ياري می‌طلبيم)

و می‌فرمايد:

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (هود /123).

(آگاهي از) غيب آسمانها و زمين ويژه خدا است و كارها ‌يكسره بدو برمي‌گردد (و امور جهان به فرمان او مي‌چرخد)، پس او را بپرست و بر او تكيه كن و (بدان كه) پروردگارت از چيزهائي كه مي‌كنيد بي‌خبر نيست.

و می‌فرمايد: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (رعد/30)

بگو او پروردگار من است. جز او خدائي نيست. بر او توكّل كرده‌ام و بازگشت من به سوي او است.

با توجه به آيات فوق و ديگر آيات قرآن، روشن است كه: هر خير و نعمتي كه به انسان می‌رسد از جانب الله ‌است و هر بدي و مصيبت و مشكلي هم كه‌ از انسان دفع می‌شود، خداوند دفع مي‌كند. خداوند مشكلات و گرفتاريها را برطرف مي‌كند و هرگاه مشكلي حل و‌ يا گرفتاري با استفاده ‌از اسباب و وسايل و توسط بنده‌اي از بندگان برطرف شود، بديهي است كه خالق و بوجود آورنده‌ی تمام اسباب خداوند است، خواه‌ آن اسباب به صورت مستقيم و با اختيار و اراده‌ی خود مخلوقات باشد مانند حركت فرشته و پری و انسانها و حيوانات و ‌يا حركت طبيعي كه خداوند در موجودات بی جان قرار داده و حركتي ناخواسته بوسيله بادها و امواج دريا و سيلابها و غیره صورت گيرد كه خداوند خالق همه ‌اين حركتهاست، چون هيچ تغيير و تحوّل و نيرويي نيست مگر از جانب و توسط خداوند تعالي[[1055]](#footnote-1055) هر چه بخواهد و اراده کند همان می‌شود و هر چه نخواهد نمی‌شود، لذا بايد همه ‌اميدها متوجه خداوند متعال باشد، فقط بر او توكل كنيم و همه چیز را تنها از او طلب کنیم، چون هر چه ‌او بخواهد و آسان كند، شدنی و آسان خواهد بود، گرچه مردم و مخلوقات نخواهند و اگر الله كاري نخواهد صورت گيرد، اگر تمام مردم جمع شوند و راغب به انجامش باشند، هرگز انجام نخواهد گرفت.[[1056]](#footnote-1056)

اينها برخي از مفاهيم سخن اميرمؤمنان بود كه فرموده بود: «كسي به جز پروردگارش اميدوار نباشد» و در توضيح جمله‌ی دیگر اميرمؤمنان علي كه می‌فرمايد: «بنده نبايد جز از گناهان خود از چيزي دیگر بیمناک باشد و بترسد» بايد گفت: خداوند می‌فرمايد:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ (اعراف/131).

ولي (آنان نه تنها پند نگرفتند، بلكه) هنگامی‌كه نيكي و خوشي بديشان دست مي‌داد (كه‌اغلب هم چنين بود) مي‌گفتند: اين به خاطر (استحقاق و امتيازي است كه بر ساير مردمان داريم و ناشي از ميمنت و مباركي) ما است.

خداوند متعال واضح و روشن بیان فرموده كه هر خوبي و نيكي اي كه به انسان می‌رسد از جانب خداوند به بندگانش عطا می‌شود و بديها و گرفتاريهايي كه به آنان می‌رسد به سبب گناهانشان است و به همين دليل خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ

(انفال/33).

خداوند تا تو در ميان آنان هستي ايشان را عذاب نمي‌كند (به گونه‌اي كه‌ آنان را ريشه‌كن و نابود سازد. چرا كه تو رَحْمَة لِلْعالَمين بوده و آنان را به سوي حق فرا مي‌خواني و اميدواري كه‌ آئين اسلام را بپذيرند و راه رستگاري در پيش گيرند) و همچنين خداوند ايشان را عذاب نمي‌دهد در حالي كه (برخي از) آنان طلب بخشش و آمرزش مي‌نمايند (و از كرده خود پشيمانند و از اعمال ناشايست خويش توبه مي‌كنند).

خداوند متعال در اين آيه خبر داده كه ‌استغفاركنندگان را عذاب نمي‌كند، چون استغفار و طلب بخشش گناهان از جانب بنده، گناهان را پاک می‌کند و عذاب الهی را دفع مي‌كند، رسول‎الله ص فرموده‌است: «مَن أكثرَ الاستغفار، جعلَ اللهُ لهُ مِن كلِّ همٍّ فَرجَاً و مِن كلِّ ضیقٍ مَخرجاً و رزقَهُ من حيثُ لایحسبُ »[[1057]](#footnote-1057): (هر كس زیاد استغفار كند، خداوند او را از هر اندوهي نجات می‌دهد و برای هر مصيبت و گرفتاري راه نجاتي برایش قرار خواهد داد و او را از جايي روزي می‌دهد كه گمان نكند).

خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

(هود/2-3).

(اي پيغمبر! بديشان بگو:) اين كه جز خدا را نپرستيد. بيگمان من از سوي خدا بيم دهنده (كافران به عذاب دوزخ) و مژده ‌دهنده (مؤمنان به نعمت بهشت) هستم. اين كه ‌از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد و به سوي او برگرديد كه خداوند (به سبب استغفار صادقانه و توبه مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نيكوئي (از مواهب زندگي اين جهان) بهره‌مند مي‌سازد و (در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني (پاداش) فضيلت و احسانش را مي‌دهد. اگر هم پشت بكنيد، من بر شما از عذاب روز بزرگي (كه روز قيامت است) بيمناكم.

خداوند در اين آ‌يه توضيح داده‌ است كه هر كس در حقيقت موحّد باشد و از گناهانش طلب مغفرت و استغفار كند، خداوند او را تا مدتي معين از زندگي سعادتمندانه‌اي بهره مند می‌گرداند و هر كس بعد از آن، اعمال خير انجام دهد، خداوند از فضل وكرم خود به او بيشتر می‌دهد، در روايت آمده: «شيطان می‌گويد: من مردم را با گناهان هلاك كردم و آنها مرا با لاإله‌الا الله و استغفار نابود كردند، وقتي وضعيت را به اين صورت ديدم، هوا پرستي و بدعتها را در ميانشان پخش كردم، در نتيجه‌ آنها گناه می‌كنند و توبه نمی‌كنند، چون تصور می‌كنند كارهاي خوب و اعمال نيك انجام می‌دهند[[1058]](#footnote-1058).

عمر بن عبدالعزيز می‌گويد: هيچ مصيبت و گرفتاري دامن گير انسان نمی‌شود مگر به سبب گناه و بر طرف نمی‌شود مگر با توبه از گناهان. به همين دليل خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

(آل عمران/173-175).

همان كسانى كه [برخى از] مردم به ايشان گفتند: «مردمان براى [جنگ با] شما گرد آمده‌اند؛ پس، از آن بترسيد.» و[لى اين سخن‌] بر ايمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است.» (١٧٣) پس با نعمت و بخششى از جانب خدا، [از ميدان نبرد] بازگشتند، در حالى كه هيچ آسيبى به آنان نرسيده بود، و همچنان خشنودى خدا را پيروى كردند، و خداوند داراى بخششى عظيم است. (١٧٤) در واقع، اين شيطان است كه دوستانش را مى‌ترساند؛ پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد. (١٧٥)

خداوند متعال در اين آيات مؤمنان را از اینکه ‌از طرفداران و دوستان شيطان بترسند و نسبت به قدرت آنها بیم و هراسی به دل راه دهند، نهي مي‌كند و به ما دستور می‌دهد كه فقط از خداوند متعال بترسيم و لازمه‌ی ترس از خداوند اين است كه به هر چه فرمان و دستور می‌دهد عمل كنيم و از تمام محرّمات و آنچه نهي مي‌كند دوری کنیم و باز آييم و از گناهانمان طلب مغفرت و توبه كنيم، اينگونه بلا و گرفتاري از ما دفع می‌شود و می‌توانيم بر دشمنان پيروز شويم، به همين دليل اميرمؤمنان علي می‌فرمايد: «بنده فقط بايد از گناهانش بترسد» و اگر مخلوقي بر او چيره شود، به سبب گناهانش چيره شده، بنابراين بايد بسیار از الله تعالی بترسد و از گناهاني كه به سبب آنها به مشكلات و مصيبتهايي گرفتار شده‌ است، توبه كند. در روايت آمده: خداوند متعال می‌فرمايد: من الله و شاهنشاهم و دلها و پيشاني آنها به دست من است. لذا هر كس از من اطاعت كند، بر او رحمت می‌فرستم و هر كس نافرماني كند، بر او خشم و غضبم را فرو می‌آورم. بنابراين به اسباب و عواملی كه در اختيار شاهان است سرگرم نشويد و از من الله تعالی اطاعت كنيد، دلهايشان را نرم مي‌كنم.[[1059]](#footnote-1059)

2- علي  اسماء و صفات خداأ را به مردم معرفی می‌کند

خداوند متعال در مورد اسمای حسنی و صفات والای خود می‌فرمايد:

ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (محمد/19)

یعنی: بدان كه قطعاً هيچ معبودي به حق جز الله وجود ندارد. براي گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه.

بنابراين هر كس خداوند را بیشتر و بهتر بشناسد، از او بيشتر بيم دارد و می‌ترسد، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ (فاطر/28).

تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند.

قرآن كريم توضيح داده كه شناخت اسمها و صفات خداوند‌ يكي از بزرگترين وسیله‌ها و عاملی براي افزایش و تقويت و ثبات ايمان است و شناخت اسمها و صفات خداوند هر سه نوع توحيد (ربوبيت، الوهيت و اسما و صفات) را در بر می‌گيرد و در حقيقت اين انواع توحيد روح، هدف و اصل ايمان است و هر اندازه شناخت و آشنایی انسان نسبت به اسمها و صفات خداوند بيشتر باشد، ايمانش قويتر و‌يقين او پخته‌تر می‌شود.[[1060]](#footnote-1060)

خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (اعراف/180).

خدا داراي زيباترين نامها است (كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات دلالت مي‌نمايند. پس به هنگام ستايش‌يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان) او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد و كساني كه در نامهاي خدا به تحريف دست مي‌يازند، ترک کنید (و واژه‌هائي به كار مي‌برند كه ‌از نظر لفظ‌يا معني، منافي ذات ‌يا صفات خدا است)، آنان كيفر كار خود را خواهند ديد.

همچنین می‌فرمايد:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ (اسراء/110).

یعنی: بگو: (خدا را) با ندای « الله »‌يا « رحمن‌ » به كمك طلبيد (فرقي نمي‌كند و خدا را به نامها و صفات متعدّد به فرياد خواندن، مخالف توحيد نيست) خدا را به هر كدام (از اسمای حُسني) بخوانيد (مانعي ندارد و تعداد اسما نشانه تعدّد مُسمی‌نيست و) او داراي نامهاي زيبا است (كه هر ‌يك مُعرِّف كاري از كارها و بيانگر زاويه‌اي از كمالات ‌يزدان جهان است.

در صحيحين از پيامبر ص روايت است كه فرمود: «إن لله تسعة و تسعين اسما مئة إلا واحدة مَن أحصاها دخل الجنّة»: (همانا خداوند دارای نود و نُه نام است که هر كس آنها را حفظ كند و ذكر نمايد وارد بهشت می‌شود.)[[1061]](#footnote-1061)

يعني نامها را حفظ كند و معاني آنها را بفهمد و به آنها اعتقاد داشته باشد و خدا را با آنها عبادت و پرستش کند، وارد بهشت می‌شود. ناگفته پيداست كه فقط مؤمنان وارد بهشت می‌شوند.[[1062]](#footnote-1062)

به دلیل اهميت اين علم (شناخت اسما و صفات) اميرمؤمنان علي می‌فرمايد: اي كسي كه به جستجوي علم هستي، بدان كه عالم و دانشمند سه نشانه دارد: الله تعالی را می‌شناسد و نسبت به او عالم و آگاه باشد و نیز به هر چه خداوند متعال دوست دارد آگاه باشد، از هر چه در نظر الله ناپسند است علم و آگاهی دارد.[[1063]](#footnote-1063)

در وصف خداوند متعال می‌فرمايد: او آگاه به تمام مكانها، لحظه‌ها و زمانهاست. اشياء را بر اصل و پايه سابق نيافريده و از روي نمونه و شبيه نساخته‌ است، بلكه هر چه‌ آفريده، خلقتش از خود خداوند بوده و هر چيز را به بهترين شكل و صورت و شايسته آفريده و در بلند مرتبه بودنش ‌يكتا و بی‌نظیر است، هيچ كس و هيچ چيز نمی‌تواند مانع كار خداوند شود و اطاعت بندگان و مخلوقات برايش سودي ندارد، به زودي خواسته‌هاي نيازمندان و فريادكنندگاني را که‌ او را به فریاد می‌خوانند اجابت مي‌كند، فرشتگان در آسمانها و زمين مطيع و فرمانبردار او هستند و علم و آگاهي او از مردگاني كه پوسيده‌اند همانند علم و آگاهي او از افراد و موجودات زنده‌اي است كه سرگرم زندگي اند، آگاهي اش از آسمانهاي بالا همانند آگاهي اش از طبقات زيرين زمين است. از هر چيز آگاه‌است، صداها او را حيران و زبانها او را مشغول نمی‌كنند، با تدبير و بينا و بر تمام امور آگاه ‌است، زنده و پايدار است، پاك و بالاتر از اين است كه بتوانيم براي صفاتش كيفيت و چگونگي بيان كنيم.[[1064]](#footnote-1064)

شخصی ‌يهودي پيش اميرمؤمنان علي  آمد و پرسيد: پروردگار ما از چه زماني بوده؟ چهره‌ی امام تغيير كرد و گفت: هيچ چيز نبوده كه ‌او بوده ‌است، هستي وجود نداشته که ‌او پایدار و برقرار بوده‌است، بدون كيفيت و چگونگي وجود داشته‌است، هنوز گذشته و آينده در كار نبوده كه ‌او بوده‌است. همه چيز غير از او پايان پذير است و او هدف و پايان هر هدف و پايان است، آن‌ يهودي بعد از شنيدن سخنان امام اسلام آورد.[[1065]](#footnote-1065)

يكي از احاديثي كه علي از رسول‎الله ص روايت كرده‌ است، حديث زير است. علي می‌گويد: رسول‎الله ص فرمود:

«إن الله رفيق‌ يجب الرفق و‌يعطي علی الرفق ما لا‌يعطي علی العنف»

(همانا خداوند رفيق (نرم و مهربان) است و نرم خويي را دوست دارد و با نرمی ‌چيزهايي می‌دهد كه با تند خويي وخشونت نمی‌دهد.

قطعاً شناخت خداوند با اسمها و صفاتش و تامّل در معاني آن و ايمان به آنها موجب می‌شود بنده خداوند را دوست بدارد و تعظيمش كند و در نتيجه ‌از دستورات خداوند فرمانبرداري كند و از هر چه نهي كرد دست بكشد و در مشكلات فقط به او پناه برد و در نيازها فقط از او بخواهد و در مصيبتهاي سخت او را به فرياد خواند و از او استعاثه كند و تمام عبادتهاي قلبي را فقط مختص او بداند و فقط براي او انجام دهد و به انجامش برساند.

3- اميرالمؤمنین علي نعمتهايي را كه باید شکر و سپاسشان به جای آورده شود، معرفی نموده است.

اميرمؤمنان  در حاليكه نعمتهاي خداوند را به بندگان ‌يادآوري می‌کند، می‌گويد: اي بندگان خدا، شما را به ترس و بیم از خداوند سفارش مي‌كنم كه براي شما مثالها زده و مدتهاي مشخصی برايتان تعيين كرده و به شما گوشهايي داده تا آنچه می‌گويد بفهميد و چشماني داده تا بدون پرده ببينيد و دلهايي داده تا نيرنگها و حيله‌ها را بشناسيد و هر چيز را تركيب و شكلي داده و برايش مدّت زمانی تعيين كرده ‌است و بدانيد كه خداوند شما را بيهوده نيافريده و از شما غافل نيست و حتي نعمتهاي مورد نياز شما را به طور كامل به شما بخشيده و ملائكه‌ی ثبت و ضبط اعمالتان و پاداش و سزا را در تمام احوال در كمين شما گذاشته است. لذا، اي بندگان خدا، از خدا بترسيد و برای طلب و درخواست از خدا كوشا باشيد و به انجام اعمال نيك مبادرت ورزيد كه شكم پرستيها قطع خواهد شد و لذتها تلخ خواهند گشت[[1066]](#footnote-1066).

امير مؤمنان علي مردم را به نزدیک شدن به خداوند و شكر نعمتهاي الهي تشويق می‌كرد و از توجّه و علاقه زیاد به لذتها و آرامش با آنها بر حذر می‌داشت و تشويق می‌كرد كه به آنچه نزد خداوند است اميدوار باشند و شكر نعمتهاي الهي را به جاي آورند تا خداوند نعمت بيشتري به آنها ارزانی بخشد و می‌فرمايد: اگر زندگي و نعمتها بر حسب مراد است خداوند متعال را شكر گوييد و در كنار آن ترس از خداوند را فراموش نكنيد و اگر با مشكلات روبرو شديد، خداوند را ذكر كنيد و به خداوند اميدوار باشيد كه خداوند به مسلمانان اعلان كرده كه كارهاي نيك انجام دهيد و وعده داده كه هركس شكر نعمتهايش را به جاي آورد، بر نعمتهايي كه داده خواهد افزود.[[1067]](#footnote-1067)

علي  مردم را به تفكر و اندیشه در وجود خودشان و هستی دعوت و تشویق می‌کرد و فرموده: هر كس خویشتن را بشناسد، پروردگارش را می‌شناسد.[[1068]](#footnote-1068) همانگونه که خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (ذاريات/20-21).

در زمين دلائل و نشانه‌هاي فراواني است براي كساني كه مي‌خواهند به يقين برسند (و از روي دليل خداي را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند). در خودِ وجود شما (انسانها، نشانه‌هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او) است. مگر نمي‌بينيد؟

4- توجه بسیار زیاد و حرص‌ورزی علي بر نابود كردن آثار جاهليت

علي بن ابي طالب  فرمود: رسول‎الله ص در مراسم تشییع جنازه‌ای فرمود: «أيُّكم‌ يطلق إلی المدينة فلا‌يدع وثناً إلاّ كسره و لا قبراً إلا سوّاه و لاصور إلاّ لطخها»: (چه كسي از شما به مدينه می‌رود و هر بت و تندیسی یافت بشكند، هر قبری بالاتر از سطح زمین بود با زمين یکسان و برابرش كند و هر عكس و تصویری بود، نابود كند؟ علي گفت: من می‌روم، رسول‎الله ص فرمود: برو، علي رفت و بازگشت و گفت: اي رسول خداص بُتي در مدينه نگذاشتم مگر اينكه شكستم و قبري نگذاشتم مگر اينكه با خاك‌ يكسان كردم و هيچ عكسی نگذاشتم مگر اينكه نابود كردم، سپس رسول‎الله ص فرمود: هر كس دوباره چيزي از اینها را ساخت (يعني بت، قبر و عكس) قطعاً بر آنچه بر محمد نازل شده كفر ورزيده‌ است.[[1069]](#footnote-1069)

بعد از اينكه علي  خلافت را به عهده گرفت، به ابوهياج اسدي گفت: «تو را براي انجام كاري روانه می‌کنم كه رسول خداص مرا فرستاد كه هيچ مجسمه‌اي نگذاري مگر اينكه نابود كني و هيچ قبري نگذاري مگر اينكه با زمين یکسان کنی».[[1070]](#footnote-1070) (يعني قبرهاي ساخته شده را از هر كس كه باشد خراب و با زمين برابر كني) به اين ترتيب سيدنا علي دستور داد كه مجسمه‌ها نابود شود و قبرهاي ساخته شده را خراب كنند.

بسياري اوقات علي به قبرستان می‌رفت تا از زيارت قبور پند و اندرز بگيرد، ‌يك بار كنار قبرستاني ايستاد و گفت: اي صاحبان قبرها ما را از اخبارتان خبر دهيد، اخبار شما در ميان ما اين است كه زنان شما ازدواج كردند و اموال شما را تقسيم نمودند و در خانه‌هايتان كسانی ديگر سكونت کرده‌اند و سپس گفت: سوگند به خدا! اگر حرف می‌زدند می‌گفتند: هيچ چيز را بهتر از تقوا و پرهیزکاری نيافتیم.

اميرمؤمنان علي  همواره می‌كوشيد توحيد، خالص و پاك بماند و اسباب و وسايلي كه منجر به شرك می‌شود قطع گردد، به همين دليل از اينكه قبرها را محل نماز خواندن و مسجد قرار دهند، مردم را بسیار بر حذر می‌داشت و هشدار می‌داد، چرا كه ‌اين امر موجب می‌شود افرادي كه چنين كارهايي كنند به فتنه بيفتند و اين عمل عاملی برای پرستش مرده‌ها شود و سيدنا علي كساني را كه قبرها را مسجد و محل عبادت قرار می‌دهند به بدترين مخلوقات توصيف كرده و می‌فرمايد: بدترين مردم كساني هستند كه قبرها را مسجد قرار می‌دهند.[[1071]](#footnote-1071)

اين سخن را علي به پيروي از آن حديث رسول‎الله ص گفته كه فرموده‌است: «اشتدّ غضبُ الله علی قومٍ اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد»[[1072]](#footnote-1072): (خشم و غضب خداوند بر آن قومی‌كه قبرهاي پيامبرشان را مسجد قرار دادند، سخت و شديد است). غير از اين، احاديث ديگري نيز از پيامبر ص ثابت است.

در اينجا لازم به توضيح است كه هدف از زيارت قبور از ديدگاه حضرت رسول ص سه چيز است كه رسول‎الله ص بيان فرموده‌اند، اوّل: پند و اندرز وعبرت گرفتن از مرگ. دوّم: دعاي خير براي مردگان. در هيچ ‌يك از اين دو هدف شرعي چيزي وجود ندارد كه مؤيد اين باشد كه زائر به هدف برآورده شدن نيازهايش و نفع بردن به زيارت قبرها برود و هر كس با چنين نيّتي به زيارت قبور برود با پيامبرص و آداب زيارتي كه‌از ديدگاه‌اسلام و علماي معتبر صحيح است، مخالفت كرده ‌است.

ابن العربي در شرح اهداف سفر می‌گويد:‌ يكي از سفرهاي مشروع و جايز اين است كه به قصد ديد و بازديد دوستان و برادران برويم. اين را در باب فضيلت كسي كه به ديدار برادر ديني زنده بیان کرده، امّا اگر وفات كرده بود، زيارت قبرش نيز جايز است تا با زيارت قبر وي به حال او ترحم كند (و با دعای خير و درود و سلام بر او) به او نفع برساند. امّا زيارت قبور به اين نيت كه‌از ميّت و قبر نفعي برساند و‌يا مشكلش حل شود، بدعت و ناجايز است.[[1073]](#footnote-1073)

حتّي اگر به زيارت قبر به نيّت حل مشكل و برطرف شدن نيازهايش برود، عين همان چيزي است كه پيامبرص از آن نهي كرده و نسبت به آن هشدار داده ‌است، اين زماني بود كه ‌اصحاب پيامبرص از او در خواست کردند كه برايشان مانند مشرکان « ذات انواط» قرار دهد، ابو واقد ليثي روايت مي‌كند وقتي رسول‎الله ص عازم جنگ حنين بود از كنار درختي عبور كرد كه «ذات انواط» نامیده می‌شد و مشركان اسلحه‌هايشان را (به نیّت تبرّک) بر آن آويزان می‌كردند، اصحاب گفتند: اي رسول‎الله ص براي ما نيز همانند آنها درختي تعيين كن (تا اسلحه‌هايمان را آويزان كنيم)، رسول‎الله فرمود: «سبحان الله هذا كما قيل لموسی اجعل لنا الهاً كما لهم آلهة و الذي نفسي بيده لتركبنّ سنة من كان قبلکم »[[1074]](#footnote-1074): (سبحان الله! اين دقيقاً همانند آن چيزي است كه به موسي گفته شد: براي ما معبودهایی قرار بده، همانطور كه‌ آن مشرکان معبوداني دارند، سوگند به آنكه جانم در دست اوست، شما از راه و روش ملّتهای قبل از خود پيروي خواهيد نمود).

شيخ زروق پس از ذكر حديث فوق می‌گويد: علماي اسلام می‌گويند: تعظيم و بزرگداشت مكان، درخت و آثار و غیره به هيچ عنوان جايز نيست و احترام و بزرگداشت هر چيزي كه در عقايد و باورهاي عصر جاهليت مورد توجه و احترام بوده و گمان می‌كردند به وسيله‌آنها شفاء مي‌يابند و ‌يا نيازهايشان برآورده می‌شود، جايز نيست و انحراف از عقيده‌ي پاك و صحيح اسلامی‌است.[[1075]](#footnote-1075)1

سپس در ادامه می‌نويسد: این حديث دليلي است بر اينكه هر چه عبادات عصر جاهليت اصلي داشته و‌يا سبب دوام اعتقادات و عبادتهاي مشركان می‌شود اعم از اينكه چرمي، آهن، سنگي، ساختمان و آثار باستاني و امثال اينها باشد هيچ ارزشي ندارد و موجب هلاكت و انحراف است.[[1076]](#footnote-1076)

شكي نيست كه قبر پرستي ‌يكي از اصول اعتقادي عصر جاهليت بوده ‌است و واضح است كه مشهورترين بتهايي كه عبادت می‌كردند «لات» و «منات» بوده ‌است و اين دو، نام مردمان نيکوكاري بوده كه بعد از مرگشان تا جايي در احترام و بزرگداشتشان غلو كردند كه به جاي الله ‌آنها را عبادت می‌كردند.[[1077]](#footnote-1077)

در حقيقت اين حديث پيامبرص و عمل سيدنا علي  در حمايت از توحيد تأثير بسزایی داشته و براي ما روشن می‌شود كه آنچه از طرف برخي جاهلان مسلمان امروزه در قالب احترام و تعظيم قبرها و طواف به دور آنها و توسل به اموات انجام می‌شود، حرام و مخالف دستور خداوند و پيامبرص و عمل سيدنا علي  است، لذا بر علماي رباني و خدا پرستي كه به روز قيامت اميدوارند واجب است علي وار به پيامبر ص اقتدا كنند و تلاش كنند كه مردم تنها خداوند را عبادت و بندگي كنند و دلهايشان متوسل به خداوند واحد و قهّار باشد و با موانعي كه بر سر راه رسيدن به خداوند است با حكمت و موعظه‌ی نيكو مبارزه كنند.

الف: زيارت مشروع قبرها

زيارت قبرها‌ يكي از سنتهاي مجهول اسلامی ‌است كه گروهي تلاش كردند مدام از شيوه صحيح زيارت قبور بي‌خبر بمانند، تا بدين وسيله‌ بدعت و خرافات را در جهان اسلام رواج دهند و عدم راهنمايي و ارشاد و دعوت علماء و دعوتگران به تبیین شيوه‌ی صحيح موجب شد تا راه و روشهاي نادرست زيارت قبور به عنوان عبادت معرفي شود.

در حقيقت هدف از زيارت قبور در اسلام اين است كه ‌انسان به ياد مرگ و ارزش و پايان كار خود بيفتد و‌يقين كند كه به زودي جايگاه ‌او در همين مكاني است كه‌ اكنون زيارت مي‌كند و اين امر او را در عبادت و اطاعت خداوند متعال‌ ياري می‌دهد و موجب می‌شود با ثبات و استواري بيشتري به عبادت روي آورد و خود را كنترل كند، بويژه زماني كه در عبادت سُست و بی نشاط باشد، تا به نحو شايسته‌اي به امور عبادي بپردازد و جايز است كه بر اموات سلام كنيم و برایشان دعاي خير و طلب مغفرت نمائيم، عايشه رضی الله عنها روايت مي‌كند: رسول‎الله ص آخر شبها به قبرستان بقيع می‌رفت و می‌گفت: «السّلام عليكم دارَ قومٍ مؤمنين و إنّا إن شاءَ الله بكم لاحقون، اللهمّ اغفر لأهل البقيع الغرقد»: (سلام بر شما سراي قوم مؤمنان و ما به خواست خداوند به شما خواهيم پيوست. پروردگارا! اهل بقيع غرقد را بيامرز).

عايشه در روايتي دیگر می‌گويد: جبريل آمد و به پيامبر ص خبر داد كه خداوند به او دستور داده براي اهل بقيع طلب مغفرت كند، عايشه می‌گويد: به رسول‎الله ص عرض کردم: چه بگويم؟ فرمود: «بگو: سلام بر شما مؤمنان و مسلماناني كه‌اهل اين ديار هستيد، رحمت خداوند بر گذشتگان و آيندگان ما باد و به خواست خدا بزودي به شما خواهيم پيوست[[1078]](#footnote-1078).

علمای اسلام در رابطه با بناسازی و ساخت و ساز بر روی قبر‌ها بیانات کافی و شافی را ایراد کرده‌اند، به همان صورت که ‌آداب زیارت رسول خدا ص و دعا و نیایش او با پروردگار را توضیح داده‌اند و بر این نکته تأکید کرده‌اند که در بین خدا و بندگان هیچ واسطه‌ای در کار نیست:

*-کاسانی حنفی در کتاب «بدائع الصنائع» می‌گوید: ابوحنیفه بناسازی بر قبر را مکروه و ناپسند می‌دانست و هرگاه «مکروه»بطور مطلق بکار برده شود منظور حرام بودن است، همانگونه که‌ ابن مالک حنفی با صراحت حرام بودن این کار را بیان کرده است[[1079]](#footnote-1079).

*- طحاوی حنفی میگوید: «نباید قبر را لمس کرد و نه بوسه زد، چون این عادت اهل کتاب (یهود و نصاری) بوده و این کار جز برای رکن یمانی کعبه و حجرالأسود جایز نیست و تنها خاص آن است»[[1080]](#footnote-1080).

*- قاضی عیاض از امام مالک نقل می‌کند که گفت: «به نظرم ایستادن در کنار قبر پیامبر ص جایز نیست، بلکه باید سلام کرد و رفت. ابن وهب از او روایت می‌کند که گفت: زائر به قبر نزدیک می‌شود و سلام می‌کند و نباید قبر را لمس کند».[[1081]](#footnote-1081)

*- رزوق مالکی گفته: « ساختن مسجد بر روی قبر نیک مردان شایسته، ...لمس کردن و دست کشیدن برروی آن در هنگام زیارت قبرها روش نصرانیها است و نیز بر داشتن خاک قبر به قصد تبرّک، همه اینها بدعت و نو آوری در دین هستند و حرام و ممنوع اند»[[1082]](#footnote-1082).

*- و شافعی فرموده: «رأی من بر این است که قبر اصحاب مهاجرین و انصار گچکاری و... نشود» و نیز گفت: «کارداران و والیان مدینه را دیده‌ام که قبر‌های آراسته به گچ را منهدم می‌کردند، ولی فقهای اسلام از آنها ایراد نمی‌گرفتند».[[1083]](#footnote-1083)

*- امام نووی گفته: «مسح و لمس قبر رسول خدا ص و بوسیدن آن مکروه و ناپسند است، بلکه ‌ادب این است که زائر با فاصله ‌از آن توقّف کند، همانگونه که در زمان حیات ایشان فاصله را با او رعایت می‌کرد، این است حق و صواب و درست که مورد اتّفاق علما است»[[1084]](#footnote-1084).

*- امام سُبکی در فتاوای خود می‌گوید: « قبر رسول خدا **ص** لمس نمی‌گردد و نباید به آن نزدیک شد و طواف و گشتن به اطراف آن هم جایز نیست»[[1085]](#footnote-1085).

ب: تاريخ برگزاری گردهمايي در مزارها وگنبدها

مشهور است که ‌اولين كساني كه براي مزارها و گنبدها گردهمایی و جشنهاي سالانه گرفتند، فاطميان‌ يا همان عبيديان قرن چهارم بودند. احمد بن علي مقريزي می‌گويد: فاطميها شش جشن تولد داشتند كه عبارتند از: جشن تولد پيامبرص، تولد علي بن ابي طالب، حسن، حسين، فاطمه و خليفه و در كنار قبر حسين  شتر و گاو و گوسفند قرباني می‌كردند.[[1086]](#footnote-1086)

قبل از اين در سه قرن اوّل اسلام اصلاً بارگاه و گنبد و مزاري وجود نداشته که براي احترام و بزرگداشت آن جلسه‌اي برگزار شود، واضح است كه بيشتر اصحاب پيامبرص در مصر و شام، عراق و غیره دفن شده‌اند و اصلاً قبرهاشان مشخص نيست و هر قبري كه مشخص است مورخان و سيره نويسان درباره‌ی صاحب آن اختلاف نظر دارند. اگر قبر و بارگاه سازي در اسلام اهميتي می‌داشت، چگونه قبر کسانی كه صالحان وعلما و پيشگامان هدايت این امّت بودند نامشخص می‌ماند، به ويژه كه‌ آنان پرچم داران دين و علم و جهاد و عبادت بوده‌اند و اگر مراسم و گردهمایی سالگرد تولد و وفات ارزش و رنگ و بوي اسلامی‌ می‌داشت، قطعاً قبور آنها ناشناخته باقی نمی‌ماند و به دلیل اهميت موضوع جايي براي اختلاف بين مورخان باقي نمی‌ماند.

بديهي است كه‌ اين عمل مردم كه بعد از خير القرون (سه قرن برتر اوّل اسلام)بوده، نمی‌تواند مشروع باشد و اين در حالي است كه پيامبر ص از اينكه قبرش را محل جشن و مراسم قرار دهند نهي كرده ‌است و هر كس بر سر قبري جشن و مراسم برگزار کند، دقيقاً مرتكب عملي شده كه پيامبر ص از آن نهي كرده و نسبت به انجام آن هشدار داده ‌است. در واقع اين افراد عمل مرشد و استاد خود را بر سنّت رسول‎الله ص و اصحابش ترجيح داده‌اند، ولی خداوند متعال می‌فرمايد: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ (حجرات/1)

اي كساني كه‌ايمان آورده‌ايد! بر خدا و پيغمبرش پيشي مگيريد و پيشدستي مكنيد و از خدا بترسيد و پروا داشته باشيد.

خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

(نور/63)

آنان كه با فرمان او مخالفت مي‌كنند، بايد از اين بترسند كه بلائي (در برابر عصياني كه مي‌ورزند) گريبانگيرشان گردد ‌يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود (اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي و دوزخ و ديگر شكنجه‌هاي اخروي).

ج- رابطه‌ی مزار و ضريح و بارگاه‌ها با عقب ماندگي و جاهليت

ارزش و اهمیّت گنبدسازی كه ‌از جانب قبر پرستان بر خلاف دستور رسول‎الله ص روي قبرها اعمال می‌شد، بالا گرفت و افزایش روز افزون یافت، چون پيامبرص دستور داده قبرهاي بر افراشته شده را خراب و با زمين همسطح كند و اميرمؤمنان علي اين دستور شريعت اسلام را عملاً برای ما شرح داده، امّا متأسفانه مردم قبرها، گنبدها و گلدسته‌هايي كه بر روي قبرها می‌سازند، با انواع نماها و رنگ‌های جالب توجه، درست می‌كنند و روي قبرها را با پرده‌هاي ابريشمی‌همانند پرده‌هاي كعبه می‌پوشانند و با دربهاي گران قيمت و فاخر از قبرها حفاظت می‌كنند و گاو صندوقهايي بر روي قبرها و گاهي كنار قبرها می‌گذارند تا زائران پول و نذوراتی را که به مرده‌ها می‌بخشند در آنها بريزند! ! ! ، تا نيازهایشان برآورده و مشكلاتشان حل شود و به آرزويشان برسند. در نتيجه خادمان و نگهبانان و متوليان اين بارگاهها زندگي بسيار مرفه و راحتي دارند، ولی در واقع كار و تلاش آنها اين است كه درباره‌ی کارهای خارق العاده و كرامتهای صاحبان این قبرها را به سمع زائران (فریب خورده) و مردم (ساده لوح) برسانند و از عاقبت بد كساني كه نسبت به كرامات صاحبان قبور شك می‌كنند، به آنها هشدار می‌دهند و مردم را می‌ترسانند.

حقيقت اين است که‌ از زماني مسلمانان به قبر و گنبد و بارگاه و مزارها روي آورده‌اند، همّت‌هايشان سست و ضعيف شده و دوران عقب ماندگي و انحطاط و سقوط علمی‌ و فرهنگي و جمود فكري مسلمین از آن زمان شروع شد و نور رسالت محمّدي را كه توانست در چهل سال اوّل از ايران تا مغرب را تابع دين خويش كند، تغيير داده و تحريف كردند.

آري! اين دين را كه سرتاسر فرهنگ و تمدن و پيشرفت بود، به عقب ماندگي، تنبلي و اوهام پرستي تبديل كردند و تلاش و همّت مسلمانان را محدود به مسايلي كردند كه سلف صالح ما از آنها بي خبر بودند، همان كساني كه تمام زندگيشان علم و عمل صالح بود و از هيچ عمل صالح و شایسته‌ای دريغ نمی‌كردند، آنها كوچكترين توجهي به اين اوهام پرستي‌ها و خيال بافيها نمی‌كردند، آيا شايسته نيست از خود سؤال كنيم: آيا در زمان پيامبرص و صحابه‌ی بزرگوار، اين رسم و رسوم در میان مسلمین وجود داشته ‌است و آيا صحابه بر قبر پيامبرص كه‌ افضل‌ترين قبرهاست چنين گنبدهایی ساخته‌اند؟ آيا براي قبور صحابه كه برترین انسانها بوده‌اند چنين مزارهايي ساخته شده ‌است؟ آيا در زمان پيشوايانی همچون: ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد بن حنبل كه ‌اكثريت قاطع مسلمانان از آنها پيروي می‌كنند چيزي از اين قبرسازي‌ها وجود داشته ‌است؟ آيا عدم وجود چنين چيزهايي در بهترين عصر و دوره‌های مسلمانان دليل روشنی بر اين حقيقت نيست كه‌ اين اعمال نه هيچ اصل و اساسی در دين داشته و نه ‌ارتباطي به عبادت و ولايت دارد، بلكه‌ اينها مظاهر عقب ماندگي و جاهليت است كه عده‌اي به نام دين و براي مصلحت شخصی خود از آنها بهره برداري می‌كنند. آري! مصلحت شخصي كه توده‌های زیادی از مردم را تخدير کرده و بر عقل و شعورشان چيره می‌شوند و جیب‌هایشان را خالی می‌کنند و اموالشان را به ناحق و باطل می‌خورند و همواره‌آنها را عقب مانده نگه می‌دارند.

اين در حالي است كه ‌اسلام قرنهای متمادی زمام رهبري و علم و دانش و فرهنگ و قانونگذاري و اخلاق را در دست داشت و موجب رحمت و خیرخواهی بشریّت و پيشرفت به سوي نوآوري مادي و ارزشهاي اخلاقي را به عهده داشت، در آن قرنها مسلمانان واقعاً مسلمان و متعهّد به اسلام بودند و عمل به احكام اسلام را براي خود و ديگران عزت و افتخار می‌دانستند. اما وقتي از حقيقت اسلام فاصله گرفتند و مفاهيم اسلام را عوض كردند و به مغالطه و سفسطه روي آوردند و به نام توكّل بر خدا و در پیش گرفتن مسلک درویشی به تنبلي و اوهام پرستي و دل بستن به مسائل غيبي كه هيچ دليل شرعي معتبري بر آن نداشتند و خداوند دستور و فرمانی به ما نداده بود روی آوردند، در حالي كه علم و هدايت (قرآن و سنت صحيح) در دسترسشان بود و آنها تمامی‌آن اعمال باطل و بي اساس را تبرك جستن به اشياء و اشخاص می‌ناميدند و با اين نامگذاري هر چه مخالف آن بود را خلاف می‌دانستند، ولی شايسته ‌آن کسی که ‌از هدایت و عوامل آن رویگردان باشد، گمراهی و دوری از برکت هست[[1087]](#footnote-1087).

د- ارتباط تهاجم استعماري و ساخت بارگاه و گنبدها بر قبر‌ها

استعمارگران غربي در حملات و‌يورشهای خود نقشه‌ها و دسیسه‌هایی را برای سوق دادن مسلمانان به سمت و سوي خرافات و بدعت طراحی کردند تا از اصل دين فاصله بگيرند. روزنامه تايمز انگليسي از زبان ‌يكي از رهبران استعمار بريتانيا كه مسلمانان را به بدعتها و اوهام پرستي تشويق می‌كرد، می‌نويسد: بدعتها و خرافات و اوهام پرستيها شيوه‌اي قطعي براي دور كردن مسلمانان از اصل اسلام است.

شيخ احمد باقوری می‌گويد: ‌يكي از مستشرقان بزرگ، برخي از شيوه‌هاي استعماري در آسيا را برايش بازگو كرده و گفته بود: ضرورت ايجاب می‌كرد كه كاروانهاي استعماري را از هند به بغداد بياوريم و در طول اين مسير طولاني گرايش و تفكري جديد بوجود آید تا به اهداف استعماري‌مان برسيم و چون راهي براي نقل و انتقال كاروانها نمي‌يافتيم، اخيراً متوجه شديم لازم است در اين مسير بارگاه، قبرها و گنبدهايي با مسافتهاي نزديك ساخته شود و در ميان مردم شايع می‌كرديم كه ‌اين بارگاه و ضریح اوليای خداوند است و كرامات زيادي از آنها ديده شده و تا جايي به اين قبر سازيها و شايعات ادامه داديم که‌ آن راه، راهي پر رونق و پر رفت و آمد و محل زيارت زائران فراوان می‌شد.[[1088]](#footnote-1088)

انگليس به وضعيت ديني مصر اهميّت ويژه‌اي می‌داد، زیرا در كمين رشد كمونيستي در منطقه بود و از طرفي پايبندي مردم مصر به باور دينی به حكومت انگليس اميد و آرامش می‌داد، چون در آن سال سه ميليون مسلمان آرامگاه‌ احمد بدوي را در شهر طنطا زيارت كرده بودند، آري، اين دينداري مورد تأييد انگليس است.

‌يكي از علمايي كه‌از طرف اوقاف براي سخنراني و نصيحت زائران اعزام شده بود می‌گفت: کارهایی از زائران می‌دیدم که بایستی آنها را با شلاق می‌زديم، نه با حرف و زبان توبيخ كنيم و اگر از آن زائران می‌خواستيم به يكي از فرائض ديني (مانند: نماز و روزه و جهاد و حج) عمل كنند، از عمل به دستورات ديني با تنفر فرار می‌كردند و همين بس كه بدانی آنان براي وفا کردن به نذرها و صدقات و دعا و تضرع می‌آمدند.

ه- - آيا مزارها از مسايل نوپا و جدید در دين هستند؟

رسول‏اللهص كه برترین مخلوق و باتقواترين انسان نزد خداوند بود، از همه بيشتر از خداوند ترس و بيم داشت و احترامی‌كه ‌اصحابش نسبت به او داشتند بر كسي پوشيده نیست و محبتي كه نسبت به ايشان داشتند بسيار زياد بود، با اين حال پس از وفات ايشان در خانه‌اش دفنش كردند و محل قبر شريف ايشان بر همگان بويژه بر اصحابش پوشيده نبود. قبرش افضلترين قبرها در دنياست، امّا با اين حال روي قبر ايشان بارگاه، ساختمان، گنبد و قبه‌اي نساختند و خلفاي راشدين و ديگر صحابه بزرگوارشان هيچ وقت روزي را تعيين نكردند كه براي زنده كردن‌ ياد و نام ايشان بر سر قبر و اطراف روضه شريف اجتماع كنند و آن را فرصتي براي ذكر و عبادت بدانند، البته وقتي از كنار قبر پيامبرص عبور می‌كردند طبق دستور پرودگار بر ايشان سلام و درود می‌فرستادند، علاوه بر اینکه‌ از دستوراتش پيروي می‌كردند و به سنّت و راه وروش ایشان پايبند بودند و در زمان حیات و بعد از وفاتش تسليم امر و نهي او و مطيع فرمان پروردگار بودند كه می‌فرمايد:

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ (حشر/7).

چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده‌است اجراء كنيد و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته‌است، دست بكشيد.

و می‌فرمايد:

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (احزاب/21). سرمشق و الگوي زيبائي در (شیوه گفتار و كردار) پيغمبر خدا براي شما است. براي كساني كه (داراي سه ويژگي باشند:) اميد به خدا داشته و جوياي قيامت باشند و خداي را بسيار ‌ياد كنند.

جانشينان پيامبر ص الگوهاي نيكويي هستند، چرا كه رسول‎الله ص دستور داده‌ از راه و روش آنان پيروي كنيم؛ امّا كسي نقل نكرده كه ‌اصحاب پيامبر ص سالي ‌يا شبي یا روزي را به جمع شدن در كنار آرامگاه پيامبر ص براي ذكر، عبادت و زيارت اختصاص دهند و از زيارت قبر ايشان اميد بركت و غیره داشته باشند؛ ترديدي نيست كه خلفاي راشدين و اصحاب پيامبرص، اولياء خدا و حزب هدايت‌يافته و ‌ياوران حق و حقيقت و سپاهيان جان بر كف دين بوده‌اند و قطعاً از ما و امثال ما آگاهتر بودند به اينكه رسول‎الله ص چه‌اعمالي را دوست داشته و شيفته‌ی اطاعت او بودند و به تأييد و تصريح قرآن به قدري محبت و احترام رسول‎الله ص در دلهايشان ریشه دوانیده بود كه بر همگان روشن بود و به اجماع تمام مسلمانان رسول خدا را قلباً دوست داشتند و كمال احترام و بزرگواري را در حق ايشان رعايت می‌كردند و اگر در سالگرد وفات ‌يا تولد و ‌يا مبعث پيامبر ص عيدي بود كه با جمع شدن در كنار آرامگاه برای عزاداری ‌يا جشن و شادی، ثواب می‌داشت و هيچ پيامد و نتایج فاسدي نداشت، قطعاً آنها بر ما پيشي می‌گرفتند.

امّا پيامبر ص هيچ دستوري به انجام چنين اعمالي نداده و در سنّت، قولی یا تقريری و تأییدی پيامبرص نيز چیزی نيامده كه مشروعيت اين اعمال و رفتار را تأييد كند و كسي بعد از وفات پيامبر ص و صحابه چنين اعمالي را در كنار آرامگاه پيامبر و‌يا قبر كسي از صحابه انجام نداده ‌است. با توجه به اينكه سالها با آن بزرگوار همدم و همراه بودند و ایشان به كامل ترين شكل خدا را بندگي وعبادت می‌كرد و از همه‌ آگاهتر بود كه خداوند از چه ‌اعمالي راضي و خشنود می‌شود و خيرخواه‌ امّت و شيفته‌ي اين بود كه هر چه به نفع امتش باشد به آنها ابلاغ کند. با اين حال باز هم او و اصحابش به اين صورت خدا را عبادت نكرده‌اند، خداوند متعال در مورد خيرخواهي و دلسوزي پيامبرص نسبت به امتش می‌فرمايد:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (توبه/28).

بيگمان پيغمبري (محمّد نام)، از خود شما (انسانها) به سويتان آمده ‌است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي‌آيد. به شما عشق مي‌ورزد و اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است.

حتي پيامبر ص ما را از اينكه قبرش را محل تجمع و برگزاري جشن بگيريم، نهي كرده و می‌فرمايد: «لاتجعلوا بيوتكم قبوراً و لاتجعلوا قبري عيداً و صلّوا عليَّ فانَّ صَلاتكم تبلعني حیثما كنتم»: (خانه‌هايتان را تبديل به قبر نكنيد و قبرم را محل تجمع و عيد قرار ندهيد، بر من صلوات بفرستيد كه درود شما، هر جا كه باشيد به من می‌رسانند.) واژه «عيد» از «العود» گرفته شده كه به معناي بازگشت و رجوع است، چون پياپي تكرار می‌شود، ‌يعني: براي زيارت قبر من روزهاي مشخص و اوقات مخصوصي مانند هر ماه، هر سال وغیره تعيين نكنيد كه به صورتي ثابت مانند عيد در هر سال تكرار شود و قبرم را همانند ‌يهود و نصارا مكاني ثابت براي عبادت مانند حج قرار ندهيد. مسيحيان تا جايي غلو و زياده روي كردند كه عيسي مسیح عليه‌السّلام را معبود قرار دادند و پيامبر ص اصحابش را از اين برحذر داشته و فرمود: «لا تطروني كما اطرت النّصاري ابن مريم، فإنّما أنا عبده، فقولوا عبدالله و رسوله»: (در حق من زياده روي نكنيد، آن طور كه مسيحيان در حق ابن مريم زياده روي كردند، كه من بنده‌اي بيش نيستم، بگوييد: بنده و رسول خدا.)

وقتي متوسل شدن به قبر پيامبر كه ‌اشرف مخلوقات در نزد خداوند و سردار اوّلين و آخرين انسانها و افضل همه مخلوقات است و اميد به قبول شفاعتش در نزد خداوند از هر کس بيشتر است، پس مخالفت با نهی و دستور ایشان، به اینکه در کنار آرامگاه ‌یادواره و مراسم سالگرد برگزار کنند، وارد قسمت دوّم حدیث است که چنین کسی به مخالفین پیامبر ص نزدیکتر است تا به پیامبر، همانگونه که خداوند متعال فرموده:

ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

(نور/63)

آنان كه با اوامر او مخالفت مي‌كنند، بايد از اين بترسند كه بلائي (در برابر عصياني كه مي‌ورزند) گريبانگيرشان گردد، يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود (اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي و دوزخ و ديگر شكنجه‌هاي اخروي).

این بود راه و روش و هدایت بهترین قرنها، پس هر کس به مخالفت با آنها برخیزد به گمان اینکه کارش عبادت و اطاعت و تقرّب جستن به خداست، حال چنین کسانی از دو صورت خارج نیست: یا اینکه بدعتش را ازروی ظلم و ستم انجام داده یا اینکه مدعی است از لحاظ علم و فضیلت بر آنها برتری دارد.

امام مالک رحمه‌الله می‌گفت: « هر کس در این امّت چیزی را پدید آورد که در میان گذشتگان صالح نبوده، چنین کسی گمان کرده که رسول خدا ص به دین اسلام خیانت کرده، زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (مائده/3)

امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم.

وقتی که رفتن به اين اماكن به پندار كساني كه‌اين كارها را می‌كنند عبادت است، ولی پيامبر و اصحابش کاری را انجام نداده‌اند و حتي از آن نهي كرده‌اند و مخالفت با پيامبرص بدعت است و بدعت انسان را به گمراهي می‌كشاند و پيامبر ص در هر جمعه در سخنراني‌هايش به مردم هشدار می‌داد و می‌فرمود: « امّا بعد: بهترين سخن كتاب خداوند و برترين راه و روشها راه و روش محمّد است، بدترين امور، امور بدعت و نوپيدا در دین است و تمام بدعتها گمراهي است»[[1089]](#footnote-1089) و فرموده: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ »[[1090]](#footnote-1090): (هر كس در دين ما نوآوري كند كه در دين نبوده، نوآوري و بدعتش مردود و بي اعتبار است.

با توجه به حديث مذكور و ديگر دلایل صحيح وصريح، گردهمایی مردم در مكاني مشخص كه ‌از هر شهر و ديار و به قصد عبادت و زيارت آمده باشند جايز نيست مگر با دليل شرعي معتبر مانند انجام مناسك حج در مكّه كه حجاج به عرفه، مني و مزدلفه می‌روند و نمازهاي دو عيد، جمعه و جماعت که شعائر الهي است كه خداوند به انجام و بزرگداشت آنها دستور داده وكساني را كه به اين شعائر عمل كنند ستوده و می‌فرمايد:

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (حج/32)

(مطلب) چنين است (كه گفته شد) و هر كس مراسم و برنامه‌هاي الهي را بزرگ دارد، بي‌گمان بزرگداشت آنها نشانه پرهيزگاري دلها (و خوف و هراس از خدا) است.

ساخت و ايجاد زيارتگاههاي ديگر جز موارد مذكور كه در اوقات مشخص در سال و‌يا ماه مردم به سویشان سفر کنند از بدعتهايي است كه به دين و عبادات افزوده شده كه خداوند مشروع قرار نداده و بر همگان واضح است رفتن به زيارتگاههايي كه‌ امروزه در شهر و ديار و در هر كوي و برزنی ايجاد شده‌اند به باور و عقيده عموم مردم عبادتي همچون ديگر عبادات است كه مردم در روز ‌يا روزهاي مشخصي به قصد ذبح حيوانات و عبادت به آنجا می‌روند، اين عمل ذاتاً مذموم و نكوهيده‌ است، چرا كه مطلقاً بايد تمام عبادات بوسيله دلایل معتبر شرعي و براي خداوند انجام شود، لذا هر عبادتي در وقت و مكان معيني انجام گيرد بدون اینکه خصوصیّت آن روز یا زمان در شريعت تعیین شده باشد و افراد معتقد باشند که عبادت در آن وقت و مكان معين تأثير خاصي دارد؛ همچون بركت در رزق و روزي و زندگي افراد، یا معتقد باشند مقام و درجه‌ی افراد را در نزد خداوند بالاتر می برد و ‌يا عمل انسان مقبول و پذیرفته شده خواهد بود، یا اجر بيشتر به انسان داده خواهد شد، اين اعمال به اتفاق امّت اسلام از عبادات به بدعت متحوّل می‌شود، چون مشخص كردن ثواب و پاداش براي اعمال، توقيفي و فقط حق شارع است، اين اعمال و باورها منجر به مفاسد بزرگ می‌شود از جمله: عموم مردم گمان می‌کنند صاحب این قبر و بارگاه و گنبدها می‌توانند نفع ‌يا ضرري به مردم برسانند و نيازهایشان برآورده و گرفتاريها را برطرف می‌كنند، حال آنکه بر خلاف دستور رسول خداص بر روی آنها ساختمانهاي مجلل ساخته‌اند و پيامبرص از اين كارها نهي كرده است. همچنین به گفته و ادعای اين افراد، ذبح و قرباني در روزهاي مشخص در كنار زيارتگاه موجب نزديكي آنها به خدا می‌شود و بعد از انجام اين عبادتها در كنار قبور شايعه می‌كنند كه بيماران ما شفا‌يافته و اگر نازا بوده‌اند، صاحب فرزندي شده‌اند، اين در حالي است كه فقط خداوند می‌تواند چنین نيازهایي كه ‌ادعا می‌كنند بر آورده شده، را برآورده كند. در نتيجه ‌آن زيارتگاهها، پناهگاه نيازمندان و گرفتاران می‌شود. از زيارتگاهها درخواست چيزهايي می‌كنند كه تنها در حيطه قدرت پروردگار است، ولی آنان از صاحبان قبرها طلب كمك و فريادرسي و برآوردن نيازهايشان را می‏نمايند و تا جايي به صاحبان قبور اعتقاد دارند كه‌ اگر باران نبارد در كنار قبر گاو و میش ذبح می‌كنند تا باران ببارد. از قرآن و سنّت رسول خداص روي گردان هستند که براي طلب باران به توبه و استغفار و دعا و بر پاداشتن نماز باران امر فرموده‌اند. هر چند گاهي اوقات پس از ذبح و قرباني آنها در کنار قبر‌ها برای طلب باران، خداوند به عنوان آزمون و گرفتارکردن آنها با استدراج مقداری باران نازل می‌کند، امّا کارشان همواره شيطاني و از اعتقادات جاهلي محسوب می‌شود.[[1091]](#footnote-1091)

اميرمؤمنان علي  همواره مردم را به توحيد دعوت می‌كرد و با شرك و راهها و عوامل شرك مبارزه می‌كرد، بنابراين بر دوستان و پيروانش لازم است كه به گفتار و رفتار آن بزرگوار كه ما را به پايبندي از قرآن و راه و روش پيامبرص راهنمايي می‌كرد عمل كنيم و چه زيباست سخنش آنجا كه می‌فرمايد: « نباید جز به پروردگار، به کسی دیگر امیدوار بود؛ و جز گناهش از چيزی بيم نداشته باشد). آنجا كه خطاب به ابو هياج اسدي می‌فرمايد: تو را براي انجام كاري می‌فرستم كه رسول‎الله ص مرا فرستاد كه هيچ مجسمه‌اي نگذاري مگر اينكه نابود كني و هيچ قبر ساخته شده‌اي را باقی نگذاري مگر اينكه با زمين یکسان نمايي.[[1092]](#footnote-1092)

و- حرص اميرمؤمنانس بر باطل نمودن اعتقاد به ستارگان

وقتي اميرمؤمنان علي  خواست عازم جنگ با خوارج شود، با منجّمی‌(كسي كه‌ از روي حركت و طلوع و غروب ستارگان پيشگويي مي‌كند) برخورد كرد. منجّم گفت: اي اميرمؤمنان به جنگ نرو كه ماه در عقرب است و هرگاه ماه در عقرب باشد و تو به جنگ بروي شكست می‌خوري، ‌يا چیزی شبيه ‌اين را گفت. علي گفت: با اعتماد و توكّل به خدا و تكذيب تو می‌روم. امام رفت و سفرش پر خير و بركت بود و به كشته شدن عموم خوارج تمام شد.[[1093]](#footnote-1093)

در روايتي ديگر آمده:... بعد از فراغت از جنگ نهروان، علی  حمد و سپاس خداوند را به جا آورد؛ سپس فرمود: اگر زمانيكه منجّم براي ما تعيين كرده بود، می‌آمديم قطعاً جاهلان و افراد بي خبر از حقيقت دين می‌گفتند: چون در همان زمانيكه منجّم گفته بود، رفتند و پيروز شدند[[1094]](#footnote-1094). ببین اميرمؤمنان علي چقدر شيفته‌ی تصحیح اعتقاد و باورهای ‌يارانش بود، به سخن منجم هيچ توجهي نكرد، بلكه با صراحت تمام او را تكذيب كرد و با او مخالفت كرده تا‌ياران و همراهانش از عقيده‌ی فاسد حفظ شوند و اين در حالي بود كه سيدنا علي  در موقعيت حساس جنگ با خوارج قرار داشت و نتيجه جنگ برايش بسيار مهم بود، عليرغم اين باز هم در پايان جنگ، سخني را كه در ابتداي حركتش گفته بود فراموش نكرد و بعد از جنگ در وقتي بسيار مناسب بعد از شكست وكشته شدن خوارج عقيده فاسد منجم را به يارانش تذکّر داد.[[1095]](#footnote-1095)

ز- علی كساني را كه با غلو و افراط مدعی شدند علی خداست در آتش انداخت

عبدالله بن شريك عامري از پدرش روايت مي‌كند: به علي  گفته شد: بيرون از مسجد كساني هستند كه‌ ادعا می‌كنند تو پروردگارشان هستي، گويد: علي آنها را صدا زد وگفت: واي بر شما! چه می‌گوييد؟ گفتند: تو پروردگار، خالق و رازق مايي. علي گفت: واي بر شما! من بنده‌اي مانند شما هستم، همچون شما غذا می‌خورم و همچون شما می نوشم، اگر خدا را عبادت و اطاعت كنم، ان شاءالله به من پاداش نیک می‌دهد و اگر او را نافرماني كنم می‌ترسم مرا عذاب كند. لذا از الله تعالی بترسيد و از او پروا کنید، از اين حرفها و عقيده فاسدتان برگرديد، راوي گويد: از اعتقادشان دست بر نداشتند، فرداي آن روز دوباره ‌آمدند، قنبر (خادم علی) آمد به علی گفت: سوگند به خدا! همان حرفشان را تكرار می‌كنند. علي گفت: بگو بيايند، آمدند، همان حرفها ردّ و بدل شد. روز سوم كه آمدند، علي گفت: اگر چنین حرفهایی را ترک نکنید شما را به بدترين و فجيع ترين شكل به قتل می‌رسانم، آنها بر حرفها و اعتقادشان اصرار ورزیدند، در نتيجه علي آنها را دستگير كرد و در بین خانه و مسجد کانالی را حفر کرد و درآن آتش افروخت، سپس خطاب به آنها گفت: از اين حرفهايتان برگرديد، اگر برنگرديد و توبه نكنيد شما را در اين آتش می‌سوزانم، آنها برنگشتند لذا آنها را در آتش انداخت و سوختند[[1096]](#footnote-1096)و شعر زير را سرود:

إنّی إذا رأیت الأمر أمراً منکراً، أوقدتُ ناری و دعوت قنبراً[[1097]](#footnote-1097)

من وقتی دیدم، بسیار منکر است

آتشم را روشن کردم و قنبر (غلام خدمتكار) را صدا زدم.

عكرمه روايت مي‌كند: انسانهای زندیق و بي دين نزد علي آمدند، آنها را در آتش انداخت، خبر به ابن عباس رسيد، گفت: اگر من به جاي علي می‌بودم آنها را نمی‌سوزاندم، چون پيامبر ص از اين كار نهي كرده و فرموده: «لاتعذبوا بعذاب الله»: (به سوزاندن که حق خداست کسی را عذاب ندهید.)، بلکه ‌آنها را می‌كشتم. چون پيامبر فرموده: «من بدّل دينه فاقتلوه»[[1098]](#footnote-1098): هر كس دينش را عوض كرد و مرتدّ شد او را بكشيد.

ابن تيميه می‌گويد: ثابت است که علی  بيشتر افراد فرقه‌ی (غالیه: افراطی) را كه معتقد به الوهيت و خدا بودن علي بودند با آتش سوزاند و به هلاکت رساند.[[1099]](#footnote-1099)

ابن عباس  در سوزاندن فرقه سبئيه با علي هم عقيده نبود، به همين دليل گفت: اگر من به جاي علي بودم آنها را نمی‌سوزاندم و نهي پيامبر ص را به عنوان دليل ذكر مي‌كند كه فرمود: با آتش که عذاب خداوند است مجازات نكنيد و فرموده: «هر كس مرتدّ شد او را بكشيد». ابن حجر می‌گويد: احتمال دارد ابن عباس اين حديث را از پيامبر ص شنيده باشد، يا از برخي اصحاب شنيده كه‌ آنها از پيامبر روايت كرده‌اند. در روايت ابوداود آمده كه‌ اين خبر به علي رسيد، گفت:« ویح ام ابن عبّاس»: (واي بر مادر ابن عباس). احتمال می‌رود كه علي  به دلیل عدم رضايتش از اعتراض ابن عباس اين حرف را گفته باشد و معتقد بوده كه ‌اين نهي پيامبر تنزیهی است نه تحریمی.[[1100]](#footnote-1100)

ابن حجر گويد: واژه‌ی «ويح» گاهي براي ترحّم و دلسوزي به كار می‌رود. لذا علي از اينكه ‌ابن عباس حديث فوق را بر ظاهرش حمل نمود و تصور كرده ‌اين نهي براي تحريم است، ناراحت شده و دلش به حال او به رحم آمده و سخنش را ناپسند دانسته‌است و احتمال می‌رود كه جمله‌ی: «ويح ام ابن عباس» را از خوشحالي و با رضايت گفته باشد. چرا كه ‌ابن عباس چيزي را كه علي فراموش كرده بود به ياد داشته ‌است. اين در صورتي درست است كه واژه «ويح» را به مفهوم كاربردي مدح و تعجب فرض كنيم.[[1101]](#footnote-1101)

ابن حجر می‌گويد: سلف صالح در مورد سوزاندن اختلاف داشتند، عمر بن خطاب و ابن عباس وعده‌اي ديگر مطلقاً سوزاندن را خواه به سبب مرتدّ شدن، ‌يا در حال جنگ و ‌يا جهت قصاص و غيره ناجايز دانسته‌اند و علي وخالد بن وليد و جمعی دیگر مجازات با سوزاندن را جايز دانسته‌اند. مهلب می‌گويد: نهي پيامبر ص در اين باره براي تحريم نيست، بلكه تواضع و فروتني در برابر خداوند است.

امّا به دلیل اینکه ثابت است صحابه عمل سوزاندن را انجام داده‌اند این عمل جایز است و رسول‎الله ص هم چشمان عرینی‌ها را كه ساربان پيامبر ص را كشتند و شتران بيت المال را به سرقت بردند با آهني داغ سوزاند و بينايي ایشان را از بين برد. همچنین ابوبكر صدّیق سركشان و ‌ياغيان را در حضور صحابه سوزاند. خالد بن وليد گروهي از مرتدّان از دین برگشته را سوزاند و بيشتر اهل مدينه سوزاندن دژها و قلعه‌ها را با ساكنان آنها جايز دانسته‌اند. اين نظريه‌ي ثوري و اوزاعي است. ابن منير و كسانی ديگر گفته‌اند: موارد مذكور نمی‌تواند دليلی براي جواز سوزاندن باشد، چرا كه داستان عرينی‌ها از دو حال خارج نيست: یا قصاص به مثل بوده و ‌يا حکم آن منسوخ شده‌ است. جايز دانستن گروهی از صحابه با منع و مخالفت دسته‌ای ديگر از صحابه در تعارض است و داستان جواز سوزاندن دژها و قلعه‌ها و مرکب و سواري‌هاي جنگي در شرایطی است كه ضرورت ايجاب كند و تنها از اين طريق دشمن شكست داده شود.[[1102]](#footnote-1102)

ابن قيم می‌گويد: ابوبكر صدّیق  لواط كنندگان را با آتش سوزاند. در همين دنيا آنها را با آتش مجازات كرد. به همين دليل یاران ما گفته‌اند: این مسأله مربوط به نظر خليفه و امام مسلمین است، چرا كه خالد بن وليد به ابوبكر نوشت در‌يكي از مناطق عرب نشين مردي است كه مانند زن مورد استفاده جنسي قرار می‌گيرد، ابوبكر با اصحاب رسول‎الله ص مشورت كرد، در حالي كه علي نيز در ميانشان بود گفت: اين گناهي است كه هيچ امتي جز ‌يك قوم (قوم لوط) به آن مبتلا نبوده‌اند و خداوند با آنها كاري كرد كه می‌دانيد، به نظر من بايد آن مرد با آتش سوزانده شود. لذا ابوبكر به خالد نوشت: هر كس مرتكب چنين جنايتي شد با آتش بسوزانيد، خالد او را سوزاند. بعدها عبدالله بن زبير در دوران خلافت خود هر كس را که مبتلا به چنين جنايتي می‌شد می‌سوزاند. هشام بن عبدالملك نيز به همين صورت لواط كنندگان را مجازات می‌كرد.[[1103]](#footnote-1103)

ح- چگونگي تثبیت ايمان در قلب از ديدگاه ‌اميرمؤمنان علي و تعريف تقوا

اميرمؤمنان علي  می‌فرمايد: ايمان همانند نقطه‌ي سفيدي روي قلب است، هر چه بر ايمان انسان افزوده شود، بر سفيدي و روشني دلش افزوده می‌شود و هر چه بر نفاق فرد افزوده شود قلب بيشتر سياه و تاريك می‌شود، تا وقتي كه فرد كاملاً منافق شود، قلب نيز كاملاً سیاه می‌شود، سوگند به خدا اگر قلب مؤمن شكافته شود، سفيدي آن را مشاهده می‌كنيد و اگر قلب كافر و منافق شكافته شود سياهي آن را همگان خواهند ديد.[[1104]](#footnote-1104)

علماي اهل سنّت حقيقت ايمان را به اين صورت تعريف كرده‌اند كه ‌ايمان تصديق به قلب، اعتراف به زبان (گفتن شهادتين) و عمل بوسیله جوارح (اعضا و اندام) است، ‌يعني ايمان، اعتقاد داشتن، اعتراف كردن به زبان و عمل به مقتضيات آن است. اين سه بخش حقيقت ايمان را تشكيل می‌دهند و اين تعريف به تواتر از علماي معتبر ثابت است و آنان اين تعريف را از آيات قرآن و احاديث صحيح پيامبر ص برداشت کرده‌اند، خداوند متعال می‌فرمايد:

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ (انفال/2-4).

مؤمنان، تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي‌گردد (و در انجام نيكيها و خوبيها بيشتر مي‌كوشند) و هنگامی‌كه آيات او بر آنان خوانده مي‌شود، بر ايمانشان مي‌افزايد و بر پروردگار خود توكّل مي‌كنند (و خويشتن را در پناه‌ او مي‌دارند و هستي خويش را بدو مي‌سپارند). آنان كسانيند كه نماز را چنان كه بايد مي‌خوانند و از آنچه بديشان عطا كرده‌ايم، (مقداري را به نيازمندان) مي‌بخشند. آنان واقعاً مؤمن هستند و داراي درجات عالي، مغفرت الهي و روزي پاك و فراوان، در پيشگاه خداي خود مي‌باشند.

در اين آیات كه خداوند مؤمنان را توصيف مي‌كند، عمل قلب و اعضا و اندام را با هم ذكر نمود و همه را با هم ايمان به حساب آورده و ايمان را منحصر به اعمال مذكور دانسته و با «ﭧ» كه برای «حصر» است، به اضافه کردن ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﭼ: (آنان مؤمنان حقيقي اند) مؤمنان را با صفات جامع معرفي كرده ‌است و بر پاداشتن نماز و انفاق و صدقه در راه خدا در اين آيات از اعمال اعضا و اندام‌هاست.[[1105]](#footnote-1105)

رسول‎الله ص نیز می‌فرمايد:«الإيمان بضع و سبعون شعبة، أفضلها قولُ لاإله‌إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحیاءُ شعبة من الإيمان»[[1106]](#footnote-1106): (ايمان هفتاد و چند شاخه دارد. گفتن لاإله‌إلا الله ‌افضلترين آن و دور كردن آزار و اذیت (مثل خار و خاشاک) از سر راه، كمترين بخش آن است و حيا و شرم شاخه‌اي از ايمان است).

نكته‌ی مورد استدلال در اين حديث اين است كه رسول‎الله ص گفتن «لاإله‌إلا الله » و دور كردن چيزهاي مزاحم از سر راه را به عنوان عمل و شرم و حياء را كه ‌از صفات اخلاقي و رفتاري است، از شاخه‌هاي ايمان برشمرده‌اند و اين سه مورد را به عنوان نشانه‌هاي حقيقت ايمان ذكر كرده‌اند و بيشتر شاخه‌هاي ايمان از اعمال است.[[1107]](#footnote-1107)

امام بخاري رحمه‌الله در تعريف ايمان می‌گويد: ايمان اقرار به زبان و عمل به اعضاء و اندام است، كم و زياد می‌شود و دوستي و دشمني به خاطر خدا از ايمان محسوب می‌شود.

عمر بن عبدالعزيز: می‌گويد: ايمان فرائض، پايه‌ها، چارچوبه و سنتّهايي دارد كه هر كس به طور كامل به همه پايبند باشد، ايمانش كامل است. هر كس چنين نباشد ايمانش كامل نيست، اگرعمر باقی بود همه را برايتان شرح خواهم داد، تا به آنها عمل كنيد، اگر هم وفات یافتم به ماندن با شما حريص نيستم.[[1108]](#footnote-1108)

اميرمؤمنان عليس در پاسخ به سؤالي درباره ‌ايمان فرمود: ايمان بر چهار پايه: صبر، ‌يقين، عدالت و جهاد استوار است و از اين چهار پایه، صبر داراي چهار شاخه‌ است. كه عبارتند از: شوق، دلسوزي، پارسايي و مراقبت. لذا هر كس شوق رسيدن به بهشت را داشته باشد، از شهوتراني‌ها دست می‌كشد و هر كس دلسوز خویش باشد از حرام پرهيز مي‌كند و هر كس زاهد و پارسا باشد، تحمل مشكلات و مصيبتهاي دنيا برايش آسان است و هركس مراقب مرگ خود باشد در تلاش انجام كارهاي خير است. در میان این چهار شاخه هم‌ يقين چهار شعبه دارد که عبارتند از: بينش و هوشياري، تفسير و شرح حكمتهای پند و عبرت آميز و آگاهي از راه و روش پيشينيان صالح و شایسته، لذا هر كس بينش و هوشياري داشته باشد حكمت در كارها برايش روشن خواهد شد و هر كس در كارها حكمت داشته باشد و به جا و درست عمل کند درس و عبرت از حوادث گذشته را‌ ياد می‌گيرد و هر كس درس و پند گرفتن را آموخته باشد، چنان است كه گويا در ميان پيشينيان است. عدالت از میان اينها بر چهار شعبه است كه عبارتند از: فهم و درک عميق، علم گسترده و حكمت شكوفا و بردباري راسخ، چون هر كس علمی ‌را بفهمد و درآن غوطه ور شود و تفكر كند به راه راست هدايت می‌شود و حكمت و راز احكام و قوانين شريعت را می‌فهمد و هر كس بردبار باشد، در كارش كوتاهي نخواهد کرد و با خوشنامی‌در ميان مردم زندگي خواهد نمود. جهاد نيز چهار شعبه دارد كه عبارتند از: امر به معروف و نهي از منكر و صداقت و راستگويي در همه جا و دشمنی با فاسقان و هر کس امر به معروف انجام دهد، موجب تقویت و پشتیبانی مؤمنین است و هرکه نهی از منکر کند بینی منافقان را به خاک می‌مالد و هر کس در همه جا راستگو بود وظایفی را که بر عهده دارد به خوبی انجام می‌دهد و هر کس با فاسقان دشمنی ورزید و به خاطررضای خدا خشمگین شد، خداوند هم برای او خشم کرده و او را در قیامت خشنود می‌گرداند[[1109]](#footnote-1109).

امیر المؤمنین علیس در تعریف تقوا و پرهیزگاری فرمود: تقوا یعنی اصرار و پافشاری نکردن بر انجام گناه و معصیّت و مغرور نشدن به طاعت خدا[[1110]](#footnote-1110). همچنین گفت: تقوا یعنی ترس و بیم از خدا، عمل به قرآن و قناعت به اندک و آماده شدن برای سفر قیامت است [[1111]](#footnote-1111). اهتمام امیر المؤمنین به تشویق مردم بر پرهیزگاری، برای افراد و جامعه ثمرات و بهره‌های مفیدی را در بر دارد، از جمله:

*- دوست داشتن او از جانب خداوند متعال:

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (توبه/4)

(بيگمان خداوند پرهيزگاران را دوست مي‌دارد).

*- همراهی و بودن با خدا:

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (نحل/128).

بي‌گمان خدا، همراه كساني است كه تقوا پيشه كنند و (با دوري از نواهي، خود را از خشم خدا به دور دارند و با تمام نيرو و قدرت) با كساني است كه نيكوكار باشند و (با انجام اوامر الهي خويشتن را به الطاف الله نزديك سازند).

*- بهره مند شدن از قرآن:

ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (بقره/2)

(اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است).

*- محفوظ بودن از وسوسه‌های شیطان:

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ

(اعراف/201).

پرهيزگاران هنگامی‌كه گرفتار وسوسه‌اي از شيطان مي‌شوند به ياد (عداوت و نيرنگ شيطان و عقاب و ثواب الله) مي‌افتند و (در پرتو‌ياد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگي شیطان) بينا مي‌گردند (و آگاه مي‌شوند كه ‌اشتباه كرده‌اند و از راه حق منحرف شده‌اند و لذا شتابان به سوي حق برمي‌گردند).

نداشتن ترس و غم (بعد از مرگ):

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (اعراف/35)،

پس كساني كه پرهيزگاري كنند (و با انجام طاعات و ترك محرّمات، خويشتن را از عذاب خدا در امان دارند) و به اصلاح (حال خود و ديگران) بپردازند، (در آخرت) نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي‌گردند.

*- قبول شدن عمل در نزد خدا: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (مائده/27)

(خدا تنها از پرهيزگاران مي‌پذيرد!).

*- آسودگی بعد از مشکل و گرفتاری:

ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (طلاق/2)

(هر كس ‌از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، خدا كارش را ساده و آسان مي‌سازد.)

*- فراست و زیرکی و بهره مندی از حکمت و نور:

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (انفال/29).

اي مؤمنان! اگر از خدا (بترسيد و از مخالفت فرمان او) بپرهيزيد، خدا بينش ويژه‌اي به شما مي‌دهد كه در پرتو آن حق را از باطل مي‌شناسيد.

*- وارد شدن به بهشت:

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (آل عمران/133).

یعنی: به سوي بهشت بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد كه عرض آن همچون آسمانها و زمين است؛ (و چنين چيز با ارزشي) براي پرهيزگاران تهيّه ديده شده ‌است.

*- نجات یافتن از آتش دوزخ:

ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (مریم /72).

سپس پرهيزگاران را نجات مي‌دهيم و ستمگران را ذليلانه در آن رها مي‌سازيم.

*- داشتن جایگاه و مقام بالا در قیامت:

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ (بقره/212)

(و روز رستاخيز پرهيزگاران بالاتر از ايشانند).

ط- قضا و قدر از دیدگاه علی س

علی فرمود: تا قضا و اراده‌ی خدا در آسمان نباشد، هیچ چیزی در روی زمین اتفاق نمی‌افتد و هیچ کسی وجود ندارد مگر اینکه دو فرشته‌ی موکّل همراه ‌او وجود دارند که تا فرا رسیدن تقدیر الهی از او دفاع می‌کنند، وقتی که تقدیر او رسید او را رها می‌کنند و من از جانب خدا با سپری محکم محافظت می‌شوم، وقتی که زمان اجل و مرگم فرا رسید، سپر کنار رفته و کشف می‌شوم و قطعاً کسی طعم ایمان را نخواهد چشید تا وقتی که معتقد نباشد آنچه در تقدیر برای او نوشته شده ‌از او خطا نخواهد کرد و آنچه در قدر به او نرسیده هرگز به او اصابت نخواهد کرد[[1112]](#footnote-1112).

همچنین علی گفت: فرمان خدا از آسمان همچون قطره‌های باران برای هر شخصی بدون کم و زیاد شدن بر فرد و مال و خانواده فرود می‌آیند، هر کس در خود یا اهل و مالش نقص و کمبودی را مشاهده کرد و دید که دیگران به چیزی دست یافتند، این امر موجب فتنه و بلا برای او نگردد، زیرا مؤمن آن است که وقتی از دنیا نام می‌برند دچار خشوع و فروتنی نشود و فریب انسانهای خسیس را نخورد، مانند عالم فقیر به محض اینکه ثروت و مال برایش فراهم شود، آن را حقیر و ناچیز به حساب می‌آورد. مسلمان مبرا از خیانت نیز به همان صورت در بین یکی از دو نیکی قرار دارد، اگر از خدا در خواست کند، آنچه نزد خداست از همه چیز بهتر است، یا خدا به او مال ارزانی می‌بخشد، که ناگهان صاحب خانواده و مال و ثروت می‌شود علاوه بر اینکه دین و حسب را هم دارد، یا اینکه خداوند در قیامت به او عطاء می‌کند، که آخرت بهترین و ماندگارترین است، زراعت دو نوع است: زراعت دنیا مال و تقوا و پرهیزگاری است و رزاعت آخرت هم اعمال شايسته‌اي است كه نتايج آنها جاودانه است، که گاهی خدا برای برخی افراد هر دو را همزمان جمع می‌کند[[1113]](#footnote-1113).

ی- خداوند چگونه بندگان را با تعداد زیادشان محاسبه می‌کند؟

به امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه گفته شد: چگونه خداوند بندگان را با وجود آن که تعدادشان خیلی زیاد است مورد بازخواست و محاسبه قرار می‌دهد؟

گفت: همان طور که ‌آنها را با آن که تعداد شان زیاد است روزی می‌دهد [[1114]](#footnote-1114).

دوم: خطبه علی بن ابی طالب  و تحلیل آن

امیر المومنین علی بن ابی طالب  همواره به توجیه مردم و تربیت و تعلیم آنها می‌پرداخت و از آن جا که خطبه‌ی نماز جمعه ‌از مهم ترین تریبون‌ها برای راهنمایی و توجیه ‌امّت بود، او به خصوص در روز جمعه ‌از تریبون نماز جمعه برای این امر مهم استفاده می‌کرد، در تاریخ خطبه های زیادی از خطبه های امیر المومنین علی ثبت شده ‌است و اینک در اینجا اشاره‌ای گذرا به سخنرانی و خطبه او می‌شود و در اینجا نمونه‌ی بی نظیر و شگفت انگیزی از خطبه های او ارائه می‌شود.

در این خطبه او می‌فرماید:

دنیا پشت کرده و اعلام رفتن نموده‌ است و آخرت روی آورده، امروز روز آمادگی و فردا روز مسابقه ‌است، آگاه باشید که شما در روزهای امید هستید که ‌آن سوی این روزها اجل در انتظار شماست، پس هرکس قبل از فرارسیدن اجل در آرزوها تقصیر و کوتاهی ورزد، واقعاً که ناکام و زیانکار است، آگاه باشید، همانگونه که به هنگام ترس و هراس خدا را عبادت می‌کنید در زمان شادی و رفاه هم او را بندگی نمائید، تعجّب می‌کنم که طالب بهشت میخوابد و آن کس که‌ از جهنّم می‌گریزد در خواب به سر می‌برد. بدانید هر کس که حق به او سود نرساند، باطل به او زیان خواهد رساند و هرکس که هدایت او را راست نکرده باشد، گمراهی او را منحرف خواهد کرد، بدانید که شما به کوچ کردن امر شده‌اید و توشه به شما نشان داده شده‌است، آگاه باشید ای مردم، دنیا کالای حاضر و آماده‌ای است که صالح و فاسد از آن می‌خورند و آخرت وعده‌ی راستین و واقعی است که در آن پادشاه توانا و قدرتند حکمرانی می‌کند، بدانید که شیطان شما را (به هنگام انفاق مي‌ترساند و) وعده تهيدستي مي‌دهد و به انجام گناه شما را دستور مي‌دهد، ولي خداوند به شما وعده‌ی آمرزش خويش و فزوني (نعمت) مي‌دهد. خداوند (فضل و مرحمتش) وسيع (و از همه چيز) آگاه ‌است. ای مردم اعمال نیک انجام دهید تا سرانجام خوبی داشته باشید و خوشنام گردید هرکس از خداوند اطاعت نماید، خدا به او وعده بهشت داده ‌است و هر کس از فرمان او سرپیچی نماید، خدا به او وعده‌ی جهنّم داده ‌است، جهنّم آتشی است که شعله‌های آن فروکش نمی‌کند و هر کس در آن گرفتار شود آزاد نمی‌گردد و کسی که گرفتار آن شده باشد هیچ کس نمی‌تواند او را پناه دهد، گرمای آن سخت و عمق آن دور و آب آن خونابه است.[[1115]](#footnote-1115)

اگر به این سخنان امیرالمؤمنین بیندیشیم، می‌بینیم که عوامل تأثیر در دعوت شدگان به اسلام در نکات زیر خود را نشان می‌دهند که عبارتند از :

1- صداقت گفتار که ناشی از ایمان و باور عمیق او به چیزهایی است که به آن دعوت می‌دهد و گویی سخنان او مشعل‌های فروزانی از وجود مشتعل اوست و تصویری از عواطف و احساسات خروشان او می‌باشد، هر جمله‌ای که ‌او می‌گوید، بلافاصله در دل و ذهن شنوندگان نقش می‌بندد.

2- کلمات امیرالمؤمنین با اینکه ساده و دلنشین و شیرین هستند، از طرفی پر معنی و پر بارند، عبارات واضح و جمله‌ها کوتاهند، شاید این سبک سخن، شنوندگان را کمک می‌کند که منظور او را بهتر بفهمند.

3- تکرار مفاهیم مقابل که معانی را بیشتر واضح می‌کند و شنونده را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد: مثلاً می‌گوید: دنیا پشت کرده و اعلام رفتن نموده‌است، ... آخرت به سوی شما روی آورده‌ است و می‌گوید: تعجب می‌کنم که طالب بهشت خوابیده ‌است و همچنین در شگفتم که چگونه کسی که ‌از جهنّم می‌گریزد به خواب فرو رفته‌ است.

اقتباس از قرآن کریم، همانگونه که می‌گوید: بدانید که شیطان به شما وعده فقر می‌دهد و شما را به زشتی‌ها فرمان می‌دهد و خداوند شما را به آمرزش و فضل خویش نوید می‌دهد و خداوند گشایشگر داناست، این سخنان علی برگرفته ‌از این آیات است که خداوند متعال می‌فرماید: ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (بقره/286).

شیطان شما را (به هنگام انفاق مي‌ترساند و) وعده تهيدستي مي‌دهد و به انجام گناه شما را دستور مي‌دهد، ولي خداوند به شما وعده‌ آمرزش خويش و فزوني (نعمت) مي‌دهد و خداوند (فضل و مرحمتش) وسيع (و از همه چيز) آگاه ‌است.

عناصر تشکیل دهنده خطبه مذکور نمایانگر این است که گوینده به شدت تحت تأثیر قرآن و سخنان پیامبر ص بوده و خطبه به واقعیت‌های زندگی می‌پردازد و ارتباطی صمیمی‌ با زندگی بشر برقرار می‌نماید و معانی آن عمیق و والا و فراگیرنده ‌است و او بسیار خوب کلمات را برگزیده و جمله‌ها را زیبا و مختصر ارائه می‌دهد. با ارائه تمثیل، مفاهیم و کلمات را به زبان می‌آورد و با تکیه بر ابزارهای بیان، زیبا سخن می‌راند، خلاصه‌ی سخن اینکه ‌این خطبه چون از مزایای دینی و ادبی و شخصیتی برخوردار است، دارای اهمیّت ویژه‌ای می‌باشد، از این رو این خطبه نمایانگر شخصیت والای امیرالمومنین علی بن ابی طالب است و نشانگر این است که علی  مفاهیم و نظریات درست و به جای اسلام را که طبیعت دنیا و فرجام بشریت را تبیین می‌کند، بسیار درست درک کرده ‌است و این خطبه ترسیم کننده‌ی نتایجی است که علی  از این چیزها گرفته و نیز دیدگاه عمیق و صفای ذهن و پاکی روح امیرالمؤمنین و فرزانگی او را به خوبی روشن می‌نماید، به اضافه ‌آن، دیگر مزایای عقلی و روحی والایی را که ‌او از آن بهره‌مند بود و دستاورد تقوا و ایمان و تمسک او به اسلام و به پروردگار بودند، را نیز به ما نشان می‌دهد، همه‌ی این ویژگی‌ها او را کمک کرده بودند تا بتواند در چنین حد والا و زیبا سخن بگوید، به حق که‌ او شهسوار و رهبر و امام کامل دنیای ادب و گفتار بود، همانگونه که در میان مردم امامی ‌عادل و زاهد و فرمانده ای حکیم و مجرّب و جنگاوری قهرمان بود.[[1116]](#footnote-1116)

امیر المؤمنین فرصت مناسبت‌ها را غنیمت شمرده و در هر مناسبتی به موعظه مردم می‌پرداخت و فقط به خطبه‌های روز جمعه بسنده نمی‌کرد، وقتی جنازه‌ای را دفن می‌کردند و خانواده‌اش فریاد و شیون سر می‌دادند، به تذکّر آنها می‌پرداخت و می‌گفت: چرا گریه می‌کنید؟ سوگند به خدا اگر آنچه را که مرده‌ی آنها مشاهده می‌کند، مشاهده می‌کردند، از مرده‌ی خویش غافل می‌شدند، همه ‌اینها یکی یکی می‌میرند، سپس هیچ کسی از اینها باقی نمی‌ماند، ... پس ای بندگان خدا! از خدا بترسید و بکوشید پیش از آن که مرگ فرا رسد که آرزوها را قطع می‌کند و لذّت‌ها را از بین می‌برد، عمل صالح انجام دهید، بدانید که نعمت دنیا همیشه باقی نمی‌ماند و هیچ کس از بلاها و مصائب دنیا در امان نخواهد ماند، دنیا مایه‌ی فریب و غرور و تکیه گاهی است که در شُرف سقوط می‌باشد، ای بندگان خدا، از اتّفاقات و حوادث درس عبرت بگیرید و از نشانه‌ها پند بیاموزید و با هشدارها باز آیید و از مواعظ استفاده کنید، در حقیقت گویا چنگال مرگ شما را فرا گرفته و خانه خاک شما را به آغوش گرفته و گویا که مرگ کارهایتان را ناتمام می‌گذارد، ناگهان شما را در معرض دمیده شدن « صور»: (بوق) قیامت قرار داده‌ است، آنگاه که مردم از قبرها بلند می‌شوند و برای حساب و کتاب به پا می‌خیزند و قدرت خداوند جبّار آنها را احاطه کرده و آنگاه با هرکس که همراهی دارد ‌او را به سوی محشر پیش می‌برد و یک شاهد با اوست که به کارهایش گواهی می‌دهد:

ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (زمر/69).

زمین (محشر و قیامت) با نور خداوندگارش روشن می‌شود و کتاب گذاشته می‌شود و پیغمبران و گواهان آورده می‌شوند و راست و درست میان مردم داوری می‌گردد و اصلاً بدیشان ستم نمی‌شود.

در آن روز شهرها و آبادی‌ها تکان و به جنب و جوش می‌افتند و منادی ندا می‌دهد و روز روياروئي است و خورشید بی نور می‌گردد و حیوانات همه جمع آوری می‌شوند و از رازها پرده برداشته می‌شود و بدکاران هلاک می‌گردند و دلها به لرزه و تکان می‌افتند.[[1117]](#footnote-1117)

از بررسی این موعظه به چند عامل تأثیر گذار پی برده‌ایم که بدین صورت ارائه می‌دهیم:

*- این موعظه متناسب با زمان و مکان ایراد شده، موعظه در یک تشییع جنازه ‌ایراد شده که در چنین وقتی مردم آماده فراگیری سخنانی هستند که درباره‌ی مرگ بوده و از جهان آخرت بحث می‌کند.

*- ساختار بلاغی و شیوایی موعظه، آنچه مواعظ امیرالمؤمنین را از دیگر موعظه‌ها برجسته و متمایز می‌نماید اسلوب بلاغی آن است، که شنوندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نمونه‌های بلاغی و شیوایی در نمونه مذکور عبارتند از :

الف – استعاره، چنان که فرمود: گویا چنگال‌های مرگ شما را فرا گرفته‌است، او مرگ را به درنده‌ای که چنگال دارد تشبیه کرده و مشبه به را حذف نمود و چیزی از لوازم و صفات آن که چنگال است در آن ذکر کرد.

ب- هم قافیه بودن سخنان او بدون اینکه دچار تکلّف شده باشد، آنجا که گفت :«إنّ الدنیا لا یدوم نعمها، ولا تؤمن فجائعها، غرور حائل و سند مائل».

ج- جمله‌های انشایی[[1118]](#footnote-1118) که در همه خطبه به چشم می‌خورند: مثلا چرا گریه می‌کنید؟ استفهام است...، از اتفاقات پند بگیرید ای بندگان خدا) ندا....، (پند بگیرید، درس عبرت بگیرید، باز بیایید، استفاده کنید،) همه ‌اینها با صیغه‌ امر است.

د- اختصار کلمات، در هر بخشی از خطبه این چیز مشاهده می‌شود، چون همه خطبه بدون ضعف و نقص است.

*- موعظه با تکیه بر مفاهیم قرآنی ایراد شده و در ارشاد و قانع کردن، شیوه‌ی قرآن در پیش گرفته شده‌ است، چنان که گفت: آنگاه که با هر کس همراهی هست که ‌او را به سوی محشر پیش می‌برد و گواهی با اوست که بر کارهایش گواهی می‌دهد.

این جمله را با تکیه بر این آیه که (و جاءت کل نفس معها سائق و شهید) [[1119]](#footnote-1119)2 ایراد نموده‌ است.

یعنی هرکس در حالی که راهنمایی دارد او را به پیش می‌برد و گواهی به همراه دارد می‌آید. *- بیم دادن با بیان سختی‌های قیامت، آنجا که گفت: مرگ که کارهایتان را ناتمام می‌گذارد، گویا ناگهان شما را در معرض دمیده شدن صور (بوق) قیامت قرار می‌دهد، آنگاه که مردم از قبرها بر می‌خیزند و برای حساب و دادرسی برپا می‌ایستند و قدرت خداوند جبّار آنها را احاطه کرده‌است.

*- اقناع مخاطب، چنانکه گفت: چه بسا افرادی از بیمارانی که در تلاش برای بهبودی آنها بوده‌اید و پزشکان را به درمان آن فرا می‌خوانده‌اید، ... یعنی با این جملات می‌خواهد در باور آنها بگنجاند که مرگشان فرا خواهد رسید و کوچ کردن از دنیا به سوی سرای آخرت قطعی است و راه گریزی از آن نیست.

*- به خاطر آوردن تصویر، به این صورت که با فعل ماضی از حوادث آینده تعبیر می‌کند و این روش سبب می‌شود تا شنونده چیزی را که منتظر وقوع آن است تصوّر کند، چنان که می‌گوید: گویا چنگال‌های مرگ شما را در برگرفته و خانه‌ی خاکی شما را به آغوش گرفته و مرگ ناگهان به شما یورش برده‌است.

*- زیبا ارائه دادن جمله‌ها به گونه‌ای که شنوندگان را جذب می‌نماید و آنها را متنفّر نمی‌کند.[[1120]](#footnote-1120)

اینها نمونه‌هایی بود از خطبه ها و مواعظ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه که‌ این موعظه در میان مردم شهرت یافته و در تربیت و خود سازی و پاک کردن دلها سهیم بوده و مواعظ و خطبه ها در نسل آن روز و در نسلهای بعد تا به امروز تأثیر گذار بوده‌است.

سوّم: علی س و شعر و ادب

از اخبار و روایات چنین بر می‌آید که جنبش شعر و سروده در دوران خلفای راشدین فعال بوده ‌است و نیز همه می‌دانند که کتابهای ادبی بر راویان مورد اعتماد تکیه نکرده‌اند، ولی تنها منابعی هستند که می‌توان اخبار ادبی و هنری مربوط به خلفای راشدین و عموم اصحاب و تابعین را از آنها نقل کرد و از نظر صحّت و قوّت سند فقط می‌توان بخشی از رجزهایی را نام بُرد که در دوران پیامبر ص تکرار می‌شده‌اند و کتابهای حدیث آن را روایت کرده‌ است.[[1121]](#footnote-1121)

بنابراین مراجع در مورد شعر و شعرا در دوران امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه کتابهای ادبی و ادبا می‌باشند که در این موضوع غنی هستند و موضع علی رضی الله عنه در مورد شعر با مواضع خلفای راشدین پیش از او تفاوتی ندارد، چون همه‌ از قرآن و سنّت استدلال می‌کردند، بنابراین، علی به شعر درست و معنی‌دار شاعران گوش فرا می‌داد و اگر شعر مورد پسند او واقع می‌شد، به شاعر جایزه می‌داد، چنانکه قبلاً گذشت که وقتی بادیه نشین شعر زیر را سرود علی آن را پسندید:

« کسوتنی حلّة تبلی محاسنها فسوف اکسُوکَ من حسن الثنا حلّلاً»[[1122]](#footnote-1122)

عبایی بر تنم پوشیدی که زیبایی آن کهنه خواهد شد، اما من عباهای زیادی از ستایش نیک را به تن تو می‌پوشانم.

و علی دارای نقدهای پیشرفته‌ای در شعر است که در عصر کنونی هم معیارهای سنجش خوبی برای نقّادان ادبی هستند. علی می‌گوید: شعر ترازوی سنجش گفتار است،[[1123]](#footnote-1123) یعنی شعر دارای خصوصیت‌های هنری است که بوسیله ‌آن کسانی که با هنر کلامی‌آشنایی دارند گفتارهای درست را از نادرست تشخیص می‌دهند، گر چه ممکن است این خصوصیت‌ها با ارزش‌های اقوام دیگر مخالف باشند[[1124]](#footnote-1124)، اما شعر امیرالمومنین فرق می‌کند اما این تفاوت از جایگاه‌ او به عنوان یک شاعر نمی‌کاهد و او همچنان در زبان و ادب پیشگام و پیشواست، اما هر کسی به کاوش در سخنان و اشعار او بپردازد متوجه می‌شود که شعرسرایی هدف نهایی او نبوده‌ است، همان طور که پردازش به امور سیاسی و رخدادهای مهمی ‌که ‌او را به خود مشغول کرده، به او اجازه نمی‌داد که به صنعت شعر و روایت آن و انتخاب مفاهیم زیبا و گزینش قافیه‌های موثر بپردازد، اما با وجود این اشعار زیاد و قصائد و قطعه‌های شعری فراوانی به او نسبت داده شده که سرشار از بدیهه گویی و اندیشه‌های والایی است و اولین کسی که در مورد منسوب بودن بعضی از قصیده‌ها به علی رضی الله عنه شک کرد ابن هشام بود، روایت شده که وقتی مسجد نبوی در مدینه ساخته می‌شد علی این شعر را می‌سرود :

لا‌يستوي من ‌يعمر المسجدا		**يدأب فيه قائمًا وقاعدًا**

ومن‌يرى عن الغبار حائدًا[[1125]](#footnote-1125)

یعنی: کسی که مسجد را می‌سازد و آباد می‌کند و همواره در آن نشست و بر خاست دارد، با کسی که ‌از گرد و خاک دور می‌ایستد برابر نیست.

ابن هشام بعد از ذکر این شعر می‌گوید: از بسیاری از آگاهان به شعر در مورد این شعر پرسیدم، آنان در پاسخ گفتند: به ما رسیده ‌است که‌ این شعر را علی بن ابی طالب سروده‌ است، سپس می‌گوید: معلوم نیست که سُراینده علی است یا کسی دیگر[[1126]](#footnote-1126). و ابن هشام در جایی دیگر می‌گوید: ابن اسحاق سه قصیده روایت کرده که به علی نسبت داده شده‌اند و حال آن که نسبت دادن این اشعار به علی صحت ندارد و بلکه واقعیت امر این است که در یکی از جنگهای اسلامی ‌یکی از مسلمین این اشعار را سروده ‌است و روایان با توجه به مفاهیم دینی این اشعارتصوّر کرده‌اند که نسبت دادن این اشعار به علی متناسب است، بنابراین آن را به او نسبت داده‌اند و در مورد دیوان شعری که به او منسوب است نظر دکتر نایف معروف بر این است که ‌امیر المؤمنین علی و شیوا گویی و بلاغت معروفش فراتر از این است که مجموعه ‌این دیوان به او نسبت داده شود و گمان غالب این است که ‌این دیوان آمیخته‌ای از اشعار شعرایی است که در سطوح مختلفی بوده‌اند و یکی از دوستداران علی آن را جمع آوری کرده و به او نسبت داده و آنها فکر می‌کنند که نسبت دادن این مجموعه شعر مقام علی را نزد مردم بالاتر می‌برد، با اینکه همه می‌دانیم شاعرانی که در زمان پیامبرص مسئولیت پاسخگویی به حمله تبلیغاتی مشرکین علیه ‌اسلام را به عهده داشتند علی از زمره‌ی آنها نبود[[1127]](#footnote-1127).

اما آنگونه هم نیست که ‌یاقوت حموی از ابی عثمان مازنی نقل کرده که علی جز دو بیت هیچ شعری نسروده ‌است [[1128]](#footnote-1128). بلکه روایات متعددی وجود دارد که با این سخن مخالف است و راویان قطعه‌های شعری را به او نسبت داده‌اند که منسوب بودن آن به علی رضی الله عنه حقیقت دارد[[1129]](#footnote-1129) و از جمله‌ اشعاری که به امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه نسبت داده شده‌ است. برخی عبارتند از:

1- در باره‌ی سختی

إذا اشتملت على اليأس القلوب		**وضاق بما به الصدر الرحيب**
وأوطنت المكاره واطمأنت		**وأرست في أماكنها الخطوب**
ولم تر لانكشاف الضر وجهًا		**ولا أغنى بحيلته‌الأريب**
أتاك على قنوط منك غوث		**يمن به القريب المستجيب**
وكل الحادثات إذا تناهت		**فموصول بها الفرج القريب**

آنگاه که مردم دلگیر و دلتنگ می‌شوند

و ناخوشی جای می‌گیرد و حوادث بزرگ و تلخ ریشه می‌دوانند،

و شما برای دور شدن زیان، راهی را نمی‌بینید و عاقل از چاره‌اندیشی در می‌ماند،

در کمال نا امیدی بر تو خداوند نزدیک و پذیرنده‌ی دعا منت می‌گذارد و به فریادت می‌رسد و تو را یاری می‌نماید.

و همه حوادث وقتی به اوج سختی می‌رسند به زودی فرج و راه خروج از آن فرا می‌رسد.[[1130]](#footnote-1130)

2- در مورد صبر و بردباری

ألا فاصبر على الحدث الجليل		**وداو جواك بالصبر الجميل**
ولا تجزع فإن أعسرت‌يومًا		**فقد أيسرت في الدهر الطويل**
ولا تظنن بربك ظن سوء		**فإن الله ‌اولى بالجميل**
فإن العسر‌يتبعه‌يسار		**وقول الله‌ اصدق كل قيل**
فلو أن العقول تجر رزقًا		**لكان الرزق عند ذوى العقول**
فكم من مؤمن قد جاع‌يومًا		**سيروى من رحيق السلسبيل**

در مقابل حادثه‌ی تلخ و مهم بردبار و صبور باش و اشتیاق و تمایل خویش را با صبر زیبا مداواکن و بی قراری ممکن.

اگر در یک روز به سختی گرفتار آمده‌ای، سالها را با آسایش گذرانده‌ای،

به پروردگارت گمان بد مبر زیرا خداوند به زیبایی سزاوارتر است.

بعد از سختی آسانی و گشایش می‌آید و سخن خداوند که چنین گفته ‌است، راست ترین سخن است

اگر عقل رزق و روزی می‌آورد، روزی فقط با عاقلان بود .

چه بسیار افراد مؤمنی که روزی گرسنه مانده و به زودی از چشمه سیراب خواهد شد[[1131]](#footnote-1131)

3- در مورد طمع و آزمندی مردم

للناس حرص على الدنيا وتدبير		**وفي مراد الهوى عقل وتشمير**
وإن أتوا طاعة الله ربهم		**فالعقل منهم على الطاعات مأسور**
لأجل هذا وذاك الحرص قد مزجت		**صفاء عيشاتها همّ وتكدير**
لم‌يرزقوها بعقل عندما قسمت		**لكنهم رزقوها بالمقادير**
كم من أديب لبيب لا تساعده		**ومائق نال دنياه بتقصير**
لو كان عن قوة أو عن مغالبة		**طار البزاة بأرزاق العصافير**

مردم به دنیا حریص و آزمندند و برای جمع آوری آن چاره‌اندیشی می‌کنند،

و برای رسیدن به خواسته‌هایشان عقل خود را به کار بسته و خود را آماده می‌کنند.

اما در مورد انجام طاعت و بندگی پروردگارشان عقلشان کار نمی‌کند.

به خاطر این سستی در عبادت و به علت آن آزمندی،

صفای زندگی با غم و اندوه مکدّر می‌شود.

روزیها وقتی تقسیم شده، بر اساس عقل به آنها داده نشده‌ است،

بلکه بر اساس تقدیر الهی به آنان داده شده ‌است.

چه بسیار افراد هوشیار و زیرکی هستند که به او کمکی نمی‌کند،

و چه زیادند افراد احمق و نادانی که با وجود کوتاهی‌هایی که دارند دنیا را به دست آورده‌اند.

اگر رزق و روزی با قدرت به دست می‌آمد،

بازهای قدرتمند روزی گنجشک‌ها را می‌خوردند و با خود می‌بردند[[1132]](#footnote-1132).

4- در مورد صداقت

فلا تصحب أخا الجهل		**وإياك وإياه**
فكم من جاهل أردى		**حليمًا حين آخاه**
يقاس المرء بالمرء		**إذا ما هو ماشاه**
وللشيء من الشيء		**مقاييس وأشباه**
قياس النعل بالنعل		**إذا ما هو حاذاه**
وللقلب على القلب		**دليل حين‌يلقاه**

هرگز با فرد جاهل همراهی مکن و از او به شدت بپرهیز

چه بسیار افراد جاهلی که فرد بردبار را وقتی با او برادری نموده، خوار کرده‌اند.

انسان با هر کسی همراهی کند با او مقایسه می‌شود.

و هر چیزی با چیزی دیگر مشابهتی دارد و با آن مقایسه می‌شود.

یک لنگه کفش را با کفشی مقایسه و اندازه می‌کنند که با آن همراه و همتاست.

وقتی دو دل به همدیگر می‌رسند یکی دیگری را راهنمایی می‌کند[[1133]](#footnote-1133).

5- در مورد تواضع و قناعت

حقيق بالتواضع من‌يموت		**ويكفى المرء من دنياه قوت**
فما للمرء‌يصبح ذا هموم		**وحرص ليس تدركه‌النعوت**
صنيع مليكنا حسن جميل		**وما أرزاقه عنا تفوت**
فيا هذا سترحل عن قليل		**إلى قوم كلامهم السكوت**

کسی که روزی می‌میرد باید تواضع و فروتنی داشته باشد،

و برای هرکس از دنیا خوراک روزانه کافی است،

شایسته نیست انسان با غم و اندوه روز را آغاز کند،

و نیز با حرص و طمع غیر قابل توصیف هر روزش را شروع کند.

عملکرد پروردگار و مالک ما خوب و زیباست،

و ما از روزی‌های او محروم نخواهیم ماند.

ای انسان! شما به زودی به سوی قومی‌کوچ خواهی کرد که ساکت هستند.[[1134]](#footnote-1134)

6- در مورد رازداری

ولا تفش سرك إلا إليك		**فإن لكل نصيح نصيحًا**
فإني رأيت غواة الرجال		**لا‌يتركون أديمًا صحيحًا**

راز خودت را جز از خود با کسی در میان مگذار،

و هر خیر خواه و دوست صمیمی، دوست صمیمی ‌دیگری دارد.[[1135]](#footnote-1135)

چهارم: سخنان حکمت آمیز علی

بداهت گویی، شیوایی زبان، خرد و درک والا، پاکدلی، صفای وجود، ایمان عمیق، دیانت و پرهیزگاری و نزدیک بودن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و فرا گرفتن وحی از آن حضرت، همه عواملی بودند که به علی  شیوایی و زیبایی گفتار بخشیده بودند، بنابراین سخنان او همچون دانه‌های مروارید، بود. جمله‌های سرشار از حکمت ایراد می‌کرد که عاقلان را به شگفت آورده‌اند و سخنان او مُراد اهل بلاغت بوده و هدایت یافتگان از آن بهره‌مند می‌شوند، او در سخنانش به کارهای خوب و ارزشهای والا تشویق می‌کند و سخنان حکمت آمیز او ماده‌ی ارزشمندی در زمینه‌ی دعوت و آموزش مردم به شمار می‌آیند و جمله‌های زیبای او وسیله خوبی برای پاکسازی وجود مردم و روشن کردن فکر و خِرد آنهاست و زیبایی تعبیر و واضح بودن معانی کلماتش دلهای مردم را زنده می‌نماید و آنان را به فکر فرو می‌برد و بالاتر از همه ‌اینکه سخنان او از دلی سرشار از پرهیزگاری و سینه‌ای پاک بر می‌آیند.[[1136]](#footnote-1136)، برخی از این سخنان حکمت آمیز عبارتند از:

1- نماز شب باعث صفا و درخشندگی در روز است.[[1137]](#footnote-1137)

خداوند متعال می‌فرمایند:

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(فرقان/64)

(آنان که شب را با سجده و قیام برای پروردگارشان سپری می‌کنند.

همچنین علی رضی الله عنه در مورد نماز شب می‌گوید: نور مؤمن از عبادت و شب زنده داری است[[1138]](#footnote-1138).

2- صلاح دین انسان با پرهیزگاری است و فساد آن با طمع ورزی است.[[1139]](#footnote-1139)

3- خوشا به حال کسی که به علم خود عمل کرد.[[1140]](#footnote-1140)

4- فرصت چون ابرها می‌گذرد[[1141]](#footnote-1141).

5- سنگدلی بر اثر سیری است[[1142]](#footnote-1142).

6- شرافت با فضیلت و ادب است نه با نژاد و نسب [[1143]](#footnote-1143).

7- زیبایی اخلاق بهتر از زیبایی صورت و قیافه‌ است[[1144]](#footnote-1144).

8- اخلاق خوب گنجینه روزی‌هاست [[1145]](#footnote-1145).

9- نیکی یکی از بهترین گنج‌هاست [[1146]](#footnote-1146).

جمعی نزد امیرالمؤمنین گرد هم آمدند و به بحث در مورد نیکی پرداختند، علی فرصت را غنیمت شمرد و آنان را به انجام نیکی تشویق کرد و گفت: نیکی کردن بهترین گنج است و بهترین زراعت و کشت است و نباید ناسپاسی و قدر نشناسی افراد، شما را بر آن دارد که خوبی نکنید، زیرا کسی که ‌از تو سپاس و تقدیر می‌کند(یعنی خدا) بسی برتر و بالاتر از کسی است که تو با او نیکی کرده‌ای و در مقابل تو ناسپاسی کرده، نیکی فقط با سه خصلت کامل می‌گردد که عبارتند از اینکه: آن را کوچک به حساب آوری، آن را پنهان انجام دهی و برای انجام آن عجله کنی، چون وقتی تو آن را ناچیز و کوچک قرار دهی در واقع آن را بزرگ کرده‌ای و هرگاه ‌آن را پنهان نمودی، در حقیقت آن را کامل نموده‌ای و وقتی آن را زود انجام دهی آن را زیبا نموده‌ای[[1147]](#footnote-1147).

10- بی ادبی افتخار نیست. [[1148]](#footnote-1148)

11- کسی که حسادت می‌ورزد و بدخواه دیگران است، آرامش نمی‌یابد[[1149]](#footnote-1149).

12- کسی که حسادت می‌ورزد بر کسی خشمگین است که مرتکب گناهی نشده‌است[[1150]](#footnote-1150).

13- وای برآنان که ‌از احکم الحاکمین قهر کرده و یاغی شده‌اند[[1151]](#footnote-1151).

14- هر کس شمشیرتجاوزگری برکشید، روزی با آن کشته خواهد شد.[[1152]](#footnote-1152)

15- ستمگر متجاوز فردا انگشت حسرت به دندان می‌گیرد[[1153]](#footnote-1153).

این هشدار برگرفته شده‌ از فرموده‌ الهی است که می‌فرماید :

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (الفرقان/27)

در آن روز ستمكار (كفرپيشه) هر دو دست خويش را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان مي‌گزد.

16- پنهان کردن سختی‌ها نشانه‌ی جوانمردی است. [[1154]](#footnote-1154)

17- با کسی که بد می‌کند، نیکی کن، اینگونه ‌او را باز می‌داری.[[1155]](#footnote-1155)

18- نیکی کردن دهان را می‌بندد [[1156]](#footnote-1156).

19- هرکس زبانش شیرین باشد، برادرانش زیاد خواهند بود. [[1157]](#footnote-1157).

20- هر کس صداقتش کم باشد دوستان او نیز کم خواهند بود.[[1158]](#footnote-1158)

21- زبانت را هر طور که عادت دهی همان طور می‌چرخد.[[1159]](#footnote-1159)

22- هر کسی که به دنبال چیزهای بی‌فائده باشد، چیزهای مفید را از دست می‌دهد.[[1160]](#footnote-1160)

23- کسی که با خوبان است، از شروران در امان است[[1161]](#footnote-1161).

24- همنشین خوب، غنیمت است[[1162]](#footnote-1162).

25- همراهی با انسان احمق سبب نقص و زیان در دنیا و حسرت در آخرت می‌شود [[1163]](#footnote-1163).

26- آنچه برای دیگران نمی‌پسندی، برای ادب کردن خودت کفایت می‌کند[[1164]](#footnote-1164).

27- نگاه نکن به گوینده، بلکه به گفتار بنگر[[1165]](#footnote-1165).

28- بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند باشد.[[1166]](#footnote-1166)

29- انسان زیر زبانش پنهان است[[1167]](#footnote-1167).

30- زبان معیار است، پرت و پلاگویی آن نشانه جهالت و درست گویی آن نشانه‌ی خرد است[[1168]](#footnote-1168).

31- برادرت کسی است که در سختی با تو همدردی می‌کند [[1169]](#footnote-1169).

32- ارزش هر فردی در چیزی است که‌ آن را خوب می‌داند.

33- از یورش سخاوتمند در وقت گرسنگی و از پرخاشگری بخیل در وقت سیری بر حذر باش.

34- نفس آنچه را که با هوای آن سازگار است ترجیح می‌دهد و آسانی را بر می‌گزیند، به سوی سرگرمی‌و لهو می‌رود و انسان را به کارهای بد فرمان می‌دهد، به فساد فرا می‌خواند، راحت طلب است و از کار می‌گریزد، اگر آن را مجبور کنی آن را پرورش داده ای و اگر رهایش کنی خوار و ذلیلش نموده‌ای.[[1170]](#footnote-1170)

35- ناتوانی آفت و صبر شجاعت و زُهد ثروت و پرهیزگاری سپر است.

36- برده‌ی دیگران مباش، زیرا خدا تو را آزاد آفریده‌ است.

37- هرگز به آرزوها تکیه مکن، چون اعتماد به خیالات و آرزوها سرمایه و کالای افراد احمق است.

38- مردم در خواب به سر می‌برند، وقتی بمیرند بیدار می‌شوند.

39- مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی‌دانند.

40- کسی که قدر خود را بداند، هرگز هلاک و گمراه نمی‌شود.

41- چه بسا که سخنی، نعمتی را از دست می‌گیرد.

42- آداب لباس‌های نو و اندیشه‌ آئینه صافی است.

43- فقر انسان هوشیار را چنان لال می‌کند که دلیلش را نمی‌تواند ارائه دهد و فقیر در شهر و دیار خود غریبه است.

44- هر گاه دنیا به کسی روی آورد، خوبی‌های دیگران را به او عاریه می‌دهد و هرگاه به او پشت کند خوبی‌های خودش را از او می‌گیرد.[[1171]](#footnote-1171)

45- دلهایتان را جمع کنید و آن را به سوی حکمت سوق دهید، زیرا دل هم مانند بدن‌ها خسته می‌شوند.[[1172]](#footnote-1172)

46- باز بودن چهره و خوشرویی بهره‌ای دیگر است [[1173]](#footnote-1173)

47- عفو و بخشیدن با وجود قدرت، شکر توانایی است[[1174]](#footnote-1174).

48- تکرار معذرت خواهی یادآوری گناه‌ است[[1175]](#footnote-1175).

49- بهترین و رساترین پند و موعظه نگاه کردن به مرده‌هاست[[1176]](#footnote-1176).

50- یادآوری مرگ به دلها صفا می‌بخشد[[1177]](#footnote-1177).

اینها بخشی از سخنان حکمت آمیز علی بن ابی طالب بود که میان مردم پخش شده‌اند، ایشان در حقیقت بسیاری از تجربه های زندگی خود را در قالب جمله‌های مختصر و پر معنی ارائه داده‌است و این سخنان در جامعه‌ی او و در جوامع بعدی تا به امروز تاثیر به سزایی داشته‌اند. خلاصه ‌اینکه سخنان حکمت آمیز و سخنرانی‌ها و اشعار و مواعظ از وسیله‌هایی بودند که ‌امیرالمومنین علی در توجیه و راهنمایی و تعلیم جامعه‌ اسلامی‌از آن استفاده می‌کرد.

پنجم: سخن علی بن ابی طالب  در مورد صفات بهترین بندگان الله، نمازهای نفل و سنت (غیر واجب) رسول خدا ص و گفتار ایشان در مورد توصیف صحابهن

1- صفات بندگان برگزیده

امیرمؤمنان علی بن ابی طالب  را در مورد بندگان برگزیده پرسیدند؟ فرمود: بندگان برگزیده کسانی هستند که وقتی کار نیک می‌کنند، شادند و هرگاه کار بد می‌کنند طلب آمُرزش می‌نمایند و وقتی به مصیبت گرفتار می‌آیند، صبر پیشه می‌کنند و آنگاه که ‌آنها را به خشم می‌آورند عفو و بخشش پیشه می‌کنند[[1178]](#footnote-1178). همچنین گفت: آگاه باشید، خداوند بندگانی دارد (آنقدر با یقین عمل می‌کنند)که گویی اهل بهشت را در بهشت جاوید دیده‌اند و اهل دوزخ را دیده‌اند که عذاب داده می‌شوند، مردم از شر و بدی ایشان در امان است، دلهایشان غمگین است، پاکدامن و عفیفند و نیازهایشان سبک و خفیف است، روزهای کمی ‌صبر کرده‌اند تا سرانجام از راحتی طولانی و همیشگی رسیده‌اند، شب آنها را ایستاده و با چشمان اشک آلود می‌بینی، به درگاه خدا زاری می‌کنند و به او پناه می‌برند که گردن‌هایشان را آزاد کند و موقع روز آنان را افرادی بردبار و نیکوکار و پرهیزگار، همچون چوبه های تیر می‌بینی، هر کس به آنها بنگرد می‌گوید: بیمارند، ولی در واقع پریشان حال هستند نه بیمار و امر مهمی‌آنان را پریشان کرده ‌است[[1179]](#footnote-1179).

و می‌گوید: نگاه مؤمن باید عبرت آموز و سکوت او تفکّر و اندیشه و سخنش حکمت باشد[[1180]](#footnote-1180).

و گفت: خوشا به حال هر بنده‌ای که معروف و سرشناس نیست و کسی به او توجه نمی‌کند، او مردم را شناخته ولی مردم او را نشناخته‌اند و او خدا را با خشنودی شناخته، این افراد چراغهای هدایتند، خداوند آنان را از فتنه‌های تاریک دور نگه می‌دارد و آنان را مشمول رحمت خویش قرار می‌دهد، آنها راز دیگران را فاش نمی‌کنند و نه درشت خو و ریاکارند.[[1181]](#footnote-1181)

پس واضح است که سخنان امیرالمؤمنین متاثر از فرموده‌ی رسول اکرم ص می‌باشد که فرمود: خداوند بنده پرهیزگار گمنام بی نیاز را دوست می‌دارد.[[1182]](#footnote-1182)

2- پاسخ او در مورد سؤال از نماز نفل رسول خدا ص

عاصم بن صخره می‌گوید: علی  را در مورد نمازهای نفلی(غیر واجب) پیامبر ص در روز پرسیدیم؟ گفت: شما نمی‌توانید آن را انجام دهید.

گفتیم: آنچه بتوانیم انجام می‌دهیم، گفت: پیامبر ص وقتی نماز صبح را می‌خواند صبر می‌کرد تا اینکه خورشید از مشرق چنان بالا می‌آمد که به هنگام عصر از سمت مغرب بلند است، درآن موقع دو رکعت می‌خواند، سپس صبر می‌کرد تا اینکه خورشید به هنگام ظهر می‌رسید آنگاه ‌از جای بر می‌خواست و چهار رکعت نماز می‌خواند. به هنگام زوال خورشید چهار رکعت و بعد از ظهر دو رکعت به جا می‌آورد، قبل از عصر هم چهار رکعت به جای می‌آورد و در هر دو رکعت بر ملائکه مقرّب و پیامبران و مؤمنان و مسلمانان سلام می‌داد و نمازها را اینگونه دو رکعتی می‌خواند.

آنگاه علی گفت: این شانزده رکعت نماز نفل بودند که پیامبر ص در روز آن را می‌خواند و کمتر کسی بر انجام آن مداومت می‌نماید.[[1183]](#footnote-1183)

امیر المؤمنین در جایی دیگر نماز وِتر رسول خدا ص را بیان می‌کند و می‌گوید: پیامبر ص در ابتدای شب و در وسط و در آخر آن وِتر خواند[[1184]](#footnote-1184)، وقتی نمازش را تمام می‌کرد و سلام می‌داد می‌گفت: (اللّهمّ اغفرلی ماقدمت وماأخّرت وماأسررتُ وماأعلنتُ وماأسرفتُ وماأنت أعلم به منّی، أنت المقدمُ وأنت المؤخّر لا إله‌ إلاّ أنت)[[1185]](#footnote-1185).

یعنی: بار خدایا آنچه را مقدّم و یا مؤخّر نموده‌ام و آنچه را پنهان یا آشکار انجام داده‌ام و زیاده روی‌هایم را بیامُرز و آنچه را که تو بهتر از من به آن آگاه هستی، تو مقّدم کننده و مؤخّر کننده هستی هیچ معبود به حقی جز تو نیست.

3- وصف صحابه‏ی کرام از زبان علیس

وقتی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  احساس کرد که ‌یارانش کمی‌ گرفتار غفلت شده‌اند و در عبادت نشاط ندارند، سیره و راه و روش اسلافشان، یعنی اصحاب رسول خدا ص را به آنان یادآوری می‌کرد، همانگونه که ‌ابوأراکه روایت می‌کند: نماز صبح را همراه علی به جا آوردم، وقتی نماز تمام شد، از سمت راستش رو بسوی مردم کرد و سکوت کرد، گویا ناراحت بود، تا اینکه خورشید طلوع کرد و نور آن بر دیوار مسجد افتاد و آفتاب به اندازه‌ی یک نیزه بالا آمده بود، آنگاه دو رکعت نماز خواند و گفت: آنگونه که من اصحاب محمّدص را دیده‌ام، امروز کسی را که همانند آنها باشد سراغ ندارم، آنان در حالی روز را آغاز می‌کردند که چهره‌هایشان زرد و موهایشان غبار آلود بود، میان چشمانشان چون زانوی شتر علامت سجده بود، آنها شب را با عبادت و تلاوت قرآن سپری می‌کردند، گاهی در حالت ایستاده و گاهی در سجده بودند، وقتی صبح می‌کردند و خدا را یاد می‌کردند چون درخت که در روز طوفانی تکان میخورد به خود می‌لرزیدند و اشک از چشمانشان سرازیر می‌شد طوریکه لباس‌هایشان خیس می‌گشت، سوگند به خدا گویی این قوم شب را به غفلت سپری کرده‌اند، آنگاه بلند شد و بعداً دیگر ندیدند که بخندد تا آن دشمن خدا ابن ملجم فاسق او را به قتل رسانید.[[1186]](#footnote-1186)

4- علی  دوستانش را به انجام بهترین اعمال گوشزد می‌کند

در سخنرانی‌های علی آمده که گفت: شما را به تقوای الهی وصیت می‌کنم، زیرا بهترین چیزی که بنده بدان توسل می‌جوید ایمان و جهاد در راه خدا و کلمه‌ی اخلاص است که واقعاً کلمه‌ی اخلاص فطرت می‌باشد و نیز بر پا داشتن نماز که حقیقت دین نماز است و پرداختن زکات است که‌ یک فریضه‌ی الهی است و روزه گرفتن ماه رمضان است که در برابر عذاب خدا سپر است و رفتن به حج کعبه است که گناهان را می‌زداید و صله رحم است که عُمر را طولانی می‌کند و در میان خویشاوندان محبوب می‌گردد و صدقه دادن به صورت پنهانی است که گناهان را زدوده و خشم پروردگار را خاموش می‌کند و نیکوکاری است که نیکوکاری انسان را از مرگ بدفرجام و قرار گرفتن در معرض نابودی‌ها نجات می‌دهد، بیشتر در یاد خدا غرق شوید که‌ یاد او بهترین یاد است[[1187]](#footnote-1187).

5- عیادت از بیماران

ثویر بن ابی فاخته ‌از پدرش روایت می‌کند که گفت: علی  دستم را گرفت و گفت: برویم پیش حسن که ‌از او عیادت کنیم، وقتی پیش حسن رفتیم دیدیم ابوموسی نزد اوست، علی گفت: برای عیادت آمده‌ای یا برای دیدار؟ گفت: نه، بلکه برای عیادت آمده‌ام، آنگاه علی فرمود: از رسول خدا ص شنیدم که می‌گفت: هر روز که مسلمانی به عیادت مسلمانی دیگر برود، تا غروب هفتاد هزار فرشته برایش دعا می‌کنند و اگر شامگاه به عیادت او برود تا صبح روز بعد هفتاد هزار فرشته برایش دعا می‌کنند[[1188]](#footnote-1188).

6- تشویق فرزندش حسن برای سخنرانی

امیر المؤمنین علی روزی به فرزندش حسن گفت: فرزندم، آیا سخنرانی نمی‌کنی تا بشنوم؟ حسن گفت: در جلوی تو خجالت می‌کشم سخنرانی کنم، آنگاه علی به جایی رفت که حسن او را نمی‌دید، سپس حسن در میان مردم ایستاد و سخنرانی شیوایی ارائه نمود، وقتی سخنرانی را تمام کرد علی گفت: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ: (نسلی که بعضی از بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست).[[1189]](#footnote-1189)

7- چنان نیستم که تو می‌گویی

عمرو بن مُرّه‌ از ابی البختری روایت می‌کند که گفت: مردی پیش علی آمد و از او ستایش و تعریف کرد و در مورد او چیزهایی گفت، آنگاه علی فرمود: چنان نیستم که تو می‌گویی و بالاتر از آن هستم که به آنچه می‌خواهی تن دهم.[[1190]](#footnote-1190)

8- از هواپرستی بر حذر باش

امیر المؤمنین علی  فرمود: از حاکم قرار دادن امیال نفسانی برخود بپرهیزید که ‌امیال شهوانی در حال حاضر مذموم و در آینده وخیم هستند، اگر نفس با هشدار و بیم دادن تسلیم نشد، آن را با تشویق و امیدوار کردن به دست بیاورید، چون بیم و امید وقتی جمع شوند، نفس تسلیم می‌شود.[[1191]](#footnote-1191)

9- شاد و مسرور کردن مسلمان

علی بن ابی طالب  گفت: یکی از اسباب مغفرت و عفو گناهان ازجانب خدا این است که برادر مسلمانت را شاد کنی.[[1192]](#footnote-1192)

10- سخت‌ترین کارها سه چیز هستند

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمود: سخت ترین کارها سه چیز هستند! دادن حق از سوی خودت، ذکر الله متعال در هر حال و همدردی و کمک مالی به برادر[[1193]](#footnote-1193).

ششم: هشدار علی از مرض های قلب

1- کیفر گناه

امیر المؤمنین علی گفت: سزا و کیفر گناه، سُستی در عبادت و تنگی زندگی و نقصان لذت است، گفتند: نقصان لذت بردن چیست؟ هیچ چیز حلال خوشایند نمی‌آید مگر آنکه چیزی دیگر آن را تلخ می‌کند.[[1194]](#footnote-1194)

همراه با این ترساندن از گناه، امیر المؤمنین علی  نیز از تشویق به ترک گناه غافل نبود، او می‌گوید: هر کس می‌خواهد بدون داشتن قبیله و عشیره قدرتمند و با عزّت باشد و بدون فرزند زیاد، نسلش زیاد باشد و هر کس که می‌خواهد بدون مال توانگر باشد، باید از ذلّت گناه خود را دور کرده و به عزّت طاعت و عبادت روی آورد[[1195]](#footnote-1195) و گفت: اگر به خوبی‌ها علاقه داری پس از کارهای حرام پرهیز کن.[[1196]](#footnote-1196)

2- آرزوی طولانی و پیروی از هوای نفس

امیر المؤمنین علی  بر منبر کوفه سخنرانی ایراد کرد و بعد از حمد و ستایش خدا گفت: ای مردم آنچه بیش از همه چیز از آن برای شما می‌ترسم، داشتن آرزوی طولانی و پیروی از هوای نفس است. داشتن آرزوی طولانی آخرت را از یاد انسان می‌برد و پیروی کردن از هوای نفس انسان را از حق باز می‌دارد، ‌هان! آگاه باشید که دنیا دارد پشت می‌کند و آخرت روی می‌آورد و هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی دارند، پس شما از فرزندان آخرت باشید نه‌ از فرزندان دنیا، امروز کار است و فردا حساب و بازخواست، و عملی در کار نیست.[[1197]](#footnote-1197)

امیر المؤمنین علی  در این سخنرانی به دو امر مهم که تأثیر شگرفی در زندگی انسان دارند اشاره کرده و آن دو چیز عبارتند از: داشتن آرزوی طولانی برای زنده ماندن؛ داشتن آرزوی طولانی انسان را فریب داده و او را مشغول پروژه‌ها و برنامه‌ها و بلند پروازی‌های دنیوی می‌گرداند و به او می‌گوید: بعداً عمل صالح انجام می‌دهی و آخرت را از یاد او می‌برد، بنابراین فعالیت‌های او بر امور دنیوی متمرکز شده و کار او برای آخرت ضعیف و اندک می‌شود و اگر هر انسانی در ذهن خود این اندیشه را داشته باشد که هر لحظه ممکن است بمیرد، برای دنیا کم و به اندازه‌ی نیاز تلاش خواهد کرد و برای آخرت عمل زیادی خواهد کرد، چون عمل و کاری که برای آخرت انجام می‌شود بعد از مرگ ماندگار است و پیروی از هوای نفس رویکرد صاحب خود را تغییر می‌دهد و بالاترین هدف در فکر و اندیشه‌ی او رسیدن به خواسته های خود و بر آوردن آرزو و خواسته‌ی کسانی می‌شود که ‌او تحت اراده ‌آنها زندگی می‌کند و هدف والای اسلامی‌که به دست آوردن و جستجوی رضامندی خدا و بهشت است را از یاد می‌برد و با توجه به تغییر اهداف، شیوه‌های عمل و فعالیت هم تغییر می‌کنند و به شیوه‌های دنیوی تبدیل می‌شوند که محقق کردن اهدافی است که ‌از دایره زندگی دنیا فراتر نمی‌روند، همانطور که ‌ارتباطات نیز تغییر می کند و به جای آن منافع و مصالح دنیوی اساس برادری قرار خواهند گرفت و دیگر اموری که به دنبال تغییر اهداف تغییر می کند. [[1198]](#footnote-1198)

3- ریاکاری

امیر المؤمنین علی  فرمود: هیچ کار خیری را برای ریا انجام مده و نیز کار نیک را از روی خجالت و شرم رها مکن و گفت: ریاکار سه علامت دارد: وقتی تنها باشد، تنبلی می‌کند و هنگامی‌که درمیان مردم باشد با سرحالی کار می‌کند، وقتی ستایش شود کار را بیشتر انجام می‌دهد و چون نکوهش گردد از آن می‌کاهد [[1199]](#footnote-1199)، نصوص شرعی ریاکاری را شرک اصغر نامیده‌اند، پیامبر خدا ص می‌فرماید: «آنچه بیش از همه چیز از آن برایتان بیم دارم شرک اصغر است، گفتند: ای رسول خدا شرک اصغر چیست؟ فرمود: ریاکاری، خداوند در روز قیامت وقتی پاداش اعمال مردم را می‌دهد، می‌گوید: بروید پیش کسانی که در دنیا به خاطر نشان دادن به آنها کار می‌کردید و نگاه کنید آیا پاداشی نزد آنها می‌یابید»، [[1200]](#footnote-1200) و از شداد بن أوس روایت است که گفت: ما در زمان رسول خدا ریاکاری را شرک اصغر می‌شمردیم [[1201]](#footnote-1201).

امیر المؤمنین علی  از بیماری خطرناک قلبی که متعلق به اراده و قصد انسان است برحذر داشت و مردم را تشویق می‌کرد تا در کارها و عبادات هدفشان فقط خدا باشد و به سنّت نبوی پایبند باشند، او می‌گوید: هیچ قولی بدون عمل فایده ندارد و عمل بدون نیّت و قصد فایده‌ای ندارد و نیّت زمانی مفید واقع می‌شود که مطابق با سنّت باشد. [[1202]](#footnote-1202) از فضیل بن عیاض روایت شده که ‌او این آیه را خواند که می‌فرماید:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ

(تا شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل انجام می‌دهید)، سپس گفت: بهترین عمل آن است که خالصانه‌تر و صحیح‌تر باشد، به او گفتند: خالصانه‌تر و صحیح‌تر چیست ای ابو علی؟ گفت: اگر عمل خالصانه برای خدا انجام گیرد، اما درست انجام داده نشود پذیرفته نمی‌شود و اگر درست انجام شود اما مُخلصانه انجام داده نشود مورد قبول واقع نمی‌شود و عمل خالصانه عملی است که برای خداوند انجام گیرد. عمل درست و صحیح آن است که مطابق با سنت (دستورات رسول خدا) انجام شود.

ریاکاری صورت‌های مختلفی دارد، گاهی با اعمال انجام می‌شود، مثل کسی که نماز می‌خواند و قیام و رکوع و سجده را طولانی می‌کند و جلوی مردم خودش را فروتن نشان می‌دهد. گاهی با سخن و گفتار انجام می‌شود مانند موعظه گفتن برای ریا و حفظ روایت و احادیث به خاطر بحث و مجادله و اظهار علم و دانش و از جمله ریاکاری‌ها تکان دادن لب‌ها در محضر مردم و غافل بودن از آن در خانه و گاهی ریا از طریق لباس انجام می‌شود، مانند لباسهای زبر و کُلفت و گذاشتن اثر سجده بر پیشانی اش و پوشیدن لباس‌های کلفت و بالا زدن و کوتاه کردن آن تا مردم بگویند: عابد و زاهد است و یا پوشیدن لباس مخصوص علماء و گاهی ریاکاری با جمع‌آوری دوستان و دیدار کنندگان انجام می‌شود، مثل کسی که می‌کوشد تا عالم یا عابدی را به دیدارش دعوت کند تا بگویند: فلانی به دیدار فلانی آمده ‌است و کسی که مردم را به دیدارش دعوت می‌کند تا بگویند: اهل خیر نزد او رفت و آمد می‌نمایند و همچنین با داشتن اساتید ریا می‌کند تا بگویند فلانی از اساتید زیادی استفاده کرده ‌است و همچنین ریاکاری اهل دنیا مثل کسی که با تکبّر راه می‌رود و یا اخم می‌کند و یا عبایش را می‌پیچاند و یا ماشین خود را به صورت خاصی حرکت می‌دهد و یا اینکه ریاکاری از جهت جسم نشان داده می‌شود مثل کسی که ‌اظهار لاغری می‌کند تا مردم فکر کنند که ‌او زیاد عبادت می‌کند و ترس و هراس او از خدا زیاد است و دیگر صورت‌هایی که ریاکاران برای ریاکاری انجام می‌دهند و می‌خواهند بوسیله ‌آن در دلهای بندگان برای خود جا باز کنند [[1203]](#footnote-1203).

خلاصه ‌اینکه مداومت بر انجام کارهای خیر و کثرت ذکر و عبادت خدا و هراس از خداوند و بیم نداشتن از مردم در راه خدا و دوست داشتن بندگان صالح و غیره همه ‌از اعمال نیکو و مطلوب هستند، اما باید همه‌ این کارها فقط برای رضای خدا انجام شوند، چون ریا یعنی عملی صالح که برای غیر از الله‌ انجام داده می‌شود، بنابراین مؤمن باید نیّت خود را فقط برای خدا قرار دهد، نه‌ اینکه‌از ترس ریا عمل صالح را ترک کند، پس باید از خطر مرض ریاکاری پرهیز کرد و فرموده‌ی رسول خدا ص را به یاد آورد که می‌فرماید: (هر کسی که به دنبال دانش برود تا بوسیله ‌آن با فقها و علما مجادله کند و یا توجه مردم را بسوی خود بگرداند خداوند او را وارد جهنم می‌نماید) [[1204]](#footnote-1204).

امیر المؤمنین علی رضی الله عنه‌از ریاکاری برحذر داشت و توضیح داد که‌ اعمال زمانی پذیرفته می‌شوند که فقط برای رضامندی خدا انجام بگیرند و مطابق با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داده شوند و علی رضی الله عنه در مناسبت‌های مختلفی مردم را به تمسک به سنّت پیامبر ص تشویق می‌نمود، او می‌گوید: (به رهنمود پیامبرتان اقتدا کنید، زیرا بهترین رهنمود است و از سنّت او پیروی کنید چون سنّت آن حضرت بهترین سنّت است. [[1205]](#footnote-1205)

4- خود پسندی

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  گفت: « خود پسندی آفت خِردهاست ».[[1206]](#footnote-1206)

خود پسندی یکی از آفتهایی است که ‌اعمال را فاسد و بندگان را هلاک می‌کند و یکی از موانع پیش روی کسانی است که به سوی خدا و در راه خدا گام برمی‌دارند و با اخلاص منافات و تضاد دارد و مانع اظهار ذلّت و نیازمندی در مقابل خدا می‌گردد، بنابراین خود پسندی یعنی رعایت نکردن ادب در مقابل خدا، همانگونه که مانع محاسبه‌ی نفس و باز خواست خویش است و انسان را از شناختن بیماری‌ها و عیوب وجود خود کور می‌کند و با این وجود، کمتر از این آفت خطرناک و مضر و شایع سخن گفته شده ‌است.

عبدالله بن مبارک می‌گوید: خود پسندی یعنی اینکه در خود چیزی را ببینی که در دیگران نیست. [[1207]](#footnote-1207)

ابن تیمیه بین خود پسندی و ریاء فرق گذاشته‌است و می‌گوید: خودپسندی با ریاکاری همراه ‌است، ولی ریاکاری یعنی شریک قرار دادن مخلوق و خودپسندی یعنی شریک قرار دادن نفس ریاکار به این گفته ‌الهی که ﭽ ﭢ ﭣ ﭼ عمل نمی‌کند و خود پسند فرموده‌ی الهی ﭽ ﭤ ﭥ ﭼ را محقق نمی‌کند پس هر کسی به ﭽﭢ ﭣ ﭼ عمل کند، از ریاکاری بیرون می‌رود.[[1208]](#footnote-1208)

غزالی می‌گوید: بدان که‌ آفت‌های خود پسندی زیاد است، خود پسندی انسان را به تکبّر وا می‌دارد، بنابراین از خود پسندی، خود بزرگ بینی و تکبر پدید می‌آید و از تکبّر آفت‌های زیادی به وجود می‌آید و خود پسندی سبب می‌شود انسان گناهانش را فراموش کند و عبادت‌هایی را که ‌انجام می‌دهد، بزرگ می‌شمارد و به خاطر انجام آن بر خداوند منّت می‌نهد و فراموش می‌کند که خداوند به او توفیق انجام عبادت را داده ‌است و فرد خودپسند، به خود و فکر و نظرش مغرور می‌شود و فریب می‌خورد و از مکر الهی و عذاب خداوندی خود را ایمن می پندارد و گمان می‌کند که نزد خدا مقام و جایگاهی دارد و خودپسندی او را به جایی می‌رساند که خود را می‌ستاید و خود را پاک قرار می‌دهد [[1209]](#footnote-1209).

فراقی می‌گوید: راز حرام بودن خود پسندی این است که خودپسندی بی ادبی است در برابر خداوند، زیرا بنده نباید آنچه را که بوسیله آن خود را به سرور و مولایش نزدیک می‌کند بزرگ بداند، بلکه باید کار و عمل خود را نسبت به عظمت آقا و پروردگارش ناچیز و کوچک بداند و بنابراین خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (الزمر: 67) یعنی: آنگونه که باید خدا را تعظیم می‌کردند او را تعظیم نکردند، پس هر کسی که در مورد خود و کار و عملش دچار خود پسندی شد به راستی که هلاک شده ‌است و خود را در معرض خشم و ناخوشنودی پروردگارش قرار داده‌ است.[[1210]](#footnote-1210)

می‌توان گفت که سبب خود پسندی دو چیز است:

الف – ندانستن حق خداوند متعال و نشناختن قدر الهی و اندک بودن دانش و آگاهی از نامها و صفات خداوندی و ضعف پرستش خداوند با این نامها و صفات.

ب- غافل بودن از حقیقت نفس و عدم آگاهی کافی از طبیعت آن و ندانستن عیوب و بیماری‌های آن و توجه نکردن به محاسبه و بازخواست نفس و خویشتن.[[1211]](#footnote-1211)

بنابراین علاج آن شناخت خداوند و تعظیم کردن او است، آنگونه که حق تعظیم اوست و همچنین بندگی کردن خدا با شناخت اسمای حُسنی و صفات والای خداوندی، پس خیر کاملاً در دست خداوند است و رحمت او همه چیز را در بر گرفته‌است:

ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﭼ (النحل /53): (هر نعمتی که‌از آن برخوردارید از جانب خداوند است).

امام شافعی می‌گوید: هرگاه ترسیدی که مبادا گرفتار خود پسندی شوی به خاطر بیاور که رضامندی چه کسی را می‌جویی و به چه نعمتی علاقمند هستی و از عذاب چه کسی بیم و هراس داری، هر کس در این چیزها فکر کند، عملش برای او ناچیز و کوچک می‌نماید. [[1212]](#footnote-1212)

نووی می‌گوید: راه دور کردن خود پسندی این است که فرد بداند علم و دانش، فضل و لطفی از سوی خداوند است و هر چه خداوند از انسان بگیرد یا به انسان ببخشد، همه‌ از آنِ او هستند و همه چیز سرآمدی دارد، بنابراین انسان نباید در مورد چیزی دچار خودپسندی شود که خودش آن را به وجود نیاورده و مالک آن نیست و به دوام آن یقین ندارد.[[1213]](#footnote-1213)

ابن قیّم می‌گوید: بدان که هرگاه ‌انسان سخنی را برای رضامندی خدا آغاز کند و در آن این را مد نظر داشته باشد که خداوند به او توفیق آن را داده ‌است و خداوند است که به او زبان و قلب و چشم و گوش بخشیده ‌است و اوست که توفیق آن سخن یا عمل را به او عنایت کرده ‌است، هرگاه ‌این امور را به خاطر داشته باشد دچار خود پسندی نمی‌شود؛ خودپسندی ‌یعنی اینکه ‌انسان خودش را فقط می‌بیند و توفیق و احسان الهی را نمی‌بیند [[1214]](#footnote-1214) علاج دیگر خود پسندی شناخت نفس و محاسبه آن است، ابن جوزی می‌گوید: هر کس به خصوصیّات و گناهان خود بنگرد به یقین می‌داند که گناهکار و مقصر است و از خود پسندی می‌پرهیزد و می‌کوشد تا در اعمال اخروی پیشروی کند و مؤمن همواره خود را ناچیز و حقیر می‌شمارد.

به عمر بن عبدالعزیز  گفتند: وقتی وفات کنی تو را در حجره‌ی پیامبر ص دفن می‌کنیم، او گفت: اگر هر گناهی جز شرک مرتکب شده باشم، برایم بهتر از آن است که خود را شایسته چنین مقامی‌بدانم [[1215]](#footnote-1215).

ابن حزم می‌گوید: هر کس گرفتار خود پسندی شد؛ به عیب‌هایش فکر کند و اگر خوبیهایش او را به خود پسندی واداشتند، به اخلاق و رفتارهای زشت خویش بیندیشد، اگر همه عیبهایش بر او پوشیده بود و گمان می‌کرد که‌ اصلاً عیبی ندارد، باید بداند که مصیبت او همیشگی است و از همه مردم ناقص‌تر و عیب او از همه بزرگتر است و قوّه‌ی تشخیص او از همه ضعیفتر است و او دارای عقل اندک و جاهل است و هیچ عیبی از این دو عیب مهم تر نیست، چون عاقل کسی است که عیب‌های خود را بشناسد و برای از بین بردن آن تلاش نماید، احمق و نادان کسی است که عیب‌هایش را نمی‌داند. اگر افکار و اندیشه‌هایتان شما را به خود پسندی واداشت، به اشتباهات خود فکر کنید و آن را به خاطر بسپارید و از یاد نبرید. اگر عمل و کردارتان سبب خودپسندی شد، بدانید که شما در آن سهمی‌ ندارید و این فقط بخشش است که خداوند آن را به شما بخشیده، پس در مقابل این نعمت، کاری نکنید که خداوند ناخوشنود شود.

اگر برادرانتان شما را ستایش و تمجید کردند، به مذمّت و نکوهش دشمنان نسبت به خود فکر کنید، آنگاه خودپسندی از شما دور می‌شود، اگر دشمنی نداشتید، پس بدانید که خیری در شما نیست و کسی که ‌اصلاً دشمنی ندارد، جایگاهش از همه پایین‌تر است و مانند کسی است که خداوند به او هیچ نعمتی نداده که مورد حسادت قرار گیرد و اگر عیب‌هایتان به نظرتان ناچیز و اندک می‌آمد، در آن فکر کنید که‌ اگر مردم از آن مطلع شوند چه خواهد شد، اینجاست که خجالت می‌کشید و کمبود خود را می‌دانید.[[1216]](#footnote-1216)

ابن قیّم در بحث حکمت و اسرار مقدّر شدن بدیها و گناهان می‌گوید: از جمله ‌اسرار گناهان یکی این است که هرگاه خداوند نسبت به بنده‌ای اراده‌ی خیر داشته باشد، او را از دیدن عباداتش فراموش می‌گرداند و آن را از دل و زبان او رفع می‌کند و هرگاه مرتکب گناهی شود، همواره ‌آن را نصب العین خود قرار می‌دهد و عبادت خویش را فراموش می‌نماید و تمام فکرش به گناهی که مرتکب شده مشغول می‌شود و همواره گناهش جلوی چشمانش نمایان می‌شود، پس این گناه رحمتی در حق اوست چنانکه ‌یکی از سلف می‌گوید: گاهی بنده گناه می‌کند و به سبب آن وارد بهشت می‌شود و گاهی نیکی می‌کند و به سبب آن به جهنّم می‌رود، گفتند چگونه؟ گفت: مرتکب گناه می‌شود و آن گناه همواره نصب العین او قرار می‌گیرد و هر گاه به یاد آن می‌افتد گریه می‌کند و پشیمان می‌شود و توبه می‌نماید و از خداوند طلب آمُرزش می‌کند و به درگاه خدا تضرّع و زاری می‌نماید و برای خداوند فروتنی و کُرنش می‌نماید و کارهایی انجام می‌دهد که سبب می‌شود رحمت الهی شامل حال او گردد. از سوی دیگر گاهی انسان کار نیکی انجام می‌دهد و همواره‌ آن کار نیک نصب العین اوست و با آن منّت می‌نهد و آن را می‌بیند و آن را برای مردم و خداوند بر می‌شمارد و به سبب آن تکبّر می‌کند و از مردم تعجب می‌کند که چگونه‌ او را تعظیم نمی‌کنند و بزرگ نمی‌دانند و همواره‌ این احساس در او هست تا اینکه ‌او را به جهنّم وارد می‌کند.[[1217]](#footnote-1217)

این شرح کوتاه و گذرایی بود بر سخن امیر المؤمنین علی  که می‌فرماید: خود پسندی آفت عقلهاست.[[1218]](#footnote-1218)

هفتم: توجه و اهتمام علی به ساماندهی بازارها و مواضع گوناگون با مردم

امیر المؤمنین علی  می‌کوشید تا اوضاع کسانی را که در بازارها به داد و ستد می‌پردازند، بررسی نماید و آنها را وادار کند براساس شریعت اسلام داد و ستد نمایند و ثابت شده که ‌ایشان رضی الله عنه به بازار توجه خاصی داشت، حُرّ بن جرموز مرادی از پدرش روایت می‌کند که گفت: علی بن ابی طالب  را دیدم که ‌از قصر بیرون آمد در حالی که ‌ازار او تا نصف ساقش بلند بود و چادرش نیز بال زده بود و با شلاقی در بازارها گشت زنی می‌کرد و اهل بازار را به پرهیزگاری و درست معامله کردن فرمان می‌داد و می‌گفت: کیل و ترازو را به تمام و کمال بدهید و مغز استخوانهایی را که با گوشت پوشیده شده‌اند را بیرون نکشید.

از ابی مطر روایت است که گفت: از مسجد بیرون آمدم، ناگهان دیدم که مردی از پشت سرم صدا می‌زند: شلوارت را بالا بزن، زیرا لباست پاکیزه‌تر می‌ماند و تقوای پروردگارت بیشتر رعایت می‌شود و اگر مسلمان هستی از موهای سرت بگیر، آنگاه پشت سر او راه ‌افتادم، او ازار و ردایی پوشیده بود و شلاق به همراه داشت گویی بادیه نشین است، گفتم: این کیست؟ مردی به من گفت: در این شهر غریب به نظر می‌آیی؟ گفتم: بله ‌اهل بصره هستم. او گفت: این امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است، او همچنان می‌رفت و شتران را دنبال می‌کرد تا اینکه وارد خانه ابن ابی معیط شد، گفت: بفروشید و سوگند نخورید، زیرا با سوگند خوردن کالا به فروش می‌رسد امّا سوگند برکت آن را از بین می‌برد، سپس پیش خرما فروشان آمد، دید کنیزی گریه می‌کند، گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: این مرد تعدادی خرما به یک درهم به من فروخته، مولایم آن را بازگرداند و اینک او از پس گرفتن آن اباء می‌ورزد.

آنگاه علی به او گفت: خرمایت را بردار و درهم را به او بده، این کنیز اختیاری ندارد، آنگاه خرما فروش درهم را به کنیز پس داد، گفتم: آیا می‌دانی این کیست؟ گفت: نه. گفتم: این علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین است. آن وقت آن مرد خرمای کنیز را ریخت و یک درهم به او داد و گفت: ای امیرالمؤمنین دوست دارم از من راضی باشی. گفت: هرگاه حق مردم را کامل دهی از تو راضی هستم. سپس از کنار خرما فروشان عبور کرد و گفت: ای خرما‌فروشان به مستمندان کمک کنید که در کسب شما برکت می‌آید، سپس در حالی که مسلمین همراه‌ او بودند به راهش ادامه داد تا نزد ماهی‌فروشان آمد و گفت: ماهی خود مرده‌ای که ‌از روی آب گرفته شده در بازار ما فروخته نمی‌شود. سپس به دار فرات که بازار پارچه فروشان بود آمد.[[1219]](#footnote-1219)

زاذان می‌گوید: او تنها به بازار می‌رفت و فرد گم‌گشته را راهنمایی می‌کرد و ناتوان را یاری می‌داد و از کنار فروشنده‌ها و بقّاله ها می‌گذشت و بر آنها قرآن می‌خواند:

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

(قصص/83).

ما آن سراي آخرت را تنها بهره كساني مي‌گردانيم كه در زمين خواهان تكبّر و استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي‌جويند (و دلهايشان از آلودگيهاي مقام‌طلبي و شهرت‌طلبي و بزرگ‌بيني و تباهكاري، پاك و پالوده‌است) و عاقبت از آن پرهيزگاران است. [[1220]](#footnote-1220)

خلال از ابوسعید روایت می‌کند که گفت: علی به بازار آمد و گفت: ای اهل بازار از خدا بترسید و از سوگند خوردن بپرهیزید، زیرا سوگند خوردن کالا را به فروش می‌رساند اما برکت آن را از میان می‌برد و تاجر، فاجر است مگر کسی که حق را بگیرد و حق دیگران را بدهد و السّلام علیکم، سپس برمی‌گشت و باز به نزد آنها می‌آمد و آنچه را که گفته بود تکرار می‌کرد. [[1221]](#footnote-1221)

ابی الصهباء می‌گوید: علی را در بازار کلأ دیدم که ‌از نرخ‌ها می‌پرسید.[[1222]](#footnote-1222)

این اشراف و کنترل مستقیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه چند چیز را در بردارد:

الف– گشت زنی ایشان فقط منحصر به زیر نظر داشتن و توجیه نبود، بلکه ‌او به مردم کمک می‌کرد، فرد گم‌گشته را راهنمایی می‌نمود و ضعیف را یاری می‌داد، کسی که خودش چنین می‌کند سخنان و راهنمایی‌های او بیشتر در مردم اثر می‌گذارد.

ب– او در توجیه و توصیه‌های خود به تقوای الهی و معامله درست اشاره می‌کرد و گاهی با تلاوت قرآن آنها را موعظه می‌نمود، چون هرکس که تقوای الهی را رعایت کند با مردم به خوبی تعامل و داد و ستد می‌نماید و از فریب دادن آنها دوری می‌جوید.

ج- از ظلم در معاملات جلوگیری می‌کرد و حق را به صاحب آن بر می‌گرداند، چنانکه وقتی صاحب کنیز او را به خرید خرما اجازه نداده بودند و در واقع او اختیاری نداشت. به فروشنده فرمود: خرما را پس بگیرید.

د- از انواع فریب کاری‌هایی که در بازارها انجام می‌شود از قبیل در آوردن مغز استخوان گوشت نهی می‌کرد.

هـ - برخی از احکام و آداب متعلق به معامله را بیان می‌کرد که برخی عبارتند از: نهی از سوگند خوردن در معامله و علت آن این است که سوگند خوردن کالا را به فروش می‌رساند اما برکت آن را از بین می‌برد، چنان که‌ از رسول خدا ص روایت شده ‌است که فرمود: سوگند خوردن کالا را به فروش می‌رساند و برکت را از بین می‌برد.[[1223]](#footnote-1223)

تشویق به کمک به مستمندان، چون این به سود و درآمد می‌افزاید.

نهی از فروختن ماهی خود مرده‌ای که روی آب قرار دارد تا با ماهی تازه‌ای که شکار شده مخلوط و اشتباه نشود.

امیر المؤمنین وقتی در آن جا حضور داشت خودش به جستجو و بررسی امور بازرگانان می‌پرداخت و در دیگر جاها فرمانداران و کارگزارانش را به این کار امر می‌نمود و تاجر خوب را مورد تمجید و ستایش قرار می‌داد و تاجری را که بعد از نهی مرتکب اشتباهی می‌شد تنبیه می‌کرد بدون آن که در مجازات او افراط کرده باشد، [[1224]](#footnote-1224) او رهنمودهای مفید و تذکرهای بازدارنده‌ای داشت که مردم را به انجام محاسن اخلاقی و پایبندی به احکام شریعت تشویق می‌نمود، برخی از توجیهات او عبارتند از:

1- به اختلاط زنان و مردان در بازار اعتراض می‌کرد

امیر المؤمنین علی به مردمانی که زنانشان را از رفتن به بازار و قاطی شدن با کفار منع نمی‌کردند، اعتراض می‌کرد و گفت: آیا حیا نمی‌کنید و غیرتتان به جوش نمی‌آید؟ به من گزارش شده که زنان شما به بازار می‌روند و با کفار اختلاط می کنند.[[1225]](#footnote-1225)

2- سود کم را رد نکنید که ‌از سود زیاد محروم می‌شوید

علی در حالی که شلاق در دست داشت و عبایی براو بود وارد بازار می‌شد و می‌گفت: ای تاجران حق را بگیرید و حق را بدهید در امان می‌مانید، سود کم را رد نکنید که ‌از سود زیاد محروم می‌شوید و به مردی نگاه کرد که داستان سرایی می‌کرد، به او گفت: آیا داستان می‏سرایی در حالی که فاصله‌ی ما با زمان پیامبرص نزدیک است، از تو می‌پرسم اگر جواب مرا گفتی که خوب، و اگر نه با این شلاق تو را چنان می‌زنم که زمین بیفتی، بگو ثبات و زوال دین چیست؟ او گفت: دین با پرهیزگاری ثابت و ماندگار می‌شود و با طمع ورزی از بین می‌رود، گفت: آفرین، قصه بگو که ‌افرادی چون تو می‌توانند قصّه سرا باشند [[1226]](#footnote-1226).

3- خطرناک بودن تجارت قبل از دانستن احکام شرعی آن

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب گفت: هر کس قبل از آگاهی از دین تجارت کرد به راستی که در رباخواری افتاده، باز در آن افتاده و باز در آن افتاده ‌است، [[1227]](#footnote-1227)

فاروق کسی را که- جهت تجارت- در بازار می‌نشست و احکام را نمی‌دانست شلاق می‌زد و می‌گفت: کسی که‌احکام ربا را نمی‌داند در بازار ما ننشیند[[1228]](#footnote-1228) و می‌گفت: کسی در بازار ما معامله نکند مگر آنکه آگاه به احکام معامله باشد و اگر بدون آگاهی از احکام به داد و ستد بپردازد خواسته ‌یا ناخواسته رباخواری می‌کند، [[1229]](#footnote-1229).

خلفا به همه‌ امور حکومت توجه داشتند و توجّه به هیچ قسمتی سبب بی‌توجهی به قسمتی دیگر نمی‌شد، بنابراین وضعیت همواره در کنترل حاکم بود، خلفا برای تاجران قواعدی که شایسته بازار بود و داد و ستد را نظم می‌داد و ثبات بازار را تضمین می‌کرد، وضع می‌کردند، بنابراین کلاهبرداری و فریب دادن و احتکار و ایجاد بازار سیاه پیش نمی‌آمد و آنچه را که در دنیای تجارت جایز و آنچه را که ناجایز است می‌دانستند، امروز می‌توان با تشکیل کلاس‌هایی در مساجد به خصوص مساجدی که وسط بازارها هستند تاجران را از فقه تجارت آگاه کرد و باید با نوشتن کتابچه‌های کوچک و نوارها احکام و مسائل مربوط به تجارت را به تاجران آموخت و امور ذیل را بیان کرد:

*- نمونه‌های منتخبی از تجّار مسلمین که دوستدار دین بوده و خدا و پیامبر را با اموالشان یاری کرده‌اند.

*- بیان اهمیت آخرت، تا آنها خیر هر دو جهان را بیاندوزند.

*- علما و طلاّب وظیفه بزرگی در آگاهی بخشیدن به این بخش بزرگ جوامع اسلامی‌دارند و حرکت‌های اسلامی‌ هم باید آموختن فقه تجارت را به فرزندان فراموش نکنند.

4-هر کس قبل از دیگران به جایی رفت به آن‌جا مستحق‌تر است

قضیه‌ی محل تجارت در بازار مطرح شد و علی بن ابی طالب در بازار کوفه چنین داوری کرد که هر کس قبل از دیگران به جایی رفت در آن روز تا وقتی در آن جاست از دیگران به آن مستحق‌تر است و وقتی او آن جا را ترک کرد، آن محل متعلق به هرکسی است که در آن قرار گیرد، اصبع بن نباته می‌گوید: همراه با علی بن ابی طالب  به بازار رفتم، دید که ‌اهل بازار جاهایشان را حصار کشی و تصرف کرده‌اند، گفت: این چیست؟ گفتند: اهل بازار جاهای خود را حصار کشی کرده‌اند، گفت آنها حق چنین کاری را ندارند، بازار مسلمین همچون محل نماز مسلمین است، هرکسی قبل از دیگران به جایی آمد در آن روز به او تعلق دارد تا وقتی که ‌او آنجا را ترک می‌کند و تا فرمانداری مغیره بن شعبه از این قاعده پیروی می‌شد، وقتی زیاد بن ابیه در سال(69 هـ) به فرمانداری رسید چنین دستور داد که هر کسی که در جایی نشسته ‌است تا وقتی که ‌آن جا نشسته‌ از دیگران به‌آن جا مستحق‌تر است.[[1230]](#footnote-1230)

5- محتکر، گناهکار و ملعون است

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  در مورد احتکار خوراک گفت: کسی که خوراکی وارد می‌کند، خداوند به او روزی می‌دهد و احتکار کننده گناهکار و ملعون است، [[1231]](#footnote-1231) امیر المؤمنین دستور داد اموال احتکار شده را بسوزانند.

حافظ بن ابی شیبه از حکم روایت می‌کند که گفت: علی  را خبر کردند که مردی مواد خوراکی را احتکار کرده و آن را به صد هزار می‌فروشد، او دستور داد که سوزانده شوند.[[1232]](#footnote-1232) ابن قدامه می‌گوید: احتکار به سه شرط حرام است:

الف – اینکه بخرد، پس اگر چیزی را ازجایی وارد کرد و یا اینکه غلاّت خود را انبار کرد محتکر شمرده نمی‌شود و این گفته علی  واضح است.

ب- آنچه خریده شده، خوراکی باشد. [[1233]](#footnote-1233)

ج- به علت خریدن و احتکار آن مردم در تنگنا قرار بگیرند.

ترساندن و برحذر داشتن مردم از جانب علی نسبت به احتکار بر اساس فرموده‌ی پیامبر ص است که فرمود: محتکر گناهکار است.[[1234]](#footnote-1234)

6- ضرر بر سرمایه وارد می‌شود و سود بر اساس قرارداد است

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  به تبیین یکی از احکام مضاربه پرداخته، مضاربه نوعی معامله ‌است به این صورت که مال و مبلغ مشخصی به فردی داده می‌شود تا با آن تجارت کند و بخشی از سود را به صاحب مبلغ بدهد، علی  گفت: ضرر و زیان هر یک از دو شریک به اندازه سرمایه است و سود بر اساس قرار دادی است که با هم بسته‌اند، اگر سرمایه‌هایشان برابر بود، [[1235]](#footnote-1235) زیان بین دو طرف برابر است و اگر دو سوم بود دو سوم زیان به آن بر می‌گردد.

7- سوزاندن روستایی که در آن شراب فروخته می‌شد

علی  به شدت با شراب فروش برخورد می‌کرد، یک آبادی را که در آن شراب فروخته می‌شد به دستور او آتش زدند، امام ابوعبیده قاسم بن سلام روایت می‌کند که علی بن ابی طالب  به محله‌ی زراره در کوفه نگاه کرد و گفت: نام این آبادی چیست؟ گفتند: زراره نام دارد و در آن شراب فروخته می‌شود، او از جای برخاست و به راه ‌افتاد تا به آنجا رسید، گفت: آتش بیفروزید. راوای می‌گوید: آن آبادی آتش گرفت و از غربت تا باغ خواستابن جبروتا سوخت. [[1236]](#footnote-1236)

8- توجه ‌او به کوتاه بودن لباس

ابی مطر می‌گوید: از مسجد خارج شدم، ناگهان شنیدم که مردی از پشت سرم صدا می‌زند که: شلوارت را بالا بزن چون لباست پاکیزه‌تر می‌ماند و تقوای الهی بهتر رعایت می‌شود و اگر مسلمانی موهایت را کوتاه کن. [[1237]](#footnote-1237)

9- زندانی کردن افراد شرور و مفسد

علی افراد شرور و تباهکار را تعقیب می‌نمود و هرگاه فردی از آنان را می‌یافت به زندانشان می‌انداخت. قاضی ابویوسف از عبدالملک بن عمیر روایت می‌کند که گفت: اگر در قبیله یا قوم شخص فاسدی موجود بود علی  او را زندانی می‌کرد و اگر خودش دارایی می‌داشت از آن برایش صرف می‌کرد، در غیر اینصورت از بیت المال به او می‌بخشید و می‌گفت: برای اینکه مردم از شرارت او در امان باشند، اموال بیت‌المال مردم صرف شود.[[1238]](#footnote-1238)

10- هشدار علی  نسبت به عدم انفاق

امیر المؤمنین علی  فرموده‌است: دارایی بخیل را به حوادث یا رسیدن به دست وارث بشارت بده، [[1239]](#footnote-1239) و گفت بخیل به دنبال فقر عجله دارد، او در دنیا همچون فقیر زندگی می‌کند و در آخرت حساب ثروتمندان از او گرفته می‌شود. [[1240]](#footnote-1240)

11- فراخواندن برای نماز

امیر المؤمنین علی  به نماز بسیار اهمیت می‌داد و در حال رفتن به مسجد، صدا می‌زد: نماز، نماز! و اینگونه مردم را برای نماز صبح بیدار می‌کرد، حسن  در مورد بیرون رفتن علی از خانه‌اش در روز ضربه خوردنش می‌گوید: وقتی ایشان از در بیرون رفت صدا زد: ای مردم! نماز، نماز! و او هر روز چنین می‌کرد و به نماز می‌رفت و تازیانه‌اش همراهش بود، اینجا بود که دو مرد به او حمله ور شدند و ابن ملجم ضربه‌ای بر مغزش وارد ساخت. [[1241]](#footnote-1241)

12- اهتمام به راههای عمومی

امیر المؤمنین علی  دستور می‌داد که ‌از جاری شدن آب، سیل و فاضلاب در راه مسلمین جلوگیری شود. [[1242]](#footnote-1242)

13- ظهور بدعت قصّه گویی و مبارزه علی  با آن

بدعت داستان گویان در دوران علی  پدید آمد و صحابه و تابعین با آن مخالفت ورزیدند، محمد بن وضّاح از موسی بن معاویه روایت می‌کند که گفت: ابن مهدی از سفیان و او از عبیدالله بن نافع روایت می‌کند که گفت: نه در زمان پیامبر ص و نه در زمان ابوبکر و نه در زمان عمر و نه در زمان عثمان داستانسرایی می‌شد، داستان سرایی برای اولین بار بعد از وقوع فتنه و جنگ پدید آمدند و داستان گویان واعظ‌هایی بودند که برای وعظ و نصیحت مجالسی ترتیب می‌دادند که شبیه مجالس علمی ‌بود، آنان در این جلسات با تعریف حکایات و داستانهای اسرائیلی و امثال آن برای مردم موعظه می‌گفتند: داستانهایی که ‌اساسی نداشتند و یا کاملاً ساختگی بودند و یا به گونه‌ای بودند که عقل عموم مردم آن را درک نمی‌کرد، امیرالمؤمنین علی  واعطان را منع کرد، چون چیزهای عجیب و غریبی را که عقل افراد عامی‌درک نمی‌کرد و نمی‌دانستند به خورد مردم می‌دادند، [[1243]](#footnote-1243) امیر المؤمنین به کسانی که علم و دانش شرعی داشتند، اجازه داد که برای مردم داستان بگویند.

زندگی امیر المؤمنین در جامعه دعوت به توحید و مبارزه با شرک بود، او بسیار می‌کوشید نامها و صفات والا و با عظمت خداوند را به مردم بیاموزد و دلهایشان را فقط به خدا مرتبط نماید و آنان را به نعمت‌های الهی تذکر دهد و ایشان را به شکرگذاری‌ خداوند تشویق کند و ایشان با جدیت و پشتکار تمام می‌کوشید تا آثار جاهلیت را بزداید و از بین ببرد و در این راستا از همه وسیله‌های دعوت از قبیل سخنرانی و موعظه و شعر و حکمت استفاده می‌کرد و هیچگاه جدا و به دور از مردم زندگی نکرد، بلکه ‌او با اخلاق و دانش و راه و روش خویش در میان مردم می‌زیست.

هشتم: پلیس در دوران امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبس

وقتی علی  زمام خلافت را به دست گرفت وظیفه پلیس یکی از وظایف مهم و معروف در دولت به شمار می‌رفت، داستانهایی که‌از نقش پلیس در دوران خلافت علی  سخن می‌گویند بسیارند، از آن جمله ‌اینکه ‌اصبغ بن نباته روایت می‌کند: جوانی نزد علی بن ابی طالب از چند نفر شکایت کرد که‌ اینها همراه پدرم به سفری رفته‌اند و همه بازگشته‌اند جز پدرم، وقتی خبر او را از آنها پرسیدم گفتند: مرده‌ است، در باره‌ی مالش از آنها پرسیدم. گفتند: هیچ چیز از خود باقی نگذاشته و حال آن که پدرم مال فراوانی به همراه داشت و ما دعوا را نزد شریح بردیم، او آنها را سوگند داد و رهایشان کرد. آنگاه علی  پلیس را فراخواند و برای هر متهم‌ دو نفر را موظف کرد و به آنان توصیه نمود که ‌اجازه ندهند افراد متّهم به هم نزدیک شوند و با همدیگر حرف بزنند و منشی و نویسنده‌اش را فراخواند و یکی از متّهمان را احضار کرد و فرمود: مرا از ماجرای پدر این جوان آگاه کن، کدام روز همراه شما به سفر رفته‌ است؟ وکجا پیاده شدید؟ و چگونه راه را سپری کردید؟ و به چه دلیل او وفات یافت؟ و مالش چگونه‌از دست رفت؟ و او را پرسید که چه کسی او را غسل داد و دفنش کرد و چه کسی بر او نماز خواند و در کجا دفن گردید؟ و پرسش‌هایی دیگر از این قبیل را مطرح کرد و کاتب همه را می‌نوشت، آنگاه علی  تکبیر گفت و حضار نیز تکبیر گفتند و متّهمان چیزی نمی‌دانستند جز اینکه فکر می‌کردند، دوستشان علیه ‌آنها اعتراف کرده‌ است، سپس بعد از آن که متّهم اولی را از مجلس خود به جای دیگری فرستاد، یکی دیگر از متهمان را فراخواند و او را همانند دوستش مورد پرس و جو قرار داد، سپس دیگری را به همان روال فرا خواند تا اینکه‌ از گفته‌های همه‌آنها اطلاع یافت و دید که هر کدام سخنانی بر خلاف سخنان دوستش می‌گوید، سپس دستور داد تا متّهم اولی را دوباره بیاورند، وقتی او را آوردند، علی  فرمود: ای دشمن خدا با توجه به آنچه ‌از دوستانت شنیدم به لجاجت و دروغگویی تو پی بردم و جز راستگویی هیچ چیزی تو را از مجازات نجات نمی‌دهد، سپس فرمان داد او را به زندان ببرند و تکبیر گفت و حُضّار همراه ‌او تکبیر گفتند، وقتی دوستان او وضعیت را دیدند در اینکه دوستشان علیه‌ آنان اعتراف کرده هیچ شکی به خود راه ندادند، آنگاه علی  یکی دیگر از آنها را فراخواند و او را تهدید کرد، سپس ‌او گفت: ای امیرالمؤمنین سوگند به خدا از کاری که‌آنها کردند ناخوشنود بودم، سپس همه را فراخواند و آنها اقرار کردند و داستان را تعریف کردند و بعد آن یکی را که در زندان بود فراخواند و به او گفتند: دوستانت اعتراف کرده‌اند و تو را چیزی جز راستگویی نجات نمی‌دهد، آنگاه ‌او به همه‌ آنچه که دوستانش اقرار کرده بودند، اقرار کرد و آن وقت علی  اموال مقتول را از آنها پس گرفت و دیه‌اش را نیز از آنان گرفت. [[1244]](#footnote-1244)

این داستان حاوی مفاهیم و رهنمودهای زیادی است که برای محققین مفید است و نشانگر این است که در زمان علی زندان و افراد پلیس وجود داشته‌اند[[1245]](#footnote-1245).

امیر المؤمنین در کوفه زندانی ساخت و آن را نفاع نامید که ساختمان آن خیلی محکم نبود و زندانیان از آن بیرون می‌آمدند، سپس آن را منهدم کرد و به جای آن زندانی دیگر ساخت و آن را مخیس (پاکسازی)[[1246]](#footnote-1246) نامید و مخارج و خوراک و پوشاک زندانیان را در زمستان و تابستان فراهم می‌کرد [[1247]](#footnote-1247).

همچنین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  سرباز و پلیس‌هایی داشت که برخی از آنان عبارتند از: ابوالهیاج اسدی و قیس بن سعد بن عبّاد، و معقل بن قیس الریاحی و مالک بن خبیب یربوعی، واصبغ بن نباته مشاجعی و سعید بن ساریه بن مره خزاعی و یکی از وظیفه‌های اجتماعی پلیس کمک کردن به نیازمند و رسیدن به داد ستمدیده و نیز راهنمایی فرد گمشده و سرگردان و خوراک دادن به مستمندان و کمک و مهربانی و دیگر همکاری‌های انسان دوستانه بود که برای رضای خداوند انجام می‌شد.

از اینجا برای ما روشن می‌گردد که نیروهای امنیتی در عصر خلفای راشدین نقش مهمی ‌در ارائه خدمات عمومی ‌به جامعه‌ ایفا کرده‌اند و نقش منحصر به بخش امنیتی نبوده، گرچه بخش امنیتی اهمیت زیادی دارد.

فصل چهارم
مؤسسه مالی و قضائی در عهد علی بن ابی طالب  و بخشی از اجتهادات فقهی او

این فصل شامل سه مبحث زیر می باشد:

مبحث اول: مؤسسه مالی

مبحث دوّم: مؤسّسه‌ی قضائی

مبحث سوم: فقه‌امیرالمؤمنین علی بن ابی‏طالب

فصل چهارم
مؤسسه مالی و قضائی در عهد علی بن ابی طالب  و بخشی از اجتهادات فقهی او

مبحث اول
مؤسسه مالی

در دوران علی بن ابی طالب  تغییر قابل ذکری در سیاست مالی دولت اسلامی‌ به وجود نیامد جز اینکه ‌امیرالمؤمنین علی  به شیوه‌ی یکسان بخشیدن در دوران ابوبکرس برگشت، [[1248]](#footnote-1248) بنابراین علی  کسی را در این مورد از کسی برتر قرار نمی‌داد، از این رو او به همان اندازه که به سادات می‌بخشید، به موالی هم می‌بخشید[[1249]](#footnote-1249).

جمع آوری خراج در بعضی از شهرها به خود والیان سپرده شده بود، قیس بن سعدبن عباده – فرماندار کل – مسئول خراج مصر بود و همچنین وقتی علی  اشتر نخعی را به عنوان والی مصر مقرر کرد، از خطاب ایشان به اشتر چنین بر می‌آید که‌ او علاوه بر فرماندار کل بودن، مسئول خراج آنجا بود که ‌از مردم به اندازه‌ای مالیات می‌گرفت، که موجب بهبود وضعیت آنها می‌گردید، زیرا درست و به جا بودن مالیات و درستکاری مردم موجب صلاح و بهبودی دیگران می‌شود و اصلاح و درستی مردم جز از طریق اصلاح مالیات امکان پذیر نیست، چون مردم همه عیال سفره‌ی خراج و خراج دهندگان هستند و باید نگاه و توجه تو به آبادی زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چون بهبودی وضعیت و خراج با آباد بودن تحقق می‌یابد و هر کس بدون آباد کردن خراج و مالیات بگیرد به شهر زیان وارد می‌کند و مردم را هلاک می‌گرداند و کار او جز مدّت کوتاهی سامان نخواهد یافت، اگر مردم از سنگینی خراج و یا از مشکل و انقطاع آب و غرق شدن زمین‌ها یا کمبود آب به تو شکایت کردند، از مقدار خراج کم کن تا کار آنها درست شود چون در مورد آبادی‌ها و زمینهای کشاورزی هر نوع احتمال می‌رود و بدان که ویرانی زمین به سبب فقیر شدن صاحبان آن است و صاحبان آن به خاطر چشم دوختن والیان به ثروت اندوزی و گمان بد در مورد باقی ماندن و پند و عبرت نیاموختن است. [[1250]](#footnote-1250)

امیر المؤمنین علی  به خراج به عنوان منبع اساسی اقصاد در آن وقت نگاه می‌کرد و سخت گیری علی س در مراقبت و زیر نظر داشتن عاملانش در همه ‌اطراف معروف بود و خراج و امور مالی از امور مهمی‌ بودند که ‌امیر المؤمنین علی  در آن خیلی دقت می‌کرد و بدین خاطر افرادی را به عنوان نظاره­گر و مراقب و بازرس می‌فرستاد تا از احوال عاملان خودش مطلع باشد[[1251]](#footnote-1251)فرمانداران شهر‌ها در بیت المال حوزه‌های تحت کنترل خود اختیار تام داشتند و والیانی که بیت المال در دست آنها بود و عاملان جمع آوری خراج به طور مستقیم در زمان همه خلفا از بیت المال در راههای شرعی و مصالح منطقه و در امور جهاد و کشورگشایی و حقوق سربازان و دیگر امور مربوط به جهاد خرج می‌کردند و همچنین فرمانداران مخارج عاملان و کارمندان شهر خود را از بیت‌المال می‌پرداختند.[[1252]](#footnote-1252) به اضافه ‌اینکه در امور عمرانی از قبیل ساختن پل‌ها و حفر قنات‌ها و چشمه‌ها و نهرها آن را صرف می‌کردند و اینگونه مالیاتی را که ‌از شهر خود می‌گرفتند، در آنجا خرج می‌کردند.[[1253]](#footnote-1253)

هرگاه سرپرستی خراج یا بیت المال از فرمانداری کل جدا می‌گردید، والیان به عنوان فرمانداران کل از مسئولین خراج می‌خواستند که ‌از بیت المال برای این آبادانی‌ها خرج کنند و یا اینکه فرمانداران عاملان مخصوصی را جهت اجرای این پروژه‌ها تعیین می‌نمودند و عاملان از خزانه‌ی فرمانداری هزینه‌های کار و ساماندهی را می‌پرداختند و اینگونه حتی اگر مسئولیت مالیات گرفتن - به تعبیر برخی از پژوهشگران-[[1254]](#footnote-1254) از والی سلب می‌شد، بازهم در بسیاری مواقع هزینه‌های جهاد و عمران از طریق والیان و فرمانداران تأمین می‌گردید.

بعضی از فقها به این مطلب گوشزد کرده‌اند که فرمانداران و حکام باید اموال را در راستای منافع و مصالح مسلمین خرج نمایند و نباید اموال و پولها را راکد کرد، زیرا بلوکه و راکد کردن سرمایه و پولهایی که‌ از راه درست اندوخته شده‌اند, اگر برای مصالح مسلمین صرف نشوند، جمع آوری و اندوختنشان ظلم است، بنابراین فقها بلوکه کردن اموال ملی را, ستم و کوتاهی از جانب والی و کارگزاران محسوب می­کنند.[[1255]](#footnote-1255)

همچنین باید دانست که مالیات و در آمدهای هر شهری باید در آن صرف گردند، از این رو فرمانداران اموال و سرمایه‌ها را به مدینه پایتخت یا کوفه ‌انتقال نمی‌دادند مگر آنکه نیازهای مناطق آنها برآورده می‌گردید، [[1256]](#footnote-1256) و تردیدی نیست که نظم و ترتیب دقیقی که خلفای راشدین به خصوص عمر­ برای امور مالی و در آمدهای داخلی و خارجی دولت اسلامی‌اتخاذ کردند، ترتیب و راهبردی جدید بود و همچنین آنان از تجربه های گذشتگان استفاده کردند و دیوان ها و دفترهایی ایجاد کردند, که همه جوانب امور مالی در این دفاتر کنترل می‌شد، و در مورد مؤسسه مالی درعهد فاروق  به تفصیل سخن گفته‌ام، برای اطلاع بیشتر می‌توانید به کتابم (فصل الخطاب فی سیرة امیر المؤمنین عمر بن خطاب)[[1257]](#footnote-1257) مراجعه کنید. برخی از خاورشناسان و از آن جمله (فیلپ) در کتابش (تاریخ عرب) کوشیده ‌است تا کارنامه خلفای راشدین را در تنظیم و ترتیب دارایی‌های دولت کم اهمیت جلوه دهد، او می‌گوید: در حقیقت اخبار زیادی به عمر­س می‌رسید که­ آثار سوء قحط سالی‌های زمان او را بازگو می‌نمود, و زمینه‌هایی پدید آمده بودکه نیاز به تأسیساتی بر اساس تجربه ها و اوضاع جدید داشت و مالیات و سرانه‌هایی که خلفای گذشته و فرمانداران جمع آوری می‌کردند و اصول جمع آوری آن و سیاست مالی دولت اهمیت و تأثیر زیادی در حل مشکلات نداشت، اسلام اساس حکمفرمایی و نظم‌های اداری بیزانس را در مصر و سوریه باقی گذاشت و همچنین فرمانروایان در شهرهای فارس به فکر تغییر اصول حکومت محلی نیفتادند و فاتحان مالیات را طبق وضعیت و طبیعت مناطق و به مقتضای اصول رعایت شده در دوران حکومت‌های منقرض شده پیشین بیزانسی و فارسی می­گرفتند, و این را که سرزمینی به زور فتح شده‌ یا به صورت مسالمت آمیز به دست آنها افتاده را معیار قرار نمی‌دادند و قانونی که عمر ایجاد کرده بود را راهبر خویش قرار ندادند.[[1258]](#footnote-1258)

نویسنده نسبت به نصوصی که عمر­س­ , خراج مناطق با زور فتح شده را استنباط میکرده را نادیده گرفته, و این که چگونه بعضی از صحابهش در بدو با این نظام مخالفت داشتند و پس از بحث و تبادل نظر بر آن موافقت کردند را ذکر نکرده[[1259]](#footnote-1259).

محمّد ضیاء الدّین ریس براساس نصوص تاریخی موثقی که ‌از آن چنین بر می‌آید که ‌این ادعای مستشرقین بی‌اساس است، در صدد ردّ آنها بر آمده و متذکر شده که مسلمین و فقها بین آنچه عمرس ایجاد کرد و آنچه دیگران پدید آوردند، فرق می‌گذاشتند بلکه فقها در مورد قضایای مالیات و خراج در عهد عمرس تفصیلات دقیقی ارائه کرده‌اند.[[1260]](#footnote-1260)

باید دانست که عادت مستشرقین و پیروانشان بر این است که بزرگان اسلام را مورد عیبجویی و انتقاد قرار دهند، امّا مشکل این است که‌افرادی از امّت به مستشرقین با دید احترام و تقدیر نگاه می‌کنند.

دولت در دوران خلافت علی  به علّت جنگ و کشمکش‌های داخلی در دستگاههای مختلفی همچون مؤسّسات مالی و نظامی‌و منصب خلافت تحت تأثیر قرار گرفت که ‌این امور در از بین رفتن خلافت راشده نقش داشتند و به امید خدا در این مورد به تفصیل سخن گفته خواهد شد.

مبحث دوّم
مؤسّسه‌ی قضائی

امیرالمؤمنین علی  زمانی زمام حکومت را به دست گرفت که عثمانس شهید شد و به دنبال آن حوادثی به وقوع پیوست که در صف مسلمین شکاف ایجاد کرد، رویارویی با این حوادث برای جبران و پیوند شکافی که میان امّت پدید آمده بود، و مهمترین دغدغه خاطر امیرالمؤمنین به شمار می‌رفت، این کشمکش خونین در دوران علی مانع اهتمام او به دستگاه قضایی نشد و نامه‌ی[[1261]](#footnote-1261) ایشان به اشتر نخعی که‌ از سوی علی فرماندار عصر بود نشانگر این واقعیت است. او در این نامه می‌گوید: بهترین فرد رعیت خویش را برای قضاوت انتخاب کن که نزد تو از همه برتر و بهتر است, و در حل امور درمانده نمی‌شود, و شاکیان و خصوم با او دعوا نمی‌کنند, و پیوسته ‌اشتباه نمی‌کند و هرگاه حق را بداند از روی آوردن به آن دریغ نمی‌ورزد، طمع نمی‌ورزد و از درک بالایی بر خوردار است، از شبهات بیش از دیگران دوری می‌نماید و بیش از همه به دلیل و برهان استناد می‌نماید, و کمتر از مراجعه دعواگران خسته می‌شود و تا روشن شدن امور از همه بردبارتر و صبورتر است، در حکم از همه قاطع‌تر است و نیز باید فردی باشد که تعریف و تمجید او را فریب ندهد و گول زدن او را منحرف نکند, همواره قضاوت او را زیر نظر داشته باش و به او آنقدر حقوق بده که نیازی به مردم نداشته باشد و باید نزد تو چنان جایگاه و مقامی ‌داشته باشد که دیگر خاصان تو نداشته باشند تا اینگونه‌ از مردان پیش تو ایمن باشد.[[1262]](#footnote-1262)

همچنین در این نامه ‌آمده‌ است: (با رعایت فرامین الهی انصاف را پیشه کن و با مردم منصفانه و عادلانه رفتار کن و نیز خانواده‌ات باید با مردم رفتاری عادلانه داشته باشند و هر فردی از رعیت تو که با او دوست هستی باید با مردم منصفانه رفتار نماید، اگر چنین نکنی ستم کرده‌ای و هر کسی بر بندگان خدا ستم نماید، خداوند دشمن و طرف دعوای او خواهد بود و هر کسی که خدا طرف دعوایش باشد دلیل و جهت او را در هم می‌شکند و دشمن خدا خواهد بود مگر آن که‌از ستم دست بکشد یا توبه نماید. آنچه بیش از هر چیزی سبب نابودی و از دست رفتن نعمت الهی و عذاب سریع الهی می‌شود، ظلم و ستم است، چون خداوند دعای ستمدیدگان را می‌شنود و در کمین ستمگران است[[1263]](#footnote-1263).

می‌بینیم که در این نامه به صفات قاضی و نیز حقوق و وظایف او اشاره شده‌ است و هر کس در مطالبی که‌ امیرالمؤمنین علی به کارگزار خود در سال(40 هجری) در مصر نوشت تأمّل کند، از آن تعهدات شگفت زده می‌شود که تا آن زمان عرب‌ها هیچ ارتباطی با تمدن‌های دیگر نداشتند و هر کس در این نامه تأمل کند تعجب می‌کند که چگونه عقل و خرد مسلمان که در پرتو نور خدا نگاه می‌کند، مفاهیم را می‌شکافد و امور حکومتی را در جای خود قرار می‌دهد به گونه‌ای که بسیار بهتر از دستورها و قوانینی است که‌ امروزه مشاهده می‌کنیم.[[1264]](#footnote-1264)

این دیدگاه‌امیرالمؤمنین در خصوص رفتار عادلانه با رعیت و ستم نکردن به مردم، بعدها اساس تنظیم دادرسی در دادسراها قرار گرفت.[[1265]](#footnote-1265)

اوّل :خط مشی قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که صحابه در آن وقت بدان استناد می‌کردند

منظور از خط مشی، شیوه‌ای است که خلفای راشدین و صحابهش به هنگام وقایع و قضایا در حیات علمی‌خود با در پیش گرفتن آن شیوه‌ها احکام شرعی را جستجو می‌کردند، در حقیقت همراهی با پیامبر ص و تربیت یافتن در دامان ایشان اصحابش را بر این شیوه رهنمون کرده بود.

با بررسی دوران خلفای راشدین در کتاب‌های ما (ابوبکر و عمر و عثمان) و بررسی دوران علی  در این کتاب، ملاحظه می‌کنیم که هرگاه برای آنها واقعه‌ای پیش می‌آمد، یا نیاز به قضاوت و داوری کردن داشتند، ابتدا به کتاب خدا مراجعه می‌کردند و در صورتی که در قرآن دستور شرعی برای آن حادثه را می‌یافتند، قضیه پایان می‌یافت و در غیر این صورت به سنّت پیامبر ص مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت راه حلی برای آن نمی‌یافتند به رأی و نظر - به معنای وسیع آن - حکم می‌کردند و می‌بینیم که ‌اغلب این رأی‌ها پس از گردهمایی و مشاوره ‌ارائه می‌شد، به خصوص اگر موضوع مورد بحث مربوط به امور همگانی دولت بود.

جود و سخاوت بزرگان صحابهش در مدینه، جمع آوری نظر خواهی از آنان را آسان کرده بود و نتیجه رایزنی جمعی آنها بعداً اجماع نام گرفت و آنها از قیاس نیز بهره می‌گرفتند، مصلحت معیار و محور قانون گذاری بود و بهترین دلیل برای وجود این برنامه سخن میمون بن مهران است که می‌گوید: هرگاه دعواگران نزد ابوبکر می‌آمدند، او ابتدا به کتاب خدا نگاه می‌کرد، اگر در کتاب خدا چیزی می‌یافت بر اساس آن میان آنها قضاوت می‌کرد و اگر در کتاب خدا نمی‌یافت و در مورد آن موضوع از سنّت پیامبر ص چیزی به خاطرش بود، بر اساس آن داوری می‌کرد و اگر در سنّت مربوط به آن چیزی نمی‌یافت، سران و برگزیدگان مردم را جمع می‌کرد و با آنها در مورد آن موضوع به رایزنی می‌پرداخت و وقتی آنها بر امری اجماع می‌کردند به آن حکم می‌کرد [[1266]](#footnote-1266).

عمرس نیز اگر در قرآن و سنّت چیزی نمی‌یافت، به بررسی می‌پرداخت در مورد اینکه ‌آیا ابوبکرس در چنین موضوعی قضاوتی کرده‌ یا نه، اگر می‌یافت طبق قضاوت ابوبکر قضاوت می‌نمود و در غیر این صورت سران مسلمین را فرا می‌خواند و وقتی آنها بر امری اتفاق می‌نمودند به همان قضاوت می‌کرد.

از ابن مسعودس روایت است که گفت: از امروز به بعد اگر برای قضاوت نزد کسی مراجعه کردند باید بر اساس کتاب خدا قضاوت نماید و اگر مسئله‌ای به او عرضه شد که در کتاب خدا وجود نداشت و پیامبر ص در مورد آن قضاوتی نکرده بود، آنگونه قضاوت نماید که صالحان در چنین موضوعی قضاوت کرده‌اند و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در کتاب خدا و سنّت پیامبر و قضاوت صالحان وجود نداشت، باید طبق نظرش اجتهاد نماید و نگوید: نظرم این است و من می‌ترسم، چون حلال و حرام مشخص و روشن هستند و در میان آن در امور متشهبی وجود دارند، پس آنچه در آن شک داری رهایش کن و به آنچه ‌یقین داری عمل کن، [[1267]](#footnote-1267) ما در سخن از مرجعیّت عالی در دولت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبس گفتیم که ‌او کوشیده بر همین شیوه گام بردارد و از این روایات روشن می‌شود که صحابهش در برنامه‌ها و شیوه‌های قانونگذاری و قضایی خود قبل از روی آوردن به رأی به معنای گسترده‌ی کلمه[[1268]](#footnote-1268) به قرآن و سنّت مراجعه کرده‌اند، دوست داریم تأملی در این روایت‌ها داشته باشیم تا نتیجه‌های ذیل را از آن استنباط کنیم:

1- صحابهش همه بر این شیوه ‌اتفاق نظر داشتند، چون آنها مراحل اجتهاد و فقه خود را ابتدا از کتاب خدا آغاز می‌کردند و سپس قبل از به کارگرفتن رأی جمعی به سنّت مراجعه می‌نمودند و قیاس پس از اجماع قرار داشت.

2- سابقه‌ی قضایی نقش مهمی‌در این روش داشت و این نقش بعد از نصوص به طور مستقیم مؤثر بود.

3- از جمله ‌اموری که در این شیوه‌ی قضایی جلب توجه می‌کند، این است که به خصوص ابوبکر صدّیق و عمر فاروقب، فقط با کسانی از صحابهش به رایزنی و مشاوره می‌پرداختند که در مدینه حضور داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشانگر این باشد آنها صحابه های خارج از مدینه را به قصد مشاوره در امری اجتهادی به مدینه فراخوانده باشند و این دلیل است بر اینکه ‌اجماع با کسانی از صحابه که حاضر بودند منعقد می‌شد و نیازی به رأی کسانی که حضور نداشتند، نبوده‌است[[1269]](#footnote-1269).

با توجه به آنچه در مورد شیوه‌ی قانونگذاری و قضاوت خلفای راشدین و صحابهش گفته شد، روشن می‌گردد که هرگاه مشکلی برای آنها پیش می‌آمد، یا قضیه به آنها عرضه می‌شد، بلافاصله به قرآن مراجعه می‌کردند و اگر برای آن موضوع در قرآن راه‌حلی نمی‌یافتند، به سنّت مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت هم راه حل آن را نمی‌یافتند از رأی به معنی گسترده‌ی کلمه؛ خواه رأی فردی یا جمعی کار می‌گرفتند و نظریه‌های جمعی آنان اجماع نامیده می‌شود. اجماع منبعی است که بعداً پدید آمد و در دوران پیامبرص وجود نداشت و بعنوان سوّمین منبع بعد از قرآن و سنّت به شمار می‌رود. از آنجا که جمع آوری همه صحابهش به منظور رایزنی و اتفاق نظر بر حکمی ‌معین به دلایل زیادی همیشه میسر نبود، ناچار صحابهش به صورت فردی از رأی در فتوا و قضاوت استفاده می‌کردند و قرآن و سنّت را معیار و اساسی برای آرای فردی و جمعی خود قرار داده بودند و بر اساس فهم عمیقی که ‌از مقاصد شریعت داشتند که دفع مفاسد و جلب منافع است اظهار نظر می‌کردند. حوادثی که در مورد آن نص صریح نیامده بود، حکم آن را از روح نصوص استنباط می‌کردند و به ظاهر نصوص قضاوت نمی‌کردند. آنها از دوران پیامبر ص از قیاس به عنوان منبع چهارم تشریع و قانونگذاری استفاده می‌کردند و رتبه‌ی قیاس بعد از اجماع قرار دارد، گر چه قبل از اجماع وجود داشته ‌است.[[1270]](#footnote-1270)

منابعی که خلفای راشدین و صحابهش کرام با استناد به آن قضاوت می‌کرده‌اند عبارتند از:

1- قرآن کریم که‌ اساس و سرچشمه حکمت و معجزه‌ی رسالت و نور دیده‌ها و بصیرت‌هاست و تنها راهی است که به خداوند می‌رساند.

2- سنّت که به چیزهایی گفته می‌شود که‌ از طریق صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده‌اند

3- اجماع و باید به استناد نصّی از کتاب و یا از سنّت و یا بر اساس قیاس صورت گرفته باشد.

4- قیاس.

خلفای راشدین و صحابه کرامش بنابر مصلحتی که در نظر گرفتن آن واجب بود و یا به خاطر دفع فساد برای وقایعی احکامی‌ صادر می‌کردند، بنابراین اجتهادشان در مواردی که نص وجود نداشت زمینه وسیعی برای پاسخگوی نیازهای و منافع مردم داشتند.[[1271]](#footnote-1271)

دوّم : ویژگی‌های قضاوت در دوران خلفای راشدین

قضاوت در دوران خلفای راشدین بعد از قضاوت در دوران پیامبرص که نماد اساس و ریشه‌های قضاوت اسلامی‌است در مقام دوم قرار دارد و قضاوت در عهد خلفای راشدین نماد ساختار قضایی کامل و از سویی نماد تنظیم فراگیر بود و از طرفی دیگر ارائه دهنده سیمای درخشان قضاوت اسلامی ‌و نمونه و الگویی برای دوره‌های پس از آن به شمار می‌رود، می‌توان به اختصار به مهم‌ترین ویژگی‌های قضاوت در دوران خلفای راشدین اینگونه‌ اشاره کرد که عبارتند از:

1- قضاوت در دوران خلفای راشدین، ادامه‌ی شیوه‌ی قضایی دوران پیامبر ص بود، به این صورت که بدان پایبندی می‌شد, و الگویی بود که با تأسی و پیروی از آن قضاوت صورت می‌گرفت, و با گسترش تربیت دینی و ارتباط با ایمان و عقیده و اعتماد بر انگیزه‌ی دینی و سادگی در ارائه دعاوی و طی کردن مسیر قضایی و کوتاه بودن تشریفات و کم بودن دعاوی و کشمش‌ها؛ با توجه به گسترده بودن قلمرو دولت و تعدد ملت‌ها و شهر‌ها و حُسن انتخاب قاضیان و وفور شرایط در مورد آنها در نظر گرفته می­شد. در حقیقت قضاوت در دوران خلفای راشدین امتداد فرآیند قضایی عصر پیامبر ص بود.

2- قضاوت در دوران خلفای راشدینش سیمای درست و راستین و سالم قضاوت اسلامی ‌است، از این رو همواره مرجعی برای پژوهشگران و مورد نظر فقها بوده ‌است و احکام قضایی و تنظیم قضایی در دوران خلفای راشدین منبعی برای احکام شرعی و اجتهادات قضائی و آراء فقهی در جمله ‌ادوار بوده ‌است و همه علماء و مذاهب بر این اتفاق دارند، با اینکه در جزئیات و تفاصیل اختلاف دارند، از آن جمله ‌اینکه‌ ائمه در مورد حجّت بودن قول صحابی اختلاف دارند، چنان که در علم اصول فقه و علم مصطلح حدیث و تاریخ تشریع ذکر شده ‌است و در این مورد بحث خواهد شد.

3- خلفای راشدینش و بعضی از فرمانداران شهرها در کنار حکومت امر قضاوت را نیز به عهده داشتند، همانگونه که خود و کارگزارانشان اهتمام خویش را به دادرسی افرادی که‌ ادعای ستمدیدگی می‌کردند و قضاوت در مورد اتهامات کارکنان دولت معطوف داشتند.

4- خلفای راشدینش در اکثر شهر و سرزمینها قاضیانی تعیین کردند که فقط به امور قضاوت بپردازند و برای اوّلین بار به صورت اصولی و بعنوان دستگاه قضایی از بقیه دستگاههای حکومت جدا گردیدند, و فرمانداران در شهرهای بزرگی که در آن قضات تعیین شده بودند تسلطی بر قُضات نداشتند، در حالی که در دیگر شهرها فرمانداران هم قضاوت و هم فرمانداری را در اختیار داشتند، وزیر نظر خلیفه‌ی راشد فعالیت می‌کردند و مورد بازخواست او قرار می‌گرفتند.

5- قُضات در دوران خلفای راشدین همه مجتهد بودند، بنابراین آنان به طور مستقیم به نصوص قرآن و سنّت مراجعه می‌کردند و بر اساس اجتهادات خود عمل می‌کردند و اگر در قرآن و سنّت حکم قضیه را نمی‌یافتند، با الهام از قضاوت گذشتگان بر اساس اجتهاد خود و رایزنی با علمای معاصرشان اقدام به صدور حکم و رأی می‌نمودند.

6- در نتیجه‌ی التزام و پایبندی خلفای راشدینش به شیوه‌ی قضایی پیش از خود؛ منابع جدیدی برای قضاوت در دوران خلفای راشدین پدید آمد، احکام قضائی عبارت بودند از: قرآن و سنّت شریفه و اجماع، قیاس، سوابق قضایی, و رأی اجتهای به همراه رایزنی و مشورت.

7- در دوران خلفای راشدین تنظیم دقیق اداری قضائی تکمیل یافت و عمر و علی­ب نامه‌های جاویدان و معروفی برای قاضیان و والیان برای تنظیم امور قضایی و قانون را توضیح دادند و شیوه‌ی قضاوت را برایشان فرستادند و به دنبال آن خودشان هم عهده دار قضاوت شدند و مراقب دیگر قاضیها هم بودند و با آنها به تبادل نظر می‌پرداختند و از احوال و قضاوت‌هایشان می‌پرسیدند و از آنها می‌خواستند که قضایای مشکل و مهم را مورد تجدید نظر قرار دهند، این ویژگی در دوران عمر­ پر رونق و در اوج خود بود و در زمان عثمان اندکی از شکوفایی آن کاسته شد و در دوران علی به علت افزایش فتنه‌ها و بروز جنگ‌های داخلی و آغاز نشانه‌های استقلال در منطقه‌ی شام و اطراف آن، و نابسامانی امور و تعدد قدرت، این ویژگی ضعیف گردید.

8- اغلب ویژگیهای قاضی عام و فراگیر بود و از صلاحیت گسترده برخوردار بود و در اجرای احکام، آزادی کامل داشت، اما در این دوران هسته‌ی اصلی تخصّص داشتن قاضی در کارش نهاده شد و قُضاتی برای بررسی قضایای کوچک و ساده تعیین گردیده، همان طور که قُضاتی برای وقایع مهم و بزرگ تعیین شدند و خلفای راشدین اغلب خودشان قضایای جنایات و حدود را بررسی می‌کردند و بعضی از فرمانداران نیز این کار را می‌کردند و در این دوران در شهرهای بزرگ و مناطق وسیع همچون مدینه‌ی منوّره و کوفه و بصره و یمن در یک شهر چند قاضی منصوب گردید و اضافه بر آن در زمان خلفای راشدین برای اولین بار برای ارتش و نظامیان قاضی تعیین شد.

9- در دوران پیامبرص احکام قضایی زیر نظر بودند و آنچه مطابق با قرآن و سنّت بود تایید می‌شد و آنچه بر خلاف آن بود ردّ می‌شد، در دوران خلفای راشدین این شیوه ‌ادامه ‌یافت و بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت.[[1272]](#footnote-1272)

10- در دوران خلفای راشدین به صورت منظم برای قُضات حقوق و دستمزد تعیین شد و دستگاه قضایی توسعه‌ یافت و دادگاهها تشکیل شدند و زندانهایی برای حبس مجرمان ساخته شد، در این دوره بود که برای اوّلین بار افرادی از بزرگان صحابه همچون ابن عمر  پذیرفتن مسئولیت قضاوت امتناع ورزیدند، عثمانس از ابن عمر خواست که منصب قضاوت را قبول کند، اما او نپذیرفت و عمرس از کعب بن یسار بن ضنّه خواست که مسئولیت قضاوت در مصر را بپذیرد، امّا او امتناع ورزید و گفته‌اند که ‌او برای چند روزی آن را قبول کرد، سپس استعفا داد.[[1273]](#footnote-1273)

11- تشریفات دادرسی در عهد خلفای راشدین ساده و اندک بودند و از شنیدن دعاوی تا اقامه شهود و اثبات و تا صدور حکم و اجرای آن طولی نمی‌کشید و آداب قضاوت از قبیل حمایت از ضعیف و یاری مظلوم و برابر نگاه کردن به طرفین و اقامه حق و شریعت بر همه‌ی مردم حتی اگر حکم علیه ‌امیر یا والی صادر می‌شد، رعایت می‌شد اگر اطرافیان با میل خود اجرای احکام را به عهده نمی‌گرفتند، اغلب قاضی خود اجرای احکام را به عهده داشت و بعد از صدور حکم بلافاصله حکم اجرا می‌شد، امّا در دوران خلفای راشدین نظمهای جدیدی در قضاوت ترتیب داده شد، در زمان عمرس برای قاضی منشی انتخاب کردند و در دوران عثمان برای کمک به قاضی و والی و دستیار و پلیس راه‌اندازی شد و تحقیق و پژوهش جنایی در دوران علی­ تحّول یافت و پیشرفت یافت و او بین شهود برای رسیدن به حق و کشف حقیقت قضیه فرق گذاشت، تا جایی که ضرب المثل قرار گرفت.[[1274]](#footnote-1274)

سوّم: مشهورترین قاضی‌های علی بن ابی طالب

امیر المؤمنین علی بن ابی طالبس بعضی از قُضاتی را که شایستگی و صلاحیت آنها به اثبات رسیده بود و قبل از او بر مسند قضاوت بودند را باقی گذاشت و قاضیان فرمانداران دیگری نیز تعیین کرد، از جمله قاضیان امیرالمؤمنین افراد ذیل هستند:

1- شُریح بن حارث قاضی کوفه که‌امیرالمؤمنین او را همچنان به عنوان قاضی کوفه باقی گذاشت سپس او را عزل کرد.[[1275]](#footnote-1275)

2- ابوموسی اشعری که عثمانس او را به عنوان قاضی در کوفه تعیین کرده بود و علیس او را همچنان نگه داشت سپس عزلش کرد.[[1276]](#footnote-1276)

3- عبیدالله بن مسعود والی و قاضی یمن.

4- عثمان بن حنیف قاضی بصره.

5- قیس بن سعد را به عنوان قاضی مصر تعیین کرد، وی شاهد فتح مصر بود و در آن جا نقشه خانه‌ای را کشید سپس امیرالمؤمنین او را عزل نمود و به جایش محمدبن ابی بکر را تعیین کرد.[[1277]](#footnote-1277)

6- عماره بن شهاب به عنوان قاضی کوفه.

7- قثم بن عباس را به عنوان قاضی مدینه منصوب نمود و در سال (37 هـ) وی به عنوان قاضی مکه و طایف تعیین شد[[1278]](#footnote-1278).

8- جعده بن هبیره مخزومی‌را به عنوان قاضی خراسان و پس از او خلید بن قره‌یربوعی را منصوب کرد [[1279]](#footnote-1279)

9- عبدالله بن عباس از سوی علی  والی و فرماندار بصره بود و ابوالاسود دولی قاضی آن جا مقرر شده بود. بر اساس روایتی دیگر عبدالله بن عباس عبدالرّحمن بن یزید حُدّانی را بعنوان قاضی بصره منصوب کرد، او برادر ناتنی مهلب بن ابی صفره بود و در دوران علی بن ابی طالب قاضی بصره و در دوران معاویه  تا مدتی قضاوت آن جا را به عهده داشت تا اینکه زیاد آمد و او را عزل کرد.[[1280]](#footnote-1280) ابوعبیده می‌گوید: ابن عباس به مردم فتوا می‌داد و در میان آنها قضاوت می‌کرد[[1281]](#footnote-1281) وقتی ابن عباس از بصره بیرون رفت، ابو الاسود دوئلی را جانشین خود نمود و او دیگر مفتی بود و در آن روز به قاضی مفتی گفته می‌شد و وی همچنان به قضاوت ادامه داد تا اینکه در سال چهل هجری حضرت علی  شهید شد. قضاوت‌های زیبایی از ابوالاسود نقل شده ‌است و وقتی امیر المؤمنین از مدینه به سوی بصره حرکت کرد عبدالله بن عباس را به عنوان فرماندار مدینه مقرر کرد. [[1282]](#footnote-1282)

10- سعید بن نمران همذانی, که علی وقتی به کوفه ‌آمد، او را به عنوان قاضی تعیین نمود، سپس عزلش کرد، بعد مصعب بن زُبیر تا سه سال در کوفه به امر قضاوت پرداخت و پس از آن ابن زبیر عبدالله بن عُتبه بن مسعود را به عنوان قاضی تعیین کرد.[[1283]](#footnote-1283)

11- عبیده سلمانی محمد بن حمزه, که بعد از آن که علی  سعید همذانی را عزل کرد او را به عنوان قاضی کوفه منصوب نمود و به او گفت: قضاوت کنید همان طور که قضاوت میکردید، سپس او را عزل و شریح را تعیین کرد. شعبی می‌گوید: شُریح از همه مردم قضاوت را بهتر می‌دانست و عبیده در قضاوت با شریح برابری می‌کرد و قضاوت‌های زیبایی اعمال نمود و او از علمای معروف کوفه بود و شریح به او مراجعه می‌نمود و با او رایزنی می‌کرد.[[1284]](#footnote-1284)

12- محمدبن یزید بن خلیده شیبانی که علی­ او را به عنوان قاضی کوفه تعیین نمود، در کوفه قضاوت‌هایی نمود.[[1285]](#footnote-1285)

قاضیان علی­ فرماندار هم بودند چون ولایت و فرمانداری آنها عام وکلّی بود که فرمانروایی و اداره و اقامه حدود و امارت و قضاوت و جمع آوری صدقات, و غیره را شامل می‌شد[[1286]](#footnote-1286) علی  از والیان و فرماندارانش تقاضا می‌کرد که در تعیین قُضات دقت لازم را به عمل آورند و این فرمان او نشان می‌دهد که ‌او به یقیین قُضات را به فرمانداران سپرده بود که در شهرهای تابعه قاضی تعیین کنند و اغلب قاضی‌ها والی و فرماندار شهرها هم بودند، اما اسامی ‌شماری از قضات شهرها در دوران علیس چنان که گفتیم ذکر شده‌ است و چنین به نظر می‌آید که والیان و فرمانداران شهرها حق داشتند که دعاوی مطرح شده‌ی مردم علیه ‌آنها را بررسی نمایند, و پرداختن به شکایات علیه قُضاتی که‌ از سوی خودشان به قضاوت می‌پرداختند، بدون آن که ‌از سوی خلیفه تعیین شده باشند در اولویت بود, و همچنین رسیدگی به شکایات علیه قُضاتی که ‌از سوی خلیفه تعیین شده بودند مورد توجه بود، چون فرماندار فرمانده‌ی کل بودند [[1287]](#footnote-1287)، اما در چنین مواردی به خلفا مراجعه می‌کردند و درِ خلفاء به روی همه کسانی که شکایتی داشتند باز بود، فرق نمی‌کرد این شکایت علیه والیان بود یا علیه قضات یا علیه عاملان جمع‌آوری مالیات یا هر کسی[[1288]](#footnote-1288).

چهارم: اسلوب قضائی علی  و دیدگاه‌ او درباره ‌احکام صادره قبل از او و قاضی‌های شایسته‌ی قضاوت و محل قضاوت و مجانی بودن صدور حکم

1- باقی گذاشتن اسلوب قضاوت

چنین به نظر می‌آید که علی‏بن‏ابی‏طالب می‌خواست اصلاحاتی را در شیره قضاوت و اصول داوری‌ها مطابق با تحولات جدید جامعه وارد نماید، امّا او این کار را تا آرام شدن اوضاع به تأخیر انداخت و از ایشان­ روایت شده‌است که گفت: قضاوت کنید همان طور که قبلاً قضاوت می‌کردید تا همه متحد باشید چون من نگران اختلاف هستم.[[1289]](#footnote-1289)

2- احکام صادر شده قبلی را لغو نمی کرد

از آنجا که‌امیر المؤمنین به شدّت می‌کوشید اوضاع آرام شود، نظرش این بود که قاضی حق ندارد حکمی‌ را که قاضی قبل از او صادر کرده لغو نماید و ایشانس بین پیامبرص و اهل نجران عهدنامه نوشت و نجرانی‌ها در زمان عمر زیاد شدند و عمر از آنها برای مردم احساس خطر کرد و آنها با یکدیگر اختلاف کردند و نزد عمر آمدند و از او خواستند که آنرا تغییر دهد، آنگاه عمر خراج را تغییر داد، سپس پشیمان شدند و عمر مالیاتی بر آنها گذاشت و آنها انکار کردند و از او خواستند که قرارداد را فسخ نماید ولی عمر نپذیرفت و وقتی که علی  خلافت را به عهده گرفت گفتند: ای امیرالمؤمنین با دست خودت نوشتی و با زبانت شفاعت نمودی، علیس گفت: وای بر شما! کار عمرس درست بود[[1290]](#footnote-1290) و من هرگز قضاوتی که عمرس کرده را پس نمی‌گیرم.[[1291]](#footnote-1291)

3- صلاحیت قضاوت

قضاوت از ولایت‌های عام و کلّی است، بنابراین باید قاضی دارای شرایطی از قبیل عقل و بلوغ و اسلام که ‌از شرایط ولایت عام و کلّی بر مسلمین است بوده باشد و قاضی باید چشم به اموال مردم ندوزد و بردبار و شکیبا باشد و حرف مردم او را به خشم نیاورد و به احکام شریعت آگاه باشد و ناسخ و منسوخ آن را بداند. علی بن ابی طالب به یک قاضی گفت: آیا ناسخ و منسوخ را می‌دانی؟ گفت: نه، فرمود: هلاک شدی و دیگران را هلاک کرده‌ای، [[1292]](#footnote-1292) علی به خاطر آن او را در مورد ناسخ و منسوخ پرسید که شناخت آن در آن زمان آسان نبود و قاضی باید از قضاوت قاضیان قبل از خود آگاهی داشته باشد تا از مسیر قضایی آنها خارج نگردد و هرج و مرج قضایی پیش نیاید و همچنین باید قاضی از رایزنی و مشاوره با اهل علم و خِرد ناراحت نشود چون چنین مشاوره و رایزنی او را از خطا در صدور احکام دور می‌نماید و قاضی باید در گفتن حق جرأت داشته باشد و در به زبان آوردن کلمه حق درنگ نکند، حتی اگر حق سبب خشمگین شدن صاحب قدرت و حاکم گردد و به همه‌این موارد در سخن علی  اشاره شده که می‌گوید: قاضی باید پنج خصلت داشته باشد: پاکدامن، بردبار، به آنچه قبل از او اعمال شده، ‌آگاه باشد و با خردمندان مشاوره نماید و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسد[[1293]](#footnote-1293).

4- محل قضاوت

قاضی باید برای داوری بین متخاصمین محلی در وسط شهر را انتخاب نماید که ‌آمد و شد به آنجا برای همه ‌آسان باشد، به خاطر این علی  به شُریح قاضی فرمان داد که در مسجد بزرگ قضاوت کند[[1294]](#footnote-1294) تا رسیدن به او راحت و آسان باشد.[[1295]](#footnote-1295)

5- مجانی بودن دادرسی

از آنجا که ‌اقامه‌ی عدالت بین مردم یکی از اهداف مهم دولت اسلامی‌است، اساس فقه ‌اسلامی‌بر این است که بین صاحب حق و رسیدن به حقش هیچ مانعی نباشد، از این رو طرفین دعوا برای رسیدن به قضاوتی که‌ اختلاف آنها را حل و فصل می‌نماید، هیچ مبلغی به قاضی و دولت نمی‌پردازند، بلکه دولت اسلامی‌هزینه‌های حاکم و دادگاه را می‌پردازد و علی  به شُریح در برابر قضاوت حقوقی می‌داد و وقتی او را به عنوان قاضی کوفی منصوب کرد ماهیانه به او پانصد درهم می‌داد.[[1296]](#footnote-1296)

6- اساس وکیل مدافع

در دوران خلفای راشدین پایه‌های وکالت اساس‌گذاری شدند و علی در دعوا برادرش عقیل را وکیل می‌نمود و وقتی سن عقیل بالا رفته بود عبدالله بن جعفر بن ابی طالب را در دادگاه به عنوان وکیل خود معرفی نمود و ایشان رضی الله عنه می‌گفت: هر فیصله‌ای که برای وکیل من انجام گیرد، آن را قبول دارم و هر آنچه علیه وکیل من داوری شود آن را می‌پذیرم.[[1297]](#footnote-1297)

پنجم: وظایف و مسئولیّت‌های قاضی

برای آن که قاضی در احکام عدالت را تحقّق بخشد باید امور ذیل را رعایت کند:

1- آگاهانه قضایای عرضه شده را مورد بررسی قرار دهد

قضیه‌ی عرضه شده را نباید قبل از پایان تحقیق و بررسی شتابزده مورد داوری قرار دهد، از این رو علیس به شُریح گفت: زبانت تا وقتی سخن نگفته‌ای برده‌ی تو است، اما وقتی سخن گفتی دیگر تو بنده و برده‌ی زبانت هستی، پس نگاه کن که چه قضاوت می‌نمایی و در چه موردی قضاوت می‌کنی و چگونه قضاوت می‌کنی؟[[1298]](#footnote-1298).

2- برابری و عدم تبعیض در میان دو طرف دعوی

شخصی چند روزی میهمان علی­ شد سپس دعوایی را مطرح کرد، علی  به او گفت: آیا تو طرف دعوا هستی؟ گفت: بله، گفت: از پیش ما برو، چون ما از این نهی شده‌ایم که طرفی را بدون حضور طرف دعوایش بپذیریم.[[1299]](#footnote-1299)

3- فریاد نزدن بر طرفین دعوا

علی بن ابی طالب ابوالاسود دوئلی را به عنوان قاضی منصوب کرد، سپس او را عزل نمود، او گفت: چرا مرا عزل کردی در حالیکه من نه خیانت کرده‌ام و نه جنایت؟ فرمود: تو را دیدم که بر طرفین دعوا فریاد می‌زنی. [[1300]](#footnote-1300)

4- مبارزه با انگیزه‌های نفسانی و پرهیز از تبعیض

قاضی باید به هیچکدام از عوامل و انگیزه‌های ترجیح یکی از طرفین بر دیگری پاسخ ندهد، خواه عامل ترجیح خویشاوندی باشد یا مال یا نفرت و... باشد، جعده بن هبیره نزد علی بن ابی طالب  آمد و گفت: ای امیر المؤمنین دو نفر نزد تو می‌آیند که‌یکی شما را از خودش بیشتر دوست دارد و دیگری چنان با شما دشمنی دارد که‌ اگر می‌توانست شما را نابود می‌کرد، آیا شما به نفع دوست قضاوت می‌کنید؟ علی گفت: قضاوت چیزی است که ‌اگر در اختیار خودم می‌بود، چنین می‌کردم امّا قضاوت از آنِ خدا و برای اوست.[[1301]](#footnote-1301)

5- مشاوره و رایزنی با اهل علم و نظر

باید قاضی با اهل نظر و علما مشورت داشته باشد تا حق را به خوبی درک کند و اشتباه نکند، چنانچه علی­ یکی از اعضای هیئت مشاوره‌ی بود که خلفای راشدین در موقع پیش‌آمد مشکل بر مشورت با او حریص بودند. الخصاف در (ادب القاضی) روایت کرده که وقتی دو طرف دعوا نزد عثمان بن عفانس می‌آمدند، به یکی می‌گفت علیس را بیاور و دیگری را می‌گفت طلحه و زبیر و شماری از اصحاب رسول خدا ص را فرا بخوان، وقتی آنها نزد او می‌آمدند به طرفین می‌گفت: سخن بگوئید و وقتی طرفین حرفهایشان را می‌زدند عثمان  رو به صحابه می‌گفت: چه می‌گوئید؟ اگر آنها سخنی موافق با قول او می‌گفتند، با همان قضاوت می‌کرد و بیشتر از این به طرفین مهلت نمی‌داد.[[1302]](#footnote-1302)

مبحث سوم
فقه‌امیرالمؤمنین علی بن ابی‏طالب

نخست: فقه علی  در عبادات

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  در بیان احکام عبادات برای مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزید و از دانش و آگاهی دینی فراوانی برخوردار بود و احکامی‌که وی برای مردم بیان کرده‌ است نیاز به کتاب[[1303]](#footnote-1303) قطوری دارد که ما فقط به مجموعه‌ احکامی‌در این کتاب به شرح ذیل اشاره می‌کنیم:

* احکام طهارت

1- ادرار دختر بچه شسته شده و بر ادرار پسر بچه‌ آب پاشیده می‌شود

امیر المؤمنین علی  گفت: ادرار دختر بچه باید شسته شود، ولی ادرار پسر بچه تا وقتی که غذا خوردن را شروع نکرده با آب پاشیدن بر محل ادرار پاک می‌گردد، به دلیل اینکه وقتی حسین بن علی  در آغوش پیامبر ص ادرار کرد، لبابه بنت حارث گفت: ای پیامبر خدا، لباست را بده تا بشویم و لباس دیگر بپوش، فرمود: برای پاک شدن ادرار پسر بچه فقط پاشیدن آب کافی است و ادرار دختر بچه باید شسته شود.[[1304]](#footnote-1304)

2- آیا شخص خوابیده در حالت نشسته وضویش باطل می‌شود؟

عبدالرّزاق در مصنّف خود روایت می‌کند که علی و ابن مسعودب­و شعبی در مورد کسی که نشسته به خواب می‌رود، می‌گویند: وضو گرفتن برای او لازم نیست، [[1305]](#footnote-1305) حدیث پیامبر ص بر همین رأی دلالت می‌نماید که می‌فرماید: بند بستن مقعد چشمها هستند، بنابراین هر کس خوابید باید وضو بگیرد[[1306]](#footnote-1306).

3- شستن مذی و وضو گرفتن از آن

امیر المؤمنین علی­ گفت: من مدتی دچار مذی زیاد بودم، فردی[[1307]](#footnote-1307) را مأمور پرسیدن دراین باره ‌از پیامبر ص نمودم، به خاطر اینکه دختر پیامبر ص همسرم بود شرم داشتم خود بپرسم، رسول خدا در جواب فرموده بود: (وضو بگیر و محل آلوده با مذی را بشوی)[[1308]](#footnote-1308).

4- خواندن قرآن بدون لمس آن جز با جنابت در همه حال جایز است

علی بن ابی طالب  می‌گوید: پیامبرص در همه حالات به ما قرآن می‌آموخت و برای ما می‌خواند جز وقتی که در حال جنابت و از عامر شعبی روایت است که گفت: از ابا الغریف همدانی شنیدم که می‌گفت: علی بن ابی طالب بعد از قضای حاجت گفت: قرآن بخوانید مگر زمانی که جنابت داشته باشید، اگر در جنابت بودید حتی یک کلمه‌ از قرآن را نخوانید.[[1309]](#footnote-1309)

5- همبستر شدن با زن حائض

عمر  از علی پرسید: در مورد کسی که با زن خود در حالت حیض همبستر شده چه می‌گویی؟ گفت: کفاره‌ای بر او نیست جز اینکه باید او توبه کند، [[1310]](#footnote-1310) و امّت به اجماع آمیزش با زن حائض را حرام می‌دانند[[1311]](#footnote-1311) زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ­ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ (بقره/222)

و از تو درباره (آميزش با زنان به هنگام) حيض مي‌پرسند. بگو: زيان و ضرر است (و علاوه‌از نافرماني، بيماريهائي به دنبال دارد). پس در حالت قاعدگي از (همبستري با) زنان كناره‌گيري نمائيد و با ايشان نزديكي نكنيد تا آن گاه كه پاك مي‌شوند. هنگامی‌كه پاك شوند، از مكاني كه خدا به شما فرمان داده ‌است (و راه طبيعي زناشوئي و وسيله حفظ نسل است) با آنان نزديكي كنيد.

6- مباشرت با زن حائض

از علی  پرسیدند: وقتی زن در دوران قاعدگی (حیض) باشد چه بهره‌ای می‌توان از او گرفت؟ فرمود: بالای لباس می‌توان از او کام گرفت، [[1312]](#footnote-1312) و دلیلش این است که عایشه رضی الله عنها می‌گوید: هرگاه هر یک از ما در ایام قاعدگی می‌بود پیامبر­ص بما فرمان می‌داد که ‌ازار بپوشد و سپس با او مباشرت شود.[[1313]](#footnote-1313)

* احکام نماز

1- در حالت رکوع و سجده نباید قرآن خواند

علی بن ابی طالب  می‌گوید: پیامبر خدا ص مرا از خواند قران در رکوع و سجده نهی کرد[[1314]](#footnote-1314).

2- هر کس نماز نخواند کافر است

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  را پرسیدند: ای امیرالمؤمنین رأی شما در مورد زنی که نماز نمی‌خواند چیست؟ گفت: هر کس نماز نخواند کافر است[[1315]](#footnote-1315).عبدالله بن شقیق می‌گوید: اصحاب رسول خداص ترک هیچ عملی را کفر نمی‌دانستند جز نماز که ترک آن را کفر می‌دانستند، چون عبادتی است که با آن انسان وارد اسلام می‌شود و با ترک آن از دایره‌ی اسلام بیرون می‌رود مثل شهادتین، [[1316]](#footnote-1316) و این حکم را فرموده پیامبر ص تأیید می‌نماید که می‌فرماید: **«إنّ بین الرّجل و بین الشّرک و الکفر ترک الصّلاة** »: (فاصله‌ی بین انسان و شرک و کفر نماز است)[[1317]](#footnote-1317). امّام نووی میگوید: تارک نماز اگر منکر وجوب آن باشد به اجماع مسلمین کافر و از دایره ‌اسلام خارج است مگر آن که تازه مسلمان باشد و مدتی آنچنانی با مسلمین همراه و آمیخته نبوده باشد که‌از وجوب نماز آگاه باشد، ولی اگر کسی به واجب بودن نماز معتقد باشد و از روی تنبلی و سُستی آن را نخواند چنانکه بسیاری از مردم اینگونه هستند، عُلماء در مورد چنین کسی اختلاف نظر دارند، امّام مالک و شافعی رحمها الله و توده‌ی زیادی از سلف و خلف بر این هستند که ‌این فرد کافر شمرده نمی‌شود، بلکه فاسق است و باید از او درخواست توبه شود و اگر توبه کند که خوب است و گرنه به عنوان حد و مجازات کشته خواهد شد مثل زناکار متأهلی(محصن) که باید کشته شود، امّا تارک نماز با شمشیر کشته می‌شود و همچون زناکار سنگسار نمی‌گردد و گروهی از سلف معتقدند که تارک نماز کافر است و همین نظریه ‌از علی بن ابی طالب روایت شده و یک روایت از احمدبن حنبل همین است. عقیده‌ی عبدالله بن مبارک و اسحاق بن راهَوَیه و برخی از شاگردان شافعی همین است. امّام ابوحنیفه و گروهی از اهل کوفه و مُزَنی همدم و شاگرد امّام شافعی بر این باورند که تارک نماز کافر نیست و کشته هم نمی‌شود، بلکه باید تعزیر و تنبیه و زندانی شود تا وقتی که نماز می‌خواند.[[1318]](#footnote-1318)

3-اعاده نماز در همان وقت

اگر نمازگذار نمازش را خوانده بود و بعد از آن به خاطر فضیلت در نماز جماعت شرکت کرد، [[1319]](#footnote-1319) نماز اوّل که بدون جماعت خوانده فرض محسوب می‌شود و تکرار آن نزد علی نفل است. این از ابن قدامه نقل شده و حارث از علی رضی الله عنه در مورد کسی که تنها نماز می‌خواند و سپس در جماعت شرکت می‌کند نقل کرده که گفت: نماز واجب همان اوّلی است، [[1320]](#footnote-1320) یعنی نماز دوّم برای او نفل به حساب می‌آید و دلیلش حدیثی است که ‌ابوذر روایت می‌کند و می‌گوید: پیامبر خدا ص خطاب به من فرمود: «چگونه خواهی بود وقتی کسانی بر شما فرمانروایی کنند که نماز را ضایع می‌کنند، یا از وقتش آن را به تاخیر می‌اندازند، اگر نماز را با آنها خواندی بخوان زیرا برایت نفل به حساب می‌آید» [[1321]](#footnote-1321) وجه ‌استدلال با حدیث در این است که نماز دوّم را که با جماعت خوانده می‌شود، نفل قرار داده [[1322]](#footnote-1322) و اگر نماز مغرب را تکرار کند نزد علی باید به آن رکعتی بیافزاید، حارث از علی روایت می‌کند: اگر مغرب را اعاده کرد یک رکعت به آن اضافه کند.[[1323]](#footnote-1323)

4- قضای نمازهای فوت شده

هرکسی نمازش فوت شد واجب است قضای آن را به جا آورد، از دیدگاه‌ علی مستحب است که بلافاصله قضای آن را به جا آورد و او می‌گوید: اگر کسی در حال خواب بود و نمازش قضا شد یا فراموش کرد، باید وقتی که بیدار می‌شود یا نمازش را به یاد آورد نمازش را بخواند[[1324]](#footnote-1324) و مسلمین بر همین اجماع کرده‌اند،[[1325]](#footnote-1325) به دلیل فرموده‌ی پیامبر ص که فرمود: هرگاه فردی از شما خواب رفت و نمازش قضا شد و یا آن را فراموش کرد، هر وقت آن را به یاد آورد، آن را بخواند، زیرا خداوند می‌فرماید: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى) :(نماز را برای یاد من برپادار) [[1326]](#footnote-1326).

5- نماز تراویح

از ابی عبدالرحمان سلمی‌ روایت است که علیس در ماه رمضان با آنها نماز تراویح را با امّامت بر پاداشت[[1327]](#footnote-1327) و از اسماعیل بن زیاد روایت است که گفت: در ماه رمضان وقتی علی از کنار مساجد می‌گذشت و در آنها چراغها روشن بودند می‌گفت: خدا قبر عمرس را روشن کند، همان طور که مساجد ما را روشن کرده‌است، [[1328]](#footnote-1328) و اجماع مذاهب اهل سنّت بر خواندن نماز تراویح، به دلیل حدیثی که ‌ابوهریره­ از پیامبرص روایت می‌کند که فرمود: هر کسی در ماه رمضان با ایمان و چشمداشت پاداش نماز شب بخواند گناهان گذشته‌اش بخشوده می‌شوند[[1329]](#footnote-1329) و نماز شب و قیام همان تراویح است، بنابراین تراویح سنّت است [[1330]](#footnote-1330)

از دیدگاه علیس خواندن تراویح با جماعت بهتر است همانگونه که خود آن را با جماعت می‌خواند، [[1331]](#footnote-1331) و مردم را به قیام تراویح رمضان فرمان می‌داد و برای مردان یک امّام و برای زنان یک امّام دیگر مقرّر می‌کرد، عرفجه می‌گوید: من پیشنماز زنان بودم[[1332]](#footnote-1332) و در رهنمود پیامبر ص اصل تراویح ثابت است، از عروه بن زبیر روایت است که عایشهل فرمود: پیامبر ص شبی به مسجد رفت و نماز (شب) را بر پا داشت و مردانی با اقتدا به او نماز خواندند، صبح روز بعد مردم از آن نماز سخن می‌گفتند و در شب بعد تعداد بیشتری جمع شدند و با او نماز خواندند و در شب سوّم اهل مسجد بیشتر شدند و پیامبر ص به مسجد آمد و مردم به او اقتدا کردند.در شب چهارم افراد زیادی در مسجد جمع شدند ولی پیامبر ص برای اقامه‌ی نماز(نفل شب) بیرون نیامد تا آن که برای نماز صبح به مسجد رفت و بعد از خواندن نماز رو به مردم کرد و فرمود: «حضور شما بر من پوشیده نبود ولی ترسیدم مبادا این نماز بر شما فرض شود آنگاه توانایی خواندن آن را نداشته باشید» و پیامبر ص وفات یافت و قضیه همین طور باقی ماند.[[1333]](#footnote-1333)

6- نماز عید در مسجد برای پیر مردان و ناتوانان

وقتی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  زمام خلافت را به دست گرفت و در کوفه مستقر شد، جمعیت کوفه زیاد بود، مردم گفتند: ای امیر المؤمنین در شهر پیر مردان و افراد ناتوانی هستند که بیرون آمدن به صحرا برای آنها دشوار است، آنگاه علیس مردی را به عنوان جانشین خود تعیین کرد که برای آنها در مسجد نماز عید بخواند و خودش بیرون از شهر نماز عید را می‌خواند و این کار قبل از او انجام نگرفته بود، امّا باید دانست که علی  یکی از خلفای راشدین است و پیامبر ص فرموده‌است: «از سنّت من و سنّت خلفای راشدین بعد از من پیروی کنید»[[1334]](#footnote-1334) پس هر کس به سنّت خلفای راشدین تمسّک جوید در حقیقت از خدا و پیامبرش اطاعت کرده‌ است.[[1335]](#footnote-1335)

*احکام غسل و تکفین میت

1- شوهر می‌تواند جنازه‌ی همسرش را غسل دهد

از دیدگاه علیس جایز است شوهر همسرش را غسل دهد و علیس همسرش فاطمه را غسل داد[[1336]](#footnote-1336) و از اسماء دختر عمیس روایت است که گفت: فاطمه وصیّت کرده بود که هرگاه وفات یافتم کسی جز اسماء و علی مرا غسل ندهد، بنابراین من و علی او را غسل دادیم[[1337]](#footnote-1337). گفته‌اند که صحابهش بر این مسئله‌ اجماع داشته‌اند، چون این قضیه در میانشان شایع شد و آنها اعتراضی نکردند [[1338]](#footnote-1338). نظر جمهور علما نیز همین است و دلیلشان حدیث پیامبر­ص که به عایشه گفت: اگر قبل از من وفات یابی تو را غسل می‌دهم و کفنت می‌کنم و سپس بر تو نماز می‌خوانم و تو را دفن می‌کنم [[1339]](#footnote-1339).

2- کفن از مال میت تهیه شود

از دیدگاه علی­ اگر شخص مرده دارای مال و دارایی باشد باید از مالش کفن تهیه گردد[[1340]](#footnote-1340)، عبدالله بن ضمره‌از پدرش و او از جدش از علی روایت می‌کند که علی گفت: کفن باید از سرمایه میّت تهیه شود[[1341]](#footnote-1341) و دلیلش این است که مصعب بن عمیر  در جنگ اُحُد کشته شد و چیزی نبود که‌او در آن کفن شود جز یک چادر که وقتی با آن سرش را می‌پوشاندیم پاهایش بیرون می‌آمدند و چون پاهایش را می‌پوشاندیم سرش برهنه می‌شد، آنگاه پیامبر­ص فرمود: چادر را بر سرش بگذارید و پاهایش را با گیاه‌ اذخر بپوشانید[[1342]](#footnote-1342). بنابراین اگر بر مسلمین واجب می‌بود کفنش را تکمیل کنند، از مسلمین حاضر در خواست می‌شد که کفن او را تهیه کنند[[1343]](#footnote-1343).

3- کفن مرد و زن و افراط نکردن در آن

از دیدگاه علی رضی الله عنه سنّت است که مرد در سه پارچه و زن در پنج پارچه کفن شود[[1344]](#footnote-1344)، کاسانی و غیره‌این را از علی­ نقل کرده‌اند[[1345]](#footnote-1345) و از دیدگاه علی زیاده روی در کفن و افزودن بر سه پارچه برای مرد و پنج پارچه برای زن مکروه‌ است، [[1346]](#footnote-1346) امیر المؤمنین علی می‌فرماید: کفن زن پنج پارچه و کفن مرد سه پارچه ‌است و از این فراتر نروید و تجاوز نکنید که خداوند متجاوزان و زیاده روان را دوست ندارد[[1347]](#footnote-1347)

4- غسل شهید و کفنش

از دیدگاه علی­ شهید غسل داده نمی‌شود و کفن هم نمی‌شود، کاسانی و غیره‌ این نظریه را از او نقل کرده‌اند، [[1348]](#footnote-1348) از علی­ روایت شده که‌ یاوران خود را که در جنگ او با مخالفان کشته شدند غسل نداد و به کفن کردن آنها نیز امر نکرد، بلکه عمار را دفن نمود بدون آن که‌او را غسل دهد[[1349]](#footnote-1349) و نظریه جمهور اهل علم به جز حسن بصری و سعید بن مسیب همین است و آنها می‌گویند غسل داده شود چون ممکن است میت جنب شود.[[1350]](#footnote-1350)

*احکام زکات

1- تا یک سال بر مال و دارایی نگذرد، زکات واجب نیست

امیر المؤمنین علی بیان فرموده که شرط واجب شدن زکات بر مال چرخش سال بر مال همانگونه که‌از ایشان­ روایت است که فرمود: تا وقتی که سال بر مال نگذشته زکات در آن واجب نیست[[1351]](#footnote-1351). باید بر دارایی‌های نقدی و احشام و اموال تجاری سال بگذرد آنگاه در آن زکات واجب است، امّا در کشاورزی گذشت سال شرط نیست و بر این اجماع است و اختلافی در آن نیست[[1352]](#footnote-1352).

2- نصاب طلا و نقره و مقدار زکات در آن

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  بیان کرده که نصاب طلا برای واجب شدن زکات در آن بیست مثقال است وکمتر از بیست مثقال زکات ندارد و می‌گوید: در کمتر از بیست مثقال زکاتی نیست، ودر بیست مثقال نصف دنیار واجب می‌شود و در چهل مثقال یک دینار زکات است و بیشتر از آن به همان نسبت حساب می‌شود [[1353]](#footnote-1353)، در مورد نصاب نقره می‌گوید: در کمتر از دویست درهم نقره زکات نیست، [[1354]](#footnote-1354) و می‌فرماید: وقتی نقره‌ها به دویست درهم رسیدند پنج درهم در آن زکات است و اگر کمتر از دویست درهم بودند چیزی در آن واجب نمی‌شود و در بیشتر از دویست درهم حساب می‌شود [[1355]](#footnote-1355).

3- نصاب شتر و مقدار زکات در آن

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب­ می‌گوید در پنج تا نُه شتر یک گوسفند زکات واجب می‌شود و از ده تا چهارده دو گوسفند برای زکات واجب است و از پانزده تا نوزده، سه گوسفند زکات آن محسوب می‌شود و از بیست تا بیست و چهار، چهار گوسفند زکات دارند و وقتی تعدادشان به بیست و پنج رسید یک بچه شتر ماده‌ی یکساله، یا دوساله‌ی نر زکات آن است تا آن که شتران سی و شش تا شوند آنگاه‌یک شتر ماده‌ی دو ساله زکات محسوب می‌شود تا چهل و پنج و وقتی چهل و شش تا شدند، آنگاه‌یک شتر سه ساله زکات آن است تا وقتی که تعدادشان به شصت و یک نفر می‌رسد و وقتی شصت و یک تا شدند دو شتر دو ساله باید به عنوان زکات داده شود، تا نود تا و بعد از آن در هر پنجاه تا یک شتر سه ساله زکات محسوب می‌شود و شترانی که‌ از هم جدا هستند یکجا حساب نمی‌شوند و شترانی که با هم هستند جدا شمرده نمی‌شوند[[1356]](#footnote-1356).

4- کشتزارهایی که زکات در آن واجب می‌شود

از محصولات کشاورزی از دیدگاه علیس­­ فقط در گندم و جو و خرما و کشمش زکات واجب می‌شود، چنانکه ‌ابن حزم و غیره‌از او نقل کرده‌اند[[1357]](#footnote-1357)، همانگونه که علیس می‌گوید: زکات در محصولات کشاورزی در چهار چیز واجب است: گندم، اگر گندم نبود از خرما، اگر خرما نبود از کشمش و اگر کشمش هم نبود از جو[[1358]](#footnote-1358).

5- در سبزیجات و میوه‌ها و عسل زکات واجب نیست

امیرالمؤمنین علی­ می‌گوید: در سبزیجات زکات واجب نیست، [[1359]](#footnote-1359) در روایتی دیگر از او آمده ‌است: در سبزیجات و گیاهان نخودی زکات واجب نیست,[[1360]](#footnote-1360) نظریه جمهور علما نیز همین است[[1361]](#footnote-1361) و نیز از دیدگاه علی در میوه‌ها زکات واجب نیست, و ابی اسحاق از علی روایت می‌کند که گفت: در سیب و امثال آن زکات واجب نیست,[[1362]](#footnote-1362) و عاصم بن ضمره‌ از علی­ روایت می‌کند که گفت: در سبزیجات خوراکی و سیب و خیار زکات واجب نیست. [[1363]](#footnote-1363) همه کسانی که معتقدند زکات فقط در گندم و جو و خرما و کشمش واجب است نظرشان همین است و دلیلشان این است که میوه‌ها و سیب و خیار در عدم ماندگار بودن و قابل ذخیره نبودن حکم سبزیجات را دارند[[1364]](#footnote-1364)از دیدگاه علی  پرداختن زکات عسل واجب نیست و می‌گوید: در عسل زکات واجب نیست [[1365]](#footnote-1365).

6- دادن زکات به یک صنف

دادن زکات فقط به یک گروه ‌از گروههای هشتگانه‌ای که مستحق زکات می‌باشند، جایز است و از دیدگاه علیس دادن زکات به یک نفر هم جایز است و او می‌گوید: اگر فردی زکات اموالش را فقط به یک صنف بدهد اشکالی ندارد، [[1366]](#footnote-1366) از ایشان روایت است که زکاتی را نزد او آوردند و او آن را برای یک خانواده فرستاد[[1367]](#footnote-1367).

7- بخشیدن زکات به اصول و فروع

امیر المؤمنین علی  می‌گوید: پدر و پسر حقی در زکات ندارند، یعنی پدر نمی‌تواند زکاتش را به پسر خود بدهد و همانگونه که پسر نمی‌تواند زکات مالش را به پدرش بدهد و هر کس فرزندی یا پدری داشت و به او رسیدگی نکرد گناه کرده ‌است[[1368]](#footnote-1368) و علماء بر این اجماع کرده‌اند و کسانی که مخالفند، مخالفتشان بر این حمل شده که منظور آنها صدقه نفلی و غیر واجب است، امّا دلیل جمهور علما این است که ‌اگر کسی زکات مالش را به پدرش یا به پسرش بدهد سود آن به خودش بر می‌گردد، چون او با دادن زکات به آنها از پرداختن مخارج آنها شانه خالی می‌نماید، بنابراین نباید زکات را به آنها بدهد و ممکن است از این کار به عنوان حیله‌ای برای رهایی یافتن از دادن زکات استفاده شود و علاوه ‌از این باید دانست که زکات و صدقه دو واجب مستقل هستند که هیچکدام نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد، مانند نماز و روزه که دو واجب مستقل هستند و هیچ کدام جای دیگری را نمی‌گیرد و زکات حق خداوند است، بنابراین عبادت محسوب می‌شود، امّا نفقه و صدقه دادن حق بندگان است و دادن آن از جمله صله‌ی رحم و برقرار داشتن پیوند خویشاوندی است[[1369]](#footnote-1369).

* احکام ‌روزه

1- حلول رمضان با شهادت یک شخص عادل ثابت می‌شود

از دیدگاه علی اگر یک نفر درستکار و عادل هلال ماه رمضان را ببیند حلول ماه رمضان ثابت می‌شود و مردم باید روزه بگیرند. از فاطمه بنت حسین روایت است که مردی پیش علی­ گواهی داد که هلال ماه رمضان را رؤیت کرده، در فردای آن روز علی روزه گرفت و به مردم دستور داد روزه بگیرند[[1370]](#footnote-1370) و این کلمه بر اساس حدیثی است که ‌از پیامبر خدا ص روایت شده که فرمود: «**صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته، فإن غُمَّ علیکم فأکملوا عدّة شعبان ثلاثین یوماً**»: (با دیدن هلال ماه رمضان روزه بگیرید و با دیدن هلال شوال عید فطر بگیرید اگر ماه را ندیدید، سی روز شعبان را کامل کنید»[[1371]](#footnote-1371) نَوَوی می‌گوید: منظور این است که ‌اگر بخشی از مسلمین ماه را دیدند رویت ثابت می‌گردد و شرط نیست که همه ‌افراد ماه را ببیند، بلکه‌اگر دو نفر عادل و درستکار آن را دیدند کافی است و بر اساس صحیح ترین قول اگر یک نفر عادل و درستکار هلال را ببیند حلول ماه رمضان ثابت می‌شود. امّا در مورد هلال ماه شوال از دیدگاه علماء رؤیت یک نفر کافی نیست و فقط اباثور گفته ‌است رؤیت یک نفر عادل کافی است.[[1372]](#footnote-1372)

2- روزه گرفتن فرد جنب

فرد با جنابت می‌تواند روزه بگیرد، یعنی می‌تواند غسل را تا صبح به تأخیر بیندازد و صبح غسل کند و ابن قُدامه همین قول را از علی نقل کرده و حارث از علی روایت می‌کند که فرمود: اگر فرد صبح کرد در حالی که جُنُب بود، اگر خواست می‌تواند روزه بگیرد، [[1373]](#footnote-1373) و دلیلش حدیثی است که عایشه و ام سلمه روایت کرده‌اند که صبح می‌شد و پیامبر ص جنب بود و آنگاه غسل می‌کرد و روزه می‌گرفت.[[1374]](#footnote-1374)

3- روزه نگرفتن افراد پیر و سالخورده

امیرالمؤمنین علی  در تفسیر­آیه:­ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﭼ (البقره/ 184) (و آنان که توانایی روزه گرفتن را ندارند روزانه خوراک یک مستمند را بپردازند) می‌گوید: پیرمردی که نمی‌تواند روزه بگیرد، روزه نگیرد و به جای هر روز به یک بینوا و نیازمند غذا بدهد[[1375]](#footnote-1375).

4- محل اعتکاف

ابی عبدالرّحمن سلّمی‌از علیس روایت می‌کند که گفت: اعتکاف فقط در مسجدی که در آن نماز جماعت خوانده می‌شود، جایز نیست [[1376]](#footnote-1376) و در عبارتی دیگر آمده‌ است فقط در شهر اعتکاف جایز است [[1377]](#footnote-1377) شاید منظورش این بود که برای اعتکاف فقط در مسجد جامع شهر که در آن نماز جمعه خوانده می‌شود، باید نشست[[1378]](#footnote-1378).

5- آنچه برای معتکف جایز است

علی  می‌گوید: هر­گاه فرد به اعتکاف نشست باید در نماز جمعه حاضر شود و به عیادت بیمار برود و در نمازه جنازه شرکت کند و پیش خانواده رفته و در حال ایستاده کارش را به آنها بگوید.[[1379]](#footnote-1379)

* احکام حج

1- بوسیدن همسر در حال احرام

علی  می‌گوید: هر کسی در حال احرام زنش را ببوسد، باید گوسفندی ذبح کند[[1380]](#footnote-1380).

2-کشتن حیوان مهاجم در حال احرام

مجاهد از علی  روایت می‌کند که‌ اگر کفتار به فرد محرم حمله کرد باید آن را بکشد و اگر قبل از آن که به او حمله کند آن را کشت، بر او ذبح یک گوسفند واجب می‌شود [[1381]](#footnote-1381) و دلیلش فرموده‌ الهی است که می‌فرماید: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ (البقره/ 173) (هر کس که مجبور شد بدون آن که تجاوز کند گناهی بر او­ نیست)

چون اگر فرد در حال احرام حیوان مهاجم را نکشد، حیوان او را خواهد کشت، بنابراین او مجبور است آن را بکشد و حیوانی که حمله می‌کند از جمله حیوانات موذی به حساب می‌آید که کشتن آن جایز است [[1382]](#footnote-1382).

3- کشتن کلاغ

از دیدگاه علی  فرد مُحرم می‌تواند کلاغ را بکشد[[1383]](#footnote-1383)، چون پیامبر­ص می‌فرماید: پنج حیوان فاسق و موذی هستند که در حَرَم هم کشته می‌شوند: موش و عقرب و کلاغ و مرغ موش خوار و سگ درنده[[1384]](#footnote-1384).

4- شک در طواف

امیر المؤمنین­ می‌گوید: هر گاه کعبه را طواف نمودی و ندانستی که طواف را کامل کرده‌ای یا نه، با انجام دادن طواف دیگر شک را رفع کن چون خداوند به خاطر اضافه بودن عذاب نمی‌دهد[[1385]](#footnote-1385).

5- فراموشی در طواف

اگر فردی فراموش کرد و بیش از تعداد سنّت طواف کرد، به آن اضافه کند تا دو طواف شوند، علیس در مورد مردی که فراموش می‌کند و به جای هفت دور هشت دور طواف می‌کند، می‌گوید: باید شش شوط دیگر بدان اضافه نماید تا چهارده شوط یعنی دو طواف شوند و آنگاه چهار رکعت نماز طواف انجام دهد.[[1386]](#footnote-1386)

6- نیابت برای ادای حج

از دیدگاه علی­ هر کسی توان مالی برای رفتن به حج داشت، امّا به علّت سالخوردگی یا بیماری توانایی جسمی ‌نداشت، باید کسی دیگر به نیابت از او به حج برود، چنان که ‌ابن حزم و غیره ‌از علی­ عنه نقل کرده‌اند[[1387]](#footnote-1387) و علی­ در مورد پیرمرد سالخورده می‌گوید او باید با نفقه و هزینه خود شخصی را آماده کند تا به نیابت از او حج را انجام دهد [[1388]](#footnote-1388) دلیلش حدیثی است که‌­ابن عباسب­روایت می‌کند: زنی از قبیله خثعم گفت: ای پیامبر خداص پدرم پیرمرد سالخورده‌ای است و حج بر او فرض است، امّا نمی‌تواند روی شتر بنشیند؟ پیامبر­ص فرمود: تو به نیابت از او حج کن[[1389]](#footnote-1389) و این دلیلی است بر اینکه‌از دیدگاه علی و همفکرانش استطاعت و توانایی مالی برای وجوب حج بر مکلف کافی است و در مورد توانایی جسمی‌کافی است که با کمک کسی دیگر حج کند، خواه ‌آن فرد را اجاره نماید یا به هر صورتی دیگر او را به جای خود به حج بفرستد[[1390]](#footnote-1390).

7- شک در تعداد سنگ‌های پرتاب شده

از دیدگاه‌ علیس اگر حاجی در تعداد سنگ‌هایی که به جمره‌ها پرتاب کرده شک کرد، آنچه در آن شک دارد را دوباره ‌انجام دهد، ابی مجلز روایت می‌کند که مردی از ابن عمرب­پرسید و گفت: من جمره را سنگباران کرده‌ام امّا نمی‌دانم شش سنگ زده‌ام یا هفت، گفت: نزد آن مرد یعنی علی برو، مرد به سوی علی­ رفت و از او پرسید، علی گفت: اگر من در نماز چنین اشتباهی بکنم آن را اعاده می‌کنم، مرد آمد و ابن عمر را از سخن علی آگاه کرد، ابن عمر گفت: راست گفته ‌است، شیخ می‌گوید: گویا منظور علی این بوده‌است که رکعاتی را که در آن شک دارم دوباره می‌خوانم، همچنین سنگ‌هایی که در زدن آن شک هست دوباره زده می‌شوند.[[1391]](#footnote-1391)

احکامی که به عبادات ملحق شده‏اند:

1- یافتن حیوان اندکی قبل از مرگ آن

اگر اندکی پیش از مرگ حیوان، کسی آن را ذبح کند خوردن آن جایز است و از دیدگاه علی­ علامت زنده بودن حیوان قبل از ذبح این است که ‌یکی از اعضایش بعد از ذبح تکان بخورد[[1392]](#footnote-1392) و او می‌گوید: حیوانی که ضربه خورده ‌یا حیوانی دیگر او را شاخ زده‌یا از جای بلندی افتاده ‌است؛ اگر در حالی یافته شد که دست یا پایش را تکان می‌داد ذبح می‌شود و از آن خورده می‌شود، [[1393]](#footnote-1393) دلیلش فرموده ‌الهی است که می‌فرماید:

ﭽ­ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (المائده/ 3).

(اي مؤمنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون (جاري)، گوشت خوك، حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران سر بريده شود، حيواناتي كه خفه شده‌اند، حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته شده‌اند، آنهائي كه‌از بلندي پرت شده و مرده‌اند، آنهائي كه بر اثر شاخ‌زدن حيوانات ديگر مرده‌اند، حيواناتي كه درندگان از بدن آنها چيزي خورده و بدان سبب مرده‌اند، مگر اين كه (قبل از مرگ بدآنها رسيده و) آنها را سر بريده باشيد.

وجه ‌استدلال در اینجاست که با حیوانات ذبح شده در همه موارد فوق را استثناء کرده و می‌فرماید: ﭽﭣ ﭤ ﭥﭼ :(مگر اين كه (قبل از مرگ بدآنها رسيده و) آنها را سر بريده باشيد).[[1394]](#footnote-1394)

2- ذبح مسیحیان عرب

از دیدگاه علی حیواناتی را که عرب‌های مسیحی ذبح می‌کنند حلال نیست، چنانکه طبری و غیره‌ از علی نقل کرده‌اند[[1395]](#footnote-1395) و از عبیده سلمانی روایت است که گفت: خوردن حیواناتی که عرب‌های مسیحی ذبح می‌کنند، حلال نیست، چون آنها از آئین مسیحیت فقط به شرابخواری پایبند هستند[[1396]](#footnote-1396) در روایتی دیگر آمده ‌است: حیواناتی را که مسیحیان قبیله‌ی بنی تغلب ذبح می‌کنند نخورید چون آنها از آئین مسیحیت تنها به خوردن شراب پایبند هستند[[1397]](#footnote-1397) و استدلال نموده به اینکه ‌آنها به آموزه‌ها و حرامها و حلال‌های آیین مسیحیت پایبند نیستند، بنابراین آنها مسیحی به شمار نمی‌آیند، امّا حقیقت امر این است که خداوند متعال زمانی ذبیحه‌ی مسیحی‌ها را برای ما حلال اعلام فرمود که‌ آنها از اصل تعالیم مسیحیت در عقیده و احکام منحرف شده بودند، امّا باز هم خداوند حیواناتی را که ‌آنها ذبح می‌نمایند، حلال نموده و جمهور صحابهش و فقها بر همین نظر هستند[[1398]](#footnote-1398).

3- حیوانی که‌ از روی غرور و فخر فروشی ذبح می‌شود

از دیدگاه علی  حیوانی که‌ از روی غرور و فخر فروشی کشته می‌شود، حرام است، از جارود بن ابی سُبره روایت است که گفت: مردی از بنی ریاح که‌ابن وشیل نام داشت و شاعری بزدل بود که فرزدق شاعر با او رقابت و مسابقه داد که هرگاه شتران به آب وارد شدند، هر یک صد تا از شترانشان را بکشند و وقتی شتران به آب آمدند هر دو با شمشیرهایشان بلند شدند و شتران را پی می‌زدند، آنگاه مردم سوار بر شترها به سوی آنها رفتند تا برای خود گوشت بیاورد و علیس در کوفه بود، آنگاه سوار بر قاطر پیامبرص بیرون آمد و ندا می‌زد: ای مردم از گوشت این شتران نخورید چون برای غیر نام خدا ذبح شده‌اند. ابن حزم می‌گوید: پیامبر خداص فرمود: لعنت خدا بر کسی که برای غیر خدا حیوان را سر می‌برد [[1399]](#footnote-1399) و حیوانی که‌از روی فخر فروشی و خود نمایی کشته می‌شود از جمله حیواناتی است که برای غیر خدا ذبح می‌شوند و این حدیث شامل آن می‌شود[[1400]](#footnote-1400).

4- تخم داخل شکم مرغ مرده نجس است

تخم مرغی که در شکم مرغی است که مرده ‌است از دیدگاه علی پلید است و خردنش جایز نیست، چه پوست آن سفت شده باشد یا خیر، چنان که ‌ابن قدامه ‌از علی نقل کرده ‌است [[1401]](#footnote-1401).

5-غذاهای مشرکین و آتش پرستان

علاوه بر حیواناتی که مشرکین و آتش پرستان ذبح می‌کنند خوردن دیگر غذاهایشان جایز است، چون تحریم مخصوص حیواناتی است که ذبح می‌کنند و علیس می‌گوید: خوردن غذاهای آتش پرستان اشکالی ندارد، بلکه فقط از خوردن حیواناتی نهی شده که‌آنها سرمی‌برند، [[1402]](#footnote-1402) و در روایتی دیگر آمده ‌است: خوردن نان مجوسی اشکالی ندارد و بلکه فقط از خوردن حیواناتی نهی شده که ‌آنها ذبح می‌کنند[[1403]](#footnote-1403) و نظر جمهور فقها همین است[[1404]](#footnote-1404).

6- سفید گذاشتن موی سفید

از دیدگاه علی چنان که‌ابن حجر و غیره‌ از او نقل کرده‌اند: تغییر دادن رنگ موی سفید با حنا و غیره جایز است[[1405]](#footnote-1405) گفت: علی را با سر­و­ ریش سفید دیدم که ریش او میان شانه‌هایش را گرفته بود[[1406]](#footnote-1406). ابی اسحاق روایت می‌کند: که علی را دیدم با سر طاس که موهای سرو ریش او سفید بودند[[1407]](#footnote-1407) و از ابن حنیفه روایت است که علی یک بار با حنا موهایش را رنگ کرد سپس این کار را ترک گفت.[[1408]](#footnote-1408)

7- بازی با تخته نرد و شطرنج

بازی با تخته نرد از دیدگاه ‌امیرالمؤمنین علی حرام است و او می‌گوید: اگر دو اخگر آتش را زیر و رو کنم برایم بهتر است از آن که دو مهره‌ی شطرنج و تخته نرد را جا به جا کنم و علی به کسانی که با تخته نرد بازی می‌کردند سلام نمی‌کرد[[1409]](#footnote-1409) و دلیل حرام بودن آن فرموده‌ی پیامبر اکرمص است که فرمود: «**من لعب النّردشیر فکأنّما صبغ یده فی لحم الخنزیر و دمه**»: (هر کسی با تخته نرد بازی کند، گویی دستش را در گوشت و خون خوک فرو برده ‌است)[[1410]](#footnote-1410) و ابن قدامه ‌از علی نقل می‌کند که شطرنج نیز از دیدگاه‌ او حرام است و او در مورد شطرنج می‌گفت: شطرنج قمار عجم‌هاست [[1411]](#footnote-1411) در روایتی دیگر آمده ‌است که شطرنج [[1412]](#footnote-1412) همان قمار است.

از میسره بن حبیب روایت است که گفت: علی بن ابی طالب از کنار گروهی گذشت که با شطرنج بازی می‌کردند فرمود: «اين مجسّمه‌هائي كه شما دائماً به عبادتشان مشغوليد چيستند، اگر کسی اخگری را به دست بگیرد و آن را تا آن که خاموش می‌شود نگاه دارد برایش بهتر است که ‌آن را دست بزند »­[[1413]](#footnote-1413) از عمار بن ابی عمار روایت است که گفت: علی از کنار مجلسی از مجالس تیم الله گذشت که مشغول شطرنج بازی بودند، آنگاه علی در کنارشان ایستاد و گفت: سوگند به خدا برای چیزی دیگر غیر از این آفریده شده‌اید، سوگند به خدا اگر سنّت نمی‌شد آن را بر چهره‌هایتان می‌کوبیدم.[[1414]](#footnote-1414) و دلیلش این است که شطرنج علت و سبب قمار بازی است که قمار به نقل کتاب حرام است.[[1415]](#footnote-1415)

8- ازدواج موقت (صیغه)

علی­ می‌گوید: رمضان همه روزه‌ها را منسوخ کرد و طلاق و عده و ارث نکاح موقت را منسوخ کردند.[[1416]](#footnote-1416) دلیل علی حدیثی است که‌ از پیامبر اکرم ص روایت می‌کند که پیامبرص در روز خیبر خوردن گوشت الاغ‌های اهلی و از ازدواج موقت (صیغه) را حرام کرد.[[1417]](#footnote-1417)

9- نکاح بدون ولی

از ابی قیس اودی روایت است که علی می‌گفت: اگر زنی بدون اجازه ولی خود ازدواج کرد و شوهرش با او همبستر شد، آنها از هم جدا کرده نمی‌شوند و اگر هنوز شوهرش با او همبستر نشده بود، از یکدیگر جدا کرده می‌شوند.[[1418]](#footnote-1418)

10- عیب‌های جسمی ‌زن

اگر مرد در زنی که با او ازدواج کرده عیبی دید که زندگی با او را مشکل می‌نماید، امیرالمؤمنین علی می‌گوید: اگر شوهر با او همبستر شد مهریه بر او واجب است و اختیار دارد که زن را نگاه دارد یا طلاق دهد و اگر با او همبستر نشده بدون گرفتن مهریه ‌از شوهر آنها از یکدیگر جدا می‌شوند.[[1419]](#footnote-1419)

11- نکاح اخته

امیرالمؤمنین علی می‌گوید: اخته نباید ازدواج کند، اگر با زنی ازدواج کرد و آن زن نمی‌دانست که مرد اخته ‌است، باید از هم جدا کرده شوند و می‌گوید: برای اخته جایز نیست که با زن مسلمان پاکدامنی ازدواج کند [[1420]](#footnote-1420) و دلیلش این است که ‌اخته بودن از عیب‌هایی است که زن را از شوهر متنفر می‌کند و آمیزش جنسی سخت یا اصلا امکان پذیر نیست، بنابراین بر دیگر عیب‌هایی که با وجود آن جدا کردن زن و شوهر از یکدیگر جایز است قیاس می‌شود.

12- کسی که بدون آگاهی همزمان با دو خواهر ازدواج کرده باشد

کسی با زنی ازدواج کرد و سپس با خواهر آن زن ازدواج نمود و آنگاه روشن شد که‌این دو زن خواهر یکدیگر هستند، از دیدگاه علی زنی که بعداً با او ازدواج شده طلاق داده می‌شود، ابن جریج می‌گوید: علی در مورد مردی که با زنی ازدواج می‌کند و با او همبستر می‌شود، سپس به سرزمینی دیگر می‌رود و با زنی دیگر ازدواج می‌کند و بعداً مشخص می‌شود که زن دوّم خواهر زن اوّل است، شوهر باید از زن دوّم جدا شود و با زن اوّل زندگی نماید، امّا زمانی به زن اولش رجوع کند که عدّه دوّمی‌تمام شود [[1421]](#footnote-1421) این قول جمهور فقهای مذاهب است، [[1422]](#footnote-1422) و دلیلشان این است که نکاح اوّل صحیح بوده ودوّمی‌ناصحیح و باطل است و منعقد نمی‌شود.[[1423]](#footnote-1423)

13- آمیزش با زن از پشت حرام است

از دیدگاه علی چنان که ‌ابن قدامه ‌از او نقل می‌کند آمیزش با زن از راه عقب حرام است، [[1424]](#footnote-1424) ابی معتمر می‌گوید: علی بالای منبر صدا زد و گفت: از من بپرسید، آنگاه مردی گفت: آیا با زنان از راه عقب آمیزش درست است؟ گفت: پائین رفته‌ای که خداوند تو را پائین اندازد، آیا ندیده‌ای که خداوند می‌گوید: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ (اعراف/80) (شما کار بسیار زشتی را انجام می‌دهید، کار زشتی که کسی از جهانیان پیش از شما مرتکب آن نشده‌است). همین از عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر و ابوهریرهش روایت شده ‌است و سعید بن مسیب و ابوبکر بن عبدالرحمان و مجاهد و عکرمه نیز به همین رأی داده‌اند و نظر ابوحنیفه و شافعی و احمد و مالکی‌ها و ظاهریه نیز همین است، [[1425]](#footnote-1425) و دلیل حرام بودن این کار فرموده‌ی پیامبر­ص است که فرمود: «ملعون است هر کس از راه عقب با همسرش آمیزش کند» [[1426]](#footnote-1426) و هرگاه ‌از چیزی نهی شد و به دنبال آن لعنت ذکر شد، دلیل بر حرام بودن است.[[1427]](#footnote-1427)

14- عدّه‌ی زن حامله‌ای که شوهرش وفات یافته‌است

اگر زنی حامله بود و شوهرش وفات یافت و او قبل از آن عدتش تمام شود و وضع حمل کرد، از دیدگاه علی همان وقت که دیرتر است عدّه‌ی او به شمار می‌رود، یعنی اگر قبل از تکمیل شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد، باید چهار ماه و ده روز را برای سپری شدن عدّه در نظر بگیرند و اگر قبل از وضع حمل چهار ماه و ده روز تمام شد عدّه‌ی او وضع حمل است، این مطلب از ابن رشد و غیره نقل شده ‌است، [[1428]](#footnote-1428) عبدالرحمن معقل می‌گوید: نزد علی بودم که مردی از او در مورد عدّه‌ی زن حامله‌ای پرسید که شوهرش وفات یافته، گفت آن زن باید دیرترین عدّه را بگذراند.[[1429]](#footnote-1429)

از شعبی روایت است که می‌گوید: عدّه‌ی زن حامله وضع حمل و چهارماه و ده روز هر کدام طولانی تر باشد همان است[[1430]](#footnote-1430) و علی  با جمع کردن آیه: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ[[1431]](#footnote-1431): (و عدّه زنان باردار، وضع حمل است, و آیه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ[[1432]](#footnote-1432)(و كساني كه‌از شما (مردان) مي‌ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي‌گذارند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه‌روز انتظار بكشند (و عدّه نگاه دارند).

ایشان با جمع کردن دو آیه‌ی فوق به هر دو عمل کرده‌است، چون نسبت بین این دو آیه نسبت عموم و خصوص است و نمی‌توان با عمل به یکی، آن را بر دیگری ترجیح داد پس به خاطر بیرون رفتن از دایره‌ی تردید و گمان و رسیدن به یقین و سالم ماندن از تعارض، به هر دو عمل می‌شود.[[1433]](#footnote-1433) امّا قول راجح این است که در هر دو صورت عدت زن وضع حمل است و در حدیث صحیح از عبدالله بن عتبه روایت است که سبیعه بنت حارث به او گفت: من در عقد نکاح سعد بن خوله بودم و سعد از کسانی است که در بدر حضور داشته‌است و در زمان حج وداع در حالی که حامله بودم سعد وفات یافت و بعد از وفاتش دیری نگذشت که وضع حمل کردم و و پس از طی دوران زایمان و نفاس خود را برای خواستگاری آراستم، ابوالسّنابل بن بعکک نزد من آمد و گفت: چرا خود را آراسته‌ای؟ شاید می‌خواهی ازدواج کنی؟ سوگند به خدا که نمی‌توانی ازدواج کنی مگر بعد از آن که چهارماه و ده روز از وفات شوهرت گذشته باشد. سبیعه می‌گوید: وقتی این را شنیدم لباسهایم بر تن خود پیچیدم و شامگاه نزد پیامبر­ص آمدم و او را در این مورد پرسیدم، در پاسخ من فرمود: وقتی وضع حمل کرده‌ای عده‌ات تمام شده و مرا دستور داد که ‌اگر می‌خواهی ازدواج کن[[1434]](#footnote-1434) و رأی اکثریّت علمای مسلمین همین است. گفته شده: بعد از شنیدن این حدیث بر این قول اجماع شده‌است [[1435]](#footnote-1435).

شعبی می‌گوید: تصدیق نمی‌کنم که علی گفته باشد عدّه‌ی زن حامله‌ای که شوهرش وفات یافته که طولانی‌ترین مدّت در میان چهار ماه و ده روز یا زایمان باشد [[1436]](#footnote-1436). شاید حدیث سبیعه به علی نرسیده باشد، و گر نه با حدیث صحیح نمی‌توان مخالفت کرد[[1437]](#footnote-1437).

احکام متعلق به معاملات مالی:

1- جوایز پادشاه

امیرالمؤمنین علیفرمود: گرفتن پاداش پادشاه ‌اشکالی ندارد و آنچه ‌از حلال به شما می‌دهد بیشتر از حرام آن است [[1438]](#footnote-1438) همچنین می‌گوید: از پادشاه چیزی درخواست مکن، ولی اگر به شما داد آن را بگیر، چون دارایی‌های حلالی که در بیت المال هست از چیزهای حرامی‌که در آن هست بیشترند[[1439]](#footnote-1439).

2- هدیه دادن به خاطر دفع ظلم و گرفتن حق

از دیدگاه علی چنان که‌ابن حزم از او نقل می‌کند: هر کس فردی را در رسیدن به حقی یاری کند، یا ستمی ‌را از او دور نماید، جایز نیست از کسی که به او کمک کرده هدیه‌ای قبول کند.[[1440]](#footnote-1440)

3- ضمان نبودن عاریه

از دیدگاه علی اگر کسی چیزی را به عاریه بگیرد و بدون تجاوز و تقصیر نسبت به آن، آن چیز تلف شود از او خسارت گرفته نمی‌شود[[1441]](#footnote-1441) و علی می‌گوید: ضمانت و پرداختن خسارت عاریه لازم نیست، چون عاریه دادن نیکی و احسان است مگر آنکه خلافی صورت گیرد، آنگاه دادن خسارت لازم می‌شود.[[1442]](#footnote-1442)

4- ضمان نبودن ودیعه

ودیعه‌ امّانتی است که به دست امّانتدار سپرده می‌شود و اگر بدون تعدی و کوتاهی وی تلف شود پرداختن خسارت بر امّانتدار لازم نیست و علی می‌گوید: امّانتدار و کسی که چیزی را برای استفاده عاریه گرفته‌است ملزم به پرداخت خسارت نمی‌شود.[[1443]](#footnote-1443)

5- فروختن غنیمت به کفّار

از دیدگاه علی فروختن اموالی که مسلمین در جنگ از کافران به غنیمت گرفته‌اند به خود کافران جایز نیست، از امّ موسی روایت است که گفت: مقداری ظروف طلایی از ظروف عجم را نزد علی آوردند، او خواست آن را بشکند و بین مسلمین تقسیم نماید، مردمانی از دهقانها گفتند: اگر این ظرف‌ها را بشکنی قیمتشان کاهش می‌یابد، ما آن را از شما می‌خریم، علی گفت: نمی‌خواهم چیزی را که خدا از دست شما گرفته به شما بازگردانم، آنگاه علی آن را شکست و بین مسلمین تقسیم کرد، [[1444]](#footnote-1444) امیرالمؤمنین علی این کار را کرد تا کفار افتخارات خود را به یاد نیاورند و با بازگرداندن به آنها سودی عاید آنها نشود.

6- تضمین صنعتگر

به منظور حفظ اموال مردم باید صنعتگر ضامن اموالی باشد که مردم به منظور اصلاح یا درست کردن چیزی تحویل صنعتگرمی‌دهند، شاطبی می‌گوید: خلفای راشدینش چنین قضاوت نمودند که صنعتگر ضامن است.

علی بن ابی طالب می‌گوید: جز این چیزی به صلاح مردم نیست، [[1445]](#footnote-1445) و ضامن قرار دادن صنعتگر تحقق هدفی از اهداف شریعت است مبنی بر حفظ و صیانت اموال مردم از تلف شدن [[1446]](#footnote-1446) و در مصنف عبدالرزاق آمده که علی از خیاط و صنعتگر و امثال آن در صورتی که جنس کسی را تلف می‌کردند، خسارت می‌گرفت تا اینگونه حق مردم ضایع نشود[[1447]](#footnote-1447).

7-بستن پیمان با اهل ذمّه و سخت نگرفتن در پرداخت سرانه

امیرالمؤمنین علی می‌گوید: از مشرکین عرب چیزی جز اسلام یا شمشیر پذیرفته نمی‌شود، امّا از مشرکین عجم سرانه گرفته می‌شود و اهل کتاب از عرب و عجم اگر از پذیرفتن اسلام امتناع ورزیدند و از ما خواستند که در مقابل تأمین امنیت جان و مال آنها از ایشان سرانه بگیریم، قبول می‌کنیم,[[1448]](#footnote-1448) و از علی روایت است که می‌گفت: آنها پیمان ذمی‌ بودن را پذیرفته‌اند تا مال و جان و خونشان همچون خون ما مصون باشد[[1449]](#footnote-1449) و علی با مهربانی و نرمی‌از آنها مالیات (سرانه) می‌گرفت و در مبلغ آن آسانی می‌کرد، از عبدالملک بن عمیر روایت است که گفت: مردی از قبیله‌ی ثقیف به من گفت: علی بن ابی طالب  مرا به عنوان عامل جمع آوری مالیات مقرر کرد و فرمود: برای گرفتن یک درهم هرگز کسی را شلاق نزن و آنها را مجبور به فروش آذوقه‌ی و لباس زمستان و تابستان مکن و مردی را در پی یافتن یک درهم از جا بلند مکن، میگوید: گفتم: ای امیرالمؤمنین در این صورت به همان حالتی که از پیش تو رفته‌ام نزد تو بر می‌گردم، فرمود: اگر به همانصورت هم که می‌روی بر گردی سخت مگیر، وای بر تو! ما فقط دستور داده شده‌ایم که‌ آنچه‌ اضافه هست را از آنان به عنوان سرانه بگیریم.[[1450]](#footnote-1450)

دوّم: در مورد مجازات‌ها

1- مجازات مرتد

امیرالمؤمنین علی گفت: سه بار از مرتدّ درخواست توبه می‌شود، اگر به اسلام بازگشت که خوب و گرنه کشته می‌شود.[[1451]](#footnote-1451) دلیل کشتن مرتدّ حدیثی است که‌ابن عباس از پیامبرص روایت می‌کند که فرمود: «من بدّل دینه فاقتلوه» [[1452]](#footnote-1452): (هرکس دینش را تغییر داد او را بکشید) و دلیل اینکه باید از مرتد درخواست توبه می‌شود حدیثی است که جابر بن عبدالله روایت می‌کند که پیامبرص مردی را که مرتد شده بود چهار بار به توبه فراخواند[[1453]](#footnote-1453)و در مورد دعوت به توبه زندیق یعنی کسی که ‌اظهار اسلام می‌کند و در درون کافر است، دو قول نقل شده ‌است :

الف- در دعوت دادن مرتد و زندیقی­که ‌اظهار اسلام می‌کند, به توبه فرقی نیست.[[1454]](#footnote-1454)

چنانچه عبدالرزاق روایت کرده که محمد­بن­ ابی بکر در مورد دو نفر از مسلمانان که زندیق شده بودند به علیس گذارش داد, و علیس در جواب نوشت: از آنان بخواه توبه نمایند, در غیر اینصورت گردنشان را بزن. [[1455]](#footnote-1455)

ب- کسی که‌ اظهار ارتداد کند­ به بازگشت به اسلام دعوت داده می‌شود و زندیق به توبه فراخوانده نمی‌شود، أثرم با سند خود نقل می‌کند که عربی را که مسیحی شده بود پیش علی  آوردند، علی از او خواست که توبه کند و به اسلام بازگردد، امّا او نپذیرفت، آنگاه حضرت علی آن مرد را کشت و گروهی را نزد او آوردند که نماز می‌خواندند امّا زندیق بودند و گواهان عادل به زندیق بودنشان گواهی دادند، امّا آنها انکار کردند و گفتند: ما دینی جز اسلام نداریم، آنگاه علی آنها را کشت و از آنها درخواست توبه نکرد و گفت: آیا می‌دانید چرا از مسیحی خواستم که توبه کند و به اسلام برگردد؟ چون او کیش خود را آشکار کرده بود از او خواستم که توبه کند، امّا زندیق‌هایی را که گواهان به کفرشان گواهی دادند کشتم چون آنها با وجود چند شاهد انکار کردند. [[1456]](#footnote-1456) و در مورد زنی که مرتد می‌شود از علی دو قول نقل شده‌است:

الف- در اینکه کشته می‌شود با مرد فرقی ندارد و این قول از ابوبکر  هم نقل شده و حسن و زُهری و نخعی و مکحول و حماد و مالک و لیث و اوزاعی و شافعی و اسحاق نظرشان همین است[[1457]](#footnote-1457).

ب- زن کنیز کشته نمی‌شود و این قول حسن و قتاده‌ است، چون ابوبکر زنان قبیله‌ی بنی حنیفه و فرزندانشان را وقتی که‌ این قبیله مرتدّ شد, برده و کنیز قرار داد و یکی از آنها را به علی داد, و علی از او صاحب فرزندی به نام محمد بن حنفیه گردید و این در حضور جمعی از صحابهش انجام شد و کسی اعتراض نکرد، از این رو این مسئله به اجماع انجام شد[[1458]](#footnote-1458)، همانگونه که داستان فرستاده شدن لشکری به سوی بنی ناجیه ‌از سوی علی  دلیلی بر این نظریه ‌است، بعداً در این مورد سخن گفته خواهد شد و در این داستان آمده‌ است که جنگجویان قبیله بنی ناجیه کشته شدند و زنان و فرزندانشان به اسارت در آمدند [[1459]](#footnote-1459).

امیر المؤمنین علی مرتدّین را با شیوه‌های مختلف متناسب با وضعیت و حالت هریک به نحو ذیل به قتل رسانید:

الف- گردن زدن مرتد با شمشیر، چنان که علی بن ابی طالب در جواب نامه‌ی محمدبن ابی بکر که ‌از او در مورد دو مسلمان که کافر شده بودند پرسید، فرمود: آن دو نفر که کافر شده‌اند، اگر توبه کردند خوب است و گرنه گردنشان را بزن[[1460]](#footnote-1460).

ب- زدن و کتک کاری تا مرگ، در مصنّف ابن ابی شیبه آمده ‌است که مردی مسیحی را نزد علی آوردند که مسلمان شده بود و دوباره مسیحی شده بود، علی از او چیزی پرسید و او جواب داد، سپس علی به سوی او رفت و با پایش به او لگدی زد، آنگاه مردم بلند شدند و او را زدند تا اینکه ‌او را کشتند.[[1461]](#footnote-1461)

ج- سوزاندن بعد از کشتن، چنان که در داستان مستورد عجلی که مسلمان شد و سپس مرتد گردید آمده ‌است، که علی بعد از آن که‌ او را کشت وی را سوزاند، شاید علی به خاطر این جسد او را آتش زد که مبادا قومش قبر او را باز کنند و جسد او را دربیاورند و قومش مبلغی پول پیشنهاد کردند که در مقابل تحویل جسد او بپردازند امّا علی نپذیرفت.[[1462]](#footnote-1462)

د - کشتن با سوزاندن در آتش، چنان که در داستان علی با سبئیه ذکر شد.[[1463]](#footnote-1463)

کشتن مرتد سبب حفظ و صیانت دین می‌شود که ‌از جمله‌اهداف شریعت حفاظت از دین است، ملاحظه نمودیم که خلفای راشدین در اجرای احکام الهی در مورد هواپرستان و آنهایی که‌از دایره دین خارج بودند چقدر جدی و کوشا بوده‌اند و مجازاتی را که مناسب هر یک بود به او می‌دادند و از بزرگترین مجازات‌های هوا پرستان یکی کشتن مرتدین و جنگیدن با آنها بود، چنان که خلفای راشدین چنین کردند و آنها فرموده‌ی پیامبرص را اجرا کردند که فرمود: «**لا یحلّ دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله ‌الاّ الله ‌الاّ بإحدی ثلاثٍ: الثیّب الزّانی و النّفس بالنّفس و التّارک لدینه ‌المفارق للجماعة** »): ریختن خون مسلمانی که به لا اله‌الا الله گواهی جایز نیست مگر در یکی از این سه مورد: متاهل زناکار، کشتن در مقابل کشتن کسی دیگر و کسی که دینش را ترک می‌کند و از جماعت مسلمین جدا می‌شود)[[1464]](#footnote-1464). ابن تیمیه می‌گوید: اگر مرتد کشته نشود، هر کسی که به دین می‌گرود از دایره ‌آن بیرون می‌رود، بنابراین کشتن مرتد حفاظت از دین و اهل دین است و کشتن مرتد از کم شدن مسلمین و بیرون رفتن از اسلام جلوگیری می‌کند.[[1465]](#footnote-1465)

2- مجازات زنا

الف- داستان یک مورد سنگسار

شعبی می‌گوید: شراحه زن شوهر داری بود و شوهرش در شام بود و با او فاصله داشت، شراحه حامله شده بود، آقایش او را نزد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب­ آورد و گفت: این زن زنا کار است و به زنا اعتراف کرده ‌است، آنگاه علیس او را روز پنجشنبه صد ضربه شلاق زد و روز جمعه سنگسارش کرد و برای او چاله‌ای زد که تا ناف در آن قرار گرفت و من حضور داشتم، سپس گفت: سنگسار کردن سنّتی است که پیامبرص بنیان گذار آن است. اگر کسی علیه ‌این زن گواهی می‌داد اولین کسی که به سوی او سنگ می‌انداخت شاهد بود با شهادتی که علیه ‌او داده بود، ولی این زن اعتراف کرده‌ است، پس من اوّلین کسی هستم که به سوی او سنگ پرتاب می‌کنم، آنگاه سنگی به او زد و سپس مردم سنگ زدن را شروع کردند و من هم یکی از آنها بودم، سوگند به خدا من یکی از کسانی بودم که ‌او را کشتند.

در لفظ احمد و بخاری آمده که علیس گفت: بر اساس کتاب خدا او را شلاق زدم و بنا بر سنّت و روش پیامبرص او را سنگسار کردم،[[1466]](#footnote-1466) این حکم قضایی اجتهاد علی است و فقها در این مورد اختلاف نظر دارند و جمهور می‌گویند که هر دو مجازات شلاق و سنگسار جمع نمی‌شوند، [[1467]](#footnote-1467) در روایتی دیگر آمده ‌است: در بازار برای آن زن چاله‌ای حفر کرد و مردم اطراف آن حلقه زدند، آنگاه علی با شلاق آنها را زد و گفت: اینطور نه، اگر اینچنین کنید یکدیگر را زخمی‌ می‌کنید، صف بایستید همان طور که در نماز به صف می‌ایستید، سپس گفت: ای مردم اگر زناکار اعتراف کرده باشد اوّلین کسی که‌ او را سنگسار می‌کند امّام است و اگر چهار گواه به زنا گواهی دهند، اولین کسی که سنگ می‌زند شاهد‌ها هستند، سپس امام سنگ می‌زند و سپس عموم مردم، آنگاه سنگی به آن زن زد و تکبیر گفت و سپس به صف اوّل دستور داد و گفت: بزنید و سپس گفت: برگردید و سپس صف بعدی تا اینکه زن را کشتند.[[1468]](#footnote-1468)

ب- به تاخیر انداختن سنگسار کردن زن حامله

از دیدگاه علی  [[1469]](#footnote-1469) اگر زنای زن حامله ثابت شود، تا وقتی که وضع حمل کند مجازاتش به تأخیر می‌افتد و از او  روایت است که گفت: پیامبرص خدمتگذاری داشت که مرتکب کار زشت شده بود، ایشان ص به من دستور داد که حد و مجازات را بر او اجرا کنم، دیدم که تازه زایمان کرده، نزد پیامبر ص آمدم و ماجرا را با او درمیان گذاشتم، فرمود: وقتی خونش بند آمد حد و مجازات را بر او اجرا کن، بر کنیزان و بردگان خود مجازات را اقامه کنید.[[1470]](#footnote-1470)

ج- زنی که به زنا مجبور شده ‌است

زنی که به زور زنا شده ‌از دیدگاه علی مجازات نمی‌شود و در مقابل مهریه به او می‌رسد، [[1471]](#footnote-1471) علی می‌گوید: دوشیزه‌ای که به زنا مجبور شده‌است به اندازه مهریه‌ یکی از خویشاوندانش از زناکار گرفته می‌شود و بیوه‌ای که به زور با او زنا شده‌است مقدار مهریه بیوه‌ای مثل خودش به او تعلق می‌گیرد.[[1472]](#footnote-1472)

د- زنی که‌از روی ناچاری مرتکب زنا می‌شود

اگر زنی به خاطر نجات دادن خود از مرگ به ناچار مرتکب زنا گردید، از دیدگاه علیس مجازات نمی‌شود و در روایتی آمده‌ است: زنی نزد عمر آمد و گفت: من زنا کرده‌ام مرا سنگسار کن، عمرس او را برگرداند تا آن که تا چهار بار به زنا گواهی داد، آنگاه عمر فرمان داد او را سنگسار کنند، در آن موقع علی گفت: ای امیرالمؤمنین او را بازگردان و از او بپرس چرا زنا کرده‌ای، شاید عذری داشته‌است؟ عمر او را باز گرداند و گفت: چگونه زنا کردی؟ زن گفت: خانواده‌ام شترانی داشتند، به دنبال شتران خانواده‌ام رفتم ما شریکی داشتیم، او نیز به دنبال شتر‌های خود بیرون آمده بود، من با خود آب همراه آورده بودم و شترانم شیر نداشتند و شریک ما هم آب همراه داشت و هم شترانش شیر داشتند، آب من تمام شد، از او درخواست آب کردم، امّا او نپذیرفت و گفت آب نمی‌دهم مگر اینکه خود را در اختیارم بگذاری، من نپذیرفتم تا اینکه نزدیک بود بمیرم، آن وقت به خواسته‌اش تن دادم، آنگاه علی گفت: الله‌اکبر، ولي آن كس كه مجبور شود در صورتي كه علاقه‌مند نباشد و از حد نگذرد، به نظر من معذور است.[[1473]](#footnote-1473) در روایتی دیگر آمده‌است که عمر به او چیزی داد و رهایش کرد و فقها این حادثه را در ضمن موضوع اجبار به زنا ذکر کرده‌اند و در ساقط شدن مجارات کسی که به اجبار با او زنا شد اختلافی ندارند، امّا به زور انجام دادن غیر از مجبور شدن است چون کسی که مجبور است و چاره‌ای ندارد با اختیار خودش کار را انجام می‌دهد، امّا در انجام کار با اکراه فرد را به زور به انجام کار وادار می‌کنند، به دلیل اینکه خداوند متعال اکراه را جدا از مجبور شدن ذکر کرده‌است، چنان که می‌فرماید:

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (نحل/ 106)

(جز آنانی که وادار به اظهار کفر می‌شوند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است).

می‌فرماید: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ­ﭼ (نور/33)

(کنیزان خود را وادار به زنا نکنید).

می‌فرماید: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ­ﭼ (البقره /173)

(هر کس مجبور شود در حالی که‌از حد فراتر نرود و تجاوز نکند گناهی بر او نیست)

علی از آیه‌ی اخیر استدلال کرد، چون مجبور شدن به انجام گناهی به خاطر نجات زندگی مجازات اخروی را از کسی که مجبور است دور می‌نماید، پس مجازات دنیوی را نیزکه‌ از حقوق خدا باشد به طریق اولی ساقط می‌نماید و از این مسئله‌ استنباط می‌شود که علی  به این قاعده که ضرورت‌ها امور ممنوع را مباح می‌گردانند، عمل کرده‌است.[[1474]](#footnote-1474)

هـ-­ دفع حدود با شبهات

از دیدگاه علی حدود شرعی با شُبهه ساقط می‌شوند، ضحاک بن مزاحم از علی روایت می‌کند که گفت: وقتی در حدود و مجازات‌ها شاید و غیره مطرح شد مجازات اجرا نمی‌شود [[1475]](#footnote-1475) و از علی روایت است که زنی نزد او آمد و گفت: من زنا کرده‌ام، علی گفت: شاید در رختخواب خود خواب بودی که کسی این کار را با تو کرد، یا به زور به این امر وادار شده‌ای؟ زن گفت: با اختیار خود بی آن که وادار شوم آن را انجام دادم، گفت: شاید بر خودت خشم گرفته‌ای گفت: خشم نکرده‌ام، آنگاه‌ او را نگاه داشت و زندانی کرد و او را شلاق زد چون آن هنوز ازدواج نکرده بود [[1476]](#footnote-1476) از این رو او را شلاق زد.

و- زنای زن مسیحی

از دیدگاه علی اگر یک زن مسیحی زنا کند مجازات نمی‌شود، بلکه به اهل دینش سپرده می‌شود تا آنها بر اساس مقررات دین خود او را مجازات کنند، [[1477]](#footnote-1477) قابوس بن مخارق روایت می‌کند که محمد بن ابی بکر نامه‌ای به علی  نوشت و از او در مورد مسلمانی پرسید که با زنی مسیحی زنا کرده‌است، علی در جواب به او نوشت: مسلمان را با اقامه حد بر او مجازات کن و زن مسیحی را به اهل دینش بسپار، [[1478]](#footnote-1478) مجازات زنا امری عبادی است که فرد را از گناه پاک می‌گرداند و این مجازات برای کسی که مسلمان نیست نمی‌سزد.

ز- اجرای حدودات شرعی کفاره گناه است

ابی لیلی از مردی از قبیله هزیل که‌ از قریش به شمار می‌آمد روایت می‌کند که گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: هر کسی مرتکب گناهی شد و حد شرعی بر او اجرا گردید، اجرای حد و مجازات کفاره گناهانش می‌باشد،­[[1479]](#footnote-1479) همچنین در روایتی دیگر از او آمده‌ است که می‌گوید: وقتی شراحه سنگسار شد همراه علی بودم گفتم: این زن بر بدترین حالتی که داشت وفات یافت، آنگاه علی مرا با چوب یا شلاقی که در دست داشت چنان زد که ‌احساس درد کردم، گفتم: دردمندم کردی، گفت: بگذار درد بگیری، این زن هرگز در مورد گناهش پرسیده نخواهد شد مثل وامی‌که پرداخت شود.[[1480]](#footnote-1480)

دلیل دیدگاه علی حدیث عباده بن صامت­ است که می‌گوید: در مجلسی با پیامبرص نشسته بودیم، ایشان فرمودند: هر کس مرتکب زنا شد و مجازات گردید، مجازاتش کفاره گناهش می‌باشد و هر کسی مرتکب این گناه گردید و خداوند راز او را پوشاند کار او با خداست؛ اگر بخواهد او را می‌بخشد و اگر بخواهد او را عذاب می‌دهد[[1481]](#footnote-1481).

یکی از اهداف آئین اسلامی‌حفاظت از آبرو و حیثیّت و صیانت نسب‌هاست، محفوظ نبودن نسب‌ها مفاسد زیادی به بار می‌آورد، از جمله ‌اینکه به دنبال آن جنگ‌ها و فساد و اختلاط انساب و قطع نسل پیش می‌آید، چون هدف زناکار این نیست که ‌از آن زن صاحب فرزندی شود، بلکه هدف فقط شهوت رانی و لذت بردن است و اگر پاکدامنی نباشد مردم از ازدواج روی برمی‌تابند و فساد اخلاقی شایع می‌گردد و جنایت زنا ظهور می‌یابد، علاوه بر مفاسد اخلاقی و بهداشتی حاصله‌از آن و نیز سبب می‌شود تا مصایب و بلاها سرازیر شوند و اگر تنها فقط همین آیه در مورد زنا نازل می‌شد که می‌فرماید: ﭽ­ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ­ﭼ (اسراء/32) یعنی: و (با انجام عوامل و انگيزه‌هاي زنا) به زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه‌است.

اگر تنها همین آیه نازل می‌شد کافی بود[[1482]](#footnote-1482)، بنابراین اسلام مقررات لازم را برای حفاظت از آبروی مردم و صیانت نسب‌ها مقرر نموده و خلفای راشدین آن را اجرا کرده‌اند.

3- مجازات شراب

الف- شراب خواری در رمضان

عطاء از پدرش روایت می‌کند که علی نجاشی حارثی شاعر را که در ماه رمضان شراب نوشیده بود هشتاد ضربه شلاق زد و او را زندانی کرد و روز بعد او را از زندان بیرون آورد و بیست شلاق دیگر به او زد و به او گفت: این بیست ضربه شلاق را برای آن به تو زدم که در مقابل خداوند به خود جرأت داده‌ای و در رمضان روزه نبوده‌ای.[[1483]](#footnote-1483)

ب- حکم مردن به سبب اجرای مجازات شراب خواری

از علی روایت است که گفت: در مورد هیچ کسی که به سبب اجرای حد بر او می‌میرد به دلم چیزی نمی‌گذرد جز کسی که به سبب اجرای مجازات شراب بر او می‌میرد و اگر چنین کسی بمیرد دیه‌اش را می‌پردازم، چون پیامبر­ص چنین نکرده‌است.[[1484]](#footnote-1484)

احکام و دستورات شریعت اسلامی‌مقرر داشته‌اند که عقل انسان که خداوند به سبب آن به او کرامت داده مصون بماند، از این رو شریعت اسلامی‌شراب را حرام کرده که عقل انسان را می‌برد و ناپدیدش می‌کند، چنان که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(مائده/ 90-91).

«اي مؤمنان! ميخوارگي و قماربازي و بتان (سنگيي كه در كنار آنها قرباني مي‌كنيد) و تيرها (و سنگها و اوراقي كه براي بخت‌آزمائي و غيبگوئي به كار مي‌بريد، همه و همه‌از لحاظ معنوي) پليدند و (ناشي از تزيين و تلقين) عمل شيطان مي‌باشند. پس از (اين كارهاي) پليد دوري كنيد تا اين كه رستگار شويد. همانا شيطان از طريق ميخوارگي و قماربازي در ميان شما دشمنانگي و كينه‌توزي ايجاد كند و شما را از‌ياد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آيا (از اين دو چيزي كه پليدند و دشمنانگي و كينه‌توزي مي‌پراكنند و بندگان را از‌ياد خدا غافل مي‌كنند و ايشان را از همه عبادات، به ويژه نماز كه مهمترين آنها است، باز مي‌دارند) دست مي‌كشيد و بس مي‌كنيد»؟!

پیامبرص می‌فرماید: «**کلّ مسکر خمر و کلّ خمر حرام**»: هر چه ‌انسان را مست می‌کند شراب است و هر شرابی حرام است.[[1485]](#footnote-1485) بنابراین کسی که مست است مجازات می‌شود و شریعت اسلام مخدرات و چیزهایی که سلامت عقل را تهدید می‌کنند و بر آن تاثیر می‌گذارند را حرام کرده ‌است.[[1486]](#footnote-1486)

حفاظت و صیانت عقل مطلوب شریعت است، چون با مصون بودن عقل دیگر ضروریات مصون و محفوظ می‌مانند و بی توجهی به حفظ عقل خلل و زیآنهای بی‌شماری بر سلامتی عقل به دنبال دارد.[[1487]](#footnote-1487)

4- مجازات دزدی

الف: مال باید در حرز قرار گرفته باشد

از دیدگاه علی برای اینکه دست سارق قطع شود باید او مال را از جای محفوظ و متناسب با ارزش آن مال دزدیده باشد، از ضمره روایت است که علی  گفت: دست دزد قطع نمی‌شود مگر آن که کالا را از خانه دزدیده باشد.[[1488]](#footnote-1488)

ب- سرقت چیزی که در آن شبهه مالکیت است

از دیدگاه علی اگر سارق چیزی را دزدیده باشد که در آن شبهه‌ی مالکیت باشد، مثل اینکه سهمی‌در آن داشته باشد، دستش قطع نمی‌شود، [[1489]](#footnote-1489) از زیدبن ثابت بن دثار روایت است که مردی را نزد علی آوردند که ‌از اموال خُمس دزدی کرده بود، علی فرمود: او در این خُمس سهمیه دارد و دستش را قطع نکرد. شعبی از علی روایت می‌کند که می‌گفت: هر کسی از بیت المال دزدی کند دستش قطع نمی‌شود.[[1490]](#footnote-1490)

ج- دزدیدن انسان آزاد

از دیدگاه علی هر کسی بچه ‌آزادی غیر برده را دزید، به مجازات آن دستش قطع می‌شود. از ابن جُریج روایت است که گفت علی دست کسی را که فرد آزادی را فروخته بود قطع کرد و گفت: فرد آزاد برده قرار نمی‌گیرد، [[1491]](#footnote-1491) چون ارزش انسان از مال بیشتر است، پس به طریق اولی دست کسی که‌ انسانی را می‌دزدد قطع می‌شود.

د- برده‌ای که‌از مال آقایش دزدی می‌کند

از دیدگاه علی اگر برده‌ای از اموال صاحب و آقایش سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و از حَکَم روایت است که علی گفت: اگر غلام من از مالم دزدی کند دستش را قطع نمی‌کنم.[[1492]](#footnote-1492)

ه- - ثابت کردن سرقت

ابن قدامه نقل می‌کند که‌از دیدگاه علی جرم سرقت با شهادت دو شاهد یا دوبار اعتراف کردن سارق ثابت می‌شود[[1493]](#footnote-1493) و از عکرمه بن خالد روایت است که گفت: علی دست هیچ دزدی را قطع نمی‌کرد مگر آن که گواهان می‌آمدند و علیه ‌او گواهی می‌دادند و اگر گواهی می‌دادند دستش را قطع می‌کرد و اگر از دادن شهادت امتناع می‌ورزیدند او را رها می‌کرد. یکبار دزدی را آوردند و علی او را زندانی کرد و فردای آن روز او و دوگواه را فراخواند، گفتند: یکی از گواهان حاضر نشده ‌است، آنگاه علی دزد را آزاد کرد و دستش را قطع نکرد.[[1494]](#footnote-1494) قاسم بن عبدالرّحمن و او از پدرش روایت می‌کند که مردی نزد علی آمد و گفت: من دزدی کرده‌ام، علی بر او پرخاش کرد و به او ناسزا گفت: او بازهم گفت: من دزدی کرده‌ام، علی فرمود: دستش را قطع کنید او دوبار علیه خودش گواهی داده ‌است، دستش را در گردنش آویزان کنید.[[1495]](#footnote-1495)

و- کشف دزد قبل از سرقت

از دیدگاه علی اگر دزد قبل از آن که کالا را از مکان محفوظ بردارد دستگیر شود، دستش قطع نمی‌شود، حارث از علی روایت می‌کند که مردی را آوردند که خانه‌ای را سوراخ کرده بود و در همان حالت دستگیر شده بود و علی دستش را قطع نکرد، [[1496]](#footnote-1496) در لفظ دیگر این اضافه شده که‌او را چند ضربه شلاق به عنوان تعزیر زد.[[1497]](#footnote-1497)

ز- تکرار دزدی

از دیدگاه علی هر کسی دزدی کند دست راستش قطع می‌شود، اگر برای بار دوّم دزدی کند پای چپش قطع می‌شود و اگر برای بار سوّم دزدی کند تعزیر می‌شود و دست دیگر و پای دیگرش قطع نمی‌شود، این نظریه را ابن منذر و غیره‌از علی  نقل کرده‌اند، [[1498]](#footnote-1498) و از عبدالله بن سلمه روایت است که دزدی را نزد علی آوردند ایشان دست او را قطع کرد، باز برای بار دوم او دزدی کرده بود و او را نزد علی آوردند، آنگاه علی پایش را قطع کرد، باز برای بار سوم او را آوردند آنگاه علی گفت: اگر دست دیگرش را قطع کنم صورتش را با چه پاک کند و با چگونه غذا بخورد؟ سپس گفت: اگر پایش را قطع کنم با چه راه می‌رود؟ من از خدا شرمم می‌آید، عبدالله بن سلمه می‌گوید: آنگاه علی او را شلاق زد و برای همیشه‌ او را به زندان انداخت.[[1499]](#footnote-1499) از مغیره و شعبی روایت است که گفتند: علی  می‌گفت: اگر دزد چند بار دزدی کرد، یک دست و یک پایش قطع می‌شود و اگر باز هم دزدی کرد زندانی می‌شود، [[1500]](#footnote-1500) و شعبی می‌گوید: علی فقط یک دست و یک پا را قطع می‌کرد و اگر دزد بعد از این دزدی می‌کرد زندانی و تنبیه می‌شد و علی می‌گفت: من از خدا شرم می‌کنم که برای دزد دستی نگذارم که با آن غذا بخورد و استنجاء و طهارت کند.[[1501]](#footnote-1501)

ح- قطع کردن دست و آویزان کردن آن

از دیدگاه علی مستحب است که دست دزد وقتی قطع می‌شود بعد از آن به گردنش آویزان گردد، [[1502]](#footnote-1502) از حجیه بن عدی روایت است که می‌گوید: علی دست دزد را قطع و آنها را زندانی می‌کرد و وقتی بهبودی می‌یافتند آنها را از زندان بیرون می‌آورد و می‌گفت: دست‌هایتان را به سوی خدا بلند کنید و آنها دست‌هایشان را بلند می‌کردند، می‌گفت: چه کسی دست‌هایتان را قطع کرده‌است؟ می‌گفتند: علی سپس می‌فرمود: چرا؟ می‌گفتند: چون دزدی کرده‌ایم، سپس می‌گفت: بار خدایا گواه باش، بار خدایا گواه باش[[1503]](#footnote-1503) و دست قطع شده را در روغن داغ می‌زد تا خون ریزی نکند و زودتر بهبود یابد، مبادا زخم عفونت کرده و به دیگر قسمتهای بدن سرایت کند و فرد تلف شود.[[1504]](#footnote-1504)

یکی از اهداف شریعت اسلامی‌حفظ و صیانت از اموال مردم است، آن مالی که مایه‌ی دوام و استواری زندگی است و تمام عوامل و وسایل گرفتن مال را بدون حق شرعی حرام کرده و نیز ممنوع و حرام نموده و هر کس که مرتکب این جرم شود و سرقت بر او ثابت گردد، اسلام حد و مجازات سرقت اجراء می‌کند، چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ (المائده/ 38)

«دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه‌انجام داده‌اند به عنوان ‌يك مجازات الهي قطع كنيد».

خلفای راشدینش این احکام را اجرا کرده‌اند.

سوم: احکام قصاص و جنایات‌

شریعت اسلامی ‌به خاطر حفاظت و صیانت جان مردم و جلوگیری از مفاسدی که قتل و خون ریزی به دنبال دارد احکام قصاص را تشریع کرده، چنان که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ (البقره/ 178)

«اي كساني كه‌ايمان آورده‌ايد! درباره كشتگان، (قانون مساوات و دادگري) قصاص بر شما فرض شده‌است».

و می‌فرماید:

ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (البقره/ 179)

«ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است».

و می‌فرماید:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ (الاسراء/ 33)

«هر کس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او (این) قدرت را داده‌ایم (که با مراجعه به قاضی، قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند)ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند بیگمان صاحب خون یاری شونده‌است».

و اینک بخشی از احکام مربوط به قتل و قصاص و جنایت‌ها از دیدگاه علی ذکر می‌شود:

الف- مشارکت در قتل عمد

از دیدگاه علی  اگر گروهی جمع شوند و یک نفر را به قتل برسانند، همه در مقابل او کشته می‌شوند و از ایشان روایت است که سه نفر را که‌ یک نفر را کشته بودند قصاص کرد.[[1505]](#footnote-1505)

ب- کسی که برده‌اش را دستور به قتل بدهد

از دیدگاه علی اگر کسی برده‌اش را دستور دهد که کسی را به قتل برساند، صاحب برده قصاص می‌شود و برده زندانی می‌گردد، ابن مندر و غیره‌این را نقل کرده‌اند[[1506]](#footnote-1506) خلاس از علی روایت می‌کند که ‌ایشان در مورد مردی که برده‌اش را به قتل کسی دستور داده بود، گفت: برده به منزله‌ی شلاق یا شمشیر اوست[[1507]](#footnote-1507) و در روایتی دیگر آمده ‌است: هرگاه کسی برده‌اش را دستور دهد که کسی را به قتل برساند، برده به منزله‌ی شمشیر و یا شلاق او است و صاحب برده کشته می‌شود و برده زندانی می‌گردد.[[1508]](#footnote-1508)

ج- کسی که در ازدحام کشته شود

از دیدگاه علی دیه کسی که در شلوغی کشته شود و قاتلش مشخص نباشد بر عهده بیت المال است [[1509]](#footnote-1509) و از یزید بن مذکور همدانی روایت است: مردی در روز جمعه به سبب ازدحام جمعیّت در مسجد کشته شد، علی دیه‌ی او را به عهده بیت المال گذاشت.[[1510]](#footnote-1510)

د- جنایت راننده و پیشرو و سوار

در این مسئله ‌از علی دو روایت است: اوّل اینکه کسی که حیوان را به جلو می‌راند، یا در جلو و حیوان پشت سر او باشد و یا کسی که سوار بر حیوان است، اگر حیوانی چیزی را له کند یا با پایش کسی یا چیزی را لگد بزند، اینها ضامن هستند و باید خسارت را بپردازند، چون در هدایت حیوان کوتاهی ورزیده و دقت نکرده‌اند، [[1511]](#footnote-1511) خلاس از علیس روایت می‌کند که ‌او کسی را که حیوان را پیش می‌راند، یا در جلوی حیوان حرکت می‌کند یا سوار آن است اگر حیوان چیزی را له کند یا تلف نماید اینها ضامن هستند و دلیلش این است کسی که سوار است گویا قتل را مستقیماً خود انجام می‌دهد، چون حیوان مثل وسیله‌ای در دست اوست و کسی که ‌از پشت حیوان را به جلو هدایت می‌کند یا حیوان در پشت سر او حرکت می‌کند سبب جنایت هستند و به خاطر عدم دقت و بی احتیاطی ضامن هستند و باید خسارت را بپردازند، [[1512]](#footnote-1512) روایت دوّم این است که ‌از دیدگاه علی اگر ثابت شود که هدایت کننده‌ی حیوان کوتاهی نکرده ‌است، ضامن پرداخت خسارت نمی‌گردد و از علی  روایت است که گفت: اگر هدایت کننده حیوان گفت: راه را باز کنید و فردی که‌ آنجا بود شنید، ضمانتی بر هدایت کننده حیوان نیست، [[1513]](#footnote-1513) از علی روایت است که گفت: اگر راه گشاده باشد ضمانتی بر هدایت کننده حیوان نیست، [[1514]](#footnote-1514) و دلیلش این است که عریض بودن راه و آگاه کردن عابران احتیاط است، پس اگر با وجود گشاده بودن راه عابران توجه نکنند تقصیر خودشان است و اگر مصدوم شوند خود بر خویش جنایت کرده‌اند و هدایت کنندگان حیوانات تضمینی ندارند و این دو روایت تضادی ندارند، چون در روایت اول گفته شده: اگر کوتاهی ورزیدن هدایت کنندگان حیوانات ثابت شود، باید خسارت را بپردازند و در روایت دوّم آمده‌ است که‌اگر کوتاهی ورزیدن هدایت کنندگان حیوانات ثابت نشود و تقصیر عابران ثابت گردد، خسارت را نمی‌پردازند.[[1515]](#footnote-1515)

هـ - کسی که بر اثر تجاوز سبب تلف شدن دیگران شود

هر کسی چاهی حفر کند، یا ساخت و ساز انجام دهد در جایی که ‌اجازه حفر یا بنا یا گذاشتن آن چیز را در آن جا نداشته باشد و به سبب آن انسانی تلف شد، مثلاً در چاه ‌افتاد یا به سبب آنچه‌ او سر راه گذاشته بود لغزید و کشته شود، کسی که چاه را حفر یا چیز لغزنده را گذاشته ضامن است، [[1516]](#footnote-1516) علی می‌گوید: هرکسی چاهی حفر کرد یا چوبی را گذاشت و انسانی بر اثر اصابت آن کشته شد، ضامن است.[[1517]](#footnote-1517)

و- اشتباه در گواهی دادن

از دیدگاه علی اگر کسی به اشتباه علیه کسی گواهی داد ضامن است، پس اگر کسی علیه فردی به اشتباه گواهی داد و بر اساس آن گواهی فرد قصاص یا مجازات شد، گواه ضامن است که دیه را بپردازد، [[1518]](#footnote-1518) از طرق متعددی از علی روایت است: که دو مرد علیه کسی گواهی دادند که ‌او دزدی کرده ‌است، آنگاه علی دستش را قطع کرد، فردای آن روز مرد دیگری را آوردند و گواهان گفتند: ما اشتباه کرده‌ایم و دزد اولی نبوده و همین بعدی است، آنگاه علی گواهی آنان را علیه ‌آن مرد باطل قرار داد و آنها را ملزم کرد که دیه ‌او را بپردازند، [[1519]](#footnote-1519) در روایتی دیگر آمده ‌است که گفت: اگر شما عمداً چنین گواهی را داده بودید دستهایتان را قطع می‌کردم و شهادت آنها را علیه مرد اوّل باطل قرار داد و آنها را ملزم به پرداخت دیه ‌آن مرد نمود،[[1520]](#footnote-1520) دلیلش این است که‌ آن دو گواه سبب شده‌اند تا عضو انسانی تلف شود و سبب قرار گرفتن در اتلاف موجب پرداخت خسارت است، مثل کسی که سر راه چاهی حفر کند.[[1521]](#footnote-1521)

ز- اگر گروهی گروه دیگری را از روی اشتباه به قتل برسانند

اگر گروهی در کشتن یکدیگر مشارکت نمایند مسئولیت جنایت بر همه ‌آنها تقسیم می‌شود و هر یک از آنها به اندازه‌ی کاری که‌ از او سر زد، مجازات می‌شود و آنچه مقتول علیه خودش انجام داده به عهده خودش قرار می‌گیرد، [[1522]](#footnote-1522) خلاس می‌گوید: مردی چهار نفر کارگر را آورده بود که برایش چاهی حفر کنند، چاه روی آنها سقوط کرد و یکی از آنها مُرد، قضیه را به علی ارجاع دادند و ایشان سه نفر را مُلزم کرد که سه چهارم دیه را بپردازند و یک چهارم آن را کم کرد.[[1523]](#footnote-1523)

ح- کسی که‌ کودک و برده را بدون اجازه ولی و صاحبش به کار گیرد

از دیدگاه علی اگر کسی بچه‌ای را بدون اجازه سرپرست او، یا برده‌ای را بدون اجازه صاحبش به کار گیرد، یا آن را بر حیوانی سوار کند و بچه ‌یا برده بمیرد، چنین کسی ضامن پرداخت خسارت است، حَکَم روایت می‌کند که علی گفت: هر کسی برده‌ی قومی‌را خواه برده کوچک باشد یا بزرگ به کار گیرد باید خسارت بپردازد، [[1524]](#footnote-1524) و علی می‌گوید: هر کس از کودک آزاد غیر برده کمک بگیرد، باید خسارت بدهد... هر کس از بزرگی کار بگیرد ضامن نیست.[[1525]](#footnote-1525)

ط- جرم معنوی

از دیدگاه علی هر کس از نظر معنوی مرتکب جرم شود، به عنوان مثال کسی را بترساند و ترساندن سبب مرگ یا هلاکت شود، مسئولیت جنایی به او بر می‌گردد و ضامن است، [[1526]](#footnote-1526) ابن جریج می‌گوید: به عطا گفتم: مردی کودکی را که بالای دیوار قرار دارد، صدا می‌زند که‌ افتادی و کودک می‌افتد و می‌میرد، آیا مسئول است؟ گفت: از علی روایت می‌کنند که ‌او این فرد را به پرداخت خسارت ملزم می‌نمود و می‌گفت: او را ترسانیده ‌است، [[1527]](#footnote-1527) و جمهور علماء به صورت اجمالی همه متفق هستند که مرتکب جرم معنوی مسئول است.[[1528]](#footnote-1528)

ی- جنایت پزشک

اگر پزشک یا جرّاح کاری بر خلاف شرایط و دستورات معالجه ‌انجام داد و به سبب آن انسان یا حیوانی تلف گردید، از دیدگاه علی مسئول است، [[1529]](#footnote-1529) ضحاک بن مزاحم می‌گوید: علی برای مردم خطبه ایراد نمود و گفت: ای گروه پزشکان و اطباء هر کس از شما به معالجه‌ی انسان یا حیوانی پرداخت از طرف تعهد بگیرد که در صورت هلاکت انسان یا حیوان مورد معالجه مسئول نیست و اگر انسان یا حیوانی را بدون گرفتن تعهد معالجه کند و بیمار تلف شود پزشک ضامن و مسئول است [[1530]](#footnote-1530). از مجاهد روایت است که علی در مورد طبیب گفت: اگر بر روش معالجه خود گواه نگرفت خودش مقصر است، یعنی مسئول است.[[1531]](#footnote-1531)

ک- کسی که به سبب قصاص یا مجازات بمیرد

از دیدگاه علی  اگر حد یا قصاص بر مستحقی انجام گرفت و او به سبب آن مُرد، بر قصاص گیرنده مسئولیت و ضمانتی نیست، [[1532]](#footnote-1532) و او می‌گوید: اگر کسی به حکم قرآن قصاص شد و به سبب قصاص مُرد دیه‌ای ندارد، [[1533]](#footnote-1533) و می‌گوید: هر کسی به هنگام مجازات مرد، مجازات او را کشته ‌است، [[1534]](#footnote-1534) و همچنین می‌گوید: اگر کسی به خاطر ارتکاب جرم زنا یا دزدی مجازات شد و مرد دیه‌ای ندارد، [[1535]](#footnote-1535) دلیلش این است که گرفتن قصاص واجب است و آنچه واجب است شرط نیست که سلامت فرد در آن تضمین گردد، پس اگر در انجام واجب کوتاهی سرزده نباشد مسئولیتی به انجام دهنده واجب برنمی‌گردد.[[1536]](#footnote-1536)

ل- راهزنی که قبل از راهزنی دستگیر می‌شود

اگر راهزن قبل از اینکه مالی را بگیرد و یا کسی را بکشد دستگیر شود، زندانی می‌شود تا وقتی که توبه کند و اگر مالی را بگیرد و کسی را نکشته باشد دست راست و پای چپش قطع می‌شود و اگر کسی را کشته باشد و همچنین مالی را برده باشد دست راست و پای چپش قطع می‌شوند، سپس به دار آویخته می‌گردد تا بمیرد و اگر قبل از دستگیری توبه کرد باید اموال را بر گرداند و از او قصاص گرفته می‌شود ولی مجازات نمی‌شود.[[1537]](#footnote-1537) حارث بن بدر قبل از دستگیری توبه کرد، او یک راهزن بود، علی توبه اش را قبول کرد و مجازات محاربه را از او ساقط نمود چون قبل از دستگیری توبه کرده بود.[[1538]](#footnote-1538)

م- قاتلی که به خاطر نجات متهم بی‏گناهی اعتراف به قتل می‌کند

مردی را نزد امیرالمؤمنین علی آوردند که ‌او را از یک خرابه در حالی که چاقویی آلوده به خون در دست داشته بود و در کنار جسد خونین انسانی ایستاده بود دستگیر کرده بودند، امیرالمؤمنین از او بازجویی کرد، گفت: من او را کشته‌ام، فرمود: او را اعدامش کنید، وقتی او را برای کشتن بردند مردی شتابان آمد و گفت: ای قوم عجله نکنید او را پیش علی برگردانید، آن مرد را بازگرداندند، مرد دیگری گفت: ای امیرالمؤمنین او قاتل نیست، من او را کشته‌ام، آنگاه علی به مرد اوّل گفت: چرا گفتی که من قاتل او هستم حال آن که تو او را نکشته بودی؟ گفت: ای امیرالمؤمنین، چه کار می‌توانستم بکنم، پلیس‌ها در حالی بالای سر جسد مقتول آمدند که در خونش می‌غلطید و من با چاقوی آغشته به خون در کنارش ایستاده بودم و من در همان خرابه دستگیر شده بودم، ترسیدم اگر بگویم قاتل نیستم حرفم مورد قبول واقع نشود و آن وقت باید پنجاه نفر از محله را سوگند می‌دادند، از این رو به جرمی‌اعتراف کردم که مرتکب آن نشده بودم. آنگاه علی گفت: کار بدی کردی، ماجرای تو چه بود؟ گفت: من قصاب هستم، در تاریکی به سوی مغازه‌ام رفتم، گاوی را سر بریدم و پوستش را در آوردم، در همین حالت که چاقو در دستم بود برای قضای حاجت به خرابه‌ای که نزدیکم بود رفتم، پس از فراغت خواستم به مغازه برگردم، ناگهان این مقتول را دیدم که در خونش می‌غلطید، وحشت زده شدم و ایستادم و به جسد نگاه کردم و همچنان کارد در دستم بود، ناگهان دیدم که مأموران شما کنار من ایستاده‌اند، مرا دستگیر کردند، مردم گفتند: قاتل همین است، قاتل جز این کسی نیست، بنابراین یقین کردم که شما سخنان آنها را به خاطر آنچه من می‌گویم رد نمی‌کنی، از این رو به جرمی‌اعتراف کردم که مرتکب نشده بودم، سپس علی به مرد دوّم که به قتل اعتراف کرده بود گفت: داستان تو از چه قرار است؟ گفت: شیطان مرا فریب داد و این مرد را به طمع دست یابی به اموالش کشتم و پس از شنیدن صدای پای نگهبانان از خرابه بیرون رفتم و این قصاب را در وضعیتی که می‌گوید دیدم، در گوشه‌ای از خرابه خود را از نگاه‌او پنهان کردم، تا آن که نگهبانان آمدند و او را دستگیر کردند و نزد تو آوردند، وقتی شما فرمان کشتن او را دادید صادر کردی فهمیدم که گناه خون این هم به گردن من خواهد بود، از این رو آمدم و به حقیقت اعتراف کردم. آنگاه علی به حسن گفت: دستور در مورد این چیست؟ او گفت: ای امیرالمؤمنین اگر او یک نفر را کشته ‌است نفر دیگری را از مرگ رهائی داده و خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ (المائده/ 32)

(و هر کس انسانی را از مرگ رهائی بخشد گویا همه مردم را از مرگ رهائی بخشیده‌است.

آنگاه علی هر دوتا را آزاد کرد و دیه‌ی مقتول را از بیت المال پرداخت نمود، [[1539]](#footnote-1539) ممکن است علی بعد از آن که ‌اولیای دم به جای قصاص دیه را قبول کردند چنین نموده‌است.[[1540]](#footnote-1540)

ن- زنی که روز زفاف، شوهرش را با حضور دوستش کشت

در زمان علی زنی شوهرش را در روز زفاف بحضور دوستش به قتل رسانید و علی  او را به مجازات قتل قصاص کرد.[[1541]](#footnote-1541)

ص- پرداخت بدل شتر خونبها و چگونگی پرداخت دیه

اصل این است که شتر به عنوان دیه وخونبها داده شود و از دیدگاه علی  اگر شتران فراهم نباشد می‌توان به جای آن چیزی دیگر داد. عامر از علی و عبدالله و زیدش روایت می‌کند که گفتند: دیه (خون بها) صد شتر است، [[1542]](#footnote-1542) و از حسن روایت است که علی دوازه هزار درهم را به عنوان دیه مقرر کرد، [[1543]](#footnote-1543) و کیفیت دادن دیه ‌از دیدگاه علی به این صورت است که دیه قتل خطا و شبه عمد بر عاقله ‌است که به صورت اقساطی باید تا سه سال آن را بپردازند[[1544]](#footnote-1544) دلیل آن حدیثی است که مغیره بن شعبه می‌گوید: پیامبرص دیه را بر عاقله گذاشت[[1545]](#footnote-1545)، امّا اینکه به صورت اقساطی پرداخت شود به خاطر آن است که مبلغ دیه زیاد و سنگین است و پرداختن آن به صورت یکجا سخت است، بنابراین بر سه سال تقسیم می‌شود تا بر حسب دستور اسلام آسان گیری شود.[[1546]](#footnote-1546)

ع- دیه‌ی اهل کتاب

دیه‌ی اهل کتاب از قبیل یهودیان و نصارا همانند دیه مسلمان است، [[1547]](#footnote-1547) حَکَم بن عُتَیبه روایت می‌کند که علی گفت: خونبهای یهودی و مسیحی و هر کافری که در کنار مسلمین زندگی می‌کند مانند خون بهای مسلمان است.[[1548]](#footnote-1548)

ف- دیه‌ی ستون فقرات

از دیدگاه علی دیه‌ی ستون فقرات یک دیه کامل است و اگر شکسته شود و فرد توانایی آمیزش جنسی را از دست دهد، باید جانی یک دیه‌ی کامل پرداخت کند، همانگونه که علی  بدان حکم کرده و دیه‌ی کامل را برای آن موارد مقرّر نمود.[[1549]](#footnote-1549)

س- کور کردن چشم کسی که فقط یک چشم دارد

از دیدگاه علی اگر کسی چشم فردی را که فقط یک چشم دارد کور کرد، باید دیه‌ی کامل یک انسان را بپردازد و یا اینکه‌ یک چشم از او قصاص بگیرد و چشمش را کور کند و نصف دیه را بگیرد، این را ابن قدامه نقل کرده‌است، [[1550]](#footnote-1550) چون چشم کسی که‌یک چشم دارد از نظر منفعت با هر دو چشم فرد بینا برابر است، از این رو از جانی دیه کامل گرفته می‌شود [[1551]](#footnote-1551).

ق- دیه ‌انگشتان

دیه‌ی هر انگشتی از نظر علی  یک دهم دیه‌ی کامل است، یعنی دیه هر انگشت ده شتر است. عاصم بن ضمره ‌از علی روایت می‌کند که گفت: دیه‌ی هر انگشت ده شتر است، [[1552]](#footnote-1552) و در روایتی دیگر آمده‌است: دیه هر انگشت یک دهم یک دهم دیه‌است.[[1553]](#footnote-1553)

چهارم : در مورد تعزیرات

اگر در مورد یک گناه و جرم حد شرعی مقرّر نشده بود و در اسلام مجازات مشخصی وجود نداشت، امیر المؤمنین علی او را ادب می‌کرد و با تنبیه نمودن او را از گناهش باز می‌داشت و از آنجا که مجازات بر گناه‌اندازه‌ی مشخصی ندارد، امیرالمؤمنین به تناسب گناه فرد را مجازات می‌کرد و هر چند گناه بزرگتر بود، ایشان مجازات بزرگتری در نظر می‌گرفت و بر حسب نوع گناه و حالت گناهکار امیرالمؤمنین از وسیله‌های تعزیری و تنبیهی متعددی استفاده می‌نمود، از آن جمله به عنوان مثال برخی عبارتند از:

1- زدن با دست

عمر بن خطاب و علی  مشغول طواف کعبه بودند، ناگهان مردی نزد عمر آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین حق مرا از علی بن ابی طالب بگیر، عمر گفت: او چه کار کرده؟ مرد گفت: سیلی بر چشم من زده‌است، آنگاه عمر ایستاد، تا اینکه علی به او رسید، گفت، ای ابالحسن آیا بر چشم این سیلی زده‌ای؟ علی گفت: آری، ای امیرالمؤمنین، عمر گفت: چرا؟ گفت: چون او را دیدم که در حالت طواف نگاهش را متوجه زنان مسلمین کرده، آنگاه عمرس گفت: خوب کرده‌ای ای ابالحسن.[[1554]](#footnote-1554)

2- شلاق زدن

علی با زدن شلاق مجرمان را تعزیر می‌کرد، از آن جمله نجاشی شاعر را که در ماه رمضان شراب نوشیده بود شلاق زد و گفت: این بیست شلاق را اضافه بر مجازات شرابخواری به خاطر آن به تو می‌زنم که در رمضان روزه نبوده‌ای.[[1555]](#footnote-1555)

3- معرفی کردن به مردم

علی بن ابی طالب گناهکار را به مردم معرفی می‌کرد، همانگونه که کسی را که به دروغ گواهی می‌داد به مردم معرفی می‌کرد و این به مصلحت جامعه بود تا دوباره کسی گواه گرفته نشود که گواهی او موجب تلف شدن حق مردم می‌شود. علی بن حسین می‌گوید: هر گاه علی گواهی را دستگیر می‌کرد که به دروغ گواهی داده بود او را نزد قبیله‌اش می‌فرستاد و می‌گفت: این کسی است که به دروغ گواهی می‌دهد او را بشناسید و او را به دیگران معرفی کنید، آنگاه پس از این کار آن فرد را رها می‌کرد.[[1556]](#footnote-1556) و زیدبن علی از پدرش و او از جدش و او از علی روایت می‌کنند که‌ ایشان فردی را که به دروغ گواهی داده بود دستگیر و تعزیر کرد و او را در محله‌اش گرداند و مردم را نهی کرد از اینکه ‌او را در چیزی گواه بگیرند.[[1557]](#footnote-1557)

4- زندانی کردن

گاهی امیرالمؤمنین علی با زندانی کردن افراد را مجازات می‌کرد، از آن جمله نجاشی شاعر را که شراب خورده بود و در ماه رمضان روزه نبود، زندانی کرد.[[1558]](#footnote-1558)

5- بستن پاها با زنجیر در زندان

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  افراد فاسد را در زندان زنجیر می‌کرد و این زنجیرها قفل داشتند و افرادی را مقرر می‌کرد که به هنگام نماز از یک طرف زنجیر‌ها را باز کنند.[[1559]](#footnote-1559)

6- فرو بردن در آلودگی‌ها

مردی را در رختخواب زنی یافتند و او را نزد علی آوردند، فرمود: او را ببرید و از قسمت جلو او را در جایی آلوده فرو ببرید، چون در جای بدتری از این رفته‌ است.[[1560]](#footnote-1560)

7- قتل و اعدام

از دیدگاه علی اگر جنایت بزرگ و دارای تأثیر مهم باشد، تعزیر گاهی به کشتن هم می‌رسد، مثل جعل و ساخت احادیث به نام پیامبر ص، چون این کار سبب می‌شود تا چیزهائی وارد دین کنند که در حقیقت از دین نیستند و موجب انحراف مردم از دین صحیح می‌شود، [[1561]](#footnote-1561) بنابراین علی می‌گفت: هر کسی دروغ بگوید و به پیامبرص نسبت دهد گردنش زده می‌شود.[[1562]](#footnote-1562)

8- نابود کردن وسایل جرم و جنایت

ربیعه بن زکار می‌گوید: علی بن ابی طالب به روستایی نگاه کرد و گفت: اسم این آبادی کجاست؟ گفتند: این قریه زراره [[1563]](#footnote-1563) نامیده می‌شود که در آن شراب درست می‌شود و فروخته می‌شود، آنگاه علی فرمود: آن را آتش بزنید چون چیزهای پلید یکدیگر را از بین می‌برند و آن قریه را آتش زدند.[[1564]](#footnote-1564) امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در این قریه شراب‌ها و مواد و ادوات ساخت آن سوزاند و از بین برد.[[1565]](#footnote-1565)

امیر المؤمنین علی با اجتهادات خویش در زمینه‌ی قصاص و حدود و امور جنایی و تعزیر در مؤسسه قضایی تأثیر به سزایی گذاشت، همانطور که‌ایشان از سویی در تحول در مراکز فقهی با اجتهادات خویش که نشانگر آگاهی فراوان و عمیق و بر خورداری از دانش و فقه و درک و فهم اهداف شریعت اسلامی‌می‌باشد سهم به سزایی داشت.

مبحث چهارم
حجیت قول صحابی و خلفای راشدین

علمای اصول در مورد مذهب صحابی بحث بررسی لازم به عمل آورده‌اند و اذعان کرده‌اند به اینکه مذهب صحابی از دلایل مورد اختلاف است. ابن القیّم می‌گوید: ائمه‌ی چهارگانه بر این اجماع کرده‌اند که مذهب صحابی حجّت است.[[1566]](#footnote-1566) اصحاب پیامبرص به خصوص بزرگان صحابه از جایگاه والایی در فهم و درک کردن برخوردار بودند، چنان که ‌ابن مسعود درباره‌ آنان می‌گوید: آنان در میان این امّت از همه قلب پاک تر و از دانش عمیقتر برخوردار بودند و از همه کمتر گرفتار تشریفات و تکلفات بودند و رهنمودشان از همه‌افراد امّت درست تر و بهتر است. مجموعه‌ای بودند که خداوند آنها را برای همراهی پیامبر خود و بر پاداشتن دینش برگزیده بود، پس فضل و مقام آنها را بشناسید و از آنان پیروی کنید، چون آنها رهروان راه راست بوده‌اند.[[1567]](#footnote-1567)

شاهد ما از سخن ابن مسعودس این است که صحابه ی بزرگوار از علم و دانشی عمیق تر برخوردار بودند است، پس آنها بیش از تمام امّت از دانش و فهم و ادراک بیشتری برخوردار بوده‌اند و نسبت علم و دانش کسانی که بعد از آنها آمده‌اند همچون نسبت مقام و فضیلت مسلمانان بعدی نسبت به آنان است، [[1568]](#footnote-1568) از آنجا که‌این مطلب چنان روشن است که به دلیل و حجت نیاز ندارد، ما به بیان اسباب و عواملی می‌پردازیم که ‌ایشان را در چنین جایگاهی قرار داده‌است که عبارتند از:

1- اصحاب بطور مستقیم از پیامبرص فرا می‌گرفتند

فراگرفتن مستقیم از چند ناحیه در فهم و درک تاثیر دارد که عبارتند از:

الف- زلال بودن سرچشمه

آنان با فرا گرفتن از خود پیامبرص وحی را همانطور که بود و دست نخورده فرا می‌گرفتند و سخن وحی را مستقیم از زبان پیامبرص می‌شنیدند، بنابراین علم و دانش آنها با آنچه صفای آن را مکدّر می‌نماید آلوده نیست، بلکه همان خالص و ناب کتاب و سنّت است که ‌آراء و دیدگاههای افراد با آن نیامیخته و همچون دیگر علومی‌ که بعد از آنها درب آن به روی مسلمین گشوده شد مثل فلسفه و کلام و غیره، ‌آمیخته با نظر افراد نمی‌باشد.

ب- فهم دقیق و ژرف

چون رسول خدا ص خود معلّم و استاد اصحاب بود که همه مردم زبانش شیواتر و واضح تر و توانایی تفهیم بیشتری داشت، دقیق و ژرف حقایق را می‌فهمیدند، آری آنگاه که ‌افرادی فهیم و سراپا گوش با دلهایی آگاه، و سلیقه‌ای هم آهنگ که ‌آوای حق را سر می‌دادند و تشنه شنیدن آن بودند، سخنان پیامبر ص را می‌شنیدند، آن را به بهترین وجه حفظ می‌کردند و دقیق و درست منظور خدا و پیامبرص را می‌فهمیدند و این امر واضح و روشن است، چون مردم در طول زندگی خود و طلاب علم همواره به دنبال اساتیدی می‌روند که ‌از نظر علم و دانش از دیگران بهتر هستند و صورت مسئله‌ها را بهتر بیان می‌کنند و توانایی تفهیم بیشتری دارند و چه بسیار دانش پژوهانی بوده‌اند که در آسمان علم و دانش درخشیده‌اند و به لطف خدا، بعد بواسطه‌ی تعلیم و آموزش والای معلم خود بهره‌ی فراوانی از دانش به دست آورده‌اند. ما می‌دانیم که هیچ کس به یک دهم زیبایی و حسن آموزش پیامبرص و حتی به کمتر از آن نمی‌رسد و معاویه بن حَکَم به همین امر گواهی می‌دهد و می‌گوید: پدر و مادرم فدای رسول خدا ص باد، نه قبل از او و نه بعد از او معلّمی ‌همچون او ندیده‌ام. [[1569]](#footnote-1569)

ج: آنها به آنچه می‌شنیدند و می‌فهمیدند یقین داشتند:

از این رو علوم آنان یقینی است و علوم پسینیان آنها در بسیاری اوقات دستخوش گمان قرار می‌گیرد

د: آنان از اسباب نزول آیات و اسباب ورود احادیث آگاه بودند: از آن جا که ‌آنان ناسخ و منسوخ را می‌دانستند، آگاهی از این موارد، آنها را در فهمیدن مُراد و درک مقاصد بیشتر یاری می‌کرد.

ه- - آنان عملکرد پیامبرص و رفتارش را که مفسِّر قرآن و گفته‌های ایشانص بود و توضیح می‌داد و مقصود آنان را بیان می‌کرد با چشم خود مشاهده می‌نمودند.

و- اگر اشکالی برایشان پیش می‌آمد می‌توانستند آن را بپرسند و جواب خود را بگیرند.

2- سلیقه و سرشت عرب بودن آنها

آنها از آن جا که عرب بودند و از سلیقه و سرشت عرب برخوردار بودند، آیات قرآن و احادیث پیامبرص را می‌فهمیدند و دلالت آن بر معانی شان را درک می‌کردند، بنابراین به دستور زبان و قواعد اصول که دیگران برای فهمیدن قرآن و سنّت به آن نیاز داشتند، نیازی نداشتند.

3- بهره مندی ازاخلاص و تقوای فراوان

آنها به برکت اخلاصی که داشتند در زمان اندکی به علوم سودمند زیادی دست یافتند، چنان که خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭼ (بقره/282): (از خدا بترسید و خداوند آنگاه به شما علم و دانش می‌دهد). همه‌ این عوامل فقه قوی و به هم پیوسته‌ای را برای اصحاب پیامبر ص شکل داده بود، ابن قیّم بعد از بیان اسبابی همچون شنیدن از پیامبرص و فرا گرفتن از یکدیگر و دانستن زبان عربی به کاملترین صورت، [[1570]](#footnote-1570) می‌گوید:

آنها علاوه بر اینکه‌از اسبابی که با ما در آن اشتراک داشتند همچون دلالت کلمات و قیاس‌ها برخوردار بودند، یقیناً بیش از همه ‌افراد امت از قلب‌های پاک تر و دارای دانش عمیق بهره مند بودند و کمتر تکلف می‌کردند و رسیدن به آنچه ما به آن دست یافتنی نیست برای آنان میسر بود و از آنجا که خداوند به طور ویژه‌ای به آنان حضور ذهن، شیواگویی، دانش فراوان، آسان بودن فراگیری، درست و نیک فهمیدن و زود فهمیدن، کمبود معارض یا عدم آن، نیک زیستی و تقوای الهی را عطا کرده بود. از طرفی دیگر طبیعت و سرشت آنان عربی بود و معنای درست در فطرت و عقل آنها نهفته بود و نیازی نبود که‌ اسناد و احوال راویان و علت‌های حدیث و مسایل جرح و تعدیل را بررسی کنند و همچنین نیازی به نگاه کردن به قواعد اصول و اوضاع اصولی‌ها نداشتند، بلکه در همه‌این امور بی‌نیاز بودند و فقط دو کار داشتند که عبارتند از اینکه:

اوّل خداوند و پیامبرص چنین فرموده‌اند.

دوّم اینکه: معنایش این است؛ آنها از همه مردم و از تمام امّت از این دو قضیه بهره بیشتری داشتند و آنها تمام توان و نیروی خود را بر این دو قضیه متمرکز کرده بودند، امّا توان و نیروی متأخرین و بعدی‌ها بر امور مختلفی تقسیم شده و متفرق است، بخشی از توان ذهنی آنان صرف فراگیری زبان عربی و قواعد آن می‌شود و بخشی جهت فراگیری اصول و قواعد آن صرف می‌شود و بخشی به علم اسناد و بررسی احوال راویان مشغول است و بخشی از فکرشان را سخن مؤلفان اسناد و اساتیدشان که سخنان مختلفی دارند به خود مشغول کرده‌است و علاوه بر این دیگر مسایلی که ‌اذهان را به خود مشغول می‌کند و وقتی بعدی‌ها به قرآن و سنّت با دلها و اذهانی خسته‌ از پرداختن به دیگر بخش می‌رسند به اندازه توان خود نصوص و معانی آن را درک می‌نمایند.[[1571]](#footnote-1571)

پس با توجه به اسباب مشخصی که در راستای فهمیدن و علم کمک می‌نمایند، اصحاب پیامبر ص از فهم و علم دقیقتری برخوردار بوده‌اند، بنابراین آنان به مقاصد و اهداف شریعت از دیگران آگاه‌تر بوده‌اند و از آن جا که ‌یکی از مهم ترین راههای فهم مقاصد شریعت آگاهی از قرآن و سنّت و روش استنباط از آن دو می‌باشد، باید گفت: بدون تردید اصحاب پیامبر ص به کاملترین صورت از این وسیله برخوردار بودند.[[1572]](#footnote-1572)

شاطبی می‌گوید: سلف از همه مردم به مقاصد قرآن آگاهترند[[1573]](#footnote-1573). در مورد صحابهش می‌گوید: آنان در فهم و درک شریعت و گام برداشتن در مسیر آن الگو هستند. [[1574]](#footnote-1574)

علما در مورد حجّت بودن قول صحابی مذاهب گوناگون و متفاوتی دارند و نظرشان به پنج قول مشهور تقسیم می‌شود و ما قبل از ذکر اقوال مذاهب محل اختلاف را ذکر می‌کنیم:

1- همه بر این اتفاق دارند که مذهب صحابی در مسایل اجتهادی بر دیگران خواه‌امام یا حاکم یا مفتی باشند حجت نیست.

2- هر گاه صحابی سخنی گفت و دیگران با او موافقت کردند، در آن نمی‌توان اختلاف کرد چون در آن اجماع شده‌است.

3- اگر صحابی قولی گفت و پخش شد و کسی با آن مخالفت نکرد، این به منزله‌ی اجماع سکوتی است.

4- علما اتفاق نظر دارند بر اینکه هرگاه با صحابی با قول صحابی دیگری مخالفت کرد قول صحابی حجّت نیست.

5- اتفاق کرده‌اند که هرگاه قول صحابی به قرآن و سنّت و یا اجماع برگردانده شد، حجت در آن وقت همان مرجع است.

6- علما اتفاق نظر دارند که‌ اگر صحابی دیدگاه و قولش را پس بگیرد، قول او حجت نیست و محل اختلاف زمانی است که صحابی در مسئله‌ای اجتهادی تکلیفی سخن بگوید و در آن مورد موافق یا مخالفی نداشته باشد و ما هم نمی‌دانیم که ‌آیا قول او منتشر شده‌یا نه؟ کسی مخالفت کرده ‌یا نه؟ [[1575]](#footnote-1575)

علما در این مورد دو رأی دارند

قول اوّل: اینکه قول صحابی حجّت است و این نظریه مالک و شافعی در قول قدیم و رأی احمد است در یک روایت و اکثر اصولی‌ها و فقهای احناف و ابن عقیل از حنابله و علائی[[1576]](#footnote-1576) خطیب بغدادی از شافعی‌ها نظرشان همین است و ابن قیم در اعلام الموقعین و شاطبی در الموافقات و ابن تیمیه نیز همین نظریه را دارند[[1577]](#footnote-1577).

قول دوّم: اینکه قول صحابی حجت نیست، این یکی از دو قول شافعی است و آمِدی و رازی و غزالی و احمد در روایتی نظریه شان همین است.[[1578]](#footnote-1578)

قول سوم: اینکه قول صحابی حجت است، اگر مجالی برای رای در آن نباشد و این قول گروهی از احناف است.[[1579]](#footnote-1579)

قول چهارم: قول ابوبکر و عمر حجت است، نه قول دیگر صحابه.[[1580]](#footnote-1580)

قول پنجم: قول خلفای چهارگانه ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم حجت است نه قول دیگران.[[1581]](#footnote-1581)

امّا قول راجح قول اوّل است و دلایل ترجیح در این مورد عبارتند از:

نخست: استدلال به قرآن

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (توبه/100)

یعنی: پیشگامّان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ‌ایشان را بخوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از خدا خوشنودند و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته‌است که در زیر (درختان و کاخ‌های) آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آن جا می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ.

حافظ ابن جریر در تفسیر این آیه‌از محمد بن کعب قرظی روایت می‌کند که گفت: عمر بن خطاب از کنار مردی گذشت که‌این آیه را می‌خواند تا به اینجا رسید:

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ آنگاه عمر دست او را گرفت و گفت: چه کسی این آیه را به تو یاد داده‌است؟ گفت: اُبیّ بن کعب، گفت: از من جدا نشو تا تو را پیش او ببرم، وقتی عمر نزد ابی آمد گفت: این آیه را تو اینگونه برای این خوانده‌ای... گفت: بله. عمر گفت: تو آن را از پیامبرص شنیده‌ای؟ گفت: گمان می‌بردم مقام ما چنان بالا برده شده که بعد از ما کسی به آن نمی‌رسد. اُبی گفت: اوّل سوره‌ی جمعه‌ این آیه را تصدیق می‌کند: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (او مبعوث براي ديگران نيز هست، آناني كه هنوز به اينان نپيوسته‌اند (و بعدها به دنيا مي‌آيند). خدا چيره كار بجا است.)

و نیز در آیه‌ی دهم سوره‌ی حشر می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (و کسانی که بعد از آنان می‌آیند می‌گوئید پروردگارا ما را و برادران ما را که پیش از ما ایمان آورده بیامرز.

در سوره‌ انفال فرموده:

ﭽ­ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (انفال/75)

«كساني كه پس از (نزول اين آيات) ايمان آورده‌اند و مهاجرت كرده‌اند و با شما (اي مهاجران و انصار) جهاد نموده‌اند، آنان از زمره شما هستند و (از حقوق و مدد و‌ياري شما برخوردار مي‌گردند, اين ولايت ايماني بود و امّا ولايت خويشاوندي علاوه بر اين ميان افرادي موجود است و) كساني كه با‌يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند (و حقوق آنان) در كتاب خدا (بيان شده ‌است و حكم خدا بر آن رفته‌است و) بي‌گمان خداوند آگاه ‌از هر چيزي است».

انگیزه سؤال عمر این بود که ‌او این آیه را با رفع انصار بدون و او در ﭽﭖﭼ می‌خواند، چنان که ‌ابن جریر گفته‌است، [[1582]](#footnote-1582) سپس وقتی اُبَی بن کعب برای او توضیح داد که کلمه‌ الانصارِ مجرور است و بعد از آن واو می‌آید، گفت: گمان می‌بردم مقام ما چنان بالا برده شده که هیچ کسی بعد از ما به آن نمی‌رسد و این قول ایشان قول گروه‌ اوّل را تائید می‌کند که می‌گویند: اقوال همه صحابه حجّت است، چون همه‌ آنان مورد ستایش قرار گرفته‌اند و بیان شده که در همه علوم و دانش‌ها و در فضیلت و جهاد و عمل گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند و ابن القیّم از این آیه‌ استدلال کرد و آن را از دلیل بر وجوب پیروی از صحابه قرار داده‌است، [[1583]](#footnote-1583)همچنین ذکر کرده که‌ امّام مالک همین استدلال را کرده‌ است، [[1584]](#footnote-1584) بیان می‌دارد که در این آیه صحابه ستایش شده‌اند و بیان شده که ‌آنها سزاوارند که به آنان اقتدا شود و پیشوا قرار گیرند و به گفته‌هایشان عمل شود و نیز به اقتضای این آیه کسانی که ‌از همه صحابه پیروی می‌نمایند ستوده شده‌اند و همچنین از هر فرد صحابه باید پیروی کرد به شرط آن که قول فرد صحابه با نص صریح قرآن و سنّت مخالف نباشد[[1585]](#footnote-1585) از جمله دلایلی که نشانگر آن است قول همه صحابه حجّت است این آیه‌ است که می‌فرماید:

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ

(آل عمراه /110)

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده‌اید، به معروف امر می‌کنید و از منکر باز می‌داردید و به خدا ایمان دارید».

ابن جریر با سند خودش در تفسیر این آیه ‌از ضحاک روایت می‌کند که گفت: منظور از بهترین امّت در آیه فوق اصحاب پیامبر ص هستند [[1586]](#footnote-1586)، ابن جریر بعد از ذکر این روایت مفهوم آن را اینگونه توضیح می‌دهد: بعضی اصحاب راویان و ناقلان و دعوتگران هستند که خداوند به مسلمین فرمان داده که ‌از آنها پیروی نمایند.

شاطبی با این استدلال نموده و می‌گوید: سنّت صحابه رضی الله عنهم سنّتی است که به آن عمل می‌شود و مرجع به شمار می‌آید [[1587]](#footnote-1587) و در آیه‌ این نکات اشاره شده که‌ آنان از سایر امت‌ها برترند و این به معنای آن است که‌ آنها در هر حال مطابق با قرآن سنّت بوده‌اند و مخالفت نکرده‌اند[[1588]](#footnote-1588).

امّام ابن القیّم جوزی بر حجت بودن قول صحابه از آیات زیادی استدلال کرده و با توجیه درست استدلال خود را بیان نموده و بحث مفیدی اراده نموده ‌است.[[1589]](#footnote-1589)

دوم: استدلال به سنّت

این دلایل زیادند و به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: پیامبر ص می‌فرماید «**خیر النّاس القرون الّذی أنا فیه، ثمّ الّثانی، ثمّ الثّالث**»[[1590]](#footnote-1590): (بهترین مردم مؤمنانی هستند که در قرن من زندگی می‌کنند، سپس کسانی که در قرن دوّم می‌آیند و پس از آنها کسانی که در قرن سوّم می‌آیند).

این فرموده‌ی پیامبر ص بدین معناست که صحابه در هر بابی از ابواب خیر و نیکی از دیگران جلو هستند، به خصوص در رسیدن به حقیقت و آنچه درست است، [[1591]](#footnote-1591) پس آنان در هر کار خوبی از قبیل علم و عمل و ایمان و عقل و دیانت و بیان و عبادت از دیگران برتر هستند و آنها در بیان و حل مشکلی از دیگران سزاوار ترند و هیچ کسی با این امر مخالفت نمی‌کند مگر کسی که‌ یکی از بدیهیّات دین اسلام را از روی خود بزرگ بینی رد کرده باشد [[1592]](#footnote-1592).

از عبدالله بن مسعودس روایت است که گفت: پیامبر ص فرمود: هر پیامبری که خداوند مبعوث کرده در امتش برای او یارانی قرار داده که به سنّت او تمسّک می‌جویند و به او اقتدا می‌نمایند[[1593]](#footnote-1593). بیهقی برای اثبات برتر بودن صحابه و رفعت مقام آنها در هر علم و عمل و هدفی با همین حدیث[[1594]](#footnote-1594) استدلال کرده‌است.[[1595]](#footnote-1595)

سوم: استدلال به روایات

از حذیفه بن یمان  روایت است که گفت: ای گروه قاریان قرآن راه کسانی را بگیرید که پیش از شما بوده‌اند، سوگند به خدا اگر بر راه راست آنان گام بردارید بسیار جلو رفته‌اید و اگر راه راست را ترک کردید و به چپ و راست رفتید، به گمراهی بسیار دور از حق گرفتار آمده‌اید.[[1596]](#footnote-1596) خطیب با سند خودش از عامر شعبی روایت می‌کند که گفت: آنچه ‌از اصحاب محمدص به شما گفتند آن را بگیر.[[1597]](#footnote-1597)

چهارم: پاره‌ای از اقوال ائمه و علما در حجیت قول صحابی

1- قول شافعی:

وقتی قرآن و سنّت وجود دارد، هر کسی آنها را بشنود عذری ندارد و باید از آن دو اطاعت نماید و در مواردی که قرآن و سنّت چیزی نگفته باشند، به گفته‌های اصحاب رسول خدا ص یا به قول یکی از آنان مراجعه می‌کنیم، [[1598]](#footnote-1598) و همچنین فرمود: شما حق ندارید سخنی بگوئید مگر بر اساس یکی از اصول گفته باشید، یا بر اصل قیاس کرده باشید، که ‌اصول کتاب خدا و سنّت و یا قول یکی از اصحاب پیامبرص یا اجماع مردم است.[[1599]](#footnote-1599)

2- قول احمد بن حنبل:

در مورد دین خود از هیچکدام این‌ها تقلید مکن، آنچه ‌از پیامبرص و اصحاب او آمده را بگیر، سپس در مورد اقوال تابعین انسان اختیار دارد.[[1600]](#footnote-1600)

3- قول امام مالک:

قول امام مالک و مذهب او در ترجیح عمل اهل مدینه معروف است، امّا او فراتر از این رفته و قول صحابه را معتبر دانسته و قول ولی امر‌های بعد از پیامبر ص را حجت قرار داده ‌است.[[1601]](#footnote-1601)

4- ابن تیمیه می‌گوید:

آن دسته ‌از علما که گفته‌اند قول صحابی حجّت است، فقط زمانی آن را حجّت دانسته‌اند که صحابی دیگر مخالف آن نباشند, و نیز اگر قول او معروف شد و به آن اعتراض نکرده باشند، مثل این است که ‌او را تائید کرده باشند و می‌توان گفت: اگر صحابهش آن را تائید کرده باشند، اجماع اقرار به حساب می‌آید، چون آنها باطل را تائید نمی‌کنند، امّا اگر قول او معروف نباشد، اگر مشخص شود که با آن مخالفت شده، به اتفاق همه حجّت نیست.[[1602]](#footnote-1602)

5- رأی شاطبی:

شاطبی در توضیح فرموده پیامبر ص که می‌فرماید: «ما أنا علیه و أصحابی »: (آنچه من و اصحابم بر آن هستیم) [[1603]](#footnote-1603) می‌گوید: این به گفته‌ها و سنّت و روشهای صحابه بر می‌گردد و آنچه آنان در آن اجتهادکرده‌اند مطلقاً حجت است و پیامبرص اینگونه برای آنها گواهی داده‌است، تا اینکه می‌گوید... بنابراین هر آنچه ‌آنان اساس نهاده‌اند، سنّت است اگر چه شبیهی نداشته باشد، به خلاف دیگران.[[1604]](#footnote-1604) و در (الموافقات) می‌گوید: سنّت صحابه سنّتی است که بر آن عمل می‌شود و به آن مراجعه می‌شود.[[1605]](#footnote-1605)

* * *

فصل پنجم
مؤسسه حکومتی و کارگزاران علی بن ابی طالب

فصل پنجم به دو مبحث زیر می پردازد:

مبحث اول: قلمروهای دولت

مبحث دوم: تعیین فرمانداران در دوران علی

فصل پنجم
مؤسسه حکومتی و کارگزاران علی بن ابی طالب

مبحث اول
قلمروهای دولت

نخست: مکّه‌ی مکرمه

وقتی عثمان  وفات یافت، فرماندار مکّه خالد بن سعید بن عاص بود، سپس علی  او را عزل نمود و ابو قتاده‌ی انصاری را به عنوان والی و فرماندار مکه تعیین کرد، [[1606]](#footnote-1606) چنین به نظر می‌آید که ‌ابوقتاده مدّت کوتاهی فرماندار مکّه بوده، چون وقتی علی خواست به سوی عراق حرکت کند، قثم بن عباس[[1607]](#footnote-1607) را به عنوان فرماندار مکه به آن جا فرستاد و ابوقتاده‌ انصاری را عزل نمود، [[1608]](#footnote-1608) بر این اساس مدت فرمانداری ابو قتاده دو ماه طول کشید و از دوران کوتاه فرمانداری او سخنان و اخبار قابل ذکری نقل نشده و بیشتر منابعی که ‌از فرمانداری قثم بن عباس بر مکه سخن گفته‌اند، بیان کرده‌اند که علی او را به عنوان فرماندار همزمان مکه و طائف مقرر کرد، [[1609]](#footnote-1609) و اخبار مکه در دوران خلافت علی  جز آن قسمت که مربوط بوده به موسم حج و کسانی که‌ امیر حج قرار گرفته‌اند نقل شده‌اند و علی بن ابی طالب در دوران خلافت خود در حج حضور نیافت، چون با فتنه‌هایی درگیر بود که در گوشه‌های دولت اسلامی‌سر بلند کرده بودند و اوضاع هنوز در آن مناطق آرام نبود و علی  در موسم حج کسی را می‌فرستاد که حجّاج را رهبری کند، ظاهرا قثم بن عباس فقط در موسم حج سال(37 هـ) امیر حج بوده و در سال (36هـ) علی عبدالله بن عباس را به عنوان امیر حج فرستاد و در سال (38 هـ) عبیدالله بن عباس را به امیر حج منصوب کرد و به مکه فرستاد. با وجود اینکه منابع در بیان سالی که هر یک از اینها به حج رفته‌اند اختلاف دارند و در سال (39ه-) معاویه  یکی از فرماندهان شام را همراه حجاج شام به مکه فرستاد تا حج را اقامه نماید، وقتی به مکّه رسید با قثم بن عباس درگیر شد و اگر صحابهش برای برقراری صلح و توافق بر این که‌ یکی از افراد بنی شیبه حج را اقامه نماید اقدام نمی‌کردند، نزدیک بود میان آنها جنگ بپا گردد، امّا با دخالت صحابهش حج با امنیت بر قرار شد و جنگی در نگرفت[[1610]](#footnote-1610).

قثم بن عباس همچنان فرماندار مکه بود تا اینکه لشکر معاویه  به فرماندهی بسر بن ارطاه وارد مکه شد و قثم از آن جا که برای خود احساس خطر کرد پا به فرار گذاشت و از مکه بیرون رفت و اینگونه دوران فرمانداری او بر مکه به پایان رسید و مکه‌ از قلمرو حکومت علی بن ابی طالب بیرون آمد و علی  یکی از لشکرهایش را فرستاد تا مکه را باز پس بگیرند امّا به شهادت رسیدن علی سبب شد تا این مهم انجام نگیرد.[[1611]](#footnote-1611)

دوّم: مدینه نبوی

در دوران پیامبرص و سه خلیفه‌ی بعد از او مدینه پایتخت دولت اسلامی ‌بود و خلیفه در آن ساکن بود و مدینه را در زمان حضورش در آن خودش اداره می‌کرد و وقتی خلیفه به سفر می‌رفت کسی را به عنوان جانشین خود بر آن مقرّر می‌کرد که‌ آن را اداره کند. بعد از بیعت مردم با علی اوضاع دگرگون شد، چون وضعیت کلّی و درگیری که بعد از کشته شدن عثمان پیش آمد او را وادار به ترک مدینه کرد، به خصوص بعد از آن که طلحه و زبیر و عایشه  قبل از واقعه جنگ جمل به سوی عراق رهسپار شدند، [[1612]](#footnote-1612) و چنان که بعضی از روایات می‌گویند در این وقت سهل بن حنیف انصاری به عنوان جانشین خلیفه در مدینه مقرر گردید.[[1613]](#footnote-1613)

مدت فرمانداری سهل بن حنیف بر مدینه برای ما معلوم نیست، امّا ظاهراً دوران فرمانداری او در مدینه بیش از یک سال بوده، چون روایت است که ‌او در سال (37هـ) فرماندار مدینه بوده‌است، [[1614]](#footnote-1614) سپس علی بعد از آن که سهل بن حنیف را عزل کرد، (تمام بن) عباس را به عنوان والی و فرماندار مدینه منصوب نمود و بعد از او ابو ایوب انصاری را به فرماندار مدینه‌ انتخاب کرد، که تا سال (40هـ) ایشان فرماندار مدینه باقی ماند. در این سال لشکر شام از سوی معاویهس به فرماندهی سبر بن ارطاه[[1615]](#footnote-1615) وارد مدینه شد، پس ابوایوب از مدینه فرار کرد و بسوی علی در کوفه رفت، [[1616]](#footnote-1616) و اینجا بود که مدینه ‌از قلمرو حکومت علی بیرون آمد و جزو قلمرو حکومت معاویه  گردید و اینگونه در دوران علی مدینه ‌از پایگاه خلافت به ولایتی از ولایت‌ها تبدیل شد و حوادث سیاسی دور از آن رخ می‌دادند، بنابراین می‌بینیم که منابع تاریخی تقریبا در این برهه مدینه را فراموش کرده‌اند، تا آن که لشکر معاویه توانست بر آن غالب آید.[[1617]](#footnote-1617)

سوم: ولایت بحرین و عمان

بحرین در زمانی که عثمان وفات یافت تابع امارت بصره بود و ابن عامر یکی از فرمانداران خود را امیر آن جا مقرر می‌کرد و علی در دوران خود مجموعه‌ای از أمراء خود را که مهمترین آنها عمربن ابی سلمه[[1618]](#footnote-1618) بود را به عنوان امیر بحرین مقرر کرد، عمربن ابی سلمه در اثنای سفر علی  به عراق او را همراهی کرد، سپس علی او را برای مدت زمانی به عنوان فرماندار بحرین منصوب کرد[[1619]](#footnote-1619) و سپس او را به عراق فراخواند تا در کنارش باشد، همچنین قدامه بن عجلان انصاری [[1620]](#footnote-1620) و نعمان[[1621]](#footnote-1621) بن عجلان انصاری از فرمانداران علی در بحرین بودند و گفته‌اند که عبیدالله بن عباس[[1622]](#footnote-1622) نیز از جمله کسانی بوده‌است که علی آنها را به فرمانداری بحرین منصوب کرده‌است و عبیدالله بن عباس فرماندار یمن بود، شاید بحرین و نجد در آن زمان تابع یمن بوده‌اند، همانگونه که‌ از تعبیر طبرانی بر می‌آید، همچنان که تعبیر خلیفه بن خیاط به این نکته ‌اشاره می‌کند که ترتیب مشخصی برای این فرمانداران را سراغ نداشته ‌است، [[1623]](#footnote-1623) منابع تاریخی اسامی ‌بعضی از فرماندارانی را ذکر کرده‌اند که علی به عمان می‌فرستاد، که‌ یکی فرماندار و دیگری فرمانده لشکر بود، ایشان این فرماندهان را می‌فرستاد تا شورش‌هایی را که در عمان علیه علی­ بپاخاسته بودند خاموش کنند،­[[1624]](#footnote-1624) همچنین فرمانداری در یمامه بود که شاید او تحت اشراف والی و فرماندار بحرین قرار داشت.[[1625]](#footnote-1625)

چهارم: یمن

وقتی عثمان به شهادت رسید و مردم با علی بیعت کردند، علی عبید الله بن عباس  را به فرمانداری یمن منصوب کرد،[[1626]](#footnote-1626) و قبل از رسیدن عبیدالله بن عباس به یمن، فرمانداران عثمان از آنجا بیرون آمدند و بعضی از آنها همراه لشکر جمل با طلحه و زبیر همراه شدند و در مجهّز کردن لشکر نقش به سزایی داشتند،[[1627]](#footnote-1627) عبیدالله بن عباس فرماندار صنعاء و توابع آن بود و سعید بن سعد بن عباده‌ انصاری با او در فرمانداری کمک می‌کرد و فرمانده لشکر بود، [[1628]](#footnote-1628) شهادت عثمان  تاثیر شگرفی بر مسلمین یمن گذاشته بود و آنها از این جنایت ناراحت و متنفر بودند، بنابراین بعضی از اهالی یمن بیعت نکردند و دوست داشتند قاتلان عثمان را بکشند و چون امر کشتن قاتلان عثمان به تأخیر افتاد، آنها بعد از واقعه‌ی حکمیت به معاویه نامه نوشتند، بنابراین معاویه بسر بن ارطاه را فرستاد و او توانست با همکاری این دسته‌از مردم برای مدت کوتاهی[[1629]](#footnote-1629) بر یمن چیره شود، بعد از آن علی توانست یمن را از لشکر معاویه باز پس بگیرد و باری دیگر عبیدالله بن عباس را به عنوان فرماندار یمن منصوب کرد و تا وقتی که علی به شهادت رسید عبیدالله والی یمن بود.[[1630]](#footnote-1630)

روایت شده که بسربن ارطاه دو پسر عبیدالله بن عباس و برخی از طرفداران علی را در آن جا به قتل رسانید، سپس به سوی شام بازگشت و امیرالمؤمنین علی جاریه بن قدامه سعدی را به یمن فرستاد و او همان کاری را کرد­ که به سر کرده بود و او بعضی از دوستداران عثمان را در یمن به قتل رسانید[[1631]](#footnote-1631). ابن کثیر می‌گوید: این خبر نزد سیره نویسان مشهور است، امّا از دیدگاه ‌اینجانب صحت آن قابل تأمل است [[1632]](#footnote-1632) و تردیدی نیست که در این برهه‌افراد بی گناه کشته نشده‌اند، حتی در بصره و صفین وقتی دو طرف با هم جنگیدند افراد بی گناه را نمی‌کشتند، پس چگونه در دوران آتش بس کودکان و بی گناهان را می‌کشته‌اند، بنابراین نمی‌توان این حرفهای متضاد با عرف و ارزش‌ها و دین مسلمین را قبول کرد[[1633]](#footnote-1633).

پنجم: ولایت شام

در دوران خلافت عمر و عثمان معاویه  فرماندار شام بود، وقتی علی زمام خلافت را به دست گرفت خواست معاویه را عزل کند و عبدالله بن عمر را به فرماندار شام منصوب نماید، امّا عبدالله بن عمر از پذیرفتن فرمانداری شام امتناع ورزید و در این مورد پوزش خواست و خویشاوندی بین آنها را یادآورشد،[[1634]](#footnote-1634) و امیر المؤمنین علی درخواست عبدالله بن عمر را در خصوص نرفتن به شام پذیرفت و او را مجبور نکرد. امّا روایاتی که‌ادعا می‌کنند که علی بر عبدالله بن عمر به خاطر این که‌او کناره گیری کرد و در کنار علی نایستاد پرخاش کرد، تحریف حقیقت و دروغ است،[[1635]](#footnote-1635) و نهایت امر در مورد قضیه عبدالله بن عمر و فرمانداری شام این بود که ذهبی از طریق سفیان بن عیینه و او از عمر بن نافع و او از پدرش و او از ابن عمر روایت می‌کند که گفت: علی کسی را نزد من فرستاد و گفت: ای ابا عبد الرّحمن تو کسی هستی که در شام از تو اطاعت می‌کنند، به شام برو تو را به عنوان امیر آن جا مقرر کرده‌ام، گفتم: به یاد خداوند و خویشاوندی و همراهی با رسول خدا ص می‌افتم، این مسئولیت را به من واگذار مکن، امّا علی نپذیرفت، آنگاه ‌از حفصه کمک گرفتم باز هم نپذیرفت، بنابراین شب هنگام به سوی مکه رفتم.[[1636]](#footnote-1636) این دلیل قاطعی است بر اینکه عبدالله بن عمر با علی  بیعت کرده بود، زیرا اگر عبدالله بیعت نکرده بود چگونه می‌خواست او را به عنوان فرماندار منصوب نماید؟ در الاستیعاب ابن عبدالبر از ابی بکر بن ابی جهم و او از ابن عمر روایت می‌کند که به هنگام مرگ گفت: بر هیچ چیزی تأسف نمی‌خورم جز اینکه جنگیدن با گروه شورشیان را همراه علی ترک کردم.[[1637]](#footnote-1637) این نیز نشانگر آن است که ‌ابن عمر با علی بیعت کرده بود، چون از اینکه همراه علی به جنگ شورشیان نرفته بود پشیمان بود، چرا که عبدالله بن عمر از زمره کسانی بود که‌از فتنه کناره گیری کرد و با کسی نجنگید و اگر او با علی بیعت نکرده بود بیشتر پشیمان می‌شد و آن را نیز به صراحت بیان می‌کرد، چون بیعت کردن و در آمدن در آنچه مردم وارد آن شده‌اند واجب است و بیعت نکردن امری است که خود ابن عمر از پیامبر ص روایت می‌کند که فرمود: «**من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیّة**» [[1638]](#footnote-1638) هر کسی بمیرد بدون آن که بیعتی به گردن داشته باشد با مرگ جاهلی مرده ‌است, ولی بیعت با بیرون آمدن همراه علی برای جنگ فرق داشت، چون این قضیه مورد اختلاف صحابهش بود و بعضی از آن کناره گیری کرده بودند. پس چگونه ممکن است ابن عمر به خاطر عدم حضور در این جنگ پشیمان شود ولی به خاطر عدم بیعت متأسّف نباشد، در صورتی که برای عدم بیعت وعید سخت آمده‌است و اینگونه باطل بودن ادعای بخشی از مورخین مبنی بر اینکه‌ ابن عمر با علی بیعت نکرده ‌آشکار می‌شود، چون ثابت شد که ‌ابن عمر از زمره‌ی کسانی بود که با علی  بیعت کردند و بلکه ‌ابن عمر  از مقرّبان علی  بود که علی دوست داشت آنها را به عنوان فرماندار منصوب نماید و از آنها کمک بگیرد، چون علی می‌دید که ‌ابن عمر  صادقانه او را دوست دارد و خیرخواه ‌اوست.[[1639]](#footnote-1639)

بعد از آن که ‌ابن عمر از پذیرفتن فرمانداری شام عذر خواهی کرد، امیرالمؤمنین علی سهل بن حنیف را به جای او فرستاد، اما همین که ‌او به شام نزدیک شد، اسب سواران معاویه او را گرفتند و به او گفتند: اگر عثمان  تو را فرستاده خوش آمدی و اگر کسی دیگر تو را فرستاده برگرد[[1640]](#footnote-1640). اهالی شام به خاطر شهادت مظلومانه‌ی عثمان به شدت خشمگین بودند و پیراهن خونین عثمان همراه با انگشتان قطع شده‌ی دست نائله همسر عثمان به هنگام دفاع از عثمان به شام آورده شده بودند و داستان شهادت عثمان بسیار دردناک بود و احساسات مردم تحریک و قلب‌ها جریحه دار و چشمها اشکبار بودند. همچنین خبر تسلط شورشیان بر مدینه و فرار بنی امیه به مکّه و دیگر رخدادها اهل شام و در رأس آنها معاویه  را متاثر کرده بود، از این رو ایشان فکر می‌کرد که وظیفه‌ی اوست که برای گرفتن خون عثمان از قاتلانش به پاخیزد، چون ولی و صاحب خون عثمان است و خداوند عزوجل می‌فرماید:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

(اسراء/33).

یعنی: هر کس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او این قدرت را داده‌ایم (که قاتل را به مجازات برساند) ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند بیگمان صاحب خون یاری شونده ‌است.

از این رو معاویه  مردم را جمع کرد و در مورد عثمان و اینکه ‌او مظلومانه به دست بیخردان منافقی که ‌از ریختن خون ناحق باکی نداشته‌اند به شهادت رسیده ‌است، سخن گفت و متذکّر شد که‌ آنها عثمانس را در ماه حرام و در شهر حرام کشته بودند، آنگاه مردم شوریدند و این کار را زشت شمردند و صدا‌ها بلند شد و در میان این جمع تعدادی از اصحاب رسول خداص حضور داشتند، یکی از اصحاب حاضر در جمع به نام مرّه بن کعبس بلند شد و گفت: اگر حدیثی نبود که‌ از پیامبر شنیده‌ام سخن نمی‌گفتم، پیامبرص روزی فتنه‌ها را یاد شد و متذکر شد که فتنه‌ها نزدیکند، در آن موقع مردی از نزدیک ما عبور کرد که خود را با پارچه‌ای پوشانیده بود، پیامبرص فرمود: «این مرد در آن روز بر هدایت است» من آن مرد دنبال کردم، رفتم ناگهان دیدم که ‌او عثمان بن عفان است، چهره‌اش را به سوی پیامبر برگرداندم و گفتم: آیا همین است؟ فرمود: بله [[1641]](#footnote-1641) و حدیثی دیگر هست که محرّک و انگیزه‌ی قوی برای معاویه  بود که خون عثمان را بخواهد، این حدیث را نعمان بن بشیر از عایشه رضی الله عنها روایت می‌کند که گفت: پیامبر خدا ص کسی را دنبال عثمان بن عفان فرستاد، سپس عثمان آمد و پیامبرص رو به او کرد به شانه‌اش دست زد و آخرین سخنی که به او گفت این بود که فرمود: «ای عثمان به زودی خداوند لباسی را به تو می‌پوشاند، اگر منافقان از تو خواستند آن را از تن در آوری آن را در نیاور تا به دیدارم بیایی». سه بار پیامبرص چنین گفت، عرض کردم: ای امیر المؤمنین چرا تا کنون این حدیث را نمی‌گفتی؟ گفت: سوگند به خدا آن را فراموش کرده بودم و به یادم نمی‌آمد، من معاویه  را از این حدیث با خبر کردم، او قبول نکرد تا آن که نامه‌ای به ام المؤمنین نوشت و از او خواست که‌ این حدیث را برای او بنویسد، آنگاه عایشه در نامه‌ای این حدیث را برای او نوشت.[[1642]](#footnote-1642)

از آنجا که ‌اهل شام به رهبری معاویه بن ابی سفیان به شدت بر اجرای فرمان خداوند در مورد قاتلان عثمان حریص بودند، علّت اصلی بیعت نکردن آنها با علی بن ابی طالب  این بود، نه به خاطر اینکه معاویه  بر فرمانداری شام باقی بماند، یا به خاطر چشم دوختن به خلافت، چون کاملاً می‌دانست که‌ امر خلافت مربوط به شش نفری است که عمربن خطاب به عنوان شورای انتخاب خلیفه بعد از خودش تعیین کرده بود و کاملا می‌دانست که علی  از او برتر و به خلافت سزاوارتر است،[[1643]](#footnote-1643) به دلیل روایتی که‌یحیی بن سلیمان جعفی با سند جیّد از ابی مسلم خولانی روایت می‌کند که ‌او به معاویه  گفت: شما با علی همانند و همطراز هستی که با او درگیری؟ معاویه  گفت: نه سوگند به خدا من می‌دانم که ‌او از من برتر است و از من به امر خلافت سزاوارتر است، ولی آیا شما نمی‌دانید که عثمان مظلومانه کشته شده‌ است و من پسر عموی او هستم و خون او را می‌خواهم، پس نزد علی بروید و به او بگوئید: قاتلان عثمان را به من تحویل دهد تا تسلیم او شوم، آنگاه نزد علی آمدند و با او سخن گفتند ولی علی قاتلان را به معاویه تحویل نداد[[1644]](#footnote-1644). در روایتی دیگر آمده ‌است: نزد علی آمدند و با او صحبت کردند، علی گفت: معاویه با من بیعت کند و همراه ‌آنان برای داوری نزد من بیاید، امّا معاویه امتناع ورزید و نپذیرفت، [[1645]](#footnote-1645) امّا روایتی که می‌گویند معاویه به خاطر اعتراض شخصی و طمع‌های دینوی و به علت دشمنی و رقابتی که در دوران جاهلیت بین بنی‌هاشم و بنی امیه بود از بیعت کردن با علی اباء ورزید و دیگر تهمت‌هایی که به اصحاب پیامبر می‌زنند و نویسندگان معاصر همچون عبّاس محمود عقاد در کتاب (عبقریة علی) و عبدالعزیز الدوری در کتاب (مقدمة فی تأریخ صدر الاسلام) بر اساس این روایت خیال پردازی‌های پوچ و باطل خود را ارائه داده‌اند، باید دانست که ‌اینها روایاتی غیر قابل قبول و متروک می‌باشند که راویان آن از نظر عدالت و حفظ دارای ضعف و عیب هستند.[[1646]](#footnote-1646)

در تمام دوران خلافت علی شام در سلطه‌ی معاویه بن ابی سفیان قرار داشت و علی نتوانست بر آن چیره شود و یا افرادی را در آن جا به عنوان امیر و فرماندار مستقر کند، در شرق سرزمین شام درگیری‌هایی بین لشکر علی  و لشکر معاویه  رخ داد که مهم ترین آن جنگ صفین بود که علی و معاویه هر دو در این جنگ شرکت داشتند و این جنگ در سال (37هـ) اتفاق افتاد، امّا این جنگ‌ها مانع ادامه‌ی سلطه معاویه بر شام نگردید.[[1647]](#footnote-1647)

ششم: ولایت جزیره

در ایام حکومت عثمان جزیره‌ یکی از ولایت‌های تابع شام بود و بعد از شهادت عثمان شام در دست معاویه و عراق در دست علی بود، از این رو جزیره با توجه به موقعیت جغرافیایی که داشت و یک طرف آن به عراق و طرف دیگرش به شام متصل بود، همواره محل کشمکش دو گروه بود، [[1648]](#footnote-1648) و از سویی دیگر تسلط بر آن برای هر دو گروه‌اسان بود، لذا جنگ‌های زیادی بین لشکریان معاویه و لشکریان علی در جزیره در گرفت و هر گروه می‌کوشید بر جزیره مسلط شود و چنین به نظر می‌آید که علی  توانست برای مدت زمانی بر آن چیره شود[[1649]](#footnote-1649) و در این مدت ایشان (اشتر) را به عنوان فرماندار جزیره مقرر کرد، او یکی از معروفترین فرمانداران علی در جزیره‌ است،[[1650]](#footnote-1650) علی چند بار او را به عنوان فرماندار جزیره منصوب نمود و او توانست امور جزیره را سامّان دهد، سپس علی در سال (سی و هشت هجری) به ناچار اشتر را به عنوان فرماندار به مصر فرستاد، با رفتن اشتر بار دیگر نابسامانی به جزیره برگشت و معاویه برای سیطره بر آن به پا خاست و جنگ‌هایی در جزیره در گرفت[[1651]](#footnote-1651) معاویه توانست در اواخر سال (سی و نُه) تا حدودی بر جزیره مسلط شود،[[1652]](#footnote-1652) و جزیره پناهگاهی برای بعضی از کسانی بود که‌ از جنگ در بین علی و معاویه کناره گیری کرده بودند، [[1653]](#footnote-1653) و شاید چون جزیره در میان قلمرو دو طرف قرار داشت، آنها آن را برای سکونت برگزیده بودند. اسامی ‌بعضی از کسانی که ‌از سوی علی به عنوان فرماندار جزیره تعیین شده‌اند ذکر شده ‌است، از آن جمله ‌یکی شبیب [[1654]](#footnote-1654) بن عامر و کمیل بن زیاد بود، این دو در مقابله با لشکریان شام که به جزیره حمله می‌کردند نقش به سزایی داشتند، چراکه ‌اینها توانستند از طرف جزیره به شام حمله کنند. [[1655]](#footnote-1655)

هفتم: ولایت مصر

عثمان در حالی به شهادت رسید که فرماندار مصر محمد بن ابی حذیفه بود، او از سوی عثمان  به فرمانداری منصوب نشده بود، بلکه به زور آنجا فرمانداری را به دست گرفته بود و بعد از وفات عثمان علی او را بر پست فرمانداری مصر باقی گذاشت، با هجوم لشکر معاویه  به مصر محمد بن ابی حذیفه توسط لشکریان معاویه  دستگیر و زندانی گردید و سپس کشته شد، [[1656]](#footnote-1656) از این رو مدت فرمانداری او در دوران خلافت علی بسیار کوتاه بود. گفته شده که علی  محمد بن ابی حذیفه را به فرماندار مصر انتخاب نکرد، بلکه‌ او را بر حالتش باقی گذاشت تا اینکه کشته شد، بعد از کشته شدن او علی قیس بن سعد انصاری را به فرماندار مصر منصوب کرد [[1657]](#footnote-1657) به او گفت: به مصر برو تو را به عنوان والی آنجا منصوب کرده‌ام و نزد قوم خود برو و افراد مورد اعتماد خود را گرد آوری کن و کسانی را که دوست داری همراه تو باشند، جمع کن تا لشکری همراه داشته باشی چون این دشمنت را بیشتر می‌ترساند و عزت و افتخار دوستت را بیشتر می‌کند، اگر به خواست خداوند وارد مصر شدی با نیکوکاران آن جا به نیکی رفتار کن و با شک کنندگان و فتنه جویان سخت گیر باش و با عام و خاص به مهربانی رفتار کن، چون نرم خویی نعمت است[[1658]](#footnote-1658) زیرکی و فراست و حسن تصرّف قیس در مواضع متعددی نمایان شد، او وقتی به سوی مصر حرکت کرد، گروهی از کسانی که به خاطر کشته شدن عثمان خشمگین بودند و گروهی از کسانی که در کشتن او شرکت داشتند نیز با او بودند، قبل از اینکه وارد مصر شود سوارانی از مصر به سوی او آمدند و گفتند: تو کیستی؟ گفت: از گروه شکست خوردگان عثمان  هستم، به دنبال کسی هستم که مرا پناه دهد و به وسیله ‌او یاری شوم، گفتند: تو کیستی؟ گفت: قیس بن سعد، گفتند: برو او به راهش ادامه داد تا اینکه وارد مصر شد. [[1659]](#footnote-1659) این موضعگیری قیس به او قدرت داد که وارد مصر شود و او بعد از ورود به مصر اعلام کرد که فرمانده و امیر مصر است و اگر او قبل از ورود به این سپاهیان می‌گفت فرماندار مصر است ممکن بود به او اجازه ورود به مصر را ندهند، همانطور که لشکریان شام وقتی دانستند که فرماندار برگزیده‌ی علی  برای فرمانداری شام اعزام شده نگذاشتند که وارد شام شوند.[[1660]](#footnote-1660)

وقتی قیس بن سعد به فسطاط رسید بالای منبر رفت و در میان اهل مصر سخنرانی کرد و برایشان نامه‌ای از سوی علی بن ابی طالب را خواند و از آنها خواست که با علی بیعت نمایند[[1661]](#footnote-1661) و اینجا بود که ‌اهل مصر به دو گروه تقسیم شدند، گروهی خلافت علی را پذیرفتند و با قیس بیعت کردند و گروهی دیگر توقف نموده و کناره‌گیری کردند، قیس با کسانی که با او بیعت کردند و با کسانی که‌از بیعت کردن امتناع ورزیده بودند حکیمانه و عاقلانه رفتار می‌کرد و آنها را به بیعت کردن مجبور نکرد و به حال خودشان رها کرد، [[1662]](#footnote-1662) و به این بسنده نکرد و بلکه هدایای آنها را در همان جایی که بودند می‌فرستاد و گروهی از اینها نزد او آمدند و او با آنان به خوبی رفتار نمود و آنان را گرامی ‌داشت، [[1663]](#footnote-1663) این رفتار خوب باعث شد تا جنگ و درگیری بین آنها رخ ندهد و در نتیجه ‌اوضاع مصر آرام شد و قیس توانست امور را سامان دهد، او فرماندهان را منصوب امور خراج و مالیات را منظّم کرد، [[1664]](#footnote-1664) و اینگونه توانست ولایت مصر را سامان دهد وهمه طرف‌ها را راضی کند.[[1665]](#footnote-1665)

قیس بن سعد در موقعیتی قرار داشت که برای معاویه در شام مزاحمی‌سیاسی و خطری نظامی ‌به حساب می‌آمد، چون مصر به شام نزدیک بود و قیس هم مصر را سامان بخشید و هوشیاری و زیرکی قیس معروف و نام‌آوری برخوردار بود، بنابراین معاویه ‌از حرکات نظامی ‌قیس احساس خطر می‌کرد که مبادا به جنگ او بیاید، از این رو برای قیس نامه می‌نوشت و او را تهدید می‌کرد و در عین حال می‌کوشید او را فریب دهد تا به او بپیوندد، امّا قیس به حدّی هوشیارانه این نامه‌ها را پاسخ می‌داد که معاویه نتوانست نیت و موضع او را بفهمد و نامه‌های متعددی بین آنها رد و بدل شد، [[1666]](#footnote-1666) روایات رافضی از نامه‌های رد و بدل شده بین معاویه و قیس زیادند که ‌ابومخنف در کتاب‌های تاریخ روایت کرده‌ است، امّا این روایات باطل اند و صحت ندارند و کل این روایات را فقط همین رافضی روایت کرده که علمای جرح و تعدیل او را ضعیف قلمداد کرده‌اند و در متن این روایات چیزهای عجیب و غریبی ذکر شده که بارزترین آن مطلبی است که ذیلاً ذکر می‌شود:

1- پیام علی به اهل مصر که با قیس بن سعد بود و در آن پیام آمده‌است: «بعد از آن دو یک والی زمام امور را به دست گرفت و کارهای تازه‌ای کرد، به خاطر آن امّت به او اعتراض کردند و حکومت را تغییر دادند...» یعنی افراد امت علیه عثمان  قیام کردند و امت این منکَر را با کشتن عثمان  تغییر داد، امّا علی از گفتن چنین سخنانی پاک و به دور است و علی می‌دانست که قاتلان عثمان  اراذل و اوباش بودند و کشتن عثمان ظلم و فساد بود و گفته‌های علی بر همین دلالت می‌نماید، از آن جمله ‌آنچه‌ ابن عساکر روایت کرده:

ابن عساکر روایت کرده که محمد بن حنیفه گفت: هیچگاه ‌از علی نشنیدم که ‌از عثمان به بدی یاد کند.[[1667]](#footnote-1667) حاکم و ابن عساکر روایت کرده‌اند که علی گفت: بار خدایا از خون عثمان اعلام بی گناهی و برائت می‌کنم، سوگند به خدا روزی که عثمان کشته شد عقلم را از دست دادم و خودم را نمی‌شناختم و مردم برای بیعت کردن پیش من آمدند، گفتم: سوگند به خدا از خدا شرم می‌کنم با قومی‌بیعت کنم که مردی را کشته‌اند که پیامبر خداص به او گفت:« آیا از کسی شرم نکنم که ملائکه‌ از او شرم می‌کنند» سوگند به خدا از خدا شرمم می‌آید که بیعت کنم در حالی که عثمان  کشته شده و جسدش روی زمین افتاده و هنوز دفن نشده ‌است. مردم از نزد او منصرف شدند تا وقتی که عثمان به خاک سپرده شد، بعد از آن باری برگشتند و از من خواستند که با آنها بیعت نمایم، گفتم: بار خدایا از آنچه می‌خواهم انجام دهم می‌ترسم، تصمیم گرفتم و بیعت کردم، وقتی مردم گفتند: امیرالمؤمنین گویا قلبم شکافته شد و اشک از چشمانش سرازیر گشت[[1668]](#footnote-1668) در همین معنا علی اقوال زیادی دارد[[1669]](#footnote-1669) که ‌آن را در کتابم (تیسیر الکریم المنان فی سیرة امیرالمؤمنین عثمان بن عفان) گرد آورده‌ام.[[1670]](#footnote-1670)

2- گفته‌ی قیس بن سعد: «ای مردم ما با کسی بیعت کرده‌ایم که بعد از پیامبر ص بهترین فرد است....» این سخن مردود است، چون ثابت است که ‌ابوبکر و عمر از علیش برتر هستند و این مسئله‌ای بود که در آن زمان هیچ کسی از صحابه و از دیگران در آن شکی نداشتند، بنابراین نسبت دادن این سخن نه به قیس و نه به هیچ کدام از صحابه و تابعین درست و صحیح نیست و این نظریه فقط در میان شیعیان امّامیه‌ی اخیر انتشار یافته ‌است[[1671]](#footnote-1671)، ابن تیمیه فرمود: شیعیان گذشته ‌اتفاق نظر داشتند بر اینکه‌ ابوبکر و عمر از علی برتر هستند، [[1672]](#footnote-1672) و دلایل زیادی هست که بیانگر این هستند که ‌ابوبکر و عمر از علی برترند، از جمله ‌ابن عمر روایت می‌کند که ما در زمان پیامبر ص از بین مردم انتخاب می‌کردیم، قبل از همه ‌ابوبکر و پس از او عمر و سپس عثمانش را برتر می‌دانستیم.[[1673]](#footnote-1673) احادیث زیادی در این مورد آمده ‌است، [[1674]](#footnote-1674) حقیقت امر همان طور که قبلاً در روایات صحیح گفته شد این است که معاویه ‌از امیرالمؤمنین خواست قاتلان عثمان را به او تحویل دهد و امیر المؤمنین علی  را به کشتن عثمان متهم نکرد.

3- نامه معاویه به قیس بن سعد و اشاره به اینکه علیس در کشتن عثمان طرف ماست، نسبت دادن چنین سخنی به معاویه صحت ندارد، چون بی گناهی علی چنان که قبلاً گفته شد واضح است و معاویه ‌از این بی خبر نبود و می‌دانست که علی بی گناه ‌است، چه برسد به اینکه به قیس بن سعد بگوید که علی این کار را کرده‌ است.

محمدبن سیرین یکی از بزرگان تابعین و از کسانی که در آن روزگار می‌زیسته، می‌گوید: عثمان کشته شد و هیچ کسی را سراغ ندارم که در آن وقت علی را به کشتن او متهم کرده باشد[[1675]](#footnote-1675) همچنین می‌گوید روزی که عثمان کشته شد خانه پر از جمعیت بود، عبدالله بن عمر و حسن بن علی در حالی که شمشیر بر گردن آویخته بود در میان حاضران بودند، امّا عثمان قاطعانه از آنها خواست که نجنگند.[[1676]](#footnote-1676)

ابن شیبه از محمد بن حنیفه روایت می‌کند که علی گفت: خداوند قاتلان عثمان را در کوه و دشت و خشکی و دریا لعنت کند و نصوص زیادی با این مفهوم در این زمینه‌ آمده ‌است، [[1677]](#footnote-1677) که بر این تاکید می‌نمایند که همه می‌دانستند که علی به خاطر کشته شدن عثمان ناراحت بود.[[1678]](#footnote-1678)

4- امّا آنچه در مورد اتهام معاویه ‌انصار را به خون عثمان، نسبت دادن چنین سخنی به معاویه درست نیست، چون معاویه می‌دانست که‌ انصار همه برای دفاع از عثمان به پا خواستند، ابن سعد روایت می‌کند که زیدبن ثابت نزد عثمان  در حالی که در محاصره بود آمد و گفت: این انصار دم دروازه هستند، اگر می‌خواهی ما دوباره‌ یاوران خدا می‌شویم، می‌گوید: عثمان گفت: جنگ نه.[[1679]](#footnote-1679)

5- اینکه می‌گوید: معاویه نامه‌ای را به دروغ به قیس نسبت می‌داد، این دروغی است که سرزدن چنین کاری از معاویه پذیرفته نیست چون عرب‌ها دروغ را از زشت ترین صفاتی می‌دانستند و افراد بزرگوار و با شخصیت از آن دوری می‌کردند، ابوسفیان روزگاری که مشرک بود و هرقل از او در مورد پیامبر ص سؤال کرد، ابوسفیان می‌گوید: سوگند به خدا اگر از شرم که دروغی برایم ثبت می‌شود چیزهائی را به دروغ به او نسبت می‌دادم.[[1680]](#footnote-1680) پس عرب‌ها اینگونه‌از دروغ دوری می‌کردند، در حالی که دروغ نزد مسلمین زشت تر بود بیشتر از آن پرهیز می‌کردند و کسی نمی‌تواند بگوید: او می‌خواست دشمن را فریب دهد و جنگ یعنی فریب دادن، چون فریب دادن دشمن به معنای دروغ گفتن نیست و معاویه هوشیارتر از این بود که چنین کاری بکند.[[1681]](#footnote-1681)

6- روایت این همه نامه بین قیس و معاویه و علی به صورت پی در پی و با این دقت خواننده را دچار تردید می‌کند، چون ناقل آن مشخص نیست و کسی او را نمی‌شناسد.[[1682]](#footnote-1682)

دکتر یحیی الیحیی می‌گوید: همه بر این اتفاق دارند که قیس بن سعد بن عباده از سوی علی به فرمانداری مصر منصوب گردیده ‌است[[1683]](#footnote-1683) همه کسانی که شرح حال قیس بن سعد را نوشته‌اند این تفاصیل را ذکر نکرده‌اند،[[1684]](#footnote-1684) یعنی تفاصیلی که‌ ابومخنف در روایاتش بیان کرده دیگران آن را ذکر نکرده‌اند و حتی مورخین معتبر مصری به آن اشاره‌ای نکرده‌اند[[1685]](#footnote-1685) و حال آن که ‌ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون و ابن تغری بردی همه بعد از حذف و اختصار روایت ابی مخنف را از طبری نقل کرده‌اند،[[1686]](#footnote-1686) و کندی از عبدالکریم بن حارث روایت می‌کند که گفت: وقتی جایگاه قیس بر معاویه گران آمد برای بعضی از بنی امیه در مدینه نوشت که خداوند به قیس بن سعد پاداش نیک دهد و این را پنهان کنید، زیرا می‌ترسم اگر علی از ارتباط او با گروه ما خبر شود او را عزل کند. آنگاه خبر به علی رسید، کسانی از سران اهل عراق و مدینه که با او بودند به او گفتند: قیس تغییر یافته، علی گفت: وای بر شما او چنین نکرده ‌است مرا بگذارید، گفتند: او را حتماً عزل کن چون او تغییر کرده ‌است و همچنان اصرار ورزیدند تا آن که علی به قیس نوشت: می‌خواهم در کنارم باشی چون به تو نیاز دارم، بنابراین کسی را به جانشین خود تعیین کن و نزد من بیا. [[1687]](#footnote-1687)

دکتر یحیی الیحیی در کتاب ارزشمندش «مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری » این روایت را ترجیح داده ‌است و می‌گوید: به دلایل ذیل این روایت راجح است:

1- ناقل این روایت اهل مصر است و او اوضاع کشورش را از دیگران بهتر می‌داند.

2- این روایت را مورخ مصری نقل کرده‌است.

3- از چیزهای عجیب و غریب خالی است.

4- متن روایت با سیره ‌این مردان همخوانی می‌کند.

5- در روایت بیان شده که علی در عزل کردن قیس متردّد بود تا اینکه مردم او را تحت فشار قرار دادند، آنگاه خواست که قیس پیش خودش بماند و اینگونه فرمانده ماهر در زمان جنگ فرماندهان ماهر را از خود دور نمی‌کند.[[1688]](#footnote-1688)

تعیین محمد بن ابوبکر به فرماندار مصر

بعضی از مردم برای آن که رابطه‌ی علی را با قیس تیره کنند در میان آنها دخالت نمودند تا علی او را عزل کند و در نهایت بعضی از مستشاران علی از او درخواست کردند که قیس را عزل کند و شایعاتی را که در مورد او پخش شده بود، تصدیق کردند و اصرار کردند که علی او را عزل کند، آنگاه علی به قیس نامه نوشت که می‌خواهم در کنارم باشی، چون به تو نیاز دارم، بنابراین کسی را به جانشینی خود مقرّر کن و خودت پیش من بیا.[[1689]](#footnote-1689)

این نامه به منزله‌ی عزل قیس از فرمانداری مصر بود و علی اشتر نخعی را به جای او منصوب کرد.[[1690]](#footnote-1690) علی پیش از حرکت اشتر بسوی مصر با او دیدار کرد و در مورد اهل مصر با او سخن گفت و از اوضاع مردم آنجا او را باخبر کرد و گفت: برای فرمانداری مصر جز تو کسی نیست، به آنجا برو رحمت خدا بر تو باد، اگر تو را توصیه نکرده‌ام به خاطر آن است که به دیدگاه و رأی تو اعتماد دارم، از خدا یاری بجوی و نرمی‌ را با سختی بیامیز و جایی که نرم خوئی بهتر است به نرمی ‌رفتار کن و جایی که جز سختی و شدّت کار ساز نیست شدت و سختی را به کارگیر، [[1691]](#footnote-1691) اشتر به همراه گروهی از یارانش به سوی مصر حرکت کرد، امّا وقتی به اطراف دریای سرخ رسید قبل از اینکه وارد مصر شود جان سپرد، گفته‌اند عسل مسموم به او خورانیدند و او به سبب آن مُرد و بعضی مردم معاویه را متهم کردند که با تحریک او مسموم شده، [[1692]](#footnote-1692) و این تهمت از طریق صحیحی ثابت نیست و ابن کثیر و ابن خلدون آن را بعید دانسته‌اند[[1693]](#footnote-1693) و نیز دکتر یحیی الیحیی[[1694]](#footnote-1694) آن را بعید دانسته و من نیز به همین قول گرایش دارم**.**

اشتر قبل از آن که کارش را در مصر شروع کند وفات یافت و با وجود این منابع تاریخی از او به عنوان یکی از فرمانداران علی بن ابی طالب  در مصر سخن گفته‌اند و بعد از او محمد بن ابوبکر به فرماندار مصر منصوب گردید.[[1695]](#footnote-1695)

محمد بن ابی بکر قبلاً در زمان عثمان در مصر زندگی کرده بود و روایات نشانگر این هستند که محمدبن ابوبکر قبل از اینکه‌ اوّلین فرماندار مصر یعنی قیس، آنجا را ترک کند وارد مصر شد و وقتی به آن جا رسید با قیس به گفتگو پرداخت قیس نصایحی را به محمد تقدیم کرد، به خصوص او را در مورد مردمی‌که به خاطر کشته شدن عثمان خشمگین بودند و هنوز با علی بیعت نکرده بودند. او را نصیحت کرد و قیس گفت: ای ابا القاسم تو از جانب امیر المؤمنین آمده‌ای و عزل شدنم مرا از نصیحت کردن شما باز نمی‌دارد و من در مورد وظیفه‌ی کنونی شما آگاه هستم، این گروه که با علی و با هیچ کسی بیعت نکرده بودند و کسانی را که به ایشان پیوسته‌اند به حالشان بگذار، اگر نزد تو آمدند آنها را بپذیر، در غیر این صورت آنها را احضارمکن و مردم را به تناسب مقام و جایگاهی که دارند گرامی ‌بدار و اگر توانستی به عیادت بیماران برو و در تشییع جنازه‌ها شرکت کن، چون این کار از جایگاه تو چیزی کم نمی‌کند. [[1696]](#footnote-1696)

محمد حامل پیام علی بود که‌ آن را برای اهل مصر قرائت کرد و برایشان سخنرانی نمود، [[1697]](#footnote-1697) هنگامی ‌که ‌امیر المؤمنین علی  محمد بن ابوبکر را به فرماندار مصر منصوب کرد برای او نامه‌ای نوشت که منحصر به سیاست فرماندار نبود، بلکه‌ ایشان را به سوی خدا دعوت کرد، از جمله در این نامه ذکر نوشته بود: بدان ای محمد اگر چه تو به بهره‌ی خویش از دنیا نیازمندی، امّا به تحصیل بهره‌ی آخرت برای خود نیاز بیشتری داری، اگر دو قضیه برایت پیش آمد یکی برای آخرت و دیگری برای دنیا بود، نخست کار آخرت را انجام بده و باید به کار خیر علاقه زیادی داشته باشی و نیّت تو در انجام آن نیک باشد، چون خداوند به بنده به اندازه نیّتش پاداش می‌دهد و اگر بنده خیر و اهل خیر را دوست بدارد و خیر را انجام ندهد، انشاءالله همانند کسی است که ‌آن را انجام داده ‌است، چون پیامبرص وقتی از جنگ تبوک برگشت فرمود: «در مدینه گروههایی هستند که شما هیچ مسیری را طی نکرده‌اید و از هیچ دره‌ای پائین نیامده‌اید مگر اینکه ‌آنها با شما بوده‌اند و تنها چیزی که ‌آنان را از همراهی با شما بازداشته بیماری بوده ‌است»، چون آنان نیّت آمدن به جنگ را داشته‌اند.[[1698]](#footnote-1698) سپس بدان ای محمد که تو را به عنوان فرماندار بزرگترین لشکر خود یعنی اهل مصر منصوب کرده‌ام و کار مردم را به تو سپرده‌ام، سزاوار است که برای خود بترسی و برای دین خود هوشیار باشی، اگر یک لحظه در روز توانستی به این فکر باشی دریغ مکن. برای راضی کردن هیچ کسی پروردگارت را ناخوشنود مکن، بر ستمگر سخت بگیر و با اهل خیر و نیکوکاران به نرمی ‌رفتار کن و آنان را به خود نزدیک کن و آنان را رازدار خویش و برادرانت بگردان، والسّلام.[[1699]](#footnote-1699)

محمد بن ابوبکر کار خود را در مصر آغاز کرد، اوّلین ماه فرمانداری او با امنیت و آرامش سپری شد، امّا دیگر کم کم امور تغییر می‌کرد، او به نصیحت قیس عمل نکرد و شروع به تحریک کسانی نمود که با علی بیعت نکرده بودند، او به آنها نامه نوشت و آنها را به بیعت فرا خواند، امّا آنها درخواست او را نپذیرفتند، بنابراین مردانی را به سوی بعضی از خانه‌هایشان فرستاد و آنها خانه‌هایشان را خراب و اموالشان را غارت نمودند و بعضی از فرزندان آنان را زندانی کردند، از این رو این گروه برای جنگ با محمد بن ابوبکر فعّال شدند.[[1700]](#footnote-1700)

سپس معاویه لشکری را به فرماندهی عمرو بن عاص برای جنگ با مصر آماده کرد و با مخالفان محمد بن ابوبکر هم‌پیمان شد، آنان نیروهای زیادی برخوردار بودند که حدود ده هزار جنگاور بودند و مسلمه بن مخلد و معاویه بن حدیج نیز در میان آنها بودند [[1701]](#footnote-1701) و جنگ‌های سختی بین آنها و فرماندار در گرفت. با کشته شدن محمدبن ابوبکر پایان یافتند و لشکریان معاویه بر مصر چیره شدند و اینگونه مصر از قلمرو حکومت علی  در سال سی و هشت هجری جدا شد[[1702]](#footnote-1702) و فقط ابو مخنف شیعه روایت مفصلی در این مورد نقل کرده که تاریخ طبری آن را ذکر کرده‌است، [[1703]](#footnote-1703) ابو مخنف در این روایت بسیاری از حقایق تاریخی را تحریف کرده و چیزهایی می‌گوید که دیگران نگفته‌اند و بعضی از مورخین به صورت ذیل آن را بیان کرده‌اند:

یعقوبی: بیان جنگ عمروبن عاص با محمدبن ابوبکر و اینکه معاویه, بن حدیج او را دستگیر نمود و به قتل رسانید و سپس جسد او را در لاشه مرده‌ الاغی گذاشت و آتش زد، [[1704]](#footnote-1704) و مسعودی و ابن حبان [[1705]](#footnote-1705) به کشتن محمد بن ابوبکر اشاره کرده‌اند، امّا از پرداختن به جزئیات خود داری کرده‌اند و ابن اثیر[[1706]](#footnote-1706) روایت ابی مخنف در طبری را با حذف نامه معاویه به محمد بن ابوبکر حدف کرده و متن نامه‌های رد و بدل شده بین علی و محمد و حذف جواب محمد بن ابوبکر به نامه‌های معاویه و عمرو بن عاص، ذکر کرده ‌است.

نویری به همان صورت که ‌ابن اثیر واقعه را ذکر نموده‌ان را بیان کرده ‌است، [[1707]](#footnote-1707) و ابن کثیر نزدیک به آنچه ‌ابن اثیر و نویری نوشته‌اند بیان کرده‌است، امّا ابن خلدون به مفهوم روایات ابی مخنف اشاره کرده‌ است، [[1708]](#footnote-1708) و ابن تغری بردی روایات ابی مخنف را مختصر نموده‌ است، [[1709]](#footnote-1709) ولی همه‌این روایات تنها از طریق ابی مخنف نقل شده‌اند و این روایات برای مشوّه نمودن و لکه دار کردن چهره‌ی تاریخ اسلام در آن برهه دست به هم داده‌اند و مشارکت کرده‌اند و نویسندگان معاصر بدون بررسی و پالایش آن را نقل کرده‌اند و در پخش آن سهیم شده‌اند و بسیاری از این دروغ‌ها در اذهان بعضی از فرهنگیان جای گرفته ‌است و اینگونه‌ این روایات بخش جدایی ناپذیری از سلسله مفاهیم غلط شده‌اند که بین مردم شایع و نشر کرده‌اند.

امّا حتی اگر معاویه بن حدیج محمد بن ابی بکر را کشته باشد امّا در حدیث صحیح از عبدالرحمان بن شماسه روایت است که گفت: نزد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها رفتم، فرمود: اهل کجا هستی؟ گفتم: مصر، گفت: در این جنگ ابن حدیج را چگونه ‌یافتید؟ گفتم: او را بهترین فرمانده‌ یافتیم، برده‌ی هر کدام از ما می‌مرد او به آن کس برده‌ای می‌داد و شتر و اسب هر کس از بین می‌رفت به او شتر و اسب می‌داد، عایشه فرمود: اینکه‌ او برادر مرا کشته ‌است مرا از گفتن آنچه ‌از پیامبرص شنیده‌ام باز نمی‌دارد، پیامبرص می‌فرمود: «هر کسی در چیزی فرمانده‌ امّت من قرار گرفت و با آنها مهربانی کرد با او مهربانی می‌شود و هر کسی با آنها به سختی رفتار کند با او به سختی رفتار می‌شود »[[1710]](#footnote-1710).

روایات ابی مخنف در تاریخ طبری در مورد فرمانداری محمد بن ابوبکر در مصر و کشته شدن او چیزهای عجیب و غریبی ذکر شده که بارزترین آنها از این قرار است:

1- او می‌گوید بعد از واقعه تحکیم، اهل شام با معاویه بر خلافت بیعت کردند. امّا این درست نیست چون ابن عساکر با سندی که راویان آن ثقه هستند از سعید بن عبدالعزیز تنوخی که‌ اگاه ترین فرد در مورد شام بود.[[1711]](#footnote-1711) روایت می‌کند که گفت: علی در عراق امیرالمؤمنین خوانده می‌شود و معاویه در شام امیر گفته می‌شد، وقتی علی وفات یافت معاویه را در شام امیر المؤمنین می‌گفتند.[[1712]](#footnote-1712) پس این روایت بیانگر آن است که با معاویه بر خلافت بیعت نشد مگر بعد از وفات علی.

طبری نیز همین را می‌گوید، او در آخر بحث از حوادث سال چهل هجری می‌گوید: در این سال در ایلیا با معاویه به عنوان خلیفه بیعت شد.[[1713]](#footnote-1713)

ابن کثیر در توضیح این سخن طبری می‌گوید: یعنی وقتی علی وفات یافت، اهل شام به پا خواستند و با معاویه به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کردند، چون از دیدگاه ‌آنها دیگر کسی نبود که با او درباره‌ی خلافت درگیر باشد، [[1714]](#footnote-1714) و اهل شام می‌دانستند که معاویه در امر خلافت با علی برابر نیست و با وجود خلیفه بودن علی جایز نیست او خلیفه باشد، چون فضیلت و پیشگام بودن و دانش و شجاعت علی و سایر برتری‌های او برای اهل شام آشکار و شناخته شده بود، همان طور که فضایل و جایگاه برادران علی  یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران را می‌دانستند،[[1715]](#footnote-1715) علاوه بر این نصوص دینی در صورت وجود خلیفه، بیعت با خلیفه‌ای دیگر را منع کرده‌اند. مسلم در صحیح خود از ابی سعید خدری روایت می‌کند که گفت: پیامبرص فرمود: «**إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما**»[[1716]](#footnote-1716): (وقتی با دو خلیفه بیعت شد آخری را بکشید) و نصوص زیادی به همین معنا آمده ‌است و امکان ندارد که صحابهش با آن مخالفت بورزند.[[1717]](#footnote-1717)

2- اینکه عمرو بن عاص با معاویه به توافق رسیدند که تا وقتی زنده‌است مصر تحت فرمانداری او باشد، این داستان را ابن عساکر با سندی روایت کرده که‌یکی از راویان مجهول[[1718]](#footnote-1718) و ناشناخته‌ای است و ذهبی آن را با صیغه تمریض(کلمه‌ای که به ضعیف بودن اشاره می‌کند و با فعل مجهول بیان می‌شود) روایت کرده‌است، پس در نتیجه روایت صحت و اعتباری ندارد.

3- متهم کردن محمد بن ابوبکر به اینکه ‌او عثمان را با خنجرش کشته ‌است، این هم صحت ندارد و روایات ضعیفی در این مورد آمده‌ است و از آن جا که متن این روایات با روایات صحیح که بیان می‌دارد که قاتل عثمان مردی از اهل مصر[[1719]](#footnote-1719) بوده، مخالف می‌باشند و شاذ و غیر قابل قبول هستند. دکتر یحیی الیحیی عوامل متعددی را بیان کرد، که بی گناهی محمد بن ابی بکر را در مورد کشتن عثمان  اثبات می‌نمایند. که برخی از این دلایل عبارتند از:

الف- عایشه به بصره رفت و خواستار مجازات قاتلان عثمان گردید و اگر چنانچه برادرش یکی از قاتلان می‌بود او به خاطر کشته شدن او ناراحت نمی‌شد.

ب- علی قاتلان عثمان را لعنت و نفرین می‌کرد و از آنها اعلام بیزاری نمود و به اقتضای این عملکرد ایشان  باید قاتلان را از خود دور می‌کرد نه‌ اینکه فرماندار را از میان آنها انتخاب کند، حال آن که علی  محمد بن ابی بکر را به عنوان فرماندار مصر مقرر نمود و اگر محمد از زمره قاتلان عثمان می‌بود علی او را به فرمانداری منصوب نمی‌کرد.

ج- ابن عساکر با سند خود از محمد بن طلحه بن مصرف روایت می‌کند که گفت: از کنانه مولای صفیه بنت یحیی شنیدم که می‌گفت: در حادثه‌ی کشته شدن عثمان حضور داشتم و در آن وقت چهارده ساله بودم، پرسیدند آیا محمد بن ابوبکر هم در ریختن خون عثمان مشارکت داشت؟ گفت: پناه به خدا، محمد بن ابوبکر وارد خانه عثمان شد، آنگاه عثمان گفت: ای برادر زاده‌ام تو قاتل من نخواهی بود، بعد محمد برون رفت و هیچ مشارکتی در قتل او نداشت[[1720]](#footnote-1720) و آنچه خلیفه بن خیاط و طبری با اسنادی که راویان آن ثقه هستند از حسن بصری روایت کرده‌اند این را تایید می‌کند، آنها از حسن بصری که ‌از کسانی بود که در خانه عثمان حضور داشت[[1721]](#footnote-1721) روایت می‌کنند که می‌گوید: محمد بن ابوبکر ریش عثمان را گرفت، عثمان گفت: پدرت با من چنین نمی‌کرد، آن وقت محمد او را رها کرد و از خانه بیرون رفت، [[1722]](#footnote-1722) اینگونه روشن می‌شود که دست محمد بن ابوبکر به خون عثمان آلوده نبوده‌است و بی گناهی او در این مورد ثابت می‌شود و پر واضح است که علّت متهم شدن او به قتل عثمان این بود که ‌او قبل از شهید شدن عثمان وارد خانه‌ی او گردید، [[1723]](#footnote-1723) و ابن کثیر رحمه‌الله می‌گوید وقتی عثمان با محمد بن ابی بکر سخن گفت، او حیا کرد و از شرم برگشت و پشیمان شد و چهره‌اش را پوشاند و از عثمان به دفاع پرداخت، امّا ممانعت او فایده‌ای نداشت[[1724]](#footnote-1724).

د- اینکه معاویه بن ابی سفیان محمد بن ابوبکر را به مُثله تهدید کرد، یعنی خواست گوش و بینی او را ببرد و اینکه می‌گویند محمد بن ابی بکر را در لاشه ‌الاغی گذاشته و آتش زدند، هیچیک از این موارد با احکام شریعت سازگاری ندارند، اسلام از مُثله کردن و قطع گوش و بینی کشته شدگان کفار نهی کرده چه برسد به مسلمین، امام مسلم در صحیح خود از پیامبرص روایت می‌کند که‌ ایشانص هرگاه کسی را به عنوان امیر و فرمانده لشکری مقرر می‌کرد او را به تقوای الهی توصیه می‌کرد و سپس می‌فرمود:«به نام خدا در راه خدا بجنگید، با کسانی که به خداوند کفر ورزیده‌اند کار زار کنید، بجنگید و خیانت و عهد شکنی نکنید و گوش و بینی کشته شدگان را قطع نکنید و نوزاد و کودکی را به قتل نرسانید»[[1725]](#footnote-1725).

شافعی می‌گوید: اگر مسلمین مشرکان را در جنگ اسیر کردند و خواستند آنها را بکشند، فقط گردنشان را بزنند و از این فراتر نروند، یعنی دست و پا و عضو کسی را قطع نکنند و شکم کسی را پاره ننمایند و کسی را نسوزانند و در آب غرق نکنند، چون پیامبرص از قطع کردن گوش و بینی و اعضا نهی کرده ‌است،[[1726]](#footnote-1726)­ آیا می‌توان گفت که صحابه کرام با این دستور پیامبرص مخالفت کرده‌اند؟ حال آن که ‌ابن مسعودس آنان را اینگونه می‌ستاید که: بهترین افراد این امت بودند، دلهایشان از همه ‌افراد امت پاک تر و علم و دانش آنان بیشتر و تکلفشان کمتر بود، آنان قومی‌بودند که خداوند آنان را برای همراهی پیامبرش و رساندن دینش انتخاب کرده بود، پس در کردار و رفتار خود را شبیه‌ آنان گردانید، قسم به پروردگار کعبه که‌ یاران محمد ص به راه راست بودند، [[1727]](#footnote-1727) و ابن ابی حاتم در مورد صحابهش می‌گوید: خداوند به تمسک به رهنمود صحابهش و گام زدن در مسیر آنان و پیروی از آنان فرمان داده‌ است، چنان که می‌فرماید:

ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

(نساء/115)

«و هر کسی (راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد، او را به همان جهتی که دوستش داشته ‌است، رهنمود می‌گردانیم و به دوزخش داخل می‌گردانیم و با آن می‌سوزانیم و دوزخ چه بد جایگاهی است».

صحیح‌ترین روایتی که در مورد سوزاندن محمد بن ابوبکر آمده روایتی است که طبری از حسن بصری روایت می‌کند که گفت: این فاسق محمد بن ابوبکر در یکی از دره‌های مصردستگیر شد و دخل شکم الاغی قرار داده شد و آتش زده شد[[1728]](#footnote-1728)، این روایت مرسل است چون حسن بصری در واقع حضور نداشته‌است و همچنین نگفته‌این قضیه را از چه کسی نقل کرده، علاوه بر این در عبارت ذکر نشده که چه کسی او را سوزانده ‌است و همچنین حسن بصری محمد بن ابوبکر را به فسق متهم نمی‌کند در حالی آن که ‌او خبر دارد که علی  محمد بن ابوبکر را می‌ستود و مقدّم می‌داشت.[[1729]](#footnote-1729)

ه- می‌گویند: علی گفته: فاسق پسر فاسق، یعنی منظورش معاویه بوده‌است، باید گفت که بیرون آمدن چنین کلماتی از زبان علی بعید به نظر می‌آید، زیرا علی با معاویه ‌اختلاف داشت نه با پدرش و ابوسفیان  مسلمان شد و مسلمان خوبی بود و قبل از کشته شدن عثمان  وفات یافت و در دوران فتنه‌ها زنده نبود[[1730]](#footnote-1730) و خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ(فاطر/18): (هیچ کسی بار گناه کسی دیگر را به دوش نمی‌کشد).

صحابهش بیش از همه مردم کتاب خدا را می‌دانستند و بیشتر از همه به آن پایبند بودند، پس چگونه چنین کاری به آنان نسبت داده می‌شود.[[1731]](#footnote-1731)

و- می‌گوید: وقتی عمروبن عاص محمد بن ابی بکر را خواست، معاویه بن حدیج  این آیه را تلاوت کرد ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (قمر/43)

آیا کافران شما از اینان بهترند؟! یا اینکه برای شما امّان نامه‌ای در کتاب‌ها (از سوی خدا) نازل شده‌است؟! . یعنی اینکه ‌او محمد بن ابی بکر و غیره را کافر قرار داده‌ است، در صورتی که چنین چیزی از صحابه کسی سراغ ندارد و اختلاف آنها با یکدیگر به جایی نرسیده بود که‌ یکدیگر را کافر بدانند و سعد بن ابی وقاص این مطالب را اینگونه توضیح می‌دهد و می‌گوید: «اختلافی که در میان ما پیش آمد به دین ما نرسید»[[1732]](#footnote-1732) و همچنین معاویه بن حدیج از لشکریان عمرو بن عاص بود و او نمی‌توانست خواسته‌ی فرمانده‌اش را رد کند.[[1733]](#footnote-1733)

ز- ابی مخنف روایت می‌کند که محمد بن ابوبکر گفت: عثمان  ستم کرد و حکم قرآن را پشت سر انداخت ؛ باید بگویم نتوانستم به اصلی دست یابم که صحت نسبت دادن این سخن را به محمد بن ابوبکر اثبات نماید، امّا اظهار برائت عثمان  از این مسائل چنان معروف است که نیازی به گفتن ندارد[[1734]](#footnote-1734) و در کتابم سیره عثمان به تفصیل در مورد آن سخن گفته‌ام.

هشتم: ولایت بصره

زمانی که عبدالله بن عامر والی بصره ‌آنجا را ترک کرد و به سوی مکّه رهسپار شد، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب  عثمان بن حنیف انصاری را به جای او به فرماندار بصره منصوب کرد، عثمان بن حنیف انصاری از منطقه‌اگاه بود، زیرا قبلاً عمر  او را برای تعیین مقدار خراج به آن جا فرستاده بود، [[1735]](#footnote-1735) عثمان بن حنیف به سوی بصره رفت و بدون جنگ وارد آن جا شد، امّا اهل بصره به سه گروه تقسیم شدند: گروهی بیعت کردند و وارد جماعت شدند و گروهی کناره‌گیری نمودند و گفتند: نگاه می‌کنیم اهل مدینه چکار می‌کنند، ما نیز همانند آنها عمل می‌کنیم و گروه دیگر بیعت نکردند.[[1736]](#footnote-1736)

بعد از آن که عثمان بن حنیف فرمانداری بصره را به عهده گرفت، طولی نکشید که لشکر طلحه و زبیر و عایشه قبل از جنگ جمل و کسانی که به قصد مطالبه خون عثمان بیرون آمده بودند وارد بصره شدند و اوضاع متحوّل گردید و جنگ شروع شد و آنگاه عثمان بن حنیف به سوی علی رفت و او را در راهی که به بصره منتهی می‌شد کمی‌ پیش از جنگ جمل ملاقات نمود و اینگونه فرمانداری عثمان بن حنیف در بصره پایان یافت.

اندکی پیش از جنگ جمل علی بن ابی طالب  به بصره رسید و مدت کوتاهی در آن اقامت گزید که در همین مدت جنگ جمل به وقوع پیوست - که در مورد آن به تفصیل سخن گفته خواهد شد- و هنگامی‌که علی بن ابی طالب خواست از بصره خارج شود عبدالله بن عباس را فرماندار بصره قرار داد و به همراه عبدالله بن عباس زیاد بن ابیه را به عنوان مسئول گرفتن خراج در آن جا مقرر کرد و از آن جا که‌از مهارت کاری و زیرکی سیاسی زیاد با خبر بود علی  به ابن عباس فرمان داد که در کارها با زیاد مشورت کند، [[1737]](#footnote-1737) و نیز علی نصایحی را به ابن عباس توصیه کرد؛ از جمله به او گفت: «تو را به تقوای الهی و رفتار عادلانه با کسانی که خداوند تو را مسئول آنها قرار داده توصیه می‌نمایم، در برخورد با مردم و فرامین خود با سعه‌ی صدر با مردم رفتار کن و از کینه جویی دوری کن، زیرا کینه‌ها دل را می‌میراند و حق را می‌کشد و بدان که ‌آنچه تو را به خدا نزدیک می‌نماید تو را از جهنم دور می‌کند و آنچه تو را به دوزخ نزدیک می‌کند از خداوند دورت می‌نماید و خداوند را بسیار یاد کن و از غافلان مباش» [[1738]](#footnote-1738).

ابن عباس وظایف فرمانداری خویش را شروع کرد و او یکی از صحابه هایی بود که به دانش وسیع و گسترده‌اش در فقه و تفسیر معروف است و ایشان مهارت خویش را در اداره ‌امور با تحکیم و تثبت امنیت در سجستان که تابع ولایت بصره بود و تأمین امنیّت در ولایت فارس به اثبات رسانید، ایشان جهت برقراری امنیت در فارس زیاد بن ابیه را به عنوان فرماندار آن جا مقرر کرد و همچنین وقتی از بصره بیرون رفت زیاد را به جانشین خود در آنجا تعیین کرد و توانست از لحاظ امنیت آنجا را کنترل نماید، لذا عبدالله بن عباس یکی از مهم ترین افراد علی به شمار می‌آید و ایشان علی را در مواقع خطرناک همراهی می‌کرد و خیر خواه و مدافع و مورد اعتماد امیر المؤمنین بود و از او مشورت می‌خواست. فرمانداری ابن عباس در بصره تا سال (39هـ) ادامه‌یافت و رئیس پلیس و مسئول أخذ مالیات با او همکاری می‌کردند و در بعضی روایات آمده که‌ او تا زمان کشته شدن علی همچنان بر پست فرمانداری بصره باقی ماند، طبری در حوادث سال(40هـ) می‌گوید: در این سال عبدالله بن عباس از بصره بیرون آمد و به مکه رفت، چنانکه بیشتر سیره نگاران همین را گفته‌اند و بعضی این را انکار کرده و ادعا می‌کنند که ‌او تا شهادت علی  از سوی او فرماندار بصره بود و بعد از کشته شدن علی هم وقتی که حسن با معاویه صلح کرد ابن عباس بصره را ترک گفت و به مکه رفت.[[1739]](#footnote-1739)

ویژگی‌های یک رهبر ربانی از قبیل علم و هوشیاری و بردباری و قاطعیت و دیگر صفت‌های رهبری در شخصیت ابن عباس فراهم بودند، امّا از آن جا که پیامبرص برای او دعا کرده بود که خداوند آگاهی دینی و علم تفسیر قرآن را به او ارزانی نماید به علم و فقه معروف بود و همچنین عامل دوم شهرت او در فقه و تفسیر این بود که‌ ایشان علم را از بزرگان صحابه فرا گرفته بود و توانایی خاصی در اجتهاد و استنباط داشت و به تفسیر اهمیت زیادی می‌داد و در تعلیم شاگردانش روش ویژه و بارزی داشت و برای نشر و گسترش علم و دانش بسیار کوشا بود و به همین منظور سفرهایی انجام داد و نیز مدتی طولانی زیست، همچنین از عوامل شهرت ایشان نزدیکی او به عمر بود، زیرا وقتی عمر متوجه هوش سرشار و نجابت ایشان شد توجه خاصی به او مبذول داشت و او را نزدیک خود می‌نشاند و با او مشورت می‌کرد و اگر در مورد آیات دچار مشکلی می‌شد رای و نظر او را می­پذیرفت, و ابن عباس که هنوز هم جوان بود برخورد و رفتار عمر او را تشویق می‌کرد، بیشتر به تحصیل علوم بپردازد و پیشرفت نماید.

عامر شعبی از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: پدرم به من گفت: پسرم می‌بینم امیر المؤمنین تو را به خود نزدیک می‌کند و با تو تنها می‌نشیند و سخن می‌گوید و وقتی با اصحاب رسول خدا رایزنی می‌نماید نظر تو را نیز می‌خواهد، بنابراین تو را به سه چیز سفارش می‌کنم: از خدا بترس و هیچ رازی از رازهای امیر المؤمنین را فاش مکن و هیچگاه با او دروغ مگو و پیش او غیبت هیچ کس را مکن[[1740]](#footnote-1740).

عمر  او را در کنار بزرگان صحابهش جای می‌داد، چون می‌دانست که‌ او تیزفهم است و فکر خوبی دارد و استدلال‌های دقیقی می‌نماید، ابن عباس می‌گوید: عمر مرا همراه با اصحاب پیامبر ص سؤال می‌کرد و می‌گفت: چیزی نگو تا آنان سخن بگویند، وقتی من سخن می‌گفتم می‌گفت: شما نمی‌توانید سخنی مثل این جوان بگوئید، [[1741]](#footnote-1741) از آن جا که ‌ابن عباس خیلی با ادب بود هر گاه در مجلسی می‌نشست که ‌افراد بزرگتر از او در آن جا حضور داشتند، سخن نمی‌گفت مگر وقتی که به او اجازه سخن گفتن داده می‌شد. عمر  این را احساس می‌کرد و او را تشویق می‌کرد که حرف بزند و در راه فراگیری علم و دانش تشویق شود، [[1742]](#footnote-1742) عمر  جلسه‌ای تشکیل می‌داد و جوانان را تعلیم می‌داد و از میان همه جوانان ابن عباس نزد عمر مقدّم بود، عبدالرحمان بن زید می‌گوید: عمر بن خطاب وقتی نمازهای نفل را تمام می‌کرد در جایی متعلق به او که درآنجا خرما خشک می‌کردند وارد می‌شد و به دنبال جوانانی می‌فرستاد که قرآن را خوانده بودند، یکی از این جوانان ابن عباس بود، آنگاه جوانان می‌آمدند و قرآن می‌خواندند و آن را از یکدیگر فرا می‌گرفتند، وقت ظهر ما بر می‌گشتیم، می‌گوید: قرآن خواندند تا اینکه به این آیه رسیدند که می‌فرماید:

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

(بقره/206-207)

و هنگامی‌كه بدو گفته مي‌شود: از خدا بترس (و اقوال و افعال برابر دار, و به جاي افساد اصلاح كن)، عظمت (و نخوت، سراپاي) او را فرا مي‌گيرد و (غرور) گناه (او را به بزهكاري وادار) مي‌كند. پس دوزخ او را بسنده‌است و چه بد جايگاهي است. در ميان مردم كسي‌يافته مي‌شود كه جان خود را در برابر خوشنودي خدا مي‌فروشد (و رضايت الله را بالاتر از دنيا و مافيها مي‌شمارد و همه چيز خود را در راه كسب آن تقديم مي‌دارد) و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان است.

پس از قرائت این آیه‌ ابن عباس به یکی از کسانی که در کنارش بودند گفت: دو مرد با یکدیگر درگیرد شدند، عمر سخن ابن عباس را شنید و گفت: چه گفتی؟ او گفت: چیزی نیست ای امیرالمؤمنین، گفت چه گفتی؟ دو مرد با یکدیگر درگیر شدند؟ عبدالرحمان بن زید می‌گوید: وقتی ابن عباسس این را دید گفت: به نظر من در اینجا کسی که به تقوای الهی امر می‌شود و عظمت و نخوت او را فرا می‌گیرد و به گناه وادار می‌کند و کسی که جان خود را در برابر خوشنودی خدا می‌فروشد، این یکی بلند می‌شود و دیگری را به تقوای الهی فرمان می‌دهد و وقتی او قبول نکند و تکبر و نخوت او را وادار به گناه نماید، این می‌گوید: من خویشتن را خریداری می‌کنم و اینگونه دو مرد با هم درگیر می‌شوند، آنگاه عمر گفت: آفرین بر تو ای ابن عباس[[1743]](#footnote-1743).

عمر ابن عباس را در مورد چیزی از قرآن می‌پرسید و می‌گفت: غواصی کن ای غواص، [[1744]](#footnote-1744) بلکه هر گاه قضایای مشکل نزد عمر  مطرح می‌شد به ابن عباس می‌گفت: قضیه مشکلی برای ما پیش آمده و تو برای آن قضه و امثال آن درست شده‌ای، آنگاه نظر ابن عباس را می‌پذیرفت و هرگاه قضیه‌ی پیچیده‌ای پیش می‌آمد، او جز ابن عباس را فرا نمی‌خواند، [[1745]](#footnote-1745) از سعد بن ابی وقاص روایت است که گفت: هیچ کسی را ندیده‌ام که چون ابن عباس دارای حضور ذهن علم و بردباری باشد و عمربن خطاب را دیدم که ‌او را برای حل مسائل مشکل فرا می‌خواند و می‌گفت: مسئله مشکلی برایت مطرح می‌شود و وقتی ابن عباس آن را حل می‌کرد عمر از سخن او فراتر نمی‌رفت و حال آن که‌اهل بدر و مهاجرین و انصاری حضور داشتند، [[1746]](#footnote-1746) و عمر ابن عباس را اینگونه توصیف می‌کرد و می‌گفت: این جوان بزرگی است، زبانی گویا و قلبی خردمند دارد، [[1747]](#footnote-1747) و طلحه بن عبیدالله می‌گوید: هیچگاه عمربن خطاب را ندیدم که کسی را بر ابن عباس مقدم بدارد، [[1748]](#footnote-1748) و ابن عباس همواره همدم و مصاحب عمر بود و به شدت علاقه مند بود که‌از او سؤال کند و از او یاد بگیرد، از این رو ابن عباس بیش از همه صحابه تفسیر و دانش عمر را نقل و روایت کرده ‌است و بعضی از علما گفته‌اند: ابن عباس بیشتر علم و دانش خود را از عمر فرا گرفته‌است، خداوند از همه‌ آنان راضی و خوشنود باد.[[1749]](#footnote-1749)

عمر با اهتمام به ابن عباس او را کمک می‌کرد تا در راه علم پیشرفت کند، به خصوص در تفسیر، [[1750]](#footnote-1750) بنابراین مدرسه‌ی مکّی در دوران تابعین به حضور دانشمند امّت و ترجمان قرآن حضرت ابن عباس مفتخر گردید، [[1751]](#footnote-1751) و ابن عباس در دوران خلافت عثمان از مقربان خلیفه بود و ایشان ابن عباس را در سال شهادتش سرپرست کاروان حج منصوب کرد تا حج را همراه مردم بگذراند، [[1752]](#footnote-1752) امّا می‌بینیم که بعضی از کسانی که تحت تأثیر مکتب خاورشناسی قرارگرفته‌اند سیمای زیبای دانشمند امّت را مشوّه کرده و دروغ‌ها و یاوه‌هایی را به ایشان نسبت داده و سیره‌ی ایشان را لکه دار جلوه می‌دهند، ولی باید دانست که مکتب خاورشناسی در بخش مربوط به دوران خلفای راشدین و تاریخ صدراسلام ادامه دهنده‌ی راه مورخین امّامیه و شیعیان افراطی است که روایات و اخبار دروغین از سوی خود ساخته و سیره‌ی صحابه‌ی کرام را با آن آلوده‌اند، آنگاه پس از آنها مستشرقین آمدند و این اخبار و روایت دروغین را زنده کرده‌اند و با شیوه‌ی جدیدی ارائه می‌کنند و با این حال (به منظور زیبا جلوه دادن زشتیهای خود) دم از واقعگرایی و منطق و پژوهش علمی‌می‌زنند، حال آن که همه‌اینها دروغ هستند، امّا متاسفانه بسیاری از پژوهشگر نمایان و ادیبان و مورخین تحت تأثیر آن قرارگرفته‌اند، از این رو در کتابهای معاصر تاریخ و ادبیات که به دور از شیوه‌ اهل سنّت و آغشته به شیوه‌ی مستشرقین می‌باشند، می‌بینید که به صورت عجیبی سیمای صحابه تخریب شده‌است، به عنوان مثال این کتاب‌ها ادعا کرده‌اند که عبدالله بن عباس اموال مسلمین را در بصره به یغما برده‌است و به پسر عمویش علی  خیانت کرد و همراه با این اموال مسروقه به مکه گریخته و بعد از آن که با علی بوده می‌خواسته به معاویه بپیوندد، [[1753]](#footnote-1753) آری طه حسین در کتابش الفتنه‌الکبری (علی و بنوه) با کمال بی شرمی‌این را ذکر کرده ‌است و عباراتی که طه حسین در کتابش (علی و بنوه) آورده برخی به صورت ذیل می‌باشند:

1- طه حسین می‌گوید: ابن عباس از امور دینی و دنیوی آگاه بود و در میان بنی‌هاشم و قریش جایگاه ویژه‌ای داشت وچنین جایگاهی سزاوار بود که ‌او را از انحراف نسبت به پسر عمویش مصون دارد.[[1754]](#footnote-1754)

2- ابن عباسس دید که ستاره پسر عمویش در حال غروب است و ستاره معاویه درخشش می‌گیرد بنابراین در بصره نشست و بیش از اینکه به پسر عمویش فکر کند به خودش می‌اندیشید.[[1755]](#footnote-1755)

3- و می‌گوید: گرچه ‌ابن عباسس مدت کوتاهی پسر عمویش را فراموش کرد، امّا نه کم و نه بیش خویش را فراموش نکرد و خود را در جایگاهی قرار نداد که بایستی مدت کوتاهی در آن قرار می‌داد و آن اینکه ‌از طرف علی فرماندار یکی از شهرهای مسلمین باشد.[[1756]](#footnote-1756)

دیگر دروغ‌ها و یاوه‌هایی که گویندگان آن بر روایات ضعیف و ساختگی تکیه کرده‌اند و برای ابن عباس همین افتخار کافی است که پیامبر ص به او گفت: بار خدایا او را تفسیر قرآن بیاموز و او را در دین آگاهی بده.[[1757]](#footnote-1757)

بعد از آن که علی  بصره را به قصد کوفه ترک کرد، ابن عباس همچنان فرماندار بصره بود و اندکی پیش از جنگ صفین به علی پیوست و زیاد را به عنوان جانشین خود در بصره مستقر کرد.[[1758]](#footnote-1758)

ابن عباس در دوران فرمانداری خود کارهای متعددی انجام داد که مهمترین آن ترتیب امور سجستان بود. فرماندار سجستان به دست گروهی از شورشیان کشته شد، آنگاه ‌ابن عباس به دستور علی مجموعه‌ای از لشکریان بصره را به آن جا فرستاد و آنها توانستند در آن جا شورشیان را سرکوب کنند و امنیت را در آنجا بر قرار نمایند[[1759]](#footnote-1759) همان طور که‌ابن عباس و لشکریان بصره در جنگ صفین در کنار علی نقش چشم گیری ایفا کردند[[1760]](#footnote-1760).

همچنین ابن عباسس امور بعضی از مناطق تابعه را ترتیب داد و از سوی خود بر آن جاهها فرماندهانی تعیین کرد، ایشان زیاد بن ابیه را به فارس فرستاد و زیاد امور فارس را سامان بخشید و توانست اهالی آن را پس از نافرمانی ادب کند، [[1761]](#footnote-1761) در ایام فرمانداری ابن عباس اهل اصطخر خیانت کردند، لذا ایشان به جنگ با آنها برخاست و ادبشان کرد و در سال (38هـ) معاویه‌ابن ابی سفیان مردی را به بصره فرستاد تا در میان مردم آنجا برای معاویه تبلیغات کند و مردم را به او فراخواند، امّا زیاد بن ابیه نایب ابن عباس توانست با آن مرد مقاومت کند و او را تعقیب نماید و در نهایت موفق شد و آن مرد در یکی از خانه‌های بصره کشته شد[[1762]](#footnote-1762).

ابن عباس علی را در بسیاری از فعالیت‌ها و تحرکات ایشان در نواحی عراق همراهی می‌کرد و هرگاه‌ اتفاقی می‌افتاد و ابن عباس در بصره بود. علی با فرستادن نامه‌او را آگاه می‌کرد و علی همواره با ابن عباس نامه نگاری می‌کرد و در بسیاری از قضایا نظر وی را جویا می‌شد و همچنین ابن عباسس در مورد امور فرمانداری خویش برای علی نامه می‌نوشت و در سال (38هـ) علی ابن عباس را به نیابت از خود به حج فرستاد و طبق نظر طبری تا زمان به شهادت رسیدن علی ابن عباس فرماندار بصره بود و در ایام خلافت علی و الی بصره دارای مجموعه‌ای همکار داشت که قاضی و رئیس پلیس و مسئول جمع آوری مالیات از زمره ‌آنان بودند و همچنین مجموعه ‌از شهرهای فارس تابع ولایت بصره بودند.

از آنچه گذشت برای ما روشن می‌شود که علی بن ابی طالب  بعد از بیعت با مردم بلافاصله‌ ابن عامر فرماندار عثمان در بصره را عزل کرد و به جایش عثمان بن حنیف را قرار داد، امّا واقعه جمل در بصره وضعیت بغرنج و پیچیده‌ای ایجاد کرد که در نتیجه‌ بصره ‌از تسلّط عثمان خارج شد و عثمان بن حنیف به ناچار بصره را تا وقتی که علی آمد ترک کرد و بعد از جنگ جمل علی امور بصره را سامان داد، [[1763]](#footnote-1763) همان طور که به دنبال حرکت خوارج نابسامانی‌هایی در بصره پدید آمد و همچنین در اثنای تلاش معاویه برای مسلط شدن بر بصره بحران در آن بوجود آمد، امّا با وجود این بصره همچنان به عنوان یکی از ایالت‌های تابع خلافت علی در دوران حکومتش باقی ماند و مخالفانش نتوانستند بر آن چیره شوند، [[1764]](#footnote-1764) و توانمندیهای فرماندهی و رهبری ابن عباس در بصره ‌آشکار گردید و ابن عباس از همراهی علی سودمند شد و از ایشان بسیار متأثر گردید و علی  گاه گاهی به موعظه و راهنمایی و نصیحت وی می‌پرداخت تا جایی که ‌ابن عباس می‌گوید: بعد از سخن پیامبر خدا ص از سخن هیچ کسی چنان استفاده نبرده‌ام که‌ از نامه‌ی علی استفاده کردم و برایم نوشت بود: «انسان به خاطر از دست دادن آنچه نتوانسته به دست بیاورد ناراحت می‌شود و از موفقیت‌ها شاد می‌گردد، بنابراین باید برای موفقیت‌های آخرت شاد شوی و به خاطر از دست دادن امور آخرت متأسف شوی و برای آنچه ‌از دنیا به دست آورده‌ای نباید زیاد خوشحال شوی و به خاطر از دست دادن دنیا غمگین مباش و باید دغدغه خاطرت برای پس از مرگ باشد».[[1765]](#footnote-1765)

ابن عباس اهل شب زنده داری بود، از ابن ملیکه روایت است که گفت: از مکه تا مدینه با ابن عباس همراه شدم، او دو رکعت نماز می‌خواند، آنگاه نیمه شب بلند می‌شد و قرآن را با ترتیل می‌خواند و به شدت گریه می‌کرد و می‌نالید، [[1766]](#footnote-1766) و ایشان به قدری گریه می‌کرد و اشک می‌ریخت و اثر اشک‌هایش بر گونه‌هایش نمایان بود، از ابی رجاء روایت است که گفت: ابن عباس را دیدم در حالی که زیر چشمانش از فرط گریه کردن همچون تسمه‌های خشک کفش بود. [[1767]](#footnote-1767) همچنین ابن عباس روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می‌گرفت، از سعیدبن ابی سعید روایت است که گفت: نزد ابن عباس بودم مردی آمد و گفت: ای ابن عباس، چگونه روزه می‌گیری؟ گفت: روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه می‌گیرم، گفت: چرا؟ چون اعمال در این دو روز به نزد خدا برده می‌شوند، بنابراین دوست دارم در حالی اعمال من نزد خدا برده شوند که روزه هستم. [[1768]](#footnote-1768)

ابن عباس بزرگ منش و سخاوتمند و بخشنده بود و جایگاه و مقام پیشکامان را گرامی‌می‌داشت، ابو ایوب انصاری گرفتار بحرانی مالی قرار گرفت و بدهکاری بر دوش او سنگینی می‌کرد، نزد ابن عباس رفت، ابن عباس خانه‌اش را برای او خالی کرد و گفت: با تو همان کاری می‌کنم که شما برای رسول خداص انجام دادی، سپس گفت: چقدر بدهکار هستی؟ ابوایوب گفت: بیست هزار، ابن عباس چهل هزار و بیست برده و هر چه در خانه داشت به او داد.[[1769]](#footnote-1769)

ایشان از شیواترین مردم بود و قدرت عجیبی در تفهیم شنوندگان داشت، اعمش می‌گوید:

ابووائل به می‌گفت: ابن عباسس که در موسم حج امیر ما بود سخنرانی کرد و از سوره‌ی نور آغاز کرد، آیه را می‌خواند و تفسیر می‌کرد، من می‌گفتم: تاکنون سخنی مثل سخن این مرد نشنیده‌ام، اگر فارس و روم و ترک‌ها سخنان او را بشنوند مسلمان می‌شوند، [[1770]](#footnote-1770) همچنین ابن عباس از زیباترین و شیواترین و آگاه ترین مردم بود، مسروق می‌گوید: هرگاه ‌ابن عباسس را می‌دیدم می‌گفتم: زیباترین مردم است و وقتی حرف می‌زد می‌گفتم شیواترین مردم است و وقتی حدیث می‌گفت، می‌گفتم بزرگ ترین مردم است، [[1771]](#footnote-1771) قاسم بن محمد می‌گوید: هیچگاه در مجلس ابن عباس سخن پوچی را نشنیده‌ام، [[1772]](#footnote-1772) و ایشان پیش از مرگ نابینا شد و در این مورد شعر سرود:

إن ‌يأخذ الله من عيني نورهما		ففي لساني وقلبي منهما نور
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل		وفي فمی‌صارم كالسيف مأثور[[1773]](#footnote-1773)

اگر خداوند نور چشمانم را گرفته، در زبان و قلبم روشنایی چشمانم باقی هستند.

قلبم بیدار و عقلم سالم و زبانم چون شمشیر بران است.

ابن عباس نمونه شگفت انگیز یک عالم ربانی و رهبر ورزیده و فرمانده عادل است و او یکی از افراد موثر در حوادث زمان خود بود و خلاصه‌ اینکه‌ او یکی از بهترین نمونه‌ها و الگوها برای وارثان پیامبران است.

نهم: ولایت کوفه

وقتی عثمان به شهادت رسید ابوموسی اشعری از سوی ایشان فرماندار کوفه بود و بعد از آن که با علی بر خلافت بیعت شد، ایشان همچنان ابوموسی اشعری را بر فرمانداری کوفه باقی گذاشت و ابوموسی اشعری از مردم کوفه برای علی بیعت گرفت و موضع اهل کوفه را در نامه به اطلاع علی رسانید چنان که بسیاری از اهل کوفه بیعت کردند، [[1774]](#footnote-1774) و هنگامی‌که‌ امیر المؤمنین از مدینه به سوی عراق حرکت کرد به طور ویژه‌ای در مورد ابوموسی می‌پرسید و در میان راه مردی از اهل کوفه با ایشان دیدار کرد و امیرالمؤمنین از او در مورد ابوموسی سؤال کرد؟ او گفت: اگر خواهان صلح باشی ابوموسی مرد صلح است و اگر خواهان جنگ باشی او مرد جنگ نیست، امیرالمؤمنین گفت: سوگند به خدا که چیزی جز اصلاح نمی‌خواهم، مرد گفت: تو را با خبر کردم.[[1775]](#footnote-1775)

بعداً روشن شد که‌ ابوموسی به صلح و مسالمت و عدم جنگ بین مسلمین تمایل دارد و علی قبل از جنگ جمل محمد بن ابوبکر و عمار بن یاسر و حسن بن علی و دیگران را در گروههای مختلفی برای پرسیدن اهل کوفه فرستاد - که به تفصیل در مورد آن سخن گفته خواهد شد- آنگاه‌ اهل کوفه‌ از ابوموسی پرسیدند که چه موضعی اتخاذ کنند و با او در مورد حرکت برای جنگ مشورت کردند، او گفت: راه‌ آخرت این است که بنشینید و راه دنیا این است که برای جنگ بیرون روید و شما بهتر می‌دانید، [[1776]](#footnote-1776) و بعد از آن شمار زیادی از اهل کوفه پس از گفتگوهای متعدد و طولانی با حسن پذیرفتند که همراه ‌ایشان برای جنگ بیرون بیایند و گفته شده که تقریبا نُه هزار نفر همراه ‌ایشان برای جنگیدن از کوفه بیرون آمدند، [[1777]](#footnote-1777) و شماری از روایات به این اشاره دارند که فرمانداری ابوموسی بر کوفه در همین برهه‌ از زمان و اندکی پیش از جنگ جمل پایان یافت و بعضی از روایات می‌گویند: که ‌اشتر «او یکی از فرماندهان علی بود» ابوموسی و فرزندانش را از قصر کوفه بیرون راند و بر آن چیره شد، [[1778]](#footnote-1778) و بعضی از روایات می‌گویند که علی نامه‌ای نوشت و ابوموسی را عزل کرد و به جای او قرضه بن کعب انصاری را به عنوان فرماندار کوفه منصوب کرد.[[1779]](#footnote-1779)

سپس بعد از جنگ جمل علی بن ابی طالب به کوفه‌ آمد و کوفه پایگاه خلافت گردید و در نتیجه‌ ایشان خودش به طور مستقیم اوضاع کوفه و شهرهای تابعه را پی گیری می‌نمود و کوفه در دوران خلافت علی جایگاه خاصی داشت چون پایتخت و دارالخلافه بود و امیرالمؤمنین از آنجا بر سایر مملکت حکمرانی می‌کرد و هیئت‌ها به کوفه می‌آمدند و لشکرها از آنجا حرکت می‌کردند و این سبب شد تا ساکنان زیادی جذب کوفه شوند و تردیدی نیست که ‌این قضیه نقش بزرگی در پیشبرد تجارت و عمران در دوران خلافت علی در کوفه باز می‌کرد و ایشان به کوفه‌اهتمام زیادی داشت و خود اوضاع ساکنان آن را بررسی می‌کرد و همچنین در زمان عدم حضور خویش کسی را به عنوان جانشین خود در آنجا مقرر می‌کرد و هنگامی‌ که علی خواست به صفین برود ابا مسعود بدری[[1780]](#footnote-1780) را به عنوان جانشین خود در کوفه گذاشت و وقتی برای جنگ با خوارج به نهروان [[1781]](#footnote-1781) رفت‌هانی بن هوذه‌النحغی[[1782]](#footnote-1782) را جانشین خود در کوفه کرد، علی تا زمان شهادت در کوفه باقی ماند.[[1783]](#footnote-1783)

دهم: ولایت‌های شرق

1- فارس

منابع تاریخی می‌گویند علی بن ابی طالب سهل بن حنیف انصاری را فرماندار فارس قرار داد و سپس بعد از مدتی اهالی فارس از اطاعت او سرباز زدند و سهل بن حنیف را تقریبا در سال (37هـ) از آن جا بیرون کردند، آنگاه علی با ابن عباس تماس گرفت و در مورد فارس با او بحث و تبادل نظر کرد و ابن عباس فرماندار بصره بود و بعد از رایزنی با گروهی از مردم ایشان و ابن عباس توافق کردند که ‌ابن عباس معاون خود زیاد بن ابیه را به عنوان فرماندار فارس به آن جا بفرستد، [[1784]](#footnote-1784) و در اینجا ارتباط و پیوستگی بین ولایت بصره و فارس روشن می‌گردد، چنان که ‌ابن عباس در مورد اقلیم فارس به عنوان مسئول بصره‌احساس مسئولیت می‌کرد و با علی توافق نمود که ‌یکی از معاونان خود را به فارس بفرستد تا اوضاع آن جا را کنترل نماید و امور را سامان دهد، زیاد همراه با چهار هزار سرباز به سوی فارس رهسپار گردید و بر این سرزمین مسلط شد و فتنه‌ها را در آن سرکوب کرد و توانست اوضاع را مهار کند، [[1785]](#footnote-1785) و زیاد به توانمندی سیاسی کم نظیری معروف بود و توانست با کمترین هزینه‌ اوضاع را در آن جا آرام کند.[[1786]](#footnote-1786)

طبری می‌گوید: وقتی زیاد به فارس آمد به سران آنجا پیام فرستاد و کسانی را که‌او را یاری کردند وعده و نوید داد و گروهی را تهدید نمود و بعضی از آنها را با بعضی دیگر درگیر کرد و اسرار بعضی را برای بعضی دیگر فاش کرد، آنگاه گروهی فرار کردند و گروهی باقی ماندند و یکدیگر را کشتند و او فارس را پاکسازی کرد و دیگر آن جا کسی نبود که با او بجنگد و همین کار را در کرمان کرد، [[1787]](#footnote-1787) و سپس به فارس بازگشت و در میان آبادی‌های آن به گشت و گذار پرداخت، مردم ساکت شدند و اوضاع در آن سرزمین آرام گرفت[[1788]](#footnote-1788).

زیاد امور و اوضاع فارس را سامان داد و قلعه‌هایی در آن ساخت و امور خراج و مالیات را مرتّب کرد و نیز تا پایان خلافت علی  فرماندار آن جا بود و زیاد با توجه به سیاست و برخورداری از قدرت کنترل فارس معروف ترین فرماندار علی  در آن جا به شمار می‌رفت [[1789]](#footnote-1789)، در داخل اقلیم فارس تقسیماتی اداری وجود داشته، همانگونه که ‌از برخی فرمانداران که مختص به شهرهای مشخص در داخل اقلیم فارس نام برده شده ‌است، از جمله‌ اصطخر را نام برده‌اند که منذربن جارود [[1790]](#footnote-1790) فرماندار آن بوده و با علی مکاتبه داشته، [[1791]](#footnote-1791) همچنین زیاد بن ابی سفیان بعد از کشته شدن علی در اصطخر سکونت و گوشه نشینی را اختیار کرد و در آن پناه گرفت،[[1792]](#footnote-1792) و همچنین از اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین آبادی‌ها و شهرهای فارس نام برده شده، [[1793]](#footnote-1793) و از جمله فرمانداران علی در آن محمد بن سلیم[[1794]](#footnote-1794) بود, و معروفترین فرماندار علی در اصفهان عمر بن سلمه بود که ‌از اصفهان اموال و خوراکی‌هایی برای امیرالمؤمنین علی آورد و در سال(39هـ) در زمان علی درهم به عنوان پول در این منطقه فارسی ضرب شد و تا کنون بعضی از آن درهم‌ها در موزه‌ی عراق نگهداری می‌شوند و عبارت‌های عربی بر آن نوشته شده و اضافه بر آن تاریخ ضرب آن نیز حک شده ‌است.[[1795]](#footnote-1795)

2- خراسان

خراسان یکی از ولایت‌های پهناور و گسترده به شمار می‌رفت و در دوران خلفای راشدین به طور مستقیم و غیر مستقیم با بصره مرتبط بود و در دوران خلافت علی رخدادها و حوادثی در تاریخ ذکر شده که در این ولایت اتفاق افتاده‌اند و نام بعضی از فرمانداران آن ذکر شده‌اند و همچنین از بعضی از امیران آبادی‌ها و شهرهای آنجا نام برده شده‌است و در تاریخ آمده که‌اولین فرماندار منصوب شده ‌از سوی علی بر خراسان عبدالرحمّن بن ابزی بود، [[1796]](#footnote-1796)و همچنین جعده بن هبیره[[1797]](#footnote-1797) بن ابی وهب از والیان خراسان بود که ‌از سوی علی به آن جا فرستاده شده بود و علی  بعد از جنگ صفین در سال (37هـ) او را به آن جا فرستاد، اهالی خراسان مرتد شده بودند، ولی او کوشید آنها را ادب کند و بار دیگر امور آنجا را سامان دهد، [[1798]](#footnote-1798)امّا موفق نشد، سپس علی یکی از فرماندهان خود را به خراسان فرستاد و او توانست با اهل خراسان صلح کند و بار دیگر امور آن را کنترل نماید.[[1799]](#footnote-1799)، همچنین سیستان یکی از اقلیم‌های مجاور خراسان بود و هر دو اقلیم تا حدود زیادی مرتبط با فرماندار بصره بودند و اغلب این دو اقلیم با یکدیگر ارتباط اداری داشتند.

در تاریخ بعضی از فرمانداران سیستان در دوران علی ابن ابی طالب ذکر شده‌اند، یکی از آنان عبدالرحمن ابن جزء الطایی [[1800]](#footnote-1800)، بود بعد از جنگ جمل علی او را به آن جا فرستاد، آنگاه گروهی از ارازل و اوباس تهی دست عرب او را کشتند و در سرزمین سجستان فساد و نابسامانی به پا کردند، در آن موقع علی نامه‌ای برای ابن عباس فرستاد و از او خواست که فرمانداری دیگر به سجستان بفرستد، آنگاه ‌ابن عباس ربعی بن کاسل عنبری را به سجستان فرستاد و ربعی توانست شورش تهیدستان عرب را خاموش کند و رهبر آنها را به قتل رسانید و منطقه را کنترل کرد و تا وقتی که علی به شهادت رسید در آن جا باقی ماند.[[1801]](#footnote-1801)

همدان یکی از مرزهای شرقی حکومت علی بود، در دوران عثمان همدان فرماندار مستقلی داشت و وقتی عثمان وفات یافت جریربن عبدالله در آن جا فرمانداری می‌کرد و بعد از آن که با علی به عنوان خلیفه بیعت شد و ایشان به عراق آمد، به جریر بن عبدالله پیام فرستاد که‌از مردم بیعت بگیرد و نزد او بیاید، [[1802]](#footnote-1802) علی پیام را با فرد مورد اعتمادی فرستاد و گفت: فلانی را نزد تو فرستاده‌ام، آنچه می‌خواهی از او بپرس و نامه‌ام را برای مسلمین بخوان.[[1803]](#footnote-1803) جریر در کوفه نزد علی آمد و علی او را به شام نزد معاویه فرستاد، او دوباره ‌از شام بازگشت و وقتی آمد بوسیله بعضی از سربازان علی از آن جمله ‌اشتر و غیره مورد اهانت قرار گرفت و بعد جریر به شام بازگشت و به معاویه پیوست و پست فرمانداری را ترک کرد و این اندکی پیش از واقعه‌ی صفین بود.[[1804]](#footnote-1804)

3- آذربایجان

وقتی عثمان بن عفان وفات یافت اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان بود، وقتی با علی بر خلافت بیعت شد به اشعث نامه نوشت که‌ از مردم برای او بیعت بگیرد، [[1805]](#footnote-1805) چنین به نظر می‌آید که علی از اشعث خواست که نزد او بیاید، او در کوفه به علی پیوست و سپس با او در جنگ‌ها مشارکت داشت و در جنگ صفین و جنگ با خوارج حضور یافت.[[1806]](#footnote-1806) چنین بر می‌آید که علی در این مدت سعید بن ساریه خزاعی را به فرماندار آذربایجان برگزید و سپس بار دیگر اشعث بن قیس را به عنوان فرماندار به اذربایجان فرستاد و علی ولایت ارمنستان را چنان که بلاذری تصریح کرده‌است به آذربایجان ملحق کرد، [[1807]](#footnote-1807) و اشعث بن قیس در زمانی که‌از سوی علی فرماندار آذربایجان بود، کارهای مهمی‌کرد، او گروهی از عرب‌هایی را که ‌اهل خیر و بخشندگی بودند در اردبیل اسکان داد و آن را به شهر تبدیل کرد و پس از آن که ‌اهالی آن مسلمان شدند در آن جا مسجدی ساخت، [[1808]](#footnote-1808) در تاریخ اسامی‌ بعضی از فرمانداران علی در بعضی از شهرهای دیگر شرق بیان شده ‌است، از آن جمله ‌اسامی ‌برخی از فرمانداران اهواز که ‌یکی از آنها خریت بن راشد بود که وی قبل از جنگ صفین فرمانداری یکی از ولایت‌های اهواز بود، وقتی علی از صفین بازگشت خریت شروع به گردآوری سرباز و لشکر کرد و برای براندازی حکومت علی دعوت و تبلیغ می‌کرد و بر بعضی مناطق چیره شد، این خبر به علی رسید و ایشان لشکری را به سوی او فرستاد که‌ آن لشکر توانست جنبش او را از پای درآورد و خودش را به قتل رسانید، [[1809]](#footnote-1809) که به تفصیل در مورد آن سخن گفته خواهد شد.

از جمله فرماندهان علی در اهواز مصقله بن هبیره شیبانی بود، [[1810]](#footnote-1810) او بعضی از اسیرانی را که لشکر علی به اسارت گرفته بود خرید امّا نتوانست قیمت آنها را به طور کامل بپردازد، بنابراین به شام نزد معاویه گریخت، [[1811]](#footnote-1811) و تاریخ نگار (خلیفه بن خیاط) از فرمانداری نام برده‌است که‌از سوی علی بر سند مستقر شده بود و می‌گوید: او گروهی را جمع آوری کرد و در ایام علی به سند رفت، امّا در یکی از جنگ‌ها او و همراهانش شکست خوردند و از لشکر او جز اندکی باقی نماند، [[1812]](#footnote-1812) همچنین از جمله فرمانداران علی (یزید بن حجیه تمیمی‌) را نام برده که‌ از سوی علی بعد از جنگ صفین به عنوان فرمانداری بر شهر (ری) منصوب گردید، سپس علی او را به اتهام دستبرد در خراج دستگیر نمود و در کوفه زندانی کرد و سپس او نزد معاویه در شام گریخت، [[1813]](#footnote-1813) فرماندار مدائن سعد بن مسعود ثقفی بود که ‌او نقش مهمی‌در رویارویی با خوارج ایفا نمود و نامه‌های فراوانی بین علی و او و فرماندهان جنگی علی در مورد خوارج رد و بدل گردید، چون خوارج کوشیدند خود را به مدائن برسانند، [[1814]](#footnote-1814) و معروف است که سعد در زمان عدم حضورش برادر زاده‌اش مختار بن ابی عبید ثقفی[[1815]](#footnote-1815) را به عنوان جانشین خود در مدائن قرار داد و علی به علت اینکه مختار ثقفی دستبرد نامشروعی[[1816]](#footnote-1816) در اموال خراج زده بود بر او خشمگین شد، سعد یکی از فرماندهان معروف و به نام علی به شمار می‌آید و شاید نزدیک بودن حوزه فرمانداری او به کوفه دلیل اصلی مشارکت او با علی در بسیاری موارد بود.

مورخ ابوحنیفه دینوری اسامی ‌بعضی از فرمانداران علی را در مناطق مختلف ذکر کرده‌است.[[1817]](#footnote-1817)

از آنچه گذشت دیدیم که علی تلاش‌های زیادی برای سامان دادن امور ولایت مبذول نمود و او با مشکلات ودشواری‌های زیادی در مورد فرمانداری‌ها مواجه بود و شماری از ولایت‌ها مثل یمن و حجاز و مصر از قلمرو حکومت او خارج شدند و همچنین موفق نشد که بر بعضی از ولایت‌ها همچون شام و فلسطین چیره شود و سرزمین‌هایی که همواره تحت تصرف حکومت او بودند، یعنی عراق و فارس هم مشکلاتی بر او داشتند و او در این دو سرزمین از مشکلات زیادی رنج می‌برد و در رأس همه مشکلات مشکل خوارج بود که در این مناطق ظهور کرده بودند، به خصوص در سالهای اخیر حکومت علی خوارج بیشتر عرض اندام می‌کردند، بنابراین در نتیجه ‌اوضاع این مناطق کاملا آرام نبود و همچنین در فارس و خراسان و سجستان شورش‌های متعددی سر بر افراشت که در بعضی‌ها فرمانداران علی کشته شدند، از بارزترین مشکلاتی که علی با آن موجه گردید اختلاف با برخی از فرمانداران بود که در نتیجه ولایت‌های آنان را از دستشان گرفت، مثل جریربن عبدالله در همدان و مفضله بن هبیره در اهواز و غیره و اینگونه روشن می‌شود که علی دوران خلافت خویش را با جهاد در جبهه‌های داخلی سپری کرد، جبهه‌هایی که بسیاری اوقات او را از سامان بخشیدن آن سرزمین آنگونه‌ای که خود می‌خواست باز می‌داشتند و ایشان  با مشکلات و موانع زیادی روبرو بود که توان و انرژی ایشان را از بین بردند و تلاش‌های او را بی نتیجه کردند و این مشکلات توجه تاریخ نگاران را معطوف به خود نموده، در نتیجه‌ آنها بدان پرداخته‌اند و امور ساماندهی و اداری این ولایت‌ها را زیر نظر گرفته‌اند.[[1818]](#footnote-1818)

مبحث دوم
تعیین فرمانداران در دوران علی

بعد از شهادت امیر المؤمنین عثمان، با علی به عنوان خلیفه بیعت شد، و از آنموقع به بعد نا‏آرامی‏گوشه‏های مختلف دولت را فرا گرفته بود، بنابراین با علی در شرایط سخت و دشواری بیعت شد، شرایطی که دولت اسلامی‏امنیت و ثبات خود را از دست می‏داد، نابسامی‏خود را در مدینه به وضوح نشان می‏داد و نیز در گوشه‏های مختلف قلمرو حکومت اسلامی ‏بحران و نا آرامی‏سایه می‏افکند، مشاوران و خیر خواهان خطر پیش رو را احساس می‌کردند، از این رو بعضی از آنها در ابتدا پیشنهاداتی را برای مهار اوضاع به علی ارائه دادند و بیشتر آنها در مورد فرماندهان اظهار نظر می‏کردند.

نخست: موضع علی در برابر فرمانداران عثمانس و خویشاوندان کارگزار او

1- موضع علی در برابر فرمانداران عثمانس

امیر‏المؤمنین علی نیک این موضع را می‌دانست که‌ از عوامل اساسی فتنه، عدم رضایت گروهی از مردم از فرمانداران عثمان است آن هم تنها به دلیل شایعاتی بود که سران فتنه‏جو و آشوبگر علیه عثمان و فرماندارانش پخش کرده‏بودند، که البته به دلیل ناتوانی یا ستمگری فرمانداران نبود، امّا بسیاری از نویسندگان معاصر وقتی از سیاست علی در منصوب کردن فرمانداران سخن می‏گویند سخن خود را اینگونه آغاز می‏کنند: علی بعد از در دست‏گرفتن زمام خلافت راضی نبود که فرمانداران تعیین شده از سوی عثمان حتی برای یک لحظه در مقام خود باقی بمانند، دینداری و امانتداری ایشان چنین اجازه‌ای نمی‏داد.[[1819]](#footnote-1819)

واقعاً چه اتهام زشتی که عثمان و فرماندارانش را بدان متهم می‌کنند، من به‌این اتهام در کتاب (تیسیر الکریم المنان فی سیرة عثمان بن عفان) پاسخ داده‏ام و در مورد حقیقت و ماهیت فرمانداران عثمانس در یک بحث کامل[[1820]](#footnote-1820) به بحث و پژوهش پرداخته‏ام، پس برای آگاهی بیشتر به آنجا مراجعه کنید.

کسانی که فرمانداران عثمان را مورد انتقاد و عیب جویی قرار داده‏اند به روایاتی واهی و پوچ اما معروف و شایع استناد کرده‌اند

الف- اولین روایت: از این روایت‏‏ها از واقدی نقل شده که می‌گوید: ابن عباس گفت: عثمان مرا فرا‏خواند و به امیر حج منصوبم کرد، سپس وقتی به مدینه آمدم مردم با علی بیعت کرده ‏بودند، من به خانه‏ی علی رفتم، دیدم که مغیره بن شعبه با او تنها نشسته، من منتظر ماندم تا او بیرون رفت، آنگاه در مورد خواسته‏ی وی پرسیدم، علی گفت: او قبل از این هم به من گفته بود: به عبدالله بن عامر و معاویه و فرمانداران عثمان پیغام بفرست و آنها را بر مقامشان باقی بگذار تا از مردم برای تو بیعت بگیرند چون آنها شهرها و مردم را آرام می‌کنند، امّا در همان روز از پذیرفتن سخن او امتناع ورزیدم و گفتم: سوگند به خدا اگر برای یک لحظه در روز بر خلافت بمانم از رأی و نظر خود استفاده می‏کنم، و اینها و امثال اینها را به عنوان فرماندار منصوب نمی‏کنم.

آنگاه او از پیش من رفت و من احساس کردم که او می‏داند که‌اشتباه می‏کند، و اینک دوباره نزد من آمد و گفت: ابتدا با شما مشورت کردم و با من مخالفت کردید، بعد از آن فکری دیگر به ذهنم خطور کرده و می‏خواهم آن را عملی نمایید و آن هم عزل فرمانداران است از افراد مورد اعتماد کمک بگیر، خداوند کافی است، آنها قدرتشان از قبل ضعیف تر است.

ابن عباس می‌گوید: به علی گفتم: بار اوّل تو را نصیحت کرده و در بار دوم تو را فریب داده است، آنگاه علی به من گفت: حتی اگر مرا نصیحت کرده باشد؟ ابن عباس گفت: تو می‏دانی که معاویه و یارانش اهل دنیا هستند، وقتی تو آنها را بر مقامشان باقی بگذاری توجه نمی‌کنند که چه کسی زمام امور را در دست دارد، و وقتی آنها را عزل کنی می‏گویند: او بدون شورا خلافت را به دست گرفته است، و قاتل عثمان اوست، و مردم را علیه تو می‏شورانند، سپس اهل شام و اهل عراق علیه تو بپا می‏خیزند علاوه بر آن از شورش طلحه و زبیر علیه تو ایمن نیستم.

علی گفت: امّا در مورد اینکه آنان را بر مقامشان باقی بگذارم از نظر دنیوی مصلحت است، امّا آنچه حق مرا بدان ملزم می‏نماید و شناختی که از فرمانداران عثمان داردم این است که هیچ کس از آنان را هیچگاه به عنوان فرماندار منصوب نکنم، اگر قبول کنند برایشان بهتر است و در غیر این صورت با شمشیر با آنان برخورد خواهم کرد.

ابن‏عباسس گفت: سخن مرا بپذیر و وارد خانه‏ات شو و درب را به رویت ببند، عرب‏ها گشتی می‏زنند و ناآرام می‏شوند و غیر از تو کسی را نخواهند یافت، سوگند به خدا اگر امروز با مردم همراه‌ شوی، فردا خون عثمان را بر گردن تو می‏اندازند، امّا علی نپذیرفت و به ابن‏عباس گفت: به شام برو تو را فرماندار آنجا مقرر کرده‏ام، آنگاه ابن‏عباس گفت: این فکر خوبی نیست، معاویه از بنی امیه و پسر عموی عثمان و فرماندار او در شام است، از اینکه گردن مرا به خاطر خون عثمان بزند ایمن نیستم، حداقل اگر مرا نکشد زندانیم می‏کند، آنگاه علی علت را پرسید، گفت: به خاطر اینکه خویشاوند تو هستم و آنچه بر گردن تو می‏گذراند بر گردن من هم می‏گذراند، پس بهتر است به معاویه نامه بنویسی و او را وعده و وعیدی دهی، امّا علی نپذیرفت و گفت: سوگند به خدا که‌این کار را نخواهم کرد.[[1821]](#footnote-1821)

ب- روایت دوّم: روایت دوم به معنای روایت اوّل است و چیزهایی در آن اضافه شده و مقداری با روایت اوّل تفاوت دارد که در مورد صحت آن انسان دچار تردید می‏شود، در این روایت آمده که ابن‏عباس بعد از کشته شدن عثمان به مکه آمد و در راه با طلحه و زبیرب­که گروهی از قریش را همراه داشتند ملاقات کرد.[[1822]](#footnote-1822) این امر با واقعیت مخالف است، چون با علی بعد از آمدن ابن‏عباسس از حج بیعت شد و طلحه و زبیر با علیش بیعت کردند که اگر در این زمان بیرون رفته باشند، پس قبل از بیعت کردن بیرون رفته‏اند و این اشتباه واضح و آشکاری است.[[1823]](#footnote-1823)

ج – روایت سوم: روایت ابی مخنف که آن را بدون سند روایت کرده است که مغیره بن شعبه به علی پیشنهاد کرد که معاویه را بر فرمانداری شام باقی بگذارد و طلحه و زبیر را به فرمانداری بصره و کوفه منصوب کند، امّا ابن‏عباس به رأی او اعتراض کرد، چون بصره و کوفه سرچشمه مال و منبع ثروت بودند، و اگر آنها را در این دو شهر فرماندار قرار دهد می‌توانند علی را در تنگنا و فشار قرار دهند، ماندن معاویه هم در شام به نفع علی نیست، آنگاه علی نظر و رأی ابن‏عباس را پذیرفت و مشورت مغیره بن شعبه را قبول نکرد.[[1824]](#footnote-1824)

د- روایت چهارم: روایت اوّل و‏اقدی با اندکی اختصار از طریق ابن عبدالبر[[1825]](#footnote-1825) ذکر شده است، امّا به جای ابن‏عباس نام حسن را آورده است[[1826]](#footnote-1826).

خطر این روایات در اینجاست که به عنوان اساس و پایه‌ی مهم‏ترین پژوهش‏های تاریخی معاصر قرار گرفته‌اند و نتیجه‌ی حاصل از آنها عیب جویی و لکه دار کردن دیانت، عدالت و امانتداری بزرگان اصحاب و اهل شورا است، آنها افرادی مادی گرا تصور شده‏اند که هدفشان ثروت اندوزی و رسیدن به قدرت است حتی اگر به قیمت ریختن خون مسلمین باشد، و فتنه‌ای که به کشته شدن عثمان انجامید و جنگ جمل، همه به خاطر طمع‏ورزی‏های شخصی بوده است.[[1827]](#footnote-1827)

در متن بیشتر این روایات اضطراب و ناهمگونی مشخص است و اینکه در روایت آمده که ابن‏عباس بعد از بیعت مردم با علی به مدینه آمد، با **روایت‏ها**ی مورد اعتماد مخالف است، چون در روایات معتبر آمده که ابن‏عباس قبل از آنکه با علی بر خلافت بیعت شود به مدینه آمده بود، که قبلاً گذشت.، اینکه می‌گوید: مغیره به علی پیشنهاد کرد که به عبدالله بن عامر و معاویه و فرمانداران عثمان پیغام بفرستد و آنها را بر پستشان باقی بگذارد با روایات معتبر‏تر متضاد است، به گفته‌ی روایات معتبر بیشتر این فرمانداران ولایت‏های خود را ترک گفته و به سوی مکه رهسپار شده‏ بودند، پس چگونه علی به آنها پیغام بفرستد که بر مقامشان باقی بمانند و حال آنکه آنان شهر‏ها را ترک ‏کرده‌اند؟

در مورد اینکه می‌گوید: علی در مورد فرمانداران گفت: سوگند به خدا اگر برای یک لحظه در روز خلیفه باشم به نظر و رأی خود عمل می‏کنم و اینها و امثال اینها را به عنوان فرماندار منصوب نخواهم کرد، این گفته با این حقیقت که‌این فرمانداران صلاحیت فرمانداری و رهبری را داشته‏اند تضاد دارد، همین فرمانداران و رهبران بودند که دولت اسلامی‏را گسترش دادند، عبدالله بن عامر در دوران فرمانداری خود بر بصره فتوحات اسلامی ‏را تا کابل پایتخت افغانستان گسترش داد و اگر معاویه صلاحیت و لیاقت نمی‏داشت بیست سال فرمانداری نمی‌کرد...

گفتیم که علت نارضایتی گروهی از مردم از فرمانداران عثمان، شایعه‏هایی بود که فتنه‏جویان آشوبگر در مورد آنان پخش کرده‏ بودند و دلیلش ناتوانی آنها نبود، -‏ همانگونه که حقیقت تاریخی این را اثبات می‏کند- روایت دروغین مغیره بن شعبه را شخصیتی دروغگو و فریبکار معرفی می‏کند که به مصلحت مسلمین توجه ندارد به خصوص در چنان شرایط سخت و دشواری که وجود داشت و این موضوع با اخلاق و سیره مغیره بن شعبه قبل از فتنه و بعد از فتنه همخوانی ندارد، همچنین این روایت علی را به صورت فردی معرفی می‏کند که از امور سیاسی آگاه نیست، اما مغیره و ابن‏عباس توانایی بیشتری در این زمینه‏ها دارند.[[1828]](#footnote-1828).

امّا در روایت ابی محنف ابن‏عباس به علی پیشنهاد می‏دهد که معاویه را عزل کند چون فرمانداری معاویه از نظر سیاسی به نفع او نیست...، بر خلاف روایات واقدی که در آن آمده‏است: اگر علی دو صحابی بزرگوار طلحه و زبیر را فرمانده کوفه و بصره قرار دهد، در‏آمدهای مالی آن دو شهر را تصاحب خواهند کرد.[[1829]](#footnote-1829) این روایات از نظر سند واهی و ضعیف هستند که دلیل مناسبی برای بی اعتبار بودن آنهاست، از نظر متن نیز مضطرب و منکَرند و همه با فرض و تخمین مطرح شده‏اند که اگر چنین شود چنان خواهد بود، پس این روایات تاریخ را به صورت واقعی آن نقل نمی‌کنند ومشخص است که هوا پرستیها و دخالت شخصی راوی و تمایلات رافضی‏گری در این روایات تأثیر زیادی دارد.[[1830]](#footnote-1830)

بر سر‏کار گذاشتن فرمانداران جدید از جانب امیر‏المؤمنین علی‏ در شهرهای دوردست، مردم را برای بیعت کردن بهتر تشویق می‌کرد، دوران فتوحات را برای آنان یادآوری می‌کرد و راه را برای مهارتهای جدیدی باز می‌کرد که به حرکت در آیند و در خدمت دین خدا باشند.[[1831]](#footnote-1831)

امیر المؤمنین‏علی بن ابی‏طالب‏ از استعداد و توانمندی رهبری برخوردار بود و مردم و اوضاع حاکم بر جامعه را می‏شناخت، او فرمانداران را عزل می‌کرد تا کسانی دیگر غیر از آنها را که برای تحقق انسجام اداری و سیاسی بین خلیفه و همکارانش مناسب می‏دید به جایشان انتخاب نماید، همانگونه که قبلاً عمر‏ تعدادی از فرمانداران ابوبکر را عزل نمود و عثمان نیز بعضی از فرمانداران عمرس را عزل کرد، پس علی هم حق داشت که کسی را که خود مصلحت می‏دید عزل کند و کسی دیگر را به جای او تعیین‏کند.[[1832]](#footnote-1832)

امّا بعضی از نویسندگان معاصر در این قضیه که علی  فرمانداران عثمان را عزل کرده از حقیقت دور شده و این موضع را نا‏مناسب تفسیر کرده‌اند، بعضی این کار علی را دلیلی بر پایداری وی برحق و ضرورت تغییر عنوان نموده‏‌اند و بعضی آن را نشانه‌ی ضعف آگاهی سیاسی علی دانسته‏اند و گفته‏اند که از نظر سیاسی بهتر آن بود که او این فرمانداران، به خصوص معاویه را باقی می‏گذاشت تا آنکه اوضاع آرام می‏شد و در شهرها برای علی بیعت گرفته می‌شد، همه‌این تفسیرها بر محور روایات واهی و بی اساسی ارائه می‏شوند که در آنها: مغیره بن شعبه دو پیشنهاد متضاد در مورد فرمانداران به علی‏ داد[[1833]](#footnote-1833)، علاوه بر این باید دانست که علی  یک امام مجتهد بود و می‌توانست در صورت مصلحت همه فرمانداران عثمان را عزل نماید.

پیامبر‏ص که معصوم است خالد بن سعید بن عاص را به عنوان فرماندار صنعاء و عمرو بن عاص را به فرمانداری عمّان منصوب کرد[[1834]](#footnote-1834)، امّا پس از ایشان ابوبکر صدیق خالد را عزل کرد و به جایش مهاجر بن ابی‏امیه را گذاشت، عمرو را عزل نمود و به جایش حذیفه بن محصن را منصوب کرد.[[1835]](#footnote-1835) ابوبکر دو فرمانده بزرگ خالد‏بن‏ولید و مثنی بن حارثه رضی‏الله عنهما را به عنوان فرمانده منصوب کرد، امّا بعد از وی عمر‏ آنها را با اینکه صلاحیت و کفایت داشتند، عزل نمود.[[1836]](#footnote-1836) عمر عمرو بن عاص را به فرمانداری مصر منصوب کرد[[1837]](#footnote-1837) و مغیره بن شعبه را به عنوان فرماندار کوفه مقرر نمود[[1838]](#footnote-1838) اما بعد از او عثمان این دو را از مقامشان عزل کرد و ابن ابی سرح[[1839]](#footnote-1839) را به فرمانداری مصر و سعد بن ابی وقاص[[1840]](#footnote-1840) را به فرمانداری کوفه منصوب کرد.

آیا انسان خردمند و عاقل، از ابوبکر، عمر و عثمان به خاطر اینکه فرمانداران را عزل کرده‌اند انتقاد می‏کند؟ هر زمانی اوضاع و شرایط متناسب با خود را دارد، کسی که بعداً می‏آید اجتهاد و نظری دارد که فرد سابق نداشته است و کسی که حضور دارد چیزهایی را می‏بیند که فرد غایب نمی‏بیند.[[1841]](#footnote-1841)

این گفته بعضی از نویسندگان معاصر که علی همه فرمانداران عثمان را عزل کرد صحت ندارد، بلکه ‌ایشان فقط معاویه بن ابی سفیان در شام[[1842]](#footnote-1842) و خالد بن ابی العاص بن هشام در مکه را عزل کرد.[[1843]](#footnote-1843)

در بصره‌ فرماندار آن عبدالله بن عامر از آن بیرون رفت و عثمان کسی دیگر را به جای او تعیین نکرد.[[1844]](#footnote-1844) در یمن یعلی بن منیه که امیر بود اموال خراج را می‏گرفت و بعد از کشته شدن عثمان به مکه رفت و به طلحه و زُبیر پیوست و با آنها در جنگ جمل حضور یافت، ابن ابی سرح فرماندار مصر برگشت و پسر عمویش را به عنوان جانشین خود در آن جا تعیین کرد و وقتی که به مصر بازگشت، دید که ابن ابی حذیفه بر آنجا مسلط شده است و ابن ابی حذیفه او را از مصر بیرون راند، وی به رمله در فلسطین رفت ودر همان جا درگذشت.[[1845]](#footnote-1845) اینگونه فرمانداران یمن و بصره خودشان از مقام فرمانداری کناره گیری کردند؛ فرماندار مصر ابن ابی حذیفه را عزل کرد و امیر المؤمنین علی فرماندار کوفه را در پست خود باقی گذاشت. پس در حقیقت علی  فقط معاویه فرماندار شام و خالد بن ابی العاص فرماندار مکه را عزل کرد، امیر المؤمنین علی‏ به همانصورت افراد برگزیده و منتخب را به عنوان فرمانداران مسلمین منصوب کرد، یکی از فرماندارانی که‌ایشان او را منصوب کرد سهل بن حنیف انصاری بود، او صحابی بزرگواری است که در جنگ بدر و اُحد حضور داشته است و در روز جنگ اُحد آنگاه که مردم پراکنده شدند، او در کنار پیامبر ص ایستاد و با ایشان بر مرگ بیعت کرد، با تیراندازی از پیامبر ص دفاع می‌کرد، وی همچنین در غزوه‌ی خندق و دیگر جنگها با پیامبر‏ص همراه بود.[[1846]](#footnote-1846) علی‏ این صحابی بزرگوار را فرماندار تعیین کرد و عثمان بن حنیف را به عنوان فرماندار بصره مقرر کرد؛ عثمان بن حنیف صحابی بزرگوار و از انصار بود و در زمان عمر‏ به فرمانروایی عراق تعیین شده‏بود، [[1847]](#footnote-1847) قیس بن سعد بن عباده را به عنوان فرماندار مصر منصوب کرد، [[1848]](#footnote-1848) او در زمان پیامبرص رئیس پلیس و فردی هوشیار و بخشنده بود.[[1849]](#footnote-1849) عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب را به عنوان فرماندار یمن تعیین کرد، [[1850]](#footnote-1850) عبیدالله صحابی بود و یک سال از برادرش کوچکتر است، وی فردی شریف و ستوده بود.[[1851]](#footnote-1851)

در مورد اینکه بعضی از نویسندگان گفته‏اند که علی‏ فرمانداران را پیش از آنکه اهالی شهرها با او بیعت کنند عزل کرده است، باید گفت برای اینکه امام و رهبر فرماندارن شهرها را تعیین کند، شرط نیست که مردم با او بیعت کرده باشند و همه مسلمین بر این اتفاق دارند، بلکه وقتی اهل حل و عقد با هر خلیفه‌ای بیعت کردند همه شهرهای تابع مرکز مسلمین باید بیعت نمایند و اگر تعیین فرمانداران مشروط به بیعت اهالی شهرها بود بیعت صدیق‏ کامل نمی‏گردید، چون قبل از آنکه اهل مکه، طایف، حواشی و بحرین با او بیعت نمایند لشکر اسامه را فرستاد و با منکران زکات و مرتدین جهاد کرد. همچنین عمر فاروق در آغاز خلافتش خالد بن ولید را عزل کرد و ابی عبیده بن جراح را به فرماندهی کل لشکر مسلمین در شام تعیین کرد. این زمانی بود که هنوز بیعت اهل یمن به او نرسیده بود. همچنین عثمان‏ قبل از رسیدن بیعت شهرها در امور مسلمین شروع به تصرف کرد.[[1852]](#footnote-1852)

2- علی برخی از اقوام خود را به عنوان فرماندار تعیین می کند

نویسندگان معاصر از اینکه علی و عثمانب خویشاوندانشان را در شهرها به فرمانداری منصوب کرده‌اند سخن گفته‏اند. در مورد عثمان‏ باید گفت از بین هیجده فرماندار ایشان فقط پنج نفر از بنی امیه بودند و هنگامی‏که عثمان‏ وفات یافت فقط سه نفر از بنی امیه بر سر پست فرمانداری بودند: معاویه، عبدالله بن سعد بن ابی سرح و عبدالله بن عامر بن کریز، عثمان ولید بن عقبه و سعید بن عاص را عزل کرد، امّا آنها را از کجا عزل کرد؟ از کوفه که عمرس سعد بن ابی وقاص را از فرمانداری آن عزل کرده بود، کوفه از هیچ فرماندرای راضی نبودند و عزل این فرمانداران از سوی عثمان‏ برای آنها عیب به حساب نمی‏آید، بلکه عیب از شهری بود که درآنجا به عنوان فرماندار قرار گرفته بودند.[[1853]](#footnote-1853)

خویشاوندان عثمان که به عنوان فرماندار تعیین شده بودند، کفایت و توانایی خود را در اداره امور ولایتهایشان اثبات کردند، بسیاری از شهرها بدست آنان فتح گردید و با رعیّت خود به نیکی و عدالت رفتار می‌کردند، بعضی از آنها قبلاً در دوران ابوبکر و عمربفرماندار بودند.[[1854]](#footnote-1854) امیر المؤمنین علی‏ به شیوه‌ی عثمان‏ از میان خویشاوندان خود کسانی را که صلاحیت، کفایت و توانایی داشتند به فرمانداری تعیین کرد که فرزندان عمویش عباس بودند و عبارت بودند از: عبدالله بن عباس، عبیدالله بن عباس، قثم و تمام فرزندان عباس و محمد بن ابوبکر که پسر رضاعی او بود.

بعد از تحقیق معلوم می‏شود که عثمان و علی‏ کسانی را به فرمانداری منصوب کردند که به گمان غالب آنان دارای کفایت و مهارت کافی بودند و چنین نیست که به خاطر خویشاوندی کسی را برتردانسته باشند، شرایط حاکم به گونه‌ای بود که می‏بایست در انتخاب فرمانداران از حیث توانایی و امانتداری دقت زیادی به عمل آید، زیرا علاوه بر مشکلات خوارج در زمان علی، هنوز فتوحات در سرزمینهای شرقی استقرار نیافته بودند، .[[1855]](#footnote-1855)

اگر در نسب فرمانداران علی‏ تأمل کنیم، می‏بینیم که از بین سی و شش فرماندار یازده نفر از انصار و هفت نفر از قریش بودند که از قریشیها چهار نفر از فرزندان عباس بن عبدالمطلب بودند، اسامی‏فرمانداران در دوران خلافت علی[[1856]](#footnote-1856)به صورت زیر بود:

1- سهل بن حنیف انصاری (مدینه).

2- تمام بن عباس بن عبدالمطلب (مدینه).

3- ابو ایوب انصاری (مدینه).

4- ابو قتاده انصاری (مدینه).

5- قثم بن عباس بن عبدالمطلب (مکه و طایف).

6- عمر بن ابی سلمه (بحرین).

7- قدامه بن عجلان انصاری (بحرین).

8- نعمان بن عجلان انصاری (بحرین).

9- عبیدالله بن عباس (یمن و بحرین).

10- سعید بن سعد بن عباده انصاری (فرمانده لشکر).

11- مالک اشتر (جزیره، سپس مصر).

12- شبیب بن عامر (جزیره).

13- کمیل بن زیاد نخعی (جزیره).

14- محمد بن ابی حذفه بن عتبه (مصر).

15- قیس بن سعد بن عباده انصاری (مصر).

16- محمد بن ابوبکر صدیق (مصر).

17- عثمان بن حنیف انصاری (بصره).

18- عبدالله بن عباس (بصره).

19- ابوالاسود الدؤلی (بصره).

20- هانی هوذه نخعی (کوفه).

21- ابوموسی اشعری (کوفه).

22- ابو مسعود بدری (کوفه).

23- قزطه بن کعب انصاری (کوفه).

24- سهل بن حنیف انصاری (فارس).

25- زیاد بن ابی سفیان (فارس).

26- منذر بن جارود (اصطخر).

27- عمر بن سلمه (اصفهان).

28- محمد بن سلیم (اصفهان).

29- خلید بن قره تمیمی‏(خراسان).

30- عبدالرّحمن بن أبزی (خراسان).

31- جعده بن هبیره بن ابی وهب (خراسان).

32- عبدالرحمن بن جزء طائی (سجستان).

33- ربعی بن کأس عنبری (سجستان).

34- جریر بن عبدالله بجلی (همدان).

35- اشعث بن قیس کندی (آذربایجان).

36- سعید بن سریه خزاعی (آذربایجان).

37- خریت بن راشد ناجی (اهواز).

38- مصقله بن هبیره شیبانی (اهواز).

39- یزید بن حجیه تمیمی‏(ری).

40- سعد بن مسعود ثقفی (مدائن).

41- حارث بن مره عبدی (سند).[[1857]](#footnote-1857)

عثمان و علیبدو خلیفه راشد بودند که مقتدا و الگوی مسلمانان هستند و کارهایشان سوابق قانونی درخشانی در این امت است، همان طور که عمر‏ این سنّت و شیوه را برای کسانی که بعد از او می‏آیند بنا نهاد که از دادن پست به خویشاوندانش پرهیز می‌کرد، عثمان و علی پست دادن به خویشاوندان را در صورت داشتن صلاحیت برای مسلمین بعدی بنا نهادند.[[1858]](#footnote-1858)

دوّم: نظارت علی  بر فرمانداران خود و رهنمودهای وی

روش نظارت امیر المؤمنین علی‏ مراقبت از فرماندارانش بود, و اوضاع آنها را جستجو و پی گیری می‌کرد‏، در مورد آنها سؤال می‌کرد و در این راه از چند شیوه استفاده می‌کرد، یکی اینکه بازرسان خود را نزد فرمانداران می‏فرستاد، ودرباره آنها از مردم سئوال می‏پرسیدند و گاهی از فرمانداران در مورد یکدیگر می‏پرسید و به آنها دستور می‏داد که امور یکدیگر را بررسی نمایند، ایشان به کعب بن مالک نوشت: کسی را به جانشینی خود تعیین کن و همراه با گروهی از یاران خود به سرزمین (کورة السواد) برو و درمورد فرمانداران من پرس و جو کرده و عملکرد و رفتارشان را بررسی کن.[[1859]](#footnote-1859)

همچنین علی‏ بازرسانی داشت که از ولایتها گزارشهای سرّی و محرمانه را برای ایشان می‏فرستادند و فرمانداران کار و مأموریّت این بازرسان را نمی‏دانستند [[1860]](#footnote-1860)، گاهی مراقبها از کارمندان فرماندار و گاهی افراد ناشناخته دیگر و یا افراد مقیم در حوزه فرمانداری بودند که‌این کار را انجام می‏دادند، گاهی کسانی بودند که از ولایتی به ولایت دیگری می‏رفتند، نامه‏هایی که علی به‌این فرماندارن می‏نوشت نشان می‏داد که گزارشهای سرّی به او می‏رسید، شاید دخالت بعضی افراد بین امیرالمؤمنین وفرماندارانش سبب می‌شد تا بعضی از فرمانداران پست و کار خود را ترک کنند، مانند دخالت اشتر بین علی و جریر بن عبدالله بجلی و دخالت بعضی مردم بین علی‏ و مصقله بن هبیره. [[1861]](#footnote-1861)

علی‏ راه را برای هر شکایتی که بر‏علیه‌ یکی از فرماندارانش تقدیم می‌شد باز گذارده بود و اگر شکایتی از فرمانداران به او می‏رسید می‏گفت: بار خدایا! من به آنان فرمان نداده ام که بر بندگانت ستم کنند یا حق تو را رها کنند.[[1862]](#footnote-1862) هنگامی‏که از ‌یکی از فرماندارانش شکایت کردند و اتهام ثابت گردید، او را با تازیانه زدن و زندانی نمودن ادب نمود.[[1863]](#footnote-1863)

امیرالمؤمنین علی همواره فرماندارانش را نصیحت می‌کرد، همانگونه که‌ یک بار مجموعه‌ای از فرمانداران را نصیحت کرد، از جمله قیس بن سعد که وقتی به فرمانداری مصر منصوب کرد او را چنین نصیحت نمود: «در حالی به مصر برو که لشکری همراهت باشد، چون همراهی لشکر با تو سبب هراس بیشتردشمن می‏شود و دوست و یاورت بیشتر قدرت می‏گیرد، پس هر‏گاه وارد مصر شدی با نیکوکار نیکی کن و با بدکار به سختی رفتار نما و با عام و خاص مهربان باش، زیرا مهربانی نیکی است».[[1864]](#footnote-1864)

از جمله‏اندرزهای ایشان به قیس بن سعد در یکی از نامه‏هایش این است: «‏به حق خراج و مالیات بگیر، با رفتاری منصفانه به لشکرت نیکویی کن و آنچه خدا به تو آموخته به دیگران یاد بده».[[1865]](#footnote-1865)

بعضی از نامه‏هایی که برای تعیین فرمانداران به شهرها می‏فرستاد مشتمل بر پندها و رهنمودها هستند، از آن جمله نامه‌ای که علی‏ به محمد بن ابوبکر در ولایت مصر نوشت و وی آن را برای مردم قرائت کرد، این نامه حاوی اندرزهایی برای عموم مردم و خود فرماندار بود.[[1866]](#footnote-1866)

ارتباطهای متعددی بین علی و فرماندارانش به صورت نامه نگاری، شفاهی و ارتباط مستقیم برقرار بود، وقتی این فرمانداران برای دیدار امیرالمؤمنین یا برای مشارکت در جنگ با خوارج به کوفه آمدند با آنها گفتگو کرد، از امیرالمؤمنین نقل شد که در موسم حج با فرماندارانش ارتباط برقرار می‏کرد آنگونه که خلفای سابق چنین می‌کردند، علی فرد مورد اعتمادی را به عنوان نایب خود به حج می‏فرستاد، چنان که فرزندان عباس و غیره را برای این کار می‏فرستاد، فرمانداران حوزه شرق بیشتر از همه فرمانداران با علی‏ ارتباط داشتند، چون آنها به کوفه نزدیک بودند و هیئت‏هایی از حوزه فرمانداری آنان همواره با کوفه در رفت و آمد بودند. و علی‏ بسیاری اوقات فرمانهایی به صورت اندرز و نصیحت صادر می‌کرد که برای فرمانداران روش کار را توضیح می‏داد، برخی از این فرمانها به صورت کتبی و بعضی شفاهی صادر می‌شد، در یکی از نامه‏های امیرالمؤمنین به فرماندارانش آمده است: «شما خزانه داران حاکم، وکلای امّت و نمایندگان ائمه هستید، هیچ کس را از رسیدن به نیازش باز ندارید، وقتی خراج و مالیات می‏گیرید لباس زمستانی و تابستانی و همچنین چارپایانی که با آن کار می‌کنند را از آنها نگیرید، برده‌ای را که دارند از آنها نگیرید و به خاطر یک درهم کسی را شلاق نزنید، به مال فرد نمازگزار یا کسی که با مسلمین پیمان صلح بسته دست درازی نکنید».[[1867]](#footnote-1867)

یکی از دهقانان نزد علی آمد و از فرماندار او شکایت کرد، علی‏ به آن فرماندار نوشت: «دهقانان شهر تو از سخت گیری و درشت خویی تو شکایت کرده‌اند»، با آنان رفتاری میانه داشته باش، سختی را با نرم خویی و مهربانی آمیخته کن، نه آنان را کاملاً از خود دور کن و نه بیش از حد آنان را به خود نزدیک نما، چون مشرک هستند و صلاحیت نزدیکی به تو را ندارند و از سویی چون عهد و پیمان صلح بسته‏اند نباید رانده شوند و مورد ستم قرار گیرند».[[1868]](#footnote-1868)

سوم: صلاحیتهای داده شده به فرمانداران در دوران علی

امیر المؤمنین‏ از اینکه همه قدرت در دست یک نفر باشد اباء می‏ورزید، بلکه اصل نزد او توزیع قدرت و تعیین صلاحیتها بود، ایشان ابن‏عباس را به فرمانداری بصره منصوب کرد و زیاد را به عنوان مسئول جمع آوری مالیات و بیت المال مشخص کرد و تنها به‌این امر بسنده ننمود، بلکه به ابن‏عباس دستور داد که به سخنان ابن زیاد گوش کند و از او اطاعت نماید، [[1869]](#footnote-1869)، این روش اوج کنترل اداری است، زیاد در چهارچوب فرمانداری از ابن‏عباس اطاعت می‏کند و ابن‏عباس در چهارچوب کار بیت المال و خراج از او اطاعت می‏نماید. وی برای امور قضایی ابو الأسود دؤلی را منصوب کرد.[[1870]](#footnote-1870)

با بررسی نامه‌ای که امیر المؤمنین به مالک اشتر نوشت می‌توانیم صلاحیتهای داده شده به فرمانداران را ملاحظه کنیم، ما می‏کوشیم این تصویر را واضح تر کنیم و به تفصیل آن را ارائه دهیم:

1- تعیین وزراء

امیر المؤمنین در نامه‌اش به مالک اشتر می‏فرماید: «وزیران بد و شرور تو کسانی هستند که قبلاً وزیر افراد شرور بوده‌اند، هر کس با افراد شرور مشارکت داشته باشد نمی‌تواند محرم و رازدار تو قرار گیرد، زیرا آنان همکار و برادر ستمگران هستند، تو به جای آنها افراد بهتری را می توانی پیدا کنی که فکر و قدرت اجرایی همچون آنان را دارند که با ستمگر در ستمش و با گناهکار درگناهش همکاری نکرده‌اند، چنین کسانی بهترند‏، بهتر تو را یاری کرده و با تو مهربان تر خواهند بود و کمتر به کسانی دیگر غیر از تو توجه می‏نمایند».

در این متن که امیر المؤمنین به صورت اندرز بیان کرده‏اند نقاط و حقایق ذیل را متذکر شده است:

الف - تعیین وزیران در صلاحیت والی و فرماندار می‏باشد.

ب - شرایطی که به موجب آن والی وزیرانش را انتخاب می‏کند.

ج - طریقه تعامل و روابط دو جانبه والی و وزیر.

د - وظیفه‌ی وزیر.

امیر المؤمنین تعداد وزرا را ذکر نکرده و فقط لفظ جمع را به کار برده است، از این عبارت چنین بر می‏آید که فرماندار به‏اندازه‌ی نیاز می‌تواند معاون و همکار داشته باشد، چون کار وزیر این است که با فرماندار در کارهایش همکاری نماید، امیر المؤمنین شرایطی را مشخص می‏کند از جمله اینکه وزیر درگذشته نباید وزیر فرمانداران شرور بوده باشد، فرماندار از بین مجموع وزرا یک وزیر را به عنوان معاون خود در پیشبرد کارها انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس این گفته از امیر المؤمنین باشد که می‏فرماید: «باید کسی را ترجیح دهی که برای گفتن سخن حق، توانایی بیشتری از دیگران داشته باشد».

وظایف وزیران در دایره‏ی «همکاری» قرار دارد و تعیین جزئیات این دایره، به عهده فرماندار است که بر حسب نیازی که دارد وظایف وزرا را مشخص می‏کند و ارتباط وزیران با فرماندار به صورت مستقیم خواهد بود.

2- تشکیل مجالس شوری

باید به کمک علماء و فرزانگان که اهل حل و عقد هستند مجالس شورا تشکیل شوند، در این خصوص این متن آمده است: «با علما زیاد به بحث و تبادل نظر بپرداز و برای تثبیت و سامان یافتن اوضاع سرزمین خود با فرزانگان بحث و تبادل نظر کن»[[1871]](#footnote-1871) در این نص بر جمع آوری علماء و فرزانگان در مجالس مشورتی تأکید شده است، فرماندار می‌تواند خود این افراد را انتخاب کند، می‌توان از طریق مردم هم این افراد انتخاب شوند، امیر المؤمنین چگونگی تشکیل این مجالس را مشخص نکرده است، بلکه تنها به همین بسنده نموده که از فرماندارش خواسته است که بیشتر با علما و فرزانگان به بحث و تبادل نظر بپردازد.

امّا اینکه آنها چگونه جمع آوری شوند؟ آیا حاکم آنها را فرا بخواند یا از سوی مردم انتخاب شوند؟ این امری است که امیر المؤمنین آن را به طور قطع مشخص نکرده است، بلکه آن را به شرایطی که در چهارچوب آن تعیین می‏شوند واگذار کرده است که بر حسب شرایط، فرماندار یا مردم آنها را انتخاب می‏کنند، امّا وظیفه‌این مجلس بررسی و تعیین سیاستهای کلّی در خصوص دو چیز است:

ألف - تثبیت آنچه موجب بهبودی و سامان یافتن شده است.

ب - برپا داشتن آنچه که مایه سامان یافتن اوضاع مردم است از سوی فرماندار.

این یعنی ترسیم اصول کلّی برای همه آنچه که مربوط به اصلاح اوضاع شهرها ومردم است، خواه در مورد مصرف بیت المال یا تعیین اداریها باشد، یا مربوط به ارائه خدمات به اصناف از قبیل تاجران، صنعتگران و کشاورزان باشد، این مجلس بیشتر به مجالس محلی شباهت دارد که در دولتهایی که بر اساس تمرکز دارایی حکومت می‌کنند برپا می‏شوند.[[1872]](#footnote-1872)

در نصّی دیگر امیر المؤمنین صفات این مستشاران و معاونان را بیان می‏کند: «با افراد شرافتمند، نجیب و خانواده‏های خوب و دارای سوابق نیکو ارتباط تنگاتنگی داشته باش و بعد از آنها به افراد دلیر و سخاوتمند و بزرگوار خود را نزدیک کن، چون آنها دارای بزرگواری و خوبی هستند».[[1873]](#footnote-1873)

امیر المؤمنین علی اهمیت اهتمام ورزیدن به آنها و بررسی امورشان را گوشزد می‏نماید و می‌فرماید: «اوضاع و احوال آنان را بررسی کن چنانکه پدر و مادر اوضاع فرزندانشان را مورد بررسی و جستجو قرار می‌دهند، نباید در مدت قدرتی که به آنها داده‌ای چیزی به دست بیاید و لطفی را که به آنها کرده‌ای هرگز ناچیز مدان. هر چند آن لطف ناچیز واندک باشد، زیرا لطف سبب می‏شود تا آنها خیرخواه تو باشند و به تو گمان نیک داشته باشند، مبادا با تکیه به امور بزرگ کارهای کوچک آنها را فراموش کنی، چون کوچکترین لطفی که به آنها بکنی از آن سود می‏برند و لطف بزرگ تو چیزی است که آنها نمی‌توانند از آن بی نیاز باشند.[[1874]](#footnote-1874)

3- تشکیل لشکر و تجهیز آن

امیر المؤمنین علی به مالک اشتر نخعی فرمود: «باید از تمام لشکر کسانی نزد تو باشند که به لشکر بیشتر کمک می‏نمایند، مخارج و نیازمندیهای آنان و خانواده‌ی ایشان را فراهم کن تا دغدغه‌ی خاطر آنها فقط جهاد با دشمنان باشد، چون مهربانی تو نسبت به آنان سبب عطوفت قلب آنان نسبت به تو می‏گردد».[[1875]](#footnote-1875)

از این متن امور ذیل برداشت می‏شود :

الف - قدرت نظامی‏برای دفاع از ولایت باید وجود داشته باشد.

ب - تشکیل این نیرو و آماده کردن آن وظیفه فرماندار است و هزینه آن از بیت المال پرداخت می‏شود.

ج - تعیین سران ارتش از وظایف فرماندار است، شرایطی هست که حاکم به مقتضای آن سران لشکر و ارتش را تعیین می‌کند، پس باید سران ارتش مورد توجه و اهمیت قرار گیرند تا دغدغه خاطر آنها فقط جهاد با دشمن باشد [[1876]](#footnote-1876) و مهربانی به آنان، آنها را شیفته تو می‏گرداند.[[1877]](#footnote-1877)

4- ترسیم سیاست خارجی در زمینه جنگ و صلح

امیرالمؤمنین علی به فرماندارش مالک اشتر می‌فرماید: «هر‏گاه دشمنت تو را به صلح فراخواند، به شرطی که خشنودی خدا در آن باشد خواسته‌ی او را رد مکن، زیرا صلح سبب می‏شود تا سربازانت استراحت کنند و همچنین خاطر تو را آسوده و شهر را در امنیت قرار می‏دهد، امّا بعد از صلح از دشمن دوری کن، چون ممکن است خود را به شما نزدیک کرده تا از غفلت شما سوء استفاده کند، پس آماده باش و در این خصوص حسن ظن بی جا را نداشته باش، اگر بین تو و دشمن پیمانی بسته شد به آن وفادار باش، چون در میان فرایض الهی مردم به هیچ چیزی همچون وفای به عهد اهمیت نمی‌دهند، حتی مشرکین به پیمانهای خود وفادار بودند زیرا عواقب عهدشکنی را تجربه کرده‏بودند. بنابراین عهد شکنی مکن چون فقط افراد جاهل و بدبخت هستند که اقدام به نافرمانی خدا می‏نمایند، خداوند پیمان و عهد را مایه‌ی امنیت بندگان و پناهگاهی برای آرامش آنان قرار داده است، پس پیمان شکنی و خیانت درست نیست.[[1878]](#footnote-1878) پیمانی نبند که موجب بهانه باشد و به ناحق قراردادهای صلح را لغو مکن، زیرا تحمل سختی بهتر از عهد شکنی است، پس به حساب دنیا آخرت را از دست مده».[[1879]](#footnote-1879)

با استناد به‌این متن حاکم کارهای ذیل را انجام می‏دهد:

1- بستن پیمان صلح با دولتها و ملتهای همسایه.

2- آمادگی برای جنگ و آماده باش احتیاطی در صورت نیاز، برای این دو کار جزئیاتی از قبیل تبادل نامه‏ها، هیئتها، دیدارهای دوجانبه و مذاکرات انجام می‏شود.[[1880]](#footnote-1880)

3 - وفای به عهد و پیمان یکی از قاعدهها و اصول اساسی دین اسلام است که هر مسلمانی باید به آن پایبند باشد، [[1881]](#footnote-1881) همانطور که وفاداری به پیمانها و قراردادها از دیدگاه امیر المؤمنین علی فقط یک تئوری نوشته روی کاغذ نبود، بلکه‌ایشان بصورت عملی وفاداری به عهد و پیمان را نشان می‏داد، خداوند از عهد شکنی و سوگند شکنی در بسیاری از آیات قرآنی نهی کرده و می‌فرماید:

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (نحل/91)

به پيمان خدا (كه با همديگر مي‌بنديد) وفا كنيد هرگاه كه بستيد و سوگندها را پس از تأكيد (آنها با قَسمِ به نام و ذات خدا) نشكنيد، در حالي كه خداي را آگاه و گواه (بر معامله و وفاي به عهد) خود گرفته‌ايد. بي‌گمان خدا مي‌داند آنچه را كه مي‌كنيد (و پاداش كردارتان را مي‌دهد). و می‌فرماید: ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ(اسراء/34)

(و به عهد و پيمان (خود كه با خدا يا مردم بسته‌ايد) وفا كنيد، چرا كه از (شما روز رستاخيز درباره) عهد و پيمان پرسيده مي‌شود).

5- حفاظت از امنیت داخلی

با اتخاذ سیاستهای سالم باید امنیت داخلی را تأمین کرد، امیر المؤمنین به‌یکی از فرماندارانش می‏نویسد: «دهقانهای شهر تو از سنگدلی و درشت خوئی تو شکایت کرده‌اند... با آنان با نرم خویی و مهربانی آمیخته با مقداری سختی رفتار کن و آنان را نه زیاد از خود بران و نه خیلی به خود نزدیک کن» [[1882]](#footnote-1882)، این سیاست برای تأمین امنیت داخلی است و اگر مشکلی پیش آمد که امنیت را مخدوش می‏کرد، باید حاکم با استفاده از شیوه‏های مسالمت آمیز مشکل را حل کند و از به کار گرفتن قدرت بپرهیزید [[1883]](#footnote-1883)، امیر المؤمنین در نامه‌ی خود به مالک اشتر می‌فرماید: هرگز قدرت و حکومت خود را با ریختن خون ناحق تقویت مکن، زیرا در حقیقت ریختن خون قدرت را ضعیف و بلکه نابود می‏کند.[[1884]](#footnote-1884)

6- تشکیل دستگاه قضایی در فرمانداری

امیر المؤمنین علی می‌فرماید بهترین افراد را برای داوری و قضاوت بین مردم انتخاب کن، آنانکه به هنگام داوری به سبب دعوای طرفین لجاجت نمی‌کنند و کمتر در قضاوت دچار اشتباه می‏شوند و اگر بعد از قضاوت به‌اشتباه خود پی ببرند بلافاصله به حق باز می‏گردند، طمع ورزی نمی‌کنند، با دقت داوری می‏نمایند، از همه بیشتر به دلایل استناد می‌کنند، کمتر از مراجعه دادخواه به ستوه می‏آیند، برای روشن شدن امور از همه بردبارترند، به هنگام قضاوت از همه قاطع ترند، کسانی که ستایشهای بی جا و زیاد آنان را سبک سر نمی‏کند و فریب نمی‏خورند... نیازهای قاضی را برآورده کن تا به مردم نیازی نداشته باشند و از ربوده شدن او از سوی مردم ایمن باشی، پس نگاه عمیقی به‌این مسأله بینداز.[[1885]](#footnote-1885)

از متن مذکور چنین بر می‏آید:

الف - تعیین قاضی جزء وظایف حاکم است.

ب - حاکم باید در انتخاب قاضی بشرایط قاطعی پایبند باشد.

ج - حاکم باید کاملاًً به قُضات رسیدگی کند تا آنها به دیگران نیازی نداشته باشند.[[1886]](#footnote-1886)

7- هزینه‏های مالی

منبع تأمینی هزینه‏ها در حوزه‌ی فرمانداری، اموال زکات، غنیمتها و مالیاتها می‏باشند، این در آمدها به بیت المال سپرده می‏شوند و کسی باید در بیت المال مسئول نظارت و ثبت ورود درآمدهای رسیده و خروج هزینه‏ها و دخل و خرجها باشد. بیت المال نقش مهمی‏در تمرکز زدائی دارد، اموالی که در بیت المال انباشته می‏شوند ابتدا برای کارهای حوزه فرمانداری، برای کارمندان و کارکنان، قضات، نیازمندان، آبادانی و دیگر نیازها خرج می‏شوند و آنچه باقی بماند به پایتخت خلافت فرستاده خواهد شد، بیت المال قلب حوزه فرمانداری شمرده می‏شود که خون را در رگهای دستگاههای کاری تزریق می‏نماید، [[1887]](#footnote-1887) امیرالمؤمنین علی می‌گوید: به اموالی که خداوند آن را نزد تو گرد می‌آورد نگاه کن و آن را برای افراد عائله‏مند و گرسنگان خرج کن [[1888]](#footnote-1888)، منبع بخشی از این اموال مالیات است که نخستین منبع تأمین حقوق کارمندان به شمار می‏رود و مازاد بر هزینه کارمندان بین فقرا و مستمندان توزیع می‏گردد، امیرالمؤمنین علی می‌فرماید: مردم همه نیازمند سفره‌ی مالیات و اهل آن هستند. منظور از مردم همه کارمندان و مجاهدان است که امیر المؤمنین در مورد آنان میگوید: آنچه لشکریان را پا برجا می‏دارد مالیات است. امیر المؤمنین به آبادانی زمین اشاره کرده و می‌گوید: نگاه شما باید بیشتر به آبادانی زمین باشد نه به گرفتن خراج، چون خراج و مالیات جز با آباد شدن زمین بدست نمی‏آید، هر کس از زمین مخروبه خراج و مالیات بخواهد شهرها را ویران و مردم را نابود می‏کند.[[1889]](#footnote-1889)

آبادانی زمین منابع مالی تازه‌ای را بوجود خواهد آورد که می‌توان ازآن برای تأمین هزینه‏های مختلف استفاده کرد، این درآمدها مستقل از دستگاههای مرکزی هستند، آنچه از این در آمدها از هزینه‏های ولایتها اضافه باشد به دستگاههای مرکزی داده می‏شود. امیر المؤمنین می‌فرماید: «مازاد آن را نزد ما بفرست تا آن را میان کسانی که‌اینجا هستند تقسیم کنیم».[[1890]](#footnote-1890)

یکی از مهمترین هزینه‏ها در ولایت تعمیر و آباد کردن نهرها و قناتهاست، امیر المؤمنین علی به قرضه بن کعب انصاری نوشت: «مردانی از اهل ذمه گفته‏اند: در سرزمین آنها رودخانه‌ای خشکیده و زیر خاک مدفون گشته است، مسلمین باید آن را برای آنها آباد کنند، شما و آنها آن را بررسی کنید و سپس نهر را درست و آباد کن، سوگند که اگر آنها آباد کنند برایم خوشایند‏تر است از اینکه آنجا را ترک کنند و ناتوان باشند و در ادای وظیفه‌ای که به مصلحت شهرهاست کوتاهی ورزند، والسّلام».[[1891]](#footnote-1891)

8- کارگزاران تابع فرمانداران، و پیگیری از آنها

امیر المؤمنین علی می‌فرماید: «سپس به امور عاملان و کارکنان خود بنگر و به طور آزمایشی به آنها کار بسپار، و از روی کم‏رویی و ترجیح بدون دلیل به آنها کار مده، چون این کار ریشه‌ی ستم و خیانت است و به دنبال افراد با تجربه و حیادار برو، کسانی که از خانواده‏های صالح و نیکو هستند و در اسلام سابقه دارند و خانواده‌ایشان در ایمان به اسلام سبقت گرفته‌اند، چون چنین کسانی رفتار و اخلاق بهتری دارند و اهداف نیکوتری دنبال می‌کنند، کمتر به مطامع چشم می‏دوزند و بیشتر به عواقب امور می‏اندیشند، سپس روزی فراوان به آنان بده، چون این امر سبب می‏شود آنان به اصلاح خود بپردازند و از آنچه در دسترس آنها قرار دارد بی نیاز شوند، اگر با فرمانت مخالفت ورزند یا به تو خیانت کنند عذری نخواهند داشت، سپس کارهایشان را بررسی کن و مراقبان صادق و وفادار را بر آنها بگمار، چون وقتی آنها بدانند که به طور سری مراقب کارهایشان هستی این امر باعث می‏شود تا امانتدار، باشند و با مردم به نرمی‏رفتار کنند، اگر یکی از آنها دست خیانت دراز نماید همه مراقبان تو علیه او شهادت خواهند داد و نیازی به شاهد و گواه نیست، آنگاه تو او را مجازات و تنبیه می‏کنی و او را در مقام ذلّت و خواری قرار می‏دهی، او رابه عنوان خائن معرفی می‏کنی و ننگ تهمت را به گردنش می‏آویزی».[[1892]](#footnote-1892)

در اینجا امیر المؤمنین از کارمندان فرمانداران، نگهبانان شهرها و قریه‏ها و مسئولان جمع آوری زکات سخن می‌گوید، آنها مسئولیت بزرگی به دوشت دارند، چون کارشان به طور مستقیم با مردم مرتبط است، در این متن اهمیت این افراد در دستگاه اداری به وضوح آشکار می‏شود، زیرا این افراد نماینده قدرت اجرایی هستند، پس باید نیازهای خودشان برآورده شود تا به اموال و حقوق دیگران چشم طمع ندوزند، [[1893]](#footnote-1893) و امیر المؤمنین علی به اهمیت مراقبانی که مراقب ادارات، بخشها و بیت المال هستند اشاره می‏کند، این مراقبان باید از سوی حاکم تعیین گردند و با او در ارتباط باشند، شرایطی هست که باید بازرسان کاملاً از آن برخوردار باشند :

الف - باید راستگو باشند تا گزارشهای آنان واقعی و راست باشند.

ب - باید افرادی وفادار باشند تا هدفی جز حمایت از دولت نداشته باشند، بعد از آنکه گزارش مراقبان به حاکم رسید باید با دقت کامل محتوای گزارشها را ثابت کند و با پرهیز از شتاب و عجله در مورد افراد حکم کند، از جمله کارهای این دستگاه‌ این است که مراقب بازرگانان، تاجران و صنعتگران باشند تا اجناس را احتکار نکنند و مردم را دچار ضرر و زیان نگردانند، آنچه امیر المؤمنین در نامه‌اش به‌اشتر در این بند گفته است اشاره دارد به‌اینکه دولت خلافت راشده همواره اوضاع مردم را به طور مستقیم زیر نظر داشته و آن را مورد بررسی قرار می‏داد تا کم و کاستیهای افراد و گروهها مشخص گردند، به‌این امر اهمیت داده‏اند و این یک اصل قرآنی است که خداوند متعال آنر ا از زبان پیامبرش سلیمانص بیان کرده و می‌فرماید:

ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (نمل/20-21).

«سلیمان از لشکر پرندگان سان دید و جویای حال آنها شد و گفت: چرا شانه به سر را نمی‏بینم؟ (آیا او در میان شما نیست؟) یا اینکه از جمله غائبان است؟ حتماً او را کیفر سختی خواهم داد و یا او را سر می‏برم و یا اینکه باید برای من دلیل روشنی آشکار کند».

بررسی و جستجوی اوضاع پرندگان، این بر حسب توجهی است که باید به امور خلافت شود و باید به هر بخش از آن توجه داشت به خصوص ضعیفان باید زیر نظر باشند، تردیدی نیست که رهبر برای انجام این امر مهم به مؤسسه‏ها، انجمنها و دستگاههایی نیاز دارد، سلیمان به جستجوی اوضاع لشکر و کارکنان اهمیت می‏داد، به خصوص وقتی مورد مشکوکی را مشاهده می‌کرد، بنابراین سلیمانص وقتی هدهد را ندید، بلافاصله پرسید: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ :چرا هد هد را نمی‏بینم؟ یعنی او غایب است؟ گویا از سلامتیش می‏پرسید[[1894]](#footnote-1894)، سپس گفت: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ یا از جمله غائبان است، سؤال دیگری است که بعد از آن که اظهار مهربانی کرد، سپس سلیمان خواست بفهمد که او درباره غایب فقط از روی مهربانی نمی‏پرسد، بلکه اگر غیبتش بدون عذر باشد[[1895]](#footnote-1895)بسیار جدی و سختگیر خواهد بود.

بنابراین دوران خلافت راشده تطبیق و اجرای عملی مفاهیم قرآن کریم است. امیر المؤمنین علی به اهمیت دستگاههای امنیتی دولت اسلام اشاره می‏نماید، دستگاههایی که نهایت تلاش را برای جمع آوری اخبار و اطلاعات مبذول می‏دارد تا این اخبار و اطلاعات برای خدمت به دین، نشر مبادی و ارزشهای والا و اهداف و آرمانهای عالی به کار گرفته شوند، و ریشه‏های فساد را در دستگاههای متعددی که نظام حکومتها بر آن استوار است بخشکاند.

9- اصناف و قشرهای جامعه

امیر المؤمنین علی می‌فرماید: «بدان که رعیت و مردم قشرهای مختلف پیوسته به‌یکدیگرند، هیچ بخشی جز با بخش دیگر سامان نمی‏یابد و نمی‌توانند از یکدیگر بی نیاز باشند، بعضی لشکریان خدا هستند و بعضی نویسندگان عموم یا خصوص هستند، بعضی قاضیان عادل و بعضی کارکنانی منصف و مهرباناند، بعضی مالیات و خراج را از ذمیها و مسلمین می‏گیرند و بعضی تاجر و برخی صنعتگرند، بعضی طبقه پایین جامعه و افراد نیازمند و مستمند می‏باشند و خداوند سهمیه و حق و بهره‌ی هر یک را در کتاب خود یا در سنّت پیامبرش بیان داشته است، این عهدنامه خداست که نزد ما محفوظ است».... تا اینکه می‌گوید: «و طبقات برپا نمی‏ایستند مگر با تاجران و صاحبان صنعت که آنها[[1896]](#footnote-1896) را یاری و کمک می‏نمایند و رفاه را تأمین می‌کنند، سپس طبقه پایین که نیازمندان و مستمندان هستند باید کمک و یاری شوند»، بعد توصیه می‏کند که با تاجران و صنعتگران به خوبی رفتار شود و می‏فرماید: «با تاجران و صنعتگران به نیکی و خوبی رفتار کن، هم تاجرانی که مقیم هستند و هم تاجرانی که همراه کالاهایشان از شهری به شهر دیگر می‏روند و کسی که با بدن و جسم خود خدمت رسانی می‏کند، چون اینها وسیله‌های منفعت و اسباب رفاه هستند، رفاه و آسایش و لوازم مورد نیاز را از دور و نزدیک و از کوه و دشت و دمن و از جاههایی که مردم نمی‌توانند برای رسیدن به‌این نیازمندیها و لوازم به آنجا بروند فراهم می‏آورند، اینها نردبانی هستند که خطر ندارد و صلحی هستند که غوغا و سر و صدا ندارند، اوضاع تاجران و صنعتگران در داخل شهر و در حواشی شهرها را بررسی کن، با وجود این بدان بسیاری از اینها تنگ چشم و بخیل هستند و منافع را احتکار می‌کنند، در خیر و فروش به دلخواه خود عمل می‏نمایند، این امر درب زیان را به روی عموم می‏گشاید و عیبی است برای حکومت، بنابراین از احتکار جلوگیری کن، چون پیامبرص احتکار را منع کرده و خرید و فروش باید با موازین و معیارهای منصفانه انجام شود که نه فروشنده و نه خریدار مورد ستم قرار نگیرند، هر کسی دست به احتکار زد پس از آن که او را از کارش بازداشته بودی، او را تنبیه کن و مجازاتش کن امّا در مجازات از حد فراتر نرو ».[[1897]](#footnote-1897)

از کلام امیر المؤمنین متوجه می‏شویم که تاجران از مهم ترین اقشار جامعه به شمار می‏آیند. بنابراین ایشان حُکّام را به اهتمام ورزیدن به بازرگانان و زیر نظر داشتن کارهایش راهنمایی می‏کند، تا تاجران به جلوه‏های منفی همچون تنگ چشمی‏‏، بُخل، احتکار و امثال آن مبتلا نشوند و نیز راهنمایی می‏کند که صنعتگران هم در معرض مشکلات و زیانهایی هستند که بازرگانان در معرض آن قرار می‏گیرند، بنابراین لازم است دستگاهی تشکیل شود که به آنها توجه نماید و آنان را در اتمام و انجام کارهایشان یاری دهد، [[1898]](#footnote-1898) یکی از این اقشار آسیب پذیر مالیات دهندگان هستند که کشاورزان و چاه کنان هستند، آنها نیز نیازمند توجه و اهتمام ویژه هستند و لازم است کمیته‏هایی برای رفع مشکلات اهل خراج و مالیات دهندگان تشکیل شود، چون این راه رشد و آبادانی زمین است. یکی دیگر از اصناف جامعه اسلامی‏اهل ذمه هستند، یعنی غیر مسلمانانی که تحت حمایت دولت اسلامی‏زندگی می‌کنند و مشغول کار هستند، دولت باید به آنها توجه کند و امورشان را مورد بررسی قرار دهد و دستگاهی را تشکیل دهد که امور اقتصادی و اجتماعی آنان را مورد بررسی قرار دهد[[1899]](#footnote-1899).

یکی از اقشار جامعه طبقه پایین مستمندان، نیازمندان و فقراء می‏باشند، در این طبقه افرادی متکدی هستند و بعضی هم قناعت پیشه کرده دست نیاز به کسی دراز نمی‌کنند، باید نیاز آنها بر آورده شود، یتیمان و سالخوردگان جزء همین طبقه به شمار می‏آیند، پس دولت مسئول است که به‌این افراد از نظر اقتصادی و اجتماعی و آموزش توجه کاملی مبذول دارد، حاکم باید برای دیدار با این طبقه‌ی محروم وقت تعیین نماید و خود مستقیماً اوضاع آنان را بررسی کند تا اینگونه احساس محرومیت را از آنها دور نماید و باید زمینه را کاملاً فراهم نماید تا محرومین بتوانند به راحتی با حاکم سخن بگویند و درد دل کنند.[[1900]](#footnote-1900)

10- تربیت با مجازات و پاداش

امیر المؤمنین علی فرمود: «نباید بدکار و نیکوکار نزد تو برابر باشند، چون در اینصورت نیکوکاران نسبت به انجام نیکی بی علاقه می‏شوند و بدکاران بیشتر بدکاری را تمرین می‌کنند، و هر یک از این دو گروه را به پاداش کاری که کرده‌اند برسان و بدان که رفتار نیکو با رعیت و دورکردن مشکلات از آنها و مجبور نکردنشان به انجام اموری که در توانشان نیست، مهم ترین چیزی است که نشان می‏دهد حاکم نسبت به رعیت حسن ظن دارد، باید به رعیت حسن ظن داشته باشی زیرا حسن ظن خستگی و رنج بزرگی را از تو دور می‏نماید و کسی که کار شما را نیک می‏داند باید بیشتر به او خوش بین باشی».[[1901]](#footnote-1901)

تربیت با مجازات و پاداش امری است که قرآن از آن سخن گفته و نشانه‏های آن در داستان ذوالقرنین به وضوح آشکار است، چنان که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (كهف/87-88)

(ذوالقرنین بدیشان) گفت: امّا کسانی که ستم کنند، آنان را مجازات خواهیم کرد، سپس در آخرت به سوی پروردگارشان برگردانده می‏شوند و ایشان را به عذاب شدیدی گرفتار خواهد کرد و امّا کسانی که‌ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند پاداش نیکو خواهند داشت و ما (هم در دنیا) دستور سهل و ساده‌ای در حق ایشان صادر می‏کنیم.

مصداق تربیت عملی در رهبری خلافت راشده تشویق نیکوکار بود، تا در نیکوکاری بیفزاید و نیروی او را بیشتر می‌کرد تا بیش از پیش نیکی کند، و این تشویقها باعث می‌شد تا نیکوکار احساس کند که مورد احترام و تقدیر است، اینگونه دست بدکار را می‏گرفت تا او را از کار بدش باز بیاید، خلافت راشده گستره احسان و نیکی را در جامعه بیشتر می‏نمود و دایره‏های شرارت را بر اساس قانون پاداش مجازات تا آخرین حد تنگ می‌کرد و این رهنمود امیر المؤمنین علی است.

11- نقش عرفا[[1902]](#footnote-1902) و نقیبان در تثبیت نظام ولایات

مسلمانان نقیبان را در بیعت دوم عقبه شناختند، آن هنگام که رسول خدا دوازده نقیب را از انصار بر قومشان تعیین کرد که سه نفر از اوس و نه نفر از خزرج بودند.[[1903]](#footnote-1903) تعیین و سامان دهی نقیبان و عرفا در سپاههای مختلف اسلامی‏در زمان عمر ادامه‌یافت، از جمله‌این موارد سازماندهی مردم در نبرد قادسیه بدست سعد بن أبی وقاص بود، یعنی جایی که در آنجا که قبائل اجتماع کرده‏بودند و امیران سپاه و عرفا را انتخاب کرد و بر هر دسته ده نفری عریفی- یا سردسته‌ای- معین گماشت چنان که در زمان رسول خدا نیز چنین افرادی تعیین می‌شدند و این امر تا وقت مقرری- که حکومت به مردم می‏داد- ادامه داشت. برای حمل پرچمها افراد با سابقه‏ای از مسلمانان را گماشت و سران گروههای ده نفری را از کسانی برگزید که در اسلام اعتباری داشتند[[1904]](#footnote-1904). عمر بن خطاب اولین کسی به حساب می‏آید که نظام تقسیم مردم در شهرها را به طور عام پایه ریزی کرد، چه در زمان او در شهرها عرفا برای مردم تعیین شدند و این عریفها در مقابل والی مسئول قبائل و گروههای مرتبط با خود براساس تقسیم بندی رایج در آن وقت تقسیم شدند.[[1905]](#footnote-1905) نظام عرفا در طول دوران خلافت عثمان و علی برقرار بود. خلیفه نقیبان را جمع می‌کرد و اموال را به میزان سهمشان به آنان می‏داد و آنان هم این اموال را میان افراد تحت پوشش خود تقسیم می‌کردند.[[1906]](#footnote-1906) فرمانداران در اداره امور مختلف شهری و نظامی‏ولایات از عرفا استفاده می‌کردند و آنان هم در توزیع اموال اعطایی بر مردم و در نظارت بر نظام داخلی ولایات و پیگرد افراد خوانده شده برای محاکمه در دادگاه و کارهای دیگر فرمانداران را کمک می‌کردند. آنان مردم را در وقت نیاز فوراً بسیج می‌کردند و از آنها مشورت می‏گرفتند. همچنین کسانی که قرار بود نام آنها به لیست عطا شوندگان اضافه شود یا از آن حذف شود و در کارهایی دیگر این نقیبان نقش ایفا می‌کردند. بدین سان عرفا مهم ترین کارمندان فرمانداران در اداره شهرها بودند، اما این افراد غالباً تنها به‌این کار نمی‏پرداختند، بلکه فقط در وقت نیاز به کمک می‏آمدند. در تقسیم بندی عرفا و نقبا در بسیاری از حالات نوعی سازماندهی قبلی وجود داشت، زیرا تقسیم بندی در برخی از اوقات براساس قبیله افراد بود. این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه تعداد افراد غیر عربی که به اسلام می‏گرویدند رو به فزونی نهادند و شروع به سکونت در شهرها کردند و به‌این دلیل این تقسیم بندی به تدریج رو به کاهش نهاد، [[1907]](#footnote-1907) گرچه در زمان خلفای راشدین در بیشتر اوقات به قوت خود باقی بود.[[1908]](#footnote-1908) برخی از فرماندهان بزرگ که بر بخشهای معینی از سپاه ریاست داشتند از فرمانداران سرزمینها تبعیت می‌کردند و بنا به فرمان امرای سرزمینهای مختلف، اقدام به فتح می‌کردند. هم چنین در جنگهایی که فرمانداران شرکت داشتند و فرماندار خود امیر سپاه بود این افراد در کنار فرماندار می‏بودند و او را در سازماندهی سپاه و فرماندهی آن کمک می‌کردند.[[1909]](#footnote-1909) ترتیب فرماندهی در این جنگها به قرار زیر بود: امیر- همان فرماندار -، امیران آماده سازی، امیران اعشار، پرچمداران، سران قبائل.[[1910]](#footnote-1910) همچنین پیشنهادات و دادخواهی‏های دسته جمعی مردم را این عرفا به نیابت از مردم به دست فرمانداران و یا دیگر افراد مسئول می‏رساندند و به نام آنان سخن گفته و از حقوقشان در نزد این مسئولان دفاع می‌کردند.[[1911]](#footnote-1911)

چهارم: مفاهیم مدیریتی در سیره علی بن ابی طالبس

1- تأکید بر عامل انسانی

امیر المؤمنین در نامه‌ای به‌یکی از کارداران خود نوشت: اما بعد، دهقانهای مردم شهر تو از تندخویی، قساوت، تحقیر و جفاکاریهای تو درباره آنان شکایت کرده‌اند.... پس إن شاء الله در کار آنان درشتی و نرمی‏را درهم آمیز و با آنان گاه با شدت و گاه با نرمش رفتار کن، برای آنان نزدیکی را با دور داشتن درهم بیامیز.[[1912]](#footnote-1912) بنابراین بر رئیس و مسئول لازم است که به اوضاع روانی افراد تحت اداره و مدیرت خود توجه داشته باشد و استراتژی مدیریتی خود را بر اساس این واقعیت پایه ریزی کند و میان ضرورتها و اقتضائات ایجاد نظم و مدیریت و ضرورتها و اقتضائات واقعیت حال که حالات انسانی و روانی ایجاد می‌کنند توازن برقرار نماید. بنابراین خطاست که تئوری مدیریتی بر اساس قواعد سختگیرانه و ثابتی پایه ریزی شود که در آن عامل انسانی و تأثیر شرایط و موقعیتها رعایت نشود و انگار که مدیریت و ایجاد نظم اداری برای هر مؤسسه، سازمان، جنبش، حزب، جمعیت و یا باشگاهی فارغ و بدور از تأثیرات خارجی و داخلی به حرکت درمی‏آید.[[1913]](#footnote-1913)

2- تخصص و دانایی محوری

در این مورد امیرالمؤمنین علی بر اهمیت این امر که فرد مسئول متخصص, و دانا باشد تأکید دارند و معتقدند که اگر چنین خصوصیتی داشت اطاعت از او واجب و لازم است و در غیر این صورت اطاعت از او لازم نمی‏باشد. ایشان در این مورد می‏گویند: اطاعت شما از کسی که به خاطر جاهل بودن وی در اطاعت از او معذور نیستید واجب است.[[1914]](#footnote-1914) اما اگر جاهل بود مردم تحت امر وی معذور هستند و اطاعت از فرد جاهل واجب نیست، زیرا چنین فردی آنان را به سوی هلاک و نیستی می‏برد. نیز می‏گویند: هیچ مخلوقی را با معصیت خالق نمی‌توان اطاعت کرد، [[1915]](#footnote-1915) و فرد نادان و ناآگاه عاقبت کارش به سوی معصیت و نافرمانی از خالق با انجام امر مخالف شرع است.[[1916]](#footnote-1916)

3- رابطه بین رئیس و افراد تحت امر

تعیین این رابطه بر اساس سلسله مراتب اداری صورت نمی‏گیرد، بلکه مبنای ترسیم آن مصالح مشترک میان رئیس افراد تحت امر است. امیرالمؤمنین علی وقتی که فرماندار خود را روانه مصر کرد به او گفت: برخی از امور است که باید مستقیماً آنها را مورد بررسی یا اجرا قرار بدهی، از جمله: پاسخ مسائل کارگزاران در آن موقع که کاتبان تو ناتوان باشند، برآوردن نیازهای مردم که به تو ارجاع داده‏اند و دستیاران تو در برآوردن آن نیازها دلهره داشته باشند.[[1917]](#footnote-1917) در اینجا ما در مقابل حالتی قرار داریم که سلسله مراتب اداری در آن بطور کامل ملغا شده است و اگر فرماندار نتوانست این کار را انجام دهد یکی از افراد مورد اعتماد خود را برای این کار برمی‏گزیند. ایشان می‏گویند: امور کسانی از این طبقه را که نمی‌توانند به حضور تو برسند و مردم به آنان با تحقیر می‏نگرند و مردان چشمگیر آنان را پست می‏شمارند تحت نظر بگیر و برای رسیدگی به امور آنان کسانی‏ را معین کن که در نزد تو مورد اطمینان و اهل ترس از خدا و فروتن می‏باشند.[[1918]](#footnote-1918) این سخن ایشان گذر آشکار از مدیریت بروکراتیکی است که بر اساس آن باید هر چیزی در ضمن سلسله مراتب اداری روی دهد و کسی حق الغای این سلسله مراتب را ندارد و هر کس آن را الغا نماید متعدی و قانون شکن به حساب می‏آید. سپس امیرالمؤمنین در بیان ضررهای تقید غیر مسؤولانه به سلسله مراتب اداری می‌گوید: زیرا اختفای زمامداران از رعیت نوعی وارد کردن فشار بر آنان و کم اطلاعی از امور حیات اجتماعی مردم است. غیاب زمامداران از مردم، زمامداران را از دانستن اموری که از آنان پوشیده است باز می‏دارد. در نتیجه‌این امر بزرگ در نزد آنان کوچک شده و کوچک بزرگ می‏شود و زیبا زشت شده و زشت زیبا جلوه می‏کند و حق با باطل درهم می‏آمیزد.[[1919]](#footnote-1919) اینها ضررهای سلسله مراتب اداری و تقید حرفه‌ای و شغلی به آن می‏باشد. به تأخیر افتادن کارها در این سلسله طولانی و انتقال کارها از مسؤولان مختلف به همدیگر تا هنگام رسیدن آنها به دست مردم عادی- یعنی سلسله مراتبی که به دور از نظارت مستقیم رئیس و مدیر اصلی می‏باشد- بعضاً موجب تغییر و دگرگونی امور و و سرو ته شدن آنها می‏شود و در نتیجه چنان که علی بن أبیطالب می‏گویند موضوعات کوچک بزرگ شده و حق، باطل و نیک، زشت و زشت، نیک می‏گردد. این همان چالش و معضل نظامهای بروکرات می‏باشد، زیرا این نوع نظامها مبتنی بر سلسله مراتبی هستند که در طی آن مسائل و موضوعات رد و بدل می‏شوند و از اهداف و خود منحرف می‏شوند و راه چاره‌این معضل همان است که علی بن أبیطالب بیان کرد و آن اینکه فرد مسؤول خود را از مردم مخفی نکند، زیرا مخفی شدن وی و عدم نظارت مستقیم وی بر امور، سبب تغییر تصمیمهای وی شده و یا موجب تغییر در اجرای آنها در بهترین وضعیت ممکن می‏گرددبه طوری که دیگر با اهداف مورد نظر از آنها به میزان زیادی فاصله می‏گیرد. کار و مأموریت اصلی رئیس، تنها دیدار با مرؤوسان نیست، بلکه بر وی لازم است تا فضای مناسب و مطمئنی را فراهم کند که در آن فضا فرد مرؤوس بتواند با آرامش و بدون ترس از چیزی مسائل و مشکلات خود را بیان نماید، زیرا هدف تنها دیدارهایی خشک و بی روح نیست، بلکه هدف از این دیدارها این است که فائده‌ای را در پی داشته باشند. بنابراین لازم است که فضای مناسبی برای این دیدارها ایجاد گردد. امیرالمؤمنین علی در این باره می‌گوید: برای نیازمندان که مراجعه آنان به تو ضروری است قسمتی از وقت خود را اختصاص بده که با شخص تو بطور مستقیم دیدار نمایند و برای آنان مجلس عمومی‏قرار بده که در آنجا به خدایی تواضع کنی که تو را آفریده است و در این ارتباط لشکریان و معاونانت مانند نگهبانان و پاسبانانت را از آنان دور گردان تا کسی از آن نیازمندان که با تو صحبت می‏کندبدون گرفتگی زبان سخنش را بگوید.[[1920]](#footnote-1920) ایشان همچنین در نامه‌ای به پسر عمویش قثم بن عباس می‌فرماید: از طرف تو برای مردم سفیری جز زبانت نباشد و مابین تو و مردم فاصله‌ای جز صورتت قرار مده.[[1921]](#footnote-1921) نصوص دیگری هم وجود دارند که طبیعت رابطه رئیس و مرؤوس را مورد تأکید قرار می‏دهد و بیان می‏کند که‌این رابطه بر اساس وسائل و قید و بندهای اداری نیست، در صورت نیاز به صورت دیدار چهره به چهره نیز می‏باشد.[[1922]](#footnote-1922)

4- مبارزه با جمود و انعطاف ناپذیری

برخی از تئوریهای مدیریتی و لوائح قانونی وجود دارند که سبب انعطاف ناپذیری و جمود و ضایع ساختن وقت و تلاش و حقوق افراد می‏شوند. هم چنین بسیاری از کارها هستند که اساساً در مورد انجام آنها کسی تأمل نمی‏کند، زیرا وقت زیادی را طلب می‌کنند و نمی‌توان آن را در سلسله کارهای اداری قرار داد. به همین دلیل امیرالمؤمنین علی می‌گوید: هر کس از سستی اطاعت نماید حقوق را ضایع می‏سازد.[[1923]](#footnote-1923)

5- نظارت هوشمندانه

نظارت در هر نظام اداری از اهمیت بالایی برخوردار است. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در اشاره به‌این امر مهم می‌فرماید: بازرسان مخفی از میان مردمانی که اهل صدق و وفا هستند بر آنان بگمار، زیرا تحت نظر قرار دادن پنهانی امور کارگزاران آنان را وادار به حفظ امانت و مدارا با رعیت می‏نماید.[[1924]](#footnote-1924) بنابراین نظارت از دید ایشان وادار کردن و یاری دادن فرد مورد نظارت برای تداوم ادای امانت است. هم چنین لازم است که در نظارت از افرادی صادق و وفادار استفاده شود تا ارزیابی آنان عادلانه و بدور از تمایلات شخصی باشد. پس در این نگاه بازرسی و نظارت عاملی در جهت کمک به پیشرفت امور و واداشتن افراد به حرکت، جنبش و اخلاص در عمل است. قوانین سفت و سخت در تفکر مدیریتی امیرالمؤمنین علی وجودی ندارد، زیرا این قوانین مانع حرکت افراد در داخل سازمان شده و سبب اضاعه حقوق افراد می‏گردد.[[1925]](#footnote-1925)

6- استخدام افراد بر اساس مراعات ضوابط نه بر اساس روابط شخصی

در این مورد امیرالمؤمنین در توصیه نامه‌ای به والی خود بر مصر فرمود: «سپس در امور کارگزارانت نظر کن و آنان را با آزمایش- و تحقیق و کشف صلاحیت- به کار بگمار نه از روی بخشش بی علت و استبداد». بنابراین لازم است در مورد شخصی که برای کاری استخدام می‏شود آزمایشهای اولیه‌ای انجام بگیرد و لازم است که زمامدار ملاکهای شخصی را در استخدام افراد یا ارتقای افراد به مناصب بالا لحاظ نکند. سپس ایشان می‏گویند: در حال کاتبانت نظر کن و بهترین آنان را برای امور خود انتخاب کن، [[1926]](#footnote-1926) نه آن کسی را که به نزد تو محبوب تر و به خانواده ات نزدیک تر است. بنابراین روابط و عواطف شخصی مجالی در بکارگیری افراد ندارد، بلکه معیار حق است و این معیار خود با ویژگی دیگری که امانت داری می‏باشد ارتباط دارد.[[1927]](#footnote-1927)

7- کنترل

در نامه امیرالمؤمنین علی به‌اشعث بن قیس- کارگزار ایشان در آذربایجان- این مفهوم روشن می‏شود. ایشان به وی فرمودند: این کاری که بر آن هستی طعمه‌ای برای تو نیست، بلکه امانتی است در گردن تو و تو زیر نظر کسی هستی که بالاتر از توست.[[1928]](#footnote-1928) ایشان در این نامه، کار اداری و مدیریتی را یک امانت دانسته‏اند و بر مسؤول واجب است که‌این امانت را چنان که بوده است برگرداند و از آن محافظت نماید و در پیشگاه خدا در مورد ادای آن مسئولیت دارد. نیز در اعتراف به اهمیت سلسله مراتب کاری، او در مقابل مافوق خود مسئولیت دارد و این عاملی مهم از عوامل ایجاد کنترل می‏باشد که مانع مظاهر غفلت و لغزش و انحراف می‏شود.[[1929]](#footnote-1929)

8- مشارکت در تصمیم گیری

با مطالعه دوباره نصوص امیر المؤمنین علی در مورد تشویق بر مشورت در می‏یابیم که هدف از این تشویق ایجاد میزانی از مشارکت در تصمیم گیریها و این امر است که تنها یک فرد در رأس تصمیم گیری نباشد، خواه‌این فرد یک فرمانده نظامی‏یا یک مسؤول مالی و یا یک مدیر و یا مسئولی در دیگر میدانهای مختلف باشد، زیرا مشارکت در تصمیم گیری منجر به رسیدن به رأی درست می‏گردد، [[1930]](#footnote-1930) مشارکت در واقع جمع کردن عقلها در یک جا و استفاده از آرا و نظریات افراد متخصص و مجرب است. بنابراین تصمیمی‏که در طی یک بحث شامل و کامل و رد و بدل کردن افکار استخراج شده و افراد بر آن اتفاق نظر می‌کنند به صواب و درستی نزدیک تر است.[[1931]](#footnote-1931) همچنین مشورت موفقیت در کار را تضمین می‏کند. امیر المؤمنین علی در این مورد می‌فرماید: مشورت کنید، زیرا موفقیت در مشورت است.[[1932]](#footnote-1932) در این نص ایشان کیفیت و روش مشورت را برای ما مشخص نکرده‌اند، بلکه‌یک قاعده عام را در مقابل ما قرار داده‏اند و فوائد اجرای این قاعده را برای ما بیان کرده‌اند و هیچ میدان و عرصه‌ای را از مشورت مستثنی نکرده‌اند و این بیانگر این نکته است که در هر عملی که انسان انجام می‏دهد انجام مشورت امری ضروری می‏باشد و اگر این کار مربوط به مجموعه‌ای از افراد باشد ضرورت آن بیشتر می‏شود و اگر با دقت در این نص نگاه کنیم که‌ایشان در آن فرموده‏اند: «درستی یک نظر بستگی به گردش و تبادل افکار دارد»[[1933]](#footnote-1933) اهمیت مناقشات و بحثهای شامل و شایع از طرف افراد متخصص برای دستیابی به تصمیم درست برای ما روشن می‏شود.[[1934]](#footnote-1934)

9- انتخاب نیکوی کارکنان توسط زمامدار و تأمین مادی و معنوی کارکنان دولت

انتخاب نیکو راه را بر مشکلاتی که بعضاً در نتیجه ضعف کارمند یا عدم انسجام و هماهنگی با جو عمومی‏عارض می‏شود می‏بندد. با دقت در نامه امیر المؤمنین علی به مالک اشتر نخعی شرایط مهمی‏را مشاهده می‏کنیم که‌ایشان برای وی معین کرده بود تا در هنگام انتخاب کارکنان در مقابل خود قرار دهد. ایشان فرمودند: در امور کارگزارانت نظر کن و آنان را با آزمایش- و تحقیق و کشف صلاحیت- به کار بگمار نه از روی بخشش بی علت و استبداد، زیرا آنان مجموعه‌ای از شعبه‏های ظلم و خیانتند. از میان مردم کسانی را برای کارگزاری انتخاب کن که تجربه و حیا دارند. از خاندانهای صالح و صاحب قدمهای مفید در اسلام و دارای سوابق شایسته می‏باشند، زیرا آنان دارای اخلاقی شریف تر و حیثیت و آبرویی صحیح تر می‏باشند و کمتر از دیگران خود را در پرتگاه طمعها قرار می‌دهند و دارای نظر رساتر در عواقب کارها می‏باشند.[[1935]](#footnote-1935) اینها شرایط متعددی هستند که تنها محدود به کفایت و شایستگی لازم در کار نمی‏باشد، بلکه لازم است که جنبه‏های روانی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شود تا دچار بلند پروازی نشده و اغراض و نیتهای او تغییر پیدا نکند. همچنین لازم است که رفتار و منش اجتماعی و توانایی وی در انطباق با محیط جدید اجتماعی در نظر گرفته شود. بعد از این است که مسئولیت والی و زمامدار آغاز می‏شود که در این مورد ایشان می‏فرمایند: عوامل و مواد معیشت آنان را فراوان نما، زیرا به‌این وسیله است که بر اصلاح نفس خود قدرت پیدا می‌کنند و از دست درازی به آنچه که از دولت یا مردم در زیر دست دارند بی نیاز می‏گردند و با این بی نیازی در آن هنگام که با امر تو مخالفت کنند و یا در امانت تو خیانت بورزند حجت تو بر آنان تمام است.[[1936]](#footnote-1936) پس اگر آن شرایط در فردی از افراد وجود داشت و سپس از طرف مافوق آن رفتار و پاسخ و نیک را مشاهده کرد و مافوق به امور او رسیدگی کرد و نیازهایش را برطرف ساخت، این امر سبب می‏شود که وی کار خود را به درستی انجام دهد و تلاشش را برای پیشرفت ولایت یا مؤسسه محل اشتغال خود تداوم بخشد. ایشان در جای دیگری می‏گویند: در بذل مواردی که نیاز او را منتفی بسازد و احتیاج او را به سبب آن بذل، از مردم کم کند(برطرف نماید) مضایقه مکن و مقام او(قاضی) را در نزد خود چنان بالا ببر که هیچ یک از خواصت در آن مقام طمع نکنند.[[1937]](#footnote-1937)

عواملی که مانع انحراف کارکنان رده بالا و سقوط آنان از طریق گرفتن رشوه‌یا خریداری شدن آنان با پول می‏شود عبارتند از:

1- امکانات مورد نیاز به آنان داده شود، بطوری که همه نیازهای آنان را برطرف نموده و آنان احساس بی نیازی نمایند.

2- از جایگاه زیبنده و برازنده‌ای برخوردار باشند به طوری که در مورد کار و وظیفه خود احساس امنیت و آرامش نمایند. این مورد را امنیت شغلی می‏نامند.

کارمندی که زندگی مطمئن و آسوده‌ای داشته و وضعیت کاری ثابتی داشته باشد چیز دیگری نمی‏خواهد. این شرط که کارمندان رده بالای دولت تأمین باشند، می‌توان چنین شرطی را نیز در مورد مسئولان شرکتها و موسسات بزرگ و رهبران جنبشهای اسلامی‏قائل شد. این تضمین و تأمین کاملی است که بهترین افکار مدیریتی آنها را تضمین می‏کند و حتی نظام مدیریتی در ژاپن هم چنین آسایش و امنیتی را برای کارمند خود تأمین نمی‏کند، زیرا فرد کارمند حقوق معینی را دریافت می‏کند که بعضاً کفاف هزینه‌ای او را نمی‏کند. پس در این صورت این فرد کارمند چکار کند؟ و گاهی نیاز او را وامی‏دارد که دست به انجام اعمال خلاف اخلاق بزند. اما در روش مدیریتی امیرالمؤمنین علی واجب است که فرد کارمند به قدری تأمین شود که بی نیاز گردد، یعنی فقط به دادن حقوق ماهیانه به او بسنده نشود، بلکه معیار تأمین نیاز او و در نتیجه فراهم کردن امنیت شغلی برای او باشد.[[1938]](#footnote-1938) ایشان در این مورد فرموده‏اند: مقام او(قاضی) را در نزد خود چنان بالا ببر که هیچ یک از خواصت در آن مقام طمع نکنند.[[1939]](#footnote-1939)

10- همراهی با افراد متخصص و بهره مندی از آنان

افراد با تجربه منبع شناخت واقعی می‏باشند و طبیعی است که شخص متعلم از صاحبان تجربه بیشتر از دانش آموختگان علوم نظری بهره می‏برد. به همین دلیل ژاپنیها هم از این قاعده بهره بردند و کارگاههای خود را تبدیل به دانشگاههایی کردند تا دانشجوی جدید از آنها بهره بگیرد و دانشجو در این دانشگاه تخصص را از افراد با سابقه و افراد با سابقه از افراد با سابقه تر از خود فرامی‏گرفتند. این قاعده نیز در کلام علی بن أبی طالب هم وارد شده و ایشان می‏فرمایند: بهترین مشاور تو افراد دانا و صاحب بصیرت، علما و افراد با تجربه و دوراندیش[[1940]](#footnote-1940) و بهترین مشاورانت افراد با تجربه می‏باشند.[[1941]](#footnote-1941) ایشان در مورد مصاحبت با علما و افراد با تجربه می‏گویند: بهترین مصاحبانت افراد عالم و بردبار می‏باشند.[[1942]](#footnote-1942) این نصوص قواعدی هستند که هدف آنها آماده ساختن انسان مسلمان موفق در زندگی و در نتیجه بنای جامعه‌ای است که متصف به صفت پیشرفت و ترقی مستمر باشد.[[1943]](#footnote-1943)

11- مدیریت پدرانه

والی و زمامدار قبل از اینکه صاحب قدرت باشد، نقش یک پدر را دارد و رابطه و تعامل او با کارکنان خود مانند رابطه پدر با فرزندان خود است و چنان که پدر زحمت تربیت فرزندان خود را متحمل می‏شود، به همان شکل همه مسئولیت آماده ساختن کارکنان رده بالای دولت را متحمل می‏شود. ژاپنیها این موضوع را تجربه کرده‌اند و در سخن امیر المؤمنین علیس هم مصداق آن را می‌توان یافت، آنجا که در نامه خود به مالک بن أشتر او را در مورد کارکنانش توصیه کرده و می‌فرماید: سپس امور آنان را همان گونه تحت نظر گیر که پدر و مادر امور فرزند خود را زیر نظر می‏گیرند.[[1944]](#footnote-1944) بنابراین بر شخص مسئول واجب است که با کارکنان خود چنان رفتار نماید که پدر با فرزند خود رفتار می‏کند، مواظب او باشد، اگر کار بدی کرد او را ببخشد و هرگاه او را تربیت کرد، مجازاتش تربیتی برای او باشد.

اینها برخی از مفاهیم مدیریتی در سیره علی بن أبی طالبس بود.

فصل ششم
جنگ جمل و صفین وماجرای حکمیت

فصل ششم
جنگ جمل و صفین وماجرای حکمیت

این فصل مشتمل بر سه مبحث است:

1- حوادث قبل از جنگ جمل

2- جنگ صفین

3- ماجرای حکمیت

جنگ جمل و صفین و ماجرای حکمیت

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ الحجرات: ٩ - ١٠

(هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را پذيرا نشود) با آن دسته‌اي كه ستم مي‌كند و تعدي مي‌ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي‌گردد و حكم او را پذيرا مي‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار بريد، چرا كه خدا عادلان را دوست دارد.‏ فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود). ‏

از أنس بن مالک روایت شده که گفت: - وقتی که عبدالله بن أبی بن سلول، منافق مشهور مدینه مریض شد- به رسول خداص گفته شد: کاش نزد عبدالله‏بن‏أبی‏بن‏سلول- می‏رفتید و اسلام را بر او عرضه می‏داشتید. أنس می‌گوید: پس رسول خدا سوار بر الاغی نزد او رفت و مسلمانان نیز همراه‌ایشان رفتند. آنجا سرزمینی شوره زار بود و فقط بعضی از درختان در آنجا می‏روئید. وقتی که رسول خداص نزد وی رفت، عبدالله بن أبی گفت: از من دور شوید، به خدا قسم بوی بد الاغ تو مرا آزار می‏دهد. أنس می‌گوید: پس مردی از انصار گفت: به خدا قسم الاغ رسول خداص از تو خوشبوتر است. أنس می‌گوید: پس مردی از قوم عبدالله بن أبی به جانبداری از او به خشم آمد. راوی می‌گوید: سپس اصحاب هر یک به خشم آمدند و دو گروه شروع به زد و خورد با هم به وسیله شاخه خرمایی که برگهای آن را کنده باشند- و دست و کفش کردند. سپس به ما خبر رسید که در مورد این موضوع این آیه نازل شده است که می‌فرماید: «‏ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ».[[1945]](#footnote-1945)

از حسن از علی بن أبی طلحه از ابن‏عباس روایت است که در مورد آیه:

« ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ »

گفت: خدای سبحان به رسول خدا و مؤمنان امر فرموده که اگر دو گروه از مؤمنان با هم به زد و خورد پرداختند آنان را به قبول حکم خدا در مورد اختلاف خود دعوت کنند و آن دو گروه در مورد هم انصاف را رعایت نمایند. اگر آن دو گروه معارض قبول کردند بر اساس حکم خدا در مورد آنان داوری کند و حق مظلوم را از ظالم بگیرد، اما اگر کسی خودداری کرد او متعدی و تجاوزگر است و بر امام مؤمنان واجب است که با آنان جهاد و جنگ نماید تا اینکه به حکم خدا برگشته و به حکم او اقرار نمایند.[[1946]](#footnote-1946)

قول الهی «‏ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ » به‌این معنی است که اگر دو گروه از مسلمانان با هم به زد و خورد پرداختند بر حاکمان واجب است که با نصیحت کردن و دعوت آنان به اطاعت از حکم خدا در مورد منازعه و اختلاف خود و با ارشاد آنان و ازاله شبهات و اسباب اختلاف، میان آنان صلح و سازش برقرار نمایند. استفاده از «إن» در این عبارت برای اشاره به‌این امر است که شایسته و درخور مسلمانان نیست که میان مسلمانان جنگ و دعوا روی دهد و اگر چنین چیزی روی دهد نادر واندک است. خطاب این آیه متوجه حاکمان و زمامداران است و امر وارده در این آیه، بر وجوب دلالت دارد.[[1947]](#footnote-1947) بخاری و دیگر علما با استدلال به‌این آیه عنوان کرده‌اند که معصیت و گناه گرچه بزرگ هم باشد سبب خروج فرد از ایمان نمی‌شود، حال آنکه خوارج بر این باور هستند که مرتکب گناه کبیره کافر بوده و جایگاه او در آتش جهنم است. در کتاب «صحیح البخاری» از أبی بکرة آمده است که گفت: روزی رسول خدا خطبه می‏خواند و حسن بن علی هم بر روی منبر در کنار ایشان بود. پس رسول خدا یک بار به وی و یک بار به مردم نگاه می‌کرد و فرمود: این پسر من فرد بزرگواری است و بسا که خداوند به وسیله او میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار نماید.[[1948]](#footnote-1948) همانطور که رسول خدا بیان فرموده بودند خداوند متعال به وسیله او میان مردم شام و مردم عراق بعد از جنگهایی که میان آنان روی داد صلح برقرار نمود.[[1949]](#footnote-1949)

قول الهی « ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ » به‌این معنی است که اگر یکی از دو گروه بر دیگری تجاوز و درازدستی کرد و حکم خدا و نصیحت را نپذیرفت، بر مسلمانان واجب است که با این گروه تجاوزگر بجنگند تا اینکه حکم خدا را قبول نموده و امر او مبنی بر عدم تجاوز را پذیرا شود. این جنگ می‌تواند با اسلحه و یا با غیر آن باشد و فرد واسطه کارهایی را که لازم است تا مصلحت محقق شود، یعنی گروه تجاوزگر دست بردار شود، باید به انجام برساند. پس اگر مطلوب بدون استفاده از اسلحه محقق شد، این بهتر است، اما اگر این روش نتیجه نداد، استفاده از اسلحه تا برگشتن گروه تجاوزگر از ظلم واجب می‏باشد.

قول الهی «ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ » به‌این معنی است که گروه تجاوزگر بعد از تجاوز خود از آن دست بردارد و به امر و حکم خدا راضی شود. در این صورت بر مسلمانان واجب است که میان آنان عادلانه داوری نمایند و مطابق حکم خدا رأی درست را جستجو نمایند و دست گروه ظالم را بگیرند تا اینکه دست از ظلم بردارد و حق گروه دیگر را که بر عهده اوست برگرداند تا بار دیگر میان آنان جنگ روی ندهد. ای کسانی که در این موضوع میانجی گری کرده‌اید در داوری میان آنان به عدالت رفتار نمایید که به درستی خدا عادلان را دوست دارد و بهترین پاداش را به آنان می‏دهد. این آیه امر به رعایت عدالت و انصاف در همه امور است.[[1950]](#footnote-1950)

رسول خدا می‏فرمایند: عادلان در روز قیامت در نزد خدا بر روی منبرهایی- منبرهای حقیقی یا منازل و جایگاههای رفیع- از نور و در سمت دست راست خدای متعال قرار دارند و هر دو دست راست خدا هستند.[[1951]](#footnote-1951) این فضل برای کسانی است که در مسئولیتی که به آنان سپرده شده است- چون خلافت، امارت، قضاوت، حسبه، قیمومت بر یتیم، صدقه، وقف، حقوق خانواده و فرزندان- عدالت را رعایت می‌کنند.[[1952]](#footnote-1952) سپس خدای متعال دستور داده که در غیر حالت جنگ و حتی در کوچک ترین اختلافات هم صلح برقرار شود و فرموده است: «ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ». این آیه‌یکی از اصولی است که رابطه فرد مسلمان با برادر مسلمان خود را تنظیم می‏کند.[[1953]](#footnote-1953) با وجود وقوع جنگ میان آن دو گروه، خدای متعال صفت ایمان را از هیچ یک از آن دو گروه نفی نکرده است و برترین مردم به قرار گرفتن در شمول این آیه، سروران مسلمانان، یعنی صحابه بزرگوار رسول خدا می‏باشند و اتفاقاتی که در دو جنگ جمل و صفین روی دارد هیچ تفاوتی با هم ندارند. امیرالمؤمنین علی به خاطر اشتیاق زیاد به اجرای صلح، اقدام به اجرای مفاد این آیه کرد و طلحه و زبیر هم درخواست او را پذیرفتند، اما پیروان عبدالله بن سبأ جنگ را در میان دو گروه شعله ور ساختند. تفصیل این مطلب به خواست خدا در جای خود خواهد آمد. هم چنین امیر المؤمنین اشتیاق زیادی به برقراری صلح با مردم شام داشت و همه تلاش خود را با روشهای مسالمت آمیز در این راه بکار گرفت و بعد از اینکه همه‌این تلاشها برای ایجاد صلح با شکست مواجه شدند، ایشان شمشیر کشیدند تا معاویهس اطاعت کند و خلافت اسلامی‏متحد گردد، اما معاویه شرط گذاشت که ابتدا باید قاتلان عثمانس را به وی تسلیم کند. معاویه‌این شرط را بنا بر اجتهاد خود گذاشت، اما اجتهاد او خطا بود و حق با امیرالمؤمنین علی بود، اما در هر حال جنگ روی داد.

خدای متعال می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» در این آیه خداوند برادری ایمانی را برای همه مسلمانانی که با هم می‏جنگند ثابت کرده است و از باب اولی علی و طلحه و زبیر که در جنگ جمل با هم جنگیدند و علی و معاویه که در صفین با هم جنگ داشتند مشمول حکم این آیه می‏باشند. پس برای ما روشن و واضح می‏گردد که کسانی که در جمل و صفین با هم جنگیدند مؤمن هستند و به خاطر این وقائع تاریخی نمی‌توان طعنی را متوجه صحابه نمود یا اینکه تلاش کرد صفت ایمان و مؤمن بودن را از آنان برداشت یا اینکه سخنان منحرفی را در مورد آنان اظهار داشت و برای پاسخ به‌این سخنان باطل همین قدر کفایت می‏کند که‌این آیات برادری ایمانی را برای آنان ثابت کرده است. تفصیل وقائع و رویدادهای میان آنان إن شاء الله ذکر خواهد شد.

خدای متعال بیان فرموده که مؤمنان در دین با هم برادر هستند و نقطه مشترک همه، اصلی واحد، یعنی ایمان است. بنابراین واجب است که میان برادرانی که با هم نزاع دارند صلح و سازش برقرار کرد. خدای متعال برای توجه دادن بیشتر به امر ایجاد سازش میان برادران، امر به تقوا کرده است، بنابراین معنی آیه چنین می‏شود: میان آنان صلح برقرار نمائید و پیشاهنگ و طلایه دار شما در ایجاد صلح و سازش و در همه امور، تقوا و خوف و خشیت از خدا باشد، بدین صورت که ملتزم و پایبند به حق باشید و حیف و میلی نسبت به‌یکی از برادران خود روا مدارید، زیرا آنان برادران شما هستند و اسلام میان همه مساوات برقرار کرده و فضل و فرقی میان آنان وجود ندارد و تا که شاید به سبب تقوا که همان التزام و پایبندی به اوامر و اجتناب از نواهی می‏باشد مورد رحمت خدا قرار بگیرید.[[1954]](#footnote-1954)

آیه کریمه جهت بزرگداشت امر ایجاد سازش میان مسلمانان، ایجاد سازش میان برادران و تقوای خدا را سبب نزول رحمت خدا دانسته است[[1955]](#footnote-1955) و ملاحظه می‏شود که گفته است: هنگامی‏که دو نفر با هم خصومت پیدا می‌کنند، تقوای خدا را رعایت کنید و نگفته است وقتی که دو گروه با هم در صلح بسر می‏برند تقوا را رعایت کنید، زیرا در حالت خصومت دو نفر، خوف توسعه پیدا کردن خصومت وجود دارد و در هنگام خصومت دو گروه، تأثیر فتنه‌یا مفسده، عام و شامل کل می‏باشد.[[1956]](#footnote-1956) کلمه «إنما» برای حصر است و بیانگر این است که برادری فقط در میان مؤمنان وجود دارد و میان مؤمن و کافر برادری وجود ندارد، زیرا اسلام همان پیوند جامع در میان پیروان خود می‏باشد. نیز بیانگر این امر می‏باشد امر ایجاد سازش و وجوب آن، در هنگام وجود برادری دینی و اسلامی‏در میان آنان می‏باشد، و مربوط به کفار نیست. پس اگر کافر ذمی‏یا مستأمن بود، کمک به او و حمایت از او و رفع ظلم از او واجب می‏باشد، آنچنان که‌یاری دادن به فرد مسلمان در صورتی که دشمن او کافر حربی بود، واجب می‏باشد.[[1957]](#footnote-1957)

ابن عربی می‌گوید: این آیه قاعده و مبنای اصلی در باب جنگ مسلمانان و قاعده عمده و اصلی در مورد جنگ کسانی است که از روی تأویل با هم وارد جنگ شده‏اند و صحابه نیز بر همین آیه استناد داشتند. از رسول خدا روایت است که فرمودند: «عمار بن یاسر توسط گروهی طغیانگر به قتل می‏رسد» یعنی امر به جنگ با طغیانگران فرض کفائی است و اگر برخی از مکلفان به انجام آن اقدام کردند، از ذمه دیگران ساقط می‏شود، به همین دلیل گروهی از صحابه چون سعد بن أبی وقاص، عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه در این جنگ حضور نیافتند و هر یک از آنان برای عدم حضور در این جنگ عذری آوردند که امیرالمؤمنین علی آنها را پذیرفت.[[1958]](#footnote-1958) بسیاری از احکام وجود دارند که در هنگام بیان وقائع روی داده شده در میان صحابه در مورد آن سخن به میان خواهد آمد.

نظام داوری و حکمیت و جنگ با گروه طغیانگر و تجاوزگر تا وقتی که به امر و حکم خدا برگردد، نظامی‏به حساب می‏آید که از نظر زمانی نسبت به تلاشهای بشری در این مسیر دارای قدمت است و برائت و پاکی آن از عیب و نقص نسبت به تلاشهای قاصر و بینوای بشر در همه تجربه‏های معلول و سقیم خود از کمال و برائت و سالمی‏واضحی برخوردار است. همچنین برخوردار از صفت پاکی و امانت و عدالت مطلق است، زیرا طرح دعوا در این نظام، در پیشگاه امر و قانونی صورت می‏گیرد که فارغ از غرض و میل بوده و نقص و قصوری به آن تعلق ندارد.[[1959]](#footnote-1959) تلاشهایی که از هنگام شعله ور شدن آتش جنگ برای برقرای صلح و سازش به انجام رسید، ادامه‌یافت تا اینکه با صلح بزرگی که امیرالمؤمنین حسن بن علی برای آن مقدمه چینی نمود، مزین گشت.

مبحث اول
رویدادهای پیش از جنگ جمل

فتنه قتل عثمانس سبب ایجاد فتنه‏های دیگری گشت و بر فتنه‏های بعد از خود سایه‏انداخت. در ایجاد فتنه قتل عثمان عوامل زیادی نقش داشت، از جمله: آسایش و ثروتمندی مردم و تأثیر آن در جامعه، طبیعت تحول اجتماعی در زمان ایشان، روی کار آمدن عثمان بعد از عمر، خروج بزرگان صحابه از مدینه، تعصب جاهلی، توقف مسیر فتوحات، ورع و پرهیزگاری جاهلانه برخی از افراد، بلند پروازی عده‌ای از افراد، دسیسه چینی کینه جویان و مغرضان، ترسیم یک نقشه قوی برای نسبت دادن عیب و نقصهایی به عثمان، بکارگیری وسائل و شیوه‏های مختلف برای تحریک مردم، نقش مؤثر عبدالله بن سبأ در این فتنه. تفصیل این مطالب در کتاب «تیسیر الکریم المنان فی سیرة عثمان بن عفان» تألیف اینجانب آمده است.[[1960]](#footnote-1960) به خاطر سیاست و روش نیکوی عثمان، جایگاه او در نزد رسول خدا، وجود احادیث فراوان در ستایش از وی و ازدواج وی با دو دختر رسول خدا و در نتیجه ملقب شدن وی به «ذی النورین» مردم به او علاقه زیادی داشتند. او از آن دسته از صحابه بزرگوار رسول خدا- عشره مبشره- بود که مژده بهشت به آنان داده شده بود. در زمان حیات خود از جانب برخی از آشوبگران مورد ظلم قرار گرفت و می‌توانست که شر آن افراد را کم کند و بر آنان غالب آید، لکن از ترس اینکه اولین فردی باشد که خون امت محمد را می‏ریزد از این کار امتناع ورزید. سیاست وی در برخورد بافتنه، بر اساس بردباری و تأنی و عدالت و خویشتنداری بود و صحابه را نیز از جنگ با آن آشوبگران منع کرد و دوست داشت که خود را فدای مسلمانان نماید. به همین دلیل کشته شدن وی سبب ایجاد فتنه‏های زیادی شد و فتنه کشته شدن او بر فتنه‏های بعد از خود سایه‏انداخت. کشته شدن وی برای مسلمانان بسیار گران آمد، به همین دلیل به خاطر وقوع این رویداد بزرگ جامعه اسلامی‏دچار شکاف گشت و بعد از شهادت او مردم به چند دسته تقسیم شدند. چیزی که بر جایگاه والا و برائت عثمان از اتهامات انتسابی به او می‏افزاید، موضع گیریهای صحابه در قبال کشته شدن وی است. همه صحابه بر برائت و بی گناهی و انتقام خون او اتفاق نظر داشتند، اما این مواضع از حیث کیفیت با هم تفاوت داشتند. این موضوع إن شاء الله خواهد آمد.

نخست: تأثیر سبئیه در ایجاد فتنه

1- سبئیه، حقیقت یا خیال

حقیقت عبدالله بن سبأ

قدما بر وجود شخصی به نام عبدالله بن سبأ اتفاق نظر دارند و کسی در این مورد مخالفت نکرده است و تنها عده‌ای از معاصران که بیشتر آنان شیعه می‏باشند با این موضوع مخالفت کرده‌اند، با این استدلال ساخته و پرداخته ذهن سیف بن عمر تمیمی‏است، زیرا برخی از علمای علم رجال، او را در بحث روایت حدیث مورد انتقاد قرار داده‏اند. اما علما او را در اخبار حجت می‏دانند، زیرا ابن عساکر روایات زیادی را نقل کرده که در آنها به ذکر احوال عبدالله بن سبأ پرداخته‏اند و در میان راویان آن روایات، نام سیف بن عمر به چشم نمی‏خورد و البانی سند برخی از آنها را صحیح دانسته است.[[1961]](#footnote-1961) البته‌اینها غیر از روایات بی شماری است که در کتب فرق یا رجال و یا حدیثی شیعه در مورد عبدالله بن سبأ آمده است و نام عمر چه از نزدیک(معاصرین) و چه از دور (قدما) در آنها وجود ندارد. اولین باری که آنان شروع به تشکیک در مورد شخصیت عبدالله بن سبأ[[1962]](#footnote-1962) و وجود او کردند در تلاشی از جانب آنان بود که از یک جهت برای نفی نقش عنصر کینه جوی یهودی در ایجاد فتنه در میان مسلمانان و از جهت دیگر برای متوجه ساختن انگشت اتهام به سوی صحابه رسول خداص و معرفی آنان به عنوان اسباب فتنه و جهت از بین بردن سیمای تابناک آنان در نزد مسلمانان بود. برخی از معاصران که همه آنها شیعه رافضی می‏باشند جهت نیل به هدف اصلی خود، یعنی تلاش مذبوحانه آنان برای تبرئه اصل مذهب خود از مؤسس حقیقی آن- که مورد اتفاق قدما و از جمله از شیعیان است- بود. لازم به ذکر است که آن دسته از کسانی که از جمله اهل سنت به حساب آمده‏اند و منکر شخصی به نام عبدالله بن سبأ شده‏اند، از جمله کسانی هستند که تحت متأثر و دانش آموخته محضر خاورشناسان می‏باشند. ببینید که‌اینان از بی حیائی و نادانی به کجا رسیده‏اند؟! حال آنکه در کتب تاریخی و فرق پر از ذکر حال او بوده و راویان کارهای او را ذکر کرده‌اند و اخبار او به همه جا رسیده است. مؤرخان و محدثان و نویسندگان در باب فرق و ملل و نحل، طبقات، ادب و انساب بر وجود شخصیت عبدالله بن سبأ، یعنی کسی که در پشت پرده حوادث فتنه قرار داشت، اتفاق نظر دارند. نقش ابن سبأ در این وقائع تنها در تاریخ طبری و مستند به روایات سیف بن عمر تمیمی‏نمی‏باشد، بلکه شامل اخباری است که در روایات متقدمان و در خلال کتابهایی که حوادث و وقائع تاریخ اسلامی‏و آراء فرق و مذاهب آن دوران را ذکر کرده‌اند پراکنده است. اما ویژگی کتاب تاریخ طبری نسبت به سائر کتابها در این است که حاوی تفصیل و نکات بیشتری در مورد او می‏باشد. به همین دلیل شک کردن نسبت به‌این وقائع بدون داشتن سند و دلیل و به صرف استدلال به‌اینکه اخبار مربوط به عبدالله بن سبأ فقط از طریق سیف بن عمر روایت شده است و حتی بعد از اینکه در روایات صحیحی نام او ثبت شده که از طریق سیف بن عمر روایت نشده‏اند، به معنی از بین بردن و ابطال همه آن اخبار و نسبت دادن نادانی و کم خردی به آن مخبران و علما و جعلی دانستن حقائق تاریخی است. از کی تا حالا چنین بوده که روشمند بودن به معنی انواعی از استنتاج عقلی محض و مخالفت با نصوص و روایات منسجم و متحد المضمون است؟ و آیا روشمند بودن تحقیق به معنی روی گردانی از منابع فراوان متقدم و متأخری است که برای ابن سبأ شخصیتی واقعی به اثبات رسانده‏اند؟[[1963]](#footnote-1963)

در کتب اهل سنت نام عبدالله سبأ زیاد وارد شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

أعشی همدان[[1964]](#footnote-1964) (م83 ﻫ) در شعری که در هجو مختار بن أبوعبید ثقفی و یاران او از اهالی کوفه سروده است، او را به‌این خاطر که همراه با اشراف کوفه به بصره گریخته مورد هجو قرار داده و نام سبئیه را در شعر خود آورده و می‌گوید:

شهدت علیکم أنکم سبئیة وأنی بکم یا شرطة الکفر عارف[[1965]](#footnote-1965)

(من علیه شما گواهی می‏دهم که سبئی هستید. ای یاران کفر، من شما را به خوبی می‏شناسم).

از شعبی(م103 ﻫ) روایتی وجود دارد که مفید کذب عبدالله بن سبأ است.[[1966]](#footnote-1966) ابن حبیب[[1967]](#footnote-1967) (م245 ﻫ) در مورد ابن سبأ سخن گفته و او را از اهالی حبشه دانسته است.[[1968]](#footnote-1968) ابوعاصم، خُشیش بن أصرم(م253 ﻫ) در کتاب «الإستقامة» خبری را روایت کرده مبنی بر اینکه علی بن أبی طالب تعدادی از پیروان ابن سبأ را سوزانده است.[[1969]](#footnote-1969) جاحظ[[1970]](#footnote-1970) (م255 ﻫ) از اولین افرادی به حساب می‏آید که به عبدالله بن سبأ اشاره کرده است، [[1971]](#footnote-1971) لکن چنان که دکتر جواد علی روایت کرده است، روایت وی قدیمی‏ترین روایت در مورد ابن سبأ نیست.[[1972]](#footnote-1972) در مورد این ماجرا که علی بن أبی طالب گروهی از زندیقان را سوزانده است روایات صحیحی در کتب صحاح و سنن و مسانید وجود دارد[[1973]](#footnote-1973) و لفظ «زندیق» در مورد عبدالله بن سبأ و پیروان او، لفظی غریب نمی‏باشد.

ابن تیمیه می‌گوید: مبدأ و سرمنشأ رافضه، عبدالله بن سبأ زندیق است.[[1974]](#footnote-1974)

ذهبی می‌گوید: عبدالله از غالیان زنادقه و فردی گمراه و گمراهگر بود.[[1975]](#footnote-1975)

ابن حجر می‌گوید: عبدالله بن سبأ از غالیان زنادقه بود و پیروانی دارد که به آنان سبئیه گفته می‏شود و معتقد به الوهیت علی بن أبی طالب می‏باشند و علی در زمان خلافت خود آنان را سوزاند.[[1976]](#footnote-1976)

در کتب جرح و تعدیل هم در مورد عبدالله بن سبأ مطالبی وجود دارد. ابن حبان(م354 ﻫ) می‌گوید: کلبی- محمد بن سائب إخباری- سبئی و از طرفداران عبدالله بن سبأ، یعنی کسانی بود که معتقدند: علی از دنیا نرفته است و قبل از قیامت به دنیا برمی‏گردد و اگر ابری را مشاهده نمایند می‏گویند: امیرالمؤمنین در درون آن قرار دارد.[[1977]](#footnote-1977)

کتب انساب هم بر این امر تأکید دارند که نسبت سبئیه را منسوب به عبدالله بن سبأ می‌کنند، یعنی کسی که سبئیه منسوب به او می‏باشند. سبئیه غلات رافضه هستند و اصل ابن سبأ از یمن می‏باشد و فردی یهودی بود که اظهار اسلام کرد.[[1978]](#footnote-1978)

سیف بن عمر تنها منبع در مورد اخبار ابن سبأ نیست، زیرا ابن عساکر در تاریخ خود روایاتی را آورده که نام سیف در آنها وجود ندارد و ابن سبأ و اخبار او را ثابت و تأکید می‌کنند.[[1979]](#footnote-1979)

شیخ الإسلام ابن تیمیه(م728 ﻫ) بر این باور است که اصل رافضه از منافقان زنادقه است، زیرا ابن سبأ زندیق را ابداع کرد و در مورد علی بن أبی طالب دست به غلو زد و مدعی امامت علی و منصوص بودن امامت علی و عصمت او شد.[[1980]](#footnote-1980)

شاطبی[[1981]](#footnote-1981) (م790 ﻫ) می‌گوید بدعت سبئیه از بدعتهای اعتقادی و متعلق بوجود خدایی دیگر در کنار خدای متعال است و با بدعتهای بحثهای دیگر متفاوت است.[[1982]](#footnote-1982)

در کتاب خطط مقریزی(م845 ﻫ) آمده است که عبدالله بن سبأ در زمان علی بن أبی طالب در مورد وصیت و رجعت و تناسخ با مردم سخن می‏گفت.[[1983]](#footnote-1983)

از مصادر و منابع شیعی که ابن سبأ را ذکر کرده‌اند می‌توان به آن موارد اشاره کرد:

کشی از محمد بن قولویه روایت کرده که گفت: سعد بن عبدالله به من روایت کرد: یعقوب بن زید و محمد بن عیسی از علی بن مهزیار از فضاله بن أیوب أزدی از أبان بن عثمان روایت کرده‌اند که گفت: شنیدم که ابوعبدالله می‌گوید: خداوند عبدالله بن سبأ را لعنت کند، زیرا او در مورد امیرالمؤمنین علی ادعای پروردگاری نمود، اما به خدا علی بن أبی طالب امیر مؤمنان و بنده‌ای مطیع خدا بود. وای بر کسی که بر ما دروغ می‏بندد. عده‌ای در مورد ما چیزهایی را می‏گویند که ما خود در مورد خود نمی‏گوییم. ما در نزد خدا از این چیزها تبری می‏جوییم.[[1984]](#footnote-1984) این روایت در نزد شیعه از حیث سند صحیح است.[[1985]](#footnote-1985)

قمی‏در کتاب «الخصال» همین خبر را با سند دیگری ذکر کرده است. اما نویسنده کتاب «روضات الجنات» از زبان رسول خدا نقل کرده که‌ایشان ابن سبأ را به خاطر متهم ساختن ایشان به کذب و تزویر و افشای اسرار و تأویل لعنت کرده است.[[1986]](#footnote-1986) دکتر سلیمان عوده در کتاب خود مجموعه‌ای از نصوص را ذکر کرده که کتب و روایات شیعه در مورد عبدالله بن سبأ را جمع آورده است و شبیه وثیقه‏هایی ثبت شده است که با وجود آن افرادی از متأخرین شیعه که با استدلال به کمی‏دلایل یا ضعف منابع در مورد اخبار ابن سبأ در صدد انکار عبدالله بن سبأ یا ایجاد شک در مورد اخبار او بر می‏آیند اقناع می‏سازد.[[1987]](#footnote-1987)

به درستی که شخصیت عبدالله بن سبأ یک حقیقت تاریخی است که در منابع متقدم و متأخر شیعی و سنی التباسی در مورد آن وجود ندارد. هم چنین بیشتر خاورشناسان چون یولیوس فلهاوزن، [[1988]](#footnote-1988) فان فولتن، [[1989]](#footnote-1989) ولیفی دیلافیدا، [[1990]](#footnote-1990) گلدزیهر، [[1991]](#footnote-1991) رینولد نیکلسون[[1992]](#footnote-1992) و داوید رونلدس[[1993]](#footnote-1993) او را به عنوان یک شخصیت تاریخی پذیرفته‏اند. با این وجود عده‌ای اندک از خاورشناسان چون کیتانی و برنارد لوئیس[[1994]](#footnote-1994) نسبت به آن شک دارند یا آن را خرافات می‏دانند و فرید لندر مابین نفی و اثبات آن حرکت کرده است.[[1995]](#footnote-1995) اما باید دانست که ما در مورد وقائع تاریخ خود اقوال آنان را معتبر نمی‏دانیم.

هرکس منابع قدیم و جدید شیعه و سنی را مطالعه نماید درمی‏یابد که وجود ابن سبا مورد تأکید روایات تاریخی است و در کتب عقیده نام او به وفور یافت می‏شود و کتب حدیث، رجال، انساب، ادب و لغت نام او را بیان کرده‌اند و بسیاری از محققان و پژوهشگران جدید بر این روش حرکت کرده‌اند. به نظر می‏رسد که اولین بار خاورشناسان در مورد وجود ابن سبا شک کردند و سپس اکثر معاصران شیعه از این طرح پشتیبانی کردند و حتی برخی از آنان وجود او را به صورت قطعی منکر شدند. برخی از پژوهشگران عرب معاصر هم دیدگاههای معاصران به مذاقشان خوش آمد و برخی تحت تأثیر نویسندگان معاصر شیعه قرار گرفتند، اما همه‌این افراد چیزی برای پشتیبانی از شک و شبهه خود و تقویت آن ندارند و صرفاً در وادی شک و گمان و فرضیه مانده‏اند.[[1996]](#footnote-1996) برای شناخت منابع و مراجع سنی، شیعی و خاورشناسی که در مورد ابن سبا سخن گفته‏اند به کتاب «تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة» تألیف دکتر محمد أمحزون و کتاب «عبدالله بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة فی صدر الإسلام» تألیف دکتر سلیمان بن حمد العوده مراجعه کنید.

2- نقش عبدالله بن سبأ در تحریک فتنه

در سالهای پایانی خلافت عثمان بن عفانس در نتیجه عوامل تغییر که قبلاً ذکر شد نشانه‏های اضطراب و آشوب در افق جامعه اسلامی‏پدیدار شد. بر ی از یهودیان با بهره گیری از عوامل فتنه و با تظاهر به اسلام و بکارگیری تقیه فرصت را برای ظهور غنیمت شمردند. یکی از این افراد، عبدالله بن سبأ ملقب به ابن سوداء بود. همانطور که بزگ نمایی در مورد ابن سبأ جایز نیست، آنچنان که برخی برای بزرگ نمودن نقش او در فتنه دست به غلو و افراط زده‏اند[[1997]](#footnote-1997) به همان شکل هم ایجاد شک در مورد او کوچک نشان دادن نقش او در ایجاد فتنه به عنوان یکی از عاملان آن جایز نیست- چه او از بارزترین و مهم ترین عوامل آن بود- زیرا در آنجا فضاهایی برای برپایی فتنه وجودداشت که مقدمات آن را فراهم آورد و عوامل دیگری دخیل بود که آن را یاری رساند و نهایت چیزی که ابن سبأ انجام داد بیان دیدگاهها و اعتقاداتی بود که وی ادعای آنها را داشت و از جانب خود آنها را درآورده و ساخته حس یهودیت مغرض وی بود و همین حس وی را واداشت تا به منظور دستیابی به هدف مورد نظر خود آنها را ترویج دهد و آن هدف مورد نظر وی چیزی نبود جز ایجاد دسیسه در میان جامعه اسلامی‏و هدف قرار دادن و متلاشی ساختن اتحاد و یکپارچگی آن و برافروختن آتش فتنه و کاشت بذرهای اختلاف و ناسازگاری در میان افراد آن. همین امر یکی از جمله عواملی بود که منجر به قتل امیر المؤمنین عثمان بن عفانس و تفرق و چند‏دستگی امت شد.[[1998]](#footnote-1998) خلاصه کاری که ابن سبأ کرد این بود که مقدمات صحیحی را بیان نمود و مبادی و اصول فاسدی را بر این مقدمات بنا نمود و این چیزها در میان افراد ساده لوح افراطی و افرادی که تمایلات و گرایشهایی داشتند شیوع پیدا کرد. وی در این امر از شیوه‏های پیچیده‌ای استفاده کرد که برای طرفداران او مبهم و پنهان بود و آنان گرد وی جمع شدند، از جمله بنا به ادعای خود دست به تأویل قرآن زد و گفت: باعث تعجب است که افرادی ادعا می‌کنند عیسی در آخرالزمان برمی‏گردد، اما رجوع محمد را تکذیب می‏کند، حال آنکه خدای متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭥ ﭼ القصص: ٨٥

(همان كسي كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ بازگشت بزرگ (قيامت) برمي‌گرداند) بنابراین محمد نسبت به رجوع مستحق تر از عیسی است.[[1999]](#footnote-1999) همچنین به قیاس فاسد متوسل شد و مدعی وصیت رسول خدا در مورد خلافت علی شد و گفت: هر پیامبری که وجود داشته هر یک از آنان وصی و جانشین داشته‏اند و علی وصی و جانشین محمد است. سپس گفت: محمد خاتم الأنبیاء و علی خاتم الأوصیاء است.[[2000]](#footnote-2000) وقتی که پیروان وی این موضوع را پذیرفتند، وی به سراغ اجرای نقشه خود، یعنی خروج علیه عثمان بن عفان خلیفه مسلمانان رفت و این فکر وی موافق میل برخی از مردم قرار گرفت. وی برای این منظور به آنان گفت: ظالم تر از کسی که وصیت رسول خدا را نپذیرفته و بر وصی رسول خدا ظلم کرده و امر حکومت بر امت را بدست گرفته است، چه کسی می‌تواند باشد؟ سپس به آنان گفت: عثمان خلافت را به ناحق بدست گرفته است و این- علی- وصی رسول خدا است. پس برای این کار بپا خیزید و آن را به حرکت درآورید و این کار را با طعنه زدن به حاکمان خود آغاز کنید و اظهار کنید که قصد امر به معروف و نهی از منکر دارید تا مردم به سوی شما جلب شوند و مردم را به سوی این کار دعوت کنید.[[2001]](#footnote-2001) وی داعیان خود را در نقاط مختلف پراکنده کرد و به افراد خود در شهرها نامه نوشت و آنان هم به سوی وی نامه نگاری کردند و مردم را به صورت مخفیانه به اعتقاد و دیدگاه خود دعوت نمودند و اظهار امر به معروف و نهی از منکر نمودند و شروع به نوشتن نامه‏هایی جعلی در مورد عیب والیان خود کردند و طرفداران آنان هم چنین نامه‏هایی را می‏نوشتند و اهل هر شهر در مورد کارهای خود به اهالی شهر دیگر- که طرفدار آنان بودند- نامه می‏نوشتند و آن افراد آن نامه‏ها را در شهرهای خود قرائت می‌کردند و حتی این کارها را هم به مدینه کشاندند و همه جا را پر از این اخبار کردند. آنان چیزی غیر از آنچه که اظهار می‌کردند می‌خواستند و هدف اصلی خود را بروز نمی‏دادند و اهالی شهرهای مختلف می‏گفتند: ما از مصیبتی که بر سر مردم شهرهای دیگر آمده است در سلامت می‏باشیم.[[2002]](#footnote-2002)

در این نصوص می‌توان شیوه‌ای را که ابن سبا در پی گرفته بود مشاهده نمود. وی می‌خواست در نظر مردم میان دو نفر از بزرگان صحابه دشمنی قرار دهد، زیرا یکی از آن دو یعنی علی را چنین نشان داد که حقش ضایع شده و دیگری یعنی عثمان را چنین نشان داد که غاصب است. بعد از این تلاش کرد تا مردم- خصوصاً مردم کوفه- را تشویق نماید تا آنان به اسم امر به معروف و نهی از منکر علیه امرای خود بپاخیزند. به همین خاطر مردم به خاطر کوچک ترین حادثه‌ای علیه والیان خود می‏شوریدند. لازم به ذکر است که وی در این حمله خود از اعرابی استفاده می‌کرد که ماده مناسب برای اجرای نقشه‌اش در آنان وجود داشت، چه قراء را از طریق امر به معروف و نهی از منکر به سوی خود جلب کرد و اهل طمع را با انتشار شایعاتی مغرضانه در مورد عثمان مورد تشویق قرار داد و مثلاً چنین شایعه کرده بود که عثمان خویشاوندان خود را بر کارها گمارده و از بیت المال مسلمانان اموال فراوانی را به آنان داده است و قرقگاهها را به خود اختصاص داده است و مطاع و تهمتهای دیگری که به وسیله آنها اوباش و آشوبگران را علیه عثمان- که بی گناه بود- شوراند. سپس شروع به تشویق پیروان خود کرد تا در نامه‏هایی اخباری کذب و دردناک و فاجعه بار از شهر خود به دیگر شهرها ارسال نمایند و بدین ترتیب مردم در همه شهرها فکر کردند که وضعیت به حد بحرانی رسیده است. از این وضعیت تنها سبئیه سود می‏بردند، زیرا با تصدیق این اخبار از جانب مردم، آنان می‌توانستند شراره‌ اشوب را در درون جامعه اسلامی‏شعله ور گردانند.[[2003]](#footnote-2003) عثمان احساس کرده بود که در شهرها چیزهایی نقل می‏شود و امت آبستن شر گشته است، پس گفت: به خدا قسم آسیاب فتنه به دوران افتاده است، پس خوشا آن وقت که عثمان در حالی مرده باشد که آن را به حرکت درنیاورده باشد.[[2004]](#footnote-2004)

جایی که ابن سبا در آن تغذیه می‌کرد و کارهایش را سر و سامان می‏داد. وی در آنجا شروع به تنظیم حملات خود علیه عثمان کرد و جهت ایجاد فتنه و آشوب مردم را تشویق می‌کرد تا با ادعای اینکه عثمان خلافت را به ناحق گرفته است و بر وصی رسول خدا یعنی علی حمله برده است به مدینه بروند.[[2005]](#footnote-2005) وی آنان را با نامه‏هایی جعلی که ادعا می‌کرد از جانب بزرگان صحابه آمده است آنان را فریب داد و چون این افراد به مدینه آمدند و با بزرگان صحابه دیدار کردند، ندیدند که آن بزرگان ایشان را بر چیزی تشویق نمایند و آن صحابه از نامه‏هایی که به در تشویق مردم علیه عثمان به آنان منسوب شده بود تبری جستند[[2006]](#footnote-2006) و دریافتند که عثمان حقوق افراد را محترم می‏شمارد و حتی در مورد اتهاماتی که به وی منسوب شده بود با آنان بحث و مناظره کرد و اتهامات آنان را ردّ کرد و درستی اعمالش را برای آنان تبیین کرد و حتی یکی از رهبران آن مخالفان، یعنی مالک اشتر نخعی گفت: شاید او و شما فریب خورده‌اید.[[2007]](#footnote-2007)

ذهبی معتقد است عبدالله بن سبا در مصر فتنه را تحریک می‌کرد و بذرهای اختلاف و دشمنی و عداوت با فرمانداران و سپس امیر المؤمنین عثمان بن عفان را پراکنده می‏ساخت.[[2008]](#footnote-2008) اما ابن سبا این کار را به تنهایی انجام نمی‏داد، بلکه کار وی در ضمن یک شبکه دسیسه گر و اختاپوسی از شیوه‏های نیرنگ، حیله، فریب و بسیج اعراب و قاریان و غیر آنان بود. ابن کثیر روایت می‏کند که سبب شوریدن گروههای مردم علیه عثمان، ظهور ابن سبا و رفتن وی به مصر و این امر بود که وی سخنی را که خود درآورده بود میان مردم منتشر ساخت و بسیاری از مردم مصر فریفته آن سخنان وی شدند.[[2009]](#footnote-2009)

مؤرخان و علمای مشهور سلف و خلف اتفاق نظر دارند که ابن سبا عقائد و افکار و نقشه‏هایی پلید را در میان مردم منتشر ساخت تا مسلمانان را از دین و اطاعت از امامشان برگرداند و میان آنان تفرقه و اختلاف بیندازد. عده‌ای اوباش گرد وی جمع شدند که همین افراد طائفه سبئیه را تشکیل دادند که‌یکی از عوامل فتنه‌ای بودند که به قتل عثمان بن عفان منتهی شد و به خاطر کشته شدن وی در این فتنه، جنگهای جمل و صفین و مواردی دیگر روی دادند. چیزی که از نقشه‏های سبئیه بر می‏آید سازماندهی دقیق آن است، زیرا در توجیه تبلیغات و نشر افکار آن بسیار با مهارت عمل شده بود، چه‌این حرکت امر تبلیغات را تحت تسلط خود داشت و میان اوباش و افراد جنجال برانگیز تأثیر نهاد. همچنین در ایجاد شعبه‏هایی برای آن در بصره و کوفه و مصر با استفاده از تعصبات قبیله‌ای بسیار فعال عمل نمود و توانست نقاط اعتراض و شکایت اعراب و بندگان و موالی را که نقاط حساس در زندگی آنان و خواسته‏های آنان نامیده می‌شد تحریک نماید.[[2010]](#footnote-2010)

دوم: اختلاف نظر صحابه در مورد شیوه قصاص قاتلان عثمان

منشأ اختلافی که میان امیرالمؤمنین علی از یک طرف و میان طلحه و زبیر و عائشه از طرف دیگر و سپس میان علی و معاویه روی داد این نبود که آنان در مورد خلافت و امامت و برحق بودن علی در خلافت و ولایت بر مسلمانان اشکال و ایراد داشته باشند، بلکه همه در مورد بر حق بودن وی اتفاق نظر و اجماع داشتند.

ابن حزم می‌گوید: معاویه هیچ گاه فضل و استحقاق علی برای خلافت را انکار نکرد، بلکه اجتهاد وی او را به‌این حکم رساند که باید قصاص قاتلان عثمان بر بیعت مقدم گردد و خود را در مورد خونخواهی عثمان مستحق تر می‏دانست(زیرا خویشاوند وی بود).[[2011]](#footnote-2011)

ابن تیمیه می‌گوید: معاویه مدعی خلافت نبود و وقتی که با علی جنگید به عنوان خلیفه با وی بیعت نشد و به عنوان خلیفه در جنگ شرکت نکرد و او نه مستحق خلافت بود و مردم هم او را مستحق خلافت نمی‏دانستند و اگر کسی در این مورد از وی سوال می‌کرد به‌این موضوع اقرار می‏نمود و معاویه و افراد وی نمی‌خواستند ابتدا وارد جنگ با علی و افراد وی بشوند و این کار را هم نکردند.[[2012]](#footnote-2012) هم چنین می‌گوید: با این وجود همه گروهها اقرار داشتند که معاویه برای بدست گرفتن خلافت در حد علی نیست و با وجود امکان خلیفه شدن علی، او خلیفه نمی‌شود، زیرا فضل و سابقه و علم و دینداری و شجاعت و سائر فضائل علی نزد آنان، به مانند فضائل دیگر برادرانش یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، روشن و معلوم بود.[[2013]](#footnote-2013)

به درستی که منشأ اختلاف اشکال و ایراد در مورد خلافت امیرالمؤمینن علی نبود، بلکه اختلاف آنان در مورد قصاص قاتلان عثمان بود و اختلاف آنان در مورد اصل مسأله قصاص هم نبود، بلکه در مورد روش حل این قضیه بود، زیرا امیر المؤمنین علی با اصل مسأله قصاص شدن قاتلان موافق بود، اما معتقد بود که قصاص این افراد تا زمانی که اوضاع مستقر و آرام شده و مردم یکپارچه می‏گردند به تأخیر بیفتد.[[2014]](#footnote-2014) امام نووی می‌گوید: بدان که سبب آن جنگها این بود که مسائل مشتبه و پیچیده گشته بود و به خاطر شدت پیچیدگی قضایا، اجتهادات آنان نتایج مختلفی در پی داشت و به سه دسته تقسیم شدند: عده‌ای اجتهادشان به‌این حکم منجر شد که حق با این طرف- علی- است و مخالف وی طغیانگر می‏باشد. پس بر آنان واجب است که وی را نصرت دهند و بنا به اعتقادی که داشتند جنگ با طغیانگر بر علی واجب بود و همین کار را هم انجام دادند و برای کسی که دارای این ویژگی می‏باشد حلال نیست که در مساعدت امام عادل در جنگ با کسانی که به اعتقاد آنان طغیانگر بودند، تأخیر بورزد. عده‌ای عکس این دیدگاه را داشتند و با اجتهاد به‌این نتیجه رسیده بودند که حق با طرف دیگر است و مساعدت وی بر آنان واجب است و جنگ با طغیانگران علیه او بر آنان واجب می‏باشد. دسته سوم این مسأله بر آنان مشتبه و پیچیده شد و دچار تحیر گشتند و نتوانستند یکی از دو گروه را بر دیگری ترجیح دهند. به همین دلیل از هر دو گروه کناره گرفتند. این کناره گیری بر آنان واجب بود، زیرا اقدام به قتل مسلمان وقتی حلال است که برای فرد واضح گردد که استحقاق این کار را دارد و اگر راجح بودن و بر حق بودن یکی از این دو گروه برای آنان روشن می‌شد، تأخیر در یاری رسانی به آن دسته در جنگ با طغیانگران علیه او برای آنان جایز نبود.[[2015]](#footnote-2015)

سوم- دیدگاه خونخواهان عثمان چون طلحه، زبیر، عائشه و معاویهش

الف- دیدگاه ام المؤمنین عائشهل

وقتی که عائشه در راه بازگشت از مکه به مدینه بود خبر کشته شدن عثمان به وی رسید. پس به مکه برگشت و داخل مسجد الحرام شد و به سوی حجر اسماعیل رفت و در آنجا جای گرفت و مردم گرد وی جمع شدند و او گفت: ای مردم، اوباش و آشوبگران شهرها و اعراب بادیه نشین و بردگان اهل مدینه اجتماع کردند. خرده‌ای که‌این افراد آشوبگر بر این مقتول- عثمان- می‏گرفتند کتک زدن بود و بکار گرفتن جوانان که از پیش مردم مسن را به کار میگرفته‌اند و بعضی جاها که قرق کرده بود. اینها اموری بود که قبل از وی نیز انجام شده بود و چیزی غیر از آنها به مصلحت نبود. پس وی قول آنان را پذیرفت و به خاطر اصلاحشان دست از آن موارد کشید و چون دیگر عذر و بهانه‌ای نیافتند به جنبش آمدند و تعدی آغاز کردند و کردارشان از گفتارشان دوری گرفت و خون فردی بیگناه را ریختند و حرمت سرزمین حرام را زیر پا گذاشتند و مالی حرام را به‌یغما بردند و حرمت ماه حرام را نگاه نداشتند. به خدا قسم یک انگشت عثمان به‏اندازه پر زمین از امثال آن افراد می‏ارزد. باید شما فراهم آیید تا مردم این قوم را برانند و پراکنده کنند. به خدا قسم اگر چیزهایی که به دستاویز آن بر عثمان تاختند گناه بود از آن پاک شد چنان که طلا از ناخالصیها پاک می‏شود و چنان که جامه از چرک پاک می‏شود که وی را پاک کردند چنان که جامه با آب پاک می‏شود.[[2016]](#footnote-2016) در روایتی دیگر آمده است که زمانی که عائشه به مکه برگشت، عبدالله بن عامر حضرمی- امیر مکه- نزد وی آمد و به وی گفت: ای ام المؤمنین چه چیزی شما را به مکه برگردانده است؟ عائشه گفت: علت برگشتن من این است که عثمان مظلومانه کشته شده است و تا وقتی که‌این اوباش عهده دار امور باشند، اوضاع سر و سامان نمی‏یابد. پس تقاص خون عثمان را درخواست کنید و اسلام را عزیز دارید.[[2017]](#footnote-2017)

با نصوص صریح و صحیح روایت شده که عائشه عثمان را مورد ستایش و تمجید قرار داده و قاتلان او را لعنت کرده است و در مورد فضائل او احادیثی را از رسول خدا روایت نموده است. از جمله از فاطمه بنت رحمان یشکریة از مادرش روایت است که‌یکی از عموهایش وی را نزد عائشه فرستاد و از او پرسید: یکی از فرزندان شما به شما عرض سلام دارد و می‏خواهد در مورد عثمان از شما سوال نماید، زیرا مردم در مورد او چیزهای زیادی می‏گویند. پس عائشه گفت: خداوند لعنت کند آن کسانی را که خود لعنت کرده است. به خدا قسم عثمان نزد رسول خدا نشسته بود و پیامبر پشت خود را به من تکیه داده بود و جبرئیل قرآن را به وی وحی می‌کرد و پیامبر می‏فرمود: ای عثمان بنویس. خداوند چنین منزلتی را فقط به کسی می‏دهد که نزد خدا و رسولش گرامی‏و بزرگوار باشد.[[2018]](#footnote-2018)

از مسروق روایت شده که وقتی عثمان کشته شد عائشه گفت: او را چون لباسی که پاک از آلودگی باشد رها کردید و سپس آن را به نزدیک آوردید تا به سان یک قوچ ذبح نمایید. پس مسروق به وی گفت: این کار تو بود، تو به مردم نامه نوشتی و آنان را امر کردی که علیه او خروج نمایند. عائشه گفت: خیر، سوگند به خدایی که مؤمنان به او ایمان دارند و کافران به او کفر می‏ورزند من تاکنون که در اینجا هستم نامه‌ای به آنان ننوشته‏ام.[[2019]](#footnote-2019)

در کتابی که در مورد عثمان بن عفان نوشته‏ام در مورد دروغ سبئیون مطالبی را بیان کرده‏ام و گفتم که آنان نامه‏هایی را به مردم شهرها نوشتند و آن را به دروغ به عائشه منسوب ساختند. روایاتی جعلی با سند بسیار ضعیف روایت شده که متأسفانه برخی از معاصران از آن تبعیت نموده‏اند و این دروغها را علیه آنان رواج داده و رابطه بین عثمان و عائشه را متناقض با تمام روایات صحیحی به تصویر کشیده که قبلاً بیان شد. این روایت کاذب بیان گر این امر هستند که عائشه مردم را علیه عثمان شوراند و بیان گر وجود اختلاف در میان آن دو می‏باشند و به عائشه منسوب کرده که در قتل وی مشارکت شبه عملی داشته است و طبری هم این روایت مجعول را روایت کرده است و بسیاری از مؤرخان آن را از طبری نقل کرده‌اند. حال در این مورد مثالی بیان می‏شود. طبری می‌گوید: علی بن أحمد بن حسن عجلی در نامه‌ای به من نوشت که حسین بن نصر عطار گفت: سیف بن عمر از محمد بن نویرة و طلحه بن أعلم حنفی به ما روایت کرد: عمر بن سعد از اسد بن عبدالله از کسانی از علما که دیده بود روایت کرد که وقتی عائشه در راه بازگشت به مکه به سرف- مکانی در نزدیکی مکه و در فاصله شش مایلی آن- رسید عبد بن ام کلاب- عبد بن أبی سلمة که به مادرش منسوب می‏شود- به وی رسید. عائشه به وی گفت: چه شده نگران به نظر می‏رسی؟ عبد گفت: عثمان بن عفان را به قتل رساندند و هشت روز بماندند. عائشه گفت: بعد از آن چه کردند؟ عبد گفت: مردم مدینه اتفاق کردند و کارشان سرانجامی‏نیک یافت و درباره علی بن أبی طالب همسخن شدند. پس عائشه گفت: به خدا قسم اگر کار خلافت بر یار تو قرار گیرد ای کاش آسمان بر زمین افتد، مرا بر گردانید، مرا برگردانید. پس عائشه به مکه برگشت در حالی که می‏گفت: به خدا قسم عثمان مظلومانه کشته شده است، به خدا قسم من خونخواهی او را می‏کنم. پس عبد بن ام کلاب به وی گفت: برای چه؟ به خدا قسم اولین کسی که در مورد عثمان سخنش را تغییر داد، تو- عائشه- بودی، و در مورد عثمان می‏گفتی: نعثل- مردی مصری که ریش زیادی داشت و شبیه عثمان بود- را بکشید که کافر است. عائشه گفت: آنان از او خواستند توبه کند و بعد وی را کشتند و من چیزهایی را گفتم و آنان چیزهایی را؛ و سخن آخر من بهتر از سخن اول بود. پس پسر ام کلاب به وی گفت:

فمنک البداء و منک الغ--یر و منک الریاح و منک المطر

و أنت أم--رت بقتل الإمام و قلت لن-ا: إن-ه قد کفر

(آغاز این کار از جانب تو بود و تغییر از جانب تو شروع شد و باد و باران را تو به راه‏انداختی. تو فرمان قتل امام را دادی و به ما گفتی که او کافر است).

پس عائشه به مکه برگشت و بر در مسجد الحرام پیاده شد و به سوی حجر اسماعیل رفت و خود را پنهان نمود و مردم گرد وی اجتماع کردند و عائشه گفت: عثمان مظلومانه کشته شده است، به خدا قسم من خونخواهی او را می‏کنم.[[2020]](#footnote-2020)

چنان که ملاحظه شد این روایت در تاریخ طبری از دو طریق نقل شده است. در یک طریق آن نصر بن مزاحم عطار وجود دارد که در کتب رجال با این صفات مورد جرح- انتقاد- قرار گرفته است: شیعی، منکر، ترکوه، جلد.[[2021]](#footnote-2021) در سند طریق دوم هم نام عمر بن سعد وجود دارد که فرمانده سریه‌ای بود که با حسین بن علی جنگید. رجال حدیث، احادیث وی را صحیح نمی‏دانند و متهم به جعل بوده و روایات او متروک است.[[2022]](#footnote-2022) پس این روایت از هر دو طریق قابل قبول نمی‏باشد.[[2023]](#footnote-2023) در کتب تاریخی و ادبی روایات جعلی و ساختگی‏ای وجوددارد که در مقابل نقد علمی‏دوام نمی‏آورند و در پی مشوه و بد جلوه دادن ام المؤمنین عائشه می‏باشند.[[2024]](#footnote-2024)

روایاتی که در کتابهای العقد الفرید، الأغانی، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، أنساب الأشراف و دیگر کتابهایی وارد شده که به استدلال در مورد شأن نقش سیاسی ام المؤمنین عائشه در زمان خلافت عثمان بن عفان می‏پردازند، مورد اعتماد نیستند، زیرا مخالف با روایات صحیح بوده و مبتنی بر روایاتی واهی هستند و غالب آنها روایاتی غیر مسند می‏باشند و آنهایی هم که مسند می‏باشند، در سند آنها افرادی مجروح وجود دارند که به روایت آنان استدلال نمی‌شود. البته‌این علاوه بر فسادی است که در صورت مقایسه آنها با روایات صحیح تر و نزدیک تر به واقعیت، در متن آنها مشاهده می‏شود.[[2025]](#footnote-2025)

بانوی فاضل و پژوهشگر، اسماء محمد أحمد زیاده در تحقیقی سندها و متون روایاتی را که در مورد نقش سیاسی عائشه در حوادث فتنه سخن می‏گویند مورد بررسی قرار داده و روایاتی را که بیانگر اختلاف سیاسی میان عائشه و عثمان هستند و در تاریخ طبری و کتابهای دیگر وارد شده است به نقد کشانده و کذب و جعلی بودن آنها را بیان داشته است و سپس می‌گوید: شایسته ماست که از ذکر همه آنها روی برگردانیم، زیرا از طریقی مورد اعتماد به ما نرسیده‏اند، بلکه طرقی که‌این روایات در طی آنها به ما رسیدند متهم به تشیع و کذب و رافضی بودن می‏باشند، لکن چون این روایات در غالب تحقیقات جدید به چشم می‏خورند و نیز جهت استدلال بر ساقط بودن آنها، ما به بیان آنها پرداختیم. اینها- چنان که روشن شد- روایاتی هستند که در تلاش می‏باشند تا تاریخی را بسازند که در آن روابط میان عائشه و عثمان و صحابه تیره و متشنج بوده است، حال آنکه چنین تاریخی اصل و اساس ندارد.[[2026]](#footnote-2026)

اگر فرض را بر این بگذاریم که عائشه با آن افراد آشوبگر در مورد شورش علیه عثمان توافق داشته است، در این صورت انتظار این است که عائشه در تلاش برای این باشد که به نوعی آن افراد آشوبگر را معذور بسازد، اما چنین چیزی از وی نقل نشده است و اگر هم چیزی از این روایات در مورد موضع عائشه و صحابه همراه او صحیح باشد، ما آنها را نخواهیم پذیرفت، زیرا خداوند و رسول او آنان را عادل خوانده‏اند و همین برای ابطال این روایات کفایت می‏کند. اما با این وجود به بحث در مورد این روایات پرداختیم تا تأکیدی بر ابطال این روایات و استدلال مبتنی بر آنها باشد تا بدین صورت ادله دینی و علمی‏و تاریخی در یک جا قرار گرفته و همدیگر را مورد تأکید قرار دهند.[[2027]](#footnote-2027) به درستی اتهاماتی که متوجه ام المؤمنین عائشه شده‏اند، از سند درستی برخوردار نبوده و در مقابل ادله عقلی نیز استواری ندارند.

ب- طلحه و زبیرب

طلحه و زبیر و صحابه همراه آنان از امیرالمؤمنین علی خواستند تا در اجرای قصاص بر قاتلان عثمان تعجیل نماید. وی در جواب آنان گفت: ای برادران من، من نسبت به آنچه شما می‏دانید ناآگاه نیستم، اما با مردمی‏که بر ما سلطه دارند و ما سلطه‌ای بر آنان نداریم چکار کنم. بردگان و اعراب بادیه نشین با آنان همراه شده‏اند و برشوریده‏اند و آنان در میان شمایند و هر چه بخواهند بر سر شما می‏آورند. پس آیا دیگر راهی برای اجرای آنچه که شما می‏خواهید می‏بینید؟ آنان گفتند: خیر. علی گفت: به خدا هستم، إن شاء الله من هم به همان چیزی معتقدم که شما بر آن هستید. این وضعیت از امور جاهلیت است- یا این کار، کار جاهلیت است- و این قوم دارای مددکار و یاریگرانی می‏باشند- یا اینکه ریشه دارند-، و شیطان هرگاه روشی پدید آرد پیروان آن از جهان معدوم نباشند. اگر این موضوع شروع شود مردم در قبال آن سه دسته می‏شوند: عده‌ای با شما همراه می‏شوند و عده‌ای به مانند شما فکر نخواهند کرد و گروهی به هیچ یک از این دو نظر اعتقاد پیدا نمی‌کنند. صبوری لازم است تا اینکه مردم آرام شوند و قلبها در جایگاه خود قرار گیرند و حقها گرفته شود و به من فرصت دهید و منتظر دستور من باشید- در جایی در ترجمه آن گفته‏اند: آرام گیرید و بنگرید چه پیش می‏آید- و آن گاه نزد من آیید.[[2028]](#footnote-2028)

برخی از آنان این تدبیر حکیمانه را درک نکردند، زیرا مردم در حال خشم و عصبانیت و حرکت از روی عاطفه و احساسات خود، نمی‌توانند اوضاع را به صورت واقعی درک نمایند تا در نتیجه بتوانند ارزیابی دقیقی داشته باشند و به همین دلیل در ارزیابی آنان اوضاع وارونه جلوه کرده و امور محال را ممکن می‏بینند. به همین دلیل گفتند: وظیفه‌ای را که برعهده ما است به انجام می‏رسانیم و آن را به تأخیر نمی‏اندازیم.[[2029]](#footnote-2029) منظور آنان درخواست اقامه حدود بر قاتلان عثمان بود.[[2030]](#footnote-2030) این سخن به گوش علی رسید. پس رغبت یافت تا به آنان نشان دهد که او و آنان در چنین شرایطی نخواهند توانست کاری از پیش ببرند. پس ندا در داد: هر غلامی‏که سوی مالکان خود برنگردد خونش هدر است. پس سبئیون و اعراب بدوی شروع به غرو لند و شکایت کردند و گفتند: فردا هم چنین چیزی به ما گفته خواهد شد و ما نمی‌توانیم در مقابل آنان حجتی بیاوریم.[[2031]](#footnote-2031) انگار که به ذهن رهبران سبئی فتنه رسیده بود که خلیفه می‏خواهد آنان را از کسانی که از آنها حمایت می‌کردند جدا بگرداند. به همین دلیل از قبول این امر روی برتافتند و اعراب بدوی را بر ماندن تشویق نمودند و آنها هم از اینان اطاعت کردند و در جای خود ماندند. در روز سوم بعد از بیعت علی از خانه خارج شد و به آنان گفت: به اعراب بدوی بگویید از اینجا بروند و گفت: ای اعراب، به کنار آبها و محل استقرار خود بروید. سبئیون خودداری کردند و اعراب بدوی نیز از سبئیون اطاعت بردند. سپس داخل خانه‌اش شد و طلحه و زبیر همراه با عده‌ای از صحابه رسول خدا نزد او رفتند و علی به آنان گفت: بروید انتقام خودتان را بگیرید و آنان گفتند: در این قضیه بینا نیستیم. علی به آنان گفت: به خدا قسم این شورشیان کورتر و بی خبرترند- و بعد از این کم بصیرت تر شده و بیشتر ابا می‏ورزند-. سپس این بیت را بر زبان آورد:

لو أن قومی‏طاوعتنی سراتهم أمرتهم أمراً یدیخ الأعادیا

(اگر بزرگان قومم از من اطاعت برند، آنان را به چیزی فرمان می‏دهم که دشمنان را خوار و ذلیل گرداند).[[2032]](#footnote-2032)

تا این لحظه علی و طلحه و زبیر و همه صحابه اتفاق نظر دارند که اجرای حدود بر کسانی که موجب ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی‌شده و خلیفه را به قتل رسانده‏اند جهت دفع ضرر آنان بر همه دین ضروری می‏باشد و آنان در این امر معاون و همیار وی وی بودند و تمام کارهای علی منطقی به نظر می‏آید و همه صحابه در این مورد با وی متفق هستند، اما با این آشوبگرانی که بر امور استیلا دارند و بندگان و اعراب بدوی با آنان همراه شده‏اند و در میان مردم مدینه هستند و کاری که بخواهند می‌توانند بر سر آنان بیاورند، چکار کنند، حال آنکه در آن هنگام توانی برای جنگ با این افراد نداشتند؟! [[2033]](#footnote-2033)

طلحه و زبیر طرحی را در مورد رویارویی با سبئیان موجود در اطراف علی پیشنهاد دادند و طلحه به علی گفت: بگذار تا من به بصره بروم و به سرعت همراه با سپاهی برگردم. زبیر گفت: بگذار تا من به کوفه بروم و به سرعت همراه با سپاهی برگردم.[[2034]](#footnote-2034) اما علی درنگ ورزید و به آن دو گفت: بگذارید در این موضوع اندیشه کنم.[[2035]](#footnote-2035)

احتمالاً علی از فتنه و آشوب در هراس بود و می‏ترسید که به جنگی داخلی در اطراف مدینه تبدیل گردد که نتیجه خوشایندی به دنبال نداشته باشد. به همین دلیل به درخواست طلحه و زبیر جواب نداد.[[2036]](#footnote-2036) پیشنهاد زبیر و طلحه به علی بر این دلالت دارد که آنان در آن هنگام آنان به سخن علی راضی بودند که گفته بود این اوباش در درون مدینه هستند و بر مسلمانان چیره می‏باشند و مسلمانان بر آنان سلطه‌ای ندارند. پس تلاش کردند تا با این درخواست وقت تعطیل یکی از حدود را به حداقل رسانده و طرف علی را تقویت نمایند تا علی قادر به انجام آن باشد. صحابه مدتی منتظر ماندند تا علی در مورد این موضوع بیندیشد، اما علی معتقد بود که فقط با میراندن این موضوع می‌توان آن را حل و فصل نمود و فتنه‌ای از آتش است که هرگاه روشن شود، زیاد و پنهان می‏گردد.[[2037]](#footnote-2037)

وقتی که طلحه و زبیر و صحابه موافق وی دیدند که چهار ماه از قتل عثمان گذشته و علی هنوز نتوانسته قاتلان عثمان را قصاص نماید به‌این سبب که شورشیان دارای قدرت و سلطه هستند و در سپاه علی نفوذ دارند، طلحه و زبیر به علی گفتند: به ما اجازه بده تا از مدینه خارج شویم، یا غلبه می‏کنیم و یا از ما چشم بپوش. پس علی گفت: تا جایی که بتوانم دست نگه می‏دارم و اگر دیگر چاره‌ای جز جنگ با آنان نیافتم در این صورت با آنان می‏جنگم، زیرا آخرین دوا، داغ کردن است.[[2038]](#footnote-2038)

علی می‏دانست که خروج آن دو از مدینه تلاشی از جانب آن دو برای دست یابی به‌یک راه حل است، پس مانع رفتن آنان نشد، چه بسا او هم امید آن را داشت که به‌یک راه حل دست یابد، بلکه او در تلاش برای این امر بود، لکن برای این کار روش خاص خود را داشت.[[2039]](#footnote-2039)

برخی از پژوهشگران معاصر در تفسیر متن مربوط به اجازه گرفتن طلحه و زبیر برای رفتن به بصره و کوفه و آوردن سپاهی از آن دو شهر برای سرکوب آشوبگران و امتناع علی از موافقت با آن می‏گویند: علی از این دو می‏ترسید و خوف این را داشت که با آن سپاهیان بر او حمله ببرند و همان کاری را با وی بکنند که مردم مصر در یوم الدار با عثمان بن عفان کردند.[[2040]](#footnote-2040) باید گفت که چنین تفسیری مافوق تحمل متن است[[2041]](#footnote-2041) و این تفسیر ظلم و تجاوز به حق برگزیدگان صحابه می‏باشد.

طلحه و زبیر به مکه رفتند و در راه به جماعت انبوهی از مسلمانان رسیدند که خواهان اجرای قصاص بر قاتلان عثمان بودند. بحث در این مورد إن شاء به تفصیل خواهد آمد.

ج- معاویه بن أبی سفیانس

در گذشته و حال چنین میان مردم شایع شده که اختلاف بین علی و معاویه به‌این بر می‏گردد که معاویه به گرفتن خلافت طمع داشت و خروج معاویه بر علی و امتناع معاویه از بیعت با علی به‌این سبب بود که علی معاویه را از ولایت بر شام عزل نمود. در کتاب «الإمامة و السیاسة» منسوب به ابن قتیبه دینوری روایتی آمده است که بیانگر این امر می‏باشد که معاویه ادعای خلافت کرده است. این موضوع در خلال روایتی آمده که در آن ابن کواء به ابوموسی اشعری گفت: بدان که معاویه آزاد شده اسلام است و پدرش سرکرده احزاب بود و بدون مشورت ادعای خلافت دارد، پس اگر تو را تصدیق نمود زمان خلع وی آمده است و اگر تو را تکذیب نمود سخن گفتن با او برای تو حرام است.[[2042]](#footnote-2042)

اینکه چنین سخنی از جانب امیر المؤمنین علی باشد، صحیح نمی‏باشد، بلکه از سخنان روافض است. بعداً در مورد کتاب «الإمامة و السیاسة» و کذب و جعلی بودن آن و نقش آن در مکدر ساختن واقعیات تاریخی مواردی بیان خواهد شد. کتب تاریخ و ادب آکنده از روایات جعلی و ضعیفی است که بیانگر این نکته می‏باشند که معاویه برای بدست گرفتن حکومت و خلافت و فرمانروایی با علی اختلاف داشته است.[[2043]](#footnote-2043)

صحیح این است که اختلاف میان علی و معاویه بر سر این موضوع بود که‌آیا بیعت معاویه و افراد وی با علی قبل از اجرای قصاص بر قاتلان عثمان واجب می‏باشد یا بعد از آن؟ و این موضوع اصلاً ربطی به بحث خلافت ندارد، بلکه رأی معاویه و مردم شام این بود که علی ابتدا از قاتلان عثمان قصاص بگیرد و بعد از اجرای قصاص آنان با وی بیعت نمایند.[[2044]](#footnote-2044)

قاضی ابن العربی می‌گوید: سبب جنگ میان اهل شام- معاویه- و اهل عراق- علی- به اختلاف دیدگاه آنان برمی‏گشت، زیرا درخواست اهل عراق بیعت با علی و وحدت کلمه در مورد امام بود و اهل شام درخواست قصاص قاتلان عثمان را داشتند و می‏گفتند: با کسی که قاتلان را پناه می‏دهد بیعت نمی‏کنیم.[[2045]](#footnote-2045)

امام الحرمین جوینی در کتاب «لمع الأدلة» می‌گوید: معاویه گرچه با علی جنگید اما منکر خلافت علی نبود و خلافت را برای خود نمی‌خواست، بلکه خواهان قصاص قاتلان عثمان بود و فکر می‌کرد که‌این دیدگاه و اجتهاد وی صحیح است، گرچه به واقع اجتهاد وی خطا بود.[[2046]](#footnote-2046)

هیثمی‏می‌گوید: اعتقاد اهل سنت و جماعت این است که جنگهایی که میان علی و معاویه روی داد به خاطر منازعه معاویه با علی بر سر خلافت نبود، زیرا بر أحق بودن علی نسبت به معاویه برای بدست گرفتن خلافت اجماع وجود دارد و فتنه هم به‌این سبب روی نداد، بلکه سبب وقوع آن این بود که معاویه پسر عموی عثمان بود و علی- از اجرای قصاص- امتناع کرد.[[2047]](#footnote-2047)

روایات همه به اتفاق بر این نکته‌اشاره دارند که معاویه برای خونخواهی عثمان این موضع را اتخاذ کرد و تصریح نمود که اگر علی حد را بر قاتلان عثمان جاری سازد از علی اطاعت می‏کند. اگر فرض را بر این بگذاریم که معاویه ماجرای قصاص و خونخواهی عثمان را بهانه قرار داد تا به طمع دستیابی به حکومت با علی بجنگد، در این صورت چه اتفاقی روی می‏دهد اگر علی قصاص را بر قاتلان عثمان جاری سازد. در این صورت نتیجه حتما این خواهد بود که معاویه از علی اطاعت برده و با او بیعت می‏کند، زیرا معاویه در موضعی که در برابر این فتنه گرفت به‌این امر ملتزم شده بود. نیز همه کسانی که همراه با معاویه با علی می‏جنگیدند بر اساس اجرای حد بر قاتلان عثمان می‏جنگیدند. اما اینکه معاویه نیت دیگری داشته و آن را اعلان ننماید، در نتیجه چنین موضع گیریی حادثه جویی و به خطرانداختن جان خود خواهد بود و ممکن نیست که با وجود داشتن طمعهایی اقدام به انجام آن نماید.[[2048]](#footnote-2048)

معاویهس از کاتبان وحی و فضلای صحابه و از صادق‏ترین و بردبار‏ترین آنان بود. بنابراین چگونه ممکن است که معتقد به‌این شود که با خلیفه شرعی بجنگد و خون مسلمانان را به خاطر دستیابی به حکومتی که زوال می‏یابد بریزد، حال آنکه او می‏گفت: اگر بین دو چیز مخیر شوم که‌یکی از آنها خدا باشد، خدا را بر دیگری ترجیح می‏دهم و آن را برمی‏گزینم.[[2049]](#footnote-2049) نیز روایت شده که رسول خدا در مورد وی فرمود: پروردگار او را هدایتگر و هدایت کننده قرار بده و مردم را به وسیله او هدایت کن.[[2050]](#footnote-2050) نیز فرمود: پروردگارا قرآن را به او بیاموز و او را از عذاب دورگردان.[[2051]](#footnote-2051)

علت خطا بودن موضع معاویه در ماجرای قتل عثمان این است که وی بیعت با علی قبل از اجرای قصای بر قاتلان عثمان را نپذیرفت. علاوه بر این معاویه به خاطر مواضعی که قبلاً در قبال این اوباش گرفته بود از جانب آنان بر جانب خود بیمناک بود و آنان نسبت به کشتن وی بسیار حریص بودند÷ و از علی درخواست می‌کردند تا او را در اختیار آنان قرار بدهد. نیز باید در نظر داشت که کسی که خونخواهی کسی را می‏کند خود نمی‌تواند حکم صادر کند، بلکه داخل در اطاعت حاکمی‏دیگر می‏شود و حق را در نزد وی طلب می‏کند.[[2052]](#footnote-2052)

أئمه فتوی اتفاق نظر دارند جز حاکم یا کسی که از جانب حاکم برای اجرای قصاص منصوب شده باشد برای کسی جایز نیست که کسی دیگر را قصاص نماید، زیرا این امر منجر به فتنه و اشاعه هرج و مرج می‏گردد.[[2053]](#footnote-2053)

می‌توان گفت معاویه مجتهدی بود که برای مخالفت خود تأویلی داشت و به ظن غالب دریافته بود که حق با وی می‏باشد. وی در میان مردم شام به خطبه برخاست و به آنان گفت که ولی دم – پسر عمویش- عثمان است و عثمان مظلومانه کشته شده است و این آیه کریمه را قرائت کرد که می‌فرماید:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ الإسراء: ٣٣ (هر كس كه مظلومانه كشته شود، به صاحب خون او (كه نزديكترين خويشاوند بدو است، اين) قدرت را داده‌ايم (كه با مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند) ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند (و به جاي يك نفر، دو نفر و بيشتر را بكشد، يا اين كه به عوض قاتل، ديگري را هلاك سازد). بي‌گمان صاحب خون ياري شونده (از سوي خدا) است- چرا كه حق قصاص را بدو داده است-). سپس گفت: دوست دارم که موضع خود را نسبت به قتل عثمان به من بگویید. پس همه مردم شام برخاستند و در جواب وی گفتند که به خونخواهی عثمان بر می‏خیزند و در این مورد با وی بیعت کردند و به وی عهد و پیمان دادند که در این راه جان و مال خود را فدا کنند تا اینکه انتقام خود را بگیرند یا اینکه بمیرند.[[2054]](#footnote-2054)

اگر میان طلحه و زبیر و معاویه دست به مقایسه بزنیم می‏بینیم که طلحه و زبیر نسبت به معاویه از چهار جهت به صواب و حق نزدیک تر هستند:

* آن دو از سر رضایت با علی بیعت کردند و به فضل علی اقرار داشتند، اما معاویه گرچه به فضل علی اعتراف داشت اما با علی بیعت نکرد.[[2055]](#footnote-2055)
* آن دو در اسلام و در نزد مسلمانان از منزلت و سابقه بالاتر و بیشتری برخوردار بودند و معاویه از این جهات در رتبه پایین تر از آنان قرار داشت.[[2056]](#footnote-2056)
* آن دو فقط می‌خواستند قاتلان عثمان و کسانی را که علیه وی شوریده بودند به قتل برسانند و جنگ آنان با علی در نبرد جمل به عمد و قصد آنان روی نداد، [[2057]](#footnote-2057) اما معاویه در جنگ صفین به جنگ با علی و همراهانش اصرار داشت.[[2058]](#footnote-2058)
* آن دو علی را در قضیه گرفتن قصاص از قاتلان عثمان به اغماض و صرفنظر از آن متهم نکردند، اما معاویه و همراهانش علی را به‌این امر متهم ساختند.[[2059]](#footnote-2059)

چهارم: موضع کسانی که از فتنه کناره گرفتند

بسیاری از صحابه که در قضیه فتنه کناره گرفتند و وارد آن نشدند به‌این سخن رسول خدا اعتماد داشتند که فرموده بود: فتنه‏هایی روی خواهد داد که کسی که در آن فتنه‏ها نشسته باشد بهتر از کسی است که در آنها به پا ایستاده باشد و کسی که در آنها به پا ایستاده باشد بهتر از کسی است که در آنها راه برود و کسی که در آنها راه برود بهتر از کسی است که در آنها به تندی حرکت می‏کند. هر کس در معرض آنها قرار بگیرد آن فتنه‏ها او را بهلاک می‏اندازند. هر کس پناهگاه و مفری برای فرار از آن فتنه‏ها پیدا کرد به آنجاها پناه ببرد.[[2060]](#footnote-2060)

ابن حجر می‌گوید: در این حدیث مسلمانان را از فتنه برحذر داشته و آنان را تشویق کرده که وارد آن نشوند و شر آنها بر حسب نوع ارتباط با آنها می‏باشد.[[2061]](#footnote-2061)

رسول خدا فرموده‏اند: فتنه‌ای روی خواهد داد که کسی که در آن خوابیده باشد بهتر از کسی است که در آن نشسته باشد و کسی که در آن نشسته باشد بهتر از کسی است که در آن به پا ایستاده باشد و کسی که در آن به پا ایستاده باشد بهتر از کسی است که در آن به آهستگی راه برود و کسی که در آن به آهستگی راه برود بهتر از کسی است که در آن به تندی راه برود. صحابه گفتند: ای رسول خدا در مورد این فتنه چه فرمانی به ما می‏دهید؟ ایشان فرمودند: کسی که شتران یا گوسفندانی دارد به کنار شتران و گوسفندان خود برود و کسی که زمینی دارد سر زمین خود برود. صحابه گفتند: اگر کسی چنین چیزهایی نداشت چکار کند؟ فرمود: شمشیر را ببرد و در زمینی فرو کند- یا به قولی آن را بشکند(تا بدین وسیله راه جنگ را بر خود مسدود گرداند)- و سپس به هر نحو که توانست به دنبال نجات و رهایی باشد.[[2062]](#footnote-2062)

هم چنین رسول خدا فرموده‏اند: نزدیک است- که فتنه‏هایی روی دهد و در آن هنگام- بهترین مال برای فرد گوسفندانش باشد که همراه با آنها به بالای کوهها و جایگاههای نزول باران برود و از خوف اینکه در دینش دچار فتنه گردد و با فاسدان در فساد وارد شود، فرار نماید.[[2063]](#footnote-2063)

احادیث دیگری هم وجود دارند که به صورت صریح مسلمانان را از دخول در فتنه و جنگهای ناشی از آن نهی می‌کنند. امام الحرمین جوینی می‌گوید: گروهی از بزرگان صحابه رسول خدا در زمان خلافت علی بن أبی طالب به جنگ نرفتند و بی طرفی و تکیه بر صلح و دوری از همهمه و غوغای فتنه‏ها را ترجیح دادند، از جمله‌این افراد عبارتند از: سعد بن أبی وقاص و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل.[[2064]](#footnote-2064) این دو نفر از عشره مبشره بودند. از جمله کسانی که ابتدا از این جنگها تخلف ورزیدند عبارتند از: ابوموسی اشعری، عبدالله بن عمر، أسامة بن زید، أبوأیوب انصاری. گروهی از صحابه از این افراد تبعیت کردند و علی در سرزنش آنان شدت عمل زیادی به خرج نداد.[[2065]](#footnote-2065)

ابن حجر معتقد است که آن دسته از صحابه که از فتنه کناره گرفتند تعداد کمی‏بودند و می‌گوید: از این رو صحابه‌ای که در جنگ جمل و صفین به جنگ نرفتند کمتر از کسانی بودند که به جنگ پرداختند و همه آنان بر خلاف کسانی که بعد از آنان در طلب دنیا به جنگ پرداختند، إن شاء الله دارای تأویل بودند و مأجور هستند.[[2066]](#footnote-2066)

ابن تیمیه می‌گوید: بیشتر بزرگان صحابه به طرفدارای از هیچ یک از دو طرف به جنگ نپرداختند. کسانی که جنگ را ترک کردند به نصوص زیادی از رسول خدا در مورد ترک جنگ در فتنه استدلال داشتند و بیان داشتند که‌این جنگ فتنه است.[[2067]](#footnote-2067)

قرطبی معتقد است که علت توقف برخی از صحابه در مشارکت در جنگ در کنار علی، این بود که جنگ با طغیانگر فرض کفائی است نه فرض عین. به همین دلیل افرادی چون سعد بن أبی وقاص و عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه به جنگ نرفتند.[[2068]](#footnote-2068)

حال در زیر به برخی سخنان صحابه‎ای که به جنگ نرفتند اشاره می‏شود:

1- سعد بن ابی وقاص

وی در روز نبرد صفین، أفضل صحابه بعد از علی بود. وقتی که به سعد گفته شد: تو از افراد شورای خلافت هستی و نسبت به دیگران برای این امر مستحق‎تر هستی، چرا نمی‏جنگی؟ گفت: من نخواهم جنگید تا اینکه شمشیری برای من بیاورید که دو چشم و یک زبان و دو لب داشته باشد و مؤمن و کافر را از هم تشخیص بدهد. من قبلاً به جهاد رفته‎ام و جهاد را خوب می‏شناسم.[[2069]](#footnote-2069)

مسلم از حدیث عامر روایت کرده است: سعد بن أبی وقاص در میان شترانش بود که فرزندش عمر نزد او آمد. وقتی که سعد از دور او را دید گفت: از شر این سوار به خدا پناه می‏برم. پسرش از مرکب پیاده شد و به سعد گفت: شما در میان شتران و گوسفندانتان هستید حال آنکه مردم در مورد حکومت با هم منازعه دارند؟ پس سعد بر سینه او زد و گفت: ساکت باش، من شنیدم که رسول خدا فرمود: خداوند بنده متقی و پاک و گمنام- کسی که از مردم کناره گرفته و مکان خود را بر مردم پنهان می‏کند تا به عبادت بپردازد، یا کسی که خود را آشکار نمی‏سازد و تلاش نمی‏کند تا خود را به مردم بنمایاند یا مردم با انگشت به او اشاره نمایند یا اینکه مردم در مورد او صحبت کنند، بلکه او را در راه خانه به مسجد و مسجد به خانه و خانه به منزل خویشان و برادران می‌توان دید و خود را زیاد نشان نمی‏دهد[[2070]](#footnote-2070)- را دوست دارد.[[2071]](#footnote-2071)

2- محمد بن مسلمهس

از حسن روایت شده که علی دنبال محمد بن مسلمه فرستاد و او را آوردند و به او گفت: چرا در جنگ شرکت نکردی؟ محمد گفت: پسر عمویت- یعنی رسول خدا- شمشیری را به من داد و فرمود: مادام که با دشمن جنگ شد با آن بجنگ. اما اگر دیدی که مردم- مسلمانان- با هم می‏جنگند آن را به صخره‌ای ببر و در آن فرو کن و سپس در خانه‏ات بنشین تا اینکه از دنیا بروی و یا اینکه مظلومانه کشته شوی. پس علی گفت: او را رها کنید.[[2072]](#footnote-2072)

3- ابو موسی أشعریس

از زید بن وهب روایت است که گفت: خبر قتل عثمان به ما رسید و مردم به‌این خاطر اظهار ناراحتی کردند. پس نزد یکی از دوستانم رفتم که نزد او نیروی تازه‎ای می‏گرفتم و گفتم: چنان که می‏بینی با وجودی که گروهی از صحابه رسول خدا در میان ما هستند مردم مرتکب این قتل شده‏اند. پس ما را نزد آنان ببر. او ما را نزد ابوموسی اشعری امیر کوفه برد. دستوری که ابوموسی به ما داد نهی از فتنه و امر به نشستن در خانه‏هایمان بود.[[2073]](#footnote-2073)

طبری در ماجرای رفتن ابن‏عباس و اشتر به کوفه برای طلب کمک از مردم آورده است که ابوموسی اشعری- که در آن هنگام امیر کوفه بود- برخاست و مردم را به ماندن در خانه‏های خود و باقی گذاشتن شمشیرها در نیام دعوت کرد و در سخنانی از جمله گفت: فتنه‌ای است که در اثنای آن خفته از بیدار بهتر و بیدار از نشسته بهتر و نشسته از ایستاده بهتر و ایستاده از سوار بهتر. مایه‌ای از مایه‏های عرب- اصل عرب- باشید، شمشیرها را در نیام کنید و سر از نیزهها برگیرید و زه کمانها را ببرید و مظلوم و محنت دیده را پناه دهید تا وضع بهتر شود و این فتنه از میان برخیزد.[[2074]](#footnote-2074) هم چنین گفت: فتنه وقتی بیاید شبهه‌ایجاد می‏کند و چون برود روشن می‏شود. این فتنه رنج آور است چون درد شکم که با باد شمال و جنوب و صبا- باد شرقی- و دبور آید و ناگهان آرام شود و کس نداند از کجا آمده است و مرد بردبار را چنان واگذارد که بوده است. شمشیرها را در نیام کنید، نیزه‏ها را کوتاه کنید، تیرها را بگذارید و زه کمانها را پاره کنید و در خانه‏هایتان بنشینید.[[2075]](#footnote-2075)

ابوموسی در مورد این موضع خود به‌این روایت از رسول خدا استدلال داشت که در آن پیامبر از ورود به فتنه نهی کرده و به شکستن کمانها و پاره کردن زه آنها و شکستن شمشیرها و بردباری ورزیدن بر مرگ به مانند بهترین فرزند آدم، یعنی هابیل، امر کرده است(منظور این است که بردباری بر مرگ بهتر از حرکت در آن فتنه است، زیرا حرکت بر فتنه می‏افزاید).[[2076]](#footnote-2076) از ابوموسی اشعری روایت است که رسول خدا فرمود: از نشانه‏های آمدن قیامت این است که فتنه‏هایی روی خواهند داد که تیره و تار هستند- منظور التباس و پیچیدگی و شیوع و استمرار آن است- و فرد صبح خون و مال و ناموس برادرش را بر خود حرام می‏داند و چون شب می‏شود آن را حلال می‏شمرد- یا به قول عده‌ای دیگر: صبح مؤمن است و شب کافر می‏گرددو صبح کافر است و شب مؤمن(یعنی مردم زود رنگ عوض می‌کنند) – و کسی که در آن فتنه‏ها نشسته باشد بهتر از کسی است که در آن به پا ایستاده باشد و کسی که در آن به آرامی‏حرکت می‏کند بهتر از کسی است که در آن به تندی حرکت می‏کند. پس کمانهای خود را بشکنید و زه کمانهای خود را پاره کنید و شمشیرهای خود را بشکنید(تا بدین وسیله راه جنگ را بر خود ببندید)- یا جنگ را ترک کنید- پس اگر این فتنه برای کسی از شما روی داد، آن فرد صبر پیشه نماید و تسلیم شود تا اینکه به مانندهابیل کشته شود و به مانند قابیل قاتل نشود- یعنی صبر و بردباری بر مرگ در آن شرایط بهتر از حرکت در آن است، زیرا حرکت موجب ازدیاد فتنه می‏شود-.[[2077]](#footnote-2077)

4- عبدالله بن عمرب

عائشهل می‌گوید: مردی را به مانند عبدالله بن عمر ندیده‏ام که خداوند او را از امور مردم سالم داشته و بر روش پیشینیان خود استوارتر باشد.[[2078]](#footnote-2078) از سعدی بن جبیر روایت است که گفت: عبدالله بن عمر بر ما عبور کرد و ما امیدوار بودیم که سخن نیکویی را به ما بگوید. مردی از ما پیشدستی کرد و نزد وی رفت و گفت: ای ابوعبدالرحمان در مورد جنگ در فتنه برای ما صحبت کن، زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮆ ﭼ البقرة: ١٩٣ (و با آنان پيكار كنيد تا فتنه‌اي باقي نماند).

پس عبدالله گفت: مادرت به عزایت بنشیند، می‏دانی فتنه چیست؟! محمد با مشرکان می‏جنگید و فتنه ورود به دین آنان- مشرکان- است و مانند جنگ شما بر سر بدست گرفتن حکومت نبود.[[2079]](#footnote-2079) از نافع روایت است که مردی به ابن عمر گفت: ای ابوعبدالرحمان شنیده‌ای که خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﯛ ﭼ الحجرات: ٩

(هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد)

پس عبدالله گفت: اینکه از این آیه پند بگیرم و جنگ نکنم برای من بهتر از این است که از آیه‌ای پند بگیرم که در آن خدای متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮣ ﭼ النساء: ٩٣

(وكسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد (و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنين قتلي را حلال بداند، كافر بشمار مي‌آيد و) كيفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مي‌ماند). مگر نمی‏بینی که خدای متعال می‌فرماید: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮆﭼ البقرة: ١٩٣

ما در زمان رسول خدا که تعداد مسلمانان اندک بود این کار را کردیم و فرد به خاطر ترس از این که او را می‏کشتند یا برده می‌کردند در دین خود دچار فتنه می‌شد- یعنی روی از دین خود بر می‏گرداند- اما چون تعداد مسلمانان افزایش یافت دیگر فتنه باقی نماند.[[2080]](#footnote-2080)

روایت است که امیرالمؤمنین علی، ابن عمر و سعد بن أبی وقاص را به خاطر این موضعی که داشتند مورد تمجید قرار داد و در مورد آنان گفت: آفرین و مرحبا بر این موضعی که سعد بن مالک و عبدالله بن عمر گرفتند که اگر نیک است ثواب بزرگی دارد و اگر گناه باشد خطای آن اندک است.[[2081]](#footnote-2081) در روایت دیگری آمده است: آفرین و مرحبا بر این موضعی که سعد بن مالک و عبدالله بن عمر گرفتند. به خدا قسم اگر این کار آنان گناه باشد، کوچک و مورد مغفرت است و نیک باشد ثواب آن بزرگ و در خور ستایش است.[[2082]](#footnote-2082)

خطابی می‌گوید: ابن عمر از آن دسته از صحابه‌ای بود که بیشترین پرهیز را از وقوع در فتنه داشت و مردم را از افتادن در آن برحذر می‏داشت. وی تا زمان فتنه عبدالله بن زبیر زنده بود و در جنگ همراه او نشد و از او دفاع نکرد، اما در نماز همراه او می‌شد و اگر نمی‌توانست با او نماز بخواند با حجاج بن یوسف نماز می‏خواند و می‏گفت: اگر فرمانداران ما را به سوی خدا دعوت کردند دعوتشان را اجابت می‏نماییم و اگر به سوی شیطان فراخواندند آنان را رها می‏کنیم.[[2083]](#footnote-2083)

ابن تیمیه می‌گوید: از وقتی که عثمان به قتل رسید مردم متفرق گشتند و عبدالله بن عمر آن مرد صالح به مکه رفت و هم چنان از فتنه کناره جست و با کسی بیعت نکرد تا اینکه مردم در مورد خلافت معاویه به اتفاق نظر رسیدند- و او هم با معاویه بیعت کرد- گرچه به علی علاقه داشت و معتقد به‌این بود که علی مستحق خلافت می‏باشد و او را می‏ستود و دوست می‏داشت و کسانی را که به او طعن می‏زدند مورد مذمت قرار می‏داد و فقط در جنگهای فتنه بود که از موافقت با علی امتناع ورزید.[[2084]](#footnote-2084)

5- سلمه بن أکوعس

وقتی که عثمان بن عفان به قتل رسید سلمه بن أکوع به ربذه رفت و در آنجا با زنی ازدواج کرد و از آن زن صاحب فرزندانی شد و هم چنان در آنجا بود تا اینکه مدتی قبل از وفات خود بازگشت و در مدینه سکونت گرفت.[[2085]](#footnote-2085)

6- عمران بن حصین

ذهبی در مورد وی می‌گوید: وی از جمله افرادی بود که از فتنه کناره گرفتند و همراه با علی وارد جنگ نشد.[[2086]](#footnote-2086) از حمید بن هلال روایت است که گفت: وقتی که فتنه به تلاطم درآمد، عمران بن حصین به حجیر بن ربیع عدوی گفت: نزد قومت برو و آنان را از فتنه نهی کن. حجیر گفت: من در میان آنان گمنام و ناشناخته هستم و امر من را اطاعت نمی‌کنند. عمران گفت: از جانب من خبر ببر و آنان را نهی کن. راوی می‌گوید: شنیدم که عمران به خدا قسم یاد کرد و گفت: به خدا قسم اینکه من یک برده حبشی سیاه باشم و بزهایی گریزپا را در بالای کوهها بچرانم تا اینکه مرگ به سراغ من آید، نزد من خوشایند تر از این است که به سوی یکی از این دو صف پرتاب نمایم، خواه‌این تیر به هدف بخورد و یا اینکه به خطا برود.[[2087]](#footnote-2087)

7- سعید بن عاص أموی

ذهبی در مورد وی می‌گوید: وی از فتنه کناره گرفت و همراه با معاویه وارد جنگ نشد و چون معاویه به خلافت رسید سعید به سوی او رفت و معاویه به او احترام گذاشت و مال فراوانی به وی عطا کرد.[[2088]](#footnote-2088) ابن کثیر می‌گوید: وقتی که عثمان از دنیا رفت او از فتنه کناره گرفت و در جنگ جمل و صفین حضور پیدا نکرد و وقتی که معاویه به خلافت رسید، سعید نزد وی رفت.[[2089]](#footnote-2089) سعید به تنهایی از فتنه کناره نگرفت، بلکه عده‌ای به تبعیت از او از فتنه کنار نشستند تا اینکه جنگ جمل و صفین به پایان رسید.[[2090]](#footnote-2090)

8- اسامه بن زید

ذهبی می‌گوید: اسامه از سخنی که رسول خدا در آن به وی فرمود: « ای اسامه او را بعد از اینکه گفت: «لا إله إلا الله» کشتی؟ بهره برد و وارد فتنه نشد و از آن کناره گرفت و در خانه‌اش نشست و کار نیکی کرد.[[2091]](#footnote-2091) منظور ذهبی از این سخن روایتی است که اسامه بن زید نقل کرده و در آن می‌گوید: رسول خدا مرا در سریه‌ای اعزام کرد. من و مردی از انصار به سوی دشمن با هم مسابقه دادیم و من بر مردی حمله بردم و چون به وی نزدیک شدم آن مرد تکبیر سر داد و من به او ضربه‌ای زدم و او را کشتم و اعتقاد من در آن هنگام بر این بود که آن مرد برای حفظ جان خود تکبیر گفت. سپس اسامه حدیث را ذکر نمود و در آن از جمله می‌گوید: پس پیامبر فرمود: ای اسامه کسی را که «لا إله إلا الله» بر زبان آورد کشتی؟ گفتیم: ای رسول خدا او این سخن را برای نجات جان خود بر زبان آورد. پیامبر فرمود: ای اسامه کسی را که «لا إله إلا الله» گفت کشتی؟ پیامبر همین طور این جمله را تکرار کرد[[2092]](#footnote-2092) تا اینکه اسامه گفت: به خدا دوست دارم که من این سابقه خود در اسلام را نمی‏داشتم و امروز مسلمان می‌شدم، اما آن مرد را نمی‏کشتم. من با خدا پیمان می‏بندم که دیگر هرگز فردی را که می‌گوید: «لا إله إلا الله» نکشم. پس پیامبر فرمود: ای اسامه بعد از من؟ اسامه گفت: بعد از شما.[[2093]](#footnote-2093)

از حرمله روایت است که گفت: اسامه مرا نزد علی فرستاد و گفت: علی اکنون از تو خواهد پرسید و می‌گوید چرا اسامه به جنگ نیامد؟ به او بگو: جواب اسامه‌این است: اگر تو در گوشه دهان شیر قرار می‏داشتی من دوست داشتم که در آنجا با تو باشم، لکن من اعتقادی به شرکت در این جنگ ندارم.[[2094]](#footnote-2094)

ابن حجر می‌گوید: وی چنین عذر خود را خواست که نیامدن وی به جنگ ناشی از بخل به علی و کراهت از وی نبوده است و اگر علی در سخت ترین شرایط هم باشد دوست دارد که با وی بوده و شخصاً او را یاری دهد و علت نیامدن وی به جنگ کراهیت از جنگ با مسلمانان است.[[2095]](#footnote-2095) در روایت دیگری ذهبی از زهری روایت کرده که گفت: علی با اسامه بن زید دیدار کرد و گفت: ای اسامه ما تو را از خود می‏دانستیم، چرا در جنگ همراه ما نشدی؟ اسامه گفت: ای ابوالحسن به خدا قسم اگر تو یک آرواره شیر را بگیری من هم همراه تو آن آرواره دیگر او را می‏گیرم تا اینکه‌یا هر دو هلاک شویم و یا هر دو زنده بمانیم. اما این کاری که تو در آن هستی- فتنه- به خدا قسم هرگز داخل آن نمی‏شوم.[[2096]](#footnote-2096)

9- عبدالله بن عمرو بن عاصب

از وی روایت شده که در مورد علت خروج وی به جنگ همراه با معاویه و پدرش به صفین از وی سوال شد وی در جواب بیان کرد که او برای جنگ بیرون نرفته است، بلکه در اطاعت از پدرش به آنجا رفت. از حنظله بن خویلد عنبری روایت است که گفت: روزی نزد معاویه بودم که دو نفر آمدند و در مورد سر عمار بن یاسر با هم خصومت داشتند و هر کدام می‏گفتند من او را کشته‏ام. عبدالله بن عمرو بن عاص گفت: یکی از شما به نفع دیگری کنار بکشد، زیرا من از رسول خدا شنیدم که فرمود: عمار توسط گروهی طغیانگر کشته می‏شود. پس معاویه گفت: ای عمرو چرا این سخن را می‏گویی، تو که خودت نیز با ما بودی؟! عبدالله گفت: پدرم از دست من نزد رسول خدا شکایت کرد و ایشان به من فرمودند: مادام که پدرت زنده است از او اطاعت کن. من هم در این جنگ با شما بودم اما نمی‏جنگیدم.[[2097]](#footnote-2097) از او روایت دیگری نیز وجوددارد که بر پشیمانی وی از حضور در جنگ صفین دلالت می‏کند. ابن سعد به صورت مستند از ابن أبی ملیکه[[2098]](#footnote-2098) روایت کرده که گفت: عبدالله بن عمرو گفت: من با صفین و جنگ با مسلمانان چکار داشتم، به خدا قسم دوست داشتم که ده سال قبل از آن می‏مردم، اما با این وجود به خدا قسم نه از شمشیرم استفاده کردم و نه با کمانم تیراندازی نمودم.[[2099]](#footnote-2099)

10- صهیب بن سنان رومی

ذهبی می‌گوید: وی از کسانی بود که از فتنه کناره جست و به سراغ کار خود رفت.[[2100]](#footnote-2100) از جعفر بن برقان روایت است که میمون بن مهران به بیان دسته‏های مردم و اختلاف آنان در مورد امر عثمان و طلحه و زبیر و معاویه سخن می‏گفت و از جمله چیزهایی که بیان کرد این بود: گروهی که کنار کشیدند از جمله آنان می‌توان به سعد بن أبی وقاص، ابوایوب انصاری، عبدالله بن عمر، اسامه بن زید، حبیب بن سلمه فهری، صهیب بن سنان، محمد بن مسلمه‌اشاره کرد که همراه با بیشتر از ده هزار نفر از اصحاب رسول خدا و تابعین آنان بودند و همگی گفتند: ما عثمان و علی را دوست داریم و از هیچ یک از آن دو تبری نمی‏جوییم و بر مؤمن بودن آن دو و پیروان آنان شهادت می‏دهیم و در مورد آنان خوف و رجا داریم.[[2101]](#footnote-2101)

11- ابوایوب انصاری

ابن أبی شیبه و خلیفه بن خیاط و ابن سعد از شعبه روایت کرده‌اند که گفت: از حکم سوال کردم: آیا ابوایوب در جنگ صفین شرکت کرد؟ گفت: خیر، اما در جنگ نهروان شرکت داشت.[[2102]](#footnote-2102)

12- ابوهریره

روایت است که وی در جنگهای جمل و صفین شرکت نداشت. وی یکی از راویان احادیثی است که از ورود در فتنه نهی می‌کنند. وی می‌گوید: رسول خدا فرمود: فتنه‏هایی روی خواهد داد که کسی که در آن فتنه‏ها نشسته باشد بهتر از کسی است که در آنها به پا ایستاده باشد و کسی که در آنها به پا ایستاده باشد بهتر از کسی است که در آنها راه برود و کسی که در آنها راه برود بهتر از کسی است که در آنها به تندی حرکت می‏کند. هر کس در معرض آنها قرار بگیرد آن فتنه‏ها او را بهلاکت می‏اندازند. هر کس پناهگاه و مفری برای فرار از آن فتنه‏ها پیدا کرد به آنجاها پناه ببرد.[[2103]](#footnote-2103)

13- عبدالله بن‏سعد بن أبی سرحس

ذهبی می‌گوید: وی فرماندار عثمان در مصر بود. گفته‏اند وی در نبرد صفین شرکت داشت. اما رأی ظاهر این است که وی به رمله رفت و در آنجا عزلت اختیار کرد.[[2104]](#footnote-2104)

اینها تنها قطره‌ای از دریای سخنان صحابه‌ای است که از فتنه کنار نشستند و در آن شرکت نکردند و حتی برخی از آنان دیگران را از حضور در آن بر حذر می‏داشتند. این امر اقتناعی بود که تکوین یافته از خلال احادیثی بود که روایت کرده‏بودند و در آنها از ورود به فتنه‌ای که در آینده میان مسلمانان روی می‏داد نهی کرده‏بودند. این صحابه میان جنگ با خوارج و جنگ در جمل و صفین قائل به تفاوت بودند، چه تعدادی از آنان چون أبو برزه و أبوأیوب انصاری که از فتنه میان مسلمانان در جمل و صفین عزلت گرفته بودند در آن شرکت داشتند. نیز این گروه از صحابه که از فتنه عزلت گرفته بودند بعد از اینکه معاویه خلافت را بعد از کناره گیری حسن بن علی از خلافت و بیعت امت با او بدست گرفت، به سرعت با معاویه بیعت کردند.

ابن حجر می‌گوید: همه افرادی چون عبدالله بن عمر و سعد بن أبی وقاص و محمد بن مسلمه که از فتنه کنار کشیده بودند با معاویه بیعت کردند.[[2105]](#footnote-2105)

چیزی که از خلال نصوص مذکور می‌توان فهمید این است که علت خودداری این صحابه از همراهی با دو طرف درگیر، یا به‌این دلیل بوده که اوضاع برای آنان مشتبه و پیچیده بوده- آنچنان که امام نووی می‌گوید- و نتوانستند دریابند که چه کسی بر حق و چه کسی بر باطل است که‌این را می‌توان از سخن سعد بن أبی وقاص دریافت، و یا اینکه به‌این خاطر بوده که آنان جنگ را تنها راه حل این مشکل نمی‏دانسته‏اند، زیرا صلح بهتر است و لازمه صلح این بود که جهت اتحاد مسلمانان، دو طرف از برخی از حقوق خود صرفنظر نمایند. این نکته را می‌توان از خلال کلام اسامه برداشت کرد، چه وی در عذر خواهی از امیرالمؤمنین علی چنین می‌گوید که در این مورد قائل به جنگ در کنار او نیست، گرچه به امامت و فضل وی اعتراف دارد.[[2106]](#footnote-2106)

علما در مورد عذر کسانی که وارد جنگ نشده‏اند بحث کرده‌اند، از جمله:

قرطبی می‌گوید: گفته شده است: آن دسته از صحابه که توقف کردند و در جنگ شرکت نکردند احادیث وارده را بر دست برداشتن از همه آنها حمل کرده‌اند و به همین دلیل از اختلاف و جنگ میان صحابه اجتناب ورزیدند.[[2107]](#footnote-2107)

ابن حزم می‌گوید: کسانی که توقف ورزیدند حجتشان تنها این بود که حق برای آنان روشن نیست و کسی که حق برایش روشن نمی‏باشد جهت مناظره با او راهی غیر از این وجود ندارد که حق را برای او روشن نماییم تا او آن را ببیند.[[2108]](#footnote-2108)

ابن حجر می‌گوید: صحیح این است که عمل صحابه مذکور حمل بر صحت و درستی شود، زیرا کسانی که وارد جنگ شدند دلیل و حق برایشان روشن شده بود، زیرا در مورد جنگ با گروه طغیانگر امر وارد شده است و آنان توان انجام آن را داشتند. کسانی که وارد جنگ نشدند برایشان روشن نشده بود که کدام گروه طغیانگر می‏باشند، یا اینکه توان جنگ را نداشت. این وضعیت برای خزیمه بن ثابت روی داد، چه او همراه علی بود اما با این وجود نمی‏جنگید. اما هنگامی‏که عمار کشته شد، او به جنگ پرداخت و این حدیث را بیان کرد: عمار توسط گروهی طغیانگر کشته می‏شود (یعنی وقتی عمار کشته شد او دریافت که سپاه مقابل طغیانگر هستند). این حدیث توسط امام احمد و دیگران روایت شده است.[[2109]](#footnote-2109)

جصاص می‌گوید: اگر گفته شود: عده‌ای از صحابه چون سعد و محمد بن مسلمه و اسامه بن زید و ابن عمر در جنگ همراه علی نشدند، جواب این است: دلیل همراه نشدن آنان این نبود که به جنگ با طغیانگر قائل نباشند. جایز است که علت همراهی نکردن آنان این باشد که آنان معتقد بودند امام همراه با نیروهایی خود از عهده‌این کار بر می‏آید و نیازی به آنان ندارد و با استدلال به همین امر عدم همراهی با او را برای خود جایز دانستند، چه می‏بینیم که آنان در جنگ با خوارج نیز همراه علی نشدند، نه به‌این دلیل که آنان جنگ با آنان را واجب ندانند، بلکه به‌این دلیل بود که آنان می‏دیدند که برای جنگ با خوارج افراد زیادی حضور دارند و نیازی به آنان نیست.[[2110]](#footnote-2110)

پنجم: موضع کسانی چون علی ، که قائل به تأخیرانداختن اجرای قصاص بر قاتلان عثمان تا هنگام استقرار و ثبات امور بودند

امیر المؤمنین علی منتظر این بود که اوضاع مستقر شود و آرامش حکمفرما گردد و بعد از آن به کار قاتلان عثمان رسیدگی نماید و هنگامی‏که طلحه و زبیر و همراهانشان از او خواستند قصاص را بر آنان جاری گرداند عذر خود را برای آنان چنین بیان کرد که تعداد این اوباش بسیار زیاد است و دارای قدرت می‏باشند و نمی‌توان آنان را دست کم گرفت و از آنان درخواست کرد که فعلاً صبر پیشه سازند تا اینکه اوضاع آرامش یافته و امور مستقر گردد و آنگاه حقوق گرفته شوند، زیرا شرایط برای جلب مصالح مناسب نبود. امیرالمؤمنین علی با اشاره‌اینکه‌این کار خود، انتخاب کمترین شر از میان دو شر موجود می‏باشد، گفت: این چیزی که من شما را به آن دعوت می‏کنم- یعنی صبر کردن در مورد سرنوشت قاتلان عثمان- شری است که از جنگ و ایجاد تفرقه- که شری به مراتب بزرگ تر است- که بدتر از آن- صبر کردن در قصاص قاتلان- می‏باشد بهتر است.[[2111]](#footnote-2111)

امیر المؤمنین چنین نظر داشت که مصلحت مقتضی این می‏باشد که قصاص به تأخیر بیفتد، نه‌اینکه به طور کلی ترک شود و به همین دلیل هم قصاص را به تأخیرانداخت. وی در مورد این وضعیت، به روش رسول خدا در برخورد با حادثه افک اقتدا کرد. در حادثه افک گروهی از مردم در مورد عائشه به بدی صحبت کردند و قسمت عمده‌این سناریو را عبدالله بن أبی بن سلول بر عهده داشت. رسول خدا از منبر بالا رفت و فرمود: ای مسلمانان چه کسی انتقام مرا از این مردی می‏گیرد که به خانواده من تهمت زده است. پس سعد بن معاذ انصاری- از قبیله أوس- برخاست و گفت: ای رسول خدا اگر از أوس می‏بود من انتقام شما را از او می‏گرفتم و گردن او را می‏زدم- زیرا وی رئیس اوسیان بود و حکم وی در میان آنان نفوذ داشت- و اگر از خزرج است به ما امر کنید تا امر شما را انجام دهیم. سعد بن عباده رئیس خزرجیان برخاست و پاسخ سعد بن معاذ را داد. سپس أسید بن حضیر پسر عموی سعد بن معاذ برخاست و جواب سعد بن عباده را داد و پیامبر شروع به ساکت کردن آنان نمود.[[2112]](#footnote-2112) رسول خدا می‏دانست که‌این مسأله بزرگی است، زیرا قبل از آمدن رسول خدا به مدینه، أوس و خزرج با هم به توافق رسیده بودند که عبدالله بن أبی بن سلول را حاکم خود کنند و او در نزد آنان از منزلت والایی برخوردار بود و هم او بود که در جنگ احد یک سوم از سپاه را به مدینه برگرداند. اما چرا رسول خدا اجرای حد بر عبدالله بن أبی بن سلول را ترک کرد؟ علت کار ایشان مصلحت و مفسده بود، زیرا ایشان چنین مشاهده می‌کرد که شلاق زدن وی مفسده بیشتری از ترک آن دارد. امیرالمؤمنین علی هم مصلحت را در این می‏دید که قصاص را به تأخیر بیندازد چرا که در آن هنگام تأخیرانداختن قصاص مفسده کمتری نسبت به تعجیل در اجرای آن داشت، زیرا ایشان در آن هنگام اصلاً نمی‌توانست قصاص را بر قاتلان جاری گرداند، زیرا آن قاتلان قبائلی داشتند که از آنان دفاع می‌کردند و هنوز امنیت برقرار نشده و فتنه پابرجا بود و چه کسی می‌گوید که آنان علی را نکشتند؟ حال اینکه همان افراد بودند که بعداً او را کشتند.[[2113]](#footnote-2113)

امیرالمؤمنین علی در مورد سرنوشت قاتلان عثمان منتظر این بود که امنیت برقرار شود و امت متحد گردند و اولیای دم درخواست اجرای قصاص را بنمایند و شاکی و خواستار قصاص و متهمان حاضر شوند و جلسه محاکمه برگزار گردد و شاهدان حاضر شوند و در محکمه قاضی در مورد سرنوشت قاتلان حکم داده شود.[[2114]](#footnote-2114) امت همه اتفاق نظر دارند که امام می‌تواند در حالتی که اجرای قصاص موجب ایجاد فتنه و تفرقه می‏شود، اجرای آن را به تأخیر بیندازد.[[2115]](#footnote-2115) اما در مورد بلوایی که حول این مسأله‌ایجاد شده که چرا قاتلان عثمان در سپاه علی حضور داشتند و چرا علی راضی شد که آنان در سپاه وی حاضر باشند، امام طحاوی می‌گوید: عده‌ای از آن طاغیان و خوارج که عثمان را به قتل رسانده بودند در سپاه علی حضور داشتند که برخی از آنان عیناً معلوم نبودند و عده‌ای بودند که مورد حمایت قبائل خود قرار داشتند و برخی از آنان هم دلیلی بر اثبات قتل علیه آنان نبود و برخی در دل نفاق داشتند و امکان بروز و اظهار همه آن را نداشتند.[[2116]](#footnote-2116)

در هر حال موضع علی نسبت به آنان محطاطانه بود و از کار آنان تبری می‏جست و تمایل زیادی به بی نیاز شدن از آنان و بلکه اجرای قصاص بر آنان داشت در صورتی که راهی برای این امر یافت می‌شد. این واقعیت در دو چیز متجلی می‏شود:

الف- موضع علی نسبت به قاتلان عثمان

علی قتل عثمان را مورد نکوهش قرار داد و خود را از قتل وی مبرا دانست و در خطبه‏های خود و موارد دیگر قسم یاد می‌کرد که او عثمان را به قتل نرسانده و دستور قتل وی را نداده و برای این کار با کسی همدستی نکرده و قاتلان او را یاری نداده و به آن راضی نبوده است. این موضوع به طریقی قطعی از او روایت شده است که مفید یقین می‏باشد. این موضوع خلاف آنچه است که رافضیها اظهار می‏دارند که علی به قتل عثمان راضی بوده است.[[2117]](#footnote-2117) حاکم نیشابوری بعد از ذکر برخی از اخبار وارده در مورد کشته شدن عثمان می‌گوید: اینکه اهل بدعت می‏گویند: امیرالمؤمنین علی در ماجرای قتل او دست داشته است دروغ و جعل است، زیرا اخبار به صورت متواتر خلاف این را بیان کرده‌اند.[[2118]](#footnote-2118)

ابن تیمیه: می‌گوید: اینها همه دروغ و تهمت به علی است. علی در قتل عثمان دست نداشته و فرمان آن را نداده و به آن هم راضی نبوده است و تبرای وی از قتل عثمان از او روایت شده است و او فردی صادق و نیکوکار بود.[[2119]](#footnote-2119) علی گفته است: پروردگارا من از خون عثمان از درگاه تو تبرا می‏جویم.[[2120]](#footnote-2120) حاکم به صورت مستند از قیس بن عباده روایت کرده که گفت: شنیدم که علی در جنگ جمل می‌گوید: پروردگارا من از خون عثمان از درگاه تو تبرا می‏جویم. روزی که عثمان به قتل رسید عقل از سرم پرید و به خودم شک کردم و آنان برای بیعت نزد من آمدند و من گفتم: به خدا قسم من از خداوند شرم دارم که با مردمی‏بیعت کنم که مردی را کشته‏اند که رسول خدا در مورد وی فرمود: «آیا از کسی که ملائک از او شرم می‌کنند شرم نداشته باشم». من از خدا شرم می‏کنم که در حالی با من بیعت شود که جنازه عثمان هنوز دفن نشده است. پس آن مردم برگشتند و چون جنازه عثمان دفن شد مردم نزد من برگشتند و درخواست بیعت با من را دادند و من گفتم: پروردگار از اقدام به‌این کار ترس دارم و سپس عزم من جزم شد و بیعت کردم و چون آنان گفتند: «ای امیرالمؤمنین» انگار که قلبم شکافته شد و گفتم: خداوندا از حسنات من بگیر و به عثمان بده تا اینکه راضی و خشنود گردد.[[2121]](#footnote-2121)

امام احمد از محمد بن حنفیه روایت کرده که گفت: به علی خبر رسید که عائشه در مربد- محلی در فاصله سه مایلی از بصره- قاتلان عثمان را لعنت می‏کند. پس علی دستش را تا نزدیک صورتش بلند کرد و دو یا سه بار گفت: پروردگارا قاتلان عثمان را لعنت کن، خداوندا آنان را در پستی و بلندی- یعنی در همه جا- لعنت کن.[[2122]](#footnote-2122)

ابن سعد از ابن‏عباس روایت کرده که علی سه بار گفت: به خدا قسم من عثمان را به قتل نرساندم و دستور قتل او را هم ندادم، بلکه مردم را از آن نهی کردم به خدا قسم من عثمان را نکشتم و دستور آن را هم ندادم، بلکه مغلوب واقع شدم.[[2123]](#footnote-2123) همچنین از ایشان روایت است که گفت: هر کس از دین عثمان تبری بجوید از ایمان تبری جسته است. به خدا قسم من در قتل او همدستی نکرده ام و دستور آن را ندادهام و به آن راضی نبودهام.[[2124]](#footnote-2124) وی عثمان را مورد ستایش قرار می‏داد و می‏گفت: او بیشتر از همه ما صله رحم را بجا می‌آورد و بیشتر از ما تقوای خدا را رعایت می‌کرد.[[2125]](#footnote-2125)

از عمیرة بن سعد روایت است که گفت: ما در ساحل رود فرات همراه علی بودیم در هنگامی‏یک کشتی که بادبانهایش را برافراشته بود و عبور کرد. پس علی گفت: خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الرحمن: ٢٤

(خدا كشتيهائي ساخته و پرداخته (آفريدگان خود به نام انسانها) در درياها دارد كه همسان كوهها هستند). سوگند به کسی که آن را در دریایی از دریاهای خود قرار داده است من عثمان را نکشته ام و در ماجرای قتل او همدستی نکرده ام.[[2126]](#footnote-2126)

علی می‌گوید: در روزی که عثمان به قتل رسید کاری از دست من بر نمی‏آمد.[[2127]](#footnote-2127) حافظ ابن عساکر طرقی را که از طریق آنها روایاتی از علی وارد شده و در آنها علی از خون عثمان تبری جسته است و در خطبهها و دیگر موارد خود بر عدم دست داشتن در این ماجرا و عدم رضایت به قتل او قسم خورده است جمع آورده است. این موضوع به طرقی که نزد بسیاری از ائمه حدیث مفید یقین می‏باشند از علی روایت شده است.[[2128]](#footnote-2128)

ب- تلاش علی برای بی نیاز شدن از خدمات آن دسته از قاتلان که در درون سپاه وی بودند

علی چون از جانب آنان احساس خطر می‌کرد رفتاری محطاطانه با آنان داشت و حتی کسی به هنگام رفتن به شام مسئولیت کاری را به آنان واگذار نکرد، چه فرزندش محمد بن حنفیه را فراخواند و پرچم را بدست او داد و عبدالله بن عباس را بر سمت راست سپاه و ابو لیلی بن عمر بن جراح را پیش قراول سپاه قرار داد[[2129]](#footnote-2129) و قثم بن عباس را به جای خود در مدینه گمارد.[[2130]](#footnote-2130)

این اقدامی ‏پیش دستانه از جانب علی بود تا بدین وسیله برائت خود را از آن اوباشان اعلام داشته و قدرت خود برای سیطره بر امور مسلمانان بدون کسب کمک از آنان را اعلام دارد، زیرا وی در میان مسلمانان موالیان و کسانی را داشت که خلافت او را تأیید می‌کردند و همین افراد او را از کمک گرفتن و دوستی با آنان بی نیاز می‏ساخت و این نهایت چیزی بود که در آن زمان می‌شد با آن گروه انجام داد و همین برای معذور بودن وی کفایت می‌کرد، زیرا آنان صدها نفر بودند و علاوه بر این طوائف و قبائلی داشتند که در سپاه علی حضور داشتند و اگر در مورد آنان شدت عملی بیشتر از آن به خرج می‏داد خوف این می‏رفت که دایره فتنه در میان امت گسترده تر شود.[[2131]](#footnote-2131) وقتی که علی، طلحه و زبیر و عائشه با وساطت قعقاع بن عمرو- این موضوع بعداً ذکر خواهد شد- با هم صلح کردند امیر المؤمنین علی شب آن روز برای مردم خطبه خواند و به بیان جاهلیت و تیره روزی آن یاد کرد و از اسلام و نیکروزی و نعمت همدلی که خداوند بعد از پیامبر به وسیله ابوبکر و عمر بن خطاب و عثمان بن عقانبه امت داده بود سخن آورد و سپس این واقعه روی داد که عده‌ای- قاتلان عثمان- آن را بر سر امت آوردند که طالب دنیا بودند و به کسانی که خداوند آنان را به سبب فضیلت غنیمتشان کرده بود حسد می‏بردند و می‌خواستند کارها را به حال اول بازبرند، اما خداوند کار خویش را بسر می‏برد و آنچه بخواهد می‏کند.[[2132]](#footnote-2132) سپس گفت: بدانید که من فردا حرکت می‏کنم، شما نیز حرکت کنید، ولی هیچ یک از آنان که بر ضد عثمان کمک کرده‌اند نیایند و سفیهان زحمت خویش را از من کم کنند.[[2133]](#footnote-2133)

قاضی ابوبکر باقلانی موضوع اجرای حکم قصاص در مورد قاتلان عثمان را مورد بحث و مناقشه قرار داده و رأی خود را در مورد موضع علی در به تأخیرانداختن اجرای قصاص تا حد امکان بیان داشته و می‌گوید: چون ثابت شود که علی از کسانی است که قائل به‌این می‏باشند که اگر جمعی یک نفر را به قتل برسانند همه آن جمع قصاص می‏شوند، در این صورت جایز نیست که وی همه قاتلان عثمان را قصاص کند، مگر آنگاه که بر قاتل بودن آن قاتلان بعینه، بینه وجود داشته باشد و اولیای دم در مجلس او حضور یابند و خواهان خون پدر و ولی خود شوند و امام با اجتهاد خود به‌این حکم برسد که اجرای قصاص بر قاتلان عثمان، منجر به هرج و مرجی بزرگ تر و فسادی شدیدتر نمی‌شود که در آن چیزی مثل قتل عثمان یا حادثه‌ای خطیر تر از آن روی دهد و به تأخیرانداختن اجرای حد تا هنگام وقت امکان آن و گرفتن و استیفای حق در آن، برای امت بهتر و مناسب تر بوده و پراکندگی آنان را بهتر جمع می‌آورد و فساد و تهمت را بهتر از آنان دفع می‏کند.[[2134]](#footnote-2134)

ابن حزم در توجیه موضع علی در تأخیرانداختن اجرای قصاص بر قاتلان عثمان می‌گوید: با توفیق خداوندی می‏گوییم: اینکه گفتند از قاتلان عثمان و محاربان با خدا و رسول او و کسانی که در پی ایجاد فساد در روی مین بودند و حرمت اسلام، حرم امامت، هجرت، خلافت و صحبت- صحابه رسول خدا بودن- و سابقه را زیر پا گذاشتند قصاص گرفته شود، امری درست است و علی هم هرگز در این مورد و در برائت و بیزاری جستن از این قاتلان و اوباش با آنان مخالف نبود، لکن تعداد این اوباش بسیار زیاد بود و از علی اطاعت نمی‏بردند و کاری که در توان علی نباشد از ذمه او ساقط است، چنان که اگر مسلمانی قادر به انجام نماز و روزه و حج نباشد انجام آنها از ذمه وی ساقط می‏شود و بین این دو فرقی وجود ندارد. خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﰎ ﭼ البقرة: ٢٨٦

(خداوند به هيچ كس جز به‏اندازه توانائيش تكليف نمي‌كند)

رسول خدا می‏فرمایند: اگر شما را به چیزی امر کردم به قدر توان خود از آن انجام دهید.[[2135]](#footnote-2135) اگر معاویه با علی بیعت می‌کرد بدین ترتیب علی تقویت می‏شود و می‌توانست حق را از قاتلان عثمان بگیرد. پس اختلاف علی را تضعیف کرد و او نتوانست حق را بر آنان جاری گرداند و اگر چنین نمی‌شد حق را بر آنان جاری می‌کرد، آن چنان که حق را بر قاتلان عبدالله بن خباب جاری گرداند، [[2136]](#footnote-2136) زیرا وی بر مطالبه قاتلان وی توانا بود.[[2137]](#footnote-2137)

ابن العربی دیدگاه علی بن أبی طالب را چنین بیان می‏کند: علی می‌گوید: نمی‏گذارم کسی که از فردی شکایت دارد حق خود را از او بگیرد مگر آنگاه که قاضی به نفع وی حکم داده باشد.[[2138]](#footnote-2138) سپس ادامه می‏دهد: اینکه در میان آنان جنگی روی داد قطعاً معلوم و مبرهن است. هم چنین اینکه به‌این سبب بوده است، یعنی به سبب اختلاف در مورد قصاص از قاتلان عثمان بوده است، امری روشن می‏باشد، اما در این ماجرا حق با علی بود، زیرا کسی که خود خونخواهی می‏کند صحیح نیست قاضی جلسه رسیدگی به آن باشد و اگر خواهان تهمتی نسبت به قاضی داشت، این موجب خروج خواهان بر قاضی نمی‌شود، بلکه حق را در نزد او و در محکمه او مطالبه می‏کند. پس اگر برای وی حکمی‏داد که می‏پذیرد و اگر حکمی‏نداد ساکت مانده و صبر می‏کند، زیرا چه بسیارند حقهایی که خداوند متعال در مورد آنها حکم می‏دهد و- آنگاه که با علی بیعت شد- و ولی عثمان نزد علی حاضر می‌شد و می‏گفت: هزار نفر بر خلیفه هجوم بردند و او را به قتل رساندند و آنها افرادی معلوم و مشخص هستند، علی چه چیزی می‏گفت؟ آیا غیر از این را به وی می‏گفت: ادعایت را ثابت کن و حق خودت را بگیر و این در یک روز قابل اثبات بود، مگر اینکه قاتلان عثمان ثابت می‌کردند که عثمان مستحق قتل بوده است. ای مسلمانان به خدا قسم همه می‏دانید که ظلمی‏علیه عثمان ثابت نمی‌شد و در آن هنگام فرصت و شرایط برای طلب حق بهتر و رسیدن به هدف آسان تر بود.[[2139]](#footnote-2139)

علی امام بود و هر کس بر او خروج کرد طغیانگر است و جنگ با وی تا وقتی که به اطاعت برگردد واجب می‏باشد و بدون شک این سخن که علی در جواب مردم شام گفت که ابتدا بیعت کنند و سپس خواهان اجرای قصاص بر قاتلان عثمان شوند، سخنی صحیح و درست بود، زیرا اگر وی قبل از اینکه با وی بیعت می‌شد و کار در دست او قرار می‏گرفت از قاتلان عثمان قصاص می‏گرفت، قبائل آن قاتلان به هواخواهی آن افراد بر می‌خواستند و جنگ سومی‏درمی‏گرفت. پس علی منتظر این بود که ابتدا زمام امور را بدست بگیرد و سپس علیه آن جانیان طرح دعوا شود و سپس در مورد آنان قضاوتی از روی حق انجام دهد.[[2140]](#footnote-2140)

فقهای حجاز و عراق (یعنی علمای حدیث و موافقان آنان) و از جمله امامان مالک و شافعی و ابوحنیفه و اوزاعی و جمهور متکلمین معتقدند که علی در جنگ خود با اهل صفین- و نیز اهل جمل- بر حق بود. نیز می‏گویند: کسانی که با علی جنگیدند طغیانگر بودند و به او ظلم کردند، اما نمی‌توان آنان را به خاطر این بغی و طغیان، کافر دانست.[[2141]](#footnote-2141)

ابن تیمیه رأی علی را این چنین خلاصه می‏کند: او معتقد بود که بر معاویه و یاران وی واجب است که از وی اطاعت کنند و با او بیعت نمایند و آنان خارج از اطاعت وی بوده و از ادای این واجب امتناع می‏ورزند و آنان دارای قدرت هستند. پس علی به‌این رأی و نتیجه رسید که با آنان بجنگد تا این واجب را ادا نمایند و از او اطاعت ببرند و مردم متحد شوند.[[2142]](#footnote-2142)

همانا تأخير علي رضي الله عنه از اقامت حد شرعي و قصاص قاتلان عثمان به خاطر ضرورت بود و برای ایشان کاملا واضح و تمام شده بود که باید قصاص انجام بگیرد، هنگامی که علی رضی الله عنه از مدینه به عراق رفت تا به شام نزدیک باشد تا به شام نزدیک باشد و قاتلان عثمان که در لشکر وی حضور داشتند و تعدادشان بسیار زیاد بود- خصوصاً از اهالی کوفه و بصره- در زیر سایه قدرت و فخرفروشی قبائل خود همراه با وی به عراق منتقل شدند. علی بر این باور بود که اجرای قصاص در مورد قاتلان عثمان در مقابل وی دری را خواهد گشود که چه بسا بعداً نتواند آن را ببندد. صحابی بزرگوار قعقاع بن عمرو تمیمی ‏به ‌این حقیقت پیبرد و در مورد آن با ام المؤمنین عائشه و طلحه و زبیر صحبت کرد و آنان هم به آن اقرار کردند و علی را معذور دانستند و در مورد موضع و رأی استوار وی، یعنی دفع نزدیک ترین مفسده و ارتکاب کوچک ترین ضرر با او هم سخن شدند. سیاست حکیمانه مقتضی همان چیزی بود که علی بن أبی طالب اظهار می‏داشت و آن اینکه صبر و تحمل شود و عجله به خرج داده نشود، زیرا این کار به اتحاد موضع و سخن برای گرفتن موضعی واحد و رویارویی با آن مبارزه طلبیای نیازداشت که مرکز خلافت را تهدید می‌کرد، اما اختلاف نظر مرکز جدید خلافت را ضعیف کرده و همه آرزوها در مورد اجرای قصاص بر قاتلان عثمان را بر باد داده بود.[[2143]](#footnote-2143)

دلایلی قوی وجود دارند که بیان گر این امر می‏باشند که علی نسبت به طلحه و زبیر و معاویه بیشتر بر حق بود، این دلایل عبارتند از:

بخاری از ابوسعید خدری از رسول خدا روایت کرده که فرمود: افسوس برای عمار! او توسط گروهی طغیانگر به قتل می‏رسد.[[2144]](#footnote-2144) ابن حجر می‌گوید: در این حدیث یکی از نشانههای نبوت وجوددارد و فضیلتی آشکار برای علی و عمار است و پاسخی به ناصبیانی است که اظهار می‏دارند علی در جنگهای خود برحق نبود.[[2145]](#footnote-2145) امام نووی می‌گوید روایات وارده از رسول خدا به صورت صریح بیان گر این نکته می‏باشند که علی بر حق بود و یاران معاویه طغیانگر و دارای تأویل هستند. نیز بر این نکته تصریح دارند که دو طرف درگیر مؤمن بوده و به خاطر این جنگ از ایمان خارج نشده و فاسق نمی‏شوند.[[2146]](#footnote-2146)

2- در حدیث صحیحی که امام مسلم از ابوسعید خدری روایت کرده است آمده است: رسول خدا از قومی‏سخن گفتند که در میان امت وی می‏باشند که بدانگاه که مردم دچار تفرقه می‏شوند آنان خروج می‌کنند و سرهایشان را تراشیده‏اند- یعنی خوارج- و در مورد آنان فرمود: آنان بدترین مخلوقات هستند و نزدیک ترین گروه به حق از میان آن دو، آنان را به قتل می‏رسانند.[[2147]](#footnote-2147) در روایت دیگری آمده است: در هنگام تفرقه‌ای که در میان مردم روی می‏دهد خروج می‌کنند و نزدیک ترین گروه به حق از میان آن دو، آنان را به قتل می‏رسانند.[[2148]](#footnote-2148)

این حدیث دلالت آشکاری بر این نکته دارد که علی نسبت به مخالفان خود در جمل و صفین، به حق نزدیک تر بوده است.

ششم: خروج طلحه و زبیر و عائشه و همراهانشان به بصره برای اصلاح گری

طلحه و زبیر به مکه آمدند و با عائشه دیدار کردند. آن دو تقریباً چهار ماه بعد از کشته شدن عثمان، یعنی در ربیع الآخر سال36ه- به مکه رسیدند.[[2149]](#footnote-2149) سپس گفتگو با عائشهل در مکه و در مورد رفتن آغاز شد. در آن هنگام فشار روانی زیادی بر کسانی وجودداشت که چنین احساس می‏نمودند که آنان برای متوقف ساختن عملیات قتل خلیفه مظلوم کاری نکرده‌اند. آنان خودشان را به‌این متهم می‌کردند که خلیفه را تنها گذاشته‏اند و جز رفتن و خونخواهی عثمان، کفاره‌ای برای گناه آنان وجود ندارد. اما نباید فراموش کرد که عثمان به قصد فدا نمودن خود در راه خدا کسانی را که می‌خواستند از وی دفاع نمایند از این کار باز می‏داشت. عائشه می‏گفت: عثمان مظلومانه کشته شده است. به خدا قسم من خون او را مطالبه می‏کنم.[[2150]](#footnote-2150) طلحه می‏گفت: درباره عثمان کاری از من سرزده که باید به توبه آن خونم را در راه خونخواهی او بریزم.[[2151]](#footnote-2151) زبیر می‏گفت: مردم را تشویق می‏کنیم که خون عثمان گرفته شود و معوق نماند که معوق ماندنش سلطه خدا را در میان ما به سستی افکند و اگر مردم از امثال آن باز بمانند همه امامان توسط اینگونه افراد کشته می‏شوند.[[2152]](#footnote-2152)

این احساس که بر اعصاب و روان آنان فشار وارد می‌کرد برای اینکه مردم را به حرکت درآورد و از محل آسایش و استقرار خود خارج گرداند، کفایت می‌کرد، بلکه آنان بدانگاه که راهی می‌شدند می‏دانستند که به سوی امور ترسناک و نامشخصی در آینده در حال حرکت هستند. بنابراین هر کدام از آنان که از خانه‌اش خارج می‌شد این انتظار را نداشت که بار دیگر به خانه‌اش برگردد و فرزندانشان آنان را با گریه مشایعت نمودند. به همین دلیل روز خروج آنان از مکه به بصره را روز گریه نام نهاده‏اند. کسی روزی ندیده بود که بیش از آن بر اسلام گریسته باشند.[[2153]](#footnote-2153)

در مکه مجموعه‌ای عوامل دست به دست هم داد و آنان را واداشت تا به فکر راهی مناسب برای محقق ساختن خواسته خود باشند. از جمله‌این عوامل این بود که بنی امیه از مدینه فرار کرده و در مکه مستقر شده بودند. نیز عبدالله بن عامر- امیر بصره در زمان خلافت عثمان- در مکه بود و مردم را به خروج تشویق می‌کرد و کمک مادی می‏داد. هم چنین یعلی بن أمیه که از یمن برای کمک به عثمان آمده بود وقتی به مکه رسیده بود که خلیفه کشته شده بود و او اموال و سلاح و مرکبهای زیادی با خود داشت و پیشنهاد داد تا همه آن چیزها برای کمک در قتل قاتلان عثمان بکار گرفته شود. این امر برای تشویق کسانی که به دنبال راهی برای پیگرد قاتلان عثمان بود کفایت می‌کرد. حال که وسایل و عوامل برای گردآوری نیروی برای خونخواهی عثمان فراهم شده بود، می‏بایست از کجا کار را آغاز می‌کردند؟ آنان در مورد جهتی که می‏بایست در آن راهی می‌شدند با هم به گفتگو پرداختند. برخی از آنان- که عائشه در رأس آنان قرار داشت- گفتند: به مدینه بروند. برخی دیگر می‏گفتند به شام بروند تا همراه با آنان علیه قاتلان عثمان اجتماع نمایند. بعد از بررسی زیاد به‌این نتیجه رسیدند که به بصره بروند، زیرا در مدینه تعداد زیادی حضور داشتند که‌اینان به علت کمی‏نفرات قادر به رویارویی با آنان نیستند. نیز شام به علت حضور معاویه در آنجا محفوظ بود. به همین دلیل ورود آنان به بصره بهتر بود، زیرا در بصره کمترین نیرو و سلطه وجود داشت و از این طریق می‌توانستند نقشه خود را عملی نمایند.[[2154]](#footnote-2154) نقشه و هدف اصلی آنان چه قبل از خروج و چه در اثنای راه و چه در هنگام رسیدن به بصره روشن بود و آن خونخواهی عثمان، اصلاح، اعلام کار اوباش به مردم و امر به معروف و نهی از منکر[[2155]](#footnote-2155) و اجرای یکی از حدود الهی بود[[2156]](#footnote-2156) و اینکه اگر قاتلان عثمان به سزای خود نرسند همه حکام در معرض قتل به وسیله امثال این افراد قرار خواهند داشت.[[2157]](#footnote-2157) نقشه‌ای که آنان ترسیم کرده‏بودند ورود به بصره و سپس ورود به کوفه و استعانت از مردم آنجا برای گرفتن انتقام از قاتلان عثمان- چه آن قاتلانی که اهل کوفه بودند و چه آن قاتلانی که اهل جاهای دیگر بودند- و سپس دعوت از مردم دیگر شهرها به منظور تنگ کردن عرصه بر قاتلان عثمان حاضر در سپاه علی و دستگیری آنان با کمترین تلفات ممکن بود.[[2158]](#footnote-2158)

رفتن به بصره و خشمی‏که صحابه را به حرکت درآورد به‌این سادگی نبود که برای مردم آشکار شد که‌این موضوع فقط برای خونخواهی عثمان است و انگار که فقط فردی از عوام الناس به قتل رسیده و سپاهیانی برای گرفتن انتقام خون او به راه افتاده‏اند. هم چنین حدی از حدود الهی است که به خشم آمدن به خاطر آن واجب و لازم بوده و مستلزم ایجاد چنین ماجرایی است، بلکه جایگاه و شخصیت عثمان و جایگاه معنوی او به عنوان خلیفه و قتل او به آن صورتی که روی داد، مافوق این چیزها بود. علاوه بر این ترور صفتی شرعی یعنی خلافت بود که مسلمانان آن را نیابت از صاحب شرع در حفظ دین و اداره امور دنیوی به وسیله آن می‏دانستند.[[2159]](#footnote-2159) بنابراین تجاوز بر آن بدون داشتن دلیل موجه، تجاوز بر صاحب شریعت و توهین به حاکمیت او و ضایع ساختن نظام مسلمانان است.[[2160]](#footnote-2160)

أم المؤمنین عائشه و زبیر و طلحه و همراهانشان در تلاش برای ایجاد یک دیدگاه عام اسلامی‏در مورد مواجهه با گروه سبئیی بودند که عثمان را به قتل رساندند و دارای چنان قدرتی شده بودند که نمی‌شد به آسانی از کنار آن گذشت. این موضوع را مسلمانان از خلال اقداماتی فهمیدند که‌این سبئیان و اوباش شهرها و آشوبگران قبائل و بدویان و بندگان حامی‏آنان به انجام رساندند. نزد آن دسته از صحابه که همسخن و موافق عائشه بودند کاملاً روشن شده بود که‌این آشوبگران و سبئیون در سپاه علی وجود دارند و به همین دلیل برای علی مشکل است که با آنان رویاروی شود، چه علی بر جان مردم مدینه بیمناک بود. از این رو بر آنان لازم بود که برای فهماندن موضوع به مسلمانان تلاش کنند و جانب کسانی را که خواهان اجرای قصاص بر قاتلان عثمان می‏باشند تقویت نمایند تا قصاص با حداقل تلفات از بی گناهان به اجرا درآید. این هدفی است که ما اطمینان داریم علی هم در تلاش برای آن بود و روایاتی هم که در بحث گفتگوی علی و زبیر و طلحه ذکر شد بر این موضوع دلالت دارد. اینکه‌این گروه از صحابه نیت کردند مردم را روشن سازند و امور را برایشان واضح گردانند بر هوشیاری و آگاهی کامل آنان از روش و هدف سبئیان در بازیچه قرار دادن افکار عمومی‏و هدایت آن به سمت متلاشی شدن و عدم استقرار امت دلالت دارد. بنابراین لازم بود که در میدان افکار عمومی‏و جهت ابطال نقش و کارکرد آن، با آن رویارویی شود. این عمل در روایات صحیحی که در آن ام المؤمنین عائشه از اهداف خروج به بصره سخن گفته است، به خوبی روشن و صریح می‏باشد.[[2161]](#footnote-2161) طبری روایت کرده که عثمان بن حنیف والی علی بن أبی طالب بر بصره کسی را نزد عائشه فرستاد تا در مورد سبب آمدنش از وی سوال نماید. عائشه در جواب گفت: به خدا کسی همانند من به کار نهانی نمی‏رود و خبر را از فرزندان خود مکتوم و پنهان نمی‏دارد. آشوبگران ولایات و اوباش قبائل به حرم پیامبر خدا هجوم آوردند و در آنجا حادثهها پدید آوردند و حادثه سازان را به آنجا کشانیدند و در خور لعنت خدا و پیامبر خدا شدند به سبب آنکه پیشوای مسلمانان را کشتند بی آنکه دلیل یا قصاصی در میان باشد خون حرام را حلال دانستند و بریختند و مال حرام را غارت کردند، حرمت شهر و ماه حرام را رعایت نکردند، حرمت نوامیس و تن افراد را رعایت نکردند، بی رضایت مردم در خانه آنان اقامت گزیدند، چرا که آن مردم قدرت مقاومت نداشتند و در امان نبودند، ضرر زدند و سود ندادند و از خدا نترسیدند. من آمده‌ام که کار این جمع و محنت مردمی‏را که آنجا هستند و آنچه را که باید برای اصلاح این وضع باید انجام داد با مسلمانان بگویم و این آیه را خواند:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭭ ﭼ النساء: ١١٤

(در بسياري از نجواها و پچ‌پچ‌هايشان خير و خوبي نيست، مگر در نجواها و پچ‌پچ‌هاي آن كسي كه به صدقه و احساني يا به كار نيكو و پسنديده‌اي يا اصلاح بين مردم دستور دهد).

می‏خواهیم کسانی را که خدا گفته و پیامبر خدا فرمان داده از صغیر و کبیر و مرد و زن برای اصلاح گری تشویق نماییم. کار ما این است. شما را به معروف می‏خوانیم و از منکر منع می‏کنیم و به تغییر آن ترغیب می‏کنیم.[[2162]](#footnote-2162)

ابن حبان روایت کرده که عائشه در نامه‌ای به ابوموسی اشعری والی علی در کوفه نوشت: شما از قتل عثمان و کیفیت آن با خبر هستید. من برای ایجاد اصلاح در میان مردم خارج شدهام. پس به مردمی‏که نزدیک تو هستند اعلام کن که در خانههای خود بمانند و به عافیت خشنود باشند تا اینکه خبر خوشحال کننده‌ایجاد صلح و سازش در میان مسلمانان به آنان برسد.[[2163]](#footnote-2163) وقتی که علی قعقاع بن عمرو را نزد عائشه و همراهانش فرستاد تا در مورد سبب آمدنشان از آنان سوال نماید، قعقاع نزد عائشه رفت و به او سلام کرد و گفت: مادرجان، چه چیزی شما را به‌این شهر کشانده است؟ عائشه گفت: پسرم، اصلاح در میان مردم.[[2164]](#footnote-2164)

بعد از پایان نبرد جمل، علی نزد عائشه آمد و به عائشه گفت: خداوند تو را بیامرزد. عائشه گفت: خداوند تو را نیز بیامرزد، من فقط قصد اصلاحگری داشتم.[[2165]](#footnote-2165) پس عائشه اعلام کرد که فقط برای ایجاد اصلاح و سازش در میان مردم خارج شده است. این جوابی است به شیعه و روافض که عائشه را مورد طعنه قرار می‌دهند و می‏گویند: او از خانه‌اش خارج شد حال آنکه خداوند به وی دستور داده بود که در آن استقرار یابد، در این آیه که می‌فرماید: ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮑ ﭼ الأحزاب: ٣٣

(و در خانه‌هاي خود بمانيد (و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است، از خانه‌ها بيرون نرويد) و همچون جاهليّت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد) زیرا به اجماع سفری که در اطاعت از خدای متعال انجام شود با قرار گرفتن در خانه و عدم خروج از آن منافات ندارد و این همان چیزی بود که ام المؤمنین در مورد خروج خود برای اصلاح در میان مسلمانان به آن اعتقاد داشت و در در این سفر محرم وی یعنی خواهر زاده‌اش عبدالله بن زبیر نیز همراه وی بود.[[2166]](#footnote-2166)

ابن تیمیه در جواب رافضیه در این مسأله می‌گوید: وی همچون جاهلیت پیشین دست به خودنمایی نکرد و امر به ماندن در خانه با خروج برای انجام یک مصلحت که در مورد آن امر وجود دارد منافاتی ندارد، آنچنان که اگر زن برای حج و عمره خارج شود، یا اینکه همراه با شوهرش به سفری برود. این آیه در زمان حیات رسول خدا نازل شد و رسول خدا بعد از نزول این آیه، زنانش را با خود به سفر می‏برد، آنچنان که در حجه الوداع و مواردی دیگر عائشه را با خود به سفر برد و پیامبر عائشه را همراه با برادرش عبدالرحمن بن أبی بکر روانه کرد و عبدالرحمن عائشه را بر ترک خود سوار کرد و عائشه- بعد از اتمام حج- از تنعیم محرم به عمره شد- زیرا در ابتدای ورود به مکه عمره نگذاشت- و حجة الوداع حداقل سه ماه قبل از وفات پیامبر و بعد از نزول این آیه انجام شد. به همین دلیل زنان رسول خدا به مانند زمانی که با رسول خدا حج می‌کردند بعد از وفات ایشان و در زمان خلافت عمر بن خطاب و بعد از آن هم به حج می‏رفتند و عمر، عثمان یا عبدالرحمن بن عوف را مسئول هدایت شتران آنان می‌کرد و اگر سفر آنان برای مصلحتی باشد جائز است. پس عائشه اعتقاد داشت که آن سفر به مصلحت مسلمانان است. پس وی در این باره تأویل- اجتهاد- داشت.[[2167]](#footnote-2167)

ابن العربی می‌گوید: در مورد رفتن وی به جنگ جمل باید گفت که وی برای جنگ به آنجا نرفت، بلکه مردم دستاویز به وی شدند و در مورد فتنه و اغتشاش بزرگی که گریبانگیر مردم شده بود نزد وی شکایت کردند و امیدوار بودند که به برکت وی میان مردم سازش برقرار شود و امید آن را داشتند که چون عائشه در مقابل مردم بایستد مردم از وی شرم کنند و عائشه خود هم همین اعتقاد را داشت و به همین دلیل با اقتدا به خداوند در آیه:

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭭ ﭼ النساء: ١١٤

شد، زیرا همه مردم چه زن و چه مرد و چه آزاد و چه برده مخاطب امر به اصلاح- در آیه- هستند.[[2168]](#footnote-2168)

برخی امور مهم در ماجرای خروج عائشهل

1- آیا عائشهل برای خروج مورد اکراه کسی واقع شد؟

یعقوبی اظهار داشته که زبیر بن عوام ام المؤمنین عائشه را وادار به خروج کرده است.[[2169]](#footnote-2169) نویسنده کتاب «الإمامة و السیاسة»[[2170]](#footnote-2170) و ابن أبی الحدید[[2171]](#footnote-2171) و دینوری[[2172]](#footnote-2172) هم چنین چیزی را بیان کرده‌اند. روایتی که ذهبی بیان کرده است به‌این اشاره دارد که عبدالله بن زبیر- دختر اسماء خواهر عائشه- بر او تسلط داشته است[[2173]](#footnote-2173) و بسیاری از پژوهشگران چون محمد سید وکیل[[2174]](#footnote-2174) - وی اظهار داشته زبیر و طلحه عائشه را بر خروج تشویق و ترغیب نمودند- و زاهیة قدوره[[2175]](#footnote-2175) و افرادی دیگر بر اساس همین روایت حرکت کرده‌اند، اما این صحیح نیست، زیرا عائشه از همان لحظه‌ای که از قتل عثمان اطلاع یافت و قبل از رسیدن زبیر و طلحه و دیگر بزرگان صحابه به مکه اقدام به خونخواهی عثمان کرد، زیرا روایت شده که وقتی وی به مکه بازگشت عبدالله بن عامر حضرمی‏نزد وی آمد و گفت: ای ام المؤمنین، چه چیزی شما را به مکه برگردانده است؟ عائشه گفت: علت برگشتن من این است که عثمان مظلومانه کشته شده است و تا وقتی که‌این اوباش عهده دار امور باشند، اوضاع سر و سامان نمی‏یابد. پس تقاص خون عثمان را درخواست کنید و اسلام را عزیز دارید و عبدالله اولین کسی بود که درخواست وی را اجابت کرد[[2176]](#footnote-2176) و در آن هنگام هنوز طلحه و زبیر از مدینه خارج نشده بودند، بلکه آنان بعد از گذشت چهارماه از قتل عثمان از مدینه خارج شدند.[[2177]](#footnote-2177)

2- آیا عائشهل بر همراهان خود سلطه داشت؟

در میان کسانی که همراه با عائشه از مکه خارج شدند جمعی از صحابه رسول خدا حضور داشتند[[2178]](#footnote-2178) و چنان که بروکلمان اظهار داشته است وی بر هیچ یک از همراهان خود سلطه نداشت تا هرجا که بخواهد مردم را ببرد.[[2179]](#footnote-2179) روایاتی که طبری آورده است بیانگر این می‏باشد که ام المؤمنین عائشه و همراهانش در تلاش برای اصلاح و ایجاد سازش مورد تأیید دیگر زنان رسول خدا و تعداد زیادی از مردم بصره بودند.[[2180]](#footnote-2180) این تعدا زیاد از مردم بصره را نمی‌توان دست کم گرفت، زیرا طلحه و زبیر در توصیف آنان اظهار داشته‏اند که از برگزیدگان و نیکان بصره بودند[[2181]](#footnote-2181) و عائشه هم آنان را افرادی صالح توصیف کرده است.[[2182]](#footnote-2182) خروج این تعداد از افراد صالح فقط به خاطر اعتقاد راسخ آنان به‌این امر بوده که‌این خروج را سودمند می‏دانستند و معتقد بودند مقصد آن درست و صحیح است و امیرالمؤمنین هم این را می‏دانست و اینکه برخی از افراد اظهار داشته‏اند کسانی که با عائشه از مکه خارج شدند جمعی از نادانان و اوباش و آشوبگران بودند سخنی مردود رانده‏اند، [[2183]](#footnote-2183) زیرا بعد از جنگ جمل امیرالمؤمنین علی در میان کشته شدگان افراد همراه عائشه‌ایستاد و اقدام به اظهار ترحم بر آنان و بیان فضائل آنان کرد.[[2184]](#footnote-2184) بعداً در مورد اینکه‌این خروج، خروج عده‌ای از اوباش و اغتشاش گران نبوده است و اینکه عائشه بر عده‌ای از نادانان حکم نرانده است و اینکه خروجی از سر هوشیاری بوده و در آن برخی از بزرگان صحابه حضور داشته‏اند بحث خواهد شد.[[2185]](#footnote-2185)

3- موضع زنان رسول خداص نسبت به مسأله خروج برای خونخواهی عثمان

در این سال زنان رسول خدا برای فرار از فتنه عازم حج شدند. وقتی که در مکه به مردم خبر رسید که عثمان به قتل رسیده است، در حالی که از مکه خارج شده بودند به آنجا برگشتند و در این شهر اقامت کردند و منتظر ماندند تا ببینند مردم چکار می‌کنند و همواره اخبار را دنبال می‌کردند. پس وقتی که با علی بیعت شد برخی از صحابه که به خاطر وجود اوباش در مدینه، از ماندن در آن کراهت داشتند از مدینه خارج شدند. بنابراین تعداد زیادی از صحابه و أمهات المؤمنین در مکه اجتماع نمودند.[[2186]](#footnote-2186) دیگر زنان رسول خدا در مورد رفتن به مدینه با عائشه هم رأی بودند، اما وقتی که نظر عائشه و صحابه همراه وی بر این شد که به بصره بروند، از تصمیم خود برگشتند و گفتند: ما به جایی غیر از مدینه نمی‏رویم.[[2187]](#footnote-2187) أمهات المؤمنین در مورد خروج برای خونخواهی عثمان با هم اختلاف نظر نداشتند، بلکه زمانی که مسیر حرکت از مدینه به بصره تغییر پیدا کرد، در مورد آن دچار اختلاف نظر شدند. ام المؤمنین حفصه در مورد رفتن به بصره با عائشه موافق بود، لکن برادرش عبدالله او را قسم داد که خارج نشود. پس عدم خروج وی ناشی از عدم موافقت وی نبود[[2188]](#footnote-2188) و به عائشه گفت: عبدالله نگذاشت که من حرکت بکنم و کسی را برای بیان عذر خود نزد عائشه روانه کرد.[[2189]](#footnote-2189)

تقریباً روایات شائع بیانگر این هستند که ام سلمه موافق با رأی عائشه نبود، بلکه رأی علی می‏پسندید[[2190]](#footnote-2190) اما نزدیک ترین روایات به صحت بیانگر این امر می‏باشد که وی فرزندش عمر بن أبوسلمه را نزد علی فرستاد و گفت: به خدا قسم پسرم عمر را که بیشتر از خودم دوست دارم همراه تو می‏آید تا در همه صحنهها با تو حضور یابد. پس عمر همراه علی شد و همواره در کنار وی حضور داشت.[[2191]](#footnote-2191) با تحقیق در این روایت نمی‌توان به‌این نتیجه رسید که‌این کار ام سلمه، یعنی فرستادن فرزندش به نزد علی، به معنی مخالفت وی با نظر أمهات المؤمنین مبنی بر ایجاد سازش در میان مؤمنان است، زیرا چنان که دیدیم و چنان که در پیگیری وقایع خواهیم دید، عائشه و همراهان وی چنین معتقد نبودند که با این خروج خود قصد مخالفت با علی را دارند یا اینکه قصد خروج بر خلافت علی را دارند. هم چنین ما در روایات صحیح چیزی را ندیده‎ایم که دلالت بر این داشته باشد که عائشه با نظر أمهات المؤمنین مبنی بر اهمیت تلاش برای ایجاد سازش و اصلاح مخالفت کرده است.[[2192]](#footnote-2192) أمهات المؤمنین می‏دانستند که خروج برای اصلاح و ایجاد سازش در میان مسلمانان داخل در چهارچوب واجب کفائی است و ضابطه و معیار در فرض کفائی این است که در این نوع از واجب، طلب متوجه تک تک مکلفان نیست، بلکه متوجه کسانی است که اهلیت اقدام به انجام آن را دارند و اهلیت اقدام به‌این کار، یعنی ایجاد سازش در میان مسلمانان به صورت کامل و از حیث جایگاه و سن و سال و علم و توانایی، در خانم عائشه صدیقه وجود داشت و به اجماع جمهور مسلمانان وی از همه آنان به احکام شرعی داناتر بود.[[2193]](#footnote-2193) هم چنین وی به مسائل عمومی‏جامعه اهتمام داشت و از شخصیتی بسیار فرهیخته برخوردار بود. این شخصیت وی دستاورد چند چیز بود: نخست اینکه وی دختر ابوبکر صدیق بود که به‌ایام العرب و نسبهای آنان دانا بود. دوم اینکه وی در خانه رسول خدا زندگی می‌کرد، آن خانه‌ای که بنیانهای اداره دولت اسلامی‏از آن برخاست. هم چنین وی دختر خلیفه اول مسلمانان بود. علما این جایگاه والای وی را مورد تأکید قرار داده‏اند. عروه بن زبیر می‌گوید: من با عائشه مصاحبت داشتم و کسی را ندیده که به‏اندازه او به‌ آیات قرآن، واجبات، سنتها و شعر داناتر بوده و روایات بیشتری داشته و نسبت به‌ایام العرب و انساب و فلان و فلان و قضا و طب آگاه تر باشد.[[2194]](#footnote-2194) شعبی در مورد وی سخن رانده و از فقاهت و دانایی وی اظهار شگفتی می‏کند و سپس می‌گوید: در مورد ادب نبوت چه گمانی دارید؟! عطا می‌گوید: عائشه فقیه ترین مردم و در مورد امور عمومی‏نیک رأی ترین مردم بود.[[2195]](#footnote-2195) أحنف بن قیس رئیس بنی تمیم و یکی از بلیغان عرب می‌گوید: من خطبه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و خلفای بعد از آنان را شنیده ام، اما سخنی را از دهن مخلوقی نشنیدهام که باعظمت تر و نیکوتر از سخن عائشه باشد. معاویه هم چنین چیزی را گفته است.[[2196]](#footnote-2196)

وقتی که عائشه راهی بصره شد سائر أمهات المؤمنین وی را بدرقه کردند. این کار آنان یکی از معانی و مفاهیم یاری دادن و تشویق وی به انجام کارش می‏باشد.[[2197]](#footnote-2197)

4- گذر حضرت عائشهل بر آب حوأب

به طرق صحیحی روایت شده که عائشه بر آب حوأب گذر کرده است. از یحیی بن سعید بن قطان از اسماعیل بن أبوخالد از قیس بن حازم روایت است که رسول خدا به زنان خود فرمود: اگر سگان آب حوأب بر یکی از شما پارس کند چه حالی خواهد داشت؟! [[2198]](#footnote-2198) از طریق شعبه از اسماعیل نیز روایت شده است و لفظ شعبه چنین است: وقتی که عائشه به آب حوأب رسید صدای پارس کردن سگان آنجا را شنید، پس گفت: فکر می‏کنم که من بر می‏گردم، زیرا رسول خدا به ما فرمود: سگان آب حوأب بر کدام یک از شما پارس می‌کنند. پس زبیر به وی گفت: آیا بر می‏گردی؟! – برنگرد- چه بسا که خداوند به وسیله تو میان مردم سازش برقرار نماید.[[2199]](#footnote-2199) یعلی بن عبید هم همین لفظ را از اسماعیل روایت کرده است که حاکم آن را ذکر کرده است.[[2200]](#footnote-2200) البانی می‌گوید: سند آن به حقیقت صحیح است و می‌گوید: از بزرگان أئمه حدیث، ابن حبان و ذهبی و ابن کثیر و ابن حجر آن را صحیح دانسته‏اند.[[2201]](#footnote-2201)

در این روایات صحیح شهادت دروغ یا تدلیس، یعنی چیزهایی مقام صحابه منزه از آن می‏باشد و از چیزی که روایات ضعیف بیان داشته‏اند- و بعداً ذکر خواهند شد- وجود ندارد.[[2202]](#footnote-2202)

اگر کسی در این روایات که علما آنها را صحیح دانسته‏اند تأمل واندیشه کند چیزی در آنها نمی‏یابد که بر نهی از چیزی یا امر به چیزی دلالت داشته باشند تا عائشه آنها را انجام دهد، بلکه چیزی که از آنها می‏فهمد این است که رسول خدا سوال کرده کدام یک از شما بر آب حوأب گذر می‏کند؟ اما روایاتی که بر نهی دلالت دارند و لفظ «إیاک» در آنها آمده است، مانند این روایت که می‌گوید: «إیاک أن تکونی یا حمیراء»[[2203]](#footnote-2203) (ای حمیراء- عائشه- مواظب باش که تو آن شخص نباشی) علما آنها را صحیح ندانسته‏اند و روایاتی ضعیف می‏باشند. از این رو رأی صحیح این است که عبور عائشه بر آب حوأب فاقد اثر سلبی می‏باشد که روایات جعلی ساخته و پرداخته‏اند و اثر زیادی بر روان عائشه نگذاشت به طوری که او به صورت جدی به‌این فکر برود که برگردد و کار ایجاد صلح در میان مسلمانان و تلاش برای استوارسازی گامهای آنان را رها نماید و نهایت چیزی که برای وی روی داد این بود که‌یک لحظه «ظن»- گمان- بازگشتن به ذهنش خطور کرد و خود وی هم در تعبیر از آن گفت: «ما أظننی إلا راجعة» (فکر می‏کنم که من بر می‏گردم) و این فقط یک ظن و گمان بود و وی فقط برای مدتاندکی درنگ ورزید و سپس بعد از اینکه زبیر گفت: چه بسا خداوند به وسیله او میان مسلمانان سازش و اصلاح ایجاد نماید، دوباره هدفش روشن و واضح گردید.[[2204]](#footnote-2204) همیشه و همواره مسأله آب حوأب[[2205]](#footnote-2205) و احادیث مذکور در مورد آن جولانگاه و مرتعی خوشگوار برای شیعه و کسانی دیگر جهت طعنه وارد کردن برام المؤمنین عائشه بوده است و در مسأله خروج وی برای خونخواهی عثمان به آن باور دارند و حتی کارشان به جایی رسیده که با ادعای مخالفت عائشه با نهی رسول خدا از وارد شدن بر آب حوأب، صفت مجتهد بودن را از عائشه نفی کرده‌اند. منابع تاریخی این ماجرا را ذکر کرده‌اند. طبری آن را طی یک روایت طولانی بیان داشته است که اسماعیل بن موسی فزاری راوی آن می‏باشد و ابن عدی در مورد این راوی می‌گوید: صفت غلو و تشیع او را مورد نکوهش قرار داده‏اند.[[2206]](#footnote-2206) فزاری این خبر را از علی بن عابس أرزق روایت کرده که ابن حجر و نسائی وی را ضعیف دانسته‏اند.[[2207]](#footnote-2207) علی بن عابس این روایت را از خطاب هجری روایت می‏کند که فردی ناشناس است[[2208]](#footnote-2208) و این هجری مجهول آن را از فرد ناشناس دیگری به نام صفوان بن قبیعه أحمسی[[2209]](#footnote-2209) و او آن را از شخصی ناشناس‎تر به نام عزنی صاحب الجمل روایت می‏کند که وی در واقع صاحب الجمل نیست، بلکه صاحب آن یعلی بن أمیه است.[[2210]](#footnote-2210)

در متن این روایت و در انتهای روایت می‌توان بوی تشیع و رفض را احساس کرد، زیرا راوی بر زبان علی بن أبی طالب بیان می‏کند که برای بدست گرفتن خلافت مستحق تر از ابوبکر و عمر و عثمان است، حال آنکه روایات صحیح و ثابت خلاف این را بیان می‌کنند.[[2211]](#footnote-2211) بر اساس مباحث سابق برای ما روشن می‏شود که‌این روایت صحیح نمی‏باشد.[[2212]](#footnote-2212) روایات دیگری هم در باب این ماجرا وجود دارد که همه از جهت سند و متن باطل می‏باشند و هدف اصلی آنها طعنه زدن به بزرگان و فضلای صحابه و بیان این امر است که هدف آنان از خروج خود، محقق ساختن مطامع دنیوی شخصی چون دارایی و ریاست و غیره بوده است و اینکه هدف وسیله را توجیه می‏کند و اینکه آنان در این راه از برافروختن آتش فتنه و جنگ در میان مسلمانان هراس و پرهیزی نداشتند و هدف اصلی همه‌این روایات، دو صحابی بزرگوار، یعنی طلحه و زبیر می‏باشد.[[2213]](#footnote-2213) نیز بافندگان این روایات قصد بیان و تأکید بر این امر را دارند که‌این دو صحابه بزرگوار جرأت زیر پا گذاشتن حرمتهای الهی را داشتند، چه در این روایات آنان برای ام المؤمنین عائشه قسمهای سختی را ادا می‌کنند و می‏گویند که‌این آب حوأب نیست و علاوه بر این هفتاد نفر- و به روایتی پنجاه نفر- را آوردند تا بر صداقت سخنشان شهادت بدهند و این کار چنان که مسعودی شیعه و رافضی بر آن افراد افترا می‏بندد اولین شهادت دروغ در اسلام است.[[2214]](#footnote-2214)

این روایات در تلاش برای این امر هستند تا نشان دهند که طلحه و زبیر وام المؤمنین عائشه نیت و قصد پاک و خالصی نداشتند و هدفشان یکی نبود و می‏خواهد چنین نشان دهند که عائشه قلباً موافق طلحه بود و دوست داشت که وی خلیفه شود، زیرا طلحه هم به مانند عائشه از بنی تیم بود. هم چنین در پی نشان دادن این امر می‏باشند که طلحه و زبیر هم با یکدیگر رقابتی داخلی داشتند و هر کدام از آنان مشتاق این بودند که خلافت را بدست بگیرند. این روایات دارای ضعفهای بسیار قوی می‏باشند، چه سند برخی از آنها منقطع است و در سند برخی دیگر افراد مجهولی وجود دارد که شناخته شده نمی‏باشند، یا اینکه هر دو عیب در آنها وجود دارد.[[2215]](#footnote-2215) بسیاری از نویسندگان و مؤرخان تحت تأثیر این روایات قرار گرفته‌اند و بر آنها تکیه کرده و در نشر آنها نقش داشته‏اند، حال آنکه‌این روایات بی پایه و اساس هستند، ماننند کتاب «عبقریة علی» تألیف عقاد و کتاب «علی و بنوه» تألیف طه حسین و برخی دیگر از نویسندگان معاصر.[[2216]](#footnote-2216)

5- اقدامات آنان در بصره

وقتی که طلحه و زبیر و همراهانشان به بصره رسیدند در کنار خریبه[[2217]](#footnote-2217) فرود آمدند[[2218]](#footnote-2218) و از آنجا کسانی را نزد بزرگان و برگزیدگان قبائل فرستادند تا از آنان علیه قاتلان عثمان کمک بگیرند. بسیاری از مسلمانان بصره و دیگر شهرها اجرای قصاص بر قاتلان عثمان را دوست داشتند، اما برخی از این افراد معتقد بودند که‌این کار در اختیارات خلیفه می‏باشد و خروج برای انجام این امر بدون فرمان و اطاعت وی، معصیت است. لکن خروج این صحابه بزرگواری که مژده بهشت به آنان داده شده بود و خروج اعضای شورای خلافت و خروج ام المؤمنین عائشه، همسر مورد علاقه رسول خدا و فقیه ترین زن اسلام و درخواست شرعی و روشن آنان که کسی از صحابه آن را انکار نمی‌کردند، برخی از مردم بصره- از قبائل مختلف- را واداشت که به آنان بپیوندند. زبیر شخصی را نزد أحنف بن قیس سعدی تمیمی‏فرستاد تا در مسأله خونخواهی عثمانی از او طلب یاری نماید. احنف از رؤسای تمیم بود و سخن وی در میان آنان رواج داشت و از او اطاعت می‌کردند. احنف خود در مورد سختی این موقعیت می‌گوید: مسأله‌ای بسیار سخت بر من عرضه شد که تا به حال چنین چیزی بر من عرضه نشده بود و گفتم: اینکه من این افراد را که ام المؤمنین و حواری رسول خدا- زبیر بن عوام- هم با آنان می‏باشند رها کنم، این کاری بسیار بد خواهد بود.[[2219]](#footnote-2219) اما وی کناره گرفت و شش هزار نفر از قومش که از وی اطاعت می‏بردند کناره گرفتند، اما بسیاری از آنان از او سرپیچی کردند و مطیع طلحه و زبیر وام المؤمنین شدند.[[2220]](#footnote-2220) زهری بیان کرده که عامه مردم بصره از آنان تبعیت کردند.[[2221]](#footnote-2221) بدین ترتیب افراد جدیدی به طلحه و زبیر پیوستند تا در کاری که آنان قصد اجرای آن را داشتند به آنان کمک نمایند. عثمان بن حنیف به حد توان خود- والی علی در بصره- خواست امور را سر و سامان داده و اصلاح نماید، اما امور از کنترل وی خارج شد بطوری که‌یکی از آنان در مورد بصره گفت: بخشی از مردم شام در میان ما فرود آمده‏اند.[[2222]](#footnote-2222) حتی معاویه بعدها تلاش کرد تا با کمک مردم بصره بر بصره استیلا یابد.

برخی از منابع غیر معتمد بیان کرده‌اند که عثمان بن حنیف به حکیم بن جبله اجازه داد تا وارد جنگ شود، اما چنین چیزی ثابت نشده و در منابع صحیح هم چنین مطلبی روایت نشده است.[[2223]](#footnote-2223)

6- کشته شدن حکیم بن جبله و اوباش همراه او

بعد از اینکه عائشه برای مردم بصره‌ای خطبه‌ای خواند حکیم بن جبله آمد و جنگ را شعله ور ساخت. یاران عائشه و طلحه و زبیر نیزههای خود را بالا بردند و نگهداشتند که جنگ نشود، اما حکیم و همراهان او دست بردار نشدند و هم چنان به جنگ با آنان ادامه دادند و طلحه و زبیر و عائشه فقط از خود دفاع کردند، اما حکیم هم چنان سواران خویش را تحریک می‌کرد و تشویق می‏نمود.[[2224]](#footnote-2224) علیرغم این امر عائشه اصرار داشت که جنگ برپا نشود. پس به‌یاران خود دستور داد که به سمت چپ بروند و از جنگجویان دور شوند و مدتی در آنجا- قبرستان بنی مازن- بماندند- و آن مردم بر آنان تاختند- تا اینکه شب آنان را از هم جدا کرد.[[2225]](#footnote-2225) وقتی که صبح فرارسید حکیم بن جبله در حالی که ناسزا می‏گفت آمد و در دستش نیزه‌ای قرار داشت و به سوی عائشه و همراهان وی می‏رفت. حکیم در سر راه به هر مرد یا زنی که می‏رسید و آن فرد کار وی در ناسزاگویی به عائشه را مورد نکوهش قرار می‏داد، به قتل می‏رساند.[[2226]](#footnote-2226) در این هنگام مردم عبدالقیس جز آنان که گمنام بودند به خشم آمدند و گفتند: تو دیشب چنان کردی و امروز اکنون نیز کارت را از سر گرفتی. به خدا قسم می‏گذاریم تا خدا از تو قصاص بگیرد. سپس رفتند و او را ترک کردند. افرادی از پراکندگان قبائل که همراه حکیم به جنگ با عثمان رفته بودند و در محاصره وی شرکت داشتند به راه خود رفتند. آنان می‏دانستند که دیگر در بصره‌ای جایی ندارند پس گرد حکیم جمع شدند و به‌یاران عائشه رسیدند و جنگ سختی را با هم انجام دادند.[[2227]](#footnote-2227) منادی عائشه بر آنان بانگ می‏زد و آنان را دعوت می‌کرد که دست از جنگ بردارند، اما آنان نمی‏پذیرفتند[[2228]](#footnote-2228) و عائشه می‏گفت: هیچکس را نکشید مگر آنکه با شما بجنگد. اما حکیم به دعوت منادی توجه نکرد و همچنین جنگ افروزی می‌کرد. در این هنگام و بعد از اینکه طبیعت این افراد جنگجو برای طلحه و زبیر روشن شد و دریافتند که آنان از چیزی پرهیز ندارند و هر حرمتی را زیر پا می‏گذارند و در افروختن آتش جنگ دارای هدفی می‏باشند، گفتند: حمد خدایی را که انتقام ما را از مردم بصره فراهم ساخت. خدایا هیچ یک از آنان را باقی مگذار و از آنان قصاص بگیر و همه را بکش. سپس به جنگ آنان رفتند و می‏گفتند: هر کس که از جمله قاتلان عثمان نیست، از جنگ با ما کنار برود، زیرا ما فقط قصد جنگ با قاتلان عثمان را داریم و با کسی جنگ را آغاز نمی‏کنیم. سپس جنگ سختی را با هم انجام دادند.[[2229]](#footnote-2229) از میان قاتلان بصره‌ای عثمان فقط یک نفر توانست فرار نماید. منادی طلحه و زبیر ندا می‏زدند: اگر در قبیله شما کسی هست که در جنگ مدینه و قتل عثمان دست داشته است او را نزد ما بیاورید.[[2230]](#footnote-2230) گروهی از آن نادانان و اوباش- چنان که عائشه می‌گوید- در تاریکی شب به سراغ وی آمده بودند تا وی را بکشند و حتی تا آستانه خانه او هم رسیده بودند و فردی راهنما به همراه خود داشتند تا آنان را به سوی عائشه راهنمایی نماید، اما خداوند شر آنان را به وسیله گروهی که گرد خانه عائشه بودند دفع کرد و آسیاب جنگ بر آنان برگشت و مسلمانان دورشان را بگرفتند و آنان را کشتند.[[2231]](#footnote-2231)

طلحه و زبیر و همراهانشان توانستند بر بصره سیطره‌یابند و به غذا و کمک غذایی نیاز داشتند، زیرا هفتهها بر آنان سپری شده و آنان مهمان کسی نشده بودند. پس سپاه زبیر به دارالإماره بصره و سپس به بیت المال رفت تا ارزاق خود را از آنجا تهیه نمایند و عثمان بن حنیف را رها کردند و او به نزد علی رفت.[[2232]](#footnote-2232)

بدین ترتیب طلحه و زبیر وام المؤمنین عائشه بر بصره استیلا یافتند و تعداد زیادی از افرادی را که در هجوم بر مدینه دست داشتند که تعداد آنان را هفتاد نفر برآورد کرده‌اند و در رأس آنان حکیم بن جبله، رئیس شورشیان بصره حضور داشت و به جنگ و آتش افروزی علاقه زیادی داشت، به قتل برسانند. در این جنگ زبیر فرمانده بود و در این مورد با وی بیعت شد.[[2233]](#footnote-2233)

7- نامه‏های ام المؤمنین عائشهل به دیگر شهرها

عائشه تمایل زیادی داشت تا حقیقت جنگی را که با اهل بصره روی داد برای مردم روشن گرداند. به همین دلیل برای مردم شام و کوفه و یمامه نامه نوشت. نیز نامه‌ای برای مردم مدینه نوشت تا در مورد کارهایی که انجام داده‏اند آنان را باخبر گرداند. از جمله چیزهایی که وی در نامه‌اش برای مردم نوشت این بود: آمده بودیم تا از جنگ جلوگیری کنیم و کتاب خدای عزوجل را بپابداریم و حدود خدا را در باره شریف و غیر شریف و کم و زیاد اجرا کنیم مگر آنکه خدا ما را از آن بازدارد. نیکان و نجیبان مردم بصره با ما بیعت کردند و اشرار و اوباش به مخالفت ما برخاستند و دست به اسلحه بردند و از جمله سخنانی که به ما گفتند، این بود که ام المرمنین را به گروگان می‏گیریم به‌این سبب که آنان را به سوی حق خوانده و ترغیب کرده بود. خدای عزوجل روش مسلمانان را مکرر به آنان وانمود و چون حجت و دستاویزی نماند قاتلان امیرالمؤمنین عثمان دلیری نمودند، اما از پای درآمدند و جز حرقوص بن زهیر کسی از آنان جان بدر نبرد که اگر خدای سبحان بخواهد او را نیز گرفتار می‏کند. شما را به خدا شما نیز چنان کنید که ما کرده‌ایم که ما و شما در پیشگاه خدا معذور باشیم که تکلیف خویش را انجام داده‌ایم.[[2234]](#footnote-2234)

8- اختلاف بین عثمان بن حنیف و سپاه عائشه و زبیر و طلحهش

طبری از ابومخنف از یوسف بن زید از سهل بن سعد روایت کرده که گفت: وقتی عثمان بن حنیف را گرفتند ابان بن عثمان را پیش عائشه فرستادند و نظرش را در مورد عثمان خواستند. عائشه گفت: او را بکشید. زنی به عائشه گفت: ایام المؤمنین، ترا به خدا با عثمان که صحابه پیامبر خدا بوده چنین مکن. عائشه گفت: ابان را برگردانید. وقتی که او برگرداندند، عائشه گفت: بگو: عثمان را نکشید، بلکه در حبس کنید. ابان گفت: اگر می‏دانستم که مرا برای این برگردانده‌اید بر نمی‏گشتم. مجاشع بن مسعود به آنان گفت: عثمان را بزنید و موی ریشش را بکنید. آنان چهل تازایانه به او زدند و موی ریش و سر و ابروان و مژههایش را بکندند و او را در حبس کردند.[[2235]](#footnote-2235) در سند این روایت ابومخنف وجوددارد که فردی شیعی و رافضی و محترق است و از طریق صحیحی ثابت نشده که بتوان بر آن اعتماد کرد و صحابه بزرگوار از انجام چنین کار قبیحی منزه می‏باشند. چیزی که می‌توان از روایت سیف فهمید این است که اوباش و اغتشاشگران این کار را بر سر وی آوردند و طلحه و زبیر این کار را زشت و بسیار بد دانستند و این خبر را به سمع عائشه رساندند و عائشه گفت: او را رها کنید تا هر جا که می‏خواهد برود.[[2236]](#footnote-2236) این روایت با تفصیلاتی که ابومخنف نقل کرده است تعارض دارد، زیرا در این روایت ذکر نشده که به قتل یا حبس کردن یا کندن موهای صورت وی امر شده باشد. نویری و ابن کثیر این روایت- روایت سیف- را برگزیده‏اند.[[2237]](#footnote-2237) ذهبی بیان داشته که مجاشع بن مسعود قبل از ورود به خانه عثمان بن حنیف کشته شده بود.[[2238]](#footnote-2238) حتی اگر هم فرض شود که مجاشع بن مسعود به قتل نرسیده بود، رهبری و فرماندهی بدست وی نبود تا این فرمانها را صادر نماید.[[2239]](#footnote-2239)

هفتم: خروج امیرالمؤمنین علی بن أبی طالبس به کوفه

خروج امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب از مدینه مورد تأیید صحابه موجود در مدینه نبود. این موضوع وقتی روشن شد که علی تصمیم گرفت به شام برود تا با مردم آنجا دیدار کرده و ببیند معاویه چه نظری دارد و چکار می‏کند.[[2240]](#footnote-2240) علی معتقد بود که مدینه دیگر دارای آن عناصر لازمی‏که برخی دیگر از شهرها در آن مرحله زمانی داشتند، نمی‏باشد و گفت: مردان بزرگ عرب و داراییها در عراق هستند.[[2241]](#footnote-2241) وقتی که ابوایوب انصاری از این تمایل خلیفه اطلاع پیدا کرد به وی گفت: ای امیر مؤمنان، کاش شما در این شهر اقامت می‌کردید، زیرا پناهگاهی استوار و محل هجرت رسول خدا است و مزار و منبر ایشان و خمیر مایه اصلی اسلام در آن قرار دارد. پس اگر اعراب از شما اطاعت بردند شما هم در این شهر به مانند افراد قبلی خواهید بود و اگر قومی‏بر شما شورید آنان را با دشمنانشان دفع خواهی کرد، اما اگر اکنون چاره‌ای جز رفتن ندارید، بروید، شما معذور هستید. خلیفه نظر وی را پذیرفت و تصمیم به اقامت در مدینه گرفت و عمال خود را به شهرها فرستاد.[[2242]](#footnote-2242) اما حوادث سیاسی جدید و زیادی روی داد که خلیفه را وادار به ترک مدینه کرد و علی تصمیم گرفت به کوفه برود تا به مردم شام نزدیک باشد.[[2243]](#footnote-2243) هنگامی‏که علی داشت برای رفتن به کوفه آماده می‌شد به وی خبر رسید که عائشه و طلحه و زبیر به بصره رفته‏اند.[[2244]](#footnote-2244) پس مردم مدینه را تشویق کرد تا به وی کمک کنند. چون برخی از اوباش در سپاه علی حضور داشتند، و نیز به خاطر روش برخورد و تعامل با آنان، برخی از مردم مدینه در همراه شدن با علی درنگ ورزیدند، زیرا بسیاری از مردم مدینه معتقد بودند که فتنه هم چنان پابرجاست و لازم است تا وقتی که امور آشکار می‏شوند تأمل و غور شود و می‏گفتند: خیر، به خدا قسم ما نمی‏دانیم چکار کنیم، زیرا این موضوع برای ما مشتبه است و ما تا وقتی که موضوع برایمان روشن و آشکار شود در مدینه می‏مانیم. طبری روایت کرده که علی با همان آرایشی که برای حرکت به سوی شام به سپاه خود داده بود از مدینه بیرون رفت و جمعی از کوفیان و بصریان نیز سبکبار با وی روان شدند که همه هفتصد کس بودند.[[2245]](#footnote-2245) در مورد اینکه تعداد زیادی از مردم مدینه از همراهی با علی و اجابت دعوت او درنگ ورزیدند، ادله زیادی وجود دارد، از جمله: خطبههای زیادی از علی بن أبی طالب که وی در آنها از این امر شکایت کرده است؛[[2246]](#footnote-2246) پدیده گوشه گیری بسیاری از صحابه بعد از کشته شدن عثمان که امری واضح و روشن است؛ همچنین تعدادی از صحابه‌ای که در نبرد بدر حضور داشتند، بعد از کشته شدن عثمان در خانههای خود ماندند و تا هنگام وفات از آنها خارج نشدند.[[2247]](#footnote-2247) ابوحمید ساعدی انصاری- از صحابه حاضر در نبرد بدر- در مورد حزن واندوه خود به خاطر کشته شدن عثمان بن عفان می‌گوید: پروردگارا من در پیشگاه تو تعهد می‏دهم که تا وقتی که با تو ملاقات می‏کنم، نخندم.[[2248]](#footnote-2248) آنان معتقد بودند که خارج شدن از مدینه در آن مرحله از تاریخ، آن را به سوی لغزش و افتادن در فتنه‌ای سوق می‏دهد که از عواقب آن در هراس هستند[[2249]](#footnote-2249) و می‏ترسند سلامت گذشته آنان و ثواب جهاد آنان در کنار رسول خدا در معرض خطر قرار گیرد.[[2250]](#footnote-2250)

آنچه ذکر شد به‌این معنی نیست که کسی از صحابه خلیفه را همراهی نکرد، بلکه برخی از آنان همراه وی شدند، اما تعدادشان زیاد نبود. شعبی می‌گوید: غیر از علی، عمار، طلحه و زبیر کسی از صحابه رسول خدا در جنگ جمل حضور نداشتند. اگر کسی نفر دیگری را ذکر کند پس من دروغگو هستم.[[2251]](#footnote-2251) در روایت دیگری آمده است: اگر کسی به شما گفت که از صحابه حاضر در نبرد بدر بیشتر از چهار نفر شرکت داشته‏اند، او را تکذیب کن. علی و عمار در یک طرف جنگ و طلحه و زبیر در طرف دیگر قرار داشتند.[[2252]](#footnote-2252) در روایت دیگری آمده است: غیر از شش نفر از افراد حاضر در نبرد بدر کس دیگری همراه علی به بصره نرفت.[[2253]](#footnote-2253)

پس روشن شد که منظور روایات سابق، آن دسته از صحابه است که در نبرد بدر حضور داشته‏اند. در هر حال تعداداندکی از انصار در فتنه مشارکت داشتند.

ابن سیرین و شعبی می‏گویند: وقتی که فتنه در مدینه روی داد، اصحاب رسول خدا بیشتر از ده هزار نفر بودند در حالی که کمتر از بیست نفر در آن شرکت نمودند. پس جنگ علی و طلحه و زبیر و صفین فتنه نامیده شد.[[2254]](#footnote-2254)

بنابراین از مباحث سابق روشن می‏شود که تعداد صحابه‌ای که همراه علی عازم بصره شدند بسیار کم بود و نمی‌توان به صورت یقینی بیان داشت که آنان در جنگ جمل مشارکت داشته‏اند. به علت سختی این ماجرا و کثرت وقائع آن، منابع تاریخی به مشارکتهای صحابه‌یا شهدا و یا افراد زخمی‏اشاره نکرده‌اند[[2255]](#footnote-2255) و تنها یکی از روایات می‌گوید: جمعی از کوفیان و بصریان نیز سبکبار با وی روان شدند که همه هفتصد کس بودند.[[2256]](#footnote-2256) چیزی که از این روایت بدست می‏آید این است که به واقعیت آن مرحله نزدیک تر بوده و با مسیر حرکت حوادث انسجام بیشتری دارد. هم چنین به‌این دلیل که مردم مدینه دو دسته شده بودند و برخی میل به عزلت داشتند و برخی از مشارکت در وقائع درنگ می‏ورزیدند.[[2257]](#footnote-2257)

1- نصیحت عبدالله بن سلام به امیر مؤمنان علی بن أبی طالبس

عبدالله بن سلام صحابی رسول خدا خواست علی بن أبی طالب را از تصمیمش مبنی بر خروج منصرف سازد. به همین دلیل وقتی که علی برای رفتن آماده شده بود نزد وی آمد و ترس خود در مورد رفتن وی به عراق را بیان کرد و گفت: من می‏ترسم که نوک شمشیر به تو اصابت کند- یعنی تو کشته شوی- هم چنین به وی گفت که اگر منبر رسول خدا را ترک نماید دیگر آن را هرگز نخواهد دید. علی این چیزها را از رسول خدا شنیده بود، پس در جواب وی گفت: به خدا سوگند رسول خدا این چیزها را به من گفته‏اند. افرادی از اهالی کوفه و بصره که با علی بودند چنان جرأت یافته بودند که به علی گفتند: بگذارید او را بکشیم. وضعیت چنان شده بود که قتل مسلمانانی که در سر راه آنان قرار می‏گرفتند، یا اگر از قول یا عمل کسی در مورد جان خود احساس خطر می‌کردند، برای آنان امر آسانی شده و در مورد آن اشکالی مشاهده نمی‌کردند. این سخن و تهاجم آنان بر این دلالت دارد که ورع و تقوایی نداشتند و صحابه بزرگوار را در آن جایگاه شایسته‌ای قرار نمی‏دادند که رسول خدا به مردم بعد از آنان دستور داده بود تا آنان را در آن جایگاههای شایسته قرار دهند. اما علی بن أبی طالب آنان را نهی کرد و گفت: عبدالله بن سلام مرد صالحی است.[[2258]](#footnote-2258)

2- نصیحت حسن بن علی به پدرش

امیرالمؤمنین از مدینه خارج شد و هنگامی‏که به ربذه[[2259]](#footnote-2259) رسید، همراه با افراد خود در آنجا اردو زد و تعدادی از مسلمانان که تعدادشان به دویست نفر می‏رسید نزد وی آمدند.[[2260]](#footnote-2260) در ربذه پسرش حسن در حالی که گریه می‌کرد و خوف و ناراحتیش نسبت به اختلاف و پراکندگی و تفرقه‌ای که دچار مسلمانان شده بود، آشکار بود نزد وی آمد و به پدرش گفت: به تو چیزی گفتم اما تو آن را نشنیده گرفتی، فردا دچار بلایی می‏شوی و کسی تو را یاری نمی‏کند. علی گفت: پیوسته مانند زن ناله می‏کنی، چه گفتی که من انجام ندادم؟ حسن گفت: وقتی عثمان را محاصره کردند به تو گفتم از مدینه بیرون شو تا وقتی که او را می‏کشند آنجا نباشی. پس از آن، روزی که او کشته شد به تو گفتم بیعت نکن تا فرستادگان ولایات و قبائل بیایند و بیعت هر شهر نزد تو بیاید. پس از آن وقتی که‌این دو مرد چنان کردند گفتم در خانهات بنشین تا توافق کنند و اگر فسادی شد بدست دیگری باشد، اما به من گوش ندادی. علی گفت: پسرم اینکه گفتی چرا وقتی عثمان را محاصره کردند از مدینه خارج نشدی، به خدا ما را نیز چون او محاصره کرده‏بودند. اینکه گفتی بیعت نمی‌کردی تا بیعت شهرها بیاید، کار بدست مردم مدینه بود و نخواستم کار تباه شود. آنچه درباره خروج طلحه و زبیر گفتی، این برای مسلمانان وهن بود. به خدا قسم از وقتی که خلیفه شدهام پیوسته بر من چیره بوده‌اند و اختیار نداشتم و چنان که باید تسلط نداشتم. اینکه گفتی در خانه می‏نشستم، با تکلیف خود و با کسانی که پیش من می‏آمدند چه می‌کردم؟ می‌خواستی مثل کفتار باشم که محاصره‌اش کنند و بگویند: نیست، نیست، اینجا نیست، تا پاهایش را ببندند و بیرون بکشند. اگر در تکالیف خلافت که بر عهده من می‏باشد، ننگرم، پس چه کسی در آن بنگرد؟ پسرم پس دست از سرم بردار.[[2261]](#footnote-2261)

امیر المؤمنین در مورد این قضیه تصمیم قاطع و روشنی گرفته بود و کسی نمی‌توانست او را از تصمیمش برگرداند. وی محمد بن أبوبکر صدیق و محمد بن جعفر را از ربذه به بصره فرستاد تا مردم بصره را به کمک فراخواند. اما این دو در مأموریت خود موفق نبودند، زیرا ابوموسی اشعری فرماندار علی در کوفه مردم را بازداشت و از خروج و جنگ در فتنه نهی کرد و هشدار رسول خدا در مورد حضور در فتنه را برای آنان بیان کرد.[[2262]](#footnote-2262) بعد از آن علی هاشم بن عتبة بن أبی وقاص را فرستاد، اما او هم به خاطر تأثیری که ابوموسی بر مردم گذاشته بود، دست خالی برگشت.[[2263]](#footnote-2263)

3- فراخواندن مردم کوفه از ذی قار[[2264]](#footnote-2264) توسط علی بن أبی طالبس

علی سپاه خود را به ذی قار برد و بعد از گذشت هشت روز از خروج خود از مدینه، همراه با قریب نهصد نفر در آنجا اردو زد.[[2265]](#footnote-2265) وی این بار عبدالله بن عباس را به کوفه فرستاد، اما مردم وی را معطل گذاشتند و با او نیامدند. سپس علی عمار بن یاسر و فرزندش حسن را فرستاد و ابوموسی را از سمت خود عزل کرد و قرظة بن کعب را به جای او منصوب کرد.[[2266]](#footnote-2266) قعقاع نقش زیادی در قانع ساختن مردم کوفه داشت، چه در میان آن به سخن ایستاد و گفت: من خیرخواه و دلسوز شمایم و می‏خواهم راه صواب را گیرید و سخنی درست با شما می‏گویم. گفتار درست این است که ناچار باید زمامداری وجود داشته باشد که کار مردم را به نظام آورد و حق را از ظالم بگیرد و مظلوم را نیرو دهد. اینک علی زمامدار است و دعوت منصفانه می‏کند و به صلح دعوت می‏نماید. حرکت کنید و کار را از نزدیک ببینید و بشنوید.[[2267]](#footnote-2267) حسن بن علی تأثیر روشنی در این امر داشت، چه در میان مردم به سخن ایستاد و گفت: ای مردم به ندای امیر خویش پاسخ بگویید و سوی برادرانتان حرکت کنید. باید کسانی برای این کار روان شوند. به خدا اگر خردمندان به آن اقدام کنند برای حال و بعد بهتر است. دعوت ما را بپذیرید و ما را در این گرفتاری مشترک کمک کنید.[[2268]](#footnote-2268) بسیاری از مردم کوفه دعوت آنان را قبول کردند و مابین شش تا هزار نفر از آنان همراه عمار و حسن به نزد علی رفتند و سپس دو هزار نفر از مردم بصره هم به آنان پیوستند و سپس عده‌ای دیگر از قبائل مختلف نزد آنان آمدند و بدین ترتیب تعداد افراد سپاه وی در هنگام وقوع جنگ قریب دوازده هزار نفر شد.[[2269]](#footnote-2269) وقتی که مردم کوفه نزد علی رسیدند علی به آنان گفت: ای مردم کوفه، شما شوکت عجمان و شاهانشان را ببردید و جماعتهایشان را پراکنده کردید و میراث آنان به شما رسید و شما ناحیه خویش را توانگر کردید و مردمان را بر ضد دشمنانشان یاری دادید. دعوتتان کردهام تا همراه ما برادران بصره‌ای را ببینید، اگر بازآمدند و دست برداشتند این همان است که ما می‏خواهیم و اگر اصرار ورزیدند مدارا می‏کنیم و از آنان کناره می‏گیریم تا تجاوز آغاز کنند و کاری را که موجب اصلاح باشد بر تباهی مرجح می‏داریم. إن شاء الله که نیرویی جز به کمک خدا وجود ندارد.[[2270]](#footnote-2270)

4- اختلاف نظر موجب ابطال دوستی نمی‌شود

این سخن بر وضعیت صحابه در ماجرای فتنه منطبق می‏باشد، زیرا آنان با وجود اختلاف نظر، کسی از آنان نسبت به برادران خود کینه‌ای نداشت، مانند این ماجرایی که در کوفه روی داد که بخاری آن را از أبووائل نقل کرده که گفت: وقتی که علی عمار را نزد مردم کوفه فرستاد تا آنان را برای کمک فراخواند، ابوموسی اشعری و أبومسعود عقبة بن عمرو انصاری نزد وی رفتند و گفتند: از زمانی که اسلام آورده‌ای کاری را انجام نداده‌ای که نزد ما ناخوشایند تر از تعجیل و سعی تو در این موضوع باشد. عمار گفت: من هم از زمانی که شما اسلام آورده‌اید کاری را از شما ندیده‏ام که نزد من ناخوشایند تر از تأخیر شما در این قضیه باشد. در روایت دیگری آمده است: ابومسعود- که فردی توانگر بود- به غلامش گفت: ای غلام دو حله بیاور و یکی را به عمار و دیگری را به ابوموسی بده و گفت: آن را بپوشید و با آن به نماز جمعه بروید.[[2271]](#footnote-2271) در این ماجرا مشاهده می‏شود که ابومسعود و عمار همدیگر را خطاکار می‏دانند، اما با این وجود ابومسعود حله‌ای را به عمار می‏دهد تا آن را بپوشد و با آن در نماز جمعه حاضر شود، زیرا در آن هنگام عمار لباس سفر بر تن داشت و حالت پوشش وی حالت پوشش جنگی بود و ابومسعود دوست نداشت که عمار در آن لباس در نماز جمعه حاضر شود. این کار بر این دلالت دارد که آن دو با هم نهایت دوستی را داشتند، کار یکدیگر در فتنه را عیب و خطا می‏دانستند، زیرا عمار معتقد بود که تأخیر ابوموسی و ابومسعود در تأیید و کمک به علی خطا است و ابوموسی و ابومسعود معتقد بودند که شتاب و تعجیل عمار در تأیید علی عیب و خطا است و هر دو در مورد کاری که می‌کردند برای خود دلایلی قانع کننده داشتند، چه ابومسعود و ابوموسی معتقد بودند که به دلیل وجود احادیثی در مورد ترک جنگ در زمان فتنه و با توجه به وعیدهایی که در مورد حمل سلاح علیه مسلمانان وجود دارد باید جنگ را رها کرد و عمار به مانند علی معتقد بود که با طغیانگران و پیمان شکنان جنگ شود و به‌این قول الهی تمسک جست که می‌فرماید: « فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» (حجرات:9) و معتقد بود که وعید وارده در مورد جنگ را بر کسی حمل کرد که بر دیگری تعدی می‏نماید. هر دو گروه تمایلی به قتل یکدیگر نداشتند و هر دو از کوچک ترین اسباب برای جلوگیری از ایجاد جنگ قبل از وقوع آن و جلوگیری از گسترش یافتن آن بعد از وقوع بهره می‏بردند، زیرا هر دو جنگ با هم را دوست نداشتند.[[2272]](#footnote-2272)

5- سوالاتی در راه

الف- ابورفاعه بن رافع بن مالک عجلان انصاری وقتی که علی قصد خروج از ربذه را کرد به وی گفت: ای امیر مؤمنان چه می‏خواهی و ما را کجا می‏بری؟ علی گفت: آنچه که می‏خواهیم و قصد آن را داریم صلح است اگر از ما بپذیرند و دعوت ما را اجابت نمایند. گفت: اگر قبول نکردند چه؟ علی گفت: با عذرشان رهایشان می‏کنیم و حقشان را می‏دهیم و صبر می‏کنیم. گفت: اگر راضی نشدند چه؟ علی گفت: تا با ما کاری نداشته باشند با آنان کاری نداریم. او گفت: اگر کاری داشتند چه؟ علی گفت: دفاع می‏کنیم. گفت: نیکو است. وی این سلسله از سوالات و جوابها را شنید و به آن راضی و خشنود شد و گفت: تو را به کردار خشنود می‏کنم چنان که به گفتار خشنودم کردی و این شعر را خواند:

دراکها دراکها قبل الفوت

و انفر بنا واسم بنا نحو الصوت

لا وألت نفسی إن هبت الموت[[2273]](#footnote-2273)

(دریاب دریاب، پیش از آنکه فرصت از دست برود. ما را به طرف این صدا ببر. جانم نماند اگر از مرگ بترسم).

ب- سوال عده‌ای از اهل کوفه و از جمله اعور بن بنان منقری. وقتی مردم کوفه نزد امیر المرمنین علی در ذی قار رسیدند عده‌ای از مردم کوفه از جمله أعور بن بنان منقری نزد وی رفتند. علی به وی گفت: اصلاح و ایجاد سازش و خاموش کردن جنگ دشمنی بر من لازم است تا که شاید خداوند به وسیله ما پراکندگی این امت را جمع نماید و جنگ را به پایان برساند، اگر دعوت ما را قبول کردند. أعور گفت: اگر قبول نکردند، چه؟ علی گفت: مادامی‏که کاری با ما نداشته باشند با آنان کاری نداریم. أعور گفت: اگر ما را رها نکردند چه؟ علی گفت: از خودمان دفاع می‏کنیم. أعور گفت: آیا به مانند آنچه از این موارد که علیه آنان می‏باشد برای آنان نیز خواهد بود؟ (یعنی چنین احکامی‏برای آنان نیز جایز می‏باشد؟) علی گفت: آری.[[2274]](#footnote-2274)

ج- ابوسلامة دألانی از جمله کسانی بود که از او سوال کرد و به‌ایشان گفت: به نظر تو اگر این قوم که به خونخواهی برخاسته‏اند از این کار خدای عزوجل را منظور داشته باشند معذور خواهند بود؟ علی گفت: آری. ابوسلامه گفت: آیا تو نیز به خاطر تأخیری که در این کار انجام می‏دهی معذور هستی؟ علی گفت: آری، وقتی کاری نامشخص باشد باید ابتدا کاری را که به احتیاط نزدیک تر است و نفع شامل تری دارد انجام داد. ابوسلامه گفت: اگر فردا چاره‌ای جز جنگ وجود نداشت حال ما و حال آنان چگونه خواهد بود؟ علی گفت: امیدوارم که هر کس از ما و آنان با قلب پاک کشته می‏شود خداوند او را وارد بهشت گرداند.[[2275]](#footnote-2275)

د- مالک بن حبیب نیز از علی بن أبی طالب سوال کرد و گفت: اگر با این قوم رو در رو شدی چکار خواهی کرد؟ علی گفت: معلوم داشته‌ایم که صلاح دست نگه داشتن است، اگر با ما بیعت کردند چه بهتر، اما اگر جز جنگ راهی نبود در این صورت این شکافی است که به هم نخواهد آمد. مالک گفت: اگر از جنگ چاره‌ای نبود وضع کشتگان ما چگونه خواهد بود؟ علی گفت: هر که خدای عزوجل را مدنظر داشته است این کار برایش سودمند واقع شده و مایه نجات وی می‏شود.[[2276]](#footnote-2276)

هدف امیرالمؤمنین ایجاد صلح و خاموش کردن آتش فتنه بود و جنگ در دستور کار وی قرار نداشت، زیرا اگر جنگ روی می‏داد این دردی بود که درمان نداشت. کسی که در این جنگ از دو طرف به قتل می‏رسید در گرو نیتش بود، خواه در کنار امیرالمؤمنین می‏جنگید یا علیه‌ایشان. بدین ترتیب علی بن أبی طالب بیان می‏دارد که مسلمانانی که بعد از شهادت عثمان در مورد این قضیه خروج کرده‌اند دنبال اصلاح و از بین بردن فتنه هستند و مجتهد می‏باشند و اجرشان به‏اندازه اخلاص آنان در نیت و پاکی قلبشان است.[[2277]](#footnote-2277)

هشتم: تلاشهایی برای برقراری صلح

قبل از اینکه علی سپاه خود را به طرف بصره حرکت دهد چند روز را در ذی قار اقامت کرد. هدف وی از بین بردن فتنه و تفرقه با وسائل مسالمت آمیز و دور ساختن مسلمانان از شر جنگ و درگیری مسلحانه به قدر توان و وسع بود. طلحه و زبیر نیز چنین نیت و وضعیتی داشتند. تعدادی از صحابه و بزرگان تابعین که از فتنه کناره گرفته بودند برای برقرای صلح تلاشهایی را انجام دادند، از جمله:

1- عمران بن حصینس

وی کسی را به میان مردم فرستاد تا عزم آنان بر جنگ و رویارویی را سست کند. سپس کسی را نزد بنی عدی- آنان تعداد زیادی بودند که به زبیر پیوسته بودند- فرستاد. فرستاده وی نزد آنان که در مسجد خود بودند آمد و به آنان گفت: عمران بن حصین صحابه رسول خدا مرا نزد شما فرستاده است و شما را نصیحت می‏کند و به خدای یگانه سوگند می‏خورد که اگر برده‌ای حبشی و مجدع- بینی بریده- باشد و در بالای کوهها گوسفندانی را بچراند و تا دم مرگ بر همین وضعیت باشد نزد وی دوست داشتنی تر از این است که به سوی یکی از این دو گروه تیری پرتاب کند که به هدف بخورد یا به خطا برود. پس پدر و مادرم به فدایتان باشد دست نگه دارید. مردم در جواب وی گفتند: دست از سر ما بردار، به خدا قسم ما هرگز بازمانده رسول خدا- منظورام المؤمنین عائشه است- را به خاطر چیزی رها نمی‏کنیم.[[2278]](#footnote-2278)

2- کعب بن سور رحمه الله

وی یکی از بزرگان تابعین بود. او در این راه تلاش زیادی به خرج داد و چنان نقشی ایفا کرد که هر کسی قادر به ادای آن نبود. او همچنان به تلاش خود برای صلح ادامه داد تا اینکه چیزی که از آن بیم داشت روی داد و قربانی تلاشهای خود شد، زیرا وی در حالی که در میان دو صف قرار داشت و مردم را به داور قرار دادن قرآن و دست برداشتن از صلح دعوت می‌کرد به قتل رسید.[[2279]](#footnote-2279)

3- قعقاع بن عمرو تمیمیس

امیرالمؤمنین علی قعقاع بن عمرو تمیمی‏را برای انجام صلح نزد طلحه و زبیر فرستاد و به وی گفت: نزد این دو مرد برو و آنان را به الفت و اتحاد دعوت کن و خطر تفرقه را به آنان بگو. قعقاع به بصره رفت و از عائشه شروع کرد و به وی گفت: مادر جان برای چه سوی این ولایت آمده‌ای؟ عائشه گفت: پسرم برای اصلاح میان مردم. پس قعقاع از وی خواست تا کسی را نزد طلحه و زبیر بفرستد تا آن دو حاضر شوند تا در حضور عائشه با آنان صحبت نماید.

* گفتگوی قعقاع با طلحه و زبیرش

وقتی که آن دو حاضر شدند قعقاع در مورد سبب حضورشان از آنان سؤال کرد و آنان هم به مانند عائشه گفتند: برای اصلاح بین مردم. قعقاع به آن دو گفت: به من بگویید طریقه‌این اصلاح چیست؟ به خدا اگر آن را بدانیم همراه با شما به اصلاح دست زنیم و اگر ندانیم آن را انجام نمی‏دهیم. آن دو گفتند: کار قاتلان عثمان است که باید به کشته شوند، زیرا اگر بدون قصاص رها شوند این ترک قرآن و تعطیل کردن احکام آن است و اگر از آنان قصاص گرفته شود این احیای قرآن و دستورات آن است. قعقاع گفت:

در بصره ششصد نفر از قاتلان عثمان حضور داشتند که شما همه را جز حرقوص بن زهیر سعدی به قتل رساندید و چون او از دست شما فرار کرد نزد قومش از بنی سعد پناهنده شد و هنگامی‏که شما خواستید او را از آنان بگیرید و به قتل برسانید قومش شما را از این کار منع کرد و شش هزار نفر از مردم بنی سعد که از شما کناره گرفته بودند برای حمایت از او بپاخواستند و به مانند فرد واحدی در مقابل شما ایستادند. حال اگر شما حرقوص را ترک کنید و او را نکشید، در واقع شما چیزی را که خود می‏گویید و آن را از علی درخواست می‏کنید ترک کرده‌اید و اگر به خاطر دستیابی به حرقوص با علی بجنگید و آنان بر شما غلبه‌یابند و شما را شکست دهند در محذور قرار می‏گیرید و آنان را تقویت می‏کنید و گرفتار چیزی می‏شوید که خوشایند شما نیست. شما به خاطر اینکه حرقوص را مطالبه کردید ربیعه و مضر را به خشم آوردید، زیرا آنان برای کمک به بنی سعد برای جنگ با شما و رها کردنتان اجتماع کردند. این وضعیت که برای شما روی داد، برای علی هم روی داد، زیرا قاتلان عثمان در سپاه وی حضور داشتند.

راه حل پیشنهادی قعقاع

راه حل وی صبر و درنگ و حفظ آرامش بود.ام المؤمنین عائشه و همراهانش تحت تأثیر منطق قعقاع و استدلال مقبول وی قرار گرفتند وام المؤمنین به وی گفت: ای قعقاع به نظر تو باید چکار کرد؟ قعقاع گفت: علاج این کار حفظ آرامش است و در گرفتن قصاص از قاتلان عثمان باید بردباری و تأمل کرد و چون اختلافات به پایان رسید و امت در مورد امیر المؤمنین علی به اتفاق نظر دست پیدا کرد وی برای گرفتن قصاص از قاتلان عثمان فراغت می‏یابد. اگر شما با علی بیعت کنید و با او هم نظر گردید این نشان خیر و آثار رحمت و توانایی بر گرفتن انتقام عثمان است، اما اگر از این کار ابا بورزید و به تکلیف گرایش یابید این نشان شر و از دست رفتن انتقام است. پس عافیت را مرجح دانید تا از آن بهره مند شوید. کلید خیر باشید چنان که در ابتدا هم چنین بودید. به معرض بلیه مروید و ما را هم در معرض آن قرار ندهید که هم ما و هم شما را از پای درآورد. به خدا قسم این سخنان با شما می‏گویم و بیم آن دارم که کار سامان نیابد تا خدا این امت را که کارش آشفته و این حادثه بر آن فرود آمده به محنت افکند که‌این حادثه را نباید آسان گرفت که چون کارهای دیگر نیست و چنان نیست که‌یکی یکی را کشته باشد یا گروهی یکی را و یا قبیله‌ای قبیله‌ای را کشته باشند. آنان به سخن قانع کننده و از سر صدق و اخلاص قعقاع قانع شدند و در مورد دعوت وی به صلح موافقت کردند و به وی گفتند: نکو گفتی و صواب آوردی، بازگرد، اگر علی بیاید و رأی او نیز همانند تو باشد این کار به اصلاح گراید. قعقاع که در مأموریت خود موفق شده بود به ذی قار و نزد علی برگشت و ماجرا را برای علی بیان کرد و علی از این موضوع خوشحال شد و مردم در نزدیکی صلح قرار گرفتند، عده‌ای ناخشنود و عده‌ای راضی.[[2280]](#footnote-2280)

بشارتهای اتفاق نظر در میان دو گروه

وقتی که قعقاع برگشت و خبر را به علی داد علی دو نفر[[2281]](#footnote-2281) را نزد عائشه و زبیر و همراهانشان فرستاد تا در مورد خبر قعقاع کسب اطمینان نماید. آن دو نزد علی برگشتند و گفتند که طلحه و زبیر گفته‏اند که قراردادی که با قعقاع بستیم پابرجاست، پس اینجا بیا. پس علی رفت و در میان آنان فرود آمد و افراد هر قبیله‌ای پهلوی قبیله خویش فرود آمدند، مضریان، نزد مضریان، افراد قبیله ربیعه نزد ربیعه و اهل یمن نزد اهالی یمن، و تردید نداشتند که صلح می‏شود. آنان پهلوی هم بودند و پیش هم می‏رفتند و جز صلح سخن و نیتی نداشتند.[[2282]](#footnote-2282) امیرالمؤمنین علی وقتی که قصد رفتن کرد تصمیم مهم خود را اعلام کرد و گفت: بدانید که من فردا حرکت می‏کنم- یعنی به سوی بصره- شما نیز حرکت کنید، ولی هیچ یک از آنان که به نحوی بر ضد عثمان کمک کرده‌اند نیایند.[[2283]](#footnote-2283)

نهم: برپایی جنگ

1- نقش سبئیان در برپایی جنگ

در اردوگاه لشکر علی، تعدادی از آن طاغیان و خوارج که عثمان را به قتل رسانده بودند حضور داشتند که برخی از آنان بعینه معلوم نبودند و برخی دیگر مورد حمایت قبائل خود بودند و عده‌ای هم بودند که دلیلی در مورد اتهام آنان وجود نداشت و برخی دیگر منافق بودند و توانایی اظهار نفاق خود را نداشتند.[[2284]](#footnote-2284) پیروان ابن سبا جهت نجات یافتن خود از قصاص تمایل زیادی به برافروخته ساختن آتش فتنه و شعله ور ساختن آتش آن داشتند.[[2285]](#footnote-2285) وقتی مردم فرود آمدند و آرام گرفتند علی روان شد و طلحه و زبیر نیز روان شدند و به هم رسیدند و درباره مورد اختلاف با هم سخن گفتند و وقتی دریافتند که کار به تفرقه افتاده و نمی‌توان به جایی رسید کاری را بهتر از صلح و جلوگیری از جنگ ندانستند. بدین ترتیب- با چنین توافقی- از هم جدا شدند و علی به اردوگاه خود و طلحه و زبیر هم به اردوگاه خود بازگشتند. طلحه و زبیر پیش سران گروه خود فرستادند و علی نیز پیش سران قوم خود فرستاد، البته بجز آنهایی که عثمان را محاصره کرده‏بودند. آن شب به نیت صلح و عافیت گذشت و شکی در وقوع صلح نداشتند و برخی نزد برخی دیگر بوده و برخی نزد برخی دیگر می‏رفتند و جز صلح نیت و سخن دیگری نداشتند. اما کسانی که در ماجرای فتنه و قتل عثمان دست داشتند بدترین شب عمر خود را می‏گذراندند، زیرا در شرف مرگ قرار گرفته بودند. آنان آن شب را با هم به مشورت پرداختند. یکی از آنان- مالک اشتر- گفت: حال طلحه و زبیر را دانسته بودیم، اما حال علی را تا به امروز ندانسته بودیم. آنان این موضوع را وقتی فهمیدند که علی از مردم درخواست کرد که فردا حرکت کنند و کسی از افرادی که به نحوی در قتل عثمان دست داشته است با وی حرکت نکند. آن فرد همچنین گفت: به خدا رای مردم در مورد ما یکسان است و اگر با علی صلح کنند بر سر خون ماست.[[2286]](#footnote-2286) عبدالله بن سبأ- که در میان آنان بود و مورد مشورت قرار می‏گرفت- گفت: ای مردم پیروزی شما در اختلاط با آنان است. پس با آنان مماشات کنید- یا با آنان مخلوط شوید- و چون فردا افراد به ملاقات آمدند میان آنان جنگ اندازید و فرصت تفکر به آنان ندهید تا کسی که با وی هستید از صلح بازبماند و خدا علی و طلحه و زبیر و موافقان آنان را از کاری که شما خوش ندارید باز بدارد. آنان این رأی را پسندیدند و بر این قرار پراکنده شدند و سایر مردم از این ماجرا بی خبر بودند.[[2287]](#footnote-2287) آنان مخفیانه در مورد این رأی با هم به توافق رسیدند و صبحدم بی آنکه همسایگان بدانند رفتند و پنهانی به کار پرداختند و مضریان نزد مضریان و ربیعیان سوی ربیعیان و یمنیان نزد یمنیان رفتند و سلاح در آنان نهادند. مردم بصره و دیگر افراد در برابر کسانی که به آنان حمله آورده بودند بپا خاستند. طلحه و زبیر با سران قوم مضر آمدند و عبدالرحمان بن حارث بن هشام را جهت آرایش دادن و فرماندهی سمت راست و عبدالرحمان بن عتاب بن أسید را جهت آرایش دادن و فرماندهی سمت چپ فرستادند و خود در مرکز سپاه‌ ایستادند و گفتند: چه شده است؟ گفته شد: مردم کوفه شبانه بر ما حمله آوردند. پس طلحه و زبیر گفتند: می‏دانستیم که علی تا خون نریزد و حرمت نشکند دست بر نمی‏دارد و با ما صلح نمی‏کند. سپس با مردم بصره برگشتند. مردم بصره مهاجمان را بکوفتند و سوی اردوگاهشان راندند.[[2288]](#footnote-2288) علی و اهل کوفه سر و صدا را شنیدند. سبئیون یکی را نزد علی نهاده بودند تا آنچه را که خود می‏خواهند به علی گزارش دهد و چون علی گفت: چه شده است؟ آن مرد گفت: ناگهان جمعی از مخالفان به ما شبیخون زدند و ما آنها را به عقب راندیم. علی به فرمانده سمت راست سپاه گفت: به سمت راست برو. به فرمانده سمت چپ گفت: سمت چپ برو. در این اثنا سبئیان پیوسته به تحریک جنگ می‏پرداختند.[[2289]](#footnote-2289) گرچه‌این آغاز جنگ روی داد اما دو طرف هم چنان خویشتنداری می‌کردند تا اینکه واقعیت ماجرا روشن شود و علی و همراهانش بر این اتفاق داشتند که جنگ را آغاز ننمایند تا اینکه طلحه و زبیر جنگ را آغاز نمایند تا بدین ترتیب حجت را تمام کرده و حق جنگ داشته باشند. آنان با این وجود فراریان را نمی‏کشتند و زخمیها را خلاص نمی‌کردند اما سبئیان پیوسته به تحریک جنگ می‏پرداختند.[[2290]](#footnote-2290) در جانب دیگر طلحه که روی مرکب خود بود و مردم اطراف او را گرفته بودند می‏گفت: ای مردم آیا ساکت می‏شوید؟ اما مردم به او توجه نمی‌کردند و ساکت نمی‌شدند و او فقط توانست بگوید: أف بر شما، أف بر شما، شما فقط به مانند پروانههای اطراف آتش- به معنی نادانی و سبکسری- و مگسان طمع هستید.[[2291]](#footnote-2291) آیا پروانگان گرد آتش و مگسان طمع کسی غیر از این سبئیان می‏باشند؟! بلکه تلاشها برای انجام صلح تا آخرین لحظات نبرد ادامه می‏یابد.

از خلال این مباحث می‌توان تأثیر ابن سبا و پیروان سبئی او را در نبرد مشاهده کرد و می‌توان به روشنی- و به صورتی که جای شک و شبهه باقی نمی‏گذارد تمایل زیاد صحابه به‌ایجاد صلح و متحد ساختن مردم مشاهده نمود. این همان سخن حقی است نصوص آن را ثابت می‌کنند و انسان در مورد آن احساس آرامش می‏کند.[[2292]](#footnote-2292)

قبل از اینکه وارد بحث در مورد مراحل نبرد شویم لازم به ذکر است که‌اشاره کنیم تأثیر سبئیه در نبرد جمل تقریباً مورد اجماع علما است، خواه آنان را مفسدان یا اوباش دو طائفه و یا قاتلان عثمان یا سفیهان و کم خردان یا اوباشان نام برده و یا به صورت صریح آنان را سبئیه نام نهاده باشند.[[2293]](#footnote-2293) حال در زیر به برخی از نصوصی که مؤید این امر می‏باشند اشاره می‏شود:

الف- در کتاب «أخبار البصرة» عمر بن شبة آمده است کسانی که قتل عثمان به آنان منسوب شد ترسیدند که دو گروه در مورد قتل آنان با هم به توافق برسند. به همین دلیل میان آنان جنگ به راه‏انداختند و آن ماجراها روی داد.[[2294]](#footnote-2294)

ب- امام طحاوی می‌گوید: فتنه جمل بدون اختیار علی و طلحه روی داد، بلکه مفسدان بدون اختیار افراد سابق آن را به راه‏انداختند.[[2295]](#footnote-2295)

ج- قاضی ابوبکر باقلانی می‌گوید: صلح انجام شد و دو گروه با رضایت از هم جدا شدند. پس قاتلان عثمان ترسیدند که بر آنها سلطه‌یابند و آنان را احاطه نمایند. بنابراین با هم جمع شدند و به مشورت پرداختند و در مورد راه حل ماجرا با هم اختلاف نظر داشتند، اما بعد از مدتی بر این امر به اتفاق رسیدند که در میان دو گروه پراکنده شوند و هنگام سحر در میان دو اردوگاه جنگ را آغاز نمایند و با آنان اختلاط یابند و گروهی که در اردوگاه علی قرار دارند فریاد برآورند که گروه طلحه و زبیر به ما خیانت کردند و گروهی که در اردوگاه طلحه و زبیر هستند فریاد برآورند که علی به ما خیانت کرد. ماجرا به همان شکلی که آنان طرح ریزی کرده‏بودند روی داد و جنگ آغاز شد. پس هر یک از دو گروه مکروهی را که برای وی روی داده بود دفع می‌کرد و از ریخته شدن خون خود جلوگیری می‏نمود و وقوع این کار از دو گروه و دفاع آنان از خود، درست و طاعت خداوند می‏باشد. این رأی صحیح و مشهور می‏باشد و من هم با آن تمایل دارم و به آن قائل می‏باشم.[[2296]](#footnote-2296)

د- قاضی عبدالجبار معتزلی اقوال علما در مورد به توافق رسیدن علی، طلحه، زبیر و عائشه در مورد صلح و ترک جنگ و استقبال از گفتگو در مورد این امر را نقل کرده است و نیز نقل نموده که آن دسته از دشمنان عثمان که در میان اردوگاه بودند از این امر ناخشنود بودند و ترسیدند که دو گروه در مورد آنان فراغت یابند. به همین دلیل درباره آن واقعه- که امری معروف است- دست به چاره‏اندیشی زدند و آن وقایع- یعنی جنگ جمل- روی داد.[[2297]](#footnote-2297)

ﻫ- قاضی ابوبکر بن العربی می‌گوید: علی به بصره وارد شد. آنان به هم نزدیک شدند تا تدبیری بیندیشند. اما هوی و هوس پرستان آنان را رها نگذاشته و شروع به خونریزی کردند و در میان آنان جنگ برپا شد و غوغاء و هرج و مرج مستولی گشت. همه‌این مسائل به‌این خاطر بود که حجت و برهانی ارائه نگشته و آنچه پنهان بود آشکار نگردد و قاتلان عثمان نهان بمانند، زیرا شخصی واحد در لشکر می‌تواند تدبیر آن لشکر را فاسد کند، حال چه رسد به‌اینکه هزار نفر این کار را انجام بدهند! [[2298]](#footnote-2298)

ابن حزم می‌گوید: دلیل این امر این است که آنان با هم اجتماع کردند و با هم به جنگ نپرداختند. وقتی که شب فرا رسید قاتلان عثمان دریافتند که حمله و تدبیر دو گروه علیه آنان خواهد بود. پس شبانه وارد اردوگاه طلحه و زبیر شدند و بر آنان حمله بردند و مردم دست به دفاع از خود زدند تا اینکه با اردوگاه علی در هم آمیختند و افراد اردوگاه علی هم به دفاع از خود پرداختند و هر دو گروه گمان می‏بردند- و در این شکی وجود ندارد- که گروه دیگر جنگ را آغاز کرده است و کار در هم آمیخت و مردم فقط قادر به دفاع از خود بودند و فاسقانی که عثمان را به قتل رسانده بودند و سبئیون دست از تحریک جنگ و برافروخته ساختن آن بر نمی‏داشتند. بنابراین دو گروه در هدف و مقصود خود مصیب هستند و از خود دفاع کرده‌اند. زبیر برگشت و جنگ را به حال خود وانهاد و تیری ناشناس به سوی طلحه که‌ایستاده بود و از حقیقت این اختلاط- یعنی اختلاط افراد- بی خبر بود آمد و به زخمی‏اصابت کرد که در روز جنگ احد و در حضور رسول خدا برداشته بود اصابت کرد و او برگشت و در جا از دنیا رفت. زبیر هم- بعد از اینکه از نبرد عقب نشست در وادی السباعدر فاصله کمتر از یک روزی بصره کشته شد. آری وضعیت چنین بود.[[2299]](#footnote-2299)

ذهبی می‌گوید: جنگ جمل را نادانان دو گروه برافروختند.[[2300]](#footnote-2300) نیز می‌گوید: دو گروه با هم صلح کردند و علی و طلحه قصد جنگ نداشتند و حتی آنان در مورد اتحاد سخن گفتند. اما اوباش دو گروه به هم تیراندازی کردند و بدین سان آتش جنگ روشن شد و مردم بر هم شوریدند.[[2301]](#footnote-2301) در کتاب «دول الإسلام» آمده است: جنگ را اوباش به راه‏انداختند و کار از دست علی و طلحه و زبیر خارج شد.[[2302]](#footnote-2302)

دکتر سلیمان بن حمد عودة می‌گوید: بعد از این می‌توانیم بگوییم: چه مانعی وجود دارد که روایت طبری که تصریح به‌این امر دارد که سبئیه در ماجرای جنگ جمل نقش داشته‏اند این تعمیم را تفسیر نموده و آن مسمیاتی را که در منقولات این علما آمده است مشخص نماید؟ حتی اگر این گروههای اوباش ارتباط مستقیمی‏با سبئیه نداشته و اهدافشان به مانند اهداف آنان نباشد، چرا نتوان گفت که‌این امر زمینه را فراهم ساخت و ابن سبأ و پیروان سبئی او از آن بهره بردند، آنچنان که رسم در حرکتهای اغتشاشگرانه چنین است که از جانب مفسدان مورد بهره برداری واقع می‏شود؟! [[2303]](#footnote-2303)

فراموش نکنیم که فتنه و فضاهای آن در شکل گیری این وقائع ایفای نقش کرد. امر مسلم اینکه مردم در زمان وقوع فتنه و آشوب چیزهایی را که دیگران به وضوح می‏بینند مشاهده نمی‌کنند و در مورد آن تأویلاتی را انجام داده و چیزهایی را می‏تراشند و می‏سازند که دیگران حقیقت آن را روشن و بدون نیاز به تحمل سختی می‏دانند. همچنین تودههای زیادی که در این فتنه اجتماع کرده‏بودند برای اینکه بصیرت و تفکر را بر آنان ببندد کفایت می‌کرد.[[2304]](#footnote-2304) این امر بعیدی نیست، چه احنف بن قیس- یکی از کسانی که در ماجراهای جمل حضور داشت- از خانه خارج می‏شود تا به علی بن أبی طالب کمک کند و در راه ابوبکره[[2305]](#footnote-2305) به وی می‏رسد و به وی می‌گوید: ای أحنف قصد کجا داری؟ گفت: می‏خواهم به پسر عموی رسول خدا یاری بدهم. ابوبکره گفت: ای أحنف برگرد زیرا من از رسول خدا شنیدم که فرمود: اگر مسلمانان با شمشیرهایشان رو در روی هم قرار بگیرند هم قاتل و هم مقتول در جهنم می‏باشند. پس گفتم- یا اینکه کسی گفت-: ای رسول خدا، وضعیت قاتل که روشن است اما چرا مقتول در جهنم می‏شود؟ فرمود: او قصد قتل طرف مقابل را داشت.[[2306]](#footnote-2306)

جنگ در کنار علی حق و درست بود و کسانی که در کنار وی کشته شدند شهید هستند و دو اجر دارند. اما ابوبکره حدیثی را که در مورد غیر حالتی وارد شده است که در علی در آن قرار داشت حمل بر حالت جنگ با طغیانگران کرده بود و او این موضوع را از آن فهم کرده بود اما درست نبود. از این روایت می‌توان به گردنهها و موانع متعددی که در جنگ با دیگران در سر راه علی قرار داشت پی برد، از جمله مانند این فتاوایی که برخاسته از تقوا بود و بیشتر از فتاوایی تأثیر داشتند که به صورت درست ارائه شده بودند.[[2307]](#footnote-2307) پس به‌این خاطر احنف همراه علی نشد و در جنگ جمل همراه هیچ یک از دو طرف نشد.[[2308]](#footnote-2308)

زبیر که‌یکی از ارکان اساسی این نبرد بود در مورد واقعیت این ماجرا می‌گوید: این همان فتنه‌ای است که در مورد آن سخن می‏گفتیم. غلام آزاد شده‌اش به وی گفت: آیا آن را فتنه می‏نامی‏و در آن جنگ می‏کنی؟! زبیر گفت: وای بر تو، می‏نگریم اما نمی‏بینیم، هیچ کاری نبود که جای پایم را در اثنای آن ندیده باشم، جز این کار که نمی‏دانم رو به جلو داریم یا رو به عقب.[[2309]](#footnote-2309) طلحه نیز در اشاره به‌این امر می‌گوید: ما وقتی که بر ضد دیگران همدل بودیم اینکه دو کوه آهن شده‌ایم که همدیگر را می‏جوییم.[[2310]](#footnote-2310) در طرف دیگر نبرد هم یاران علی بر فتنه بودن این ماجرا تأکید دارند و عمار در کوفه در مورد خروج عائشه می‌گوید: عائشه در دنیا و آخرت همسر پیامبر شما است، لکن شما به وسیله عائشه مورد ابتلا قرار گرفته‌اید.[[2311]](#footnote-2311)

2- مرحله نخست در جنگ جمل

سبئیون به تلاشهای خود در دو سپاه برای برپایی جنگ و هجوم بر گروه دیگر و فریفتن گروه مقابل با گروه دیگر و تشویق آنان بر جنگ افزودند و جنگ سخت و شدید جمل درگرفت. دلیل نامگذاری این جنگ به جمل این است که ام المرمنین عائشه در مرحله دوم نبرد سوار بر یک شتر در وسط میدان نبرد ایستاده بود. وی سوار بر آن شتری بود که‌یعلی بن أمیه آن را که از یمن خریده بود در مکه به وی داد. عائشه سوار بر آن شتر از مکه به بصره آمد و در اثنای نبرد بر آن سوار شد. این جنگ در روز جمعه شانزدهم جمادی الثانی سال 36ﻫ در منطقه زابوقه در نزدیکی بصره روی داد. علی از ماجرا آزرده و محزون شد و به منادی خود دستور داد تا بگوید: ای مردم دست از جنگ بردارید. اما کسی صدای او را نشنید، زیرا همه مشغول به جنگ با طرف مقابل خود بودند.[[2312]](#footnote-2312) جنگ جمل دو مرحله داشت. در مرحله اول آن طلحه و زبیر فرمانده سپاه بصره بودند و از طلوع فجر تا قبل از ظهر ادامه‌یافت.[[2313]](#footnote-2313) علی و طلحه و زبیر در میان سپاه خود فریاد برآوردند: فراریان را نکشید، زخمیان را خلاص نکنید و به سراغ کسانی که خارج از نبرد قرار دارند و آن را ترک کرده‌اند نروید.[[2314]](#footnote-2314)

قبل از این جنگ زبیر به پسرش عبدالله وصیت کرده بود که بدهیش را بدهد و گفته بود: امروز کسانی که کشته می‏شوند یا ظالم هستند و یا مظلوم، و من فکر می‏کنم که امروز مظلومانه کشته می‏شوم و بزرگ ترین دغدغه‌ای که دارم بدهی است که در ذمه دارم.[[2315]](#footnote-2315) در این أثنا مردی نزد زبیر آمد و به وی پیشنهاد قتل علی را داد، بدین صورت که وارد سپاه علی شود و سپس او را غافلگیر کرده و به قتل برساند- ترور کند- اما زبیر این پیشنهاد وی را به شدت مورد انکار قرار داد و گفت: مومن مؤمن دیگر را غاقلگیرانه به قتل نمی‏رساند، یا ایمان مانع قتل کسی به صورت غافلگیری می‏شود.[[2316]](#footnote-2316) بنابراین زبیر قصد کشتن علی یا هر شخص دیگری که در ماجرای قتل عثمان بی گناه بود، نداشت. امیرالمؤمنین علی زبیر را فراخواند و با لطیف ترین عبارات و کوتاه ترین سخنان با وی سخن راند و این حدیث رسول خدا را به وی یادآور شد که در آن رسول خدا به زبیر فرمود: تو با علی می‏جنگی و در این جنگ نسبت به او ظلم روا می‏داری.[[2317]](#footnote-2317) این حدیث سند صحیحی ندارد.[[2318]](#footnote-2318) برخی دیگر از روایات سبب انصراف زبیر از جنگ را این می‏دانند که وی چون قبل از جنگ از وجود عمار بن یاسر در سپاه مقابل اطلاع یافت از جنگ منصرف شد، زیرا وی گرچه روایت «عمار توسط گروهی طغیانگر به قتل می‏رسد»[[2319]](#footnote-2319) را روایت نکرده بود اما شاید آن را به دلیل شهرتش از برخی از صحابه شنیده بود.[[2320]](#footnote-2320) برخی دیگر معتقدند که سبب برگشتن وی این بود که در مورد صحت موضعی که در این فتنه – چنان که خود آن را به‌این اسم می‏نامید- گرفته بود دچار شک شد.[[2321]](#footnote-2321) در روایت دیگری سبب انصراف وی این بیان شده که عبدالله بن عباس خویشاوندی نزدیک او با علی را به‌یادش آورد و به وی گفت: تو پسر صفیه دختر عبدالمطلب هستی و با شمشیر خود با علی بن أبی طالب بن عبدالمطلب می‏جنگی.[[2322]](#footnote-2322) پس زبیر از میدان نبرد خارج شد و ابن جرموز به او رسید و او را به قتل رساند[[2323]](#footnote-2323) که تفصیل این مطلب بعداً ذکر خواهد شد.

بنابراین زبیر در مورد هدف خود- یعنی اصلاح- هوشیار و آگاه بود، اما چون دید که سلاح جای اصلاح را گرفته است برگشت و نجنگید. اینکه ابن‏عباس به وی گفت: با شمشیر خود با علی بن أبی طالب می‏جنگی؟ در این سخن مفهوم آن حذف شده است و این مفهوم این است: یا اینکه برای اصلاح و ایجاد اتحاد آمده‌ای؟[[2324]](#footnote-2324) بعد از این سخن، زبیر برگشت و میدان را ترک نمود. شاید عوامل متعددی و تو در تویی در خروج زبیر از میدان نبرد دخیل بوده است. اما طلحه بن عبیدالله فرمانده دوم سپاه بصره در همان آغاز نبرد زخمی‌شد، چه تیری ناشناس به وی اصابت کرد و خون زیادی از بدن وی جاری کرد. یارانش به وی گفتند: ای ابومحمد، تو زخمی‏هستی، پس برو و داخل خانهها شو تا در آنجا مورد معالجه قرار بگیری. پس طلحه به غلام خود گفت: ای غلام مرا ببر و جای مناسبی را برایم پیدا کن. او را به بصره برد و در خانه‌ای قرار داد تا معالجه شود، اما هم چنان از زخم وی خون جاری شد تا اینکه در اثر آن زخم در همان خانه از دنیا رفت و سپس در بصره دفن شد.[[2325]](#footnote-2325) اما روایتی که در آن چنین اشاره آمده که طلحه و زبیر مردم را به جنگ تشویق کرده‌اند و اینکه زبیر زمانی که شکست خوردن مردم بصره را دید میدان نبرد را خالی کرد و رفت صحت ندارد، [[2326]](#footnote-2326) زیرا این خبر با عدالت صحابه در تعارض است. نیز با روایاتی که بیان گر این امر می‏باشند که اصحاب جمل برای فقط برای اصلاح خارج شده بودند تعارض دارد. چگونه‌این عمل زبیر با هدف وی به هنگام خروج از مکه به بصره، یعنی اصلاح در بین مردم توافق و سازگاری دارد؟! و در عمل هم موضع زبیر تا آخرین لحظات، تلاش برای اصلاح بود و این چیزی است که حاکم نیشابوری از طریق أبوالأسود دؤلی روایت کرده و در آن آمده است که زبیر برای ایجاد صلح در میان مردم تلاش کرد، لکن جنگ درگرفت و کار مردم اختلاف یافت و زبیر به‌این خاطر رفت و جنگ را ترک کرد.[[2327]](#footnote-2327) همچنین طلحه برای اصلاح آمده بود نه خونریزی. اما در مورد کشته شدن طلحه چنان که احنف بن قیس به آن تصریح کرده است در ابتدای نبرد روی داد.[[2328]](#footnote-2328)

زبیر از میدان نبرد بیرون می‏رود و طلحه از دنیا می‏رود. با کشته شدن و زخمی‌شدن تعدادی از دو طرف مرحله اول نبرد به پایان می‏رسد. در این مرحله غلبه با سپاه علی بود. علی سیر نبرد را زیر نظر داشت و وقتی کشتگان و زخمیان دو طرف را می‏دید ناراحت و آزرده خاطر می‌شد. علی نزد پسرش حسن رفت و او را در آغوش گرفت و شروع به گریه کرد و به او گفت: پسرم، ای کاش پدرت بیست سال قبل از این مرده بود. حسن گفت: پدر جان، من شما را از این امر نهی کردم. علی گفت: فکر نمی‌کردم تا این حد برسد. بعد از این دیگر زندگی چه فایده‌ای دارد؟ و بعد از این انتظار چه خیری را می‌توان داشت؟[[2329]](#footnote-2329)

3- مرحله دوم نبرد جمل

خبر جنگ به ام المؤمنین عائشه رسید، پس سوار بر شتر خود و در حالی که قبائل أزدی اطراف وی را گرفته بودند خارج شد. کعب بن سور همراه عائشه بود و عائشه قرآنی به وی داد تا مردم را به متوقف ساختن جنگ دعوت نماید.ام المؤمنین پیش رفت و همه امیدش این بود که مردم به خاطر جایگاهی که وی در قلب مردم دارد سخنش را بشنوند و مانع آنان شود و آتش این فتنه‌ای را که آغاز شده است خاموش گرداند.[[2330]](#footnote-2330) کعب قرآن را با خود به همراه برد و پیشاپیش سپاه بصره به حرکت درآمد و سپاه علی را فریاد زد و گفت: ای مردم، من کعب بن سور قاضی بصره هستم، شما را به کتاب خدا و عمل به دستورات آن و صلح بر اساس آن دعوت می‏کنم. سبئیون که در پیشانی سپاه علی بودند ترسیدند که تلاش کعب به موفقیت برسد. به همین دلیل همه به سوی او تیراندازی کردند و او را به شهادت رساندند و او در حالی که قرآن را در دست داشت از دنیا رفت.[[2331]](#footnote-2331) تیرهای سبئیون به شتر و کجاوه عائشه اصابت کرد، به همین دلیل عائشه ندا زد و گفت: ای فرزندان من، خدا را در نظر داشته باشید، خدا را در نظر داشته باشید، خدا و روز قیامت را یادآور شوید و دست از جنگ بردارید. اما سبئیون جواب وی را نمی‏دادند و هم چنان اقدام به حمله به سپاه بصره می‌کردند و علی هم که پشت سر آنان قرار داشت آنان را به دست برداشتن از جنگ و عدم هجوم بر مردم بصره دستور می‏داد، اما سبئیون که در پیشانی سپاه بودند توجهی نمی‌کردند و فقط حمله و هجوم می‏بردند و می‏جنگیدند. وقتی که عائشه دید آنان به سخن وی توجه نمی‌کنند و کعب بن سور در مقابل او کشته شد، گفت: ای مردم قاتلان عثمان و پیروان آنها را لعنت کنید. سپس عائشه شروع به دعا کردن علیه قاتلان عثمان و لعنت فرستادن بر آنان کرد. صدای مردم بصره در دعا علیه قاتلان عثمان و لعنت کردن آنان بلند شد و علی چون این دعای بلند را از سپاه بصره شنید گفت: این چیست؟ به وی گفتند: عائشه علیه قاتلان عثمان دعا می‏کند و مردم هم با وی علیه آنان دعا می‌کنند. پس علی گفت: شما هم همراه من علیه قاتلان عثمان و پیروانشان دعا کنید و بر آنان لعنت بفرستید. پس صدای دعای سپاه علی در لعنت کردن و دعا علیه قاتلان عثمان بلند شد[[2332]](#footnote-2332) و علی گفت: پروردگارا قاتلان عثمان را در پستی و بلندی لعنت کن.[[2333]](#footnote-2333) جنگ شدت یافت و شعله برکشید و مردم با نیزه به جان هم افتادند و چون نیزههایشان شکسته شد شمشیر برکشیدند و با آنها با هم به زد و خورد پرداختند تا اینکه شمشیرهایشان شکسته شد.[[2334]](#footnote-2334) مردم به همدیگر نزدیک شدند.[[2335]](#footnote-2335) بعد از این سبئیون تلاش خود را متوجه پی کردن شتر عائشه و قتل او کردند. پس سپاه بصره فوراً برای حمایت از عائشه و شتر وی شتافتند و در مقابل شتر شروع به مقاومت کردند و هر کس افسار شتر را می‏گرفت کشته می‌شد، زیرا نبرد در مقابل شتر بسیار شدید و سخت بود و کجاوه عائشه به خاطر تیرهای زیادی که به آن اصابت کرده بود چنان شد که انگار یک جوجه تیغی است.[[2336]](#footnote-2336) در اطراف شتر بسیاری از مسلمانان أزد و بنی ضبة و جوانان قریش بعد از اینکه شجاعت و دلاوری کم نظیری از خود نشان دادند کشته شدند.[[2337]](#footnote-2337) عائشه دچار حیرت شدیدی شد و بسیار احساس حرج و گناه می‌کرد، زیرا وی قصد جنگ نداشت، لکن برغم میل وی جنگ روی داد و در وسط آشوبی قرار گرفته بود و مردم را با حرکت دست ندا می‏زد اما کسی به وی جواب نمی‏داد. هر کس افسار شتر عائشه را می‏گرفت کشته می‌شد. سپس محمد بن طلحه- سجاد- آمد و افسار شتر را گرفت و به عائشه گفت: مادر جان چه دستور می‏دهید؟ عائشه گفت: دست از جنگ بردار. پس وی شمشیر خود را که برکشیده بود در نیام کرد و کشته شد.[[2338]](#footnote-2338) هم چنین عبدالرحمان بن عتاب بن أسید که تلاش کرده بود مالک اشتر را به قتل برساند، گرچه خود نیز با وی کشته شود، کشته شود، زیرا وی مالک اشتر را بر زمین زد و هر دو نفر بر زمین افتادند و ابن عتاب به اطرافیانش گفت: من و مالک را با هم بکشید، [[2339]](#footnote-2339) زیرا به دلیل نقش بارزی که مالک در تشویق مردم علیه عثمان ایفا کرد، عبدالرحمان کینه زیادی از او در دل داشت، اما چون اشتر در میان مردم به اسم «مالک» معروف نبود و أجلش فرا نرسیده بود مردم به وی حمله نکردند و اگر عبدالرحمان می‏گفت: من و اشتر را بکشید، مردم فوراً با شمشیرهایشان به وی حمله می‌آوردند.[[2340]](#footnote-2340) عبدالله بن زبیر هم جنگ کم نظیری را انجام داد و خود را در میان شمشیرها انداخت و وقتی او را از میان کشته شدگان بیرون آوردند- در حالی که کشته نشده بود- جای چهل واندی ضربه شمشیر و نیزه بر بدن او بود که شدید ترین و آخرین آن ضربه‌اشتر بود، زیرا از روی خشم نسبت به عبدالله بن زبیر به‌این راضی نشد که در حالی که بر روی اسب نشسته است به او ضربه بزند، بلکه بر روی رکابهای اسب خود بلند شد و ضربه‌ای بر سر او وارد آورد و گمان نمود که وی را کشته است.[[2341]](#footnote-2341) تعداد زیادی از بنی عدی و بنی ضبه و أزد هم به قتل رسیدند. بنی ضبه در دفاع ازام المؤمنین فداکاری و جان نثاری و دلاوری زیادی از خود نشان دادند. یکی از سران آنان، یعنی عمر بن یثربی ضبی در رجزی که در این مورد بیان کرده است می‌گوید:

نحن بنی ضبة أصحاب جمل ننازل الموت إذا الم-وت ن-زل

الموت عندنا أحلی من العسل ننعی ابن عفان بأطراف الأسل[[2342]](#footnote-2342)

(ما بنی ضبه‌ایم و یاران شتر و چون مرگ بیاید با او در می‏آمیزیم. مرگ در نزد ما شیرین تر از عسل است و با دم شمشیر بر ابن عفان نوحه می‏کنیم).

امیرالمؤمنین علی با مهارت و تیزبینی نادری که در امور نظامی‏داشت دریافت که باقی ماندن شتر موجب استمرار جنگ و هلاک مردم می‏شود و مادام که ام المؤمنین در میدان نبرد باشد اصحاب جمل شکست نخورده و دست از جنگ بر نمی‏دارند. نیز باقی ماندن عائشه در میدان نبرد خطری برای جان وی بود، زیرا کجاوه‌ای که عائشه در آن قرار داشت به مانند جوجه تیغی پر از تیر شده بود.[[2343]](#footnote-2343) پس به چند نفر از افراد سپاه خود از جمله محمد بن أبوبکر برادر ام المؤمنین- و عبدالله بن بدیل دستور داد تا شتر را پی کنند- یعنی ساقهای شتر را با شمشیر بزنند- و عائشه را از هودج خارج کنند.[[2344]](#footnote-2344) آنان شتر را پی کردند و محمد برادر عائشه عبدالله بن بدیل کجاوه را برداشتند و در مقابل علی گذاشتند و علی دستور داد تا او را به منزل عبدالله بن بدیل ببرند.[[2345]](#footnote-2345) برداشت نظامی‏علی درست بود، زیرا همین که سبب یا انگیزه‌ای که بصریان را وا می‏داشت تا با عشق و علاقه به سوی مرگ بروند، برداشته شد وام المؤمنین از میدان نبرد خارج شد، سپاه بصره عقب نشینی نمود. اگر چنین سیاستی اتخاذ نمی‌شد جنگ تا زمانی که سپاه بصره، اصحاب جمل یا سپاه علی به طور کامل از بین می‏رفتند ادامه می‏یافت. وقتی که سپاه بصره عقب نشینی نمود، علی یا منادی او ندا در داد که فراریان را دنبال نکنند و زخمیان را خلاص نکنند و جز تجهیزات یا سلاحهایی که به میدان نبرد یا اردوگاه آورده شده است چیزی را به غنیمت نگیرند زیرا غیر از این نمی‌توانند چیزی را ببرند و آنان را از اینکه داخل خانهها شوند نهی کرد. البته‌این ندا وی به همین جا ختم نشد، بلکه به کسانی از اهل بصره که با وی می‏جنگیدند گفت: اگر چیزی از وسایل خود را در نزد افراد سپاه من دیدید می‌توانید آن را پس بگیرید. پس مردی نزد جماعتی از سپاه علی آمد که داشتند در دیگی که متعلق به او بود گوشت می‏پختند و او آن دیگ را از آنان گرفت و از روی خشم و عصبانیت نسبت به آنان محتویات دیگ را ریخت.[[2346]](#footnote-2346)

4- تعداد کشته شدگان

در این جنگ سخت تعداد زیادی از دو طرف به قتل رسیدند، اما در مورد تعداد آنان روایات مختلفی وجوددارد. مسعودی بیان کرده که‌این اختلاف در مورد تعداد کشتگان به تمایلات و خواستهای راویان آنها بر می‏گردد.[[2347]](#footnote-2347)

قتاده بیان کرده که در این جنگ بیست هزار نفر کشته شدند.[[2348]](#footnote-2348) روشن است که در این آمار مبالغه زیادی شده است، زیرا تعداد هر دو سپاه رقمی‏در حول همین مقدار یا کمتر از آن بوده است. ابومخنف رافضی- بر اساس امیال خود- مبالغه زیادتری به خرج داده و به گمان خود کار خوبی کرده است، اما نمی‏دانسته که کاری بسیار بد است و عنوان داشته که تنها از سپاه بصره بیست هزار نفر کشته شد.[[2349]](#footnote-2349) سیف ذکر کرده که در این جنگ ده هزار نفر کشته شدند که نصف آنان از یاران علی و نصف دیگر آن از یاران عائشه بودند. در روایت دیگری آمده است: پانزده هزار نفر کشته شدند که پنج هزار نفر آن از مردم کوفه و ده هزار نفر آن از مردم بصره بودند که نصف این مقدار در مرحله اول نبرد و نصف دیگر آن در مرحله دوم نبرد کشته شدند.[[2350]](#footnote-2350) این دو روایت به دلیل وجود انقطاع و قوادحی دیگر در سند آنها ضعیف هستند. نیز در آمارهای ارائه شده مبالغه زیادی روی داده است. عمر بن شبة روایت کرده که در این نبرد بیش از شش هزار نفر کشته شدند، اما سند این روایت ضعیف است.[[2351]](#footnote-2351) یعقوبی پا را از همه‌اینها فراتر نهاده و اظهار داشته که در این جنگ سی و دو هزار نفر به قتل رسیدند.[[2352]](#footnote-2352) به درستی که‌این آمارها مبالغه آمیز هستند. دلیل اعمال این مبالغه در آنها موارد زیر است:

الف- رغبت و اشتیاق دشمنان سبئی صحابه و پیروان این سبئیون به توسعه دادن به دائره اختلاف درمیان فرزندان امتی که قدر مشترک آنان عشق به صحابه و اقتدا به آنان بعد از رسول خدا می‏باشد.

ب- برخی از شعرا و جاهلان و افراد قبائل در بزرگ جلوه دادن این ماجرا ایفای نقش کردند تا این آمار با اشعاری که آنان درست کرده و به برخی از سران و سواران خود منسوب می‌کنند تناسب داشته باشد. علاوه بر این قصه گویان قصههای شبانه و راویان اخباری نیز که از خلال وقائع و ماجراهای مهیج در پی کسب نظر مردم هستند در این امر نقش داشته‏اند.

ج- ایجاد اعتماد به نفس در میان پیروان اوباش و سبئیون برای اثبات موفقیت نقشهها و تدابیر آنان.[[2353]](#footnote-2353)

در مورد تعداد واقعی کشته شدگان این جنگ باید گفت که تعداد آنان بسیار زیاد نبوده است، به چند دلیل از جمله:

الف- مدت جنگ بسیار کم بود، زیرا ابن أبی شیبة با سند صحیح روایت[[2354]](#footnote-2354) کرده است که جنگ بعد از ظهر آغاز شد و چون آفتاب غروب کرد کسی از افرادی که در اطراف شتر دفاع می‌کردند باقی نماند.

ب- سبک و سیاق نبرد دفاعی بود و هر دو گروه فقط از خود دفاع می‌کردند.

ج- هر دو گروه در مورد جنگ احساس حرج می‌کردند، زیرا به حرمت زیاد خون مسلمان اطلاع داشتند.

د- در جنگ یرموک سه هزار نفر شهید شدند و در جنگ قادسیه هشت هزار و پانصد نفر شهید شدند، حال آنکه‌این جنگ سه روز ادامه‌یافت. پس اگر جنگ جمل را با این دو مقایسه کنیم پی خواهیم برد که تعداد کشته شدگان جنگ جمل زیاد نیست. علاوه بر این آن دو جنگ از نوع جنگهای تعیین کننده در تاریخ امتها بودند و شدت جنگ جمل به پای شدت و سختی آن دو نمی‏رسید.

و- خلیفه بن خیاط لیستی از اسامی‏کسانی را که در جنگ جمل کشته شده‏اند ذکر کرده است که قریب به صد نفر می‏باشند.[[2355]](#footnote-2355) پس اگر فرض کنیم که تعداد آنان دویست نفر بوده است و نه صد نفر، این بدان معنی است که کشته شدگان نبرد جمل بیشتر از دویست نفر نمی‏باشد. این رقمی‏است که دکتر خالد بن محمد غیث در رساله خود تحت عنوان «استشهاد عثمان و وقعة الجمل فی مرویات سیف بن عمر فی تاریخ الطبری، دراسة نقدیة» ترجیح داده است.[[2356]](#footnote-2356)

5- آیا صحت دارد که طلحه بن عبیدالله توسط مروان بن حکم به قتل رسیده است؟

بسیاری از روایات به‌این امر اشاره دارند که طلحه بن عبیدالله توسط مروان بن حکم به قتل رسیده است.[[2357]](#footnote-2357) اما با بررسی این روایات به‌این نتیجه می‏رسیم که مروان در این امر دخالتی نداشته است و از این تهمت مبرا است، به دلایل زیر:

الف- ابن کثیر می‌گوید: گفته‏اند که کسی که‌این تیر را به سوی طلحه پرتاب کرد مروان بن حکم بوده است. نیز گفته‏اند: کسی دیگر این تیر را پرتاب کرده بود. من این قول را به واقعیت نزدیک می‏بینم، گرچه قول اول مشهور تر است. والله أعلم.[[2358]](#footnote-2358)

ب- ابن العربی می‌گوید: می‏گویند: مروان طلحه را به قتل رسانده است، چه کسی جز خداوند از این امر اطلاع دارد، حال آنکه کسی که روایت وی صحیح باشد آن را نقل نکرده است.[[2359]](#footnote-2359)

ج- محب الدین خطیب می‌گوید: این خبر وارده در مورد قتل طلحه به وسیله مروان به مانند یک بچه سر راهی است که پدر و مادر آن معلوم نیست.[[2360]](#footnote-2360)

د- سببی که بیان شده که مروان به خاطر آن طلحه را به قتل رسانده است باطل می‏باشد. این سبب مورد ادعا این است که مروان طلحه را متهم به‌این کرده بود که در قتل عثمان دست داشته است. این سبب ادعا شده صحیح نیست، زیرا از طریق صحیحی ثابت نشده که کسی از صحابه در ماجرای قتل عثمان دست داشته است.

ﻫ- مروان و طلحه در روز جنگ جمل در صف واحدی حضور داشتند و هر دو مردم را به اصلاح و سازش فرا می‏خواندند.[[2361]](#footnote-2361)

و- معاویه در زمان خلافت خود مروان را والی مکه و مدینه کرد. پس اگر این قضیه صحت می‏داشت معاویه او را والی مسلمانان و مقدس ترین سرزمینها در نزد خدا نمی‌کرد.

ی- در صحیح بخاری[[2362]](#footnote-2362)- که می‏دانیم نویسنده آن یعنی بخاری در موضوع پذیرفتن روایات بسیار دقت و بررسی می‌کرد- روایتی از مروان آمده است. پس اگر اقدام مروان به قتل طلحه صحیح می‏بود همین عامل برای ردّ روایت او و قدح در عدالت وی کافی می‏بود.[[2363]](#footnote-2363)

6- ندای امیرالمؤمنین علی بعد از جنگ

بعد از اینکه جنگ رو به اتمام نهاد منادی علی ندا در داد: مجروحان را خلاص نکنید، فراریان را دنبال نکنید، وارد خانههای مردم نشوید. هر کس سلاح بر زمین بگذارد در امان است، هر کس در خانه خود را ببندد در امان است. سپاه علی از غنائم نصیبی ندارد مگر از سلاح و چهارپایانی که به میدان نبرد آورده شده‏اند و غیر از این نمی‌توانند چیز دیگری ببرند. سپس منادی علی در میان سپاه بصره ندا در داد که اگر کسی از آنان وسایل خود را در دست سپاه من دید می‌تواند آن را از آنان بازستاند.[[2364]](#footnote-2364) برخی از سپاهیان علی گمان برده بودند که علی اسرا را در میان آنان تقسیم خواهد کرد. پس در این مورد سخن راندند و آن را میان مردم منتشر ساختند، اما علی بسیار زود آنان را غافلگیر ساخت و به آنان گفت: شما نمی‌توانید ام ولید بگیرید- یعنی زنانشان را اسیر کنید- و میراث بر اساس فرائضی است که خداوند تعیین کرده است. هر زنی که شوهرش کشته شده است باید چهارماه و ده روز عده بشمارد. پس این گروه از سپاهیان علی از سر انکار و تأویل گفتند: ای امیر المؤمنین آیا شما خون آنان را برای ما حلال می‏دانید اما زنانشان را برای ما حلال نمی‏دانید؟ علی گفت: در مورد مسلمانان چنین عمل می‏شود. سپس گفت: تیرهایتان را بیاورید و در مورد اینکه عائشه که فرمانده و سرکرده آنان است قرعه بیندازید و ببینید که سهم کدام یک از شما می‏شود! ! پس آنان پراکنده شدند و گفتند: از خدا طلب آمرزش می‏کنیم. پس بدین طریق برایشان روشن شد که سخن و گمان آنان خطای فاحشی دارد. اما علی برای اینکه آنان را راضی گرداند به هر کدام از آنان از بیت المال پانصد درهم داد.[[2365]](#footnote-2365)

7- بازدید علی از کشتگان و ترحم وی بر آنان

بعد از پایان جنگ علی همراه با چند نفر از یاران خود خارج شد تا در میان کشتگان جستجو و بازدید کند. در این اثنا چشمش به محمد بن طلحه(سجاد) افتاد و گفت: إنا لله و إنا إلیه راجعون، به خدا قسم او جوانی صالح بود. سپس غمگین و محزون نشست و برای کشتگان دعای مغفرت کرد و بر آنان ترحم کرد- یا رحمت فرستاد- و عده‌ای از آنان را به خیر و شایستگی ستود.[[2366]](#footnote-2366) علی به منزل خود برگشت و دید که زنش و دو دخترش برای عثمان و خویشاوندیش و زبیر و طلحه و دیگر خویشان قریشی خود گریه می‌کنند، پس به آنان گفت: من امیدوارم که از کسانی باشیم که خدای متعال در مورد آنان می‌فرماید: « ‏وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ» (حجر:47)(‏ و كينه‌توزي و دشمنانگي را از سينه‌هايشان بيرون مي‌كشيم، و برادرانه بر تختها روياروي هم مي‌نشينند). سپس گفت: اگر ما از آنان- افراد مورد اشاره در آیه- نباشیم پس آنان چه کسانی می‌توانند باشند؟! اگر ما از آنان نباشیم پس آنان چه کسانی می‌توانند باشند؟! علی همین طور این را تکرار کرد به طوری که من دوست داشتم که دیگر سکوت کند.[[2367]](#footnote-2367)

8- بیعت مردم بصره

امیرالمؤمنین علی تمایل زیادی به اتحاد مردم و احترام گذاشتن به رعایای دولت و انجام رفتار کریمانه با آنان داشت. این برخورد بزرگ منشانه تأثیر زیادی در بیعت مردم بصره با امیرالمؤمنین علی داشت. وی در شب روز نبرد جمل اسرا را در مکان خاصی قرار داد و هنگامی‏که نماز صبح را خواند موسی پسر طلحه بن عبیدالله را فراخواند و او را به خود نزدیک کرد و در آغوش گرفت و در کنار خود نشاند و در مورد احوال او و برادران و خواهرانش از وی سوال کرد و سپس به وی گفت: ما این زمین شما را نگرفته‌ایم تا آن را برای خود ببریم، ما به خاطر ترس از اینکه مردم آن را غارت کنند آن را گرفتیم و سپس درآمد آن را به وی داد و گفت: ای برادر زاده اگر نیازمند شدی نزد ما بیا. علی با برادرش عمران بن طلحه نیز همین کار را کرد و آن دو با علی بیعت کردند. وقتی که اسرا این موضوع علی را دیدند نزد علی رفتند تا با وی بیعت نمایند. پس علی با آنان بیعت کرد و دیگران هم گروه گروه و قبیله به قبیله با وی بیعت نمودند.[[2368]](#footnote-2368) هم چنین علی در مورد مروان بن حکم سوال کرد و گفت: خویشاوندی نزدیک مرا به مهربانی با او فرامی‏خواند و او با این وجود یکی از جوانان بزرگ قریش است. مروان کسی را نزد حسن و حسین و ابن‏عباس فرستاده بود تا در مورد وی با علی سخن بگویند و علی گفت: او در امان است هر جا که می‏خواهد برود. اما با وجود این بزرگواری و بزرگ منشی علی خود را راضی نکرد که نزد علی رفته و با او بیعت کند.[[2369]](#footnote-2369) هم چنین مروان کار علی را مورد تقدیر قرار داد و به پسرش حسن گفت: من هیچ فرد غالبی را به بزرگواری پدرت ندیده‏ام، زیرا وقتی که ما در روز نبرد جمل عقب نشینی کردیم منادی وی ندا در داد: فراریان را دنبال نکنید و زخمیان را خلاص نکنید.[[2370]](#footnote-2370)

بدین ترتیب مردم بصره با أمیرالمؤمنین علی بیعت کردند و علی پسر عموی خودش عبدالله بن عباس را والی آنان کرد و زیاد بن أبیه را مسئول خراج آنجا نمود. علی می‌خواست مدت بیشتری در بصره اقامت نماید، اگر مالک اشتر او را به تعجیل وا نمی‏داشت، زیرا اشتر در این طمع داشت که علی ولایت جایی را به او بدهد، اما چون دریافت که ابن‏عباس والی بصره شده است به خشم آمد و میان قوم خود رفت. علی ترسید که مبادا او فتنه و شری برپا نماید به همین دلیل سپاه را به حرکت درآورد و به او رسید و او را به خاطر حرکت انفرادی مورد سرزنش قرار داد و چنین وانمود کرد که اصلاً چیزی در مورد وی- اشتر- نشنیده است.[[2371]](#footnote-2371)

9- حدیث ابی بکره از رسول خدا

«اگر مسلمانان با شمشیر در مقابل هم بایستند قاتل و مقتول در آتش جهنم هستند».[[2372]](#footnote-2372) قرطبی می‌گوید: علما می‏گویند: این حدیث در مورد صحابه رسول خدا- که در این جنگ فتنه شرکت کردند- نیست، زیرا خدای متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ الحجرات: ٩ - ١٠

(هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را پذيرا نشود) با آن دسته‌اي كه ستم مي‌كند و تعدي مي‌ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي‌گردد و حكم او را پذيرا مي‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار بريد، چرا كه خدا عادلان را دوست دارد.‏ فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود).

‏پس خدای متعال دستور داده که با طغیانگران جنگ شود و اگر مسلمانان از جنگ با طغیانگران دست بردارند یکی از فرائض الهی تعطیل می‏شود. این امر بر این دلالت دارد که قول «قاتل و مقتول در آتش جهنم هستند» در مورد صحابه رسول خدا نیست، زیرا بر اساس تأویل اجتهادی که داشتند با هم جنگیدند. طبری می‌گوید: اگر در همه اختلافات بین دو گروه از مسلمانان واجب باشد که مسلمانان از آن فرار کنند و در منازل خود بنشینند و شمشیرهایشان را بشکنند، هرگز حدی اجرا نشده و باطلی ابطال نمی‌شود و اهل نفاق و فجور راهی می‏یابند که در آن همه چیزهایی را که خداوند بر آنان حرام کرده است، از قبیل اموال مسلمانان، اسیر کردن زنان آنان و ریختن خون آنان را حلال می‏شمرند، بدین صورت که علیه مسلمانان دسته می‏گیرند و مسلمانان دست از سر آنان بر می‏دارند و می‏گویند: این فتنه‌ای است که ما از جنگ در آن نهی شده‌ایم و مأمور شده‌ایم که در این فتنه دست برداریم و از آن فرار کنیم.[[2373]](#footnote-2373) امام نووی می‌گوید: اینکه گفته است «قاتل و مقتول» حمل بر کسی می‏شود که تأویل اجتهادی ندارند و جنگ آنان از روی تعصب و چیزهایی از این قبیل است. اینکه گفته است در آتش جهنم می‏باشند به‌این معنی است که مستحق آتش جهنم می‏باشند و گاهی باانداخته شدن در آتش جهنم مجازات شده و گاهی خداوند او را مورد عفو قرار می‏دهد. این مذهب اهل حق- اهل سنت- است.... تمام موارد نظیر این قضیه هم بر این قضیه تأویل می‏شوند. بدانید که خونهایی که در جنگهای میان صحابه جاری شد مشمول این وعید نمی‏شوند و مذهب اهل سنت و اهل حق، حسن ظن به آنان و خودداری از پرداختن به مشاجرات میان آنان و تأویل جنگ آنان است و اینکه آنان مجتهد بوده و اجتهاد کرده و تأویل داشته‏اند و قصد گناه و معصیت و دستیابی به محض دنیا را نداشته‏اند، بلکه هر گروهی از آنان بر این اعتقاد بودند که آنان بر حق بوده و مخالفشان طغیانگر است. به همین دلیل جنگ با طغیانگر بر وی واجب است تا او را به امر خداوند برگرداند و برخی از آنان مصیب بودند و برخی دیگر در اجتهاد خود به خطا رفته و به خاطر اینکه اجتهاد کرده‏بودند در این خطا معذور هستند و مجتهد اگر خطا کند گناهی بر او نیست و علی در آن جنگها مصیب بود. این مذهب و دیدگاه اهل سنت است. قضایای مربوط به‌این جنگها مشتبه بود و حتی گروهی از صحابه دچار حیرت شدند و از دو گروه کناره گرفتند و وارد جنگ نشدند و به صورت یقینی نمی‏دانستند که چه چیزی درست و صحیح است و به همین دلیل به آنان کمک نکردند.[[2374]](#footnote-2374)

10- تاریخ نبرد جمل

تاریخ نویسان در مورد تاریخ واقعه جمل با هم بر اقوال زیادی اختلاف نظر دارند:

1. خلیفه بن خیاط از طریق قتاده روایت کرده که دو گروه در روز پنج شنبه نیمه جمادی الآخر سال سی و شش با هم رو در رو شدند، اما جنگ در روز جمعه روی داد.[[2375]](#footnote-2375)
2. عمر بن شبة روایت کرده که‌این واقعه در نیمه جمادی الآخر سال سی و شش روی داد.[[2376]](#footnote-2376)
3. طبری از طریق واقدی روایت کردهکه‌این واقعه در روز پنج شنبه دهم جمادی الآخر سال سی و شش روی داد.[[2377]](#footnote-2377)
4. مسعودی روایت کرده که‌این واقعه در روز پنج شنبه دهم جمادی الأولی بوده است.[[2378]](#footnote-2378)

قول اول یعنی قولی که خلیفه بن خیاط از طریق قتاده روایت کرده است ارجح می‏باشد، زیرا سند وی در این باب اصح به شمار می‏آید.

11- آیا در حالی که ‌این زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداریم؟

امیرالمؤمنین به خانه‌ای وارد شد ک هام المؤمنین عائشه در آن اقامت داشت. پس اجازه ورود گرفت و به عائشه سلام کرد و عائشه به او خوش آمد گفت. در آن هنگام زنانی که در خانه بنی خلف بودند برای کشتگان خود از جمله عبدالله و عثمان فرزندان خلف گریه می‌کردند. عبدالله در کنار عائشه و عثمان در کنار علی کشته شده بودند. وقتی که علی وارد شد صفیه زن عبدالله، مادر طلحه الطلحات به وی گفت: خداوند فرزندانت را یتیم کند، آنچنان که فرزندان مرا یتیم کردی. اما علی جوابی به وی نداد. وقتی که علی خارج شد آن زن دوباره سخن خود را تکرار کرد و علی بازهم سکوت کرد و جوابی به وی نداد. پس مردی به علی گفت: ای امیرالمؤمنین چرا در حالی که سخن این زن را می‏شنوی جواب او را نمی‏دهی؟ علی گفت: وای بر تو، ما امر شده‌ایم که از زنان مشرک دست برداریم، پس آیا در حالی که‌این زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداریم؟[[2379]](#footnote-2379)

12- عذر خواهی ابوبکره ثقفی از قبول امارت بصره

عبدالرحمن بن ابوبکرة ثقفی نزد امیرالمؤمنین علی آمد و با او بیعت کرد. علی به او گفت: مریض- یعنی پدر عبدالرحمن- کجاست؟ عبدالرحمن گفت: ای امیر مؤمنان به خدا او مریض است و به شادی شما و دلخوشیتان علاقمند است. علی گفت: پیشاپیش من حرکت کن. پس نزد پدر او رفت و از او عیادت کرد. ابوبکره عذر خود را برای علی بیان کرد و علی پذیرفت. سپس علی پیشنهاد امارت بصره را به وی داد، اما وی امتناع کرد و گفت: باید مردی از خاندان تو عهده دار این امارت شود که مردم بدو آرام گیرند. سپس پیشنهاد داد که عبدالله بن عباس را به جای وی والی بصره کند و علی هم پذیرفت و ولایت بصره را به او داد و زیاد بن أبیه را در کنار او مسئول خراج و بیت المال بصره کرد و به ابن‏عباس امر کرد که به مشورت زیاد عمل کند.[[2380]](#footnote-2380)

13- موضع علی بن أبی طالبس در مقابل کسانی که به عائشهل ناسزا گفته بودند

مردی گفت: ای امیر مؤمنان دو مرد بر در خانه هستند و به عائشه ناسزا می‏گویند. پس علی به قعقاع بن عمرو دستور داد تا هر کدام از آنان را در حالی که لباس بر تن ندارند صد ضربه شلاق بزند.[[2381]](#footnote-2381) قعقاع هم دستور وی را اجرا کرد.

14- دفاع عمار بن یاسر از ام المؤمنین عائشهل

از محمد بن عریب روایت است که گفت: مردی نزد علی برخاست و به عائشه ناسزا گفت. پس عمار آمد و گفت: این چه کسی است که به همسر رسول خدا ناسزا می‌گوید؟ ساکت ای قبیح بی صاحب مورد سرزنش و رانده و مانده.[[2382]](#footnote-2382) در روایت دیگری آمده است: گم و دور شده‌ای رانده شده، آیا محبوبه رسول خدا را می‏آزاری؟[[2383]](#footnote-2383) در روایت دیگری آمده است: نزد علی مردی به عائشه ناسزا گفت و عمار گفت: آیا همسر رسول خدا را می‏آزاری؟[[2384]](#footnote-2384)

دهم: بین ام المؤمنین عائشه و امیر مؤمنان علی بن أبی طالب

عائشه ام المؤمنین صدیقه دختر صدیق ابوبکر، عبدالله بن عثمان و مادرش ام رومان دختر عویمر کنانی است. وی چهار یا پنج سال بعد از بعثت رسول خداص به دنیا آمد. وقتی که وی شش سال داشت رسول خدا او را به عقد خود در آورد و چون عائشه نه ساله شد با وی عروسی کرد. عروسی رسول خدا با وی در شوال سال اول هجری یا سال دوم هجری بود. برائت و پاکدامنی عائشه توسط خداوند و از بالای هفت آسمان اعلام شد و محبوب ترین زنان رسول خدا نزد ایشان بود. رسول خدا غیر از وی با دختر باکره‎ای ازدواج نکرد. وی داناترین زنان امت به فقه و احکام شرعی می‏باشد. او از بزرگان صحابه بود و هرگاه صحابه در مورد موضوعی دچار اشکال می‌شدند از او استفتا می‌کردند. وقتی که رسول خدا از دنیا رفت عائشه هجده سال داشت. عائشه هفدهم رمضان سال 58ﻫ از دنیا رفت و ابوهریره بر جنازه وی نماز خواند و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.[[2385]](#footnote-2385)

عائشه مناقب زیاد و مشهوری دارد و احادیث صحیحی در مورد وی وارد شده است که وی با داشتن آنها از دیگر امهات المؤمنین متمایز می‏باشد. از جمله‌این احادیث می‌توان به‌این موارد اشاره کرد:

1- قبل از ازدواج رسول خدا با عائشه، فرشته‌ای سیمای عائشه را با لباسی از حریر اعلا نزد رسول خدا آورد. بخاری و مسلم از عائشه روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا فرمود: من سه شب در خواب تو را دیدم، فرشته‌ای سیمای تو با لباسی از حریر اعلا را نزد من آورد و گفت: این همسر توست، و چون من روپوش تو را کنار می‏زدم تو را می‏دیدم و می‏گفتم: اگر این از جانب خدا باشد آن را انجام می‏دهد.[[2386]](#footnote-2386)

2- محبوب‏ترین زنان پیامبر نزد ایشان: وقتی که در محبوب ترین مردم در نزد رسول خدا از ایشان سوال شد ایشان به محبت و علاقه خود به عائشه تصریح کردند. بخاری از عمرو بن عاص روایت کرده که رسول خدا او را در رأس سریه ذات السلاسل گسیل داشت. وی می‌گوید: پس من نزد رسول خدا رفتم و گفتم: از میان مردم چه کسی نزد شما محبوب تر است؟ فرمودند: عائشه. گفتم: از مردان چه کسی نزد شما محبوب تر است؟ فرمود: پدر عائشه.[[2387]](#footnote-2387)

حافظ ذهبی می‌گوید: با وجود مخالفت روافض، این حدیث ثابت و صحیح است و رسول خدا جز پاک و پاکیزه چیز و یا کسی را دوست نداشت و فرموده‏اند: اگر من در میان این امت دوستی می‏گرفتم، ابوبکر را به دوستی می‏گرفتم، لکن برادری اسلامی‏افضل است. پس ایشان افضل مردان و افضل زنان امت خود را دوست داشته است و هر کس نسبت به محبوبان رسول خدا بغض و خشم داشته باشد برای اینکه مبغوض خدا و رسول خدا قرار گیرد اهلیت دارد و عشق و علاقه رسول خدا به عائشه امری مشهور و معروف است.[[2388]](#footnote-2388)

3- نزول وحی بر رسول خدا در زمانی که‌ایشان در بستر در کنار عائشه بوده‌اند. بخاری از هشام بن عروه از پدرش روایت کرده است که گفت: مردم در روزی که نوبت همخوابگی رسول خدا با عائشه بود برای ایشان هدیه می‏بردند. عائشه می‌گوید: پس دیگر زنان رسول خدا نزدام سلمه جمع شدند و گفتند: ای ام سلمه، به خدا مردم در روزی که نوبت همخوابگی عائشه است برای رسول خدا هدیه می‏برند، حال آنکه ما هم به مانند عائشه طالب خیر هستیم. پس به عرض پیامبر برسان که به مردم امر کنند که اگر هدیه می‏آورند در هر جا و هر خانه‌ای که‌ایشان حضور داشتند برای ایشان هدیه بیاورند- و منتظر این نشوند که نوبت عائشه بشود و بعد هدیه بیاورند- عائشه می‌گوید:ام سلمه موضوع را به اطلاع رسول خدا رساند.ام سلمه می‌گوید: پس رسول خدا از من روی برگرداند. وقتی که رسول خدا نزد من برگشت دوباره‌این موضوع را به‌ایشان گفتم و ایشان بازهم از من روی برگرداند. وقتی که برای بار سوم آن را مطرح کردم، ایشان فرمودند: ای ام سلمه مرا در مورد عائشه آزار مده، به خدا قسم غیر از بستر عائشه هیچ گاه در بستر کسی از شما بر من وحی نازل نشده است.[[2389]](#footnote-2389)

ذهبی می‌گوید: این پاسخ ایشان بر این دلالت دارد که فضل و برتری عائشه بر دیگر زنان رسول خدا به امر خداوند و در ورای عشق ایشان به او می‏باشد و همین عامل هم موجب علاقه رسول خدا به عائشه بوده است.[[2390]](#footnote-2390)

4- سلام کردن جبرئیل بر پیامبر و عائشه: بخاری از عائشه روایت کرده که گفت: روزی رسول خدا به من فرمود: ای عائشه‌این جبرئیل است و به تو سلام می‏کند. پس عائشه گفت: و علیه السلام و رحمة الله و برکاته. پیامبر چیزی را می‏بیند که من نمی‏بینم.[[2391]](#footnote-2391)

5- وقتی که‌ آیه تخییر نازل شد رسول خدا ابتدا از عائشه شروع کرد: رسول خدا در این کار از وی خواست که با پدر و مادرش مشورت نماید، زیرا ایشان می‏دانستند که والدین عائشه او را به جدا شدن از رسول خدا امر نمی‌کنند. پس عائشه رسول خدا و سرای آخرت را برگزید و دیگر زنان ایشان هم به عائشه تأسی جستند. بخاری و مسلم از عائشه روایت کرده‌اند که گفت: وقتی که رسول خدا به مخیر ساختن زنان خود مأمور شدند، ایشان ابتدا از من شروع کردند و فرمودند: من چیزی را برای تو می‏گویم، اما در آن تعجیل به خرج مده و با والدینت مشورت کن. عائشه می‌گوید: ایشان می‏دانستند که والدین من مرا به جدا شدن از ایشان امر نمی‌کنند. عائشه می‌گوید: سپس فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ الأحزاب: ٢٨ - ٢٩

(اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي‌خواهيد، بيائيد تا به شما هديّه‌اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم. امّا اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي‌خواهيد- و به زندگي ساده از نظر مادي، و احياناً محروميّتها قانع هستيد- خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است). ‏عائشه می‌گوید: گفتم: در این مورد با والدینم مشورت کنم؟ من خدا و رسول او و سرای آخرت را می‏خواهم. عائشه می‌گوید: سپس دیگر زنان رسول خدا مانند من عمل کردند.[[2392]](#footnote-2392)

6- آیاتی از قرآن به سبب عائشه نازل شده است که برخی از آنها به صورت خاص در شأن وی می‏باشند و برخی دیگر برای عموم امت می‏باشند. آیاتی که خاص وی می‏باشند و بر شأن و جایگاه والای او دلالت دارند شهادت خدای متعال بر عفت و پاکی و برائت وی از ماجرای افک و بهتان وارد شده بر او می‏باشد که در آن می‏فرمایند:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ تا آیه:

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ النور: ١١ - ٢٦

(كساني كه اين تهمت بزرگ را (درباره عائشه، امّ‌المؤمنين) پرداخته و سرهم كرده‏اند، گروهي از خود شما هستند، امّا گمان مبريد كه اين حادثه برايتان بد است، بلكه اين مسأله برايتان خوب است (و خير شما در آن است. چرا كه: منافقان كوردل از مؤمنان مخلص جدا و كرامت بيگناهان را پيدا و عظمت رنجديدگان را هويدا مي‌كند، برخي از مسلمانان ساده‌ لوح را به خود مي‌آورد. آناني كه دست به چنين گناهي زده‏اند، هر يك به‏اندازه شركت در اين اتّهام، سهم خود را از مسؤوليّت و مجازات آن خواهد داشت و) هر كدام از آنان به گناه كاري كه كرده است گرفتار مي‌آيد و كسي كه (سردسته آنان در اين توطئه بوده و) بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است، عذاب بزرگ و مجازات سنگيني دارد...... زنان ناپاك، از آنِ مردان ناپاكند و مردان ناپاك، از آنِ زنان ناپاكند و زنان پاك، متعلّق به مردان پاكند و مردان پاك، متعلّق به زنان پاكند. (پس چگونه تهمت مي‌زنيد به عائشه عفيفه رزين، همسر محمّد امين، فرستاده ربّ‌العالمين‌؟!) آنان از نسبتهاي ناموسي ناروائي كه بدانان داده مي‌شود مبرّا و منزّه هستند، (و به همين دليل) ايشان از مغفرت الهي برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند- كه بهشت جاويدان و نعمتهاي غيرقابل تصوّر آن است). ‏

ابن قیم می‌گوید: از جمله خصائص وی این است که خداوند متعال او را از تهمتی که اهل افک بدو منتسب ساختند مبرا ساخت و در مورد پاکی و برائت وی قرآنی را نازل فرمود که در محرابهای مسلمانان و نمازهای آنان تا به قیامت خوانده خواهد شد و در مورد او شهادت داد که از پاکان است و به وی وعده مغفرت و رزق کریم داده است. خداوند در این آیات خبر داده که تهمتی که در مورد وی گفته شد برای او خیر است و آن چیزی که در مورد وی گفته شد برای وی شر نبوده و قدر و منزلت او را پایین نمی‌آورد، بلکه خداوند به وسیله آن بدو رفعت بخشیده و منزلت و شأن او را والا و بزرگ می‏دارد و این تبدیل به ذکر و سخن اهل آسمان و زمین در مورد پاکی و برائت عائشه شد. به راستی که منقبت بسیار بزرگی است! حال ببینید بزرگواری و نجابت عائشه را که برخاسته از تواضع وی می‏باشد، وی قبل از نزول این آیات می‏گفت: من خودم را کمتر از آن می‏دانم که خداوند متعال در مورد من آیاتی از قرآن را نازل نماید، لکن امید آن را دارم که رسول خدا خوابی ببیند و خداوند به وسیله آن برائت مرا اعلام نماید.[[2393]](#footnote-2393) این است صدیقه امت وام المؤمنین و محبوبه رسول خدا. وی می‏داند که بی گناه است و مظلوم واقع شده است و کسانی که‌این تهمت را به وی زده‏اند در حق وی ظلم روا داشته و به او بهتان زده‏اند و آزار آنان در حق عائشه به والدین او و رسول خدا رسید.[[2394]](#footnote-2394)

ابن کثیر می‌گوید: وقتی که اهل افک به دروغ و از روی بهتان علیه عائشه زبان به سخن گشودند خداوند او را مورد حمایت قرار داد و در ده‌ آیه برائت او را اعلام کرد آیاتی که تا به قیامت خوانده خواهند شد. علما اجماع دارند که اگر کسی بعد از نزول این آیات عائشه را قذف نماید کافر می‏شود.[[2395]](#footnote-2395)

اما آن آیه‌ای که به سبب عائشه نازل شده و حکم آن برای همه امت است آیه تیمم است که رحمت و آسان گیری خداوند در حق امت می‏باشد. بخاری از عائشه نقل کرده که وی گردنبندی را از اسماء به عاریه گرفت، اما آن گردنبند از بین رفت. پس رسول خدا عده‌ای از اصحاب خود را برای پیدا کردن آن فرستاد و وقت نماز بر آنان فرارسید و آنان بدون وضو نماز خواندند و وقتی که آنان نزد رسول خدا آمدند در این مورد زبان به شکوه گشودند و آیه تیمم نازل شد. پس أسید بن حضیر گفت: خداوند جزای خیرت دهد، به خدا سوگند هرگاه امر ناخوشایندی برای تو پیش آمده است خداوند در آن برای تو و مسلمانان خیر قرار داده است.[[2396]](#footnote-2396)

7- تمایل رسول خدا به‌اینکه در خانه عائشه از ایشان پرستاری شود: رسول خدا در حالی از دنیا رفت که سر ایشان کنار گردن و سینه عائشه بود و آن روز هم نوبت عائشه بود و خداوند در آخرین ساعات زندگی ایشان در دنیا و اولین لحظات زندگی درآخرت آب دهان ایشان و عائشه را در هم کرد و در خانه عائشه دفن شد.[[2397]](#footnote-2397) بخاری از عائشه روایت کرده است که وقتی رسول خدا بیمار شد در خانههای زنان خود می‏گشت و می‏فرمود: من فردا کجا هستم؟ ایشان این جمله را از سر تمایل به ماندن در خانه عائشه بر زبان می‌آوردند. عائشه می‌گوید: پس وقتی که نوبت من شد ایشان در خانه من سکونت کردند.[[2398]](#footnote-2398) مسلم از عائشه نقل کرده که گفت: رسول خدا می‏گشت و می‏فرمود: من امروز کجا هستم، فردا کجا هستم؟ یعنی ایشان منتظر فرا رسیدن نوبت عائشه بودند. عائشه می‌گوید: وقتی که نوبت من شد خداوند متعال ایشان را در حالی که سرشان کنار گردن و سینه من بود قبض روح کرد.[[2399]](#footnote-2399) همچنین بخاری از عائشه روایت کرده که گفت: رسول خدا در بیماری وفات خود می‏پرسید: من فردا کجا هستم، من فردا کجا هستم؟ و منظورشان نوبت عائشه بود. پس زنانشان به‌ایشان اجازه دادند تا هر جا که می‏خواهند باشند. پس ایشان تا زمانی که از دنیا رفتند در خانه عائشه بودند. عائشه می‌گوید: ایشان در همان روزی که نوبت من بود از دنیا رفت در حالی که سر ایشان ما بین گردن و سینه من بود و آب دهان ایشان با آب دهان من مخلوط شد. سپس گفت: عبدالرحمن بن أبوبکر داخل شد در حالی که سواکی در دست داشت و با آن سواک می‏زد. پس رسول خدا به آن نگاه کرد. به عبدالرحمن گفتم: ای عبدالرحمن این سواک را به من بده. وی آن را به من داد و من آن را شکاندم و سپس جویدم و آن را به رسول خدا دادم و ایشان با آن سواک زدند در حالی که به سینه من تکیه زده بودند. در روایت دیگری آمده است: پس خداوند در آخرین روز زندگی ایشان در دنیا و اولین روز زندگی اخروی ایشان آب دهان من را با آب دهان ایشان مخلوط کرد.[[2400]](#footnote-2400)

8- اخبار رسول خدا مبنی بر بهشتی بودن عائشه: حاکم از عائشه روایت کرده است که گفت: گفتم: ای رسول خدا، کدام یک از زنان شما به بهشت می‏روند؟ فرمود: تو از جمله آنان هستی. عائشه می‌گوید: چنین به نظرم آمد که‌این سخن ایشان به‌این دلیل است که‌ایشان غیر از من با زن باکره‌ای ازدواج نکرده‌اند.[[2401]](#footnote-2401) نیز بخاری از قاسم بن محمد روایت کرده که عائشه مریض و ضعیف شد و ابن‏عباس آمد و گفت: رسول خدا و ابوبکر پیش از تو شتافته‏اند و خانه را در بهشت برای تو آماده کرده‌اند و تو هم به آنان ملحق می‏شوی. پس ناراحت نباش و بلکه از این بابت خوشحال باش.[[2402]](#footnote-2402) این فضیلتی بزرگ برای عائشه است، زیرا به صورت یقینی برای وی بیان کرده که داخل بهشت می‏شود، زیرا ابن‏عباس چنین چیزی را نمی‌گوید مگر اینکه آن را از رسول خدا شنیده باشد.[[2403]](#footnote-2403)

9- فضیلت عائشه بر سایر زنان مانند برتر بودن ترید بر سائر غذاها است. بخاری و مسلم از عبدالله بن عبدالرحمن روایت کرده‌اند که وی از أنس بن مالک شنیده که گفت: شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: فضل عائشه بر سائر زنان، مانند فضل ترید بر سائر غذاها است.[[2404]](#footnote-2404)

نووی می‌گوید: علما می‏گویند: معنایش این است که ترید هر غذا بهتر از آبخورش آن است، پس ترید گوشت بهتر از آب آن بدون ترید است و ترید آنچه که در آن گوشت وجود ندارد بهتر از خورش آن است. منظور از فضیلت سودمندی آن و سیر شدن از آن و هضم آسان آن و لذت بردن از آن و آسانی خوردن آن و این امر است که انسان به سرعت می‌تواند به قدر کفایت از آن بهره مند شود و مواردی دیگر. پس از هر نوع آب خورش و از سائر غذاها بهتر است و فضل عائشه بر دیگر زنان زیاد است و مانند فضل ترید بر سائر غذاها است. این حدیث تصریحی بر این امر ندارد که عائشه برتر از مریم و آسیه باشد، زیرا احتمال دارد که منظور از آن، فضل عائشه بر زنان این امت باشد.[[2405]](#footnote-2405)

اینها برخی از احادیثی بود که به فضل و سابقه و جایگاه عائشه و منزلت والای او در دین و جایگاه بزرگ او دلالت دارند. اما با این وجود عائشه از جانب شیعه رافضه و کسانی که تحت تأثیر روایات مختلف و آثار مجعول آنان قرار گرفته‌اند مورد طعن و جرح و کذب و افترا قرار گرفته است و این افراد به سراغ آثار صحیح و احادیث مسند و صحیح آمده و آن را به منظور و معنایی غیر واقعی تأویل کرده‌اند، آنچنان که نویسنده کتاب «ثم اهتدیت» این کار را کرده است. البته نویسنده‌این کتاب کار جدیدی نکرده است، بلکه راه اسلاف شیعی و رافضی خود را پیموده است وام المؤمنین عائشه را با این سخن عمار بن یاسر مورد طعن قرار داده است که گفت: «به خدا قسم او همسر پیامبر شما در دنیا و آخرت است، لکن خدای متعال شما را با او مورد ابتلا قرار داده تا بداند که از او اطاعت می‏برید یا از عائشه».[[2406]](#footnote-2406) باید گفت که در این قول عمار طعنی متوجه عائشه نیست، بلکه در آن بزرگ ترین فضیلت عائشه وارد شده است، زیرا در آن بیان شده است که عائشه همسر پیامبر شما در دنیا و آخرت است. چه فضیلتی می‌تواند بزرگ تر از این باشد؟! هدف اصلی و نهایی هر مؤمنی دستیابی به خوشنودی خدا و بهشت است و بنا به شهادت عمار که در ماجرای فتنه مخالف عائشه بود این امر برای وی محقق شده است و بنا به‌این شهادت عائشه در بالاترین درجات بهشت همدم رسول خدا خواهد بود.[[2407]](#footnote-2407) در حدیث صحیحی که به صورت مرفوع به رسول خدا می‏باشد این امر ذکر شده است، چه حاکم نیشابوری از عائشه روایت کرده است که پیامبر به وی فرمود: ای عائشه‌ آیا به‌این راضی نیستی که در دنیا و آخرت همسر من باشی؟ عائشه گفت: چرا، به خدا خشنودم. پیامبر فرمود: پس تو در دنیا و آخرت همسر من هستی.[[2408]](#footnote-2408) بنابراین این حدیث از بزرگ ترین فضائل عائشه است و به همین دلیل نیز بخاری اثر سابق از عمار را در بخش مناقب عائشه ذکر کرده است.[[2409]](#footnote-2409) اینکه عمار در قسمت دوم این اثر گفت: « لکن خدای متعال شما را با او مورد ابتلا قرار داده تا بداند که از او اطاعت می‏برید یا از عائشه»[[2410]](#footnote-2410) در این سخن طعنی متوجه ام المؤمنین عائشه نیست، به چند دلیل:

الف- این سخن عمار بیانگر رأی او است و عائشه معتقد به خلاف این بود و دیدگاه خود را درست می‏دانست و هر دو از اصحاب بزرگوار رسول خدا بودند و در دین و علم جایگاه بزرگی داشتند. پس قول هیچ یک بر دیگری حجت نیست.[[2411]](#footnote-2411)

ب- نهایت چیزی که قول عمار بر آن دلالت دارد این است که عائشه در آن موقعیت خاص با امر خداوند مخالفت کرده است و مخالفت وقتی مذموم است که حجتی مخالف آن پیدا شود و دانسته شود که آن مخالف است. در غیر این صورت فرد مادام که در مخالفت تعمد نداشته باشد معذور است، زیرا ممکن است این کار را به نسیان یا از روی تأویل انجام داده باشد و به خاطر این امور مواخذه نمی‌شود.

ج- هدف عمار از بیان این سخن، سرزنش عائشه‌یا کاستن از منزلت وی نبود، بلکه هدف وی این بود که جهت خیرخواهی برای امت خطای عائشه در اجتهاد را بیان نماید و عمار با این وجود به جایگاه و فضل ام المؤمنین اقرار و اعتراف داشت.[[2412]](#footnote-2412) در برخی از روایات این اثر از عمار آمده است که عمار شنید مردی به عائشه ناسزا می‌گوید. پس گفت: ساکت باش ای قبیح بی صاحب، به خدا قسم او همسر پیامبر شما در دنیا و آخرت است، لکن خداوند به وسیله او شما را مورد آزمایش قرار داده تا ببیند که از او اطاعت می‏کنید یا از عائشه.[[2413]](#footnote-2413) شیعه رافضی می‏گویند: رسول خدا به سخن برخاست و به سوی خانه عائشه‌اشاره کرد و فرمود: «فتنه آنجاست، شاخ شیطان از آنجا بیرون می‏آید» و عائشه را با این سخن مورد طعن قرار می‌دهند و اظهار می‏دارند که منظور رسول خدا این بوده که فتنه از خانه وی خارج می‏شود. این سخن گمراهگری و وارونه جلوه دادن واقعیتها و تدلیس عوام است که اطلاع و علمی‏نسبت به‌این امور ندارند، زیرا این رافضیان این سخن راوی را که گفته است: «فأشار نحو مسکن عائشه» (پس به طرف مسکن عائشه‌ اشاره کرد) چنین تفسیر کرده‌اند که‌اشاره‌ایشان به خانه عائشه بوده است و با این اشاره بیان کرده‌اند که عائشه سبب این فتنه می‏باشد، اما باید گفت که‌این حدیث به هیج وجه بر این تفسیر دلالت ندارد و کسی که کمترین شناختی از مقاصد این کلام داشته باشد درمی‏یابد که‌این عبارت محتمل این معنا و مفهوم نیست، زیرا راوی گفته است: «أشار نحو مسکن عائشه» و نگفته است: «إلی جهة مسکن عائشه» و فرق میان این دو تعبیر روشن و آشکار است. این روایت که ذکر کرده‌اند بخاری آن را در باب فرض الخمس[[2414]](#footnote-2414) ذکر کرده است. این حدیث در صحیح مسلم و بخاری و دیگر کتب از طرق مختلف و با الفاظ گوناگون روایت و تخریج شده است و در برخی از نصوص آن، به سرزمینهای مد نظر این حدیث اشاره شده است و این اشاره دعوای شیعیان رافضی را ابطال می‏کند و دیگر نیازی به تکلف برای ابطال آن با چیزی دیگر باقی نمی‏گذارد. حال در زیر به برخی از روایات حدیث از طرق مختلف از ابن عمر اشاره می‏شود:

* از لیث از نافع از ابن عمر روایت است که وی شنید که رسول خدا که رو به سمت شرق کرده بود و فرمود: «ألا إن الفتنةهاهنا من حیث یطلع قرن الشیطان».[[2415]](#footnote-2415)
* از عبید بن عمر روایت است که گفت: نافع از ابن عمر به من روایت کرد که رسول خدا بر در خانه حفصه برخاست و با دست به طرف مشرق اشاره کرد و فرمود: «الفتنة من حیث یطلع قرن الشیطان».[[2416]](#footnote-2416) ایشان آن را دو یا سه بار بیان کرد.
* از سالم بن عبدالله از پدرش روایت است که رسول خدا در حالی که رو به سمت شرق کرده بود فرمود: «ها إن الفتنةهاهنا، ها إن الفتنةهاهنا، ها إن الفتنةهاهنا من حیث یطلع قرن الشیطان».[[2417]](#footnote-2417)

در این روایات به صورت صریح جهت مورد اشاره مشخص شده است و بیان گشته که آن جهت مشرق است و منظور اشاره در روایتی که شیعیان رافضی ذکر کرده‌اند تفسیر شده است.[[2418]](#footnote-2418) در روایات دیگری از این حدیث هم سرزمینهای مورد اشاره ذکر شده است، از جمله از نافع از ابن عمر روایت است که گفت: پیامبر فتنه‏ها را بیان کرد و فرمود: پروردگارا شام و یمن را برای ما مبارک گردان. صحابه گفتند: ای رسول خدا در نجد چه؟[[2419]](#footnote-2419) راوی می‌گوید: فکر می‏کنم که در بار سوم فرمود: در آنجا فتنه‏ها و آشوبهایی روی می‏دهد و شاخ شیطان از آنجا طلوع می‏کند.[[2420]](#footnote-2420)

از سالم بن عبدالله بن عمر روایت است که گفت: ای مردم عراق، شما در مورد گناه صغیره سوال می‏کنید و مرتکب گناه کبیره می‏شوید! از پدرم عبدالله بن عمر شنیدم که گفت: شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: «فتنه از اینجا می‏آید» و با دست خود به سمت مشرق اشاره کردند «از جایی که شاخهای شیطان بر می‏آید».[[2421]](#footnote-2421) در برخی از روایات برخی از قائل و وصف حال آنانی که در آن سرزمینها زندگی می‌کنند آمده است، از جمله از ابومسعود روایت است که گفت: رسول خدا با دستش به‌یمن اشاره کرد و گفت: به درستی که‌ایمان اینجاست و قساوت و سنگدلی در میان فدادین- کسانی که صدایشان را در کشتزارها و چارپایان خود بلند می‌کنند- و کسانی است که به خاطر مشغول بودن به مراقبت از شترانشان از مدنیت به دور بوده و به نشانههای دین خود جاهل هستند، یعنی همان جایی که شاخهای شیطان بر می‏آید- منظور روی دادن امور ناپسند و استیلای هر چه بیشتر شیطان و انتشار کفر- یعنی در میان ربیعه و مضر(ربیعه و مضر بدل از فدادین هستند).[[2422]](#footnote-2422)

این روایات دلالت قطعی دارند که منظور رسول خدا از قول «الفتنة هاهنا» سرزمینهای شرق است، زیرا روایات بر این امر تصریح دارند. هم چنین در برخی از این روایات آن سرزمینها توصیف شده و برخی از قبائل تعیین شده‏اند. هم چنین بر بطلان مدعای شیعیان رافضی دلالت دارد که می‏گویند اشاره‌ ایشان به طرف خانه عائشه بوده است. پس این قول آنان باطل و دیدگاهی ساقط است که کسی غیر از این افراد چنین چیزی را از آن نفهمیده و کسی غیر از آنان به آن قائل نشده است.[[2423]](#footnote-2423)

10- فضل و برتری عائشه و خدیجه و فاطمه نسبت به همدیگر

شیخ الإسلام ابن تیمیه می‌گوید: برترین زنان این امت خدیجه، عائشه و فاطمه هستند، اما در مورد اینکه کدام یک از نظر فضل بر دیگری برتری دارند اختلاف وجود دارد.[[2424]](#footnote-2424) از ابن تیمیه سوال شد که از میان ام المؤمنین خدیجه وام المؤمنین عائشه کدام یک برتر هستند و وی در جواب گفت: سابقه خدیجه و تأثیر او در ابتدای اسلام و نصرت او به دین و اقدامات او برای دین به نحوی است که نه عائشه و نه دیگر امهات المؤمنین در این مورد با او شریک نیستند و این موارد خاص وی است و تأثیر عائشه در آخر اسلام و حمل دین و تبلیغ آن برای امت و میزان درک وی از علم به شکلی است که نه خدیجه و نه دیگر زنان رسول خدا با وی شریک نمی‏باشند و وی با این صفات از دیگر زنان پیامبر متمایز می‏باشد.[[2425]](#footnote-2425)

ابن حجر می‌گوید: گفته شده است: علما بر افضل بودن فاطمه اتفاق نظر و اجماع دارند، اما در مورد عائشه و خدیجه اختلاف نظر وجود دارد.[[2426]](#footnote-2426) وی هم چنین در شرح حدیث ابوهریره می‌گوید که جبرئیل نزد رسول خدا آمد و به‌ایشان امر کرد که سلام خدا را به خدیجه برساند. سهیلی در این مورد می‌گوید: ابوبکر بن داود با استدلال به‌این ماجرا می‌گوید که خدیجه برتر از عائشه است، زیرا جبرئیل از جانب خود به خدیجه سلام کرد، اما جبرئیل سلام خدا را به خدیجه رساند. ابن العربی می‌گوید: در مورد اینکه خدیجه افضل از عائشه است اختلافی وجود ندارد. در رد این قول وی گفته‏اند: اختلاف در این باره از قدیم الأیام وجود داشته است، گرچه راجح این است که با توجه به‌این مورد و موارد سابق، خدیجه از وی برتر است.[[2427]](#footnote-2427) با تحقیق و نظر در نصوص وارده در مورد فضل این دو در می‏یابیم که بر افضل بودن خدیجه و فاطمه و سپس عائشه دلالت دارند، زیرا رسول خدا می‏فرمایند: خدیجه بر زنان امتم برتری دارد(چنان که مریم بر زنان جهان فضل دارد).[[2428]](#footnote-2428) نیز می‌فرماید: برترین زنان اهل بهشت خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه می‏باشند.[[2429]](#footnote-2429) ابن حجر می‌گوید: این نصی صریح و غیر قابل تأویل است.[[2430]](#footnote-2430) هم چنین پیامبر می‌فرماید: برترین زنان دنیا عبارتند از: مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد و آسیه زن فرعون.[[2431]](#footnote-2431) این حدیث نص بر این است که خدیجه برترین زن این امت می‏باشد. هم چنین لفظی که در بیان فضل فاطمه آمده است و می‌فرماید: «ای فاطمه‌ آیا به‌این خشنود نیستی که سرور زنان مؤمن یا سرور زنان این امت باشی؟»[[2432]](#footnote-2432) و در لفظی دیگر: «سرور زنان اهل بهشت باشی؟»[[2433]](#footnote-2433) لفظی صریح است و احتمال تأویل ندارد و نص بر این است که فاطمه برترین زن امت و سرور زنان بهشت است و مادرش در این فضل و برتری با او شریک است. بنابراین وی و مادرش برترین زنان اهل بهشت هستند، زیرا نصوص بیانگر این معنا می‏باشند.[[2434]](#footnote-2434) اما آنچه که در بیان فضل عائشه وارد شده و می‌گوید: « فضل عائشه بر سائر زنان، مانند فضل ترید بر سائر غذاها است» چنان که ابن حجر می‌گوید، این لفظ مستلزم افضلیت مطلق نیست[[2435]](#footnote-2435) و تصریحی بر افضل بودن وی بر دیگر زنان ندارد، زیرا برتری ترید بر دیگر غذاها به‌این خاطر است که کم هزینه تر و سهل الهضم تر می‏باشد و بهترین غذای آن روز بوده است و این صفات مستلزم ثبوت افضل بودن عائشه از همه جهات نیست، زیرا ممکن است از جهات دیگری نسبت به دیگران فضل کمتری داشته باشد.[[2436]](#footnote-2436) پس حدیث بر افضل بودن عائشه بر زنان امت اسلام غیر از خدیجه و فاطمه دلالت دارد، زیرا در این باره دلیل وجود دارد و این افضلیت عائشه را مقید کرده است.[[2437]](#footnote-2437) اما اینکه در حدیث عمرو بن عاص آمده است که وی از رسول خدا سوال نمود: کدام یک از زنان نزد شما محبوب تر هستند و ایشان فرمودند: عائشه؛[[2438]](#footnote-2438) ابن حبان بیان کرده که‌این مقید می‏باشد و در کتاب خود بیان کرده است «ذکر خبر یک توهم در مورد تأویل کسی که به علم حدیث آگاهی کامل ندارد» و در ذیل آن حدیث عمرو بن عاص را با این لفظ آورده است: «گفتم: ای رسول خدا، ای رسول خدا کدام یک از مردم نزد شما محبوب تر می‏باشند؟ فرمود: عائشه. گفتم ای رسول خدا منظور من از میان زنان نبود، بلکه منظورم مردان بود. پس ایشان فرمودند: ابوبکر؛ یا اینکه فرمود: پدر عائشه». ابن حبان در ادامه می‌گوید: حال خبری را ذکر می‏کنم که بیانگر این است که مخرج سوال در مورد زنان ایشان بوده است نه در مورد سائر زنان چون فاطمه و غیره. سپس وی از أنس روایت کرده است که گفت: از رسول خدا سوال شد: محبوب ترین مردم نزد شما چه کسی است؟ فرمود: عائشه. به‌ایشان گفتند: در مورد زنان شما از شما سوال نمی‏کنیم. پیامبر فرمود: پدر عائشه.[[2439]](#footnote-2439)

پس روشن می‏شود که عائشه از حیث فضل بعد از خدیجه و فاطمه قرار دارد، زیرا همه آنچه که در مورد فضل عام وی وارد شده است، مقید به نص وارده در مورد فضل خدیجه و فاطمه است و عائشه فضائلی هم چون علم دارد که با آن از خدیجه و فاطمه متمایز است، اما از ثبوت چیزی از فضائل به صورت خاص، نمی‌توان فضل مطلق را برای او ثابت کرد.[[2440]](#footnote-2440) اما در هر حال لازم به ذکر است که فضل یکی از آنان بر دیگری به معنای طعن در دیگری نیست، بلکه‌این امر بر جایگاه والای این سه زن، یعنی خدیجه، فاطمه و عائشه دلالت دارد، زیرا دائره اختلاف به کسی دیگر از زنان امت توسع نیافته است. بنابراین اگر عائشه سومین زن امت باشد این چه ضرری برای ام‏المؤمنین عائشه خواهد داشت؟! و آیا این امر عامل و سببی برای احترام و ارج گذاری به او می‏باشد یا اینکه عامل و سبب وارد کردن طعنه به وی می‏باشد، آنچنان که شیعیان رافضی این کار را انجام می‌دهند؟! [[2441]](#footnote-2441)

* آیا ام المؤمنین عائشهل جنگیدن مسلمانان با هم در نبرد جمل را مباح می‏دانست؟

قبلاً ذکر شد که عائشهل برای این امر خروج نکرد و قصد جنگ را هم نداشت. زهری از عائشهل نقل کرده که بعد از ماجرای جمل گفت: من می‌خواستم که مکانت و جایگاه من، مردم را از هم جدا کند و فکر نمی‌کردم که بین مردم جنگی روی دهد و اگر می‏دانستم که جنگی روی می‏دهد هرگز چنین موضعی نمی‏گرفتم.[[2442]](#footnote-2442) اینکه گفته شده عائشه جنگ با مسلمانان را مباح دانست قولی باطل می‏باشد و دوامی‏ندارد در مقابل روایات صحیحی که قبلاً ذکر شدند و بیانگر این می‏باشند که عائشه فقط برای اصلاح در میان مردم خروج کرد. این اقوال از روایاتی هستند که شیعیان رافضی جعل کرده‌اند و همان چیزیهایی هستند که تاریخ صدر اسلام را تیره و تار گردانده است و از حوادث و وقائع بین علی، طلحه، زبیر و عائشه جنگی داخلی ساخته‏اند و برخی از پژوهشگران تحت تأثیر این روایات قرار گرفته و حتی برخی از آنان گفته‏اند: عائشه به اسارت درآمد. اینان این موضوع را چنان جنگی داخلی به تصویر کشیده‏اند که در مورد آن برنامه ریزی شده است. البته بیان این قول از طرف پژوهشگرانی که اطلاعات خود را از روایات مقدوح، غیر صحیح و منابع غیر معتبر چون کتابهای الإمامه و السیاسه، الأغانی، مروج الذهب، تاریخ یعقوبی و تاریخ التمدن الإسلامی‏تألیف جورجی زیدان کسب می‌کنند، امری طبیعی است.[[2443]](#footnote-2443)

آیا حدیث **«ای عائشه تو با علی می‏جنگی و در این جنگ نسبت به او ظالم هستی»** صحیح می‏باشد؟ در هیچ یک از کتب معتبر علمی‏وجود ندارد و از سند معروفی برخوردار نیست، بلکه بیشتر شبیه احادیث جعلی و کاذب است تا احادیث صحیح؛ حتی می‌توان گفت که قطعاً کذب است، زیرا عائشه نجنگید و برای جنگ هم خروج نکرد، بلکه به قصد اصلاح میان مردم خروج نمود، جنگ نکرد و به جنگ هم دستور نداد. این قول بسیاری از کسانی است که به اخبار اطلاع و آگاهی دارند.[[2444]](#footnote-2444)

* امیرالمؤمنین علی، عائشه را با عزت و احترام به مأمن خود برمی‏گرداند

علی برای عائشه هر چه بایسته بود از مرکب و توشه و لوازم فراهم کرد و همه کسانی را که همراه وی آمده بودند و سالم مانده بودند همراهش فرستاد، مگر آنانی که می‌خواستند بمانند. چهل نفر از زنان معتبر بصره را برای همراهی وی بگزید و گفت: ای محمد بن حنفیه تدارک ببین و او را برسان. وقتی که روز حرکت عائشه رسید علی پیش وی آمد و مردم هم حاضر شدند. پس عائشه برون شد و مردم با وی وداع گفتند و او نیز با مردم وداع کرد و گفت: ای فرزندان من، ما به سبب توقع یا زیادت جوئی از همدیگر گله‏ها داشتیم، هر که از این باب چیزی شنیده به آن اعتنا نکند. به خدا سابقاً میان من و علی چیزی نبوده جز آنچه میان زن و اقوام شوهرش روی می‏دهد، ولی او با وجود گله‏ام نزد من از نیکان است. علی گفت: ای مردم به خدا راست و نکو گفت، میان من و او چیزی جز این نبود. وی در دنیا و آخرت همسر پیامبر شما است. عائشه روز شنبه از آغازین روزهای رجب سال سی و ششم حرکت کرد. علی چند مایل او را بدرقه کرد و فرزندان خود را به مدت یک روز همراه او فرستاد.[[2445]](#footnote-2445)

با این رفتار بزرگوارانه‌ای که امیرالمؤمنین علی از خود نشان داد، می‏بینیم که‌ایشان وصیت رسول خدا به خود را به اجرا درآورد که به وی فرمود: میان تو و عائشه چیزی روی خواهد داد. علی گفت: ای رسول خدا، من؟پیامبر فرمود: آری. علی گفت: من؟ پیامبر فرمود: آری. علی می‌گوید: گفتم: ای رسول خدا من شقی ترین آنان هستم. پیامبر فرمود: خیر، لکن اگر این مسأله روی داد عائشه را به مأمنش برگردان.[[2446]](#footnote-2446)

کسانی که گمان می‏برند عائشه به‌این دلیل به بصره رفت که از علی به خاطر موضعی که در ماجرای افک نسبت به او گرفت آزرده بود، زیرا وقتی که منافقان عائشه را متهم به زنا ساختند، رسول خدا در مورد جدا شدن از عائشه با علی مشورت کرد و علی گفت: «ای رسول خدا، خداوند شما را در تنگنا قرار نداده و غیر از او زنان زیادی وجود دارند و اگر از خادم سوال کنید راستش را به شما می‌گوید» این سخن آنان درست نیست، زیرا علی این سخن را به خاطر ترجیح جانب رسول خدا بیان کرد، چه دید که‌ایشان به خاطر این قضیه دچار ناراحتی و تشویش و اضطراب شده‏اند و رسول خدا غیرت زیادی داشت. به همین دلیل علی مصلحت را در این دید که اگر رسول خدا از وی جدا شود ناراحتی و تشویش خاطر ایشان برطرف می‏شود و چون برائت و پاکی عائشه معلوم گردد برای رسول خدا ممکن است که به وی رجوع نماید و در واقع کمترین ضرر را برای دفع ضرر بزرگ تر انجام دهد.[[2447]](#footnote-2447)

امام نووی می‌گوید: علی چنین باور داشت که‌این کار به مصلحت رسول خدا است. وی وقتی به‌این کار اعتقاد یافت که دید رسول خدا به خاطر این قضیه دچار اضطراب و آزردگی شده‏اند پس جهت خیرخواهی و برگرداندن آسایش به رسول خدا همه تلاش خود را به کار گرفت.[[2448]](#footnote-2448) علی با کمترین کلمه‌ای که از آن توهین و تهمت به عائشه برداشت شود در مورد عائشه سخن نگفت و فقط همین را به رسول خدا گفت: خداوند بر شما سخت نگرفته است[[2449]](#footnote-2449) و سپس برگشت و از سر خیرخواهی به رسول خدا گفت: اگر از خادم سوال کنید راستش را به شما می‌گوید.[[2450]](#footnote-2450) پس علی در ابتدا رسول خدا را دعوت کرد که قبل از اینکه از عائشه جدا شود در مسأله تأمل و دقت نماید، یعنی از نصیحت اول خود به رسول خدا مبنی بر طلاق دادن عائشه برگشت و نصیحت دیگری را به‌ایشان عرضه داشت و گفت که در مورد این موضوع از خادم عائشه سوال نماید و حقیقت را جویا شود.[[2451]](#footnote-2451) رسول خدا هم از کنیزی که بیشترین ارتباط را با عائشه داشت سوال کرد و آن کنیز تأکید کرد که جز خیر چیزی از عائشه سراغ ندارد. رسول خدا همان روز که از آن کنیز سوال کرد از خانه جهت اتمام حجت با عبدالله بن أبی بیرون رفت و فرمود: اگر من عبدالله بن أبی را به خاطر این که مرا در مورد خانوادهام آزار رسانده است مجازات نمودم چه کسی عذر مرا بیان می‏کند، [[2452]](#footnote-2452) به خدا جز خیر از خانوادهام سراغ ندارم.[[2453]](#footnote-2453) به درستی که نصیحت علی به نفع عائشه تمام شد، زیرا رسول خدا به خاطر اطلاعی که از خیر بودن و نیک بودن خانواده‌اش یافت بر باور ایشان افزوده شد.[[2454]](#footnote-2454)

به درستی که موضع علی در ماجرای افک باعث و بانی این نشد که عائشه از علی خشمگین باشد، یا به‌این خاطر از او چنان کینه بر دل بگیرد که او را وادارد که به دروغ علی را متهم به قتل عثمان کند و تعداد زیادی از مسلمانان را علیه او بشوراند، اما پژوهشگرانی که در دام روایات جعلی شیعیان رافضی افتاده‏اند دست به چنین اظهار نظرهایی زده‏اند.

* پشیمانی آنان از کار خود

ابن تیمیه می‌گوید: همچنین عامه سابقون از اینکه وارد جنگ شده بودند پشیمان شدند و علی، زبیر، طلحه و دیگران از کار خود پشیمان شدند. این افراد در روز جنگ جمل قصد وارد شدن به جنگ را نداشتند، اما بدون اختیار آنان جنگ روی داد.[[2455]](#footnote-2455)

الف- از امیرالمؤمنین علی روایت است که وقتی مردم در جنگ کشته می‌شدند، گفت: دوست دارم که بیست سال قبل از این مرده بودم.[[2456]](#footnote-2456)

ب- نعیم بن حماد از حسن بن علی روایت کرده که به سلیمان بن صرد گفت: وقتی که جنگ شدت یافت علی نزد من آمد و گفت: ای حسن، دوست دارم که بیست سال قبل از این مرده بودم.[[2457]](#footnote-2457)

ج- از حسن بن علی روایت است که گفت: امیرالمؤمنین علی قصد کاری دیگر را داشت، اما حوادثی پشت سرهم روی داد، و او از آنها چاره‌ای نیافت.[[2458]](#footnote-2458)

د- از سلیمان بن صرد از حسن بن علی روایت است که گفت: آنگاه که مردم مردم کشته می‌شدند گفت: آیا همه‌اینها به خاطر ما است؟ ای کاش بیست یا چهل سال قبل از این مرده بودم.[[2459]](#footnote-2459)

ﻫ- از عائشه روایت است که وقتی در مورد جنگ جمل بحث می‌کرد می‏گفت: دوست دارم که من هم چون اصحاب خود می‏نشستم و نمی‏رفتم. من دوست می‏داشتم که از رسول خدا ده واندی فرزند می‏داشتم و همه آنان مانند عبدالرحمان بن حارث بن هشام و عبدالله بن زبیر می‏بودند.[[2460]](#footnote-2460)

و- عائشه هنگامی‏که‌این آیه را قرائت می‌کرد که می‌فرماید: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ » (احزاب:33) (و در خانه‌هاي خود بمانيد) آن قدر می‏گریست که مقنعه‌اش خیس اشک می‌شد.[[2461]](#footnote-2461)

ز- عائشه می‌گوید: دوست داشتم که از رسول خدا بیست فرزند چون عبدالرحمان بن حارث بن هشام و عبدالله بن زبیر می‏داشتم و و همه آنان را از دست می‏دادم اما در جنگ جمل حضور نمی‏داشتم.[[2462]](#footnote-2462)

ح- ابن تیمیه می‌گوید: عائشه جنگ نکرد و به قصد جنگ خارج نشد، بلکه به قصد اصلاح میان مسلمانان خارج شد و گمان می‏برد که خروج وی به مصلحت مسلمانان است، اما بعداً برای وی روشن شد که ترک خروج اولی بوده است. پس هرگاه به‌یاد خروج خود می‏افتاد آن قدر می‏گریست که مقنعه‌اش خیس می‌شد. عامه سابقون هم چنین وضعی داشتند و از اینکه وارد جنگ شده بودند پشیمان بودند. علی، طلحه، زبیر و دیگران پشیمان بودند. این افراد در روز جنگ جمل قصد وارد شدن به جنگ را نداشتند، اما بدون اختیار آنان جنگ روی داد.[[2463]](#footnote-2463)

ط- ذهبی می‌گوید: شکی نیست که عائشه به طور کامل از رفتن خود به بصره و حضور در جنگ جمل پشیمان شده بود و گمان نمی‏برد که موضوع به آن نتیجه ختم شود.[[2464]](#footnote-2464)

یازدهم: سیره زبیر بن عوام و شهادت وی

وی ابو عبدالله زبیر بن عوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب از قبیله قریش و طائفه أسد است.[[2465]](#footnote-2465) وی در جد خود قصی به رسول خدا می‏رسد. او حواری رسول خدا و فرزند عمه‌ایشان، یعنی صفیه بنت عبدالمطلب و یکی از عشره مبشره و یکی از اعضای شورای خلافت است.[[2466]](#footnote-2466) وی در سنین جوانی و در حالی که شانزده سال داشت اسلام را پذیرفت.[[2467]](#footnote-2467) وی از هیچ غزوه‌ای از غزوات رسول خدا تخلف نورزید.[[2468]](#footnote-2468) بعد از اینکه مسلمان شد مورد آزار و اذیت قرار گرفت. روایت شده که عموی زبیر او را در حصیری می‏گذاشت و در آن دود می‏دماند و می‏گفت: به کفر برگرد و زبیر می‏گفت: هرگز به کفر بر نمی‏گردم.[[2469]](#footnote-2469)

1- اولین کسی که در راه خدا شمشیر از نیام برکشید

از سعید بن مسیب روایت است که گفت: اولین کسی که در راه خدا شمشیر برکشید، زبیر بن عوام بود. وقتی که زبیر بن عوام در شعب المطابخ بود و داشت چرت می‏زد صدایی را شنید که می‏گفت: رسول خدا کشته شد. پس در حالی که شمشیر از نیام کشیده بود از خانه بیرون آمد. در راه با رسول خدا مواجه شد و ایشان فرمود: ای زبیر چه شده است؟ گفت: شنیدم که شما به قتل رسیده‌اید. پیامبر فرمود: می‌خواستی چکار کنی؟ گفت: به خدا قسم می‌خواستم مردم مکه را با مبارزه فراخوانم. سعید بن مسیب می‌گوید: پس رسول خدا برای او دعای خیر کرد. سعید می‌گوید: من امیدوارم که دعای رسول خدا در نزد خداوند ضایع نشود.[[2470]](#footnote-2470)

2- هجرت زبیر به حبشه

وقتی که آزار و اذیت مشرکان قریش نسبت به رسول خدا و یاران ایشان زیاد شد، پیامبر به آنان فرمان داد تا به حبشه بروند تا در آنجا در امان پادشاه عادل آنجا، یعنی نجاشی باشند. آنان در حبشه نزد بهترین همسایه- یعنی نجاشی- و در بهترین سرزمین بودند. آنان همچنان در آن حالت در آنجا در امنیت و آرامش بودند تا اینکه مردی مردی از اهالی حبشه برای گرفتن حکومت از دست نجاشی علیه او بپا خاست. به همین علت مسلمانان بسیاراندوهگین و ناراحت شدند و ترسیدند که مبادا آن مرد پیروز شود و در این صورت آن مرد حق و جایگاه صحابه را نمی‏شناخت. به همین علت صحابه خواهان پیگیری اخبار نبرد نجاشی و آن مرد شدند و برای این منظور به گوشه‌ای از رود نیل رفتند.[[2471]](#footnote-2471)ام سلمه می‌گوید: اصحاب رسول خدا گفتند: چه کسی به نزدیک نبرد این دو گروه می‏رود تا اخبار نبرد را برای ما بیاورد؟ام سلمه می‌گوید: زبیر بن عوام گفت: من این کار را می‏کنم. پس صحابه گفتند: این کار را بکن. وی جوان ترین فرد گروه بود.ام سلمه می‌گوید: پس مردم مشکی را برای وی پر از باد کردند و او آن را به سینه‌اش بست و به کمک آن در رود نیل به شنا پرداخت و خود را به ساحل دیگر رود نیل که آن دو گروه در آنجا جنگ می‌کردند رساند و سپس رفت و در آنجا حضور یافت.ام سلمه می‌گوید: ما به درگاه خدا دعا می‌کردیم که نجاشی بر دشمن خود پیروز شود و در سرزمینش تمکین یابد. ام سلمه می‌گوید: به خدا ما در همین حالت در انتظار بودیم که ناگاه زبیر در حالی که می‏دوید آمد و لباسش را برای ما تکان می‏داد و می‏گفت: مژده باد، نجاشی پیروز شد و خداوند دشمنش را نابود کرد و نجاشی در سرزمین خود بلامنازع شد.[[2472]](#footnote-2472) بعد از اینکه زبیر از حبشه برگشت در کنار رسول خدا ماند و مبادی و ارکان اسلام و اوامر و نواهی شرعی را از ایشان فرا می‏گرفت و هنگامی‏پیامبر به مدینه هجرت کرد زبیر نیز همراه با دیگران به آنجا مهاجرت کرد.

3- در غزوه بدر

زبیر سواری جسور و دلاوری بی باک بود و در هیچ صحنه‌ای تخلف نورزید و در تمام نبردها و غزوات می‌توان او را دید. وی متصف به شجاعت و دلاوری نادر و کم نظیر و اخلاص کامل و از خود گذشتگی برای اعتلای سخن حق است.[[2473]](#footnote-2473) وی اموال زیادی را در راه خدا بخشید و جان و مال خود را وقف خدا نمود و به همین دلیل خداوند او را گرامی‏داشت و در دنیا و آخرت رفعت بخشید. وی عمامه‌ای زرد رنگ داشت که در روز بدر آن را بر پیچیده بود. از عروه روایت است که گفت: زبیر در روز بدر عمامه‌ای زرد بر خود پیچیده بود، پس جبرئیل در سیمای زبیر نازل شد.[[2474]](#footnote-2474) چه فضیلت بزرگی، به راستی که در دنیا چیزی با آن برابری نمی‏کند. عامر بن صالح بن عبدالله بن زبیر در این باره می‌گوید:

جدی ابن عمة أحمد و وزیره عن-د البلاء و ف-ارس الشقراء

و غداة بدر کاون أول فارس شهد الوغی فی اللأمة الصفراء

نزلت بسیماه الملائک نصرة بالحوض یوم تأل-ب الأع-داء

(جد من زبیر، پسر عموی رسول خدا و مشاور او در مواقع سخت بود و سوار بر مرکبی بور بود. در روز بدر وی اولین سواری بود که وارد نبرد شد و جوشنی زرد داشت. ملائک در روز بدر در سیمای او و جهت کمک به مسلمانان نازل شدند بدان گاه که دشمنان هجوم آورده بودند).

از زبیر روایت است که گفت: در روز بدر به عبیده بن سعید بن عاص رسیدم. او خود را کاملاً با سلاح و زره پوشانده بود، به طوری که فقط چشمانش بیرون بود. او مکنی به ابوذات الکرش بود. او گفت: من ابوذات الکرش هستم. من بر او حمله بردم و وسیله‌ای را که در دست داشتم در چشمش فرو کردم و او کشته شد. زبیر می‌گوید: پایم را بر روی او گذاشتم و آن اسلحه را با تلاش زیاد بیرون کشیدم و دیدم که سر آن خم شده است. عروه بن زبیر می‌گوید: رسول خدا آن عنزه را از زبیر درخواست کرد و زبیر آن را به‌ایشان داد. وقتی که رسول خدا وفات یافت ابوبکر آن را درخواست کرد و زبیر آن را به وی داد. وقتی که ابوبکر وفات یافت، عمر آن را درخواست کرد و زبیر آن را به وی داد. وقتی که عمر از دنیا رفت عثمان آن را از زبیر درخواست نمود و زبیر آن را به وی داد. وقتی که عثمان کشته شد نزد آل علی افتاد و عبدالله بن زبیر آن را درخواست کرد و تا زمانی که عبدالله بن زبیر کشته شد نزد وی بود.[[2475]](#footnote-2475)

این خبر بیانگر دقت زبیر بن عوام در زدن هدف است، زیرا وی توانسته بود با وجود کوچکی هدف و با وجودی که وی نیروی خود را میان هجوم و دفاع تقسیم کرده بود، نیزه را در چشم آن مرد فرو ببرد. زدن آن مرد امری بسیار بعید بود، زیرا وی خود را با زره فولادی حمایت کرده بود، لکن زبیر توانست نیزه را در یکی از چشمان او فرو کند. هم چنین نیزه به صورتی عمیق در بدن آن فرد فرو رفته بود که‌این علاوه بر دقت و مهارت وی در زدن هدف، بر توانایی بدنی او دلالت دارد.[[2476]](#footnote-2476) در روز نبرد بدر دو سوار در کنار رسول خدا بودند که‌یکی زبیر بود و سوار بر اسب خود در سمت راست رسول خدا قرار داشت و دیگری مقداد بن أسود بود که سوار بر اسبش در سمت چپ ایشان قرار گرفته بود.[[2477]](#footnote-2477)

4- در غزوه أحد

زبیر می‌گوید: در روز أحد رسول خدا به من فرمود که پدر و مادرم به فدای تو باد.[[2478]](#footnote-2478) این موضوع بر دلاوری و جنگاوری و شجاعت زبیر در این نبرد دلالت دارد. وی متصف به‌این بود که در جنگ بردبار و جدی است و عاشق شهادت می‏باشد. زبیر در توصیف عمل ابودجانه انصاری در نبرد أحد می‌گوید: وقتی که دو سپاه درهم آمیختند و جنگ شدت یافت، رسول خدا شروع به تشویق یاران خود کرد و برای بالابردن روحیه و معنویات آنان دست به کار شد و شمشیری را به دست گرفت و فرمود: چه کسی این شمشیر را از من می‏گیرد؟ افراد همه به سوی آن دست دراز کردند و همه- از جمله زبیر- می‏گفتند: من، من. پیامبر فرمود: چه کسی این شمشیر را از من می‏گیرد تا حق آن را ادا کند؟ مردم از پذیرش آن شانه خالی کردند و ابودجانه سماک بن خرشه گفت: ای رسول خدا حق آن چیست؟ پیامبر فرمود: اینکه با آن آنقدر دشمن را بزنی تا اینکه خم شود. پس ابودجانه گفت: من حق آنر ا ادا می‏کنم. پس رسول خدا آن را به وی داد. ابودجانه مردی شجاع بود و در هنگام نبرد با ناز و تبختر راه می‏رفت. وقتی که رسول خدا او را دید که در میان صفها با ناز و تبختر راه می‏رود فرمود: خداوند از این نوع راه رفتن جز در چنین جاهایی ناخشنود است.[[2479]](#footnote-2479) زبیر در توصیف عمل اودجانه در نبرد أحد می‌گوید: وقتی که من شمشیر را از رسول خدا درخواست کردم و رسول خدا آن را به من نداد و آن را به ابودجانه داد با خود گفتم: - من پسر صفیه عمه او و از قریش هستم و قبل از ابودجانه به سوی آن شمشیر دست کشیدم، اما رسول خدا آن شمشیر را به ابودجانه داد و گفتم:- به خدا قسم نگاه می‏کنم ببینم ابودجانه چکار می‏کند. پس به دنبال وی رفتم. وی دستاری قرمز رنگ بیرون آورد و آن را دور سر خود بست. پس انصار گفتند: ابودجانه دستار مرگ را بیرون آورد- قبلاً که ابودجانه‌این دستار را بیرون می‌آورد و بر سر خود می‏بست انصار این سخن را در مورد وی می‏گفتند- سپس ابودجانه از سپاه خارج شد در حالی که می‏گفت:

أنا الذی عاهدنی خلی---لی و نحن بالسفح لدی النخی-ل

أن لا أقوم الدهر فی الکیول؟ أضرب بسیف الله و الرسول[[2480]](#footnote-2480)

(من همانی هستم که دوستم زمانی که در دامنه کوه و در میان نخلها بودیم با من عهد بست که من هرگز به انتهای صفها نروم و با شمشیر خدا و رسولش دشمنان را بزنم).

ابودجانه به هر مشرکی می‏رسید او را از پای در می‌آورد. در میان مشرکان مردی بود که اگر فردی زخمی‏را می‏دید او را می‏کشت. ابودجانه و آن مرد هر لحظه به هم نزدیک تر می‌شدند. من دعا کردم که آن دو به هم برسند. پس آن دو به هم رسیدند. آنان دو ضربه به سوی همانداختند. آن مشرک ضربه‌ای به سوی ابودجانه‏انداخت که ابودجانه سپر خود را در مقابل آن قرار داد و شمشیر وی در داخل آن سپر گیر کرد و ابودجانه ضربه‌ای به او زد و او را کشت. سپس او را دیدم که شمشیر را بر روی فرق سر هند بنت عتبه گذاشته است، اما شمشیر را از روی سر او برداشت(زیرا نمی‏دانست که او یک زن است) و من گفتم: خدا و رسول او داناتر هستند.[[2481]](#footnote-2481) ابن اسحاق از ابودجانه نقل کرده که می‌گوید: فردی را دیدم که داشت مردم را به شدت به جنگ کردن تشویق می‌کرد. پس به سوی او رفتم. وقتی با شمشیر بر او حمله بردم دست به شیون و زاری کرد و چون نگاه کردم دیدم که‌یک زن است. پس او را رها کردم و شمشیر رسول خدا بزرگ تر از آن دیدم که با آن یک زن را بزنم.[[2482]](#footnote-2482)

از هشام از پدرش روایت است که عائشه گفت: ای خواهر زاده، پدران تو- یعنی ابوبکر و زبیر- از کسانی هستند که خداوند در مورد آنان می‌فرماید:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯵ ﭼ آل عمران: ١٧٢

(كساني كه پس از- آن همه- زخمهائي كه خوردند و جراحتهائي كه برداشتند، فرمان خدا و پيغمبر را اجابت كردند).

وقتی که مشرکان از نبرد بدر منصرف شدند و برگشتند و رسول خدا و اصحاب ایشان آن مصیبتها را دیدند، پیامبر خوف این را داشت که مشرکان برگردند. پس فرمود: چه کسی حاضر است دنبال آنان برود تا این مشرکان دریابند که ما هنوز دارای قدرت و توان هستیم؟ پس ابوبکر و زبیر در گروهی هفتاد نفری به دنبال مشرکان به راه افتادند و به آنان فهماندند که هنوز قدرت و توان دارند و سپس برگشتند. خداوند متعال در این مورد می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭡ ﭼ آل عمران: ١٧٤

(سپس آنان- براي جهاد بيرون رفتند، وليكن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از روياروئي با چنين مؤمناني خودداري ورزيدند و مسلمانان- با نعمت بزرگ- شهامت و عافيت و استقامت و بردن ثواب جهاد- و فضل و مرحمت سترگ خداوند- كه با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان، نصيب مسلمانان كرد و ايشان را از دست كشتار و آزار كافران رستگار كرد، به مدينه- برگشتند) و با هیچ دشمنی رو به رو نشدند.[[2483]](#footnote-2483) وقتی که حمزه بن عبدالمطلب در نبرد أحد به شهادت رسید مادر زبیر، یعنی صفیه بنت عبدالمطلب آمد تا برادر خود را نگاه کند که مشرکان بینی او را بریده و شکمش را شکافته و گوشها و بیضههایش را بریده بودند. پس رسول خدا به زبیر فرمود: خود را به او برسان و او را برگردان تا آنچه را که بر سر برادرش آمده است نبیند. پس زبیر به مادرش گفت: مادر جان، رسول خدا به شما فرمان می‏دهد که برگردید. صفیه گفت: برای چه؟ من خبر دارم که برادرم مثله شده است، این امر در راه خدا بوده است. آنچه که ما را خشنود می‏گرداند قطعاً کار نیکی است. من این را در راه خدا می‏دانم و إن شاء الله صبر پیشه می‏کنم. وقتی که زبیر نزد رسول خدا آمد و ماجرا را به‌ایشان گفت، پیامبر فرمود: بگذار بیاید. پس صفیه آمد و به جنازه حمزه نگاه کرد و بر او نماز خواند و «إنا لله و إنا إلیه راجعون» گفت و برایش طلب آمرزش نمود.[[2484]](#footnote-2484) در روایتی از عروه آمده که گفت: پدرم زبیر به من گفت: در روز نبرد أحد زنی در حال دویدن آمد تا خود را بر بالای سر کشتگان برساند. رسول خدا دوست نداشت که آن زن این جنازهها را ببیند، پس فرمود: جلوی این زن را بگیرید. زبیر می‌گوید: من دریافتم که آن زن – مادرم- صفیه است. پس به سوی او دویدم و قبل از اینکه او بتواند خود را بر بالای سر جنازهها برساند من خود را به او رساندم. اما او ضربه‌ای بر سینه من زد. او زنی قوی بود. وی گفت: از من دور شو، ای بی مادر. گفتم: رسول خدا به تو دستور داده است. پس صفیه‌ایستاد و دو پیراهن را که با خود داشت بیرون آورد و گفت: من از کشته شدن برادرم حمزه خبر دارم. من این دو لباس را برای برادرم حمزه آوردهام او را در این لباسها دفن کنید. زبیر می‌گوید: پس ما آن لباسها را بردیم تا حمزه را در آنها کفن کنیم. در کنار حمزه جنازه مردی از انصار وجود داشت که او را نیز به مانند حمزه مثله کرده‏بودند. پس دیدیم اگر حمزه در دو لباس کفن شود و آن فرد انصاری کفن نداشته باشد این مایه بدنامی‏بوده و کاری زشت است. پس گفتیم: یک لباس را برای کفن حمزه و لباس دیگر را برای کفن این فرد انصاری قرار می‏دهیم. وقتی که آن دو را اندازه گرفتیم دیدیم که‌یکی از آن دو بزرگ تر از دیگری هستند. پس میان آن دو قرعه‏انداختیم و هر کدام را در لباسی کفن کردیم که قرعه وی شده بود.[[2485]](#footnote-2485)

5- در غزوه خندق

هر پیامبری یک حواری دارد و حواری من زبیر است.[[2486]](#footnote-2486) رسول خدا در روز نبرد خندق فرمود: چه کسی در مورد بنی قریظه برای ما کسب خبر می‏کند؟ زبیر گفت: من این کار را می‏کنم. پس سوار بر اسب خود رفت و در مورد آنان کسب خبر کرد و آورد. سپس رسول خدا فرمود: چه کسی در مورد بنی قریظه برای ما کسب خبر می‏کند؟ زبیر گفت: من. رسول خدا برای بار سوم هم این پیشنهاد را مطرح کرد و زبیر اعلام آمادگی کرد و رفت. پس پیامبر فرمود: هر پیامبری یک حواری دارد و حواری من زبیر است.[[2487]](#footnote-2487) اینکه رسول خدا فرمود: زبیرحواری من است، به‌این معنی است که زبیر از صحابه و یاوران خاص من است. دوستان و یاوران خاص و مخلص حضرت عیسی نیز حواریون نامیده می‏شوند. پس حواری به معنی یاور مخلص است. بنابراین حدیث مشتمل این منقبت و صفت بزرگ برای زبیر است و او با این امر از دیگران متمایز می‏باشد. به همین دلیل وقتی عبدالله بن عمر شنید که مردی می‌گوید: من فرزند حواری هستم، به او گفت: اگر از فرزندان زبیر هستی راست می‏گویی اما اگر چنین نیست، سخن تو درست نمی‏باشد.[[2488]](#footnote-2488) عینی- شارح کتاب صحیح البخاری- می‌گوید: اگر گفته شود: صحابه همه‌یاران و دوستان خاص و مخلص رسول خدا بودند، پس چرا زبیر به‌این صفت اختصاص یافته است؟ جواب این است: رسول خدا این سخن را وقتی بیان کرد که در غزوه احزاب فرمود: چه کسی در مورد بنی قریظه برای من کسب خبر می‏کند؟ زبیر گفت: من. رسول خدا دو بار دیگر هم این سخن را اعلام کردند و زبیر در هر سه بار اعلام آمادگی نمود و شکی نیست که زبیر در آن وقت نصرت و یاریی بیشتر از دیگران انجام داد.[[2489]](#footnote-2489) هم چنین رسول خدا در روز نبرد احزاب در مورد وی فرمود که پدر و مادرم به فدای تو باد، چه از عبدالله بن زبیر روایت است که گفت: من و عمر بن أبی سلمه در روز جنگ احزاب در میان زنان بودیم. پس پدرم را دیدم که سوار بر اسب خود دو یا سه بار به سوی بنی قریظه رفت و برگشت. وقتی که برگشت گفتم: پدر جان من شما را دیدم که به سوی بنی قریظه رفتید و برگشتید. زبیر گفت: ای پسرم آیا مرا دیدی؟ گفتم: آری. زبیر گفت: رسول خدا فرمود: چه کسی بنی قریظه می‏رود تا در مورد آنان کسب خبر کند؟ من رفتم و چون برگشتم رسول خدا فرمود: پدر و مادرم به فدای تو باد.[[2490]](#footnote-2490) این حدیث منقبتی آشکار برای زبیر است، زیرا رسول خدا پدر و مادر خویش را فدای او کردند. این سخن رسول خدا در واقع بزرگداشت جایگاه زبیر و توجه به کار او می‏باشد، زیرا انسان چنین سخنی را وقتی بر زبان می‌آورد که کار انجام شده را بزرگ بداند و به همین دلیل هم خود یا عزیزترین اشخاص نزد خود را فدای او می‏کند.[[2491]](#footnote-2491)

زبیر در نبرد خندق به نشانی دست یافت که در گذر زمان جاودان می‏ماند، یعنی این نشان که رسول خدا به او داد و در مورد او فرمود: «هر پیامبری حواری دارد و حواری من زبیر است».[[2492]](#footnote-2492) رسول خدا زبیر را حواری خود توصیف نمود، این توصیفی است که دارای دلالتی عمیق و مفاهیمی ‏وسیع است. کسانی که در این مفاهیم تحقیق کند ابعاد کلمه حواری را درک می‏کند و نشانهها و عمق و باطن آن برایش روشن می‏شود. کسانی که بیشترین نیاز را به توجه به‌این مفاهیم دارند علما، داعیان و مربیان هستند، زیرا دعوت اسلامی‏نیاز به آماده نمودن حواریانی دارد که نمونههایی زنده برای یک قدوه و الگو باشند، زیرا الگوی عملی در نشر مبادی و افکار تأثیر بیشتر و عمیق تری دارد، زیرا این الگوی عملی تجسم بخشیدن به آن و اجرای عملی آن است و مشاهده آن و تأثر و اقتدا به آن امری آسان می‏باشد. همچنین حواریون به سنت رسول خدا عمل می‌کنند و فرمان او را اجرا می‏نمایند، [[2493]](#footnote-2493) چنان که در حدیث آمده است که می‌فرماید: « هر پیامبری که خدای برای امتهای پیشین مبعوث گردانده است از میان امتشان دارای حواریون و اصحابی بوده‌اند که به سنت وی عمل کرده و فرمان او را اجرا می‏نمودند».[[2494]](#footnote-2494) از سنتهای دعوت این است که در مسیر خود دچار فتنه‏ها و محنتهایی می‏شود و از جانب دوستان و دشمنان خود مورد ابتلا قرار می‏گیرد. رسول خدا تمایل زیادی داشت که مسلمانان را به‌این پارامترها و حوادث ارشاد نماید، از اینرو به آنان فرمود: سپس بعد از آنان نسلهایی می‏آیند که چیزی را می‏گویند که انجام نمی‌دهند و چیزی را انجام می‌دهند که به آن ایمان ندارند.[[2495]](#footnote-2495)

اما وظیفه‌یک حواری چیست؟ از بارزترین صفات یک حواری این است که الگویی نیک و مثالی عملی برای ایمان و اخلاص و فداکاری باشد و باید مثالی واقعی برای وارثان انبیا باشد و برای نشر حق و خیر و هدایت امت تلاش کرده و آن را از سقوط نجات داده و نیرویی به آن بدمد و همه چیز خود را در راه خدا فدا نماید تا اسلام در وقتی که افراد بی همت جز مصالح شخصی خود به چیزی توجه ندارند، جوانی و نشاط اولیه خود را بدست آورد.[[2496]](#footnote-2496) زبیر بن عوام نمونه‌ای نادر از تجسم این مفاهیم است. وی در آغوش دعوت و بدست رسول خدا تربیت یافت و از همان عنفوان جوانی جرعههای مطلوب برای تحمل سختیها را نوشید. موضعی که زبیر در غزوه زبیر گرفت شخصیت او و نشأت و پرورش وی بر جرأت و نصرت و محبت به رسول خدا را به تصویر می‏کشد. روزگار ثابت کرده که زبیرس مرد مأموریتهای مشکل بود. وی متصف به جرأت و دلاوری و شهامت بود و به همین دلیل مکلف به مأموریت شناسایی اسرار دشمن شد. چیزی که در مورد زبیر در آن ماجرا روی داد، به مشروعیت تقسیم کارها و دسته بندی داعیان حسب اخلاص، فداکاری، جانبازی، نیروها و تواناییهای آنان دلالت دارد.[[2497]](#footnote-2497) زبیر در همه غزوات رسول خدا شرکت داشت و مواضعی شریفی گرفت و در زمان خلفای راشدین از ستونهای اصلی دولت در فتوحات بزرگ آن بود.

6- غزوه‌یرموک

از عروه بن زبیر روایت است که در روز نبرد یرموک اصحاب رسول خدا به زبیر گفتند: آیا حمله نمی‏کنی تا ما هم با تو حمله کنیم؟ زبیر گفت: من اگر حمله کنم شما با من همراه نمی‏شوید. آنان گفتند: با تو می‏آئیم. پس زبیر بر آنان حمله برد و صفوف آنان را شکافت و از آنان عبور کرد، اما کسی همراه وی نبود. سپس برگشت و آن دشمنان دو ضربه بر شانه وی وارد کردند که آن دو ضربه در اطراف ضربه‌ای فرود آمد که در نبرد بدر بر شانه زبیر فرود آمده بود. عروه می‌گوید: زمانی که من بچه بودم انگشتانم را در آن ضربه فرو می‏بردم و بازی می‌کردم. عروه می‌گوید: در آن هنگام عبدالله بن زبیر که نوجوانی ده ساله بود همراه وی بود. پس زبیر آن را بر اسبی سوار کرد و مردی را مأمور حفاظت از وی نمود.[[2498]](#footnote-2498) ذهبی در السیر در تعلیقی می‌گوید: این واقعه- إن شاء الله- در نبرد یمامه روی داد، زیرا عبدالله در آن هنگام ده سال داشت.[[2499]](#footnote-2499) ابن کثیر معتقد است که‌این واقعه در نبرد یرموک بوده است، اما در هر حال منعی وجود ندارد که‌این مسأله در هر دو واقعه روی داده باشد. ابن کثیر می‌گوید: از جمله کسانی که در نبرد یرموک حضور داشتند زبیر بن عوام بود. وی افضل صحابه حاضر در آنجا بود. وی از سواران و شجاعان حاضر بود و به همین دلیل جمعی از دلاوران در گرد وی جمع شده بودند و به وی گفتند: آیا حمله نمی‏کنی تا ما هم با تو حمله کنیم؟ زبیر گفت: شما پایداری نمی‏ورزید. آنان گفتند: پایداری می‏ورزیم. پس زبیر حمله کرد و آنان هم حمله بردند، اما وقتی که با صفوف رومیان مواجه شدند، آن دلاوران عقب نشستند، اما زبیر هم چنان به جلو رفت و صفوف رومیان را شکافت و از طرف دیگر بیرون رفت و نزد یاران خود برگشت. سپس آن دلاوران برای بار دوم نزد وی آمدند و او به مانند مورد اول عمل نمود. در آن روز شانه وی دو زخم برداشت. در روایت دیگری آمده است: یک زخم برداشت.[[2500]](#footnote-2500) ابن کثیر بار دیگر می‌گوید: وی برای جهاد همراه مردم به شام رفت و در نبرد یرموک حاضر شد و آنان با حضور وی مشرف گشتند. وی در این جنگ دستی توانا و همتی والا داشت و دو بار صفوف رومیان را از اول تا آخر شکافت.[[2501]](#footnote-2501)

7- فتح مصر

وقتی که عمرو بن عاص برای فتح مصر عازم شد، نیروهای همراه وی برای این فتح کافی نبودند. پس نامه‌ای به امیرالمؤمنین عمر نوشت و از او درخواست نیروی کمکی کرد. پس عمرو از کمی‏نیروهای عمرو ترسید و زبیر بن عوام را همراه با دوازده هزار نفر و به قولی چهارده هزار نفر به کمک او فرستاد که از بزرگان صحابه زبیر بن عوام و مقداد بن أسود و عبادة بن صامت و مسلمه بن مخلد و در روایتی دیگر- به جای مسلمه- خارجه بن حذافه در رأس آنان بودند و عمر در نامه‌ای به عمرو نوشت: من چهارده هزار نفر به کمک تو فرستادهام که در رأس هر هزار نفر از آنان مردی قرار دارد که به‏اندازه هزار نفر می‏باشد و زبیر در رأس این مردان است.[[2502]](#footnote-2502) وقتی که زبیر نزد عمرو رسید دید که وی قلعه بابلیون را محاصره کرده است. پس زبیر بی درنگ سوار اسب خود شد و گرد خندقی که در اطراف قلعه زده شده بود گشت و سپس افراد خود را در اطراف خندق پراکنده کرد. محاصره‌این قلعه هفت ماه به درازا کشیده شد. پس به زبیر گفته شد: در اینجا طاعون سرایت یافته است. پس زبیر گفت: ما برای پیکار و طاعون آمده‌ایم.[[2503]](#footnote-2503) فتح مصر برای عمرو به درازا کشید، پس زبیر گفت: من خود را فدای راه خدا می‏کنم، بدان امید که خداوند بدین وسیله فتح را نصیب مسلمانان گرداند. پس پلکانهایی را از ناحیه سوق الحمام به دیوار قلعه نصب کرد و به افراد خود دستور داد که چون صدای تکبیر وی را شنیدند همگی جواب او را بدهند و دنبال وی بروند. دیری نپایید که زبیر به بالای قلعه رفت و افراد دیدند که وی دارد تکبیر سر می‏دهد و با خود شمشیری دارد. پس مسلمانان به سوی نردبانها هجوم بردند، اما عمرو آنان را نهی کرد، زیرا می‏ترسید که نردبانها شکسته شوند. وقتی که رومیان دیدند اعراب بر قلعه پیروز شده‏اند عقب نشستند و بدین صورت درهای قلعه بابلیون بر روی مسلمانان گشوده شد و با فتح آن نبرد سخت فتح مصر به پایان رسید. شجاعت نادر زبیر سبب اصلی پیروزی مسلمانان بر مقوقس شد.[[2504]](#footnote-2504)

8- غیرت زبیر بن عوام

از اسماء دختر ابوبکر صدیق روایت است که گفت: وقتی که زبیر بن عوام با من ازدواج کرد غیر از اسبش مال و مملوک دیگری نداشت. أسماء می‌گوید: من به اسب وی علف می‏دادم و هزینه آن را می‏دادم و به آن اسب رسیدگی می‌کردم و هسته خرما- یا چیزهای دیگر- را برای شترش خرد می‌کردم و به آن علف و آب می‏دادم و چرمهایش را می‏دوختم و نان برای او می‏پختم، اما من به خوبی نمی‏تواستم نان بپزم به همین دلیل زنانی از انصار که زنانی صادق بودند برای من نان می‏پختند. اسماء می‌گوید: من هستهها را از زمین زبیر که رسول خدا به وی بخشیده بود و فاصله‌ای دو سوم فرسخی از مدینه داشت بر بالای سر می‌آوردم. أسماء می‌گوید: روزی من به همان جا رفتم و هستهها بالای سر من بود. در راه به رسول خدا و چند نفر از اصحاب ایشان رسیدم. ایشان برای من دعا کردند و سپس کلمات «أخ أخ» را بر زبان آوردند تا شتر بخوابد و من پشت سر ایشان سوار شوم. اما من شرم کردم از اینکه همراه با مردان راه بروم و به‌یاد زبیر و غیرت او افتادم. أسماء می‌گوید: زبیر از باغیرت ترین مردم بود. أسماء می‌گوید: رسول خدا پی برد که من شرم دارم، پس به راه خود رفتند. سپس من نزد زبیر رفتم و گفتم: در راه به رسول خدا رسیدم که همراه با چند نفر از اصحاب خویش بودند و من مقداری هسته بر بالای سر خود داشتم. ایشان شتر خود را خواباند تا من بر ترک ایشان سوار شوم، اما من شرم کردم و غیرت تو را می‏دانستم. پس زبیر گفت: به خدا قسم اینکه تو هستهها را بر بالای سر خود حمل کرده‌ای برای من سخت تر از این است که بر ترک ایشان سوار می‌شدی. أسماء می‌گوید: این وضعیت من همین طور ادامه داشت تا اینکه ابوبکر خادمی ‏برایم فرستاد و او به جای من به اسب رسیدگی کرد، ابوبکر با این کار خود انگار که مرا از بردگی آزاد ساخته بود.[[2505]](#footnote-2505)

9- زبیر فرزندان خود را به نام شهدای صحابه نامگذاری می‏کند

زبیر به خاطر علاقه زیادی که به شهادت داشت نام صحابه شهید را بر فرزندان خود نهاد. هشام بن عروه از پدرش روایت کرده است که گفت: زبیر گفت: طلحه نام انبیا را بر فرزندان خود می‏نهاد و می‏دانست- و باور داشت- که بعد از محمدص پیامبری نخواهد آمد، اما من نام صحابه شهید را بر فرزندان خود می‏گذارم تا که شاید به شهادت برسند. پس نام عبدالله را از نام عبدالله بن جحش و نام منذر را از منذر بن عمرو و نام عروه را از عروه بن مسعود و نام حمزه را از نام حمزه بن عبدالمطلب و نام جعفر را از نام جعفر بن أبی طالب و نام مصعب را از نام مصعب بن عمیر و نام عبیده را از نام عبیده بن حارث و نام خالد را از نام خالد بن سعید و نام عمرو را از نام عمرو بن سعید بن عاص- که در نبرد یرموک به شهادت رسید- برگزید.[[2506]](#footnote-2506)

10- مخفی داشتن طاعات در نزد زبیر

زبیر بن عوام می‌گوید: هر کدام از شما توانست عمل صالح مخفیانه‌ای داشته باشد انجام دهد.[[2507]](#footnote-2507)

11- شعر حسان بن ثابت در مدح زبیر

زبیر بر مجلسی از اصحاب رسول خدا گذشت و دید که حسان دارد برای آنان شعر می‏خواند، اما آنان با شنیدن آن اشعار وی سر نشاط نبودند. پس زبیر با آنان نشست و سپس گفت: چرا به‌اشعار ابن فریعه گوش نمی‏دهید. وی اشعار خود را برای رسول خدا می‏خواند و ایشان به نیکی به آن گوش می‏سپردند و پاداش زیادی به او می‏دادند و از آن روی بر نمی‏تافتند. پس حسان در مدح زبیر گفت:

أق-ام علی عهد النب-ی و هدی-ه حواریه و الق-ول بالفع-ل یع-دل

أق-ام علی منه--اجه و طریق-ه یوالی ولیّ الح-ق و الح-ق أع-دل

هو الف-ارس المشه-ور البطل الذی یص-ول إذا ما ک-ان ی-وم محج-ل

إذا کشفت عن ساقها الحرب حشها بأبیض سب--اق إل-ی الموت یرق-ل

و إن إم-رأ ک-انت صفی-ه أم-ه وم-ن أس-د ف-ی بیته--ا لمؤت-ل

له م-ن رس--ول‌الله قربی قری-بة وم-ن نص-رة الإسلام مج-د مؤث-ل[[2508]](#footnote-2508)

فک-م کرب-ة ذب الزبی-ر بسیف-ه عن المصطفی و الله ‌یعط-ی فیج-زل

ثن-اؤک خیر من فع-ال مع-اشر و فعل-ک یا ابن الهاشمی-ة أفض-ل[[2509]](#footnote-2509)

(حضرت زبیر حواری پیامبر بر راه و روش پیامبر بود و قولش همنوا و همگام با عملش بود. قول به وسیله عمل تصحیح می‏شود. حضرت زبیر بر روش و شیوه پیامبر با حاکم بر حق موالات می‌کرد و روشن است که پیروی از حق عادلانه تر است. او همان اسب سوار و قهرمانی است که حتی اگر به زنجیر باشد به دشمنان حمله ور می‏شود و هرگاه جنگ سربگیرد و شروع شود اوست که بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از مرگ با شمشیر سفید و درخشان وارد کارزار می‏شود. کسی که مادرش صفیه و پدرش آن شیر خدا، عوام باشد شایسته است که بزرگوار باشد. او از لحاظ خویشاوندی جزو نزدیکان پیامبر بود و در نصرت و یاری اسلام افتخارات زیاد و بزرگی داشت. حمد و بزرگداشت شما ای زبیر از کردار مردان بسیاری شایسته‏تر و بهتر است و رفتار و عمل شما ای فرزند صفیه هاشمی، بهتر و شایسته تر است).

12- کرم و بزرگواری زبیر بن عوامس

از عروه بن زبیر روایت است که گفت: هفت نفر از صحابه به زبیر وصیت کردند از جمله: عثمان و ابن مسعود و عبدالرحمن. اما زبیر از اموال خود برای ورثه آنان خرج می‌کرد و اموالشان را حفظ می‏نمود.[[2510]](#footnote-2510)

این مثالی رفیع از مثالهای والای کرم و بزرگواری و وفا است. او معانی والای موجود در درون را مجسم می‏کند تا این مفاهیم تا در ضمیرهای زنده و بیدار آشکار و هویدا باشد و در نتیجه‌این ضمیر زنده تمام دارایی خود را در راه سیادت این مفاهیم به کار بگیرد. گاهی شخص یک یا دو بار نیکی می‏کند و سپس دچار فتور و سستی می‏شود، اما اینکه مثل چنین دلاور سخاوتمندی متکفل هزینه ورثه تعدادی از صحابه شده و اموال آنان را برایشان حفظ نماید، در دنیا الگویی نادر و درجه‌ای درجات پیشرفت اخلاقی در نزد صحابه است.[[2511]](#footnote-2511)

13- وقت کوچ فرا رسید... شهادت رسول خدا مبنی بر ورود وی به بهشت

زبیر بن عوام در مرحله اول نبرد از میدان نبرد خارج شد. دلایل خروج وی از جنگ و ترک میدان نبرد قبلاً بیان شد. وی در هنگام خروج از میدان این شعر را می‏خواند:

ترک الأمور التی أخشی عواقبها فی الله أحسن فی الدنیا و فی الدین

(اینکه من به خاطر رضای خدا اموری را که از عاقبت آنها خوف دارم ترک نمایم در دنیا و در دین بهتر است).

به قولی دیگر وی این شعر را خواند:

و لقد علمت لو أن علمی‏نافعی أن الحیاة من الممات قریب[[2512]](#footnote-2512)

(من به تحقیق می‏دانم- اگر علمم برای من سودمند باشد- که زندگی و مرگ فاصله بسیار نزدیکی با هم دارند).

بعد از اینکه زبیر از میدان خارج شدعمرو بن جرموز و فضاله بن حابس و نفیع همراه با عده‌ای از اوباش بنی تمیم به دنبال او رفتند. گفته‏اند که آنان وقتی به زبیر رسیدند در قتل زبیر با هم همکاری نمودند. نیز گفته‏اند: عمرو بن جرموز به وی رسید و به زبیر گفت: من خواسته‌ای از شما دارم. زبیر گفت: نزدیک بیا. پس خادم زبیر- که نامش عطیه بود- گفت: او با خودی سلاحی داشت. پس زبیر گفت: نزدیک بیا. پس عمرو نزدیک او رفت و شروع به سخن گفتن با او کرد. آن هنگام وقت نماز بود. پس زبیر به وی گفت: وقت نماز است. عمرو هم گفت: وقت نماز است. پس زبیر جلو رفت تا با آن دو نماز بخواند اما عمرو بن جرموز ضربه‌ای به او زد و او را کشت. قولی دیگر می‌گوید: عمرو در جایی به نام وادی السباع به زبیر رسید. در آن هنگام زبیر در گرمای شدید ظهر خوابیده بود. پس عمرو بر او هجوم برد و او را کشت. این قول مشهور تر است و شعر عاتکه بنت زید بن عمرو بن نفیل که آخرین زن زبیر می‏باشد گواه همین قول می‏باشد. این زن قبلاً همسر عمر بن خطاب بود و چون عمر به قتل رسید وی بیوه شد. وی قبل از عمر زن عبدالله بن ابوبکر صدیق بود که عبدالله هم کشته شده و وی بیوه شده بود. پس وقتی که زبیر به قتل رسید این زن در رثای وی قصیده نغزی را سرود و گفت:

غدر ابن جرموز بفارس بهمة یوم اللق-اء و ک-ان غرّ معرد

یا عم-رو ل-و نبهته لوجدته لا طائشاً رعش الجنان و لا الید

ثکلتک أمک أن ظفرت بمثله ممن بقی ممن ی-روح و یغت-دی

کم غمرة قد خاضه-ا لم یثنه عنها طرادک یا ابن فقع العردد[[2513]](#footnote-2513)

و الله ربی إن قتلت لمسلم-اً حلت علی-ک عق-وبة المتعم-د[[2514]](#footnote-2514)

(ابن جرموز در روز کارزار از پشت به قهرمان با همت و شجاع خنجر زد. ای عمرو بن جرموز اگر در هنگام حمله کردن و خیانت زبیر را آگاه می‌کردی او را با استقامت و پایدار و قوی دل می‏یافتی. ای عمرو مادرت داغت ببیند که مردی همچون زبیر را از پا درآوردی که از یاران باقی مانده پیامبر بود. او با چه جنگها و مصائبی رو به رو شده است که شمشیر تو ای پلید زاده درشت خو نتوانست با او مقابله کند. سوگند به پروردگارم حال که‌یک مسلمان را به قتل رسانده‌ای مجازات قتل عمد شامل شما خواهد شد).

وقتی که عمرو بن جرموز او را به قتل رساند سرش را از بدن جدا کرد و آن را نزد علی برد و گمان برد که با ارائه آن منزلت و مقامی‏بدست می‌آورد. پس کسب اجازه نمود و علی گفت: به قاتل فرزند صفیه مژده آتش جهنم بده. سپس علی گفت: شنیدم که رسول خدا فرمود: هر پیامبری حواری دارد و حواری من زبیر بن عوام است.[[2515]](#footnote-2515) وقتی که علی شمشیر زبیر را دید گفت: این شمشیر برای مدت زیادی غم و محنت را از سیمای رسول خدا دفع می‌کرد.[[2516]](#footnote-2516) در روایت دیگری آمده است: امیرالمؤمنین علی ابن جرموز را از آمدن نزد خود منع کرد و گفت: قاتل فرزند صفیه را به آتش جهنم مژده بدهید.[[2517]](#footnote-2517) گفته می‏شود: عمرو بن جرموز در زمان علی بن ابی طالب خودکشی کرد. قولی دیگر می‌گوید: وی هم چنان زنده بود و چون مصعب بن زبیر امارت عراق را بدست گرفت خود را از مصعب مخفی کرد. پس به مصعب گفته شد: عمرو بن جرموز اینجاست و خود را مخفی کرده است، آیا می‏خواهی از او انتقام بگیری؟ مصعب گفت: به او بگویید از مخفی گاه خود بیرون آید، او در امان است، به خدا قسم من قصاص زبیر را از او نمی‏گیرم، زیرا او حقیر تر از آن است که من او را با زبیر برابر بدانم.[[2518]](#footnote-2518)

پیامبر اعلام کرده‏بودند که زبیر شهید خواهد شد. از ابوهریره روایت است که رسول خدا بر روی کوه حرا بود که کوه به حرکت و لرزه افتاد و رسول خدا فرمود: ای حراء آرام باش، زیرا جز یک پیامبر یا یک صدیق و یا یک شهید کسی بالای تو قرار ندارد. در آن هنگام رسول خدا و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بر روی آن بودند.[[2519]](#footnote-2519) امام نووی می‌گوید: در این حدیث برای رسول خدا معجزاتی وجوددارد، از جمله: اخبار رسول خدا مبنی بر اینکه‌این افراد شهید می‏شوند و همه آنان غیر از رسول خدا به شهادت رسیدند، زیرا عمر، عثمان، علی، طلحه و زبیر مظلومانه به شهادت رسیدند، چه قتل عمر، علی و عثمان امری مشهور است و زبیر هم در وادی السباع در نزدیکی بصره و در حالی که جنگ را ترک کرده بود و برمی‏گشت کشته شد. طلحه نیز صف جنگ را ترک کرده بود و از مردم کناره گرفته بود که تیری ناشناس به وی اصابت کرد و او را کشت و ثابت شده که هر کس مظلومانه کشته شود شهید است.[[2520]](#footnote-2520) شعبی می‌گوید: من پانصد نفر از صحابه ‌یا چیزی بیشتر از آن را ملاقات کردم و همه آنان می‏گفتند: علی، عثمان، طلحه و زبیر در بهشت هستند. ذهبی می‌گوید: زیرا آنان از جمله عشره مبشره و از افراد حاضر در نبرد بدر و بیعت رضوان هستند و از پیشتازان به اسلام می‏باشند که خدای متعال اعلام نموده که از آنان راضی است و آنان هم از خداوند خشنود می‏باشند. هم چنین به‌این دلیل که‌این چهار نفر کشته شدند و شهادت روزی آنان شد. پس ما محب آنان بوده و نسبت به کسانی که‌این چهار نفر را به قتل رساندند بغض و خشم داریم.[[2521]](#footnote-2521)

14- اشتیاق زبیر در هنگام مرگ به ادای بدهی و دین خود

از عبدالله بن زبیر روایت است که گفت: زبیر در روز نبرد جمل در مورد بدهی خود به من وصیت کرد و گفت: اگر در مورد پرداخت مقداری از بدهی من ناتوان بودی از مولایم کمک بگیر. به خدا نمی‏دانستم منظورش از «مولایم» چیست، پس گفتم: پدر جان، مولای شما کیست؟ گفت: الله. عبدالله می‌گوید: هرگاه در غم پرداخت بدهیش گیر می‌کردم می‏گفتم: ای مولای زبیر آن را به جای زبیر ادا کن و خداوند هم آن را ادا می‌کرد. بدهی ای که بر عهده زبیر قرار داشت این بود که مردم اموال خود را نزد زبیر می‌آوردند و به امانت می‏گذاشتند و زبیر می‏گفت: خیر، آن را نزد من به امانت نگذار، بلکه من آن را به عنوان قرض از شما می‏گیرم تا اگر از بین رفت من در مقابل آن ضامن باشم، زیرا من می‏ترسم از بین برود. عبدالله می‌گوید: وقتی که زبیر کشته شد جز زمینهایی دینار و درهمی‏از او باقی نماند. پس آن زمینها را فروختم و بدهیش را با آن تصفیه کردم. پس فرزندان زبیر گفتند: میراثمان را میان ما تقسیم کن. من گفتم: به خدا قسم آن را میان شما تقسیم نمی‏کنم تا اینکه به مدت چهار سال در موسم حج میان مردم ندا در دهم: هر کس طلبی نزد زبیر دارد نزد ما بیاید تا طلب او را بدهیم. پس زبیر هر سال در موسم حج ندا می‏داد. پس وقتی که چهار سال سپری شد میراث زبیر را میانشان تقسیم نمود. زبیر چهار زن داشت و به هر کدام از زنان وی یک میلیون و دویست هزار درهم رسید. جمع دارایی زبیر پنجاه میلیون و دویست هزار درهم بود.[[2522]](#footnote-2522) قول بخاری حمل بر این می‏شود که همه اموال وی در هنگام مرگ این مقدار بود و شامل اضافات آن در این چهار سال قبل از تقسیم نمی‌شود.[[2523]](#footnote-2523) در ماترک زبیر برکت زیادی افتاد[[2524]](#footnote-2524) و خداوند زمینهایش را بعد از مرگ او با برکت گرداند و با فروش آن بدهی خود را صاف کرد و مقدار زیادی از آن هم باقی ماند. در این ماجرا درسها و عبرتهایی وجود دارد:

الف- قول زبیر به پسرش

پسرم اگر در مورد پرداخت مقداری از بدهی من ناتوان بودی از مولایم کمک بگیر. این مثالی از مثالهای یقین راسخ و ایمان قوی است که توکل صادقانه بر خداوند و پناه بردن به او در برطرف کردن نیازها و از بین بردن غم و محنتها هم مترتب بر آن شده است. پس مؤمن واقعی اعتقاد راسخ دارد که همه چیز بدست خدا است و چون در تنگنا و محنتی قرار گیرد اولین چیزی که به ذهن او خطور می‏کند تصور وجود خدا و سلطه او بر همه چیز است و مخلوقات که در این مشکل او جانب دیگر قضیه را تشکیل می‌دهند در قبضه خدای متعال قرار دارد و قلبهایشان در دست خدا است و به هر شکل که بخواهد به آن تغییر ماهیت می‏دهد. به همین دلیل قبل از هر چیز به آن پناه می‏برد و برای رفع نیاز و غم و محنت خود به او پناه برده و از او مسألت می‏کند و سپس اقدام به انجام اسبابی می‏کند که خداوند متعال برای رسیدن به نتایج مطلوب خلق کرده است، اما در عین حال معتقد است که‌این امور فقط یک سری اسباب هستند و فاعل و تقدیرگر اصلی خداوند متعال است و او بر این قادر است که تأثیر این اسباب را از آنها گرفته و در نتیجه به نتایج مطلوب خود منجر نشوند.[[2525]](#footnote-2525)

ب- آیا زبیرس از ثروتمندان بود؟

نص سابق بیان گر این است که زبیر از مالداران و ثروتمندان معروف و مشهور نبود، بلکه وی احساس تنگدستی داشت و اموال و دیونی که بر ذمه داشت فکر او را مشغول کرده و برایش بسیار با اهمیت بود و از این می‏ترسید که زمینها و املاکش کفاف اموالی را که بر ذمه دارد نکند. هم چنین این نص بیانگر این است که عبدالله بن زبیر هم به مانند پدرش اعتقاد داشت و فکر می‌کرد که بدهیهای زبیر بیشتر از داراییهای وی باشد. زبیر به عبدالله می‌گوید: آیا فکر می‏کند که بدهیها چیزی از داراییهایمان را برای ما باقی بگذارد؟ اما عبدالله جوابی برای سوال پدرش نمی‏یابد و اگر چیزی غیر از نظر پدرش را اعتقاد داشت در آن وقت حساس و دشوار با اطمینان جواب پدرش را می‏داد و می‏گفت که پیش بینی و برداشت زبیر درست نیست و اموال کفاف بدهی را می‏کند، اما می‏بینیم که عبدالله بن زبیر به صورت صریح در مورد برداشت خود در مورد کم بودن اموال سخن می‌گوید و هنگامی‏که زبیر به او گفت اگر اموال کم بود در مورد جبران آن از مولایم کمک بگیر، عبدالله به او می‌گوید: مولایت چه کسی است؟ و در آن هنگام عبدالله انتظار داشت که از آن مولای مورد نظر زبیر در مورد پرداخت بدهیها کمک خواهد گرفت. هیچ کسی ادعا نمی‏کند که عبدالله از دارایی و املاک پدرش اطلاع و شناخت نداشته است، زیرا در آن هنگام عبدالله سی و پنج سال داشت و کسی که در چنین سن و سالی باشد شأن وی این است که دستیار و مددکار پدر خود بوده و به احوال و اموال او آگاه است، خصوصاً اینکه پسر بزرگ خانواده باشد. اینکه زبیر از عبدالله سوال نمود: «آیا فکر می‏کند که بدهیها چیزی از داراییهایمان را برای ما باقی بگذارد؟» بر این گواهی دارد که عبدالله از احوال و اموال پدرش مطلع بوده است و حتی عبدالله تصریح می‏کند که ادای بدهیها کار آسانی نیست و می‌گوید: هرگاه در غم پرداخت بدهیش گیر می‌کردم می‏گفتم: ای مولای زبیر آن را به جای زبیر ادا کن و خداوند هم آن را ادا می‌کرد.[[2526]](#footnote-2526)از جمله چیزهای دیگری که بر این گواهی دارند که زبیر در شمار ثروتمندان و افراد متمول نبوده و انتظار و توقع او در مورد تناسب اموال وی با بدهیها بجا بوده است این است که حکیم بن حزام- پسر عموی زبیر- وقتی که به عبدالله بن زبیر می‏رسید به وی می‏گفت: فکر نمی‏کنم بتوانید این بدهیها را پرداخت کنید، اگر نتوانستید آنها را پرداخت کنید از من کمک بگیرید.[[2527]](#footnote-2527) دلیل چهارم این است که عبدالله بن جعفر نزد عبدالله بن زبیر می‏آید- زیرا چهارصد هزار درهم نزد زبیر طلب داشت- و به او می‌گوید: اگر بخواهید آن را از شما نمی‏گیرم.عبدالله بن زبیر در جواب وی گفت: خیر. عبدالله بن جعفر گفت: اگر می‏خواهید قرض مرا به آخر بیندازید (و اگر دست آخر چیزی باقی ماند با آن قرض مرا ادا کنید).[[2528]](#footnote-2528)

این شهادت دو نفر از بزرگان صحابه بر این است که داراییهای زبیر کفاف بدهی او را نمی‏کند و چنین فکر می‌کنند که او به کمک نیاز دارد. هم چنین این دو نفر از کسانی بودند که با زبیر رابطه داشتند و او را می‏شناختند و به احوال و وضعیت او آگاه بودند، چه‌ یکی از آنان حکیم بن حزام پسر عموی زبیر و دیگری عبدالله بن جعفر پسر خاله او بود، زیرا مادر زبیر، صفیه دختر عبدالمطلب و عمه رسول خدا بود و عبدالله با زبیر بده بستان و سر و سرّ زیادی داشت. این چهار دلیل که شکی در آنها وجود ندارد بیانگر این امر هستند که زبیر فردی ثروتمند نبود.[[2529]](#footnote-2529) اما با این وجود در مورد ثروت و بی نیازی زبیر و بردگان و اسبهای او سخنان زیادی شائع شده است. در برخی از منابع آمده است که وی هزار برده داشت و این بردگان هر روز به وی خراج می‏دادند، اما حتی یک درهم از آنها هم وارد خانه زبیر نمی‌شد، بلکه وی همه آنها را صدقه می‏داد.[[2530]](#footnote-2530) اما مستشرق مشهور، ویل دورانت، هزار را ده هزار بیان داشته و می‌گوید: زبیر ده هزار برده داشته و هزار اسب نیز به آن افزوده است[[2531]](#footnote-2531) و بالطبع این مستشرق باهوش این خبر را که زبیر خراج بردگان خود را صدقه می‏داده است حذف کرده است.[[2532]](#footnote-2532) اما باید گفت که‌این خبر در مقابل خبر بخاری ایستادگی ندارد، زیرا در آن آمده است: وقتی که زبیر کشته شد جز این موارد دینار و درهمی‏نداشت: چند قطعه زمین که‌یکی از آنها در غابه در اطراف مدینه بود، یازده خانه در مدینه، دو خانه در بصره، یک خانه در کوفه و یک خانه در مصر.[[2533]](#footnote-2533) این روایت واضح و روشن است زیرا به شیوه حصر، داراییهای زبیر را بیان کرده است و این موارد را در این مقام بیان می‏کند که عبدالله در مورد بدهیها و نحوه ادای آن دچار غم و محنت و تنگنا بود، پس اگر زبیر هزار برده می‏داشت، در این روایت ذکر می‌شد و بهای آنها ارزش و قیمتی می‏داشت، زیرا آیا هزار برده در کمترین تخمین دو هزار درهم ارزش ندارد؟! [[2534]](#footnote-2534) و در این صورت ارزش بردهها غالب بدهی زبیر را ادا می‌کرد. البته‌این به فرض این است که بردگان زبیر را هزار نفر بدانیم، اما اگر سخن موهوم ویل دورانت را بپذیریم که وی ده هزار برده داشته است، معنای آن ابطال روایت بخاری از اساس می‏باشد، زیرا بهای ده هزار برده و هزار اسب- هر قدر هم ارزان باشد- برای ادای بدهیهای وی کفایت می‏کند و ورثه او را غرق ثروت زیادی می‌کرد و دیگر زبیر نیازی به‌این نداشت که به پسرش بگوید: بزرگ ترین دل مشغولی من بدهیهایم است و دیگر از عبدالله سوال نمی‌کرد: آیا فکر می‏کنی که بدهی من چیزی از اموالم باقی بگذارد؟ و دیگر نیازی نبود که به او وصیت کند: اگر در مورد پرداخت مقداری از بدهی من ناتوان بودی از مولایم کمک بگیر.[[2535]](#footnote-2535)

سخن در مورد سیره زبیر و طلحه و عمرو بن عاص و ابوموسی اشعری وام المؤمنین عائشه با اهداف این کتاب تطابق دارد، از این حیث که سخن در مورد سیره امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب و عصر ایشان می‏باشد و این شخصیتها در بحث از عصر امیرالمؤمنین علی، از نقش محوری برخوردار هستند. همچنین چیزهایی که در کتب تاریخ و ادب در مکدر ساختن این افراد بیان شده است در بحث از فتنه‏های داخلی مطرح می‏شود. پس بیان سیره و اخلاق و صفات آنان بر ما واجب است تا خواننده حقیقت این شخصیتها را بشناسد و تحت تأثیر روایات ضعیف و داستانهای جعلی ای که مورخان شیعی و رافضی نوشته‌اند و نگاه مردم به‌این شخصیتهای بزرگ را مکدر گردانده است، قرار نگیرند. بنابراین سخن در مورد سیره زبیر یا دیگر بزرگان صحابه که در حوادث و وقائع زمان امیرالمؤمنین علی نقش داشته‏اند با اهداف مؤلف که قصد رساندن آنها از خلال بررسی دوران خلفای راشدین به خواننده را دارد، هماهنگ است.

دوازدهم: سیره طلحه بن عبیداللهس و شهادت وی

وی ابومحمد طلحه بن عبدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب قریشی تیمی‏است.[[2536]](#footnote-2536) جد وی در مرة بن کعب به رسول خدا می‏رسد و در تیم بن مره جد وی به ابوبکر صدیق می‏رسد و تعداد پدران مابین آنان مساوی می‏باشد.[[2537]](#footnote-2537) مادرش صعبة بنت حضرمی ‏زنی از اهالی یمن و خواهر علاء بن حضرمی‏است.[[2538]](#footnote-2538) مادر طلحه اسلام آورد و از اصحاب رسول خدا شد و به شرف هجرت دست یافت.[[2539]](#footnote-2539) طلحه ‌یکی از عشره مبشره و یکی از هشت نفری است که پیشتاز به اسلام شدند و یکی از پنج نفری می‏باشد که به وسیله ابوبکر صدیق مسلمان شدند و یکی از اعضای شش نفره شورای خلافت است.[[2540]](#footnote-2540)

1- مسلمان شدن، ابتلا و هجرت طلحه

طلحه بن عبیدالله می‌گوید: به بازار بصری رفتم. در انجا راهبی بود که در صومعه‌اش می‏گفت: از حاضران اینجا بپرسید که کسی از اهالی حرم اینجا حضور دارد؟ طلحه گفت: آری، من اهل حرم هستم. پس آن راهب گفت: آیا أحمد ظهور کرده است؟ گفتم: أحمد کیست؟ راهب گفت: أحمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. این ماهی است که او در آن ظهور می‏کند (یا مبعوث می‏شود). او آخرین پیامبر است. او از حرم مبعوث شده و به سرزمینی دارای نخل و سرزمینی با سنگهای سیاه و سوراخ سوراخ و با خاکی شور مهاجرت می‏کند. پس حتماً تو سوی او بشتاب. طلحه می‌گوید: آنچه که او گفت در قلبم نشست و من فوراً از آنجا رفتم و به مکه برگشتم و گفتم: آیا واقعه‌ای روی داده است؟ گفتند: آری، محمد بن عبدالله أمین خود را پیامبر خوانده و ابن أبی قحافه تابع او شده است. طلحه می‌گوید: نزد ابوبکر رفتم و گفتم: آیا از این مرد تبعیت کرده‌ای؟ گفت: آری. پس نزد او برو و از او تبعیت کن، زیرا او مردم را به حق و خیر دعوت می‏کند. طلحه سخن آن راهب را به ابوبکر گفت. پس ابوبکر و طلحه به اتفاق خارج شدند و نزد رسول خدا رفتند و طلحه اسلام آورد و سخن آن راهب را به سمع رسول خدا رساند و رسول خدا از این موضوع خوشحال شد. وقتی که ابوبکر و طلحه بن عبیدالله اسلام آوردند نوفل بن خویلد بن عدویة آن دو را گرفت و با طنابی محکم بست و بنی تیم از آن دو طرفداری نکردند. نوفل شیر قریش نامیده می‌شد و به همین دلیل ابوبکر و طلحه را «قرینین» نامیده‏اند.[[2541]](#footnote-2541)

طلحه به خاطر ایمان خود از جانب مشرکان و حتی از جانب اقوام بسیار نزدیک خود آزار زیادی را متحمل شد، اما وی هم چنان این آزار و اذیتها را تحمل کرد تا اینکه خداوند اذن هجرت داد. وقتی که رسول خدا در راه هجرت به مدینه بود، در راه طلحه که همراه با یک کاروان از شام بازمی‏گشت به‌ایشان رسید و از لباسهای شامی‏لباسی به رسول خدا و ابوبکر داد و سپس طلحه به مکه رفت تا از تجارت خود فارغ گشت. سپس طلحه خانواده ابوبکر را با خود به مدینه برد. پس طلحه از اولین گروه مهاجران است.[[2542]](#footnote-2542) وقتی که طلحه به مدینه رفت رسول خدا میان او و ابوایوب انصاری پیمان برادری بست.[[2543]](#footnote-2543) بنا به قولی دیگر به هنگام بستن پیمان برادری میان مهاجر و انصار، میان او و کعب بن مالک انصاری پیمان برادری بست.[[2544]](#footnote-2544)

2- در غزوه بدر

طلحه بن عبیدالله مکلف شده بود تا در مورد کاروان قریش کسب خبر نماید در آن موقعی که رسول خدا منتظر رسیدن کاروان مشرکان از شام به نزد قریشیان بود. پیامبر طلحه و سعید بن زید را فرستاد تا برای ایشان خبر بیاورند. آن دو رفتند و به حوراء رسیدند و همچنان در آنجا اقامت کردند تا اینکه کاروان عبور کرد و به ساحل دریا رفت. بعد از این آن دو اخبار را به مدینه برگرداندند. وقتی که آنان به مدینه رسیدند رسول خدا مسلمانان را به غزای بدر برده بود. پس آنان شتافتند تا به سپاه ملحق شوند، آن دو به نبرد رسیدند و رسول خدا سهمی‏به مانند جنگجویان و اجری به مانند مجاهدان را برای آنان تعیین کرد.[[2545]](#footnote-2545)

3- در غزوه أحد، بهشت بر طلحه واجب شد

از جابر روایت است که گفت: در روز جنگ أحد وقتی که مسلمانان عقب نشینی کردند رسول خدا در گوشه‌ای همراه با دوازده نفر از جمله طلحه بود. مشرکان به‌ایشان رسیدند، پس پیامبر فرمود: چه کسی به مصاف این مردم می‏رود؟ طلحه گفت: من. پیامبر فرمود: فعلاً صبر کن. پس مردی از انصار گفت: من بروم؟ پس او رفت و جنگید و به شهادت رسید. سپس رسول خدا نگاه کرد و دید که مشرکان می‏آیند، پس فرمود: چه کسی به مصاف این قوم می‏رود؟ طلحه گفت: من. پیامبر فرمود: فعلاً صبر کن. پس مردی از انصار گفت: من. پیامبر فرمود: تو برو. پس او جنگید و به قتل رسید. پس وضعیت به همین شکل ادامه‌یافت تا اینکه فقط طلحه در کنار رسول خدا باقی ماند. پس پیامبر فرمود: چه کسی به مصاف این مردم می‏رود؟ طلحه گفت: من. پس طلحه به‏اندازه آن یازده نفر جنگید تا اینکه انگشتانش قطع شد و گفت: آخ. پس رسول خدا فرمود: اگر می‏گفتی «بسم الله» ملائک در حالی که مردم به تو نگاه می‌کردند تو را بالا می‏بردند. سپس خداوند مشرکان را دفع کرد.[[2546]](#footnote-2546) امام احمد روایت کرده است: اگر می‏گفتی «بسم الله» در حالی که در دنیا زنده هستی می‏دیدی که در بهشت برای تو خانه‌ای بنا می‌شد.[[2547]](#footnote-2547) از قیس بن حازم روایت است که گفت: طلحه را دیدم که دستش به خاطر اینکه با آن در نبرد أحد از رسول خدا محافظت کرده بود شل شده است.[[2548]](#footnote-2548) طلحه در این نبرد 39 یا 35 زخم برداشت و و انگشت سبابه و انگشت کناری آن وی شل شد.[[2549]](#footnote-2549) ابوداود طیالسی از عائشه روایت کرده که گفت: وقتی که ابوبکر به‌یاد نبرد أحد می‏افتاد می‏گفت: آن روز، کاملاً از آن طلحه بود.[[2550]](#footnote-2550) از عائشه وام اسحاق دختران طلحه روایت است که گفتند: پدر ما در روز نبرد أحد بیست و چهار زخم برداشت یکی از آنها زخمی‏بود که بر سرش وارد شد و چهار گوش بود و رگش قطع شد و انگشتانش شل شد، اما سائر زخمها بر بدنش وارد گشت. وی در اثر این زخمها حالت بیهوشی پیدا کرد اما رسول خدا را به عقب برگرداند و هرگاه‌یکی از مشرکان به وی می‏رسید از پیامبر دفاع می‌کرد و با آن مشرکان می‏جنگید تا اینکه پیامبر را به کناره دره تکیه داد.[[2551]](#footnote-2551) به همین دلیل رسول خدا در مورد وی فرمود: به خاطر این کاری که طلحه برای رسول خدا کرد بهشت برای او واجب شد.[[2552]](#footnote-2552)

4- شهیدی که بر روی زمین راه می‏رود

از ابوهریره روایت است که رسول خدا بر روی کوه حرا بود که کوه به حرکت و لرزه افتاد و رسول خدا فرمود: ای حراء آرام باش، زیرا جز یک پیامبر یا یک صدیق و یا یک شهید کسی بالای تو قرار ندارد. در آن هنگام رسول خدا، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر و سعد بن أبی وقاص بر روی آن بودند.[[2553]](#footnote-2553) وقتی که طلحه از پیامبر شنید که شهید خواهد شد همواره در جاهایی که مظنه شهادت بود به دنبال آن می‏گشت و به همین دلیل در همه غزوات جز غزوه بدر حضور یافت.[[2554]](#footnote-2554) علت عدم حضور وی در نبرد بدر مأموریتی بود که رسول خدا به وی واگذار نمود و بیان شد. رسول خدا در مورد طلحه فرمود: هر کس دوست دارد شهیدی را نگاه کند که بر روی زمین راه می‏رود به طلحه بن عبیدالله نگاه کند.[[2555]](#footnote-2555)

5- برخی از مؤمنان به وعده خود با خدا وفا کردند

از موسی و عیسی فرزندان طلحه از پدرشان روایت است که اصحاب رسول خدا به فردی بدوی و جاهل گفتند که از رسول خدا سوال کند منظور از «من قضی نحبه» (برخي پيمان خود را بسر برده‏اند (و شربت شهادت سركشيده‏اند)- که در آیه:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الأحزاب: ٢٣

(‏در ميان مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بوده‏اند در پيماني كه با او بسته‏اند. برخي پيمان خود را بسر برده‏اند (و شربت شهادت سركشيده‏اند) و برخي نيز در انتظارند (تا كي توفيق رفيق مي‌گردد و جان را به جان آفرين تسليم خواهند كرد). آنان هيچ گونه تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده‏اند- آمده است چه کسانی می‏باشد، زیرا این صحابه به خاطر احترام و تعظیمی‏که برای رسول خدا قائل بودند جرأت پرسیدن این سوال را از ایشان نداشتند. پس آن فرد بدوی در این مورد از رسول خدا سؤال کرد و رسول خدا از او روی برگرداند. سپس آن فرد از ایشان سوال کرد و رسول خدا جواب او را نداد. سپس من- یعنی طلحه- که لباسی سبز بر تن داشتم بر در مسجد رسیدم و چون رسول خدا مرا دید فرمود: کسی که در مورد «من قضی نحبه» سوال داشت کجاست؟ آن فرد بدوی گفت: ای رسول خدا من بودم. پیامبر فرمود: این از جمله کسانی است که پيمان خود را بسر برده‏اند (و شربت شهادت سركشيده‏اند).[[2556]](#footnote-2556)

6- دفاع طلحه از برادرانش و گمان نیکوی وی نسبت به آنان

از مالک بن أبی عامر روایت است که گفت: مردی نزد طلحه آمد و گفت: فکر می‏کنی این فرد یمنی- ابوهریره- در مورد احادیث رسول خدا داناتر از شما باشد؟ او از رسول خدا چیزهایی را می‏شنود که ما نمی‏شنویم. طلحه گفت: اینکه او از رسول خدا چیزهایی را شنیده باشد که ما نشنیده باشیم من در آن شکی ندارم، زیرا ما خانه و دارایی داشتیم و صبح و شب نزد رسول خدا می‏رفتیم، اما مسکین بود و دارایی نداشت و بر در خانه رسول خدا زندگی می‌کرد. پس شک ندارم که او از رسول خدا چیزهایی را شنیده که ما نشنیده‌ایم. آیا کسی را که خیری در او سراغ برود می‏یابی که چیزی را به دروغ به رسول خدا نسبت بدهد؟[[2557]](#footnote-2557)

در این ماجرا درسهای مفیدی در دفاع از علما و فقهای صالح وجود دارد.

7- انفاق طلحه در راه خدا

از قبیصه بن جابر روایت است که گفت: من همراه طلحه بودم و کسی را ندیده‏ام که بیشتر از وی بدون اینکه از وی درخواست بشود اموال زیادی را ببخشد.[[2558]](#footnote-2558) از موسی از پدرش طلحه روایت است که مالی به مقدار هفتصد هزار درهم از حضرموت به دست طلحه رسید. اما آن شب وی بی قرار بود و نمی‌توانست بخوابد. پس گفت: فردی که می‏خوابد و چنین مالی در خانه دارد چه ظنی می‌تواند به پروردگار خود داشته باشد؟ زن طلحه گفت: تو کجا و برخی از دوستانت کجا! وقتی که صبح شد جفان- جام- و قصاع- کاسه بزرگ- بیاور و آن را تقسیم کن. پس طلحه به زنش گفت: تو زنی موفق و دختر مردی موفق هستی. زن وی ام کلثوم دختر ابوبکر صدیق بود. پس چون صبح فرا رسید جفانی را خواست و آن اموال را میان مهاجر و انصار تقسیم کرد و مقدار یک جام را هم برای علی فرستاد. پس زن طلحه به وی گفت: ای ابو محمد، آیا ما از این مال نصیبی نداریم؟ طلحه گفت: پس تا حالا کجا بوده‌ای؟ آنچه باقی مانده برای تو. زن طلحه می‌گوید: تنها کیسه‌ای باقی مانده بود که در آن قریب هزار درهم قرار داشت.[[2559]](#footnote-2559)

از سُعدی بنت عوف مریة- زن طلحه- روایت است که گفت: روزی نزد طلحه رفتم اما دیدم که خیلی سرحال نیست. پس به وی گفتم: شما را چه شده است؟ شاید چیزی از زنت دیده‌ای و موجب ناراحتی شما شده است؟ طلحه گفت: خیر، به خدا قسم تو بهترین زنی هستی که‌یک مسلمان دارد، مالی دارم که موجب غمگینی من شده است. گفتم: چه چیزی تو را غمگین می‏کند؟ آن را به قومت بده. طلحه گفت: ای غلام قومم را فراخوان و این مال را در میان آنان تقسیم کن. سعدی می‌گوید: من از خزانه دار سوال کردم که چقدر به آنان داده است و وی گفت: چهارصد هزار درهم.[[2560]](#footnote-2560)

از حسن بصری روایت است که طلحه بن عبید الله زمینی متعلق به خود را به هفتصد هزار درهم فروخت، اما شب از خوف آن مال مضطرب بود و چون صبح کرد آن را میان مردم تقسیم کرد.[[2561]](#footnote-2561)

از علی بن زید روایت است که گفت: فردی بدوی نزد طلحه آمد تا از او کمک مالی مسألت کند و خود را خویشاوند طلحه معرفی نمود. پس طلحه گفت: این خویشاوندیی است که قبل از تو کسی به وسیله آن از من چیزی را مسألت نکرده است. من زمینی دارم که عثمان آن را به سیصد هزار درهم به من داد. این زمین مال تو باشد و اگر خواستی آن را به عثمان می‏دهم و پول آن را به تو می‏پردازم. فرد بدوی گفت: آری من بهای آن را می‏خواهم. پس طلحه آن را به وی داد. هر کس از بنی تیم نیازمند و عیالوار می‏بود طلحه به او کمک می‌کرد و قرضش را پرداخت می‏نمود. وی هر سال ده هزار درهم برای ام المؤمنین عائشه می‏فرستاد.[[2562]](#footnote-2562) وی طلحة الخیر و طلحة الفیاض و طلحة الجود بود.[[2563]](#footnote-2563) به خاطر عطاها و بخششهای زیاد طلحه در امور خیر، رسول خدا او را فیاض نامید. حاکم از موسی بن طلحه روایت کرده که طلحه در روز نبرد ذی قرد[[2564]](#footnote-2564) شترانی را قربانی نمود و چاهی حفر کرد و به آنان غذا و نوشیدنی داد. پس رسول خدا فرمود: «یا طلحة الفیاض». به همین دلیل او طلحه الفیاض نامیده شد.[[2565]](#footnote-2565)

8- از سخنان زیبای طلحهس

کمترین عیب مرد این است که در خانه بنشیند.[[2566]](#footnote-2566)

لباس نعمت را آشکار می‏کند و نیکی به خادم دشمنان را خاموش می‏کند.[[2567]](#footnote-2567)

طلحه آراء ثاقب و صحیحی در میان مردم دارد، او در مورد صله رحم با افراد بخیل مشورت نمی‌کرد و در مورد امور جنگی با افراد ترسو مشورت انجام نمی‏داد.[[2568]](#footnote-2568)

9- شهادت طلحه بن عبیداللهس

وقتی که طلحه در نبرد جمل حضور یافت و علی با وی دیدار کرد و او را موعظه نمود، وی به‌یکی از صفهای عقب رفت که ناگاه تیری ناشناس به ران و به قولی به گردن وی اصابت کرد و بالای زانوی وی را به پهلوی اسب دوخت و نزدیک بود که او را از بالای اسب بر زمین بیندازد. در آن هنگام طلحه می‏گفت: ای بندگان خدا سوی من آئید. یکی از موالی طلحه به او رسید و او را بر ترک خود سوار نمود و به بصره برد و طلحه در خانه‌ای در آنجا وفات یافت. گفته‏اند: او در میدان نبرد از دنیا رفت و علی هنگامی‏که در میدان نبرد در میان کشته شدگان می‏گشت او را دید و شروع به پاک کردن خاک از سیمایش کرد[[2569]](#footnote-2569) و سپس گفت: ای ابومحمد، برای من بسیار گران است که تو را در حالی ببینم که بر زمین افتاده‌ای. سپس گفت: از غم واندوهی که در درون من موج می‏زند به خدا شکایت می‏برم. سپس بر او رحمت فرستاد و گفت: ای کاش من بیست سال قبل از این مرده بودم.[[2570]](#footnote-2570)

شکی نیست که طلحه از اهل بهشت است، زیرا ترمذی از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده است که گفت: رسول خدا فرمود: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، سعد، سعید، ابوعبیده، زبیر و عبدالرحمن بن عوف در بهشت هستند. بعد از این ترمذی می‌گوید: مثل این حدیث از عبدالرحمن بن حمیداز پدرش از سعید بن زید از رسول خدا روایت شده است.[[2571]](#footnote-2571)

در این حدیث منقبتی برای طلحه وجود دارد، زیرا رسول خدا در مورد وی شهادت داده که اهل بهشت است. این شهادتی بزرگ است که متضمن خبر در مورد سعادت طلحه و خوشبختی در دنیا و آخرت است.[[2572]](#footnote-2572)

10- حفظ جسد طلحه بعد از مرگش

خدای متعال جسد طلحه را بعد از مرگش مورد محافظت قرار داد، زیرا وقتی که بعد از گذشت سی سال قبر طلحه را باز کردند و جسد او را به مکانی دیگر منتقل ساختند دیدند که جسد وی تغییر نکرده و فقط چند تار موی ریشش در یکی از گوشه‏های صورتش تغییر کرده است. از مثنی بن سعید روایت است که گفت: مردی نزد عائشه دختر طلحه آمد و گفت: من طلحه را در خواب دیدم و به من گفت: به عائشه بگو محل قبر مرا تغییر دهد، زیرا رطوبت یا آب، مرا آزار می‏دهد. پس عائشه همراه با خادمان خود رفت و بر روی قبر او بنایی ساخت و محل قبر او را تغییر دادند. راوی می‌گوید: جز چند تار مو از یکی از گوشه‏های ریش طلحه- یا سر او- چیزی از جسد او تغییر نیافته بود، این در حالی است که از وفات او سی و چند سال گذشته بود.[[2573]](#footnote-2573) خداوند از طلحه و سائر صحابه راضی و خشنود باد.

11- دعای سعد بن أبی وقاص علیه کسانی که به عثمان، علی، طلحه و زبیر ناسزا می‏گویند

از سعید بن مسیب روایت است که مردی به طلحه، زبیر، عثمان و علی ناسزا می‏گفت. پس سعد او را از این کار نهی کرد و گفت: به برادران من ناسزا مگو، اما آن مرد نپذیرفت. پس سعد برخاست و دو رکعت نماز خواند و سپس گفت: پروردگار اگر قول او مورد خشم و غضب توست در مورد آن امروز نشانه‌ای به من نشان بده و آن را مایه عبرت گردان. پس آن مرد خارج شد و در این هنگام شتری بزرگ رم کرده بود و از میان مردم عبور می‏زد و مردم از جلوی او کنار می‏رفتند. بر روی سنگ فرش محل عبور وی آن شتر به او برخورد کرد و او را میان سینه خود و سنگفرش خیابان قرار داد و بر زمین کوبید و کشت. سعید بن مسیب می‌گوید: من دیدم که مردم به دنبال سعد می‏رفتند و می‏گفتند: اب ابواسحاق بر تو گوارا باد، دعای تو مستجاب شد.[[2574]](#footnote-2574)

مبحث دوم
نبرد صفین (37ﻫ)

نخست: سلسله حوادث قبل از نبرد

1- ام حبیبه دختر أبوسفیان، نعمان بن بشیر را همراه با پیراهن عثمان نزد معاویه و مردم شام می‏فرستد

وقتی که عثمان به قتل رسید، ام المؤمنین ام حبیبه بنت أبوسفیان فردی را نزد خانواده عثمان فرستاد و گفت: لباس عثمان را که وی در آن به قتل رسید برای من بفرستید. پس آنان پیراهن عثمان را که آمیخته با خون وی بود و مقداری از موی ریشش که کنده شده بود برای وی فرستادند. سپس ام حبیبه نعمان بن بشیر را فراخواند و او را نزد معاویه فرستاد و او آن پیراهن و ریش عثمان را همراه با نامه ام حبیبه نزد معاویه برد.[[2575]](#footnote-2575) در روایت دیگری آمده است: نعمان بن بشیر پیراهن عثمان را که وقت کشته شدن به تن داشته بود و به خون وی رنگین شده بود همراه با انگشتان نائله- همسر عثمان- که به هنگام دفاع از عثمان با دست خود قطع شده بود با خود برد.[[2576]](#footnote-2576) نائله بنت فرافصه کلبی همسر عثمان و زنی شامی‏و از قبیله کلب بود.[[2577]](#footnote-2577) نعمان نزد معاویه در شام رفت و معاویه او را بالای منبر قرار داد تا مردم او را ببینند و انگشتانش را در آستین پیراهن کرد و گاهی آن را بلند می‌کرد و گاهی پایین می‌آورد و مردم در اطراف آن می‏گریستند و همدیگر را برای گرفتن انتقام عثمان تشویق و ترغیب می‌کردند.[[2578]](#footnote-2578) شرحبیل بن سمط کندی آمد و به معاویه گفت: عثمان خلیفه ما بود، اگر می‌توانی انتقام او را بگیر و الا ما کناره می‏گیریم.[[2579]](#footnote-2579) مردان شام قسم خورده بودند که پیش زنان خود نروند و بر بستر خود نخوابند تا قاتلان عثمان را با هر که به حمایت آنان برخیزد بکشند یا در این راه جان خود را از دست بدهند.[[2580]](#footnote-2580) این همان چیزی بود که معاویه می‌خواست. تصویری که نعمان بن بشیر برای مردم شام بیان کرد قتل خلیفه را بسیار اندوهناک نشان می‏داد، زیرا خلیفه کشته شده و شمشیر اوباش بر گرده مردم مسلط بود و بیت المال گرفته شده و به‌یغما رفته بود و انگشتان نائله قطع شده بود. پس عواطف و احساسات مردم به هیجان درآمد و قلبهایشان تحت تأثیر قرار گرفت و اشک از چشمها جاری شد. پس شگفت نیست که بعد از این ماجرا معاویه و همراهانش از اهالی شام، بر خونخواهی عثمان اصرار بورزند و قبل از اینکه بیعت کنند خواستار تسلیم قاتلان عثمان شوند. آیا متصور است که امیر مؤمنان و سرور مسلمانان توسط کینه جویان و دسیسه گران کشته شود اما عالم اسلامی‏در مورد قصاص عاملان این جرم زشت به پا نخیزند؟! [[2581]](#footnote-2581)

2- انگیزههای معاویه در عدم بیعت

معاویه در زمان عمر و عثمان فرماندار شام بود و وقتی که علی خلافت را بدست گرفت خواست معاویه را عزل نموده و عبدالله بن عمر را به جای او منصوب نماید، اما عبدالله عذر خود را خواست و علی به جای او سهل بن حنیف را فرستاد، اما همینکه به وادی القری در نزدیکیهای شام رسید از آنجا برگشت، زیرا یکی از سپاهیان معاویه به فرماندهی حبیب بن مسلمه فهری به وی رسید و به او گفتند: اگر عثمان تو را فرستاده است بیا و اگر کس دیگری تو را فرستاده است برگرد.[[2582]](#footnote-2582) معاویه و مردم شام از بیعت امتناع کردند و اعتقاد داشتند که علی باید ابتدا از قاتلان عثمان قصاص بگیرد و بعد از آن آنان با وی بیعت نمایند[[2583]](#footnote-2583) و گفتند: ما با کسی که به قاتلان پناه می‏دهد بیعت نمی‏کنیم.[[2584]](#footnote-2584) آنان در مورد جان خود از آن دسته از قاتلان عثمان که در سپاه علی بودند می‏ترسیدند، به همین دلیل معتقد بودند که بیعت با علی بر آنان واجب نیست و اگر به‌این خاطر بجنگند مظلوم هستند و نه ظالم و می‏گفتند: زیرا به اتفاق مسلمانان عثمان مظلومانه کشته شده است و قاتلان او در سپاه علی حضور دارند و از حیث قدرت بر آنان غالب هستند. پس اگر ما بیعت کنیم آنان به ما ظلم و تجاوز می‌کنند و در نتیجه خون عثمان به هدر می‏رود و معاویه بر این باور بود که مسئولیت کمک به عثمان و قصاص قاتلان او بر عهده وی می‏باشد، زیرا او ولی دم عثمان است و خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ
 الإسراء: ٣٣

(هر كس كه مظلومانه كشته شود، به صاحب خون او (كه نزديكترين خويشاوند بدو است، اين) قدرت را داده‌ايم (كه با مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند) ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند (و به جاي يك نفر، دو نفر و بيشتر را بكشد، يا اين كه به عوض قاتل، ديگري را هلاك سازد). بي‌گمان صاحب خون ياري شونده (از سوي خدا) است). به همین دلیل معاویه مردم را جمع آورد و در مورد عثمان و اینکه وی مظلومانه و به دست عده‌ای نادان و منافق کشته شده است برای آنان سخن گفت و به آنان گفت که آنان حرمت خون حرام را رعایت نکرده و خون حرامی‏را در ماه حرام و در حرم ریختند. پس مردم برآشفتند و این کار را به شدت مورد انکار قرار دادند و صدایشان بلند شد. تعدادی از آنان از اصحاب رسول خدا بودند. یکی از آنان- یعنی مره بن کعب- برخاست و گفت: اگر نبود به خاطر حدیثی که از رسول خدا شنیدهام زبان به سخن نمی‏گشودم. در این حدیث ایشان فتنه‏ها را ذکر کردند و آن را نزدیک دانستند. در این هنگام مردی که ردایش را به دور سر و صورت خود پیچانده بود گذشت و ایشان فرمودند: این فرد در آن هنگام بر هدایت خواهد بود. من به سوی آن فرد رفتم و دیدم که عثمان بن عفان است. پس سوی رسول خدا رفتم و گفتم: این فرد مد نظر شما است؟ ایشان فرمودند: آری.[[2585]](#footnote-2585)

حدیث دیگری هم وجوددارد که در درخواست معاویه برای قصاص قاتلان عثمان تأثیر نهاد و انگیزه‌ای قوی برای تصمیم وی بر تحقق این هدف بود. این حدیث این است که نعمان بن بشیر از عائشه روایت کرده که گفت: رسول خدا دنبال عثمان بن عفان فرستاد.... و آخرین سخنی که به وی فرمود این بود که بر شانه عثمان زد و فرمود: «ای عثمان، خداوند پیراهنی- خلافت- را بر تن تو می‏کند. پس اگر منافقان خواستند آن را از تن تو بیرون آورند آن را بیرون نیاور تا اینکه با من ملاقات می‏کنی». ایشان این سخن را سه بار تکرار کردند. من به عائشه گفتم: ایام المؤمنین پس چرا تا حالا این را نگفته بودید؟ عائشه گفت: به خدا قسم آن را فراموش کرده بودم و به‌یادم نمی‏آمد. نعمان می‌گوید: من این خبر را به معاویه بن أبوسفیان دادم، اما او این را از من قبول نکرد و به عائشه نامه‌ای نوشت تا این حدیث را برای وی بنویسد و عائشه هم در نامه‌ای آن را برای معاویه نوشت.[[2586]](#footnote-2586)

عامل اصلی در اینکه مردم شام به رهبری معاویه بیعت با علی را نپذیرفتند، تمایل زیاد آنان به اجرای حکم خدا در مورد قاتلان عثمان بود و چنین اعتقاد داشتند که باید اجرای حکم قصاص بر بیعت با علی مقدم شود و به خاطر طمع معاویه به بدست گرفتن ولایت بر شام نبود. همچنین به‌این خاطر نبود که وی درخواست چیزی را داشته باشد که حق وی نیست، زیرا وی به‌یقین می‏دانست که خلیفه از میان دیگر اعضای شش نفره شورای خلافت انتخاب خواهد شد و علی از او برتر و اولی است[[2587]](#footnote-2587) و به اجماع اصحاب موجود در مدینه با وی بیعت شده بود و اجتهاد معاویه صحیح نبود.

3- پاسخ معاویه به أمیرالمؤمنین علی

علی نامههای زیادی را برای معاویه نوشت اما معاویه جواب آنها را نداد. علی بارها و تا سه ماه بعد از کشته شدن عثمان در ماه صفر این کار را تکرار کرد. سپس معاویه نامه‌ای را برای وی نوشت و همراه مردی برای وی فرستاد. آن فرد را نزد علی بردند و علی به او گفت: از آنجا چه خبر؟ من از نزد قومی ‏آمده‌ام که جز قصاص چیز دیگری نمی‏خواهند و همه آنها خونخواه عثمان و در پی انتقام خون او می‏باشند. وقتی که من آمدم شش هزار نفر در زیر پیراهن عثمان که بر بالای منبر دمشق بود نشسته بودند و گریه می‌کردند. پس علی گفت: پروردگارا من در درگاه تو از خون عثمان برائت می‏جویم. سپس فرستاده معاویه از نزد علی رفت. پس آن خوارجی که عثمان را به قتل رسانده بودند خواستند او را بکشند و آن فرد فقط با تلاش فراوان توانست خود را نجات بدهد.[[2588]](#footnote-2588)

4- آماده شدن و بسیج علی برای جنگ با مردم شام و اعتراض حسن بن علی به‌این قضیه

بعد از دریافت نامه معاویه توسط امیرالمؤمنین علی، خلیفه تصمیم گرفت به جنگ با مردم شام برود. پس نامه‌ای به قیس بن سعد در مصر نوشت و در آن از او خواست که مردم را برای جنگ با مردم شام تشویق و دعوت کند. همچنین نامه‏هایی به‌این مضمون به ابوموسی در کوفه و عثمان بن حنیف نوشت و برای مردم سخن راند و آنان را به‌این امر تشویق کرد و عزم تجهیز سپاه کرد و از مدینه خارج شد و قثم بن عباس را به جای خود بر مدینه گمارد. او قصد این را داشت که به وسیله کسانی که از او اطاعت کرده‌اند با کسانی که از وی اطاعت نمی‏برند و همراه با دیگر مردم با او بیعت نکرده‌اند بجنگد. در این اثنا فرزندش حسن نزد وی آمد و گفت: پدر جان از این کار صرفنظر کن، زیرا این موجب ریختن خون مسلمانان و ایجاد اختلاف در میان آنان می‏شود. اما علی آن را نپذیرفت و تصمیم به جنگ گرفت و سپاه را آرایش داد و پرچم را بدست محمد بن حنفیه داد و عبدالله بن عباس را بر سمت راست سپاه و عمر بن أبی سلمه را بر سمت چپ سپاه گماشت. گفته‏اند: عمرو بن سفیان بن عبدالأسد را بر سمت چپ گماشت. همچنین ابولیلی بن عمر بن جراح برادر زاده ابوعبیده جراح را بر مقدمه سپاه قرار داد و قثم بن عباس را جانشین خود در مدینه کرد. همه چیز مهیای این بود که علی مدینه را ترک کرده و به شام برود، اما ماجرای طلحه و زبیر و خروج آنان به بصره و نبرد جمل روی داد و همین موضوع علی را به خود مشغول داشت.[[2589]](#footnote-2589)

5- بعد از نبرد جمل امیرالمؤمنین علی جریر بن عبدالله را بسوی معاویه فرستاد

گفته‏اند که مدت ما بین خلافت علی تا فتنه سبئی دوم یا آنچه که بصره‌یا نبرد جمل نامیده می‏شود پنج ماه و بیست و یک روز و مدت ما بین آن و ورود وی به کوفه‌یک ماه و ما بین آن و رفتن وی به صفین شش ماه[[2590]](#footnote-2590) و به روایتی دو یا سه ماه بوده است.[[2591]](#footnote-2591) علی دوشنبه دوازدهم رجب سال سی و شش وارد کوفه شد. در آن هنگام به وی گفتند: در قصر الأبیض فرود بیا. علی گفت: خیر، عمر بن خطاب از فرود آمدن در آن کراهت داشت، من به همین خاطر از فرود آمدن در آن کراهت دارم. پس در رحبه فرود آمد و در مسجد جامع بزرگ شهر دو رکعت نماز خواند و سپس برای آنان سخن راند و آنان را به خیر تشویق و از شر نهی کرد و در این خطبه مردم کوفه را ستود و سپس به دنبال جریر بن عبدالله فرستاد که از زمان عثمان والی همذان بود و نزد اشعث فرستاد که از زمان عثمان والی آذربایجان بود و آنان را امر کرد که برای وی از مردم بیعت بگیرند و سپس نزد وی بیایند و آن دو هم همین کار را انجام دادند. وقتی که علی خواست کسی را نزد معاویه بفرستد تا او را به بیعت خود فراخواند، جریر بن عبدالله بجلی گفت: مرا به سوی او بفرست زیرا او دوست من است تا بروم و او را به اطاعت تو دعوت کنم. اشتر به علی گفت: او را نفرست زیرا به پندار من دل وی با معاویه است. علی گفت: بگذار برود. پس او را سوی معاویه فرستاد و نامه‌ای برای وی نوشت و از اتفاق مهاجر و انصار بر بیعت خویش و ماجرای جمل سخن آورد و معاویه را دعوت کرد که مانند مهاجر و انصار به اطاعت وی درآید. وقتی که جریر نزد معاویه رسید نامه را به او داد و معاویه عمرو بن عاص و سران شام را فراخواند و با آنان مشورت کرد، اما آنان گفتند که با او بیعت نمی‌کنند تا اینکه قاتلان عثمان را قصاص کند، یا اینکه قاتلان عثمان را به آنان تسلیم نماید و گفتند اگر علی این کار را انجام ندهد با او می‏جنگند و با او بیعت نمی‌کنند تا اینکه همه آنان کشته شوند. پس جریر نزد علی برگشت و این خبر را به وی داد. اشتر گفت: ای امیر مؤمنان مگر شما را نهی نکردم که جریر را نزد او نفرستید؟ اگر مرا می‏فرستادید معاویه هر دری را که باز می‌کرد من می‏بستم. پس جریر به‌اشتر گفت: اگر تو آنجا می‏بودی تو را به خاطر قتل عثمان قصاص می‌کردند. پس اشتر گفت: ای جریر به خدا قسم اگر پیش آنان رفته بودم از جواب به معاویه باز نمی‏ماندم و چنان می‌کردم که معاویه فرصت تفکر نیابد. اگر امیر مؤمنان مطابق رأی من عمل می‌کرد تو و امثال تو را در محبسی نگاه می‏داشت تا کار این امت سامان یابد. پس جریر برخاست و رفت و در قرقیساء اقامت کرد و در نامه‌ای سخنان خود و سخنان آنان به خود را به وی خبر داد. پس معاویه در جواب وی نامه‌ای نوشت و او را امر کرد که نزد وی برود.[[2592]](#footnote-2592)

بدین سان اشتر سبب دور کردن صحابی بزرگوار جریر بن عبدالله فرماندار علی بر قرقیساء و نقاط دیگر شد که در میان قبیله جبله از سران بود و او را به جدا شدن از امیر مؤمنان علی واداشت. صحابی بزرگوار جریر بن عبدالله می‌گوید: هرگاه رسول خدا مرا می‏دید به روی من تبسم می‌کرد و می‏فرمود: از این در مردی بر شما وارد می‏شود که از بهترین اهالی یمن است و بر سیمایش نشان شاهی وجود دارد.[[2593]](#footnote-2593)

6- حرکت امیر مؤمنان علی به سوی شام

امیر مؤمنان برای جنگ با مردم شام آماده شد. پس کسانی را برای تشویق مردم به شرکت در جنگ روانه کرد.[[2594]](#footnote-2594) وی سپاهی بزرگ را تجهیز کرد که روایات در مورد میزان آن اختلاف دارند و همه روایاتی ضعیف می‏باشند[[2595]](#footnote-2595) و فقط یک روایت حسن وجود دارد که در آن تعداد سپاه را پنجاه هزار نفر ذکر کرده است.[[2596]](#footnote-2596)

مکان تجمع سپاه علی در نخیله بود.[[2597]](#footnote-2597) این مکان در دو مایلی کوفه آن زمان قرار داشت. عده‌ای از قبائل مختلف سرزمین عراق به آن پیوستند.[[2598]](#footnote-2598) علی ابومسعود انصاری را بکار گرفت و از نخیله زیاد بن نضر حارثی را به عنوان پیش قراول سپاه در رأس هشت هزار جنگجو روانه کرد و شریح بنهانی را در رأس چهار هزار نفر روانه نمود. سپس علی سپاه خود را به مدائن- بغداد- برد و در آنجا تعدای جنگجو به وی پیوست و سعد بن مسعود ثقفی را در رأس آنان قرار داد و از آنجا پیش قراولی متشکل از سه هزار نفر را به موصل فرستاد.[[2599]](#footnote-2599) وی راه اصلی جزیره را در ساحل شرقی رود فرات پیمود تا اینکه به نزدیکی قرقیساء[[2600]](#footnote-2600) رسید. در آنجا به وی خبر رسید که معاویه برای رویارویی با وی خارج شده و در صفین اردو زده است. پس علی به رقه[[2601]](#footnote-2601) پیش رفت و از آنجا از فرات عبور کرد و به قسمت غربی آن رفت و در صفین فرود آمد.[[2602]](#footnote-2602)

7- رفتن معاویه به صفین

معاویه در پیگیری قاتلان عثمان بسیار جدی بود. وی توانست تعدادی از افراد مصری که در جنگ مدینه- و قتل عثمان- دست داشتند و در راه بازگشت بودند بگیرد و به قتل برساند. یکی از این افراد أبوعمرو بن بدیل خزاعی بود.[[2603]](#footnote-2603) همچنین وی در مصر و در میان اهل «خربتا» ایادی و پیروانی داشت که خونخواهی عثمان را می‌کردند. این گروه توانسته بودند که در چند رویارویی در سال 36ﻫ محمد بن أبوحذیفه را شکست دهند. همچنین توانست تعدای از سران مصری جنگ مدینه مانند عبدالرحمان بن عدیسی و کنانة بن بشر و محمد بن أبوحذیفه را بگیرد و آنان را در فلسطین به زندان افکند. این موضوع قبل از خروج معاویه به صفین روی داد. سپس وی در ذی الحجه سال 36ﻫ آنان را به قتل رساند.[[2604]](#footnote-2604) وقتی که علی از حرکت سپاه عراق اطلاع یافت مستشاران خود از بزرگان شام را فراخواند و برایشان سخن راند و گفت: علی همراه با مردم عراق به سوی شما آمده است. پس ذوالکلاع حمیری گفت: بر تو فرمان دادن واجب است و بر ما اجرا.[[2605]](#footnote-2605)

مردم شام در مورد خونخواهی عثمان و جنگ با معاویه بیعت کردند[[2606]](#footnote-2606) و عمرو بن عاص اقدام به تجهیز سپاه و بستن پرچم کرد و سپس جهت تشویق سپاه در میان سپاه شروع به سخن کرد و گفت: مردم عراق جمع خویش را پراکنده‏اند و شوکت خویش را سست کرده‌اند و نیروی خود را متفرق کرده‌اند. مردم بصره نیز با علی مخالفند که خونی آنها است و کسانشان را کشته است. در جنگ جمل سران مردم بصره و سران مردم کوفه نابود شده‏اند و علی با اندک گروهی از آنان حرکت کرده که بعضیشان قاتلان خلیفه شمایند. خدا را در نظر داشته باشید و نگذارید که حقتان ضایع شود و خونتان معوق بماند.[[2607]](#footnote-2607) معاویه در رأس سپاهی بزرگ به حرکت در آمد. روایات در مورد بیان تعداد آن با هم اختلاف نظر دارند و همه روایاتی هستند که سندشان منقطع می‏باشد و عین همان روایاتی هستند که تعداد سپاه علی را برآورد کرده‌اند و برخی تعداد آن را صد و بیست هزار نفر[[2608]](#footnote-2608) و برخی هفتاد هزار نفر و برخی مقداری بیشتر از آن را ذکر کرده‌اند، [[2609]](#footnote-2609) اما نزدیک ترین روایت به صحت تعداد آنان را شصت هزار جنگجو ذکر کرده است. این روایت گرچه سند منقطعی دارد، اما راوی آن صفوان بن عمرو سکسی حمصی از اهالی شام است که در سال 72ﻫ به دنیا آمده است و ثقه بودن وی ثابت شده است و تعدادی از حاضران در نبرد صفین را دیده است و این امر در سرگذشت وی معلوم است[[2610]](#footnote-2610) و استناد به وی صحیح می‏باشد.[[2611]](#footnote-2611)

فرماندهان سپاه علی به قرار زیر بودند: عمرو بن عاص فرمانده سواران مردم شام، ضحاک بن قیس فرمانده همه پیاده نظام سپاه، ذوالکلاع حمیری بر بال راست سپاه، حبیب بن مسلمه بر بال چپ سپاه و ابوالأعور سلمی‏فرمانده پیش قراولان سپاه. اینان فرماندهان بزرگ سپاه بودند و در زیر مجموعه هر کدام از این فرماندهان فرماندهان دیگری بودند که حسب قبائل تقسیم شده بودند. این ترتیب که ذکر شد مربوط به ابتدای حرکت سپاه بود، اما در اثنای حرکت و به خاطر وجود برخی از شرایط برخی از فرماندهان تغییر کردند و فرماندهان دیگری منصوب شدند و شاید همین عامل، علت اختلاف در مورد نامهای فرماندهان در برخی از منابع باشد.[[2612]](#footnote-2612)

معاویه ابوالأعور سلمی‏ را به عنوان پیش قراول سپاه روانه کرد. جهت حرکت آنان به شمال شرقی دمشق بود. وقتی که به صفین در پایین فرات رسید در یک دشت باز در کنار گودال آبی از فرات اردو زد و در آن مکان گودالی غیر از آن وجود نداشت و آن را به تصرف خود درآورد.[[2613]](#footnote-2613)

8- جنگ بر سر آب

سپاه علی به صفین رسید، جایی که در آن سپاه معاویه اردو زده بود. سپاه علی جایی را نیافت که به‏اندازه کافی فراخ بوده و بتواند همه سپاه را در خود جای دهد، به همین دلیل در مکانی ناهموار اردو زدند، زیرا غالب جاهای آن مکان متشکل از صخرههای سخت و پشته‌ای بود.[[2614]](#footnote-2614) سپس سپاه عراق مواجه با این امر غافلگیر شد که معاویه آب را از آنان منع کرد. پس برخی از سپاهیان نزد علی شتافتند و در این مورد شکایت کردند. پس علی را دنبال أشعث بن قیس فرستاد و او در رأس دو هزار نفر به سوی آب رفت و اولین نبرد میان دو گروه روی داد و در این نبرد اشعث پیروز شد و بر آب استیلا یافت.[[2615]](#footnote-2615) اما روایت دیگری وارد شده که اصل جنگ را نفی می‏کند و مفاد آن چنین است که‌اشعث بن قیس نزد معاویه آمد و گفت: ای معاویه در مورد امت محمد خدا را در نظر داشته باش. فرض کنید که شما همه مردان عراق را می‏کشید، پس در این صورت چه کسی به داد بعوث و بچهها برسد؟ خدای متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﯛ ﭼ الحجرات: ٩

معاویه گفت: چه می‏خواهی؟ گفتند: اجازه بده از آب استفاده کنیم. پس معاویه به أبوأعور گفت: بگذار برادران ما از آب استفاده نمایند.[[2616]](#footnote-2616)

جنگ بر سر آب در اولین روزی که در آن با هم رویاروی شدند در آغاز ماه ذی الحجه بود و گشاینده شر برای هر دو گروه مسلمان بود، زیرا در طول این ماه جنگ میان دو گروه پیوسته ادامه داشت. جنگ به شکل دستههای کوچکی بود و علی دسته کوچکی را از سپاه خود می‏فرستاد و کسی را امیر آن می‌کرد و اینان در روز و در صبح یا عصر یک بار و در برخی از اوقات دوبار در یک روز جنگ می‌کردند. کسانی که غالباً فرماندهی این دستهها را در سپاه علی بر عهده داشتند، عبارت بودند از: اشتر، حجر بن عدی، شبث بن ربعی، خالد بن معتمر، معقل بن یسار ریاحی. از سپاه معاویه غالباً این افراد فرماندهی را بدست داشتند: حبیب بن مسلمه، عبدالرحمن بن خالد بن ولید، عبیدالله بن عمر بن خطاب، أبوالأعور سلمی‏ و شرحبیل بن سمط. هر دو گروه از اینکه دو سپاه به طور کامل با هم روبه رو شوند اجتناب می‌کردند، زیرا خوف این را داشتند که جنگ سبب فنای دو گروه شود. نیز به‌این امید که شاید میان دو گروه صلح روی دهد و در نتیجه جان افراد مصون بماند.[[2617]](#footnote-2617)

9- آتش بس میان دو گروه و تلاشهایی برای صلح

همین که ماه محرم فرارسید دو گروه با هدف دستیابی به صلحی که بتواند جان مسلمانان را نجات دهد برای ایجاد آتش بس شتافتند و از این ماه برای نامه نگاری به هم استفاده بردند، اما اطلاعاتی که در مورد مفاد این نامهها- نامههای ماه محرم- وارد شده از طرق ضعیف و مشهوری روایت شده‏اند، [[2618]](#footnote-2618) لکن ضعف این روایات نافی وجود آنها نیست. کسی که در ابتدا شروع به نامه نگاری کرد، امیر المؤمنین علی بود. بدین منظور وی بشیر بن عمرو انصاری و سعید بن قیس همدانی و شبث بن ربعی تمیمی‏را نزد معاویه فرستاد تا به مانند قبل او را به پیوستن به دیگر مسلمانان و بیعت با خود کند، اما معاویه همان جواب سابق و معروف خود را به وی داد و گفت که باید ابتدا قاتلان عثمان تسلیم شوند یا اینکه قصاص در مورد آنان به اجرا درآید و بعد از آن وی بیعت کند. قبلاً موضع علی نسبت به‌این قضیه بیان شد.[[2619]](#footnote-2619) همچنین قاریان دو گروه که تعدادشان زیاد بود در ناحیه‌ای از صفین گرد هم جمع شدند و به منظور دستیابی به صلح تلاشهایی را انجام دادند، اما این تلاشها با موفقیت مواجه نشدند، زیرا هر دو گروه به موضع و رأی خود ملتزم بودند.[[2620]](#footnote-2620) دو نفر از صحابه‌ یعنی ابودرداء و ابوامامه تلاش کردند میان دو گروه صلح ایجاد کنند، اما به همان سبب سابق، این دو در این کار موفق نشدند و این دو هر دو گروه را ترک کردند و در کار آنان حضور نیافتند.[[2621]](#footnote-2621) همچنین مسروق بن أجدع- یکی از بزرگان تابعین- در این ماجرا حضور یافت و آن را موعظه کرد و بیم داد و با آنان نجنگید.[[2622]](#footnote-2622)

ابن کثیر تفصیلات طولانیای را که در روایات أبومخنف و نصر بن مزاحم و خصوصاً در نامههای دو طرف آمده است مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: سیره نویسان ماجرای بین آنان و علی را به صورت کامل و طولانی ذکر کرده‌اند، اما صحت این روایات در مورد این دو گروه جای بحث دارد، زیرا در لابلای آن سخن از علی چیزی نقل کرده که بیانگر این است علی معاویه و پدرش را مورد طعن قرار می‏دهد و به آن دو می‌گوید که آنان گرچه داخل اسلام شده‏اند اما هنوز دچار تردید هستند و چیزهایی دیگر. نیز علی در این سخنان می‌گوید: من نمی‏گویم که عثمان ظالمانه کشته شده‌یا مظلومانه..... به نظر من انتساب این قول به علی صحیح نیست.[[2623]](#footnote-2623) موضع گیری علی در قبال قتل عثمان روشن و واضح است و بنده آن را در کتاب خود در مورد سیره عثمان بن عفان ذکر کردهام.

دوم: برافروخته شدن جنگ

در ماه ذی حجه جنگ به مانند سابق یعنی با گسیل داشتن دستهها و لشکرها و مبارزات فردی و به خاطر ترس از روی دادن یک مبارزه فراگیر ادامه‌یافت و این وضعیت تا یک هفته اول این ماه برقرار بود. تعداد برخوردهای جنگی دو گروه تا این تاریخ بیشتر از هفتاد مورد و به قولی نود مورد بود، [[2624]](#footnote-2624) اما بعد از این علی در میان سپاه خود اعلام کرد که فردا درگیری کامل میان دو سپاه روی خواهد داد و سپس به معاویه اعلان جنگ داد.[[2625]](#footnote-2625) آن شب مردم همه اسلحههایشان را آوردند و مشغول به آماده کردن و تیز نمودن آنها نمودند. عمرو بن عاص اسلحه را از انبارها بیرون آورد تا به کسانی بدهد که سلاحهایشان از کار افتاده‌یا شکسته است و مردم را به دلاوری و شجاعت در نبرد تشویق می‏نمود.[[2626]](#footnote-2626) آن شب سپاهیان همه مشغول مشورت و تنظیم فرماندهی و تقسیم پرچم بودند.

1- روز اول

در صبح روز چهارشنبه دو سپاه صفهایشان را نظم دادند و حسب آرایش جنگهای بزرگ آرایش یافتند، یعنی عده‌ای در مرکز و عده‌ای در سمت راست و عده‌ای در سمت چپ قرار گرفتند. آرایش سپاه علی به قرار زیر بود:[[2627]](#footnote-2627) علی بن أبیطالب در رأس قلب سپاه، عبدالله بن عباس در رأس سمت چپ سپاه، عمار بن یاسر در رأس پیاده نظام، محمد بن حنفیه پرچمدار سپاه، هشام بن عتبه(مرقال) پرچمدار، أشعث بن قیس در رأس سمت راست سپاه. آرایش سپاه شام هم به قرار زیر بود: معاویه در رأس لشکر شهباء- لشکری بسیار و پر سلاح- بود که شمشیر و سپر در دست داشتند و بر بالای تپه‌ای مرتفع حضور یافته بودند و معاویه امیر سپاه بود، عمرو بن عاص فرمانده همه سواران شام بود، ذوالکلاع حمیری در رأس بال راست سپاه بود که از اهالی یمن بودند، حبیب بن مسلمه فهری در رأس بال چپ سپاه از اهالی مضر قرار داشت و مخارق بن صباح کلاعی پرچمدار بود.[[2628]](#footnote-2628)

دو سپاه روبه روی هم ایستادند و به قدری زیاد بودند که افق را پوشیده بودند. کعب بن جعیل تغلبی یکی از شعرای عرب[[2629]](#footnote-2629) وقتی که در شب چهارشنبه مردم را دیده بود که سراغ نیزهها و شمشیرهای خود رفته و دست به آماده ساختن آن برای جنگ زده بودند در این مورد می‌گوید:

أصبحت الأمة فی أمر عجب و الملک مجموع غداً لمن غلب

فقلت قولاً صادقاً غیر کذب إن غداً تهلک أعلام الع-رب[[2630]](#footnote-2630)

(امت به کاری شگفت افتاده است. فردا ملک از آن کسی می‏شود که غلبه‌یابد. سخن راست می‏گویم که دروغ ندارد. فردا سران عرب به هلاکت می‏رسند).

برخی از روایات ضعیف ذکر کرده‌اند که علی در میان سپاه خود به سخن برخاست و آن را بر بردباری و شجاعت و ذکر فراوان نام خدا تشویق کرد.[[2631]](#footnote-2631) همچنین بیان می‌کنند که عمرو بن عاص سپاهیان خود را تشویق کرد و به آنان امر کرد که صفهایشان را مرتب نمایند.[[2632]](#footnote-2632) قبول این روایات فاقد اشکال و مانع است، زیرا طبیعی است که هر فرمانده‌ای سپاهیان خود را تشویق می‏کند و به همه چیزهایی که منجر به پیروزی شوند اهتمام می‏ورزد. دو سپاه با هم به نبردی سخت پرداختند که به شدت تا غروب آفتاب ادامه‌یافت و فقط برای ادای نماز متوقف می‌شد و هر گروه در اردوگاه خود نماز می‏خواندند و در میان دو اردوگاه افرادی کشته شده و جنازههای آنان در میان دو گروه قرار داشت. وقتی که علی برای ادای نماز به عقب بر می‏گشت، یکی از افراد سپاه علی از وی سوال کرد: ای امیر مؤمنان در مورد کشتههای ما و آنان چه نظری دارید؟ علی گفت: هر کس که از ما و از آنان کشته شده و قصد وی رضای خدا بوده است داخل بهشت می‏شود.[[2633]](#footnote-2633) آنان در مقابل هم بردباری می‌کردند و کسی بر دیگری غالب نمی‏آمد و تا وقتی که آن روز به پایان رسید دیده نشد که کسی عقب بنشیند. شب هنگام علی به میدان نبرد رفت و به مردم شام نگاه کرد و سپس به درگاه خدا دعا کرد و گفت: پروردگارا مرا و آنان را بیامرز.[[2634]](#footnote-2634)

2- روز دوم

روایات بیانگر این هستند که علی روز پنج شنبه بعد از اینکه سپیده دم نماز صبح را خواند برای هجوم آماده شد و برخی از فرماندهان را تغییر داد و عبدالله بن بدیل خزاعی را به جای أشعث بن قیس کندی بر سمت راست سپاه قرار داد و اشعث را فرمانده سمت چپ نمود.[[2635]](#footnote-2635) دو گروه علیه هم یورش بردند و جنگی شدید تر از جنگ سابق با هم انجام دادند و اهل عراق شروع به پیشروی کردند و برتری آنان بر مردم شام آشکار شد و عبدالله بن بدیل توانست بال چپ سپاه معاویه را که حبیب بن مسلمه فرمانده آن بود در هم شکند و به سوی لشکر معاویه پیش برود و شجاعت و دلاوری کم نظیری از خود نشان داد. این پیشرفت جزئی توأم با پیشرفت عمومی‏سپاه عراق بود و حتی معاویه می‌خواست میدان نبرد را ترک کند، لکن صبر ورزید و این شعر را خواند:

أبی ل-ی عفت-ی و أبی ب-لائی و أخذی الحمد بالثمن الربیح

و إکراهی علی المکروه و نفسی ضربیه-امة البط-ل المشی-ح

و قولی کلما جشأت و جاشت: مکانک تحمدی أو تستریحی[[2636]](#footnote-2636)

(عفتم و شرم خاطرم و آمادگیم بر ضددلیر سخت کوش و مالم که در مقابل رهایی از ناروایی داده می‌شد و ستایشها که به قیمت خوب می‏خریدم و این سخن که وقتی جانم دچار هیجان می‌شد، می‏گفتم: ای جان برجای بمان که ستایش بینی یا خلاص شوی، نگذاشت بگریزم).

معاویه لشکر شهباء خود را تشویق کرد و آنان توانستند عبدالله بن بدیل را به قتل برسانند و اشتر به جای عبدالله فرماندهی سمت راست سپاه را بدست گرفت. مردم شام به هم پیوستند و برخی از آنان بر مرگ با هم بیعت کردند و بار دیگر با شدت حمله بردند و تعدادی از آنان کشته شدند که بارزترین آنان ذوالکلاع و حوشب و عبیدالله بن عمر بن خطاب بودند. وضعیت برای مردم شام دگرگون شد و آنان کمی‏پیشرفت کردند و سپاه عراق شروع به عقب نشینی کرد و تعداد زیادی از مردم عراق کشته و زخمی‌شدند. وقتی که علی عقب نشینی سپاه خود را دید آنان را ندا زد و تشویق نمود و جنگ سختی را انجام داد و رو به سوی قلب سپاه نهاد که مردم قبیله ربیعه در آنجا بودند. در نتیجه در میان آن روح دلاوری دمیده شد و این افراد که مردمانی جنگاور بودند با امیر خود خالد بن معتمر بر مرگ بیعت کردند.[[2637]](#footnote-2637)

عمار بن یاسر در آن هنگام بیشتر از نود و چهار سال داشت و با دلاوری می‏جنگید و مردم را تشویق می‌کرد و ترغیب می‏نمود. وی از اینکه غلو نماید بسیار دور بود. وی شنید که مردی در کنار وی می‌گوید: اهل شام کافر هستند. پس عمار او را از این سخن نهی کرد و گفت: آنان بر ما بغی نمودند و ما به‌این خاطر که طغیانگر هستند با آنان می‏جنگیم. اما در عین حال خدا و پیامبر و قبله ما یکی است.[[2638]](#footnote-2638)

وقتی که عمار عقب نشینی یاران خود و پیشروی طرف مقابل را دید شروع به تشویق آنان نمود و برایشان بیان کرد که آنان بر حق هستند و نباید ضربههای سخت شامیان آنان را فریب بدهد و می‏گفت: هر کس دوست دارد حور العین او را در کنف خود بگیرد برای رضای خدا به میان دو صف بیاید، زیرا من صفی را می‏بینم که ضربه‌ای به شما می‏زنند که مایه بدگمانی باطل جویان است. سوگند به کسی که جان من در دست اوست اگر ما را بزنند و تا نخلستانهای هجر برانند دانیم که ما برحقیم و آنان بر باطل و می‏دانیم که مصلحان ما بر بر حق و آنان بر باطل هستند.[[2639]](#footnote-2639) سپس عمار شروع به پیشروی کرد و نیزه‌ای در دست داشت که به خاطر سن و سال زیادش در دستش می‏لرزید و برهاشم بن عتبه بن أبی وقاص فشار می‌آورد و او را بر پیشروی تشویق می‌کرد و نسبت به نعمتهای بهشتی ترغیب می‏نمود. همچنین یاران خود را تشویق می‌کرد و می‏گفت: بهشت نزدیک شده و حورالعین زینت داده شده‏اند. هر کس دوست دارد که حورالعین او را در کنف خود گیرند برای رضای خدا به میان دو صف پیش بروند. او در میان سپاه چهره‌ای مؤثر بود، زیرا صحابه‌ای بزرگوار و مهاجر و حاضر در نبرد بدر بود که سن و سالش از 94 فراتر رفته بود اما با این وجود این همه شهامت و دلاوری داشت. این عزم راسخ و روحیه معنوی بالا و یقین استوار او عامل مهمی‏از عوامل دلاوری و شجاعت یافتن سپاه عراق و بالا رفتن روحیه آنان شد و بر سرسختی و فدارکاری آنان در نبرد افزود به طوری که توانستند کفه جنگ را به نفع خویش کنند. هشام بن عتبه بن أبی وقاص پیش رفت و رجزی به‌این مضمون خواند:

أعور یبغی أهله محلاً قد عالج الحیاة حتی ملبا

لا بد أن یفل أو یفلا[[2640]](#footnote-2640)

(یک چشمی‏که برای کسان خود جایی می‏جوید چندان زندگی کرده که به تنگ آمده است ناچار می‏باید بشکند یا شکسته شود).

عمار می‏گفت: ای هشام پیش برو، بهشت زیر سایه شمشیرها است و مرگ بر سر نیزهها. درهای آسمان را گشوده ا ند و حوران آرایش کرده‌اند:

الیوم ألقی الأحبة محمداً و حزبه[[2641]](#footnote-2641)

(امروز دوستانم یعنی محمد و یارانش را می‏بینم).

در هنگام غروب آفتاب آن پنج شنبه، عمار مقداری شیر درخواست کرد و سپس گفت: رسول خدا به من فرمود: آخرین نوشیدنی که از این دنیا می‏نوشی شیر است.[[2642]](#footnote-2642) سپس عمار پیش رفت و پرچمدار سپاه‌یعنی هشام بن عتبه بن أبی وقاص نیز همراه وی شد، اما هر دو کشته شدند و برنگشتند.[[2643]](#footnote-2643) خداوند هر دو را رحمت کند و از آنان خشنود باشد.

3- لیله الهریر و شب جمعه

در همان شب جنگ با شدت و حدت از سر گرفته شد و به قدری شدید بود که در روزهای قبل نظیر آن مشاهده نشده بود. حرکت و پیشروی اهل عراق با شجاعت و روحیه بالایی بود و توانستند اهل شام را از مواضع خود خارج سازند و أمیرالمؤمنین علی جنگ سختی را انجام داد و بر مرگ بیعت نمود.[[2644]](#footnote-2644) گفته‏اند که علی در آن هنگام نماز مغرب را با سپاهیان خود به صورت نماز خوف خواند. [[2645]](#footnote-2645) امام شافعی می‌گوید: روایت شده که علی در لیلة الهریر نماز خوف خواند. [[2646]](#footnote-2646)

شاهد عینی ماجرا می‌گوید: ما سه شبانه روز با هم جنگیدیم و نیزههایمان شکسته شد و تیرهایمان تمام گشت. سپس دست به شمشیر بردیم و تا نیمه شب شمشیر زنی کردیم و وضعیت به نحوی شدیم که گردن آویز هم می‌شدیم. وقتی که شمشیرهایمان چون داس خمیده شد دست به میلههای آهنی بردیم. در آن هنگام جز نعره و خروش و همهمه مردم چیز دیگری شنیده نمی‌شد. بعد از آن به همدیگر سنگ پراکنی کردیم و به همدیگر خاک می‏پاشیدیم و با دندان و دهان همدیگر را گاز می‏گرفتیم تا اینکه صبح جمعه شد و آفتاب برآمد و دیگر اثری از غبار نبرد نبود و پرچمها و بیرقها بر زمین افتاده بودند و خستگی سپاه را از پا درآورده بود و دستها ناتوان شده بود و گلوی افراد خشک گشته بود.[[2647]](#footnote-2647)

ابن کثیر در توصیف لیلة الهریر و روز جمعه می‌گوید: آنان با چنگ و دندان به جان هم افتادند. دو مرد آنقدر با هم می‏جنگیدند که هر دو سست و ناتوان می‌شدند و سپس می‏نشستند و استراحت می‌کردند و هردو بر علیه همدیگر سخن می‏راندند[[2648]](#footnote-2648) و سپس برمی‏خاستند و با هم می‏جنگیدند. پس باید گفت: إنا لله و إنا إلیه راجعون. آنان تا صبح روز جمعه به همین کار خود ادامه دادند و مردم نماز صبح را با ایماء و اشاره و در حین جنگ خواندند و چون چاشتگاه شد پیروزی رو به مردم عراق و علیه مردم شام کرد.[[2649]](#footnote-2649)

4- دعوت به حکمیت

وضعیتی که دو سپاه بعد از لیله الهریر پیدا کرده‏بودند دیگر تحمل جنگ بیشتر را نداشت. أشعث بن قیس رئیس کنده در میان یاران خود به سخن ایستاد و گفت: ای مسلمانان، شما از وضعیت و ماجرای دیروز مطلع هستید و می‏دانید که بسیاری از اعراب در آن از بین رفتند. به خدا قسم به‌این سن که رسیدهام چیزی مثل این را هرگز ندیده‏ام. کسانی که‌اینجا هستند این را به افراد غائب برسانند که اگر ما فردا روبه روی هم قرار بگیریم عرب از بین رفته و حرمتها زیر پا گذاشته می‏شوند. به خدا قسم من این سخن را به خاطر ترس از مرگ نمی‏زنم، من فردی سالخورده هستم بلکه در مورد وضعیت زنان و بچهها نگران می‏باشم اگر ما فردا از بین برویم. پروردگارا تو خود می‏دانی که من فقط مصلحت مردم خود و هم دینانم را مد نظر داشتهام و نه چیزی دیگر.[[2650]](#footnote-2650)

این خبر به معاویه رسید و گفت: به خدای کعبه او راست می‌گوید، اگر ما فردا با هم رو در رو شویم رومیان بر زنان و فرزندان ما و ایرانیان بر زنان و فرزندان مردم عراق سلطه می‏یابند. چنین دوراندیشی و بصیرتی را فقط خردمندان دارند. سپس به‌یاران خود گفت: قرآنها را به نوک نیزههای خود ببندید.[[2651]](#footnote-2651) این روایت از فردی عراقی نقل شده است و در آن در مورد عمرو بن عاص و نیرنگ زدن و حیله گری ذکری نشده است، بلکه در آن فقط رغبت دو گروه بیان شده است و اینکه عمرو یا معاویه شجاعت به خرج دهند و چنین کاری انجام دهند و بدین صورت باقیمانده نیروهای درگیر امت را نجات دهند ضرری به شأن و مقام عمرو و معاویه ندارد. چنین چیزهایی را سبئیونی دامن می‏زنند که آتش این فتنه را روشن ساختند و انباشتی از روایات گمراه کننده را در این مورد برای ما باقی گذاشته‏اند که حق را باطل کرده و فضل- دعوت طرف مقابل به حکم قرار دادن قرآن جهت حفظ جان مسلمانان- را جرم و توطئه و دسیسه و حیله قرار می‏دهد[[2652]](#footnote-2652) و به امیرالمؤمنین علی سخنان کذبی را منتسب کرده‌اند که با اقوال صحیح در تعارض است، از جمله به وی منتسب ساخته‏اند که در این مورد گفت: آنان آن قرآنها را بر سر نیزه نکردند و آن را بر سر نیزه نمی‌کنند- تا به آن عمل کنند- و از چیزهایی که در قرآن وجود دارد آگاهی ندارند و فقط به قصد نیرنگ زدن و حیله گری و دسیسه آنها را بر سر نیزهها کردند.[[2653]](#footnote-2653) از جمله چیزهای ناروایی که در مورد قرآن بر سر نیزه کردن گفته‏اند این است که علی گفت: این کار حاصل مشورت با پسر آن زن زناکار- یعنی عمرو بن عاص- است.[[2654]](#footnote-2654) آنان دائره تبلیغات خود علیه عمرو بن عاص را توسعه دادند به طوری که به خاطر وجود **روایت‏ها**ی جعلی ای که دشمنان صحابه سرهم کرده‌اند و طبری و ابن اثیر و دیگران نقل کرده‌اند نمی‌توان کتابی از کتابهای تاریخی را یافت که در آن شخصیت و شأن عمرو بن عاص زیر سوال نرفته باشد و نگفته باشند که‌این نیرنگ باز و حیله گر بوده است و بسیاری از مؤرخین معاصر چون حسن ابراهیم حسن در کتاب «تاریخ الإسلام» و محمد خضری بک در کتاب «تاریخ الدولة الأمویة» و عبدالوهاب نجار در کتاب «تاریخ الخلفاء الراشدین» و بسیاری دیگر نیز در این اشتباه و تقصیر افتاده‏اند. این امور همه در تحریف حقائق تاریخی ایفای نقش کرده‌اند.

روایت ابومخنف بیانگر این است که علی در ابتدا پیشنهاد حکمیت را که مردم شام ارائه کرده‏بودند رد کرد و نپذیرفت، اما بعداً زیر فشار قاریانی که بعدها به خوارج معروف شدند آن را پذیرفت.[[2655]](#footnote-2655) این روایت حاوی ناسزایی از جانب علی برای معاویه و یاران او است که البته آن نسل مبارک و خجسته از چنین کاری منزه و به دور می‏باشند، پس چگونه ممکن است که سران آنان و در رأسشان علی بن أبیطالب چنین کاری انجام دهند؟! برای ساقط بودن این روایت همین بس که در سلسله راویان این روایت ابومخنف رافضی محترق قرار دارد. پس این روایتی است که در یک پژوهش علمی‏و بی طرف اصلاً سرپا نمانده و ابطال می‏شود و در برابر روایات دیگری که راویان آنها متهم به هوی و هوس و تمایلاتی نیستند استواری نمی‏ورزد، مانند این روایت که امام احمد بن حنبل از طریق حبیب بن أبی ثابت روایت کرده که می‌گوید: نزد ابووائل یکی از افراد علی بن أبیطالب رفتم و او گفت: ما در صفین بودیم، وقتی که تعداد زیادی از مردم شام کشته شد، عمرو به معاویه گفت: مصحف قرآن را نزد علی بفرست و او را به کتاب خدا دعوت کن، او از پذیرش آن سرباز نمی‏زند. پس مردی قرآن را نزد علی آورد و گفت: کتاب خدا میان ما و شما حکم کند:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ آل عمران: ٢٣

(‏آيا آگاهي از حال كساني كه بديشان بهره‌اي از كتاب (آسماني) داده شده است‌ (هنگامي كه) ايشان به سوي كتاب خدا (قرآن) دعوت مي‌شوند تا در ميانشان داوري كند(و حق را از باطل جدا سازد، ولي آنان دعوت را نمي‌پذيرند) سپس گروهي از ايشان سرپيچي مي‌كنند، و حال آن كه (هميشه چنين كساني از حق و حقيقت) روي گردانند). علی گفت: آری، من به‌این کار اولی هستم. پس قاریان- کسانی که بعداً خوارج شدند- در حالی که شمشیرهایشان را بر گردنشان نهاده بودند برخاستند و گفتند: ای امیر مؤمنان آیا نزد آنان نرویم تا خداوند میان ما و آنان حکم کند؟ پس سهل بن حنیف انصاری برخاست و گفت: ای مردم رأی و دیدگاه خودتان – در مورد ادامه جنگ- را متهم کنید- و بدانید که متوقف ساختن جنگ به مصلحت است- (یعنی اعتماد بیش از حد به آن نداشته باشید و بر آن تکیه نکنید) چه ما در روز صلح حدیبیه، یعنی صلحی که میان رسول خدا و مشرکان مکه روی داد، همراه رسول خدا بودیم و اگر جنگ را در آن زمان به مصلحت می‏دانستیم با مشرکان می‏جنگیدیم. سپس مخالفت عمر بن خطاب با انجام صلح در روز حدیبیه و نزول سوره فتح بر رسول خدا را برایشان بیان کرد- یعنی خواسته بگوید رأی انسان همیشه صحیح نیست و محتمل خطا است و ممکن است که خیر و مصلحت در خلاف آن باشد- پس علی گفت: ای مردم این قضیه فتح و پیروزی است. پس پیشنهاد را قبول کرد و برگشت و مردم هم برگشتند.[[2656]](#footnote-2656) سهل بن حنیف بیزاری خود را از کسانی که دعوت به ادامه جنگ میان دو گروه می‌کردند آشکار کرد و گفت: ای مردم رأی خود را که مخالف امر شرع است - و نظیر رأی ما در قضیه ابوجندل در صلح حدیبیه است- متهم بدانید (زیرا نقل اصل است و عقل صحیح مخالف نقل نمی‏باشد و عقل اگر مخالف نقل باشد به آن توجهی نمی‌شود).[[2657]](#footnote-2657) وی برای آنان بیان کرد گریزی از صلح و گفتگو وجود ندارد، زیرا گزینههای دیگر غیر آن، فتنه است و عواقب آن معلوم نمی‏باشد. وی گفت: هرگاه در راه خدا شمشیر برگرفته‌ایم و برای کاری عازم شده‌ایم ما را به چیزی واضح رسانده که در آن خیر وجود داشته است، اما این فتنه‌ای که میان مسلمانان روی داده است برای ما مبهم و مشکل است و ما نمی‏دانیم که مسلمانان به چه خاطر کشته می‏شوند. پس پایین آوردن و در نیام کردن شمشیر در این موضع اولی از برکشیدن آن است و هر سو و گوشه آن را که می‏بندیم گوشه‌ایی دیگر از آن باز می‏شود و نمی‏دانیم با آن چکار کنیم.[[2658]](#footnote-2658)

این روایات صحیح جواب و ردّی برای داعیان فتنه و کسانی است که نسبت به صحابه بغض و خشم و کینه دارند، یعنی آن کسانی که اخبار جعلی را می‏بافند و أشعاری را می‏سازند و بزرگان صحابه و تابعینی منسوب می‌کنند که در صفین شرکت داشتند تا آنان را در سیمایی نشان دهند که انگار آنان بر آتش این جنگ دمیده‏اند تا بدین طریق خشم و کینه را در درون افراد بکارند و در حد توان خود فتنه را استمرار دهند.[[2659]](#footnote-2659)

دعوت به حکم قرار دادن کتاب خداوند بدون تأکید بر تسلیم قاتلان عثمان به معاویه و قبول حکمیت بدون تأکید بر ورود معاویه به اطاعت از علی و بیعت با او، تغییر موضعی بود که شرایط جنگ صفین پدید آورد، زیرا جنگی که وارد زندگی بسیاری از مسلمانان شد، یک جهت گیری دسته جمعی را بروز داد که اعتقاد داشت متوقف ساختن جنگ و حفظ جان افراد ضرورتی است که مقتضی حمایت از قدرت و شوکت امت و صیانت نیروهای آن در مقابل دشمنانش می‏باشد و این مسأله دلیلی بر زنده بودن امت و بیداری آن و تأثیر این بیداری در اتخاذ تصمیمات است.[[2660]](#footnote-2660)

امیرالمؤمنین علی توقف جنگ در صفین را پذیرفت و به حکمیت راضی شد و آن را پیروزی قلمداد کرد و به کوفه بازگشت.[[2661]](#footnote-2661) وی امیدوار بود که حکمیت موجب از بین بردن اختلاف و اتحاد امت و تقویت دولت و بازگشت مجدد حرکت فتوحات شود.

رسیدن دو طرف درگیر در صفین به فکر حکمیت و قبول آن، ناشی از عواملی بود، از جمله: من فکر می‏کنم که اگر من و تو می‏دانستیم که جنگ به‌ اینجا می‏رسد آن را برنمی‏گزیدیم، گرچه ما کاری نابخردانه کرده‌ایم اما از عقل ما آنقدر باقی مانده که شایسته است که برگذشته خود پشیمان بوده و باقی مانده را اصلاح کنیم.[[2662]](#footnote-2662)

الف- این آخرین تلاش از تلاشهایی بود که برای متوقف ساختن درگیری و حفظ جان مردم انجام شد، چه آن تلاشهایی که به صورت دسته جمعی روی داد و چه آن تلاشهای فردی که بعد از جنگ جمل صورت گرفت و به موفقیت نرسید. نامه‏هایی نیز که میان دو طرف رد و بدل شد تا نظرات دو گروه را منعکس نماید به نتیجه‌ای دست نیافتند. آخرین تلاشی که در این مورد روی داد کاری بود که معاویه در روزهای سخت نبرد انجام داد. در این تلاش وی برای علی نامه‌ای نوشت و درخواست متوقف ساختن جنگ را به او داد و گفت:

ب- کشته شدن تعداد زیادی از افراد و ریخته شدن خونهای فراوان و ترس از نابودی دو گروه. به همین دلیل دعوت برای متوقف ساختن جنگ به خواستی مورد تمایل دو گروه تبدیل شد.

ج- ملالت و آزردگی و ناراحتی که به خاطر به درازا کشیده شدن جنگ دامان مردم را گرفته بود، به طوری که حتی آنان چنان شده بودند که انگار قبلاً وعده به آنان داده شده بود که ندایی آنان را به صلح و آتش بس دعوت خواهد کرد و غالب سپاهسان علی خواستار آتش بس بودند و می‏گفتند: جنگ ما را از بین برده است و جز با آتش بس بقا نخواهیم داشت.[[2663]](#footnote-2663) این سخن در واقع نقض سخن سبک و احمقانه‌ای به حساب می‏آید که بیان می‏کند بر سر نیزه کردن قرآنها نیرنگی از جانب عمرو بن عاص بوده است. حقیقت این است که بر سر نیزه کردن قرآن کاری جدید و ابتکار عمرو بن عاص نبود، بلکه در جنگ جمل هم چنین کاری انجام شد و حامل قرآن که کعب بن سور قاضی بصره بود مورد اصابت تیری قرار گرفت و کشته شد.

د- اجابت فرمان وحی که مسلمانان را به برقراری صلح فرا می‏خواند و می‌فرماید:

ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰓ ﭼ

النساء: ٥٩

(اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانيد(تا در پرتو قرآن و سنّت، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد). مؤید این امر این است که وقتی حکم قرار دادن کتاب خدا مطرح شد علی بن أبی طالب گفت: آری، من به‌این کار- یعنی حکم کردن قرآن- اولی هستم، کتاب خدا میان ما و شما حکم کند.[[2664]](#footnote-2664)

5- کشته شدن عمار بن یاسر و تأثیر آن بر مسلمانان

حدیث رسول خداص در مورد عمار، یعنی «ای عمار! گروهی طغیانگر، تو را می‏کشند»[[2665]](#footnote-2665) از احادیث ثابت و صحیح است. کشته شدن عمار تأثیر زیادی در نبرد نهاد، زیرا وی به سان پرچمی ‏برای اصحاب رسول خداص بود و هر جا که او می‏رفت آنان نیز حرکت می‌کردند. خزیمه بن ثابت که در نبرد صفین حضور داشت سلاح خود را در نیام کرده بود. وقتی که دید عمار بن یاسر کشته شده است شمشیر برکشید و با مردم شام جنگید، زیرا وی این حدیث رسول خداص در مورد عمار را شنیده بود[[2666]](#footnote-2666) که می‌فرماید: «ای عمار گروهی طغیانگر تو را می‏کشند» و به جنگ ادامه داد تا اینکه کشته شد.[[2667]](#footnote-2667)

کشته شدن عمار در اردوگاه معاویه هم تأثیر نهاد، چه ابوعبدالرحمان سلمی‏داخل اردوگاه اهل شام شد و دید که معاویه، عمرو بن عاص و فرزندش عبدالله بن عمرو و أبوأعور سلمی‏در کنار گودال آب هستند و آب می‏نوشند. این آبگاه تنها آبگاهی بود که دو گروه از آن می‏نوشیدند. آنان داشتند در مورد کشته شدن عمار بن یاسر سخن می‏گفتند و در این هنگام عبدالله به پدرش عمرو بن عاص گفت: ما این مرد را کشتیم حال آنکه رسول خدا در مورد وی می‌فرماید: «عمار را گروهی طغیانگر می‏کشند». پس عمرو به معاویه گفت: ما این مرد را کشتیم حال اینکه رسول خدا در مورد وی این سخن را فرموده است. پس معاویه به عمرو گفت: ساکت باش به خدا قسم هنوز در کارها عزم و ثبات نداری، آیا ما او را کشته‌ایم؟ کسی او را کشت که به‌اینجا آورد.[[2668]](#footnote-2668) تأویل معاویه به سان آتشی که در هیزم انتشار می‏یابد در میان مردم شام انتشار یافت. در روایت صحیحی آمده که عمرو بن حزم نزد عمرو بن عاص رفت و گفت: عمار کشته شد و حال آنکه رسول خدا در مورد وی می‌فرماید: « عمار را گروهی طغیانگر می‏کشند». پس عمرو بن عاص با ناراحتی برخاست و نزد معاویه رفت و معاویه به وی گفت: چکار داری؟ عمرو گفت: عمار کشته شد. معاویه گفت: خوب چکار کنم؟ عمرو گفت: شنیدم که رسول خدا به وی می‌فرماید: «ای عمار! تو را گروهی طغیانگر می‏کشند». معاویه به وی گفت: هنوز در کارها عزم و ثبات نداری، آیا ما او را کشته‌ایم؟ علی و یارانش او را کشتند و او را به‌اینجا آوردند و میان نیزههای ما انداختند و به روایتی او را میان شمشیرهای ما انداختند.[[2669]](#footnote-2669)

در روایت صحیح دیگری آمده است: دو نفر نزد معاویه آمدند و در مورد سر عمار با هم نزاع داشتند و هر کدام ادعای این را داشتند که عمار را او کشته است. پس عبدالله بن عمرو بن عاص گفت: کسی از شما به نفع دیگری کنار بکشد، زیرا من شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: « ای عمار! تو را گروهی طغیانگر می‏کشند». پس معاویه گفت: ای عبدالله اگر چنین است پس چرا با ما همراه شدی؟ عبدالله گفت: پدرم نزد رسول خدا از من شکایت کرد و رسول خدا به من فرمود: «مادام که پدرت زنده بود از او اطاعت کن و از او نافرمانی نکن». من گرچه همراه شما بودم اما نجنگیدم.[[2670]](#footnote-2670)

از روایات سابق درمی‏یابیم که صحابی فقیه عبدالله بن عمرو بر قول حق و خیر مشتاق و متمایل بود و چنین نظر داشت که معاویه و سپاهیان او آن طغیانگر هستند، زیرا آنان عمار را کشته‏اند. وی این اعتقاد خود را در مناسبتهای مختلف تکرار کرد. شکی نیست که کشته شدن عمار به سبب وجود این حدیث در میان اهل شام تأثیر نهاد. تأویلی که معاویه از این حدیث داشت مقبول نیست و صحیح نیست که گفته شود کسانی که عمار را به جنگ آورده بودند او را کشته‏اند.[[2671]](#footnote-2671) کشته شدن عمار بر عمرو بن عاص هم تأثیر نهاد و شهادت وی سببی برای این شد که عمرو بن عاص برای پایان بخشیدن به جنگ به تلاش بیفتد[[2672]](#footnote-2672) و گفت: دوست دارم که بیست سال قبل از این مرده بودم.[[2673]](#footnote-2673) بخاری از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: در بنای مسجد ما آجرها را دانه دانه حمل می‌کردیم اما عمار دو تا دو تا. پس رسول خدا او را دید و گردو خاک را از او پاک کرد و فرمود: وای[[2674]](#footnote-2674) عمار، گروهی طغیانگر او را به قتل می‏رسانند، او آنان را به بهشت فرامی‏خواند، اما آنان او را به جهنم دعوت می‌کنند. عمار گفت: از فتنه‏ها به خدا پناه می‏برم.[[2675]](#footnote-2675)

ابن عبدالبر می‌گوید: به صورت متواتر از رسول خدا نقل شده که فرمود: گروهی طغیانگر عمار را به قتل می‏رسانند. این خبر ایشان به امری غیبی و اعلام نبوت ایشان و از صحیح ترین احادیث است.[[2676]](#footnote-2676) ذهبی بعد از ذکر حدیث می‌گوید: این حدیث از عده‌ای از صحابه روایت شده است و به همین دلیل متواتر است.[[2677]](#footnote-2677)

6- فهم علما از حدیث «گروهی طغیانگر عمار را به قتل می‏رسانند»[[2678]](#footnote-2678)

* ابن حجر می‌گوید: این حدیث یکی از نشانه‏های نبوت و فضیلتی آشکار برای علی و عمار است. هم چنین این حدیث ردّی بر قول آن نواصبی است که ادعا می‌کنند علی در جنگهای خود مصیب نبوده است.[[2679]](#footnote-2679) وی همچنین می‌گوید: حدیث «عمار توسط گروهی طغیانگر کشته می‏شود» بر این دلالت دارد که علی در آن جنگها مصیب بوده است، زیرا یاران معاویه او را کشتند.[[2680]](#footnote-2680)
* امام نووی می‌گوید: صحابه در روز جنگ صفین از او- عمار- تبعیت می‌کردند و به هرجا که او می‏رفت آنان نیز می‏رفتند، زیرا آنان می‏دانستند که با توجه به‌این حدیث او همراه با گروه عادل می‏باشد.[[2681]](#footnote-2681)
* ابن کثیر می‌گوید: علی و یاران وی نسبت به معاویه و یارانش به حق نزدیک تر بودند و یاران معاویه طغیانگر بر یاران علی بودند، چنان که در صحیح مسلم روایت شده که شعبه از أبوسلمه از أبونضرة از أبوسعید خدری روایت کرده است که گفت: کسی که بهتر از من است- یعنی أبوقتاده- به من خبر داد که رسول خدا به عمار فرمود: گروهی طغیانگر تو را به قتل می‏رسانند.[[2682]](#footnote-2682) نیز می‌گوید: این است ماجرای کشته شدن عمار بن یاسر در صف سپاه امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب. مردم شام او را به قتل رساندند و بدین ترتیب سر خبر رسول خدا که فرموده بودند «او را گروهی طغیانگر به قتل می‏رسانند» آشکار و روشن شد و بدین ترتیب روشن شد که علی بر حق بوده و معاویه طغیانگر است و این از جمله دلالتهای نبوت ایشان است.[[2683]](#footnote-2683)
* ذهبی می‌گوید: آنان طائفه‌ای از مؤمنان بودند که بر علی بغی ورزیدند. این بر اساس نص رسول خدا به عمار می‏باشد که فرمود: گروهی طغیانگر تو را می‏کشند.[[2684]](#footnote-2684)
* قاضی ابوبکر بن العربی در مورد آیه «و إن طائفتان» می‌گوید: این آیه اصل در جنگهای مسلمانان می‏باشد و دلیل عمده در جنگ کسانی می‏باشد که دارای تأویل می‏باشند. صحابه نیز بر همین تکیه کرده‌اند و بزرگان امت اسلامی‏هم به آن پناه برده‏اند و رسول خدا از حدیث « عمار را گروهی طغیانگر می‏کشند» همین را مد نظر داشته‏اند.[[2685]](#footnote-2685)
* ابن تیمیه می‌گوید: این بر صحت امامت علی و وجوب اطاعت از وی دلالت دارد و اینکه داعی به اطاعت از وی داعی به بهشت است و داعی به جنگ با وی داعی به جهنم است- گرچه تأویل هم داشته باشد-. همچنین دلیلی بر این است که جنگ با علی جایز نیست. بنابراین کسانی که با وی جنگیدند- گرچه تأویل دارند، اما- به خطا رفته‏اند- یا اینکه طغیانگر هستند- و تأویلی ندارند- این اصح اقوال از دیدگاه اصحاب ما است و حکم به تخطئه کسانی است که با علی جنگیدند. این دیدگاه ائمه فقهایی است که فرع بر این بحث در مورد جنگ با باغیان (طغیانگران) متأول بحث کرده‌اند.[[2686]](#footnote-2686) همچنین می‌گوید: گرچه علی در قیاس با گروه مقابل اولی به حق بود و گرچه عمار را گروهی طغیانگر به قتل رساندند- چنان که در نصوص آمده است- اما با این حال بر ما واجب است که به همه آنچه از جانب خدا آمده است ایمان و باور داشته و به حق بطور کامل اقرار داشته باشیم و از روی هوی و بدون داشتن علم صحبت نکنیم، بلکه راههای عدل و علم را بپیمائیم و این همان تبعیت از قرآن و سنت است. اما اگر کسی به برخی از حق تمسک کرده و برخی دیگر را رها کند این امر منشأ تفرقه و اختلاف خواهد بود.[[2687]](#footnote-2687)
* عبدالعزیز بن باز می‌گوید: رسول خدا در حدیث عمار می‌فرماید: «عمار را گروهی طغیانگر می‏کشند» پس معاویه و یارانش او را در نبرد صفین به قتل رساندند. پس معاویه و یاران او طغیانگر می‏باشند، لکن آنان مجتهد بودند و گمان می‏بردند در خونخواهی عثمان مصیب هستند.[[2688]](#footnote-2688)
* سعید حوی می‌گوید: بعد ازاینکه عمار کشته شد، یعنی کسی که نصوص بیانگر این هستند که گروهی طغیانگر او را به قتل می‏رسانند، برای کسانی که شک داشتند روشن شد که علی بر حق است و جنگ در کنار وی واجب می‏باشد. به همین دلیل ابن عمر در مورد تخلف خود از همراهی علی غمگین است و این فقط به خاطر این می‏باشد که وی کاری واجب یعنی نصرت امام حق علیه کسانی را که بر اساس فتوای فقها به ناحق بر وی خروج کرده‏بودند ترک کرده است.[[2689]](#footnote-2689)

7- جواب این سخن معاویه «کسی که عمار را به ‌اینجا آورده است، او را کشته است»[[2690]](#footnote-2690)

بیشتر صحابه و تابعین از سخن رسول خدا به عمار «گروهی طغیانگر تو را می‏کشند»[[2691]](#footnote-2691) چنین فهمیده‏اند که منظور از آن گروه طغیانگر، سپاه معاویه است، اما با این وجود معاویه و سپاهیانش در اجتهاد خود معذور می‏باشند. پس آنان دنبال حق بودند اما به حق نرسیدند و چنان که رسول خدا می‌فرماید، گروه علی به حق اولی بودند.[[2692]](#footnote-2692) گرچه ائمه تأویل معاویه را نپسندیده‏اند- چنان که ذکر خواهد شد- اما آنان او را در اجتهاد خود معذور می‏دانند، از جمله ابن حجر می‌گوید: آنان را به بهشت فرامی‏خواند و آنان او را به جهنم.[[2693]](#footnote-2693)

اگر گفته شود: عمار در صفین و همراه علی کشته شد و کسانی که او را کشتند همراه معاویه بودند و در کنار معاویه عده‌ای از صحابه حضور داشتند. پس چگونه برای آنان جایز است که به جهنم دعوت کنند؟ جواب این است: آنان ظن این را داشتند که به بهشت دعوت می‌کنند و مجتهد بودند و به خاطر تبعیت آنان از ظن خود مورد سرزنش نیستند. پس منظور از دعوت به بهشت، دعوت به سبب آن، یعنی اطاعت از امام است. همچنین عمار آنان را به اطاعت از علی دعوت کرد که در آن هنگام امام واجب الطاعه بود، اما آنان به خلاف آن دعوت می‌کردند، لکن آنان به خاطر تأویلی که به آن رسیده بودند معذور هستند.[[2694]](#footnote-2694)

قرطبی می‌گوید: امام ابوالمعالی در کتاب الإرشاد می‌گوید: فصل... علی در ولایتی که بر مسلمانان داشت امام حق بود و کسانی که با او می‏جنگیدند طغیانگر بودند. حسن ظن به آنان مقتضی این است که به آنان قصد خیر شود، گرچه آنان در رسیدن به آن به خطا رفته باشند.[[2695]](#footnote-2695) همچنین می‌گوید: علی در جواب سخن معاویه می‌گوید: اگر این سخن معاویه راست باشد، بنابراین اینکه رسول خدا حمزه را به نبرد أحد برد، در واقع او را به قتل رسانده است. این سخن علی در واقع الزام است- یعنی الزام معاویه- و جوابی از جانب او نیست و حجتی است که اعتراضی بر آن وارد نیست. این را امام حافظ ابوالخطاب بن دحیه گفته است.[[2696]](#footnote-2696)

ابن کثیر می‌گوید: اینکه معاویه گفت: «کسی عمار را کشت که او را نزد شمشیرهای ما آورد» تأویل بسیار بعیدی است، زیرا اگر چنین باشد امیر سپاه قاتل کسانی خواهد بود که در راه خدا می‏جنگند، زیرا امیر سپاه آنان را به جلوی شمشیرهای دشمنان می‏برد.[[2697]](#footnote-2697)

ابن تیمیه می‌گوید: من سراغ ندارم که کسی از اصحاب ائمه اربعه و امثال آنان از اهل سنت به‌این قول قائل شده باشد، لکن بسیاری از مروانیه و موافقانشان به‌این قائل شده‏اند.[[2698]](#footnote-2698)

ابن قیم در تعلیقی بر این تأویل می‌گوید: آری، تأویل باطل تأویل مردم شام از سخن رسول خدا در مورد عمار است که فرمود: «گروهی طغیانگر تو را می‏کشند»[[2699]](#footnote-2699) و گفتند: ما او را نکشتیم بلکه کسی او را کشت که او را آورد و میان نیزه‏های ما قرار داد. این تأویلی باطل و مخالف با حقیقت و ظاهر لفظ است، زیرا کسی او را کشت که مستقیماً موجب قتل او شد، نه کسی که او را به کمک خود خواند.[[2700]](#footnote-2700)

8- قاتل عمار بن یاسر چه کسی است؟

ابوالغادیه جهنی که در مورد کشتن عمار توسط خود سخن می‏گفت، می‌گوید در جنگ صفین در ابتدای لشکر پیاده می‏آمد و چون بین دو صف قرار گرفت مردی را دید که لخت بود و نیزه‌ای را به سوی او پرتاب کرد که به ران او اصابت کرد و آن مرد لغزید و افتاد و کلاه خود از سرش افتاد و چون او را زدم دیدم که سر عمار است و سپس عمار کشته شد. راوی می‌گوید: ابوغادیه درخواست آب کرد و در ظرفی شیشه‌ای برای او آب آوردند، اما او از خوردن آب در شیشه خودداری کرد و در پیاله‌ای برای او آب آوردند و او آن را نوشید. پس مردی گفت: از خوردن آب در شیشه پرهیز می‏کند، اما از قتل عمار پرهیز نکرد.[[2701]](#footnote-2701) عمرو بن عاص خبر را بیان می‏کند و می‌گوید: شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: قاتل عمار و کسی که سلب او را می‏برد در آتش جهنم هستند.[[2702]](#footnote-2702)

ابن کثیر می‌گوید: روشن است که در نبرد صفین عمار در سپاه علی بود و یاران معاویه از اهالی شام او را کشتند و کسی که اقدام به قتل او کرد مردی بود که ابوغادیه نام داشت که از افراد کم خرد و به قولی صحابی بوده است.[[2703]](#footnote-2703) ابن حجر می‌گوید: ظن به صحابه ‌این است که حضور آنان در آن جنگها به‌این دلیل بوده که تأویلی داشته‏اند و مجتهد مخطئ اجر و ثواب دارد و اگر چنین خصوصیتی در مورد مجتهدان عادی مردم ثابت شود ثبوت آن در مورد صحابه اولی می‏باشد.[[2704]](#footnote-2704) ذهبی می‌گوید: رافضیها ابن ملجم را در آخرت شقی ترین انسان می‏دانند، اما ما اهل سنت او را از کسانی می‏دانیم که رجای آتش برای او داریم و جایز می‏دانیم که خداوند از او درگذرد و به مانند خوراج و روافض اعتقاد نداریم و در حکم قاتل عثمان، زبیر، طلحه، سعید بن جبیر، عمار، خارجه و حسین است. از همه‌این افراد- یعنی قاتلان این افراد- برائت می‏جوییم و به خاطر رضای خدا نسبت به آنان بغض و خشم داریم و امر آنان را به خدا وامی‏گذاریم.[[2705]](#footnote-2705) البانی در تعلیقی بر قول ابن حجر می‌گوید: این درست است، لکن تطبیق آن بر همه افراد آن گروه مشکل است، زیرا در این صورت تناقض قاعده مذکور با حدیث: «قاتل عمار و کسی که سلب او را می‏برد در آتش جهنم هستند»[[2706]](#footnote-2706) لازم می‏آید، زیرا نمی‌توان گفت که ابوغادیه قاتل عمار، مأجور است به‌این دلیل که وی عمار را از روی اجتهاد کشته است، زیرا رسول خدا می‌فرماید: «قاتل عمار در آتش جهنم است».[[2707]](#footnote-2707) پس درست این است که گفته شود: قاعده صحیح است مگر در مورد آنچه که دلیل قاطع و یقینی بر خلاف آن دلالت کند و اگر دلیلی قاطع در مورد مواردی وجود داشت استثنا می‏شود، آنچنان که در این مورد وضعیت چنین است و این بهتر از زدن و ابطال حدیث صحیح با آن می‏باشد.[[2708]](#footnote-2708) ابن عبدالبر در بیان شرح حال ابوغادیه می‌گوید: در مورد نام وی اختلاف وجود دارد. به قولی یسار بن سبع و به قولی یسار بن أزهر است و در قولی نام وی را مسلم بیان کرده‌اند. وی در شام ساکن و در واسط فرود آمد. از اهالی شام به شمار می‏آید. وی در جوانی رسول خدا را درک کرد. از ابوغادیه روایت است که گفت: من وقتی که جوان بودم و گوسفندان خانواده‏ام را به چرا می‏بردم رسول خدا را درک کردم. وی از رسول خدا این حدیث را شنید که می‌فرماید: بعد از من کافر نشوید بطوری که گردن همدیگر را بزنید.[[2709]](#footnote-2709) وی علاقه زیادی به عثمان داشت. او قاتل عمار بن یاسر است و اگر در مورد قتل عمار از او سوال می‌شد آن را توصیف می‌کرد و برایش مهم نبود. علما در مورد داستان وی در شگفتند.[[2710]](#footnote-2710)

9- برخورد بزرگوارانه در اثنای نبرد

نبرد صفین از شگفت ترین وقایعی است که میان مسلمانان روی داد. شگفتی این رویداد به حدی است که خواننده چیزهایی را که می‏خواند تصدیق نمی‏کند و در مقابل طبیعت افراد دو گروه مدهوش و حیرت زده می‏شود، زیرا هر کدام از نفرات دو گروه در وسط میدان نبرد می‏ایستادند در حالی که شمشیر برکشیده بودند و به کار خود باور کامل داشتند و نبردی نبود که افراد فقط در اجرای دستور رهبر و فرمانده پا به میدان آن گذاشته باشند و بدون اینکه خود به آن باور داشته باشند وارد آن شده باشند، بلکه‌این نبرد از حیث انگیزههای آن و روش ادای آن و آثاری که از خود برجای گذاشت، جنگی نادر است. چیزی که بیانگر انگیزه‏های حاضران در نبرد می‏باشد برخی از موضع‏هایی است که در برخی از منابع تاریخی آمده است، از جمله‌اینکه دو رقیب به مانند برادر سر آب می‏روند و همه آب می‏خورند و در اطراف آب ازدحام می‌کنند و از آن آب بر می‏دارند اما با این وجود کسی دیگری را آزار نمی‏رساند[[2711]](#footnote-2711) و هنگامی‏که جنگ متوقف می‏شود چنان برادرانی با هم روزگار می‏گذرانند. یکی از حاضران می‌گوید: وقتی که دست از جنگ می‏کشیدیم دو گروه وارد اردوگاه همدیگر می‌شدند و با هم سخن می‏گفتیم[[2712]](#footnote-2712) و به مانند افراد یک قبیله بودند و هر کدام اجتهاد خاص خود را داشتند اما در عین حال با هم به سختی می‏جنگیدند[[2713]](#footnote-2713) و هر یک خود را بر حق می‏دانستند و هر کدام آمادگی این را داشتند که به خاطر باور خود کشته شوند. گاه دو مرد آن قدر با هم می‏جنگیدند که ضعیف و ناتوان می‌شدند و به‌این خاطر می‏نشستند و استراحت می‌کردند و با هم برای مدت زیادی سخن می‏گفتند و سپس بر می‏خاستند و به مانند سابق با هم می‏جنگیدند.[[2714]](#footnote-2714) هر دو از دین واحدی بودند و این دین نزد آن دو دوست داشتنی تر از جانشان بود و هنگامی‏که وقت نماز فرا می‏رسید برای ادای نماز دست از جنگ بر می‏داشتند[[2715]](#footnote-2715) و وقتی که عمار بن یاسر کشته شد دو طرف بر جنازه او نماز خواندند.[[2716]](#footnote-2716) یکی از حاضران در نبرد صفین می‌گوید: در سرزمین صفین فرود آمدیم و چند روز با هم جنگیدیم و تعداد زیادی از دو طرف کشته شدند به طوری که اسبها پی شدند. پس علی کسی را نزد عمرو بن عاص فرستاد و به او گفت تعداد زیادی کشته شده‏اند، پس مدتی دست نگه دار تا کشته شدگان دفن شوند. عمرو درخواست وی را قبول کرد. پس مردم با هم اختلاط یافتند و چنین شدند- راوی انگشتان دستانش را برای بیان درهم شدن مردم در هم فرو کرد. از افراد علی کسانی بودند که به طرف مقابل حمله می‏بردند و در داخل اردوگاه معاویه به قتل می‏رسیدند و سپس از آنجا بیرون آورده می‌شدند. یاران علی به‌ یکی از یاران مقتول خود در مقابل عمرو رسیدند. وقتی که علی او را دید گریست و گفت: در راه خدا زندگی سخت و پر تلاشی داشت.[[2717]](#footnote-2717) آنان حتی در چنین مواقعی در نهی هم از امور منکر شتاب می‌کردند. در این نبرد عده‌ای از افراد بودند که قراء نامیده می‌شدند و از شاگردان عبدالله بن مسعود و از اهالی شام بودند و نه به علی پیوستند و نه به معاویه بن أبوسفیان، و به علی گفتند: اما همراه با شما می‏آئیم اما در اردوگاه شما فرود نمی‏آئیم، بلکه خود جداگانه در جایی اردو می‏زنیم و در کار شما و مردم شام نظر می‏کنیم و اگر دیدیم کسی قصد انجام چیزی را دارد که حلال نیست، یا اینکه ستمی‏از او دیده شد، علیه او عمل می‏کنیم. پس علی به آنان گفت: خوش آمدید، این همان دانش و فقاهت در دین و علم به سنت است و اگر کسی به‌این راضی نباشد ستمگر و خائن است.[[2718]](#footnote-2718)

حقیقت این است که‌این موضع گیریها برخاسته از اقناعات درونی و اجتهاداتی است که در تصمیم خود بر آنها اعتماد کردند و بر اساس آن جنگیدند.[[2719]](#footnote-2719)

10- برخورد با اسرا

برخورد نیکو با اسرا و اکرام آنان در صفین، از امور بدیهی می‏باشد. قبلاً هم در مورد برخورد و رفتار نیکو در اثنای جنگ سخن به میان آمد. اسلام روش برخورد با اسیران را بیان کرده است و رسول خدا بر احترام به اسیران و دادن بهترین غذاها به آنان توصیه و تشویق کرده است. البته‌این حکم در مورد اسرای غیر مسلمان است، پس اگر اسرا مسلمان باشند برخورد چگونه خواهد بود؟! شکی نیست که اکرام و احترام به اسیر مسلمان و نیکی به او اولی است، لکن اسیری که در میدان نبرد باشد به خاطر اختلافی که با طرف مقابل دارد، یک گروه و یک نیرو به حساب می‏آید.[[2720]](#footnote-2720) به همین دلیل علی امر کرد که اسرا را در حبس کنند و اگر بیعت کردند آنان را رها کنند و اگر ابا ورزیدند سلاح و مرکب آنان را می‏گرفت یا اینکه سلاح و مرکب او را به کسی هبه می‌کرد که آنان را اسیر کرده بود و او را سوگند می‏داد که جنگ نکند. در روایت دیگری آمده است که چهار درهم به آنان می‏داد.[[2721]](#footnote-2721) هدف خلیفه از این کار روشن است و آن ضعیف ساختن جانب طغیانگران می‏باشد. در روز صفین اسیری را آوردند و اسیر گفت: مرا به اسارت نکش. علی گفت: من تو را به اسارت نمی‏کشم، من از خدا، پروردگار جهانیان می‏ترسم. پس او را رها کرد و سپس گفت: آیا در تو خیری سراغ می‏رود که بیعت کنی؟[[2722]](#footnote-2722)

از این روایات چنین برداشت می‏شود که رفتار و برخورد علی با اسرا به شکل زیر بود:

* اکرام و احترام به اسیر و نیکی به او؛
* بیعت و دخول در اطاعت بر وی عرضه می‏شود، پس اگر بیعت کرد رها می‏شود؛
* اگر از بیعت ابا می‌کرد سلاح او را می‏گرفت و سوگندش می‏داد که دیگر جنگ نکند و سپس او را رها می‏ساخت؛
* اگر اسیر جز جنگ کردن چیز دیگری را نمی‏پذیرفت او را در اسارت نگاه می‏داشت و او را به اسارت نمی‏کشت.[[2723]](#footnote-2723) یک بار پانزده اسیر را نزد علی آوردند- و به نظر زخمی‏بوده‌اند- و کسانی از آنان را که مردند غسل داد و کفن پوشاند و بر جنازه آنان نماز خواند.[[2724]](#footnote-2724)

محب الدین خطیب در تعلیقی بر این جنگ می‏نویسد: با این وجود، این جنگ الگوی جنگ انسانی در تاریخ است که در آن دو طرف نبرد بر اساس مبانی فضائلی عمل کردند که حکمای جهان آرزوی این را دارند که ‌ای کاش بتوانند در جنگهایشان گرچه در قرن بیست و یکم باشد به آنها عمل شود و اگر این جنگ نبود بسیاری از قواعد اسلامی‏مربوط به جنگ دانسته نشده و مدون نمی‏گشت و خدا در هر امری حکمتی دارد.[[2725]](#footnote-2725)

ابن عدیم می‌گوید: گفتم: اینها همه احکام مربوط به اهل بغی است. به همین دلیل ابوحنیفه می‌گوید: اگر علی در مورد آنان حکم نمی‌کرد، کسی نمی‏دانست که روش برخورد با مسلمانان- در جنگها- چگونه است.[[2726]](#footnote-2726)

11- تعداد کشته‏ها

اقوال علما در مورد تعداد کشته شدگان با هم اختلاف دارد. ابن أبی خیثمه بیان کرده تعداد کشته شدگان صفین به هفتاد هزار نفر می‏رسید که بیست و پنج هزار نفر از سپاه عراق و چهل و پنج هزار نفر از سپاه شام بودند.[[2727]](#footnote-2727) ابن قیم می‌گوید: در صفین هفتاد هزار نفر یا تعدای بیش از این کشته شدند.[[2728]](#footnote-2728) شکی نیست که‌این آمار دقیق نمی‏باشد و صرفاً عددهای خیالی هستند، زیرا جنگ واقعی سه روز ادامه داشت و شبها نیز جنگ تعطیل می‌شد و فقط در شب جمعه جنگ ادامه داشت. بنابراین می‌توان گفت که جنگ در حدود سی ساعت ادامه داشت.[[2729]](#footnote-2729) هر قدر هم جنگ سخت بوده باشد به شدت نبرد قادسیه نمی‏رسد که در آن هشت هزار و پانصد نفر به قتل رسیدند.[[2730]](#footnote-2730) در نتیجه عقلاً مشکل است که بتوان این روایات را که‌این ارقام بزرگ را بیان کرده‌اند پذیرفت.

12- جستجوی امیرالمؤمنین علی از کشتگان و ترحم بر آنان

بعد از پایان یافتن مراحل نبرد، امیرالمؤمنین علی اقدام به گشتن در میان کشتگان نمود. شاهد عینی این ماجرا می‌گوید: علی را دیدم که سوار بر شهباء، یعنی استر رسول خدا بود و در میان کشتگان می‏گشت.[[2731]](#footnote-2731) آن هنگام که وی در میان کشتگان می‏گشت اشتر هم با وی بود، در هنگام گشتن به جنازه‌ای رسیدند- که متعلق به‌یکی از قاضیان و عابدان مشهور شام بود- و اشتر- و به روایتی دیگر عدی بن حاتم- گفت: ای امیر مؤمنان آیا حابس[[2732]](#footnote-2732) هم با آنان بود؟ به خدا قسم او مؤمن بود. پس علی گفت: او امروز هم مؤمن است. شاید این مرد مقتول همان قاضیی باشد که نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: خوابی دیده‏ام که مرا آشفته ساخته است. عمر گفت: چه دیدی؟ آن فرد گفت: خورشید و ماه را دیدم که با هم می‏جنگند و ستارگان دو دسته شده و نصفی در کنار خورشید و نصف دیگر در کنار ماه هستند. پس عمر گفت: خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮝ ﭼ

الإسراء: ١٢

(ما شب و روز را دو نشان (دالّ بر بودن يزدان و قدرت فراوان گرداننده جهان) قرار داده‌ايم. نشان شب را محو (تاريكي) گردانده‌ايم (تا در آن بياسائيد) و نشان روز را تابان كرده‌ايم).

پس برو، به خدا قسم دیگر برای من کاری انجام نخواهی داد. راوی می‌گوید: به من خبر رسید که او در صفین در سپاه معاویه بود و کشته شد.[[2733]](#footnote-2733) علی در میان کشتگان سپاه خود و معاویه‌ ایستاد و گفت: خداوند شما را بیامرزد، خداوند شما را بیامرزد. وی این سخن را در مورد کشتگان دو طرف بیان نمود.[[2734]](#footnote-2734) از یزید بن أصم روایت است که گفت: وقتی که علی و معاویه با هم صلح کردند علی بیرون رفت و در میان کشتگان راه رفت و می‏گفت: اینان در بهشت هستند. سپس به سوی کشتگان سپاه معاویه رفت و گفت: اینان در بهشت هستند و این موضوع- یعنی این جنگ- به من و معاویه بر می‏گردد.[[2735]](#footnote-2735) همچنین در مورد آنان می‏گفت: آنان مؤمن هستند.[[2736]](#footnote-2736) این سخنان علی در مورد حاضران در صفین، تقریباً مانند سخن وی در مورد کسانی است که در نبرد جمل حضور یافتند.[[2737]](#footnote-2737)

13- موضع معاویه در برابر پادشاه روم

پادشاه رومیان اختلاف پیش آمده میان علی و معاویه را فرصتی مناسب یافت و در برخی از سرزمین اسلامی‏تحت حاکمیت معاویه طمع کرد تا آنها را به سرزمین خود اضافه نماید. ابن کثیر می‌گوید: پادشاه روم که قبلاً از معاویه می‏ترسید و معاویه او را خوار کرده و سپاهشان را مغلوب و مضمحل کرده بود در سرزمینهای معاویه طمع کرد. پادشاه روم که دیده بود معاویه درگیر جنگ با علی است همراه با سپاهیان زیادی به برخی از سرزمینها نزدیک شد و در آنها طمع کرد. پس معاویه در نامه‌ای به او نوشت: ای ملعون، به خدا قسم اگر دست برنداری و به سرزمین خود برنگردی من و پسر عمویم علیه تو با هم صلح می‏کنیم و تو را از سرزمینهای خودت نیز بیرون می‏کنیم و زمین را با همه فراخی بر تو تنگ می‏کنیم. پادشاه روم از این تهدید او به هراس افتاد و به عقب نشست و کسانی برای آتش بس نزد معاویه فرستاد.[[2738]](#footnote-2738) این قضیه بر عظمت روحی معاویه و غیرت او نسبت به دین دلالت دارد.

14- داستانی باطل در مورد عمرو بن عاص در نبرد صفین

نصر بن مزاحم کوفی می‌گوید: اهل عراق حمله بردند و اهل شام به رویارویی آنان رفتند و استواری ورزیدند و عمرو بن عاص حمله برد.... پس علی به او روی برد در حالی که می‏گفت:

قد علمت ذات القرون المیل و الخصر و الأنامل الطفول

تا آنجا که می‌گوید: سپس ضربه‌ای به سوی او انداخت و او را بر زمین زد و عمرو با پایش او را دفع کرد و عورتش آشکار شد. پس علی صورتش را برگرداند و در این اثنا آمدند و او را از میدان نبرد به در بردند. مردم گفتند: ای امیر مؤمنان، آن مرد فرار کرد. علی گفت: آیا می‏دانید که او کیست؟ گفتند: خیر. علی گفت: او عمرو بن عاص بود عورتش را به من نشان داد و من صورتم را برگرداندم.[[2739]](#footnote-2739) ابن کلبی نیز چنان سهیلی در الروض الأنف ذکر می‏کند این داستان را آورده است و ذکر کرده که علی گفت: او با عورتش مرا دفع کرد و خویشاوندی خود را به‌یاد من آورد... تا آنجا که می‌گوید: مثل این از عمرو بن عاص با علی در نبرد صفین روایت شده است. حارث بن نضر سهمی‏به روایت ابن کلبی در این باره می‌گوید:

أفی کل یوم فارس غیر منته و عورته وسط العجاجة بادی-ة

یکف لها عنه علی سن-انه و یضحک منه فی الخلأ معاویة

رد این افترا و افک و تهمت اشکار به قرار زیر است:

راوی روایت اول، نصر بن مزاحم کوفی نویسنده کتاب «وقعة صفین» یک شیعه متعصب است و دروغ و افترای او بر صحابه چیزی عجیب نیست. ذهبی در مورد وی می‌گوید: نصر بن مزاحم کوفی یک رافضی متعصب است و روایت او ترک شده است. عقیلی در مورد وی می‌گوید: او فردی شیعه است و در روایت او اضطراب و خطای زیادی وجود دارد. ابوخیثمه می‌گوید: او فردی کذاب است.[[2740]](#footnote-2740) ابن حجر می‌گوید: عجلی می‌گوید: او یک رافضی افراطی بود... ثقه و امین نیست.[[2741]](#footnote-2741) کلبی، هشام بن محمد بن سائب کلبی است و علما اتفاق نظر دارند که او یک شیعه افراطی است. امام احمد در مورد وی می‌گوید: چه کسی از او نقل قول می‏کند؟ فکر نمی‏کنم کسی از او چیزی روایت نماید. دارقطنی می‌گوید: روایات او متروک است.[[2742]](#footnote-2742)

از طریق این دو رافضی، این داستان در همه جا پخش شده و مروخان بعدی شیعه مذهب و برخی از اهل سنت که‌این اکاذیب نزد آنان رواج یافته است این داستان را قاپیده‏اند.[[2743]](#footnote-2743) این داستان نمونه‌ای از اکاذیب و افتراءات شیعه در مورد صحابه رسول خدا است. دشمنان رافضی صحابه‌ این تهمتها را علیه صحابه رسول خدا ساخته‏اند و آنها را در قالب حکایتها و اشعاری ریخته‏اند تا انتشار آنها در میان مسلمانان به راحتی صورت گیرد. هدف آنان از این کار، پایین آوردن شأن و جایگاه و منزلت صحابه بزرگوار رسول خدا در غفلت اهل سنت است که‏اندک زمانی است به بازار تحقیق در روایات تاریخ اسلامی‏وارد شده‏اند، حال آنکه‌این اشعار و حکایات در میان قصه گویان پراکنده شده و بسیاری از آنها حتی متأسفانه در نزد مؤرخان اهل سنت به مسلمات تاریخی مبدل گشته‏اند.[[2744]](#footnote-2744)

15- عبور امیرالمؤمنین از کنار قبرها بعد از بازگشت از صفین

وقتی که امیرمؤمنان از صفین بازگشت به تعدادی قبر رسید و گفت: سلام بر شما ای مردان و زنان مؤمن و مسلمان که اهل دیار وحشتید و جایگاه خلوت. شما پیش از ما رفته‌اید و ما نیز به زودی به شما ملحق می‏شویم. خدایا ما و آنها را بیامرز و به عفو خویش از ما درگذر. خدایی که شما را از خاک آفرید و به آنجا باز می‏گرداند که از آنجا بر می‏خیزید و بر آن محشور می‏شوید. خوشا آنکس که معاد را به ‌یاد داشته باشد و برای روز حساب عمل کند و به مقدار کفاف قناعت کند و از خدای عزوجل خشنود باشد.[[2745]](#footnote-2745)

16- اصرار قاتلان عثمان بر استمرار جنگ در صفین

قاتلان عثمان تمایل زیادی به استمرار جنگ میان دو طرف داشتند تا بدین طریق دو گروه از بین رفته و نیروی آنان ضعیف شود و نتوانند آنان را قصاص و مجازات کنند. به همین دلیل وقتی دیدند که مردم شام قرآنها را بالا می‏برند و علی درخواست آنان را قبول می‏کند و دستور توقف جنگ و خونریزی را می‏دهد به شدت به هراس افتادند. به همین دلیل تلاش کردند علی را از این تصمیم خود منصرف سازند، اما با این وجود جنگ متوقف شد و آنان در کار خود درمانده شدند و چاره‌ای جز خارج شدن از فرمان علی نیافتند و استراتژی «الحکم لله» را ساختند و به دور از دو گروه تحصن کردند. نکته عجیب این است که مؤرخین به راحتی از کنار کار این گروه در این مرحله گذشته‏اند و آن را مورد مداقه قرار نداده‏اند، آنچنان که آنان در جنگ جمل هم چنین کاری را کرده‏بودند. این در حالی بود که آنان در سپاه علی حضور داشتند. همچنین توجهی به راز ناکامی‏و شکست گفتگوهایی که چندین ماه به طول انجامید و همچنین نقشی که ممکن است قاتلان عثمان برای ناکام گذاشتن همه تلاشها برای برقرای صلح میان دو گروه‌ایفا کرده باشند، نکرده‌اند، زیرا صلح علی و معاویه در واقع صلح و اتفاق آنان ریختن خون آنان بود و عاقلانه نبود که آنان در نبرد جمل برای افروختن فتنه تلاش کنند و آن را در نبرد صفین ترک نمایند.[[2746]](#footnote-2746)

17- حضرت علی مردم را از دشنام دادن معاویه و نفرین اهل شام نهی می‌کرد

روایت شده که وقتی به علی خبر رسید که دو نفر از یارانش به معاویه ناسزا گفته و مردم شام را لعنت می‌کنند نزد آنان فرستاد که دست از این کاری که خبر آن به وی رسیده است بردارند. پس آن دو نزد علی آمدند و گفتند: ای امیر مؤمنان، مگر ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل؟ علی گفت: آری، سوگند به پروردگار کعبه که چنین است. آن دو گفتند: پس چرا ما را از ناسزا گویی و لعنت کردن آنان باز می‏دارید؟ علی گفت: من کراهت دارم که شما لعنتگر باشید، بهتر است بگویید: پروردگار جان ما و آنان را مصون دار و رابطه بین ما را اصلاح کن و آنان را از گمراهیشان دور گردان تا کسی که به حق جهل دارد آن را بشناسد و کسانی که بر گمراهی خود اصرار و پافشاری دارند توبه کنند و پشیمان شوند.[[2747]](#footnote-2747)

اینکه گفته‏اند علی در قنوت نماز خود معاویه و یارانش را لعنت می‌کرد و وقتی معاویه قنوت می‏خواند علی، ابن‏عباس، حسن و حسین را لعنت می‌کرد، روایتی غیر صحیح است، زیرا صحابه رسول خدا بیشتر از دیگران به اوامر شرع در مورد نهی از ناسزاگویی و لعنت کردن فرد مسلمان پایبند بودند.[[2748]](#footnote-2748) از رسول خدا روایت شده است که فرمود: هر کس مسلمانی را لعنت کند مانند این است که او را کشته باشد.[[2749]](#footnote-2749) نیز می‌فرماید: مؤمن طعنه زن و لعنت‏گر نیست.[[2750]](#footnote-2750) همچنین می‌فرماید: کسانی که اهل لعنت کردن هستند در روز قیامت اهل شفاعت و شهادت نخواهند بود.[[2751]](#footnote-2751) همچنین روایتی که در آن وارد شده که علی در قنوت نماز خود معاویه و یارانش را لعنت می‌کرد و وقتی معاویه قنوت می‏خواند علی، ابن‏عباس، حسن و حسین را لعنت می‌کرد از حیث سند ثابت و صحیح نمی‏باشد، زیرا در سلسله راویان آن ابومخنف لوط بن یحیی رافضی محترق وجوددارد که روایات وی مورد وثوق نیست. همچنین در صحیح ترین کتب حدیثی شیعیان، از ناسزاگویی به صحابه نهی شده است. همچنین علی کار کسانی را که به معاویه و یارانش ناسزا می‏گفتند مورد نکوهش قرار داد و گفت: من خوش ندارم که شما اهل ناسزاگویی باشید، اما اگر اعمال آنان را توصیف کرده و حال و وضع آنان را بیان کنید در این صورت در سخن گفتن راه راست را انتخاب می‏کنید و برای معذور شدن شما کاری رساتر و صحیح تر را انجام می‏دهید. به جای ناسزا گفتن با خدا چنین نیایش کنید: خداوندا خونهای ما و خونهای آنان را از ریخته شدن حفظ فرما و رابطه بین ما و آنان را اصلاح فرما.[[2752]](#footnote-2752) پس این ناسزاگویی و تکفیر بنا به اعتراف صحیح ترین کتاب حدیثی در نظر شیعیان، در سیره علی وجود ندارد.[[2753]](#footnote-2753)

مبحث سوم
حکمیت

بعد از پایان نبرد صفین دو گروه با هم بر حکیت توافق کردند یعنی توافق کردند که هر کدام از آنان مردی را از طرف خود به عنوان داور انتخاب نماید و سپس این دو داور بر آنچه که مصلحت مسلمانان باشد با هم به توافق برسند. معاویه عمرو بن عاص را و علی ابوموسی اشعری را نماینده خود کرد و در این مورد وثیقه‌ای میان دو گروه نوشته شد. محل اجتماع دو داور در دومة الجندل و در ماه رمضان سال 37ﻫ بود. گروهی از سپاهیان علی معتقد بودند که‌این کار علی گناه بود و موجب کفر است و به همین دلیل بر وی واجب است که به درگاه خدا توبه نماید و بر وی خروج کردند و خوارج نامیده شدند. پس علی ابن‏عباس را نزد آنان فرستاد و ابن‏عباس با آنان مناظره و مجادله کرد و سپس علی خود با آنان مناظره کرده و عده‌ای از آنان برگشتند اما عده‌ای دیگر استنکاف نمودند. به همین دلیل میان آنان و علی جنگهای درگرفت که به ضعف سپاه علی منجر شد. آنان همین طور به اختلاف خود با علی ادامه دادند تا اینکه علی را ترور کردند. تفصیل این مطلب به خواست خدا در جای خود خواهد آمد.

ماجرای حکمیت از مهم ترین موضوعات در تاریخ خلافت راشده به حساب می‏آید و بسیاری از نویسندگان در مورد آن به گمراهی رفته و برخی دیگر در آن سردرگم شده‏اند و آن را در کتابها و نوشته‏های خود مرقوم داشته‏اند و بر روایاتی ضعیف و جعلی تکیه کرده‌اند که چهره صحابه بزرگوار و خصوصاً ابوموسی اشعری را مکدر جلوه داده است و او را چنین توصیف کرده‌اند که ابله و نادان و ضعیف الرأی و فریب خورده است و فردی بسیار غافل می‏باشد و به همین دلیل عمرو بن عاص در ماجرای حکمیت او را فریب داد و عمرو بن عاص را فردی نیرنگ باز و مکار توصیف کرده‌اند. مغرضان و کسانی که از اسلام کینه به دل دارند تلاش کرده‌اند که‌این صفات نکوهیده را به‌این دو مرد بزرگوار نسبت دهند، همان کسانی که مسلمانان آنان را برگزیدند تا به‌این اختلاف بزرگ که منجر به مرگ تعداد زیادی از مسلمانان شد پایان دهند. بسیاری از مؤرخان و ادیبان و پژوهشگران با این روایات که بافته دست دشمنان صحابه بزرگوار می‏باشد به عنوان واقعیاتی تاریخی برخورد کرده‌اند و مردم هم بدون اینکه در آنها دقت نظر داشته باشند مقبول دانسته‏اند و به عنوان روایاتی صحیح و بدون تردید پذیرفته‏اند. گاهی به خاطر ساختار قصه گونه و محرک آن و نیرنگ و خدعه‌ای که در آن مورد اشاره واقع شده است سبب شده که مردم به آن اهتمام ورزند و مؤرخان اقدام به تدوین آن کنند. لازم به ذکر است که‌این سخن ما در مورد تفصیلات واقعه است و نه اصل ماجرای حکمیت، زیرا در وقوع اصل ماجرای حکمیت شک و شبهه‌ای وجود ندارد.[[2754]](#footnote-2754)

من مصلحت را بر این دیدم که در مدخل این بحث در مورد سیره دو صحابی بزرگوار ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص بحث کنم.

نخست: سیره ابوموسی اشعری

وی عبدالله بن قیس بن حضار بن حرب، امام بزرگ، صحابه رسول خدا، ابوموسی اشعری تمیمی، فقیه مقری است.[[2755]](#footnote-2755) وی از همان ابتدای اسلام در مکه اسلام آورد. ابن سعد می‌گوید: وی به مکه آمد و با سعید بن عاص هم پیمان شد و از مسلمانان نخستین است و به سرزمین حبشه مهاجرت کرد.[[2756]](#footnote-2756) برخی از روایات بیان کرده‌اند که وی نزد قومش برگشت تا مردم را به اسلام فراخواند. ابن حجر روایات وارده در مورد اسلام آوردن وی را با هم جمع کرده و می‌گوید: ذکر ابوموسی در میان آنان مشکوک است، زیرا چیزی که در روایات صحیح آمده‌این است که ابوموسی همراه با عده‌ای از قوم خود قصد رفتن به خدمت رسول خدا را کرد که در آن هنگام ایشان در خیبر حضور داشتند...... می‌توان این روایات را چنین با هم جمع کرد که ابوموسی در ابتدا به مکه هجرت کرد و اسلام را پذیرفت و رسول خدا او را همراه با عده‌ای به حبشه فرستاد و ابوموسی به سرزمین قوم که خود که در مقابل حبشه و در جانب شرقی آن قرار دارد رفت و وقتی که رسول خدا و یاران ایشان در مدینه استقرار یافتند، ابوموسی و آن دسته از قوم وی که مسلمان شده بودند به مدینه مهاجرت کردند و به خاطر باد تندی که در دریا می‏وزید کشتی آنان را به سرزمین حبشه برد. چنین امری محتمل است و موجب جمع بین اخبار وارده می‏شود. پس مورد اعتماد واقع می‏شود.[[2757]](#footnote-2757)

1- نشانه‏های شرف و بزرگی که رسول خداص بر سینه ابوموسی قرار داد

* شما دو بار هجرت کرده‌اید، یک بار به سوی نجاشی و یک بار به سوی من

از ابوموسی اشعری روایت است که گفت: ما که حدود پنجاه واندی نفر از قوم خود بودیم از یمن خارج شدیم. ما سه برادر بودیم: من و ابورهم و ابوعامر. کشتی ما را به نزد نجاشی و نزد جعفر و یارانش برد. هنگامی‏که خیبر فتح شد ما به مدینه رفتیم و رسول خدا فرمود: شما دوبار هجرت دارید، زیرا نزد نجاشی و نزد من هجرت کردید.[[2758]](#footnote-2758) از أنس روایت است که گفت: فردا قومی‏نزد شما می‏آیند که نسبت به شما برای اسلام دل نازک تر هستند. پس اشعریون آمدند و رجز خوانی می‌کردند و می‏گفتند:

غداً نلقی الأحبة محمداً و حزبه

(فردا با محبوبان خود، یعنی محمد و یارانش دیدار می‏کنیم).

وقتی که آنان به مدینه رسیدند مصافحه کردند. اینان اولین کسانی بودند که مصافحه کردند.[[2759]](#footnote-2759)

* ای ابوموسی آنان قوم تو هستند

از عیاض اشعری روایت است که گفت: وقتی که‌این آیه نازل شد که می‌فرماید:

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﯤ ﭼ المائدة: ٥٤

(خداوند جمعيّتي را (به جاي ايشان بر روي زمين) خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي‌دارد و آنان هم خدا را دوست مي‌دارند). پس رسول خدا فرمود: «ای ابوموسی منظور آیه، قوم شما می‏باشد» و به ابوموسی اشاره کرد.[[2760]](#footnote-2760)

* پروردگارا گناه عبدالله بن قیس را بیامرز و او را در روز قیامت به جایگاه ارزشمندی وارد گردان

از ابوموسی روایت است که گفت: وقتی که رسول خدا از نبرد حنین فراغت یافت ابوعامر اشعری را بر سپاه اوطاس روانه کرد و او در راه به درید بن صمه رسید و درید را کشت و خداوند یاران درید را با شکست مواجه کرد. مردی تیری به سوی ابوعامر انداخت و آن تیر به ران او اصابت کرد.[[2761]](#footnote-2761) گفتم: عمو جان چه کسی به سوی شما تیرانداخت؟ ابوعامر به سوی آن مرد اشاره کرد. پس من به دنبال آن مرد رفتم و به او رسیدم. وقتی که آن مرد مرا دید به عقب برگشت و رفت. به او می‏گفتم: آیا شرم نمی‏کنی؟ مگر تو عرب نیستی؟ چرا نمی‏ایستی؟ پس وی ایستاد و ما چند ضربه شمشیر با هم رد و بدل کردیم و من او را کشتم. سپس به نزد ابوعامر رفتم و گفتم: خداوند آن فرد را کشت. ابوعامر گفت: این تیر را بیرون بیاور. من آن تیر را بیرون کشیدم و آب از آن بیرون زد. ابوعامر گفت: به رسول خدا سلام برسان و به‌ایشان بگو برای من طلب مغفرت نماید. ابوعامر مرا جانشین خود و فرمانده سپاه کرد واندکی زنده ماند و سپس از دنیا رفت. وقتی برگشتیم و موضوع را به رسول خدا گفتم، ایشان وضو گرفتند و سپس دستشان را بلند کردند و فرمودند: پروردگارا عبید بن أبوعامر را بیامرز. رسول خدا به قدری دست خود را بلند کردند که من سفیدی زیر بغل ایشان را دیدم. سپس فرمودند: پروردگارا او را در روز قیامت بالاتر از بسیاری از بندگانت قرار بده. گفتم: ای رسول خدا برای من نیز طلب آمرز ش کنید. ایشان فرمودند: پروردگارا گناهان عبدالله بن قیس- ابو موسی- را بیامرز و در روز قیامت او را در جایگاه ارزشمندی داخل گردان.[[2762]](#footnote-2762)

* این فرد بشارت را رد کرد، پس شما آن را بپذیرید

از ابوموسی روایت است که گفت: من در جعرانه- بین مکه و طائف، اما به مکه نزدیک تر است- نزد رسول خدا بودم که فردی بادیه نشین نزد ایشان آمد و گفت: آیا وعده‌ای را که به من دادید عملی نمی‏کنید؟ پیامبر فرمود: بر تو مژده باد. آن بدوی گفت: شما بشارت زیادی به من داده‌اید. پس رسول خدا رو به من و بلال کرد و فرمود: این فرد بشارت را رد کرد، پس شما آن را بپذیرید. آن دو گفتند: ای رسول خدا ما آن را می‏پذیریم. پس رسول خدا کاسه‌ای خواست و دستان و صورتش را در آن شست و در آن تف کرد و سپس فرمود: از آن بنوشید و از آن بر سر و گردن خود بریزید. پس آن دو این کار را کردند. ام سلمه از پشت پرده گفت: اگر چیزی اضافه مانده آن را به مادرتان- یعنی ام المؤمنین ام سلمه- بدهید. پس آن دو مقداری از آن را به ام سلمه دادند.[[2763]](#footnote-2763)

* یکی از مزامیر آل داود به تو عطا شده است

از ابن بریده از پدرش روایت کرده است که گفت: شبی از مسجد خارج شدم و دیدم که رسول خدا بر در مسجد ایستاده است و مردی دارد نماز می‏خواند. رسول خدا به من فرمود: ای بریده‌ آیا فکر می‏کنی او ریا می‏کند؟ گفتم: خدا و رسول او داناترند. پیامبر فرمود: او بنده‌ای مؤمن و توبه کار است و به تحقیق یکی از مزامیر- صدای زیبا شبیه صدای زیبائی که به داود(ع) داده شد- آل داود به وی عطا شده است. وقتی که نزد آن نمازگزار رفتم دیدم که ابوموسی اشعری است و این خبر را به او دادم.[[2764]](#footnote-2764)

* ای عبدالله بن قیس، آیا تو را به کلمه‌ای از گنجهای بهشت راه بنمایم؟

از ابوموسی اشعری روایت است که گفت: در یک سفر همراه رسول خدا بودیم و مردم از یک گردنه بالا می‏رفتند و اگر کسی از آن بالا می‏رفت می‏گفت: لا إله إلا الله و الله اکبر- فکر می‏کنم گفت: با صدای بلند این را می‏گفت- و رسول خدا سوار بر استر خود بود و آن را در کوه حرکت می‏داد پس فرمود: ای عبدالله بن قیس- یا ای ابوموسی- آیا تو را به کلمه‌ای از گنجهای بهشت راه بنمایم؟ گفتم: آری ای رسول خدا. پیامبر فرمود: بگو: لا حول و لا قوة إلا بالله.[[2765]](#footnote-2765)

* رسول خدا ابوموسی را کارگزار خود بر زبید و عدن کرد[[2766]](#footnote-2766) و او را همراه با معاذ به‌یمن فرستاد. از ابوموسی اشعری روایت است که وقتی رسول خدا او و معاذ را به‌یمن فرستاد به آن دو گفت: آسان بگیرید و سخت گیری نکنید و از همدیگر اطاعت کنید و با هم اختلاف نیابید. پس ابوموسی به پیامبر گفت: در سرزمین ما نوشیدنی ای وجود دارد که از عسل ساخته شده و «تبغ» نامیده می‏شود و نوعی نوشیدنی ساخته شده از جو و وجود دارد که «مزر» نامیده می‏شود. پیامبر فرمود: هر مست کننده‌ای حرام است. ابوموسی می‌گوید: معاذ به من گفت: چگونه قرآن را قرائت می‏کنی؟ گفتم: در نمازم و در حال سوار بودن بر مرکب و در حالت ایستاده و در حالت نشسته و همواره بر قرائت خود ملازمت دارم و ورد خود را یکباره نمی‏خوانم. ابوموسی می‌گوید: معاذ گفت: اما من شب را به چند بخش تقسیم می‏کنم و در بخشی از آن می‏خوابم و در برخی دیگر بر می‏خیزم و عبادت می‏کنم و از خواب خود به مانند بیداری خود- و عبادت در بیداری- طلب ثواب می‏کنم (زیرا اگر خواب برای قوی شدن در ادای عبادت باشد ثواب دارد).[[2767]](#footnote-2767)

2- جایگاه ابوموسی نزد عمر بن خطابب

ابوموسی در زمان عمر بن خطاب از ستونهای دولت به شمار می‏آمد و در فتح قم و قاشان[[2768]](#footnote-2768) فرمانده سپاهیان و نبرد تستر- شوشتر- فرمانده سپاهیان بود.[[2769]](#footnote-2769) هم چنین وی از مؤسسان مدرسه البصریة در زمان عمر فاروق است. وی از جمله دانایان صحابه به شمار می‏آید و وقتی به بصره آمد در آنجا به تعلیم پرداخت.[[2770]](#footnote-2770) وی متأثر از عمر بن خطاب بود و میان آن دو نامه نگاری می‌شد- که در بحث مؤسسه فرمانداران و قاضیان خواهد آمد- وی مشهور به دانایی، عبادت، تقوا، حیا، عزت نفس، پاکدامنی، زهد در دنیا و پایداری بر اسلام بود. وی از بزرگان علما و فقها و مفتیان صحابه به شمار می‏آید. ذهبی در کتاب طبقة الحفاظ او را در طبقه اول صحابه ذکر کرده است. وی فردی عالم بود و به علم خود عمل می‌کرد و کتاب خدا را زیاد تلاوت می‌کرد و زیباترین صدا را در تلاوت داشت و علم مبارک و پاکی را روایت کرد. وی قاری ترین و فقیه ترین فرد در بصره بود. ابوموسی ملازمت زیادی با رسول خدا داشت. همچنین از بزرگان صحابه چون عمر، علی و أبی بن کعب و عبدالله بن مسعود کسب علم کرد. ابوموسی خصوصاً تأثر زیادی از عمر بن خطاب گرفته بود و عمر او را در طول ولایت طولانیش بر بصره متعهد به نامه‏ها و وصایا می‌کرد. همچنین ابوموسی در مورد مسائلی که بر او عرضه می‌شد به عمر مراجعه می‌کرد و حتی شعبی او را یکی از چهار قاضی برتر امت دانسته است و می‌گوید: قضات امت چهار نفر هستند: عمر، علی، زید بن ثابت و ابوموسی اشعری.[[2771]](#footnote-2771)

ابوموسی هنگامی‏که به مدینه می‏آمد به حضور در مجالس عمر علاقه زیادی داشت و بسیاری اوقات قسمت عمده وقت خود را به حضور در آنها اختصاص می‏داد. از ابوبکر بن ابوموسی روایت است که ابوموسی بعد از عشا نزد عمر بن خطاب آمد و عمر به او گفت: برای چه کاری اینجا آمده‌اید؟ ابوموسی گفت: آمده‌ام تا با شما بحث و گفتگو کنم. عمر گفت: در این ساعت آمده‌اید؟ ابوموسی گفت: این فقه است. راوی می‌گوید: پس عمر برای مدتی طولانی با ما سخن گفت. سپس ابوموسی گفت: ای امیر مؤمنان وقت نماز است. عمر گفت: ما در نماز هستیم.[[2772]](#footnote-2772)

ابوموسی علاقه زیادی به‌یادگیری علم و تعلیم داشت و به نشر علم و تعلیم مردم و آشنا سازی آنان با احکام اسلامی‏علاقه زیادی داشت و در خطبه‏ها و سخنان خود مردم را به تعلیم و تعلم تشویق می‌کرد. از ابومهلب روایت است که گفت: شنیدم که ابوموسی بر روی منبر می‌گوید: هر کس که خداوند علمی‏به او عطا کرده است آن را تعلیم دهد و نگوید که علمی‏ندارد که در این صورت از کسانی می‏شود که تکلف می‏ورزند و از دین منحرف می‏شود.[[2773]](#footnote-2773)

ابوموسی مسجد بصره را مرکز فعالیت علمی‏خود قرار داده و قسمت زیادی از وقت خود را به مجالس علمی‏اش اختصاص داده بود. البته وی به صرف این امر اکتفا نمی‌کرد، بلکه از هر فرصتی برای تعلیم مردم و تعلیم احکام شرعی به آنان بهره می‏برد. وی هرگاه سلام نماز را می‏داد به مردم رو می‌کرد و شروع به تعلیم آنان و اصلاح قرائت آنان از قرآن می‏پرداخت. ابن شوذب می‌گوید: ابوموسی بعد از اینکه نماز صبح را می‏خواند رو به صفوف نمازگزاران می‌کرد و قرائتشان را اصلاح می‌کرد (یا نحوه صحیح قرائت را به آنان یاد می‏داد).[[2774]](#footnote-2774)

ابوموسی در میان صحابه به‌این شهره بود که قرائت زیبا و صحیحی دارد. به همین دلیل هرگاه مردم می‏شنیدند که وی قرآن قرائت می‏کند اطراف وی تجمع می‌کردند. نیز هنگامی‏که ابوموسی در مجلس عمر حضور می‏یافت از او می‌خواست تا آیاتی را برای وی قرائت کند.[[2775]](#footnote-2775) خدای متعال او را در تعلیم مردم موفق گرداند و او همه تلاش خود را در تعلیم قرآن و نشر آن در میان مردم سرزمینهایی که به آنجا می‏رفت بکار می‏برد و برای این کار از صدای زیبا و قرائت رسای خود بهره می‏گرفت و مردم گرد او جمع می‌شدند و طالبان علم در مسجد بصره در اطراف او تجمع می‌کردند. به همین خاطر وی آنان را به دسته‏ها و حلقه‏هایی تقسیم کرد و خود بر آنان می‏گذشت و برای آنان قرائت می‌کرد و به قرائتشان گوش می‏داد و قرائتشان را اصلاح می‌کرد.[[2776]](#footnote-2776) در واقع پرداختن به قرآن کریم شغل اصلی وی شده بود و او بیشتر اوقات خود را در زمان سفر و اقامت صرف آن می‌کرد. از أنس بن مالک روایت است که گفت: ابوموسی اشعری مرا نزد عمر فرستاد و چون من نزد عمر رسیدم به من گفت: وقتی آمدی ابوموسی چکار می‌کرد؟ گفتم: او مشغول تعلیم قرآن به مردم بود. پس عمر گفت: او فردی زیرک است[[2777]](#footnote-2777) و لا تسمعها إیاه.[[2778]](#footnote-2778) ابوموسی حتی آن هنگام نیز که به جهاد می‏رفت تعلیم می‏داد و احکام شرعی را به مردم می‏آموخت. از حطاب بن عبدالله رقاشی روایت است که گفت: ما در سپاهی در ساحل دجله همراه ابوموسی اشعری بودیم. وقتی که وقت نماز ظهر می‌شد منادی وی برای نماز ندا می‏داد و مردم برای وضو به پا می‏ایستادند و او وضو می‏گرفت و با آنان نماز می‏خواند و سپس آنان در حلقه‏هایی می‏نشستند و چون وقت نماز عصر می‌شد منادی او اعلام کرد که برای نماز وضو بگیرند. پس همه مردم برای گرفتن وضو رفتند. پس منادی ابوموسی اعلام کرد: فقط کسانی وضو بگیرند که دچار حدث شده‏اند.

تلاشهای علمی‏او به بار نشست و با پرورش یافتن تعداد زیادی از حافظان و قاریان قرآن و عالمان به آن وی خشنود گشت، به طوری که تعداد آنان در بصره به تنهایی به سیصد نفر می‏رسید. وقتی که عمر بن خطاب از کارگزاران خود خواست تا نام حافظان قرآن را به وی اعلام دارند تا وی آنان را اکرام داشته و بر عطای خود به آنان بیفزاید ابوموسی در نامه‌ای به وی نوشت که تعداد حافظان قرآن در حوزه من به سیصد واندی مرد می‏رسد.[[2779]](#footnote-2779) ابوموسی به تعلیم سنت و روایت آن نیز اهتمام داشت و تعدادی از صحابه و بزرگان تابعین از او روایت کرده‌اند. ذهبی می‌گوید: بریده بن حصیب، أبوأمامه باهلی، أبوسعید خدری، أنس بن مالک، طارق بن شهاب، سعید بن مسیب، أسود بن یزید، أبووائل شقیق بن سلمه، ابوعثمان نهدی و عده‌ای دیگر از او روایت کرده‌اند.[[2780]](#footnote-2780)

ابوموسی تمسک زیادی به سنت داشت. دلیل این امر منش و رفتار وی در زندگی و وصیت دم مرگ او به فرزندانش است. برغم اشتیاق و علاقه زیاد وی به سنت، او به مانند دیگر بزرگان صحابه احادیث زیادی را روایت نکرده است، زیرا آنان از روایت حدیث بیم داشتند. از جمله مقربان ابوموسی در بصره، انس بن مالک بود و از خواص او بشمار می‏آمد. از ثابت بن أنس روایت است که گفت: در راهی همراه ابوموسی بودیم و مردم داشتند در مورد دنیا سخن می‏گفتند. ابوموسی گفت: ای أنس چیزی نمانده که‌یکی از آنان چرم را با زبانش پاره کند! بیا تا ساعتی ذکر خدای بگوییم. سپس گفت: چه چیزی مردم را از اطاعت خداوند بازداشته است؟ گفتم: دنیا و شیطان و امیال و خواستها. ابوموسی گفت: خیر، دنیا زود به سراغشان آمده و آخرت ناپدید شده است. به خدا قسم اگر آخرت را می‏دیدند هرگز از آن روی بر نمی‏گرداندند.[[2781]](#footnote-2781) به خاطر اعتمادی که ابوموسی به أنس داشت أبوموسی او را مأمور می‌کرد که فرستاده او نزد امیرمؤمنان عمر بن خطاب باشد. أنس می‌گوید: ابوموسی اشعری مرا به نزد عمر فرستاد و عمر در مورد اوضاع مردم از من سوال کرد و بعد از نبرد تستر عمر او را همراه با اسرا و غنائم نزد عمر فرستاد و أنس همراه با فرمانروای تستر، یعنی هرمزان نزد عمر رفت.[[2782]](#footnote-2782)

3- ولایت ابوموسی در زمان عمر و عثمانش

به حقیقت ابوموسی مشهورترین فرماندار بصره در زمان عمر بن خطاب است. در زمان وی مناطق زیادی از ایران فتح شد. وی خود شخصاً به جهاد می‏رفت و از بصره فرماندهان را به نقاط و جهتهای مختلف می‏فرستاد. در زمان وی بصریان توانستند اهواز و مناطق اطراف آن و تعدادی از مناطق مهم را به فتح درآوردند. زمان ولایت وی بر بصره سرشار از جهاد بود. در بسیاری از جنگها و فتوحات ابوموسی با والیان مناطق مجاور خود همکاری می‌کرد. وی برای ساماندهی مناطق فتح شده و تعیین فرمانداران بر آنها و تأمین و اداره کارهای مختلف آنها تلاشهای زیادی کرد. در مورد مسائل مختلفی نامه نگاریهای زیادی میان ابوموسی و عمر بن خطاب روی داد که از جمله آنان راهنمایی عمر برای ابوموسی در مورد کیفیت استقبال از مردم در مجلس امارت بود. مورد دیگر نصیحت عمر به او مبنی بر مراعات تقوا و تلاش برای سعادتمند کردن مردم بود که نصیحت ارزشمندی است و عمر در آن از جمله می‌گوید: سعادتمند ترین مردم کسی است که رعایایش به وسیله او به سعادت برسند و بدبخت ترین مردم کسی است که که رعیتش بوسیله او بدبخت شوند. از خوشگذرانی بپرهیز زیرا در این صورت عمال و کارگزاران تو رو به خوشگذرانی می‌کنند و در این صورت مانند چهارپایی خواهی بود که سبزه زاری را می‏بیند و در آن می‏چرد تا فربه شود اما غافل از اینکه مرگ او در فربه شدنش است.[[2783]](#footnote-2783) نامه‏های زیادی میان عمر و ابوموسی وجود دارد که بر نواحی اداری و اجرائی مختلفی دلالت دارد که ابوموسی بر اساس راهنمایی عمر به انجام آنها اقدام می‌کرد. محمد حمیدالله بیشتر این نامه‏ها را در کتاب وزین «الوثائق السیاسیة» گردآورده است.[[2784]](#footnote-2784)

دوران ولایت ابوموسی بر بصره از بهترین دورانها به حساب می‏آید به طوری که‌یکی از نسلهای بعدی بصره، یعنی حسن بصری می‌گوید: سواری به بصره نیامده که برای مردم آن بهتر از ابوموسی بوده باشد، [[2785]](#footnote-2785) زیرا ابوموسی علاوه بر امارت خود، بهترین معلم برای مردم بصره بود، چه قرآن و امور مختلف دینی را به آنان آموزش داد.[[2786]](#footnote-2786) در زمان عمر بن خطاب تعدادی از شهرهای ایران- که در زمان او فتح شده بود- مطیع بصره بودند و از جانب والی بصره اداره می‌شد و فرماندار بصره فرماندارانی را برای آن شهرها منصوب می‌کرد و این فرمانداران با فرماندار بصره ارتباط مستقیمی ‏داشتند. به همین دلیل ابوموسی از بزرگ ترین فرمانداران عمر به حساب آمده است و نامه نگاریهای عمر با ابوموسی از بزرگ ترین منابعی هستند که سیره عمر با فرمانداران خود و روشهای گوناگون تعامل وی با آنان را روشن و آشکار می‏سازند.[[2787]](#footnote-2787) عمر در وصیت خود به خلیفه بعد از خود گفت: کسی از عاملان مرا بیشتر از یک سال تأیید و تقریر نکند، اما خلیفه بعدی ابوموسی را به مدت چهار سال ابقا کرد و تغییر نداد.[[2788]](#footnote-2788)ابوموسی در زمان عمر منصب قضاوت را بر عهده داشت و نامه عمر به او در مورد قضاوت، نمونه و الگویی بر همه قضات و حتی برای همه کارمندان اداری در هر زمان و مکان به حساب می‏آید.[[2789]](#footnote-2789) ابن قیم در مورد این نامه می‌گوید: این نامه بزرگ است که علما آن را مقبول دانسته‏اند و اصول قضاوت و داوری و شهادت را بر آن بنا کرده‌اند و مفتی به تأمل و درنگ در آن و کسب دانش از آن نیازمند تر می‏باشد.[[2790]](#footnote-2790)

ابوموسی در زمان عثمان نیز ولایت داشت و عثمان ذی النورین او را قاضی بصره کرد. وقتی که عثمان به قتل رسید او فرماندار بصره بود و وقتی که علی خلافت را بدست گرفت ابوموسی از مردم کوفه برای او بیعت گرفت زیرا او فرماندار عثمان بر آنجا بود و وقتی که خلیفه از ذی قار کوفیان را به کمک فراخواند، ابوموسی نشانه‏های نخستین فتنه و اختلاف در میان مسلمانان را مشاهده کرد. به همین دلیل مردم کوفه را نصیحت کرد که در خانه‏هایشان بنشینند و از این کار کناره بگیرند، زیرا این فتنه است و کسی که در آن نشسته باشد بهتر از کسی است که در این ایستاده باشد و کسی که در آن ایستاده باشد بهتر از کسی است که در آن راه برود. به علت اختلاف دیدگاهش با خلیفه، از ولایت بر کوفه عزل شد.[[2791]](#footnote-2791)

ابوموسی از همان لحظه‌ای که اسلام را قبول کرد زندگی خود را صرف نشر اسلام و تعلیم علم به مردم و خصوصاً قرائت قرآن- که به قرائت آن مشهور شده است- و جهاد در راه خدا و اشتیاق به آن و فیصله دادن اختلافات و نشر عدالت و اصلاح ولایات از طریق قضاوت و مدیریت کرد. شکی نیست که‌این کارهای مهم دشوار بوده و به مهارتها و صفات نادری از علم و فهم و زیرکی و مهارت و تقوا و زهد نیاز دارد که ابوموسی از آنها بهره‌ای وافر داشت و رسول خدا و خلفای بعد به خاطر همین امور به او اعتماد کردند.[[2792]](#footnote-2792) پس آیا متصور است که رسول خدا و خلفای بعد به فردی اعتماد کرده باشند که به زعم این افراد در ماجرای حکمیت اینچنین فریب بخورد؟! [[2793]](#footnote-2793)

انتخاب ابوموسی به عنوان داور از جانب مردم عراق و از طرف علی و یارانش، به صورت کامل با حوادث انسجام دارد. پس مرحله دوم، مرحله صلح و متحد شدن مسلمانان است. ابوموسی اشعری از داعیان به صلح و سازش بود. همچنین در آن وقت امین مردم عراق بود و منابع قدیمی‏ بیان کرده‌اند که علی خود ابوموسی اشعری را برگزید. خلیفه بن خیاط می‌گوید: در سال 37ﻫ داوران اجتماع کردند: ابوموسی اشعری از جانب علی و عمرو بن عاص از جانب معاویه.[[2794]](#footnote-2794) ابن سعد می‌گوید: مردم از جنگ ناخشنود بودند و بر صلح به توافق رسیدند و دو داور برگزیدند، علی ابوموسی و معاویه عمرو بن عاص را برگزید.[[2795]](#footnote-2795) به همین دلیل می‌توان گفت اینکه گفته‏اند قاریان مسئول متوقف ساختن جنگ و حکمیت و تحمیل ابوموسی به عنوان داور بوده‌اند یک دروغ تاریخی است که اخباریون شیعه که همواره در پی تزویر و مکدر ساختن تاریخ اسلام با روایات باطل می‏باشند سرهم کرده‌اند، چه برایشان آزار دهنده بود که علی نسبت به معاویه و مردم شام موضع منعطفی بگیرد و به صلح با دشمنان سنتیشان رغبت داشته باشد. از جهت دیگر مسئولیت را بر دوش دشمنان خوارجی خودانداخته و از زیر بار آن در می‏روند و ادعای خوارج را فی نفسه متناقض نشان می‌دهند، زیرا در این صورت این خوارج بودند که علی را به قبول حکمیت وادار کردند و در عین حال به خاطر قضیه حکمیت بر علی شوریدند.[[2796]](#footnote-2796)

این مختصر در مورد شخصیت ابوموسی با بحث ما در مورد شخصیت امیرالمؤمنین علی و عصر او در ارتباط است. ابوموسی از شخصیتهای مؤثر عصر خود است که مورد تهمت واقع شده است و غالباً وقتی کسی در مورد ماجرای حکمیت صحبت می‏کند شخصیت ابوموسی و عمرو بن عاص را به سبب وجود این روایات مجعول و ضعیف مورد تهمت و کذب قرار می‏دهد. پس بر ما لازم است که مختصری در مورد سیره معطر و پاک آنان بحث کنیم و یکی از اهداف نوشتن و تألیف در این بحث، همین امر می‏باشد.

دوم: سیره عمرو بن عاصس

او عمرو بن عاص بن وائل سهمی، مکنی به ابومحمد و ابوعبدالله است. ابن اسحاق[[2797]](#footnote-2797) و زبیر بن بکار[[2798]](#footnote-2798) اتفاق نظر دارند که وی در حبشه و نزد نجاشی اسلام آورد و در صفر سال هشتم هجری به مدینه هجرت کرد. اما ابن حجر معتقد است که وی در سال هشتم هجری و قبل از فتح مکه به اسلام گروید. قولی دیگر می‌گوید: وی مابین صلح حدیبیه و نبرد خیبر اسلام را پذیرفت.[[2799]](#footnote-2799)

1- اسلام آوردن عمرو بن عاص

عمرو بن عاص در مورد اسلام آوردن خود می‌گوید: وقتی که همراه با احزاب از جنگ خندق برگشتیم، چند نفر از مردان قریش را که هم فکر من بودند و از من حرف شنوی داشتند جمع کردم و به آنان گفتم: به خدا قسم می‏دانید که من معتقدم قضیه محمد به صورت ناخوشایندی دارد بر همه امور بالا می‏گیرد. فکری به نظرم رسیده است و می‏خواهم بدانم شما در مورد آن چه نظری دارید؟ آنان گفت: چه فکری داری؟ گفت: من می‏گویم نزد نجاشی برویم و آنجا بمانیم، زیرا اینکه ما زیر دست نجاشی باشیم برای ما خوشایند تر از این است که زیر دست محمد باشیم و اگر قوم ما بر او پیروز شد، در این صورت ما را می‏شناسند و جز خیر چیزی از جانب آنان به ما نمی‏رسد. آنان گفتند: رأی خوبی است. عمرو می‌گوید: گفتم: پس چیزی جمع کنید تا به نجاشی هدیه بدهیم و بهترین چیزی که در سرزمین ما برای هدیه کردن به او وجود داشت پوست بود. پس پوست زیادی را برای وی جمع کردیم. سپس از مکه خارج شدیم و نزد وی رفتیم. ما نزد وی بودیم که عمرو بن أمیه ضمری نزد نجاشی آمد. رسول خدا وی را در مورد جعفر و یارانش نزد نجاشی فرستاده بود. عمرو بن أمیه ضمری نزد نجاشی آمد و سپس از نزد وی رفت. به همراهان خود گفتم: او عمرو بن أمیه ضمری است. کاش نزد نجاشی می‏رفتم و او را از نجاشی درخواست می‌کردم و نجاشی او را به من تحویل می‌کرد و من گردن او را می‏زدم، چه اگر این کار را انجام دهم قریش فکر خواهد کرد که من کفایتش را کرده‏ام، چه فرستاده محمد را کشته‏ام. عمرو می‌گوید: پس نزد نجاشی رفتم و بنا به رسم سابق برای نجاشی سجده کردم. نجاشی گفت: ای دوست من خوش آمدی، آیا از سرزمین خود چیزی برای من به هدیه آورده‌ای؟ گفتم: آری، ای پادشاه من پوست زیادی برای شما به هدیه آورده‏ام. سپس پوستها را نزد نجاشی بردم و نجاشی از آنها خوشش آمد و اظهار تمایل کرد. سپس به وی گفتم: ای پادشاه من مردی را دیدم که از نزد شما خارج شد، او فرستاده دشمن ما است. او را به من بدهید تا او را بکشم، زیرا او تعدادی از بزرگان و برگزیدگان ما را به قتل رسانده است. عمرو می‌گوید: نجاشی به خشم آمد و دستش را بلند کرد و چنان ضربه‌ای بر روی بینی خود زد که فکر کردم آن را شکست و اگر زمین دهان باز می‌کرد از ترس او داخل زمین می‌شدم. سپس به او گفتم: ای پادشاه به خدا قسم فکر می‏کنم که درخواست من برای شما ناخوشایند بود. نجاشی گفت: تو از من می‏خواهی فرستاده مردی را جهت کشتن به تو تسلیم کنم که فرستاده مردی است که جبرئیل که نزد موسی می‏آمد نزد او می‏آید؟! عمرو می‌گوید: گفتم: ای پادشاه‌ایا واقعاً او چنین است؟ نجاشی گفت: ای عمرو وای بر تو سخن مرا قبول کن و از او تبعیت نما، چه به خدا قسم او بر حق است و بر مخالفان خود پیروز می‏شود، چنان که موسی بر فرعون و سربازان او پیروز شد. عمرو می‌گوید: گفتم: آیا از جانب او با من بر اسلام بیعت می‏کنی؟ نجاشی گفت: آری. پس دستش را آورد و من بر اسلام با او بیعت کردم. سپس در حالی که رأی و دیدگاهم با رأی سابقم تغییر پیدا کرده بود نزد همراهان خود رفتم و اسلام خود را از آنان مخفی کردم. سپس نزد رسول خدا رفتم تا اسلام بیاورم. در راه به خالد بن ولید رسیدم. این ماجرا قبل از فتح مکه بود و از مکه در حال حرکت بود. به وی گفتم: ای ابو سلیمان کجا می‏روی؟ خالد گفت: به خدا قسم راه روشن و آشکار شده است و محمد پیامبر است. نزد او می‏روم و مسلمان می‏شوم، تا کی؟ به وی گفتم: به خدا قسم من هم دارم می‏روم تا مسلمان شوم. عمرو می‌گوید: پس به مدینه و نزد رسول خدا رفتیم. خالد بن ولید پیش رفت و اسلام آورد و بیعت کرد. سپس من به‌ایشان نزدیک شدم و گفتم: ای رسول خدا من بر این با شما بیعت می‏کنم که گناهان سابق من آمرزیده شود و آنچه را که قبلاً روی داده است به‌یاد نیاورم. رسول خدا فرمود: ای عمرو، بیعت کن، اسلام و هجرت گناهان سابق را پاک می‌کنند. عمرو می‌گوید: پس با ایشان بیعت کردم و سپس برگشتم.[[2800]](#footnote-2800) در روایت دیگری آمده است که گفت: وقتی که خدا اسلام را در قلب من انداخت، نزد رسول خدا رفتم و گفتم: دست راستتان را بیاورید تا با شما بیعت کنم. پس ایشان دست راست خود را آوردند، اما من دست خود را جمع کردم. پیامبر فرمود: ای عمرو تو را چه شده است؟ گفتم: می‏خواهم شرطی بگذارم. پیامبر فرمود: چه شرطی می‏خواهی بگذاری؟ گفتم: اینکه گناهانم آمرزیده شود. پیامبر فرمود: آیا نمی‏دانی که اسلام و هجرت و حج کارها و گناهان سابق را محو و پاک می‌کنند؟[[2801]](#footnote-2801)

2- تعیین ایشان از طرف رسول الله ص به عنوان فرماندهی سریه ذات السلاسل سال 7 هـ

رسول خدا سپاهی را به فرماندهی عمرو بن عاص مجهز کرد و روانه ذات السلاسل ساخت تا قضاعه را که ماجرای مؤته آنان را مغرور ساخت و در آن نبرد با رومیان همدست شد و به جمع نیرو اقدام نموده بود تا به مدینه حمله کنند. پس عمرو بن عاص همراه با سیصد نفر از مهاجران و انصار به سرزمین آنان رفت. وقتی که عمرو به مکان تجمع دشمنان رسید به وی خبر دادند که تعداد دشمنان بسیار زیاد است. پس کسی را نزد رسول خدا فرستاد تا برای وی نیروی کمکی بفرستد. پس نیروی کمکی به فرماندهی أبوعبیده بن جراح برای وی اعزام شد.[[2802]](#footnote-2802) مسلمانان به نبرد با کفار پرداختند و عمرو به خاک قضاعه نفوذ کرد، اما آنان پای به فرار گذاشته و پراکنده شده و شکست را پذیرفته بودند. بدین سان عمرو موفق به بازگرداندن هیبت اسلام به اطراف شام و بازگرداندن هم پیمانان مسلمانان به دوستی اولیه خود شد و قبائلی دیگر به اسلام گرویدند و بسیاری از مردم بنی عبس و بنی مرة و بنی ذبیان مسلمان شدند. نیز قبیله فزارة و رئیس آن عیینة بن حصن هم پیمان مسلمانان شدند و بنی سلیم و در رأس آن عباس بن مرداس و بنی أشجع از آنها تبعیت نمودند. بدین سان مسلمانان به قوی ترین نیرو در شمال سرزمینهای عرب تبدیل شدند، گرچه همه‌ این قبائل در بلاد عرب نبود.[[2803]](#footnote-2803) در این واقعه درسهای و عبرتهایی و حکمتهایی وجود دارد که متعلق به عمرو بن عاص است، از جمله:

الف- اخلاص عمرو بن عاص

عمرو بن عاص می‌گوید: رسول خدا کسی را نزد من فرستاد و فرمود: لباس و سلاحت را بردار و نزد من بیا. من نزد ایشان رفتم و ایشان داشتند وضو می‏گرفتند. ایشان سرش را بلند کرد و به من نگاه‏انداخت و سپس سرش را پایین افکند و فرمود: من می‏خواهم تو را به فرماندهی بر سپاهی- یعنی سپاه سریه ذات السلاسل- فرستم و خدا تو را سالم و غنیمت گرفته نماید و تو را به صورتی شایسته به مال راغب نماید. عمرو می‌گوید: گفتم: ای رسول خدا من به خاطر کسب مال اسلام نیاوردم، بلکه به خاطر رغبت و اشتیاق به اسلام و بودن و اقامت با شما اسلام را قبول کردم. پس رسول خدا فرمود: ای عمرو مال صالح برای مرد صالح بسیار خوب است.[[2804]](#footnote-2804)

این موضع گیری عمرو بر قدرت ایمان و صداقت و اخلاص عمرو بن عاص نسبت به اسلام و اشتیاق وی به همراهی با رسول خدا دلالت دارد و رسول خدا برای وی بیان نمود که مال حلال نعمت است اگر در دست مرد صالح قرار بگیرد، زیرا به وسیله آن مال رضایت خدا را جستجو می‏کند و آن را در وجوه خیر چون رعایت و سرپرستی یتیمان و زنان بی سرپرست و داعیان و پشتیبانی از مجاهدان و طرحهای خیر و دیگر کارهای نیک به مصرف می‏رساند و با آن خود و خانواده‌اش را از گناه دور می‏کند، [[2805]](#footnote-2805) و با آن مسلمانان بی نیاز می‏شوند. از این حدیث می‌توان به‌این نکته رسید که تلاش بنده برای دستیابی به مال شایسته امری پسندیده و مورد تشویق رسول خدا است. همچنین مرد ثروتمند اگر بتوانیم که او را صالح گردانیم تا هم خود صالح بوده و هم مال صالح داشته باشد، این نیز امری مطلوب و پسندیده است و این برای او و اسلام و مسلمانان بهتر است.

ب- تمایل زیاد عمرو به سلامت نیروهایش

رسول خدا عمر را به غزوه ذات السلاسل فرستاد و گرفتار سرما شدند. پس عمرو به آنان گفت: کسی آتش روشن نکند. وقتی که نیروها به مدینه برگشتند نزد رسول خدا از عمرو شکایت کردند. عمرو در جواب گفت: ای رسول خدا تعدادشان کم بود و ترس این را داشتم که دشمن کمی‏تعداد آنان را مشاهده کند و آنان را از تعقیب دشمن نهی کردم تا مبادا گرفتار کمین دشمن شوند. پس رسول خدا از این کار وی خشنود شد.[[2806]](#footnote-2806)

ج- از جمله نمودهای دانش فقهی عمرو بن عاص

عمرو بن عاص می‌گوید: در شبی سرد در غزوه ذات السلاسل دچار احتلام شدم و ترسیدم که اگر غسل کنم هلاک شوم. پس تیمم کردم و سپس نماز صبح را با یاران خود خواندم. آنان این موضوع را به اطلاع رسول خدا رساندند و ایشان فرمود: ای عمرو آیا در حالی که جنابت داشتی نماز صبح را با یارانت خواندی؟ من چیزی را که مرا از غسل کردن بازداشت به اطلاع ایشان رساندم و گفتم: من شنیده‏ام که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ النساء: ٢٩

(و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است). پس رسول خندید و دیگر چیزی نفرمود.[[2807]](#footnote-2807)

اجتهاد عمرو بن عاص بر فقاهت و عقل سرشار و دقت وی در استنباط حکم از دلیل آن دلالت دارد.[[2808]](#footnote-2808) اگر فقها در این ماجرا درنگ نمایند می‌توانند احکام را بر آن متفرع نمایند. امری که ما[[2809]](#footnote-2809) را به درنگ در سیره و از جمله سرعت عمرو در استنباط حکم از قرآن و ارتباط وی با قرآن و توانایی وی در درک حکم امور از خلال آیات با وجود گذشتن چیزی حدود چهار ماه از مسلمان شدن وی، اشتیاق به فقاهت و دانش‏اندوزی در دین خدا است. ممکن است که عمرو- این احتمال وارد است- قبل از اسلام خود با قرآن در ارتباط بوده و در جستجوی چیزی برای رسیدن به آن بوده باشد. حال در مقابل مثال دیگری از عظمت این قرآن قرار می‏گیریم که گردن کافران را خم کرد و آنان را در سخت ترین حالات دشمنی با این دین واداشت که به قرآن گوش بسپارند، چنان که‌این امر در عهد مکی نیز مشاهده شد. مؤید این امر شناخت عمرو از قرآن است که در مباحث قبلی مشاهده شد که عمرو از نجاشی خواست از مهاجران حبشه در مورد دیدگاه آنان در مورد عیسی†سؤال نماید.[[2810]](#footnote-2810)

3- فضائل و مناقب عمرو بن عاص

الف- شهادت رسول خدا بر ایمان وی

رسول خدا می‌فرماید: مسلمان ترین و مؤمن ترین مردم، عمرو بن عاص است.[[2811]](#footnote-2811) در حدیثی دیگر می‌فرماید: عمرو و هشام فرزندان عاص، مؤمن هستند.[[2812]](#footnote-2812) عمرو بن عاص می‌گوید: مردم در کنار رسول خدا بودند که مردم از چیزی به هراس افتادند. پس همه متفرق شدند. دیدم که شمشیری را در جلوی دو ساق پایش قرار داده و زانوهایش را به سینه‌اش چسپانده است و در مسجد نشست. وقتی که‌این را دیدم من هم به مانند او عمل کردم. وقتی که رسول خدا بیرون آمد و من و سالم را دید نزد مردم آمد و فرمود: ای مردم چرا به خدا و رسول او پناه نبردید؟ چرا به مانند این دو مرد عمل نکردید؟[[2813]](#footnote-2813)

ب- رسول خدا او را بر دیگران مقدم می‏دارد و در مورد او شهادت می‏دهد که از صالحان قریش است

از عمرو بن عاص روایت است که گفت: از روزی که من و خالد بن ولید مسلمان شدیم رسول خدا در مورد جنگ کسی را با ما برابر ندانست و کسی را بر ما مقدم نکرد.[[2814]](#footnote-2814) هم چنین رسول خدا در مورد وی شهادت داد که از صالحان قریش است، چه از ابوملیکه روایت است که گفت: طلحه بن عبیدالله گفت: شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: عمرو بن عاص از صالحان قریش است.[[2815]](#footnote-2815) این درسی نبوی در شناخت رسول خدا از معادن مردان و استفاده از آنان است.

ج- دعای رسول خدا برای وی

از زهیر بن بلوی از عمویش علقمه بن رمثه بلوی روایت است که گفت: رسول خدا عمرو بن عاص را به بحرین فرستاد. سپس رسول خدا چرتی زد و بعد بیدار شد و فرمود: خداوند عمرو را رحمت کند. پس ما شروع به‌یادآوری کسانی کردیم که نامشان عمرو می‏باشد. سپس رسول خدا چرت دیگری زد و بعد بیدار شد و فرمود: خداوند عمرو را رحمت کند. سپس چرت سوم را زد و بیدار شد و فرمود: خداوند عمرو را رحمت می‏کند. گفتیم: ای رسول خدا کدام عمرو مد نظر شما است؟ فرمود: عمرو بن عاص. گفتیم: مگر او را چه شده است؟ فرمود: در خواب دیدم که از مردم خواستم صدقه بدهند و او بیشترین صدقه را آورد و به او گفتم: این صدقه را از کجا آورده‌ای؟ گفت: از نزد خدا. عمرو راست می‌گوید زیرا عمرو در نزد خدا خیر زیادی دارد. زهیر می‌گوید: وقتی که فتنه روی داد، گفتم: از عمرو تبعیت می‏کنم، زیرا رسول خدا در مورد وی آن سخن را بیان فرمود و از او جدا نمی‏شوم.[[2816]](#footnote-2816)

4- کارهای عمرو بن عاص در زمان ابوبکر و عمر و عثمانش

رسول خدا عمرو را نزد جیفر و عباد فرزندان جلندی فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند. عمرو هم رفت و آنان را به اسلام فراخواند و آن دو نبوت رسول خدا را تصدیق کردند و عمرو را جهت گرفتن زکات و حکم در مورد قوم خود آزاد گذاشتند و کمک ایشان علیه مخالفان بودند.[[2817]](#footnote-2817) بعد از وفات رسول خدا، ابوبکر صدیق عمرو بن عاص را در رأس سپاهی روانه فلسطین کرد. ابوبکر او را میان باقی ماندن بر سر کاری که برای انجام آن گسیل شده بود و بین اینکه خیر دنیا و آخرت را برای او برگزیند، اما عمرو کار خود را دوست داشت. پس در جواب ابوبکر نوشت: من یکی از تیرهای اسلام هستم و بعد از خدا این تو هستی که‌این تیر را پرتاب می‏کنی و جمع می‏کنی. پس ببین کدام هدف سخت تر و ترسناک تر و بهتر است و مرا به سوی آن پرتاب کن.[[2818]](#footnote-2818) وقتی که عمرو به مدینه بازگشت ابوبکر به او دستور داد که از مدینه خارج شود و اردو بزند تا مردم را همراه او کند. سپس او را با سپاهی روانه شام کرد.[[2819]](#footnote-2819)

در نبرد یرموک عمرو در رأس جناح راست سپاه بود و مشارکت وی تأثیر زیادی بر پیروزی مسلمانان نهاد. بعد از وفات ابوبکر صدیق، عمرو در شام به کار خود ادامه داد و در حرکت فتح اسلامی‏در شام مشارکت فعالی داشت. وی در فتح بیسان و طبریه و اجنادین با شرحبیل بن حسنه همکاری نمود.[[2820]](#footnote-2820) وی همچنین اقدام به فتح غزه، اللد، یُبنی، عمواس، بیت جبرین، یافا، رفح و بیت المقدس کرد. عمرو تنها به فتح سرزمینهای شام اکتفا نکرد، بلکه سرزمینهای مشهور مصر را نیز فتح کرد، زیرا عمربن خطاب بعد از فراغت از فتح شام به عمرو فرمان داد که با سپاهیان همراه خود به مصر برود. عمرو نیز عازم آنجا شد و به عریش رسید و آنجا را فتح کرد. همچنین حرکت فتح شامل نقاط دیگری شد که عبارتند از: فرما، فسطاط، حصن بابلیون، عین شمس، فیوم، أشمونین، أخمیم، بشرود، تنیس، دمیاط، تونة، دقهلة، اسکندریه و برخی دیگر از سرزمینهای آفریقائی چون برقة، زویلة و طرابلس شد.[[2821]](#footnote-2821)

عمر فاروق به شایستگی عمرو برای رهبری و امامت گواهی داده و می‌گوید: شایسته نیست که عمرو بن عاص جز به امیری بر روی زمین راه برود.[[2822]](#footnote-2822) وی در زمان عثمان از نزدیکان خلیفه و از مشاوران او بود و زمانی که عثمان محاصره شد عمرو بن عاص از مدینه عازم شام شد و گفت: ای مردم مدینه به خدا هر که در مدینه باشد و عثمان کشته شود خداوند عزوجل او را ذلیل می‏کند و هر کس توان یاری او را ندارد باید فرار کند. پس عمرو حرکت کرد و پسرانش عبدالله و محمد نیز با وی رفتند و بعد از وی حسان بن ثابت نیز از مدینه خارج شد و بعد از این حوادثی که خدا می‌خواست روی داد.[[2823]](#footnote-2823) وقتی که خبر کشته شدن عثمان و بیعت مردم با علی به عمرو بن عاص رسید، عمرو گفت: خداوند عثمان را رحمت کند و او را بیامرزد. پس سلامة بن زنباع جذامی‏گفت: ای مردم قریش، به خدا میان شما و عربان دری بود که شکسته شد. پس دری دیگر پیدا کنید. عمرو گفت: ما هم همین را می‏خواهیم. اصلاح در به مته‌ای نیاز دارد که حق را از ورطه جنگ بیرون آورد و مردم در عدالت همانند باشند. سپس شعری را به تمثیل خواند با این مضمون:

فیالهف نفسی علی مال-ک و هل یصرف مالک حفظ القدر

أن-زع من الحر أودی بهم فأعذر هم-ام بقوم-ی‏سک-ر

(ای دریغ از مالک، مگر دریغ خوردن موجب تغییر تقدیر می‏شود. مگر گرما نابودشان کرد که معذورشان دارم یا قوم من دچار مستی بودند).

آنگاه پیاده راه افتاد و می‏گریست و می‏گفت: ای دریغ برای عثمان، حیاء و دین از میان رفت. وی همچنان به راه ادامه داد تا به دمشق رسید.[[2824]](#footnote-2824)

این تصویری درست از عمرو بن عاص است که همگام با شخصیت او و سیر زندگی او و نزدیکی او به عثمان است، اما تصویری که او را انسانی سازشکار و طمع ورز و مشتاق به دنیا نشان می‏دهد در روایاتی وارد شده که متروک و ضعیف هستند و واقدی از موسی بن یعقوب ذکر کرده است.[[2825]](#footnote-2825)

تعدادی از نویسندگان و مؤرخان تحت تأثیر این روایات ضعیف و نادرست قرار گرفته و عمرو را در جایگاهی پست قرار داده‏اند، مانند آنچه که محمود شیت خطاب، [[2826]](#footnote-2826) عبدالخالق سید ابو رابیه[[2827]](#footnote-2827) و عباس محمود العقاد نوشته‌اند. عقاد اصلاً در این نوشته‏ها خود را فراتر از این می‏داند که به سند نگاه کرده و خواننده را کوچک می‏شمارند و سیمای معاویه و عمرو بن عاص را چنین نشان می‌دهند که افرادی فرصت طلب و منفعت اندیش بوده‌اند. اگر همه منتقدان تاریخ در مورد بطلان روایات مورد استدلال عقاد اتفاق نظر پیدا کنند، این برای عقاد اهمیتی ندارد، زیرا وی بعد از ذکر روایات واهی و ضعیف و غیر قابل استدلال می‌گوید: منتقدان تاریخ هر چه می‏خواهند در مورد صدق این گفتگو و صحت این سخنان و آنچه که نقل آن ثابت شده و سند و نصش ثابت نشده است بگویند، زیرا چیزی که در آن شکی وجود ندارد گرچه همه کتب تاریخی بر ابطال آن اتفاق داشته باشند، این است که اتفاق نظر میان آن دو نفر، توافقی به شکل چانه زنی و همکاری برای رسیدن به خلافت و ولایت بوده است و چانه زنی میان آنان بر سر میزان نصیب هر دو بوده است و اگر چنین نمی‏بود میان آنان توافقی حاصل نمی‌شد.[[2828]](#footnote-2828)

شخصیت حقیقی عمرو این است که وی مرد اصول و مبانی بود و هنگامی‏که دید نمی‌تواند به عثمان کمک کند مدینه را ترک کرد و هنگامی‏که عثمان کشته شد برای عثمان گریه تلخی کرد. وی در زمان عثمان بدون اینکه ولایت داشته باشد وارد مجلس مشورت می‌شد. وی بعد از قتل عثمان نزد معاویه رفت تا با هم برای جنگ با قاتلان عثمان و گرفتن انتقام خلیفه شهید همکاری نمایند.[[2829]](#footnote-2829) کشته شدن عثمان برای اینکه همه خشم او را بر مجرمان خونریز به حرکت درآورد کافی بود و لازم بود که مکان دیگری برای گرفتن انتقام از این افرادی انتخاب می‌شد که بر حرم رسول خدا جسارت به خرج داده و خلیفه را در انظار مردم به قتل رسانده بودند. چه شگفتی دارد که عمرو به خاطر عثمان به خشم آید؟ اگر کسی در این مورد شک دارد آن کسی است که حول محور روایات مکذوبی می‏گردد که عمرو را چنین نشان می‌دهند که قصد دستیابی به حکومت را داشته است.[[2830]](#footnote-2830)

سوم: نص موافقت نامه حکمیت

«بسم الله الرحمن الرحیم»

1. این آنچه است که علی بن أبی طالب و معاویه بن أبی سفیان و پیروانشان بر آن توافق کرده‌اند که بر اساس آن به حکم خدا و رسولش راضی شوند.
2. حکم علی بر همه مردم عراق از حاضر و غائب و حکم معاویه بر همه مردم شام از حاضر و غائب است.
3. ما به توافق رسیدیم که به حکم قرآن از آغاز تا پایان پایبند باشیم و آنچه را که زنده کرد زنده می‏داریم و آنچه را که بمیراند می‏میرانیم. ما بر این امر توافق کرده‌ایم و به آن راضی هستیم.
4. علی و طرفدارانش عبدالله بن قیس را به عنوان ناظر و داور خود برگزیده‏اند و معاویه به عمرو بن عاص به عنوان داور و ناظر خود راضی می‏باشد.
5. علی و معاویه از عبدالله بن قیس و عمرو بن عاص عهد و پیمان خدا و رسولش را گرفته‌اند که قرآن را در این داوری امام خود قرار دهند و از حکم موجود در قرآن به حکمی‏دیگر عدول نکنند و اگر حکم آن را در قرآن نیافتند به سنت جامع و وحدت آور رسول خدا حکم دهند و به عمد در آن اختلاف افکنی نکنند و به خاطر شبهه از حق تجاوز نکنند.
6. عبدالله بن قیس و عمرو بن عاص از علی و معاویه عهد و پیمان الهی گرفته‌اند که به حکم آن دو که بر اساس قرآن و سنت می‏باشد راضی باشند و حق ندارند آن را باطل نموده و با آن مخالفت کرده و رأیی دیگر را بپذیرند.
7. آن دو به خاطر این داوری جان و مالشان و جان و مال غائبان و حاضرانشان و خانواده و خویشان آنان در امان است اگر از حق عدول نورزند، خواه افراد به آن حکم راضی باشند یا نباشند و امت در حکم حقی که آنان بر اساس قرآن می‌دهند یارشان خواهند بود.
8. اگر یکی از داوران قبل از صدور حکم، وفات یافت گروه متبوع وی می‌توانند مردی دیگر از اهل عدل و صلاح را به جای او برگزینند و این فرد جایگزین هم ملتزم به همان چیزی می‏باشد که دوست او- که وفات یافته- به آن ملتزم بود.
9. اگر یکی از امرا در فرصت تعیین شده برای این داوری وفات یافت، گروه متبوع ‏می‌توانند فردی را که به عدل او راضی هستند به جای او برگزینند.
10. نزاع میان دو گروه برطرف شد و صلح برقرار گشت و جنگ خاتمه‌یافت.
11. حکم صادر شده از داوران بر کسانی که در این صلحنامه نام برده شده‏اند لازم الإجرا است و این شرطی بر دو امیر و دو داور و دو گروه است و خدا نزدیک ترین شاهد است و او به تنهایی به عنوان شاهد کفایت می‏کند. پس اگر مخالفت ورزیدند و تعدی کردند، امت از حکم آن دو مبرا بوده و عهد و پیمانی ندارند.
12. تا پایان مدت تعیین شده، مردم در مورد جان خانواده و فرزندان و اموال خود در امان هستند و سلاحها بر زمین بوده و راهها امن است و هر کس از دو گروه که حاضر نباشد در حکم حاضر است.
13. دو داور می‌توانند در منزلی متوسط میان اهل عراق و شام فرود آیند.
14. کس دیگری همراه آنان نباشد مگر آنکه خود دوست داشته باشند و هر دو به آن راضی باشند.
15. مدت حکمیت تا پایان ماه رمضان است. پس اگر داوران مصلحت را در تعجیل داوری دیدند می‌توان زود آن را به انجام برسانند و اگر تأخیر آن به پایان مدت تعیین شده را به مصلحت دیدند می‌توانند آن را به تأخیر بیندازند.
16. اگر دو داور تا پایان مدت تعیین شده نتوانستند بر اساس قرآن و سنت حکمی‏بدهند، دو گروه به سر جنگ اول خود برمی‏گردند.
17. در این موضوع بر امت اسلامی‏لازم است که عهد و میثاق خداوند را اجرا و همه در برابر کسی که در این قضیه قصد الحاد و ظلم و خلاف را داشته باشد یکصدا، متحد شوند.

حسن و حسین فرزندان علی، عبدالله بن عباس، عبدالله بن جعفر بن أبی طالب، أشعث بن قیس کندی، اشتر بن حارث، سعید بن قیس همدانی، حصین و طفیل فرزندان حارث بن عبدالمطلب، أبوسعید بن ربیعه انصاری، عبدالله بن خباب بن أرت، سهل بن حنیف، ابوبشر بن عمر انصاری، عوف بن حارث بن عبدالمطلب، یزید بن عبدالله أسلمی، عقبة بن عامر جهنی، رافع بن خدیج انصاری، عمرو بن حمق خزاعی، نعمان بن عجلان انصاری، حجر بن عدی کندی، یزید بن حجیه کندی، مالک بن کعب همدانی، ربیعة بن شرحبیل، حارث بن مالک، حجر بن یزید، علبه بن حجیه و از مردم شام حبیب بن مسلمه فهری، ابوالأعور سلمی، بسر بن أرطاة قرشی، معاویة بن خدیج کندی، مخارق بن حارث زبیدی، مسلم بن عمرو سکسکی، عبدالرحمان بن خالد بن ولید، حمزه بن مالک، سبیع بن یزید بن أبجر عبسی، مسروق بن جبله عکی، یسر بن یزید حمیری، عبدالله بن عامر قرشی، عتبه بن أبی سفیان، محمد بن أبی سفیان، محمد بن عمرو بن عاص، عمار بن أحوص کلبی، مسعده بن عمرو عتبی، صباح بن جلهمه حمیری، عبدالرحمان بن ذی کلاع، تمتمه بن حوشب و علقمه بن حکم بر مفاد این پیمان نامه شهادت دادند. این عهدنامه روز چهارشنبه 17صفر سال سی و هفت نوشته شد.[[2831]](#footnote-2831)

چهارم: ماجرای مشهور حکمیت و بطلان آن از جهات مختلف

در مورد ماجرای حکمیت سخن زیاد گفته شده است و مؤرخان و نویسندگان به عنوان یک حقیقت ثابت شده با آن برخورد کرده‌اند و برخی به تفصیل و برخی به اختصار به آن پرداخته و برخی دیگر آن را شرح کرده‌اند و برخی دیگر درسهایی را از آن استنباط کرده‌اند و عده‌ای دیگر احکامی‏را بر مضامین آن بنا کرده‌اند. به ندرت کسی را می‌توان یافت که به بحث و بررسی و تحقیق در مورد آن نپرداخته باشد. ابن العربی بی نیکی به ردّ آن پرداخته است، لکن این ردّ وی زیاد مفصل نیست. این امر بر قدرت شم وی در نقد نصوص دلالت دارد، زیرا همه متون ماجرای حکمیت در مقابل معیارهای نقد علمی‏دوام نمی‏آورند و بلکه از جهات مختلف باطل می‏باشند.[[2832]](#footnote-2832)

1- همه طرق روایت آن ضعیف است

قوی ترین طریقی که روایت در آن نقل شده است توسط عیدالرزاق و طبری روایت شده است که رجال آن ثقه بوده و به صورت مرسل از زهری روایت شده است. زهری می‌گوید: مردم شام مصحفهای خود را گشودند و مردم را به مفاد آن خواندند. مردم عراق ترسیدند و کار را به داوران سپردند. مردم عراق ابوموسی اشعری و مردم شام عمرو بن عاص را برگزیدند و چون کار بر عهده‌ی داوران گذاشته شد مردم پراکنده شدند. آن دو شرط کردند که هرچه را قرآن برداشته بردارند و هر چه را قرآن فرو نهاده فرو نهند و برای امت محمد برگزینند و در دومة الجندل فراهم آیند و اگر فراهم نشدند سال بعد در اذرح فراهم آیند. وقتی که علی برگشت حروریان مخالفت کردند و قیام کردند و این نخستین مرحله ظهور این فرقه بود که به علی اعلام جنگ کردند و معترض شدند که چرا بنی آدم را در کار خدای عزوجل حکمیت داده است و گفتند که حکمیت خاص خداست و جنگ کردند. وقتی که حکمان در اذرج فراهم آمدند مغیره بن شعبه نیز جزو جمع حاضران بود. حکمان نزد عبدالله بن عمر بن خطاب و عبدالله بن زبیر فرستادند که با مردم بسیاری بیایند. معاویه نیز با مردم شام بیامد، اما علی و مردم عراق از آمدن دریغ کردند. مغیره بن شعبه به تنی چند از مردم صاحب رأی قریش گفت: به نظر شما کسی می‌تواند به طریقی دریابد که حکمان با هم همسخن شده‏اند یا اینکه با هم اختلاف دارند؟ گفتند: گمان داریم که کسی این را بداند. مغیره گفت: به خدا قسم فکر می‏کنم اگر به خلوت با آنان سخن بگویم این را خواهم فهمید. آنگاه پیش عمرو بن عاص رفت و گفت: ای ابوعبدالله به‌این سوال من پاسخ بده که رأی تو درباره ما گروه کناره گرفتگان چیست که ما در کار جنگ که برای شما روشن بوده به تردید افتادیم و چنان دیدیم که تأمل کنیم و به جای باشیم تا اینکه امت فراهم آمده و متحد شوند.. گفت: به نظر من شما گروه کناره گرفتگان پشت سر نیکان بوده‌اید و پیش روی بدکاران. مغیره بیش در این باره از او چیزی نپرسید و پیش ابوموسی رفت و سخنانی را که با عمرو گفته بود با او نیز گفت. ابوموسی گفت: به نظر من رأی شما از دیگران روشن تر بوده و ذخیره مسلمانان بودید. مغیره بیش از این چیزی از او نپرسید و رفت و آن گروه صاحب رأی قریشی را که با آنان چنان گفته بود بدید و گفت: این دو نفر بر یک چیز اتفاق نمی‌کنند. وقتی که حکمان نزد هم اجتماع کردند و سخن گفتند، عمرو بن عاص گفت: ای ابوموسی به نظر من نخستین حکم حق این است که درباره درست پیمانی مردم درست پیمان و نادرستی پیمان مردمی‏حکم کنیم که پیمان خود را مراعات نکردند. ابوموسی گفت: چگونه؟ عمرو بن عاص گفت: مگر نمی‏دانی که معاویه و مردم شام سر وعده‌ای که با آنان نهاده بودیم آمده‏اند؟ ابوموسی گفت: آری. عمرو گفت: این را بنویس. ابوموسی هم آن را نوشت. عمرو گفت: ای ابوموسی اگر می‌توانی یکی را نام ببری که کار این امت را بر عهده بگیرد نام ببر که اگر پیروی تو ممکن باشد در این صورت بر من لازم باشد که از تو پیروی کنم و گرنه بر تو لازم باشد که از من پیروی کنی. ابوموسی گفت: من عبدالله بن عمر را نام می‏برم. عمرو بن عاص گفت: عبدالله بن عمر از این جنگ کناره گرفت. سپس عمرو گفت: من معاویه بن أبی سفیان را نام می‏برم. راوی می‌گوید: آن دو همچنان در مجلس خود بودند تا اینکه کار را به پایان بردند و آنگاه میان مردم آمدند و ابوموسی گفت: من مثال عمرو را چون کسانی یافتم که خدای متعال در مورد آنان می‌فرماید:

ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮨ ﭼ الأعراف: ١٧٥

(- اي پيغمبر- براي آنان بخوان خبر آن كسي را كه به او (علم و آگاهي از) آيات خود را داديم (و او را از احكام كتاب آسماني پيغمبر روزگار خود مطّلع ساختيم) امّا او از (دستور) آنها بيرون رفت - و بدانها توجّه نكرد-). وقتی که ابوموسی ساکت شد عمرو سخن آغاز کرد و گفت: ای مردم من مثال ابوموسی را مانند کسی یافتم که خداوند در مورد آنان می‌فرماید:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮣ ﭼ الجمعة: ٥

(کساني كه تورات بديشان واگذار گرديد، ولي بدان عمل نكردند و حق آن را ادا ننمودند، به درازگوشي مي‌مانند كه كتابهائي را برمي‌دارد- ولي از محتواي آنها خبر ندارد-). آنگاه هر دو نفر مثلی را که برای یار خود گفته بود به ولایت نوشتند.[[2833]](#footnote-2833)

زهری خود این رویداد را مشاهده نکرده است و به همین دلیل این روایت وی مرسل است و مراسیل او به تأیید علما پوچ و بیهوده و غیر قابل استناد و استدلال می‏باشد.[[2834]](#footnote-2834) طریق دیگر روایت این ماجرا، روایتی است که ابن عساکر با ذکر سند از زهری نقل کرده که مرسل است و در سند آن ابوبکر بن أبی سبرة وجود دارد که امام احمد در مورد وی می‌گوید: او جعل حدیث می‌کرد.[[2835]](#footnote-2835) همچنین در سند آن واقدی وجود دارد که متروک است[[2836]](#footnote-2836) و نص آن به قرار زیر است: مردم شام مصحفها را بلند کردند و گفتند: شما را به کتاب خدا و حکم بر اساس آن دعوت می‏کنیم. این دعوت نیرنگ و دسیسه‌ای از جانب عمرو بن عاص بود. پس آنان با هم صلح کردند و عهد نامه‌ای میان خود نوشتند که طبق آن ملتزم شدند سر سال در اذرح حضور به هم رسانند و دو داور تعیین کردند تا موضوع را مورد بررسی قرار دهند و دو طرف ملزم به تبعیت از حکم آن دو شدند. علی ابوموسی را و معاویه عمرو بن عاص را داور خود کرد و سپس مردم پراکنده شدند و رفتند و علی توأم با اختلاف و ناسازگاری و خیانت- یارانش- به کوفه برگشت و یارانش با وی اختلاف نظر یافتند و خوارج که از یاران وی بودند بر او خروج کردند و قبول حکمیت توسط او را مورد نکوهش قرار دادند و گفتند: فقط خداوند حق حکم دارد، اما معاویه توأم با الفت و اتحاد با یارانش و در صلح و صفا به شام برگشت. بعد از رسیدن موعد، داوران در شعیان سال سی و هشت هجری با هم جلسه کردند و مردم هم گرد آنان تجمع کردند. آن دو با هم مخفیانه بر چیزی اتفاق کرده‏بودند، اما عمرو بن عاص آمد و آشکارا با آن مخالفت کرد. پس ابوموسی آمد و سخن راند و علی و معاویه را خلع کرد. سپس عمرو سخن راند و علی را خلع نمود و معاویه را ابقا نمود. پس داوران و کسانی که گرد آنان جمع شده بودند متفرق شدند و مردم شام در ذی القعده سال 38ﻫ با معاویه بیعت کردند.[[2837]](#footnote-2837) روایاتی که از طریق ابومخنف ذکر شده‏اند معلول هستند، زیرا وی ابومخنف لوط بن یحیی است که در روایت فردی ضعیف و غیر ثقه است[[2838]](#footnote-2838) و فردی اخباری و تالف- از اصطلاحات جرح و تعدیل- و یک رافضی افراطی است. هم چنین ابن سعد در مورد وی می‌گوید: وی- در روایت- فردی ضعیف است.[[2839]](#footnote-2839) بخاری و ابوحاتم می‏گویند: یحیی قطان او را ضعیف می‏داند.[[2840]](#footnote-2840) عثمان دارمی‏می‌گوید: او ضعیف است.[[2841]](#footnote-2841) نسائی می‌گوید: او ضعیف است.[[2842]](#footnote-2842)

این بود راههای روایت ماجرای مشهور حکمیت و مناظره ادعا شده میان ابوموسی و عمرو بن عاص؛ آیا مثل چنین چیزی قابل استدلال می‏باشد؟! یا اینکه می‌توان در مورد تاریخ صحابه بزرگوار و دوران خلفای راشدین که عصر الگو و نمونه می‏باشد بر چنین چیزهایی تکیه کرد؟ اگر جز اضطراباتی در متون این روایات نقصی دیگر بر آنها وارد نبود همین برای ضعیف بودن آنها کفایت می‌کرد. پس اگر ضعف سند هم به‌این مورد اضافه شود چه وضعیتی خواهد داشت؟! [[2843]](#footnote-2843)

2- اهمیت این ماجرا از لحاظ اعتقادی و تشریع. با این وجود این ماجرا با سندی صحیح برای ما روایت نشده است و محال است که با وجود اهمیت این ماجرا و شدت نیاز به آن، بر اهمال آن اتفاق نظر پیدا کنند.

3- روایتی وارد شده که همه روایات پیشین را باطل می‏کند. این روایت را بخاری به صورت مختصر و با سندی که راویان آن ثقه هستند ذکر کرده است، اما ابن عساکر آن را به شکل معلول ذکر نموده است. روایت این است: از حصین بن منذر روایت است که معاویه او را نزد عمرو بن عاص فرستاد و به او گفت: از عمرو خبرهایی به من رسیده که خوشایند من نیست، نزد او برو و سوال کن که عمرو و ابوموسی در مورد چیزی که برای آن اجتماع کردند چکار کردند؟ عمرو گفت: مردم چیزهایی گفته‏اند و چیزهایی می‏گویند، اما به خدا قسم چنین نیست، بلکه وقتی که من و ابوموسی با هم جلسه تشکیل دادیم به ابوموسی گفتم: در مورد این موضوع چه نظری داری؟ گفت: نظر من این است که از میان کسانی که رسول خدا در حین وفات از آنان راضی بود کسی را خلیفه کنیم. عمرو می‌گوید: من هم گفتم: من و معاویه را در این بین در چه جایی قرار می‏دهی؟ ابوموسی گفت: اگر آن فرد از شما طلب کمک کرد شما کمک دهنده خواهید بود و اگر از شما بی نیاز بود پس خدا در امر خویش احتیاجی به شما ندارد.[[2844]](#footnote-2844) ابوموسی روایت کرده که عمرو فردی پرهیزگار بود و او خویش را محاسبه می‏نمود و ذکر کرده که او به بیان سیره ابوبکر و عمر پرداخته و او را از بدعت بعد از آن دو بر حذر داشته است. ابوموسی می‌گوید: عمرو بن عاص به من گفت: به خدا سوگند اینکه ابوبکر و عمر چیزی از این مال که در دست آنان بود و بر آنان حلال بود و از آن برای خویشتن استفاده نکردند، به‌این خاطر نبود که آنان مغبون و خطا کار یا کوته فکر باشند- بلکه آن دو مردی بودند که‌این مال را که ما پس از آنان نزد خویش یافتیم بر خود حرام می‏دانستند- بلکه‌این وهم و ضعفی است که ما داریم.[[2845]](#footnote-2845)

4- معاویه به فضل علی و مستحق بودن او نسبت به خود در مورد خلافت اقرار داشت و به همین دلیل در مورد خلافت با او منازعه نکرد و در زمانی که علی زنده بود خلافت را برای خود درخواست نکرد. یحیی بن سلیمان جعفی با سندی جید[[2846]](#footnote-2846) از ابو مسلم خولانی روایت کرده که به معاویه گفت: تو بر سر خلافت با معاویه منازعه داری یا اینکه مثل او هستی؟ معالویه گفت: خیر، من می‏دانم که علی در مورد خلافت مستحق تر از من است، اما آیا نمی‏دانید که عثمان مظلومانه کشته شده است و من پسر عمو و ولی دم او هستم و خون او را مطالبه می‏کنم؟ پس نزد علی بروید و به او بگویید: قاتلان عثمان را به ما تسلیم کند تا من هم تسلیم او شوم. پس آنان نزد علی رفتند و در این مورد با وی صحبت کردند، اما علی آنان را تسلیم نکرد.[[2847]](#footnote-2847) اصل منازعه معاویه و علی بر سر همین موضوع بود، پس حکمیت برای حل این قضیه مورد اختلاف بود نه انتخاب یا عزل خلیفه.[[2848]](#footnote-2848) این حزم در این باره می‌گوید علی به‌این دلیل با معاویه جنگید که معاویه از تنفیذ دستورات علی در سرزمین شام امتناع کرد و علی خلیفه مسلمانان بود و اطاعت از علی واجب بود. معاویه هرگز فضل و برتری علی بر خود و استحقاق وی برای بدست گرفتن خلافت را مورد انکار قرار نداد، بلکه اجتهادش او را به‌این نتیجه رساند که قصاص از قاتلان عثمان باید مقدم بر بیعت با علی شود و خود را به دلیل سن و سالش و نیز توانش بر طلب آن به نسبت فرزندان عثمان و حکم بن أبی العاص مستحق تر برای مطالبه خون عثمان و صحبت کردن در مورد آن می‏دانست. وی گرچه در این دیدگاه درست می‏گفت، اما در اینکه باید قصاص مقدم بر بیعت شود سخن و اجتهادش خطا بود.[[2849]](#footnote-2849)

فهم اختلاف موجود در صفین به‌این شکل- که در واقع تصویر حقیقی آن است- بیانگر میزان خطای روایات سابق در حکمیت در به تصویر کشیدن تصمیم داوران است. این دو داور به آنان اختیار داده شده بود که در رابطه با اختلاف میان علی و معاویه حکم کنند و اختلاف موجود میان آنان بر سر خلافت و این امر نبود که چه کسی برای بدست گرفتن آن استحقاق دارد، بلکه در مورد اجرای قصاص بر قاتلان عثمان بود و این قضیه ربطی به بحث خلافت ندارد. پس اگر داوران این موضوع اساسی را یعنی چیزی که از آنان خواسته شده بود تا در مورد آن حکم دهند، به کنار نهاده باشند و چنان که روایات شایع شده ادعا می‌کنند در مورد خلافت تصمیم گرفته باشند، این بدین معناست که آن دو وارد موضوع نزاع نشده و به موضوع دعوا احاطه نداشته‏اند، که البته‌این جدا بعید است.[[2850]](#footnote-2850)

5- امام باید عادل و عالم بوده و از دیدگاهی صائب برای اداره مردم و تأمین مصالح جامعه برخوردار باشد و از قریش باشد[[2851]](#footnote-2851)

این شرایط در علی بن أبی طالب وجود داشت، اما آیا بیعت با او منعقد شد یا خیر؟ آری، منعقد شده بود- که شکی در آن نیست- و اهل حل و عقد مهاجر و انصار با او بیعت کردند و مخالفان علی به‌این موضوع اقرار دارند. نیز قول سابق معاویه بر این امر دلالت دارد، یعنی بیانگر این است که امام اگر دارای صفات امامت باشد و کسانی که بر امامت با او بیعت کرده باشند بخواهند او را خلع نمایند به اتفاق علما نمی‌توانند این کار را انجام دهند، زیرا عقد بیعت، عقدی لازم است و بدون وجود سبب مقتضی خلع او، نمی‌توان او را خلع کرد و امامت سامان نخواهد یافت و غرض و هدف مورد نظر از خود را برآورده نخواهد ساخت مگر اینکه لازم بودن آن قطعی و یقینی باشد و اگر رعایا در خلع امام مردم به شکل ترجیح و اختیار مختار باشند اطاعتی از جانب مردم برای امام برقرار نمی‌شود و قدرت و توان او استمرار نمی‏یابد و تصور معنایی برای منصب امامت صحیح نیست.[[2852]](#footnote-2852)

پس واقعیت خلاف آنچه است که‌این روایات بیان می‌کنند و چنین نیست که هر کس از امام خود راضی نبود او را خلع کند. بنابراین عقد امامت را فقط اهل حل و عقد، یعنی کسانی که آن را جاری ساخته‏اند می‌توانند باطل کنند، البته مشروط بر اینکه شرایط امامت امام دچار اخلال شده باشد. اما آیا علی بن أبی طالب چنین کاری انجام داد- که مخل شرایط امامت او باشد- و آیا اهل حل و عقد بر عزل وی که خلیفه‌ای راشد بود، اتفاق نظر داشتند تا بتوان گفت که عمرو و ابوموسی بر آن توافق کردند؟ هیچ وقت از علی چیزی مشاهده نشد که ناقض بیعت او باشد و جز عدل و تلاش و نیکی و تقوا و خیر از او مشاهده نشد.[[2853]](#footnote-2853)

6- حکمیت در زمانی روی داد که روزگار فتنه بود و مسلمانان با وجود داشتن خلیفه، روزگار مضطرب و پرآشوبی را می‏گذراندند، پس چگونه ممکن است که با وجود عزل خلیفه اوضاع آنان سر و سامان یابد. شکی نیست که اوضاع بدتر می‌شد و صحابه بزرگوار ماهر‏تر‏ و عاقل تر از این بودند که دست به چنین کاری بزنند. از اینرو این رأی بر اساس عقل و دلایل نقلی باطل می‏باشد.

7- عمر بن خطاب خلافت را در اهل شورا محصور کرد

این گروه شش نفر بودند و مهاجر و انصار هم به‌این راضی بودند. این موضوع اعلام این امر است که مادام که ‌یکی از این شش نفر زنده باشد، کسی غیر از آنان نمی‌تواند خلیفه شود و در زمان حکمیت جز سعد بن أبی وقاص کسی زنده بود و سعد هم از جنگ کناره گرفته و از ولایت بیزار بود و علی بن أبی طالب که خلافت را بدست داشت بعد از عثمان برترین آن شش نفر بود. پس چگونه ممکن بود که با واگذاری خلافت به دیگری تخطی ورزد.[[2854]](#footnote-2854)

8- روایات بیانگر این هستند که بعد از حکمیت، مردم شام با معاویه بیعت کردند

سوال این است که مردم شام با چه مجوزی با معاویه بیعت کردند؟ اگر به خاطر حکمیت باشد می‏دانیم که داوران با هم به توافق نرسیدند و توجیهی غیر از این وجود نداشت تا به آنان منسوب شود. ابن عساکر با سندی که راویان آن ثقه هستند از سعید بن عبدالعزیز تنوخی[[2855]](#footnote-2855) داناترین مردم به به وضعیت شام[[2856]](#footnote-2856) روایت کرده که گفت: علی را در عراق امیر مؤمنان می‏خواندند و در شام معاویه را امیر می‏خواندند، اما هنگامی‏که علی کشته شد، معاویه را در شام امیر مؤمنان می‏خواندند.[[2857]](#footnote-2857)این نص بیانگر این امر است که بعد از کشته شدن علی بود که با معاویه به عنوان خلیفه بیعت شد. طبری نیز به‌این قائل است و در آخر حوادث سال چهلم می‌گوید: در این سال در ایلیاء با معاویه به عنوان خلیفه بیعت شد.[[2858]](#footnote-2858) ابن کثیر در تعلیقی بر این قول می‌گوید: یعنی وقتی که علی کشته شد مردم شام با معاویه به عنوان خلیفه و امیر مؤمنان بیعت کردند، زیرا آنان معتقد بودند که معاویه دیگر منازعی ندارد.[[2859]](#footnote-2859) مردم شام می‏دانستند که معاویه جهت گرفتن خلافت هم کفؤ علی نیست و جایز نیست که با وجود امکان خلیفه شدن علی، معاویه خلیفه شود، زیرا فضل و سابقه و دانایی و دینداری و شجاعت و سائر فضائل علی، به مانند فضل ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران در نزد آنان امری معروف و آشکار بود.[[2860]](#footnote-2860) همچنین نصوص از اینکه با وجود یک خلیفه با خلیفه‌ای دیگر بیعت شود منع می‌کنند، چه مسلم از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: رسول خدا فرمود: اگر با دو خلیفه بیعت شد خلیفه دیگر را بکشید.[[2861]](#footnote-2861) نصوص دیگری با این مفهوم زیاد هستند[[2862]](#footnote-2862) و محال است که صحابه بر مخالفت با آن اتفاق نظر یابند.[[2863]](#footnote-2863)

9- بخاری از ابن عمر روایت کرده که گفت: نزد حفصه رفتم و گفتم: وضعیت چنین است که می‏بینی و برای من چیزی قرار داده نشده است. حفصه گفت: نزد آنان برو زیرا آنان منتظر تو هستند و می‏ترسم که اگر نزد آنان نروی این امر باعث شود که اختلاف و تفرقه در میان مردم ایجاد شود. حفصه دست از او برنداشت تا اینکه عبدالله بن عمر رفت. وقتی که مردم پراکنده شدند معاویه برای مردم سخن راند و گفت: هر کس می‏خواهد در این مورد سخنی بگوید خود را نشان دهد، زیرا ما از او و حتی پدرش نسبت به‌این مسأله حق بیشتری داریم. حبیب بن مسلمه به عبدالله بن عمر گفت: آیا جواب او را نمی‏دهی؟ عبدالله می‌گوید: دستانم را که جلوی زانویم گرفته بودم باز کردم و خواستم بگویم کسی که به خاطر اسلام با تو و پدرت جنگید در این مورد بیشتر از تو لیاقت دارد، اما از این ترسیدم که مبادا سخنی را بر زبان بیاورم که موجب تفرقه میان مردم و خونریزی شود و چیزی غیر از آن از من نقل شود. پس آنچه را که خداوند در بهشت گرد آورده است به‌یاد آوردم و ساکت شدم. حبیب گفت: خود را حفظ کردی و از گناه دور شدی.[[2864]](#footnote-2864)

ممکن است از این حدیث چنین فهم شود که وی در مورد خلافت با معاویه بیعت کرده است، اما در این حدیث تصریحی به‌این موضوع وجود ندارد. برخی از علما می‏گویند: این حدیث در مورد جلسه‌ای بوده است که در آن حسن بن علی و معاویه با هم صلح کردند.

ابن جوزی می‌گوید: این خطبه در زمان معاویه روی داد بدانگاه که می‌خواست پسرش یزید را ولی عهد خود نماید، اما ابن حجر معتقد است که در مورد حکمیت بوده است.[[2865]](#footnote-2865) دلالت نص بر دو قول اول قوی تر است، زیرا اینکه عبدالله بن عمر گفت: « اما از این ترسیدم که مبادا سخنی را بر زبان بیاورم که موجب تفرقه میان مردم و خونریزی شود» دلیل اتفاق نظر مسلمانان در مورد معاویه است و روزگار روی دادن حکمیت، روزگار تفرقه و اختلاف مردم بود، نه روزگار اتحاد و ائتلاف.[[2866]](#footnote-2866)

10- حقیقت ماجرای حکمیت

اختلافی که داوران معتقد بودند که باید تصمیم گیری در مورد آن به امت و اهل شورا عودت داده شود، در واقع اختلاف علی و معاویه در مورد قاتلان عثمان بود و معاویه ادعای خلافت را نداشت و چنان که قبلاً هم بیان شد منکر حق علی در خلافت نبود و امتناع وی از بیعت با علی و اجرای دستورات او در شام به‌این دلیل بود که معاویه با بهره گیری از اطاعت مردم از او و بعد از اینکه قریب بیست سال بر آن ولایت داشت در واقع و در حقیقت و به صورت عملی- و نه بر اساس حکم قانون- بر آن غلبه داشت.[[2867]](#footnote-2867) ابن دحیه کلبی می‌گوید: قاضی ابوبکر باقلانی در کتاب مناقب الأئمة می‌گوید: عمرو و ابوموسی هیچ وقت در مورد خلع علی بن أبی طالب با هم توافق نکردند و حتی اگر آن دو در مورد خلع علی به توافق می‏رسیدند علی خلع نمی‌شد تا اینکه دلیلی از قرآن یا سنت یا یکی از آن دو که مورد اجماع و اتفاق است بر آن دلالت می‌کرد بر اساس آنچه که در موافقت خود شرط کرده‏بودند یا تا اینکه چیزی را از قرآن و سنت بیان می‌کردند که موجب خلع او باشد و نص نامه علی علیه السلام بر حکمین شرط کرده بود که بر اساس قرآن از ابتدا تا انتهای آن حکم بدهند و از آن تجاوز نکرده و از آن دور نشوند و به هوی و هوس و نیرنگ متمایل نشوند و از آن دو سخت ترین عهد و پیمانها را گرفت و اگر آن دو از حکم کتاب خدا درگذرند حق دادن حکم ندارند، قرآن و سنت امامت علی را ثابت می‌کنند و عمرو و ابوموسی علی را بزرگ و قابل ستایش می‏دانستند و بر صداقت و عدالت و امامت و سابقه او در دین و جهاد بزرگ وی با مشرکان و نزدیکی وی به رسول خدا و برتری او در علم و شناخت احکام و بردباری زیاد و شایستگی و استحقاق او برای امامت و کفایت او برای بر دوش گذاشتن سختیهای کار خلافت اقرار داشتند.[[2868]](#footnote-2868)

11- محل برپایی جلسه داوران

زمان تعیین شده برای برگزاری جلسه داوری، چنان که در نص پیمان نامه آمده است، رمضان سال 37ﻫ بود، البته اگر موانعی نباشد. مکان تعیین شده برای آن بر اساس روایات موثق، محلی در وسط عراق و شام، یعنی در دومة الجندل[[2869]](#footnote-2869) بود. اما در روایات دیگری که از درجه ثقه کمتری برخوردارند أذرح[[2870]](#footnote-2870) نام برده شده است. شاید نزدیکی دو مکان به هم در اختلاف روایات تأثیر نهاده باشد، زیرا خلیفه بن خیاط[[2871]](#footnote-2871) می‌گوید: گویند در أذرح روی داد که به دومة الجندل نزدیک است. این جلسه بدون اینکه مانعی در کار باشد در موعد مقرر برگزار شد.[[2872]](#footnote-2872)

مکانی که در ان داوران جلسه گذاشتند در دومة الجندل بود و این بر خلاف دیدگاهی است که‌یاقوت حموی به آن یقین یافته است و می‌گوید که در أذرح روی داده است. یاقوت در این باره به برخی از روایات استناد دارد که آنها را بیان نکرده است. نیز به برخی از اشعار خصوصاً شعر ذی الرمه[[2873]](#footnote-2873) در مدح بلال بن أبی برده[[2874]](#footnote-2874) استدلال دارد که می‌گوید:

أبوک تلافی الدین و الناس بعدما تشاؤوا و بیت الدین منقلع الکسر

فشد إصار ال-دین أی-ام أذرح ورد حروباً قد لقح-ن إلی عق-ر[[2875]](#footnote-2875)

(وقتی که خانه دین داشت خراب و نابود می‌شد پدرت به داد مردم رسید و در روز اجتماع در اذرح رشته‏های دین را محکم کرد و با این کار جنگهای را مانع شد که در درون افراد ریشه کرده‏بودند).

12- آیا سعد بن أبی وقاص در جلسه داوران حضور یافت؟

دو داور در موعد مقرر با هم جلسه گذاشتند و همراه هر کدام از آنان چند صد نفر حضور داشت که نمایانگر دو گروه بودند، یکی گروه عراق و دیگری گروه شام. دو داور از برخی از بزرگان و فضلای قریش خواستند که در جلسه آنان حضور داشته باشند تا با آنان مشورت کنند و از رأیشان استفاده کنند، اما آن دسته از بزرگان صحابه که از همان آغاز جنگ از آن کناره گرفته بودند در این جلسه حضور نداشتند که برترین آنان، سعد بن أبی وقاص بود. او در این ماجرا شرکت نکرد و قصد آن را نداشت و اراده شرکت در آن را هم نکرد.[[2876]](#footnote-2876) از عامر بن سعد روایت است که برادرش عمر بن سعد نزد پدرش سعد رفت که در خارج از مدینه و در میان گوسفندان خود بود. وقتی که به نزد وی رسید به او گفت: پدر جان آیا راضی هستی که‌یک عرب بدوی بوده و در میان گوسفندانت باشی و در گوشه‌ای دیگر مردم بر سر خلافت با هم منازعه داشته باشند؟ سعد بر سینه عمر زد و به او گفت: ساکت باش، من از رسول خدا شنیدم که فرمود: خداوند بنده پرهیزگار و پاک و متواضع- و گوشه گیر- را دوست دارد.[[2877]](#footnote-2877)

پنجم: آیا می‌توان از الگوی ماجرای حکمیت برای پایان دادن به منازعات دولتهای اسلامی ‏بهره برد؟

می‌توان از ماجرای حکمیت برای از بین بردن منازعات میان دولتهای اسلامی‏ بهره برد، بدین صورت که همه رهبران سرزمینهای اسلامی‏و در ورای آنان، امت اسلامیی که بر آن حکومت می‌کنند فشار جدی و صادقانه بر طرفین درگیر بیاورند تا جنگ میان خود را متوقف سازند و به حکمیت شرعی در اسلام روی بیاورند و هر دو طرف نماینده‌ای از جانب خود بفرستند تا به اختلاف موجود پایان دهند. این امر در پرتو موارد زیر صورت می‏گیرد:

1. مشخص کردن صلاحیتهای داوران در صدور احکامی‏که جهت حل مشکلاتی که سبب این نزاع می‏باشند، لازم هستند و چاره‌ای از آنها وجود ندارد.
2. منابع قانونگذاری اسلامی‏به عنوان یگانه منبع برای صدور آن احکام و راه حلهایی قرار داده شوند که موجب پایان دادن به منازعات می‏شوند.
3. گرفتن تعهد از طرفین نزاع و گرفتن تعهد از رهبران سرزمینهای اسلامی‏در مورد اینکه احکام و راه‏حلهای مشروعی را که داوران جهت پایان دادن نزاع صادر می‌کنند قبول نمایند، مشروط بر اینکه اجرای این احکام و راه حلها بر اساس حکم اسلام واجب بوده و خروج بر آنها یا رضایت به آن خروج، شرعا گناه در پی داشته باشد.
4. اگر داوران احکام و راه حلهای مورد توافق خود را صادر کردند و طرفین نزاع آن را پذیرفتند امر پایان یافته و مؤمنان از جنگ بی نیاز می‏شوند.
5. اگر یکی از طرفین یا هر دو پذیرش حکم داوران را رد کردند، طرفی که حکم را رد کرده است طغیانگر به حساب می‏آید، خواه عدم پذیرش از هر دو طرف بوده باشد یا از یکی از آنان؛ و بر نیروهای اسلامی‏مستقر در نقاط دیگر شرعاً واجب است که مطیع دستورات نظامی ‏داوران قرار دهند تا برای پایان دادن به نزاع از زور استفاده نمایند، البته به نحوی که‌این دخالت نظامی‏ضررها و خطراتی بیشتر از نزاع موجود نداشته باشد.
6. به اتفاق یکی از صلاحیتهای حکمین این است که احکامی‏را صادر کنند که در مورد نحوه حرکت نیروهای مسلح در دیگر سرزمینهای اسلامی‏جهت حل نزاع موجود و در پرتو مواردی است که قبلاً ذکر شد.[[2878]](#footnote-2878)

شاید استفاده از این روش برای حل منازعات میان سرزمینهای اسلامی، ضامن این باشد که راه را بر دخالت نیروهای بیگانه در منازعات مسلمانان به بهانه ‌اینکه‌ یکی از طرفهای درگیر او را به‌این دخالت فراخوانده است، ببندد و بدین طریق فرصت را برای دسیسه چینی علیه مسلمانان غنیمت شمارد و برای بالابردن این منازعات تلاش نماید و راه حلهای را ارائه دهد که فقط به مذاق خودش خوش باشد و فقط مصلحت خودش در آن باشد و مسلمانان بعداً از آثار آن راه حل چنان رنج ببرند که از فتنه موجود میان خود به آن اندازه در رنج نبودند. پس این رنج بردن برای او اهمیتی ندارد و حتی این رنج بردن مسلمانان از جمله تلاشهایی است که به خاطر ایجاد آنها این راه حل ناگوار را ارائه داده است. گفتیم شاید استفاده از الگوی حکمیت به صورتی که قبلاً بیان شد راه بر آن نیروهای خارجی ببندد که در صفوف مسلمانان به دنبال فساد هستند. این صفت الزامی ‏شرعی برای حل منازعات از طریق حکمیت- که بیان شد- مستند به اجماع صحابه می‏باشد، زیرا همه صحابه در زمان اختلاف موجود میان علی و معاویه اعتقاد داشتند که باید برای حل این منازعه از حکمیت استفاده شود و قبول این راه حل، مورد اتفاق صحابه همراه علی و صحابه همراه معاویه و آن دسته از صحابه چون سعد بن أبی وقاص و عبدالله بن عمر و عده‌ای دیگر بود که از فتنه کناره گرفته بودند.[[2879]](#footnote-2879)

ششم: موضع اهل سنت در قبال این جنگها

موضع اهل سنت و جماعت در قبال جنگهای میان صحابه، عدم سخن گفتن در مورد آن مشاجرات است مگر به صورتی که در شأن صحابه باشد، زیرا غور و فرو رفتن در آن، ایجاد دشمنی و کینه و بغض نسبت به‌یکی از دو طرف می‏شود و می‏گویند: بر هر مسلمانی واجب است همه را دوست داشته و از آنان راضی و خشنود باشد و بر آنان رحمت بفرستد و به فضائل و سوابق آنان اقرار داشته باشد و مناقب آنان را منتشر گرداند و چنین اعتقاد داشته باشد که‌این جنگ که از آنان سر زده است از روی اجتهاد بوده است و همه در اجتهاد خود به صواب یا به خطا رفته باشند ثواب و پاداش دارند، با این تفاوت که کسی که به صواب رفته است دو برابر کسی که به خطا رفته است ثواب می‏برد و قاتل و مقتول صحابه در این جنگها در بهشت هستند. اهل سنت جایز ندانسته‏اند که در مورد مشاجرات آنان غور و تفصیل نگری شود. قبل از اینکه به بخشی از اقوال اهل سنت در مورد موضع آنان نسبت به مشاجرات میان صحابه‌اشاره نمایم، نصوصی را بیان می‏کنم که به حوادث میان صحابه و صفات آنان در این جنگها اشاره دارند می‏پردازم. این نصوص عبارتند از:[[2880]](#footnote-2880)

1- خدای متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ
 (الحجرات: ٩).

در این آیه خدای متعال فرمان داده که اگر میان مؤمنان جنگی روی داد میان آنان صلح و سازش برقرار شود، زیرا آنان با هم برادر هستند و این جنگ آنان را از صفت مؤمن بودن خارج نمی‏کند، زیرا خدای متعال آنان را مؤمن نامیده و امر کرده که میان آنان صلح و سازش برقرار شود. پس اگر نزاع میان عامه مؤمنان روی دهد و آنان به‌این خاطر از مؤمن بودن خارج نشوند، پس صحابه رسول خدا که در نبرد جمل و جنگهای بعد از آن با هم جنگیدند اولی به‌این هستند که در نام ایمان مذکور در آیه داخل شوند. پس آنان همواره مؤمن حقیقی بوده و مشاجره میانشان آنان را به هیچ وجه از ایمان خارج نمی‏کند، زیرا این جنگ از روی اجتهاد روی داده است.[[2881]](#footnote-2881)

2- از ابوسعید خدریس روایت است که گفت: رسول خدا فرمود: در هنگام ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان گروهی از حدود شرعی تجاوز کرده و با دیگر مسلمانان می‏جنگند و طائفه اولی به حق، آنان را می‏کشند.[[2882]](#footnote-2882) منظور از تفرقه مورد اشاره در حدیث، اختلاف میان علی و معاویه است و حدیث هر دو گروه را به‌این توصیف کرده که مسلمان هستند و دستاویز به حق می‏باشند. این حدیث یکی از نشانه‏های نبوت رسول خدا است، زیرا به همان شکلی که رسول خدا خبر داده بودند این رویداد رخ داد و در این حدیث حکم به مسلمان بودن هر دو گروه، یعنی مردم شام و مردم عراق داده شده است، و چنان نیست که رافضیان و افراد نادان اعلام می‏دارند و می‏گویند اهل شام کافر هستند. همچنین در این حدیث بیان شده که علی و یارانش به حق نزدیک تر و اولی هستند. دیدگاه اهل سنت و جماعت همین است یعنی معتقدند که علی در اجتهاد به صواب رفته است گرچه معاویه هم مجتهد بوده است و معاویه هم إن شاء الله مأجور است، لکن چون علی امام بود و در اجتهادش به صواب رفت دو اجر دارد، زیرا رسول خدا می‏فرمایند: اگر حاکم اجتهاد کرد و به رأی درست دست یافت دو اجر دارد اما اگر به خطا رفت تنها یک اجر دارد.[[2883]](#footnote-2883)

3- از ابی بکره روایت است که گفت: رسول خداص داشت سخن می‏گفت که حسن بن علی آمد. پس رسول خدا فرمود: این پسر من انسان بزرگی است و بسا که خداوند به وسیله او میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار نماید.[[2884]](#footnote-2884) در این حدیث رسول خدا گواهی داده‏اند که هر دو گروه عراق و شام مسلمان هستند. این حدیث ردّی صریح بر سخن خوارج است که علی و معاویه و همراهانشان را کافر می‏دانستند، زیرا حدیث شهادت داده که هر دو گروه مسلمان هستند. به همین دلیل سفیان بن عیینة می‏گفت: اینکه رسول خدا فرموده است «دو گروه از مسلمانان» جدا باعث شگفتی ما است. بیهقی می‌گوید: دلیل شگفتی آنان این بود که رسول خدا هر دو گروه را مسلمان نامیده است. این خبری از رسول خدا در مورد این است که حسن بن علی بعد از وفات علی، خلافت را بدست معاویه بن أبی سفیان می‏دهد.[[2885]](#footnote-2885)

احادیثی که قبلاً بیان شدند به‌این اشاره دارند که مردم عراق که همراه علی بودند و مردم شام که همراه معاویه بودند رسول خدا آنان را امت خود توصیف کرده است.[[2886]](#footnote-2886) همچنین هر دو را به‌این توصیف کرده که دستاویز به حق می‏باشند و از حق خارج نشده‏اند. همچنین در مورد آنان شهادت داده که بر ایمان استمرار دارند و به سبب این جنگی که میان آنان روی داد از ایمان خارج نشده‏اند و مشمول معنای عام این آیه می‏باشند که می‌فرماید:

«ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ »(حجرات:9)

(هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد)

قبلاً بیان شد که مدلول آیه شامل آنان نیز می‏شود. پس آنان به خاطر این جنگها کافر و فاسق نشده‏اند، بلکه مجتهدانی بوده‌اند که تأویل اجتهادی داشته‏اند و چنان که قبلاً هم ذکر شد علی بن أبی طالب حکم جنگ میان آنان را بیان کرد. بنابراین بر شخص مسلمان واجب است که در اعتقاد خود در مورد مشاجرات میان صحابه، مسلک و روش اهل سنت را بپیماید، یعنی در مورد مشاجرات میان صحابه فقط به نحوی سخن بگوید که در شأن آنان باشد. کتب اهل سنت پر از بیان عقیده صاف و پاک و خالص آنان در مورد این گروه برگزیده است.

اهل سنت موضع خود در قبال این جنگها را در اقوال نیکی بیان کرده‌اند از جمله:[[2887]](#footnote-2887)

1- از عمربن عبدالعزیز در مورد جنگ میان صحابه سوال شد و او گفت: آن خونهایی بود که خداوند دست مرا به آن آلوده نکرد، پس آیا زبانم را از آن پاک نکنم. مثل اصحاب رسول خدا، مانند چشم است و درمان چشم، دست نزدن به آن است.[[2888]](#footnote-2888) بیهقی در تعلیقی بر قول عمر بن عبدالعزیز می‌گوید: این سخنی نیکو و زیب است، زیرا سکوت فرد در مورد چیزی که ربطی به او ندارد کاری درست است.[[2889]](#footnote-2889)

2- از حسن بصری در مورد جنگ میان صحابه سوال شد و او گفت: این جنگی بود که اصحاب محمد در آن حضور داشتند و ما از آن غائب بودیم و آنان به آن داناتر از ما بودند و تنها چیزی که بر ما لازم است این است که از مواردی که بر آن اتفاق نظر دارند پیروی کنیم و در مورد موارد اختلافی توقف کنیم.[[2890]](#footnote-2890) این سخن حسن بصری به‌این معنا است: صحابه به جنگی که داخل آن شدند داناتر بودند و تنها چیزی که بر ما لازم است این است که از مواردی که آنان بر آن اجماع دارند تبعیت کنیم و در مورد آنچه که مورد اختلاف آنان است توقف کنیم و رأیی را از جانب خود بیان نکنیم و بدانیم که آنان اجتهاد کرده‌اند و خدای متعال را مد نظر داشته‏اند، زیرا آنان در دین متهم نیستند.[[2891]](#footnote-2891)

3- از جعفر بن محمد صادق در مورد جنگ میان صحابه سوال شد و او گفت: من چیزی را می‏گویم که خداوند فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ طه: ٥٢ [[2892]](#footnote-2892)

(اطّلاعات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت (به نام لوح محفوظ، مكتوب) است و تنها پروردگارم از آن مطلع است و بس. پرودگار من به خطا نمي‌رود (و لذا چيزي از قلم او نمي‌افتد) و فراموش نمي‌كند).

از امام احمد سوال شد که در مورد جنگ میان علی و معاویه چه نظری دارد و او گفت: جز نیکی در مورد آنان چیزی نمی‏گویم.[[2893]](#footnote-2893) از ابراهیم بن آزر فقیه روایت است که گفت: نزد احمد بن حنبل رفتم و مردی از او سوال کرد که در مورد ماجرای میان علی و معویه چه دیدگاهی دارد؟ پس احمد بن حنبل از او روی برگرداند و جوابش را نداد. به احمد بن حنبل گفتند: ای ابوعبدالله او از بنی‌هاشم است. پس رو به آن مرد کرد و گفت من این آیه را قرائت می‏کنم:

ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ

البقرة: ١٤١

(‏- به هر حال- آنان قومي بودند كه مردند و سر خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردند متعلّق به خودشان است، و آنچه شما فراچنگ آورده‌ايد از آن شما است، و درباره آنچه مي‌كرده‏اند از شما پرسيده نمي‌شود- و هيچ كس مسؤول اعمال ديگري نيست و كسي را به گناه ديگري نمي‌گيرند-).

4- ابو زید قیروانی که در مورد چیزهایی صحبت می‌کرد که واجب است شخص مسلمان در مورد صحابه رسول خدا به آن اعتقاد داشته باشد و آنچه که واجب است آنان را با آن ذکر کند، گفت: کسی از صحابه را نام نبرد مگر با نیکوترین بیان و از پرداختن به مشاجرات آنان خودداری نماید و آنان مستحق ترین افراد به‌این هستند نیکوترین مخارج و جایگاهها برای آنان طلب شود و نیکوترین دیدگاهها در مورد آنان برود.[[2894]](#footnote-2894)

5- ابوعبدالله بن بطه که در مورد عقیده اهل سنت و جماعت بحث می‌کرد گفت: بعد از آن از مشاجرات میان صحابه رسول خدا امساک کرده و به آن نمی‏پردازیم، زیرا صحابه در صحنه‏های مختلف با رسول خدا همراه بودند و در رسیدن به فضل بر مردم سبقت گرفتند. خداوند آنان را آمرزیده و به شما فرمان داده که برای آنان طلب آمرزش نمائید و با علاقه و عشق به آنان به خدا تقرب بجویید. خداوند این را بر زبان پیامبرش واجب کرده و او می‏دانست که در آینده چه ماجرایی از جانب آنان روی خواهد داد و می‏دانست که آنان با هم خواهند جنگید و آنان بر دیگر افراد برتری دارند، زیرا حکم خطا و عمد از آنان برداشته شده است و اختلافاتی که میان آنان روی داده است آمرزیده شده است.[[2895]](#footnote-2895)

6- قاضی ابوبکر باقلانی می‌گوید: واجب است که دانسته شود که مشاجره و جنگی که میان صحابه رسول خدا روی داد باید از پرداختن به آن خودداری نمود و برای همه طلب رحمت نموده و همه را مورد ستایش قرار دهیم و از خدا بخواهیم که رضوان و امان و رستگاری و بهشت را نصیب آنان کند و معتقد باشیم که علی در این کار خود راه صواب را پیمود و به‌این خاطر دو اجر دارد و اگر کارهای صحابه از روی اجتهاد روی داده باشد به‌این خاطر اجر و ثواب دارند و فاسق و بدعتگر نمی‏شوند، زیرا خدای متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ الفتح: ١٨

(خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خدا مي‌دانست آنچه را كه در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديكي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت) پاداششان كرد). ‏نیز به‌این دلیل که رسول خدا می‌فرماید: « اگر حاکم اجتهاد کرد و به رأی درست دست یافت دو اجر دارد اما اگر به خطا رفت تنها یک اجر دارد». پس اگر حاکم در زمان ما به خاطر اجتهادش دو اجر داشته باشد اجتهاد کسانی که خداوند از آنان راضی بوده و آنان از خدا خشنود بوده‌اند چه حکمی‏خواهند داشت؟! دلیل صحت این قول، سخن رسول خدا در مورد حسن بن علی است که فرمود: این پسر من انسان بزرگی است و بسا که خداوند به وسیله او میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار نماید.[[2896]](#footnote-2896) پس این حدیث بزرگ بودن و فراوانی دو گروه را بیان کرده و در مورد آنان حکم داده که اسلام آنان صحیح است. خدای متعال به‌این قوم وعده داده که کینه و دشمنی را از دل آنان بیرون می‏کند و می‌فرماید:

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ الحجر: ٤٧

(و كينه‌ توزي و دشمنانگي را از سينه‌هايشان بيرون مي‌كشيم، و برادرانه بر تختها روياروي هم مي‌نشينند).

واجب است که از پرداختن به مشاجرات آنان خودداری شده و در مورد آن سکوت شود.[[2897]](#footnote-2897)

7- ابن تیمیه در بحث از از عقیده اهل سنت و جماعت در مورد مشاجره میان صحابه می‌گوید: از پرداختن به مشاجره میان صحابه خودداری ورزند و بگویند: این آثار که در مورد کارهای بد آنان روایت شده است برخی چیزهایی به آنها اضافه شده و برخی دیگر چیزهایی از آنها کم شده و برخی دیگر تغییر داده شده‏اند، اما رأی صحیح این است که آنان معذور هستند، زیرا یا مجتهد مصیب هستند و یا مجتهد مخطئ.[[2898]](#footnote-2898)

8- ابن کثیر می‌گوید: مشاجراتی که بعد از وفات رسول خدا میان آنان روی داد، برخی از آنان به مانند جنگ جمل بدون قصد و عمد از آنان روی داد و برخی دیگر چون جنگ صفین از روی اجتهاد روی داد و اجتهاد گاهی به خطا می‏رود، لکن چنین مجتهدی معذور بوده و مأجور نیز می‏باشد، اما مجتهدی که مصیب باشد دو اجر دارد.[[2899]](#footnote-2899)

9- ابن حجر می‌گوید: اهل سنت اتفاق نظر دارند که نمی‌توان به خاطر این مشاجراتی که میان صحابه روی داد زبان به طعن آنان گشود، گرچه گروه محق از میان آنان شناخته شود، زیرا آنان در آن جنگها فقط از روی اجتهاد جنگیدند و ثابت شده که مجتهد مخطئ یک اجر و مجتهد مصیب دو اجر می‏برد.[[2900]](#footnote-2900)

پس اهل سنت اجماع دارند که واجب است در مورد فتنه روی داده در میان صحابه بعد از کشته شدن عثمان سکوت شود و بر آنان رحمت فرستاده شده و به فضائل و سوابق آنان اقرار شده و محاسن آنان منتشر شود. خداوند از آنان راضی باد و خشنودشان گرداند.[[2901]](#footnote-2901)

هفتم: هشدار در مورد برخی از کتابهایی که تاریخ صحابه را دچار تحریف کرده و زشت و مکدر جلوه داده‏اند

1- الإمامه و السیاسه منسوب به ابن قتیبه

از جمله کتابهایی که تاریخ صدر اسلام را تحریف کرده است کتاب الإمامة و السیاسة منسوب به ابن قتیبة می‏باشد. دکتر عبدالله عسیلان در کتاب «الإمامة و السیاسة فی میزان التحقیق العلمی» ادله و براهینی را ذکر کرده که بیانگر این می‏باشد که‌این کتاب به دروغ به امام ابن قتیبه نسبت داده شده است، از جمله‌این ادله موارد زیر است:

* کسانی که در مورد زندگی نامه ابن قتیبه سخن گفته‏اند و شرح حال او را نوشته‌اند هیچ یک بیان نکرده‌اند که او کتابی با نام «الإمامة و السیاسة» نوشته باشد و در بحث تاریخ فقط کتابی از او سراغ داریم که «المعارف» نام دارد.
* کسی که‌این کتاب را مطالعه کرده باشد در می‏یابد که ابن قتیبه در دمشق و مغرب اقامت کرده است، حال آنکه ابن قتیبه از بغداد فقط به دینور رفته است.
* روش و شیوه‌ای که مؤلف در کتاب «الإمامة و السیاسة» در پی گرفته است به صورت کامل با روش ابن‏قتیبه در کتابهای موجود او فرق دارد، زیرا ابن قتیبه برای کتابهای مقدمه‌ای طولانی ذکر می‏کند و در آنها روش و هدف خود از آن تألیف را بیان می‏کند، اما در کتاب «الإمامة و السیاسة» نویسنده مقدمه‌ای بسیار کوتاه را آورده که بیشتر از سه سطر نمی‏باشد. علاوه بر این از حیث روش نیز با تألیفات ابن قتیبه تفاوت دارد و چنین روشی در نوشته‌ی ابن قتیبه به چشم نمی‏خورد.
* مؤلف کتاب به شکلی از أبو لیلی روایت می‏کند که انگار مستقیماً با او ملاقات داشته است، و این ابو لیلی، محمد بن عبدالرحمن بن أبو لیلی فقیه قاضی کوفه است که در سال 148ﻫ وفات یافته است و معروف این است که ابن قتیبه در سال 213ﻫ یعنی 65 سال بعد از وفات ابولیلی به دنیا آمده است.
* راویان و شیوخی که ابن قتیبه معمولاً در کتابهای خود از آنان نقل قول می‏کند در هیچ جای کتاب ذکری از آنها به میان نیامده است.
* بسیاری از روایات او با صیغه تمریض و اشاری و نامعلوم آمده است، زیرا در بسیاری از جاها در این کتاب آمده است: از برخی از مصریان روایت کرده‌اند؛ از محمد بن سلیمان از مشایخ اهل مصر روایت کرده‌اند، برخی از مشایخ مغرب به ما روایت کرده‌اند، از برخی از مشایخ روایت کرده‌اند؛ یکی از مشایخ به ما روایت کرده است. چنین ترکیباتی از اسلوب و عبارات ابن قتیبه بسیار دور می‏باشد و چنین چیزهایی در هیچ یک از کتابهای وی وارد نشده است.
* نویسنده کتاب «الإمامة و السیاسة» از دو نفر از علمای بزرگ مصر روایت می‏کند، حال آ«که ابن قتیبه به مصر نرفته و از این دو عالم کسب علم نکرده است.[[2902]](#footnote-2902)

ابن قتیبه در نزد علما جایگاهی والا دارد و علما او را از اهل سنت می‏دانند و معتقدند که از حیث علم و دین فردی ثقه است. سلفی می‌گوید: ابن قتیبه از افراد ثقه و از اهل سنت است. ابن حزم در مورد وی می‌گوید: او در علم و دین فردی ثقه است. خطیب بغدادی هم در این مورد از وی تبعیت کرده است. ابن تیمیه در مورد وی می‌گوید: ابن قتیبه از منتسبان به امام احمد و اسحاق است و از کسانی که اقدام به نصرت مذاهب مشهور اهل سنت کرده است.[[2903]](#footnote-2903) مردی که میان علمای محقق چنین منزلت و جایگاهی داشته باشد، آیا معقول است که مؤلف کتاب «الإمامة و السیاسة» باشد که تاریخ را تحریف کرده و چیزهایی را به صحابه بزرگوار منتسب ساخته که در آنان نیست؟! [[2904]](#footnote-2904)

دکتر علی نفیع علیانی در کتاب «عقیدة الإمام ابن قتیبة عن کتاب الإمامة و السیاسة» می‌گوید: بعد از اینکه کتاب «الإمامة و السیاسة» را به صورتی دقیق خواندم این باور نزد من رجان یافت که مؤلف آن یک رافضی خبیث است که خواسته به خاطر کثرت تألیفات ابن قتیبه و شهرت او در مردم به حمایت از مذهب اهل حدیث، این کتاب را داخل در کتابهای ابن قتیبه نماید و احتمالاً از رافضیان مغرب باشد، زیرا ابن قتیبه در مغرب از شهرت و آوازه نیکویی برخوردار است.[[2905]](#footnote-2905) چیزهایی که رافضی بودن مؤلف الإمامة و السیاسة را رجان می‏دهد موارد زیر است:

* مؤلف کتاب از زبان علی بن أبی طالب روایت کرده که به مهاجران گفت: ای گروه مهاجر، خدا را خدا را در نظر داشته باشید و سلطه و حکومت محمد بر عرب را از خانه و کاشانه‌اش به خانههای خود خارج نکنید و اهل او را از جایگاه و حق او در میان مردم دفع نکنید، ای گروه مهاجر، به خدا قسم ما مستحق ترین مردم به او هستیم، زیرا ما اهل بیت می‏باشیم و ما نسبت به بدست گرفتن خلافت از شما مستحق تر هستیم. به خدا قسم خلافت در میان ما اهل بیت است، پس از هوا و هوس خود پیروی نکنید، چه در این صورت از از راه خدا گمراه می‏شوید.[[2906]](#footnote-2906) جز شیعه کسی به‌این اعتقاد ندارد که خلافت در میان اهل بیت موروثی است.
* مؤلف این کتاب به صحابه طعن و عیب وارد کرده است و ابن عمر را فردی ترسو و سعد بن أبی وقاص را شخصی حسود معرفی نموده و بیان کرده که محمد بن مسلمه به خاطر اینکه علی مرحب یهودی را در خیبر به هلاکت رساند از علی خشمگین بود و بیان کرده که‌این عائشه بود که فرمان قتل عثمان را صادر کرد.[[2907]](#footnote-2907) طعن و عیب وارد کردن به صحابه از بارزترین خصوصیات صحابه می‏باشد. خوارج نیز گرچه در این خصوصیت با آنان مشترک می‏باشند اما خوارج عموم صحابه را مورد طعن و عیب قرار نمی‌دهند. [[2908]](#footnote-2908)
* مؤلف بیان کرده که مختار بن أبوعبید از طرف مصعب بن زبیر به قتل رسید زیرا وی مردم را اهل بیت رسول خدا دعوت می‌کرد و خرافاتهای مختار و اینکه ادعای وحی را داشت بیان نکرده است و این رافضیان هستند که مختار را به‌این خاطر که از قاتلان حسین بن علی انتقام گرفت دوست دارند، اما ابن قتیبه مختار را در شمار کسانی ذکر کرده که بر حاکم جامعه خروج کردند و بیان کرده که او ادعای این را داشت که جبرئیل نزد وی می‏آید.[[2909]](#footnote-2909)
* مؤلف این کتاب در مورد خلافت ابوبکر و عمر و عثمان فقط بیست و پنج صفحه نوشته است، اما در مورد فتنه موجود میان صحابه دویست صفحه نوشته است. پس مؤلف آن دور از تاریخ اسلام را که روشن و آشکار و تابناک است به صورت مختصر بیان کرده و صفحات زیادی را به تاریخی جعلی اختصاص داده که فقطاندکی از آن صحیح می‏باشد. چنین کاری از اخلاقیات معروف و شناخته شده رافضیان می‏باشد. از گمراهی و خواری به خدا پناه می‏بریم.

محمود شکری آلوسی می‌گوید: از جمله نیرنگها و دسیسههای رافضیان این است به نامهای مردان معتبر اهل سنت نگاه می‌کنند و هر کس را پیدا کنند که از حیث نام و لقب با یکی از آنها موافق باشد روایت حدیث آن فرد شیعی را به او اسناد می‌دهند و هر کس از اهل سنت که به آن فرد آشنایی نداشته باشد اعتقاد می‏یاید که او یکی از ائمه است قولش را معتبر دانسته و به روایت او اعتماد می‏کند، مانند سدی که دو نفر هستند یکی سدی کبیر و دیگری سدی صغیر. سدی کبیر از افراد ثقه اهل سنت است، اما سدی صغیر از جاعلان و کاذبان و یک رافضی افراطی است. نیز مانند عبدالله بن قتیبه که‌یک رافضی افراطی است و عبدالله بن مسلم بن قتیبه که از افراد موثق اهل سنت است. این فرد سنی کتابی را به نام «المعارف» نوشته است و آن فرد رافضی هم کتابی را نوشته و آن را «المعارف» نامیده است تا بدین وسیله گمراه گری کند.[[2910]](#footnote-2910) این سخن از جمله دلایلی است که‌این باور را رجحان می‏دهد که کتاب الإمامة و السیاسه اثر ابن قتیبه رافضی باشد و نه ابن قتیبه سنی و موثق؛ و مردم به خاطر تشابه نام این دو، دچار اشتباه و اختلاط شده‏اند.[[2911]](#footnote-2911)

2- نهج البلاغه

از جمله کتابهایی که در تحریف تاریخ صحابه سهم دارد کتاب نهج البلاغه است. این کتاب از حیث سند و متن مورد طعن می‏باشد، زیرا سه قرن و نیم بعد از وفات علی بن أبی طالب و بدون سند جمع آوری شده است. شیعه تألیف این کتاب را به شریف رضی نسبت داده‏اند که‌این شخص از دیدگاه محدثان حتی اگر سندی را موافق با بدعت خود بیان کند مورد قبول نمی‏باشد، پس حال که در این کتاب بدون ذکر سند این مطالب را جمع آورده است چه وضعیتی دارد؟ کسی که در نگاه محدثان متهم می‏باشد برادرش علی است.[[2912]](#footnote-2912) علما در مورد نهج البلاغه سخن گفته‏اند، از جمله:

* ابن خلکان در شرح حال شریف مرتضی می‌گوید: علما در مورد کتاب نهج البلاغه که گردآوری سخنان علی بن أبی طالب است با هم اختلاف دارند که‌ایا وی آن را گردآوری کرده است یا اینکه برادرش رضی آن را گردآورده است؟ گفته‏اند: این کلام علی نیست، بلکه کسی که آن را جمع آورده و به علی منسوب کرده است همان کسی است که آن را جعل کرده است. و الله أعلم.[[2913]](#footnote-2913)
* ذهبی می‌گوید: هر کس نهج البلاغه را مطالع نماید در می‏یابد که مطالب این کتاب به دروغ به أمیرالمؤمنین علی نسبت داده شده است، زیرا در آن به‌ آشکارا ناسزاگویی شده و منزلت ابوبکر و عمر پایین آورده شده است. همچنین در آن تناقض و چیزهای رکیک و عباراتی وجود دارد که هر کس به صحابه قریشی و غیر قریشی از متأخران بعد از آنان شناخت داشته باشد یقین می‏یابد که اکثر آن باطل است.[[2914]](#footnote-2914)
* ابن تیمیه می‌گوید: علما می‏دانند که بیشتر خطبه‏های این کتاب به دروغ به علی منسوب شده است. به همین دلیل غالب مطالب آن در کتابهای قدیمی‏تر از آن به چشم نمی‏خورد و مطالب آن سند معروف و شناخته شده‌ای ندارند.[[2915]](#footnote-2915)
* ابن حجر شریف مرتضی را به جعل متهم می‏کند و می‌گوید: هر کس این کتاب را مطالعه کند یقین می‏یابد که به دروغ به علی نسبت داده شده و اکثر آن باطل است.[[2916]](#footnote-2916)

با استناد به‌این اخبار و اخباری دیگر تعدادی از پژوهشگران به بحث در مورد این موضوع پرداخته‏اند و قائل به عدم صحت نسبت این سخنان و مطالب به علی شده‏اند.[[2917]](#footnote-2917)

می‌توان مهم ترین مواردی را که علمای قدیم و جدید در تشکیک به صحت انتساب نهج البلاغه به علی بیان کردند در موارد زیر خلاصه کرد:

* نداشتن سندهایی مؤید که نسبت کلام به گوینده آن را از حیث متن و سند و روایت استحکام بخشیده و تقویت کند.
* خطبه‏های زیاد و طولانی، زیرا با کثرت و طولانی بودن خطبه‏ها، حفظ و ضبط آن خطبه‏ها قبل از عصر تدوین دشوار می‏باشد، زیرا خطبه‏های رسول خدا با وجود شدت اهتمام و توجهی که به آنها بوده است به صورت کامل و سالم بدست ما نرسیده است.
* تعدادی از اقوال و خطبه‏ها که در نهج البلاغه به علی بن أبی طالب منسوب شده است در منابع معتبر به افرادی غیر از علی بن أبی طالب منسوب شده است و افرادی که به روش و سبک آن افراد آشنایی دارند این اقوال و خطبه‏ها را برای آن افراد تأیید می‌کنند.
* در این کتاب از زبان علی بن أبی طالب چیزهایی در مورد ابوبکر، عمر و عثمان ذکر شده است که نه در شأن علی است و نه در شأن آن سه نفر. نیز با احترامی‏که علی برای آنان قائل بود منافات دارد، مانند خطبه معروف به «شقشقیه» که در آن علی تمایل زیاد خود به خلافت را آشکار می‏کند و این درست بر خلاف پرهیزکاری و زهدی است که علی به آنها مشهور شده است.
* در نهج البلاغه سجع به صورت زیادی دیده می‏شود، زیرا تعدادی از ادیبان معتقدند که‌این کثرت سجع با عدم تکلف عصر علی در سخن گفتن- گرچه سجع غیر ارادی و زیبا از روح و مبنای آن روزگار به دور نمی‏باشد- سازگار نیست.
* کلام آکنده از صناعتهای ادبی که در آن آرایه‏های ادبیی به چشم می‏خورد که از نوع پیرایه‏ها و تزئینات ادبی عصر عباسی است، مانند آنچه که در این کتاب در وصف طاووس و خفاش و زنبور و مورچه و کشت و زرع و ابر و امثال آن گفته شده است.
* استفاده از عبارات فلسفی و کلامی‏که در لابلای نهج البلاغه وارد شده است و فقط در قرن سوم نزد مسلمانان شناخته شد و رواج یافت، یعنی در زمانی که کتابهای یونانی و فارسی و هندی به عربی ترجمه شدند و بیشتر شبیه کلام منطق دانان و متکلمین می‏باشد تا کلام خلفای راشدین.[[2918]](#footnote-2918)

در هنگام بحث از صحابه و رویدادهای میان آنان و میان امیر المؤمنین علی باید از این کتاب پرهیز شود و نصوص آن بر قرآن و سنت عرضه شود و آنچه از آن که موافق قرآن و سنت بود اشکالی نیست که مورد استفاده قرار گیرد و آنچه از آن که مخالف قرآن و سنت باشد مورد توجه و استفاده قرار نگیرد.

3- الأغانی

کتاب الأغانی تألیف ابوالفرج اصفهانی کتابی در موضوع ادب، سمر و غزل به حساب می‏آید و کتابی علمی‏و تاریخی و فقهی نیست و در نزد اهالی ادب و تاریخ دارای انعکاس است. اما این سخن به‌این معنی نیست در مورد شعوبیه- ملی گرایی- و دسیسه چینی و کذب فضیح و طعن و معایب موجود در آن سکوت شود. شاعر و استاد بزرگ عراقی، ولید أعظمی‏کتابی ارزشمند را نوشته و آن را «السیف الیمانی فی نحر الأصفهانی صاحب الأغانی» نام نهاده است. وی در این کتاب آستین همت را بالا زده تا شوخی و جدی و سم را از عسل متمایز ساخته و دروغها و آتشهای ملی‏گرایی و نیرنگ را که در سینه‏ها به مانند غلیان و جوشش آب در دیگ جوشش می‏یابد برملا سازد و هرزه گوییهای وی را در اخبار و حکایات دروغین و غیر مؤثقی که به خانواده بزرگوار رسول خدا اسائه ادب می‏کند و سیره آنان را مورد جرح قرار می‏دهد و رفتار آنان را تحریف و زشت می‏کند، ابطال نموده و پاسخ گوید. هم چنین ادعاهای اصفهانی در مورد معاویه بن أبو سفیان و دیگر خلفای راشد اموی را که با طرح روایات کذب و توطئه آمیز بیان شده است ابطال نماید. همچنین این استاد بزرگوار و شاعر گرانمایه اسلامی، حکایات پراکنده‌ای را که در کتاب الأغانی وجود دارد و عقیده و دین اسلام را مورد طعن قرار داده و جاهلیت را بر اسلام برتری می‏دهد و دیگر اباطیلی را که در آن وجود دارد مورد نقد قرار داده است.[[2919]](#footnote-2919)

علما از دیر باز در مورد این کتاب سخن گفته‏اند، از جمله:

* خطیب بغدادی می‌گوید: ابوالفرج اصفهانی دروغگوترین مردم بود، وی کتابهای زیادی را می‏خرید و همه روایات خود را از آن می‏ساخت.[[2920]](#footnote-2920)
* ابن جوزی می‌گوید: به روایت فردی مثل وی اعتماد نمی‌شود و بسیاری از مواقع آنها را از جانب خود روایت کرده است. هر کس در کتاب الأغانی درنگ کند همه چیزهای قبیح و زشت را مشاهده می‏کند.[[2921]](#footnote-2921) ذهبی می‌گوید: شیخ ما تقی الدین بن تیمیه او را ضعیف و در مورد نقلیاتش متهم می‏دانست و چیزهایی را که می‏گفت خوف انگیز عنوان می‌کرد.[[2922]](#footnote-2922)

4- تاریخ یعقوبی(م290ﻫ)

وی احمد بن أبی یعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح عباسی از اهالی بغداد و از مؤرخان شیعه امامی‏است. وی در دولت عباسی در نوشتن دیوانها فعالیت داشت و ملقب به کاتب العباسی شد. یعقوبی تاریخ دولت اسلامی‏را از دیدگاه شیعه امامی ‏بیان می‏کند. وی خلافت را فقط برای علی و فرزندان و حسب تسلسل ائمه در نگاه شیعه قبول دارد و علی را وصی می‏نامد و هنگامی‏که بیان تاریخی خلافت ابوبکر، عمر و عثمان می‏پردازد، لقب خلافت را به آنان نمی‏دهد، بلکه می‌گوید: فلانی حکومت را بدست گرفت. وی در مورد هر کدام از آنان و همچنین بزرگان صحابه که سخن می‌گوید زبان به طعن به آنان می‏گشاید. وی در مورد عائشه[[2923]](#footnote-2923)ّ، خالد بن ولید[[2924]](#footnote-2924)، عمرو بن عاص[[2925]](#footnote-2925) و معاویه بن أبوسفیان[[2926]](#footnote-2926) اخبار توهین آمیزی را بیان می‏کند و خبر سقیفه را به صورتی زشت بیان می‏کند[[2927]](#footnote-2927) و در آن ادعا می‏کند برای سلب خلافت از علی که از دیدگاه او وصی رسول خدا می‏باشد توطئه چیده شده است. روش وی در بافتن اتهامات همان روش شیعیان و روافض است که‌یا خبر را به طور کامل می‏سازد و می‏بافد[[2928]](#footnote-2928) یا اینکه چیزهایی بر خبر می‏افزاید، [[2929]](#footnote-2929) یا اینکه خبر را در غیر سیاق و جایگاه آن بیان می‏کند تا بدین طریق معنای آن را منحرف سازد. نکته قابل ملاحظه دیگر اینکه وی زمانی که در مورد خلفای اموی سخن می‌گوید آنان را شاه می‏نامد و هنگامی‏که در مورد خلفای عباسی سخن می‌گوید آنان را خلیفه توصیف می‏کند. همچنین دولت آنان را در کتاب «البلدان» «دولة المبارکة» نام می‏نهد.[[2930]](#footnote-2930) این چیزها منعکس کننده نفاق و مخفی شدن وی در پس پرده شعار تقیه است. این کتاب نمایانگر تحریف ایجاد شده در نوشتن تاریخ اسلامی‏است. همچنین این کتاب منبع بسیاری از خاورشناسان و غرب شناسانی است که به تاریخ اسلامی‏و سیره مردان آن طعن وارد کرده‌اند. البته‌این موارد از نظر علمی‏ارزشی ندارند، زیرا غالب موارد مورد استفاده گروه اول قصص و خرافات و اساطیر است و مطالب گروه اول از زاویه دید حزبی نوشته شده‏اند. همچنین از حیث متدلوژی و روش تحقیق در مقابل ساده ترین قواعد مستند سازی علمی‏از بین می‏روند.[[2931]](#footnote-2931)

5- مروج الذهب و معادن الجوهر تألیف مسعودی(م345ﻫ)

وی ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودی از فرزند زادگان عبدالله بن مسعودس است.[[2932]](#footnote-2932) بنا به قولی وی از اهالی مغرب بوده است.[[2933]](#footnote-2933) در جواب این قول گفته‏اند که مسعود خود تصریح دارد که از اهالی عراق است و به سرزمین مصر رفته تا در آنجا سکونت نماید.[[2934]](#footnote-2934) اگر منظور از بلاد مغرب، عکس مشرق باشد در این صورت هم اشکالی ندارد، زیرا مصر از سرزمینهای غربی اسلامی‏است.[[2935]](#footnote-2935) مسعودی فردی شیعه است، چه ابن حجر در مورد وی می‌گوید: کتب وی سرشار از ادله‌ای است که بیانگر این نکته می‏باشند که وی شیعه و معتزلی است.[[2936]](#footnote-2936) مسعودی می‌گوید: از آدم تا پیامبر سنت بر وصیت و تعیین جانشین بوده است. بعد از این به اختلاف مردم در مورد نص و اختیار- یعنی تعیین جانشین به وسیله نص یا انتخاب- اشاره می‏کند. وی در مورد جانشینی دیدگاه شیعه امامی ‏را دارد که قائل به نص می‏باشند.[[2937]](#footnote-2937) وی در کتاب مروج الذهب به حوادث مربوط به علی بن أبی طالب به قدری توجه کرده است که به زندگی رسول خدا چنان اهتمام و توجهی ندارد.[[2938]](#footnote-2938) در این کتاب به شکلی آشکار به خاندان علوی و جستجوی اخبار آنان توجه خاصی دارد[[2939]](#footnote-2939) و بدون اینکه احساس شرم و حیا کند دست به تحریف تاریخ اسلام زده است.

اینها برخی از کتب قدیمی‏بود که در مورد آنها هشدار داده شد و کتابهایی هستند که نوشته‏های برخی از معاصران چون طه حسین در کتاب «الفتنة الکبری.... علی و بنوه» و عقاد در کتاب «العبقریات» تأثیر نهاده و آنان در دام روایات مجعول و ضعیف افتاده و تحلیلات خود را مبتنی بر آنها کرده‌اند و در نتیجه راه صواب را نپیموده و در حق صحابه خطاهای شنیعی را مرتکب شده‏اند. همچنین بر عبدالوهاب نجار در کتاب «الخلفاء الراشدون» تأثیر نهاده‏اند، زیرا وی نصوصی از روایات رافضیان را از کتاب «الإمامة و السیاسة» ذکر کرده است. نیز بر حسن ابراهیم حسن تأثیر نهاده و او در کتاب «عمرو بن العاص» و با استناد به روایات مجعول رافضیان بیان می‏کند که عمرو بن عاص فردی مصلحت اندیش و طمع ورز بوده است و فقط وقتی وارد کارها می‌شد که در آن برای وی مصلحت و منفعتی دنیوی وجود می‏داشت.[[2940]](#footnote-2940) محققان دیگری هم هستند که همین راه را پیموده‏اند و به سبب دوری آنان از روش اهل سنت و جماعت در تعامل با توده‏های انبوه روایات تاریخی هزینه‏های ظالمانه‌ای کرده‌اند.

هشتم: خاور شناسی و تاریخ اسلامی

از فرقه‏هایی که بیشترین تأثیر را در تحریف تاریخ اسلامی‏داشته است، شیعه رافضی با طوائف و فرق مختلف آن است. اینها از قدیمی‏ترین فرقه‏هایی هستند که سربرآوردند و دارای سازمانی سیاسی و فلسفه‌ای عقیدتی و روشی فکری- اما منحرف- می‏باشند. این گروه بیشترین دروغها را علیه دشمنان خود سرهم کرده‌اند. آنان بیشترین دشمنی را با صحابه دارند- این موضوع ذکر خواهد شد- و ناسزاگویی به صحابه و تکفیر آنان از بنیانها و ارکان عقیده آنان می‏باشد و خصوصاً با ابوبکر و عمر دشمنی جداگانه‌ای دارند و آنان را جبت و طاغوت می‏نامند.[[2941]](#footnote-2941) شیعیان تعداد زیادی راوی و اخباری دارند که نشر اکاذیب و بهتانهای آنان و تدوین این موارد در کتابها و رساله‏هایی در مورد وقائع تاریخ اسلامی، خصوصاً وقائع داخلی را برعهده دارند. همچنین ملی گرایی و تعصبات در جعل اخبار تاریخی و حکایات و قصصی که هدف آنها تحریف تاریخ اسلامی‏و اعتلا دادن به‌یک طائفه بر طائفه دیگر یا اهل یک سرزمین بر اهل سرزمین دیگر یا یک جنس بر جنس دیگر و کنار نهادن معیار شرعی برتری یعنی معیار تقوا- ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮋ ﭼ الحجرات: ١٣

(بي‌گمان گرامي‌ترين شما در نزد خدا متقي‌ترين شما است) تأثیر داشته است. همچنین فرقه‏های منحرف از جعل قصه گویان و انتشار آنها و جهل بیشتر این افراد و کمی‏شناخت آنان از سنت و انحراف گروهی از آنان که به دنبال کسب و کار می‏باشد، بهره برده‏اند و اکاذیب و حکایات و قصص جعلی را در میان آنان منتشر ساخته‏اند و این قصه سرایان آنها را بدون آگاهی و ادراک قبول کرده‌اند و میان عامه منتشر ساخته‏اند. از طریق این افراد صدها حدیث دروغین و منسوب به صحابه و تابعین و علمای اسلام منتشر شده که موجب اسائه ادب به آنان و تحریف تاریخ و سیره آنان می‏شود. اما فضل و توفیق الهی گروهی از علمای ناقد را روانه کرده که تلاشهای بزرگ و موفقی را در نقد راویان و مرویات آنها به انجام رسانده و احادیث صحیح را از غیر صحیح جدا کرده و از عقیده و تاریخ امت دفاع کرده‌اند. علمای سنی در بیان احادیث جعلی به وسیله نص بر آنها و بیان راویان ضعیف و افراد متهم و اهل هوی و هوس و ایجاد روشی برای نقد و قبول روایات تلاشهای زیادی را به انجام رسانده‏اند. از بارزترین افرادی که به روشن سازی غلط گوییهای تاریخی و ردّ روایات جعلی و دروغین همت کرده‌اند، می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: قاضی ابن العربی در کتاب «العواصم من القواصم» شیخ الإسلام ابن تیمیه در بسیاری از کتب و رساله‏های خود، خصوصاً کتاب ارزشمند «منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة و القدریة» حافظ نثاد ذهبی در بسیاری از تألیفات تاریخی خود مانند کتاب «سیر أعلام النبلاء» «تاریخ الإسلام» «میزان الإعتدال فی نقد الرجال» حافظ ابن کثیر، مفسر و مورخ در کتاب «البدایة و النهایة» و حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری فی شرح صحیح البخاری» «لسان المیزان» «تهذیب التهذیب» و «الإصابة فی معرفة الصحابة».

وسائلی که برای تحریف وقائع تاریخی و مدر ساختن سیره رجال صدر اول صحابه و تابعین بکار گرفته شده‏اند، زیاد هستند، از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* جعل و کذب
* خبر یا حادثه صحیحی را ذکر می‌کنند و سپس چیزی را بر آن می‏افزایند یا اینکه چیزی را از آن کم می‌کنند به طوری که آن خبر یا حادثه از شکل افتاده و از اصلش خارج شود.
* جعل خبر در غیر سیاق آن تا از معنا و مقصود آن منحرف گردد و تأویل و تفسیر باطل از حوادق و رویدادها
* ابراز نقائص و خطاها و مخفی ساختن حقیقتهای مستقیم
* استفاده از صنائع شعری و سرقت ادبی جهت تأیید حوادث تاریخی مورد ادعا، زیرا شعر عربی به عنوان یک سند تاریخی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مستندی مورد استفاده واقع می‏شود که به موثق ساختن خبر و تأیید آن کمک می‏کند.

وضع نامه‏ها و رساله‏های مجعول و کذب و منتسب ساختن آن به علما و شخصیتهای مشهور، آنچنان که رافضیان کتاب «الإمامة و السیاسة» را ساخته و به ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری به دلیل شهرتش در نزد اهل سنت و اعتماد آنان به وی، منتسب ساخته‏اند.

در قرن گذشته علما و نویسندگان غربی از خاورشناسان و فراماسونها- در ضمن جنگ خود علیه سرزمینهای اسلامی‏و استعمار آنها- این اکاذیب و تحریفات را قاپیده و گمشده خود را در آنها پیدا کرده‌اند و برای بارز کردن آنها و تکیه و تمرکز بر آنها تلاش کرده‌اند و – از روی تعصب و کراهت خود از مسلمانان- از جانب خود چیزهایی دروغین را بر آنها افزوده‏اند، مانند ابداع رویدادهای که هیچ اصلی ندارند، یا تفسیر مغرضانه رویدادهای تاریخی به قصد تحریف، یا تفسیر اشتباه آنها حسب پندار و اعتقاد و باور خود. سپس گروهی اندک از شاگردان مستشرقان در سرزمینهای عربی و اسلامی‏از این افراد پیروی کرده و طریقه و روش آنان را در بحث و فکر و پندارها در تحلیل و تفسیر تاریخ در پی گرفتند و بعد از رفتن آن خاورشناسان از سرزمینهای اسلامی، پرچم آنان را بدست گرفتند. ضرری که‌این افراد ایجاد می‌کنند بیشتر و بدتر از ضرر استادان خاورشناس آنان و اسلاف بدعتگر و گمراهشان می‏باشد، زیرا اینان- به مانند استادان خود- ادعای تبعیت از روح علمی‏صرف و روش علمی‏در بحث را دارند، اما حقیقت این است که آنان فقط از اعتقاد خود جدا و مجرد گشته‏اند، اما تجرد به معنای اخلاص در برابر حق و پیمودن روش علمی‏درست در اثبات رویدادهای تاریخی، مانند مقایسه میان روایات و شناخت ارزش منابع مورد استفاده و میزان امانتداری ناقلان و راویان و ضبط روایت و قیاس اخبار و مورد توجه قرار دادن آنها بر اساس وضعیت فرهنگی و تمدنی بشری و طبیعتهای آن، در نزد این افراد مشاهده نمی‌شود.[[2942]](#footnote-2942) آنان از روش علمی‏فقط اموری شکلی و ظاهری مانند حواشی و ترتیب منابع و چیزهایی شبیه ‌این را فهمیده‏اند و چه بسا مفهوم روش علمی‏در نزد آنان همین چیزها باشد.[[2943]](#footnote-2943) محب الدین خطیب می‌گوید: کسانی که فرهنگ بیگانه را پذیرفته‏اند این توهم بر آنان غلبه ‌یافته است که آنان از این گذشته بیگانه هستند و موضع آنان نسبت به مردان این تاریخ، مانند موضع وکلا نسبت به متهمان است و حتی برخی از آنان تمایل بسیار زیادی دارند که نزد دیگران خود را چنان نشان دهند که با گذشته عربی و اسلامی‏هیچ پیوندی ندارند. آنان این کار را در پیروی از خاورشناسان انجام می‌دهند، چه وقتی که احساس اطمینان می‌کنند شک می‏ورزند و هنگامی‏که حق آنان را به کسب اطمینان فرا‏می‏خواند آنان به هوی و میل خود گرایش می‏یابند و قبل از اینکه دلائلی بر چیزی داشته باشند در مورد قضیه حکم می‌دهند و در مورد آن احساس آسودگی می‌کنند.[[2944]](#footnote-2944)

از مهم ترین وسائلی که خاورشناسان و شاگردانشان برای تحریف حقائق تاریخ اسلامی‏به کار برده‏اند، موارد زیر است:

الف- تفسیر اشتباه از رویدادهای تاریخی بر وفق مقتضیات روزگاری که خود در آن زیست می‌کنند و بر حسب آنچه که در ذهنشان جریان دارد، بدون اینکه اولاً واقعه تاریخی را خوب مورد تحقیق قرار دهند تا واقعه ثابت شود و بدون اینکه شرایط عصری را که رویداد در آن روی داده است و احوال و نگاه مردم به قضایا را در نظر بگیرند و بدون اینکه به عقیده و باور آنان نگاهی داشته باشند، زیرا قبل از تفسیر یک رویداد لازم است که ابتداءً وقوع آن ثابت شود و وجود آن در یک کتاب، برای ثابت شدن آن رویداد کفایت نمی‏کند، [[2945]](#footnote-2945) زیرا مرحله ثابت کردن رویداد، مقدم بر بحث و بررسی در تفسیر رویداد تاریخی است. همچنین شایسته است که تفسیر همگام با منطوق و مدلول لفظ خبر تاریخی و موضوع بحث و ویژگی و شرایط عمومی‏جامعه ‌یا روزگار یا محیطی باشد که واقعه در آن روی داده است. نیز شرط است که‌این تفسیر با واقعه‌یا وقائع دیگری که ثابت شده می‏باشند متعارض نباشد. همچنین جایز نیست که در تفسیر تنها یک عامل مد نظر قرار بگیرد - چیزی که خصلت و ویژگی مکاتب معاصر تاریخی است-، بلکه باید همه عوامل مؤثر در حدیث و خصوصاً عوامل عقیدتی و فکری مد نظر باشد. تفسیری تاریخی که همه‌این عوامل هم در آن مراعات شود، بازهم چیزی فراتر از یک اجتهاد بشری نیست که محتمل خطا و صحت می‏باشد. برخی تاریخ فرقه‏های ضاله و منحرف را بسیار برجسته کرده‌اند و برای بزرگ کردن نقش آنها تلاش کرده‌اند و خواسته‏اند آنان را در سیمای یک گروه اصلاحگر و مظلوم نشان دهند و مورخان مسلمان را چنین نشان داده‏اند که انگار بر آنان حمله برده‏اند، مثلاً قرمطیان و اسماعیلیه و روافض امامی ‏و فاطمیان و زنگیان و اخوان الصفا و خوارج همه در نگاه آنان داعیان به اصلاح و عدالت و آزادی و برابری و قیامهایشان انقلابهایی برای اصلاح ظلم و جور می‏باشد. این جارو جنجال و بهتان به تاریخ اسلامی‏و مقابله سیره مردان و داعیان آن، با سیره رهبران فرق منحرف، چیزی است که طرح آن از جانب مردمی‏که به اسلام باور ندارند، چیز عجیب و غریبی نیست، زیرا آنان بر اساس واقعیت عقیده خود با همه توان خود و شب و روز و در نهان و آشکار علیه اسلام دسیسه چینی و توطئه می‌کنند. از کسانی که‌ایمانشان نامعلوم می‏باشد و از ملل کفر فقط این را می‌توان انتظار داشت که برادران خود را در گمراهی یاری دهند. اما چیزی که شگفتی برخی از افراد را موجب می‏شود این است که کسانی بعد از سقوط دولت خاورشناسان پرچمدار تحریف و مکدر سازی تاریخ را بر عهده می‏گیرند که نامهایی اسلام داشته و از فرزندان مسلمانان هستند و این سمها را میان افراد قوم خود منتشر می‌کنند تا به وسیله آن افراد بی تجربه را از راه درست برگردانند. این افرادی به روایات مشکوک و ضعیف و ساقطی می‏چسبند که آنها را از کتابهای ادب و قصص، شعر، حکایتهای ملی، کتابهای سرقتی- یا منسوب شده به افراد مشهور- و ضعیف بر می‏گیرند. این نوع کتابها به اضافه روایات کذب وارد شده در تاریخ طبری و مسعودی غالب مستندات آنها را تشکیل می‏دهد، حال آنکه خود نیز می‏دانند که‌این کتابها مراجع علمی‏و معتبری به حساب نمی‏آیند. تجاوز بر تاریخ اسلام- خصوصاً تاریخ صدر اول- با تحریف و مدر ساختن آن، از طریق انتخاب جاهای برگزیده و زوم کردن بر آنها مانند جنگها و نبردها و به تصویر کشیدن آنها به صورتی غیر واقعی جهت زائل شدن صفت جهاد در راه خدا و از آنها و نشان دادن آن به‌این شکل است که انگار نمونه مبارزات و نیرنگهای سیاسی روزگار معاصر می‏باشد. از دیگر روشهای آنان موارد زیر است:

تجهیل، یعنی مهمل گذاشتن آنچه انگیزه و عامل اقتدا و الگوی نیک می‏شود؛

تشکیک، یعنی متوجه ساختن تیرها به سوی تاریخ و رجال آن و مورخان مسلمان و ایجاد شک در مورد معلومات و صداقت آنان؛

تجزیه، یعنی تلاش برای تجزیه تاریخ اسلامی‏به حلقه‏ها و بخشهای جدا از هم، به نحوی که انگار هیچ ارتباطی میان آنها وجود ندارد، مانند توزیع بر اساس سرزمین و نژاد و غیره.

هدف همه‌این وسائل و حملات خراب کردن تاریخ اسلامی‏ما و محو نمودن نشانه‏های تابنده آن و دور ساختن آن از اینکه بتواند الگویی نیک بوده و در تربیت صحیح مؤثر باشد.

به همین دلیل بر مؤرخ مسلمان لازم است که‌این وسائل را شناخته و در مورد آنها بیدار باشد و کسانی را که از آرا و روشهای خاورشناسان پیروی می‌کنند بشناسد و فقط با رعایت احتیاط زیاد از آنها چیزی بگیرند. علمای ما بسیاری از راویان را به سبب کسب علم آنان از اهل کتاب و روایت روایات اسرائیلی مورد نقد قرار داده و ضعیف دانسته‏اند، پس بر ما لازم است در قبول اقوال و تفسیرات کسانی که از خاورشناسان کسب علم کرده‌اند توقف و درنگ داشته باشیم و آنها را ساقط و غیر معتبر بدانیم مگر اینکه دلیل و برهانی واضح و آشکار داشته باشند.[[2946]](#footnote-2946)

فصل هفتم
موضع امیرالمؤمنین علی در قبال خوارج و شیعه

فصل هفتم
موضع امیرالمؤمنین علی در قبال خوارج و شیعه

این فصل مشتمل بر چهار مبحث است:

مبحث اول: خوارج

مبحث دوم: امیر المؤمنین علی و فکر شیعه

مبحث سوم: مهم ترین عقیده شیعه رافضیه (امامت) است.

مبحث چهارم: روزهای آخر از زندگی امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب و شهادت او

مبحث اول
خوارج

اول: شکل گیری خوارج و شناخت آنان

اهل علم تعریفهای زیادی از خوارج ارائه کرده‌اند. از جمله آنها تعریفی است که ابوالحسن اَشعری بیان کرده است که اسم خوارج بر آن طایفه‌ای که علیه چهارمین خلیفه راشدی، علی بن ابی طالبس خروج کردند اطلاق می‏شود، او بیان می‏کند که خروج آنان علیه علی، علت نام گذاری آنان به‌این اسم است. در جایی که می‌گوید: علت این که آنان خوارج نامیده شدند، خروج آنان علیه علی در هنگام پذیرفتن حکمیت است.[[2947]](#footnote-2947)

اما ابن حزم: او بیان کرده است که اسم خارجی به هر کسی که همچون آن گروهی که علیه علی بن ابی طالبس خروج کردند، طغیان کند و در اعتقادات با آنان شریک باشد، اطلاق می‏گردد. او می‌گوید هر کس که همچون خوارج حکمیت را انکار کند و صحابه بزرگوار را تکفیر کند و به خروج علیه حاکمان و امامان غیر عادل و ماندگاری همیشگی صاحبان گناه کبیره در جهنم و جایز بودن امامت در میان غیر قریش، معتقد باشد، خارجی است. و اگر در سایر موارد اختلافی میان مسلمانان و آن مواردی که ذکر کردیم با آنان مخالف باشد، خارجی نیست.[[2948]](#footnote-2948)

اما شهرستانی: خوارج را با یک تعریف عام تعریف نموده و در آن خروج کردن علیه امامی‏که همه بر او و امامت شرعی او، توافق کرده باشند، در هر زمانی که باشد، خروج می‏داند. او در تعریف خود از خوارج می‌گوید: هر کس که بر امام بر حقی که جماعت بر او توافق کرده باشند، خروج کند، خارجی نامیده می‏شود خواه ‌این خروج در زمان صحابه بر امامان راشدین بوده باشد و یا بعد از آن بر تابعین نیکوی آنان و امامان در هر زمان باشد.[[2949]](#footnote-2949)

ابن حجر در تعریف آنان می‌گوید: خوارج کسانی هستند که پذیرش حکمیت از جانب علی را ناشایست دانستند و از او و عثمان و فرزندان او خود را بری کردند و با آنان جنگیدند و اگر آنان را کافر بدانند آنان، غالی (اهل غلو) هستند.[[2950]](#footnote-2950)

او در تعریفی دیگر می‌گوید: اما خوارج گروهی هستند که خروج کردند یعنی طایفه‌ای هستند که اهل بدعت هستند و بدلیل خروج علیه دین و خروج علیه بهترین مسلمانان به‌این نام نامیده شدند.[[2951]](#footnote-2951)

اما ابوالحسن ملطی: او معتقد است که اولین خوارج کسانی بودند که فریاد زدند «لا حکم الّا للّه» و می‏گفتند: علی کافر شده است و حکم را به ابو موسی اشعری می‏دهد در حالی که حکم جز برای خدا نیست. فرقه خوارج به دلیل خروج علیه علی در روز حکمیت به‌این نام نامیده شدند آنان حکمیت را قبول نداشتد و گفتند: لا حکم الّا للّه.[[2952]](#footnote-2952)

اما دکتر ناصر عقل می‌گوید: آنان کسانی هستند که به خاطر معصیت وگناه تکفیر می‌کنند و بر امامان ستمکار خروج می‌کنند..[[2953]](#footnote-2953)

خوارج همان گروهی هستند که در جنگ صفین بعد از این که علی حکمیت را پذیرفت، علیه او خروج کردند آنان غیر از لقب خوارج لقبهای دیگری دارند که به آنها مشهور هستند برخی از این لقبها عبارتند از حروریة [[2954]](#footnote-2954)، شراه[[2955]](#footnote-2955)، مارقین، محکمه [[2956]](#footnote-2956) آنان به همه‌این لقبها به جز مارقین راضی بودند. آنان انکار می‌کردند که همچون خارج شدن تیر از بدن شکار، از دین خارج شده باشند (مارقین).[[2957]](#footnote-2957)

از میان علما برخی آغاز شکل گیری خوارج را زمان رسول‌اللهص می‏دانند و ذو الخویصره را که در تقسیم شدن طلایی که علی آن را از یمن در داخل یک پوست دباغی شده با برگ درخت سلم فرستاده بود، به رسول‌اللهص اعتراض کرد، اولین خوارج می‏دانند. از ابو سعید خدریس روایت شده است که می‌گوید: علی بن ابی طالب مقداری طلا را که از خاک معدنش جدا نشده بود، داخل یک پوست دباغی شده برای رسول‌اللهص فرستاد. می‌گوید: او نیز آن را بین چهار نفر تقسیم کرد. بین عینیه بن حصن، أقرع بن حابس، زید الخیل و نفر چهارم یا علقمه بن علاثه و یا عامر بن طفیل بود.

یکی از اصحاب او گفت: ما برای این طلا از آنان مستحق تر هستیم. می‌گوید: این خبر به گوش پیامبرص رسید. او فرمود: « آیا مرا امین نمی‏دانید در حالی که من امانتدار کسی هستم که در آسمان است و صبح و شب خبر آسمان را برای من می‌آورد.» می‌گوید: مردی با چشمان در حدقه فرو رفته و گونه‏های برآمده و پیشانی برجسته، ریش انبوه، سر تراشیده و شلوار بالازده برخاست و گفت: «ای رسول‌الله از خدا بترس» فرمود: « وای بر تو آیا مگر من مستحق ترین مردم روی زمین نیستم که از خدا بترسد.» می‌گوید: سپس آن مرد روی برگرداند و خالد بن ولید گفت: « یا رسول‌الله‌ایا اجازه می‏دهید گردنش را بزنم؟». فرمود :« نه. شاید او نمازخوان باشد». خالد گفت: « چه بسیار نمازگزارانی که با زبان چیزهای می‏گویند که در قلبشان وجود ندارد.» رسول‌اللهص فرمود: « به من امر نشده است که دل و قلب مردم را بشکافم و شکمشان را باز کنم.[[2958]](#footnote-2958) می‌گوید: پیامبرص به او نگریست در حالی که پشت کرده بود و فرمود: « این از تبار قومی ‏است که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند اما از حنجرههایشان فراتر نمی‏رود و همچون خارج شدن تیر از بدن شکار از دین خارج می‏شوند، » می‌گوید: گمان می‏کنم که گفت: « اگر به آنان برسم آنان را همچون قوم ثمود خواهم کشت.»[[2959]](#footnote-2959)

این جوزی درباره ‌این حدیث می‌گوید: اولین خوارج و زشت ترین نوع آن، ذو الخویصرة تمیمی ‏است. در یک لفظ دیگر آمده است که پیامبرص به او گفت: اعدل: یعنی عادل باش. فرمود: « وای بر تو اگر من عادل نباشم چه کسی عادل است.»[[2960]](#footnote-2960) بنابراین این اولین خارجی است که در اسلام خروج کرد و آفت آن این است که او به رأی و نظر خود راضی بود هر چند که او علم به‌ این داشت که هیچ رأی و نظری بالاتر از نظر رسول‌اللهص وجود ندارد. و پیروان این مرد همان کسانی هستند که با علی بن ابی طالبس مبارزه کردند.[[2961]](#footnote-2961)

از جمله کسانی که‌اشاره به‌این امر کردند که اولین خوارج ذوالخویصره بوده است، ابو محمد بن حزم است[[2962]](#footnote-2962) و همچنین شهرستانی در کتاب الملل و النحل است[[2963]](#footnote-2963). برخی از علما معتقدند که نشأت خوارج با خروج علیه عثمانس و حوادث فتنه‌ای که منجر به قتل ظالمانه و کینه توزانه او شد، آغاز گردید و این فتنه‌ای را که آنان ایجاد کردند فتنه اول نامیده شد[[2964]](#footnote-2964). شارح الطحاویه می‌گوید:خوارج و شیعیان فتنه اول را درست کردند[[2965]](#footnote-2965) و ابن کثیر آشوب گرانی را که بر عثمان شوریدند و او را به قتل رساندند، خوارج نامید. در جایی که در ضمن یادآوری آنان بعد از قتل عثمانس می‎گوید: خوارج آمدند و بیت المال را بردند و مقدار آن زیاد بود.[[2966]](#footnote-2966)

نظر و رأی ارجح درباره آغاز نشأت خوارج این است که: علیرغم ارتباط قوی بین ذوالخویصره و آشوبگرانی که علیه عثمان خروج کردند و همچنین خوارجی که به دلیل حکمیت علیه علی خروج کردند، اصطلاح خوارج به معنی دقیق کلمه فقط بر خروج کنندگان به دلیل حکمیت منطبق است چون آنان یک گروه در شکل طایفه‌ای دارای گرایش سیاسی و نظرات خاص خود بودند که‌یک اثر فکری و عقیدتی واضح و روشنی را ایجاد کردند و این عکس حالتهای قبل از آن بود.[[2967]](#footnote-2967)

دوم: احادیثی که متضمن مذمت خوارج هستند

احادیث زیادی به نقل از پیامبرص در مذمت و نکوهش خوارج از دین خارج شده روایت شده‏اند که در آنها با صفتهای نکوهیده و زشت توصیف شده‏اند که آنان را در پلیدترین جایگاهها قرار می‏دهد.از جمله احادیثی که در آنها به مذمت و نکوهش آنان اشاره شده است، روایتی است که شیخین در صحیح خودشان از ابوسعید خدریس روایت کرده‌اند که می‌گوید: هنگامی‏که ما نزد رسول‌اللهص بودیم و او چیزی را تقسیم کرد و ذوالخویصره که مردی از تمیم بود نزد او آمد و گفت: ای رسول‌الله، عادل باش. فرمود: وای بر تو اگر من عادل نباشم چه کسی عادل است. اگر من عادل نبودم ناکام می‌شدم و زیان وخسران می‏دیدم. عمر گفت: ای رسول‌الله اجازه بده تا گردن او را بزنم. فرمود: رهایش کن او اصحاب و یارانی دارد که هر یک از شما نماز خود را در مقایسه با نماز آنان و روزه خود را با روزه آنان حقیر و ناچیز می‏داند. آنان قرآن می‏خوانند در حالی از استخوان ترقوه شان فراتر نمی‏رود. آنان از دین خارج می‏شوند همان گونه که تیر از بدن شکار خارج می‏شود که به پیکان آن نگریسته می‏شود و چیزی (اثری از خون) در آن نیست سپس به قسمت و نخ بعد از پیکان آن نگریسته می‏شود و در آن جا هم چیزی نیست، سپس به خودش نگریسته می‏شود و در آن هم چیزی نیست (یعنی در بخشهای مختلف آن اثری از خون نیست) و به سرعت در بدن شکار فرو رفته و از خون وسرگین داخل شکمش عبور کرده است، نشان آنان مردی است که‌یکی از بازوهای او چون پستان زن سیاه شده و یا مانند تکه گوشتی حرکت می‏کند. و آنان در یک زمان خروج می‌کنند و به عنوان یک فرقه از مردم جدا می‏شوند. ابو سعید می‌گوید: من شهادت می‏دهم که‌این حدیث را از رسول‌الله شنیدم و شهادت می‏دهم که علی بن ابی طالب با آنان مبارزه کرد و من نیز همراه او بودم، که دستور داده شد آن مرد را آوردند و بر اساس نعت پیامبر به بدن او نگریسته شد.[[2968]](#footnote-2968) شیخین همچنین حدیثی از ابی سلمه و عطاء بن یسار روایت کرده‌اند که آن دو نزد ابو سعید خدری آمدند و از او درباره حروریه پرسیدند که ‌آیا از رسول‎الله ص شنیدی که فرمود: « در این امت - نگفت از این امت » قومی‏خارج می‏شود که شما نماز خود را در مقایسه با نماز آنان ناچیز و کم ارزش می‏شمارید. و قرآن می‏خوانند و این قرآن خواندن از حلقوم آنان - یا حنجرههایشان - فراتر نمی‏رود و از دین خارج می‏شوند همان گونه که تیر از بدن شکار خارج می‏شود و تیرانداز به تیر خود، پیکان آن، بند بعد از پیکان آن نگاه می‏کند و سپس در شکاف انتهای تیر جستجو می‏کند که‌ ایا خونی به آن رسیده است[[2969]](#footnote-2969). و بخاری حدیث اسیدبن عمرو را روایت می‏کند و می‌گوید: به سهل بن حنیف گفتم: آیا از پیامبرص شنیدی که چیزی درباره خوارج بگوید؟ گفت: از او شنیدم در حالی که دستش را سوی عراق دراز کرده بود، فرمود: از آن قومی‏خروج می‌کنند که خواندن قرآن از استخوان ترقوه شان فراتر نمی‏رود. از اسلام خارج می‏شوند همان طور که تیر از بدن شکار خارج می‏شود. در این سه حدیث به روشنی مذمت و نکوهش فرقه خوارج دیده می‏شود و پیامبرص آنان را به طایفه‌ای که از دین خارج می‏شوند، توصیف می‏کند که در دین بی جهت و بی مورد سخت گیری می‌کنند و به محض وارد شدن در دین از آن به سرعت خارج می‏شوند و از آن بهره‌ای نمی‏برند و حتی حدیث اول از این احادیث سه گانه شامل این مطلب می‏شود که آنان با اهل حق مبارزه می‌کنند و اهل حق نیز با آنان مبارزه می‌کنند و در میان آنان مردی که دستش چنین و چنان است و همه‌این موارد همان گونه که پیامبرص خبر داده بود، اتفاق افتاد. و درباره‌این فرمایش اوص که فرمود: قرآن از ترقوه‏های (حنجره‏ها) آنان فراتر نمی‏رود دو احتمال وجود دارد:

1- این احتمال وجود دارد که قلبهای آنان قرآن را نمی‏فهمد و آن را بر غیر از مراد و هدف آن حمل می‌کنند.

2- این احتمال وجود دارد که هدف از آن این باشد که تلاوت آنان به نزد خداوند بالا نمی‏رود.[[2970]](#footnote-2970)

از جمله صفات نکوهیده آنان که پیامبرص آنان را به آنها مذمت نموده ‌این است که: آنان از ایمان جز به زبان آوردن خالی آن بهره‌ای نبرده‏اند و دارای عقل و خرد ضعیف و پستی هستند و وقتی که قرآن می‏خوانند بر اساس فهم نادرست خود به شدت گمان می‌کنند که قرآن با آنان است در حالی که علیه آنان است. بخاری: حدیثی از علی روایت می‏کند که می‌گوید: وقتی که من حدیثی از رسول‌الله‏ص برای شما بگویم به خدا قسم اگر از آسمان فرو بیفتم برای من دوست داشتنی تر از آن است که چیزی به دروغ از او بگویم و اگر درباره آن چه که بین من و شما بوده است برای شما صحبت کنم: این جنگ یک حیله و نیرنگ است چون از رسول‌اللهص شنیدم که فرمود: در آخر زمان [[2971]](#footnote-2971) قومی‏کم سن و سال [[2972]](#footnote-2972) و ضعیف عقل [[2973]](#footnote-2973) خروج خواهند کرد در حالی که بهترین سخنان مردم را به زبان می‏آورند و ایمان شان از حنجره‏ها و ترقوه‏ها فراتر نمی‏رود آنان از دین خارج می‏شوند همانطور که تیر از بدن شکار خارج می‏شود.[[2974]](#footnote-2974)

در این دو حدیث، نکوهش خوارج این گونه آمده است که‌ایمان آنان چیزی جز به زبان آوردن آن نیست و حدیث اول دلالت بر این امر می‏کند که آنان به زبان ایمان می‏آورند نه به قلب[[2975]](#footnote-2975).اما این حدیثی که حدیث زیدبن وهب جهنی به نقل از علی است، او در این حدیث ایمان را بر نماز اطلاق کرده است و هر دو حدیث دلالت بر این امر دارند که‌ایمان آنان در زبان و نطق شان محصور است و از حنجره‏ها و ترقوه‏هایشان فراتر نمی‏رود و این زشت ترین و قبیح ترین نکوهش برای کسانی است که به آن توصیف می‏شوند[[2976]](#footnote-2976).

از جمله صفات زشت دیگری که پیامبرص آنان را به آنها مذمت کرده‌ این است که: آنان از دین خارج می‏شوند و موفق به بازگشت به آن نمی‏شوند و آنان بدترین مردم و مخلوقات هستند. مسلم: حدیث ابوذرس را روایت می‏کند که می‌گوید: بعد از من از میان امتم قومی‏خواهد آمد که قرآن را می‏خوانند در حالی که از حلقوم شان فراتر نمی‏رود و از دین خارج می‏شوند همان گونه که تیر از بدن شکار خارج می‏شود و سپس به آن باز می‏گردند و آنان بدترین مردم و مخلوقات هستند[[2977]](#footnote-2977).

از حدیث ابو سعید روایت شده است که پیامبرص از قومی‏یاد کردند که در میان امت او خواهند بود و به عنوان یک فرقه از میان مردم خارج می‏شوند و سر و رویشان تراشیده شده است. می‌فرماید: « آنان بدترین مردم - یا از بدترین مردم - هستند که نزدیک ترین آن دو گروه به حق با آنان می‏جنگد.»

از صفات دیگری که از زبان رسول‌اللهص، آنان با آن مورد مذمت قرار گرفته‌اند این است که: آنان مبغوض ترین مردم نزد خداوند هستند. حدیث عبیدالله بن ابی رافع غلام رسول‌اللهص در صحیح مسلم آمده است که حروریة وقتی که خروج کردند و عبید الله نیز همراه علی بن ابی طالب بود، گفتند: لا حکم الّا لله. علی گفت: این کلمه حقی است که به وسیله آن امر باطل طلب می‏شود[[2978]](#footnote-2978). رسول‌اللهص گروهی را توصیف کرد که صفت آنان را می‏شناسم و آنان با زبان خود سخن حق را می‏گویند. اما از این جا فراتر نمی‏رود - به حلق خود اشاره کرد - از مبغوض ترین بندگان خدا در نزد او هستند. در میان آنان یک مرد سیاه است که‌یکی از دستهایش مثل پستان گوسفند است. وقتی علی با آنان مبارزه کرد گفت: آن مرد را بجویید. اما آنان چیزی نیافتند. او دو یا سه بار این را گفت: برگردید به خدا قسم که من دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده است، سپس او را در خرابه‌ای پیدا کردند و آوردند و در مقابل علی قرار دادند. عبیدالله می‌گوید: من در آن جا حاضر بودم و شاهد کار آنان و سخن علی درباره آنان بودم[[2979]](#footnote-2979).

از جمله صفات قبیحی که بر زبان رسول‎الله ص برای آنان جاری شده است این است که آنان از شناخت حق و هدایت بر اساس آن محروم هستند[[2980]](#footnote-2980). مسلم در صحیح خود حدیث اسید بن عمر به نقل از سهل بن حنیف به نقل از پیامبرص را روایت می‏کند که فرمود: « قومی‏از جانب مشرق گمراه می‏شوند که دارای سرها ی تراشیده هستند.»[[2981]](#footnote-2981) نووی هم این سخن پیامبرص را می‌گوید: (یتیه قوم قِبل المشرق محلقة رؤوسهم)[[2982]](#footnote-2982)

«قومی‏از جانب مشرق گمراه می‏شوند» به‌این معنی است که از راه راست و درست و راه حق خارج می‏شوند. می‌گوید: «تاه» به معنی این است که برود و به راه حق هدایت نشود. والله اعلم.

از صفات نکوهیده دیگر خوارج که پیامبرص خبر داد که در مورد آنان به وقوع می‏پیوندد، این است که آنان معتقد به کشتن مسلمانان و ترک بندگان بتها و صلیبها می‏شوند[[2983]](#footnote-2983). شیخین در صحیحهای خودشان حدیث ابوسعید خدری را روایت کرده‌اند که می‌گوید: علی زمانی که در یمن بود مقداری طلا را که آمیخته با خاک معدنش بود، نزد رسول‌اللهص فرستاد و رسول‌اللهص آن را بین آن چهار نفر تقسیم کرد...

مردی دارای ریش انبوه، گونه‏های بر آمده، پیشانی برجسته و سر تراشیده آمد و گفت: ای محمد از خدا بترس رسول‌اللهص فرمود: «اگر من در برابر خدا عصیان کنم، چه کسی از او اطاعت می‏کند. او مرا امین اهل زمین قرار داده است آیا شما مرا امین نمی‏دانید.» می‌گوید: آن مرد پشت کرد و یکی از افراد آن جمع که روایت می‌کنند خالدبن ولید بوده است، اجازه خواست که او را به قتل برساند. رسول‌الله ص فرمود: از تبار این مرد قومی‏می‏آید که قرآن می‏خوانند و قرآن از حنجره‏هایشان فراتر نمی‏رود، با اهل اسلام می‏جنگند و بت پرستان را رها می‌کنند، از دین اسلام خارج می‏شوند همان گونه که تیر از بدن شکار خارج می‏شود، اگر آنان را ببینم همانند قوم عاد آنان را خواهم کشت[[2984]](#footnote-2984).

در اینجا معجزه‌ای آشکار از رسول‌اللهص وجود دارد به طوری که همان گونه که خبر می‏دهد واقع می‏شود و آنان شمشیر خود را علیه اهل اسلام برای جنگ بر کشیدند و در برابر کفار یهود و مسیحیان آن را در غلاف می‏گذاشتند[[2985]](#footnote-2985) که به خواست خداوند متعال بحث درباره آن خواهد آمد.

از صفات قبیح دیگری که نکوهش و مذمت و عار وننگ برای خوارج است این است که رسول‌اللهص در صورت ظاهر شدن آنان، به جنگ با آنان ترغیب می‏کند و خبر می‏دهد که اگر خودش آنان را ببیند. آنان را همانند قوم عاد و ثمود از بین می‏برد. و خبر می‏دهد که هر کس با آنان بجنگد در روز قیامت در نزد خداوند متعال اجر و پاداش دارد. و خداوند چهارمین خلیفه راشدی را به جنگ با آنان و کشتنشان مشرف گردانید. چون آنان در زمان او ظهور کردند و او با توجه به توصیف پیامبرص از آنان، ظهورشان را تشخیص داد و همراه با یک سپاهی که برای مبارزه با اهل شام آماده کرده بود، به سمت آنان رفت و در نهروان با آنان مبارزه کرد و به جز تعداد اندکی یعنی کمتر از ده نفر، کسی از آنان نجات نیافت، که بیان آن خواهد آمد او با آنان مبارزه نکرد تا این که آنان خون حرام ریختند و اموال مسلمانان را غارت کردند و علی برای بر طرف کردن ظلم و گمراهی‏شان و زمانی که اعمال و سخنان شر خود را اظهار کردند، با آنان جنگ کرد. ما در این جا به‌این مقدار احادیث روایت شده در مذمت خوارج اکتفا می‏کنیم چرا که احادیث وارد شده در مذمّت آنان بسیار زیاد هستند و به ندرت کتابی از کتب سنت مطهر یافت می‏شود که خالی از این صفات باشد[[2986]](#footnote-2986). و به خواست خداوند متعال در صفحات بعدی این کتاب درباره آغاز ملحق شدن آنان به حروراء، مناظره ابن‏عباس با آنان، علاقه امیرالمؤمنین علی به روشن نمودن و هدایت آنان، علل و اسباب جنگ نهروان و نتایج آن و اصول خوارج و مناقشه و بررسی آن اصول و این که‌ آیا افکار و گرایشات خوارج همچنان در میان مردم وجود دارند؟ علل آن چیست؟ و چگونه باید بررسی و حل و فصل شوند؟، بحث خواهد شد.

سوم: پیوستن خوارج به حروراء و مناظره ابن‏عباس با آنان

خوارج در قالب گروه فراوانی از سپاه علی در حین بازگشت از صفین به کوفه، جدا شدند که تعداد آنها در یک روایت چندین ده هزار نفر بوده است و در روایتی دیگر تعداد آنان دوازده هزار نفر[[2987]](#footnote-2987) تعیین شده است و در روایتی دیگر هشت هزار نفر[[2988]](#footnote-2988) و در روایتی دیگر چهارده هزار نفر[[2989]](#footnote-2989) و همچنین در روایتی دیگر بیست هزار نفر[[2990]](#footnote-2990) تعیین شده است و این روایتی که تعداد آنان را بیست هزار نفر ذکر کرده است، بدون سند است[[2991]](#footnote-2991) این افراد به مسافت چندین شبانه روز قبل از رسیدن سپاه به کوفه، جدا شدند و این تفرقه و جدایی یاران علی را آشفته و دچار ترس کرد و علی به همراه آن دسته از باقی مانده سپاهش که تحت اختیار و مطیع او بودند، وارد کوفه شد بعد از این که به علی خبر رسید که خوارج گروه خود را سازمان دهی کرده‌اند و یک امیر را برای نماز و امیری دیگر را برای جنگ انتخاب کرده‌اند و با خداوند عزیز و بزرگوار بیعت کرده و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که همه ‌اینها به‌این معنی بود که آنان عملاً از جماعت مسلمانان جدا شدند، به امور مربوط به آنان مشغول شد.

امیر المؤمنین علی†دوست داشت آنها را به جمع مسلمانان بر گرداند بنابراین ابن‏عباس را به نزد آنان فرستاد تا با آنان مناظره کند و اینک ابن‏عباس این حادثه را برای ما روایت می‏کند و می‌گوید:... به نزد آنان رفتم در حالی که بهترین لباس یمنی خود را بر تن کردم و پیاده رفتم و در نیمروز در یک خانه نزد آنان رفتم. ابن‏عباس مردی خوش چهره و دارای صدایی بلند بود. گفتند: خوش آمدی ای ابن‏عباس، این لباس زیبا چیست؟ گفت: چرا بر من عیب می‏گیرید؟ من دیدم که رسول‌اللهص بهتر از این لباسها را بر تن می‌کرد. و این آیه نازل شد:

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭿ ﭼ الأعراف: ٣٢

«ای پیامبر بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگان پدید آورده و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانید؟»

گفتند: برای چه کاری آمده‌ای؟ گفت: من از جانب صحابه پیامبرص از مهاجرین و انصار و از جانب پسر عمو و داماد پیامبرص که قرآن بر آنان نازل شد آمده‌ام، آنان در تأویل قرآن از شما عالم تر هستند و در میان شما کسی از آنان نیست و هر چه را که آنان می‏گویند به اطلاع شما می‏رسانم و هر چه را که شما می‏گویید به اطلاع آنان می‏رسانم. عده‌ای از آنان به سمت من آمدند. گفتم: به چه دلیل بر اصحاب رسول‌اللهص و پسر عمویش خشم گرفته‌اید، بگویید؟ گفتند: به سه دلیل. گفتم: آن دلایل کدام هستند؟ گفتند: اولین آنها این است که :او مردانی را در امر خداوند حکم قرار داد در حالی که می‌فرماید:«اِن الحکم الّا لّله» "حکم جز برای خداوند نیست "مردان را چه به حکم و حکمیت؟ گفتم: این یک دلیل.گفتند: اما دومی‏این که او جنگ کرد (در جنگ جمل) اما اسیر نگرفت و غنایم جنگی جمع نکرد. اگر آنان کافر بودند بنابراین اسیر کردن آنان نیز حلال بود و اگر مومن بودند، نه اسیر کردن آنان نه مبارزه با آنان حلال نبود.گفتم: این دومین دلیل، سومین کدام است؟ گفتند: لقب امیرالمومنین را از نام خود جدا کرد. بنابراین اگر او امیرمومنان نبود پس امیر کافران است. گفتم: آیا غیر از این موارد، مورد دیگری هم هست؟ گفتند: ما به‌این موارد اکتفا می‏کنیم. به آنان گفتم: نظرتان چیست اگر من از کتاب خداوند بزرگوار و سنت پیامبر اوص چیزی را برایتان بخوانم که به ادعاهای شما پاسخ دهد. آیا از موضع خود باز می‏گردید؟ گفتند: بله. گفتم: این که می‏گویید: او در امر خداوند دو مرد را حکم قرار داد. من بخشی از کتاب خداوند را برایتان می‏خوانم که خداوند حکم خود را درمورد ارزش ربع درهم به بندگان واگذار می‏کند که آنان در آن مورد حکم کنند. آیا دیده‌اید که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید:

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﰐ ﭼ المائدة: ٩٥

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید در حالی که مُحرمید شکار را نکشید و هر کس از شما عمدا آن را بکشد باید نظیر آن چه کشته است. از چهار پایان کفاره‌ای بدهد. که نظیر بودن آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند»

و این حکم کردن رجال است. شما را به خدا قسم می‏دهم که ‌آیا حکم رجال درباره اصلاح بین دو طرف و جلوگیری از خونریزی خوب است یا درباره کشتن یک خرگوش؟گفتند: بله. این بهتر است گفتم: و در مورد مسئله میان زن و مرد نیز نازل شده است

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮕ ﭼ

النساء: ٣٥

«و اگر از جدائی میان آن زن و شوهر بیم دارید پس داوری از خانواده آن شوهر و داوری از خانواده آن زن تعیین کنید»

پس شما را به خدا قسم می‏دهم بگوئید که حکم کردن رجال برای اصلاح رابطه بین آنان و جلوگیری از ریخته شدن خون شان بهتر است یا درباره رابطه با زن؟ آیا از این امر خارج شدم؟ گفتند: بله.گفتم: اما قول سوم شما که می‏گوئید: او مبارزه کرد اما اسیر نگرفت و غنایم جنگی جمع آوری نکرد. آیا شما مادرتان عایشه را به اسیری می‏گیرید و آنچه را در مورد سایر زنان حلال می‏دانیم درباره او نیز حلال می‏دانیم، قطعا شما کافر شدید. و اگر شما بگوئید: او مادر ما نیست باز هم شما کافر شدید

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯸ ﭼ الأحزاب: ٦

«پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزدیکتر است و همسرانش مادران ایشانند.»

بنابراین شما بین دو گمراهی قرار دارید، پس یک راه برای خروج از آن بیاورید. آیا از این امر خارج شدم؟ گفتند: بله. می‌گوید: اما این که لقب امیرالمؤمنین را از نام خود حذف کرد، من چیزی را برای شما می‏آورم که علیه شما است. پیامبر خداص در روز حدیبیه با مشرکان صلح کرد و به علی گفت: ای علی بنویس آنچه که محمد رسول خدا بر اساس آن صلح کرده است. گفتند: اگر ما معتقد بودیم که تو رسول خدا هستی با تو نمی‏جنگیدیم، رسول‌اللهص فرمود: ای علی پاک کن. پروردگارا تو که می‏دانی من رسول خدا هستم. ای علی پاک کن و بنویس: «این چیزی است که محمدبن عبدالله بر اساس آن صلح کرده است ». به خدا قسم رسول خدا بهتر از علی است او عنوان رسول خدا را از نام خود پاک کرد و این پاک کردن او به معنی پاک شدن از نبوت نبود. آیا از این امر هم خارج شدم؟ گفتند: بله. بنابراین دو هزار نفر از آنان باز گشتند و بقیه خروج کردند و بر اساس گمراهی خود مبارزه کردند و مهاجرین وانصار با آنان جنگیدند و آنان را به قتل رسانند.[[2992]](#footnote-2992)

می‌توان از مناظره ابن‏عباس با خوارج درسها و عبرتها و حکمتهایی استخراج کرد که برخی از آنها عبارتند از:

1- انتخاب فردی مناسب برای مناظره با مخالفان: امیرالمؤمنین علی، پسرعمویش عبدالله بن عباس را که بزرگ اندیشمند امت‏ مترجم و مفسر قرآن بود انتخاب کرد چون آنان افراد پارسا و پرهیزکار را می‏شناختند و درباره اعتقاد خود استدلال آنان بر اساس قرآن را قبول داشتند. بنابراین مناسب ترین فرد برای مناظره با آنان، آگاه ترین و عالم ترین مردم به تفسیر و تأویل قرآن بود. و می‌توان گفت ابن‏عباس در این مناظره، بی نظیر و تک بود به‌این دلیل که او آراسته به اخلاص نیت برای خدا، دوری از هوی و هوس، آراسته به بردباری و صبر، تأمل و نرمی‏در مقابل مخالفان، گوش فرا دادن نیکو به همه مخالفان، دوری از کشمکش و ارائه استدلال واضح و روشن و دلیل قوی بود.

2- در مناظره با مخا لفان، شروع کردن از نقاط مورد اتفاق نظر: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب با خوارج. مخالف خود در دریافت از کتاب خداوند و سنت پیامبرش محمدص، اتفاق نظر داشتند. این گونه بود که عبدالله بن عباسس به آنان گفت: چه می‏گوئید اگر من از کتاب خدا و سنت پیامبرش چیزی در جواب شما بخوانم، آیا باز می‏گردید؟ با وجود این ابن‏عباس قبل از شروع مناظره از آنان اطمینان گرفت.

3- شناخت استدلالهای مخالفان و بررسی آنها و آمادگی برای پاسخ به آنها قبل از شروع مناظره والبته که ما توقع داریم امیرالمؤمنین علی قبل از مناظره با آنان از استدلالهایشان مطلع بوده باشد و به اصحاب خود بیاموزد که چگونه به آنها پاسخ دهند.

4- رد ادعاهای مخالفان، یکی پس از دیگری: تا این که استدلال و حجتی برای آنان باقی نماند همان گونه که از سخنان ابن‏عباس در مناظره با آنان روشن است که هر گاه که‌یک حجت را به طور کامل رد می‏کند می‌گوید آیا از این خارج شدم؟

5- شروع مناظره با آن چه که نتیجه‌اش حق باشد: عبدالله عباسس در ابتدای کار و قبل از مناظره می‌گوید: من از جانب اصحاب پیامبرص و داماد او نزد شما آمده‌ام و قرآن برآنان نازل شد و آنان در تأویل آن از شما آگاه تر هستند و یکی از آنان در میان شما نیست[[2993]](#footnote-2993).

6- احترام گذاشتن به رأی و نظر طرف مقابل در حین مناظره: تا اینکه از این طریق به آن چه که می‌گوید گوش دهد و او را بر احترام به رأی خودش سوق دهد و این در مناظره ابن‏عباس با خوارج ظاهر و پیدا است[[2994]](#footnote-2994).

7- خداوند عزیز و بزرگوار هزاران نفر از آنان را توفیق و هدایت داد: چون تعداد خوارج که در جنگ نهروان حضور داشتند کمتر از چهار هزار نفر بود - که به خواست خداوند درباره آن بحث خواهیم کرد - به‌این دلیل بود که آنان حق را شناختند و به فضل و عنایت خداوند شبهه از آنان برداشته شد و سپس به دلیل آن مطالبی که ابن‏عباسس با علم، قوت و استدلال و وضوح بیان کرد، بطلان استدلالهایشان را با تفسیر آیاتی که آنها تفسیر صحیح آن را تأویل کرده‏بودند و به وسیله سنت روشن گر نبوی که معانی قرآن کریم را توضیح می‏دهد، برایشان روشن و آشکار کرد[[2995]](#footnote-2995).

8- این سخن ابن‏عباسس که گفت: کسی از آنان در میان شما نیست[[2996]](#footnote-2996): این نص صریحی است درباره‌این که کسی از اصحاب رسول‌اللهص در میان خوارج نبودند، از ابن‏عباس نقل شده است و کسی از خوارج به دلیل این حرف به او اعتراض نکرد و این روایت صحیح و ثابت شده است، همچنین هیچ یک از علمای اهل سنت - از لحاظ علمی‏- نگفته است که: در میان خوارج، کسی از یاران رسول‌اللهص بوده‌اند. و اما این ادعا که می‏گویند در میان خوارج صحابه رسول‌اللهص بوده‌اند یک ادعا از نظر مذهب خوارج است و هیچ دلیل علمی‏موثق برای این سخن خود ندارند.

9- تعیین مرجع: ابن‏عباسس می‌گوید: چه می‏گوئید اگر از کتاب خدا و سنت رسول او در جواب ادعای شما بخوانم آیا باز می‏گردید؟ گفتند: بله. بنابراین در این سخن ابن‏عباس درس مهمی‏وجود دارد که برای دو طرف مناظره مرجع تعیین شود تا در خلال مناظره بتوان به‌یک نتیجه‌ای رسید.

چهارم: حرکت امیر المؤمنین س برای مناظره با بقیه خوارج و سیاست او در برخورد با آنان بعد از بازگشت آنان به کوفه و سپس حرکت و شورش دوباره آنان

بعد از مناظره ابن‏عباس با خوارج و استجابت دو هزار نفر از آنان از دعوت او، امیرالمؤمنین علی خودش به نزد آنان رفت و با آنان صحبت کرد وآنان باز گشتند و وارد کوفه شدند اما این توافق زیاد طول نکشید چون خوارج این گونه از سخنان علی متوجه شدند که او از نظر خود درباره حکمیت بازگشته است و از خطای خود - به زعم آنان - توبه کرده است و این حدس و گمان خود را در میان مردم منتشر کردند و اشعث بن قیس کندی نزد امیرالمؤمنین آمد و به او گفت: مردم می‏گویند که تو از کفر باز گشته‎ای. علی روز جمعه سخنرانی کرد و بعد از حمد و ستایش خداوند، از خوارج و مخالفت آنان با مردم و مسأله‌ای که باعث شد آنان به خاطر آن دچار تفرقه شوند سخن گفت[[2997]](#footnote-2997). در روایت دیگری آمده است که: مردی آمد و گفت: لا حکم الّا الله، سپس یک نفر دیگر گفت: لا حکم الّا الله، سپس از گوشه‏های مسجد افرادی برخاستند و ندای لا حکم الّا الله سر دادند. علی با دست به آنان اشاره کرد که بنشینید. و گفت: بله، لا حکم الّا الله. این کلمه حقی است که با آن امری باطل طلب می‏شود من منتظر حکم خدا درباره شما هستم[[2998]](#footnote-2998) و بر بالای منبر آنان را با اشاره ساکت می‌کرد و یک نفر که دو انگشت را در گوشهایش قرار داده بود، برخاست و گفت:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الزمر: ٦٥

«اگر شرک بورزی حتماً کردارت تباه و مسلماً از زیانکاران خواهی شد»

امیرالمؤمنین علی نیز با این آیه به او جواب داد:

ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ الروم: ٦٠

«پس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانی که‌یقین ندارند تو را به سبکسری وا دارند.»

امیرالمؤمنین سیاست عادلانه و روشن گر خود را در برابر این جماعت افراطی اعلام کرد و به آنان گفت: شما در نزد ما در سه مورد حق دارید:

1- مانع نماز خواندن شما در این مسجد نمی‏شویم.

2- شما را از سهمتان از فیء که در آن دست داشتید، محروم نمی‏کنیم.

3- با شما نمی‏جنگیم مادامی‏که با ما جنگ نکنید[[2999]](#footnote-2999).

امیرالمؤمنین علی این حقوق را برای آنان در نظر می‏گیرد تا زمانی که با خلیفه جنگ نکنند و علیه جماعت مسلمانان خروج ننمایند و همزمان تصورات خاص خود را در چار چوب عقیده اسلامی‏داشته باشند و آن ابتدا آنان را از اسلام خارج نمی‏کند. حق اختلاف نظر برای آنان محفوظ است بدون این که منجر به فرقه گرایی و جدایی و به کار بردن سلاح شود.[[3000]](#footnote-3000) امیر المؤمنین خوارج را پشت میله‏های زندان نینداخت و بر آنان جاسوس قرار نداد و آزادیهای آنان را سلب نکرد اما آن حضرتس علاقه مند بود که برای آنان و سایر کسانی که فریفته آراء و ظاهر کار آنان شده بودند، حجت و استدلال را روشن نماید. و حق را نمایان کند. او به ندا دهنده خود دستور داد که قاریان قرآن نزد او بروند و جز کسانی که قرآن را از حفظ داشته باشند، نزد او نروند، بنابراین خانه او پر از قاریان قرآن شد. او مصحف بزرگ امام را در خواست کرد و شروع کرد با دست بر روی آن می‏زد و می‏گفت: ای مصحف برای مردم سخن بگو، مردم او را صدا زدند و گفتند: یا امیرالمؤمنین چه چیزی را از آن می‏پرسی، آن فقط جوهر و کاغذ است و ما درباره آن چه که از آن آگاه و مطلع شده‌ایم، سخن می‏گوییم. تو چه می‏خواهی؟ گفت: این دوستان شما که در مورد آن چه میان من و آنان است، کتاب خدا را قرار می‌دهند و خروج کرده‌اند. خداوند متعال در کتاب وخود در رابطه زن و شوهر می‌فرماید:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮕ ﭼ النساء: ٣٥

«و اگر از جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید. پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن تعیین کنید اگر سر سازگاری دارند خداوند میان آن دو سازگاری خواهد کرد.»

بنابراین خون و حرمت امت محمد بزرگ تر و مهم تر از رابطه زن و شوهر است. به‌این دلیل بر من خشم گرفته‌اند که من با معاویه مکاتبه کرده‏ام و نوشته‏ام: علی ابن ابی طالب(بدون لقب امیرالمؤمنین) ما در حدیبیه همراه رسواللهص بودیم از زمانی که با قوم خود، قریش صلح کرد، که سهیل بن عمر نزد ما آمد. رسول‌اللهص نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم» سهیل گفت: نمی‏نویسم: «بسم الله الرحمن الرحیم». فرمود: پس چگونه می‏نویسی؟ گفت: مینویسم: باسمک اللهمَّ: « پروردگارا با نام تو» رسول‌اللهص فرمود: بنویس. من هم نوشتم، سپس فرمود: بنویس: «این چیزی است که محمد رسول‎الله ص بر اساس آن صلح کرده است. » او گفت: « اگر من تو را رسول خدا می‏دانستم با تو مخالفت نمی‌کردم.» سپس نوشت: این چیزی است که محمد بن عبدالله بر اساس آن با قریش صلح کرده است. خداوند در کتاب خود می‌فرماید:

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﰀ ﭼ

الأحزاب: ٢١ [[3001]](#footnote-3001)

«قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکو ست برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد.»

وقتی که خوارج یقین پیدا کردند که امیرالمؤمنین تصمیم گرفته است که ابو موسی اشعری را به عنوان حکم بفرستد، از او خواستند که از این کار خود داری کند، علی این را نپذیرفت و برایشان بیان کرد که‌این یک بی وفایی و نقض عهد و پیمان است. ما بین خود و آنان عهد و پیمانهایی بسته‌ایم. وخداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮢ ﭼ النحل: ٩١

« و چون با خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای خود را پس از استوار کردن آنها، مشکنید با اینکه خدا را بر خود ضامن قرار داده‌اید.»

بنابراین خوارج تصمیم گرفتند که از امیرالمؤمنین علی جدا شوند و یک امیر برای خود تعیین کنند. از این رو در منزل عبدالله بن وهب راسبی جمع شدند و او برای آنان خطبه بلیغی ایراد کرد و آنان را به دوری از دنیا و رغبت به آخرت و بهشت فرا خواند و آنان را به امر معروف و نهی از منکر تشویق نمود و سپس گفت: ای برادران با ما از این منطقه‌ای که اهل آن ظالم هستند به سمت حومه و اطراف آن و سینه کوهها و برخی از مداین که با این احکام ظالمانه ناآشنا هستند، برویم. سپس حرقوس بن زهیر برخاست و بعد از حمد و ستایش خداوند گفت کالا و بهره‌این دنیا ناچیز واندک است و زمان دور شدن از آن نزدیک است بنابراین زینت و درخشش آن شما را از حق طلبی و انکار ظلم منصرف نکند.

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ النحل: ١٢٨

«در حقیفت خدا با کسانی است که پروا داشته‏اند و آنان که نیکو کارند. »

حمزة بن سنان اسدی گفت: ای مردم، رأی همان است که شما دارید وحق آن است که شما می‌گوید، پس کسی را مسئول و امیر خود گردانید، شما باید بزرگان و سرنیزهها و بیرقی برای بر افراشته کردن و برگشتن به سمت آن داشته باشید: آنان کسی را به دنبال زید بن حصن طایی - که از سرانشان بود - فرستادند و فرماندهی را به او پیشنهاد کردند، اما او نذیرفت. سپس بر حرقوس بن زهیر عرضه کردند، او هم نپذیرفت و آن را به حمرة بن سنان پیشنهاد کردند، او نپذیرفت، بر شریح بن ابی أوفی عبسی عرضه کردند، او هم نپذیرفت و بر عبدالله بن وهبی راسبی پیشنهاد کردند که او پذیرفت و گفت: به خدا قسم من این را برای رسیدن به دنیا قبول نکرده‏ام و به خاطر فرار از مرگ هم آن را رها نمی‏کنم.[[3002]](#footnote-3002)

آنان همچنین در خانه زیدبن حصن طائی سنبیسی گرد آمدند و او برایشان سخنرانی کرد و آنان را به امر به معروف و نهی از منکر تشویق نمود و آیاتی از قرآن را برای آنان تلاوت کرد، این آیه که می‌فرماید:

ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ ص: ٢٦

«ای داوود ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند به سزای آنکه روز حساب را فراموش کرده‌اند عذابی سخت خواهند داشت.»

و اینکه می‌فرماید:

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ المائدة: ٤٤

«و کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده، داوری نکرده‌اند آنان خود کافرانند » و اینکه می‌فرماید:

ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ المائدة: ٤٥

«و کسانی که به موجب آن چه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند آنان خود ستم گرانند.»

و در آیه‌ی بعدی می‌فرماید:

ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ المائدة: ٤٧

«و کسانی که به آن چه که خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود نافرمانانند »

سپس گفت: من بر اهل دعوتمان و اهل قبله مان شهادت می‏دهم که آنان از هوس پیروی کرده و حکم کتاب را کنار نهاده و در گفتار و عمل ظلم کرده‌اند و جهاد با آنان بر مؤمنان واجب است. مردی از آنان که عبدالله بن شجرة سلمی‏نامیده می‌شد گریه کرد و سپس آنان را بر خروج علیه مردم تشویق کرد و در میان سخنانش گفت: صورت و پیشانی‌شان را با شمشیرها بزنید تا این که خداوند رحمان و رحیم اطاعت شود اگر شما پیروز شوید و خداوند اطاعت شود همان طور که شما می‏خواهید، ثواب اطاعت کنندگان به امر او به شما می‏رسد و اگر شکست بخورید، پس چه چیزی بهتر از سرنوشت رسیدن به رضایت و خشنودی خدا و بهشت او وجود دارد.[[3003]](#footnote-3003)

ابن کثیر بعد از این که آن چه را که شیطان بر آنان دیکته کرده است و بیان شد، ذکر می‏کند، می‌گوید: این نوع از مردم از غریب ترین نوع فرزندان آدم هستند پاک و منزه است خدایی که مخلوقات خود را همان گونه که خواست، متنوع آفرید و از پیش مقدّر عظیم خود را فرستاد: و یکی از گذشتگان درباره خوارج چه زیبا می‌گوید: آنان در این قول خداوند ذکر شده‏اند که می‌فرماید:

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ

الكهف: ١٠٣ – ١٠٥

«بگو: آیا شما را از زیانکاران مردم آگاه گردانیم؟ آنان کسانیاند که کوشش ايشان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‏پندارند که کار خوب انجام می‌دهند، (آری) آنان کسانیاند که‌ آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند در نتیجه اعمالشان تباه گردید و در روز قیامت برای آنها ارزشی نخواهیم نهاد »

مقصود این است که آنان همان جاهلان گمراه و در سخنان و اعمال خودشان بدبخت هستند و آنان بر خروج از میان مسلمانان اجماع کردند و موافقت کردند که به مدائن بروند تا آنجا را به دست بگیرند و در آن جا تحصّن کنند و از آن جا به دنبال هم اندیشان و هم مسلکان و هم مذهبان خود در بصره و سایر نواحی بفرستند تا به آن جا بیایند ودر آن جا اجماع کنند. زیدبن حصن طائی به آنان گفت: نمي‌توانيد به مدائن برويد در آن جا سپاهی است که نمی‌توانید در مقابل آنان قرار گیرید و شما را از ورود به آن منع می‌کنند. اما با برادرانتان در کنار پل رودخانه جوخی قرار بگذارید و به صورت دسته جمعی از کوفه خارج نشوید بلکه‌یکی یکی بروید تا علیه شما ترفندی نشود.

بنابراین نامه‌ای کلی و عام به همه هم مذهبان و هم مسلکان خود در میان اهل بصره و سایر جاها نوشتند و برای آنان فرستادند که در کنار آن رودخانه جمع شوند تا همچون دستی واحد علیه مردم باشند. سپس مخفیانه و یکی یکی رفتند تا کسی متوجه آنان نشود و آنان را از رفتن باز ندارند. بنابراین آنان با پدران و مادران و دایی و خاله‌ها رفتند واز سایر خویشاوندان جدا شدند، چون معتقد بودند که آنان نادان هستند و نسبت به‌این امر که موجب رضایت پروردگار آسمانها و زمین است، از علم و خرد اندکی برخوردارند، در حالی که خودشان ندانستند که آن کار از بزرگترین گناهان هلاک کننده و اشتباهی عظیم است و چیزی است که ابلیس شیطان و رانده شده و طرد شده از آسمانها برایشان زینت داده است کسی که عداوت و دشمنی را در مقابل پدرمان آدم و بعد از او فرزندانش قرار داد تا زمانی که روح در بدنشان در حرکت باشد. گروهی از مردم به برخی از فرزندان و برادرانشان رسیدند و آنان را باز گرداندند و آنان را سرزنش و توبیخ کردند. و برخی از آنان همچنان مقاومت کردند و برخی هم از دست خانواده خود فرار کردند و دوباره به خوارج ملحق شدند و در روز قیامت زیانکار شدند و بقیه به آن مکان رفتند و آن دسته از اهل بصره و سایر جاها که برایشان نامه نوشته شده بود، به آنان رسیدند و همه در نهروان جمع شدند و دارای قدرت و عظمت و نیروی باز دارنده شدند[[3004]](#footnote-3004)

وقتی که دو حکم با نارضایتی از هم جدا شدند، امیرالمؤمنین علی به خوارج که در نهروان جمع شده بودند، نامه نوشت که شما به حالت اولیه خود بازگردید و با ما به جنگ با اهل شام بیایید اما آنان نپذیرفتند و گفتند: مگر اینکه بر کفر خود شهادت بدهی و توبه کنی. علی هم این را نپذیرفت.[[3005]](#footnote-3005)

در روایتی آمده است که آنان به علی نوشتند: «اما بعد. تو به خاطر پروردگارت خشمگین نشدی بلکه فقط به خاطر خودت خشمگین شدی، پس اگر بر کفر خودت شهادت بدهی و توبه را قبول کنی، در مورد آنچه که بین ما و بین تو بوده فکر و بررسی می‏کنیم. در غیر این صورت از تو کاملاً جدا می‏شویم. خداوند خائنان را دوست ندارد» وقتی که علی نامه آنان را خواند از آنان نا امید شد و تصمیم گرفت که آنان را رها کند و مردم را برای مقابله با اهل شام ببرد تا به آنان برسد و با آنان مبارزه کند.[[3006]](#footnote-3006)

این قضیه که خوارج اعلام کردند که علی کافر شده است و از او خواستند که توبه کند، با این **روایت‏ها** ثابت نمی‌شود اما با نظر خوارج درباره تکفیر علی، عثمان و امتحان مردم به واسطه آن سازگاری دارند.[[3007]](#footnote-3007)

پنجم: جنگ نهروان (سال 38 هجری)

1- علت جنگ

شرطهایی که امیرالمؤمنین علی از خوارج گرفته بود این بود که خونی را نریزند و هیچ کس را نترسانند و راهی را بر کسی نبندند. وقتی آنان این تخلفات را مرتکب شدند او علیه آنان اعلام جنگ کرد و با توجه به‌این که خوارج مخالفان خود را تکفیر می‌کردند و خون ومال آنان را مباح می‏شمردند، به ریختن خونهای حرام در اسلام پرداختند و **روایت‏ها**ی متعددی درباره اعمال ممنوع و حرام آنان وجود دارد. از جمله‌این **روایت‏ها**ی صحیح، روایتی است که‌یک شاهد عینی که خود از خوارج بود وسپس آنان را ترک کرد. روایت می‏کند و می‌گوید: من همراه ‌یاران نهروان بودم سپس کار آنان را ناپسند دانستم اما این امر را به خاطر ترس از این که مرا به قتل برسانند کتمان کردم. در حالی که من همراه گروهی از آنان بودم به روستایی آمدیم و مابین ما و روستا یک رودخانه بود که ناگهان مردی ترسناک از روستا خارج شد در حالی که ردای خود را از پی‌اش می‏کشید. به او گفتند: مگر ما تو را ترسانده‌ایم؟ گفت: بله. گفتند: نه، ترسی برای تو نیست. گفتم: به خدا قسم آنان او را می‏شناسند و من او را نمی‏شناسم. آنان گفتند تو پسر خباب صحابی رسول‌اللهص هستی؟ گفت: بله. گفتند: آیا حدیثی از پدرت به نقل از پیامبرص داری که برای ما بگویی؟ گفت: از او شنیدم که می‏گفت: او از پیامبرص درباره فتنه‌ای شنیده بود که فرمود: کسی که در آن بنشیند از ایستاده بهتر است و ایستاده در آن از رونده بهتر و رونده در آن از تلاش کنند‌ه بهتر است. اگر تو در زمان آن جنگ باشی پس بنده مقتول خدا باش. آنان او و زن همراهش را گرفتند. یکی از آنان بر میوه افتاده‌ای از درخت نخل گذر کرد و آن را برداشت و در دهانش قرار داد. یکی از آنان گفت این یک میوه مورد عهد و پیمان است چگونه حلالش می‏کنی؟ آن را از دهانش انداخت. سپس به‌یک خوک رسیدند یکی از آنان با شمشیر خود به آرامی‏بر خوک زد و یکی دیگر گفت: یک خوک حرام و مورد عهد و پیمان، با چه چیزی حلالش می‏کنی؟ عبدالله بن خباب گفت: آیا می‏خواهی شما را به چیزی که بیشتر از این بر شما حرام است راهنمایی کنم؟ گفتند: بله. گفت: آن من هستم. آنان او را به کنار رودخانه آوردند و گردنش را با شمشیر قطع کردند. راوی می‌گوید: دیدم که خون او بر روی آب جاری شد همانند بند کفش بر روی آب بود و آب آن را دور کرد تا از دید آنان پنهان شد[[3008]](#footnote-3008). سپس آن زن را که آبستن بود خواستند و شکمش را گشودند و آن چه را که در آن بود بیرون آوردند. راوی می‌گوید: همراهی با هیچ قومی‏برای من منفور‌تر و بدتر از همراهی با آنان نبود. تا این که در نهایت در یک جای خلوت از نزد آنان متواری شدم[[3009]](#footnote-3009). این عمل وحشیانه آنان در میان مردم سر و صدایی به پا کرد و میزان ترس و وحشت آنان با شکافتن شکم آن زن و بریدن سر عبدالله همچون سر گوسفند، روشن شد. آنان تنها به‌این موارد اکتفا نکردند و مردم را تهدید به قتل می‏نمودند. تا جایی که برخی از خود آنان این عمل شان را ناشایست می‏دانستند و می‏گفتند: وای بر شما، ما برای این کارها از علی جدا نشدیم[[3010]](#footnote-3010). علیرغم اعمال زشت و ناپسندی که خوارج مرتکب شدند، امیرالمؤمنین علی به جنگ با آنان اقدام نکرد بلکه فرستاده‌ای را نزد آنان فرستاد تا قاتلان را برای اجرای حد بر آنان، تسلیم او کنند، اما آنان با عناد و تکبر جواب دادند: همه ما قاتل هستیم[[3011]](#footnote-3011). بنابراین علی با سپاهی که برای مبارزه با اهل شام آماده کرده بود، در ماه محرم سال سی و هشت هجری[[3012]](#footnote-3012). به طرف آنان حرکت کرد و در کرانه غربی رودخانه نهروان اردو زد و خوارج نیز بر کرانه شرقی آن روبه روی شهر نهروان قرار داشتند[[3013]](#footnote-3013).

2- امیرالمؤمنین علی سپاه خود را برای جنگ تحریک و ترغیب می‏کند

امیرالمؤمنین دریافت که‌این گروه همان کسانی هستند که رسول‌اللهص آنان را به خروج از دین توصیف کرده بود. بنابراین در جریان حرکت به سمت آنان یاران خود را ترغیب و آنان را به جنگ تحریک می‌کرد. احادیث رسول‌اللهص در باره خوارج اثر زیادی بر صحابه و پیروان امیرالمؤمنین علی داشت. علی سپاه خود را ترغیب می‌کرد که ابتدا و قبل از اهل شام، این خوارج را از سر راه بر دارند. او می‏گفت: ای مردم من شنیدم که رسول‌اللهص فرمود: « گروهی از امت من خارج می‏شوند که قرآن می‏خوانند و قرائت شما در مقابل قرائت آنان و نمازتان در مقابل نماز آنان و روزه تان در برابر روزه آنان چیزی به حساب نمی‏آید. آنان قرآن می‏خوانند و گمان می‌کنند که قرآن با آنان است در حالی که علیه آنان است. نمازشان از استخوان ترقوه شان فراتر نمی‏رود. آنان از اسلام خارج می‏شوند همان گونه که تیر از بدن شکار خارج می‏گردد». اگر این سپاهی که با آنان مواجه می‏شود، می‏دانست که چه چیزی از زبان پیامبرص برای آنان مقدور شده است، در عمل تنبلی و سستی نمی‌کردند. و نشان آن است که در میان آنان مردی است که بازو دارد ولی ساعد ندارد و بر سر بازوی او چیزی همانند پستان است که برجستگیهایی مانند دانه‌های سفید جو قرار دارد. شما به سمت معاویه و اهل شام می‏روید و این خوارج را در میان فرزندان و اموال خود باقی می‏گذارید. به خدا قسم من امیدوارم که آن قوم آنان باشند. اما آنان خون حرام ریخته و اموال و حیوانات مردم را غارت کرده‌اند، پس با نام خدا به سمت آنان بروید[[3014]](#footnote-3014).

علی در جنگ نهروان گفت: « به من دستور داده شده است که با مارقین بجنگم ». اینان همان مارقین هستند[[3015]](#footnote-3015). سپاه در مقابل خوارج اردو زده بود و رودخانه نهروان بین آنان قرار داشت.علی به سپاه خود دستور داد که جنگ و مبارزه را ابتدا شروع نکنند. مگر این که خوارج به سمت غربی رودخانه عبور کنند. علی نمایندگان خود را نزد آنان فرستاد و آنان را به خدا قسم داد و دستور داد که بازگردند. او براء بن عازبس را نزد آنان فرستاد و او به مدت سه روز از آنان خواست که بازگردند، اما آنان نپذیرفتند[[3016]](#footnote-3016). و فرستادگان علی پیاپی نزد آنان می‏رفتند تا این که فرستادگان او را کشتند و از رودخانه گذشتند[[3017]](#footnote-3017). وقتی که خوارج کار را به‌این حد رساندند و همه امید و آرزوها برای تلاشهای صلح آمیز و جلوگیری از خون ریزی قطع شد، و خوارج با سرکشی و تکبر بازگشت به حق را رد کردند و بر جنگ اصرار داشتند، امیرالمؤمنین اقدام به مرتب نمودن سپاه نمود و آن را برای جنگ آماده کرد[[3018]](#footnote-3018). او حجر بن عدی را بر سمت راست سپاه، شبث بن ربعی و معقل بن قیس بن ریاحی را بر سمت چپ آن، ابو ایوب انصاری را بر سواره نظام و ابو قتاده انصاری را بر پیاده نظام و قیس بن سعد بن عبادة را بر اهل مدینه که هفتصد نفر بودند، گماشت. علی به ابو ایوب انصاری دستور داد که‌یک بیرق امان را برای خوارج برافرازد و به آنان بگوید: هر کس به نزد این بیرق بیاید، در امان است و هر کس به کوفه و مدائن بازگردد، در امان است. ما کاری با شما نداریم فقط با کسانی که برادرانمان را کشتند می‏جنگیم. به‌این ترتیب گروههای زیادی برگشتند که تعدادشان چهار هزار نفر بود و از خوارج جز هزار نفر و یا کمتر از آن به همراه عبدالله بن وهب راسبی باقی نماندند. و به سمت علی بازگشتند که زیدبن حصن طائی سنبیسی بر سمت راست آنان و شریح بن أوفی بر سمت راست، حمزة بن سنان بر سواره نظام و حرقوص بن زهیر سعدی بر پیاده نظام فرماندهی می‌کردند و ایستادند و با علی و یارانش به جنگ پرداختند[[3019]](#footnote-3019).

3- شروع جنگ

خوارج به سمت علی رفتند و پیشاپیش علی سوار نظام بودند و تیراندازان در پس آنان قرار داشتند و صف پیاده نظام در پشت سوار نظام بود. او به‌یاران خود می‏گفت: کاری با آنان نداشته باشید. مگر این که آنان ابتدا به شما حمله کنند. و خوارج می‏گفتند: « لا حکم الّا الله »، حرکت، حرکت به سوی بهشت. سپس به سوار نظامی‏که علی در ابتدا قرار داده بود حمله کردند و آنان را متفرق کردند به طوری که عده‌ای از آنان به سمت راست و عده‌ای دیگر به سمت چپ سپاه رفتند و تیراندازان با تیراندازی در مقابل شان قرار گرفتند و به سمت آنان تیر پرتاب کردند و سواره نظام هم از سمت چپ و راست به آنان هجوم آوردند و پیاده نظام هم با نیزه‌ها و شمشیرها در مقابل آنان قرار گرفتند و خوارج کشته شده و بر زمین در زیر سمهای اسبها قرار گرفتند و فرمانده‌هانشان، عبدالله بن وهب، حرقوص بن زهیر، شریح بن عوفی و عبدالله بن سخبره سلیمی‏نیز کشته شدند[[3020]](#footnote-3020). ابو ایوب می‌گوید: با نیزه بر بدن یکی از خوارج زدم که از پشت او بیرون زد و به او گفتم: ای دشمن خدا، مژده جهنم بر تو باد. او گفت: خواهی دانست که کدام یک از ما برای سوختن در آتش جهنم مستحق تر هستیم[[3021]](#footnote-3021). بسیاری از خوارج به خاطر جمله‌ای که از عبدالله بن وهب راسبی شنیدند، از جنگ کناره گیری کردند، جمله‌ای که نشان دهنده ضعف بینش و یقین سست او بود. وقتی که علی یک نفر از خوارج را با شمشیر خود زد، آن خارجی گفت: چه خوش است رفتن به بهشت، و عبدالله بن وهب گفت: نمی‏دانم به بهشت می‏روی یا به جهنم[[3022]](#footnote-3022). یک نفر از بنی سعد که فروة بن نوفل اشجعی بود گفت: من فریب این مرد را خوردم و به‌این جنگ آمدم و الان می‏بینم خودش دچار تردید شده است. بنابراین گروهی از یاران خود را کنار کشید و با هزار نفر به سمت ابو ایوب انصاری رفت و مردم نیز آهسته به آن سمت می‏رفتند[[3023]](#footnote-3023). جنگ سخت و کوتاه مدتی بود که در بخشی از روز نهم ماه صفر سال سی و هشت هجری (9/2/38) صورت گرفت[[3024]](#footnote-3024) و این جنگ سریع منجر به کشته شدن افراد زیادی از خوارج شد در حالی که شرایط برای سپاه علی کاملاً برعکس بود و بر اساس آن چه که مسلم در صحیح خود از زید بن وهب استخراج کرده است، تعداد کشتههای سپاه علی فقط دو نفر بودند[[3025]](#footnote-3025). در روایت دیگری با سند صحیح آمده است: از یاران علی دوازده و یا سیزده نفر کشته شدند[[3026]](#footnote-3026). در روایت صحیح آمده است که ابو مجلز [[3027]](#footnote-3027) می‌گوید: از مسلمانان، منظور او سپاه علی بود، جز نه نفر کشته نشدند. اگر می‏خواهی برو نزد ابو برزة [[3028]](#footnote-3028) و از او سوال کن و او یر این امر شهادت می‏دهد[[3029]](#footnote-3029). اما کشته شدگان خوارج، **روایت‏ها** ذکر می‌کنند که همه آنان کشته شدند[[3030]](#footnote-3030) و مسعودی ذکر می‏کند که تعداداندکی که از ده نفر تجاوز نمی‌کرد، بعد از شکست سخت گریختند[[3031]](#footnote-3031).

4- ذوالثدیه یا مرد فلج و اثر کشته شدن او بر سپاه علیس

روایت‏ها ی مختلفی درباره شخصیت ذوالثدیة وجود دارند که بعضی از این **روایت‏ها** از لحاظ سند ضعیف و برخی دیگر قوی هستند. در ا حادیث نبوی اوصاف و مشخصات ذوالثدیة ذکر شده‏اند، از جمله‌این که سیاه پوست بود[[3032]](#footnote-3032) و در روایت حبشی آمده است که دست او شل و جمع شده و ناقص بود و فقط از شانه تا بازو بود یعنی ساعد نداشت و در انتهای بازویش چیزی مثل نوک پستان بود و بر روی آن برجستگیهایی سفیدی همانند جو وجود داشت و بازوی او ثابت نبود گویا این که بدون استخوان بود چون بی اختیار حرکت می‌کرد. اما عبارتهای مخدج الید، مودون الید، مثدون الید در احادیث همگی به معنای دست ناقص است[[3033]](#footnote-3033). اما در باره اسم او کسانی که گفته‏اند ذوالثدیة همان حرقوص بن زهیر سعدی بوده است اشتباه کرده‌اند[[3034]](#footnote-3034). حرقوص مردی مشهور بود که در فتوحات اسلامی‏نقش داشت سپس علیه عثمانس خروج کرد و بعد از جنگ اول (کوچک) جمل که زبیر و طلحهب در آن قاتلان عثمان در بصره را به قتل رساندند او گریخت. حرقوص یکی از رهبران سرشناس خوارج شد[[3035]](#footnote-3035). اما در روایتی آمده است که اسم ذوالثدیة (حرقوس) بوده است اما کسی پدرش را نمی‏شناسد. و در روایتی دیگر آمده است که اسم او مالک بوده است. چون وقتی که‌ یاران علی به دنبال او گشتند و در میان کشته‌ها وي را پیدا کردند علی گفت: الله اکبر، کسی از شما می‌گوید که پدرش کیست؟ مردم می‏گفتند: این مالک است. این مالک است. علی گفت: پسر کیست؟[[3036]](#footnote-3036) اما کسی پدرش را نشناخت. در روایتی که طبری آن را صحیح می‏داند آمده است که اسم او نافع ذوالثدیة بود. همان طور که ابن ابی شیبة و ابو داوود نیز این را ذکر کرده‌اند اما طریق روایت هر دو یکی است و آنچه که در این سه منبع آمده است یک روایت با یک طریق به حساب می‏آید[[3037]](#footnote-3037). علی از آغاز بدعت خوارج درباره آنان صحبت می‌کرد و در بسیاری از موارد از ذوالثدیه‌یاد می‌کرد و اینکه او نشانه‌ی آنان است و اوصاف او را بیان می‌کرد و بعد از پایان جنگ سخت علی دستور داد که‌ جسد ذوالثدیه را پیدا کنند چون وجود او در میان خوارج یکی از نشانه‏های بر حق و راه درست بودن علی بود. بعد از مدتی جستجو، امیرالمؤمنین در کنار رودخانه گروهی از جسدها را دید که بر روی همدیگر افتاده بودند، گفت: آنها را از هم جدا کنید که ناگهان ذوالثدیه در زیر همه آنان و به زمین چسبیده بود. علی تکبیر سر زد و سپس گفت: خداوند راست می‌گوید و رسول او خبر را به درستی رساند سپس سجده شکر به حای آورد و مردم وقتی او را دیدند خوشحال شدند و تکبیر گفتند[[3038]](#footnote-3038).

5- برخورد و رفتار امیرالمؤمنینس با خوارج

امیرالمؤمنین علی قبل از جنگ و بعد از جنگ با خوارج به عنوان مسلمان بر خورد کرد و به محض این که جنگ پایان یافت به سربازان خود دستور داد که به دنبال کسی که فرار کرده نروند. و به مجروحان نزدیک نشوند و یا کشته شدگان را مثله نکنند. شقیق بن سلمه مشهور به ابو وانل یکی از فقهای تابعین و کسی که در جنگهای علی همراه او بود می‌گوید: علی در روز جنگ جمل و جنگ نهروان کسی را به اسارت نگرفت[[3039]](#footnote-3039). او وسایل به جا مانده اهل نهروان را به کوفه برد و گفت: هر کس چیزی از وسایل خود را که می‏شناسد بر دارد و مردم آنها را برداشتند تا این که فقط یک دیگ ماند و یک مرد آمد و آن را برای خود بر داشت. این روایت از چندین طریق نقل شده است[[3040]](#footnote-3040) و چیزی جز آن ابزار و سلاح و حیواناتی که خوارج به میدان جنگ آورده بودند، چیزی را بین سربازان خود تقسیم نکرد. امیرالمؤمنین علی خوارج را تکفیر نکرد چون قبل از جنگ تلاش کرد که آنان را به جمع بازگرداند و بسیاری از آنان هم بازگشتند. اوهمچنین آنان را موعظه کرد و تهدید به قتل نمود. ابن قدامه می‌گوید: او همان گونه بود چون هدف او منصرف کردن آنان و دفع شرشان بود نه کشتن آنان. اگر فقط این را هم به زبان آورده باشد، این بهتر از جنگ بود چون ضرر جنگ به هر دو گروه می‏رسید و این دلالت می‏کند که خوارج فرقه‌ای از مسلمانان بودند. همان گونه که بسیاری از علما این نظر را دارند[[3041]](#footnote-3041).سعدبن ابی وقاصس آنان را فاسق می‏نامد از مصعب بن سعد روایت شده است که میگوید: از پدرم درباره‌این آیه پرسیدم که خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ الكهف: ١٠٣ - ١٠٤

«بگو آیا شما را از زیان کاران مردم اگاه گردانیم؟ کسانیاند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می‏پندارند که کار خوب انجام می‌دهند ».

پرسیدم که‌ایا آنان حروریها (خوارج) هستند؟ گفت: نه. آنان یهودیان ومسیحیان اهل کتاب هستند. یهودیان که محمدص را تکذیب کردند و مسیحیان به بهشت کافر بودند و گفتند: در آنجا غذا و شرابی وجود ندارد. اما حروریها اینها هستند:

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ البقرة: ٢٦ - ٢٧

« و جز نافرمانان را با آن گمراه نمی‏کند همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می‏شکنند و آنچه را خداوند به پیوستن آن امر فرموده می‏گسلند و در زمین به فساد می‏پردازند. آنان که زیان کارانند ».

سعد آنان را فاسق می‏نامد[[3042]](#footnote-3042). و در روایت دیگری از سعد نقل شده است وقتی از او درباره خوارج سوال شد گفت: آنان قومی ‏بودند که منحرف شدند و خداوند قلبهایشان را منحرف نمود[[3043]](#footnote-3043).

از علی سوال شد که ‌آیا خوارج کافر هستند؟ گفت: آنان از کفر فرار کردند. گفته شد: آیا منافق هستند؟ گفت: منافقان جز به مقدار اندک ذکر خدا نمی‏گویند، گفته شد: پس آنان چه هستند؟ گفت: آنان قومی ‏بودند که علیه ما طغیان کردند و ما با آنان مبارزه کردیم. در روایت دیگری آمده است: آنان قومی‏بودند که علیه ما طغیان کردند و ما بر آنان پیروز شدیم. در روایت دیگری آمده است: آنان قومی ‏بودند که گرفتار فتنه‌ای شدند و در آن کر و کور شدند[[3044]](#footnote-3044).

همچنین علی بعد از آن سپاه خود و امت اسلامی‏را نصیحت کرد و گفت: اگر با امام عادل مخالفت کردند با آنان بجنگید و اگر با امام ستمگر مخالفت کردند با آنان مبارزه نکنید چون آنان حرفی برای گفتن دارند[[3045]](#footnote-3045). آنچه که در مبارزه امیرالمؤمنین علی با خوارج و جنگ او در در جمل و صفین قابل ملاحظه است این است که علی از جنگ خود در جنگ جمل و صفین پشیمان و ناراحت شد، اما در جنگ با خوارج اظهار خوشحالی و سرور می‏کند. ابن تیمیه می‌گوید: نص و اجماع بین این دو متفاوت بود. او به نص حدیث رسول‌اللهص با خوارج مبارزه کرد و به‌این دلیل خوشحالی می‌کرد. و کسی از صحابه در این مورد با او مخالفت نکرد. اما در جنگ صفین ناراحتی و پشیمانی به دلیل جنگ از او دیده شد[[3046]](#footnote-3046).

ششم: احکام فقهی بر گرفته از جنگهای امیر المؤمنین علیس

امیرالمؤمنین علی به واسطه علم فراوان و دانش فقهی گسترده خود توانست قواعد و احکامی‏را وضع کند که در واقع قوانین شرعی در مبارزه با طغیانگران هستند سپس امامان و فقهاء اهل سنت بر اساس سیره او در برخورد با طغیان گران عمل کردند و از شیوه روشن‌گر او احکام و قواعد فقهی را در این زمینه استنباط کردند به طوری که همه علما می‏گویند: اگر جنگهای علی با مخالفانش نبود، سنت جنگ با اهل قبله مشخص نمی‌شد[[3047]](#footnote-3047).

این مطلب از خود علی روایت شده است که می‌گوید: اگر من در میان مردم نبودم بگوئید چه کسی این سیره را برایشان عملی می‌کرد؟[[3048]](#footnote-3048) احنف به علی گفت: ای علی، قوم ما در بصره گمان می‌کردند که اگر تو فردا بر آنان چیره شوی، مردان آنان را کشته و زنانشان را به اسارت می‏گیری. علی گفت: بیم چنین عملی از کسی چون من نمی‏رود. آیا این کار جز از کسی که مرتد شده و کفر می‏ورزد، سر می‏زند؟

بنابراین جنگ با اهل قبله از چندین جهت با جنگ با کفار و مرتدین متفاوت است:

1- باید در جنگ با اهل قبله هدف بازگرداندن آنان باشد و کشتن آنان به عمد انجام نشود چون هدف بازگرداندن آنان به اطاعت و دفع شر آنان است نه کشتن شان، در حالیکه كشتن عمدي مشرکان و مرتدین جایز است[[3049]](#footnote-3049).

2- اگر همراه با طغیانگران بردگان، زنان و کودکانی به جنگ بیایند، حکم همه آنان حکم یک مرد بالغ آزاده، است که وقتی حمله کنند باید با آنان جنگیده شود و وقتی فرار کردند و پشت نمودند باید رها شوند. چون جنگ با آنان برای برطرف نمودن آزار و اذیت شان است در حالی که جنگ با مرتدین و کافران در حالت حمله و فرارشان جایز است[[3050]](#footnote-3050).

3- هرگاه طغیانگران جنگ را ترک کردند، خواه به دلیل بازگشت به اطاعت، به زمین گذاشتن سلاح، یا به دلیل شکست و یا به واسطه ناتوانی به خاطر زخمیها، بیماری و یا اسارت باشد، حمله بر مجروحان آنان و كشتن اسرايشان جایز نیست، اما حمله به مجروحان مشرکان و مرتدین و کشتن اسرایشان جایز است. ابن ابی شیبه در مصنف خود از علی روایت کرده است که در جنگ جمل گفت: کسی که فرار کرد، دنبالش نروید و بر مجروح حمله نکنید و هر کس از آنان سلاحش را بر زمین بگذارد در امان است[[3051]](#footnote-3051). در روایت دیگر عبدالرزاق آمده است که علی به جارچی خود دستور داد که در جنگ بصره ندا دهد: کسی به دنبال فراری نرود و به مجروحی نزدیک نشود و اسیری را به قتل نرساند و هر کس در خانه‌اش را ببندد و یا سلاحش را بر زمین بگذارد، در امان است و چیزی از وسایل او گرفته نمی‌شود[[3052]](#footnote-3052).علی در جنگ جمل گفت: دنبال کسی که فرار کرده نروید و بر مجروح حمله نکنید و اسیری را به قتل نرسانید. با زنان کاری نداشته باشید حتی اگر به شما و فرمانروایان شما فحش و ناسزا بگویند. در جاهلیت دیده‌اید که مردی از ما عربها با یک شاخه درخت خرما و یا چماق زنی را می‏زد بعد از آن، او و قوم او مورد عیب و سرزنش قرار می‏گرفتند[[3053]](#footnote-3053). از ابوأمامة باهلیس روایت شده است که می‌گوید: در جنگ صفین حاضر بودم و آنان به مجروح حمله نمی‌کردند و اسیر را نمی‏کشتند و شکم کشته شده‌ای را نمی‏شکافتند[[3054]](#footnote-3054).

4- حال اسرای طغیانگر به‌این گونه است که اگر از عدم بازگشت او به جنگ اطمینان حاصل شود، آزاد می‏شود و اگر کسی از عدم بازگشت او به جنگ اطمینان حاصل نشود تا پایان جنگ زندانی می‏شود و سپس آزاد می‏گردد چون جایز نیست بعد از آن زندانی شود. اما جایز است که کافر در اسارت بماند[[3055]](#footnote-3055).

5- در مبارزه به خوارج از مشرک هم پیمان و یا ذمی‏کمک گرفته نمی‌شود. اما در جنگ با مرتدین و محاربین می‌توان از آنان کمک گرفت[[3056]](#footnote-3056).

6- نباید امام با آنان تا مدت معینی صلح و سازش کند و با گرفتن مال با آنان سازش کند پس اگر با آنان تا مدتی صلح کرد، رعایت این صلح برای امام لازم نیست و اگر برای مبارزه با آنان ضعیف شد باید منتظر باشد تا دوباره در برابر آنان قوی شود و اگر با گرفتن مال از آنان سازش کند، آن سازش باطل می‏شود و آن مال نگه داشته می‏شود و اگر آن مال از فیء و صدقه‌های آنان باشد، آن را به آنان باز نمی‏گرداند و صدقه‌ها در میان اهل آن و فیء برای مستحق آن صرف می‏شود و اگر هم از اموال خالص آنان باشد، نباید امام آن را برای خود بردارد و باید به آنان بازگردانده شود[[3057]](#footnote-3057). از این رو علی اموال اهل جمل را حلال نکرد.

7- هرگاه با یک تأویل و تفسیر جایز علیه امام خروج کردند، باید در آن مورد با آنان گفتگو و نامه نگاری کند و اگر از ظلمی‏شکایت کردند باید به شکایت آنان رسیدگی شود و اگر شبهه‌ای را مطرح کردند باید، برای آنان روشن گردد. همانگونه که علی شبهات پیش آمده برای خوارج را روشن نمود و بسیاری از آنان به صف جماعت بازگشتند[[3058]](#footnote-3058). این در صورتی است که بازگردند در غیر این صورت مبارزه با آنان بر امام و مسلمانان واجب است.[[3059]](#footnote-3059)

8- اگر خوارج به ظاهر از اطاعت امام خارج نشوند و در خانه‌ای برای کناره گیری جمع نشوند و افرادی باشند که تحت کنترل باشند و گرفتن و کنترل آنان ساده باشد، باید به حال خود رها شوند و با آنان جنگ نشود و در آنچه که حق آنان است احکام عدالت برای آنان جاری گردد و حقوق و حدود نیز برای آنان در نظر گرفته شود[[3060]](#footnote-3060).

9- نباید در جنگ با طغیانگران از ابزاری چون آتش سوزی و منجنیق و سایر موارد که ضرر و اثر آنها کلی و عام است، استفاده کرد و نباید خانه‏هایشان بر سرشان آتش زده شود و نخلستانها و درختهایشان قطع گردد هر چند که ‌این موارد در جنگ با کفار و مشرکین جایز هستند. چون خانه‌ای که در آن اسلام است، متعلقات درون آن باید محفوظ باشند حتی اگر اهل خانه در آن قرار گرفته باشند. مگر این که در موارد ضروری که اهل خانه در آن خانه پناه بگیرند و شکست ناپذیر باشند، بنابه قول شافعی و ابو حنیفه در این صورت امام می‌تواند آنان را هدف منجنیق قرار داده و یا خانه شان را آتش بزند[[3061]](#footnote-3061).

10- به غنیمت بردن اموال خوارج و به اسارت گرفتن زن و فرزندانشان جایز نیست، چون پیامبرص می‌فرماید: «مال یک مسلمان جز با رضایت خود او حلال نمی‎شود»[[3062]](#footnote-3062). از علی در جنگ جمل روایت شده است که گفت: هر کس چیزی از اموال خود را در دست کسی دیگر بیابد آن را از او بگیرد[[3063]](#footnote-3063).این یکی از دلایلی است که خوارج به دلیل آن بر علی خشم گرفتند و گفتند: او جنگ کرد ولی اسیر نگرفت و غنائم جنگی جمع نکرد، وقتی که خون آنان برایش حلال باشد قطعاً اموالشان نیز بر او حلال می‏شود و اگر اموالشان برای علی حرام باشد قطعاً خونشان نیز بر او حرام می‏شود. ابن‏عباس در مناظره با خوارج به آنان گفت: آیا شما مادرتان یعنی عایشهل را به اسارت می‏گیرید؟ یا این که ‌آیا شما آن چه را که درباره سایر زنان حلال می‏دانید درباره او حلال می‏دانید؟ اگر بگوئید: او مادرتان نیست، کافر شده‌اید. و اگر بگوئید: او مادرتان است و به اسارت گرفتن او برای شما حلال است، باز هم کافر شده‌اید.[[3064]](#footnote-3064)

ابن قدامه در ادامه‌این مطلب می‌گوید: چون جنگ با طغیانگران فقط برای دفع شر آنان و بازگرداندنشان به حق است نه به خاطر کفرشان، بنابراین جز موارد ضروری برای دفع شر همچون حمله کننده‌ها و راهزنان، چیز دیگری از آنان حلال نیست و مال و فرزندان آنان باید مصون باشند[[3065]](#footnote-3065). از ظاهر روایات نقل شده از علی اینگونه معلوم می‏شود که بهر ه بردن از سلاح آنان جایز است. ابن ابی شیبة از ابو البختری روایت کرده است که می‌گوید: وقتی که اهل جمل شکست خوردند علی گفت: چیزی از اموال آنان که در خارج از ارودگاه جنگ است، را طلب نکنید و حیوانات و سلاح آنان که در اردوگاه است از آن شماست[[3066]](#footnote-3066). در روایت دیگری می‌گوید: چیزی از اموالشان را برندارید مگر آن را که در اردوگاه شان است بیابید.[[3067]](#footnote-3067)

11- اگر کسی از طغیانگران کشته شود باید غسل داده شود و کفن شود و بر او نماز خوانده شود، چون آنان بر اساس مذهب شافعی و صاحب نظران، مسلمان هستند[[3068]](#footnote-3068).

12- اگر طغیانگران اهل بدعت نباشند، فاسق نیستند و جنگ امام و اهل عدالت با آنا فقط به دلیل خطا و اشتباه آنان در تأویل است. و آنان همانند فقهای مجتهد در احکام هستند و اگر کسی از آنان عادل باشد و شهادت بدهد شهادت او پذیرفته می‏شود. این قول شافعی است. اما خوارج و اهل بدعت اگر علیه امام طغیان کنند، شهادت آنان پذیرفته نمی‌شود چون آنان فاسق هستند[[3069]](#footnote-3069).

13- انسان عادل می‌تواند نزدیکان طغیانگر خود را به قتل برساند چون این عمل به حق است و شبیه به اجرای حد بر اوست. هر چند که از انجام این کار کراهت داشته باشد[[3070]](#footnote-3070).

14- هرگاه طغیانگران بر یک سرزمینی پیروز شدند و از آنجا مالیات جمع آوری کنند و حدود را جاری کنند. آن مالیاتی را که جمع آوری کرده‌اند، اگر افرادی عادل بر آن جا غلبه کرده و پیروز گشته باشند از آنان گرفته نمی‌شود، بنابراین وقتی که علی بعد از جنگ جمل بر اهل بصره پیروز شد، آن مالیاتی را که جمع‌آوری کرده‏بودند، از آنان نگرفت[[3071]](#footnote-3071).

15- حکم وراثت طغیانگر از عادل

طغیانگری که‌یک عادل را به قتل رسانده، ارث نمی‏برد و عادلی که‌یک طغیان گر را به قتل برساند، ارث نمی‏برد، چون پیامبر فرمود: « قاتل ارث نمی‏برد »[[3072]](#footnote-3072). ابو حنیفه می‌گوید: عادل از طغیان گر ارث می‏برد و طغیان گر از عادل ارث نمی‏برد. ابو یوسف می‌گوید هر دو از یکدیگر ارث می‏برند چون در آن قتل تأویل کرده‌اند[[3073]](#footnote-3073)، نووی نیز همین نظر را دارد[[3074]](#footnote-3074).

16- اگر برای دفع شر طغیانگران راهی جز کشتن آنان وجود نداشته باشد، کشتن آنان جایز می‏شود و گناه و ضمانت و کفاره‌ای بر کسی که آنان را می‏کشد لازم نمی‌شود چون او کاری را انجام داده که به او دستور داده شده است و به خاطر خداوند قتل انجام داده است. که می‌فرماید:

ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﯛ ﭼ الحجرات: ٩

« با آن طایفه‌ای که تعدی می‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد ».

چون مسلمان اگر کسی قصد جانش را بکند، می‌تواند برای دفاع از خود آن فرد را به قتل برساند اگر راه دفاع جز با کشتن میسر نباشد و به همین گونه است که اگر عادل در حین جنگ با طغیان‌گر اموالی از او را تباه کرده‌باشد، هیچ ضمانتی در قبال آن ندارد[[3075]](#footnote-3075). و بنابر صحیح ترین قولها و همان گونه که نووی می‌گوید: طغیانگر نیز اگر در حین جنگ اموالی از طرف مقابل خود را تلف کند، چیزی در مقابل آن پرداخت نمی‏کند[[3076]](#footnote-3076).

آنچه زهری از اجماع صحابه روایت می‏کند که طغیان گر در قتل عادل هیچ ضمانتی علیه او نیست، بر این امر دلالت می‏کند. او می‌گوید: فتنه اول آغاز شد و صحابه رسول‎الله ص فراوان بودند و در میان آنان شرکت کنندگان در غزوه بدر نیز بودند، آنان اجماع کردند که اگر کسی بر اساس تأویل قرآن کشته شود، قاتل قصاص نشود و اگر مالی بر اساس تأویل قرآن گرفته شود، باز پس گرفته نشود[[3077]](#footnote-3077).

در روایت عبدالرزاق آمده است: فتنه اول شکل گرفت و تعداد اصحاب پیامبرص که در بدر حضور داشتند زیاد بود. آنان به‌این اجماع رسیدند اگر در موردی که بر اساس تأویل قرآن حلال دانسته شد، برای آن حد جاری نشود و خونی که بر اساس تأویل قرآن ریخته شود، قصاص نداشته باشد و مالی که بر اساس تأویل قرآن گرفته شده باشد، باز پس گرفته نشود مگر آن که عین آن مال در دست کسی دیده شود که باید آن را به صاحبش باز گرداند[[3078]](#footnote-3078).

هفتم: مهمترین صفات خوارج

کسی که درباره تاریخ فرقه خوارج مطالعه و بررسی کند، چندین صفات را ملاحظه می‏کند که پیروان این فرقه متصف به آن هستند، از جمله:

1- غلو در دین

در این امر شکی نیست که خوارج اهل طاعت و عبادت بودند و به شدت علاقمند به پایبندی به دین و اجرای احکام آن و دوری گزیدن از همه آن چه که اسلام از آن نهی کرده است، بودند همچنین از واقع شدن در هر نوع معصیت و یا خطایی که با اسلام مخالفت داشت پرهیز می‌کردند، به طوری که ‌این یک ویژگی بارز برای این طایفه بود که در این مورد کسی به پای آنان نمی‏رسید و چیزی بیشتر از قول رسول‎الله **ص** بر این امر دلالت نمی‏کند که فرمود: آنان قرآن می‏خوانند و قرآن خواندن شما در پیش قرآن خواندن آنان چیزی نیست و روزه شما در برابر روزه آنان هیچ است**[[3079]](#footnote-3079)**.

ابن‏عباسس خوارج را هنگامی‏که برای مناظره با آنان رفت، این گونه توصیف می‏کند: بر قومی‏وارد شدم که هیچ کس را همانند آنان در مسائل شرعی کوشا ندیده بودم. پیشانی شان به دلیل سجده فراوان زخم داشت و دستهایشان همچون زانوی پینه بسته شتر بود، پیراهنهایی تمیز و آستین بالا زده بر تنشان داشتند و از شدت شب زنده داری رنگ از چهره شان پریده بود[[3080]](#footnote-3080). از جندب ازدی روایت شده است که می‌گوید: وقتی که همراه علی بن ابی طالبس به سمت خوارج حرکت کردیم و به اردوگاه آنان رسیدیم، صدای قرآن خواندن آنان همچون آواز زنبور عسل به گوش می‏رسید[[3081]](#footnote-3081)، آنان اهل روزه داری، نماز خواندن و قرآن خواندن بودند اما از حد اعتدال گذشتند و به حد غلو افراطی‌گری رسیدند به طوری که‌این افراط به دلیل آن چه که عقل و تفکرشان بر آنان عرضه نمود، آنان را به مخالفت با اصول اسلام سوق داد. مانند تکفیر مرتکب شونده به گناه کبیره که به اذن خدا درباره عقاید و افکار آنان بحث خواهیم کرد. حتی برخی از آنان در این امر هم مبالغه کردند و هر کسی را که مرتکب هر نوع گناهی می‌شد حتی اگر گناه صغیره بود، کافر ومشرک ماندگار در آتش جهنم می‏دانستند[[3082]](#footnote-3082).

از جمله نتیجه‌این افراط که آنان را از حدود دین و اهداف متعالی آن خارج کرد، این بود که آنان هر یک از مسلمانان را که با آنان همفکر نبودند، تکفیر کردند و آنان را به کفر یا نفاق متهم نمودند و حتی آنان خون مخالفان خود را نیز مباح می‏دانستند.[[3083]](#footnote-3083)

برخی از آنان قتل زنان و فرزندان مخالفان خود را همچون دشمنان آشکار مباح می‎شمردند.[[3084]](#footnote-3084) بدون شک خوارج با آن صفاتی همچون جهل، افراط، درشتی و خشونتي که داشتند، محاسن و زیباییهای دین اسلام را به طور عجیبی زشت و نازیبا جلو دادند. این اغراق در تأویل و اجتهاد، آنان را از روح اسلام، زیبایی و اعتدال آن خارج کرد و آنان در این تعمق و غور خود راهی را پیمودند که محمدص آن را نگفته و قرآن کریم به آن فرا نخوانده بود و اما تقوایی که آنان به آن تظاهر می‌کردند از نوع تقوای کورکورانه بود و آن صلاح و خیرخواهی که در ظاهر امر به آن آراسته بودند، بر اساس تأویل ظاهری و آراستگی ظاهری بود و آنان به بهشت طمع داشتند و سعی کردند از طریق این تعمق و غلو در دین که منجر به خروج آنان از حد صحیح شد، به آن برسند.[[3085]](#footnote-3085) بنابراین پیامبرص از تعمق و تند روی در دین بر حذر می‏داشت چون آن با اعتدال و آسانی دین اسلام مخالف است و او همچنین خبر داد که تعمق کننده مستحق هلاک و خسران است و این حدیث صحیح از او روایت شده است که فرمود: تعمق کنندگان قطعاً هلاک می‏شوند.[[3086]](#footnote-3086) این را سه بار گفت. بر این اساس بی قاعدگی خوارج و مخالفت با آنان با این اصول برای ما روشن می‏شود و همچنین کسانی که بر روش آنان که بر اساس بی عدالتی و تندروی مخالف با آسانی و سهولت اسلام استوار است، می‏روند. زیرا اسلام دین سهولت و آسانی است و پیامبرص فرموده است: «دین آسان است و هر کس در دین افراط و تندروی کند مغلوب می‏شود پس درست عمل کنید و نزدیک به آن عمل کنید.»[[3087]](#footnote-3087).

2- جهالت نسبت به دین

یکی از بزرگترین آفتهای خوارج جهل آنان نسبت به کتاب و سنت و فهم نادرست و کم تدبیری و کم اندیشی آنان و قرار ندادن نصوص و آیات و احادیث در محل صحیح نزول آنهاست. ابن عمر اعتقاد داشت که آنان بدترین بندگان خدا هستند. او می‌گوید: آنان آیاتی را که درباره کفار نازل شدند، بر مؤمنان حمل نمودند[[3088]](#footnote-3088). وقتی درباره حروریة (خوارج) سوال شد، گفت: آنان مسلمانان را تکفیر می‌کنند و جان و مالشان را مباح می‏شمارند و چندین زن را به نکاح خود در می‌آوردند و اگر زنی نزد یکی از آنان بیاید، با وجود آن که همسر داشته باشد، او را به ازداواج خود در می‌آورد. من کسی را مستحق‏تر از آنان برای قتل نمی‏دانم[[3089]](#footnote-3089). از جمله جهالتهای آنان نسبت به شرع خداوند این است که اعتقاد داشتند حکمیت گناهی است که موجب کفر می‏شود و کسی که در این معصیت قرار می‏گرفت به اعتقاد آنان می‏بایست به کفر خود اعتراف می‌کرد سپس توبه او پذیرفته می‌شد[[3090]](#footnote-3090). این همان چیزی بود که آنان از **علی**خواستند آنان از علی خواستند که به کفر خود اعتراف کند سپس توبه کند، اینکه خوارج، علی و مهاجرین و انصار همراه او را خطاکار می‏دانستند و اعتقاد داشتند که خودشان از آنان عالم‏تر و در ارائه رأی و نظر سزاوارترند، به خداوند قسم این عین جهل و گمراهی است[[3091]](#footnote-3091).

از جمله جهالتهای ناشایست و کریه آنان این بود که وقتی عبدالله بن خبابس و زن باردار همراه او را یافتند، درباره اموری او را مورد سوال قرار دادند سپس نظر او را درباره عثمان و علیبجویا شدند و او از هر دوي آنان به خوبی تمجید کرد، بنابراین آنان بر او خشم گرفتند و او را تهدید به بدترین نوع قتل کردند و او را به قتل رساندند و شکم آن زن را شکافتند[[3092]](#footnote-3092).هنگاميكه یک خوک اهل ذمه از کنار آنان می‏گذرد، یکی از آنان آن را می‏کشد و سعی می‌کند که خود را از کشتن آن بری و بی حساب کند و در پی صاحب خوک گشته و او را به خاطر آن خوک راضی می‌کند. چه جای تعجب دارد، آیا در نزد کسی که ادعای اسلام داشته باشد حرمت خوکها بیشتر از حرمت خون مسلمانان است[[3093]](#footnote-3093). اما آن عبادت جاهلان است که هوس و شیطان در قلب آنان قرار داده است.[[3094]](#footnote-3094) ابن حجر می‌گوید: خوارج از آن جایی که مخالفان خود را تکفیر کردند، خون آنان را مباح دانستند اما اهل ذمه را رها کردند و گفتند: نباید عهدی که با آنان دارند، نقض کنند و به‌این ترتیب جنگ با مشرکان را رها کردند و به جنگ با مسلمانان مشغول شدند، همه ‌اینها از آثار عبادت جاهلان است کسانی که سینه و قلب شان به نور علم گشایش نیافته و به‌یک ریسمان مطمئن از آن چنگ نزده‏اند و در مورد آنان همین بس که در مقابل رسول‎الله ص و امر او سر برتافتند و ظلم را به او نسبت دادند. از خداوند سلامت را طلب می‏کنیم.[[3095]](#footnote-3095)

ابن تیمیه درباره آنان می‌گوید: آنان نادانانی بودند که به دلیل جهلشان از سنت و جماعت جدا شدند.[[3096]](#footnote-3096) به‌این ترتیب روشن می‏شود که جهل یکی از صفات آن طایفه از طوایف منتسب به اسلام بود و جهل یک مرض سختی است که صاحب خود را از جایی که احساس نمی‌کنند، هلاک می‏گرداند. و بلکه او قصد خیر دارد اما جهل او را در ضد آن (شر) قرار می‏دهد.[[3097]](#footnote-3097)

3- ایجاد تفرقه در اطاعت

ابن تیمیه: می‌گوید: آنان به دلیل گمراهی شان در اعتقاد نسبت به بزرگان هدایت و جماعت مسلمانان، از عدالت خارج شدند و گمراه گشتند، این برداشت رافضیها و سایر فرقه‏هایی همچون آنان است که از سنت خارج شدند و آنان آنچه را که روایت می‏شود ظلم است، کفر به حساب می‏آورند سپس احکامی‏را نزد خود بر کفر مترتب می‌کنند[[3098]](#footnote-3098) و به‌این گونه در اطاعت ایجاد تفرقه کردند و برای بر هم زدن اتحاد مسلمانان تلاش نمودند. این نگرش، موضع آنان را در مورد امیرالمؤمنین علی روشن می‏کند وقتی که از او دور شدند و در سخت ترین مواضع با او مخالفت کردند و از فرمان او سرپیچی کردند[[3099]](#footnote-3099)، این صفت در طول تاریخ همیشه از ویژگیهای آنان بوده است و هر کسی را که در موردی با آنان مخالفت می‌کرد با او عداوت و دشمنی می‌کردند به طوری که آنان خودشان به چندین فرقه تبدیل شدند، همدیگر را تکفیر می‌کردند و به‌این دلیل در میان آنان دشمنیها، اختلافات و ناملایمات بسیاری صورت گرفت[[3100]](#footnote-3100).

4- تکفیر به دلیل ارتکاب به گناهان و حلال دانستن خون و اموال مسلمانان

ابن تیمیه می‌گوید: شاخصه و تفاوت دومی‏که خوارج و اهل بدعت داشتند این بود که آنان به دلیل گناهان تکفیر می‌کردند و بر اساس تکفیر ناشی از گناهان، خون مسلمانان و اموالشان را حلال می‌کردند و این اعتقاد را دارند که سرزمینهای اسلامی ‏سرزمین جنگ است و سرزمینهای آنان سرزمین ایمان است. جمهور رافضیها نیز این نظر را دارند... این اصل بدعتهایی است که با نص سنت رسول‎الله ص و اجماع گذشتگان بدعت بودن آنها ثابت شده است. آنان گذشت را گناه و گناه را موجب کفر می‏دانند[[3101]](#footnote-3101). خوارج با افکار و آراء خاص خود متمایز هستند و بر اساس آنها از جماعت مسلمانان جدا شدند و آنها را جز دین دانستند که خداوند جز آن را نمی‏پذیرد و هر کس در این مورد با آنان مخالفت کند به گمان آنان از دین خارج شده و باید از آن اظهار برائت کند و حتی آنانی که در این مورد غلو می‌کنند قتل مخالفان خود را واجب دانسته و خون شان را حلال می‌کنند[[3102]](#footnote-3102).

از این رو بود که آنان عبدالله بن خباب را بدون دلیل به قتل رساندند فقط به‌این بهانه که او در نظر و رأی آنان با آنها موافق نبود[[3103]](#footnote-3103). ابن کثیر می‌گوید: آنان اقدام به کشتن زنان و کودکان می‏نمودند و شکم زنان باردار را می‏شکافتند و کارهایی انجام می‏دادند که کسی غیر از آنان چنین کارهایی را انجام نداده بود[[3104]](#footnote-3104). ابن تیمیه می‌گوید: بدعت اول نیز مانند بدعت خوارج و فقط به دلیل فهم و برداشت نادرست از قرآن بود و آنان قصد مخالفت با قرآن نداشتند اما چیزی از قرآن برداشت کردند که بر آن دلالت نمی‌کرد و گمان می‌کردند کسانی که مرتکب گناه می‏شوند، باید تکفیر شوند چون مؤمن همان نیکوکار پرهیزکار است و گفتند: هر کس نیکوکار و پرهیزکار نباشد، کافر است و در آتش جهنم جاودانه می‏شود. سپس گفتند: عثمان و علی و هر که آن دو را دوست بدارد مؤمن نیستند چون آنان به چیزی غیر از آن چه که خداوند نازل کرده است، حکم کردند. بدعت آنان دو مقدمه داشت:

اول: هر کس در عمل و یا در اظهار نظری اشتباه با قرآن مخالفت کند، کافر است.

دوم: عثمان و علی و کسانی که با آن دو بودند، این حالت را داشتند. بنابراین باید از تکفیر مؤمنان به دلیل گناهان و خطاهایشان پرهیز کرد و این اولین بدعتی بود که در اسلام به وجود آمد و اهل آن، مسلمانان را تکفیر کردند و خون و اموال آنان را حلال شمردند. احادیث صحیحی از پیامبرص در مذمت آنان و دستور به جنگ با آنان به ثبت رسیده‏اند[[3105]](#footnote-3105).

5- نسبتهای ناروا به پیامبرص

جایز دانستن مواردی همچون جور و ستم در مورد پیامبرص، که نسبت دادن آنها در حق پیامبرص جایز نیست، ابن تیمیه می‌گوید: خوارج بر خود رسول‎الله ص جایز دانسته‏اند که او ستم کند و در سنت خود گمراه گردد. و در این صورت اطاعت و پیروی از او را واجب نمی‏دانند. آنان فقط او را درباره آن چه که از قرآن به او رسیده است صادق می‏دانند و در مورد شرع و سنت که به زعم خودشان با ظاهر قرآن مخالفت دارد، او را صادق نمی‏دانند و اغلب اهل بدعتها و خوارج که بر این اساس از آنان تبعیت می‌کنند، روایت می‌کنند که اگر رسول‎الله ص چیزی را برخلاف گفته آنان بگوید از او تبعیت نمی‌کنند... آنان با هر دلیلی از خودشان دفاع می‌کردند یا آن روایت را نمی‏پذیرفتند و یا آن را تأویل می‌کردند و گاهی به سند آن ایراد می‏گرفتند و گاهی به متن آن ایراد می‏گرفتند، آنان پیرو حقیقت سنتی که پیامبرص آورد، نبودند و به آن اطمینان نداشتند و بلکه در مورد حقیقت قرآن نیز این نظر را داشتند[[3106]](#footnote-3106).

6- توهین و گمراه خواندن دیگران

از بارزترین صفات خوارج توهین به بزرگان و امامان هدایت و گمراه خواندن آنان و حکم دادن به خروج آنان از عدالت و راه درست است. این صفت در موضع ذوالخویصره در برابر پیامبر هدایتص روشن و آشکار می‏گردد وقتی که ذوالخویصره گفت: ای رسول‎الله عادل باش[[3107]](#footnote-3107) ذوالخویصره خودش را پرهیزکارتر از رسول‎الله ص دانست و در مورد رسول‎الله ص حکم به ستم و خروج از عدالت در تقسیم کردن نمود. این صفت در طول تاریخ همواره باآنان بود و به دلیل احکام و کارهایی که بر اساس آن صورت گرفتند، بدترین تأثیر را داشت.[[3108]](#footnote-3108)

7- بدگمانی

این صفت دیگر خوارج است که در حکم ذوالخویصره‌ی نادان درباره رسول هدایتص به عدم اخلاص او نمایان می‏شود وقتی که گفت: به خدا قسم در این تقسیم کردن عدالت رعایت نشد و درآن رضای خدا در نظر گرفته نشد[[3109]](#footnote-3109). ذو الخویصرة وقتی که دید رسول‎الله ص به بزرگان ثروتمند عطا نمود و به فقرا چیزی عطا نکرد، به‌این رفتار پیامبرص با ظن نگریست. این کار عجیبی است و انگیزه ها برای این کار زیاد هستند اما اگر انجام دهنده‌این کار رسول هدایتص باشد، همین کافی است که انسان حسن ظن داشته باشد، اما ذوالخویصرة این را نپذیرفت و به دلیل مرض روانی که داشت بد گمان شد و کوشید که‌این بیماری خود را با پوشش عدالت مخفی کند. به‌این دلیل ابلیس به او خندید و او را فریب داد و در دامهای خودش انداخت. بنابراین بهتر است انسان مراقب نفس خود باشد و در انگیزه و علل رفتار و اهداف خود دقت نماید و از هوای نفس خود بر حذر باشد و نسبت به حیله‌های ابلیس آگاه و بیدار باشد، چون او در بسیاری از موارد عمل زشت را با پوششی زیبا و براق می‏پوشاند و یک رفتار ناشایست را به نام اصول حق برای انسان توجیه می‏کند و یکی از چیزهایی که انسان را در مراقبت نفس خود کمک می‏کند و او را از حیله‌ها و دامهای شیطان نجات می‏دهد، علم است و اگر ذوالخویصره، ذره‌ای علم و یا فهم داشت در این دام گرفتار نمی‌شد[[3110]](#footnote-3110).

8- خشونت علیه مسلمانان

خوارج به خشونت و تندی مشهور بودند و آنان در برخورد با مسلمانان بسیار سر سخت و خشن بودند و سر سختی آنان به حد فجیعی رسید به طوری که خون، مال، آبرو و حیثیت مسلمانان را حلال می‏دانستند و آنان را دچار ترس و وحشت می‌کردند و به قتل می‏رساندند اما دشمنان اسلام، بت‌پرستان و سایر دشمنان را رها کرده و به حال خودشان گذاشته و اذیتشان نمی‌کردند، تاریخ صفحات سیاهی از اقدامات خوارج را در این مورد به ثبت رسانده است[[3111]](#footnote-3111) داستان عبدالله بن خباب و کشته شدن او را فراموش نکرده‌ایم بنابراین برخورد خوارج با مسلمانان همراه با خشونت، تندی و سر سختی بود و در برخورد با کافران نرم، ملایم و با گذشت بودند[[3112]](#footnote-3112). شارع شریعت آن را آسان و سهل توصیف می‏کند و به سر سختی علیه کفار و ملایمت و مهربانی با مؤمنان تشویق می‏کند و خوارج عکس این عمل کردند[[3113]](#footnote-3113). خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﮍ ﭼ الفتح: ٢٩

«محمدص پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند».

همچنین می‌فرماید:

ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯣ ﯤ ﭼ المائدة: ٥٤

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید هر کس از شما از دین خود برگردد، به زودی خدا گروهی دیگر را می‌آورد که آنان را دوست می‏دارد و آنان نیز او را دوست می‏دارند، اینان با مؤمنان فروتن و بر کافران سرافرازند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‏ترسند».

خوارج به عکس این آیات عمل کردند و مسلمانان را ترساندند و دچار رعب و وحشت کردند[[3114]](#footnote-3114) و اینها برخی صفاتی هستند که خوارج به آنها مشهور شدند.

هشتم: برخی از آراء و نظرات اعتقادی خوارج

با مرور زمان آراء و نظرات اعتقادی مخصوص خوارج جا افتادند و در این آراء با کتاب خدا و سنت رسول‎الله ص به مخالفت پرداختند و برخی از اثرات انحرافی این آراء، عبارتند از:

1- تکفیر کسی که مرتکب گناه کبیره شود

خوارج کسی را که مرتکب گناه کبیره می‏شود، تکفیر می‌کنند. به ماندگاری او در آتش جهنم حکم می‌دهند. آنان برای این اعتقاد خود به چندین دلیل استدلال می‌کنند:

به ‌این فرموده خداوند متعال استدلال می‌کنند که می‌فرماید:

ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ البقرة: ٨١

«آری کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را در میان گیرد، پس چنین کسانی اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ».

آنان به ماندگار بودن اهل گناه در آتش جهنم به‌این آیه استدلال می‌کنند و می‏گویند: گناه کاری که با گناه خود می‏میرد، برای او هیچ امیدی به رحمت خداوند وجود ندارد[[3115]](#footnote-3115). آنان گمان می‌کنند که گناه انسان را احاطه می‏کند و با وجود آن هیچ نیکی قابل قبول برای او باقی نمی‏ماند حتی ایمان او را نیز می‏برد اما واقعیت عکس آن چیزی است که آنان به آن اعتقاد دارند و این آیه‌ اعتقادشان را رد می‏کند که می‏گویند گناه انسان، او را در بر می‏گیرد و او را در جهنم ماندگار می‏کند. اما هیچ گناهی که انسان را فرا بگیرد و اعمال او را باطل کند و به سبب آن انسان در آتش جهنم ماندگار شود، جز کفر و شرک به خدا وجود ندارد. آیه‌ای که درباره‌ یهود نازل شده است، این مطلب را تائید می‏کند آنان به خدا شرک ورزیده بودند و از راه او بازگشتند. همچنین چیز دیگری که زعم و گمان آنان را باطل می‏کند، این است که خداوند پاک و منزه توضیح داده است که به محض به دست آوردن بدی موجب ماندگاری در آتش نمی‌شود بلکه باید آن گناه و بدی او را در بر بگیرد، که گفته می‏شود آن گناه شرک است. این سخن از ابن‏عباسس روایت شده است و همچنین معنی این آیه از او روایت شده است و می‌گوید: هر کس که آن قدر کفر بورزد تا کفرش او را در بر بگیرد، هیچ نیکی از او پذیرفته نمی‌شود و بر اساس آن چه که در سنت به تواتر به ثبت رسیده است که گناه کاران موحدین از آتش جهنم خارج می‏شوند، این برداشت و معنی بهتر است[[3116]](#footnote-3116). سپس این که خداوند می‌فرماید: « ﮜ ﮝ ﮞ » « هر کس که بدی به دست آورد »، کلمه سیئة در این آیه به صورت نکره آمده و شامل همه نوع گناه و بدی می‏شود. شیخ عبدالرحمن سعدی: می‎گوید: در این آیه منظور از سیئه، شرک است چون خداوند متعال می‌فرماید: «ﮟ ﮠ ﮡ » «و گناهش او را در میان گیرد»، یعنی گناه عامل خود رادر میان بگیرد و هیچ را ه نفوذی را برای او باقی نگذارد. این نوع گناه جز شرک نمی‌تواند باشد و هر کس ایمان داشته باشد، گناهش او را در میان نمی‏گیرد، و آنان (مشرکان) اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» خوارج برای تکفیر صاحب گناه به‌این آیه استدلال می‌کنند و همان گونه که دیدید این آیه علیه آنان است و این آشکارا بر شرک دلالت می‏کند و اینگونه است که هر اهل باطلی به‌یک آیه و یا حدیث صحیح برای قول باطل خود استدلال می‌کنند و به ناچار هر آن چه که به آن استدلال می‌کنند علیه خودشان است[[3117]](#footnote-3117). سایر دلایل آنان که علمای اهل سنت و جماعت به هر یک از آنان در جای خود پاسخ گفته‏اند.

می‌توان پاسخ به ادعای خوارج در مورد تکفیر صاحب گناه کبیره را به اجمال از چندین وجه ارائه کرد :

الف- مرتکب شونده به گناه کبیره اگر کافر شود حکمش مانند حکم کسی است که بعد از ایمان آوردن، کافر می‏شود: و حکم مرتد این است که باید کشته شود چون رسول‎الله ص فرمود: «هر کس را که دینش را تغییر داد، به قتل برسانید»[[3118]](#footnote-3118)، و همچنین می‌فرماید: خون یک فرد مسلمانی که شهادت بدهد که هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد رسول خداست، جز با یکی از این سه راه حلال نمی‌شود: قصاص نفس در برابر نفس، زناکار همسردار و کسی که دین خود را ترک کند و از جماعت جدا شود[[3119]](#footnote-3119). این دو حدیث و سایر دلایل درباره حکم مرتد، این معنا را می‏رسانند که هر کس بعد از ایمان آوردنش کافر شود حکمش قتل است. اما نصوص کتاب و سنت دلالت بر این امر دارند که زناکار، دزد و دشنام دهنده، به قتل نمی‏رسند، بلکه بر آنان حد جاری می‏شود. همان گونه که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ النور: ٢

«هر زن زناکار و هر مرد زناکاری را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند».

همچنین خداوند درباره حکم سارق می‌فرماید:

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ المائدة: ٣٨ «مرد و زن دزد را به سزای آن چه کرده‌اند، دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است».

درباره حکم شراب خوار از عمربن خطابس روایت شده است که مردی در دوره پیامبرص عبدالله نام داشت لقبش حمار بود و رسول‌اللهص را می‏خنداند و پیامبرص به خاطر شراب خواری به او تازیانه زد. روزی او را آوردند و پیامبرص دستور داد که او را تازیانه بزنند، یک نفر از حاضران گفت: خداوندا او را لعنت کن او چه فراوان شراب می‏خورد. پیامبرص فرمود: «او را لعن نکنید به خدا قسم من چیزی از او نمی‏دانم مگر این که او خدا و رسولش را دوست دارد.»[[3120]](#footnote-3120). پیامبرص دستور می‏دهد شارب خمر را تازیانه بزنند اما اورا به قتل نرسانند و حتی از لعن کردن او نیز نهی کرد و برای این مرد شهادت داد که او خدا و رسولش را دوست می‏دارد با وجود این که او بارها اقدام به شراب خواری کرده بود. اما برای او و دزد و زناکار حکم به تکفیر و قطع رابطه آنان با مسلمانان را نداد، برای آنان طلب استغفار می‏نمود و می‏گفت، علیه برادرتان، یاران شیطان نباشید[[3121]](#footnote-3121). صحابه و تابعین نیز بر این امر اجماع نظر دارند مگر افراد نادر که سخنشان اعتباری ندارد. همچنین اگر صاحب گناه کبیره کافر شود باید از همسر خود جدا شود و همچنین نمی‌تواند از یک مسلمان ارث ببرد و مسلمان هم از او ارث نمی‏برد، اما پیامبرص صاحب گناه کبیره را از همسرش جدا نکرد و او را از میراث متعلق به خود محروم نکرد و صحابه و تابعین نیز چنین کردند بنابراین به طور یقین ثابت می‏شود که صاحب گناه کبیره کافر نمی‌شود[[3122]](#footnote-3122).

ب: خداوند متعال، صاحبان گناهان کبیره را با وجود این که مرتکب گناه شده‎اند، مؤمن می‏نامد و می‌فرماید:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ الحجرات: ٩ – ١٠

«و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد، با آنکه تعدّی می‏کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر بازگشت میان آنها دادگرانه سازش دهید و از خدا پروا بدارید امید که مورد رحمت قرار گیرید.»

ابن کثیر: اهل کبیره را مؤمن می‏نامد ولی می‌گوید در عین حال باید با آنان جنگید و امام بخاری و دیگران به همین دیدگاه استدلال می‏نمایند و می‏گویند: مرتکب گناه از دین خارج نمی‌شود اگرچه گناهش بزرگ هم باشد، پس آنگونه نیست که خوارج و پیروانشان اعم از معتزله و امثال آنان می‏پندارند.[[3123]](#footnote-3123)این آیه نیز همانند آیه فوق می‏باشد که می‌فرماید:

ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ البقرة: ١٧٨

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! درباره كشتگان، (قانون مساوات و دادگري) قصاص برشما فرض شده است (و بايد در آن كسي را به گناه ديگري نگرفت، بلكه): آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن است. پس اگر كسي (از جنايتش) از ناحيه برادر (ديني) خود، گذشتي شد (و يكي از صاحبان خون‌بها كشنده را بخشيد، و يا حكم قصاص تبديل به خون‌بها گرديد، از سوي عفو كننده) بايد نيك رفتاري شود و (سختگيري و بدرفتاري نشود، و از سوي قاتل نيز به ولي مقتول) پرداخت (ديه) با نيكي انجام گيرد (و در آن كم و كاست و سهل‌انگاري نباشد). اين (گذشت از قاتل و اكتفاء به ديه مناسب) تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان. پس اگر كسي بعد از آن (گذشت و خوشنودي از ديه) تجاوز كند (و از قاتل انتقام بگيرد) او را عذاب دردناكي خواهد بود. ‏

ابن حزم: می‌گوید: خداوند عزیز و بزرگوار ابتدا اهل ایمان را که در میان شان قاتل یا مقتول وجود دارد، مورد خطاب قرار می‏دهد و خداوند متعال به صراحت بیان می‏کند که قاتل قتل عمد و ولی دم مقتول برادر هستند. می‌فرماید: «ﯜ ﯝ ﯞ »، بنابراین به درستی قاتل قتل عمد بر اساس نص قرآن مؤمن است و خداوند برای او به برادری دینی و ایمانی حکم می‏دهد و برای کافر یا مؤمنان چنین برادری نیست.[[3124]](#footnote-3124)

اینها برخی از ادله اهل سنت در جواب به خوارج و نظرشان درباره گناه کبیره هستند و این اعتقاد در نزد علمای اهل سنت ثابت شده و در کتابهایشان قید کرده‌اند که برخی از سخنانشان را به اطلاع شما می‏رسانم:

2- نظر آنان درباره امامت

امیرالمؤمنین علی می‌گوید: مردم به ناچار باید حکومت داشته باشند چه عادل و نیکو کار باشد و یا فاجر باشد. به او گفتند: حکومت نیکوکار را می‏دانیم، اما این حکومت فاجر، دیگر چیست؟ گفت: تا به وسیله آن راهها امن، حدها جاری و با دشمن جهاد شود و غنائم تقسیم گردد.[[3125]](#footnote-3125) بنابراین حکم امامت بر امت اسلامی‏واجب است چون اگر بدون امام باشند، همگی گناه کارند چون خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰓ ﭼ النساء: ٥٩

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید».

ابن کثیر درباره‌این آیه می‌گوید: در ظاهر امر - خداوند بهتر می‏داند - این آیه عام و مربوط به همه اولیای امر و علما می‏شود[[3126]](#footnote-3126). این معنی راجح است وجه استدلال از این آیه‌ این است که خداوند پاک و منزه اطاعت از اولیای امر مسلمانان که همان امامان هستند، را بر آنان واجب گردانیده است. امر به اطاعت بر وجوب نصب ولی امر دلالت دارد چون خداوند متعال به اطاعت از کسی که وجود نداشته باشد، امر نمی‏کند و اطاعت از کسی که وجودش اختیاری و مطلوب باشد، را واجب نمی‏کند. بنابراین امر به اطاعت از او، امر به‌ایجاد او را اقتضا می‏کند و دلالت بر این امر دارد که ‌ایجاد امام برای مسلمانان بر آنان واجب است[[3127]](#footnote-3127). رسول‌اللهص می‌فرماید: «هر کس بمیرد در حالی که بیعتی بر گردن او نباشد، به مرگ جاهلی مرده است»[[3128]](#footnote-3128). یعنی بیعت با امام و این به وضوح بر وجوب نصب امام دلالت می‏کند چون وقتی که بیعت بر گردن مسلمان واجب شده باشد و بیعت هم جز برای امام نیست، بنابراین امام نیز واجب است و صحابهش و همچنین بزرگان بعد از آنان بر وجوب امامت اجماع نظر دارند. از جمله موارد دیگری که وجوب امامت را حتمی‏می‏کند، آن دسته از احکام واجبی است که شریعت آنها را آورده است و جز امام کسی مسوول آنها نیست و این احکام بدون وجود امام درست نیست[[3129]](#footnote-3129). احکامی‏همچون جهاد، حج، اجرای حدود و سایر موارد که جز با قدرت و حکومت عملی نمی‏شوند[[3130]](#footnote-3130). شریعت روشن کرده است که از جمله حقوق امام، گوش دادن به او و اطاعت از او در غیر از معصیت خداوند متعال است. رسول‌اللهص می‌فرماید: هر کس از من اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است و هر کس از من نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده است و هر کس از امیر و فرمانروا اطاعت کند از من اطاعت کرده است و هر کس از امیر سرپیچی کند از من سرپیچی کرده است[[3131]](#footnote-3131). شریعت گذار اطاعت از امام را تا زمانی که به‌یک معصیت دستور ندهد، واجب کرده است و اگر به معصیت خدا دستور داد، اطاعت از او در آن مورد و کمک به او جایز نیست و باید در اطاعت از خدا تا جایی که امکان دارد به او کمک شود و از او خواسته شود که به اطاعت از خدا کمک نماید[[3132]](#footnote-3132) بنابراین موضع مسلمان، نصیحت برای اولیای امر مسلمانان است چون پیامبرص در حدیث صحیحی که از ابن رقیه تمیم بن اوس داریس روایت شده است می‌فرماید: «دین نصیحت است» این را سه بار گفت. گفتیم: نصیحت برای چه کسی ای رسول‌الله؟ فرمود: «برای خداوند عزیز و بزرگوار، برای کتاب او و رسول او و برای امامان مسلمانان و عامه آنان»[[3133]](#footnote-3133).

ابن حجر: می‌گوید: نصیحت امامان مسلمانان در واقع کمک به آنان در آنچه که مسوؤل انجام آن هستند و همچنین آگاه کردن آنان در صورت غفلت و پوشش دادن کجیهای آنان در صورت لغزش و ایجاد وحدت درباره آنان و بازگرداندن قلبهای رمیده به سوی آنان است. بزرگترین نصیحت به آنان دور کردن آنان از ظلم با آنچه که بهتر است، می‏باشد، از جمله امامان مسلمانان، امامان اجتهاد هستند و نصیحت به آنان با نشر علوم و کرامتها و بزرگواریهای آنان و ایجاد حسن ظن نسبت به آنان عملی می‏شود.[[3134]](#footnote-3134)

خوارج با این اصل راهنما مخالفت کردند و به دلیل کوچکترین دلایل بر امامان مسلمانان خروج کردند. آنان این کار را با امیرالمؤمنین علی که خدا از او راضی باشد و او را خشنود گرداند، انجام دادند، خونهارا ریختند، راهها را بستند، حقوق را تضییع نمودند و چنان مسلمانان را تضعیف کردند که دشمنان به آنان هجوم آوردند و به آنان ضربه زدند. اینها از جمله زیان و ضررهای خروج علیه امیرالمؤمنین علی بود. همچنین خوارج با شرط قریشی بودن امام که جمهور مسلمانان بر آن اجماع داشتند، مخالفت کردند و گفتند: این امر اختصاص به قریش ندارد و آنان هیچ مزیتی نسبت به دیگران ندارند بلکه هر کس که شایسته امامت باشد، بدون در نظر گرفتن نسبت او، جایز است امامت را به عهده بگیرد.[[3135]](#footnote-3135)

آنان در این‏باره برای عقیده و مذهب خود این استدلالها را آورده‎اند:

الف: گفتند: شرط قریشی بودن برای امامت عاقلانه نیست چون عقل مانع از این نمی‌شود که اگر کسی برای این امردر میان غیر از آنان وجود داشته باشد و از آنان بهتر باشد.

ب: خداوند نبوت را در یک قوم خاص قرار نداد، پس چگونه امامت را این گونه قرار می‏دهد؟

ج: قرآن بر این امر دلالت نمی‏کند چون خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮋ ﭼ الحجرات: ١٣

« همانا گرامی‏ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست »

د: آنان به‌این قول رسول‎الله ص استدلال کردند که فرمود: هیچ عربی بر هیچ عجمی‏جز به واسطه تقوا برتری ندارد[[3136]](#footnote-3136)

ه-: به‌این قول رسول‎الله ص استدلال کردند که فرمود: « اگر یک بنده حبشی دماغ بریده بر شما امیری کرد مادامی‏که کتاب خدا را در بین شما پیاده کند، از او بشنوید و از او اطاعت کنید »[[3137]](#footnote-3137).

و: انصار شرط قریشی بودن را تائید نکردند چون اگر آن شرط را تائید می‌کردند خواستار امامت برای خودشان نمی‌شدند و مهاجرین به واسطه آن به آنان پاسخ می‏دادند[[3138]](#footnote-3138).

ز: رسول‌اللهص افرادی از غیر قریش را برای امیری امتها، ولایتها و امارتهای بزرگ برگزید و هر آنچه که جایز باشد، برای فرعهای آن نیز جایز است و هر آن چه که ممنوع باشد برای فرعهای آن نیز ممنوع است[[3139]](#footnote-3139).

پاسخ به خوارج:

الف: استدلال آنان به عقل مردود است چون با وجود اثبات از طریق نص و اجماع، به عقل استدلال نمی‌شود.

ب: اما این که می‏گویند خداوند نبوت را در میان یک قوم خاص قرار نداد، این هم استدلال درستی نیست چون خداوند برای نبوت و رسالت شایسته ترین مردم را برمی‏گزیند و مردم نمی‌توانند به طور قطع بگویند که فلانی از فلانی شایسته تر است و انتخاب مخلوق با انتخاب خالق قابل مقایسه نسیت، اما مزیت قریش نسبت به دیگزان از جنبه عمومی‏است و آن به دلیل جایگاه دینی و اجتماعی آنان در دلهای مردم است.

ج: این که استدلال می‌کنند که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮋ ﭼ الحجرات: ١٣

و پیامبرص می‌فرماید: «هیچ عربی بر هیچ عجمی‏جز به تقوا برتری ندارد» به‌این مورد از دو جنبه جواب داده می‏شود:

د: منظور از این آیه و این حدیث، برتری طلبی میان عموم مردم است. بدون شک اگر کسی خود را به واسطه زیادی تقوی بر دیگری برتر بداند، او از آن فرد گرامی‏تر و در نزد خداوند بهتر و برتر است و این بدون توجه به امر امامت است. هدف آیه و حدیث مذکور اینگونه است چون دلالت هر یک از آنها عام است.

ه-: اما از جنبه امامت: بدون شک هر کس بیش از دیگران، عدالت، تقوی و شایستگی داشته باشد و سایر شرایط امامت نیز در او وجود داشته باشد، او شایسته تر است اما فراموش نکنیم که قریشی بودن یک شرط است و هیچ تعارضی بین این شرطها وجود ندارد.

و: این که می‏گویند باید از امیر اطاعت و فرمانبرداری شود، حتی اگر یک برده حبشی باشد، در این مورد هیچ اشکالی وجود ندارد و در این مورد چندین روایت وجود دارد از جمله‌این که پیامبرص فرمود: «حتی اگر یک بنده حبشی با سری همچون مویز باشد»[[3140]](#footnote-3140) و این منعی برای شرط قریشی بودن امام ندارد. واین در نزد اهل سنت برگرفته از این سه امر است:

این که بنده باید از جانب امام قریشی به عنوان امیر انتخاب شود و او امام اعظم نیست.

گفته شده است: بنده حبشی به عنوان مثال ذکر شده است اگر چه چنین چیزی اتفاق نیفتاد. همان طور که پیامبرص درباره کسانی که مسجدی ساختند فرمود: حتی اگر جای مسجد همچون جای تخم گذاری مرغ سنگخوار باشد[[3141]](#footnote-3141). و جای تخم گذاری مرغ سنگخوار نمی‌تواند مسجد باشد[[3142]](#footnote-3142).

وجوب اطاعت و فرمانبرداری از برده حبشی که امیر است، به جهت مبالغه ذکر شده است و یا به اعتبار آنچه که قبل از بندگی بوده است[[3143]](#footnote-3143).

ز: اما این که اعتقاد دارند که انصار بر حق بودن قریش را در خلافت تائید نکردند، این نادرست است بلکه درست این است که آنان به‌این امر اذعان کردند و برای بر حق بودن قریش در امر خلافت، اجماع حاصل شد. امام اشعری: می‌گوید: انصار در سقیفه بنی ساعده واقع در مدینه رسول‎الله ص گرد هم آمدند و خواستند با سعدبن عباده برای امامت بیعت کنند، این خبر به ابوبکر و عمرب رسید و آن دو همراه با عده‌ای از مهاجرین به سمت محل اجتماع انصار رفتند و ابوبکر به آنا خبر داد که امامت فقط در میان قریش است و با این سخن پیامبرص برای آنان استدلال آورد که پیامبرص فرمود: «امامان از قریش هستند»[[3144]](#footnote-3144). آنان نیز با فرمانبرداری این را پذیرفتند و مطیعانه به حق بازگشتند. بعد از این که انصار گفتند: یک امیر از ما و یک امیر از شما باشد و بعد از این که حباب بن منذر شمشیرش را بیرون کشید و گفت: من حرف اول و آخر را می‏زنم.... سپس با ابوبکرس بیعت کردند و بر امامت او اجماع و برخلافت او توافق نمودند و از فرمان او اطاعت کردند[[3145]](#footnote-3145).

ح: اما این که به‌این عمل پیامبرص استدلال می‌کنند که او برای امارت برخی از سرزمینها و سپاهیان افرادی غیر از قریش را منصوب می‌کرد، این مورد از استدلالشان نیز قابل قبول نیست چون آن مربوط به امامت عظمی‏نمی‌شود و ما این را درست نمی‏دانیم که آنان آن چه را در فرع جایز است برای اصل نیز جایز می‏دانند[[3146]](#footnote-3146).

ابن حجر: می‌گوید: این استدلال کسانی که خلافت را مخصوص قریش نمی‏دانند، می‏گویند که عبدالله بن رواحه و زید بن حارثه و اسامة و سایرین در جنگها فرمانده بودند، این امر به امامت عظمی‏ارتباطی ندراد بلکه بر اساس آن جایز است که امام کسی غیر قریشی را به عنوان جانشین در طول حیات خود انتخاب کند[[3147]](#footnote-3147)، والله اعلم.

دلایل اهل سنت که معتقد به شرط قریشی بودن امام هستند:

الف: پیامبرص فرمود: این امر (امامت) در میان قریش است و هر کس آن را از آنان دور کند، مادامی‏که دین را به پا کنند، خداوند او را در آتش جهنم بر زمین خواهد زد[[3148]](#footnote-3148).

ب: پیامبرص فرمود: «این امر همواره در میان قریش خواهد بود تا زمانی که دو نفر از آنان باقی باشند»[[3149]](#footnote-3149). در روایتی از مسلم آمده است: مادامی‏که دو نفر از مردم باقی بمانند[[3150]](#footnote-3150).

ج: پیامبرص فرمود: مردم تابع و پیرو قریش هستند[[3151]](#footnote-3151).

د: اجماع بر این امر که چندین نفر از علما آن را نقل کرده‌اند، از جمله آنان نووی است که در شرح این حدیث می‌گوید: «مردم پیرو قریش هستند»... الی آخر.

این احادیث و احادیث دیگر شبیه به آنها دلیل آشکاری هستند بر این امر که خلافت مختص قریش است و نباید آن را بر عهده کسی غیر از آنان قرار داد و در زمان صحابه و تابعین بر این اساس اجماع شده است و بعد از آنان نیز بر اساس احادیث صحیح به ‌این روش عمل کرده‌اند[[3152]](#footnote-3152). از جمله آنان قاضی عیاض است که نووی از او نقل کرده و می‌گوید: شرط آن است که امام قریشی باشد و این مذهب همه علما است. می‌گوید: ابوبکر و عمربدر روز سقیفه بر این اساس برای انصار استدلال آوردند و کسی از آنان منکر آن نشد. قاضی می‌گوید: علما این امر را جز موارد مورد اجماع به حساب آورده‏اند و از هیچ کس از گذشتگان سخن و یا عملی نقل نشده است که مخالف آنچه ذکر کردیم باشد، و همچنین کسانی که بعد از آن و در همه دوره‏ها آمده‏اند مخالفتی نداشته‏اند، می‌گوید: سخن نظّام، خوارج و اهل بدعت موافق او که امامت را برای غیر از قریش جایز می‏دانند، قابل اعتنا نیست و همچنین است سبک عقلی ضرار بن عمر که می‌گوید: اگر غیر قریشی از نبطیها باشد و یا غیر از آنان باشد، در صورت بی کفایتی قریشی و در صورتی که موردی از او سر بزند، از او مقدم‏تر هستند. این سخن باطل و دروغ را در حالی می‌گوید که‌این امر با اجماع مسلمانان مخالفت دارد. والله اعلم[[3153]](#footnote-3153).

از جمله افراد دیگری که‌این اجماع را نقل کرده‌اند، ماوردی[[3154]](#footnote-3154)، ایجی[[3155]](#footnote-3155)، ابن خلدون[[3156]](#footnote-3156) و غزالی[[3157]](#footnote-3157) هستند.

از علمای امروزی، محمد رشید رضا است که می‌گوید: اجماع بر قریشی بودن به نقل و عمل به اثبات رسیده است و محدثین موثق آن را روایت کرده و متکلمین و همه فقهای مذاهب اهل سنت به آن استدلال کرده‌اند و با تسلیم انصار و اذعان آنان نسبت به قریشیها و سپس اذعان اکثر امت در طی چندین قرن بر این اساس عمل شده است[[3158]](#footnote-3158). اما حافظ بن حجر بر این اجماع اعتراض دارد و می‌گوید:

برای نقل اجماع به تأویل روایت منقول از عمر در این باره نیاز است. احمد با استناد به رجال موثق از عمر نقل می‏کند که او گفت: اگر اجلم فرا می‏رسید در حالی که ابو عبیده مرده بود، معاذ بن جبل را جانشین خود می‌کردم، معاذ بن جبل انصاری از نسب قریش نبود و این روایت منسوب به عمر به دلیل انقطاع آن همان طوری که برخی از علما بیان کرده‌اند، ضعیف است[[3159]](#footnote-3159). امام جوینی نیز متمایل به عدم شرط قریشی نسب بودن، است[[3160]](#footnote-3160) و سخن ابوبکر باقلانی در این باره مختلف است او در کتاب الانصاف قریشی بودن را شرط می‏داند[[3161]](#footnote-3161) و در کتاب التمهید آن را شرط ندانسته است[[3162]](#footnote-3162). اکثر علمای معاصر شرط قریشی بودن را نفی می‌کنند. از جمله آنان: محمد ابو زهره در کتاب المذاهب الاسلامیة معتقد است که احادیث روایت شده فقط اخباری هستند که حکم به حساب نمی‏آیند[[3163]](#footnote-3163). از جمله‌این افراد عقاد است[[3164]](#footnote-3164) و همچنین دکتر علی حسنی خربوطی در کتاب الاسلام و الخلافة[[3165]](#footnote-3165) به جسارت احادیث مذکور را جعلی خوانده است. همچنین دکتر صلاح الدین دبوس در کتاب « الخلیفة تولیته و عزله » گفته است که‌این احادیث فقط اخبار هستند[[3166]](#footnote-3166) و همچنین استاد محمد مبارک: آنها را از باب سیاست شرعی متغیر با تغییر عوامل دانسته است[[3167]](#footnote-3167) و قول راجح و برتر قول جمهور مسلمانان مبنی بر شرط قریشی بودن برای امامت است[[3168]](#footnote-3168) چون دلایل آشکاری در حقانیت آنان برای این امر وجود دارند و همچنین صحابه و کسانی که بعد از آنان آمدند بر این نظر اجماع داشتند و دلایل مخالفان بر عدم شرط بودن نسب قریش مستدل نیستند. اما حقانیت قریش برای خلافت باید دو شرط داشته باشد :

اول: باید دین را به پا دارند. چون پیامبرص فرمود: این امر (امامت) در میان قریش است و مادامی‏که دین را به پا دارند، اگر کسی آن را از آنان دور کند خداوند او را در آتش جهنم بر زمین خواهد زد[[3169]](#footnote-3169).

دوم: این که امام دیگری بر صدر امر نباشد، اما اگر امامی‏باشد، آنان برای امامت مستحق نیستند. بنابراین شرط قریشی بودن امام در ابتدای ولایت و در هنگام انتخاب است نه در طول و ادامه امامت کسی دیگر. چون مبارزه با امام بر منصب نشسته و خروج علیه او چه قریشی باشد و یا غیر قریشی، جایز نیست[[3170]](#footnote-3170) مادامی‏که امر خدا را اجرا کند و از شرع خداوند منحرف نشود و از او کفر آشکار نبینیم. اما اگر به ‌آشکارا کفر ورزد، در این صورت این امر منوط به قدرت و تابع فقه مصلحتها و مفسده‏هاست.

نهم: بدگویی از برخی صحابه و تکفیر عثمان و علیب

خوارج امامت صدیق و فاروقب را قبول دارند و از این حیث از شیعیان رافضی متمایز هستند. آنان معتقدند که امامت ابوبکر و عمر امامت شرعی است و در صحت آن و شرعی بودنش شک و تردیدی ندارند و امامتشان با رضایت و علاقمندی مؤمنان بوده و آن دو بر راه مستقیمی‏که خداوند به آن دستور داده رفته‏اند و تغییر و تبدیل در آن ایجاد نکردند تا این که خداوند متعال عمر آنان را با عمل صالح و خیرخواهی شان برای رعیت که موجب رضایت او بود، به پایان رساند، این اعتقاد آنان بر حق و درست است و آن دو بزرگوار ب آنگونه بودند کسی جز آنانی که گرفتار عقیده رافضیها شدند، در این مورد شک نمی‏کند. این اعتقاد خوارج درباره شیخین همراه با استوری و درستی بود و آنان در این مورد موفق بودند اما در مورد خلفای بعد از آن دو دچار اشتباه شدند به طوری که شیطان رانده شده آنان را رهبری نمود و از راه حق و درست در اعتقادشان نسبت به عثمان و علیب خارج کرد و آنان را به انکار امامت عثمانس در زمانی که دشمنان و مخالفانش علیه او به پا خاستند، سوق داد، همان طور که آنان امامت علی را نیز بعد از حکمیت انکار کردند و بلکه اعتقاد ناشایست آنان را به تکفیر آن دو و تکفیر طلحه، زبیر، معاویه، عمرو بن عاص، ابو موسی اشعری، عبدالله بن عباس و اصحاب جمل و صفین کشاند و خوارج توهینهایی به طور عام به‌این صحابه بزرگوار نسبت می‏دادند و به برخی از آنان نیز به طور خاص توهین می‌کردند. توهین عام خوارج نسبت به آنان این بود که اعتقاد داشتند آنان کافر شده‏اند و علما این اعتقاد ناشایست آنان را در کتابهای خود گرد آوری کرده‌اند[[3171]](#footnote-3171). امام ابو الحسن اشعری: می‌گوید: همه خوارج امامت ابوبکر و عمر را قبول دارند و امامت عثمان را در زمانی که آن حوادث موجب خشم علیه او شد، انکار می‌کنند، آنان امامت علی را قبل از این که حکمیت را بپذیرد قبول داشتند و وقتی که حکمیت را پذیرفت امامت او را انکار کردند، آنان معاویه و عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری را تکفیر می‌کنند[[3172]](#footnote-3172).

ابن تیمیه می‌گوید: شیطان خوارج وقتی که مسلمانان در دوره خلفای سه گانه، ابوبکر، عمر، عثمانش متحد و یکپارچه بودند، سرخورده بود و وقتی که امت در دوره خلافت علی دچار تفرقه شد، شیطان خوارج را در موضع خروج یافت. آنان خروج کردند و علی و معاویه و طرف داران آن دو را تکفیر کردند و نزدیک ترین طایفه به حق یعنی علی بن ابی طالب با آنان جنگید[[3173]](#footnote-3173). شهرستانی بعد از برشمردن گناهان کبیره فرقه خوارج می‌گوید: آنان در دوری جستن از عثمان و علیل اجماع داشتند و آن را بر هر طاعتی مقدم می‏دانستند. او درباره حکمیت اول می‌گوید: آنان به خاطر حوادثی که پیش آمد و موجب دشمنی آنان با عثمان شد، از عثمان بدگویی کردند و درباره اصحاب جمل و اصحاب صفین نیز بدگویی کردند[[3174]](#footnote-3174). او بعد از این که ذکر می‏کند که ارزقیها معتقد به تکفیر علی هستند، می‌گوید: ارزقیها بر اساس این بدعت عمل کردند و تکفیر عثمان، طلحه، زبیر، عائشه، عبدالله بن عباس و سایر مسلمین و ماندگاری آنان در آتش جهنم را بر آن افزودند[[3175]](#footnote-3175). این اعتقاد به محض شنیده شدن، بطلانش آشکار می‏گردد و اعتقاد به آن، گمراهی و انحراف و کنار نهادن حق است. شیطان به واسطه‌این اعتقاد خوارج، آنان را در پی هوس کشاند و آنان نیز پیروان او شدند و این اعتقادشان درباره ‌این اصحاب رسول‌اللهص که نامشان ذکر شد، به چند دلیل باطل است:

اول: خداوند متعال درباره آنان خبر داد و فرمود: ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ «بهترین امتی که برای مردم پدیدار شد ». و همچنین رسول‌اللهص خبر داده است که آنان بهترین امت هستند و خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭷ ﭼ آل عمران: ١١٠

«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به کار پسندیده فرمان می‏دهید و از کار ناپسند باز می‏دارید و به خدا ایمان دارید».

خداوند متعال در این آیه شریفه آنان را این گونه گرامی ‏می‏دارد که آنان بهترین امتی هستند که برای مردم پدیدار شدند. و این به دلیل اقدام کامل شان به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است و این محقق نشده است مگر این که آنان به کمال ایمان ویقین قوی رسیده و صفات بهترین بودن را که در این آیه ذکر شده است، محقق نموده‏اند. ابو عبدالله حاکم با اسناد به ابن‏عباسس درباره‌این قول خداوند عزیز و بزرگوار: ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) می‌گوید: « آنان همان کسانی بودند که همراه با رسول‌الله از مکه به مدینه مهاجرت کردند»[[3176]](#footnote-3176) و پیامبرص فرمود: بهترین مردم، مردم قرنی هستند که من در میانشان بودم، سپس قرن دوم و سپس قرن سوم[[3177]](#footnote-3177). قرن پیامبرص بهترین مردم بودند چون آنان زمانی که مردم به پیامبرص کفر ورزیدند، به او ایمان آوردند و وقتی مردم او را تکذیب کردند، آنان او را صادق دانستند و او را یاری کردند و وقتی مردم او را خوار نمودند، جهاد کردند و او را پناه دادند[[3178]](#footnote-3178)، صحابه‏هایی که خوارج مارقین معتقد به کفرشان هستند، همان کسانی بودند که با رسول‌الله از مکه به مدینه مهاجرت کردند و آنان در پیشاپیش کسانی هستند که‌این ثنا و تمجید ارزشمند، آنان را در بر می‏گیرد، آنان اهل هجرت بودند و کسانی بودند که زمانی به پیامبرص ایمان آوردند که مردم به او کفر داشتند و آنان بودند که همراه پیامبر ص جهاد کردند و او را یاری دادند و از نوری که همراه با او نازل شده بود، تبیعت نمودند. بنابراین در این دو آیه و حدیث شهادت خداوند و رسول او برای عموم صحابه است که آنان بهترین امت محمدص هستند[[3179]](#footnote-3179) و بارزترین این صحابه، همچون علی، زبیر، طلحه و سایرین جزء کسانی هستند که احادیثی در حق آنان روایت شده است که آنان از اهل بهشت هستند و رسول‌الله‌این مژده را به آنان داده است.

دوم: شهادت خداوند مبنی بر ایمان حقیقی و ثابت آنان که در جاهای زیادی از کتاب عزیز او آمده است:

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯯ ﭼ آل عمران: ٦٨

«در حقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم، همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و نیز این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده‏اند» عبارت «والذین امنوا» و کسانی که‌ایمان آورده‏اند، در لفظ بر همه صحابه بزرگوارش صدق می‏کند چون آنان بهترین کسانی هستند که بدون بحث و نزاع شامل این خطاب می‏باشند، اما خوارج، خداوند قلبشان را منحرف کرد و با شهادت خداوند علیم و خبیر مبنی بر حقیقت ایمان صحابه‌ای که تکفیرشان نمودند و یا از آنان دوری جستند، هدایت نشدند[[3180]](#footnote-3180).

سوم: پروردگار تبارک و تعالی در کتاب استوار و ارزشمند خود خبر داده است که از صحابه راضی است و آنان نیز از او راضی هستند: خداوند به آنان وعده جاودانگی در باغهای بهشتی و رستگاری عظیم، داده است و می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ التوبة: ١٠٠

«و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود و آنان نیز از او خشنودند و برای آنان باغهایی آماده کرده که از زیر درختان آن نهرها روان است، همیشه در آن جاودانه‏اند. این است همان کامیابی بزرگ »

خداوند متعال در این آیه به صراحت بیان کرده است که از پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار خشنود است. و این یک دلیل قرآنی آشکار است که کسانی که به کفر آنان معتقد هستند، گمراه و مخالف خداوند بزرگوار و متعال هستند چون کسی را تکفیر کردند که خدا از او خشنود است و بدون شک تکفیر کسی که خداوند از او راضی باشد، مخالفت با خداوند بزرگوار و متعال و طغیان و سرکشی است و این صفت رافضیها و خوارج از دین خارج شده می‏باشد[[3181]](#footnote-3181).

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ الفتح: ١٨

«به راستی خدا هنگامی‏که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند، از آنان خشنود شد و آن چه دردلهایشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد».

خداوند متعال در این آیه رضایت و خشنودی خود را از سپاه‌ایمان صحابه رسول‎الله ص که در میانشان، علی، طلحه، زبیر و عثمانش بودند و در حدیبیه حاضر شدند، اعلام می‏کند که در آنجا عثمان به عنوان فرستاده رسول‎الله ص، در مکه بود و پیامبرص به جای او بیعت کرد و دست خود را به جای دست او قرار داد و برای عثمان، دست پیامبرص مایه خیر شد[[3182]](#footnote-3182).

چهارم: کفر از قومی‏که خداوند متعال درباره آنان خبر داده وکفر، فسق و عصیان را در نظر آنان ناخوشایند کرده است و آنان را از راه‌یافتگان قرار داده است، دور و بعید می‏باشد:

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ الحجرات: ٧

«و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست اگر در بسیاری از کارها از رأی و میل شما پیروی کند قطعاً دچار زحمت می‏شوید، لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت آنان ره‌یافتگانند». خداوند در این آیه خبر می‏دهد که‌ایمان را محبوب ترین چیز در نزد آنان قرار داده است و از آنان جز کارهایی که شایسته است و با ایمان سازگار است سر نمیزند و به ‌این دلیل مستحقند که راه‌یافتگان باشند. همانگونه که ‌این آیه شریفه آن را بیان کرد، مشخص نیست این بهترین انسانها، چگونه بر اساس گمان رافضیها و خوارج مارقین کفر می‏ورزند در حالیکه آیات خداوند بر آنان تلاوت می‏شود و رسول او در میان آنان است؟ و بلکه آنان چگونه کفر می‏ورزند در حالیکه خداوند کفر را در نظر آنان ناخوشایند کرده و آنان را جز ره‌یافتگان قرار داده است؟. بنابراین خوارج نادان با این گمان خود درباره کفر عثمان، علی، طلحه، زبیر، ابن‏عباس، عائشه، عمرو بن عاص، ابو موسی اشعری، معاویه و اصحاب جمل و صفین که جز صحابه بزرگوار بودند، از راه راست منحرف شدند[[3183]](#footnote-3183).

دهم: ویژگیها و گرایشات خوارج در عصر حاضر

نشانهها و گرایشات خوارج امروزه به تدریج در میان گروهها و مسلمانان ظاهر می‏شوند که به شکلها و قالبهای مختلفی از گروهها، افراد، دعوتها، حرکتها، گرایشات، شعارها، روشها، اسلوبها، مواضع، رفتارها و گرایشات فردی و گروهی و نظیر آنها به چشم می‏آیند که در هنگام آشکار شدن بذرهای اعتقادی، فکری و رفتاری خوارج نمایان می‏شوند و اعلام خطر می‌کنند[[3184]](#footnote-3184). از جمله‌این نشانهها سخت گیری در دین بر نفس و در فشار قرار دادن دیگران، تظاهر به علم و غرور، در رأس قرار گرفتن کم سن و سالها و بی تجربهها، کمی‏صبر، ضعف حکم، استبداد در رأی، نادان خواندن دیگران، توهین و بدگویی نسبت به علما و بدگمانی به آنان و تحقیر آنان و دوری و تنفر نسبت به آنان، تندی در برخورد با دیگران، سختی در برقراری ارتباط و تفاهم با آنان، قابلیت پراکندگی و جدایی و سهولت متهم کردن دیگران، سختی گرد هم آمدن واتحاد، تکفیر و سایر نشانه‏های غلو که مجموعه‌ای از علل و اسباب در به وجود آمدن آنها سهیم هستند:

1- جهل و بی اطلاعی نسبت به علوم شرعی

کسی که به واقعیت اکثر صاحبان گرایشات متمایل به ویژگیهای خوارج، بنگرد و در آنها تأمل کند، پی می‏برد که آنان به جهل و فهم و درک ضعیف در دین و دریافت سطحی از علوم شرعی متمایز هستند و هنگامی‏که در رأس امور مهم و مصالح بزرگ قرار می‏گیرند، بیشتر در معرض لغزشها، خلط مسائل، احکام عجولانه و مواضع بحرانی و متشنج قرار می‏گیرند[[3185]](#footnote-3185) چون توانایی احاطه بر فقه مصالح و مفاسد و علم به مراتب آنها، را ندارند و همچنین به آحاد نصوص مرتبط با قضایای معین جهل دارند چون منکرات عام به سیاست شرعی مرتبط نیست و این مسائل همچون طهارت، نماز، حج و احوالات شخصی که غالباً حق در آنها بر اساس دلایل مفصل استوار است، موجب بروز فتنه‏ها می‏شوند و بلکه رسیدن به علم در این گونه موارد بر این پایهها استوار است:

الف: دلایل شرعی عام و اصولی که امور زیادی در ضمن آنها قرار می‏گیرند.

ب: اهداف شرعی

ج: موازنه بین مصالح و مفاسد

د: دلایل تفصیلی

برای عموم عوام و حتی علمای کم تجربه فهم قضایای کلی و عام ممکن نیست هر چند که فهم نصوص جزئی برایشان امکان پذیر باشد و همچنین فهم مقاصد شریعت جز با استقراء مجمل نصوص و تصرفات شارع ممکن نیست. بنابراین فقه مقاصد فقهی مهم است که هر کس به آن دست نمی‏یابد بلکه جز کسی که مدارج علمی‏را پیموده باشد و بر واقعیت حال اشراف داشته و در احتمالاتی که وقوع آنها مورد ظن است، دقت نظر داشته باشد، نمی‌تواند به آن دست یابد. و موازنه بین مصالح و مفاسد احتیاج به فهم شریعت و مقاصد آن و فهم واقعیت و مراتب مفاسد و مصالح دارد و همه‌این امور جز توسط علماء دست یافتنی نیستند[[3186]](#footnote-3186). اگر علمای متوسط و ضعیفی که کتاب خدا و سنت رسولش را نمی‏فهمند، در رأس امور عام قرار گیرند، مسلمانان پراکنده و در امور خود دچار تفرقه می‏شوند چون اگر بزرگانی در میان عوام مردم نباشند که نظر و رأی خود را ارئه نمایند، توافق بر هیچ امری برای آنان متصور نیست، بنابراین باید به بزرگان و صاحب نظران رجوع شود.

2- خواندن و مطالعه کتابها بدون معلم

یکی از علتهایی که در شکل گیری تفکر غلو سهیم است، علم آموزی از راه غیر اصولی خود و رغبت و حرص شدید به علم بدون کمک هیچ معلم و یا راهنما است که جویندگان علم قبل از این که در علم به کتاب و سنت مسلّط و مطمئن گردند اقدام به استخراج نمودن احکام در مسائل سخت پیچیده می‌کنند و در نتیجه دچار لغزش می‏گردند. این حالت از جانب دو نوع از جوانان دیده می‏شود:

جوانانی که در زندان بوده و با سختیها و شکنجه ها مواجه بوده‌اند.

جوانانی که وارد زندان نشده و در معرض سختیها و مصیبتها نبوده‌اند، که نتیجه تلخ آن آشوب فکری و بلای غلو می‏شود که مسلمانان را به سختی پراکنده و بر تفرقه و جدایی آنان می‏افزاید: و این معضل دلایلی دارد، از جمله:

الف: روی گردانی از علماء: اهل غلو به‌این دلیل این راه و روش اشتباه را پیموده‏اند، چون عده‌ای از هوی و هوس پرستان که خود را منتسب به علم می‏دانند، برخی انحرافات را به وجود آورده‏اند، در نتیجه‌این اهل غلو به تدریج اعتماد خود را نسبت به علمای هوی و هوس پرست و سخنان آنان هر چند که حق هم باشند، از دست می‌دهند سپس سوء‏ظن بر این افراد غالب می‏گردد و دایره روی گردانی خود از علما را وسیع تر می‌کنند و علمای صادق و اهل عمل را نیز در این دایره قرار داده و اعتماد خود را نسبت به آنان نیز از دست می‌دهند و هر عالم سختکوشی که در موردی با رأی و نظر مورد توجه آنان، مخالفت کند، نسبت به او بی اعتماد می‏شوند و ازاو روی بر می‏گردانند. در اینجاست که خطر کمین کرده و تفرقه و پراکندگی به وجود می‏آید یکی از علمایی که در دیدارش با جوانان گفتگو می‌کرد، گفت: آن چه که من از آن ترس دارم این است که بی اعتماد شدن نسبت به علما، شما را به‌یکی از این دو امر و یا هر دو با هم سوق خواهد داد، که عبارتند از: اجتهاد کردن بدون آمادگی و توانایی کافی و شناخت شایستگی برای این کار و یا مراجعه به کتابها و دریافت از آنها بدون کمک گرفتن از کسی؛ که در هر دو این موارد خطرهای زیادی وجود دارد.

یکی از جوانان گفت: ما هم زمان در هر دو این حالتها قرار گرفته‌ایم[[3187]](#footnote-3187).

ب: زیاده روی و غلو در نکوهش تقلید کردن: قرآن کریم تقلید و اهل آن را سرزنش کرده و گذشتگان را از این روش بر حذر داشته است. خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ البقرة: ١٧٠

«چون به آنان گفته شود: از آن چه خدا نازل کرده است، پیروی کنید، می‏گویند: نه، بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم، پیروی می‏کنیم، آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی‌کرده و به راه صواب نمی‏رفته‏اند؟»

از میان اقوال امامان در این باره قول امام شافعی است، که می‌گوید: کسی که علم را بدون استدلال و دلیل فرا گیرد همانند کسی است که در تاریکی شب هیزم جمع می‏کند و پشته هیزم را حمل می‏کند در حالی که در آن یک مار افعی قرار دارد و او را نیش می‏زند ولی خودش متوجه نیست[[3188]](#footnote-3188). احمد می‌گوید: از من تقلید نکنید و از مالک، ثوری و اوزاعی تقلید نکنید، بلکه از جایی که آنان دریافت کرده‌اند، علم را به دست آورید[[3189]](#footnote-3189). ابو یوسف می‌گوید: بر کسی حلال نیست که حرف و نظر ما را بگوید مگر این که بداند ما آن را از کجا گفته‌ایم[[3190]](#footnote-3190). جوانان این مطالب را می‏خوانند و می‏خوانند که تقلید کننده در نزد عالم همچون کودک در آغوش مادر است و فرقی بین تقلید کننده و حیوان نیست[[3191]](#footnote-3191). بنابراین از تقلید از علما دوری می‌کنند و در دوری کردن از تقلید و مذمت آن مبالغه می‌کنند و گمان می‌کنند که هدایت یافتن به واسطه صحابه اولین، تابعین، علمای صادق و استفاده از روشهای آنان و راهنمایی با فتواهای تقویت شده با دلیل و استدلال آنان، جزء تقلید نکوهیده است بنابراین صدور فتوی را برای خود جایز می‏دانند در حالیکه برای آن آمادگی ندارند و به کتابها روی می‏آورند تا از آنها احکام استخراج کنند و آراء و نظرات عجیبی را استنباط می‌کنند و در این میدان غور می‌کنند در حالی که اهل آن نیستند بنابراین دچار سستی و جور می‏شوند و از حدود تجاوز می‌کنند. این جوانان نتوانستند به خوبی امور را تشخیص داده و مسائل را باز کنند و سخنان صحیح را از سخنان ضعیف و نادرست بشناسند و نصوص را به خوبی در محل نزول خود قرار ندادند و در جایی که تعمیم جایی نداشت، تعمیم دادند. در جایی که باید روی می‌آوردند، روی بر گرداندند و در جایی که باید باز می‏ایستادند، اقدام کردند. بنابراین نصوصی که تقلید را مذمت می‌کنند عام نیستند بلکه آنها در حالتهایی خاص صدق می‌کنند[[3192]](#footnote-3192). ابن عبدالبر بعد از این که روایات و احادیث نقل شده در مذمت تقلید را ذکر می‏کند در انتهای این باب می‌گوید: همه ‌اینها برای غیر از عامه مردم هستند و عامه مردم در مسأله‌ای که پیش آمده حتماً باید از علمای خود تقلید کنند چون آن مسأله با استدلال قابل تبیین نیست و بدون داشتن علم آن قابل قبول نمی‏باشد. چون علم درجاتی دارد که رسیدن به اوج آن جز با کسب پائین ترین سطح آن امکان پذیر نیست و این یک مانع بین عامه مردم و استدلال و دلیل خواستن است. «والله اعلم». در سخنان علما درباره‌این که عامه مردم باید از علمای خود تقلید کنند، اختلاف نظری وجود ندارد. آنان این آیه را مد نظر دارند که خداوند بزرگ می‌فرماید:

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ الأنبياء: ٧

«اگر نمی‏دانید از پژوهندگان کتابهای آسمانی بپرسید».

بنابراین کسی که علم و بینشی نسبت به دین ندارد باید از عالم آن تقلید کند و همچنین علما دراین مورد که عامه مردم نباید فتوا دهند، اختلاف نظر ندارند چون - البته خدا بهتر می‏داند - آنان نسبت به معانی که بر اساس آنها حلال و حرام کردن و رسیدن به علم، امکان پذیر می‏شود، نا آشنا و بی اطلاع هستند[[3193]](#footnote-3193). عموم این جوانان درباره علوم شرعی و لوازم و مقدمات آنها بی اطلاع هستند و از سوال کردن از علما و کمک گرفتن از آنان در تفسیر دوری می‌کنند و نتیجه‌این کار در اثر اضطراب و آشوب فکری، تلخ و ناگوار می‏شود.

ج: مطابقت دادن سخنان نادرست، بر سخن حق و درست: این یک آفت بزرگ است و هر کس از آن دوری کند نجات می‏یابد بنابراین مشکل کسانی که امروز و دیروز در غلو خوارج گرفتار آمده‏اند، در استدلال شان نیست بلکه در مطابقت دادن آن چیزی است که به واقعیت و مراد آن استدلال می‌کنند. وقتی که خوارج علیه امیرالمؤمنین علی شوریدند و او را متهم به کفر کردند... و گفتند: لا حکم الّا لله، حکم جز برای خدا نیست، علی گفت: سخن حقی است که باطل از آن برداشت می‏شود[[3194]](#footnote-3194). برخی از معاصران نیز در آن چه که دیگران گرفتار شده‏اند، واقع شده‏اند، چون در مطابقت دادن سخنان درست و عادلانه، اشتباه می‌کنند و نتیجه آن جسارت پیدا کردن علیه احکام و ارائه آرائی منحرف و نامتعادل می‏شود. از جمله‌این سخنان به عنوان مثال اینها هستند:

تقلید نکوهیده است:

این سخن حقی است که قرآن و سنت بر آن دلالت می‌کنند و امامان عالم و فاضل از تقلید کردن نهی کرده‌اند در اینجا چندین مطلب مهم وجود دارد که برای این که‌ این سخن در جای درست و مورد نظر خودش قرار گیرد، باید آنها را اعلام و بیان نمود :

تقلید باطل و نکوهیده قبول بدون دلیل و حجت سخن دیگران است[[3195]](#footnote-3195).

تقلید برای کسی که قادر به اجتهاد باشد، نکوهیده و برای کسی که در اجتهاد کردن عاجز باشد، جایز است[[3196]](#footnote-3196).

خواندن کتابهای علمای قدیم و استفاده بدون تعصب از آراء و نظرات آنان، تقلید نکوهیده به حساب نمی‏آید بلکه جوینده علم بهتر است که آنچه را که گذشتگان درباره آن مسأله گفته‏اند، قبل از حکم کردن درباه آن، بداند تا به‌ این ترتیب با آراء و فهم و درک آنان از مسأله، ارشاد گردد[[3197]](#footnote-3197).

عطاء: می‌گوید: شایسته نیست کسی برای مردم فتوا صادر کند مگر این که به اختلاف مردم علم داشته باشد. اگر اینگونه نباشد آن علمی ‏که موثق‏تر از علم موجود در نزد اوست را رد می‏کند[[3198]](#footnote-3198). قتاده می‌گوید: هر کس اختلافات میان مردم را نشناسد، شمه‌ای از فقه را به دست نخواهد آورد[[3199]](#footnote-3199). یحیی بن سلام می‌گوید: کسی که نسبت به اختلافات شناخت ندارد، شایسته نیست که فتوا دهد و کسی که به سخنان دروغ علم نداشته باشد، نباید بگوید این در نزد من دوست داشتنی‏تر است[[3200]](#footnote-3200). اما برخی از معاصران در مطابقت دادن عدم جایز بودن تقلید، به خطا رفته و آن را به طور یکسان بر مردم عوام و علما حمل کرده‌اند و بین توانا، ناتوان و بین اصول و فروع تفاوتی قائل نشده‏اند. حال نتیجه چه می‏شود؟ روی گردانی از سخنان علما و حتی این امر به سفیهانه خواندن آراء علما و کنار نهادن روشهای آنان رسیده است چون این تقلید مذموم است. سپس جسارت نسبت به فتوی و استخراج مستقیم احکام از قرآن و سنت و بدون فراگیری علومی‏که ‌این امر را برایشان میسّر نماید[[3201]](#footnote-3201).

- آنان کسانی هستند و ما هم برای خودمان کسی هستیم:

این سخن جالبی است که موجب اعجاب برخی از معاصران شده است چون این سخن به معنی توجه به خود و خودداری از تحت فرمان دیگران بودن است و این چیزی است که برخی از مردم به آن رغبت دارند. این سخن را امام فقیه ابوحنیفه: گفته است. اما برخی از مردم گوینده آن و ویژگیهای او ومناسبت آن را فراموش کرده‌اند و به محض خواندن آیه قرآن و یا حدیث بلافاصله احکام را از آن می‏گیرند و به ندرت به شرح و درک امامان و علما از آن آیات و احادیث توجه می‌کنند و در نزد آنان مانعی برای بی ارزش دانستن آنها وجود ندارد و وقتی به‌این افراد گفته شود: چه کار می‏کنید؟ صبر کنید و درنگ نمائید و در احکام علما تأنی و تأمل کنید و ابتدا به فهم و درک علمای خود توجه کنید، می‏گویند: آنان کسانی هستند و ما هم برای خود کسی هستیم. بله شما از حیث ساختار بدنی و طبیعتهای بشری با هم مساوی هستید، اما آیا می‏دانید صاحب این عبارت کیست؟ و مناسبت آن چیست؟ او یک امام عالم و فقیه است که خداوند با یک فهم واندیشه نافذ و برتر و علمی‏سرشار و تقوای قلب بر او منت گذاشت و آن را در جایی خاص به زبان آورد و گفت: اگر سخنی از قرآن یا سنت باشد، من به آن دو اقدام می‏کنم اما اگر سخن صحابی باشد من از آن خارج نمی‏شوم و اگر سخن یک تابعی باشد، آنان کسانی هستند و ما هم برای خود کسی هستیم[[3202]](#footnote-3202). بنابراین باید موضع سخن و مناسبت آن معلوم می‏شود تا این که در مطابقت دادن آن به انحراف نرویم. بله آنان علمایی مجتهد هستند. اما آیا شما هم این چنین هستید؟[[3203]](#footnote-3203)

روش صحابهش **دریافت مستقیم از قرآن وسنت بود**:

برخی از معاصران بعد از اینکه روش صحابه بزرگوار در میان مردم قدیمی‏و کهنه شده است، آن را دوباره در پیش گرفته و برای استخراج احکام به قرآن و سنت روی آورده‏اند و راهنمایی گرفتن از فهم علمای اسلام روی گردانده‏اند و می‏گویند: قرآن و سنت برای ما کافی است و فهم و درک مردگان برای ما حجت و استدلال نیستند، آن دو منبع صاف و زلال هستند و ما آن را با هیچ چیزی کدر و آلوده نمی‏کنیم. در اینجا آنان اشتباه کرده و تیرشان به خطا رفته است[[3204]](#footnote-3204). چون دریافت مستقیم و برخورد بی واسطه با قرآن و سنت، حد وحدود و شرایط خاص خود را دارد. هر مسلمانی می‌تواند به طور مستقیم با قرآن و سنت در تعامل باشد تا اینکه اصول عقاید و اخلاق، پندها، عبرتهای روشن و ارزشمند را بشناسد. خداوند سبحان و متعال این امور را آشکار نموده و به کامل‏ترین شکل بیان نموده است به طوری که مادامی‏که انسان زبان قرآن را بداند در فهم آنها با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شود. اما شناخت امور دقیق و ریز در عقاید و احکام، دایره‌اش تنگ‏تر و محدودتر از مورد قبلی است به طوری که فقط افراد با کفایت و توانمند می‌توانند وارد آن شوند. همان کسانی که به علومی ‏فراتر از زبان و اصول و حدیث مجهز هستند که آنان را در فهم نیک و استنباط دقیق توانمند نموده و از انحراف در برابر امور متشابه و امور پنهان و پوشیده باز می‏دارد و صحابه بزرگوار بر اساس این تفکیک آگاهانه عمل کرده‌اند. وقتی که مسائل برای آنان پیش می‏آمدند و در معرض امور واقع می‌شدند، اگر آن امور از نوع اول بودند، به آسانی و سهولت کامل به آنها پی می‏بردند و اگر از نوع دوم بودند یعنی متشابه و پنهان بودند اقدام نمی‌کردند تا اینکه از علما و فقهای خود سوال می‌کردند. این روشی است که پیروی از آن شایسته است که همان روش عقل و حکمت است و از جمود محفوظ می‏دارد و از آشوب و هرج ومرج جلو گیری می‏کند[[3205]](#footnote-3205). برداشت و فهم بدون معلم از مسائل توسط برخی منتج به نتایج و اثرات سوء و خطرهایی بزرگ شده است که مهمترین آنها کنار نهادن میراث علوم و فنون مختلف گذشتگان، گردنکشی و تکبر در مقابل علما، گرایش سطحی و ظاهری در فهم نصوص، اقدام و جسارت به فتوا دادن و افکار اهل غلو است[[3206]](#footnote-3206).

اسلام به ما آموخته است که علم ابوابی دارد همان گونه که آدابی دارد و خوشبخت کسی است که علم را از راه مخصوص آن فرا گیرد و به آداب آن آراسته گردد و ما در طول تاریخ کسی را ندیده‌ایم که به طور مستقیم به قرآن و سنت بپردازد و بر اساس فکر خود عمل نماید و احکام را در اولین گامهای خود استنباط کند و بعد از آن به سخنان گذشتگان بنگرد و یا از آنها روی بگرداند ما این روش را از کسی ندیده‌ایم مگر گروه‏ اندک خوارج عرب بدوی جاهل که از فقه بی بهره و از فقها بی نصیب بودند و خوارجی که به راه آنان رفتند[[3207]](#footnote-3207).

علما از دریافت علم به طور مستقیم از کتابها بدون راهنمایی گرفتن از آراء و درک و فهم اهل علم، بسیار برحذر داشتند چون این یکی از ابواب تحریف، اشتباه، تبدیل احکام، بدون علم سخنی را به خدا نسبت دادن، حلال کردن حرام وحرام کردن حلال می‏باشد. ابن جماعه در جریان یادآوری آداب جوینده علم در انتخاب یک شیخی که از او علم فرا گیرد و از او اخلاق را بیاموزد، می‌گوید: باید جوینده علم تلاش کند که شیخ او از جمله کسانی باشد که بر علوم شرعی اشراف کامل داشته و در کنار آن با بزرگان موثق عصر خود بحثها و نشستهای فراوان و طولانی داشته باشد و کسی نباشد که علم را از میان ورقهای کتابها فرا بگیرد و با بزرگان ماهر و با تجربه همنشینی نداشته باشد.

شافعی: می‎گوید: هر کس در درون کتابها به جستجوی احکام بپردازد، احکام را تباه خواهد کرد. یکی از علما می‌گوید: یکی از بزرگترین مصیبتها دریافت علم از روزنامه‏هاست[[3208]](#footnote-3208).خدا خیر دهد کسی را که‌این اشعار را گفته است:

1) من یأخذ العلم عن شیخ مشافه-ة یکن من الزیغ و التصحیف فی حرم

2) و من یکن آخذا للعلم من صحف فعلم-ه عن-د اهل الع-لم کالعدم

1- هر کس که علم را به طور شفاهی از شیخی فرا بگیرد از انحراف و خطا و اشتباه در امان خواهد بود.

2- و هر کس آن را از روزنامه‏ها بگیرد علم او در نزد اهل علم همچون عدم و نیستی است.

علمای سلف گفته‏اند: قرآن را بر مصحفیها (قرآن فروشها) نخوانید و علم را از روزنامه نگاران فرا نگیرید[[3209]](#footnote-3209).

ابوزرعه می‌گوید:یک روزنامه نگار برای مردم فتوا نمی‏دهد و یک مصحفی برای آنان قرآن نمی‏خواند[[3210]](#footnote-3210).

خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﭼ الأنبياء: ٧

«اگر نمی‏دانید از پژوهندگان کتابهای آسمانی بپرسید».

خداوند متعال دوست ندارد کسی قبل از محقق شدن امور به آنها بپردازد و آنهارا آشکار و منتشر نماید، که در این صورت صحیح نخواهد بود[[3211]](#footnote-3211)، معنی این عبارت این نیست که ما مردم را از درس خواندن و علم آموزی منع کنیم بلکه فراگیری علم یک واجب است و از گهواره تا گور مطلوب است، ما می‏گوییم: مردم هر چه قدر درس بخوانند باز هم به اهل تخصص محتاج و نیازمند خواهند بود. علم شرعی اسباب و ادواتی دارد که آنان به تحصیل آنها اقدام نکرده‌اند و اصولی دارد که در شناخت و فراگیری آنها ممارست نداشته‏اند و فروع و مکملاتی دارد که وقت‏شان و کارهایشان به آنان اجازه نداده که به آنها بپردازند[[3212]](#footnote-3212).

نه جسارت و گستاخی و رهایی و شتاب بی قید و بند باشد و نه تنبلی و سستی، جمود فکر واندیشه، ممنوعیت بحث و بررسی و محدودیت و تحریم برای تعقل باشد، بلکه ما فقط یک جدیت و تلاش همراه با تأنی و اثبات کردن، اندیشه وتاکید کردن و سوال کردن درباره ‌اشکالات پیش آمده می‏خواهیم، و بهترین امور حد متوسط آنها است[[3213]](#footnote-3213).

3- کوتاهی بسیاری از علما در انجام وظایف خودشان

علما وارثان پیامبرانند بنابراین شایسته است که در جامعه راهبر و راهنما باشند و وجود ادبی، علمی‏و مرجعی خود را به کمک اخلاق، تلاش و علم‏شان در میان مردم تحمیل کنند، آنان وظیفه دارند که برای ساختن جامعه‌ای سالم بر اساس دین و علمی‏که از این دین آموخته‏اند، حرکت کنند و هر یک از حاکم و محکوم را در محل صحیح خود قرار دهد، یعنی حاکم را به پایبندی به شریعت الهی باز گردانند که از این طریق ظلم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه از بین می‏رود و همچنین محکومین را به پایبندی به اوامر و نواهی الهی باز گردانند که از این طریق فساد اخلاقی، روحی، رفتاری جامعه برطرف شود و یا این که علما حداقل در این راه تلاش کنند و با توجه به میزان خلوص نیت مردم برای خدا و به مقدار تلاشی که برای اصلاح ارائه می‌کنند، اصلاح جامعه محقق شود. علما همواره در جامعه نقش رهبری و پیشگامانه داشته‏اند و مردم نیز چه حاکمان و چه محکومان، این نقش را برای آنان قائل بوده‌اند.

رهبران سیاسی بی‎دین (علمانیها) در میان مسلمانان فقط بعد آن ظاهر شدند که علما در نقش خود در رهبری امت و ارشاد آن کوتاهی کردند. مردم هرگز به کسانی دیگر به جای علمای خود راضی نمی‌شدند و امت اسلامی‏در همه گوشه‏های دولت علمای خود را دوست داشتند و آنان را بزرگ می‏داشتند و در اطراف آنان گرد می‏آمدند و در هنگامی‏که مسأله دشواری برایشان پیش می‏آمد و مصیبتی آنان را در بر می‏گرفت، بعد از خداوند سبحان و متعال به آنان پناه می‏بردند چون مردم جایگاه علما و قدرت آنان را در ایجاد تحرک و پوشش هر گونه مصیبتی که بر آنان نازل می‌شد، می‏شناختند و همچنین حکام نیز ارزش و احترام علما را یا به خاطر علاقه به آنان و یا به خاطر ترس از آنان نگه می‏داشتند علمای مسلمانان نیز همیشه مشغول به درس و تحصیل نبودند، بلکه آنان پیشاپیش مجاهدان و مبارزان و پیشاپیش امر کنندگان به معروف و نهی از منکر قرار داشتند و در شادیها و غمها شریک امتشان بودند و برخی از آنان به‌این دلیل با مصائب و مشکلاتی مواجه شدند، اما این امور آنان را در پرداختن به وظایفشان سست و بی رمق نکرد[[3214]](#footnote-3214)، چون آنان معنی وارث بودن پیامبران را فهمیده بودند.

علما همان فقهای اسلام و کسانی هستند که فتواها بر اساس سخنان آنان در بین مردم ارائه می‌شد و فقط آنان به استنباط احکام می‏پرداختند و به ثبت قواعد حلال و حرام عنایت داشتند[[3215]](#footnote-3215). علما همان امامان دین هستند که‌این منزلت و جایگاه عظیم را به واسط اجتهاد، صبر و یقین به دست آوردند

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

السجدة: ٢٤

«و چون شکیبایی کردند و به‌ایات ما یقین داشتند برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می‌کردند».

علما وارثان پیامبران هستند که علم را از آنان به ارث برده و آن را در سینه خود حمل می‌کنند و همه اعمال خود را بر اساس آن تطبیق می‏دهند و مردم را به آن فرا می‏خوانند. علما گروهی هستند که برای فهم در دین خدا از این امت دور شدند سپس به وظیفه دعوت و مأموریت هشدار دادن می‏پردازند بنابراین باید در میان مردم باشند و به عنوان وارثان پیامبران به وظیفه خود عمل کنند و از انزوا و دوری جستن از مردم و مشکلات آنان و اکتفا به وظیفه ابلاغ و هشدار بیرون بیایند و بلکه تربیت، تهذیب، ارشاد و راهنمایی مردم و صبر و شکیبایی بر همراهی و ملازمت با آنان و حل مشکلات فکری، روانی، اجتماعی، سیاسی و... مردم را بر اساس شرع خداوند متعال در پیش گیرند.

بنابراین علما هدایت گران مردم هستند که هیچ عصر وزمان بدون آنان نیست تا این که امر خداوند بیاید و آنان تا قیام قیامت در رأس طایفه منصوره قرار دارند. رسول‎الله ص می‌فرماید: «طایفه‌ای از امت من همواره به امر الهی خواهند پرداخت که کسانی که آنان را خوار کنند و یا با آن مخالفت کنند، ضرری به آنها نمی‏رسانند تا این که امر الهی محقق شود و آنان پشتیبان مردم هستند»[[3216]](#footnote-3216). لذا شایسته نیست که بسیاری از علما از وظایف خود در قبال دعوت خداوند متعال شانه خالی کنند و مردم را بدون یک رهبری که آنان را به سوی خیر و رستگاری رهنمون کند، رها کنند.

4- شیوع ظلم و حکم کردن بر اساس قوانین و ضعی

از مهم ترین عواملی که منجر به بروز پدیده غلو می‏شود، سرکوب سیاسی ناشی از ظلم به افراد و ملتهاست و ظلم به مردم چیزی است که با اهداف شریعت و آنچه که خداوند و رسول اوص در محقق شدن عدالت و نفی ظلم به آن امر کرده ند، مخالف است[[3217]](#footnote-3217).

5- برداشت نادرست از برخی آراء متفکران مسلمان معاصر

همانگونه که خوارج، برخی از آیاتی که درباره کفار نازل شده بودند، را به دروغ و بهتان به گروهی از بهترین صحابه نسبت می‏دادند، در عصر حاضر گروهی از جوانان متعصب و پر شور و احساس که در علم شرعی و فهم از دین کم بهره و کم بضاعت هستند، برخی از آراء متفکران معاصر مسلمانان را بیشتر از حد خودشان، تأویل می‌کنند و با این دلیل وارد مسائل دشوار و سختی می‏شوند[[3218]](#footnote-3218).

6- گسترش فساد میان مردم

یکی از بزرگترین مصیبتهایی که امت اسلامی‏در این عصر گرفتار آن شده است، فساد اعتقادی، انحراف شدید از روش اهل سنت و جماعت و ظهور بدعتها در میان مسلمانان می‏باشد و بسیاری از آنان هنوز حقیقت شهادتی را که صبح و شب به زبان می‏آورند: لا اله الّا الله محمد رسول‌الله و هدف این عبارت و شرطها و حقیقت آن را نمی‏فهمند. دشمنان اسلام کوشیده‏اند که کلمه توحید را از محتوای کامل خود خالی کنند و اسلام را فقط در گفتن شهادتین و یا به زبان آوردن آن دو و اجرای شعائر محصور کنند و همه دین را دور از حیات قرار دهند تا مسلمانان در آن صورت در سستی، ذلت، خواری و شکست روحی در مقابل طغیان مادی و آراستگی دروغین زندگی، به سر ببرند، همان چیزی که امروزه حال مسلمانان است[[3219]](#footnote-3219). فساد اخلاقی در میان مردم منتشر شده است و دشمنان اسلام بر این ایجاد فساد اشراف دارند و فساد شیوع یافت و به شکلی همه‏گیر شد که برخی از بزرگان از اصلاح مجدد مأیوس شدند و از این جاست که‌این یأس و ناامیدی در درون برخی از جوانانی که برای انجام عمل اسلامی‏پرشور هستند، عکس العملهایی خشن و خشمناک ایجاد می‏کند و این عکس العملها شکلهای مختلف و متفاوتی دارند، برخی از آنان همراه با آن جریان می‏روند و برخی دیگر یک موضع منفی دشمنانه در پیش می‏گیرند و خود را این گونه قانع می‌کنند که ‌این جامعه‌ای که به‌این اندازه گرفتار فساد اخلاقی و اعتقادی شده است، به هیچ وجه خیری در آن وجود ندارد و شاید هم برخی از آنان این گونه حکم بدهند که آن یک جامعه کافر است[[3220]](#footnote-3220).

7- عدم تزکیه نفس

یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن بدعت تکفیر، عدم تزکیه نفس به سبب ضعف جنبه تربیتی است که منجر به غرور و استبداد می‏شود و انسان را بیشتر از توجه و عنایت به خود و نفس خود، به عیبهای دیگران مشغول می‏کند که منجر به عدم تزکیه نفس می‏شود ومرضهای خطرناکی چون شتابزدگی، برتری طلبی با طاعت، هوی خواهی، کوچک شمردن مردم، عدم احترام به آنان و شاید اخراج آنان از دین، از این حالت به وجود می‏آیند.

اینها برخی از اسباب و دلایلی بودند که موجب بروز پدیده غلو در عصر حاضر شده‏اند.

مهمترین نشانه‏های غلو در عصر حاضر

نشانه‏های غلو در عصر حاضر فراوان هستند از جمله آنها:

1- سخت گیری در دین بر خود و دیگران

یکی از نشانه‏های غلو در عصر حاضر، خارج شدن از روش اعتدال در دین است همان روشی که پیامبرص بر آن بود. در حدیثی که ابوهریرهس روایت کرده است، پیامبرص از این امر بر حذر نموده و می‌فرماید: «این دین آسان است و کسی که در دین افراط و تندروی کند مغلوب دین می‏شود.»[[3221]](#footnote-3221) سخت گیری در دین بیشتر از کمبود درک و فقاهت در دین ناشی می‏شود و این دو، یعنی سخت گیری در دین و کمبود درک و فقاهت در دین از بارزترین نشانه‏های خوارج هستند و اغلب کسانی که امروزه به گرایشات خوارج متمایل هستند، این دو خصلت در وجودشان یافت می‏شود[[3222]](#footnote-3222).

از نشانه‏های غلو سخت گیری و ترک سهولت و راحتی است، اهل غلو چیزهایی را از مردم می‏خواهند که طاقت آن را ندارند و آنان را ملزم به چیزهایی می‌کنند که شرع آسان به آن ملزم نکرده است، آنان توانایی و تفاوتهای مردم، توانمندیهای آنان، متفاوت بودن آنها و فهم آنان و اختلاف این درک وفهم را در نظر نمی‏گیرند. بنابراین با آنان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که نمی‏فهمند و چیزهایی از آنان می‏خواهند که توانایی انجام آنها را ندارند. از جمله علل سخت گیریها، پرهیزکاری و پارسایی بی مورد و نادرست، جهل به مراتب احکام و جهل به مراتب مردم است و اما مجال و صورت و شکل آن، کلی نگری و استدلال برای همه صحبت کردن با مردم به گونه‌ای که درک نمی‌کنند، ترک راحتی و الزام چیزهایی که شرع آنها را ملزم نکرده است[[3223]](#footnote-3223).

2- کبر و غرور

از نشانه‏های بارز پدیده غلو در عصر حاضر خود برتر بینی، غرور و ادعای علم در زمانی است که می‏بینی هیچ یک از آنان حتی در بدیهیات علم شرعی و احکام و قواعد دین شناختی ندارند و یا این که علم و شناخت اندکی در این‏باره دارند بدون این که اصول، ضوابط، فقه واندیشه‌ای راسخ داشته باشند و گمان می‌کنند که با این علم اندک و فهم و درک نادرست همه علوم گذشتگان را و آیندگان را به دست آورده‏اند در نتیجه با توجه به غرور خود علم علما را نمی‏پذیرند و در پی طلب علم نمی‏روند و به وسیله ‌این غرور هلاک می‏گردند و باعث هلاک دیگران می‏شوند. و خوارج اولیه نیز این گونه ادعای علم و اجتهاد داشتند و به علما عیب و ایراد می‏گرفتند در حالی که خودشان نادان ترین مردم بودند[[3224]](#footnote-3224).

این خود برتر بینی و غرور منجر به‌این شد که افراد کم سن وسال و ضعیف عقل دعوت را بدون علم و فقه به دست بگیرند. و برخی از مردم نیز عده‌ای از آنان را به عنوان رئیس و بزرگ خود در نظر گرفتند و آنان بدون علم فتوا دادند و بدون فقه و درک در مسائل حکم کردند و بدون تجربه واندیشه و رجوع به اهل علم و فقه و تجربه واندیشه با مسائل و حوادث مهم و بزرگ مواجه شدند حتی برخی از آنان به علما و بزرگان بی احترامی ‏می‌کردند و برای آنان ارزش فائل نمی‌شدند و هرگاه برخی از بزرگان بر خلاف میل و مذهب و یا برخلاف موضع او فتوا می‏دادند، از آنان با لفاظی چون، کوتاهی، ناتوانی، ترس و خیانت، سادگی و آگاهی و درک اندک بدگویی می‌کردند. این گونه مسائل باعث شیوع تفرقه و فساد عظیم و ایجاد نهال کینه علیه علما و بی احترامی‏و عدم توجه و اعتنا به آنان و سایر مواردی شد که ضرر هنگفتی را بر دین و دنیای مسلمانان وارد ساخت[[3225]](#footnote-3225).

3- استبداد رأی و نادان خواندن دیگران

یکی از نشانه‏های برجسته اهل غلو در عصر حاضر، تعصب نسبت به رأی و عدم توجه و اعتنا به رأی دیگران و انکار حق از جانب آنان مادامی‏که همفکر و هم رأی نباشد و از جمله عللی که باعث ایجاد این تعصب به رأی و میل به آن می‏شوند، عبارتند از: علم اندک، ارائه رأی با ذهن خالی، خود پسندی و خود رأی و پیرو هوی و هوس بودن.

آفت خود پسندی و خود رأی بودن و تعصب به آن صاحبان خود را در زمانهای قبل از ما به مهلکه‏های خطرناک و بزرگی کشانده است آنچه ذوالخویصره نادان را متزلزل کرد. ابن جوزی می‌گوید: آفت او این بود که او به رأی خود راضی شد و اگر درنگ می‌کرد می‏دانست که هیچ رأی و اندیشه‌ای فراتر از رأی رسول‌اللهص نیست[[3226]](#footnote-3226). و آنچه که‌یاران ذوالخویصرة را منحرف کرد این بود که آنان به رأی و نظر خود راضی شدند و نسبت به دیگران سوءظن داشتند. خوارج اهل عبادت بودند اما این اعتقاد را داشتند که از علی عالم تر هستند و این یک مرض سختی است[[3227]](#footnote-3227)، که آنان را در مهلکه قرار داد. این بیچارگان و درماندگان اسیر الفاظی شدند که خوب آنها را نمی‏فهمیدند و به کسی که آنها را برای آنان روشن می‌کرد و به آنان می‏فهماند گوش ندادند چون فکر می‌کردند نظر درست رأی و نظر آنان است و غیر از آن اشتباه و نادرست است.

محمد ابوزهره می‌گوید: الفاظ ایمان، لا حکم الا لله و دوری جستن از ظالمان بر ذهن آنان چیره شد و آنان به اسم این الفاظ خون مسلمانان را مباح کردند و سرزمینهای اسلامی ‏را با خونهای پر رنگ آغشته کرده و به هر جایی هجوم بردند[[3228]](#footnote-3228) این تعصب منفور آنان را از پاسخگویی به حق بعد از روشن شدن آن بازداشت. امیرالمؤمنین‎علی با آنان مناظره کرد و ابن‏عباسس با آنان مناظره کرد و بهانه‏های آنان را بر طرف کردند و شبهات شان را رفع نمودند و دلایل و استدلالهایی قاطع در برابر آنان ارائه کردند و با برهانهایی روشن زبان آنان را بستند اما جز برخی از آنان جواب ندادند و بسیاری از آنان به مباح کردن خون مسلمانان پرداختند. این تعصب نسبت به رأی و جاهل خواندن دیگران با اصول مهمی‏در اسلام همچون مشورت، نصیحت و خیرخواهی منافات دارد.

4- بدگویی و تخریب علمای اهل عمل

عصر ما شاهد هجوم‏غریب و پدیده‌ی عجیب تعدّی و تجاوز به حرمت علمای درستکار و ضربه زدن به آنان با خنجرهای انحراف و گمراهی است، روزنامه‏ها، مجلات، کتابها، مقاله‏ها، حلقه و سالنهای درس نمونه‏های زیادی از این جملات و هجومها را به خود دیده‏اند و این حالت شدیدترین ضررها را به امت اسلامی‏وارد نموده و اجتماع پراکنده آنان را پراکنده‏تر و جمع متفرق آنان را متفرق‏تر کرد و عمیق و ریشه‌ای شد. بدون شک تخریب و بدگویی از علما دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از: علم آموزی بدون معلم، فهم نادرست از برخی عبارتهای علما، پیروی از هوسها و حسادت. برخی از جوانان به اسلوب ناشایستی روی آورده‏اند که همان دنبال کردن عیبها و لغزشهای علما و گرفتن سخنان و آراء شاذ و نادر آنان و تحریف کردن سخنان آنان از منظور اصلی شان است. آیا این کارها را به‌این علت انجام می‌دهند که هجوم همه جانبه خود در توهین و تخریب علمای قدیم و جدید که با افکارشان مخالف هستند و روشهای به دور از اعتدال آنان را تائید نمی‌کنند، توجیه نمایند؟ کارهای آنان به ضرر و زیان اسلام و موجب چشم روشنی دشمنان اسلام ازجمله صهیونیستها و بت پرستان شده است. علما از این عمل و روش زشت و ناپسند که نشان دهنده جهل و مرض و کینه صاحب آن است، به خاطر خطر آن بر مسلمانان برحذر داشته‏اند چون آن عمل در واقع اجرای برنامه‏های دشمنان دین و تحقق یافتن بدون رنج و زحمت اغراض آنان است[[3229]](#footnote-3229). ابن تیمیه در حالی که از روایت اقوال ضعیف به نقل از امامان و علما نهی می‏کند، می‌گوید: این چنین مسأله ضعیفی را نباید کسی به نقل از یکی از امامان و بزرگان مسلمانان چه به قصد عیب و ایراد گرفتن بر او و چه به قصد تبعیت از او، ذکر کند. چرا که‌این یک نوع خرده گرفتن بر بزرگان و پیروی از سخنان ضعیف است. و وزیر تاتارها به‌این طریق بین مذاهب اهل سنت فتنه‌ایجاد می‌کرد و حتی آنان را به خروج از سنت و جماعت فرا می‏خواند و آنان را به مذهب رافضیها و اهل بی دینی گرفتار می‏نمود[[3230]](#footnote-3230).

کسانی که علمای درستکار امت را تخریب و بدنام می‌کنند، به برنامه‏های یهودیان، مسیحیان، طاغوتیان و برنامه‏های جاسوسی آنان خدمت می‌کنند خواه متوجه‌این امر باشند و یا نباشند و کسانی که همواره با این کار خود به بدنام کردن و تخریب چهره علمای امت می‏پردازند، از روش و شیوه اهل سنت وجماعت دور می‏شوند، روشی که در آن گفته می‏شود: علماء پیشین گذشتگان و علمای تابعین بعد ار آنان اهل خیر و نیکویی و اهل فهم و درک و نظر هستند و جز به نیکی یاد نمی‏شوند و هر کس از آنان به بدی یاد کند، بر این راه نیست[[3231]](#footnote-3231). کسانی که به تخریب چهره علمای درستکار امت می‏پردازند باید بدانند، گوشت این علما مسموم و روش خدا درباره هتک حرمت بدنام کنندگان آنان معلوم و مشخص است. و این کسی که ادعای علم دارد نمی‏داند که اعتبار حکم دادن درباره‌اشخاص بر اساس کثرت فضیلتهای آنان است. ابن‎قیم: می‌گوید: هر کس دارای علمی‏در شرع باشد و در واقع به طور قطع معلوم شود که‌این فرد بزرگواری که در اسلام گامهای خیر و آثار نیک داشته و برای اسلام و اهل آن در جایگاهی قرار گرفته که اگر گاهی مرتکب خطا و لغزش شود، معذور است و بلکه به دلیل اجتهاد خود اجر می‏برد بنابراین در این صورت جایز نیست که در آن مورد از او تبعیت شود و جایز نیست که جایگاه و امامت و پیشوایی او در دل مسلمانان تباه گردد[[3232]](#footnote-3232). اگر علمای امت اسلامی‏بد نام شوند، چه کسی برای آنان باقی می‏ماند؟ جوانانی کم سن و سال و کم تجربه باقی بمانند که خوب تلاوت نمی‌کنند، زبانی را به خوبی بلد نیستند و توانایی آن چنانی در بسیاری از علوم شرعی ندارند؟

این روش تخریب شخصیت علما مایه چشم روشنی دشمنان اسلام است چرا که‌این روش یک نسل بدون رهبر را ایجاد می‏کند و آیا دیده‌اید که‌یک نسل بدون رهبر به رستگاری برسد؟

در میان امتهای گذشته بدترین چیز، علما و بزرگانشان بوده‌اند بنابراین در میان آنان تعداد گمراهان و گمراه کنندگان فراوان شد. خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮎ ﭼ التوبة: ٣٤

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید بسیاری از دانشمندان یهود و راهبان، اموال مردم را به ناروا می‏خورند و آنان را از راه خدا باز می‏دارند»

بهترین افراد در اسلام علمای ربانی و درستکارش هستند، شعبی می‌گوید: همه امتها به جز مسلمانان، علمایشان، بدترین شان هستند اما علمای مسلمانان بهترین شان هستند[[3233]](#footnote-3233). ابن تیمیه ‌این را توضیح داده و می‌گوید: همه امتها به جز مسلمانان گمراه هستندو فقط علمایشان آنان را گمراه می‌کنند، بنابراین علمایشان بدترین شان هستند. در حالیکه مسلمانان بر راه هدایت قرار دارند و هدایت فقط توسط علمایشان روشن و تبیین می‏گردد. بنابراین علمایشان بهترین شان هستند[[3234]](#footnote-3234).

5- سوء ظن (بدگمانی)

این مرض در دوره ما زیاد شده و ضررش فراگیر گشته است. این آفت ابزاری برای ریشه کنی و ویرانی و وسیله‌ای برای تخریب و نابودی است که نتایج و آثار خطرناک و مفاسد فراوانی در پی دارد. این آفت علل و انگیزه‏هایی دارد، از جمله: جهل، جهل به فهمیدن حقیقتی که دیده و شنیده و خوانده نشده است و جهل به هدف آن و همچنین عدم درک یک حکم شرعی دقیق در این مواضع مخصوصاً اگر مواضعی غریب و نامأنوس باشند و احتیاج به‌یک فقه با بینشی دقیق و نگاهی دور نگر، صاحب خود را به بدگمانی، متهم کردن دیگران به عیب و نقص و بی اعتبار و بی ارزش کردن آنان، می‏کشاند.

یکی از آفتهای دیگر هوی و هوس است و این آفتِ آفتهاست این کافی است که‌یک انسان چیزی را که مورد خوشایندی و خشنودی او نیست و با آن موافق نیست، ببیند یا بخواند و یا بشنود... این امر کافی است که او را به بدگمانی بکشاند و افسار او را در دست بگیرد و هر جا که بخواهد بگرداند، بچراند، بچرخاند. او دیگر امور را با معیار و میزان دقیق شرع نمی‏سنجد و تلاش نمی‏کند که موانع و شرایط را در نظر بگیرد و علاوه بر متهم کردن خود، حتی به نفس خود مراجعه نمی‏کند چون هوی و هوس او را از این امر باز می‏دارد از جمله آفتهای دیگر، خودپسندی و غرور است. انسان اگر نسبت به خودش حسن ظن داشته باشد و اگر فهم و درک داشته باشد و به آن مغرور گردد و خود رأی شود به ‌این سمت کشیده می‏شود که نفس خود را پاک و متعالی و دیگران را حقیر بداند، نظر خودش را درست و نظر دیگران را نادرست، نظر خودش را حق و نظر دیگران را باطل و نظر خود را عین هدایت و نظر دیگران را مایه گمراهی فرض کند. افرادی را دیده‌ایم که به نامتعادلی در سوءظن رسیده بودند که همه مردم را به غیر از خودشان چه مرده و چه زنده به انحراف، گمراهی و فساد عقیدتی متهم کردند و این گونه وانمود کردند که همگی در عقیده خودشان ناخالص و فاسد هستند و فقط آنان اهل خلوص هستند، همه مردم هلاک می‏شوند و فقط آنان نجات می‏یابند، گمان بد یک آفت است و هر آفت هم آثار سوء خود را دارد از جمله آثار سوء و بد آن - ز بدی جز بدی نزاید - عبارتند از:

بدگمانی صاحب خود را به عیب جویی، دنبال کردن لغزشهای دیگران و تحقیق و کاوش فراوان در خطاهای آنان می‏کشاند و به‌این ترتیب نفس او را در معرض خشم و عذاب خداوند قرار می‏دهد چون این از صفات انسانهای بیمار قلب است که رسول‌اللهص آنان را به فضاحت و رسوایی وعده داده و می‌فرماید: ای جماعت کسانی که به زبان خود ایمان آورده و ایمان در قلبتان وارد نشده است. از مسلمانان بدگویی نکنید و در پی عیبهای آنان نباشید، کسی که دنبال عیبهای آنان باشد، خداوند نیز به دنبال عیب او خواهد بود و هر کس خداوند به دنبال عیبش باشد، در خانه خود رسوا می‏گردد[[3235]](#footnote-3235).

بدگمانی همچنین صاحب خود را به غیبت کردن و بردن آبروی دیگران و انتقام‎جویی از آنان می‏کشاند.

و در نهایت گمان بد، نهال تفرقه و پراکندگی را در میان مسلمانان می‏کارد و بندهای اخوت و برادری را می‏گسلد و پیوندهای محبت را پاره کرده و بذر دشمنی و کینه و نفرت را می‏پاشد.

از آن جایی که‌این آفت همان طور که بیان شد، خطرات فراوانی در پی دارد، اسلام یک موضع قطعی و محکم اتخاذ کرده و به دوری جستن از بیشتر گمانها دستور داده است زیرا وقایع و حوادث ثابت کرده‌اند که در پی بدگمانی و پیروان آن رفتن عاقبت وخیم و ضررهایی فراوان در پی دارد[[3236]](#footnote-3236).

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭴ ﭼ الحجرات: ١٢

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید. از بسیاری از گمانها بپرهیزید پاره‌ای از گمانها گناه است».

ابن کثیر می‌گوید: خداوند متعال بندگان مؤمن خود را از بسیاری از گمانها همچون تهمت، خیانت به خانواده و نزدیکان و مردم در موارد نا به جا، نهی می‏کند چون برخی از آنها گناه محض هستند بنابراین با احتیاط از بسیاری از آنها دور می‏شود[[3237]](#footnote-3237). آنچه که بد گمانی را رفع می‏کند، معذور دانستن برادرت است. عمر بن خطابس می‌گوید: «به کلمه‌ای که از دهان برادر مؤمنت خارج می‏شود، گمانی جز خیر نداشته باش، اگر در وجود او جایی برای نیکی بیابی»[[3238]](#footnote-3238).

6- خشونت و تندی با دیگران

یکی از نشانه‏های غلو در عصر حاضر شدت و خشونت در برخورد با دیگران و به کار گیری شدت و خشونت در غیر از محل خودشان است به گونه‌ای که انگار اصل در برخورد و رفتار با دیگران، خشونت و تندی است نه نرمی‏و مهربانی. این تندی شکل و حالت غالب رفتار برخی از جوانان شده و این خشونت از حد سخن به عمل نیز تجاوز نموده است در نتیجه خونهای ناحقی به دلیل آن ریخته شده و تأسیسات فراوانی ویران گشته‏اند. این خشونت باعث وارد شدن ضررهای سنگین بر عاملان خود و بر امت اسلامی‌شده است. به کار گیری خشونت و تندی و سنگدلی و سخت گیری توسط برخی از جوانان، علل و اسبابی دارد که می‌توان خلاصه‌ای از آنها را به‌این گونه بیان نمود:

مشکلات و سختی‎ها: بسیاری از این جوانان در معرض مشکلات و سختیهای گوناگون قرار گرفته و این سختیها بر آنها تأثیر گذاشته است و بنابراین عکس العمل آنان شدید می‏شود و در برخورد با خشونت، رفتار می‌کنند و این حالت بر طبع شان غالب گشته است.

جهل نسبت به فقه امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر از جمله بزرگ ترین واجباتی است که خداوند متعال این امت را به آن مکلف نموده است و شایسته است که اقدام کننده به آن در آن زمینه فقیه باشد تا بتواند مصلحت را محقق و مفسده را به ساده ترین روش دفع کند. در این جا امور واجبی وجود دارد که اقدام کننده به آنها بهتر است دانش و درک کافی داشته باشد. از جمله اینکه واجب گاهی با قلب، گاهی با زبان و گاهی با دست انجام می‏گردد و روش قلبی در هر حال واجب است برخی از مردم در این مورد اشتباه می‌کنند برخی از آنان می‏خواهند که فقط با زبان و یا با دست خود امر و نهی کنند بدون این که در این زمینه دانش و بینش، بردباری و صبر داشته باشند و دقت نظر نمایند که چه چیز شایسته است و چه چیز شایسته نیست و چه چیزی توانایی‏اش را دارند و چه چیز در حد توانایی‏شان نیست. به ‌این حالت اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند[[3239]](#footnote-3239) و اعتقاد دارند که در این زمینه از خدا و رسولش اطاعت می‌کنند درحالی که حدود خود تجاوز می‏نمایند. بنابراین به ناچار باید نسبت به معروف و منکر علم حاصل گردد و آن دو از هم متمایز شوند و باید به حال و شرایط امر شونده و نهی شونده علم حاصل شود. صلاح در این است که به راه و روش مستقیم، امر و نهی شود و این نزدیک ترین راه به حاصل شدن هدف مورد نظر است و باید در این زمینه با ملایمت برخورد شود و فرد امر و نهی کننده باید در برابر سختی و اذیت بردبار و صبور باشد چون چاره‌ای از آن اذیت و سختی برای او نیست و اگر بردبار و صبور نباشد، بیشتر از آنچه که خیر و صلاح ایجاد کند فساد به بار می‌آورد. بنابراین برای این امر این سه مورد باید در نظر گرفته شود: علم، ملایمت و صبر، علم قبل از امر و نهی و ملایمت همراه با آن و صبر و شکیبایی بعد از آن. این سه مورد باید همراه با این حالات باشد. قاضی ابویعلی ذکر کرده است: امر به معروف و نهی از منکر نمی‏کند مگر کسی که به آن چه امر می‏کند و آنچه که نهی می‏کند فقیه و آگاه باشد[[3240]](#footnote-3240).

این نمونه‏ها برخی از امور فقه امر به معروف و نهی از منکر هستند که جهل نسبت به آنها و عدم مراعات آنها منجر به رفتن به راه تندی و خشونت در دعوت می‏شود.

برخی از جوانان در ارشاد و راهنمایی مردم و گفتگو با آنان و دعوت شان برای دست کشیدن از آن چه که مخالف شرع است، از روش تندی و خشونت بهره می‏گیرند. گمان می‌کنند که روش تند و خشونت، کارساز و بازدارنده است و غافل از این هستند که روش ملاطفت و نرم خویی اصل است و این روش نباید کنار گذاشته شود مگر این که سودمند و کارساز نباشد، چون این روش سودمند وتأثیر گذار است. اما خشونت و تندی در بیشتر مواقع موجب گریز و تنفّر می‏شود و مخالف را به اصرار بر مخالفت سوق می‏دهد. مطلب مورد تعجب این است که آنان بین مخالف با علم و نادانی که متوجه نیست و بین دعوت‏گر به بدعت و قربانی گمراه و فریب خورده و بین عمل منکر مورد اختلاف نظر و منکر مورد توافق، فرقی قائل نیستند. یکی از روشها و راهکارهای خشونت آمیزی که برخی از آنان در پیش می‏گیرند: خشونت در رفتار با والدین است و احترامی‏ هم برای آنان نمی‏گذارند، به آنان کمک نمی‌کنند و برایشان خدمت نمی‌کنند. آنان فراموش کرده‌اند که والدین نسبت به سایر مردم به ویژه در دعوت و ارشاد آنان، دارای خصوصیاتی هستند و این به معنی عدول کردن از پایبندی و تمسک به امری از امور دین و یا ارتکاب به معصیت برای راضی کردن آنان نیست.... هرگز... هرگز.، هدف و منظور ما فقط ادب در رفتار و ملایمت در گفتار و معاشرت نیکو و صبر و شکیبایی در برابر آنان و دلسوزی و مهربانی نسبت به آنان است. خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ لقمان: ١٤ – ١٥

‏ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرده‌ايم (كه در حق ايشان نيك باشد و نيكي كند، به ويژه مادر، چرا كه) مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه‌اي دچار آمده است. پايان دوران شيرخوارگي او دو سال است (و در اين دو سال نيز، كودك شير، يعني شيره جان مادر را مي‌نوشد. مادر در اين مدّت 33 ماهه حمل و شيرخوارگي، مهمترين خدمات و بزرگترين فداكاري را مبذول مي‌دارد. لذا به انسان توصيه ما اين است) كه هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش و (بدان كه سرانجام) بازگشت به سوي من است (و نيكان را جزا و بدان را سزا مي‌دهم).

‏هر گاه آن دو، تلاش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين آگاهي از بودن آن و (كوچكترين دليل بر اثباتآن) سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن. (چرا كه در مسأله عقائد و كفر و ايمان همگامي و همراهي جائز نيست و رابطه با خدا، مقدّم بر رابطه انسان با پدر و مادر است، اعتقاد مكتبي برتر از عواطف خويشاوندي است ولي در عين حال) با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته‌اي رفتار كن و راه كساني را در پيش گير كه به جانب من (با يكتاپرستي و طاعت و عبادت) رو كرده‏اند. بعد هم همه به سوي من برمي‌گرديد و من شما را از آنچه (در دنيا) مي‌كرده‌ايد آگاه مي‌سازم (و بر طبق اعمالتان پاداش و كيفرتان مي‌دهم).

ما می‏بینیم که برخی از جوانان راضی به کمک کردن به مردمی‏که هم عمل صالح وهم عمل ناشایست داشته‏اند و هر دو را به هم آمیخته‏اند، نمی‏شوند. این عده از مردم در نظر آنان مستحق هیچ خدمت و هیچ سخن نیک و مساعدت سودمند نیستند. برای این جوانان مفهوم دوستی و برائت، و حدود هر یک از اینها روشن نشده است در نزد آنان برائت بر ولایت و دوستی غلبه پیدا کرده است و فراموش کرده‌اند که خدمات اجتماعی یکی از وسایل و ابزار موفقیت آمیز دعوت هستند چون این خدمات عملی هستند و بیشتر از سخن در مردم تأثیر می‏گذارند. آنان فراموش کرده‌اند که خشونت آنان در رفتار و شانه خالی کردن از مساعدت و کمک، شکاف موجود در را بین آنان بیشتر می‏کند و دشمنان دین آن دسته از مردم را به صف منحرفان می‏کشانند.

یکی از نشانه‏های خشونت شدید اقدام برخی از آنان در تجاوز کردن از خشونت با سخن به قتل و ریختن خون علما، سربازان بی گناه ‌یا همشهریان بی دفاع است. در نهایت از این امر هم تعجب نکن اگر بدانی که طرفداران این خشونتها در بسیاری از مواقع با زبان و گاهی دست به جان همدیگر می‏افتند و این امر غریب و ناآشنا نیست اگر انسان اندکی به مطالعه احوال فرقی بپردازد که کتاب خدا و سنت رسول اوص و راه گذشتگان صالح را کنار گذاشته‏اند. این فرقه‏ها به دشمنی با همدیگر پرداخته و همدیگر را گمراه خواندند و یکدیگر را تکفیر نموده‏اند این گونه است سرنوشت کسی که، روشی را که خاتم پیامبرانص آورده است، رها کند. موضع اسلام درباره خشونت و تندی در دعوت و برخورد با مردم صریح و روشن است. خداوند متعال به موسی و برادرش هارون دستور می‏دهد و می‌فرماید:

ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ طه: ٤٣ - ٤٤

«به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته و با او سخنی نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد».

اینها سفارشات و توصیه‏های پروردگار عزیز و بزرگوار ما به موسی وهارونﻹ در هنگام دعوت فرعون طغیانگر است. سخن نرم در بیان حق چون این روش مفیدتر و به قبول پند و ایجاد ترس نزدیک تر است.

خداوند سبحان می‌فرماید:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ فصلت: ٣٤ - ٣٥

«نیکی با بدی یکسان نیست بدی را به آن چه خود بهتر است، دفع کن، آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل می‏گردد و این خصلت را جز کسانی که شکیبا بوده‌اند، نمی‏یابند. و آن را جز صاحب بهره‌ای بزرگ نخواهند یافت».

دعوت کننده در این راه با مواردی که موجب خشم و اذیت او شود، مواجه می‏گردد و او به ناچار با این موارد مواجه می‏شود ینابراین باید صبر را پیشه کند و فرو بردن خشم و گذشت و بخشش مردم، نفس و درون خود را قوی و محکم نماید:

ﭽ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ لقمان: ١٧

«اي پسر عزيزم! نماز را چنان كه شايد بخوان، و به كار نيك دستور بده و از كار بد نهي كن، و در برابر مصائبي كه به تو مي‌رسد شكيبا باش. اينها از كارهاي (اساسي و مهمّي) است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيد».

دعوت کننده بهتر است از روشهای برانگیزاننده و خوار شمردن اجتناب نماید و همچنین از فحش و ناسزا گویی دوری کند:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ الأنعام: ١٠٨

«آنهایی را که جز خدا می‏خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی، خدا را دشنام خواهند داد».

روایت و احادیث نبوی فراوانی وجود دارند که بر پایبندی به اصل ملایمت و مهربانی و دوری کردن از خشونت و تندی تأکید و تمرکز دارند. پیامبرص می‌فرماید:

«ملایمت و مهربانی در هیچ مورد وارد نمی‌شود مگر این که آن را زینت دهد و از هیچ موردی برداشته نمی‌شود مگر این که آن را معیوب کند »[[3241]](#footnote-3241).

ملایمت و مهربانی یک اصل در دعوت است و معنی این عبارت این نیست که خشونت و تندی به طور کلی لغو شود، نه، بلکه تندی بعد از بی ثمر ماندن ملایمت و صبر مواضع خاص خود را دارد و انسان موفق کسی است که خداوند به او توفیق دهد که هر یک از اینها را در محل خاص خود پیاده کند و او را از پی روی از هوی و هوس خود مصون بدارد[[3242]](#footnote-3242).

7- تکفیر

این مورد حد اعلای غلو است. پدیده تکفیر در سال 1965 م آغاز شده و به تدریج در سال 1967 م در نتیجه برخی مصائب و مشکلات گسترده شد و این تفکر آرام آرام منتشر شد تا این که به شکل یک پدیده بارز در آمد و افراد بسیاری را دیده‌ایم که به تکفیر مردم می‏پرداختند در حالی که از بسیاری از اصول و قواعد مهم غافل بودند در نتیجه در آن حالت قرار گرفتند از جمله‌این اصول عبارتند از:

قاعده اول: گناهان، کبیره و صغیره

ابن قیم: می‌گوید: گناهان بر اساس نص قرآن و سنت و اجماع گذشتگان و قیاس، به دو دسته صغیره کبیره تقسیم می‏شوند[[3243]](#footnote-3243). خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮞ ﭼ النساء: ٣١

«اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید دوری گزینید بدیهای شما را از شما می‏زداییم»

خداوند متعال همچنین می‌فرماید:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﯡ ﭼ النجم: ٣٢

همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره‌گيري مي‌كنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار مي‌گيرد)

جمهور علما بر این عقیده‏اند که «اللَّمم»، «لغزشهای کوچک» گناهان غیر از کبیره‏ها هستند و در یک حدیث صحیح از پیامبرص روایت شده است که می‌فرماید: «نمازهای پنج گانه، نماز جمعه تا جمعه دیگر و ماه رمضان تا رمضان دیگر، گناهان حد فاصل خود را میزدایند اگر از گناهان کبیره دوری شود»[[3244]](#footnote-3244). بنابراین گناهان بر اساس اثرشان متفاوت هستند.

قاعده دوم: کفر دو نوع است

کفر اکبر و کفر اصغر و نصوص دلالت بر این امر دارند که کفر دو نوع است و شایسته است که از همدیگر متمایز شوند اما کفر اکبر: از جمله تکذیب آنچه که رسول‎الله ص آورده و انکار خداوند و روی گردانی است. اما گناهان صغیره: گناهانی هستند که موجب استحقاق تهدیدها و عذابها به جز ماندگاری در آتش جهنم می‏شوند. مانند این فرمایش پیامبرص که می‌فرماید: «بعد از من با کشتن یکدیگر و به جان همدیگر افتادن، به کفر بازنگردید و کافر نشوید»[[3245]](#footnote-3245). خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﯛ ﭼ الحجرات: ٩

«هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند بین آنان صلح برقرار کنید». خداوند در این آیه دو گروه درگیر را به‌ایمان توصیف می‏کند و این دلالت براین دارد که توصیف به کفر بر اساس این مورد، کسی را از دین خارج نمی‏کند و این همان کفر اصغر است. ابن قیم می‌گوید: منظور این است که همه معصیتها به نوعی کفر اصغر هستند چون آنها ضد شکر یعنی عمل طاعت هستند[[3246]](#footnote-3246).

قاعده سوم: تفاوت میان بدعتها

اسلام همه نوع بدعتها را مورد نکوهش قرار داده و آنها را به صاحب خودش باز گردانده است. «هر کس عملی انجام دهد که امر ما بر ان نبوده است، آن مردود است»[[3247]](#footnote-3247) پیامبرص می‏فرماید: «بهترین حدیث، کتاب خداوند، بهترین هدایت، هدایت محمدص و بدترین امور، امور جدید و حدیث هستند»[[3248]](#footnote-3248).

اما برخی از مردم به دلیل غلبه هوی و هوس بر آنان و سیطره شبهات بر آنان در بدعت شک دارند و به‌این ترتیب مستحق مذمت می‏شوند اما آنان به دلیل تفاوت بدعتها در انجام گناه نیز متفاوت هستند. مثلاً: بدعت تکفیر همانند بدعت روزه نیمه شعبان نیست و قبل از صادر کردن هر گونه حکم بهتر است که به بدعت، و بدعت آورنده جاهل تقلید کننده غیر دعوتگر نگریسته شود چون اولی با دومی ‏مساوی نیست و همچنین آشکار کننده بدعت و پوشاننده آن مثل هم نیستند.

قاعده چهارم: تکفیر شرایط و موانعی دارد

این قاعده از مهمترین قواعد است و بر بسیاری از مردم پوشیده مانده است که جا دارد نسبت به آن آگاهی و هوشیاری داده شود و در هر حکمی‏ شرایط در نظر گرفته شود. گاهی انسان مرتکب گناهی می‏شود که کفر است و یا سخنی به زبان می‌آورد که کفر است و یا اعتقادی دارد که کفر است. بنابراین آیه به محض مرتکب شدن به‌این سخن یا گناه و یا اعتقاد، فرد کافر شده و خون ومالش حلال می‏گردد؟

علما جواب داده‏اند: این شخص گناهکار، کافری که خون و مالش حلالش باشد، قلمداد نمی‌شود مگر این که در او چندین شرط باشد و چندین مانع نیز از او برداشته شود. در این صورت می‌توان علیه او حکم به کفر داد. اما اگر هر شرطی منتفی باشد، یک مانع به وجود می‏آید و نمی‌توان علیه او حکم به کفر داد و این به معنای بخشش کامل او در برابر مجازات نیست بلکه او با توجه به حال خود مجازات می‏گردد و فقط نمی‌توان حکم به کفر داد اما مطلق مجازات از او سلب نمی‌شود.

شرایط تکفیر:

در این صورت سه شرط وجود دارند که باید همه آنها در وجود کسی که مرتکب عملی می‏شود که مستحق سرزنشهایی مانند، لعن و کفر می‏شود، جمع گردند و هر گاه‌یکی از این شرطها از او ساقط شود باید از لعن کردن و تکفیر او امتناع شود. اما شرطها عبارتاند از:

شرط اول: علم

برای اینکه در مورد فردی که عملی انجام داده و سخن به زبان آورده و یا اعتقادی را داشته که کفر بوده، حکم به کافر بودن او داده شود، باید قبل از حکم دادن به طور قطع مشخص شود که ‌آیا آن فرد بر این امر شناخت داشته است که آن کاری را که انجام می‏دهد، کفر است و آیا او مخالف انجام دادن عمل واجب حق و صواب است. اگر او نسبت به امر حق و صواب جهل داشته باشد، قبل از بیان و روشن نمودن آشکار و واضح حق و صواب، به مجازات او حکم داده نمی‌شود. خداوند متعال قبل از ارائه حجت، به مجازات حکم نداده است[[3249]](#footnote-3249) خداوند عزیز و بزرگوار می‌فرماید:

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الإسراء: ١٥

«ما تا پیامبری را بر نینگیزیم به عذاب نمی‏پردازیم».

خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ النساء: ١٦٥

«پیامبرانی که بشارت گر و هشدار دهنده بودند تا برای مردم پس از پیامبران در مقابل خدا بهانه و حجتی نباشد و خداوند توانا و حکیم است»

همچنین می‌فرماید:

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﰃ ﭼ

القصص: ٥٩

«پروردگار تو ویرانگر شهرها نبوده است تا در پیشتر در مرکز آنها پیامبری بر انگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند» و میفرماید:

ﭽ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯪ ﭼ الملك: ٨ – ٩

«هر بار که گروهی در آن افکنده شوند نگهبانان آن از ایشان پرسند مگر شما را هشدار دهنده‌ای نیامد، گویند چرا، هشدار دهنده‌ای به سوی ما آمد ولی تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی را فرو نفرستاده است» و می‌فرماید:

ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ طه: ١٣٤

«و اگر ما آنان را قبل از آمدن قرآن به عذابی هلاک می‌کردیم، قطعاً می‏گفتند: پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خوار و رسوا شویم از آیات تو پیروی کنیم».

این آیات قرآن نشان می‏دهد که خداوند متعال بندگانش را جز بعد از ارائه حجت در میان آنان و مطلع نمودن آنان از حق و درستی، باز خواست نمی‏کند. در نصوص دیگری آمده است که خداوند انسان جاهل را مورد مواخذه قرار نمی‏دهد حتی اگر جهل او درباره مسائل عقیدتی باشد[[3250]](#footnote-3250).

از ابو هریرةس به نقل از پیامبرصروایت شده است که می‌فرماید: «مردی بر نفس خود زیاده روی می‌کرد وقتی که موقع مرگ او فرا رسید، به پسرانش گفت: وقتی که من مردم مرا بسوزانید سپس بقایای جسدم را خرد و آسیاب کنید سپس در مسیر باد به هوا بپاشید. به خداوند قسم که او عذابی را بر من مقدر کرده است که آن عذاب را برای کس دیگر مقدر ننموده است، وقتی که مرد با جسد او همان کار را کردند. خداوند به زمین دستور داد و فرمود: «هر آن چه از او بر روی توست جمع کن و زمین هم چنین کرد، و ناگهان آن مرد ایستاده ظاهر شد، خداوند فرمود: چه چیزی تو را بر آن داشت تا این کار را انجام دهی؟ گفت: ای پروردگارم، ترس از تو باعث شد، خداوند نیز او را بخشید. در روایت دیگر آمده است، خوف از تو، ای پروردگار من»[[3251]](#footnote-3251).

این حدیث به تواتر از پیامبرص روایت شده و اصحاب حدیث و سندهایی از حدیث ابو سعید، حذیفة و عقبة بن عمر و دیگران از جنبه‏های متعددی این را از پیامبرص روایت نموده‏اند، و معلوم است که‌این حدیث، معنای علم یقین را می‏رساند. اگر چه‌این حالت برای سایر کسانی که در اسباب این علم شراکت نداشتند، حاصل نشد، اما این مرد نسبت به قدرت خداوند متعال در باز گرداندن انسان بعد از این که سوزانده و در هوا پراکنده شود، گرفتار شک و جهل شد در حالی که خداوند مرده را زنده می‏کند و محشور می‏کند همان طور که او را زنده کرد و باز گرداند، و اینها دو اصل اساسی هستند:

اول: متعلق به خداوند متعال است و ایمان به ‌این که خداوند به هر امری تواناست.

دوم: متعلق به روز آخرت است. و آن ایمان به‌ این است که خداوند این میت را بازمی‏گرداند و او را جزا می‏دهد. با وجود این، از آنجاییکه او در کل به خداوند و روز آخرت ایمان داشت و اینکه خداوند بعد از مرگ پاداش و عذاب می‏دهد و عمل شایسته‌ای انجام داد و آن ترس از خداوند بود که او را به خاطر گناهانش عذاب دهد، خداوند بر اساس آن ایمان او به خداوند و روز قیامت و عمل صالح او را بخشید[[3252]](#footnote-3252). دلایل فراوانی در این مورد از سنت موجود هستند.

شرط دوم: عمد

بعد از حاصل شدن علم بیان دلیل حق و صواب برای مخالف و اطمینان و تأکید بر رسیدن این دلیل به او، اگر چیزی که موجب کفر و یا لعن می‏شود بر عمل، سخن و یا اعتقاد او سایه افکنده باشد، نباید برای او حکم به کفر داد مگر این که شرط دیگری نیز حاصل شود و آن عمد بودن است. ما باید ببینیم که ‌آیا بعد از این که حق و درستی برای او روشن و قطعی شد، از روی عمد سخن باطل را یاری داده و با حق مخالفت نموده است و یا اینکه دچار خطا شده، تأویل نموده و دچار شبهه شده است؟ باید شرط عمد نیز حاصل شود چون خداوند متعال، گناه و باز خواست را از انسان خطا کننده و تأویل کننده برداشته است[[3253]](#footnote-3253). خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯗ ﭼ الأحزاب: ٥

«و در آن چه‌اشتباهاً مرتکب آن شده‌اید بر شما گناهی نیست ولی در آن چه دلهایتان عمد داشته است مسئولید»

همچنین می‌فرماید:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﰎ ﭼ البقرة: ٢٨٦

«پروردگارا اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر».

از ابو هریرةس به نقل از پیامبر روایت شده است که خداوند متعال فرمود: «وقتی که پیامبرص و مومنان این دعا را بر زبان بیاورند، این را برآورده می‏کنم، پیامبرص می‎فرماید: «سوره فاتحه و اواخر سوره بقره از گنجینه تحت عرش به من عطا شده است و حرفی از آنها خوانده نشد مگر این که به من عطا شده است »[[3254]](#footnote-3254). پیامبرص می‎فرماید: «خداوند به خاطر من از خطا و فراموشی امتم گذشته است»[[3255]](#footnote-3255).

ابن تیمیه: می‌گوید: «خطا به طور عام مسائل خبری، کلامی‏و مسائل عملی را در بر می‏گیرد، گذشتگان همچنان در بسیاری از این مسائل با هم اختلاف دارند اما کسی از آنان نسبت به دیگر، بر کفر، فسق و یا گناه شهادت نداده است»[[3256]](#footnote-3256).

شرط سوم: اختیار و توانایی:

هرگاه انسان حق را شناخت و خلاف آن را به زبان آورد در حالیکه تأویل نکرده باشد، آیا این کافی است که علیه او حکم بدهیم؟ ما در اینجا به شرط سوم می‏رسیم و به حال این شخص می‏نگریم که آیا او وقتی این سخن باطل را بر زبان آورده، مختار و توانا بوده است یا نه؟ این شرط نیز باید حاصل شود چون نصوص و وقایع مختلف نشان می‌دهند که خداوند متعال انسان مجبور و بی اختیار و ناتوان را باز خواست نمی‏کند[[3257]](#footnote-3257).

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ النحل: ١٠٦

«هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد، عذابی سخت خواهد داشت، مگر آن کس که مجبور شد. ولی قلبش به‌ایمان اطمینان دارد، لیکن هر که سینه‌اش به کفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و بر ایشان عذابی بزرگ خواهد بود.»

موانع تکفیر انسان گناه کار: خطا، جهل، ناتوانی و اجبار[[3258]](#footnote-3258).

موانع رسیدن تهدید به انسان گناه کار:

ابن تیمیه: بیان کرده است که موانع رسیدن تهدید به انسان گناهکار ده مورد هستند که عبارتند از: توبه و استغفار، نیکیهای محو کننده گناهان، دعای مومنان، اثر دعای نیکو کار برای مرده، شفاعت پیامبرص و دیگران در روز قیامت برای گناه کاران، مصیبتها و مشکلاتی که خداوند به خاطر آنها از خطاها و اشتباهات در دنیا می‏گذرد، فتنه، فشار و وحشتی که در قبر پیش می‏آید و خداوند به واسطه آنها از خطاها می‏گذرد. ترس و وحشت و سختی و مصائب روز قیامت، رحمت، گذشت و بخشش بدون سبب خداوند از بندگان، همه‌ این ده علت و مانع از رسیدن تهدید به شخص گناه کار ممانعت می‏کند. اگر درباره آنچه موجب تهدید می‏شود، ابهام پیش آید[[3259]](#footnote-3259) و هر گاه همه ‌این اسباب از بین رفتند و البته جز برای کسی که سرکشی و تمرد کند و از خداوند دور و گریزان شود همان گونه که شتر از صاحب خود می‏رمد و دور می‏شود، از بین نمی‏روند، در این صورت تهدید او را در بر می‏گیرد. و اگر گفته شود فایده ‌این تهدید چیست؟... جواب این است: حقیقت تهدید این است که بیان شود این عمل موجب این عذاب می‏شود و فایده ‌این است که معلوم می‏شود این عمل حرام و ناپسند است. اما این که هر کسی که‌ این سبب را انجام دهد، مسبب او را نیز در بر می‏گیرد، این مطلب به طور یقین باطل است چون آن مسبب وابسته به وجود شرط و از میان رفتن همه‌این موانع است[[3260]](#footnote-3260).

معنی این جمله، هر کسی که کافر را تکفیر نکند، کافر است:

از جمله عبارتهایی که بر زبان افرادی که مردم را با تازیانه تکفیر به آتش می‏زنند، مشهور و معروف شده، این است که می‏گویند: هر کس که کافر را تکفیر نکند، کافر است، آنان این عقیده را برای تکفیر مخالفان خود به کار می‏برند و در حقیقت این افراد این سخن را به خوبی در جای خودش قرار نداده‏اند و آن را به درستی نفهمیده‏اند. منظور از کافر برای کسی که اگر کافر را تکفیر نکند، مثل خودش است، شخصی است که کفر او همه شرایط را دارد و همه موانع آن برایش منتفی است. و کسانی که از اول کافر بوده و هرگز وارد اسلام نشدند مانند فرعون، ابو جهل، ابو لهب، مارکس و...

هر کس این افراد و امثال آنان را تکفیر نکند، همانند خودشان است. اما کسی که به دلیل اظهار کردن اسلام و پنهان نمودن کفر و تنفرش از اسلام، حال او نامشخص باشد. هر گاه فردی که از حال این فرد مطلع باشد و در مجالس خاصی و به دلیل نزدیکی به او، از حقیقت او باخبر باشد و درنتیجه وجود همه شرایط تکفیر تحقق یافته و موانع آن برایش منتفی باشد، باید به تکفیر او اعتقاد داشته باشد اما کسی که مطلع نباشد و به اسلام او شهادت دهد، گناهی بر او نیست چون او بر اساس علم خود شهادت داده است. ما ظاهر را در نظر می‏گیریم و خداوند است که مسئول باطن و درون انسانهاست. با منافقان همانند مسلمانان برخورد می‌شد چون آنان تظاهر به اسلام می‏نمودند و کفر خود را آشکار نمی‏نمودند و بلکه آن را پنهان می‌کردند. اعمال امامان گذشته دلالت بر این امر دارد که منظور از کافر، کسی است که کفر او قطعی شده باشد نه کسی درباره کفرش اختلاف نظر وجود داشته باشد. چون کسی که کفرش قطعی نشده باشد، تکفیر نکردنش موجب کفر نمی‌شود و دلیلش این است که امام احمد معتقد بود که ترک کننده نماز کافر است و سه امام دیگر این اعتقاد را نداشتند و بین امام شافعی و امام احمد، درباره‌این مسئله بحث و مناقشه صورت گرفت. آیا امام احمد، شافعی را به علت عدم تکفیر تارک الصلوة، تکفیر نمود؟ طبیعتاً، نه.

ابن تیمیه: آنچه که درباره حکم به کسی که اهل بدعتها را تکفیر نکند، و منسوب به امام احمد است را تحقیق نموده و می‌گوید: به نقل از او درباره تکفیر کسی که تکفیر نکند، دو روایت وجود دارد که صحیح ترین آنها این است که او تکفیر نمی‏کند[[3261]](#footnote-3261) و این درباره کسی است که کافری را که درباره کفر او اختلاف نظر وجود دارد، تکفیر نکند، اما مربوط به کسی که کفرش قطعی شده است، نمی‏باشد. وآنچه که درباره تکفیر کسی که مستحق تکفیر نیست و به شیخ محمد بن عبد الوهاب نسبت داده شده است، در این جا بخشی از سخنان او وجود دارد که روش خود را در دعوت توضیح می‏دهد و از این طریق آنچه را که به دروغ و بهتان درباره تکفیر کسی که مستحق تکفیر نیست، به او نسبت دادند، نفی می‏کند. او در نامه خود به شریف می‌گوید: اما دروغ و بهتان مثل این سخنان است که می‏گویند: ما همه را رد می‏کنیم و کسی را که می‌تواند دینش را اظهار کند، بر او واجب می‏دانیم که به طرف ما بیاید و ما هر کس را که تکفیر نکند، و مبارزه نکند تکفیر می‏کنیم. اینگونه موارد و چندین برابر اینها که همه دروغ و بهتان هستند و مردم را از دین خدا و فرستاده‌اش باز می‏دارند. وقتیکه ما کسانی چون عبدالقادر و احمد بدوی را که بت را پرستش کردند و افرادی مثل آنان را تکفیر نمی‏کنیم چون به ‌این مسأله جهل داشته و کسی آنان را هوشیار نکرده بود، پس چگونه کسی را که به خداوند شرک نورزیده است و فقط به خاطر این که به نزد ما نیامده و تکفیر نکرده و مبارزه نکرده است، تکفیر می‏کنیم؟ «خداوند پاک منزه است، این یک بهتان عظیم است»[[3262]](#footnote-3262). او در جواب به‌این مطلب و در نامه‌ای که به سویدی بغدادی می‏نویسد، می‌گوید: من نگفته‏ام که من همه مردم را جز کسانی که از من تبعیت کنند، تکفیر می‏کنم و گمان نمی‏کنم که آنان به نادرستی ازدواج کرده‌اند، چه جای تعجب دارد. چگونه‌این در عقل یک انسان عاقل وارد می‏شود؟ آیا می‌گوید این مسلمان، یا کافر، یا عارف و یا دیوانه است؟ تا این که می‌گوید: و اما تکفیر: من کسی را که دین اسلام را بشناسد سپس بعد از شناخت دین اسلام آن را ناسزا و توهین کند و مردم را از آن نهی کرده و با هر کس که به آن بپردازد، دشمنی و مبارزه کند، تکفیر می‏کنم، این کسی است که من او را تکفیر می‏کنم و شکر خدا اکثر امت این گونه نیستند[[3263]](#footnote-3263).

اینها قواعد و اصول مهمی ‏هستند که قبل از پرداختن به مسئله تکفیر باید مورد توجه واقع شوند و علما بر آنها اتفاق نظر داشته و در احکام خود به حساب آورده‏اند، از این رو است که آنان را درافتادن در لغزش گاهها و قرار گرفتن در پرتگاه تکفیر محفوظ داشته و آنان را بر صراط مستقیم و راه راست و استوار که هیچ کجی و انحراف درآن نیست، استوار نموده است.

هر کس بخواهد در این مسئله بیشتر از این بحث و بررسی کند، به کتاب منهاج ابن تیمیه: فی مسئلة التکفیر اثر دکتر عبدالمجید مشعبی و ظاهرة التکفیر، اثر امین حاج محمد احمد و ظاهرة الغلو فی الدین فی العصر الحدیث اثر محمد عبدالحکیم حامد، و الغلو فی الدین فی حیاة المسلیمن المعاصرة، اثر عبد الرحمن بن معلا لویحق و شبهات الکفر الاسلامی‏ المعاصر و الحکم و قضیة التکفیر المسلم، اثر سالم بهنساوی، مراجعه کند.

مبحث دوم
امیرالمؤمنین، علی واندیشه‌ی شیعه‌پروری

اوّل: شیعه در لغت و اصطلاح، و رفض در لغت و اصطلاح

1- شیعه در لغت

شیعه‌ی هر کس: یعنی پیروان و یاران او، و گفته می‌شود (شایَعَهُ) یعنی از او پیروی کرد. همانگونه که گفته می‌شود: والاه (از مادة وَلِیَ) یعنی پشتیبان و طرفدار او شد. و تشیَّع الرَّجُل: یعنی آن مرد ادعای شیعه‌گری کرد. و تشایع القوم، یعنی آن جماعت به گروه‌هایی تبدیل گشتند، و هر جماعتی که بر چیزی اجتماع کنند و در آن مشترک باشند و بعضی از آنها از بعضی دیگر پیروی کنند شیعه گفته می‏شوند، و أشیاع در آیه‌ی ذیل بمعنی امثال است آنجا که می‌فرماید:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (سبأ / 54)

یعنی: ميان ايشان و آنچه آرزو دارند (كه پذيرش ايمان ايشان و نجات از عذاب است) جدائي افكنده مي‌شود، همان گونه كه با گروههاي همسان و همكيش آنان قبلاً چنين عمل شده است.

در (مصباح‌ المنیر) آمده است: شیعه ‌یعنی پیروان و یاران و هر جماعتی که بر سر مسأله‌ای به توافق برسند و جمع شوند، شیعه هستند، سپس شیعه به صفت جماعت مخصوصی تبدیل گشت و جمع آن شِیَع است، مانند: سدره و سِدَر. و اشیاع جمع الجمع است. و شیَّعْتُ رمضانَ بستٍّ من شوّال یعنی: بدنبال رمضان شش روز ماه شوال را روزه گرفتم.[[3264]](#footnote-3264)

پس شیعه به لحاظ معنای لغوی یعنی جماعت‌گرایی، همراهی، پیروان و یاران. در حقیقت این معنی در بعضی از آیات قرآن کریم ذکر شده است، مانند این آیه :

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ (قصص / 15)

یعنی: در شهر ديد كه دو مرد مي‌جنگند كه يكي از قبيله او (بني‌اسرائيليها) و ديگري از دشمنان او بود.

و مانند این آیه که می‌فرماید: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (الصافات/83): (و از پیروان او، ابراهیم بود).

بنابراین لفظ شیعه در آیه‌ی نخست معنی قوم و جماعت را می‌دهد و در دوّمی، به پیروان اشاره می‌کند؛ کسانی که بر سر یک رأی و شیوه باهم توافق حاصل می‌کنند و در آن سهیم می‌شوند.

2- تعریف شیعه در اصطلاح

تعریف شیعه اساساً با مراحل نشأت و پیدایش آنها و مراحل تکامل و تحوّل اعتقادی آنها مرتبط است، زیرا این نکته قابل توجه است که عقاید و افکار شیعه بطور مستمر در حال تغییر و دگرگونی است، شیعه‌گری در عصر اوّل، با شیعه‌گری بعد از عصر اوّل، متفاوت است و به همین خاطر، صدر اوّل به شیعه نام‌گذاری نمی‌شود مگر کسی که علی را بر عثمان مقدّم شمارده است[[3265]](#footnote-3265) و به همین خاطر گفته شده: شیعی و عثمانی. شیعی کسی بوده که علی را بر عثمان مقدّم نموده است، بر این اساس تعریف شیعه در صدر اوّل چنین است: آنها کسانی هستند که فقط علی را بر عثمان مقدّم می‌دارند.[[3266]](#footnote-3266) به همین خاطر ابن تیمیه (رحمه الله) گفته است: «شیعيان نخستین کسانی بوده‏اند که در دوران علی، او را بر ابوبکر و عمر ترجیح می‌دادند[[3267]](#footnote-3267). و شریک بن عبدالله - و او از جمله کسانی است که به شیعه‌گری توصیف می‌شود - اطلاق نام شیعه‌گری را بر کسی که علی را بر ابوبکر و عمر مقدم می‌دارد، منع کرد، زیرا این کار او، با آنچه که از حضرت علی در این باره به تواتر رسیده، منافات و تضاد دارد، چون تشیع یعنی: یکدیگر را یاری کردن و از هم پیروی کردن، نه با هم مخالفت کردن و یکدیگر را نپذیرفتن و ترک کردن، ولی علی مخالف برتری دادن خود بر آن دو خلیفه‌ی سابق بود، [[3268]](#footnote-3268) (پس کسی که علی را بر ابوبکر و عمر برتری دهد مخالف علی است نه‌یاور و طرفدار او).

ابن بطه از استاد معروفش، ابی عباس بن مسروق روایت کرده که گفت: محمد بن حمید به ما خبر داد، جریر از سفیان و او از عبدالله بن زیاد بن جریر (روایت کرده) و به ما خبر داد که او گفت: «ابو اسحاق سبیعی به کوفه تشریف آورد و آنجا به ما گفت: شهربن عطیه آمد، به سوی او برخیزید! بعد ما هم در کنار او نشستیم. آنها با هم گفتگو کردند، ابو اسحاق گفت: در حالی از کوفه خارج شدم که کسی در فضیلت و برتری ابوبکر و عمر شکی نداشت و حالا که باز گشته‌ام می‌بینم (که چنین و چنان می‌گویید) به خدا نمی‌دانم چه می‌گویند؟! »

محبّ الدّین خطیب گفته است: این یک متن و سند تاریخی بزرگ است که زمان تغییر و دگرگونی شیعه را نشان می‏دهد، زیرا ابواسحاق سبیعی شیخ و عالم کوفه بود، در دوران خلافت حضرت عثمان، سه سال قبل از شهادتش، دیده به جهان گشود، و در سال (127 ه-) دار فانی را وداع گفت، وی در دوران خلافت حضرت علی کودکی بیش نبود، در همین ارتباط درباره‌ی خود می‌گوید: «پدرم مرا بلند کرد تا اینکه توانستم علی‌بن ابی‌طالب را که خطبه می‌خواند، مشاهده کنم، سر و ریشش سفید بود...». و اگر ما می‌دانستیم که وی در چه زمانی از کوفه خارج شده و سپس به منظور دیدار به آنجا باز گشته، می‌توانستیم بفهمیم که شیعیان کوفه در چه زمانی به پیروی از امامشان، به فضیلت و برتری ابوبکر صدّیق و عمر اعتراف کرده‌اند و در چه زمانی شروع به جدا شدن از علی کرده و کم کم با دیدگاه وی نسبت به فضیلت و برتری ابوبکر که آن را علناً بر روی منبر کوفه بیان می‌کرد، مخالف کردند؛ ابوبکر و عمری که دو برادر او و خلیفه‌ی رسول خدا ص بر امتش بودند، آن هم در پاک‌ترین زمان که همان ابتدای عصر رسالت و نبوّت خاتم بود[[3269]](#footnote-3269).

لیث ‌بن ابی‌سلیم می‌گوید :«شیعان نخستین را دریافتم، آنها کسی را بر ابوبکر و عمر برتری نمی‌دادند[[3270]](#footnote-3270). و نویسنده «مختصرالتحفة» یاد آور شده: کسانی که از مهاجران و انصار و پیروان نیکخواه آنان، در دوران خلافت حضرت امیر بودند، همگی حق او را شناخته و رعایت کردند و فضیلت لازم را برای او قائل شدند، از ارزش و منزلت هیچ یک از برادران او، یعنی اصحاب رسول گرامیص، نکاستند، چه رسد به‌اینکه به آنها ناسزا بگویند و آنها را تکفیر نمایند[[3271]](#footnote-3271).

امّا تشیّع همینطور پاک و صاف و سالم و عالی باقی نماند، بلکه مبدأ و اصل آن تغییر یافت، در نتیجه شیعه به چند گروه تبدیل شدند و شیعه‌گری به ماسکی تبدیل شد که هر کس می‌خواست علیه اسلام و مسلمانان حقه بزند، دسیسه کند و در رشته‌ی دشمنان مُغرض و حسود و کینه توز درآید، آن را به صورت خود می‌زد. به همین خاطر است که توهین‌کنندگان به شیخین (ابوبکر و عمر) را «رافضی» می‌نامیم، چون آنها لیاقت وصف شیعه‌گری را ندارند[[3272]](#footnote-3272). کسی که مراحل تغییر عقیدتی فرقه‌ی شیعه را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده باشد، عجیب نمی‌پندارد که بر گروهی از محدثان و غیر محدثان سرشناس از علماء و بزرگان، عنوان و لقب شیعه اطلاق شده است، در حالیکه آنها از علمای سرشناس اهل سنّت ‌بوده‏اند، زیرا مفهوم شیعه‌گری در زمان سلف، به لحاظ تعریف و مفهوم، با شیعه گری کنونی و متأخر تفاوت دارد. به همین خاطر، امام ذهبی، هنگامی‏که درباره‌ی کسانی که به شیعه‌گری متهم شده‏اند سخن می‌گوید، گفته است: «بدعت بر دو قسم است؛ بدعت صُغری، مانند غلو تشیّع یا شیعه‌گری بدون غلو و اغراق، این نوع شیعه‌گری در میان تابعین و پیروان آنها بسیار بوده است، با این وجود مسأله دین و تقوا و صداقت را هم فراموش نکرده‏بودند، اگر سخن و حدیث این گروه پذیرفته نشود، مجموعه‌ای از آثار و احادیث نبوی روایت شده از این گونه راویان از بین می‌رود، و این مفسده و خلأ روشن و آشکاری است. سپس بدعت کُبری مانند رافضه بودن کامل و اغراق در این زمینه و اهانت به ارزش‌ و مقام ابوبکر و عمر و تبلیغ و فراخوانی برای این اقدام، این نوع شیعه‌ روایاتشان قابل استناد و احتجاج و ارزش نمی‌باشد. در این نوع شیعیان شخصی صادق و قابل اطمینان را نشناخته‌ام، بلکه دروغ و تقیه و نفاق، شعار و اساس کار آنهاست، پس، چگونه نقل از کسی که چنین حالی دارد، قابل قبول است؟! هرگز، هرگز...، بنابراین شیعه‌ی افراطی در زمان سلف و در عرف آنها همان کسی بوده که در ارتباط با اصحاب بزرگواری همچون عثمان، زبیر، طلحه، معاویه و نیز طایفه‌ای بوده که با حضرت علی وارد جنگ و نبرد شدند، سخن ناسزا گفته‏اند، امّا شیعیان افراطی در زمان و عرف ما همان کسی است که آن بزرگواران را کافر می‌داند و از شیخین تبری می‌جوید. بی‌گمان این شخص (با این عقیده) گمراه و بهتان چین است.[[3273]](#footnote-3273)

بنابراین شیعه‌گری دارای مراتب، ادوار و مراحل مختلف است، همانگونه که از گروه‌ها و فرقه‏های متعدد تشکیل شده. قبل از آنکه سخن را پیرامون تعریف شیعه به پایان برسانیم به‌این نکته ‌اشاره می‌کنیم که در بیشتر کتاب‌ها و مقالات شیعه، وقتی که می‌خواهیم تعریف شیعه را بدانیم، می‌بینیم که آنها همگی برچسب تعریف شیعه‌ی امّامیه را به خود زده، به‌این معنی که آنها پیروان علی هستند.

این مسأله به‌ یک نوع نتیجه‌ی اشتباه می‌انجامد که با اجماع همه امت اسلامی ‏مغایرت دارد. نتیجه ‌این است که گویا علی شیعی‌ای بوده که درست همان اعتقادات و باورهای شیعه را داشته است! ، این در حالی است که علی از آنچه که شیعه درباره‌ی شخص او و پسرانش معتقدند، بری است. به همین خاطر لازم است در تعریف شیعه، قید و بندی ذکر شود تا هر گونه ابهامی‏از بین برود.

در تعریف شیعه گفته می‌شود: آنها کسانی هستند که گمان می‌برند و ادعا می‌کنند که پیروان و یاران علی هستند، چون آنها در واقع از علی پیروی نکرده‏اند و حضرت علی هم اعتقادات و باورهای آنها را نداشته است[[3274]](#footnote-3274). یا در تعریف آنان گفته می‌شود: آنها مدّعی طرفداری و پیروی علی می‌باشند، یا می‏گوییم: آنها رافضی هستند. به همین خاطر است که‌یکی از علماء این چنین از آنها تعبیر کرده است: آنها رافضی هستند و خود را به شیعه‌ی علی منتسب می‌کنند[[3275]](#footnote-3275).آنها بر راه و روش و شیوه‌ی شیعه و پیرو علی نیستند، بلکه تنها مدعی آن هستند و در واقع رافضی می‌باشند.[[3276]](#footnote-3276)

3- رفض در لغت

رفض در لغت همان ترک کردن می‌باشد، گفته می‌شود: رَفَضْتُ الشیءَ: یعنی آن چیز را ترک کردم. پس رفض در لغت معنایش ترک کردن و شانه خالی کردن از چیزی می‌باشد.

4- رافضه در اصطلاح

یکی از گروه‌های منسوب به شیعه‌ی آل بیت رافضه می‌باشد، امّا در عین حال، نسبت به ابوبکر و عمر و سایر اصحاب پیامبرص - جز تعداد اندکی - اظهار برائت می‌کنند، آنها را کافر می‌دانند و آنها را ناسزا می‌گویند[[3277]](#footnote-3277). امام احمد فرموده: رافضه کسانی هستند که از اصحاب پیامبرص تبری جسته، از ارزش آنها کاسته، و آنها را فحش و ناسزامی‏گویند.[[3278]](#footnote-3278) عبدالله بن احمد می‌گوید: در ارتباط با رافضه از پدرم سؤال کردم؟! گفت: آنانی که به ابوبکر صدّیق وعمر بد و ناسزا می‌گویند.[[3279]](#footnote-3279)

ابوالقاسم تیمی ‏باتوجه به تعریفی که اهل سنّت از آنها دارند، گفته است: آنها کسانی هستند که به ابوبکر صدیّق و عمر ناسزا می‌گویند و در میان گروه‌های منسوب به اسلام این تنها رافضه هستند که به شیخین یعنی ابوبکر و عمر بد و ناسزا می‌گویند و سایر گروه‌های دیگر این خاصیت را ندارند. این از جمله رسوایی‌ها و سرخوردگی‌های بزرگ آنان است. خدا آنها را بکشد! [[3280]](#footnote-3280)

ابن تیمیه - رحمه الله - می‌گوید: رافضه، ابوبکر و عمر را مورد بغض و کینه قرار داده، آنها را لعن کرده‏اند، امّا دیگر طوایف این کار را نکرده‏اند[[3281]](#footnote-3281). البته در کتابهای رافضه هم مواردی آمده که‌این مطلب را تأیید می‌کنند، آنجا که آنها محبت به ابوبکر صدیّق و عمر و ابراز علاقمندی به آنها (و پذیرش خلافت آنها را) تفاوت اساسی میان خود و میان کسانی که به آنها ناصبی می‌گویند، قرار داده‏اند.

(درازی) از محمد بن علی بن موسی روایت کرده که گفت: درباره‌ی ناصبی نامه‌ای به علی ‌بن محمد [[3282]](#footnote-3282) نوشتم و از او سؤال کردم که ‌آیا برای امتحان کردنش به بیشتر از این نیاز دارد که جبت و طاغوت (ابوبکر و عمر) را مقدّم می‌دارد و معتقد به امامت آنها باشد؟ جواب این گونه آمد: هر کس این عقیده را داشته باشد، ناصبی است.[[3283]](#footnote-3283)

5- علت نامگذاری مدعیان ولایت علی به رافضه

علت نامگذاری آنها به رافضه‌این است که زیدبن علی را ترک گفته و از او جدا شدند در حالیکه قبلاً جزو گروه و سپاه وی بودند.

وقتی که زیدبن علی در سال (121 هجری) بر هشام بن عبدالملک قیام کرد، آنها (یعنی طرفدارانش) نسبت به شیخین اظهار برائت و بیزاری کردند، امّا زید آنها را از این کار باز داشت، ولی آنها (به جای قبول سخن او) وی را ترک کردند. ابوالحسن اشعری در این رابطه می‌گوید: زید بن علی، حضرت علی ‌بن ابی‌طالب را بر سایر اصحاب رسول خدا ص مقدم نمی‌داشت و ابوبکر و عمر را دوست می‌داشت و خلافت آنها را قبول داشت و معتقد بود قیام علیه رهبران ظالم و ستمگر جایز است و چون در کوفه، از یارانش شنید که درباره‌ی ابوبکر صدیّق و عمر بد و ناسزا می‌گویند، این مسأله را از هر کس که شنیده بود، انکار کرد، در نتیجه کسانی که با او بیعت کرده‏بودند، از او جدا شدند. آنگاه او به آنها گفت: « رَفَضتُمُونِی »: مرا ترک و رها کردید (و اسم فاعل رفض رافض می‏شود).[[3284]](#footnote-3284)

گفته ‌شده: آنها به‌این دلیل رافضه نام نهاده شدند که زید به آنها گفت: رَفَضْتمونی: (مرا ترک کردید و از من روی گردان شدید). قوامّالسنه[[3285]](#footnote-3285)، رازی[[3286]](#footnote-3286)، شهرستانی[[3287]](#footnote-3287) و ابن تیمیه[[3288]](#footnote-3288) - رحمهم‌الله - چنین گفته‏اند، ولی اشعری نظر دیگری ارائه کرده و گفته است: آنها بدین علت رافضه نامگذاری شدند که امامت شیخین را رد کردند، یعنی آنها امامت ابوبکر صدیّق و عمر[[3289]](#footnote-3289) را نپذیرفتند به همین دلیل رافضه نامگذاری شدند.

6- رافضه‌ی امروز

رافضه‌ی امروزی، از این نام به خشم می‌آیند و بدان راضی نیستند، و چنین معتقدند که رافضه از جمله القابی است که مخالفان آنها، آن را به‌ایشان چسبانده‏اند. محسن امین می‌گوید: رافضه لقب توهین‌ آمیزی است برای کسی که علی را در خلافت مقدّم می‌دارد و بیشتر در زمینه تلافی کردن و انتقام‌گیری به کار برده می‌شود[[3290]](#footnote-3290)، به همین خاطر است که امروزه شیعه بدان نامگذاری می‌شوند و در نزد عموم به‌این نام شهرت یافته‏اند. بعضی از نویسندگان و روشنفکران از این مسأله متأثر شده و می‌بینیم که‌این تسمیه را بر آنها اطلاق می‌کنند، در حقیقت شیعه اصطلاحی عام است و همه کسانی را در بر می‌گیرد که سنگ طرفداری علی را به سینه می‏زنند.[[3291]](#footnote-3291)

صاحب کتابها و مراجعی که در باره‌ی فرقه‏ها و اعتقادات مختلف نوشته‌اند همه‌یادآور شده‏اند که شیعه از سه فرقه‌ی اصلی تشکیل شده‏اند :

الف- غالیه: آنها کسانی هستند که در مورد علی غلو و افراط نموده مدعی الوهیت و خداوندی یا نبوّت او شده‏اند.

ب- رافضه: آنها کسانی هستند که مدعی وجود نص و عبارت صریح از قرآن و سنّت بر خلافت علی می‌باشند و از خلفای قبل از او و عامه صحابه اظهار برائت و بیزاری می‌کنند.

ج- زیدیه: آنها پیروان زید بن علی هستند، کسانی که علی را بر سایر اصحاب پیامبرص ترجیح می‌دهند، در عین حال، خلافت ابوبکر و عمر را قبول دارند.[[3292]](#footnote-3292) بنابراین اطلاق کردن شیعه بر رافضه - بدون مقید کردن این اصطلاح - نادرست است، چرا که زیدیه هم که خلافت ابوبکر و عمر را قبول دارند، در این اصطلاح داخل می‌شوند[[3293]](#footnote-3293)، بلکه نامگذاری آنها به شیعه، چنین می‌نمایاند که آنها با شیعیان قدیم که در دوران حضرت علی بوده، و کسانی که بعد از آنها آمده‏اند، فرقی نداشته‏اند - چرا که همه‌ی آنها، بر این اجماع داشته‏اند که ابوبکر صدیّقو عمر بر علی برتری داشته، بلکه شیعه گری آنها تنها این بوده که معتقد بوده‌اند علی از عثمان برتر است، در میان این گروه، بسیاری از اهل علم و کسانی که به خیرخواهی و نیکی منسوب بوده‏اند، وجود داشته‏اند. مرحوم ابن تیمیه می‌گوید: و به همین خاطر، شیعه‌های قدیمی، کسانی که با حضرت علی همدم بوده، یا در آن دوران بوده‏اند، در ارتباط با برتری دادن ابوبکر صدیّق و عمر اختلافی نداشته‏اند، بلکه نزاعشان تنها در رابطه با برتری دادن علی و عثمان بوده است[[3294]](#footnote-3294).

از همین روی، نامگذاری رافضه به شیعه، یکی از اشتباهات آشکار و روشنی است که بعضی از معاصرین در آن افتاده‏اند، آن هم به تقلید از رافضه که تلاش می‌کنند از این اسم خلاصی یابند، چون دیده‏اند که بسیار مورد مذمت و خشم سلف قرار گرفته‏اند، از این رو خواستند که از این اسم خلاصی یابند و با منتسب شدن به شیعه، بصورت عام، سر کسانی که آنها را نمی‌شناسند، کلاه بگذارند و آنها را فریب دهند.

این مسأله موجب شده که بسیاری از طلاب و دانش جویان که در مراحل ابتدایی تحصیل می‌کنند و از حقیقت اصطلاحات فوق آگاهی ندارند، احکام رافضه را با احکام شیعه قاطی کنند و آنها را از هم باز نشناسند، زیرا برای آنها چنین ثابت شده که اصطلاح شیعه‌گری بر رافضه اطلاق می‌شود، در نتیجه گمان برده‏اند، آنچه که در کلام علمای قدیم درباره‌ی شیعه وارد شده بر رافضه هم انطباق می‌یابد، در حالیکه اهل علم، میان آن دو، در همه‌ی احکامی‏که برای آنها صادر می‌کنند، تفاوت قایل می‌شوند[[3295]](#footnote-3295). بر این اساس لازم است که آن رافضیه با نام واقعی خود نامگذاری شوند که اهل علم بر آنها گذاشته‏اند، و به طور کلی شیعه نامگذاری نشوند. چون این کلی‌گویی، باعث اختلاط (اصطلاحات) و ایهام‌گویی است، اگر عنوان شیعه بر آنها گفته شد ‌باید به چیزی مقیّد شوند که بطور خاص بر آنها دلالت ‌کند، مثلاً گفته شود: «شیعه‌ی امّامیه» یا «اثنی عشریه»، بر اساس آنچه که عادت علما به هنگام ذکر آنها بر آن جاری شده است[[3296]](#footnote-3296) و خداوند متعال داناترین است.

دوّم: نشأت و پیدایش رافضه و بیان نقش یهود در ایجاد آنها

نخستین پایه گذار اصول عقاید رافضی که بدان دعوت داد و فراخوانی کرد، مردی یهودی به نام عبدالله بن سبأ از یهودیان یمن بود. در دوران خلیفه‌ی راشد عثمان بن عفان اسلام آورد و شروع به رفت و آمد میان شهرهای مسلمانان جهت فراخوانی به‌این اعتقاد فاسد کرد.

این همان عبارتی است که طبری در تاریخش ذکر کرده است: «عبدالله بن سبأ یک نفر یهودی از اهل صنعاء بود، مادرش سیاه ‌پوست بود، او در زمان عثمان اسلام آورد، پس به رفت و آمد به شهرهای مسلمانان پرداخت، تا آنها را به گمراهی بکشاند. از حجاز شروع کرد، سپس به بصره، سپس به کوفه بعد به شام رفت. در نزد اهل شام پاسخی برای خواسته‌ی خود نیافت ؛ لذا آنها او را بیرون راندند تا اینکه به مصر آمد و در میان آنان سکونت گزید. او به آنها می‏گفت: در شگفتم از کسی که گمان می‌برد عیسی برمی‌گردد، و برگشتن محمدص را تکذیب می‌کند در حالیکه الله تعالی فرموده است :

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ (قصص/85)

یعنی: همان كسي كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ بازگشت بزرگ (قيامت) برمي‌گرداند.

بنابراین محمدص، بیشتر از عیسی سزاوار برگشتن است. گویند: این سخن وی مورد قبول واقع می‌شد و او چگونگی «رجعت و بازگشتن» را برای آنها توضیح داد و درباره‌ی آن با هم حرف زدند، سپس به آنها گفت: هزار پیامبر آمده‏اند، و برای هر پیامبر معاون و وصی‌ای وجود داشته و علی هم وصی و معاون محمّدص بوده است، سپس گفت: محمد خاتم پیامبران است و علی خاتم اوصیاء است، بعد از آن به آنها گفت: چه کسی از آن کس ظالم‌تر است که وصیت رسول خداص را جایز ندانسته و بر وصی و جانشین رسول خداص پریده و شئون امت را بدست گرفته است؟! سپس به آنها گفت: عثمان شئون امّت را به ناحق بدست گرفته است، این وصی و معاون رسول خداست (منظورش علی است)، پس در ارتباط با این امر قیام کنید و او را به حرکت و قیام وا دارید و طعنه و بدگویی را بر امیر و فرمانداران آغاز کنید! مسأله را چنین وانمود کنید که امر به معروف و نهی از منکر می‏کنید، توجه مردم را به خود جلب کنید و آنها را به‌این مسأله فرا بخوانید. در نتیجه عبدالله بن سبأ، مبلغان و کاتبان خود - از کسانی که آنها را فاسد کره بود، مغزشان را با سخنانش مسموم کرده بود به سرزمین‌های اسلامی ‏فرستاد، به آنها دستور داد که به صورت مخفیانه ازطریق مکاتبه مردم را به طرف عقاید خود بکشانند.[[3297]](#footnote-3297)

سرآغاز رفض و رافضه گری اینگونه بود، و نیز آن عقایدی که ابن سبأ به سوی آنها دعوت می‌کرد در قلب اهل انحراف و گمراهی نفوذ کرد و عقل‌ و دل‌هایشان آن افکار فاسد را به خود جذب کرد، تا جایی که‌یکی از نتایج آن، کشته شدن خلیفه‌ی راشد حضرت عثمان بن عفان  بدست این گروهک فاسد بود.

وقتی دوران علی‌بن ابی‌طالب فرا رسید، این عقاید بیشتر از گذشته خودنمایی ‌کرد، تا اینکه خبر آنها به حضرت علی رسید و به شدت آنها را انکار نمود و از آنها و از پیروان آنها اظهار برائت کرد، از جمله روایت‌هایی که در این باره از علی به صحت رسیده، روایتی است که ابن عساکر از عمار دهنی روایت کرده است. گفت: از ابوطفیل شنیدم که می‌گفت: مسیب بن لجبه را دیدم که ابن سوداء (عبدالله بن سبأ) را آورد در حالیکه علی بر روی منبر بود، علی گفت: چه کار کرده؟! گفت: بر الله تعالی و رسولش دروغ می‌گوید[[3298]](#footnote-3298). و از یزید بن وهب از علی روایت شده که گفت: من با این حمیت[[3299]](#footnote-3299) سیاه چه کار دارم؟! یزید بن وهب از سلمه، از شعب روایت کرده که علی‌ بن ابی‌طالب گفت: من با این حمیت (روغن‌دان) سیاه چه کار دارم؟ - یعنی مرا با عبدالله بن سبأ چه کار؟! - او در مورد ابوبکر صدیّق و عمر بد و ناسزا می‌گفت.[[3300]](#footnote-3300) و این روایت‌ها، با سندهای صحیح از علی به اثبات رسیده‏اند. مورخان، فرقه ‌شناسان و کارشناسان این مسائل، حکایت کرده‏اند که ابن سبأ در ارتباط با حضرت علی مدعی ربوبیّت شد، در نتیجه علی و یارانش او را با آتش سوزاندند[[3301]](#footnote-3301). جرجانی می‌گوید: سبئیه طایفه‌ای از رافضه هستند که به عبدالله ‌بن سبأ نسبت داده می‌شوند، او اوّلین کسی بود که از میان رافضی‌ها کافر شد و گفت: علی پروردگار جهانیان است، در نتیجه علی و یارانش او را با آتش سوزاندند[[3302]](#footnote-3302). ملطی در موضوع بحث درباره‌ی سبئیه می‌گوید: آنها یاران و هواداران عبدالله بن سبأ می‌باشند، آنها به حضرت علی گفتند: تو تو! ! ، گفت: مگر من کیستم؟ گفتند: خالق باری، لذا حضرت علی از آنها درخواست توبه کرد، امّا آنها توبه نکردند و از سخن خود برنگشتند، در نتیجه آتشی بزرگ برای آنها برافروخت، آنها را سوزاند و در مقام رجز خوانی گفت :

لما رأیت الامر امراً منک-راً اججت ناری و دعوت قنبراً [[3303]](#footnote-3303)

(وقتی که آن کار را کاری منکر و ناپسند مشاهده کردم، آتشم را برافروختم و چکاوکی را فراخواندم).

بعضی از مورخان بر این باورند که علی ابن سبأ را نسوزاند، بلکه او را به مدائن تبعید کرد، سپس بعد از آنکه حضرت علی فوت کرد مدّعی شد که علی نمرده است و به کسانی که خبر مرگ وی را آورده بودند گفت: «اگر مغز او را در هفتاد کیسه برایمان بیاورید، باز هم مردن او را باور نخواهیم کرد».[[3304]](#footnote-3304)

شاید قول اوّل صحیح باشد و آنچه که در صحیح بخاری آمده بر آن گواهی می‌دهد. از عکرمه نقل شده که گفت: زندیقهایی را پیش حضرت علی آوردند، وی آنها را سوزاند، خبر به ابن‏عباس رسید، گفت: اگر من به جای علی می‌بودم آنها را نمی‌سوزاندم زیرا پیامبرص از این کار نهی کرده، و فرمود: «لا تعذبوا بعذاب الله»: (با عذاب خداوند عذاب (که آتش است) ندهید). و آنها را می‌کشتم، زیرا پیامبرص فرموده: «مَن بَدَّلَ دینه فاقتُلُوُه»[[3305]](#footnote-3305) :(هر کس دینش را تغییر داد، او را بکشید). ابن جعفر در شرح این حدیث بعد از آنکه بعضی از روایت‌ها را درباره‌ی آن سوخته‌شدگان نقل می‌کند، می‌گوید: آنها مردمانی بوده‏اند که بت‌ را می‌پرستیدند و در بعضی از روایات آمده که آنها از اسلام مرتدّ شده‏اند، البته در اینکه آنها چه کسانی بوده‏اند، در روایات‌ اختلاف وجود دارد، سپس گفته است: ابومظفر اسرافینی در (الملل و النّحل) مدعی است کسانی که توسط علی سوزانده شدند طایفه‌ای از رافضیه بودند که مدعی خدا بودن علی بودند و آنها سبئیه هستند و بزرگ و مهتر آنها عبدالله بن سبأ یهودی بود که به اسلام ‌آوری تظاهر کرد و این مقاله را ساخته و پرداخته کرد و این ممکن است که اصلش چیزی باشد که ما آن را از حدیث ابی‌طاهر مخلص از طریق عبدالله بن شریک عامری، روایت کردیم. او گفت: به علی گفته شد: در اینجا قومی‏از کفار در مسجد هستند که ادعا می‌کنند تو پروردگار آنها هستی. آنگاه علی آنها را فراخواند، و گفت: وای بر شما، چه می‌گویید؟

گفتند: تو پروردگار ما و خالق ما و رازق ما هستی! [[3306]](#footnote-3306) سپس بقیه روایت را ذکر کرده که در آن، این مطلب هم قید شده که علی سه دفعه از آنها درخواست توبه کرد، امّا آنها توبه نکردند، در نتیجه علی آنان را در گودال‌هایی که برایشان کنده بود، با آتش سوزاند، و گفت :

لما رأیت الامر من-----کراً اججت ناری و دعوت قنبراً

(وقتی که آن کار را کاری منکر و ناپسند مشاهده کردم، آتشم را برافروختم، و چکاوکی را فراخواندم).

ابن حجر می‌گوید: سند این روایت در مرتبه‌ی (حسن) قرار دارد2 و منظور در اینجا این است که عقاید شیعه رافضه که در قالب غلو و افراط در مورد علی در آن دورة زمانی هویدا شده روشن و واضح گردد. (و نیز این نکته مطرح شود) که حضرت علی نسبت به عقوبت آنها بی‌توجهی نشان نداده و آنها را به گونه‌ای مجازات کرد که عکس ‌العمل ابن‏عباس را هم برانگیخت، چنانکه ثابت شد که حضرت علی همه‌ی عقاید دیگری را که در دوران وی ظهور کردند و به نحوی خود را در رشته‌ی شیعه‌گری برای وی درآوردند و مدعی برتری علی بر عموم صحابه و شیخین شدند انکار نمود و علیه آنها مخالفت ورزید که منشأ انتشار فوش و ناسزاگویی به صحابه گرامی‏ آن گمراهان بودند.

ابن تیمیه (رحمه الله) گفته است: وقتی که شیعه در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب آن بدعت‌ها را به وجود آوردند، آن حضرت به رد آنها بر خاست و آنها سه طایفه بودند: غالیه، سبئیه، و مفضّله. امّا درباره‌ی غالیه باید بگوییم که علی آنها را با آتش سوزاند، چون یک روز از دروازه‌ی کنده خارج و ناگهان اقوامی ‏برای او سجده بردند، آنگاه گفت: این چه کاری است که می‏کنید؟ گفتند: تو همان الله هستی، آنگاه علی سه بار از آنها طلب توبه کرد، امّا آنها بازنگشتند، در مرتبه‌ی سوّم دستور داد که گودال‌هایی برای آنها حفر کنند و آتش در آن برافروخته شود، سپس آنها را در آن انداخت.

درباره‌ی سبّئیه باید گفت که وقتی خبر ناسزاگویی عبدالله بن سبأ به ابوبکر صدّیق و عمر به سمع علی رسید، خواستار کشتن او شد، ابن سبأ هم به سوی قرقیسیا فراری شد و قرقیسیا درباره‌ی او سخن گفت، علی با کارگزارانش با مدارا و نرمی‏برخورد می‌کرد، زیرا (بعلّت نابسامانی اوضاع) قدرت کامل نداشت و آنها از همه دستوراتش، اطاعت نمی‌کردند.

و امّا درباره مفضّله: علی گفت: هر کس را که پیش من بیاورند به جرم اینکه مرا بر ابوبکر و عمر تفضیل و برتری داده آن عدد شلاقی را که برای بهتان چینان و توهین‌کنندگان درنظر گرفته شده است، بر او خواهم زد، بیشتر از هشتاد روایت نقل شده که علی فرموده است: بهترین این امّت بعد از پیامبرش، ابوبکر است سپس عمر.[[3307]](#footnote-3307)

به هر حال عقاید رافضه با اینکه در دوران حضرت علی ظهور یافتند، به صورت انحصاری افراد یا فرقه‌ای نمایندگی آنها را بر عهده نگرفت و تا پایان عمر علی رفضی گری بر آن حالت باقی ماند.

دکتر سعدی هاشمی ‏در رساله‌ی خود: (ابن سبأ حقیقت است نه خیال) عقیده‌ی ابن سبأ و بدعت‌هایی را که بدان فرا خوانده را به طور اختصاصی و نیز راویانی (روایت کنندگان احادیث و اثر) را که از ابن سبأ متأثر شدند ذکر کرده است، مهمترین بدعتی که ابن سبا منادی آن شده است، قول به «وصیت» است، او اوّلین کسی است که وصیت پیامبرص برای علی را ذکر کرد و اوّلین کسی بود که وجود نص صریح الهی بر جانشینی علی برای رسول خدا ص را مطرح ساخت همچنین اوّلین کسی است که برائت خود را نسبت به دشمنان علی - به گمان خودش - اظهار کرد و از مخالفانش رازگشایی کرد وآنها را تکفیر نمود، اوّلین کسی است که قایل به خدا بودن و پروردگاری علی شد و از میان فرقه‏های شیعه افراطی، اوّلین کسی بود که مدعی نبوّت علی شد، همچنین اوّلین کسی بود که گفت: علی بعد از مرگش به دنیا باز می‌گردد، و پیامبرص هم به دنیا باز می‌گردد. نخستین کسی است که مدعی شد علی همان (دابة الارض) است و او همان کسی است که خلق را آفریده و رزق و روزی را گسترش داده است. سبئیه گفتند: آنها نمی‌میرند، بلکه بعد از مردنشان پرواز می‌کنند و به طیاره (یعنی پروازکننده) نامگذاری شدند. جماعتی از سبئی‌ها مایل به اعتقاد انتقال روح ‌القدس در ائمه شدند و گفتند: ارواح در یکدیگر تناسخ می‌یابند و نیز سبئیه گفتند: به وحیی رهنمود شدیم که مردم در ارتباط با آن گمراه هستند، به علم و دانشی دست یافته‌ایم که از آنها پنهان مانده است و گفتند: علی در میان ابرهاست، و رعد صدای او و برق شلاق و تازیانه‌اش می‏باشد. اینها بارزترین بدعت‌هایی است که ابن سبأ و پیروانش بدانها معتقد بوده‏اند و به وسیلة آنها به افراطی‌ و غالی مبدل شدند.[[3308]](#footnote-3308)

فرقه‏های شیعه‌ی رافضی به عنوان ایده و ایدئولوژی ناگهانی سر برنیاوردند، بلکه چندین مرحله را طی و زمانی طولانی سپری کردند تا به آنجا رسیدند. امّا پیشاهنگ عقیده‌ی شیعه‌ی رافضی و اصل اصول زیر بنای آنها به وسیله‌ی سبئی‌ها ظاهر نمایان گردید، همانگونه که کتاب‌های خود شیعه اعتراف کرده‏اند که ابن سبأ اوّلین کسی است که به مقوله‌ی فرض بودن امامت علی، و اینکه علی وصیّ پیامبرص است، شهادت و گواهی داد - چنان که گذشت - و این عقیده بر امامت علی نص می‌گذارد، همانگونه که بزرگان رافضی عقیده دارند، این مسأله پایه و اساس شیعه‌گری رافضی را تشکیل می‌دهد.

در همین رابطه در (الکافی) از ابومحسن نقل است که: «ولایت علی در همه مصاحف پیامبران نوشته شده است و الله تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه پیام نبوت محمدص و وصیّت او برای علی را ابلاغ کرد»[[3309]](#footnote-3309).

کتاب‌های شیعه‌ی رافضی - همانگونه که توضیح آن به لطف الهی خواهد آمد - گواهی داده‏اند که ابن سبأ و هوادارانش اوّلین کسانی بوده‏اند که علیه ابوبکر صدّیق و عمر دو پدر زن و خویشاوند رسول خداص، و عثمان داماد پیامبرص و نزدیک‌ترین مردمان به‌ایشان و سایر اصحاب بزرگوار، زبان به بدگویی، تهمت و افتراء باز کرده‏اند، که در واقع این حقیقت عقیده‌ی شیعه‌ی رافضی است. درباره‌ی صحابه، چنانکه در کتاب‌های معتبرشان ذکر شده و همانگونه که ابن سبأ مقوله‌ی رجعت علی [[3310]](#footnote-3310) را مطرح ساخت، رجعت از اصول شیعه‌ی رافضیه می‌باشد. همانگونه که ذکر خواهد شد - و به همانصورت ابن سبأ گفت: علی و اهل بیت به طور اختصاصی از علوم نهانی خاص برخوردار هستند، همانگونه که حسن بن محمد بن حنفیه‌یادآورد شده[[3311]](#footnote-3311) و در رساله‌ی ارجاء[[3312]](#footnote-3312) به آن اشاره شده است.

این مسأله بعداً به ‌یکی از اصول ‌اعتقادی شیعه تبدیل شده است. در صحیح بخاری موردی درباره اینکه این عقیده در وقت زود هنگامی‏ظاهر شده وجود دارد، از علی در اینباره سؤال شد: آیا شما چیزی در اختیار دارید که در قرآن یا در نزد مردم نباشد؟! ایشان قاطعانه و با لحنی کوبنده[[3313]](#footnote-3313) این مسأله را نفی کرد. این از مهم‌ترین اصولی است که شیعه‌ی رافضی بدان دینداری می‌کند[[3314]](#footnote-3314). این اصل، بعد از شهادت عثمان و در دوران خلافت حضرت علی پدید آمد، امّا در درون فرقه‌ی معینی جای نگرفت، بلکه سبئیه هنوز سر بلند نکرده‏بودند که حضرت علی با آنها به مبارزه پرداخت، - چنانکه گذشت - امّا اتفاقاتی که پس از آن افتاد، زمینه مناسبی را برای ظهور این عقاید فراهم آورد و در قالب جماعتی نمایان گردید، مانند جنگ صفین و حادثه‌ی تحکیم که به دنبال آن آمد. کشتن علی، و کشتن حضرت حسن.... همه‌این حوادث، قلب‌ها و عاطفه را به طرفداری و هواخواهی آل بیت سوق داد، از این روی، این اندیشه از دریچه‌ی شیعهگری و طرفداری از علی و اهل بیت سر بر افراشت، تشیّع به وسیله‌ای تبدیل شد که هر ملحد و منافق و طاغوتی که می‌خواست اسلام را نابود کند، آن را به کار می‌گرفت. افکار و معتقدات بیگانه بااندیشه‌ی مسلمانان، با لباس شیعه‌گری وارد آن شد چون راه‌یابی آنها به اسلام با پوشش شیعه‌گری و طرفداری از اهل بیت بسیار آسان شد، با مرور ایام آن بدعت دامنه‌ای وسیعتر یافت و خطر آن به مراتب بیشتر از گذشته می‌شد، زیرا جانشینان زیادی برای ابن سبأ پیدا شدند و استعمال لقب شیعه در دوران حضرت علی فقط به معنای ولایت و یاری کردن بود و به هیچ عنوان به‌این معنا نبوده است که باید به‌یکی از عقاید کنونی شیعه‌ی رافضی ایمان داشت.[[3315]](#footnote-3315)

هواخواهی آل بیت و علاقمندی به آنها و دوست داشتن ایشان امری طبیعی است و محبّت و علاقه‌ای است که همه اهل بیت را در بر گیرد و بین آنها فرق قائل نباشد و درباره‌ی آنها اغراق و غلو نشود و از ارزش و جایگاه هیچکدام از اصحاب گرامی ‏نمی‌کاهد، نه آنگونه که فرقه‏های منسوب به شیعه آن را انجام می‌دهد.

بعد از اتفاقات و درد و محنت‌هایی که بر سر آل بیت آمد که آغازگاه آنها کشته شدن حضرت حسین بود، عشق و علاقمندی به آل بیت رشد یافت و افزایش پیدا کرد. این اتفاقات عواطف مسلمانان را بر افروخت، که در نتیجه کینه‌توزان از این در وارد شدند، زیرا نظریات ابن سبأ تا بعد از آن اتفاقات جو و فضای مناسب و سازگار را پیدا نکرد.

امّا شیعه‌گری به معنای اعتقاد به وجود نص صریح بر جانشینی علی، رجعت، بداء، غیبت، و عصمت ائمه و غیره، شکی در این نیست که همه‌اینها عقایدی هستند که الله تعالی هیچ دلیلی را بر آنها نفرستاده است، بلکه وارداتی هستند و اصول و ریشههای آنها به عناصر گوناگونی برمی‌گردد، چون هر کس که خواسته به اسلام و پیروانش حیله و کلک بزند، سوار بر مرکب تشیع شده است. و نیز هر کسی که به نیرنگ متوسل شده تا در سایه‌ی عقاید و افکار سابق خود و در عین حال به نام اسلام زندگی کند، اعم از یهودی و مسیحی و زرتشتی و غیره از مقوله‌ی شیعه‌گری استفاده کرده است.

بنابراین بسیاری از عقاید فاسد در تشیع وارد شد، چنانکه ‌این مسأله به هنگام اصول عقیده ‌شناسی آنها روشن خواهد شد - و به همین خاطر ابن تیمیه - رحمه‌الله - بر این باور است که منتسبان به شیعه از مذاهب ایرانی‌ها، رومیان، یونان، مسیحیان، یهودیان و غیره اموری را برگرفته‏اند که آنها را با تشیع قاطی کرده‏اند و می‌گوید: این همان مصداق خبر پیامبرص را نشان می‌دهد..، سپس در ادامه‌ی بحث بعضی از احادیثی را ذکر می‌کند که بیان می‌کنند این امّت، از سنّت و راه و روش امّتهای پیشین قبل خود پیروی خواهد کرد، ... و گفته که‌این مسأله در منتسبان شیعه به وقوع پیوسته و تحقّق یافته است.[[3316]](#footnote-3316)

سوم: مراحلی که شیعه رافضه پشت سر گذاشته است

رافضه در دوران نشأت و شکل گیری مراحلی را طی کرد تا اینکه به‌یک فرقه مستقل تبدیل شده که دارای اسم و رسم و عقیده مخصوص و جداگانه‌ای از سایر فرقه‏های امت اسلامی‌شده است. می‌توان این مسأله را از لابه‌لای چهار مرحله‌ی اساسی نشان داد:

1- مرحله‌ی اوّل

دعوت و تبلیغ عبدالله بن سبأ به اصولی که زیربنای عقیده‌ی شیعه‌ی رافضی می‌باشد، مانند تبلیغ برای عقیده‌ی رجعت، پدید آوری این مقوله که علی وصی پیامبرص است و توهین کردن به خلفای سابق به خاطر حضرت علی در امر خلافت. دو مسأله ابن سبأ را در راستای ترویج اندیشه گمراه و دور از روح اسلامیش، یاری داد :

الف- انتخاب فضای مناسب برای دعوت: چرا که دعوتش را در سرزمین‌های عراق و مصر گسترش داد، آن هم پس از آنکه در میان این سرزمین‌ها رفت و آمدهای بسیاری کرده بود، همانگونه که در کلام طبری ذکر شد.[[3317]](#footnote-3317) دعوت ابن سبأ میان مجموعه‏ای پا گرفت که از فهم صحیح اسلامی‏برخوردار نبودند و در زمینه‌ی علم شرعی و تفقه در دین اسلام آگاهی و معلومات چندان بالایی نداشتند، چون تازه مسلمان شده بودند و آن سرزمین‌ها صرفاً در دوران عمر فتح شدند، علاوه بر این مردم آن سرزمینها از جامعه صحابه در حجاز دور بوده و در خدمت ایشان زانوی تلمّذ و شاگردی نزده و دست‌پرورده‌ی آنها نبودند.

ب- ابن سبأ علاوه بر اینکه برای دعوتش آن جوامع را برگزیده بود، برای اینکه حیله و نیرنگ بیشتری به خرج دهد، دعوتش را با پوششی از کتمان‌سازی و رازداری احاطه کرد، دعوتش را به هر کسی ارائه نمی‌کرد، بلکه فقط از کسی دعوت می‌کرد که نادان بوده و قابلیت پذیرش آن افکار را دارا بود و یا از کسانی دعوت کرد که دارای نیتهای پلید و مغرضانه بودند و فقط برای ترفند زدن به مسلمانان، آن هم بعد از آنکه سپاهیان اسلام تاج و تخت فرمانروایی آنها را در هم کوبیدند و ممالکشان را متلاشی ساختند، به اسلام گرویدند. قبلاً در کلام طبری درباره‌ی ابن سبأ ذکر شد که گفت: او مبلغانش را در همه جا پراکنده ساخت و با کسانی که در آن سرزمین‌ها فاسدشان کرده بود، مکاتبه کرد و آنها هم با او مکاتبه کردند و بطور مخفیانه مردم را به معتقدات خود فرا خواندند[[3318]](#footnote-3318). وی در بیان وصف آنها می‌گوید: دامنه‌ی شایعه پراکنی و تبلیغ را در زمین توسعه دادند در حالیکه خواسته غیر از آن چیزی بود که ظاهر می‌کردند.[[3319]](#footnote-3319)

2- مرحله دوم

مرحله‌ی دوّم آشکار کردن صریح این اعتقاد بود، آن هم بعد از شهادت عثمان و مشغول شدن صحابه به خاموش کردن فتنه‌ی حاصل شده از کشتن وی، صورت گرفت. در آن شرایط گمراهان هوای جدیدی برای نفس کشیدن پیدا کردند و آن عقاید فاسد در روان‌هایشان قوّت گرفت، با این حال، این عقاید فقط در طایفه‌ی مخصوصی خلاصه شد، یعنی در کسانی که ابن سبأ آنها را اصالت بخشیده بود، و جز آن افرادی که در جنایت قتل حضرت عثمان به مصیبت قتل و خونریزی ناحق گرفتار و مبتلا شدند، و خوارج گمراه که با آنها مشارکت کردند در نزد هیچ کسی سخنشان مورد قبول واقع نشد.

از جمله دلایل دال بر این قضیه روایتی است که طبری نقل کرده و می‌گوید: ابن سوداء (پسر آن زن سیاه) به سخن پرداخت و گفت: ای جماعت! عزّت شما در این است که با مردم مجالست کنید و با آنها رابطه بر قرار کنید، پس با آنها سازش کنید! [[3320]](#footnote-3320) این سخن را هیچ صاحب شوکت و قدرتی نمی‌گوید، با این حال، وی نقش‌آفرینی آن سبئی‌ها و قاتلان عثمان را در شعله‌ورسازی آتش جنگ میان صحابه انکار نمی‌کند، بلکه ‌این امری ثابت شده در در نزد اهل تحقیق در ارتباط با آن فتنه و وقایع آن می‌باشد. ابن حزم ضمن تأکید این مطلب می‌گوید: به دلیل اینکه آنها جمع شدند و جنگ نکردند، لذا وقتی که قاتلان عثمان موقع شب فهمیدند علیه آنان نقشه‌کشی می‌شود، به سپاه طلحه و زبیر شبیخون زدند و علیه آنها شمشیر کشیدند، آنها هم به دفاع از خود پرداختند (و آن جنگ بزرگ درگرفت).[[3321]](#footnote-3321)

3- مرحله سوم

محکم کردن کار و قوّت گرفتن ومتّحد شدن تحت رهبری واحد، آن هم بعد از کشته شدن حسین بن علی فراهم شد و به نام انتقام‌گیری و خونخواهی از دشمنانش وارد صحنه شدند. طبری درباره‌ی حوادث سال (64ه-) می‌گوید: در این سال شیعه در کوفه به حرکت و جنب و جوش افتادند و در سال (65 ه-) اجتماعی را در منطقه النخیله برای حرکت به سمت شام جهت خونخواهی حسین تشکیل دادند، در این ارتباط با هم مکاتبه کردند[[3322]](#footnote-3322)و آغاز کار آنها چیزی است که طبری از روایت عبدالله بن عوف بن احمر ازدی نقل کرده که گفت: وقتی که حسین بن علی کشته شد، ابن زیاد از پایگاهش در نخلیه بازگشت و وارد کوفه شد، شیعه با سرزنش و سرکوب مواجه شدند و دیدند که‌اشتباه بزرگی کرده‌اند که حسین را به‌ یاری خود فراخواندند، امّا به‌یاری او قیام نکردند، دیدند که در کنار آنها کشته شد بی‌آنکه به‌یاریش بشتابند، و چنین به نظرشان آمد که زمانی این لکه‌ی عار و ننگ از چهره‌ی آنها زدوده خواهد شد که قاتل او را بکشند، یا به خاطر او بجنگند، به همین خاطر در کوفه به پنج نفر از سران شیعه متوسّل شدند؛ که عبارت بودند از: سلیمان بن صرد خزاعی، که او هم‌ صحبتی و مجالستی با پیامبرص داشته است، مسیب بن نجبه رازی که‌یکی از اصحاب و یاران و برگزیدگان علی بوده است، عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی، عبدالله بن وائل تیمی، رفاعه بن شداد بجلی. سپس آن پنج نفر در منزل سلیمان بن صرد جمع شدند آنها بهترین‌های یاران علی بودند، و همراه با آنان جماعتی از شیعه و برگزیدگان و سرشناسان آنها هم حضور داشتند[[3323]](#footnote-3323)، این اجتماع، یک اجتماع عمومی ‏بود و همه‌ی شیعیان وقت را شامل می‌شد. در کنار سلیمان بن صرد هفده هزار نفر جمع شدند، که سلیمان از کمی تعداد ‏آنها ناراحت بود، به همین خاطر حکیم بن منقذ را به کوفه فرستاد تا با صدای بلند ندا سر دهد، در نتیجه مردم با آنها خارج شدند درحالی که تعدادشان به نزدیک بیست هزار نفر بود..

در همین اثنا مختار بن ابی عبید ثقفی به کوفه آمد و دید که شیعه به سلیمان بن صرد توجه کرده و او را بیش از حد بزرگ کرده و آماده‌ی نبرد هستند، پس همین که نزد آنها در کوفه مستقر شد، محمدبن علی بن ابی‌طالب که همان محمد بن حنفیه است را فراخواند و او را به «مهدی» ملقّب کرد، از این رو تعداد زیادی از شیعیان او را دنبال کردند و از سلیمان ‌بن صرد جدا شدند، شیعه به دو گروه تقسیم شدند: اکثریت که با سلیمان بودند و می‌خواستند حمله کنند تا انتقام خون حسین را بگیرند و دسته دیگر با مختار بودند که می‌خواستند برای دعوت به امامت محمدبن حنفیه خارج شوند و البته ‌این کار بدون دستور ابن حنفیه بود وتنها درباره‌ی او شایعه ‌پراکنی می‌کردند تا مردم را از این طریق فریب دهند و به اهداف پلید و فاسد خود برسند[[3324]](#footnote-3324). این آغاز اجتماع شیعه بود.

سپس مورخان ذکر می‌کنند که سلیمان بن صرد با شیعیانی که همراهش بود، به سوی شام خارج شد، در نتیجه در کنار چاهی به نام «عین الورده» با اهل شام برخورد کردند و نبرد شدیدی را آغاز کردند که تا سه روز طول کشید. ابن کثیر می‌گوید: پیر و جوان تا به حال چنین جنگی ندیده بود، چیزی مانع جنگ آنها نمی‌شد مگر اوقات نمازها وجنگ تا شب ادامه می‌یافت[[3325]](#footnote-3325)، سپس با کشتن سلیمان بن صرد و بسیاری از یارانش و شکست همه‌ی آنها، جنگ میان آنها به پایان رسید و مابقی یاران سلیمان، به کوفه بازگشتند[[3326]](#footnote-3326).

امّا مختار وقتی که افراد بازمانده سپاه سلیمان به کوفه بازگشتند، و جریان خود را برای او تعریف کردند، نسبت به سلیمان و کشته ‌شدگان سپاهش ابراز ترحّم کرد و گفت:

امّا بعد: من امیر مأمون و قابل اطمینان هستم و ستم‌پیشگان و فاسدان را اگر خدا بخواهد خواهم کُشت، پس آماده شوید و بشارت بدهید[[3327]](#footnote-3327).

ابن کثیر می‌گوید: در حقیقت قبل از باز آمدن آنها، وی از طریق الهامی‏که از طرف شیطان دریافت می‌کرد، خبر هلاک آنها را به مردم داده بود. زیرا گاهی شیطان نزد او می‌آمد، و به او الهام می‌کرد شبیه آنچه شیطان به مسیلمه‌ی کذّاب الهام می‌کرد.[[3328]](#footnote-3328) سپس مختار آن فرمان و بیانیه را به نواحی و شهر و روستاها از سرزمین عراق و خراسان فرستاد و پرچم‌ها را برگزید، سپس مختار شروع کرد به دنبال کردن و ردیابی قاتلان حسین و از بزرگ و کوچک هر چه می‏یافت به قتل می‏رسانید.[[3329]](#footnote-3329)

4- مرحله‌ی چهارم

متفرّق شدن شیعه‌ی رافضه از زیدیه و باقی فرقه‏های شیعه و متمایز شدن آنها با این نام و عقیده‌ دقیقاً در سال (121 هجری) بود، یعنی وقتی که زید بن علی بن حسین علیه هشام بن عبدالملک قیام کرد[[3330]](#footnote-3330)، و تعدادی از شیعیانی که در سپاهش بودند، نسبت به ابوبکر صدّیق و عمر اظهار بدگویی و اتهام کردند، او آنها را از این کار منع کرد و راضی به‌این کار نبود، امّا آنها او را ترک کردند، در نتیجه به رافضه نامگذاری شدند، و طایفه‌ی باقی‌مانده با او، زیدیه نامگذاری شد[[3331]](#footnote-3331).

ابن تیمیه - رحمه‌الله - می‌گوید: اوّلین بار که واژه‌ی رافضی در اسلام شناخته شد، وقت قیام **زید بن علی** در اوایل قرن دوّم هجری بود. در آن هنگام درباره‌ی ابوبکر صدّیق و عمر از او سؤال کردند، او هم به علاقمندی نسبت به آنها و پذیرفتن ولایت ایشان اذعان کرد، در نتیجه جماعتی او را ترک و رفض کردند و به رافضه نامگذاری شدند[[3332]](#footnote-3332). ابن تیمیه گفته است: از همان زمان که زید قیام کرد، شیعه به دو گروه رافضه و زیدیه تقسیم شد، زیرا وقتی که زید درباره‌ی ابوبکر و عمر مورد سؤال قرار گرفت، نسبت به آنها ابراز دلسوزی و ترحم کرد، جماعتی وی را رفض و ترک کردند، آنگاه او به آنها گفت: شما مرا رفض و ترک کردید، به همین خاطر، به رافضه نامگذاری شدند، چون زید را رفض کردند و آن شیعیانی که وی را رفض و ترک نکرده‏بودند، زیدیه نامگذاری شدند، چون به زید منسوب بودند[[3333]](#footnote-3333). از آن تاریخ، رافضه از باقی گروه‌های شیعه جدا شده، به فرقه‌ای مستقل که نام و رسم و عقیده‌ی مخصوص به خود را دارد، تبدیل شده است، و خداوند تعالی داناتر است.

علاوه بر این علمای فرقه‌شناس پیرامون گروه‌های منسوب به شیعه سخن گفته‏اند و گروه‌های زیر را از جمله گروه‌های منسوب به شیعه برشمرده‏اند: سبئیه، غرابیه، بیاتیه، مغیریه، هاشمیه، خطابیه، علبائیه، کیسائیه، زیدیه، جادودیه، سلیمانیه، صالحیه و بتریه بعضی از این فرقه‌ها به اغراق و غلو بسیار زیادی دست یازیده اند و بعضی دیگر از اغراق و غلو کمتری برخوردار است. افرادی که خواهان کسب اطلاعات بیشتری هستند، باید به کتاب (مقالات الاسلامیین) ابوالحسن اشعری، (الملل و النحل) شهرستانی، (الفرق بین الفرق) ابوظاهر بغدادی و (فرق معاصره) اثر دکتر غالب بن علی عواجی مراجعه کند. البته راجع به کتاب اخیر باید گفت: این کتاب تا جایی که من اطلاع دارم بهترین کتاب ازمیان تألیفات معاصرین است.[[3334]](#footnote-3334)

مبحث سوم
«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است

شیعه‌ی رافضی (اثناعشری) معتقد است که امامت یکی از ارکان بزرگ اسلام و اصل ریشه‌دار و اصیل از اصول ایمان است، ایمان انسان کامل و تمام نمی‌شود مگر با اعتقاد به امامت و هیچ عملی از او پذیرفته نمی‌شود مگر با عملی شدن امامت. اوّلین کسی که به شیوه‌ی موجود در نزد شیعه‌ی رافضه از مفهوم امامت سخن گفت، همان ابن سبأ است. همان کسی که شروع به ‌این شایعه ‌پراکنی کرد که امامت یکی از وصیت‌های پیامبرص است و در شخص وصی محصور است، و اگر کسی غیر از آن وصیّ مقام امامت را احراز کرد، لازم است که از او اظهار برائت شود و او را تکفیر نمود. در حقیقت کتاب‌های شیعه اعتراف کرده‏اند که ابن سبأ اوّلین کسی بوده که نظریه‌ی فرضیت امامت علی را شایع کرد و نسبت به دشمنان علی ابراز برائت نمود، و از مخالفانش رازگشایی کرد و آنها را کافر دانست[[3335]](#footnote-3335)، زیرا او یهودی‌الاصل بوده، و معتقد بود که‌یوشع بن نون وصی و جانشین موسی است، پس وقتی که مسلمان شد، این گفته را در رابطه با علی بن ابی‌طالب اعلام کرد.[[3336]](#footnote-3336)

این چیزی است که بزرگان رافضه براساس آن شناخته می‌شوند. مثلاً ابن بابویه قمی ‏به تثبیت و نگارش عقاید شیعه در قرن چهارم پرداخته و می‏گوید: آنها معتقد بوده‌اند به ‌اینکه هر پیامبری دارای یک نفر وصی و معاون بوده است که به فرمان خدا به او وصیت شده است[[3337]](#footnote-3337)و بیان می‌کند که تعداد اوصیاء یکصد و بیست و چهار هزار نفر بوده است.[[3338]](#footnote-3338).

همانگونه که مجلسی درروایات خود ذکر کرده که: علی آخرین وصی است [[3339]](#footnote-3339)، در یکی از عنوان‌های الکافی این فصل آمده است: «امامت، عهد و پیمانی است از طرف خدا که از یکی به دیگری رسیده است»[[3340]](#footnote-3340). و نیز آمده است: «خداوند متعال و پیامبرص بر امامت یک یک ائمه نص صریح نهاده‏اند»[[3341]](#footnote-3341) و مجموعه‌ای از روایت‌هایی که آنها را دلایل انکار ناپذیر به حساب می‏آورند که شک و تردید بدانها راه‌یاب نیست. به همین خاطر، شیخ آنها مقداد حلی - ت 821 هجری - یادآور شده که شخص سزاوار امامت در نزد آنها باید از طرف خداوند متعال و رسولش معرفی شده باشد، نه هر شخصی که مورد اتفاق واقع شود[[3342]](#footnote-3342). محمد حسین آل کاشف‌الغطاء، یکی از مراجع معاصر شیعه‌ی اثنی عشری می‏گوید که: امامت همچون نبوّت منبعی الهی است، پس همانگونه که خداوند متعال از میان بندگانش هر کس را که بخواهد برای نبوّت و رسالت برمی‌گزیند و او را با معجزه‌ای تأیید می‌کنند که به منزله نصی از طرف خدا بر اوست، بدین‌سان خداوند متعال هر کس را که بخواهد برای امامت انتخاب می‌کند و پیامبرش را به نص گذاشتن برای او دستور می‌دهد و بعد از خود، وی را به عنوان امامی‏ برای مردم منصوب کند[[3343]](#footnote-3343).

همانگونه که می‌بینیم در نزد آنها، مفهوم امامت همچون مفهوم نبوّت است، یعنی همانگونه که خداوند متعال از میان انسان‌ها، پیامبران را برمی‌گزیند، ائمه را هم انتخاب می‌کند و بر آنها نص صریح می‌گذارد، خلق را از آنها آگاه می‌سازد، به وسیله‌ی آنها اقامه حجت می‌کند، با معجزات آنها را تأیید می‌کند، کتاب‌ها را بر آنها نازل می‌کند و به آنها وحی می‌فرستد، هر چه می‏گویند و می‌کنند به فرمان و وحی خداوند متعال است، یعنی امامت همان نبوّت است و امام همان پیامبر است و تغییر و تفاوت فقط در اسم آنها است، از این رو، مجلسی گفته است: برداشت کردن تفاوت میان پیامبر و امام از آن روایت‌ها خالی از اشکال نیست! ، سپس می‌گوید: دلیل و توجیهی را برای عدم توصیف آنها به نبوّت نمی‌شناسیم جز رعایت خاتم‌الانبیاء و عقل‌ ما به‌این نمی‌رسد که میان نبوّت و امامت فرقی باشد.[[3344]](#footnote-3344) این سخن آنها درباره‌ی مفهوم امامت است، امّا در رابطه با نقد و ردّ سخن شیعه همین کافی است که برای اثبات مدعای خود هیچ سند و مرجعی جز ابن سبأ یهودی ندارند.[[3345]](#footnote-3345)

اوّل: منزلت و جایگاه امامت نزد آنها و حکم کسی که آن را انکار کند

امامت نزد اهل سنّت از آن اصول دینی نیست که مکلّف باید آنها را بداند، همانگونه که جمعی از اهل علم مقرر کرده‏اند**[[3346]](#footnote-3346)**. امّا امامت در نزد شیعه‌ی رافضه مقام دیگری دارد؛ در کافی روایت‌هایی وجود دارد که امامت را به عنوان بزرگترین ارکان اسلام قرار می‌دهد. کُلینی با سند خود از ابو جعفر روایت کرده که گفت: اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده است: «نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و هیچ چیزی مانند امامت موردتوجه و اهمیت قرار نگرفته است، مردم آن چهار پایه را برگرفته، و این یکی - یعنی ولایت - را ترک گفتند».**[[3347]](#footnote-3347)**

شما ملاحظه می‌کنید که آنها شهادتین را از ارکان اسلام ساقط کرده‏اند، و به جای آنها ولایت را قرار داده‏اند و آن را از جمله بزرگ‌ترین ارکان حساب کرده‏اند، همانگونه که از این سخن آنها چنین بر می‏آید که هیچ چیزی به ‏اندازه‌ی امامت مورد توجه و اهمیت قرار نگرفته است، همانگونه که روایت دیگر آنها بر آن دلالت دارد و متن روایت فوق در آن ذکر شده و در آخر این مطلب را می‏افزاید: گفتم (یعنی راوی): در میان این پنج پایه کدامیک از همه برتر است؟ گفت: ولایت از همه برتر و افضل‌تر است..[[3348]](#footnote-3348)

مجلسی می‌گوید: شکی در این نیست که ولایت و اعتقاد به امامت ائمه و اذعان کردن به آنها، از جملة اصول دین است و از همه اعمال بدنی بافضیلت‌تر است، زیرا امامت کلید همه آنهاست.[[3349]](#footnote-3349)

مظفر که‌یکی از علمای معاصر آنهاست، می‌گوید: معتقدیم که امامت اصلی از اصول دین است و ایمان جز با اعتقاد بدان کامل نمی‌شود، در ارتباط با آن جایز نیست که از پدران و خانواده و مربیان تقلید کنیم هر چند که بزرگ باشند، بلکه باید در ارتباط با آن با نظر و استدلال عمل کنیم، همانگونه که در توحید و نبوّت نظر لازم است[[3350]](#footnote-3350)، بلکه روایت‌هایشان از این هم پا را فراتر نهاده وگفته‏اند: پیامبرص ولایت علی و ائمه بعد از او را بیشتر از آنچه که او را به فرائض سفارش کرد، بالا برد.[[3351]](#footnote-3351)

این روایت‌های شیعه‌ی رافضی و امثال آنها در کُتب شیعه‌ی رافضیه، ضامن قرار دادن امامت به عنوان حَکم و داور بر ایمان یا کفر انسان است و مسلمان را به خاطر کوچک‌ترین اختلاف با شیعه‌ی امامیه در اعتقاد به امامت در معرض اتهام کفر قرار دهند و از همین روی، بعضی از علمای بزرگ شیعه‌ی امامیه چه قدیم و چه جدید را دیده‌ایم که به ‌این حقیقت تلخ تصریح می‌کنند.

ابن بابویه قمی‏در رساله‏ی (الاعتقادات) می‌گوید: اعتقاد ما درباره کسی که امامت امیرالمؤمنین علی را انکار کند، این است که او همچون کسی است که نبوّت همه‌ی پیامبران را انکار کرده است و درباره کسی که به امامت امیرالمؤمنین اقرار می‌کند ولی امامت ائمه بعد از وی را انکار می‌کند، این است که وی به منزله‌ی کسی است که نبوّت همه پیامبران - جز نبوّت محمدص - را پذیرفته است.[[3352]](#footnote-3352)

یوسف بحرانی در فرهنگ خود (الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة)، می‌گوید: کاش می‌دانستم که چه تفاوتی میان کسی که به خداوند متعال و رسولش کفر ورزیده و کسی که به ائمه کفر ورزیده، وجود دارد؟ در حالیکه ثابت است امامت یکی از اصول دین است.[[3353]](#footnote-3353)

مجلسی می‌گوید: بدان که اطلاق کردن لفظ شرک و کفر بر کسانی که معتقد به امامت حضرت علی و ائمه - از فرزندان او - نیستند و دیگران را بر آنها تفضیل و برتری می‌دهند، نشان می‌دهد که آنها برای همیشه در آتش دوزخ باقی خواهند ماند.[[3354]](#footnote-3354)

ابن مطهر حلّی گفته است: امامت لطف عام و نبوّت یک لطف خاص است. چون این امکان وجود دارد که زمان از وجود پیامبر زنده خالی باشد، ولی امکان خالی بودن زمان از وجود امام زنده وجود ندارد و از سوی دیگر انکار کردن آن لطف عام (یعنی امامت)، بدتر از انکار کردن آن لطف خاص می‌باشد(که نبوّت پیامبران است).[[3355]](#footnote-3355)

بنابراین او کسی را که به ائمه آنها ایمان نمی‌آورد، از یهود و نصاری هم کافرتر می‌داند و بر این اساس، چنین نتیجه گرفته که زمانه از امام خالی نخواهد شد و این خود اشاره‌ای است به‌ایمان به وجود امام غایب که رافضیه انتظارش را می‌کشند. همان امامی‏که حتی طوایفی از شیعه آن را انکار کرده‏اند و علمای محقق نسبت ‌شناس و آگاه به تاریخ ثابت کرده‏اند که وی اصلاً به دنیا نیامده است. امّا به نظر این شیخ رافضی انکار کردن او از کفر هم بزرگ‌تر است.[[3356]](#footnote-3356)

آخوند بزرگ جناب شیخ مفید اتفاق‌نظر آنها را در این زمینه که مستوجب تکفیر امت اسلام است، نقل می‌کند و می‌گوید: امامیه بر این اتفاق نظر دارند که هر کسی امامت یکی از ائمه را انکار کند و اطاعت لازم‌ الاجرای او را که خداوند متعال مقرر کرده، انکار نماید، چنین شخصی کافر و گمراه و سزاوار آن است که برای همیشه در آتش دوزخ باقی بماند[[3357]](#footnote-3357). این مسأله کار را به جایی رسانده که نعمت‌الله جزایری رافضی انفصال و جدا شدن شیعه امامیه را از مسلمانان، به علت قضیه امامت اعلان کند و بگوید: خدا و پیامبر و امام شیعه با خدا و پیامبر و امام آنها یکی نیست ؛ زیرا آنها می‌گویند: خدای ما همان کسی است که محمدص پیامبر اوست و خلیفه و جانشین آن پیامبر ابوبکر است و ما به ‌این خدا و این پیامبر قایل نمی‌شویم، بلکه می‌گوییم: خدایی که جانشین پیامبرش ابوبکر است، خدای ما نیست و آن پیامبر هم پیامبر ما نیست.[[3358]](#footnote-3358)

بنابراین امامت از دیدگاه آنان هم ‌طراز و همسان نبوّت یا از آن بالاتر است و امامت اصل دین و قاعده‌ی اساسی آن می‌باشد، به همین خاطر، حکم شیعه اثنی عشری علیه کسی که امامت یکی از ائمه دوازده‌گانه‌ را انکار می‌کند، به عنوان تکمیل‌کننده ‌این غلو و اغراق و افراط به کفر و جاودانه ماندن در آتش دوزخ صادر شده و این حکم همه گروه‌های مسلمانان را به لعن و ارتداد اختصاص داده‏اند جز شیعه‌ی دوازده امامی، بنابر این تکفیر آنها این دسته‏ها را در برمی‏گیرد:

1- تکفیر صحابه بزرگوار

کتاب‌های رافضی سرشار از لعنت‌، نفرین ‌و تکفیر علیه کسانی که خداوند متعال از آنها راضی شده و آنها هم از او خشنود شدند، می‏باشد یعنی مهاجران، انصار، اهل بدر، بیعت رضوان و همه اصحاب دیگر و در این میان تنها عده‌ی انگشت ‌شماری از این لعن و تکفیر در امان مانده‏اند. این مسأله بعد از منتشر شدن کتابهای رافضیه از جمله مسائلی درآمده که با تقیه نمی‌شود آن را بپوشانند[[3359]](#footnote-3359)، چنانکه از میان اهل علم و علمای فرقه شناس کسانی بر این مسأله در نزد شیعه‌ی امامیه، اطلاع حاصل کرده‏اند. قاضی عبدالجبار می‌گوید: امامیه به‌این باور رسیده است که امامت دوازده امام، نص روشن و آشکار است که اگر کسی آن را انکار کنند کافر می‌شود و تکفیر وی واجب است، به همین خاطر صحابه‌ی پیامبرص را کافر دانسته‏اند[[3360]](#footnote-3360). و مشابه ‌این مفهوم را عبدالقاهر بغدادی گفته است: «امّا امامیه، در حقیقت اکثریت آنان[[3361]](#footnote-3361) گمان برده‏اند که صحابه بعد از پیامبرص مرتد شدند، به استثنای علی و پسرانش که تعدادشان بر سیزده نفر می‌رسد».[[3362]](#footnote-3362)

و مرحوم ابن تیمیه می‌گوید: رافضه می‌گوید: مهاجرین و انصار آن نص صریح را کتمان ساختند، در نتیجه بجز تعداد قلیلی که کمتر از بیست نفر بودند کافر شدند. سپس می‌گویند: ابوبکر و عمر و امثالشان همواره منافق بوده‏اند. گاهی می‌گویند: بلکه‌ایمان آورد ند، سپس کافر شدند. و کتاب‌های اثنی عشری می‌گویند: صحابه به خاطر خلافت ‌پذیری ابوبکر، به جز سه نفر، همگی مرتد شدند. و بعضی از روایت‌های آنها، سه‌یا چهار نفر دیگر را تا امامت علی، اضافه می‌کنند تا آن مجموعه به هفت نفر برسد و بیشتر از این نمی‌افزایند، شیعه اخبار وروایات مربوط به‌این افسانه را در کتاب‌های معتبرشان دست به دست کرده‏اند، آنها این مطلب را در اوّلین کتاب تألیف آشکار شده‌ی شیعه که کتاب سلیم بن قیس بود ثبت کردند، سپس کتاب‌های آنها یکی پس از دیگری به تقریر و اشاعه‌ی این مطلب پرداختند، که در رأس آنها (الکافی) قرار دارد که از میان کتاب‌های مرجع چهارگانه آنها موثق‌ترین کتاب است و سپس (رجال‌الکشی) [[3363]](#footnote-3363) که در کُتُب رجال حرف اوّل را می‌زند، و دیگر مصادر آنها این مطلب را نوشته‌اند و ابلاغ کرده‌اند[[3364]](#footnote-3364). به اذن خداوند متعال، در ارتباط با موقف و موضع شیعه‌ی رافضه دربارة صحابه به طور مفصل سخن خواهیم گفت.

2- تکفیر اهل بیت توسط رافضیه

روایت‌هایی که حکم تکفیر و ارتداد آن جمع سمبلیک و منحصر به فرد را صادر می‌کند و فقط هفت نفر - آن هم اگر خیلی مایه بگذارند - را از میان آنها استثناء می‌کنند، هیچ کدام از اهل بیت رسول خداص را در میان این هفت نفر به ذکر نشده، به استثنای یکی از روایات که فقط علی را در ضمن آنها ذکر می‌کنند و آن روایت فضیل بن یسار از ابوجعفر است که او گفت: مردم همه به جاهلیّت برگشتند جز چهار نفر: علی، مقداد، سلمان و ابوذر. گفتم: پس عمار چه؟! گفت: اگر تو کسانی را می‌خواهی که دستخوش هیچ شک و شبهه‌ای نشده‏اند، پس همین سه نفر هستند.[[3365]](#footnote-3365)

بنابراین حکم به ارتداد در این عبارت‌ها شامل صحابه و اهل بیت پیامبرص اعم از همسرانش و نزدیکانش، می‌باشد، در حالی که بنیانگذار آن گمان می‌برد که هواخواه و طرفدار اهل بیت رسول‌اللهص است، پس آیا این دلیل روشن نیست بر این که تشیع صرفاً پوششی است برای اجرای اهداف پلید بر ضد اسلام و پیروانش، و بنیان‌گذاران چنین روایت‌هایی دشمنان صحابه و خویشاوندان (پیامبرص) بوده‏اند؟! [[3366]](#footnote-3366)

این در حالی است که شیعه رافضه تعدادی از اهل بیت رسول خداص را به طعن و تکفیر اختصاص داده‏اند مانند عباس عموی پیامبرص که حتی گفته‏اند: این گفته خداوند متعال دربارة او نازل شده است :

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (اسراء/ 72).

و هركس در اين (جهان) كور (دل و گمراه) باشد، در آخرت كورتر و گمراه‌تر خواهد بود. (چرا كه وجود اخروي انسان، درخت روئيده از دانه زندگي دنيوي او است) و مانند پسرش عبدالله بن عباس معروف به حبر ‌الامه(دانشمند امت اسلامی) و ترجمان القرآن (مترجم قرآن) که خاصتاً به او لعن فرستاده‏اند، وی را عقب ‌مانده‌ی ذهنی تصور کرده‏اند[[3367]](#footnote-3367)، همانگونه که در (الکافی) و(رجال‌الکشی) آمده است که گفته :«خدایا دو پسر فلانی را لعنت کن، و چشمهایشان را نابینا ساز! همانگونه که قلبهایشان را نابینا ساخته‌ای و کوری چشم‌های آنها را به عنوان دلیل و نشانه‌ای بر کوردلی آنها قرار بده! » [[3368]](#footnote-3368) شیخ شیعه حسن مصطفوی در شرح این دعا می‌گوید: منظور ازآن دو، عبدالله و عبیدالله بن عباس می‌باشند.[[3369]](#footnote-3369)

حقد و کینه و خشم شیعه اثنی عشری دختران پیامبرص را هم درنوردیده و همه را تحت‌الشعاع دایره‌ی تکفیر قرار می‌دهند، بلکه بعضی‌ها بر این عقیده‏اند که پیامبرص جز فاطمه اصلاً دختری نداشته است.[[3370]](#footnote-3370)

پس آیا کسی که نظرش درباره‌ی رسول خدا ص و دخترانش این چنین است، واقعاً رسول خدا را دوست دارد؟! [[3371]](#footnote-3371).

این در حالی است که نویسنده (الکافی) در روایت‌هایش بر این مطلب تأیید کرده که هر کس به دوازده امام ایمان نیاورد کافر است، اگرچه علوی و فاطمی‏باشد[[3372]](#footnote-3372). این سخن در حقیقت شامل تکفیر صحابه و افراد بعد از آنها از جمله آل و اصحاب هم می‌شود زیرا آنها اندیشه‌ی اثنی عشری را که برای نخستین بار در سال (260 ه-) پدید آمد نشناخته‏اند، همانگونه به تکفیر امّهات المؤمنین همسران بزرگوار پیامبرص پرداخته‏اند و هیچ کدام از آنها را از این تکفیر مستثنی نساخته‏اند و عجیب آنکه با شدت هر چه تمام‏‌تر حملات توهین‌آمیز، لعن، نفرین و تکفیر[[3373]](#footnote-3373) خود را متوجه عایشه و حفصه رضی الله عنهما می‌نمایند.[[3374]](#footnote-3374)

مجلسی مرجع بزرگ رافضه بابی را تحت عنوان (باب احوال عایشه و حفصه) باز کرده که در آن هیفده روایت را ذکر کرده [[3375]](#footnote-3375) و بقیه روایات را به بابهای دیگر ارجاع داده است.[[3376]](#footnote-3376) شیعه در آن روایات رسول خداص را در رابطه با اهل بیت و خانواده‌ی گرامیش به شدت مورد اذیت و آزار قرار داده‏اند، حتی کسی را که خداوند متعال از بالای هفت آسمان وی را بی‌گناه و پاک و مبراء از تهمت معرفی کرد (یعنی مادر عزیر مؤمنان عایشه‌ی صدیقه دختر صدیق) به فاحشه‌گری متهم کردند. در تفسیر قمی[[3377]](#footnote-3377) که اصل اصول تفاسیر آنها به شمار می‌رود تهمتی زننده و بسیار زشت بر ایشان وارد کرده‌اند که مقتضی تکذیب قرآن کریم است.

ابن کثیر - رحمه الله - در تفسیر سوره‌ی نور گفته است: عامه‌ی اهل علم اجماع دارند که اگر کسی به عایشه ناسزا بگوید و به او تهمت فاحشه ‌بزند، آن هم بعد از این برائتی که در این آیه در مورد ایشان ذکر شد او کافر است، زیرا چنین کسی با قرآن از در لجاجت و قلدری درآمده است[[3378]](#footnote-3378).

قرطبی می‌گوید: پس هر کسی که به خاطر آنچه که خداوند متعال عایشه را از آن مبرا کرده است، به او ناسزا بگوید، البته خداوند تعالی را تکذیب کرده و کسی که خداوند متعال را تکذیب کند کافر است.[[3379]](#footnote-3379)

3- تکفیر خلفای مسلمین و حکومت‌های آنان

در دین امامیه، هر حکومتی غیر از حکومت امامیه‌ی رافضی باطل است و صاحب آن ظالم و طاغوتی است که به جای خداوند متعال عبادت می‌شود، هر کسی که با او بیعت کند در حقیقت غیر خدا را عبادت می‌کند. کلینی این معنی را در چندین باب به اثبات رسانده‏اند، مانند باب (کسی که ادعای امامت می‌کند ولی اهلیّت و شایستگی آن را ندارد و کسی که ائمه ‌یا بعضی از آنها را انکار کند و کسی که امامت را برای کسی ثابت کند که لایق آن نیست) و در رابطه با آن، دوازده حدیث[[3380]](#footnote-3380) را از ائمه خودشان- به ادعای آنها- ذکر کرده است، و نیز باب (کسی که تسلیم خداوند متعال می‌شود بدون امامی ‏از طرف خداوند متعال منصوب شده باشد) راکه در آن پنج حدیث روایت کرده را آورده است[[3381]](#footnote-3381). همه خلفای مسلمانان - به استثنای علی و حسن - بر حسب گمان‌شان، طاغوت و استبدادی می‌باشند اگرچه به سوی حق دعوت کنند و نسبت به اهل بیت نیکی ‌کرده و دین خداوند متعال را بر پا دارند، زیرا آنها می‌گویند: هر پرچمی‏که قبل از پرچم قائم (که به گمانشان همان مهدی است که انتظارش را می‌کشند) برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است[[3382]](#footnote-3382). شارح الکافی گفته است: اگرچه صاحب آن پرچم به سوی حق فرا بخواند[[3383]](#footnote-3383). جناب مجلسی این روایت را طبق معیارهای[[3384]](#footnote-3384) خودشان، صحیح[[3385]](#footnote-3385) دانسته است.

4- دار الکفر خواندن ممالک اسلامی‏

در روایت‌های آنها بسیاری از بلاد مسلمانان به دشنام و ناسزاگویی و تکفیر اهل آنها به طور مشخص، تخصیص یافته است و از میان سرزمین‌های اسلامی، خاصتاً مناطقی را ذکر می‌کنند که بیشتر به اسلام پایبند و بیشتر از سنّت پیروی می‌کنند. به همین خاطر، به کفر اهالی مکه و مدینه در قرون مفضله(سه قرن اوّل اسلام) تصریح کرده‏اند. آنها در دوران جعفر صادق درباره‌ی اهل مکه و مدینه می‌گفتند: اهل شام بدتر از اهل روم هستند «یعنی بدتر از مسیحیان می‌باشند» و اهل مدینه بدتر از اهل مکه هستند و اهل مکه آشکارا به خدا کفر می‌ورزند [[3386]](#footnote-3386). گفته‏اند: اهل مکه علناً به خدا کفر می‌ورزند، اهل مدینه از اهل مکّه آنهم هفتاد برابر کثیف‌تر هستند.[[3387]](#footnote-3387) پر واضح است که اهل مدینه - به خصوص در قرون مفضله - به حدیث و آثار رسول خداص بیشتر از سایر مناطق تمسک و اقتداء می‌کردند و اهل مدینه همواره متمسّک به مذهب مالکی بودند و تا اوایل سده‌ی ششم هجری یا قبل و یا بعد از آن، به آن منسوب می‌شدند، بعداً رافضیان مشرق به سوی آنها روان شدند و مذهب بسیاری از آنها را فاسد و تباه ساختند[[3388]](#footnote-3388). نیز درباره‌ی مصر و اهالی آن گفته‏اند: فرزندان مصر بر زبان حضرت داودص لعنت شدند، در نتیجه خداوند آنها را به شکل بوزینه و خوک‌ درآورد[[3389]](#footnote-3389). همین که خداوند متعال از بنی‌اسرائیل عصبانی شد آنها را وارد مصر ساخت و همین که از آنها راضی شد آنها را از مصر به سوی جایی دیگر، خارج ساخت.[[3390]](#footnote-3390)

گفته‏اند: بدترین سرزمین‌ها مصر است، و آنجا زندان کسانی از بنی‌اسرائیل است که خداوند متعال بر آنان خشم گرفته است.[[3391]](#footnote-3391) همچنین گفته‏اند: قصد مصر کنید امّا نخواهید که در آن مکث کنید، زیرا دیوثی را به ارمغان می‌آورد. در نزد آنها چندین روایت در ذم مصر و ناسزاگویی[[3392]](#footnote-3392) به اهالی آن و برحذر بودن از ساکنان آن آمده است و این روایات را – به دروغ - به رسول خداص و محمد باقر و علی باقر نسبت داده‏اند. رأی و نظر رافضیه درباره‌ی مصر آن هم در دوران‌های شکوفایی اسلام اینگونه است. مجلسی هم در توضیح این نصوص و روایات می‌گوید: در آن زمان‌ها، مصر به بدترین سرزمین‌ها تبدیل شد، زیرا اهالی آن، به بدبخت‌ ترین و کافرترین مردمان مبدل گشتند[[3393]](#footnote-3393). و بعید نیست که‌این عبارت‌ها به نحوی تعبیر باشد از کینه و خشم رافضه بر مصر و اهالی آن، به علت سقوط حکومت برادرانشان اسماعیلی‌های عبیدی به دست راد مرد اسلام صلاح‌الدین ایّوبی، همان کسی که سرزمین کنانه را از پلیدی آنها پاک ساخت و گرنه‌این سخنان ظالمانه درباره‌ی مصر و اهالی آن کجا و آن بابی که امام مسلم در صحیحش تحت عنوان (باب وصیت پیامبرص به اهل مصر) [[3394]](#footnote-3394) باز کرده، کجا؟! در نزد آنها مذمّت و نکوهش بسیاری از سرزمین‌های اسلامی‏و اهالی آن، آمده است.[[3395]](#footnote-3395)

از سرزمین‌های مسلمانان موردی استثناء نشده، مگر آن سرزمینی که قایل به مذهب آنها باشد و البته که چنین سرزمینی در آن زمان‌ها کم بوده است، حتی از آنها نقل شده است که گفته‏اند: خداوند متعال ولایت ما را بر اهالی سرزمین‌های اسلامی‏عرضه کرد، هیچکدام آن را قبول نکردند جز کوفه.[[3396]](#footnote-3396)

5- قاضیهای مسلمین

روایت‌های شیعه قاضیهای مسلمانان را به عنوان طاغوت‌ها و سرکشان قلمداد می‌نماید، زیرا به گمانشان، آنها با امامت باطل ارتباط دارند.

در الکافی آمده که از عمر بن حنظله روایت شده که گفت: درباره‌ی دو نفر از هم‌کیشان ما که میان آنها درباره‌ی نسیه‌ یا میراث منازعه‌ای رخ داده است و آنها برای رفع نزاع به سلطان یا قضات مراجع می‌کنند، از ابوعبدالله سؤال کردم و گفتم که‌ایا این کار حلال است؟! گفت: هر کس که در مسأله‌ای حق یا باطل، داوری را پیش آنها ببرد در حقیقت، داوری را صرفاً پیش طاغوت برده است، و آنچه که به نفع او حکم داده می‌شود، برایش حرام (و نوعی رشوه) است، اگرچه حق ثابت او باشد، زیرا او به حکم طاغوت حقش را گرفته در حالیکه خداوند متعال به کافر شدن به طاغوت[[3397]](#footnote-3397) دستور داده و فرموده است:

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (نساء / 60).

مي‌خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند (و حكم او را به جاي حكم خدا بپذيرند؟!). و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه (به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند . و اهريمن مي‌خواهد كه ايشان را بسي گمراه (و از راه حق و حقيقت بدر) كند.

این روایت در رابطه با قاضیان دوران جعفر صادق حکم می‌دهد، همانگونه که از اسناد دادن روایتشان به جعفر، چنین به نظر می‌آید. پس وقتی که‌این نظرشان درباره‌ی قاضیان مسلمان در آن قرون مفضله (قرون برتر) است، درباره‌ی نظر آنها به افراد بعد از آنها چه فکر می‌کنید؟! [[3398]](#footnote-3398).

6- ائمه و علمای مسلمانان

شیعه‌ی رافضی از اینکه نزد اساتید بزرگ مسلمانان و علمای آنها زانوی شاگردی بزنند و از آنها علم بیاموزند به شدت خودداری کرده‏اند و آنها را همچون ملل اهل شرک به حساب آورده‏اند. از هارون بن خارجه نقل است که گفت: به ابوعبدالله گفتم: ما پیش آن مخالفان (اهل سنّت) می‌آییم و از آنها حدیثی را می‌شنویم که حجت ما بر آنها خواهد شد. (آیا این کار اشکالی دارد یا نه؟) گفت: به سراغ آنها نرو و چیزی از آنها نشو! خدا آنها را لعنت کند! و ملت‌های مشرک آنها را لعنت کند[[3399]](#footnote-3399). در الکافی آمده است: سدیر از ابوجعفر نقل کرده که گفت: کسانی را به تو نشان می‌دهم که در راه دین خدا سنگ‌اندازی و مانع تراشی می‌کنند.؟! سپس به ابوحنیفه و سفیان ثوری - در آن زمان - نگاه کرد که در مسجد حلقه‌وار نشسته بودند. آنگاه گفت: آنها بدون اینکه از طرف خداوند متعال هدایتی و یا کتاب روشنی دریافت کرده باشند، در راه دین مانع ایجاد می‌کنند، ای کاش آن پلیدها در خانه‏هایشان می‏نشستند (و دست از تبلیغ بردارند) و مردم به جستجو بپرازند و کسی پیدا نکنند که در مورد خدا و پیامبرش به آنها اطلاعات بدهد، تا وقتی که به سراغ ما آیند که آن وقت ما، در ارتباط با خداوند متعال و رسولش به آنها خبر می‌دهیم.[[3400]](#footnote-3400)

ابن تیمیه - رحمه الله - دیدگاه شیعیان رافضی را نسبت به سلف، گذشتگان امت، ائمه، انصار و کسانی که به نیکویی از آنها پیروی کردند، خداوند متعال از آنها راضی شد و آنها از او راضی شدند، بیان کرده است وبیان کرده که آنها اکثریت توده‌های امّت محمّدص اعم از متقدمین و متأخرین را کافر دانسته‏اند. آنها هر کس را که معتقد به عدالت و دادگری ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار باشد، یا از آنها خشنود باشد، همانگونه که خداوند متعال از آنها خشنود شد، یا برای آنها طلب آمُرزش کند همانگونه که خداوند متعال فرمان به طلب آمُرزش کردن برای آنها داده؛ کافر می‌دانند. لذا ناماوران و علمای طراز اوّل امت اسلام همچون سعید بن مسیب، ابو مسلم خولانی، ویس القرنی، عطاء بن ابی رباح، ابراهیم نخعی، و مالک، اوزاعی، ابوحنیفه، و حمادبن زید، و حماد بن سلمه، ثوری، شافعی، احمدبن حنبل، فضیل بن عیاض، ابوسیلمان دارانی، معروف کرخی، جنیدبن محمّد، سهل بن عبدالله تُستری و دیگر علمای اسلام را کافر می‌دانند و معتقدند که کفر اینها از کفر یهود و مسیحیان غلیظ‌تر است! زیرا در نزد ایشان، آنها کفار اصلی هستند، ولی اینها مرتدّ می‌باشند. با اجماع کفر ارتداد از کفر اصلی غلیظ‌تر و تندتر است، ... تا اینکه گفت: و بیشتر محققان شیعه – از دیدگاه آنها محقق هستند- معتقدند که ابوبکر و عمر و اکثر مهاجران و انصار، و همسران پیامبرص مانند عایشه و حفصه، و سایر ائمه مسلمین و عامه‌ی آنها به‏اندازه‌ی یک چشم به هم زدن هم به خداوند متعال ایمان نیاورده‏اند، زیرا در نظر آنها ایمانی که کفر به دنبالش می‌آید، از اساس باطل است و حتی بعضی از آنها عقیده دارند که آلت پیامبرص که با عایشه و حفصه تماس جنسی برقرار کرده حتماً آتش آن را لمس خواهد کرد تا از همبستری با زنان کافر - بنا به گمان آنها - پاک شود؛ زیرا تماس و همبستری کافر حرام است.[[3401]](#footnote-3401)

آیا این تکفیر عمومی‏ و فراگیر که کسی از آن نجات نیافته است، نیازی به نقد دارد؟! در حقیقت بطلان آن واضح‌تر از آن است که بیان شود، و دروغ بودن آن آشکارتر از آن است که کشف شود. تکفیر امت اسلامی‏هم همان دنباله‌ی تکفیر صحابه است، علت هم یکی است و تفاوتی نمی‌کند، چون طبیعی است کسی که نسبت به صحابه‌ی رسول خداص حقد و کینه می‌ورزد و به آنها ناسزا می‌گوید و آنها را کافر می‌داند، بر همه امت اسلامی‏کنیه و حقد بورزد و آنها را کافر بداند. همانگونه که‌یکی از گذشتگان فرموده است: «سینه‌ی کسی آکنده از حقد و کینه نسبت به‌یکی از اصحاب نمی‌شود، مگر اینکه نسبت به مسلمانان، سینه‌اش حقد و کینه‌ی بیشتری پیدا می‌کند».[[3402]](#footnote-3402)

پس وقتی که او از ابوبکر، عمر، عثمان، اهل بدر و بیعت رضوان و مهاجرین و انصار راضی نشده در حالیکه آنها در اوج فضیلت و احسان بوده‏اند، آیا بعد از این حاضر است که از افراد بعد از آنها راضی شود؟! اساس این دیدگاه ‌این است که رافضیه مدعی هستند صحابه بزرگوار آن نص امامت علی را انکار کرده‏اند و ما به زودی بطلان آن نص را با دلایل عقلی و نقلی و با امور متواتر و معلوم - به لطف خداوند متعال - بیان خواهیم کرد. و هر آنچه که بر باطل بنا نهاده شود، قطعاً باطل است.

در واقع اینکه آنها نسل صحابه را محکوم به ارتداد می‌کنند، خود جلوه‌ای روشن و واضح بر بطلان و بی‌پایگی مذهب شیعه از اساس است[[3403]](#footnote-3403). به همین خاطر است که احمد کسروی ایرانی که دراصل شیعه است، گفته است: امّا اینکه گفته‏اند مسلمانان بعد از مرگ پیامبرص مرتد شده‏اند، نشان‌دهنده گستاخی و جرأت آنها برای دروغ گفتن و بهتان‌سازی است. گوینده حق داشت که بگوید: آخر چگونه مرتد شدند در حالیکه آنها اصحاب پیامبرص بودند و در زمانی که دیگران او را تکذیب کردند، آنها به وی ایمان آوردند و از او دفاع کردند و در دوران خلافت ابوبکر متحمل اذیت و آزار شدند، آیا به خاطر او از دینشان مرتد می‌‌شوند؟! کدام یک از این دو مسأله آسان‌ترین احتمال است؟! اینکه آیا یک یا دو مردی را که دارای اهدافی پست و فاسد هستند تکذیب کنم بهتر است یا اینکه ارتداد چند صد نفر از مسلمانان مخلص و فداکار را تکذیب کنم؟! پس به ما جواب دهید اگر جوابی دارید؟! [[3404]](#footnote-3404)

پروردگار عزتمند در قرآن کریم، اصول عقاید و حقایق آنها را بیان کرده است، و قرآن بیان‌کننده و روشنگر همه چیز است. خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (نحل/89)

و ما اين كتاب (آسماني) را بر تو نازل كرده‌ايم كه بيانگر همه‌چيز (امور دين مورد نياز مردم) و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاويدان يزدان) است

خداوند متعال در حالیکه کتابش را توصیف می‌کند به‌اینکه در موضوعی که دین بر آن اقامه می‌شود، هیچ فروگذار نکرده است، می‌فرماید:

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ (انعام / 38)

در كتاب (كائنات) هيچ چيز را فروگذار نكرده‌ايم (و همه‌چيز را ضبط و به همه چيز پرداخته‌ايم . بگذار تكذيب‌كنندگان هرچه مي‌خواهند بكنند)

اگر مسأله ‌اینگونه است، انسان مسلمان درباره‌ی سند این عقیده سؤال می‌کند؟! زیرا کتاب عظیم اسلام یعنی قرآن کریم، بارها درباره‌ی نماز و روزه و زکات و حج سخن می‌گوید، امّا درباره‌ی شأن ائمه اثنی عشریه، یا اینکه بعد از پیامبرص چه کسی امام است، سخنی نمی‌گوید، به رغم آنکه امامت - همانگونه که نظریه‌ی شیعه رافضه می‌گوید - بزرگ‌ترین رکن دین است؟! آیا این شگفت‌انگیز و تعجب‌آور نیست که می‌بینیم قرآن جزئیات مربوط به چگونگی وضو گرفتن را ذکر می‌کند، و انواع خوراکی‌ها و مشروبات حرام را دسته‌بندی می‌کند، یک بار از جهاد سخن می‌گوید و بار دیگر از صلح و آشتی، به بحث و بررسی مسائل اخلاقی می‌پردازد؛ ولی عمداً امامت اثنی‌عشری را نادیده می‌گیرد، آن هم امامتی که آل کاشف العظاء آن را توصیف می‌کند به‌اینکه: «همچون نبوّت، منصبی الهی است». این نصوص قرآنی با وضوح هر چه تمام‌تر گواهی داده‏اند به‌اینکه قرآن در رابطه با مسأله‌ای که انسان‌ها بدان نیاز دارند، فروگذار و کوتاهی نکرده است، پس چگونه قضیه‌ی امامت را که شیعه‌ی امامی‏قائل به وجود نص صریح در مورد آن هستند از قلم می‌اندازد و آن را برای علمای شیعه باقی می‌گذارد تا خود، آن را شکل‌دهی کرده، نشانه‏های آن را مشخص کنند، با وجود آنکه نص بر ائمه – به ادعای خودشان - از طرف خداست نه از طرف آنها! [[3405]](#footnote-3405).

دوّم: عصمت از دیدگاه شیعه‌ی رافضه

معصوم بودن امام در نزد شیعه‌ی رافضی امامیه، شرطی از شروط امامت است. و در تار و پود اعتقادی آنها، از اصول اوّلیه به شمار می‌رود. عصمت در نزد آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. شیعیان چون صفات، قدرت، استعداد و توانمندی‌های علمی‏نامحدود را به ائمه خود بخشیده‏اند، به‌این اعتقاد رسیده‏اند که «امام هر کاری که انجام دهد در برابر هیچ کس از مردم مسؤول و پاسخگو نیست و اشتباه و خطا در عملکردهایش وجود ندارد، بلکه لازم است تصدیق کنیم و باور داشته باشیم که همه کارهای او خیر است و شری در آنها وجود ندارد. زیرا او به دانشی مسلح است که هیچ کسی بدان آگاهی ندارد».

از همین جاست که شیعیان در ضمن امتیازاتی که برای امام قایل شده‏اند، مقوله عصمت را هم برای او مقرر کرده‏اند و گفته‏اند: امامان در همه دورانهای زندگی‌شان معصوم هستند، هیچ گناه صغیره و کبیره‌ای را انجام نمی‌دهند، و از آنها هیچ نافرمانی و معصیتی سر نمی‌زند و اشتباه و فراموشی هم برای آنها جایز نیست.[[3406]](#footnote-3406)

جناب شیخ مفید در این رابطه به نقل اجماع پرداخته و گفته: «ائمه که در راستای اجرای احکام و اقامه‌ی حدود و صیانت از شرایع و تنبیه کردن قانون‌شکنان، به جای پیامبران نشسته‏اند، از معصومیتی همچون معصوم بودن پیامبران برخوردارند و جایز نیست که گناهی کبیره‌ یا صغیره از آنها سر بزند و نیز جایز نیست که در چیزی از امور دین دچار سهو و خطا شوند، چیزی از احکام دینی را فراموش نمی‌کنند. اعتقاد همه امامیه ‌این است، مگر افراد شاذ که به ظاهر روایات چسبیده و تأویلات آنها را که بر خلاف گمان نادرستش در این باب است، در نظر نگرفته است».[[3407]](#footnote-3407)

ابن مطهر حلی گفته است: «امامیه و اسماعیلیه گفته‏اند امام باید معصوم باشد، آنها با این نظریه، در مقابل همه فرقه‌ها ایستاده‏اند».[[3408]](#footnote-3408)

مجلسی هم این مسأله را اینگونه تأکید کرده است: «بدان که امامیه بر این اتفاق ‌نظر دارند که ائمه علیهم السلام از گناهان صغیره و کبیره معصوم هستند و اصلاً گناهی از آنها سر نمی‌زند، نه به عمد و نه از روی فراموشی و نه به خاطر اشتباه در تأویل و نه به خاطر اینکه از طرف خداوند متعال دچار سهو بشوند».[[3409]](#footnote-3409)

شیخ صدوق رافضی با سندش که آن را به دروغ به ابن‏عباس مرتبط ساخته، روایت کرده که گفته است: از رسول خداص شنیدم که می‌گفت: «من، علی، حسن و حسین و...نُه نفر از فرزندان حسین، معصوم هستیم»[[3410]](#footnote-3410). در تأیید و تثبیت این مطلب گفته است: «اعتقاد ما درباره‌ی پیامبران و رسولان و ائمه ‌این است که همگی آنها معصوم و از هر گونه ناپاکی و پلیدی پاک می‌باشند، آنها مرتکب گناه صغیره و کبیره نمی‌شوند و از زیر فرمان خداوند متعال در نمی‌روند، آنچه را که به آنها دستور داده شده انجام می‌دهند، هر کسی عصمت آنها را در مورد چیزی نفی کند در واقع جهل و نادانی را به آنها نسبت داده و هر کس که آنها را جاهل و نادان بداند، قطعاً کافر است».[[3411]](#footnote-3411)

البته‌این عقیده فقط به گذشتگان رافضی اختصاص نداشته، بلکه هم‌کیشان معاصر هم در این زمینه با آنها شریک شده‏اند، در همین رابطه محمّد رضا مظفر می‌گوید: «معتقدیم که امام همانند پیامبرص است، لازم است که از همه رذالت‌ها و کارهای فاحشه ‌آمیز ظاهری و باطنی، از سنین کودکی تا به هنگام مرگ، عمداً و سهواً معصوم باشند. همانگونه لازم است که امام از سهو و اشتباه و فراموشی معصوم باشند.[[3412]](#footnote-3412)

زنجانی در (عقایدالامامیه)[[3413]](#footnote-3413)، بحرانی در (منارالهدی) صفحه‌ی(102) و سید مرتضی عسکری در(معالم المدرستین، ص 159) به این مسأله اشاره کرده‏اند.

امّا باید به‌این نکته‌اشاره کنیم که در مذهب شیعه آثار و روایت‌هایی وجود دارد که با این اعتقاد آنها مطابقت نمی‏کند، از این‏رو مجلسی حیران و سرگشته وقتی می‌بیند آن روایت‌ها با اجماع یارانش جور درنمی‌آیند، به همین خاطر گفته است: «این مسأله در نهایت اشکال است! زیرا آیات و اخبار زیادی نشان می‌دهند که‌اشتباهاتی از آنها سر زده است، از طرفی، اصحاب و یاران ما، به صورت کلی قایل به عدم جواز آن شده‏اند مگر آن دسته که از آنها جدا شده و این معصومیت را نپذیرفته‏اند».[[3414]](#footnote-3414)

این اعتراف مجلسی است به‌اینکه اجماع شیعه‌ی کنونی بر عصمت کلّی ائمه با روایات‌ ایشان مغایرات دارد، و این یک دلیل واقعی و اعترافی صریح است به‌اینکه آنها بر سر گمراهی جمع شده‏اند و حتی از کتاب‌های خودشان دلیل ندارند. [[3415]](#footnote-3415)

چنین به نظر می‌رسد که‏اندیشه‌ی عصمت، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته، یا اینکه شیعه، در راستای تعیین کردن نوعیّت آن - در آغاز امر - عقاید متفاوتی داشته‏اند. مثلاً در عصر ابوجعفر ابن بابویه قمی‏- ت 381 هجری - و استادش محمد بن حسن قُمی، نظریه‌ی جمهور شیعه بر این بود که اوّلین درجه و مرتبه‌ی غلو و اغراق این است که سهو و اشتباه از پیامبرص نفی شود[[3416]](#footnote-3416)، لذا کسانی را که سهو را از پیامبرص منتفی می‌دانستند، از مجله شیعیان افراطی به حساب می‌آوردند.

امّا بعد از دگرگون شدن اوضاع و مسأله‌ی منتفی دانستن اشتباه و فراموشی از ائمه آنها را به جایی رسید که مانند نفی خطا و اشتباه از خداوند متعال شد که نه خواب او را فرامی‏گیرد و نه چُرت زدن دارد، عصمت به‌این صورت افراطی یعنی نفی سهو و فراموشی از ائمه، اعتقاد دسته‌ی مجهول و ناشناخته‌ای از شیعه‌ی کوفه بود. در بحارالانوار مجلسی آمده است: «به حضرت رضا - امام هشتم شیعه - گفته شد: در کوفه جماعتی پیدا شده‏اند که می‌پندارند پیامبرص، در نماز مرتکب سهو نشده، امام گفت: لعنتشان کند دروغ می‌گویند، کسی که‌اشتباه نمی‌کند فقط خداوند متعال است که خدای حق جز او وجود ندارد»[[3417]](#footnote-3417). این نشان می‌دهد که عقیده «اشتباه نکردن» اعتقاد قومی‏گمنام و نامشخص بوده است. زیرا در این اعتقاد، استنثائی هستند و منحرف شده‏اند. آن فرقه منتفی بودن سهو و اشتباه را برای پیامبرص که برترین پیشوا است مطرح کردند، ولی آن گروه نامعلوم این موضوع را به ائمّه نکشاندند، بعداً این اعتقاد تغییر و توسعه پیدا کرد تا ائمه شیعه‌ی اثنی عشری را شامل شود و از یک مجموعه‌ی ناشناخته همه شیعیان امامیه را در بر گرفت. پس این شیخ شیعه‌ی کنونی و آیت عظمای آنها، عبدالله ممقانی است که تأکید می‌کند: منتفی دانستن سهو و اشتباه از ائمه، از جمله ضروریات و بدیهیّات مذهب شیعی درآمده است» [[3418]](#footnote-3418)، ولی در عین حال قبول دارد که شیوخ و بزرگان سابق شیعه ‌این مسأله را به عنوان غلو و افراط محسوب می‌کردند، امّا می‌گوید: «آنچه که در گذشته غلو و افراط محسوب می‌شد امروزه از جمله ضروریات مذهب شیعی درآمده است»! ! ! .[[3419]](#footnote-3419)

اگر که ادعای عصمت امامت در نظر آنها به منظور شبیه‌ سازی امام با پیامبرص است، در واقع منتفی دانستن این اشتباه از آنها، به منزله‌ی خدا قرار دادن ائمّه می‌باشد، همانگونه که امام هشتم شیعیان علی رضا به این مطلب اشاره کرد. لذا ابن بابویه‌ی قمی‏و دیگران چنین مقرر کرده‏اند که‌این اعتقاد مرز میان افراطی‌ها و دیگران را جدا می‌سازد[[3420]](#footnote-3420). وقتی که شیخ شیعه جناب ممقانی - که از معاصرین عصری است - می‌آید و چنین نظر می‌دهد که سهو نکردن ائمه جزو ضروریات مذهب شیعی است و انکارکننده‌ یکی از ضروریات هم کافر است چنانکه شیخ معاصر آنها محسن امین تصریح می‌کند[[3421]](#footnote-3421)، این یعنی شیعیان کنونی شیعیان قدیم را کافر دانسته و شیعیان قدیمی‏شیعیان کنونی را تکفیر کرده‌اند. اگر به نظر جناب ممقانی نفی سهو از ائمه جزو بدیهیات و ضروریات مذهب شیعه است و بعضی از آنها حتی در این باره اجماع هم نقل می‌کنند، ما در بعضی از کتاب‌هایی که به سرزمین‌های اهل سنّت فرستاده می‌شوند[[3422]](#footnote-3422)، می‌بینیم که می‌گویند: «اعتقاد به‌اینکه ائمه سهو و اشتباه می‌کنند، دیدگاه همه شیعه است» و بدین‌گونه ‌یکدیگر را تکفیر می‌کنند و گفته‏های یکدیگر را نقض می‌نمایند، هر یک گمان می‌برد که آنچه می‌گوید عین دیدگاه و مذهب شیعه است.[[3423]](#footnote-3423)

این نکته هم از قلم نیفتد که عقیده به عصمت ائمه ‌یکی از عوامل نشأت و پاگیری عقیده‌ی بداء و تقیه می‌باشد - همانگونه که بیان آن به لطف الهی خواهد آمد - زیرا واقعیت ائمه به هیچ عنوان با ادعای عصمت آنها سازگار نیست، لذا اگر اختلاف و تناقضی در اقوال و گفته‏های ائمه آشکار می‌شد می‏گفتند: این بداء است، ؛ یا می‏گفتند: امام تقیه کرده (یعنی واقعیّت را نگفته) است همانگونه که بعضی از شیعیان به‌این مسأله اعتراف کرده‏اند.[[3424]](#footnote-3424)

یکی از خطرناک‌ترین آثار و پیامدهای علمی ‏ادعای عصمت این است که آنها هر آنچه را که از زبان ائمه‌ بیرون می‌آید، همچون قول و سخن خداوند متعال و پیامبرش به حساب می‌آورند، به همین خاطر، بیشتر اسانید منابع حدیثی آنها به‌یکی از ائمه ختم می‌شود و سلسله‌ی سند به رسول خداص نمی‌رسد. شیعه برای ائمه خود آنچنان عصمتی را در نظر گرفته است که برای انبیاء و رسولان الهی محقق نشده است. همانگونه که آیات صریح قرآن، سنّت و اجماع بر آن دلالت دارند.[[3425]](#footnote-3425)

1- استدلال شیعه بر عصمت ائمه از قرآن کریم

علی‏رغم آنکه در کتاب خداوند متعال ذکر و یادی از ائمه(اثنی عشری) نشده - همانگونه که گذشت - چه رسد به ذکر عصمت آنها؛ می‌بینیم که آنها دوازده امام را جهت تثبیت مقوله‌ی عصمت به قرآن پیوند می‌دهند و شیوخ آنها جهت استدلال، این آیه را خاطرنشان می‌کنند:

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (بقره / 124).

و (به خاطر آوريد) آن گاه را كه خداي ابراهيم، او را با سخناني (مشتمل بر اوامر و نواهي و تكاليف و وظائف، و از راههاي مختلف و با وسائل گوناگون) بيازمود و او (به خوبي از عهده آزمايش برآمد و) آنها را به تمام و كمال و به بهترين وجه انجام داد . (خداوند بدو) گفت : من تو را پيشواي مردم خواهم كرد . (ابراهيم) گفت : آيا از دودمان من (نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد؟ خداوند) گفت : (درخواست تو را پذيرفتم، ولي) پيمان من به ستمكاران نمي‌رسد (بلكه تنها فرزندان نيكوكار تو را در بر مي‌گيرد) .

مجلسی این آیه را در آغاز فصلی که در بحارالانوار تحت عنوان فصل لزوم عصمت باز کرده است، قرار داده است.[[3426]](#footnote-3426)

جمعی از بزرگان ی شیعه معاصر این آیه را اصل استدلالشان از قرآن قرار می‌دهند و جز به آن استدلال نمی‌کنند، مانند محسن امین[[3427]](#footnote-3427) و محمد حسین آل کاشف العظاء که می‌گوید این آیه در مورد لزوم عصمت صریح است.[[3428]](#footnote-3428)

نویسنده (مجمع‌البیان)، در مقام تبیین وجه استدلال یارانش به‌این آیه می‌گوید: «یاران ما از این آیه چنین استنباط و برداشت کرده‏اند که امام حتماً از گناهان معصوم است، زیرا خداوند متعال مقرر فرموده که عهد و پیمان او به انسان‌های ظالم و گناه‌پیشه نخواهد رسید[[3429]](#footnote-3429) و کسی که معصوم نیست، یا به خود ظلم کرده و یا به دیگران، اگر گفته شود مراد این است که ظالم در حالت ظلم آن عهد و پیمان را دریافت نخواهد کرد، امّا وقتی که توبه کرد دیگر ظالم خطاب نشده و می‌تواند از آن عهد برخوردار شود، در جواب باید بگوییم که ظالم اگر هم توبه کند، باز از این خارج نمی‌شود که‌این آیه وی را در حالت ظالم بودنش در بر گرفته است، پس وقتی که اعطای این عهد به او منتفی است، بر او چنین حکم می‌شود که هرگز چنین عهدی به او داده نخواهد شد، گذشته از این، آیه مزبور مطلق است و به وقت خاصی مقید نشده است، لذا لازم است که به همه اوقات اختصاص یابد، بنابراین ظالم آن عهد را دریافت نمی‌کند اگرچه بعداً توبه کند ».[[3430]](#footnote-3430)

نقد و بررسی استدلال و برداشت شیعه از آیه

الف- گذشتگان ما در رابطه با معنای «عهد» نظریات و اقوال گوناگون و مختلفی ارائه داده‏اند، و در این باره اتفاق نظر ندارند بدین ترتیب که: ابن‏عباس و سدی گفته‏اند: منظور از نبوّت است، گفته‏اند ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ یعنی: (نبوّت من به انسان‌های ظالم نمی‌رسد). مجاهد می‏گوید: منظور امامت است. یعنی امام ظالمی‏را قرار نمی‌دهم که از او الگوبرداری شود، قتاده و ابراهیم نخعی، عطاء، حسن و عکرمه گفته‏اند: عهد خداوند، در آخرت، از آنِ ظالمان نخواهد شد، ولی در دنیا، گاهی ظالم به آن رسیده است و در سایه‌ی آن امنیت یافته، خورده و خوابیده و زندگی کرده است... زجاج گفته: این نظریه و سخن مناسب و به جاست، یعنی امنیت من به ظالمان نمی‌رسد، یعنی آنها را از عذاب خودم امان نخواهم داد و مراد از ظالم، مشرک است. ربیع ‌بن انس و ضحاک گفته‏اند: عهد و پیمان خداوند به بندگان همان دین و رسالت اوست، یعنی: دینش را به ظالمان نمی‌دهد، مگر نمی‌بینی که خداوند متعال فرموده:

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ (صافات/113).

ما به ابراهيم و (فرزندش) اسحاق خير و بركت داديم (در عمر و زندگي، در نسلهاي آينده، در مكتب و ايمان، و . . .) از دودمان اين دو، افرادي نيكوكار به وجود آمدند، و هم افرادي كه (به خاطر عدم ايمان) آشكارا به خود ستم كردند . خداوند می‌فرماید: ای ابراهیم همه دودمان و فرزندان تو بر حق نیستند...

و نیز از ابن‏عباس روایت شده که ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﭼ يعني: برای ظالمان عهد و پیمانی نیست، و اگر هم با او عهد و پیمان ببندم، آن را نقض خواهد کرد.[[3431]](#footnote-3431)

این آیه همانگونه که ملاحظه می‌کنی، سلف صالح و سابقین این امّت درباره‌ی تأویل و تفسیر آن اختلاف ‌نظر داشته‏اند و رأی اکثر آنها بر این است که‌ این آیه هیچ ربطی به مسأله امامت ندارد.

کسانی که آن را به معنای امامت تفسیر کرده‏اند، منظورشان امامت و پیشوایی در علم و نیکی و پیروی می‌باشد، نه امامت به مفهوم رافضه [[3432]](#footnote-3432).

ب- اگر این آیه بر امامت هم دلالت کند، به هیچ وجه بر عصمت دلالت نمی‌کند، چرا که امکان ندارد گفته شود: کسی که ظالم نیست معصوم است و اشتباه نمی‌کند، چیزی را فراموش نمی‌کند و به خطا و سهو دچار نمی‌شود... همانگونه که شیعه برای عصمت چنین مفهومی‏را ارائه می‌کنند. زیرا قیاس مذهب آنها این است که اگر کسی سهو و اشتباه کند ظالم است و کسی که به خطا برود، باز هم ظالم است... و نه تنها کسی با این تئوری موافق نیست که با اصول اسلام هم سازگار نیست، بنابراین میان ثابت کردن و نهادینه کردن عصمت و منتفی دانستن ظلم زمین تا آسمان فاصله هست، زیرا منتفی دانستن ظلم عدل و دادگری را اثبات می‏کند نه آن عصمت که شیعه ادعا می‌کنند.[[3433]](#footnote-3433)

ج- اگر کسی مرتکب ظلمی‌شد از آنها پذیرفته نمی‌شود و پس از توبه هم وصف ظالم همواره او را تعقیب خواهد کرد و از او جدا نخواهد شد، برای برداشتن آن ظلم، توبه هم کارساز نخواهد بود، ... حال آنکه بزرگترین ظلم شرک است. خدای تعالی فرموده است :

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(انعام/82)

‏ كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك (پرستش چيزي با خدا) نياميخته باشند، امن و امان ايشان را سزا است و آنان راه‌يافتگان (راه حق و حقيقت) هستند.‏

سپس ظلم را اینگونه تفسیر کرده است :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ (لقمان / 13)

(چيزي و كسي را) انباز خدا مكن، واقعاً شرك ستم بزرگي است.

با این حال، خداوند متعال درباره‌ی کافران فرموده است :

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (انفال/ 38)

(اي پيغمبر) به كافران بگو: (درگاه توبه هميشه باز است و) اگر (از كفر و عناد) دست بردارند، گذشته اعمالشان بخشوده مي‌شود و اگر هم (به كفر و ضلال خود) برگردند (و به جنگ و ستيزتان برخيزند) قانون خدا درباره پيشينيان از مدّنظر گذشته است (و همان قانون هم درباره آنان اجرا مي‌گردد. يعني سزاي مشركان و معاندان و مكذّبان نابودي است و ايشان هم نابود مي‌شوند).

امّا معیار سخن آنها این است که کسی شرک بورزد، اگر برای یک لحظه هم باشد، یا مرتکب گناه شود، اگر گناه صغیره هم باشد چنین شخصی ظالم است و وصف ظالم از او جدا نمی‌شود و نتیجه‌ این سخن آن است که مشرک، حتّی اگر مسلمان هم شود، باز هم مشرک است[[3434]](#footnote-3434) آنها با ارائه‌این نظریه، از خوارج وعیدیه (تهدیدگرا) هم سرسخت‌تر و تندتر شده‏اند، زیرا خوارج، وعید و تهدید را برای کسی که گناه کبیره انجام داده ثابت نمی‌کنند مگر در شرایطی که او توبه نکند.! روشن است که‌یکی از بدیهیات عقل - قطع ‌نظر از شرع و عُرف و لغت - این است که «صحیح نیست به کسی که کفر ورزیده‌ یا ظلم کرده، سپس توبه کند و خود را اصلاح نماید، کافر یا ظالم گفته شود». وگرنه جایز می‌بود گفته شود: کودک، پیرمرد است، یا خوابیده بیدار است، یا ثروتمند فقیر است، یا گرسنه سیر است و زنده مرده است و برعکس...

همچنین اگر این یک قاعده و قانون کلّی می‌بود، لازم می‌آمد کسی که سوگند خورده که به کافری سلام نکند، به انسان مؤمنی سلام کرد که قبلاً سال‌های طویلی کافر بوده است، سوگندش شکسته شود و نباید به چنین کسانی سلام کند.[[3435]](#footnote-3435)

بدیهی است که گاهی توبه‌کننده از ظلم، بهتر از کسی خواهد بود که مرتکب آن نشده و کسی که معتقد باشد به‌اینکه هر کس که کفر نورزیده و کسی را نکشته برتر از کسی است که بعد از کفرش ایمان آورده و بعد از گمراهی‌ هدایت یافته و بعد از گناهانش توبه کرده است. معیار شیعه با قاعده‌ای که از بدیهیّات دین اسلام است مخالف است، چرا که روشن است که سابقین از اولادشان برترند، آیا شخصی عاقل و خردمند فرزندان مهاجرین و انصار را به پدرانشان تشبیه می‌کند؟! [[3436]](#footnote-3436)، از سوی دیگر، این نتیجه و حاصل استدلال و برداشت آنها این است که که همه مسلمانان و نیز شیعه و اهل بیت - مگر آن دسته از آنها که شیعه معتقد به عصمتشان هستند - همگی ظالم و ستمکارند چون معصوم نیستند! این در حالی است که شیخ شیعه طوسی بیان کرده که ظلم نامی ‏است که برای برای ذم و نکوهش بکار برده می‏شود و از همین روی فقط بر کسی که سزاوار لعن و نفرین است، جایز است این نام بکار برده شود، زیرا خداوند متعال فرموده :

ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ (هود/18): (هان! نفرين خدا بر ستمگران باد!)

د- یکی از علمای شیعه زیدیه مطلبی در راستای به نقض کشاندن استدلال شیعه اثنی عشری به‌این آیه عنوان کرده است و گفته است: رافضه برمبنای این آیه، دلیل آورده که هر کسی که‌یک بار ظلم کرده باشد، لیاقت امامت را ندارد و از همین روی امامت ابوبکر صدّیق و عمر را مورد طعنه و نقد و ایراد قرار داده‏اند و البته که‌این استدلالی غلط است، زیرا عهد در این آیه، به معنای نبوّت است، پس دلیلی در دست نیست. و اگر هم به معنای امامت حمل شود، کسی که از ظلم توبه کند، دیگر به ظالم بودن، توصیف نمی‌شود و خداوند متعال او را از نیل بدان ممنوع نساخته است مگر آنکه در حالت ظلمش باقی بماند.[[3437]](#footnote-3437)

2- آیه‌ی تطهیر و حدیث کساء

آیه‌ی تطهیر این فرموده‌ی خداوند متعال است که می‌فرماید:

ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

(احزاب/33)

خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد.

این آیه همانگونه که معلوم و روشن است

و همانگونه که واضح است بخشی از این دو آیه است که موضوعات آن به هم مرتبط است و می‌فرماید:

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (احزاب / 32-33)

یعنی: اي همسران پيغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچ يك از زنان (عادي مردم) نيستيد. اگر مي‌خواهيد پرهيزگار باشيد (به گونه هوس‌انگيز) صدا را نرم و نازك نكنيد (و با اداء و اطواري بيان ننمائيد) كه بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد. (بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او است). و در خانه‌هاي خود بمانيد (و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است، از خانه‌ها بيرون نرويد) و همچون جاهليّت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد (واندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد. خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد.

شیعه عمداً آیه‌ی تطهیر را از سیاق و روند قرآنی بریده‏اند، چون خداوند متعال در این آیه زنان پیامبرص را مورد خطاب قرار داده است، آنها روند قرآنی را قطع کرده و خطاب خطاب خدا به زنان پیامبرص را کنار گذاشته‏اند، سپس حدیث (کساء) که در صحیح مسلم از عایشه روایت شده[[3438]](#footnote-3438) را به آن ضمیمه کرده‏اند. عایشه فرمود: یک روز صبح پیامبرص در حالی که جامه‌ی راه‌ راهی از موی سیاه بر تن داشت، بیرون شد، آنگاه حسن بن علی آمد، ایشان وی را وارد کرد، پس حسین آمد، او هم همراه با او وارد شد، سپس فاطمه آمد، پیامبرص او را هم وارد کرد، سپس علی آمد، و او را هم وارد کرد، سپس فرمود: « خداوند متعال فقط می‌خواهد که پلیدی و رِجس را از شما اهل بیت دور کند. و شما را کاملاً پاک نماید).

و نیز حدیث ام ‌المؤمنین ام سلمه - رضی الله عنها - را هم بدان افزوده‏اند که می‌گوید: وقتی این آیه بر پیامبرص نازل شد: (خدا فقط می‌خواهد پلیدی و رجس را از شما اهل بیت دور نماید و شما را کاملاً پاک نماید)، گفتم: ای رسول خدا آیا من هم با آنها هستم؟!

پیامبرص فرمود: «تو دارای مقام و جایگاه خود هستی، و تو بر خیر و نیکی می‌باشی»[[3439]](#footnote-3439) آنها این ضمیمه‌ها را بدین خاطر انجام داده‏اند تا معنایی را که از استدلال به‌این آیه می‌خواهند، به اثبات برسانند.[[3440]](#footnote-3440) دیدگاه علمای شیعه‌ی امّامیهبر این است که در آیه‌ی تطهیر بر عصمت اصحاب کساء، یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین از گناهان و لغزشهای صغیره و کبیره و حتی از خطا و سهو انسانی دلالت می‏کند.

نقد این استدلال از چند وجه است:

الف- حدیث مزبور ام سلمه با چند صیغه وارد شده است:

از ام سلمه رضی الله عنها روایت شده که گفت: پیامبرص، علی، فاطمه، حسن و حسین در کنار من بودند، من شوربای آرد و روغن برای آنها تهیه کردم و آن را جلوی آنها گذاشتم، سپس آن را خوردند و خوابیدند، پیامبرص یک عبا یا پارچه‌ی کتانی بر روی آنها انداخت و گفت: «خدایا، اینان اهل بیت من هستند، پلیدی را از آنها دور بدار و آنها را کاملاً پاک ساز! ». در روایت دیگر آن حضرت آنها را روی جامه‌ای نشاند، سپس چهارگوشه‌ی آن را با دست چپش گرفت و آن را بالای سر آنهاانداخت، و با دست راستش به پروردگارش اشاره کرد و گفت: خدایا اینها اهل بیت من هستند، پس پلیدی را از آنها دور بدار و آنها را کاملاً پاک ساز. این دو روایت، با روایت مسلم از عایشه - رضی الله عنها - در این نکته متفق است که آن پنج نفر تحت‌الشعاع آن آیه قرار گرفته‏اند. امّا این واجب نمی‌سازد که دیگران شامل آن نشده باشند[[3441]](#footnote-3441)، البته روایت‌هایی ازام سلمه وارد شده که در آنها اضافاتی وجود دارد که به‌این اشاره می‌کنند که ام سلمه همراه با آنان زیر آن جامه (کساء) نرفته است. ولی اکثریت آنها ضعیف هستند، امّا از تعداد آنها این روایت صحیح است: وقتی که‌این آیه بر پیامبرص نازل شد: «خداوند متعال فقط می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاک کند». ایشان در خانه ام سلمه بود. سپس فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و آنها را با جامه‌ای پوشاند و علی هم پشت سرش بود، و او را هم با جامه‌ای پوشاند، سپس فرمود: «خدایا، اینها اهل بیت من هستند، پس رجس و پلیدی را از آنها دور بدار، آنها را کاملاً پاک ساز. [[3442]](#footnote-3442)ام سلمه گوید: و آیا من هم با آنها هستم ای پیامبر خدا؟! پیامبرص فرمود: تو دارای مقام و جایگاه خود هستی، و تو بر خیر و نیکی می‌باشی».[[3443]](#footnote-3443)

در آنجا روایت بسیار مهمی‏وجود دارد که با (سند حسن)روایت شده که‌اشاره دارد به‌این که ام سلمه بعد از آنکه اهل کساء از آن خارج شدند به زیر آن جامه وارد شد.

شاید علّت اینکه در وهله اوّل ام سلمه با آنها زیر آن پارچه‌یا جامه نرفت این باشد که صحیح نیست ام سلمه با علی زیر یک جامه برود. به همین خاطر پیامبرص بعد از خروج اهل کساء، او را هم به زیر آن وارد کرد. از (شهر) نقل است که گفت: وقتی که خبر شهادت حسین بن علی آمد، ازام سلمه - رضی الله عنها - شنیدم که اهل عراق را لعن کرد و گفت: او را کشتند، خدا آنها را بکشد! او را فریب دادند و ذلیل ساختند، خدا آنها را لعنت کند، من رسول خدا را دیدم که بامدادی فاطمه، مقداری فرنی که خودش آن را پخته بود آورد، و آن را در مقابلش قرار داد، آنگاه پیامبرص به او گفت: «پس عمویت کجاست؟» گفت: در منزل است، فرمود: «برو، او را صدا کن، و دو پسرت را هم بیاور» (شهر) گوید: فاطمه آمد در حالیکه دو پسرش را به پیش می‌راند آمد و علی هم پیاده دنبال آنها می‌آمد، تا اینکه بر رسول خداص وارد شدند، آنگاه آن پیامبرص آن دو را در آغوش پرمهرش نشاند، علی در طرف راستش، و فاطمه در سمت چپش نشست.ام سلمه گوید: آنگاه پیامبرص کساء را که ما آن را در مدینه به عنوان فرش در اتاق خواب پهن می‌کردیم، را کشید و پیامبرص همه آن را در هم پیچید، با دست چپش دو گوشه‌ی آن جامه را گرفت و با دست راستش به سوی پروردگار متعال اشاره کرد و گفت: «خدایا اینها اهل بیت من هستند، پس پلیدی و رجس را از آنها دور بدار و آنها را کاملاً پاک کن».

گفتم: ای رسول خداص آیا من از اهل تو نیستم؟! فرمود آری، پس وارد این جامه شو! من هم بعد از آنکه پیامبرص دعایش را برای پسرعمویش علی و دو نوه‌اش و دخترش فاطمه[[3444]](#footnote-3444) به پایان رساند، به زیر آن جامه رفتم.

بنابراین پیامبرص برای ام سلمه شهادت و گواهی داد که وی از اهل بیتش است، و بعد از آنکه برای آنها دعا کرد، وی را هم به زیر آن جامه کشاند.

ب- خطاب در این آیه برای زنان پیامبرص است:

و نیز دلیل بر اینکه‌ این آیه بر عصمت و امامت دلالت نمی‌کند، این است که خطاب در تمامی‏آن، متوجه همسران پیامبرص می‌باشد، چرا که آیه را خطاب با آنها آغاز کرده و با آنها خاتمه داده است، خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (احزاب/28-33).

یعنی: اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي‌خواهيد، بيائيد تا به شما هديّه‌اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم و امّا اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي‌خواهيد (و به زندگي ساده از نظر مادي، و احياناً محروميّتها قانع هستيد) خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است. اي همسران پيغمبر! هر كدام از شما مرتكب گناه‌اشكاري شود (از آنجا كه مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي‌زند) كيفر او دو برابر (ديگران) خواهد بود و اين براي خدا آسان است و هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم داد و براي او (در قيامت) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته‌ايم. اي همسران پيغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچ يك از زنان (عادي مردم) نيستيد. اگر مي‌خواهيد پرهيزگار باشيد (به گونه هوس‌انگيز) صدا را نرم و نازك نكنيد (و با اداء و اطواري بيان ننمائيد) كه بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد. (بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او است). و در خانه‌هاي خود بمانيد (و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است، از خانه‌ها بيرون نرويد) و همچون جاهليّت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد (واندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد. خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد.

بنابراین کل خطاب و روی سخن در آیه‌ی فوق متوجه زنان پیامبرص است، و آن امر و نهی، و وعده و وعید با آنهاست. امّا چون معلوم شد که در آن منفعت و سود هم آنها را در بر می‌گیرد و هم غیر آنها را، «تطهیر» با ضمیر جمع مذکر(ﮏ) آمده است، زیرا اگر مذکر و مؤنث با هم جمع شوند، مذکر غلبه می‌یابد، چون با این صیغه‌ی جمع مذکر، همه اهل بیت را شامل شده و در بر می‏گیر و علی، فاطمه، حسن و حسین از دیگران به آن خاص‌تر می‌باشند، به همین خاطر پیامبرص خصوصاً برای آنها دعا کرد، همانگونه که همسر مرد، جزو اهل بیت او می‌باشد، این در لغت (عرب) شایع است. به همانصورت که شخصی به رفیق و دوستش می‌گوید: اهلت چطور است؟! یعنی همسرت چطور است؟! او هم می‌گوید: خوب هستند، و خداوند متعال فرموده است :

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

(هود / 73)

گفتند: آيا از كار خدا شگفت مي‌كني‌؟ اي اهل بيت (نبوّت)! رحمت و بركات خدا شامل شما است (پس جاي تعجّب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كه به ديگران عطاء نفرموده باشد). بيگمان خداوند ستوده (در همه افعال و) بزرگوار (در همه احوال) است.

به اتفاق آراء، کسی که در این آیه مورد خطاب قرار گرفته است، همان سارا، همسر حضرت ابراهیم است و این نشان می‌دهد که همسر مرد، جزو خانواده او می‌باشد.[[3445]](#footnote-3445)

و نیز می‌فرماید: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (قصص/ 29).

هنگامي كه موسي مدّت را به پايان رسانيد و همراه خانواده‌اش (از مدين به سوي مصر) حركت كرد، در جانب كوه طور آتشي را ديد به خانواده‌اش گفت: بايستيد. من آتشي مي‌بينم. شايد از آنجا خبري (از راه) يا شعله‌اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد.

اینجا هم خطاب به زن موسی است.

همچنین در این آیه که خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (مریم / 54-55).

و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن که او در وعده‌هایش صادق، و رسول و پیامبری (بزرگ) بود. او همواره خانواده‌اش را به نماز و زکات فرمان می‌داد، و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.

پس اهل و خانواده‌ی او چه کسانی هستند که به آنها دستور نماز می‌دهد؟! چون این شبیه به همین آیه است که خداوند متعال خطاب به پیامبرص می‌فرماید :

ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ (طه / 132)

(و خانواده‌ات را به نماز دستور بده، و بر آن صبر کن!).

بدون تردید این آیه همسران رسول خداص، یا حداقل خدیجه – اگر آیه مکّی باشد – را شامل می‏شود.[[3446]](#footnote-3446)

و خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (یوسف / 25)

و هر دو به سوی در دویدند، و (همسر عزیز مصر) پیراهن او را از پشت پاره کرد، و در آن هنگام، آقای آن زن را نزدیک دریافتند. آن زن گفت: کیفر کسی که بخواهد نسبت به خانواده‌ی تو خیانت کند، جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟.

شخص مورد خطاب در اینجا عزیز مصر است. و خدا فرمود، :

ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

همسرت، و این آشکار و روشن است.

ج- دور کردن پلیدی در لغت عربی، و در قرآن معنای عصمت را نمی‌رساند:

راغب اصفهانی درکتاب (مفردات الفاظ القرآن)، ماده‌ی رجس می‌گوید: «رِجس» یعنی چیز کثیف، گفته: رجل رجسی یعنی: مردی کثیف، و رجال ارجاسٌ یعنی: مردانی کثیف و ناپاک. خداوند متعال فرموده:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (مائده/90).

یعنی: اي مؤمنان! ميخوارگي و قماربازي و بتان (سنگيي كه در كنار آنها قرباني مي‌كنيد) و تيرها (و سنگها و اوراقي كه براي بخت‌آزمائي و غيبگوئي به كار مي‌بريد، همه و همه از لحاظ معنوي) پليدند و (ناشي از تزيين و تلقين) عمل شيطان مي‌باشند. پس از (اين كارهاي) پليد دوري كنيد تا اين كه رستگار شويد.

این رجس به لحاظ شرع: یعنی شراب و قمار. و چون شرک ورزیدن به خداوند متعال در معیار عقل و خرد زشت ترین است کافران کثیف و پلید هستند، خداوند متعال فرموده است :

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (توبه / 125).

و امّا كساني كه در دلهايشان بيماري (نفاق) است، (نزول سوره‌اي از سوره‌هاي قرآن، به جاي اين كه روح تازه‌اي به كالبدشان دمد و مايه تربيت جديدي شود)، خباثتي بر خباثتشان مي‌افزايد (و كفر و عنادشان را بيشتر مي‌نمايد و پليديهايشان هر روز فزوني مي‌گيرد، و تاريكيهاي جان و دلشان دائماً تراكم مي‌پذيرد، و) در حال كفر مي‌ميرند.

و نیز خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ (یونس /100)

گفته شده: رجس در اینجا یعنی پوسیده و گندیده و گفته شده: یعنی عذاب و این همانند فرموده‌ی خداوند است که می‌فرماید:

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (توبه/28): (بيگمان مشركان (به سبب كفر و شركشان، پليدند).

فرموده: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (انعام/145): (یا گوشت خوک، که آن کثیف و پلشت است). خلاصه‌اینکه واژه‌ی «الرجس» در اصل به معنی کثافت و آلودگی می‌باشد، زمانی که مطلق و بدون قید گفته می‏شود مراد و منظور از آن شرک است، همانگونه که در این آیه خداوند فرموده:

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (حج/30): (از بت‌های پلید اجتناب کنید! و از سخن باطل بپرهیزید)

و نیز برای خوراکی‌ها و مشروبات حرام بکار برده می‏شود، و منظور و مقصود از آنها را می‌رساند مانند این فرموده‌ی خداوند متعال :

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (انعام / 145).

اي پيغمبر!) بگو: در آنچه به من وحي شده است، چيزي را بر خورنده‌اي حرام نمي‌يابم، مگر (چهار چيز و آنها عبارتند از:) مردار، (همچون حيوان خفه شده، پرت‌گشته، شاخ‌زده، درنده خورنده، ذبح شرعي نشده.) و خون روان (نه بسته همچون جگر و سپرز و خون مانده در ميان عروق، كه مباح است) و گوشت خوك كه همه اينها ناپاك (و مضرّ براي بدن) هستند و گوشت حيواني كه (در وقت ذبح به نام خدا سربريده نشده باشد و بلكه) به نام (بتي يا معبودي) جز خدا سربريده شده باشد.

مانند این آیه که می‌فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (مائده/90).

یعنی: ای کسانی که‌ ایمان آورده‌اید، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام (نوعی بخت‌آزمایی) پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید، تا رستگار شوید.

بنابراین قرآن واژه «رجس» را به مفهوم و معنای مطلق «گناه» به کار گرفته باشد، به طوری که در دور ساختن پلیدی از کسی، بتوان عصمت وی را ثابت کرد.[[3447]](#footnote-3447).

د- پاک‌سازی از پلیدی به معنای اثبات عصمت برای کسی نیست:

همانگونه که کلمه‌ی «رجس» به معنای گناه و خطا در اجتهاد نیست، بلکه منظور از آنها صرفاً پلیدی و کثافت معنوی و حسی است، در واقع کلمه «تطهیر و پاک‌سازی هم معنای عصمت را نمی‌رساند. چرا که خداوند متعال تطهیر و پاک‌سازی همه مؤمنان را می‌خواهد، نه فقط اهل بیت. گرچه اهل بیت سزاوارترین و لایق‌ترین مردمان به پاکی و پاک شدن می‌باشند. در حقیقت خداوند متعال در رآن کریم درباره صحابه‌ی بزرگوار رسول خداص فرموده است:

ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (مائده/ 6)

خداوند نمی‌خواهد مشکلی را برای شما ایجاد کند، بلکه می‌خواهد شما را پاک سازد، و نعمتش را بر شما تمام نماید...

و خداوند عزتمند خطاب به رسول‌الله فرمود :

ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (توبه/103)

از اموال آنها صدقه (زکات)ی را بگیر که به وسیله آن، آنها را پاک ساز و تزکیه بده.

و فرموده: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (بقره/222)

خداوند متعال توبه‌کاران را دوست دارد، و پاکان را (نیز) دوست می‌دارد.

پس همانگونه که خداوند متعال خبر داده می‌خواهد اهل بیت را پاک نماید، بدینسان خبر داده که می‌خواهد مؤمنان را پاک نماید. بنابراین اگر در اراده‌ی تطهیر و پاکسازی عصمتی حاصل می‌شد این عصمت برای صحابه و عموم مؤمنان هم حاصل می‌شد، همان مؤمنانی که آیات فوق تصریح کردند به‌اینکه خداوند متعال اراده‌ی پاک‌سازی آنها نموده است و این در حالی است که خداوند متعال در رابطه با آن دسته از صحابه‌هایی که زیاد به مسجد قباء سر می‏زدند فرمود :

ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ (توبه/108)

در آن مردانی وجود دارند که دوست دارند پاک شوند، و خداوند پاکیزگان را دوست می‌دارد.

به اتفاق آراء اینها از گناهان معصوم نبوده‏اند.

خداوند متعال دربارة اهل بدر که (313) نفر بودند، فرمود:

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (انفال/11)

(اي مؤمنان! به ياد آوريد) زماني را كه (از دشمنان و كم‌آبي به هراس افتاديد و خداوند) خواب سبكي بر شما افگند تا مايه آرامش و امنيّت (روح و جسم شما) از ناحيه خدا گردد و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پليدي جسماني) پاكيزه دارد و كثافت (وسوسه‌هاي) شيطاني را از شما به دور سازد.‏

اینجا بحثی از اثبات عصمت برای آنها نیست، حالیکه‌ این الفاظ وکلمات با آنچه در آیه‌ی آمده تفاوتی ندارند که خداوند درباره‌ی اهل بیت فرموده:

ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

(احزاب/33).

خداوند قطعاً مي‌خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد.

و نیز با فرموده‌ی خداوند درباره اهل بدر تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شود، بنابراین رجس و رجز (به لحاظ معنایی) هم خانواده هستند و ﮏ: (شما را پاک نماید) در هر دو آیه، یکی است، امّا با هوای نفس و آرزوی شخصی آیه اوّل را دلیل عصمت(اهل بیت) قرار داده است، عجیب است که می‌بینیم علمای شیعه، به آیه فوق تمسک کرده و آن را به اصحاب کساء ارجاع می‌دهند و معنای آن را از اراده‌ی تطهیر و پاک‌سازی، به اثبات عصمت برای اصحاب کساء (یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین) انتقال می‌دهند، ولی آیات دیگر را که در همان زمان درباره‌ی اراده‌ی خداوند متعال برای پاک‌سازی صحابه نازل شده‏اند، عمداً به طاق نسیان و فراموشی می‌سپارند، بلکه به جای آن به بدگویی پرداخته و می‌گویند: اصحاب دگرگون و مرتد شدند، در حالیکه خداوند متعال با نص صریح بر اراده‌ی تطهیر و پاک‌سازی آنها خاطر نشان ساخته است، [[3448]](#footnote-3448)ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (نور /40)

(و كسي كه خدا نوري بهره او نكرده باشد، او نوري ندارد).

ه‍- منظور از اراده در آیه مزبور اراده‌ی شرعی است:

اراده‌ی شرعی با اراده‏ی قدری تفاوت دارد، یعنی خداوند متعال دوست دارد که پلیدی را از شما دور سازد. علمای اهل سنّت، در ارتباط با هر دو اراده‌ یعنی اراده‌ی شرعی و اراده‌ی قدری و (کونی) و وجودی بحث کرده‌اند و گفته‏اند:

اراده‌ی شرعی و دینی همان اراده‌ای است که معنای محبت و خشنودی را در بر می‌گیرد. مانند این فرمود: خداوند متعال:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ(بقره / 185).

خداوند آسايش شما را مي‌خواهد و خواهان زحمت شما نيست.

و این فرموده‌ی خداوند متعال:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (نساء / 27-28).

خداوند مي‌خواهد توبه شما را بپذيرد (و به سوي طاعت و عبادت برگرديد و از لوث گناهان پاك و پاكيزه گرديد) و كساني كه به دنبال شهوات راه مي‌افتند، مي‌خواهند كه (از حق دور شويد و به سوي باطل بگرائيد و از راه راست) خيلي منحرف گرديد (تا همچون ايشان شويد). خداوند مي‌خواهد (با وضع احكام سهل و ساده) كار را بر شما آسان كند (چرا كه او مي‌داند كه انسان در برابر غرائز و اميال خود ناتوان است) و انسان ضعيف آفريده شده است (و در امر گرايش به زنان تاب مقاومت ندارد).

و اراده‌ی قدری - (کونی) وجودی و آفرینشی، همانی است که به معنای مشیئت و اراده‌ی شامل برای همه موجودات می‌باشد، مانند آنچه در این آیه ذکر شده است:

ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ (بقره/253)

(ولي خداوند آنچه را مي‌خواهد (از روي حكمتي كه خود مي‌داند) انجام مي‌دهد.)

همچنین آنچه در این فرموده‌ی الهی ذکر شده: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (هود / 34).

هرگاه خدا بخواهد شما را (به خاطر فساد درون و گناهان فراوان) گمراه و هلاك كند، هرچند كه بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودي به شما نمي‌رساند (و پندهايم در شما نمي‌گيرد). خدا پروردگار شما است و به سوي او برگردانده مي‌شويد (و به مجازات خود مي‌رسيد).

بنابراین گناه و معصیتها اراده‌ی (کونی) قدری هستند که خداوند متعال آنها را نه دوست دارد و نه می‌پسندد و بدانها دستوری نمی‌دهد، بلکه آنها را مبغوض می‌دارد و از آنها بیزار است و از آنها نهی می‌کند، این سخن مجموع گذشتگان و ائمه‌ی سلف است؛ چون آنها میان اراده‌ای که شامل محبّت و رضایت خداست، با اراده و مشیت (کونی)- قدری که مستوجب محبت و خشنودی نیست، [[3449]](#footnote-3449) تفاوت قائل هستند.

بدون تردید خداوند متعال پلیدی و ناپاکی را از حسین، علی و همسران پیامبرص دور ساخته، امّا اراده در این آیه، یک اراده‌ی شرعی است و به همین خاطر در حدیث آمده است: پیامبرص وقتی آنها را با آن جامه پوشاندند اینگونه دعا کرد: «خدایا، اینان اهل بیت من می‌باشند، پلیدی را از آنها دور بدار». [[3450]](#footnote-3450).

و- دعای پیامبرص این مسأله را پایان می‌دهد:

اگر در آیه‌ی تطهیر چیزی می‌بود که بر وقوع عملی تطهیر و پاک‌سازی اهل کساء دلالت می‌کرد، پیامبرص هیچگاه بر نمی‌خاست و آنها را با آن کساء نمی‌پوشاند و اینگونه برای آنها دعا نمی‌کرد:«خدایا اینان اهل بیت من هستند، پلیدی را از آنها دور بدار! ». بلکه‌این به وضوح نشان می‌دهد که‌این آیه در رابطه با زنان پیامبرص نازل شد و پیامبرص خواست که اصحاب کساء از این بیانیه‌ی الهی درباره‌ی تطهیر، آگاه شوند و از آن بهره‌ای داشته باشند، به همین خاطر آنها را جمع کرد و با آن کساء (جامه) پوشاند و برایشان دعا کرد، خداوند، دعایش را در رابطه با آنها قبول کرد.[[3451]](#footnote-3451) خداوند متعال همانگونه که با نص قرآن زنان پیامبرص را پاک ساخت، آنها را هم پاک نمود.

ز- این آیه به هیچ وجه بر امامت و عصمت دلالت نمی‏کند :

ازجمله پاسخ‌های رد به ادعای شیعه ‌این است که‌این آیه بر امامت و عصمت دلالت نمی‌کند. به زعم و ادعای شیعه آنچه که در آیه‌ی فوق به حضرت علی، حسن و حسین اختصاص یافت، برای حضرت فاطمه هم ثابت شده، در حالی است که ویژگی‌های امامت به زنان اختصاص نمی‌یابد.

بنابراین اگر مقوله‌ی عصمت و امامت برای آنها ثابت شده، پس فاطمه هم از آن مستثنی نیست و این نشان می‌دهد که منظور از این آیه امامت و عصمت نیست، و گذشته از این، نُه نفر ائمه از آن خارج نمی‌شود، چون آیه‌ی مزبور آنها را تحت‌الشعاع بیان خود قرا نمی‌دهد، چون فقط سه نفر را مورد اختصاص قرار داده است[[3452]](#footnote-3452)

3- استدلال شیعه بر عصمت ائمه از روایات

امامیه، با توجه به روایت‌های ضد و نقیضی که به لحاظ متن و سند در الکافی، تفسیر قمی، انوار البحار مجلسی و امثال آنها... وجود دارند، در ارتباط با مقوله‌ی عصمت، نظر خود را ساخته و پرداخته‏اند. این آقایان با این شیوه، آن عصمت خیالی را برای شیعه‌ی امامیه بوجود آورده‏اند و آن را ثابت کرده‏اند. مجلسی در بابی که تحت عنوان عصمت باز کرده، (23) روایت را از اساتید خود قمی، عیاش، مفید و دیگران نقل کرده و بعد از استدلال به آیه‌ی سوره‌ی بقره ذکر کرده است. کلینی هم در الکافی چند فصل را پیرامون عصمت خیالی باز کرده و در آن با سند خود روایت‌هایی را از دوازده امام نقل کرده و مدعی هستند که ائمّه نه تنها معصوم هستند، بلکه در نبوّت هم شریک بوده و حتی به صفات الهی متّصف می‌باشند، در کتاب الکافی، در باب اعتقاد آنها به اصول دین، مثال‌هایی از این بابت را خواهید یافت، و در باب: «ائمه همان ارکان زمین هستند»، سه روایت نقل کرده که می‌گویند: ائمه امامیه در زمینه‌ی واجب الاطاعه بودن، فضائل، تکالیف و مسئولیت‌ها فرقی با پیامبرص ندارند، بر این اساس، هر طاعتی که از رسول خدا به عمل آمده، برای آن نیز باید اعمال یابد.[[3453]](#footnote-3453)

پس دیری نپایید که امام را از مقام پیامبرص به مقام ربّ‌العالمین ارتقاء دادند، چون می‌گوید: علی فرمود: پنج ویژگی به من داده شده که قبل از من به هیچ کس داده نشده است: از علم و دانش مربوط به مرگ و بلاها بهره مند هستم، اطلاع از گذشته و چیزهای غایب از دستم در نرفته است، ..[[3454]](#footnote-3454)

در حالی که تنها ذاتی که مرگ و میرها و مصیبتها و بلایا را می‌داند خداوند متعال است، همانگونه که می‌فرماید:

ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (لقمان / 34)

(و هیچ انسانی نمی‌داند که فردا چه کسب خواهد کرد، و هیچ انسانی نمی‌داند که در چه سرزمینی خواهد مرد؟).

و کسی که چیزی از دید او پنهان نمی‌شود و چیزی از دستش در نمی‌رود، فقط آفریدگار سبحان است، همانگونه که فرموده است: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(سبأ / 3)

یک مثقال ذره در آسمان‌ها و در زمین از دید وی پنهان نمی‌ماند.

هر کس که ابواب و فصلهای الکافی را بررسی کند می‌بیند که جز یک مشت (چرندیات و افترائات) رمالان و پیشگویان و ملحدان - در گذر تاریخ - را تحویل نمی‌دهد، که به تعدادی از اهل بیت پاک‌ سیرت، منسوب کرده‌اند.[[3455]](#footnote-3455)

4- دلایل عقلی شیعه بر مسأله‌ی عصمت

گفته‏اند: امت اسلامی‏نیازمند مدیر و رئیس معصوم تا بتواند ثابت قدم و استوار باشند، چون اگر آن رئیس معصوم نباشد و مرتکب خطا و اشتباه شود لازم است کسی دیگر به تصحیح کارهایش بپردازد، در این صورت ضرورت تسلسل پیش می‌آید و در اینصورت ناچاریم بگوییم: امام معصوم است، چون در دیدگاه شیعه ثقه و اعتماد به امامت است نه به امّت اسلامی‏. گفته‏اند: امام نگهبان و حافظ شرع است و بدون آن نمی‌توان به کتاب، سنّت و اجماع... اعتماد کرد.[[3456]](#footnote-3456)

بدون شک این یاوه سرایی و تئوری‌بافی شیعه فرسنگ‌ها با حق و حقیقت فاصله دارد، چون امّت اسلامی‏در پرتو قرآن و سنّت پیامبرش مورد حفاظت و صیانت قرار گرفته است و امّت اسلام بر ضلالت و گمراهی جمع نمی‌شود و عصمت امّت اسلامی‏از گمراهی عمومی، ما را از عصمت امام بی‌نیاز می‌سازد، و این چیزی است که علماء در بیان حکمت و فلسفه عصمت امّت اسلامی ‏گفته‏اند، آنها می‌گویند: امت‌های قبل از ما هر وقت دینشان را تغییر می‌دادند، خداوند متعال پیامبری را برایشان ارسال می‌کرد تا حق را برای آنها بیان نماید، ولی امّت ما که دیگر پیامبری بعد از محمّدص برایشان مبعوث نخواهد شد، عصمتش در جای نبوّت است، لذا کسی از ما نمی‌تواند چیزی از دین را تغییر دهد، چون خداوند متعال کسی را مأمور تبیین خطای او در این تغییر و تبدیل می‌نماید. به همین خاطر خداوند متعال راه مؤمنان را همراه و مقارن با اطاعت از پیامبرص قرار داده و می‏فرماید:

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ (نساء / 115).

كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آنكه (راه) هدايت (از راه ضلالت براي او) روشن شده است و (راهي) جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه (به دوزخ منتهي مي‌شود و) دوستش داشته است رهنمود مي‌گردانيم (و با همان كافراني همدم مي‌نمائيم كه ايشان را به دوستي گرفته است) و به دوزخش داخل مي‌گردانيم و با آن مي‌سوزانيم، و دوزخ چه بد جايگاهي است! .

بنابراین عصمت و حفاظت و پاسداشت امّت اسلامی‏دچار شدن به گمراهی بشود - همانگونه که نصوص شرعی بیان کرده‌اند - کاملاً مخالف این دیدگاه است که می‌گوید: باید یک نفر معصوم در میان مسلمانان باشد تا همه آنها توسط او از گمراه شدن در امان باشند و برای همه امّت اسلامی‏در صورت عدم وجود معصوم خطا را واجب می‏دانند.[[3457]](#footnote-3457)

همه آن قلم‌فرسایی‌ها و یاوه سرایی را که با ذکر دلایل عقلی برای اثبات نیاز به معصوم کرده‏اند، پیامبرص آن نیازها را برطرف ساخته، (وجود امام معصوم را منتفی کرده است)، به همین خاطر وقتی که مسلمانان دچار اختلاف و تنازع شدند، به ارمغان پیامبرص که همان کتاب و سنّت است مراجعه می‌کنند نه به امام، همانگونه که خداوند متعال فرمود:

ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (نساء / 59)

و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانيد.

علماء فرموده‏اند: بعد از وفات رسول خداص، مسلمانان به سنّت ایشان مراجعه می‌کنند، بنابر این، امّت اسلام با رهنمود قرآن و سنّت بر سر گمراهی جمع نمی‌شوند، زیرا لابد در میان آنها تا قیام قیامت کسی پیدا می‏شود که واقعاً به قرآن و سنّت متمسّک است و بدان چنگ می‏زند، پس با ارسال رسولان حجت بر انسان‌ها اقامه شده است:

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (نساء / 163):

ما بر تو وحی فرستادیم همانگونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم.

و در ادامه به‌اینجا می‏رسد که می‌فرماید:

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ (نساء / 165)

تا بعد از آمدن پيغمبران حجّت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند.

ولی خداوند متعال نفرموده: تا بعد از وجود «ائمه» حجّتی بر خدا باقی نباشد. این آیه سخنی کسی را که انسانها را به غیر رسول، یعنی ائمه محتاج می‌داند، باطل می‌سازد[[3458]](#footnote-3458).

همانگونه که ادعای عصمت در نزد آنها دلیلی بر آن نیست جز اینکه ادعا میکنند که خداوند متعال جهان را از ائمه‌ی معصوم تهی و خالی نمی‏کند، چون این کار باعث مصلحت مسلمانان و یک لطف الهی است. ولی یقیناً از طرف آن امام غایب و مفقود که شیعیان انتظارش را می‌کشند، هیچ مصلحت و لطفی صورت نگرفته است و نیز اجداد گذشته‌اش هم منشأ هیچ مصلحت و لطف حاصل از امام معصوم و قدرتمند نبودند - آنگونه که پیامبرص بعد از هجرت اقتدار یافت و موجب مصلحت و لطف برای مؤمنین بود، زیرا او برای مؤمنان امام بود و اطاعت کردن از او بر آنها واجب بود، بدین ‌وسیله سعادت و خوشبختی آنها رقم می‌خورد، و بعد از او، کسی نیامد که دارای آن‌چنان قدرت و سلطانی باشد که ادعای عصمت برای او شود مگر علی..

بدیهی است که آن مصلحت و لطفی که مؤمنان در زمان خلافت ابوبکر، عمر و عثمان با آن مواجه بودند، بزرگتر از آن مصلحت و لطفی بود که در دوران خلافت علی، یعنی در زمان قتل، فتنه و تفرقه[[3459]](#footnote-3459) وجود داشت. امّا بدون علی هم کسانی وجود داشتند که مردم از دانش و دین آنها آنچه را که از او حاصل می‌شد، بدست آوردند، مثل همتایان علی. و علی بن حسین و پسرش ابوجعفر، و دو پسرش جعفر بن محمّد، آنچه را که خداوند به آنها آموخته بود، به مردم می‌آموختند، همانگونه که علمای زمانشان را آموزش دادند. ولی در زمان آنها کسانی بودند که از آنها داناتر و برای مسلمانان مفیدتر بودند، همانگونه که نزد اهل علم معروف است، و اگر چنین ارزیابی شود که آنها، داناتر و دین‌دارتر بوده‏اند، آنچه از قدرت و اقتدار و ملزم ساختن مردم به حق و منع کردن آنها از باطل با دست و (نیروی فیزیکی) از دولت‌‌مردان حاصل می‌شود از اهل علم و دین حاصل نمی‌شد.

امّا کسانی که بعد از آن سه خلیفه آمدند مانند عسکری‌ها، اینها آنچنان عالم نبودند که مسلمانان از آن استفاده کنند و قدرتی هم نداشتند که امّت اسلام از آن یاری بگیرند، بلکه همانند هاشمی‌ها دارای احترام و جایگاه خود بودند و علم و معرفتی که از آن برخوردار بودند و برای شناخت در اسلام و دین مورد نیاز مردم بود، امثال آنها کسانی دیگر هم یافت می‌شدند که از چنان معرفتی برخوردار بودند، این چیزی است که بسیاری از مسلمانان عوام آن را می‌دانند، لذا اهل علم آنچنان که از آن سه تن اوّل دانش‌اندوزی کرده‏اند، از ائمه‌ی بعدی بهره‌ی علمی‏و دینی نگرفتند.

5 - نقد کلّی اصل عصمت ائمه

ادعای عصمت ائمه، مانند ادعای مشارکت و سهمیم بودن آنها در مقام نبوّت است، زیرا باید از همه گفته‌های معصوم پیروی کرد و در هیچ چیزی با او مخالفت نکرد، در حالیکه‌این اطاعت بی‌چون و چرا فقط مخصوص پیامبران است و به همین خاطر است که به ما دستور داده شده به آنچه که بر پیامبران نازل شده ‌ایمان بیاوریم، همانگونه که خداوند متعال فرمود:

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

(بقره / 136).

بگوئيد: ايمان داريم به خدا و آنچه (به نام قرآن) بر ما نازل گشته و آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط (يعني نوادگان يعقوب) نازل شده است و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است و به آنچه براي (همه) پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است. ميان هيچ يك از آنان جدائي نمي‌اندازيم (نه اين كه مثل يهوديان يا عيسويان، بعضيها را بپذيريم و بعضيها را نپذيريم. بلكه همه پيغمبران را راهنماي بشريّت در عصر خود مي‌دانيم و كتابهايشان را به طور اجمال مي‌پذيريم) و ما تسليم (فرمان) خدا هستيم.

بنابراین خداوند متعال به ما دستور داده که به آنچه به پیامبران داده شده است، ایمان بیاوریم، پس ایمان به آن شریعت و قانونی که پیامبران آورده‏اند، از جمله چیزهایی است که به ما دستور داده شده آن را بر زبان آوریم و بدان ایمان داشته باشیم، این امر مورد اتفاق همه مسلمین است، لذا کسی که بعد از پیامبرص ادعای معصومیّت کسی را مطرح نماید، بطوری که ‌ایمان و تصدیق به همه او را لازم بداند، در واقع ادعای نبوّت او را مطرح ساخته و مفهوم نبوّت را به او بخشیده اگر چه صریح نبوّت و پیامبری او را ادعا نکرده باشد.[[3460]](#footnote-3460)

این تفکرمخالف دین اسلام، قرآن، سنّت و اجماع گذشتگان و پیشوایان امّت اسلام است. خداوند متعال در قرآن فرموده:

ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ (نساء / 59).

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيغمبر (خدا محمّد مصطفي با تمسّك به سنّت او) اطاعت كنيد و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد (مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام باشند) و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنّت، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد.

خداوند در این آیه به ما دستور داده که به هنگام تنازع و اختلاف فقط به خداوند متعال و پیامبرشص مراجعه کنیم، اگر برای مردم، معصومی‏جز پیامبرص می‌بود، به ما دستور می‌داد که به او مراجعه کنیم. پس قرآن برای ما بیان می‏کند که جز پیامبرص هیچ معصومی‏وجود ندارد.[[3461]](#footnote-3461)

همچنین خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (نساء / 69).

و كسي كه از خدا و پيغمبر (با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان) اطاعت كند، او (در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و) همنشين كساني خواهد بود كه (مقرّبان درگاهند و) خداوند بديشان نعمت (هدايت) داده است (و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است. آن مقرّباني كه او همدمشان خواهد بود، عبارتند) از پيغمبران و راستروان (و راستگوياني كه پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان رفتند) و شهيدان (يعني آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند) و شايستگان (يعني ساير بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد)، و آنان چه ‏اندازه دوستان خوبي هستند! .

و فرموده: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (جن/23).

ليكن (تنها كاري كه مي‌توانم بكنم) تبليغ از سوي خدا، و رساندن پيامهاي او است. هر كس از خدا و پيغمبرش نافرماني كند، نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي‌ماند.

الف- قرآن در موارد متعدّد اذعان کرده که هر کس از پیامبر اطاعت کند، اهل سعادت است و در این رابطه اطاعت کردن از معصومی‏دیگر را شرط قرار نداده است و نیز به‌این که کسیکه از پیامبرص نافرمانی کند، از اهل وعید است تصریح نموده، اگر چه چنین فرض شود که او به گمان خود از امام معصومی‏اطاعت کرده است.

اهل علم بر این اتفاق ‌نظر دارند که هر شخصی - به استثنای پیامبرص - سخنش می‌تواند قابل قبول یا قابل رد شدن داشته باشد، امّا پیامبرص از هر چیزی که خبر داده باید او را تصدیق و تأیید نماییم و از همه دستورات و فرامینش پیروی و اطاعت کنیم و از آنچه که نهی و ممانعت بعمل آورده، اجتناب ورزیم. اهل علم بر این باور اجماع دارند که خداوند متعال جز با آنچه مشروع است عبادت نشود، چون او پیامبرص معصوم است و از روی خواسته و تمایلات شخصی خود، سخن نمی‌گوید، بلکه آنچه می‌گوید وحی‌ و الهامی ‏است که از جانب خدا بر او وحی می‌شود.[[3462]](#footnote-3462)

ب- سنّت مطهر هم بر این دلالت کرده است، امّا آنها به سخنان ائمه خود مراجعه نمی‌کنند، اینک سخنانی از حضرت علی را نقل می‏کنیم که در نزد آنها ثابت و معلوم هستند، و ‌این سخنان آن مذهب رابه تیغ انتقاد می‌کشد. در نهج‌‌البلاغه که‌یکی از منابع معتبر شیعه محسوب می‏شود مطلبی آمده است کاخ عصمت ساخته و پرداخته‌ی آنها را بکلی ویران می‌سازد، آنجا که علی - همانگونه نویسنده‌ی نهج‌البلاغه روایت می‌کند، می‌گوید: «با دورویی و سازش و رودرواسی با من قاطی نشوید و در ارتباط نباشید و فکر نکنید که تحمل سخن حق برایم سنگین است، من در پی خود بزرگ ‌بینی نیستم، کسی که بر او گران آید که حق به او گفته شود، یا عدالتی که به او پیشنهاد شود، عمل کردن به آن دو، برایش دشوارتر و سنگین‌تر است، از سخنی حق‌گرا، یا مشورتی عادلانه شانه خالی مکنید! من خودم را بالاتر از آن نمی‌پندارم که مرتکب خطا و اشتباه نشوم، یا از این لحاظ مطمئن باشم! [[3463]](#footnote-3463).

علی در اینجا تأکید می‌کند، احتمال خطا و اشتباه از او هم می‌رود، و همچون شیعه گمان نمی‌برد که خطا نمی‌کند. همانگونه که نیاز خود را به مشورت با مردم اعلام داشت و خواهان آن شد که آن مشورت بجا و عادلانه باشد، چرا که امّت بر سر گمراهی جمع نمی‌شود، بلکه هر انسانی – به تنهایی- درمعرض گمراهی قرار دارد. بنابراین روشن می‌شود که‌این شیعه‌های افراطی هستند که مدعی «عصمت» می‌باشند.[[3464]](#footnote-3464)

همچنین در نهج‌البلاغه آمده است: «لازم است مسلمانان امیر و حاکمی‏داشته باشند، چه آن امیر نیکوکار باشد و چه فاجر، تا مؤمن در سایه قدرت و نفوذ او عمل ‌کند و بوسیله او فیء و اموال زکات جمع آوری می‌شود و با دشمن پیکار و مبارزه می‌شود، امنیت برقرار می‌گردد و حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود.»[[3465]](#footnote-3465) همانگونه که می‌بینید که‌ایشان عصمت را شرط امیر بودن قرار نداده و از هیچ راهی به آن اشاره نکرده است، بلکه چنین نظر داده که لازم است امیری منصوب شود که منافع و مصالح کشوری و ملی به او منوط گردد. ایشان به هیچ ‌وجه نفرمود: فقط شخصی معصوم باید استاندار و والی مردم باشد و هر پرچمی‏- غیر از پرچم معصوم - بر افراشته شود، پرچم جاهلیت است - همانگونه که کتاب‌های شیعه می‌گویند‌‌- و علاوه بر این، ایشان امارت را در دوازده نفر که در نزد شیعه معصوم هستند - منحصر نکرده است، که بنا به اعتقاد شیعه هر خلیفه‌ای که آن را به جای دوازده احراز کرده کافر است! . بلکه‌ایشان لازم دانسته‏اند که حتماً امامی‏بر سر کار آید حتّی اگر فاجر و گنه کار هم باشد و حکومت کردن وی را به رسمیت شناخته است، بدین دلیل که وی، جهاد کردن در زیر سایه و امارت و حکومتی فاجر را جایز دانسته است. این کجا و ادعای شیعه کجا که تا ظهور امام زمان خود جهاد را ممنوع می‏دانندا؟! [[3466]](#footnote-3466)، زیرا در نظر آنها امامت شرعی در دوازده امام منحصر است.

ج- اعتراف ائمه به گناه و استغفار کردن از آن

علاوه بر این دلایل، ائمه به گناهان خود اعتراف کرده و بخاطر آنها به استغفار روی آورده‏اند. مثلاً حضرت علی در دعایش در نهج‌البلاغه می‌گوید: خدایا از من درگذر آنچه را از من بدان داناتری و اگر بار دیگر آن را تکرار کردم تو هم مغفرت و عفو گناهم را تکرار کن، خدایا! آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم، ببخشای. خدایا ببخشای آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی قلبم مخالفت کرد، خدایا ببخشای نگاه‌های اشارت‌آمیز، سخنان بی‌فایده، خواسته‌ها و تمایلات بی‌مورد دل و لغزش‌های زبانم را»[[3467]](#footnote-3467).

می‌بینید که وی به گناه اعتراف کرده، و حتی بعد از توبه هم به آن بازگشته است و به سخنان بی‌فایده، و تمایلات بی‌مورد دل، و مخالفت قلب با زبان، اقرار کرده است، همه‌اینها بر مقوله‌ی عصمت که شیعه مدعی آن است، خط بطلان می‌کشد، زیرا اگر قرار باشد که حضرت علی و ائمه معصوم باشند، دیگر استغفار آنها برای گناهانشان امری بیهوده می‌بود و کتاب‌های شیعه از همه ائمه شیعه نقل کرده‏اند که آنها به درگاه خداوند متعال - بخاطر گناه و معصیت - استغفار کرده‏اند، اگر معصوم می‌بودند، گناهی از آنها سر نمی‌زد.[[3468]](#footnote-3468)

بزرگان شیعه وقتی که به چنین دعاهایی می‌رسند، دستپاچه و سرگردان می‌شوند، نمی‌دانند چگونه آنها را توجیه کنند. چه با قوانین آنها در باب عصمت بکلّی منافات دارند.[[3469]](#footnote-3469)

د- اختلاف و تناقض دیدگاه و اعمال ائمه

دلیل دیگری که کتاب‌های شیعه بدست ما می‌دهند این است که آن کتاب‌ها در ارتباط با بعضی از دیدگاه‌های و مسائل با هم اختلاف داشته و ساز مخالف می‌زنند، در حالیکه اعمال ائمه‌ی معصوم نه تنها متناقض و مختلف نیست، بلکه‌یکدیگر را تأیید کرده، برای یکدیگر گواهی می‌دهند. اختلاف آراء و دیدگاهای ائمه‌ی شیعه علاوه بر اینکه ادعای عصمت را نقض می‌کند، اصل امامت را هم باطل می‏کند، چون شرط امامت نزد شیعه عصمت است، و به همین خاطر، پدیده‌ی اختلاف کارهای ائمه مستقیماً موجب شده که بعضی از شیعیان از چهارچوب شیعه‌گری خارج شوند، چرا که‌این تناقض و اختلافها آنها را دچار شک و تردید کرده است. بعنوان مثال قُمی ‏و نوبختی گفته‏اند: بعد از کشته شدن امام حسین دسته‌ای از یارانش سرگردان شدند و گفتند: ما نمی‌دانیم کار امام حسن را قبول کنیم یا کار حسین را؟! حسن تسلیم معاویه شد و مقاومتی از خود نشان نداد، کاملاً بجا و مناسب بود، امّا کاری که حسین انجام داد، یعنی به‌ رغم آنکه از قدرت و نفرات چندانی برخوردار نبود، با یزید به مقابله برخاست، کارش نه تنها واجب نبود، بلکه بجا هم نبوده است. زیرا حسین برای مبارزه کردن با یزید و طلب صلح و بیعت کردن با او از حسن در دست کشیدن از مبارزه با معاویه معذورتر بود! اگر آنچه که حسین انجام داد، حقی واجب و کاملاً بجا بود که جنگید تا فرزندان و یارانش هم کشته شدند، پس دست کشیدن حسن از نبرد و مبارزه با معاویه در حالیکه از تعداد نفرات و لشکر بیشتری برخوردار بود، نادرست و باطل است، به همین خاطر در مورد امامت آن دو، شک کردند و بازگشتند و وارد مقاله‌ی عوام شدند.[[3470]](#footnote-3470)

امّا مثال تناقض در اقوال ائمه موضوع وسیع و زیاد است، و این هم یکی دیگر از دلایل انصراف بعضی از شیعیان از شیعه‌گری بوده است. و شیخ طایفه‌ی شیعه جناب طوسی به‌این حقیقت اعتراف کرده که روایت‌های آنها ضد و نقیض است، تا جایی که خبر و روایتی مشاهده نمی‌شود مگر اینکه روایتی یا خبری متضاد با آن وجود دارد. وی این مشکل را یکی از بزرگترین طعنه اتهاماتی برشمرده که بر مذهب شیعی وارد می‏شود. و یکی از اسباب جدا شدن بعضی از شیعه‌های امامیه از مذهب شیعه می‌باشد.

دو کتاب تهذیب و استبصار، که - دو منبع معتبر از منابع چهارگانه‌ی شیعی هستند - در طی روایت‌های فراوان به حقیقت این تناقض و اختلاف گواهی می‌دهند. طوسی کوشیده که اختلاف و تناقض را با حمل بر تقیه معالجه کند، امّا موفق نشده و بلکه آب را گل آلودتر کرده است، علاوه بر اینکه می‏دانیم طوسی در کار توجیه تناقض گویی ائمه‌ی شیعه اقداماتی کرده و می‌گوید این حدیث تقیه است و این یکی درست و در آن تقیه نشده است. ولی چیزی که مورد اتفاق همه است این که خود طوسی هم معصوم نیست و ضرورتاً در توجیه بعضی از این روایت‌ها اشتباه کرده و روایاتی را که ربطی به تقیه نداشته‏اند بر تقیه حمل کرده والبته شیعیان هم در این توجیه از طوسی تقلید می‌کنند. به عبارتی دیگر روشن می‌شود که شیعه در دینداری خود از امثال طوسی پیروی و تقلید می‌کنند نه از امام معصوم، شیعان رافضی اعتقاد تقیه و بداء را بوجود آوردند تا روی این اختلافات و تناقضات سرپوش بگذارند - که به اذن خدا درباره تقیه و بداء توضیح خواهیم داد -، یکی از شیعیان پس از کشف اسباب و علل ساخته و پرداخته کردن این دو مبدأ اعتقادی (بداء و تقیه) و درک حقیقت امر، با شیعه‌گری وداع گفت و اذعان داشت که پیشوایان و ائمه رافضی برای پیروان خود این دو مقوله را پایه‌گذاری کردند، تا بتوانند دروغهایی را که به نام ائمه می‏ساختند مخفی نگه دارند و همه را با نظریه‌ی بداء و جایز دانستن تقیه توجیه کنند.

هـ . اختلاف بر سر تعداد أئمّه

مسئله‌ی دیگری که ادعای عصمت را باطل می‌کند: امام معصومی‏که مدعی پیروی از او هستند، آنها را از اختلاف بر سر یکی اصول دین شیعه که امامت است مصون نکرد و می‌بینیم که با همدیگر بر سر تعداد ائمه و تعیین افراد آنها دچار اختلاف و کشمکش شده، یکدیگر را طرد کرده، همدیگر را لعن و نفرین و تکفیر می‌کنند و نیز در مورد توقف امامت و انتظار برگشت امام غائب و جابجا شدن، از دنباله روی امامی ‏به امام دیگر اتفاق نظر نداشتند.

این علاوه بر روایت‌های مختلف و متناقضی است که درباره‌ی بسیاری از امور دین - اصول و فروع آن - ذکر می‌شود. بنابراین، آن عصمت خیالی که برای امام خود ساختند نتوانست مانع اختلاف و گمراهی شیعه شود، چون معصومیت آنها هیچ تأثیری بحال آنها نداشت. ‌می‏گوییم امام معصوم وجود نداشته و ندارد. گاهی گفته می‌شود: اعتقاد آنها به عصمت ائمه، امری است که امروز اثر نمی‌کند، زیرا از سال260 هجری، وجود بالفعل و عملی ائمه به پایان رسیده است، و چیزی جز انتظار آن امام غائب و موعود باقی نمانده است. ولی این عقیده، در متن زندگی شیعان امروز آثار خود را برجای گذاشته و این آثار در جوانبی چند نمایانگر است از جمله :

1- عمل کردن آنها به آنچه که از ائمه امامیه برجای مانده است، همانگونه که سایر مسلمانان به قرآن و سنّت عمل می‌کنند.

2- اغراق و غلو آنها در رابطه با قبر و بارگاه آنان، افراط و اغراقی که آنها در توصیف ائمه بعمل می‌آورند تا جایی که صفات الوهیّت را به آنها می‌دادند و ‌اکنون به افراط و اغراق در قبرهای آنان و مزارهای آنان تبدیل شده است. در اطراف آن قبرها طواف می‌کنند. و آنها را بجای خدای متعال می‌خوانند.

3- مجتهد شیعه مقداری از این صفات را دارا شده است، چون شیعیان معتقدند که هر کس نظر او را رد کند، مثل این است که فرمان خدا را رد کرده و این در مرتبه شریک قرار دادن برای خداست که در جای خود بسیار خطرناک است.

4- نسبت دادن این اعتقاد فاسد و دینداری کردن[[3471]](#footnote-3471) با آن که اصلاً ربطی به حضرت علی و فرزندان و نوه‌های اطهارش ندارد.

سوم: از دیدگاه امامیه وجود نص صریح شرط است

شیعان معتقدند که امامت همچون نبوّت است و جز با ذکر نص از طرف خداوند متعال بر زبان پیامبرش نخواهد بود، امامت همچون نبوّت لطفی از طرف خداوند متعال است و واجب نیست که هیچ عصری از عصرها از امام‏ی واجب‌الاطاعه و منصوب شده از جانب الله تعالی، خالی باشد و نیز معتقدند که بشر حق انتخاب و تعیین امام را ندارد، حتّی خود امام هم حق ندارد نفر بعد از خود را تعیین کند. آنها دهها روایت در این باره را بنام ائمّه ساخته و پرداخته‏اند، از جمله به امام محمد باقر نسبت داده‏اند که گفته : «آیا فکر می‌کنید که‌این امر (تعیین امام) به عهده‌ی ماست و آن را بر هر کس که بخواهیم می‌دهیم؟! نه بخدا، جز عهد و پیمانی از طرف رسول خدا نیست، شخص به شخص نامگذاری شده، تا اینکه به صاحبش رسیده است.»[[3472]](#footnote-3472)

امامیه معتقدند که پیامبرص بر ائمه بعد از خودش نص گذاشته، و آنها را با نامهایشان مشخص نموده است و تعدادشان دوازده نفرند، نه کم می‌شوند و نه زیاد که عبارتند از:

علی‌بن ابی‌طالب :معروف به مرتضی (ت، 40 ه‍).

حسن بن علی :زکی، (ت، 50 ه‍).

حسین بن علی: سیدالشهداء (ت، 61 ه‍)

علی بن الحسین: زین‌العابدین (ت 95 ه‍).

محمد بن علی: باقر (ت 114 ه‍).

جعفر بن محمد: صادق (ت 148 ه‍).

موسی بن جعفر: کاظم (ت 183 ه‍).

علی بن موسی‌: رضا (ت 203 ه‍).

محمد بن علی: جواد (ت 220 ه‍).

علی بن محمد:هادی (ت 254 ه‍).

حسن بن علی عسکری (ت 260 ه‍).

محمد بن حسن: مهدی (ت 256 ه‍).

ابن سبأ امر امامت و وصیت را در علی پایان داد، امّا پس از او کسانی آمدند که‌این مقوله را در مجموعه‌ای از فرزندان علی تعمیم دادند، و سلولهای شیعه آرام و ساکت و پنهانی فعالیت می‌کردند، با این وصف، وقتی که بعضی از این ادعاها به برخی از افراد اهل بیت ابلاغ می‌شد، قاطعانه آن را رد می‌کردند، همانگونه که جدّ آنها امیرالمؤمنین علی انکار کرد، به همین ‌خاطر، آن دروغ‌ بافان «عقیده‌ی تقیه» را برای اهل بیت درست کردند، تا به آسانی بتوانند افکار خود را گسترش دهند و نگران این نباشند که پیروانشان از موضعگیریهای صادق، و پاسخهای شفّاف که به مردم می‏دادند متأثر شوند.[[3473]](#footnote-3473)

یکی از خطرناک‌ترین اموری که شیعه اختراع و ابداع کردند طرح قضیه‌ی «وصیت» بود، که گویا رسول خداص، وصّت کرد بعد از وفات او، علی جانشین و خلیفه‌ی بلافصل باشد و کسانی که قبل از او قبای خلافت بر تن پوشیده‏اند، حق او را غصب کرده‏اند، همانگونه که در کتاب آنها «الکافی» آمده است: «کسی که بمیرد و امامش را نشناخته باشد، بر جاهلیت مرده است»، و به گمان آنها، علی همان امام و وصی است[[3474]](#footnote-3474).

امّا وقتی که تاریخ خلفای راشدین را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهیم، می‏بینیم که در دوران خلافت ابوبکر و عمر اصلاً خبری از «وصیّت» نبوده، بلکه در سال‌های پایانی خلافت عثمانص، وقتی که فتنه و آشوب شاخ خود را نشان دادند، زمزمه‌های بحث وصیّت به گوش مردم رسید. وقتی صحابه‌این را شنیدند بلا فاصله آن ادعا را ردّ کردند و دروغ بودن آن را بیان کردند، از مشهورترین این صحابه‏ها علی بن ابی طالبص وام المؤمنین حضرت عایشهص هستند.

سپس می‌بینیم این مقوله در دوران خلافت علی بصورت یک طرز فکر موجّه و عقیده‌ای پذیرفته شده برایش دعوت و فراخوانی می‌شود. این وصیت که شیعه مدعی آن است، با اعتراف علمای شیعه هم ثابت است که مؤسس آن ابن‌سبأ یهودی بوده است، همانگونه که نوبختی و کشی - که قبلاً ذکر کردیم - به‌این مسأله اذعان کرده‏اند. برای ردّ ادعای آنها کافی است که به منقولات صحیح از تعدادی صحابه که حضرت علی هم یکی از آنان است، توجه نماییم، البته دلایل در این مورد فراوان است، از جمله:

1- نزد عایشهل عنها ذکر شد که پیامبرص به علی وصیت کرده است، عایشه فرمود: چه کسی گفته؟! زمانی که من شخصاً تکیه گاه پیامبرص بودم و بر سینه‏ام تکیه کرده بود، طشتی را درخواست کرد، سپس دیدم شل و وارفته شد، وفات یافت ولی من احساس نکردم، پس چگونه به علی وصیت کرده است (و من نفهمیدم)؟.[[3475]](#footnote-3475)

تصریح حضرت عایشه به‌اینکه رسول خداص هیچ وصیتی به علی نکرده، بزرگترین دلیل است بر اینکه وصیتی در کار نبوده، چون پیامبرص در آغوش او وفات یافت و اگر وصیتی در کار می‌بود، عایشه قبل از همه مردم آن را می‌فهمید.[[3476]](#footnote-3476)

2- عبدالله بن عباس می‌گوید: علی بن ابی طالب در بیماری وفات رسول خداص از خانه آن حضرت بیرون آمد، مردم پرسیدند، ای ابوالحسن! حال رسول خداص چطور است؟ گفت: خدا را شکر، خوب شده است، سپس عباس بن عبدالمطلب دستش را گرفت و به او گفت: بخدا سوگند، پس از سه روز بنده‌ی عصا خواهی شد (یعنی رسول خداص وفات خواهد کرد و تو زیر دست دیگران خواهی شد) بخدا سوگند، من می‌دانم که رسول خداص در این بیماری وفات خواهد یافت، چرا که من چهره‌های بنی عبدالمطلب را هنگام مرگ می‌شناسم، ما را نزد رسول خداص ببر تا از او بپرسیم که خلافت به چه کسی می‌رسد؟! اگر به ما می‌رسد بدانیم، و اگر به غیر ما هم برسد، بدانیم، که در این صورت برای ما وصیت نماید. علی گفت: بخدا سوگند اگر چنین درخواستی را از رسول خداص بکنیم و ما را از آن باز دارد، بعد از او، هرگز مردم خلافت را به ما واگذار نخواهند کرد. بخدا سوگند که من چنین در خواستی از رسول خداص نخواهم کرد.[[3477]](#footnote-3477)

این سخن حضرت علی نشان می‌دهد که صحابه‌ی گرامی‏تا چه‏اندازه به و اجرای فرمان رسول خداص پایبند بوده‏اند. اگر وصیتی در کار ‌بود کسی از اجرای آن تخلف نمی‌کرد و انصار - در سقیفة سعدیه - آزادانه و شجاعانه و صادقانه نظر خود را نمی‌گفتند: «از ما امیری و از شما امیری انتخاب شود»[[3478]](#footnote-3478)، بلکه بلا فاصله با کسی که وصیت به او واگذار شده بود بیعت می‌کردند، یا دست‌کم بعضی آن را ذکر می‌کردند. اگر آنجا قبل از آن نص و روایتی وجود می‏داشت، یقیناً علی به عباس می‌‌گفت: چگونه از او بپرسیم که چه کسی خلیفه خواهد بود در حالیکه برای من وصیّت کرده که خلیفه باشم و رسول خداص در همان روز وفات یافت، پس وقتی که چیزی در این باره مشاهده نشده معلوم می‌شود که ادعای نص بر امامت علی، باطل و بی‌پایه است و هر نص و عبارتی که در‏باره‌ی تصریح کردن به خلافت علی آورده‏اند، مردود است، زیرا با این گفتار واضح علی مغایرت دارد و همه دلایل نقلی و سمعی آنها یا ربطی به آن موضوع ندارند و بر مدعا دلالت ندارند، یا اینکه روایات جعلی و ساختگی هستند.[[3479]](#footnote-3479)

3- از علی پرسیده شد: آیا پیامبرص شما را به چیزی خاص نمود؟! گفت: پیامبرص ما را به چیزی اختصاص نکرده که عموم نداده باشد جز آنچه در این نیام شمشیرم بوده است. راوی می‌گوید: آنگاه علی از نیام آن شمشیر صحیفه‌‌ای را بیرون آورد که در آن نوشته شده بود: «لعنت خدا بر کسی که برای غیر خدا قربانی کند و لعنت کند کسی را که نشانه‏های تقسیم زمین را تغییر دهد و لعنت کند کسی را که پدر و مادرش را لعن و نفرین می‌کند و لعنت کند خدا کسی را که بدعت‌گزار را پناه دهد.»[[3480]](#footnote-3480)

ابن کثیر رحمه الله گفته است: این حدیث که در صحیحین و غیره از علی ثابت است، بر ادعای رافضه که می‌گویند پیامبرص به علی وصیت کرد بعد از او خلیفه باشد خط بطلان می‌کشد. اگر واقعاً پیامبرص به علی وصیت می‌کرد آنگونه که آنها ادعا می‌کنند - هیچکدام از اصحاب آن وصیّت را رد نمی‌کرد، زیرا آنها نسبت به خدا و پیامبرش - چه در دوران حیات ایشان و چه بعد از وفاتش - مطیع‌تر از آن بوده‏اند که سخن پیامبرص را به زمین بیندازند و کسی را که او مقدم نداشته، مقدم نهند و کسی را که با نص خود مقدّم داشته، به عقب دهند. حاشا و کلاّ که آنها اینگونه کرده باشند! ! و هر کس که چنین پنداری درباره‌ی صحابه داشته باشد، در واقع همه‌ی آنها را به فسق و فجور نسبت داده و آنها را متهم به توطئه علیه رسول خدا ص کرده‏اند و با حکم و نص صریح او به مخالفت برخاسته‏اند. هر کس چنین گمان کند حلقه‌ی اسلام را از گردن خود در آورده و به اجماع ائمه‌ی نامدار و طراز اول اسلام کافر گردیده است[[3481]](#footnote-3481). امام نووی فرموده است: این سخن، ادعای جعلی و ساختگی شیعه‌ی امامیه مبنی بر وصیت برای علی، را نقش بر آب می‌سازد.[[3482]](#footnote-3482)

4- عمرو بن سفیان می‌گوید: وقتی که در روز جنگ جمل حضرت علی نمایان شد، گفت، ای مردم، پیامبرص در مورد خلافت چیزی به ما نگفته (کسی را تعیین نکرده است) تا اینکه به خلافت ابوبکر رأی دادیم که ابوبکر را به مقام خلافت منصوب کنیم، او هم به انجام وظیفه قیام کرد و تا آخر ثابت‌قدم به راه خود ادامه داد، بعد رفت.[[3483]](#footnote-3483)

5- ابوبکر بیهقی با سند خودش که به شقیق بن سلمه می‌رسد، روایت کرده: به علی بن ابی طالب گفته شد: آیا کسی را به عنوان خلیفه بر ما نمی‌گماری؟! گفت: «پیامبرص کسی را به جانشینی خود منصوب نکرده، تا من این کار را بکنم. امّا اگر خداوند خیر و صلاح مردم را بخواهد، بعد از من آنها را بر سر جانشینی بهترینشان جمع خواهد کرد، همانگونه که بعد از پیامبرشان آنها را بر انتخاب بهترینشان جمع کرد.»[[3484]](#footnote-3484) این سخن دلیل واضحی است بر اینکه ادعای نص بر خلافت علی، یک ادعای خود درآورده‌ی رافضه است، آنان که قلب‌هایشان آکنده از حیله و کینه نسبت به اصحاب رسول خداص است که علی و اهل بیت هم بخشی از اصحاب هستند. تنها بدین علت مدعی محبّت و علاقمندی به اهل بیت هستند که بهتر بتوانند علیه اسلام و مسلمین دسیسه کنند.[[3485]](#footnote-3485) در پرتو این نصوص قطعی بوضوح معلوم می‌شود که آن وصیت دروغین فاقد پایه و اساس است و چیزی که رافضه بدان تکیه کرده است، ساخته و پرداخته‌ی عبدالله بن سبأ است، کسی که برای اولین بار این وصیت را مطرح کرد و بعد از آن، سند و مدرکهایی وضع گردید و متونی ترتیب‌بندی شدند که آنها را به دروغ و بهتان به پیامبرص نسبت دادند. و هدفشان این است که انگشت اتهام را به سوی صحابه دراز کنند، و بگویند بر خلاف فرمان پیامبرص رفتار کرده‏اند و بر این مخالفت اجماع داشته‏اند. هدف شیعه از این کار این بود که از اینجا طعن و اشکال خود را بر قرآن و حدیث که توسط اصحاب بزرگوار به نسل‌های مسلمانان انتقال یافته است، وارد کنند و آن را مردود اعلام دارند.[[3486]](#footnote-3486)

ابن تیمیه رحمه الله به هنگام پاسخ دادنش به حِلّی شیعه گفت: درباره‌ی نص بر امامت علی باید بگوئیم که هیچ یک از کتاب‌های معتبر حدیث اشاره‌ای به آن نکرده‏اند و اهل حدیث بر بطلان آن اجماع دارند، تا جایی که ابومحمد بن حزم گفته است: در رابطه با این نصِ ادعا شده، نزد هیچ کس روایتی را نیافتیم، مگر یک روایت که (راوی) آن مجهول است و کنیه‌اش ابوحمزه است، و نمی‌دانیم کجا متولد شده است[[3487]](#footnote-3487).

در جایی دیگر گفته است: پس معلوم شد که نص وروایتی که رافضه مدعی آن هستند، هیچ کس از اهل علم، چه در قدیم و چه در جدید، از آن خبر ندارد و نشنیده که پیامبرص آن را گفته باشد، به همین خاطر، حدیث‌شناسان ضرورتاً به دروغ بودن این نقل پی برده‏اند، همانگونه که دروغ بودن (بسیاری) از منقولات دیگر برای آنها مشخص شده است.[[3488]](#footnote-3488)

بعد از بر سر کار آمدن شیعیان افراطی و اهل غلو، نظریه‌ی ابن سبأ در مورد علی را زنده کردند، سپس به منظور تحریک احساسات مردم و نفوذ به قلب آنها، وصیّت به جانشینی را به افراد دیگری از دودمان علی و حسین تعمیم دادند و گفتند: این خلافت ازهمه‌ی آنها غصب شده، تا با این کار بتوانند اهداف و مقاصد ضد حکومتی خود را در سایه‌ی این نقاب، عملی سازند. اولین کسی که به ترویج این سخن پرداخت که خلافت حق منحصر به فرد اهل بیت است «شیطان طاق» بود که شیعه او را ملقب به «مؤمن طاق» کردند.[[3489]](#footnote-3489) وقتی که زید بن علی از حقیقت این شایعه پراکنی آگاه شد، کسی را دنبال وی فرستاد تا دقیقاً مسأله برایش مشخص شود. زید به او گفت: به من خبر داده‏اند که تو می‌گویی: در بین آل محمّدص امام واجب‌ الاطاعه‌ای اکنون وجود دارد؟! شیطان‌طاق گفت: آری و پدر تو علی بن حسین هم یکی از آن ائمّه بود. زید گفت: چگونه ممکن است؟! او در صورتی که برایش غذای گرم می‌آوردند ابتدا آن را سرد می‌کرد، سپس تناول می‌کرد(که مبادا دهانش بسوزد)، آیا به نظر تو او در برابر گرمی ‏یک لقمه غذا احتیاط لازم را در نظر می‏گرفت، ولی از دوزخ بی باک بود (و این امانت را که به او واگذار شده بود رها کرد)؟ شیطان ‌طاق گفت: من به او گفتم، ولی خودش دوست نداشت که به تو خبر دهد، که مبادا آن را قبول نکنی و در آن صورت شفاعت شامل حال تو نگردد.[[3490]](#footnote-3490)

این داستان که در موثوق‌ترین و معتبر ترین کتاب‌های رجال آنها روایت شده نشان می‌دهد که تئوری طرح وصیّت و نص صریح بر امامت اهل بیت، آنچنان پنهانی شیوع و انتشار پیدا کرد که حتی بر امام اهل بیتی همچون زید بن علی بن حسین هم مخفی مانده است. محبّ‌الدین خطیب بیان کرده که شیطان‌ طاق اولین کسی بوده است که‌این ایده‌ی گمراه کننده را پدید آورد و امامت و تشریع را منحصر کرد، وی مدعی شد که عصمت به افرادی مخصوص از اهل بیت تعلق دارد.[[3491]](#footnote-3491) البته شیطان طاق یک همکار دیگری هم داشته که نامش هشام بن حکم - متوفای 179 ه‍- بوده است[[3492]](#footnote-3492) چنین بنظر می‌رسد که با سعی و کوشش مجموعه‌ای از پیروان هشام و شیطان طاق عقیده‌ی حصر امامت در افرادی معین، در کوفه نفوذ کرده است.[[3493]](#footnote-3493) البته ‏اندیشه‌ی حصر ائمه در تعدادی مشخّص، توسط گروهی که مدعی برقراری پیوند و ارتباط با اهل بیت بودند، همچون هشام بن حکم و شیطان‌طاق، در قرن دوّم ریشه ‌دوانید.[[3494]](#footnote-3494) این در حالی است که رویکردها و نظرات شیعیان در ارتباط با تعداد ائمه، با هم سازگار و متفق نیست. در مختصر تحفه می‌گوید: بدان که امامیه قایل به انحصار ائمه هستند، امّا در مورد تعداد و شمار آنها اختلاف‌نظر دارند، بعضی گفته‏اند: پنج نفرند، بعضی گفته‏اند: هفت نفر و برخی دیگر معتقدند هشت نفرهستند و برخی قائل به دوازده نفر هستند و بعضی دیگر گفته‏اند: سیزده نفر می‌باشند.[[3495]](#footnote-3495)

کتاب‌های شیعه، سیمای این تضاد و تناقض را نقل کرده‏اند، چه کتابهای اسماعیلیه مانند نوشته‏های (ناشئ اکبر)، یا «الزینه» نوشته ابوحاتم رازی و هم کتابهای امامیه مانند آنچه در (المقالات) اشعری، (الفِرَق) نوشته قمی و (فِرق الشیعه)، اثر نوبختی. قضیه امامت در اعتقادات شیعه ‌یک مسئله‌ی فرعی نیست که اختلاف در مورد آن عادی باشد، بلکه امامت اساس دین شیعه و اصل محکم آنست و کسی که به امامت ایمان ندارد، از دیدگاه آنها دین ندارد، به همین خاطر بعضی از آنها برخی دیگر را کافر دانسته‏اند. اصلاً گاهی پیروان یک امام همدیگر را تکیفر، لعن و نفرین می‌کردند[[3496]](#footnote-3496). سپس شیعه‌ی امامیه نظریه‌ی حصر امامت در دوازده ‌امام را تثبیت کردند، (نکته‌ی جالب توجه‌اینکه) در دوران پیامبرص و ابوبکر و عمر و عثمان و علی کسی از افراد بنی‌هاشم در مورد امامت چیزی نگفت، بلکه بعد از وفات حسن عسکری، اعتقاد به دوازده‌ امام شناخته و مرسوم شد.[[3497]](#footnote-3497)

حصر ائمه در عددی معین و از پیش تعیین شده، عقیده‌ای بی‌پایه و بی‌اساس است و حضرت علی و فرزندان و نوه‌هایش از آن بری می‌باشند، در کتاب‌های معتبر شیعه و نهج‌البلاغه از علی روایت شده که گفت: کاری به من نداشته باشید، و غیر مرا بجوئید! زیرا در اینصورت از چیزی استقبال کرده‏ام که دارای صورت‌ها و رنگ‌های مختلفی است و قلب‌ها آن را نمی‌پذیرند و عقل‌ها بر سر آن ثابت نمی‌مانند. (یارای صبر و پذیرش آن را ندارند) اُفق‌ها را مه (غلیظی) فرا گرفته است و آن راه مستقیم و صحیح دیگر ناشناخته مانده است. بدانید که اگر من به درخواست شما تن دهم، طبق دانسته‌های خودم با شما رفتار خواهم کرد و به قیل و قال‌ها و سرزنش‌ها توجهی نخواهم کرد. اگر دست از سر من بردارید، من هم مانند شما هستم و بسا که در برابر کسی که او را متولی امر خود ساخته‌اید، از شما شنواتر و مطیع‌تر باشم. اگر من وزیر و معاون شما باشم برای شما بهتر است از آنکه امیر و استاندار باشم.[[3498]](#footnote-3498)

اگر امامت علی از طرف خداوند متعال امری بیان شده بود، تحت هیچ شرایطی برای علی جایز نبود که بگوید: «کاری به من نداشته باشید و غیر مرا بجوئید» یا بگوید: «اگر من وزیر شما باشم، برای شما بهتر است از آنکه امیر و استاندار باشم.» چگونه می‌توانند آن وصیّت یا فرمان را زیر پا بگذارد در حالیکه مردم خواهانند او را به خلیفه و امام منصوب کنند و آمده‏اند تا با او بیعت کنند.[[3499]](#footnote-3499). او در نهج‌البلاغه سخنی بس صریح‌تر و روشن‌تر دارد، آنجا که می‌گوید: آن جماعتی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند، بر اساس آنچه که با آنها بیعت کردند با من هم بیعت کرده‏اند. لذا کسی که حاضر و شاهد است حق انتخاب و گزینش ندارد، و کسی که در اینجا نیست و غائب است، حق ندارد که‌این بیعت را رد کند و شورا فقط به مهاجرین و انصار اختصاص دارد، اگر آنها بر سر منصوب کردن کسی به توافق رسیدند و او را امام نامیدند، این موجب رضایت خداوند متعال است و چنانچه کسی با تهمت زدن، یا بدعت کردن از فرمان آنها خارج شد، وی را به آنچه که از آن خارج شده باز می‌گردانند، اگر بازهم امتناع کرد به خاطر آنکه راه غیر مؤمنین را در پیش گرفته و خدا آن چیز را در پی او قرار داده، امّا او آن را نپذیرفته، او را خواهند کُشت.[[3500]](#footnote-3500)

* حقایق قابل توجه در کلام علی  که ادعای نص بر عصمت را باطل می‏کند

امیرالمؤمنین با این بیانات به حقایق قابل توجهی اشاره نموده است زیرا:

الف- در میان اصحاب رسول خداص، شوری را به مهاجرین و انصار اختصاص داده و گره‌گشایی را به دست آنها سپرده است.

ب- اگر مهاجرین و انصار بر انتخاب شخصی توافق حاصل کنند، این امر موجب خشنودی خداوند متعال است و نشان می‌دهد که خداوند با این انتخاب آنها موافق است.

ج- در زمانی که مهاجرین و انصار حضور دارند، بدون آنها و بدون انتخاب آنها امامت منعقد نمی‌شود...

د- کسی نمی‌تواند سخنان مهاجرین و انصار را رد ‌کن، و از حکمشان خارج ‌شود، جز انسان یاغی که از غیر راه مؤمنان پیروی می‌کند.

اکنون این تصریحات وبیانات علی کجا و ادعای شیعه کجا[[3501]](#footnote-3501)؟! از یک سو مسأله‌ی نص مزبور با هیچ شکلی و صورتی ثابت نمی‌شود و از سوی دیگر، ادعای قضیه‌ی حصر ائمه به تعدادی مشخص توسط کتاب و سنّت مردود است، همانگونه که عقل سالم و منطق درست آن را نمی‌پذیرد، آیا بعد از پایان یافتن آن عدد مشخص شده، امّت اسلام باید بدون امام و رهبر باقی بمانند و رها ‏شوند؟! ، حال آنکه آن تعداد ائمه که امامیه تعیین کرده‏بودند دو قرن و نیم ظاهر شدند و یکی پس از دیگری زندگی را بدرود گفتند.

شیعه برای خلاصی از این چالش بزرگ که بر اثر منحصر کردن امامت در دوازده نفر بوجود آمده بود، به مسأله‌ی نیابت مجتهد از امام متوسل شده‏اند. البته درباره‌ی حد و مرز آن نیابت و جانشینی با هم به اختلاف و کشمکش پرداختند.[[3502]](#footnote-3502)

و بالاخره در این عصر، شیعه مجبور شدند که برای همیشه از این اصل که زیربنای دین امامیه است خارج شوند، لذا، تصویب کرده‏اند که بایستی ریاست حکومت از طریق انتخابات تعیین شود، امّا آنها از مسأله‌ی حصر عدد، به حصر نوع انتقال یافته و ریاست حکومت را به فقیه شیعه منحصر کرده‏اند[[3503]](#footnote-3503).

1- استدلال شیعه به کتابهای اهل سنّت در تعیین تعداد ائمه

الف - جابربن سلمه روایت می‏کند که دوازده امیر و رهبر خواهند آمد، سپس کلمه‌ای گفت که من آن را نشنیدم، پدرم گفت: فرمود: «همگی آنها از قریش خواهند بود.» [[3504]](#footnote-3504).

ب- در صحیح مسلم از جابر نقل است که گفت: از پیامبر شنیدم که فرمود: «اسلام همچنان قدرتمند و با عزت باقی خواهد ماند تا دوازده خلیفه»، سپس کلمه‌ای گفت که من آن را نفهمیدم. از پدرم در مورد آن کلمه سؤال کردم؟ پاسخ داد که فرموده: «همگی آنها از قریش خواهند بود» و در لفظ دیگر روایت: «این دین همواره عزیز و با قدرت خواهد بود تا دوازده خلیفه».[[3505]](#footnote-3505) در لفظی دیگر: «تا زمانی که دوازده نفر متولی امور مسلمانان می‌شوند، امورشان جلو خواهد رفت.»[[3506]](#footnote-3506) در سنن ابی‌داود آمده است: «این دین همچنان پابرجا و استوار خواهد بود تا زمانی که دوازده خلیفه بر شما امارت کنند و همه مورد اتفاق امّت من هستند.[[3507]](#footnote-3507) ابوداود از طریق اسود بن سعید، از جابر آن حدیث را به شیوه‌ی مزبور روایت کرده و این مطلب را اضافه کرده است: وقتی که او به منزلش بازگشت، قریش نزد او آمدند، و گفتند: بعداً چه خواهد شد؟ فرمود: بی‌نظمی‏و هرج و مرج پدید خواهد آمد.»[[3508]](#footnote-3508)

امامیه به‌این روایت متوسّل شده و با آن علیه اهل سنّت احتجاج می‌کنند، نه بخاطر اینکه به کتاب‌های حدیث اهل سنّت ایمان دارند، [[3509]](#footnote-3509) بلکه به منظور اینکه آنها را شکست دهند و تسلیم شوند.

با نگرش موضوعی و بی‌طرفانه در عبارت روایات فوق، در‏می‌یابیم که خلافت آن دوازده نفر بدینصورت توصیف شده که: «اسلام در دوران آنها از قدرت و شوکت برخوردار خواهد بود و مردم بر سر انتخاب آنها اتفاق‌ نظر حاصل می‌کنند و هموراه در دوران آنها امور مردم سامان یافته خواهد بود و پیش خواهد رفت». این اوصاف بر هیچ کدام از کسانی که شیعه مدعی امامت آنها هستند انطباق نمی‌یابد، زیرا از میان آنها فقط حضرت علی و حضرت حسن - آنهم به مدت کوتاهی - زمام خلافت را دست گرفتند. و درست برعکس خیال‌اندیشی و یاوه سرایی شیعیان، - حتی به اعتراف شیعه - امور مسلمین در دوران هیچ کدام از آن دوازده امام شیعیان روبه‌راه و بسامان نبوده است، بلکه بر عکس همواره رو به تباهی نهاده است... و ظالمان، و حتّی گاهی کافران بر آنها حکومت رانده‏اند[[3510]](#footnote-3510) و ائمه در ارتباط با شئونات دینی‌خود به تقیه متوسّل می‌شدند.[[3511]](#footnote-3511)

دوران امیرالمؤمنین علی که بر مسند خلافت تکیه زده بود، - به اعتراف شیعه هم - دوران تقیه بوده است همانگونه که شیخ مفید که از بزرگان شیعه است به‌این مسأله تصریح کرده[[3512]](#footnote-3512) و می‌گوید: علی نتوانست قرآن را آشکار کند و به تعدادی از احکام اسلام حکم کند! و نیز جزائری که او هم از بزرگان شیعه بود تصریح کرده است [[3513]](#footnote-3513) که گویا علی مجبور شده به حساب دین با اصحاب رسول خداص سازش و مدارا کند و با آنها کنار بیاید، همانگونه که شیخ مرتضی مطهری اقرار کرده است.[[3514]](#footnote-3514)

موضوع حدیث فوق در یک طرف درّه‌ای قرار دارد و ادعا‌ها و پندارهای اینان در طرف دیگر است، گذشته از این، آن حدیث ائمه را در عدد مذکور حصر نمی‌کند، بلکه قدرت و شوکت اسلام را در زمان آنان بیان می‌کند و عصر خلفای راشدین و عصر بنی‌امیه، دوران عزت و سرفرازی و اقتدار مسلمانان بود[[3515]](#footnote-3515).

بنابر این ابن‌تیمیه می‌گوید: «اسلام و قوانین آن در زمان بنی‌امیه ظاهرتر و پردامنه دار‌تر از زمان حکمای بعد از آنان بوده است» سپس به‌این حدیث استشهاد می‌کندکه می‌فرماید: «این دین در زمان دوازده خلیفه همواره غالب و چیره خواهد بود که همه آن خلفاء از قریش هستند»، سپس ابن‌تیمیه گفت: «واقعیّت حال هم آنگونه بوده است، ابتداء ابوبکر، عمر، عثمان و علی خلیفه بودند، سپس کسانی به خلافت رسیدند که مردم آنها را انتخاب کردند و اسلام در زمان آنها دارای عزت، قدرت و شوکت بود، یعنی زمان معاویه و پسرش یزید، سپس عبدالملک و چهار فرزندش که عمر بن عبدالعزیز یکی از آنها بود.

بعد از آن قدرت اسلام رو به کاهش رفت تا به امروز رسید و ابن تیمیه به شرح آن ادامه می‏دهد[[3516]](#footnote-3516).

سپس در ارتباط با آن قسمت از حدیث که می‌گوید: «همه‌ی آنها قریشی هستند»[[3517]](#footnote-3517)، گفته است معنی آن این است که خلافت فقط به علی و فرزندانش اختصاص ندارند، چون اگر به آنها اختصاص می‏یافت مشخصه و امتیاز آنها را ذکر می‌کرد، مگر نمی‌بینی که پیامبرص نفرمود: «همه آنها از فرزندان اسماعیل و از عرب هستند»، اگر بخاطر هاشمی‏بودن، یا از خاندان علی بودن ممتاز بودند، بدان عنوان ذکر می‌شدند. پس وقتی که پیامبرص به طور مطلق ذکر فرمود که آنها از قریش هستند، معلوم می‌شود که آنها قریشی هستند و در میان قریش به‌یک قبیله اختصاص ندارند، بلکه از مجموع آنان‌اند، مثل بنوتمیم، بنو‌عدی، بنو‌عبدشمس و بنو‌هاشم، که خلفای راشدین هم از این قبایل بوده‏اند[[3518]](#footnote-3518)، بنابراین از میان اوصافی که شیعه می‏خواهند برای مدعای خود بدان استدلال کنند چیزی جز عدد دوازده باقی نمانده است، ولی آن عدد هم بر هیچ چیز دلالت نمی‌کند.[[3519]](#footnote-3519)

2- آیاتی از قرآن که ادعا می‌کنند، نص است بر وصیّت به خلافت علی

شیعه‌ی رافضه چون نتوانسته‏اند برای تأیید و نهادینه کردن عقیده‌ی امامت به نص پشتوانه‌ای از جانب شرع دست یابند، به‌ آیاتی از کتاب خداوند متوسّل شده‏اند که به مدح و ستایش بندگان صالح خداوند و اولیای متقی‌ وپرهیزگار می‌پردازند، سپس آن اوصاف را به حضرت علی اختصاص داده و آنها را طبق اعتقاد فاسد خود تأویل کرده‏اند. از سوی دیگر جهت تأیید این بدعت زشت، احادیث زیادی را ساخته و پرداخته‏اند تا از این راه بتوانند مسلمانان جاهل و ساده لوح و کسانی را که در این زمینه اطلاعات اندکی دارند، فریب دهند، ولی پر واضح است که همه مقولات و ره ‌آوردهای آنان در این باره، باطل است. علاوه بر این، استدلال آنها از دو نکته خارج نیست:

الف- یا آنچه که بدان استدلال کرده‏اند دلیلی است علیه مدعای آنها، مانند (آیه‌ی تطهیر، و آیه مباهله)، و حدیث رایت (پرچم) و حدیث غدیر خُم و غیره.

ب- یا احادیثی جعلی و ساختگی هستند، که حدیث جعلی بعنوان مدرک و حجت پذیرفته نیست و از این روی، نزد اهل علم مشهور است که در میان گروه‌های منتسب به اسلام، دروغگوترین فرقه رافضه است. و در ابن تیمیه اتفاق‌نظر اهل علمای نقل و روایت و اسناد را بر این نکته نقل کرده که آنها دروغگوترین فرقه‏اند و از روزگاران قدیم، دروغگویی در تار و پود آنها ریشه دوانده است، به همین خاطر، ائمه و پیشوایان اسلام می‌دانستند که مشخصه و علامت تشخیص آنها دروغ گفتن است.[[3520]](#footnote-3520) این شما، و این هم بعضی از استدلالات قرآنی آنها:

* آیه‌ی ولایت

خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (مائده/55)

تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي مي‌آورند و زكات مال به در مي‌كنند.

آنها در تفسیر این آیه، موردی را ذکر کرده‏اند که به گمانشان بر امامت حضرت علی دلالت می‌کند. آخوند بزرگ شیعه طوسی گفته است: امّا در ارتباط با وجود نص امامت علی از قرآن، باید بگوییم که‌این آیه قوی‌ترین دلیل است.[[3521]](#footnote-3521)

طبرسی می‌گوید: این آیه از واضح‌ترین دلایل است بر صحت امامت علی رضی الله عنه بعد از پیامبر[[3522]](#footnote-3522) است و تقریباً اساتید شیعه ‌این آیه را از جمله قوی‌ترین دلایل در این زمینه بر شمرده‏اند، زیرا در تألیفات خود، در مقام استدلال بر امامت علی، آن را قبل از همه دلایل دیگر ذکر می‌کنند.[[3523]](#footnote-3523)

امّا در مورد اینکه آنها چگونه ‌این آیه را به هدف مورد نظرشان ربط می‌دهند و بدان استدلال می‌کنند، باید گفت که آنها ادعا می‌کنند که مفسران و محدثان از عام و خاص، بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که‌این آیه، در مورد علی نازل شده، چرا که انگشترش را در حال نماز، بعنوان صدقه به آن مسکین داد در حالیکه تعدادی از صحابه در آنجا حضور داشتند و این رویداد در صحاح ‌ششگانه‌ی حدیث نقل شده است [[3524]](#footnote-3524) و کلمه‌ی «اِنَّمَا» به اتفاق لغت‌شناسان برای حصر است و «ولی» به معنای سزاوارتر برای تصرف است که با امام و خلیفه مرادف است[[3525]](#footnote-3525). همانگونه که می‌بینید آنها به روایتی استدلال می‌کنند که در مورد سبب نزول این آیه مطرح می‌کنند، چون در متن آیه چیزی نیست که آنها را به مرادشان برساند، بنابراین استدلال آنها به روایت جعلی و ساخته‌ی خودشان است نه به قرآن.

پس آیا این روایت در مورد سبب نزول آیه صحیح و ثابت است یا نه و آیا این نوع استدلال درست است یا نه؟ همه‌این سؤالات را به صورت‌های زیر جواب خواهیم داد.

نقد ادعای استدلال از قرآن بر تعیین أئمّه

الف- در مورد این ادعا که می‌گویند: اهل سنّت این روایت را قبول دارد که‌این آیه درباره‌ی حضرت علی نازل شده، از بزرگترین دروغ‌پراکنی‌های آنان به شمار می‌رود، بلکه علمای متخصّص در علم نقل و روایت و سند بر این اجماع دارند که‌این آیه بطور خاص درباره‌ی علی نازل نشده است و علی در حال نماز انگشترش را صدقه نداده است. حدیث شناسان هم بر این باورند که‌این روایت جعلی و ساختگی است[[3526]](#footnote-3526). اینکه می‌گویند این روایت در (صحاح ‌سته) نقل شده [[3527]](#footnote-3527)، باز هم دروغ و افتراء است، زیرا در کتابهای حدیث اهل سنّت اصلاً چنین روایتی وجود ندارد. البته ابن کثیر روایت‌ها و اقوالی را در این زمینه نقل کرده که ‌این آیه در وقتی که حضرت علی انگشترش را صدقه داد، درباره‌ی او نازل شده است و در پایان در توضیح آن می‌گوید: البته به علت ضعف سند و مجهول بودن رجال سندهای آنها هیچ کدام از آنها صحیح و قابل قبول نیستند[[3528]](#footnote-3528).

عبدالعزیز دهلوی می‌گوید: فقط ثعلبی گفت ه‌این آیه درباره‌ی علی و داستان آن گدا و بخشیدن آن انگشتر به او در حالت رکوع، نازل شده است[[3529]](#footnote-3529)، ولی محدثان اهل سنّت به‏اندازه ‌یک تار مو هم به روایت‌های ثعلبی اعتماد ندارند، و او را (حاطب اللّیل) لقب داده‏اند[[3530]](#footnote-3530)، چرا که او تر را از خشک جدا نساخته و بیشتر روایت‌هایش از کلبی و ابوصالح است، که بی‌اهمیت‌ترین و ضعیف‌ترین روایات در مورد تفسیر نزد آنها هستند[[3531]](#footnote-3531).

روایت درست و صحیح در مورد سبب نزول آیه‌ی مزبور - همانگونه که ابن جریر در تفسیر آن آیه با سندش چنین استخراج کرده است - این است که: وقتی بنو قینقاع به پیامبرص خیانت کردند، پیش عباده‌ی بن صامت رفتند و از او خواستند که با آنها همراه شود، امّا وی آنها را ترک کرد و دست رد به سینه‌ی آنها نهاد و ولایت خداوند متعال و پیامبرش را برگزید. آنگاه خدا این آیه را نازل کرد:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ

(مائده / 55)

‏ تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي مي‌آورند و زكات مال را می‏پردازند. ‏یعنی آنها در همه شئونات خود، در برابر خداوند متعال سر تسلیم فرود می‌آورند، لذا خداوند متعال در اول آن آیات فرمود:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (مائده / 51)

اي مؤمنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد (و به طريق اوّلي آنان را به سرپرستي نپذيريد). ايشان برخي دوست برخي ديگرند (و در دشمني با شما يكسان و برابرند). هركس از شما با ايشان دوستي ورزد (و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بيگمان او از زمره ايشان بشمار است. و شكّ نيست كه خداوند افراد ستمگر را (به سوي ايمان) هدايت نمي‌كند.

یعنی عبدالله ابن سلول (را به دوستی نگیرید،) زیرا او طرفدار بنی‌قینقاع بود و وقتی که میان پیامبرص و بنی‌قینقاع اختلاف و خصومت ایجاد شد، او در کنار آنها ایستاد و از آنها پشتیبانی کرد و پیش پیامبر ص رفت تا برای آنها میانجیگری کند، امّا عباده بن صامت از آنها تبرّا کرد و دست رد به سینه آنها نهاد، لذا خداوند متعال آیه‌ی (51)را نازل کرد، سپس خداوند متعال به بیان صفت مؤمنان - که منظورش عباده بن صامت و پیروانش می‌باشد، پرداخت و فرمود:ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (مائده/ 55) تنها خدا و پيغمبر او، و مؤمناني امثال عباده و غیره ياور و دوست شما هستند ؛ بنابراین آن آیه در ارتباط با عباده بن صامت نازل شده است.[[3532]](#footnote-3532)

آیات کریمه‌ی فوق دستور به دوستی‌گزینی با مؤمنان، داده و از دوست‌گزینی و هم‌پیمانی با کافران نهی کرده‏اند. این معنی همچنین - پس از شناخت سبب نزول واقعی آن - بوضوح از سیاق و روند خود آیات فهم می‌شود، زیرا قبل از این آیه‌ی کریمه، این فرمودة خداوند متعال آمده است:

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (مائده / 51).

این آیه، با صراحت هر چه تمام تر از موالات یهود و مسیحیان بوسیله محبّت و علاقه و نوع دوستی و یاری‌رسانی... منع کرده است و به اتفاق همه ولایت در اینجا به معنای امارت و امامت نیست و اصلاً این معنی وارد نشده است، پس این آیه کسانی را به ترتیب ذکر نموده که محبت و موالات آنها واجب است، یعنی الله تعالی و رسول خداص و مؤمنان. بنابراین واضح است آن موالات که بمعنی محبت و یاری و نصرت در قسمت اول آیه از آن نهی شده است و به حکم مقابله‌این مولات همان موالاتی است که در قسمت دوّم به مؤمنان دستور داده شده است.

همانگونه که‌این مسأله در لغت عرب آشکار و روشن است[[3533]](#footnote-3533). مرحوم رازی می‌گوید: «وقتی که در آیات قبلی از مولات و دوستی و پشتیبانی کافران نهی فرمود، در این آیه به محبّت و دوستی و پشتیبانی کسانی فرمان داده که موالات آنها واجب است»[[3534]](#footnote-3534). مرحوم ابن تیمیه فرموده است: چیزی که برای مفسران - خلف از سلف - معلوم و یقین‌بخش می‌باشد، این است که ‌این آیه درباره‌ی نهی از علاقه و صمیمّت و دوستی و پشتیبانی و موالات با کفّار و فرمان دادن به موالات و دوستی و پشتیبانی با مؤمنان، نازل شده است.[[3535]](#footnote-3535)

ب- خداوند متعال بی‎خود و بی‌جهت انسانی را مورد تعریف و تمجید قرار نمی‌دهد، مگر اینکه کاری انجام داده باشد که مورد پسند خداوندأ باشد، یعنی کار واجب یا مستحب باشد و به اتفاق علمای اسلام، صدقه دادن در اثنای نماز مستحب و سنّت نیست، اگر مستحب می‌بود، پیامبرص آن را انجام می‌داد و بر انجام آن مسلمانان را تشویق می‌کرد و پیوسته آن را انجام می‌داد، گذشته از این، نماز خواندن انسان را به خود مشغول می‌کند، و فرصت بخشش به درخواست‌کننده بعد از سلام دادن نماز هم ممکن است، و می‌تواند صدقه‌اش را بعد از نماز به او بدهد. بلکه نظر تعدادی از اهل علم بر این است که مشغول شدن به دادن و عطا کردن به سائل (در نماز) موجب باطل شدن نماز می‌شود.[[3536]](#footnote-3536)

ج- اگر این مسأله در نماز مشروع بود، به رکوع اختصاص پیدا نمی‌کرد، چگونه گفته می‌شود: «ولیّ نیستند جز کسانی که در حالت رکوع صدقه می‌دهند»؟، اگر گفته می‌شود: خواست خداوند بر این بوده که با این حالت علی را بستاید، در جواب گفته می‌شود: اوصافی که علی با آنها شناخته می‌شود، فراوان و آشکار بودند، پس چگونه ستایش او با امور مهم و معروف رها می‏شود و در تعریف و ستایش او به چیزی اکتفاء می‌شود که باور کردن آن بسیار مشکل است مگر برای کسی که آن را شنیده و باور کرده باشد؟! جمهور امت اسلامی، این خبر را نشنیده و در هیچ یک از کتاب‌های معتبر مسلمانان وجود ندارد.[[3537]](#footnote-3537)

د- در مورد اینکه گفته می‌شود علی انگشتر خود را بعنوان زکات در حالت رکوع بخشیده است، می‌گوییم: آیه‌ی مورد نظر در خلاف آن وضعیت نازل شد که ادعا می‏کنید، زیرا علی در دوران پیامبرص از جمله کسانی نبوده که زکات بر او واجب شده باشد، زیرا او فقیر و تهی‌دست بوده و زکات نقره وقتی واجب می‌شود که از ملکیت نصاب یک سال گذشته باشد، و علی از زمره‌ی آنان نبوده است.[[3538]](#footnote-3538)

هـ - اصل در زکات این است که زکات ‌دهنده خود برای پرداخت اقدام کند، نه‌اینکه منتظر شود تا اینکه زکات‌گیرنده به سراغش بیاید. کدامیک از این دو کار بهتر است: اینکه در خانه بنشینید و زکات خود را نگه دارید و منتظر باشید تا مردم بیایند و درخواست زکات و صدقه کنند، یا اینکه سریعاً خود برای پرداخت زکات خود اقدام کنید؟! شکی در این نیست که روش اوّل برتر و درست‌تر است.[[3539]](#footnote-3539)

و- و در مورد اینکه می‌گویند مراد از (ولی) در آیه امارت و فرمانروایی است، با کل آیه هماهنگ و جور در نمی‌آید که می‌فرماید:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (مائده/ 55).

زیرا خداوند متعال به متولّی امور بندگان و فرمانروایی توصیف نمی‌شود که متولی بندگان و امیر آنها می‌باشد، بلکه گفته می‌شود او خالق، رازق، پروردگار و فرمانروای آنهاست، و آفرینش و فرمان از آنِ اوست. گفته نمی‌شود: خداوند متعال امیرالمؤمنین است، همانگونه که به کسی همچون علی و دیگران امیرالمؤمنین گفته می‌شود.[[3540]](#footnote-3540)

امّا ولایت بمعنای مخالف عداوت‌ستیزی، باید بگوئیم که خداوند متعال بندگان مؤمنش را سرپرستی می‌کند، آنها را دوست می‌دارد و آنها هم او را دوست می‌دارند، از آنها خشنود می‌شود و آنها هم از او خشنود می‌شوند و کسی که‌یکی از اولیای او را مورد دشمنی و اذیت و آزار قرار دهد، خداوند متعال علناً با او مبارزه می‌کند.[[3541]](#footnote-3541)

پس آیا این ولایت مطلب مورد نظر در این آیه است؟! و معنای این قسمت از آیه: ﭽﯰ ﯱ ﭼ این است که آنها در برابر پروردگارشان فروتن بوده و به فرمانش گردن می‌نهند، که رکوع در اصل لغت به معنای خضوع و فروتنی می‌باشد، یعنی نماز و زکات را در حال رکوع که همان خشوع و فروتنی و شکسته نفسی در برابر خداوند است اقامه کرده و می‏پردازند [[3542]](#footnote-3542)، این مورد شبیه ‌این فرموده‌ی خداوند متعال است که درباره‌ی حضرت داودص فرمود:

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (ص/ 24).

داود گمان برد كه ما او را آزموده‌ايم (واندازه هراس او از ديگران، و نيز نحوه قضاوت وي را به محكّ آزمايش زده‌ايم). پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرد.

و بدین جهت راکعاً نامیده شده که رکوع فروتنی، خضوع و خشوع برای خداوند متعال را نشان می‏دهد.

نیز مانند این فرموده‌ی خداوند متعال که فرموده است: ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ (مرسلات/48) وقتي بدانان گفته مي‌شود: (در برابر اوامر و نواهي الهي) خضوع كنيد و كرنش ببريد خضوع نمي‌كنند و كرنش نمي‌برند! .[[3543]](#footnote-3543)

ز- و امّا در مورد اینکه با ادات حصر « ﯥ » استدلال کرده و می‌گویند: بدین وسیله مراد خاصتاً علی است! باید بگوییم که‌ این دلیل اگر (به ادعای شیعه) بر نفی امامت از متقدمین علی دلالت می‏کند، به همانصورت هم بر سلب امامت از کسانی دلالت می‏کند که بعد از او آمده‏اند، بنابر این لازم می‏آید که امامت حسن، حسین و ائمه اطهار بعد از آنها نا مشروع بوده و حق امامت نداشته‏اند. اگر در جواب این تناقض بگویند: مراد حصر ولایت در بعضی اوقات است، یعنی فقط در زمان امامت او ولایت منحصر به او بوده نه وقت امامت افراد بعد از او، در این صورت با اهل سنت همگام و همسو هستند که ولایت عامه دارای وقت معیّن است و آن زمانی است که خود او امام است نه قبل از آن[[3544]](#footnote-3544). طبق گفته‌ی اساتید و بزرگان آنها اگر قرار است که‌این قوی‌ترین دلیل آنها در مورد ادعای امامت علی باشد، کاملاً روشن می‌شود که آنها هیچ اساس و پایه‌ای ندارند، زیرا اصل در این مسأله‌ی عظیم و سرنوشت‌ساز این است - که در دیدگاه شیعه ‌یکی از بزرگترین ارکان دین آنها است و انکار‌کننده‌ی آن در شمار کافران قرار دارد - که صیغه‌ای روشن و واضح برای آن بکار گرفته شود، بطوری که برای اقشار مختلف مردم قابل فهم باشد و بیسواد و عامی ‏بتوانند آن را درک ‌کنند، همانگونه که عالم و دانشمند آن را درک می‌کند، نسل آینده آن را بفهمند همانگونه نسل حاضر آن را می‌فهمد و بادیه نشین هم مانند شهرنشین آن را بفهمند. پس چون چنین عبارت و کلامی‏در کتاب خداوند متعال بکار گرفته نشده، نتیجه می‏گیریم که هیچ نص و عبارت صریحی بر قضیه‌ی امامت وجود ندارد آنگونه که آنها گمان می‌برند[[3545]](#footnote-3545). این قویترین استدلالی بود که با کتاب خداوند می‌کنند و آن را آیه‌ی ولایت نام گذاشته‏اند. آنها دلبستگی‌هایی به آیات دیگری دارند که ابن مطهر حلّی آنها را ذکر نموده، و ابن تیمیه رحمه الله با جواب‌هایی جامع و فراگیر آنها را جواب داده است.[[3546]](#footnote-3546)

* آیه‌ی مباهله

آیه‌ی مباهله که درباره هیئت اعزامی ‏نجران نازل شد، درنظر امامیه بعنوان دلیل دیگری بر امامت مطرح است و آن این فرموده‌ی خداوند متعال است:

ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

(آل عمران / 61).

هرگاه بعد از علم و دانشي كه (درباره مسيح) به تو رسيده است (باز) با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت مي‌كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد و ما زنان خود را دعوت مي‌كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد و ما خود را آماده مي‌سازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برمي‌داريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مي‌نمائيم.

در نظر طوسی و دیگر علمای شیعه ‌این آیه از دو وجه بر فضیلت اهل بیت و علی دلالت دارد :

اوّل اینکه موضوع مباهله برای آن است که صاحب حق از باطل تشخیص داده شود، و این کار فقط برای کسی صحیح است که دارای باطنی روشن و امنیت‌یافته و بی‌غل و غش بوده و در مورد صحت عقیده ‌یقین حاصل شده باشد و خلاصه‌اینکه بهترین مردم در نزد خداوند متعال باشد.

دوّم اینکه پیامبرص علی را همانند خود قرار داده، آنجا که خداوند می‌فرماید: «ﯰ ﯱ » چون منظور از « ﯬ» حسن و حسین رضی الله عنهما هستند و مراد از «ﯮ» فاطمه و رسول خدا « ﯰ» خود و علی را در نظر داشته است و هنگامی‏که پیامبرص او را همانند خود قرار می‌دهد، واجب است که کسی به لحاظ فضیلت و برجستگی به پای او نرسد و هم ردیف او قرار نگیرد.[[3547]](#footnote-3547)

این آیه بدین دلیل مباهله نامگذاری شده که هر شخص صاحب حقّی که دوست دارد خداوند متعال طرف مناظره‌اش را که بر باطل است هلاک کند، آن را انجام می‏دهد، خصوصاً اگر در این راستا دلیل و مدرکی داشته باشد که وی را در بیان و روشن کردن حقش یاری می‌دهد.

مباهله با درخواست مرگ انجام می‏شود، زیرا زندگی در نظر اهل کتاب بسی شیرین، دوست داشتنی، عزیز، مهم و عظیم بوده است، چون می‌دانستند که چه فرجام بدی - پس از مرگ - در انتظار آنها است.

آیه‌ی مباهله به چند دلیل نمی‌تواند بعنوان دلیل و سند ادعای شیعه‌ی اثنی‌عشریه در باب امامت، قرار بگیرد:

الف- علی رغم اینکه واژه‌ی (نفس) دارای معانی متعدّد و مترادف است، این کلمه که شیعیان امامیه می‏خواهند با استناد به آن ثابت کنند که‌این نص صریح است بر خلافت علی بن ابی‌طالب، نه معنای حقیقی و نه مجازی برای این واژه‌یافت نمی‌شود که بیانگر خلافت باشد. امّا در مورد اینکه اهل سنّت در مقام استدلال گفته‏اند: واژه‌ی (نفس) بر اینکه پیامبرص خواستار حضور خود و نزدیکان ایمانی‌ یا نسبی درموقع دعا کردن باشد دلالت می‏کند، این توجیه در لغت ذکر شده و موافق روح دین است. زبیدی گفت: ابن برّی گفته است: شاهد بر این مقوله ‌این فرموده‌ی خداوند متعال است: ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (نور/ 61)

(هر وقت داخل خانه‌اي شديد بر همديگر سلام كنيد).

ابن عرفه (نفس را در) این فرموده‌ی خداوند متعال به اهل ایمان و اهل شریعت آنها تفسیر کرده آنجا که می‌فرماید[[3548]](#footnote-3548):

ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (نور / 12)

«ﭸ» در آیه‌ی فوق بیانگر اهل ایمان و اهل شریعت است. (مترجم). دهلوی می‌گوید: « ﯫ» یعنی: «خود را حاضر کنیم».

اگر فرض کنیم که علی، از طرف پیامبرص به عنوان مصداق « ﯰ» مطرح شده است، پس چه کسی را از طرف کافران به عنوان مصداق « ﭙ» فرض کنیم؟! در حالیکه در صیغه‌ی «ﯫ » مشترک هستند، بعد از این سخن پیامبرص «ﯪ»: (بیایید) دیگر برای دعوت پیامبر از آنها و پسرانشان معنایی وجود نخواهد داشت.[[3549]](#footnote-3549) و فرموده‌ی خداوند متعال: « ﯰ ﯱ »همانند این آیه است: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (نور/12): (چرا هنگامي كه اين تهمت را مي‌شنيديد، نمي‌بايست مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان نيك بودن (و پاكدامني و پاكي) را نينديشند و نگويند: اين تهمت بزرگ آشكار و روشني است‌؟). که درباره حضرت عایشه رضی الله عنها در ارتباط با حادثه افک نازل شد. بنابراین یکی از ایمانداران به منزله نفس‌های ایمانداران مرد و زن است. و نیز خداوند متعال می‌فرماید:

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (بقره / 54)

یعنی: (بعنوان توبه) همدیگر را بکشید.

از آن جمله است این فرمودة خداوند متعال:

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (بقره / 84)

و (در این جا هم ﭙ) یعنی یکدیگر را بیرون نکنید. بنابراین مرداد از «ﯰ» برادران است، یا برادران نسبی یا دینی.[[3550]](#footnote-3550)

در حقیقت خداوند متعال درباره‌ی پیامبر گرامیشص فرموده است:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (توبه / 128)

بيگمان پيغمبري (محمّد نام)، از خود شما (انسانها) به سويتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلا و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي‌آيد. به شما عشق مي‌ورزد و اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است.

در این آیه دلیل و حجّت بالغ و رسایی برای کسانی وجود دارد که می‌گویند: «ﯰ» به معنای همتایی و همانندی علی با پیامبرص است، این آیه از رسول خدا و از کفار مکه سخن می‌گوید و می‌فرماید: « ﮯ ﮰ » پس چه کسی می‌تواند بگوید که نفس رسول خدا همان نفس کفار مکه است، (پناه بر خدا)؟! [[3551]](#footnote-3551)

اینجا مشخص می‌شود که نوعی اعمال سلیقه در تفسیر آیه‌ی مباهله بکار رفته، چون علمای شیعه خود را به نادانی زده و همه‌ی این نصوص‌ را عمداً نادیده گرفته‌اند، پس به سراغ این آیه‌ی کریمه رفتند و در معنای آن باید آنقدر مبالغه و اغراق می‌کنند که می‌گویند: علی همان محمدص است جز در مقام نبوّت، حتی بعضی از روایت‌های شیعه به‌این اشاره می‌کنند که اطلاق لفظ « ﯰ» بر برادر، فامیل، یا رئیس یک گروه در میان اعراب متداول و متعارف بوده است، ابوعبدالله می‌گوید: امیرالمؤمنین (علی)، عبدالله بن عباس را به سوی ابن کواء و یارانش فرستاد، پیراهنی نازک و عبایی بر تن داشت. وقتی که به او نگاه کردند، گفتند :« یا ابن العباس، انت خیرنا فی انفسنا و انت تلبس هذا الّلباس؟! » ای ابن‏عباس تو در میان ما بهترین هستی، در حالیکه‌این لباس را می‌پوشی. آنگاه ابن‏عباس گفت: من (برای جایز بودن خودآرایی) اولین دلیلی را در مناظره با شما با این آیه می‏آورم که می‌فرماید: ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ و ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
 (اعراف/31-32)

(اي آدميزادگان! در هر مسجد و عبادتگاهي، خود را بيارائيد......... بگو: چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است‌؟)

آیا بعد از این دلایل قرآنی و روایت‌هایی شیعی دیگر سخن و حرفی باقی مانده که افراطی‌ها آن را بر زبان آورند؟! [[3552]](#footnote-3552)

ب- یکی از قطب‌های شیعه؛ «شریف رضی» اعتراف کرده که ﯰ در فرموده‌ی خداوند متعال بدین معنی نیست که حضرت علی - آنگونه که شیعه می‌گوید - خود پیامبرص است، زیرا علماء می‏گویند: عرب در زبان گفتگوی خود در مورد فامیل و پسرعموی نزدیک و دیگر خویشاوندان میتواند بگوید: او خود پسر عمویش است و فامیل خویشاوند همان خویشاوند اوست، شاهد ما فرموده‌ی خداوند متعال است که می‌فرماید:

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ (حجرات / 11):

(و یکدیگر را مورد طعن و عیب‌جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید).

در این آیه مراد خداوند متعال این است که در پی عیبجویی از برادران مؤمن خود بر نیایید. بنابراین اخوّت دینی را در مجرای اخوت نسبی قرار داده است، پس وقتی که در نظر آنها واژه‌ی «نفس» می‌تواند بر شخصی بیگانه و دور واقع شود، سزاوارتر و اولی‌تر است که بر فامیل نسبی اطلاق شود.

شاعر گفته است: «کأنا یوم قری انمّا نقتل ایاناً» شاعر خواسته که بگوید: گویی ما (در روز قُری) با کشتن برادرانمان خودمان را می‌کشیم. پس وی فامیل‌ها و نزدیکان خود را بجای خود تصور نموده است، بخاطر ارتباط و خویشاوندی و پیوند نژادی و نیز بخاطر اینکه خویشاوند زاده هم خویشاوند است و از پیوند خویشاوندی شجره‌ی خانوادگی بوجود می‏آید. امّا این آیه که می‌فرماید: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼ امکان دارد که بدین گونه استعمال شده باشد. زیرا در تفسیر آمده است: معنی این آیه ‌این است که بر یکدیگرسلام کنید. چون محال است که انسان بر نفس خود سلام کند. زیرا نفس‌های مؤمنان به جای یک نفس در نظر گرفته شده، چون در بستن پیمان دینداری همگرا و متحد هستند و زبان شریعت مقدّس آنها را مشترکاً مورد خطاب قرار داده است، پس اگر یکی از آنها بر برادرش سلام کند، شبیه به آن است که بر خود سلام کرده باشد، چون تفاوت برچیده شده و رشته‏ی نفس‌ها و قلبها با هم گره خوده است.[[3553]](#footnote-3553)

بدین ترتیب روشن ‌شد که ادعای شیعه مبنی بر اینکه‌این آیه نص صریح است بر اینکه علی با پیامبرص هیچ تفاوتی ندارد، فاقد دلیل و مدرک است، چون لفظ (نفس) در زبان عرب، بر خویشاوند دور هم اطلاق می‌شود و در این مقوله، از هیچ طرفی بر امامت دلالتی وجود ندارد.[[3554]](#footnote-3554)

ج- مباهله زمانی رغبت و رهبت و احساس به صداقت داعی را فراهم می‌آورد که او خود و اهلش را جمع کند به طبیعت حال قلب مشتاق و شیفته‌ی آنها است، چون قلب مشتاق و طرفدار اشخاص بیگانه و دورتر نیست و اگر در شُرف هلاک قرار گیرند بیش از همه نگران خویشاوندان نزدیک است[[3555]](#footnote-3555). پس اینکه پیامبرص نزدیکترین خویشاوندان را به سوی خود فرا ‌خواند، دلیل واضحی است بر صحت نبوّت و رسالت او، از این رو وقتی که مسیحیان نجران این مورد را مشاهد کردند، نسبت به نفس خود ترسیده و از مباهله کردن با او دست کشیدند، امّا رافضه‌های بدعت‌گذار، چون به بیماری حق‌زدایی و عدم تسلیم شدن به آن مبتلا شدند، برداشت و فهمی ‏از آن کردند که آیات خداوند متعال هیچگاه بر آن دلالت نکرده‏اند.[[3556]](#footnote-3556)

د- ادعای امامیه مبنی بر اینکه ‌آیه بر اینکه علی - جز در مقام نبوّت - با پیامبرص مساوی است دلالت می‏کند، به هیچ‌ وجه قابل قبول نیست؛ زیرا هیچ کس، نه علی و نه غیر او در امور دینی با پیامبرص مساوی و همطراز نیست، به عبارت دیگر: مقام پیامبرص و کمال انسانی وی را چگونه می‌توان با سایر انسانها مقایسه کرد؟!

حتی خود علی راضی نمی‌شود که شیعه‌ی امامیه درباره‌ی او چنین بگویند. انسان منصف و خردمند با وضوح هرچه تمام‌تر، این مسئله را درک می‌کند.[[3557]](#footnote-3557) مقام نبوّت جایگاهی است که نزد علی از اعتبار، هیبت و جایگاه خاص خود برخوردار بود و ما در این کتاب، در این رابطه سخن گفتیم.

برای اثبات مسائل بزرگ اعتقادی، و اصول بنیادی و عظیم دین باید دلایل روشن و قطعی قرآن که بر معنای مورد نظر دلالت کند وجود داشته باشد، مانند این آیه که در رابطه با توحید می‌فرماید: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ(بقره / 255).

و در مورد رسالت محمّد  می‌فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭼ (فتح / 29).

و مانند: ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ (نور / 56) که بر فرضیت و مشروعیت نماز دلالت دارند، ......[[3558]](#footnote-3558)

* استدلال به آیه‌ی (23) سوره‌ی شوری

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ

بگو: در برابر آن (همه نعمت كه در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسيد) از شما پاداش و مزدي نمي‌خواهم جز عشق و علاقه نزديكي (به خدا) را (كه سود آن هم عايد خودتان مي‌گردد).

شیعه‌ی امامیه در تفسیر این آیه حدیثی را وارد کرده‏اند و آن را به پیامبرص منسوب نموده‏اند. (به ادعای آنها) پیامبرص « قُربی» را به علی، فاطمه و پسران آنها تفسیر کرده‌اند. در دیدگاه شیعه بر افضلیت، برتری و ضرورت مهرورزی و مودت آنها و از آن پس ضرورت اطاعت کردن از آنها و انتخاب و پذیرفتن آنها بعنوان امام، قبل از همه دلالت می‌نمایند.[[3559]](#footnote-3559)

پاسخ به ادعاهای فوق الذّکر به قرار زیر است:

الف- این آیه در سوره‌ی شوری است، و به اتفاق اهل سنّت این سوره مکّی است.[[3560]](#footnote-3560) بدون تردید علی بعد از جنگ بدر با فاطمه رضی الله عنها ازدواج کرده، حسن در سال سوم و حسین در سال چهارم هجری متولد شد. بنابراین آیه‌ی مورد نظر ما چندین سال قبل از وجود حسن و حسین نازل شده است. پس چگونه پیامبرص این آیه را به واجب بودن محبّت علی و خانواده و فرزندانش تفسیر کرده که هنوز شناخته شده نبوده و برخی آفریده نشده‏اند؟! [[3561]](#footnote-3561)

ب- تفسیری که از این آیه در صحیح بخاری بعمل آمده است، با این روایت کاملاً مغایرت دارد، زیرا بخاری با سند خود روایت می‏کند که در مورد « ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ »سؤال شد، سعید بن جبیر گفت: ﭣ یعنی: آل بیت، ابن‏عباس گفت: عجله کردی، پیامبرص با همه خانواده و طایفه‏های قریش به نوعی خویشاوند بود، بلکه فرمود: مگر اینکه خویشاوندی و رابطه‌ی نزدیکی که میان من و شما هست را بجای آورید.[[3562]](#footnote-3562)

ابن تیمیه - رحمه الله - گفته است: این ابن‏عباسص است که به ترجمان قرآن معروف است و داناترین افراد اهل بیت بعد از علی بود که می‌گوید: معنای آیه دوست داشتن اهل بیت نیست، بلکه به‌این معنی است که ‌ای جماعت عرب و ای جماعت قریش، پاداشی را بر این رسالت از شما درخواست نمی‌کنم، ولی از شما می‌خواهم که پیوند قرابت و خویشاوندی را که میان من و شما هست به جای آورید. بنابراین او قبل از هر چیز از آن مردمانی که بسوی آنها فرستاده شده، می‌خواهد که حق خویشاوندی را بجای آورند و علیه او تجاوز و تعدی ننمایند، تا بتواند رسالت و پیام پروردگارش را ابلاغ نماید.[[3563]](#footnote-3563)

ج - حدیثی که در تفسیر این آیه به آن استناد می‌کنند، به اتفاق حدیث شناسان جعل و دروغ است، که علمای متخصّص علوم حدیث در این‏باره حق تصمیم‌گیری و اظهار نظر دارند. ابن تیمیه بر این مسأله تصریح کرده است[[3564]](#footnote-3564)، ابن کثیر هم آن احادیثی را که در ارتباط با تفسیر این آیه وارد شده و قایل به‌این هستند که مراد از « ﭣ» فاطمه و فرزندانش هستند، دنبال گرفته و آنها را بررسی نموده است و به‌این نتیجه رسیده که همگی به لحاظ سند ضعیف می‌باشند، او روایتی از ابن ابی حاتم را ذکر نموده که گفته: مردی از حسین اشقر، از قیس و او از اعمش و او از سعید بن جبیر به ما خبر داده که ابن‏عباس گفت: وقتی که‌این آیه نازل شده:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ گفتند: ای رسول خدا، کیستند آن کسانی که خداوند متعال به مهرورزی نسبت به آنها دستور داده است؟ فرمود: فاطمه و فرزندانش ولی این سند ضعیف است، که در آن شخص متّهمی‏وجود دارد که از طریق شیخ شیعی سوخته حسین اشقر شناخته نمی‌شود و خبر و روایت او در این جا پذیرفته نیست. ذکر نازل شدن آیه در مدینه بعید و محال به نظر می‏رسد، چون آیه‌ی مذکور در مکّه و زمانی که اصلاً فاطمه فرزندی نداشت نازل شد، چون فاطمه در مدینه و در سال دومّ هجرت و بعد از جنگ بدر با علی ازدواج کرد. تفسیر واقعی آیه‌ی فوق همان است که دانشمند امّت اسلام ابن‏عباس بیان کرد. ابن حجر هم در مورد ضعف روایات شیعه در مورد تفسیر این آیه، و مخالفت آنها با احادیث صحیح را مفصّل بحث کرده است[[3565]](#footnote-3565).

دلایل شیعه از سنّت

1- خطبه‌ی غدیر خُم

غدیرخُم جایی است بین مکه و مدینه در جحفه[[3566]](#footnote-3566) و در مسافت (26) مایلی شرق رابغ قرار دارد. امروزه آن را غربه می‏گویند.[[3567]](#footnote-3567) گفته می‌شود که پیامبرص در آنجا در میان مردم به‌ایراد خطبه پرداخته است و فضل و برتری علی را یادآور شده است. رافضی‌ها از یک سو این روایت را بعنوان تکیه‌گاه شیعه‌گری افراطی خود قرار داده‏اند و از سوی دیگر از آن بعنوان دستاویزی جهت حق به جانب بودن حضرت علی به امر خلافت استفاده کرده‏اند. آنان به ‌این حادثه آنچنان اهمیّت و عنایتی داده‏اند که به دیگر حوادث زمان پیامبرص نداده‏اند[[3568]](#footnote-3568). حتی یک کتاب ده‌جلدی به نام کتاب (غدیر)، پیرامون آن تألیف کرده‌اند که مؤلّف، آن را مملو از احادیث ضعیف و موضوع و جعلی کرده‌اند.

در این باره امام مسلم در صحیح خود حدیثی را از زید بن ارقم نقل کرده که گفت: پیامبرص در کنار چاه آبی که خُم نامیده می‌شد ایستاد و پس از حمد و ستایش خداوند متعال و موعظه واندرز، فرمود: ای مردم آگاه باشید! من جز انسانی نیستم که نزدیک است فرستاده‌ی پروردگارم نزد من بیاید و من دعوت وی را اجابت کنم. من دو چیز گرانبها را برای شما باقی می‌گذارم: اوّل کتاب الله است، که در آن هدایت و روشنگری و نور است، پس به کتاب خدا تمسّک کنید و آن را بگیرید.» آنگاه مردم را برای تمسّک و چنگ زدن به قرآن تشویق و ترغیب نمود، بعد فرمود: «واهل بیتم». سپس سه دفعه فرمود: خدا را درباره‌ی اهل بیت خویش به‌یاد شما می‌اندازم، حصین - راوی حدیث از زید بن ارقم - به او گفت: ای زید، چه کسانی اهل بیت او هستند؟ آیا همسران پیامبرص جزو اهل بیت او نیستند؟! گفت: آری، امّا اهل بیتش کسانی هستند که بعد از رسول خداص از زکات محروم هستند. گفت: یعنی چه کسانی؟ گفت: آل علی، آل عقیل، آل جعفر و آل عباس. گفت: اینها همه از زکات محروم هستند؟! گفت: آری[[3569]](#footnote-3569)

امام مسلم، ترمذی[[3570]](#footnote-3570)، امام احمد [[3571]](#footnote-3571)، نسائی در خصائص[[3572]](#footnote-3572)، حاکم[[3573]](#footnote-3573) و غیره، با اسناد صحیح از پیامبرص نقل کرده که فرمود: «من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه ».[[3574]](#footnote-3574)

امّا اضافه بر آن بخش از روایت، این قسمت که می‌گوید :«اللّهمّ والِ من والاهُ و عادِ من عاداه »: (خدایا دوست بدار کسی را که او را دوست می‌دارد، و دشمن بدار کسی را که او را دشمن می‌دارد) بعضی از علما صحیح دانسته‏اند، ولی رأی صحیح آن است که صحیح نیستند. امّا در باره‌ی عبارت: «خدایا یاری کن کسی را که او را یاری می‌کند، و خوار کن کسی را که او را خوار می‌کند، و حق را به هر جایی که می‌رود، قرین او ساز»! ، باید گفت که‌ به دروغ به پیامبرص نسبت داده شده است[[3575]](#footnote-3575).

ایراد خطبه و سخنرانی پیامبرص در غدیر خُم سبب و علّت موجّهی داشت، چون بریده بن حصیب روایت می‏کند که پیامبرص علی را بسوی خالد بن ولید در یمن فرستاد تا غنایم را به پنج قسمت تقسیم کند، در میان غنایم کنیزی بود که بهترین اسیران بشمار می‌رفت! و در خمس سهم (علی) قرار گرفت، سپس علی در حالی بیرون آمد سرش را پوشانده بود و غسل کرده بود. در این باره از او سؤال کردند، در پاسخ خبر داد که آن کنیز که در میان غنایم بوده، به سهم او درآمده و او را به کنیز خود در آورده است. برخی کار او را نپسندیدند و برید بن حصیب نامه‌ای از طرف خالد را به سوی پیامبرص آورد. او از جمله کسانی بود که علی را دوست نمی‏داشت. علی نامه‌ی خالد را که حاوی گزارش کار علی بود، تأیید کرد. پیامبرص در این مورد باری دیگر از بریده سؤال کرد و فرمود: «او را مورد بغض قرار مده! » چرا که او سهم بیشتری از آن خمس دارد[[3576]](#footnote-3576). هنگام (حجة‌‌الوداع) علی از یمن بازگشت تا همراه رسول خدا ص حج کند و شترهای قربانی را با او به پیش براند[[3577]](#footnote-3577). و علی برای ملاقات با پیامبرص عجله کرد و یکی از یارانش را بعنوان جانشین خود منصوب کرد، سپس آن مرد از لباسهای غنایم بر تن سربازان کرد، وقتی که آن سپاه به مکّه نزدیک شد، علی به استقبال آنها رفت و ناگهان متوجه شد که آنها از جامه‌های اموال غنیمت پوشیده‏اند. به جانشین خود گفت: وای بر تو این چیست؟! گفت: این جامه‌ها را به سربازان داده‌ام تا وقتی که به میان مردم می‌آیند، زیبا و خوش‌قیافه باشند! حضرت علی گفت: وای بر تو! آنها را از تنشان درآور قبل از آنکه خدمت رسولص برسیم. جامه‌ها را از آنها باز ستاند و به غنیمتها بازگرداند. سپس آن سپاه، بخاطر کاری که علی با آنها کرده بود، شکوا و گلایه‌ی خود را ظاهر کردند[[3578]](#footnote-3578). وقتی که آنها از حضرت علی زبان به گلایه گشودند، در آن موقع پیامبرص درمیان مردم به سخنرانی پرداخت.

ابن کثیر گوید: سر و صدای سربازان بلند شد و زبان به شکایت گشودند که چرا نگذاشته‏اند از شتر زکاتی استفاده کنیم و چرا جامه‌ها و لباس‌هایی که نائب علی در اختیار ما گذاشته بود، از ما باز پس گرفت و خداوند متعال داناتر است.

وقتی که پیامبرص بعد از ادای مناسک از حج بازگشت، در مسیر مدینه از منطقه‌ای بنام «غدیر خم» عبور کرد، آنجا به‌ایراد سخنرانی برخاست، و ساحت علی را تبرئه کرد و قدر و ارزش او را بالا برد، به فضیلت و برتری وی اذعان کرد، تا آن شک و تردید و ناراحتی‌هایی را که در دل بسیاری از مردم نسبت به علی جای گرفته بود برطرف شود.[[3579]](#footnote-3579)

پیامبرص سخن گفتن در این باره را تا وقتی که به مدینه رسید به تأخیرانداخت و در مکه و در حج و روز عرفه چیزی در این باره نفرمود، بلکه مسأله را به وقت بازگشت به مدینه موکول کرد، این نشان می‌دهد که‌این مسأله تنها مربوط به اهل مدینه بود، زیرا کسانی که درباره‌ی علی سخن گفته و اعتراض نمودند از اهالی مدینه بودند، یعنی همان کسانی که با علی در غزوه بودند. غدیر خُم در جحفه است و جحفه تقریبا ً(250) کیلومتر از مکّه فاصله دارد. این گفته نادرست است که می‏گویند غدیر خم در تقاطع از هم جدا شدن حاجیان قرار دارد، زیرا اجتماع حاجیان در مکه است، هرگز تقاطع حاجیان نمی‌تواند (250) کیلومتر از مکه دور باشد، زیرا اهل مکه در مکّه باقی می‌مانند، اهل طائف به طائف باز می‌گردند، اهل یمن بسوی یمن و اهل عراق بسوی عراق، و بدینسان بعد از اتمام حج به سرزمین خود باز می‌گردد. بدینصورت قبایل عرب به چادرهای بزرگ خود باز می‌گردند، پس فقط اهل مدینه و کسانی که بر سر راه مدینه (سکونت داشتند) همراه رسول خداص بوده‏اند. آنها همان کسانی هستند که پیامبرص در میان آنها به‌ایراد خطبه پرداخت. اختلاف میان اهل سنّت و شیعه در مورد مفهوم سخن پیامبرص است نه در وجود آن، رافضی‌ها می‌گویند: روایت «من کنُت مولاهُ فعلیٌّ مولاه»: (یعنی هر کس که من والی او هستم، پس علی هم والی و امیر اوست) و اهل سنّت می‌گویند: مفهوم «مَولی» در این سخن پیامبرص موالات و یاری کردن و محبت و مهروزی است و عکس آن معادات و دشمنی کردن است، به چندین دلیل :

الف- به خاطر زیاده‌ای که بعد از این روایت وارد شده که بعضی از علماء آن را صحیح دانسته‏اند، که پیامبرص است در ادامه فرموده: «اللّهمّ وال من والاه و عادِ من عاداه»: (خدایا دوست بدار کسی را که او را دوست می‌دارد، و دشمن بدار کسی را که او را دشمن می‌دارد! »[[3580]](#footnote-3580)، بنابراین موالات یعنی محبت و مهرورزی مسلمانان به علی بن ابی‌طالب، چون در مقابل آن دشمنی ذکر شده است.

ب- کلمه‌ی «مولی» بر معانی متعددی دلالت دارد، ابن اثیر گفته است: مولی به رب، مالک، نعمت دهنده، یاری دهنده، دوست دار، همپیمان، بنده، آزاد کننده‌ی بنده، پسرعمو و داماد گفته می‌شود [[3581]](#footnote-3581). اعراب همه ‌اینها را بر کلمه‌ی «مولی» اطلاق می‌کنند.

ج- این حدیث دلالت بر امامت ندارد، زیرا اگر پیامبرص منظورش از مولی خلیفه بود - آنگونه که شیعه ادعا می‌کنند- هرگز آن را با کلمه‌ای بیان نمی‌کرد که دارای معانی متعدد باشد، - همانگونه که ابن اثیر می‌گوید- چرا که پیامبرص بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین عرب است و می‌توانست با صراحت بگوید: علی جانشین یا امام بعد از من است، یا اگر من از دنیا رفتم از علی بن ابی‌طالب اطاعت کنید و... امّا پیامبرص با این کلمه‌ی جداکننده و قاطع که به همه اختلافات برای همیشه پایان می‌دهد، چنین مقصودی را بیان نکرد، بلکه فرمود :«هر کس که من مولا و یاور او هستم، علی هم مولا و یاور اوست.»[[3582]](#footnote-3582)

د- خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (حدید / 15): (دوزخ سرپرستتان است (و پناهگاهي جز آن نداريد) و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است!)

خداوند متعال منزلگاه آتش را «مولی» و یاور نام گذاشته، بخاطر شدت پیوند و چسبیدگی و هم‌ پیوندی و اتحاد با کفار. پناه بر خدا.

ه‍ - موالات و دوست داشتنی بودن یک صفت پایدار و ثابت برای علی در دوران حیات پیامبرص و بعد از وفات ایشان و بعد از وفات خود علی می‌باشد. بنابراین بعد از وفات پیامبرص حضرت علی مولای مؤمنان بوده و بعد از وفات خودش هم مولای مؤمنان می‌باشد. پس او اکنون هم مولای ما می‌باشد همانگونه که خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ (مائده / 55): (تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند).

و علی هم یکی مؤمنین بزرگوار است.

و- امام شافعی رحمه الله از زید روایت می‏کند که گفت: «منظور از ولاء در حدیث پیامبر ص ولاء است » همانگونه که خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ (محمد/11)

این بدین خاطر است که خداوند متعال مولاه و یاور کسانی است که‌ایمان آوردند امّا کافران مولا و یاوری ندارند.

پس این حدیث بر این دلالت نمی‏کند که علی بعد از پیامبرص خلیفه است، بلکه بدن معنی است که علی یکی از اولیای خداوند است که بایستی در حق او موالات، یعنی محبت و مهرورزی و یاری‌رسانی و تأیید و پشیبانی صورت گیرد.[[3583]](#footnote-3583)

عموماً ایراد این خطبه توسط پیامبرص در غدیر خم بدین منظور بوده که ساحت حضرت علی از (گناه) تبرئه شود و برای همگان معلوم می‌شود که دارای جایگاهی ارزشمند و با فضیلت است و از سوی دیگر، شُبهه افکنی‌هایی که در مورد او می‌شد؛ آنهم از طرف یارانش که در یمن همراه او بودند و نسبت به بعضی از کارهای او زبان به اعتراض گشودند، بکلی از بین برود و نسبت به او بد گمان نباشند. پیامبرص نخواست که‌این کار را در اثنای موسم حج انجام دهد، زیرا این حادثه به رغم انتشار و شایعه‌ی آن، تنها به اهل مدینه محدود و مربوط می‌شد، ولی ایشان تا وقت رسیدن به مدینه آن را به تأخیر نینداخت، تا منافقان نتوانند از چنین حادثه‌ای سوءاستفاده کرده، آن را در خدمت نقشه‏های شوم خود قرار بدهند.[[3584]](#footnote-3584)

از جمله چیزهایی که نشان می‌دهد پیامبرص با این سخنرانی خواسته که فضیلت علی را برای کسانی که از آن آگاه نبوده‏اند بازشناسد، این است که وقتی برید بن حصیب - که از علی رنجیده خاطر بود - در نزد پیامبرص می‌خواست از ارزش او کم نماید، چهره‌ی پیامبر ص تغییر کرد، و گفت: «ای بریده‌ آیا من برای مؤمنان از نفس خودشان سزاوتر نیستم؟! »[[3585]](#footnote-3585)بریده گفت: چرا ای رسول خدا؟ پیامبرص فرمود: «کسی که من مولا و یاور او هستم، علی هم مولا و یاور او می‌باشد.»[[3586]](#footnote-3586).

اینجا یک بحث ارزشمند (علمی) در این باره وجود دارد که توسط دکتر محمد سالوس ارائه شده است. او درباره‌ی خطبه‌ی غدیر و روایت‌هایی که می‌گویند به کتاب الله و«عِترَت» تمسک کنید، به پژوهش پرداخته و بر آنها حکم کرده است. از آنچه گذشت در می‌یابیم که حدیث «ثقلین» هم به لحاظ سند و هم از ناحیه‌ی متن درست و صحیح است، ولی روایت‌های هشتگانه‌ای که به تمسک کردن به اهل بیت در کنار کتاب خدا دعوت می‌کنند، هیچکدام از وجود ضعف در سندش در امان نمانده است.[[3587]](#footnote-3587)

در متن این روایت‌ها می‌خوانیم: «قرآن و اهل بیت از هم جدا نخواهند شد تا اینکه بر حوض کوثر بر پیامبرص وارد می‌شوند»، از این‌رو تمسک کردن به هر دوی آنها لازم است، امّا این اخبار و روایات با واقعیّت مخالفت می‌کند، چون بسا کسانی که خود را به اهل بیت منتسب می‌کنند، گمراه شده و دیگران را هم گمراه کرده‏اند. اکثر فرقه‏هایی که در صدد دسیسه و توطئه علیه اسلام و مسلمان بر می‏آمدند، برای حمایت خود، از نقاب شیعه گری سوء استفاده کرده‌اند و بسیاری از منتسبان به اهل بیت کسانی هستند که طرفدارانش را به مصالح مادی و دنیوی تشویق می‌نماید، مانند گرفتن خُمس از آنچه که پیروان آن را به غنمیت می‌برند.

عدم گمراهی و انحراف به‌اینکه واقعاً به قرآن و سنّت تمسّک جوییم بستگی دارد و اگر اهل بیت به آن دو تمسک کنند، در عین اینکه فضیلت نسبی و خویشاوندی دارند، فضیلت تمسک هم خواهند داشت و لیاقت پیدا خواهند کرد که ائمه و پیشوایان راهگشایانی باشند که ما به آنها اقتدا کنیم، همانگونه که خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (فرقان/74).

پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما (كه به سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، سرور ما و) باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان.

منظور این است که با پیروی از شایستگان قبل از خود امام پرهیزگاران شویم و کسانی که بعد از ما می‏آیند نیز ما را الگوی نیکی قرار دهند.

این پیشوایی فقط به اهل بیت اختصاص ندارد، بلکه به هر کسی که به کتاب و سنّت چنگ می‌زند تعلق دارد. بنابراین روایت‌هایی که سند آنها ضعیف است، بدینسان متن آنها هم محکم و درست درنمی‌آید و این خود ضعف دیگری است. با وجود تمام اینها اگر این روایت‌ها صحیح هم باشند، بازهم از طرفی بر ضرورت امامت ائمه‌ی امامیه، و سزاوار بودن آنها به خلافت، دلالت نمی‌کنند.[[3588]](#footnote-3588)

علامه مناوی در مورد فقه و معنای روایات حدیث (قرآن و عترت) گفته است: « اگر شما از دستورات کتابش فرمان ببرید، و از نواهی آن دست بردارید، و به اهل بیت من هدایت یافتید، و به سیره و سرگذشت آنها اقتدا کردید، هدایت یافته‌اید و راه را پیدا کرده‌اید، و گمراه نشده‌اید.»[[3589]](#footnote-3589)

و ابن تیمیه رحمه الله پس از بیان ضعف و عدم صحّت حدیث گفته است: در ارتباط با این روایت، گروهی از اهل حدیث به گونه‌ای جواب داده‏اند که نشان می‌دهد مجموع اهل بیت همزمان بر سر گمراهی جمع نمی‌شوند و گفت: و ما نیز همین را می‌گوییم، همانگونه که قاضی ابویعلی و غیره ‌این را ذکر کرده‏اند.

نیز گفته است: اجماع امّت بر این است که قرآن و سنّت و اجماع حجت هستند و اهل بیت هم قسمتی از امّت هستند، از همین روی از ثبوت اجماع امّت، ثبوت اجماع عترت هم لازم می‌آید.[[3590]](#footnote-3590)

در حقیقت حدیث «ثقلین» که می‌گوید: «در میان شما چیزی را باقی گذاشتم که اگر به آن تمسک کنید، بعد از من هرگز گمراه نمی‌شوید، کتاب خدا و اهل بیتم»[[3591]](#footnote-3591) این روایت به لحاظ صحّت و ثبوت آن از پیامبرص جای بحث است و چیزی که در حدیث زید بن أرقم نزد مسلم ثابت است این است که مسأله‌ی تمسّک به کتاب الله و سفارش کردن به اهل بیت بوده است، همانگونه که از حدیث زید بن ارقم در صحیح مسلم گذشت، پیامبرص به قرآن و حرص ورزیدن و علاقمندی به چنگ زدن به آن سفارش کرد، سپس فرمود :«واهل بیتم، خداوند متعال را در رابطه با اهل بیتم به‌یاد شما می‌اندازم...» (یعنی مواظب اهل بیت من باشید و به آنها ظلم نکنید...) پس چیزی که امر شده بدان تمسک کنیم، کتاب الله است، و امّا نسبت به اهل بیت پیامبرص، امر شده که مراعات گردند و حقوقی را که خداوند متعال برایشان قرار داده، به آنها داده شود.

پاسخ و رد به کج فهمیهای شیعه از حدیث ثقلین

از چندین جهت می‌‌توان به کج‌فهمی‏شیعیان رافضی از حدیث ثقلین پاسخ دهیم :

الف- عترت هر شخص، خانواده او هستند و عترت پیامبرص همه کسانی هستند که زکات بر آنها حرام شده که بنی‌هاشم می‌باشند، پس آنها همان عترت پیامبرص هستند. گذشته از این، روافض برای روایات خود سندهایی در اختیار ندارند که به پیامبرص ختم شود و خود آنها به‌این مسأله اعتراف کرده و می‌گویند: ما در نقل کتاب‌ها و روایات خود سندی در اختیار نداریم، بلکه کتاب‌هایی هستند که آنها را یافته‌ایم و معتقدیم که روایت‌های آنها حق و صحیح هستند.[[3592]](#footnote-3592)

امّا درباره‌ی«اسانید» آنها باید بگوییم: همانگونه که حُر عاملی و دیگر پیشوایان و بزرگان شیعه می‌گویند: شیعه اصلاً سندی در اختیار ندارند، و به اسانید تکیه نمی‌کنند[[3593]](#footnote-3593)، پس آنها چگونه با روایت‌های خود می‌توانند ثابت کنند که مرویات آنها منقول از اهل بیت پیامبرص است؟ بلکه پیروان واقعی اهل بیت اهل سنّت هستند، حقشان را پایمال نکرده و چیزی را در مورد آنها کم یا زیاد نکرده‏اند! . همانگونه که پیامبرص درباره‌ی خود فرموده است: «لاتطرونی کما اطرت النصاری عیسی ابن مریم، و لکن قولوا عبدالله و رسوله[[3594]](#footnote-3594)»: (آنگونه که مسیحیان عیسی بن مریم را تعریف و تمجید و ستایش اغراق آمیز کردند، شما مرا ستایش و تمجید نکنید! بلکه بگویید (محمّد) بنده‌ی خدا و فرستاده او است).

ب- امام اهل بیت علی بن ابی طالب می‌باشد، و بعد از وی، به لحاظ مقام علمی‏عبدالله بن عباس می‌آید که معروف به دانشمند امّت است. او قایل به امامت حضرت ابوبکر و عمر قبل از حضرت علی بود. با سند متواتر از علی ثابت شده که گفت: بعد از پیامبرص برترین مردم ابوبکر و عمر می‌باشند[[3595]](#footnote-3595). چنانچه ملاحظه می‌کنید علی که خود امام عترت است، به فضیلت و برتری شیخین اعتراف می‌نماید.[[3596]](#footnote-3596)

ج- این حدیث مانند این فرموده‌ی پیامبرص است: «در میان شما چیزی را باقی گذاشتم که اگر به آن تمسک کنید، هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و سنّت من»[[3597]](#footnote-3597)

پیامبرص فرموده: «برشما لازم است که از سنّت من و سنّت و سلوک خلفای راه‌یافته‌ی بعد از من تبعیت کنید و با (چنگ) و دندان به آنها را بگیرید! [[3598]](#footnote-3598)

پیامبرص دستور داده که با (چنگ) و دندان آنها را بگیریم. و فرموده: «به دو کسی که بعد از من می‌آیند یعنی ابوبکر و عمر، اقتدا کنید! » [[3599]](#footnote-3599)

و فرمود: «با هدایت و رهنمود عمار هدایت شوید و به عهد و پیمان ابن مسعود چنگ زنید.[[3600]](#footnote-3600)». این حدیث (مانند این احادیث) هرگز بر امامت دلالت نکرده است. بلکه بر اینکه آنها بر سر هدایت پیامبرص بوده دلالت می‏کند، همانگونه که عترت پیامبرص هیچگاه بر گمراهی جمع نمی‌شود.[[3601]](#footnote-3601)

د- شیعه انگشت اتهام و طعنه را به سوی عباس[[3602]](#footnote-3602) و پسرش عبدالله و فرزندان حسن دراز کرده و می‌گویند: آنها نسبت به اولاد حسین حسادت ورزیده‏اند. همچنین خود پسران حسین - آنانی که درنظرشان ائمه نیستند مانند زید بن علی و ابراهیم برادر حسن عسکری - و غیره را مورد طعنه قرار می‌دهند و می‌گویند: آنها جزو اولیاء و دوستداران پیامبرص و اهل بیتش نیستند، بلکه اولیاء و شیفتگان پیامبر و اهل بیت او، همان کسانی هستند که آنها را مورد مدح و ستایش قرار داده، حقشان را ادا کرده، چیزی از آنها نکاسته‏اند.[[3603]](#footnote-3603)

ه‍ - برداشت و فهم صحابه از این حدیث:

صحابه چنین فهم کرده‏اند که مراد از مولا یا ولی، همان علاقمندی و نوع‌دوستی و فرمان‌پذیری و احترام‌ نسبت به سالار اهل بیت علی بن ابی طالب را با خطاب کردن او به «مولانا »بازگو کرده‏اند.

ریاح حارث می‌گوید: جماعتی در حیاط خانه پیش علی آمدند، گفتند: سلام بر تو ای مولای ما! علی گفت: چگونه می‌توانم مولای شما (یعنی آزادکننده‌ی شما بعد از بردگی) باشم در حالیکه شما عرب هستید. گفتند: از پیامبرص شنیدیم که در روز غدیر خم می‌فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه »: (هر کس که من مولایش هستم، پس این هم مولایش است). ریاح گفت: وقتی که رفتند، درباره‌ی آنها به پرس‌وجو پرداختم و گفتم اینها چه کسانی بودند؟ گفتند: تعدادی از انصار بودند که ابوأیّوب انصاری هم در میان آنها بود.[[3604]](#footnote-3604)

مهمترین نکته‌ی مستفاد از این حدیث این است که علی به هیچ ‌وجه از واژه «مولی» معنای امارت و امامت را فهم نکرده است. قابل توجه ‌این که‌ایشان صدا کردن خود را با واژه «ای مولای ما» مورد نکوهش و استنکار قرار داده و اگر او که اهل زبان عربی فصیح بود می‏دانست که (ای مولای ما) مترادف با ای امیر ما، ای امام ما است، این نوع صدا کردن را بر گویندگان آن مورد انکار و سرزنش قرار نمی‌داد.[[3605]](#footnote-3605).

و- کتاب‌های شیعه‌ی ‌امامیه از بعضی از اهل بیت روایت کرده‏اند که آنها نص بودن حدیث غدیر بر امامت علی بعد از پیامبر راص منتفی دانسته‏اند. به امام حسین بن علی که بزرگ دانش پژوهان دوران خود و وصیّ پدرش و ولی صدیقه‌ی جدش بود، گفته شد: آیا مگر پیامبرص نفرموده: «هر کس که من مولایش هستم، علی هم مولای اوست »؟ گفت: آری، امّا بخدا سوگند پیامبر ص با این عبارت منظورش امامت یا سلطنت نبوده است، و اگر چنین می‌خواست، آن را بطور رسا و روشن به آنها می‌گفت. پسرش امام عبدالله ‌گفت: در این مسأله ما چیزی بیش از دیگران نیست و در میان اهل بیت امامی‏ وجود ندارد که از طرف خداوند متعال واجب الاطاعه باشد. و او همواره‌این را منتفی می‌دانست که امامت حضرت علی از طرف خداوند متعال تعیین شده باشد.[[3606]](#footnote-3606)

پس وقتی که اهل بیت که پسران حضرت علی و حامیان او هستند چنین بگویند، به نظر شما دیگران باید چه بگویند؟! [[3607]](#footnote-3607)

2- حدیث استخلاف علی بر مدینه در غزوه تبوک

در رجب سال نهم هجری جنگ تبوک اتفاق افتاد، آن غزوه در سیره‌ی نبوی اهمیت زیادی داشت و از آن اهدافی متحقق شدند که در درون مسلمانان و عرب و روند حوادث تاریخ اسلام تأثیر عمیقی داشته‏اند.[[3608]](#footnote-3608) پیامبرص علی را بر مدینه گمارد، درنتیجه منافقان فرصیت یافتند که نیرنگ و نفاق خود را آشکار کنند! لذا شروع کردند به حرف‌های بد و بیراه نسبت به او، از جمله گفتند: پیامبرص فقط بدین خاطر او را ترک کرده و بر مدینه گماشته که او را مزاحم خود ‌دانسته است، این سخن آنها نشان بارز و آشکار نفاق و دورویی آنها بود، چون در حدیث صحیح آمده که علی فرمود: «قسم به کسی که دانه را شکافت و نفس را آفرید، عهد و پیمان پیامبرص است که :«جز مؤمن مرا دوست نمی‌دارد و جز منافق کسی مرا مورد و بغض و کینه قرار نمی‏دهد».[[3609]](#footnote-3609)

در آن هنگام خود را به سپاه مسلمانان رساند و می‌خواست با آنها در غزوه شرکت کند و گفت: ای رسول خداص آیا مرا در میان کودکان و زنان برجای می‌گذاری؟! آنگاه پیامبرص فرمود: «آیا راضی نمی‌شوی که تو نسبت به من به منزله‌ی هارون برای موسی باشی، با این تفاوت که بعد از من پیامبری نخواهد آمد.[[3610]](#footnote-3610)

شیعه به‌این حدیث استناد کرده و می‌گویند: با توجه به‌این روایت علی بن ابی طالب خلیفه‌ی رسول خداص است، ولی از چندین وجه می‌توان به آنها پاسخ : **الف**- این حدیث دارای سبب است:

بدون بررسی علّت و سبب بیان مورد حدیث معنی و مفهوم آن فهمیده نمی‌شود، زیرا منافقان علی را مورد طعنه قرار دادند، آنگاه پیامبرص جایگاه و فضیلت علی را یادآور شد و دروغ آن منافقان را بیان کرد.

ب- هارون قبل از موسی× از دنیا رفت

ثابت شده که حضرت هارون قبل از موسی× دیده از جهان فرو بسته است، بنابراین استدلال به‌این حدیث بر امامت علی بعد از پیامبرص ناهمگون و ناسازگار است و اگر پیامبرص می‌خواست با این فرموده بر امامت او نص بگذارد، می‌گفت: تو برای من، بمنزله‌ی یوشع برای موسی هستی. چون بعد از وفات حضرت موسی یوشع پیامبر بنی‌اسرائیل شد. ولی پیامبرص هارون را ذکر کرد که در دروان حیات موسی جانشین او بود، نه بعد از وفاتش. این فرموده ‌یک معنی دارد و آن هم زدودن غم و نگرانی علی است از اینکه پیامبرص او را بعنوان جانشین خود بر ضعفاء و زنان و کودکان و بازماندگان از غزوه، باقی گذاشته بود، تا با آن گفتار او را راضی و خشنود سازد! ، به تعبیر دیگر، پیامبرص برای او بیان کرده: همانگونه که موسی برادرش هارون را بعنوان جانشین خود بر قومش منصوب کرد و خود به کوه طور رفت تا با پروردگارش دیدار کند، پس استخلاف من نسبت به تو، از همین بابت می‌باشد. چون موسی به منظور کاستن از ارزش و مقام هارون او را به جانشینی خود منصوب نکرد، بلکه بدین خاطر که به او اعتماد و باور داشته است و من هم ای علی اینگونه با تو رفتار کرده‌ام.

ج- هارون وصی موسی نبوده است

هارون وصی موسی نبوده، بلکه به نص قرآن در عین حال که وزیر موسی بود، پیامبر هم بوده است و اینکه شیعه وضعیت علی را با هارون مقایسه می‌کنند و او را بعنوان وصی معرفی می‌نمایند، باید بگوییم که قیاس مع‌الفارق و نابجا است، علاوه بر اینکه آنها اصلاً قیاس را قبول ندارند.

د- عجیب تر از همه استدلال به وزیر بودن هارون است

در مورد اینکه می‌آیند و با توجه به وزیر بودن هارون برای موسی، مسأله‌ی وزارت علی برای پیامبرص را مطرح می‌کنند، بسی از مورد سابق شگفت‌انگیز تر است! زیرا خداوند متعال بنا به درخواست حضرت موسی، هارون را بعنوان وزیری برای پیامبر «موسی» قرار داده است، همانگونه که در قرآن فرموده است:

ﭧ ﭨ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ (طه / 29-32)

و ياوري از خاندانم براي من قرار بده. ‏ برادرم هارون را. ‏به وسيله او پشت مرا استوار دار (و بر نيروي من بيفزاي) ‏ و او را در كار (رسالت و تبليغ) من شريك گردان.

بنابراین آیا کسی که مدعی است میان این دو نفر تطابق و یکسانی وجود دارد، بر این بارو است که علی شریک پیامبرص در نبوّت بوده است، همانگونه که هارون در کار و امور حضرت موسی با او شریک بوده است؟! کسی که چنین عقیده دارد، شکی در کفر و خروج او از دین اسلام نیست! [[3611]](#footnote-3611)

ب‍جز علی کسانی دیگرهم بر مدینه بوده‌اند:

پیامبرص کسانی دیگر غیر از علی را هم بر مدینه به جانشینی خود انتخاب و منصوب کرده است، مثلاً در جنگ بدر عبدالله بنام مکتوم و در غزوه‌ی سلیم سباع بن عُرطفه غفاری، یا ابن ام مکتوم (دراین باره اختلاف است) و در غزوه‌ی سویق بشیر بن عبدالمنذر را به جانشینی خود منصوب کرده است. در غزوه‌ی بنی‌مصطلق ابوذر غفاری را بر مدینه گمارد، و در غزوه‌ی حدیبیه نُمَیله بن عبدالله لیثی را به جانشینی خود منصوب کرد، همانگونه که در غزوه خیبر هم او را بکار گرفت، در قضای عمره، عویف بن اضبط دیلمی‏را بکار گرفت و در فتح مکه، کلثوم بن حصین بن عُتبه غفاری را (بر مدینه گمارد)، و در (حجة الوداع) ابودجانه‌ی ساعدی را به جانشینی خود منصوب کرد. ابن هشام این موارد را در جاهای پراکنده از سیره‌اش ذکر کرده است.[[3612]](#footnote-3612)

علاوه بر این، استخلاف علی از جانب پیامبرص بر مدینه آخرین استخلاف نبوده است، زیرا در (حجة الوداع) غیر از علی را بر مدینه به جانشین خود منصوب کرد. منهج و برنامه پیامبرص برای تربیت و پرورش رهبران اینگونه بود. همانگونه که که ابوبکر را به پیشنمازی جمع اصحاب در بیماری قبل از وفات منصوب کرد.[[3613]](#footnote-3613)

و- تشبیه کردن علی به هارون یک فضیلت است

همانگونه که پیامبرص ابوبکر و عمر را به افرادی بزرگتر ازهارون هم تشبیه کرده است. مثلاً در جنگ بدر وقتی که قضیه‌ی اُسرا پیش آمد، و پیامبرص با آنها در این مورد رایزنی کرد، ابوبکر چنین نظر داد که از آنها بگذرد و قومشان بجای آنها فدیه بدهند، و عمر نظر داد که آنها را بکشند. سپس پیامبرص به ابوبکر فرمود: تو مانند ابراهیم هستی که آن روز گفت:

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (براهیم /36).

یعنی: پروردگارا! اين بتها بسياري از مردم را گمراه ساخته‏اند. (خداوندا! من مردمان را به يكتاپرستي دعوت مي‌كنم) پس هر كه از من پيروي كند، او از من است، و هركس از من نافرماني كند (تو خود داني، خواهي عذابش فرما و خواهي بر او ببخشا) تو كه بخشاينده مهرباني.

و مانند عیسی هستی وقتی که گفت: ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (مائده / 118)

اگر آنان را مجازات كني، بندگان تو هستند (و هرگونه كه بخواهي درباره ايشان مي‌تواني عمل كني) و اگر از ايشان گذشت كني (تو خود داني و تواني) چرا كه تو چيره و توانا و حكيمي.

سپس پیامبرص رو به عمر کرد و فرمود: ای عمر تو شبیه نوح هستی وقتی که گفت :

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (نوح / 26)

نوح (به دعاي خود ادامه داد و) گفت: پروردگارا! هيچ احدي از كافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار.

و نیز « شبیه موسی هستی» آنوقت که گفت :

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ

(یونس / 86)

یعنی: موسي گفت: پروردگارا! تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زينت (و بهجت جهان، يعني فرزندان و قدرت فراوان و نعمت) و دارائي (سرشار) داده‌اي و عاقبتِ آن اين شده است كه (بندگانت را) از راه تو به در مي‌برند و گمراهشان مي‌كنند. پروردگارا! اموالشان را نابود گردان و بر دلهايشان (بند قسوت را) محكّم كن، تا ايمان نياورند مگر آن گاه كه به عذاب دردناك (دوزخ) گرفتار آيند.[[3614]](#footnote-3614).

بدینسان رسول خدا صابوبکر را به ابراهیم و عیسی و عمر را به نوح و موسی تشبیه کرد، در حالیکه‌این پیامبرانص جزو پیامبران اولوالعزم بوده و بعد از پیامبرص بهترین انسانها می‌باشند. در حالی که پیامبران الوالعزم به مراتب از هارون برتر می‌باشند، درود و سلام خداوند بر همه آنها باد.

بنابراین تشبیه علی به هارون از سوی پیامبرص صرفاً بمنظور تکریم و بزرگداشت او بوده است. همانگونه که پیامبرص ابوبکر و عمر را مورد اکرام قرار داد، که آنها را به ابراهیم و موسی و عیسی و نوح - علیهم السّلام - تشبیه نمود.[[3615]](#footnote-3615)

ز - سخنانی از علماء دربارة شرح این حدیث

امام نووی: می‌گوید: این حدیث حجّت و دلیلی برای شیعه در بر ندارد، بلکه مراد و مقصود رسول خداص چیزی جز بیان فضیلت و برجستگی علی نبوده و نیز در آن اشاره‌ای نشده به‌اینکه از امثال خود برتر است، گذشته از این، در آن دلالتی بر این وجود ندارد که پیامبرص او را بعد از خود بعنوان جانشین منصوب کرده باشد، زیرا پیامبرص این را در آن زمان فرموده که وی را به هنگام غزوه‌ی تبوک در مدینه جانشین خود کرد، آنچه‌این نکته را تأیید می‏کند این است که هارون که علی به او تشیبه شده، بعد از موسی جانشین او نبوده است، بلکه در دروان حیات موسی و طبق گفته‌ی اهل اخبار و داستان، چهار سال قبل از وفات حضرت موسیص وفات یافته است و نیز گفته‏اند: موسی فقط وقتی که به میقات پروردگار رفت تا با او نیایش کند، هارون را به جانشینی خود منصوب کرد.[[3616]](#footnote-3616)

ابن حزم پس از ذکر احتجاج و استناد شیعه به‌این حدیث، می‌گوید: «این حدیث موجب فضل و برتری او بر دیگران نیست، نیز بیان نمی‌دارد که او بعد از پیامبرص مستحق و سزاوار امامت است، زیرا هارون بعد از موسی زمام امور بنی‌اسرائیل را در دست نگرفت، بلکه‌ این مقام نصیب خدمتکار و یار و همدم مسافرتی موسیص یعنی یوشع بن نون شد که در طلب خضر، او را همراهی نمود، به همانصورت بعد از وفات پیامبرص رفیق و همدم او در غار ثور، همان کسی که با او به مدینه کوچ کرد، متولی شئون مسلمانان شد، بنابراین وقتی قرار است علی حتّی مانند هارون پیامبر هم نباشد، همانگونه که او بعد از وفات موسیص خلیفه و جانشین نشد، علی هم جانشین پیامبرص نشده است، پس روشن می‌شود که پیامبرص او را برای خود به منزله هارون برای موسی می‌داند، فقط از باب قرابت و نزدیکی در خویشاوندی است و گذشته از این، پیامبرص وقتی که در غزوه تبوک، او را بر مدینه گمارد این سخن را گفت، در حالی که پیامبرص قبل از تبوک و بعد از آن افراد دیگری را در سفرهایش به جانشینی خود منصوب کرده است، بنابراین روشن می‌شود که‌این استخلاف نشان دهنده‌ی ضرورت برتری علی بر دیگران و اینکه بعد از پیامبرص متولی امر باشد نیست، همانگونه‌این فضل و برتری و مقام برای جانشینان دیگر هم واجب نشده است.»[[3617]](#footnote-3617)

مرحوم ابن حجر می‌گوید: از این حدیث چنین برداشت کرده‏اند که در میان صحابه تنها حضرت علی سزاوار و مستحق خلافت بوده است و گفته‏اند: مگر نه‌این است که هارون جانشین حضرت موسی بوده است! و ما در جواب می‌گوییم: هارون فقط در دورانی که حضرت موسی در قید حیات بود، جانشین او بوده است، چون به اتفاق (همه داستان‌نویسان و تاریخ‌نویسان) قبل از وفات حضرت موسی هارون وفات یافته است. خطابی به‌این نکته ‌اشاره کرده است، ...»[[3618]](#footnote-3618)

ابن تیمیه رحمه الله آنجا که می‌خواهد استدلال رافضی به‌این حدیث را رد کند، می‌گوید: «کسی که می‌گوید: زمانی که گفته می‏شود: این به منزله‌ی آن است، یعنی مانند آن است و این گفتار به مثابه‌ی تشبیه کردن چیزی به چیز دیگر است و طبق سیاق سخن بر آن دلالت کرده است و مستوجب مساوات کلّی و مطلق بین دو طرف تشبیه در همه چیز نمی‌باشد، این استخلاف بعنوان یکی از ویژگی‌های حضرت علی مطرح نمی‌شود، بلکه اصلاً مانند استخلافات وی نیست چه رسد به‌اینکه از آنها برتر باشد؟! چون در بسیاری از غزوه‌ها کسانی دیگر غیر از علی را به جانشینی بر مدینه گماشته‌، و این جانشینی برتری فرد جانشین شده را بر علی واجب نکرده است اگر با او بنشیند (وبه غزوه نرود)، پس چگونه موجب برتری دادن او بر حضرت علی خواهند بود؟! چندین نفر بر مدینه گماشته شده‏اند و آن جانشینان برای پیامبرص به منزله‌ی هارون برای موسی بوده‏اند، یعنی درست از جنس استخلاف حضرت علی. بلکه آن جانشینی‌ها بسی برتر و افضل‌تر از استخلاف علی در سال تبوک تعیین شدند و نیاز به‌این استخلاف بر مدینه بیشتر بود، زیرا قبلاً نگران بودند که دشمنان بر مدینه‌یورش کنند، امّا در سال تبوک، عرب حجاز مسلمان شده بودند و مکه فتح شد و اسلام غالب و عزتمند بود، به همین خاطر خداوند متعال به پیامبرص دستور داد که پیکار کند و چون مدینه دیگر جای نگرانی و بیم دشمنان نداشت، پیامبرص کسی از رزمندگانش را در کنار علی باقی نگذاشت، و همه را با خود برد، ولی قبلاً پیامبرص در سایر غزوه‌ها تعدادی از آنها را باقی می‏گذاشت.[[3619]](#footnote-3619)

ج- چرا پیامبرص کسی را جانشین خود قرار نداد

اگر این حقیقت را به خوبی درک کنیم که اسلام یک دین ربّانی است برای بشریّت، پر واضح است که حکمت این که رسول خداص کسی را برای در دست گرفتن امور امّت بعد از خود اختصاص نداده است چیست. اگر آن حضرت شخصی را بعد از خود تعیین می‌کرد، یک مجوز شرعی بدست کسانی (مقام‌طلب) می‌داد که بگویند: قیادت و رهبری امّت تنها بدست یک خانواده است و البته عملاً هم این کار را بدون دلیل کرده‏اند - و از آن پس، دیگر حکومت موروثی می‌شد و حکومت جاری و ساری در اسلام همان می‌شد، امّا پیامبرص که از روی خواسته‌ی شخصی سخن نمی‌گوید، بلکه با وحیی که به او می‌شود، خواست که‌این مسئله را برای مسلمانان باقی بگذارد، و آنها شایسته‌ترین و بهترین فرد میان خود را انتخاب نمایند.

اگر چه ‌اشاره‌ای چند به حضرت ابوبکر نموده و می‌توانست این مسئله را با صراحت اعلام نماید، امّا وی برای این مقصود، چنین کاری نکرد و گذشته از این، اشاره و تلویح مجوز بدست‌گیری مقام و سرپرستی مستقیم را نمی‌دهد. اگر در آنجا به شخصی وصیت می‌شد، در آغاز این مسأله در سقیفة بنی ساعده اختلاف پدید نمی‌آمد. و ابوبکر صدّیق برای واگذاری خلافت به عمر با مردم مشورت نمی‌کرد و عمر امر خلافت را برای شش نفر از مهاجرین ترک نمی‌کرد...و چنانچه مسأله موروثی بود بنی‌هاشم اولین کسانی می‌بودند که به‌این امر نایل می‌آمدند.[[3620]](#footnote-3620)

این دین اسلام برای همه انسانهاست و در هیچ شرایطی صحیح نیست که در دست یک خانواده‌ی حاکم محصور باشد و مانند کالا پیوسته از این به آن برسد. و اگر نسل‌های بعدی چنین کاری کردند، همچون بنی‌امیه و بنی‌عباس و غیره، یک کار را بر خلاف قاعده‌ی شرعی انجام داده‏اند. و چیزی که بر خلاف قاعده‌ی شرعی باشد، امری عارضی و بیگانه از دین خداوند متعال است. لازم است که‌این مفهوم علیل و قاصر بطور کلی ازاندیشه‌ی اسلامی‏پاک شود، تا درخشان و تابناک گردد! [[3621]](#footnote-3621)

روایات ضعیف و موضوع که برای امامت به آنها استناد می‌کنند

1- حدیث جوجه‌ی بریانی

یکی از مهمترین دلایل شیعه بر امامت علی حدیث جوجه‌ی بریان شده است. حاکم در مستدرک از انس بن مالک روایت کرده، که من به پیامبرص خدمت می‌کردم، یک جوجه‌ی بریان شده را نزد رسول خداص آوردند، سپس فرمود: خدایا محبوب‌ترین خلقت را نزد من بیاور تا از این جوجه با من بخورد. انس می‌گوید: خدایا او یکی از مردان انصار باشد، سپس علی آمد، گفتم: پیامبرص کار دارد، پس باز آمد، بعد رسول خداص فرمود: در را باز کن! علی وارد شد. پیامبرص فرمود: ای علی چه چیز تو از آمدن منع کرد؟! گفت: این سوّمین باری است که انس جلوی مرا می‌گیرد، و می‌گوید که پیامبر کار دارد. پیامبرص فرمود: ای انس چرا این کار را کردی؟! عرض کردم: ای رسول خدا، دعایت را شنیدم، دوست داشتم که مردی از قوم من باشد، رسول خداص فرمود: انسان واقعاً قوم خود را دوست می‌دارد.[[3622]](#footnote-3622)

این حدیث به سندهایی روایت شده که خالی از ضعف نیستند. علاوه بر اینکه کثرت روایت‌هایی که به حضرت انس نسبت داده می‌شود و عدم صحت سند یکی از آنها، امری است که موجب شگفتی و دهشت است! راستی، یاران انس که سال‌های طولانی وی را مصاحبت کرده‏اند، در این حدیث کجا هستند؟! ندیده‌ایم که‌ یکی از آنها این حدیث را روایت کرده باشد. آنهایی که (در اوج) موثوق، دقّت، حفظ و کنترل احادیث هستند؛ نظیر حسن بصری، ثابت بنایی، حمید طویل، حبیب بن ابی ثابت، بکر بن عبدالله مزنی، اسعد بن سهل بن حنیف، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه، أبان بن صالح، ابراهیم بن میسره و غیره فراوانند، از جمله کسانی که از انس روایت می‌کنند امّا گمنام هستند. ابن کثیر گفته است: «کتابی بزرگ از قاضی ابوبکر[[3623]](#footnote-3623) باقلانی را بدست آورده‌ایم در رد و تضعیف این حدیث - حدیث جوجه - به لحاظ متن و سند نوشته شده است». ابن جوزی گفته است: ابن مرویه ‌این حدیث را به بیست گونه نقل کرده است که همگی مبهم بوده و مورد طعنه قرار گرفته‏اند. از این‌رو، بهتر دیدم که در این باره زیاده‌گویی نکنم[[3624]](#footnote-3624). شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: روایت جوجه بریانی، نزد اهل علم و معرفت به حقایق، دروغ و ساختگی محسوب می‏شود[[3625]](#footnote-3625). زیلعی گفته است: چه بسیار روایاتی که راویان آن فراوانند و به‌گونه‌های مختلف و متعدد روایت شده است، ولی با این حال حدیث ضعیف است.[[3626]](#footnote-3626)

2- حدیث الدار

از جمله احادیثی که امامیه برای منصوص بودن امامت بدان استناد می‌کنند، حدیث منزل است، چرا که چنین عقیده دارند که پیامبرص از همان آغاز بعثت و در اثنای عرضه‌ی اسلام بر کفار مکه و از همان زمان که از آنها خواست عبادت بت‌ها را فروگذارند و تنها خداوند متعال را عبادت کنند، بر امامت علی نص نهاده است. روایت منزل از این قرار است که وقتی این آیه بر پیامبرص نازل شد:

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (شعرا / 214) (و خویشاوندان نزدیکت را انذار بده!).

(علیگوید) پیامبرص مرا فراخواند و گفت: ای علی! خداوند متعال به من دستور داده که خویشاوندان نزدیکم را انذار دهم، امّا من مقداری به‌این امر دلتنگ شدم، چون می‌دانم هر وقت این مسئله را با آنها درمیان بگذارم واکنشی ناپسند از آنها مشاهده خواهم کرد. پس یک صاع از غذا برای ما درست کن! و پای گوسفندی را هم در آن قرار بده! و لیوان بزرگی را برای ما پر از شیر کن! سپس فرزندان عبدالمطلب را برایم جمع کن تا با آنها حرف بزنم و مأموریت خودم را به آنها ابلاغ نمایم. آنچه را که پیامبرص به من دستور داد، انجام دادم و آنها را برایش دعوت کردم، آنها در آن روز کم و بیش چهل نفر می‌شدند. در میان آنها

عموهای حضرت، یعنی ابوطالب، حمزه، عباس و ابولهب حضور داشتند. همین که در کنار او جمع شدند، از من خواست غذای آماده شده را جلوشان بگذارم. من هم غذا را آوردم آوردم، همین که غذا را گذاشتم پیامبرص یک طرف آن گوشت را برداشت و با دندانش آن را تکه‌تکه کرد، و آن را در قسمت‌های بشقاب ریخت. سپس فرمود: با نام خدا شروع کنید! آن جماعت خوردند تا سیر شدند. و من فقط جای دستان آنها را مشاهده می‌کردم و سوگند به کسی که جانم در دست اوست، یک نفر از آنها می‌‌توانست همه آن خوراکی را که برای آنها گذاشته‌ام، به تنهایی بخورد. سپس پیامبرص فرمود: برای جماعت آب بیاور. من هم آن لیوان بزرگ را آوردم تا همه از آن سیرآب شدند و بخدا قسم یک نفر از آنها به تنهایی می‌توانست همه آن نوشیدنی را میل کند، وقتی که رسول خداص خواست با آنها حرف بزند، ابولهب پیش‌دستی کرده گفت: محمّد شما را جادو کرده است، بلا فاصله جماعت پراکنده شدند و پیامبرص با آنها حرفی نزد. سپس روز بعد فرمود: ای علی این مرد چنان که شنیدی، زودتر از من سخن گفت: و من قبل از آنکه بتوانم با آن جماعت حرف بزنم، آنها پراکنده شدند. پس همین طعامی‏که امروز ساخته بودی، دوباره آن را برایمان آماده کن! سپس آنها را برای من جمع کن! علی گوید: این کار را انجام دادم، سپس آنها را جمع کردم، بعد پیامبر ص درخواست آن طعام را کرد، من هم طعام حاضر شده را جلوی آنها گذاشتم و مانند روز گذشته پذیرایی صورت گرفت، سپس پیامبرص فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب، بخدا من در میان عرب، جوانی را نمی‌شناسم که ارمغانی بهتر از ارمغان من برای قومش آورده باشد! من خیر و نیک‌بختی دنیا و آخرت را برای شما آورده‌ام و خداوند متعال به من امر فرمود که شما را به سوی آن دعوت نمایم، پس روی کدامیک از شما می‌توانم حساب نمایم، که در این زمینه، برادر، وصی و جانشین من در میان شما باشد؟!

علی گوید: در حالیکه از همه کم سن و سال تر بوده، و بیشتر از همة آنها چرک سفید در گوشة چشمم جمع می‌شد، بیش از همه شکم گنده داشتم و استخوان ساق پایم از هم آنها باریک‌تر بود[[3627]](#footnote-3627)، گفتم: من ای رسول خدا وزیر شما می‌شوم، آنگاه گردنم را گرفت و گفت: این برادر و وصی و جانشین من در میان شماست، پس به گفتار او گوش فرا دهید، و از او اطاعت کنید! لذا آن جماعت خنده‌کنان برخاستند و به ابوطالب گفتند: (محمّد) به تو دستور داد که از این پس به پسرت گوش دهی و از او اطاعت کنی. در سیاق دیگر روایت آمده است: هیچیک از آنها به او جواب ندادند، آنگاه علی برخاست و گفت: من ای رسول خدا. فرمود: بنشین! سپس دوباره سخنش را تکرار کرد، همگی ساکت شدند و علی برخاست و گفت: من ای رسول خدا، گفت: بنشین، سپس برای بار سوم سخنانش را برای آن جماعت تکرار کرد و هیچکس از آنها جوابی نداد، آنگاه علی برخاست و گفت: من ای رسول خدا، گفت: بنشین! تو برادر من هستی.»[[3628]](#footnote-3628)

این حدیث هم به لحاظ سند و متن باطل و بی‌پایه است:

از لحاظ سند باطل است چون در آن عبدالغفار بن قاسم و عبدالله بن عبدالقدوس وجود دارند، عبدالله متروک الحدیث است و به او استناد نمی‌شود، علی بن مدینی در ارتباط با او گفته است: حدیث وضع می‌کرد. و یحیی بن معین گفته است: چیزی نیست[[3629]](#footnote-3629). عباس بن یحیی روایت کرده: چیزی نیست. بخاری گفته است: از نظر علمای جرح و تعدیل قوی نیست. ابن حبان درباره‌ی او گفته است: روایات را وارونه می‌کند و درست نیست که به او احتجاج شود. احمد بن حنبل و یحیی‌بن معین وی را ترک کرده‏اند. نسائی گفته: او متروک الحدیث است.[[3630]](#footnote-3630)

عبدالله بن عبد القدوس هم نزد عموم اهل حدیث مجروح است. نسائی گفته است: ثقه نیست، و دار قطنی گفته است: ضعیف است.[[3631]](#footnote-3631)

از لحاظ متن هم به دلایلی چند، واضح البطلان می‌باشد:

الف- این روایت با روایت دیگری که از نظر همه اهل حدیث صحیح و ثابت است، تعارض دارد. بخاری و مسلم در دوصحیح خود، از ابن‏عباس روایت کرده‏اند که گفت: وقتی که‌این آیه نازل شد که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (شعرا/214) (و خویشاوندان نزدیکت را انذار بده!).

نازل شد، پیامبرص بر کوه صفا فراز آمد، و شروع به فراخواندن تیره‏های قریش کرد و گفت: (ای بنی فهر، ای بنی‌عدی...) تا اینکه همگی جمع شدند، واگر کسی نمی‌توانست خود بیاید، کسی را می‌فرستاد تا ببیند خبر چیست، سپس ابولهب و قریش آمده و پیامبرص فرمود: «آیا اگر به شما خبر دهم که لشکری در این بیابان می‌خواهد به شما یورش برد، و به قتل و غارت شما بپردازد، آیا سخن مرا باور می‌کنید؟» گفتند: آری، سابقه ندارد که ما از شما دروغ شنیده باشیم. هرگاه سخنی از شما شنیده‌ایم، راست بوده است. پیامبرص فرمود: حال که چنین است، من آمده‌ام تا به شما هشدار دهم که عذابی سخت در انتظار شماست! . آنگاه ابولهب گفت: «هلاک شوی، بخاطر همین حرف‌ها ما را در اینجا گرد آوردی؟! » آنگاه‌ایات ذیل نازل شد: [[3632]](#footnote-3632)

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

(مسد/ 1، 2)

یعنی: نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود مي‌گردد. دارائي و آنچه (از شغل و مقام) به دست آورده است، سودي بدو نمي‌رساند (و او را از آتش دوزخ نمي‌ره‏اند).

ب- دیر زمانی است که امامیه مدعی است نص صریح بر امامت و خلافت علی و اینکه او وصی و یگانه مرد لایق این منصب است، وجود دارد و نصوصی که‌این فهم را بیان دارند فراوان می‌باشند، و این روایت نظریه‌ی آنها را تأیید می‌نماید، زیرا در آن آمده است که پیامبرص قومش را جهت یاری ونصرت خود فراخواند و اگر کسی یاری او را قبول کند، برادر و وصی و خلیفه او بعد از وفاتش خواهد شد.

پیامبرص در این روایت علی را به‌این امر اختصاص نداد، بلکه سه مرتبه از او روی‌گرداند و چون در آخر یار و یاوری جز او نیافت، مطالب مزبور را به علی گفت، این نکته نشان می‌دهد که علی، بصورت اول و ابتدایی، سزاوار این مقام نبوده و پیامبرص چون دید که قومش از آن خودداری می‌ورزد، به ناچار این مسئله را به علی واگذارد. از این رو آیا با ادعای شیعه که می‌گوید: علی از آسمان انتخاب شده است، درست در می‌آید و همسویی و مطابقت دارد؟! [[3633]](#footnote-3633).

3- حدیث أنا مدینة العلم و علی بابها

احادیث موضوع و جعلی در این زمینه بسیار زیادند، که از جمله آنها این است که جابر بن عبدالله از پیامبرص روایت کرده که فرمود: «من شهر علم هستم و علی دروازه آن می‌باشد». این روایت مورد طعنه و اعتراض است، زیرا بخاری آن را انکار نموده و یحیی بن معین درباره‌ی آن گفته: ساختگی و موضوع است.[[3634]](#footnote-3634)

مرحوم آلبانی می‌گوید: حدیث: «من شهر علم هستم و علی دروازه‌ی آن می‌باشد، پس هر کس خواهان دانش‌اندوزی می‌باشد، باید از آن دروازه وارد شود.» موضوع و جعلی است. امام نوووی و ذهبی گفته‏اند: موضوع و جعلی است.[[3635]](#footnote-3635) ونیز روایت: «هر کس در امر خلافت با علی مخالفت کند، او کافر است»، به هیچ ‌وجه در کتابهای اهل سنّت اثر و نشانه‌ای ندارد.[[3636]](#footnote-3636) اینها نمونه‏های هستند از ضعف و عدم کارآیی پشتوانه و مستند روافض در اینکه می‌گویند خلافت فقط به علی اختصاص داشته و غیر از اوکسی لایق این مقام نبوده است. همچنین ابن خلدون چنین نظر داده که نصوصی که شیعه بدان استدلال کرده و آنها را نقل کرده، طبق مذهب خود آنها را تفسیر و تأویل می‌کنند، منتقدان و بزرگان اهل سنّت و ناقلان شریعت، آنها را نمی‌شناسند، بلکه اکثریت آنها جعلی بوده ‌یا روش نقل آن جای سؤال و طعنه دارد، یا با تأویلات و تفسیرات و برداشت‌های اهل سنّت بیگانه[[3637]](#footnote-3637) است.

این خود ضعف این استناد را نشان می‌دهد. در ادامه ابن حزم بیان کرده که سایر احادیثی که روافض بدانها دلبسته‏اند، موضوع و جعلی می‌باشند و کسی که دانش ناچیزی به روایت‌ها و شیوه‌های نقل آنها داشته باشد، به خوبی از این مسأله آگاه می‌باشد.[[3638]](#footnote-3638)

نویسنده‌ی شیعی ابن ابی الحدید ضمن اینکه به تأثیر شیعه در جعل و ساخت احادیث جهت تأیید دیدگاهشان درباره‌ی امامت اعتراف می‌کند، می‌گوید: منشأ اصلی احادیث دروغ در باب فضایل و ارزش‌ها شیعه‏ها بودند. آنها ابتدا به خاطر دشمنی با مخالفان خود، روایات مختلفی را در ارتباط با سرور خود وضع کردند.

وقتی بکریه (برخی ازمدعیان طرفداری از ابوبکر) مشاهده کردند که شیعه برای تأیید رأی خود روایت جعل می‌کنند، در مقابل این احادیث، برای سرور خودشان (ابوبکر) احادیثی را وضع و جعل کردند و چون شیعیان این کار ابوبکر را مشاهده کردند، دامنه‌ی کار خود را گسترش دادند، این در حالی بود که هیچکدام از دو گروه نیازی به‌این کار نداشتند، چرا که در ارتباط با فضایل علی و ابوبکر آنقدر احادیث ثابت و صحیح و تحقیق شده و روشن وجود داشت، که آنها را از این تکلف و دردسری متعصبانه بی‌نیاز سازد[[3639]](#footnote-3639).

به رغم اینکه می‏بینیم که همه ‌این استدلالات ضعیف بوده و از قوّت و اعتبار چندانی برخوردار نیستند، باز هم برخی از شیعیان معاصر را می‌بینیم که پیوسته آنها را در کتاب‌های خود تکرار کرده و برای اثبات اعتقاد خود در مورد امامت به آنها استناد می‌کنند، یکی از پیشوایان و سران شیعه معتقد است که اگر پیامبرص علی را بعنوان جانشین بعد از خود تعیین نمی‌کرد، می‌گفتیم او رسالت و پیام الهی را ابلاغ نکرده است! .

همچنین می‌گوید: خداوند متعال با پیامبرص از طریق وحی سخن گفت که باید فرمان الهی را در مورد کسی که او را خلیفه و جانشین مردم می‌کند، به آنها ابلاغ نماید و به حکم این فرمان، از دستور پیروی کرده، و علی را بعنوان خلیفه تعیین کرده است.[[3640]](#footnote-3640)

این مدعای شیعه با همه‌ آیات و احادیثی که بعنوان سند و مدرک امامت مطرح می‌کنند، در تناقض است، زیرا از این سخن آنها چنین لازم می‌آید که خداوند متعال و پیامبرش در حادثه‌ی غدیر خُم نصی بر امامت حضرت علی نگذاشته‏اند.

برای به نقد کشیدن نظریه‌ی امامت شیعه، همین کافی است که آنها در ارتباط با ادعای نص بر امامت علی سند و مدرکی جز «عبدالله بن سبأ» یهودی ندارند که به ترویج مقوله‌ی وصیت پیامبرص برای امامت علی، و محصور بودن امامت به وحی پرداخت و نیز اینکه غیر از علی هر کس آن را پذیرا شود، لازم است که از او ابراز برائت نمود و او را کافر دانست. در حقیقت کتاب‌های شیعه‌ی امامیه اعتراف کرده‏اند که ابن‌سبأ اولین کسی بود که قایل به فرضیّت امامت حضرت علی شد و از دشمنانش ابراز برائت و از مخالفانش رازگشایی کرد و آنها را تکفیر نمود[[3641]](#footnote-3641)، زیرا او یهودی الاصل بود و معتقد بود که ‌یوشیع بن نون وصیّ و نماینده‌ی موسی است و آنگاه که مسلمان شد، این مقوله را درباره‌ی حضرت علی نمایان ساخت.[[3642]](#footnote-3642)

چهارم: مفهوم توحید از دیدگاه شیعه‌ی امامیه

شیعه عقیده به امام را بعنوان اساس مذهب خود و یکی از ارکان دین قرار داده است و امام در نظر آنها به بخشی از عقیده تبدیل شده است. بعضی از شیعیان از زبان برخی از ائمه خودشان می‌گویند: در میان این امّت هر کس بدون امام شود، گمراه و سرگردان شده است و کسی که در چنین حالتی بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است[[3643]](#footnote-3643)، زیرا امام دراندیشه‌ی شیعیان، بااندیشه همه مسلمانان در مورد خلیفه زمین تا آسمان تفاوت دارد، زیرا مسلمان امام یا خلیفه را از لحاظ ساختار و دانش و معارف یک انسان عادی تصوّر نگریسته و نقش بیشتر از این را برای او قایل نیستند که مقام مجری شریعت خداوند متعال را بر عهده دارد، مانند سایر انسانها در معرض خطا و اشتباه و انحراف قرار دارد و در صورتی که مخالف با فرمان خدا عمل کند باید او را به راه و مسیر درست برگردانند و مورد اعتراض قرار گیرد. بالاتر از این، خلیفه مطابق با قاعده‌ی شوری، [[3644]](#footnote-3644) از طرف جماعت مسلمان انتخاب و برگزیده می‌شود. و درست بر عکس این تصور واندیشه، شیعه بر این باور است که ائمه قبل از خلقت این جهان نور بوده‏اند، در کنار ولایت حکمی ‏دارای ولایت تکوینی و وجودی می‌باشند، زیرا امام دارای مقامی‏ ستایش شده و مورد پسند، مرتبه‌‌ای والا و خلافت تکوینی است که ذره ذره‌ی جهان هستی در مقابل ولایت و قدرت او، سر تسلیم فرود می‌آورد. آنها در این رابطه روایتی را به پیامبرص نسبت داده‏اند که سند آن را به علی ارجاع داده‏اند[[3645]](#footnote-3645). یکی از ائمه و بزرگان شیعه‌ی معاصر می‌گوید: « ثبوت ولایت و حاکمیت برای ما بدین معنی نیست که او را از مقامی‏ که در نزد خدا دارند جدا کنیم و نیز مانند سایر حکّام و سردمداران درنظر گرفته نمی‌شود، زیرا امام دارای مقام پسندیده، ستایش شده، درجه و مقامی‏رفیع و خلافت تکوینی و وجودی است بطوری که سایر اجزای هستی در برابر آن فروتنی می‌کنند و یکی از بدیهیّات مذهب ما این است که ائمه‌ی ما دارای مقام و جایگاهی هستند که نه فرشته‌ی مقرّب و نه پیامبران مرسل از چنین مقام و جایگاهی برخوردار نیستند و به موجب روایات و احادیثی که در این باره در دسترس ماست، پیامبر بزرگوارص و ائمّه (علیهم السّلام) قبل از وجود و تشکیل این جهان نور بوده‌اند، سپس خداوند آن نورها را به عرش خود حلقه زده و جایگاه آنچنان نزدیکی برایشان قرار داده که جز خدا کسی آن را نمیداند، و آنگونه که در روایات مربوط به معراج آمده است جبرئیل گفت: «...چنانچه به‏ اندازه‌ی یک سر انگشت نزدیک می‌شدم می‏سوختم». نیز از ائمّه روایت شده که گفته‏اند: ما دارای حالت‌هایی هستیم که هیچ فرشته‌ی مقرّب یا پیامبر مرسلی گنجایش آنها را ندارد[[3646]](#footnote-3646). بر اساس این طرز فکر درباره‌ی امام، وظیفه و نقش او تنها به اجرای شریعت خداوند متعال محدود نمی‌شود، بلکه او یک قدرت فرا انسانی بر همه شئون و جریان هستی دارد. در نظر آنها، علی، حاکم مسلط شرعی بر شئون عباد و بلاد است و فرشتگان در برابر او فروتن هستند. همه‌ی مردم، حتی دشمنان هم در برابر او سر تسلیم فرود می‌آوردند، زیرا آنها در رابطه با نشست و برخاست و صحبت کردن و ساکت شدن، و در خطبه‏ها و نمازهای و جنگهایش فرمانبردار او می‌گردند.[[3647]](#footnote-3647)

اعتقاد شیعه درباره‌ی ائمه، به علت اغراق و افراطی که در این زمینه صورت گرفته، روی اعتقاد آنها در رابطه با توحید خداوند متعال هم تأثیر گذاشته است، زیرا آنها:

1- نصوص توحید را به ولایت ائمه تفسیر کرده‏اند

اولیّن چیزی که ما ناگهان با آن روبرو می‏شویم این است که آن دسته از آیات و عبارت‌های قرآنی را که به عبادت و بندگی کردن خالصانه برای خداوند متعال دستور می‌دهند، به‌ایمان آوردن به ولایت و امامت علی و ائمه (بعد از او) تغییر داده‏اند، و از سوی دیگر، نصوص و آیات صریحی را که از شرک نهی می‌کنند، به شریک‌قرار دادن در ولایت ائمه تفسیر می‌کنند، مثلاً درباره‌ی این فرموده‌ی خداوند متعال که می‌فرماید:

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ (زمر/65)

به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك ‌ورزي كردارت (باطل و بي‌پاداش مي‌گردد و) هيچ و نابود مي‌شود، و از زيانكاران خواهي بود.

در کافی[[3648]](#footnote-3648) - صحیح‌ترین کتاب روایتی شیعه - و در تفسیر قمی[[3649]](#footnote-3649) - معتمد تفاسیر آنها - و در دیگر مصادر معتبر[[3650]](#footnote-3650) آنها، در مورد آیه فوق این تفسیر ارائه شده است: «یعنی اگر در مورد ولایت غیر او را شریک سازی[[3651]](#footnote-3651)» و در لفظ دیگر: «اگر همراه با ولایت علی، بعد از خودت(ای پیامبر) به ولایت کسی دیگری دستور دهی، عمل تو نابود می‌شود.»[[3652]](#footnote-3652)

نویسنده‌ی البرهان در تفسیر قرآن، چهار روایت از آنها را پیرامون آیه‌ی فوق با همان معنی بیان کرده است.[[3653]](#footnote-3653)

در مورد سبب نزول این آیه از دیدگاه شیعه گفته‏اند: وقتی که خداوند متعال به پیامبرشص وحی کرد که علی را برای مردم بعنوان امام معرفی کند، معاذ بن جبل به او نفوذ کرد و گفت: در ولایت علی، اولی و دومی‏(منظورش ابوبکر و عمر است) را شریک کن! تا مردم با این سخن تو آرامش بیابند و تو را تأیید کنند، وقتی که خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ (مائده / 67)

اي فرستاده (خدا، محمّد مصطفي!) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم) برسان.

وقتی این آیه نازل فرمود، پیامبرص به جبرئیل شکایت کرد و گفت: مردم مرا تکذیب می‌کنند، و از من نمی‌پذیرند. آنگاه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ (زمر / 65).

و برای اینکه خواننده بخوبی درک کند که شیعه تا چه ‏اندازه ‌ایات را دستخوش تحریف و تبدیل قرار می‌دهند، و حاضرند برای تغییر معنای این آیه و آیات قبل و بعد از این دسیسه‌چینی کنند، معنی این آیه را توضیح می‌دهیم. خداوند متعال فرمود:

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (زمر/ 64-65).

بگو: اي نادانان! آيا به من دستور مي‌دهيد كه غير خدا را پرستش كنم‌؟! به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك ‌ورزي كردارت (باطل و بي‌پاداش مي‌گردد و) هيچ و نابود مي‌شود، و از زيانكاران خواهي بود.

همانگونه که از روند آیه معلوم است؛ این آیه متعلق است به توحید خداوند متعال، امّا آنها این مسأله را تغییر داده ‌و چنین برداشت کرده‏اند که ‌این آیه به علی مربوط می‌باشد، در حالیکه اصلاً ذکر و یادی از او در این آیه نشده است. گویی آنها علی را با لفظ جلاله‌ی «الله» تعبير داده و «عبادت» مذکور را همان ولایت قرار داده‏اند، در حالی که معنای آیه کاملاً واضح و دلالتش روشن است و میان معنای آن و تأویل مذکور شیعه کمترین پیوند و ارتباطی وجود ندارد.[[3654]](#footnote-3654)

اهل علم در تفسیر آن آیه گفته‏اند: وقتی که مشرکان پیامبرص را به بازگشت به بت‌پرستی فرا خواندند، خداوند متعال به پیامبرشص فرمان داد که‌این مطلب را به مشرکان بگوید. آنها گفتند: این دین پدرانت است[[3655]](#footnote-3655)! و معنای آن چنین است: ای پیامبرص به مشرکان قومت بگو: ای جاهلان! آیا مرا به عبادت غیر خداوند متعال دعوت می‌کنید؟ در حالیکه به غیر از خداوند متعال هیچ چیز و هیچ کسی شایسته‌ی عبادت و بندگی نیست. چون فرمان دادن به عبادت غیر خداوند متعال فقط از طرف شخصی گمراه و احمق و جاهل صادر می‌شود، خداوند متعال آنها را با وصفی که متقضی آنست، ندا داد و فرمود: (ﮬ ﮭ:(ای جاهلان!) (زمر/64)، سپس خداوند متعال بیان فرمود که او به پیامبران و رسولان قبل از او وحی فرستاده است که اگر برای خدا شریک قایل شوی، عملت نابود می‌شود. این امر در راستای تبیین خطر شرک و پلیدی آن می‌باشد. وقتی خداوند خطاب به کسی که هرگز مرتکب شرک نخواهد شد چنین تهدید سختی را بیان فرمود، پس در رابطه با غیر او (عامة مسلمانان) چگونه باید باشد؟! سپس خداوند متعال فرمود: «بلکه خدا را عبادت کن! » یعنی آنچه را که مشرکان به تو دستور داده‏اند، عبادت و بندگی مکن! بلکه فقط خداوند متعال را خالصانه و بجای همه خدایان دروغین و بت‌ها عبادت و بندگی نما! [[3656]](#footnote-3656)

همانگونه که ملاحظه می‌کنید، این معنی کاملاً واضح است و فقط برای کسی گنگ و مبهم می‌نمایاند که هواپرست، کینه‌توز و مغرض باشد، چون چنین کسی هوا و هوسش او را از دیدن حق نابینا ساخته است. این گروه که ‌این روایت‌ها را جعل و وضع کرده‏اند، نهایت دغدغه و هدفشان این است که برای تئوری خودشان یعنی «امامت» در قرآن کریم دلیل و سندی بیابند، حتی اگر این کار به قیمت تحریف آیات قرآن هم تمام شود! ! باری، این دسته در این راستا کورکورانه گام برداشته‏اند و در زمینه‌ی استدلال و استناد جویی خود به اصلی لغوی یا عقلانی متکی نیستند، چه رسد به اصل شرعی و دینی. چنانکه ‌این مسأله در روایتی که به ساحت مقدس پیامبرص بی‌ادبی و بی‌احترامی‏می‌کند کاملاً نمایان است. در آن روایت، پیامبرص بعنوان شخصی ترسناک و هراسیده از قومش ترسیم می‌شود که نمی‌داند آیا دستور خدایش را اجرا کند یا اجرا ننماید؟! تا جایی که وقتی این شک و تردید را وانهاد که با تهدید خداوند مبنی بر نابودی اعمالش مواجه شد.[[3657]](#footnote-3657)

2- ولایت شرط پذیرش اعمال است

شیعه گفته‏اند: خداوند متعال علی را بعنوان جانشین و پیشوا میان خود و میان انسانها قرار داده است و هر کس که او را بشناسند مؤمن و هر کس او را انکار کند، کافر می‌باشد، هر کس نسبت به او جاهل باشد، گمراه خواهد بود و هر کس چیزی را همراه با او مدنظر قرار دهد، مشرک است، هر کس ولایت او را داشته باشد، وارد بهشت می‌شود[[3658]](#footnote-3658). گفته‏اند: هر کس ولایت ما را بپذیرد و از دنیا برود، نماز، روزه، زکات، و حج او مورد قبول واقع خواهد شد، و کسی که به ولایت ‌ما در حضور خداوند اقرار نکند، خداوند متعال هیچ یک از اعمالش را قبول نخواهد کرد.[[3659]](#footnote-3659) همچنین به گمان و ادعای شیعه جبرئیل بر پیامبرص نازل شد و گفت: ای محمد سلام بر تو باد، پروردگارت بر تو سلام می‌فرستد و می‌فرماید: آسمان‌های هفتگانه و موجودات آنها، و هفت زمین و موجودات روی آنها را آفریدم، و هیچ جایی را برتر از رکن کعبه و مقام ابراهیم نیافریدم. و اگر بنده‌ای از روزی که آسمانها و زمینها را آفریده‌ام، با من به راز و نیاز بپردازد، امّا در حالیکه ولایت علی را انکار نموده باشد، پیش من بیاید، او را در دوزخ می‌اندازم.

روایت‌ها در این باره فراوان هستند و هیچ یک از آنها صحیح نمی‌باشند[[3660]](#footnote-3660). هیچکدام از این روایت‌ها در اسلام دارای ارزش نیستند، زیرا کتاب خداوند متعال در دسترش و مقابل ما قرار دارد که هیچ یک از ادعاهای آنها در آن وجود ندارد. قرآن داور نهایی است و در همه اختلافات ترجیح دهنده‌ی اوّل است. قرآن کریم در بیان اصل قبول اعمال همان توحید و یکتاپرستی را ذکر کرده و علّت محرومیت را شرک ورزیدن به خداوند معرفی می‏کند، همانگونه که می‌فرماید:

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ (مائده / 72)

بيگمان هر كس شریک و انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است (و هرگز به بهشت گام نمي‌نهد) و جايگاه او آتش (دوزخ) است.

آیات قرآن کریم همه اغراق‌ها و زیاده‌گویی‌های شیعیان را تکذیب می‌نماید، زیرا می‌فرماید:

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ

(مائده/69).

آنان كه به خدا و قيامت ايمان داشته باشند و كار شايسته انجام دهند (اهل نجات هستند و) خوف و هراسي (از عذاب دوزخ در جهان جاويدان) بر آنها نیست.

آنها چنین می‌پندارند که ولایت امامیه از نماز و سایر ارکان اسلام برتر و مهم تر است، در حالی که نماز بطور صریح و روشن هشتاد مرتبه در قرآن ذکر شده است، ولی ولایت آنها حتی یک بار هم ذکر نشده است. پس آیا خداوند متعال خواسته بندگانش را به بیراهه بکشاند، یا راه رسیدن به خود را برای آنان روشن نکند؟! پاک ومنزه است خداوند متعال که‌ این بهتان و تهمتی عظیم می‌باشد، خود می‌فرماید:

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (توبه/115)

خداوند (به سبب عدالت و حكمتي كه دارد) هيچ وقت قومي را كه هدايت بخشيده است گمراه نمي‌سازد (و در برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي كه مي‌كنند به عقاب و عذابشان نمي‌گيرد) مگر زماني كه چيزهائي را كه بايد از آنها بپرهيزند روشن و آشكار (و بي‌شبهه و اشكال، توسّط پيغمبر) براي آنان بيان كند.

در روایت‌های آنها چیزهای ذکر شده که گفته‌های آنها را نقض می‏کند، اگرچه تأویلات و تقیه‌کاری‌های آنها در مقابل این نصوص معتدل و میانی حرفی برای گفتن ندارند، امّا این مورد را هم بیان نماییم تا شاید عاقلی پند گیرد، یا غافلی آگاه شود یا خفته‌ای بیدار شود و تا برای کسانی که اهل عناد و سرکشی هستند با استدلال به کتابهای خودشان اقامه حجّت شود و تبیین گردد که نصوص آنها تا چه‏اندازه سرشار از تناقض‌گویی می‌باشد...

در تفسیر فرات آمده است: علی بن ابی طالب گوید: وقتی که‌ایه‌ی: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ (شوری/23)

بگو: در برابر آن (همه نعمت كه در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسيد) از شما پاداش و مزدي نمي‌خواهم جز عشق و علاقه نزديكي (به خدا) را (كه سود آن هم عايد خودتان مي‌گردد).

وقتی این آیه نازل شد، از پیامبرص شنیدم که می‏فرمود: جبرئیل گفت: ای محمّد هر دینی دارای اصل و ستون و فرع و بنیانی می‌باشد، و اصل این دین و ستون آن، لااله الا الله، و فرع و بنیان آن محبّت و مهروزی شما نسبت به اهل بیت و موالات و طرفداری شما در آنچه که مطابق حق و حق‌گویی است، می‌باشد.[[3661]](#footnote-3661)

این عبارت با اعتقادی که روایت‌های آنها بدست می‌دهند، مغایرت دارد، چون این عبارت، اصل دین را شهادت به توحید قرار می‌دهد، نه به ولایت و محبّت اهل بیت را بعنوان یکی از مسائل فرعی قرار می‌دهد و این محبت را به حق‌گویی و حق‌پویی و حق‌گستری مشروط می‏کند.[[3662]](#footnote-3662)

3- شیعه، ائمه را واسطه ‌ای بین خدا و خلق می‏دانند

امامیه می‌گوید: ائمه‌ی امامیه میان الله تعالی و انسان‌ها پادرمیانی می‌نمایند و واسطه هستند. مجلسی در مورد ائمه‌ی شیعه می‌گوید: آنها حجاب‌های پروردگار و واسطه‌های میان او و خلق می‌باشند[[3663]](#footnote-3663). او برای این موضوع فصلی را تحت عنوان اینکه مردم فقط بوسیله آنها راه می‌یابند و هدایت می‏شوند، آنها واسطه‌های میان خلق و خداوند هستند و فقط کسی وارد بهشت می‌شود که آنها را بشناسد، باز کرده است[[3664]](#footnote-3664). در کتاب عقاید امامیه آمده است: ائمه‌ی امامیه به منزله‌ی دروازه‏های خداوند متعال و راه‌های منتهی به او می‌باشند... آنها همانند کشتی نوح می‌باشند که هر کس سوار آن شد، نجات ‌یافت و هر کس از آن عقب ماند غرق ‌شد[[3665]](#footnote-3665). از جمله مسائل موجود در کتاب‌های منابع ایشان که بیانگر این مفاهیم می‌باشند، موارد زیر است:

الف- می‏گویند: مردم هدایت نمی‏یابند جز با أئمّه

ابوعبدالله - به ادعای گمان شیعه - گفته است: گرفتاری و بلای مردم عظیم است، اگر آنها را دعوت کنیم به ما جواب نخواهند داد و اگر آنها را رها کنیم، به غیر ما هدایت نخواهند یافت[[3666]](#footnote-3666). روایت‌های آنها می‌گوید: ابوجعفر گفت: بوسیله‌ی ما خداوند متعال شناخته شد و بوسیله‌ی ما یگانه و یکتا معرفی گردید.[[3667]](#footnote-3667)

البته‌این نصوص و روایت‌ها، هدایت یافتن امّت اسلام را منتفی نمی‏کند، ولی منشأ و منبع اصلی هدایت را ائمّه معرّفی می‌کنند. حقیقت این است که هدایت و راهگشایی به معنای توفیق رسیدن به حق و حق‌پذیری، جز ربّ و خدای بندگان، کسی قادر به انجام آن نیست. یعنی همان خدایی که تغییر دهنده‌ی قلب‌ها و بصیرتهاست و میان انسان و قلبش حایل می‌شود و اگر به چیزی فرمان بوجود آمدن دهد پدید می‌‌آید... و شیعه که بی‌هیچ قید و محدودیتی این عبارت‌ها را بر زبان می‌آورد، خود به خود ائمه‌ی خود را در زمینه‌ی هدایت مردم با خداوند سهیم می‌گردانند، در حالیکه فقط خداوند متعال هدایت دهنده و بی‌شریک می‌باشد.[[3668]](#footnote-3668) خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (کهف/ 17)

خدا هر كه را راهنمائي كند، راهياب (واقعي) او است و هركه را گمراه نمايد، هرگز سرپرست و راهنمائي براي وي نخواهي يافت.

خطاب به پیامبرشص می‌فرماید:

ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ (قصص / 56).

(اي پيغمبر!) تو نمي‌تواني كسي را كه بخواهي هدايت ارمغان داري (و او را به ايمان، يعني سر منزل مقصود و مطلوب انسان برساني) ولي اين تنها خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت عطاء مي‌نمايد.

امّا هدایتی که بیانگر حق باشد و به جانب آن راهنمایی نماید وظیفه‌ی پیامبران و کسانی است که به شیوه‌ی نیک از آنها پیروی می‌نماید و در دوازده امام منحصر نمی‌شود همانگونه که خداوند متعال میفرماید:

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (یوسف / 108).

بگو: این راه من است، با آگاهی، من و پیروانم به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنیم.

این سخن که هدایت بندگان فقط بوسیله‌ی ائمه انجام می‌پذیرد، یک نوع گستاخی بر خداوند متعال می‌باشد.[[3669]](#footnote-3669)

ب- می‏گویند: دعا قبول نمی‌شود جز با ذکر نام ائمه

همچنین گفته‏اند: جز با توسل به نام أئمه کسی رستگار و برنده نمی‌شود، و هر کس این کار را انجام دهد، در واقع هلاک شده است. در روایت‌های آنها از ائمه آمده است: هر کس با ما به راز و نیاز کند هلاک شده وطلب هلاکت کرده است.[[3670]](#footnote-3670)

گستاخی و بی‌شرمی ‏شیعه در این زمینه به جایی رسیده که گفته‏اند: دعای پیامبران با توسل به أئمه و طلب شفاعت از آنها مستجاب شده است. درود و سلام خداوند بر همه‌ی آنها باد[[3671]](#footnote-3671). این ساخته و پرداخته‌ی شیعه‌ی رافضی است، امّا خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ (اعراف / 180).

خدا داراي زيباترين نامها است. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد.

خداوند متعال نفرموده: او را با نام‌های ائمه و مقامات و مقابر ائمه بخوانید. همانگونه جل شأنه فرموده است: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ (غافر/60)

و پروردگار شما گفت: مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم.

اگر اساس قبولی دعا ذکر نام ائمه می‌بود، به‌یقین می‌فرمود: با نام‌های ائمه مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بلکه‌این امری که شیعه ادعا می‌کند و آن را سر هم می‌کنند، یکی از دلایل رد دعا و عدم پذیرش آن می‌باشد. زیرا شرط اجابت و قبول دعا وجود اخلاص در دعا برای الله تعالی است. خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (غافر / 14)

خدا را بخوانید (و) دین خود را برای او خالص کنید هر چند کافران ناخشنود باشند.

نیز می‌فرماید: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ (اعراف / 29)

در حالیکه دین را برای خداوند خالص کرده‌اید، او را بخوانید.

تمام ائمه هم جزو سایر انسانها هستند:

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (اعراف / 194).

تمام کسانی را كه بجز خدا فرياد مي‌داريد و مي‌پرستيد، بندگاني همچون خود شما هستند (و كاري از آنان ساخته نيست و نمي‌توانند فريادرس شما باشند). آنان را به فرياد خوانيد و (از ايشان استمداد جوئيد) اگر راست مي‌گوئيد (كه كاري از ايشان ساخته است) بايد كه به شما پاسخ دهند (و نياز شما را برآورده كنند).

ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ

(نساء / 172).

هرگز مسيح ابائي از اين ندارد كه بنده‌اي (از بندگان متواضع) براي خدا باشد و فرشتگان مقرّب نيز (از بندگي او سر باز نمي‌زنند).

خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (مریم / 93).

تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند، بنده خداوند مهربان (و فرمانبردار يزدان) مي‌باشند.

امّا این ادعا که می‌گوید: دعای پیامبران تنها با توسل به ائمه مستجاب شده است، ادعایی باطل و بی‌پایه است، چون انبیاء تنها خداوند متعال را با نامها و وحدانیّت ایشان خوانده‏اند، مثلاً حضرت ایوبص به نامهای مبارک و نیکوی خداوند و اینکه او ارحم‌الراحمین است، متوسل شده است، آنجا که می‌فرماید:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ (انبیاء / 82-84)

و گروهي از شياطين را (نيز فرمانبردار سليمان كرده بوديم) كه براي او (در دريا جهت استخراج لؤلؤ و مرجان و جواهرات و مواد پرارزش ديگر) غواصي مي‌كردند و كارهائي جز اين (از قبيل ساختن كاخها و دژها) انجام مي‌دادند و ما آنان را (از تمرّد و سركشي در برابر فرمان سليمان و اذيّت و آزار رسانيدن به مردمان، دور) نگاه مي‌داشتيم. ايّوب را (ياد كن) بدان گاه كه (بيماري او را از پاي در آورده بود، و در اين وقت) پروردگار خود را به فرياد خواند (و عاجزانه گفت: پروردگارا!) بيماري به من روي آورده است و تو مهربانترين مهرباناني (پس بدين بنده ضعيف رحم فرما). دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را برطرف ساختيم و (به جاي) اولاد (و اموالي كه از دست داده بود) دو چندان بدو داديم، محض مرحمتمان (در حق ايّوب) و تذكاري (از صبر و شكيبائي) براي پرستندگان (يزدان سبحان، تا همچون ايّوب شكيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند).

امّا یونس به توحید و اقرار به وحدانیّت خداأ متوسل گردیده است، همانگونه که خداوند متعال فرموده است:

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (انبیاء/87-88).

(ياد كن داستان يونس ملقب به) ذوالنون را در آن هنگام كه (بر قوم نافرمان خود خشم گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد و بدون دريافت پيام آسماني، از ميانشان) خشمناك بيرون رفت و گمان برد كه (با زنداني كردن و ديگر چيزها) بر او سخت و تنگ نمي‌گيريم. (سوار كشتي شد و كشتي به تلاطم افتاد و به قيد قرعه مسافران و كشتيبانان او را به دريا انداختند و نهنگي او را بلعيد.) در ميان تاريكيها (ي سه‌گانه شب و دريا و شكم نهنگ) فرياد برآورد كه (كريما و رحيما!) پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزّهي (از هرگونه كم و كاستي، و فراتر از هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي‌گذرد و تصوّر مي‌كنيم. خداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه حضرت باري) من از جمله ستمكاران شده‌ام (مرا درياب!). دعاي او را پذيرفتيم و وي را از غم رها كرديم و ما همين گونه مؤمنان را نجات مي‌دهيم.

کلماتی که آدم و همسرش آنها را بر زبان آوردند، همانگونه بود که خداوند متعال فرمود:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (اعراف/23).

(آدم و همسرش، دست دعا به سوي خدا برداشتند و) گفتند: پروردگارا! ما (با نافرماني از تو) بر خويشتن ستم كرده‌ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود.

بی‌پایگی این گفته و ادعای شیعه معلوم است، و فاسد بودن آن از بدیهیّات دین است، کتاب‌های شیعه در زمینه دعا و مناجات با خدا مواردی را از ائمه نقل کرده‏اند، که‌این ادعای آنها را به نقض و باطل می‏کند، هیچ امامی‏ نیست مگر اینکه دعا و نیایش فراوانی را از او نقل کرده‏اند و مجلسی اکثریت آنها را در کتاب بحار الانوار خود آورده است.[[3672]](#footnote-3672)

ج – می‏گویند: زیارت قبور بزرگان بهتر از حج خانه خداست

ابن تیمیه: گفته است: «اشخاص مورد اعتمادی برایم بنقل کرده‌اند که در میان شیعه کسانی هستند که معتقدند زیارت آرامگاه و قبر (ائمه) از زیارت خانه‌ی عتیق کعبه بزرگتر و مهم‌تر است! با این حساب، آنها شریک قایل شدن برای خداوند متعال را از عبادت و بندگی کردن انحصاری برای او را بزرگتر و برتر می‌دانند و این از جملة بزرگترین ایمان و باوری به طاغوت است».[[3673]](#footnote-3673) در الکافی و غیره آمده است که زیارت قبر حسین با بیست حج برابری می‌کند و از عمره بیت و حج برتر است[[3674]](#footnote-3674). روایات موضوع و جعلی شیعه زیارت قبر حسین در روز عرفه را به فضیلت خاصی اختصاص داده، می‌گویند: «هر کس به زیارت (قبر) حسین آید در روزی که عید نیست، در حالی که نسبت به حق او آشنا باشد، خداوند متعال برای او بیست حج و بیست عمره مقبول و مبرور را در دفتر عملش ثبت می‌کند و هر کس در روز عید به زیارت او بیاید، خداوند متعال برای او بیست حج و یکصد عمره می‌نویسد و کسی که در روز عرفه نزد او بیاید، در حالی که حقش را بشناسد، خداوند متعال هزار حج و هزار عمره‌ی مقبول و مبرور و هزار جهاد همراه با پیامبر مرسل یا امامی عادل را برایش می‌نویسید[[3675]](#footnote-3675). البته در نظر ایشان زیارت قبر حسین نه تنها از حج، بلکه از همه اعمال برتر است. در روایت‌های آنها آمده است: زیارت قبر حسین بهترین و برترین اعمال است[[3676]](#footnote-3676). در روایت دیگر: از دوست داشتنی‌ترین اعمال، زیارت قبر حسین است.[[3677]](#footnote-3677)

بدین گونه دستورات و قوانین اسلام به بوته‌ی فراموشی سپرده می‌شود و قبرها، گنبدها و آرامگاه‌ها مورد اهتمام توجه و عنایت قرار می‏گیرد، آنها را بدون هیچ دلیلی جزو برترین اعمال قرار می‌دهند و دلیل آنها چیزی جز توهّم و خیال پردازی و الهامات شیاطین آنها نیست، تا آنچه را که خداوند متعال در دین مشروع نکرده است، تشریع کنند.[[3678]](#footnote-3678)

شیعیان زیارت بارگاه‌ها و آرامگاهها را یکی از فریضه‌های مذهب خود قرار داده و برای آن همچون حج خانه‌ی خدا مراسم و مناسک خاص قرار داده‏اند. مرحوم ابن تیمیه می‌گوید: شیخ شیعه ابن نعمان معروف به «مفید» کتابی را تصنیف کرده که نام آن را «مناسک المشاهد»: (مراسم مربوط به مقابر) گذاشته است. او قبر بندگان را همچون کعبه و خانه‌ی خدا در نظر گرفته که در آن مناسک حج انجام می‌شود. آن کعبه‌ای که خداوند متعال آن را برای مردم بر افراشته ساخت و اولین خانه‌ای است که برای مردم تعیین شد و جز به دور آن طواف جایز نیست، جز به سوی آن، نماز گذارده نمی‌شود و به حج و عازم شدن بسوی آن، دستور داده می‌شود[[3679]](#footnote-3679).کسی که به منابع شیعه‌ی رافضه مراجعه کند که درباره‌ی مقبره و آرامگاه‌ها سخن می‌گویند، عجیب‌ترین عجایب! و انحراف از کتاب خداوند متعال و هدایت پیامبرص را مشاهده خواهد کرد و هر کس خواهان اطلاع بیشتری در این زمینه است، به کتاب اصول مذهب شیعه‌ی امامیه مراجعه کند.[[3680]](#footnote-3680)

مسلمانان دارای یک کعبه هستند که در نمازها و دعاهایشان به سوی آن رو می‌کنند و برای ادای مناسک حج نزد آن رفته و به دور آن طواف می‌کنند، امّا شیعه دارای مزارها و مقبره‏ها و گنبد بارگاه ائمه هستند[[3681]](#footnote-3681) در حالیکه همه‌ی این کارها از جمله اموری هستند که خداوند متعال و پیامبرش از آن نهی کرده‏اند و هر چیزی که خداوند متعال و پیامبرش از آن نهی کرده‏اند، مذموم وممنوع می‌باشد، خواه انجام دهنده‌ی آن منتسب به سنّت باشد یا به تشیع، چون از بدیهیّات دین اسلام است که پیامبرص به آنچه شیعه پیرامون قبر و بارگاه ذکر کرده‏اند، دستور نداده است و برای امّت اسلام مراسم و مناسکی نزد قبور انبیاء و صالحان مشروع نکرده است، بلکه‌این کار از جمله مسائل دین مشرکان است؛ کسانی که خداوند متعال دربارة آنها فرموده است:

ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ (نوح / 23)

(سران و سردمداران مشرکان) به آنان گفته‏اند: معبودهاي خود را وامگذاريد و وَدّ، سُواع، يَغوث، يعوق و نَسر را رها نسازيد.

ابن‏عباس و غیره گفته‏اند: اینها، نام‌های مردان صالحی از قوم نوح بودند، وقتی که وفات یافتند، شیطان به قوم آنها الهام کرد که در مجالسی که آنها می‌نشستند، بت‌ و تندیسهای یادبودی برای آنها بسازند و آنها را با نام آنها نامگذاری کنند. آنها هم این کار را انجام دادند. این بت‌ها عبادت نمی‌شدند تا وقتی که آنها هلاک شدند و دانش و علم فراموش شد، آنگاه آن بت‌ها مورد عبادت و بندگی قرار گرفتند.[[3682]](#footnote-3682)

علی بن ابی طالب به ابو هیاج اسدی گفته است: آیا تو را نفرستم برای کار و مأموریتی که پیامبرص مرا فرستاد؟ «که هیچ مجسمه‌ای را رها نکنی مگر اینکه آن را نابود سازی و هیچ قبر بلندی را رها نسازی مگر اینکه آن را با خاک یکسان سازی».[[3683]](#footnote-3683)

بعضی از روایت‌های شیعه به‌این معنی اقرار کرده است، کلینی از ابی عبدالله روایت کرده که امیرالمؤمنین گفت: پیامبرص مرا به مدینه فرستاد، و گفت: «هیچ مجسمه‌ای را رها نمی‌سازی مگر اینکه آن را نابود کرده باشی و هیچ قبری را رها نمی‌کنی مگر اینکه آن را با خاک یکسان کرده باشی»[[3684]](#footnote-3684). ابو عبدالله می‌گوید: پیامبرص نهی کرد از نماز خواندن روی قبر، نشستن بر آن و یا بر روی آن بنا ساخته شود[[3685]](#footnote-3685)و باز ابو عبدالله می‌گوید: بر روی قبرها بنا نسازید. زیرا پیامبرص این کار را نمی پسندید[[3686]](#footnote-3686).نیز او از پدرانش نقل کرده که پیامبرص از گچ کاری کردن قبرها نهی کرده است.[[3687]](#footnote-3687)

حرّ عاملی چنین گمان برده که‌این نهی شامل همه قبرها به استثنای قبر پیامبرص و ائمه علیهم السلام است و از سوی دیگر این نهی تنها برای کراهیت این کار است[[3688]](#footnote-3688)، حال آنکه صیغه‌ی عموم و فراگیری در این روایت‌ها کاملاً واضح است، همانگونه که دلالت بر تحریم کاملاً مبرهن و واضح می‌باشد و حرّ عاملی هیچ دلیلی برای ادعای خود در دست ندارد جز کردار فرقه‌ی او که با آن کارهای شاذ و بی اساس از جماعت مسلمانان جدا می‏شوند، و روایانی ضعیف و ساختگی که آنها را بیان می‏کنند. این شذوذ و انحراف دلیل باطل بودن است؛ چون با کتاب خداوند متعال و سنّت رسول خدا و اجماع امّت اسلام مخالف است که اهل بیت هم جزو آن اجماع هستند و از آنها نقل است که در این باره هشدار داده‏اند. چون این کار وسیله‌ی شریک قرار دادن برای خداوند متعال است، پس فلسفه و حکمتی که بخاطر آن نهی وارد شده است، میان یک قبر و قبری دیگر تفاوتی قایل نمی‌شود و احتمالاً این خطر نسبت به قبور ائمه شدیدتر باشد، چون مردم خیلی فراوان مفتون آنها واقع می‌شوند، لذا اصل شرک (در جهان) همان اغراق و افراط در مورد صالحان و نیک‌مردان می‌باشد.[[3689]](#footnote-3689)

4- می‏گویند: حرام کردن و حلال کردن در دست امام است

شیعه‌ی امامیه در روایات‌ خود ادعا کرده‌اند که خداوند متعال محمّدص، علی و فاطمه را آفرید، سپس آنها هزار سال ماندگار شدند بعد موجودات دیگر را آفرید، آنها را شاهد بر خلق و آفرینش آنها نمود، اطاعت کردن از آنان را بر آنها به جریان انداخت و شئون و امور آن موجودات را به آنها واگذار کرد، بنا براین آنها هر چه را که بخواهند، حرام می‌کنند و هر چه را که بخواهند حلال می‌نمایند.[[3690]](#footnote-3690)

شیخ آنها مجلسی به شرح نص روایت سابق پرداخته و گفته است: «و اطاعت کردن از آنان بر روی آنها به جریان انداخته است، یعنی بر همه‌اشیاء حتی جامدات، از موجودات آسمانی و زمینی اطاعت کردن از آنها را واجب و الزامی‏ساخته است، مانند شکافتن ماه، استقبال درخت، تسبیح کردن سنگریزه و امثال اینها که قابل شمارش نیستند. امور همه موجودات را به آنان واگذار کرده است، اعم از حلال کردن و حرام کردن و بخشیدن و منع کردن[[3691]](#footnote-3691). شیخ مفید در کتاب الاختصاص و مجلسی در البحار و کسانی دیگر از ابوجعفر نقل کرده‌اند که گفته‏اند: «هر کس چیزی را برایش حلال کنیم که (بخاطر آن) به چیزی از کارهای ظالمان[[3692]](#footnote-3692) دچار شد، آن کار حلال است، زیرا (شئونات) شما (انسان‌های عادی) به ما واگذار شده است. پس هر آنچه که ائمه حلال کرده‏اند، حلال است و آنچه که حرام کرده‏اند حرام می‌باشد»[[3693]](#footnote-3693). از جمله بدیهیات قرآن و سنّت پیامبرص این است که‌ ایمان به‌ اینکه تنها خداوند متعال قانون گذار است؛ هر چه را که بخواهد حلال می‌کند و هر چه را که بخواهد حرام می‌نماید، در این باره شریکی ندارد و رسولان خداوند، شرع خداوند را به بندگانش ابلاغ می‌نمایند، یکی از اصول توحید می‌باشد و هر کس ادعا کند که دارای امامی‏است که هر چه بخواهد برای او حلال می‌کند و هر چه بخواهد برای او حرام می‌نماید، تحت الشعاع این فرموده‌ی خداوند متعال می‌باشد که می‌فرماید:

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﭼ (شوری / 21).

شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده‏اند كه خدا بدان اجازه نداده است (و از آن بي‌خبر است‌؟).

حق تشریع و قانون‌گذاری را فقط پروردگار بندگان در اختیار دارد، پیامبرص فقط پیام‌رسانان خداوند متعال هستند و فقط طبق دستور وحی خداوند متعال حرام و حلال می‌کنند. این در حالی است که خداوند متعال درباره‌ی کسانی که در مورد حلال بودن و حرام بودن از بزرگان خود پیروی می‌کنند و به حکم و قانون خدایی اهتمامی‏ نمی‌دهند. فرموده است:

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (توبه / 31)

آنها کشیشان و راهبان خود را بجای خداوند متعال بعنوان اربابانی بر گرفتند.

بنابراین همانگونه که در تفسیر این آیه آمده است[[3694]](#footnote-3694)، خداوند متعال تبعیت کردن آنان از راهبان خود در زمینه کارهایی که حلال می‌کردند و حلال‌هایی که حرام می‌کردند، بعنوان یک نوع عبادت و بندگی برای آنها قرار داده است. زیرا حلال و حرام را از طرف آنها دریافت کردند، در حالی که‌این امری است که به خداوند متعال اختصاص دارد.[[3695]](#footnote-3695)

5- می‏گویند: دنیا و آخرت ازآنِ امام است و به دلخواه خود در آنها تصرف می‌نماید

نویسنده‌ی الکافی، بابی را در این زمینه تحت عنوان «باب اینکه همه زمین برای امام است»[[3696]](#footnote-3696) گشوده است. از جمله در آن آمده است که ابو بصیر از ابو عبدالله نقل کرده‌این است: آیا ندانسته‌ای که دنیای برای امام است، هر جا که بخواهد آن را قرار می‌دهد و به هر کس که بخواهد می‌دهد، این کار برای او از طرف خداوند متعال جایز است».[[3697]](#footnote-3697)

این عبارت و نص شرک در ربوبیّت و پروردگاری خدا محسوب می‌شود. زیرا خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (بقره / 107)

آيا نمي‌داني كه ملك و فرمانروائي آسمانها و زمين از آن او است‌؟ (و حق دارد هرگونه تغيير و تبديلي در آيات و معجزات خود بدهد) و جز خدا سرپرست و ياوري براي شما نيست.

می‌فرماید: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (مائده/18)

و سلطنت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، متعلّق به خدا است (و همه‌چيز از آن او است) و برگشت (همگان) به سوي او است (و به حساب و كتاب هركسي رسيدگي مي‌كند.

خدای سبحان می‌فرماید:

ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﭼ (مائده / 120)

حكومت آسمانها و زمين و آنچه در آنها است، از آن خدا است و او بر هر چيزي توانا است.

و فرموده:

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ (فرقان/2).

آن كسي كه حكومت و مالكيّت آسمانها و زمين از آن او است، و فرزندي (براي خود) برنگزيده است، و در حكومت و مالكيّت انبازي نداشته‌ است.

خدای سبحان فرموده: ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ (نجم / 25)

آخرت و دنیا از آن خداوند متعال است.

همانگونه خدای سبحان فرموده است: ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (سبأ / 24).

(اي پيغمبر! به مشركان) بگو: چه كسي شما را از آسمانها و زمين روزي مي‌رساند.

و خداوند متعال فرمود: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭼ (فاطر/3)

آیا غیر خدا آفریدگاری هست که از آسمان و زمین شما را رزق و روزی دهد.

و خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﭼ (عنکبوت/17)

رزق و روزی را در نزد خدا بجوئید و او را بندگی و عبادت کنید و برای او سپاس‌گذاری کنید.

بنابراین خداوند متعال است که خاصتاً و به تنهایی فرمان‌روایی، رزق و تدبیر (شئونات بندگان) را بر عهده گرفته و در این راستا هیچ شریکی ندارد.[[3698]](#footnote-3698)

6- حوادث هستی را به ائمه نسبت می‌دهند

سماعه بن مهران می‌گوید: من در نزد اباعبدالله بودم، در آن موقع آسمان رعد و برق زد و ابو عبدالله گفت: این رعد و برق بوسیله‌ی فرمان پیشوای شما زده شده است. گفتم: پیشوای ما کیست؟! گفت: امیر المؤمنین[[3699]](#footnote-3699) یعنی هر رعد و برقی که واقع شده به دستور علی بوده است، نه به دستور خداوند متعال که‌یگانه و قهار است. بنظر شما یک مسلمان منصف چه برداشتی از این روایت می‌کند در حالی که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ

(رعد/12)

او کسی است که برق را به شما نشان می‌دهد که هم مایه ترس است و هم مایة امید؛ و ابرهای سنگین بار ایجاد می‌کند.

آیا این همان سبئیه نیست که از لابلای کتاب‌های اثنا عشریه سر زشت خود را بر آورده؟! آیا این ادعای ربوبیت علی نیست؟! یا به نوعی شریک قرار دادن با خداوند متعال در ربوبیت نیست؟! قلم مجلسی، و قبل از او قلم مفید چگونه جرأت می‌کند که‌این افسانه و اسطوره‏ها را بنویسید و آن را به جعفر نسبت دهد؟! این نوع اشاره و تلویح بر امثال آنها پوشیده نیست و هیچکس بجز شخصی زندیق و دین ستیزبه ‌آن ایمان نمی‌آورد و بسوی آن فراخوانی نمی‌کند. در شگفتم از قومی‏که دینشان را از کتاب‌هایی بر می‌گیرند که حاوی این همه چرک و خاشاک است و آخوندهایی را تعظیم می‌کنند که چنین بلایی را بر سر آنها آورده‏اند، آیا در میان این طایفه، خردمند و دیندار وجود ندارد که نسبت به‌این گمراهی و این کفر آشکار نهیب اعتراض و نکوهش سر دهد؟! و اهل بیت اطهار را از این میکروب کشنده تبرئه کند و لباس شیعه‌گری را از کفر و گمراهی حکومت صفوی که بدان آلوده شده است را پاک نماید؟ یا اینکه خیر، هر صدای صادقی در نطفه خفه می‌شود همانگونه که با کسروی چنین کردند! یا اینکه سخن او حمل بر تقیه می‌شود، چنانکه با بسیاری از روایت‌های خود چنین کرده‏اند و قسمتی از اقوال اساتید خود را دستخوش این معضل کرده‏اند. آیا این مذهب در راه دعوتش به سوی نور حق‌پویی و حق‌گوئی به بن بست رسیده است؟! [[3700]](#footnote-3700)

7- می‏گویند: جزئی از خدا در ائمه حل شده است

نزد شیعه‌ی امامیه روایت‌هایی هست که مدعی هستند بخشی از نور الهی در علی حلول یافته است[[3701]](#footnote-3701). ابو عبدالله گفته است: پس با دست راستش ما را مسح کرد، سپس نور خود را روانه وجود ما ساخت[[3702]](#footnote-3702). امّا خداوند متعال ما را در خود ترکیب کرد[[3703]](#footnote-3703).این بخش الهی که در ائمه است- آنگونه که ادعا می‌کنند- بوسیله‌ی آن از قدرت‌های مطلقی برخوردار شده‏اند، به همین خاطر کسانی که آنچه را که آن را معجزات ائمه می‏گویند، می‌خوانند؛ که به صدها روایات می‌رسد، مشاهده می‌کنند که ائمه همچون ربّ العالمین در آمده‏اند! . خداوند متعال بسی بالاتر است از این ادعاهای باطل. یعنی – ادعا می‌کنند- ائمّه می‌توانند مرده را زنده کنند و مرده را بمیراند، بیافرینند و رزق و روزی دهند! ! [[3704]](#footnote-3704) ولی روایات ‌آنها این مسئله رابه ‌اینکه ‌این مسئله از طرف خداوند متعال همانند نوعی از تلبیس و ایهام است ربط می‌دهند و برای پوچی و نادرستی این مقوله همین کافی است که آن را تصور کنیم، زیرا این مقوله، مخالف نقل و عقل و سنّت‌های جهان هستی است، همانگونه که واقعیت ائمه و اقرارات آنها آن را به نقض می‌کند. شیعه گمان می‌برد که ائمه مظلومانه و در زیر فشار زندگی کرده‏اند و پیامبر هدایتص فرموده و پروردگارش به او دستور داده که بگوید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (اعراف / 188).

بگو من نمی‌توانم هیچ نفعی یا ضرری را بخودم برسانم مگر آنچه را که خداوند بخواهد.

جالب این است که کتاب‌های شیعه با وجود آنکه ائمه را تعظیم کرده و در مورد آنها اغراق می‌کنند، روایت‌هایی مخالف این را نقل می‌کنند تا تناقض آن در آنچه که می‌گویند، طبق عادت در هر دروغ و باطلی، ثابت شود. در الرجال کشی آمده است که جعفر بن محمد گفت: بخدا قسم ما جز بنده‌ی کوچکی نیستیم که خداوند متعال ما را آفریده و ما را برگزیده است و توانایی هیچ نفع و ضرری را نداریم. اگر ما را مورد رحم خود قرار دهد، به رحمت خود بوده است و سوگند بخدا ما بر خدا هیچ حجتی نداریم و از طرف خدا هیچ برائتی نداریم، ما می‌میریم، و در قبرها دفن می‌شویم، برانگیخته و زنده خواهیم شد، در محشر ایستانده می‌شویم و مورد بازخواست قرار می‏گیریم! خدا آنها را لعنت کند آنها را چه شده که خداوند متعال را اذیّت کردند و پیامبرص را در قبرش و علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن حسن و محمد بن علی درود سلام خدا بر همة آنها باد – را اذیت کردند.... من شما را به شاهد می‌گیرم که من انسانی هستم که از نسل پیامبرص آمده‌ام و از طرف خداوند متعال برائتی همراه ندارم، اگر او را اطاعت کنم به من رحم می‌کند و اگر او را نافرمانی کنم به شدت مرا عذاب خواهد داد[[3705]](#footnote-3705).

امّا اساتید شیعه چنین روایت‌هایی را از باب تقیه قلمداد می‌کنند. در نتیجه قومشان را از راه راست منحرف کردند و مذهب شیعه به جای اینکه مذهب ائمه باشد، ان را به مذهب اساتید تبدیل کردند.[[3706]](#footnote-3706)

8- می‏گویند: ائمه از گذشته و آینده باخبرند و همه چیز را می‏دانند

نویسنده‌ی الکافی در این زمینه بابی را تحت عنوان «باب اینکه ائمه دانش آنچه را که بوده و خواهد بود می‌دانند و چیزی بر آنها پوشیده نیست»[[3707]](#footnote-3707) باز کرده، و قسمتی از روایت‌های آنها را ضمیمه آن کرده است. باب دیگری را تحت عنوان «باب اینکه ائمه اگر بخواهند که بدانند، می‌دانند»[[3708]](#footnote-3708) تشکیل داده و تعدادی از احادیث آنها را در آن ذکر کرده است. از جمله روایت‌های این ابواب این است[[3709]](#footnote-3709): ابو عبدالله – همانگونه که دروغ می‌گویند – گفت: من آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمین است، می‌دانم و آنچه را که در بهشت و آنچه را که در جهنّم است و آنچه را که بوده و خواهد بود، می‌دانم»[[3710]](#footnote-3710). و سیف تمار می‌گوید: جماعتی از شیعه در حجر همراه ابو عبدالله بودند. گفت: چشمی‏ما را می‏بیند! آنگاه ما به چپ و راست نگاه کردیم. کسی را ندیدیم. لذا گفتیم: هیچ چشمی‏بر ما نیست.

قسم به پروردگار کعبه و قسم به پروردگار این ساختمان- سه بار این سوگند را تکرار کرد – اگر من میان موسی و خضر می‌بودم، به آنها خبر می‌دادم که من از آنها داناتر هستم و به آنها خبر می‌دادم به آنچه که در دستشان نیست، زیرا موسی و خضر - علیهما السّلام- علم آنچه را که بوده، به آنها داده شده بود، ولی به آنها علم آنچه که خواهد بود و آنچه که موجود است و مستقر خواهد بود تا روز قیامت، داده نشده بود و ما این دانش را از رسولص و آل او بطور ارثی، به ارث برده‌ایم».[[3711]](#footnote-3711)

این نمونه‌ای از غلو و اغراق رافضی بود. این روایات بعضی از چیزهایی است که نزد آنها وجود دارد، بنابراین افراط و اغراق اساس و اصل مذهب آنها را تشکیل می‌دهد، در حالی که خداوند متعال از افراط و تندروی نهی کرده است، چون مخالف توحید و یکتاپرستی خداوند متعال است و از سوی دیگر اساس شرک قدیم و جدید غلو و افراط بوده است. خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (مائده / 77)

بگو: اي اهل كتاب! به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط مپوئيد.

ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه می‌گوید: یعنی در راستای پیروی کردن از حق، از حد و مرز (مقرر شده) تجاوز نکنید و در ارتباط با امیر و سرور خود آنچنان اغراق و افراط نکنید که او را از حوزه‌ی پیامبری خارج ساخته، به مقام الهی ارتقاء دهید. همانگونه که درباره‌ی عیسی مسیحص چنین کردید، که پیامبری از پیامبران بود، ولی او را بجای خدا قرار دادید و این فقط به علت پیروی شما از شیخ‌های گمراه است که در قدیم گمراه شدند، همانگونه که خداوند در ادامه‌ی آیه‌ی فوق می‌فرماید:

ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (مائده / 77)

از اهواء و اميال گروهي كه پيش از اين گمراه شده‏اند و بسياري را گمراه كرده‏اند و از راه راست منحرف گشته‏اند، پيروي منمائيد.

یعنی از راه درست و اعتدال‌گرا خارج شده، به راه گمراهی و کژروی وارد شدند[[3712]](#footnote-3712). همچنین خداوند متعال فرموده:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (نساء/171).

اي اهل كتاب! در دين خود غلوّ مكنيد (و درباره عيسي راه افراط و تفريط نپوئيد) و درباره خدا جز حق مگوئيد.

خداوند متعال در این دو آیه از زیاده‌روی، تعریف بیش از حد و فراتر روی از حد معمول، نهی می‌کند، که‌این پاسخی صریح دندان شکن است به شیعه‌ی رافضی و همه کسانی که‌این مسلک را در مقابل کسانی که آنها را بزرگ می‌پندارند، داده است. این در حالی است که خداوند متعال به پیامبرش محمدص دستور داد که برای مردم بیان کند که مالک هیچ چیزی نیست و اینکه نفع و ضرر بدست خداوند متعال است، و علم غیب را جز خداوند متعال کسی نمی‌داند. خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﭼ (انعام / 50)

(اي پيغمبر! بدين كافران) بگو: من نمي‌گويم گنجينه‌هاي (ارزاق و اسرار جهان) يزدان در تصرّف من است (چرا كه الوهيّت و مالكيّت جهان تنها و تنها از آن خداي سبحان است و بس) و من نمي‌گويم كه من غيب مي‌دانم (چرا كه كسي از غيب جهان باخبر است كه در همه مكانها و زمانها حاضر و ناظر باشد كه خدا است) و من به شما نمي‌گويم كه من فرشته‌ام. (بلكه من انساني همچون شمايم. اين است عوارض بشري از قبيل: خوردن و خفتن و در كوچه و بازار راه رفتن، در من ديده مي‌شود، جز اين كه به من وحي مي‌شود و) من جز از آنچه به من وحي مي‌شود پيروي نمي‌كنم.

خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (اعراف / 188).

بگو: من مالك سودي و زياني براي خود نيستم، مگر آن مقداري كه خدا بخواهد و (از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ، مالك و مقتدرم گرداند.) اگر غيب مي‌دانستم، قطعاً منافع فراواني نصيب خود مي‌كردم (چرا كه با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً شرّ و بلا به من نمي‌رسد (چرا كه از موجبات آن آگاه بودم. حال كه از اسباب خيرات و بركات و از موجبات آفات و مضرّات بي‌خبرم، چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟). من كسي جز بيم‌دهنده و مژده‌دهنده مؤمنان (به عذاب و ثواب يزدان) نمي‌باشم.

بنابراین خداوند متعال به پیامبر عظیم الشأن اسلام دستور داد که شئونات را به او واگذار کند و در ارتباط با خود به آنها بگوید که او چیزی از غیب آینده نمی‌داند و در این ارتباط فاقد هر گونه اطلاعی است.[[3713]](#footnote-3713)

این همه بیانات قاطع خداوند به خاطر بستن هر راهی است که ممکن است منجر به غلو و افراط گویی در مورد رسول خداص شود و نیز هشداری است به امّت اسلام از گرفتار شدن به غلو و افراطی که‌یهود و ترسایان در مورد انبیای خود بدان گرفتار شدند. پس جایی که خداوند در مورد برترین مخلوق خدا، که دارای بالاترین جایگاه است چنین می‌فرماید، غیر او به طریق الاولی از غیب بی خبرند.

به‌این ترتیب روشن می‌شود که ادعای رافضه در مورد ائمه، و پندار آنها در مورد اینکه غیب می‌دانند و از گذشته و آینده خبر دارند و در خلق و زنده کردن و در اسماء صفات شریک خدا هستند، بی‌پایه و بی‌اساس است.

اصلاً این پندار آنها چگونه با آیات متعدّدی که در این باره نازل شده هماهنگ است؟! خداوند متعال می‌فرماید: ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (لقمان / 34).

آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است و او است كه باران را مي‌باراند، و مطّلع است از آنچه در رحمهاي (مادران) است و هيچ كسي نمي‌داند فردا چه چيز فراچنگ مي‌آورد و هيچ كسي نمي‌داند كه در كدام سرزميني مي‌ميرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذكور) است.

خداوند متعال فرمود: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (مائده / 109).

آن روزي (را خاطرنشان ساز) كه خداوند پيغمبران را (در پيشگاه خود) گرد مي‌آورد و بديشان مي‌گويد: به (دعوت) شما چه پاسخي داده شده است‌؟ (آيا ملّتهائي كه به سوي آنان فرستاده شده‌ايد چگونه از دعوت شما استقبال كرده‏اند و به چه راهي رفته‏اند؟ راه ايمان يا راه انكار پيموده‏اند؟). مي‌گويند: ما را هيچ گونه آگاهي و دانشي نيست (مگر آنچه از راه وحي آموخته‌ايم و ظواهري كه در روزگار حيات خود از مردم مشاهده كرده‌ايم) تو خود (علاوه از ظواهر) از تمام خفايا آگاهي.

خداوند متعال فرمود: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (رعد / 8).

خدا مي‌داند كه هر زني (در شكم خود) چه چيز حمل مي‌كند (و بار او پسر يا دختر است، و وضع جسماني و روحاني، و كيفيّت و كميّت استعدادها و نيروهاي بالقوّه در او چگونه است) و مي‌داند كه رحمها از چه چيز مي‌كاهند و بر چه چيز مي‌افزايند (و فعل و انفعالات دوران عادي و قاعدگي و آبستني آنها چگونه بوده و زمان حاملگي و زايمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال است) و هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است.

خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ (حج / 6).

آن (چيزهائي كه در آيات پيشين درباره مراحل مختلف آفرينش انسان و جهان گياهان بازگو شد) بدان خاطر است كه (بدانيد) خدا حق است و (لذا نظامي را كه آفريده نيز حق بوده و بيهوده و بي‌هدف نيست و به زبان حال به شما مي‌گويد:) او مردگان را زنده مي‌گرداند.

خداوند متعال فرموده است :

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ (انعام / 59).

کلیدهای غیب در نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی‌داند.

نیز فرموده است: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (آل عمران / 189).

و ملك آسمانها و زمين از آن خدا است، و خدا بر هر چيزي توانا است.

و می‌فرماید: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (ملک/1)

بزرگوار و داراي بركات بسيار، آن كسي كه فرمانروائي (جهان هستي) از آن او است و او بر هر چيزي كاملاً قادر و توانا است.

آیات متعدّد دیگری که در این زمینه وارد شده و ثابت می‌کنند که تنها خداوند متعال است که از علم غیب آگاهی دارد و به شیؤن هستی می‌پردازد، پس کسی که چیزی از این را به‌یکی از مخلوقات نسبت دهد، در واقع با خداوند متعال در زمینه ربوبیّت و الوهیّت به منازعه پرداخته و در باتلاق شرک در افتاده است! با این وصف، چه اسلامی‏برای او باقی می‌ماند؟! خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ (نساء / 48).

بیگمان خداوند (هرگز) شرك به خود را نمي‌بخشد، ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد مي‌بخشد.

و فرموده: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (مائده / 72).

بيگمان هر كس شریک و انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است (و هرگز به بهشت گام نمي‌نهد) و جايگاه او آتش (دوزخ) است و ستمكاران يار و ياوري ندارند (تا ايشان را از عذاب جهنّم بره‏اند).

این بدین خاطر است که خداوند متعال خلق را برای عبادت و بندگی خود آفریده است، همانگونه که فرموده است:

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (ذاریات / 56).

من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيآفريده‌ام. ‏یعنی برای اینکه خدا را یگانه بدانند. از همین روی، رسولان را فرستاد و بخاطر یکتاپرستی‌اش کتاب‌های (آسمانی) را نازل کرد، همانگونه که خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ(نحل/ 36).

ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده‌ايم (و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان، ستمگران، و غيره) دوري كنيد. (پيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند).

زیادروی و غلو منافی تحقق پیدا کردن بندگی و عبادت است.[[3714]](#footnote-3714)

همانگونه که خداوند متعال تندروی و اغراق را با همه نمادها و جلوه‌هایش ممنوع کرده است، پیامبرص هم آن را بمنظور حمایت از توحید خداوند متعال و بستن هر راهی که منجر به نقض توحیدش بشود، ممنوع کرده است.

زیرا زیاده روی، مَرکب شرک و وسیله آن می‌باشد و در هر امتّی شرک جُنب و جوشی داشته، حتماً آن را هلاک کرده است. به همین خاطر، پیامبرص در حالی که امتش را از این درد بر حذر می‌دارد، فرمود: «إیّاکم و الغلو فإنّما أهلک من کان قبلکم الغلو فی الدّین»: (بپرهیزید از زیاده‌روی، زیرا تنها چیزی که امّتهای قبل از شما را هلاکت کرد اغراق و زیاده‏اندیشی در دین بود»[[3715]](#footnote-3715). و ابن‏عباس می‌گوید: از عمر شنیدم که بر روی منبر می‌گفت: از رسول خداص شنیدم که گفت: «آنگونه که مسیحیان به تعریف و تمجید و ستایش پسر مریم پرداختند، مرا مورد تمجید و تعریف و ستایش قرار ندهید، بلکه بگوئید: بنده‌ی خدا و رسول او»[[3716]](#footnote-3716). بنابراین، پیامبرص امتش را از این باز می‌دارد که زیاده‌روی نموده و بیش از حد او را مورد تعریف و تمجید قرار دهند، همانگونه که مسیحیان در ارتباط با عیسی چنین کردند. از سوی دیگر، به مسلمانان دستور می‌دهد که او را به صفت «عبودیت و بندگی» توصیف کنند، یعنی همان صفتی که خداوند متعال در شب معراج به او بخشید و فرمود: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (اسراء/ 1)

تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود (محمّد پسر عبدالّله) را در شبي از مسجدالحرام (مكّه) به مسجدالاقصي (بيت‌المقدّس) برد.

همانگونه که در مقام نیایش کردن با خدا، باز هم او را به بندگی متصف کرده است.

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (جن / 19).

چون بنده خدا (محمّد) بر پاي ايستاد (و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن كرد) و به پرستش خداوند پرداخت، كافران پيرامون او تنگِ يكديگر ازدحام كردند.

بدینسان به هنگام نازل کردن قرآن بر پیامبر ص، و نزول فرشته به سوی او، او را چنین توصیف کرده است: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ (فرقان/1).

والا مقام و جاويد كسي است كه فرقان، (يعني جدا سازنده حق از باطل) را بر بنده خود (محمّد) نازل كرده است، تا اين كه جهانيان را (بدان) بيم دهد (و آن را به گوش ايشان برساند).

اینها سه مقام و جایگاهی هستند که از همه مقامات بالاتر می‌باشند و در آنها خداوند متعال پیامبرص را به صفت عبودیت و بندگی برای خودش، توصیف و مدح نموده است. پس شیعه کجا و این آیات و احادیث کجا که در زمینه‌ی زیاده روی و غلو و بر حذر داشتن از آن و فراخوان به سوی تحقق عملی به بندگی و عبودیت وارد شده؟!

کسی که به سخنان امیر المؤمنین علی و پسرانش توجّه ‌کند، در می‌یابد که‌ایشان با لحنی کاملاً رسا و بلیغ از این زیاده‏اندیشی و افراط‌گرایی نهی کرده‏اند و بکلی از اقوال شیعه و همه کسانی که درباره‌ی آنها اغراق ورزیده‏اند، مبرّا می‌باشند. همانگونه که دروغ بودن آن روایت‌های نسبت داده شده به آنها و گمراهی آنها، روشن می‌شود[[3717]](#footnote-3717). امام مسلم در صحیحش از حدیث ابی طفیل عامر بن واثله روایت کرده که گفت: من در نزد علی بن ابی طالب بودم، مردی به نزد او آمد و گفت: آیا پیامبرص راز و سرّی را به تو نگفته است (که به ما نگفته باشد؟) عامر گوید: حضرت علی عصبانی شد و گفت: پیامبرص چیزی را پنهانی به من نگفته که آن را از مسلمانان پنهان داشته باشد، غیر از آنکه چهار مورد. عامر گوید: آن مرد گفت: ای امیر المؤمنین آن چهار مورد چیستند؟ گفت: به من فرمود: «خدا لعنت کند کسی را که پدر و مادرش را لعنت می‌کند و لعنت کند کسی را که برای غیر خدا قربانی می‌کند و لعنت کند کسی را که نشانه‏های تقسیم زمین را تغییر می‌دهد».

در روایتی دیگر آمده است: آیا پیامبرص شما را به (چیزی) اختصاص داده است؟ گفت: پیامبرص ما را به هیچ چیزی اختصاص نداده است.[[3718]](#footnote-3718)

در روایتی در نزد امام احمد....: پیامبرص چیز خاصی را - جدا از مسلمانان - به من نسپرده است.[[3719]](#footnote-3719)

امام بخاری در صحیح خود از ابی جحیفهص روایت کرده که او گفت: به علی گفتم: آیا شما کتابی در اختیار دارید؟ گفت: نه، مگر کتاب خدا، یا فهم و برداشتی که به‌یک نفر مسلمان داده شده باشد، یا آنچه که در این صحیفه است، گوید: گفتم: این صحیفه چیست؟ گفت: احکام خون بها، آزاد کردن اسیر و اینکه مسلمانی بخاطر کشتن کافر کشته نمی‌شود[[3720]](#footnote-3720). در روایتی دیگر: آیا جز آنچه که در کتاب الله آمده است، شما وحی دیگری هم در اختیار دارید؟ گفت: نه سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و نفس را آفرید در این باره چیزی نمی‌دانم مگر فهم و برداشتی که خداوند متعال به من داده باشد [[3721]](#footnote-3721)...

ابن حجر گفته است: دلیل سؤال ابوجحیفه از علی این بود که می‌دانست جماعتی از شیعه ادعا می‌کردند که در نزد اهل بیت - به ویژه علی - چیزهایی از وحی هست که پیامبرص خاصتاً به آنها ابلاغ کرده است و دیگران از آن بی‌بهر‌ه‏اند[[3722]](#footnote-3722). ابن تیمیه رحمه الله، ضمن ذکر این روایت در توضیح آن می‌گوید: کتاب‌های منسوب به علی یا دیگر اهل بیت که در ارتباط با پیش‌بینی مسائل آینده آمده‏اند - همگی دروغ می‌باشند، مانند (جفر و بطاقه) و غیره و نیز این مطلب که می‌گویند: پیامبرصاز میان صحابه، تنها علی را به علمی‏خاص از طرف خودش برگزیده است، این هم دروغ است و همچنین آنچه که درباره‌ی غیر علی از صحابه نقل می‌شود که پیامبرص او را به دانش باطنی دین اختصاص داده، همه دروغ هستند.[[3723]](#footnote-3723)

چیزی که باطل بودن این مسأله را بیان می‌کند، روایتی است که ابن سعد از علی بن حسین زین العابدین نقل می‌کند. (در آن روایت) او درباره‌ی سعید بن جبیر می‌گوید: این مرد (زین العابدین) از کنار ما می‌گذشت، آنگاه ما درباره‌ی فرایض و چیزهایی که خداوند متعال بوسیله‌ی آنها به ما سود می‌رساند، از او سؤال کردیم. گفت: و ما چیزی در اختیار نداریم که آنها (با دست به عراق اشاره میکرد) ما را بدان متهم می‌کنند! . نقل است که محمّد بن حنفیه ضمن اینکه به شیعه هشدار می‌دهد که بیخود آنها را به علم و دانشی خاص که پیامبرص به آنها اختصاص داده است - متصف نکنند، می‌گوید: بخدا ما جز آنچه که در بین این دو لوح (قرآن) است، از رسول خداص به ارث نبرده‌ایم.[[3724]](#footnote-3724)

از آل بیت به تواتر روایت شده و رسیده که آنها به شیعیان و پیروان خود می‌گفتند: ای مردم، ما را اسلام محورانه دوست بدارید! این نوع از علاقه ومحبّت (افراطی) شما نسبت به ما ادامه خواهد داشت تا مایه‌ی عار و ننگ ما خواهد شد. (و بالفعل هم چنین شده است! !) [[3725]](#footnote-3725). علاوه بر این، در کتاب‌های شیعه در رابطه با این نوع غلو و افراط‌گرایی هشدار داده شده و بیان شده که آل بیت از این افراط مبراء هستند. همانگونه که مجلسی با سند خود از علی روایت کرده که گفت: از اینکه در مورد ما اغراق و زیاده‌روی کنید پرهیز کنید! بلکه بگویید که ما بنده‏های تربیت یافته هستیم[[3726]](#footnote-3726)! روایت شده که علی (درمقام دعا) می‌فرمود: خدایا! من از افراطی‌ها بری هستم و نسبتی با آنها ندارم همانند برائت عیسی پسر مریم نسبت به مسیحیان، خدایا آنها را برای همیشه خوار کن! و هیچ یک از آنها را یاری مکن و موفق مگردان! [[3727]](#footnote-3727)

کُلینی با سند خود از سدید روایت کرده که گفت: من، ابوبصیر، یحیی بزار و داود بن کثیر در یکی از مجالس ابوعبدالله شرکت داشتیم، ناگهان خشمناک بر ما بیرون آمد، وقتی که نشست، گفت: در شگفتم از جماعتی که گمان می‌برند ما غیب می‌دانیم، جز خداوند متعال کسی غیب نمی‌داند. من خواستم که فلان کنیزم را بزنم، امّا او از دستم در رفت، نفهمیدم در کدام خانه پنهان شده است؟! [[3728]](#footnote-3728).

کشی از ابوبصیر روایت کرده که گفت: به ابو عبدالله گفتم: (مردم) حرف‌هایی درباره‌ی شما می‌زنند؟ گفت: چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند شما قطره‌های باران و تعداد ستارگان و برگ‌های درختان و وزن موجودات دریایی و عدد خاک‌ها را می‌دانید! دست‌هایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: پاک و منزه است خداوند متعال، نه بخدا، جز خداوند متعال کسی اینها را نمی‌داند.[[3729]](#footnote-3729)

اینها (همه) اقوال ائمه اهل بیت پاک است، همانگونه که کتاب‌های شیعه‌ی رافضی بدان تصریح کرده‏اند و آنها از آن اتهامی‏ که رافضیه به آنها می‌زنند بری و پاک هستند، چون در میان انسانها رافضه دروغگوترین هستند و دین آنها نفاق و دروغگویی عادت آنهاست! به همین خاطر است که ابن تیمیه رحمه الله گفته است: شیعه در معقولات جاهل‌ترین و نادان‌ترین مردم هستند.[[3730]](#footnote-3730)

روایت‌های شیعه، خود نقاب از چهره‌ی خود برداشته و نصوص خود را به نقد می‌کشاند. این مقوله که می‌گوید: أئمّه منشأ رزق و نزول باران و... هستند و مطالبی که سران امامیه روایت می‌کنند، همه از دستاوردها و پس‌مانده‌های تندروان و افراطیون شیعی است، همان کسانی که ائمه، دیدگاه و کیش آنها را انکار نمودند. در روایت‌های آنها آمده است که وقتی به ابوعبدالله گفته شد: مفضل بن عمر مدّعی است که گویا شما قادر به رزق ‌دادن بندگان هستید، گفت: بخدا، جز خداوند متعال کسی روزیهای ما را مقدّر نمی‌کند، در حقیقت من برای طعام دادن خانواده‌ام محتاج شدم و دلم تنگ شد و تا وقتی که قوت آنها را بدست آوردم خیالاتی بر ذهنم خطور کرد، بعد دلم آرام گرفت، خدا او را لعنت کند(که در باره‌ی ما چنین ادعایی کرده)، خدا از او بری است[[3731]](#footnote-3731). امّا این چند روایت مانند یک تار موی سفید بر روی گاوی سیاه است، (و مشتی است از خروار) چون تقیه می‌تواند هر عبارتی را که به مزاج آقایان خوش نیاید، در خود جای دهد. برای مثال، به آنچه که شارح الکافی در توضیح سخن ابی عبدالله که هم ‌اکنون آن را نقل کردیم و در آن ابوعبدالله از جماعتی که علم غیب را به او نسبت داده‏اند، اظهار تعجب می‌کند و برای رد نظریه و پندار آنها، به کنیزش مثال می‌زند که در خانه‌اش پنهان شده، ولی نمی‌داند کجاست، (پس چگونه ادعا می‏کند که گذشته و آینده می‌داند؟!) شارح الکافی می‌گوید: «...هدف از این تعجب این است که نادانان او را بعنوان خدا برنگیرند، یا با این کار، ازاندیشه و خیال بعضی از حاضران که قایل به فضیلت او نیستند، این را بزداید که او علم غیب را می‌داند، تا سلامت و حفظ جان خود را تضمین کند! و گرنه، ایشان نسبت به آنچه که بوده و خواهد بود عالم بوده است. پس چگونه جای آن جاریه بر او مخفی می‌ماند؟! اگر بگویی: این سخن او مستوجب دروغ گفتن است، می‌گویم: وقتی مقتضی دروغ است که قصد توریه[[3732]](#footnote-3732) نکرده، باشد، در حالیکه آن را قصد کرده است. پس معنایی که شما از آن فهم کردی، از آن فهم و برداشت نمی‌شود، یعنی او می‌دانسته که در کدامیک از خانه‌ها پنهان بوده است.[[3733]](#footnote-3733)

به ‌این تکلّف و تصنع عجیب و غریب که برای ردّ این روایت‌ بخرج داده، تا ثابت کند که امام از گذشته و آینده با خبر بوده و دست آخر بتواند در این راه، دروغ به امام نسبت دهد و یکی از اصول آنها را که همان عصمت است[[3734]](#footnote-3734) ویران سازد، نگاه کنید. شعرانی که ‌یکی دیگر از سران شیعه که ارتباط با آن شرح در پاورقی بیان می‏کند که‌این تکلّف و دردسری برای تأویل این روایت، چندان به مزاجش خوش نیامده و در یک اقدامی ‏عجیب‌تر و سرسام آورتر کل این روایت را کذب می‌خواند. بدینگونه از علمای اهل بیت چنین روایت‌های دروغی را اشاعه می‌دهند، پس وقتی که آن ائمه به تکذیب، ترفند و اتهام آنها می‌پردازند و در مقابل مردم، باطل آنها را رسوا می‌کنند، این آقایان این تکذیب و انکار را حمل بر تقیه می‌کنند... بنابراین، تقیه به حیله‌ای تبدیل شده که در دست شیعیان افراطی افتاده و می‌خواهند شیعه‌گری را (با آن) در دایره غلو و افراط گرایی باقی بگذراند، حق را ردّ کنند و به اهل بیت بدی نمایند.[[3735]](#footnote-3735)

یکبار زراره بن أعین مدعی شد که جعفر بن محمّد اهل بهشت و اهل جهنّم را می‌شناسد، وقتی که‌این خبر به گوش جعفر رسید، این سخن را انکار کرد و گوینده آن را تکفیر کرد. امّا زراره وقتی که ‌این دیدگاه و موضع‌گیری جعفر را برای او نقل کردند، گفت: با تقیه با تو رفتار کرده است.[[3736]](#footnote-3736)

9- اغراق در اثبات صفات خدا (تجسیم)

گمراهی «تجسیم» و (تصوّر کردن خدا بصورت جسم) در میان یهودیان شهرت یافت، امّا اولین کسانی که آن را در میان مسلمانان ابداع کردند، شیعه بودند، به همین خاطر است که رازی می‌گوید: از میان آنها، یهود بیشتر از همه به تشبیه خدا می‌پردازند. آغاز ظهور تشبیه کردن در اسلام توسط روافض همچون هشام بن حکم، هشام بن سالم جوالیقی، یونس عبدالرحمن قمی ‏و ابوجعفر احول صورت گرفت.[[3737]](#footnote-3737)

همه‌ این افراد از جمله کسانی هستند که در نظر امامیه استاد و شیوخ رهبر بوده و کسانی هستند که به لحاظ نقل مذهب شیعه مورد ثقه و اعتماد می‌باشند.[[3738]](#footnote-3738)

در حقیقت ابن تیمیه عامل اصلی این افتراء و دروغ پردازی را معین کرده، آنجا که می‌گوید: اولین کسی که در اسلام معروف شد به‌اینکه بگوید: خداوند متعال جسم است، همان هشام بن حکم است[[3739]](#footnote-3739). فرقه‌شناسان سخنان اغراق‌آمیز در مورد تشبیه و تجسیم خدا از هشام بن حکم و یارانش نقل کرده‏اند، مؤمن از شنیدن آن حرفها موی بدنش سیخ می‏شود! . عبدالقاهر بغدادی می‌گوید: ابن هشام بن حکم ادعا کرده که معبود او دارای جسم محدود و متناهی است و نیز دارای سه بُعد طول، عرض و عمق است، طول و عرضش همانند می‌باشد[[3740]](#footnote-3740). در کتاب‌های فرقه‏ها و غیره، از هشام بن حکم و پیروانش مسأله‌ی غلو و افراط در تجسیم، به وفور بیان شده است.[[3741]](#footnote-3741)

در حقیقت تشبیه خداوند متعال به خلقش (ابتدا) در میان یهود صورت گرفت و به تشیع نفوذ کرد. عامل اصلی آن (در میان مسلمانان) هشام بن حکم بود، سپس اثر آن به دیگران هم سرایت کرد. آنها در کتاب‌های فرقه‌شناسی، به مذاهب گمراه و افراطی شناخته و تعریف شده‏اند[[3742]](#footnote-3742). امّا شیوخ و بزرگان امامیه از این گمراهان که خبر فتنه‌ی آنها مشهور و شرارت آنها فراگیر شد، هر روایتی را (که مخالف دیدگاه آنها بود) تأویل یا تکذیب می‌کردند.[[3743]](#footnote-3743) همانگونه که بعضی از روایت‌های شیعه ذکر می‌کنند، هشام بن حکم و هشام بن سالم جوالیقی شخصاً نقشی آشکار در گرایش «تجسیم» در نزد شیعه داشته‏اند.[[3744]](#footnote-3744)

این در حالی است که ائمه از آن دو و از سخنانشان تبری می‌جستند و وقتی یکی از شیعیان نزد امامشان آمد و به او گفت: من سخنان هشام را می‌گویم، امام آنها ابو حسن علی بن محمد گفت: شما به قول و گفته‌ی هشام چکار داری؟! در حالیکه از ما نیست. کسی که گمان ببرد که الله تعالی جسم است، ما در دنیا و آخرت از او بری هستیم[[3745]](#footnote-3745). بعضی از روایت‌های آنان از آنچه که درباره‌ی پروردگار عظیم الشأن و دارای نامهای مقدس گفته‏اند: پرده بر می‏دارند. برای مثال یکی از رجال[[3746]](#footnote-3746) آنان برای ابوعبدالله نظریه طایفه‌ای از شیعه مبنی بر تجسیم را نقل می‌کند - همانگونه که در روایت آمده است - می‌گوید: «بعضی از یاران ما گمان می‌کنند که خداوند دارای صورتی مانند انسان است. و دیگری گفته است: الله تعالی در سیمای جوانی (بی‌ریش) و کوتاه و دارای موی فرفری است، پس ابوعبدالله سجده‌کنان بر زمین افتاد، سپس سرش را بلند کرد و گفت: پاک و منزّه است ذاتی که هیچ چیزی شبیه او نیست چشمها او را درک نمی‌کنند و علم او را احاطه نمی‌کند.[[3747]](#footnote-3747)

شما ملاحظه می‌کنید که بزرگان متکلمین آنها در رابطه با صفات خدا تا جایی اغراق کرده‏اند که خداوند متعال را به خلقش تشبیه کرده‏اند، که‌این کفر ورزیدن به خداوند متعال است، چون این آیه را تکذیب می‌کند که می‌فرماید:

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ (شوری / 11): (هيچ چيزي همانند خدا نيست).

صفات لایق خداوند را از کارانداخته، و او را به چیزی غیر از آنچه خود خویشتن را بدان وصف کرده، وصف کرده‏اند. روایت‌های آنها در این زمینه بسیار است.[[3748]](#footnote-3748)

این گرایش به سوی اغراق در اثبات تجسیم خدا، به اثبات حقی که علمای اهل بیت بر آن هستند، سر کشیده است. مذهب شیعه به گونه‌ای درآمده که دو گرایش بر سر آن منازعه می‌کنند، گرایش تجسیم که هشام آن را ادعا کرد و گرایش تنزیه و پاک و منزّه دانستن خدا از آنچه شایسته‌ی او نیست، که اهل بیت بر آن است همانگونه که خود روایت‌های شیعه بدان اشاره می‌‌کند. این موارد اثبات و بصورت مشهور در کتابهای اهل علم است.[[3749]](#footnote-3749)

10- شیعه صفات خداوند را تعطیل می‌کنند

بعد از این زیاده‌روی در اثبات تجسیم، در اواخر سده‌ی سوّم کم کم تغییر و تحوّل این مذهب شروع شد، زیرا از مذهب معتزله در تعطیل کردن صفات ثابت شده‌ی خدا در کتاب و سنّت، متأثر شدند و در سده‌ی چهارم گرایش به تعطیل کردن آن صفات نزد آنها بیشتر شد، زیرا شیخ مفید و پیروانش مانند موسوی ملقب به شریف رضی و بوجعفر طوسی کتاب‌هایی را تألیف کردند و در این زمینه به کتاب‌های معتزله اعتماد نمودند[[3750]](#footnote-3750). بسیاری از چیزهایی که در این باره نوشته‏اند، سطر به سطر از معتزله نقل شده است.

بدین‌سان مطالبی که درباره‌ی قضا و قدر، و صفات الهی ذکر می‌کنند، همگی برآمده‌ از تفاسیر معتزله می‌باشند[[3751]](#footnote-3751). بنابراین خواننده، تقریباً در زمینه‌ی صفات و اسماء الهی در میان کتاب‌های متأخرین شیعه و کتاب‌های معتزله تفاوتی ملاحظه نمی‌کند و در همه‌این مسائل - همانگونه که گمان می‌بردند - عقل ملاک و تعیین‌کننده اصلی است. مسائلی که معتزله تقریر و نهادینه کرده‌اند، شیعیان کنونی به اقتباس و اخذ آنها پرداخته‏اند، مانند مسأله‌ی خلق قرآن و منتفی دانستن رؤیت و دیدن خداوند در جهان آخرت توسط مؤمنان و انکار صفات خداوند، بلکه شبه‌افکنی‌هایی که معتزله در این زمینه انجام می‌دهند، همان شبه‌افکنی‌هایی است که شیعیان کنونی انجام می‌دهند. تنها فرقی که در این مسأله برای خواننده ملموس به نظر می‌رسد، این است که شیعیان روایت‌هایی را به ائمه نسبت می‌دهند، که قایل به نفی صفات و تعطیل و از کارانداختن آنها می‌باشند. آنها روایت‌های زیادی را از ائمه نقل می‌کنند و تعطیل صفات خدا را با آنها توجیه می‌نمایند. به دروغ می‌گویند: علی و بعضی از علمای اهل بیت همچون محمد باقر و جعفر صادق به تعطیل صفات خداوند نظر داده‏اند. یکی از شیوخ معاصر آنها بر این باور است که‌این مقوله، دلیل و مدرک نهایی برای نفی صفات خداوند می‌باشد، زیرا او تحت عنوان راه شناخت صفات خداوند می‌گوید: «آیا میدانی دیگر برای شناختن صفات وراهکاری باقی نمی‌ماند جز اینکه به گفتة امیرالمؤمنین گردن نهیم که می‌گوید: اوج اخلاص، نفی صفات از خداوند است! [[3752]](#footnote-3752)

این در حالی است که از امیرالمؤمنین و ائمه‌ی اهل بیت به اثبات رسیده که آنها قایل به صفات خدا بوده‏اند. در کتابهای اهل علم، این اعتراف، به اثبات رسیده و فراوان ذکر شده است[[3753]](#footnote-3753).این چیزی است که بعضی از روایت‌های آنها که در میان انباری بزرگ از روایت‌هایی که قائل به تعطیل صفات خدواند می‌باشند، موجود می‌باشند، بدان اقرار می‌کند. مجموعه‌ای از روایت‌های آنها، پروردگار جهانیان را با صفات منفی توصیف کرده و آنان آمده‏اند «نفی صفات ثابت خداوند» را هم در میام آنها انداخته‏اند. البته ‌این کار جدیدی نیست، بلکه‌این همان راه و شیوة فیلسوف‌ نماها، فرقه‌ی جهمیه و غیره است که از راه و شیوه‌ی رسولان منحرف شده‏اند. خداوند متعال جهت بیان صفات خود، پیامبران را فرستاد تا اثبات مفصل[[3754]](#footnote-3754)، مجمل و بدون تفصیل انجام دهند. به همین خاطر است که کتاب خداوند متعال به اثبات تفصیلی صفات کمال خداوند متعال و نفی کلّی و مجمل می‌پردازد و می‌فرماید: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ (شوری / 11): (هیچ چیزی مانند او نیست).

در اینجا نفی بصورت کلی مجمل آمده است و معمولاً این روش قرآن در بیان نفی است، خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (مریم / 65).

از ابن‏عباس نقل شده است که گفت: یعنی آیا مثل و شبیه‌ و همتایی برای او سراغ داری؟[[3755]](#footnote-3755)

خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (اخلاص / 4): (برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است و (نخواهد بود)).

امّا اثبات صفات، بطور مفصل می‌آید، همانگونه که می‌فرماید: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (شوری/11): (و او شنوا و بینا است).

و مانند آیات آخر سوره‌ی حشر که می‌فرماید:

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ (حشر / 22-24).

خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست. آگاه از جهان نهان و آشكار است (و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است). او داراي مرحمت عامه (در اين جهان، در حق همگان) و داراي مرحمت خاصه (در آن جهان، نسبت به مؤمنان) است. خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست. او فرمانروا، منزه، بي‌عيب و نقص، امان‌دهنده و امنيت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند چيره، بزرگوار و شكوهمند و والامقام و فرازمند است. خداوند دور و فرا از چيزهائي است كه انباز او مي‌كنند. او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است. داراي نامهاي نيك و زيبا است. چيزهائي كه در آسمانها و زمين هستند، تسبيح و تقديس او مي‌گويند و او چيره كار بجا است.

شواهد و دلایل این قبیلی، فراوان هستند.[[3756]](#footnote-3756)

شیعه از ائمه‌ی خود روایت می‌کند که خالق جز آنچه که خود، خویشتن را به آن وصف کرده است، توصیف نمی‌شود، [[3757]](#footnote-3757) امّا از این هم روی‌گردان می‌شوند همانگونه که از قرآن و مقتضای عقل و فطرت روی می‌گردانند. شکی نیست که تقلید کتب بسته و اقتباس از «حذفیات» فلسفه‌های پوسیده و کهنه، در این مسئله دخیل بوده است، و گرنه چگونه شخصی خردمند می‌تواند در ارتباط با یک مسئله غیبی که مفصلاً راه شناختی جز خبر آسمان و و حی الهی برای آنها وجود ندارد، به عقل و خرد ناتوان واندیشه‌ی درمانده تکیه کند و خیال‌اندیشی‌های ضد و نقیض انسانها و گمان و پندارهای متعارض آنها را مورد ملاک قرار دهد؟! [[3758]](#footnote-3758)

الف- مسأله خلق قرآن

قرآن یعنی سخن نازل شده‌ی الله تعالی، مخلوق نیست، کتاب، سنّت و اجماع سلف صالح[[3759]](#footnote-3759) بر این دلالت دارد. امّا شیعه به تقلید از جهمیه قایل به مخلوق بودن قرآن شدند. سرور و عالم شیعه، مجلسی در کتاب البحار در ارتباط با قرآن بابی را تحت عنوان «باب در مورد اینکه قرآن مخلوق است»[[3760]](#footnote-3760) تشکیل داده و در آن یازده روایت می‌آورد که بیشتر آنها با دیدگاه مخالفند، امّا شیعه برای تأویل آنها شیوه‌ای خاص به خود را دارند که به لطف خداوند متعال به زودی آن را ذکر خواهیم کرد. و آیت شیعی محسن امین می‌گوید: شیعه و معتزله گفتند: قرآن مخلوق است[[3761]](#footnote-3761) بر این اساس که آنها کلام را بعنوان صفت خداوند قبول ندارند، زیرا گمان می‏کنند که خداوند متعال (صفت کلام) را در بعضی از موجودات به ودیعت نهاده است، مانند درخت (کوه طور) که با موسی سخن گفت و مانند جبرئیل که قرآن را بر پیامبرص فرود آورد.[[3762]](#footnote-3762)

این قسمتی از مطالبی است که سران شیعه در این باره می‌گویند[[3763]](#footnote-3763). اگر به روایت‌هایی که آنها از «اهل بیت» نقل می‌کنند مراجعه کنیم، می‌بینیم که با غالب اعتقادات آنها مخالف است، مثلاً در تفسیر عیاشی از رضا نقل است که از او در مورد قرآن سؤال شد، در جواب گفت: قرآن کلام خداوند متعال است و مخلوق نیست[[3764]](#footnote-3764). در کتاب توحید ابن باویه قمی‏آمده است: به ابوالحسن موسی گفته شد: ای پسر رسول خداص درباره‌ی قرآن چه می‌گویی؟، زیرا افراد قبل از ما پیرامون آن اختلاف پیدا کرده‏بودند، جماعتی گفتند: قرآن مخلوق است و جماعتی گفتند: مخلوق نیست؟! در پاسخ گفت: امّا من در این رابطه سخن آنها را نمی‌گویم، بلکه می‌گویم قرآن کلام و سخن خدای عزوجل می‌باشد.[[3765]](#footnote-3765)

با این معنا و مفهوم روایت‌های فراوانی نزد آنها موجود است[[3766]](#footnote-3766). امّا ملاحظه می‌شود که ابن باویه قمی‏- شیخ بزرگ زمان خود- در تفسیر و تأویل این عبارت‌ها رو به سمت دیگری نموده، ثابت نموده که سخن ائمه مبنی «بر اینکه قرآن مخلوق نیست، بدین معناست که دروغ نیست، نه‌اینکه پدیده و نوپیدا نیست! »[[3767]](#footnote-3767) و (می‌گوید :) ما بدین دلیل از اطلاق مخلوق بودن آن خودداری کردیم چون ماده‌ی مخلوق در لغت‌ها گاهی به معنای مکذوب و دروغ هم می‌آید و گفته می‌شود: کلامی‏مخلوق یعنی ساخته و دروغین[[3768]](#footnote-3768). علمای سلف در مقام رد آنها گفته‏اند: این قرآن مخلوق نیست و ائمه نخواسته‏اند که بگویند دروغ نیست، چون این کفری آشکار و روشن است که هر مسلمانی آن را می‌داند. بلکه گفته‏اند: مخلوقی متفاوت با مخلوق دیگری است. سلف هم این قول را رد کرده‏اند. همانگونه که روایت‌ها و آثار آنان در این باره به تواتر رسیده است و در این ارتباط کتاب‌های متعددی تألیف شده است.

درکتاب تفسیر الصّراط المستقیم آیت بزرگ شیعه بروجردی، از ابن‌بابویه نصی را نقل کرده‌اند که نصوص و روایات سابق الذکر را به تقیه ارجاع می‌دهد و می‌گوید: «شاید علّت ممانعت از اطلاق مخلوق بودن قرآن، یا تقیه باشد (که به کمک آن) با عامه (اهل سنّت) همسو می‌گردیم، یا اینکه معنای دیگری را به ذهن می‌دهد که کفار آن را استعمال کرده‌اند و می‏گفتند: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ : (این جز دروغ ساخته و ‌پرداخته شده نیست»، این روش نشان می‏دهد که آنها بر هیچ چیزی نیستند و وجود احتمال تقیه در هر روایت و نصی، امورشان را به فساد و تباهی می‏کشاند، یا حقیقت مذهب آنها را نابود ساخته است. در نتیجه دینشان به دین مجلسی یا کلینی یا ابن بابویه‌ی قمی‏تبدیل شده نه روایت‌های ائمه. بدین ترتیب، دانش و حق به‌ این روش فریبکارانه نابود می‌گردد و با این اسلوب‌ها که از سروش شیطانی و ترفندهای او تشکیل شده، اختلاف و تفرقه را در میان امّت اسلامی‏بوجود آوردند. اگر کسی بخواهد در حق شیعه نیکی و خیرخواهی کند آنها را در رشته‌ی جماعت در می‌آورد و روایت‌هایی از آنها را می‌پذیرفت و بر می‌گرفت که با قرآن و سنّت پیامبرص، هدایت و رهنمود صحابه‌ی کرام و علمای اهل سنّت و جماعت هماهنگ و متفق می‌نمایاند و از مکر و دسیسه‌ی قمی‏ و کلینی ومجلسی رهایی می‌‌یافت، آنهم در شرایطی که ائمه از دست دروغگویی‌های آنها فریاد و داد و فغان سر می‏دادند تا جایی که گفته‏اند: مردم به دروغ بستن بر ما علاقه پیدا کرده‏اند.[[3769]](#footnote-3769)

اگر بخواهیم روایت‌های اهل سنّت و اهل تشیع را که در این زمینه با هم هم‌آوا هستند با هم تطبیق کنیم، به‌ این نتیجه می‌رسیم که شیعه هم در کتاب‌های خود روایت‌هایی را از اهل بیت نقل کرده‏اند که می‌گویند: کلام نازل شده خداوند مخلوق نیست و کتاب‌های اهل سنّت هم نظیر آنها را روایت کرده‏اند...

مثلاً بخاری در کتاب «افعال العباد»، [[3770]](#footnote-3770) ابن ابی حاتم، [[3771]](#footnote-3771) ابوسعید دارمی‏، آجری در «الشریعه»[[3772]](#footnote-3772) وبیهقی در «الاعتقاد[[3773]](#footnote-3773) و الأسماء و الصفات[[3774]](#footnote-3774)»، لالکائی در «شرح اصول اعتقاد اهل سنّت» [[3775]](#footnote-3775)و ابوداود در «مسائل امام احمد»[[3776]](#footnote-3776) از جعفر صادق نقل کرده‏اند که او وقتی دربارة قرآن مورد سؤال قرار گرفت، گفت: نه خالق است و نه مخلوق، ابن تیمیه گفته است: روایت این عبارت از ایشان مشهور و مستفیض است[[3777]](#footnote-3777). پس چرا مفهوم مورد اتفاق پذیرفته نمی‌شود و باطلی باقی گذاشته می‌شود که فقط از پشتیبانی نظر و اقوال آقایانی برخوردار است که می‌خواهند امّت را دچار چند دستگی و اختلاف نمایند و خواهان انحراف و کجروی مردم هستند تا اموال هنگفتی بنام خمس عاید ایشان گردد و از جایگاه اجتماعی برخوردار شوند و به نام نیابت از امام زمان، جایگاه «مقدس» را احراز نمایند؟! به همین خاطر است که همواره می‌گویند: آنچه که مخالف (نظر) عامه (اهل سنّت) است، مایه رشد و هدایت است.[[3778]](#footnote-3778)

روایت‌های منقول در کتب شیعه که می‌گویند قرآن نازل شده غیر مخلوق است، نمایانگر دیدگاه شیعیان قدیم است، آنان که طبق اشاره‌ی علما، بر این اعتقاد بوده‏اند[[3779]](#footnote-3779). زیرا تئوری مخلوق بودن قرآن، از نوآوری[[3780]](#footnote-3780) شیعیان اخیر است و اعتقاد به غیر مخلوق بودن آن دیدگاه ثابت اهل بیت می‌باشد. چون در میان اهل بیت چون حضرت علی بن حسین و ابوجعفر باقر و پسرش جعفر بن محمد کسی نگفته قرآن مخلوق است، امّا امامیه، در عموم اصول خود با اهل بیت مخالفت می‌ورزند[[3781]](#footnote-3781). بعد از این روشنگری‌ها، آیا همین که آنها بر خلاف اهل بیت نظر دارند و بر خلاف روایت‌های خود که با اعتقاد اهل سنّت متفق و سازگار است، عمل می‌کنند و در یک سخن همه روایت‌های آنها با هم متعارض و متناقض است، کافی نیست که روشن شود مذهب و دیدگاه‌ آنان بی‌پایه و اساس است[[3782]](#footnote-3782)؟!

در واقع دیدگاه اهل سنّت و جماعت در این مسأله ‌این است که: قرآن کلام خداوند متعال است، به لحاظ گفتاری، بدون کیفیت و چگونگی، از خداوند آشکار شده و خداوند متعال بعنوان سروش آسمانی آن را بر فرستاده‌اش نازل فرمود و مؤمنان به واقعیت این را تصدیق و باور کردند و یقین دارند که قرآن کلام حقیقی و واقعی خداوند متعال است و مانند سخن کلام مخلوقات مخلوق نیست و کسی که آن را شنید و ادعا کرد که کلام بشر است در واقع کافر است، خداوند متعال او را مورد مذمت و نکوهش و عقاب قرار داده و به جهنّم او را وعده داد، آنجا که فرمود:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (مدثر / 26): (به زودی او را به دوزخ خواهم افکند).

پس وقتی که می‌بینیم خداوند متعال به کسی که گفت: «این قرآن فقط سخن آدمی‌زاد است، وعده‌ی سقر و دوزخ داده است، یقین پیدا می‌کنیم و در می‌یابیم که قرآن، سخن و کلام خالق انسانهاست و به قول آدمی‌زاد هیچ شباهتی ندارد.[[3783]](#footnote-3783)

ب- مسأله‌ی رؤیت و دیدن خداأ در قیامت

امامیه به حکم همسایگی به معتزله، قایل به عدم رؤیت خداوند در روز قیامت شده‏اند. روایت‌های متعدّدی در این زمینه نقل است که ابن بابویه‌ی قمی‏ آنها را در کتابش «التوحید» ذکر کرده است، ولی بخش عمده‌ی آنها را نویسنده «بحار الانوار» گردآوری کرده است که همگی نصوص و متونی را که رؤیت خداوند در قیامت را برای مؤمنان ثابت می‌کنند، انکار می‌نمایند. برای مثال در روایتی، می‌بینیم با دروغ و افتراء می‏گویند: از ابوعبدالله جعفر صادق در این باره که‌ آیا خدا در روز قیامت با چشم دیده می‌شود یا نه سؤال شد، در جواب گفت: «خداوند متعال از این مبرّاست! دیدگان فقط چیزی را درک می‌کنند که دارای رنگ و کیفیت باشد، در حالی که خداوند متعال، خالق رنگ‌ها و کیفیت است.[[3784]](#footnote-3784)»

شیخ و آیت شیعه جعفر نجفی نویسنده‌ی کشف الغطاء گفته است: اگر کسی بعضی از صفات - همچون دیدن او را - به خداوند متعال نسبت دهد، به ارتداد او حکم می‌کنیم[[3785]](#footnote-3785) و جناب حرّ عاملی نفی رؤیت را بعنوان یکی از اصول و بنیان‌های ائمه بر شمرده است و برای این مسأله، بابی را تحت عنوان «خداوند متعال در دنیا و آخرت با چشم قابل رؤیت و درک نیست» گشوده است[[3786]](#footnote-3786). یقیناً، پافشاری آنها بر اینکه مؤمنان در روزقیامت خداوند متعال را نمی‌بینند، موجب زیرپا گذشتن پیام‌ و مقتضیات نصوص شرعی و کنار زدن مذهب و دیدگاه اهل بیت است، چون بعضی از روایت‌های آنان، به‌این اعتراف کرده‏اند که خداوند (در جهان آخرت) قابل رؤیت است. مثلاً ابن بابویه قمی‏از ابوبصیر و از ابوعبدالله روایت کرده که به او گفتم: در مورد خداوند عزوجل به من خبر بده که‌ آیا مؤمنان او را در روز قیامت می‌بینند (یا نه)؟! گفت: آری[[3787]](#footnote-3787). این رؤیت، برای بهشتیان واقعی است و آنها بدون هیچ حجاب و مانعی خداوند متعال را مشاهده می‌کنند، همانگونه قرآن بدین مطلب سخن گفته است مانند این آیه که می‌فرماید:

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (قیامه/22، 23).

در آن روز چهره‌هائي شاداب و شادانند. ‏ به پروردگار خود مي‌نگرند.

و می‌فرماید: ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﭼ (ق / 35).

هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري وجود دارد.

انس بن مالک فرمود: مراد از نعمتهای دیگر همان نگاه کردن به سیمای خداوند متعال است.[[3788]](#footnote-3788)

و این فرموده‌ی خداوند متعال: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (یونس/26).

كساني كه كارهاي نيكو مي‌كنند، منزلت نيكو (يعني بهشت) از آن ايشان است و افزون (بر آن هم) دارند.

حُسنی: یعنی بهشت، و زیادت: یعنی نگاه کردن به سیمای زیبا با شکوه الله تعالی. رسول‌اللهص و اصحاب بعد از او آن را اینگونه تفسیر کرده‏اند. همانگونه که مسلم در صحیحش از صُهیب روایت کرده که گفت: پیامبرص این آیه را قرائت فرمود: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ سپس فرمود: «وقتی بهشتیان وارد بهشت می‌شوند و دوزخیان وارد دوزخ، ندا دهنده‌ای ندا سر می‌دهد که شما در نزد خداوند متعال دارای وعده‌ای بودید و هم اکنون او می‌خواهد نسبت به شما به وعده‌ی خود عمل کند. آنگاه می‌گویند: آن چیست؟! ترازوی اعمال ما را سنگین کرد و سیماهای ما را نورانی و تابان، ما را وارد بهشت کرد و ما را از عذاب آتش نجات داد؟! آنگاه حجاب کنار می‌رود، و بهشتیان به خداوند متعال نگاه می‌کنند، از میان نعمت‌هایی که خداوند به آنها داده است، این نگاه کردن به سوی او، از همه‌ی آنها برایشان دوست‌داشتنی‌تر است! و این همان (معنای) زیاده است.[[3789]](#footnote-3789)

و خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (مطففین / 15).

یعنی: هرگزاهرگز! قطعاً ايشان در آن روز (به سبب كارهائي كه كرده‏اند) از (رحمت) پروردگارشان محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفريدگارشان).

مرحوم شافعی و ائمه دیگر به‌این استناد کرده، گفته‏اند بهشتیان خداوند را می‌بینند. این نکته را طبری و دیگران از مزنی و شافعی نقل کرده‏اند. حاکم گفته است: تکه کاغذی از طرف اهالی مصر برای امام شافعی فرستاده شد که در آن نوشته شده بود: نظر شما دربارة این آیه چیست؟

ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (مطففین / 15)

امام شافعی فرمود: وقتی که خداوند متعال بخاطر خشم و عصبانیت محجوب شده، در این دلیلی است بر اینکه اولیایش در حالت خشنودی او، وی را ملاقات می‌کنند[[3790]](#footnote-3790).در ارتباط با احادیث و سخنان پیامبرص و اصحابش که بیانگر این رؤیت هستند، باید بگوییم که همگی متواتر هستند و صاحبان کتابهای صحاح و مُسانید و سنن[[3791]](#footnote-3791) آنها را روایت کرده‏اند. در حقیقت صحابه و تابعین و ائمه‌ی اسلام که معروف به امامت در دین هستند و سایر فرقه‏های اهل کلام منتسب به اهل سنّت و جماعت به ثابت شدن (دیدن) و رؤیت خداوند قائل شده‏اند.

11- برتری دادن ائمه بر انبیاء و رسولان الهی

پیامبران برترین انسانها و سزوارترین آنها به رسالت و پیام آسمانی هستند؛ زیرا خداوند متعال آنها را برای کمال بندگی و دعوت و تبلیغ و جهاد و تلاش آماده ساخته است، ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ (انعام / 124)

(خداوند بهتر مي‌داند كه (چه كسي را براي پيامبري انتخاب و) رسالت خويش را به چه كسي حوالت مي‌دارد.)

بنابراین آنها به امتیاز و رتبه‌ی «رسالت» از بقیه‌ی مردم متمایز شده‏اند. خداوند متعال اطاعت کردن از آنها را بر انسانها واجب کرده، همانگونه که فرموده است:

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (نساء / 64).

و هيچ پيغمبري را نفرستاده‌ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت شود.

هیچ انسانی بر آنها برتری ندارد. طحاوی در مقام بیان اعتقاد اهل سنّت می‌گوید: هیچ کسی از اولیاء را بر هیچ پیامبری علیهم السلام برتری و ارجاح نمی‌دهیم و می‌گوییم: یک پیامبر، برتر از همة اولیاء است[[3792]](#footnote-3792).برتری دادن ائمه بر انبیاء دیدگاه و روش رافضی‌های افراطی است، چنانچه عبدالقاهر بغدادی[[3793]](#footnote-3793)، قاضی عیاض[[3794]](#footnote-3794)و ابن تیمیه[[3795]](#footnote-3795) به‌این مورد اشاره کرده‏اند. این مذهب ذاتاً، به ‌یکی از اصول و مبانی امامیه در آمده است، همانگونه نویسنده‌ی «الوسائل» بیان کرده که برتری بخشی ائمه بر انبیاء یکی از اصول و مبانی مذهب شیعه می‌باشد که آن را به ائمه نسبت می‌دهد[[3796]](#footnote-3796)و اذعان کرده که روایت‌های آنها در این مورد بیشتر از آن هستند که در حیطه‌ی شمارش درآیند! [[3797]](#footnote-3797) مجلسی در بحارالانوار بابی را تحت عنوان «برتری ائمه بر انبیاء و همه خلایق، و پیامبران اولوالعزم بدین جهت اولوالعزم شدند که محبت و عشق ائمه را در دل داشتند درود و سلام خدا بر همة آنها باد» تعیین کرده است.[[3798]](#footnote-3798)

این دیدگاه امامیه، مشمول تغییرات و دگرگونی‌هایی شده و به سوی «زیاده‌ روی و غلو و افراط» سوق داده شده است، زیرا طبق قول اشعری در قضیه‌ی برتری بخشی انبیاء بر ائمه سه فرقه بوده‏اند:

فرقة اول: می‌گویند: پیامبران از ائمه برترند، امّا بعضی از این گروه، جایز دانسته‏اند که ائمه از ملائکه بالاتر باشند.

فرقة دوم: گمان می‌برند که ائمه از پیامبران و از ملایکه برتر می‌باشند.

فرقة سوم: قایل به قول معتزله و به امامت هستند و می‌گویند: ملائکه و انبیاء برتر از ائمه هستند[[3799]](#footnote-3799). شیخ مفید در «اوائل المقالات» دیدگاه چهارمی‏را به آنها اضافه می‌کند که می‌گوید: ائمه از همه پیامبران جز اولو العزم برترند.[[3800]](#footnote-3800)

پس مذهب مورد قبول خود را از میان این چهار مذهب فاش نمی‌کند، بلکه ترجیح می‌دهد در این باره نظری ندهد.[[3801]](#footnote-3801)

امّا چنین به نظر می‌رسد که همه‌این مذاهب و موضع‌گیری‌ها، با تلاش و اقدام شیوخ حکومت صفوی و پیروان آنها متلاشی شدند و مذهب غلو اندیشی در مورد ائمه استقرار یافت. حتی مجلسی در یکی از بابهای کتاب بحار که به‌این منظور باز کرده می‌گوید: «پیامبران اولوالعزم بدین جهت اولوالعزم شدند که محبت و عشق ائمه را در دل داشتند درود و سلام خدا بر همة آنها باد.[[3802]](#footnote-3802)»

کسی که به کتاب الله مراجعه می‌کند می‌بیند که در آن یادی از ائمه شیعه نشده، چه رسد به‌اینکه بر پیامبران و رسولان خداوند متعال مقدّم باشند! همانگونه که ملاحظه می‌شود پیامبران بخاطر امتیازی که دارند، قبل از دیگر بندگان شایسته خداوند متعال ذکر می‏شوند، و خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (نساء / 69)

و كسي كه از خدا و پيغمبر (با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان) اطاعت كند، او (در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و) همنشين كساني خواهد بود كه (مقرّبان درگاهند و) خداوند بديشان نعمت (هدايت) داده است (و مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است. آن مقرّباني كه او همدمشان خواهد بود، عبارتند) از پيغمبران و راستروان (و راستگوياني كه پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان رفتند) و شهيدان (يعني آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند) و شايستگان (يعني ساير بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد)، و آنان چه‏اندازه دوستان خوبي هستند! .

بنابراین خداوند متعال بندگان سعادتمند و برخوردار از نعمت را به چهار رتبه تقسیم کرده است [[3803]](#footnote-3803).کتاب خداوند متعال در همه‌ آیاتش دلالت بر آن دارد که انبیاء بر همه جهانیان برگزیده و انتخاب شده‏اند[[3804]](#footnote-3804).مؤمنان سه عصر اول، جمیعاً بر تفضیل و برتری بخشی انبیاء بر دیگر انسانها متفق هستند و این اجماع حجت بشمار می‌رود. ابن تیمیه رحمه الله گفته است: سلف امّت، ائمه، پیشوایان آن و سایر اولیای خداوند متعال بر این اتفاق حاصل کرده‏اند که پیامبران از اولیاء - کسانی که پیامبر نیستند - برتر و والاتر می‌باشند.[[3805]](#footnote-3805).

عقل صریح حکم می‏کند که قرار دادن پیامبر بعنوان فردی واجب‌ الاطاعه و قرار دادن وی به صورت دستوردهنده و بازدارنده و حاکم بدون چون و چرا و قرار دادن امام بعنوان نائب و تابع او، بدون فضیلت و برتری پیامبر بر او معقول بنظر نمی‌رسد. چون این معنی در حق هر پیامبری موجود است و در حق هر امامی منتفی است، پس امام هیچگاه از پیامبر برتر نبوده است، بلکه ‌این مسئله محال است[[3806]](#footnote-3806). گذشته از این در خود کتاب‌های شیعه موردی ذکر شده که با نص و اجماع و عقل جور در نمی‌آید و آن انحراف را انکار می‌کند، و آن چیزی است که کلینی از هشام احول و او از زید بن علی روایت می‌کند مبنی بر اینکه: انبیاء از ائمه برتر می‌باشند و هر کس غیر از این را بگوید، قطعاً گمراه است[[3807]](#footnote-3807). ابن بابویه از صادق مطلبی نقل کرده که با نص صریح گفت: انبیاء نزد خداوند متعال از علی دوست‌داشتنی‌تر هستند.[[3808]](#footnote-3808)

پنجم: دیدگاه امامیه در مورد قرآن کریم

اعتقاد شیعه در مورد امامت و اقدام دفاعی از آن تأثیر بسزایی در به پیش راندن بعضی از شیعه‌ها بسوی اظهار افکار و مقولاتی خطرناک پیروان قرآن، سنّت و صحابه داشته‌ است. در مورد قرآن به تشکیک پرداختند و بسیاری از احادیث صحیح و ثابت را انکار کردند. علاوه بر اینها، انگشت اتهام به صحابه دراز کرده و به آنها زخم زبان زده و گفته‏اند: عمداً دروغ گفته و قرآن را تحریف کرده‏اند.

1- اعتقاد برخی از آنها به تحریف قرآن و پاسخ به آنها

بعضی از شیعیان رافضی ادعا کرده‌اند که قرآن کریم مورد دستبرد قرار گرفته و برخی از سوره‌های آن و بسیاری از آیاتی که پیرامون فضائل اهل بیت و فرمان دادن به پیروی کردن از آنها و نهی کردن از مخالفت کردن با آنها و واجب کردن محبّت و دوست داشتن آنها نازل شده‏اند، از آن حذف شده‌ است، و نیز نامهای دشمنان آنها و طعنه‌ زدن و لعنت کردن آنها از آن حذف شده است. شیعه صحابه را مورد اتهام قرار داده که آنها بخشهایی از قرآن را حذف کرده‏اند، و ادعا می‌کنند که از جمله‌ آیاتی که آن را حذف کرده‏اند این است : **(و جعلنا علیاً صهرک)**: (و علی را داماد تو قرار دادیم) که (به گمان آنها) در سوره‌ی انشراح بوده و اشاره به آن دارد که تنها علی فامیل اختصاصی پیامبرص قرار داده شده نه - نه عثمان -. ولی اینها نفهمیده‏اند که‌این سوره مکی است، و زمانی که ‌این سوره نازل شد، علی داماد پیامبرص نشده بود. زیرا علی در مدینه و بعد از غزوه‌ی بدر با فاطمه ازدواج کرد. همانگونه که قبلاً به‌این مطلب اشاره کردیم شیعه معتقد است در بین چیزهایی که «از قرآن» حذف شده، سوره‌ی ولایت است. و گمان می‌برند که آن سوره، طولانی بوده که در آن فضایل اهل بیت بیان شده است.[[3809]](#footnote-3809)

آری، بدینسان بخش عمده‌ی پندارهای تعدادی از افراد این فرقه پیرامون قرآن در اطراف این چند قضیه می‏چرخد، چون آنها چیزی از احکام، یا قواعد آن را انکار نکرده‏اند، امّا نظرات و گفته‌های آنان اشاره به‌این دارد که بعضی از آیات که به ولایت علی و ائمه بعد از او اشاره می‌نمایند، حذف شده‏اند. بسیاری از علمای شیعه و در رأس آنها حجت مشهور آنان ابوجعفر محمّد بن جعفر کلینی ت 329ه- صاحب الکافی که از نظر اعتبار و حجّت بودن در نظر شیعه، به مرتبه بخاری در نظر اهل سنّت می‌رسد، این یاوه‌گویی‌ها و اتهامّات را به در مورد قرآن بارها زمزمه کرده‏اند. نویسنده‌ی شیعی تفسیر الصافی گفته است: «چنین بنظر می‌رسد که ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی - رحمت بر تربت پاکش باد - به تحریف و نقصان قرآن معتقد بوده است، زیرا او روایت‌هایی را در این معنی در کتابش الکافی نقل کرده و نسبت به آنها اعتراض و نکوهش کرده‌ است، گذشته از این، در آغاز کتابش بیان کرده که کاملاً به مرویات کتاب اطمینان و باور دارد.[[3810]](#footnote-3810)

لازم به ذکر است که‌این کتاب کلینی سرشار از یاوه‌گویی‌ها و خیال‌پردازی‌های منحرفانه است، که اساساً می‌خواهد امامت علی و ائمه بعد از او به اثبات برساند. مثلاً کلینی از ابوبصیر و او از ابا عبدالله علیه السلام در ارتباط با این فرموده‌ی خداوند متعال ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ روایت کرده که او گفته است: یعنی: کسی که از ولایت علی و ائمه بعد از او اطاعت کند. و ادعا می‏کند که گفت: بعد از آن « فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً » بوده و بدینگونه نازل شد.[[3811]](#footnote-3811)

و نیز از جابر روایت می‌کند که او به ابوجعفر گفت: چرا علی بن ابی طالب «امیراالمؤمنین» نام نهاده شده است؟! گفت: خداوند متعال او را نام نهاده، و بدینگونه در کتابش نازل فرمود: « ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ «و أنّ محمداً رسولی و أنّ علیاً امیرالمؤمنین»[[3812]](#footnote-3812) یعنی: بیاد بیاور آن هنگام را که پروردگار تو از فرزندان آدم، از نسل‌های آنان و فرزندانشان، پیمان گرفت و آنها را بر نفسهای خودشان گواه گرفت که‌ آیا من پروردگار شما نیستم؟ و آیا محمد فرستاده من و علی امیرالمؤمنین نیست؟!

کلینی از احمد بن ابی نصر روایت کرده که گفت: ابوالحسن مصحفی را به جانب من آورد، و گفت: داخل آن را نگاه مکن! من هم آن را باز کردم و این آیه را خواندم:

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ آنگاه نام هفتاد نفر از مردان قریش را همراه با نام پدرهایشان مشاهده کردم، (که در شمار این کافران قرار گرفته بودند)، گوید: آن مصحف را برای من فرستاد.[[3813]](#footnote-3813) علاوه بر این، کلینی، مدّعی است که فقط ائمه همه قرآن را جمع‌آوری کرده‏اند، و همه علوم و معارف مربوط به آن را می‌دانند. از همین روی، فقط حضرت علی بن ابی طالب و ائمه بعد از او آمدند و قرآن را طبق صورتی که نازل شده بود، جمع‌آوری کرده و گرد آوردند.[[3814]](#footnote-3814)

او همواره‌این دروغ را که علی قرآن را جمع‌آوری کرده، تکرار می‌کند؛ نویسنده احتجاج هم بر این باور است که پس از وفات پیامبرص حضرت علی، قرآن (اصلی) را جمع‌آوری کرد و آن را پیش مهاجرین و انصار آورد و بر آنها عرضه کرد، زیرا پیامبرص چنین به او سفارش کرده بود. پس وقتی که ابوبکر آن را باز کرد، در اولین صحفه‌ رسوایی‌های آن جماعت را دید، آنگاه عمر جستی زد و گفت: ای علی، آن را برگردان، ما نیاز به آن نداریم. پس علی آن را برداشت و برگرداند. سپس آنها زید بن ثابت را که قاری قرآن بود حاضر کردند عمر به او گفت: علی قرآنی آورده که در آن رسوایی‌هایی مهاجرین و انصار به چشم می‌خورد ما بهتر دیدیم که قرآن را جمع‌آوری کنیم و بی‌آبرویی‌های مهاجرین و انصار را از آن حذف کنیم. زید با این خواسته موافقت نمود و گفت: اگر من کار این قرآنی را که شما می‌گویید به اتمام برسانم و آنگاه علی بیاید و قرآنی را که جمع‌آوری کرده به مردم نشان بدهد، آیا همه تلاش و عمل شما بی‌ثمر نمی‌شود؟! عمر گفت: پس چاره چیست؟ زید گفت: شما به راه چاره بیشتر آگاهید! عمر گفت: چاره‌ای نیست جز اینکه او را بکشیم و از او دست آسوده شویم. این بود که برای کشتن او بر دست خالد بن ولید نقشه کشید. امّا خالد موفق به انجام این کار نشد[[3815]](#footnote-3815).

شکی نیست که چنین روایتی ساخته و پرداخته‌ی اندیشه و خیال علیلی است که می‌خواهد صحابه را به تحریف قرآن متهم نماید و بگوید که آنها دست به دست هم داده‏اند تا علی را از مقام امامت مسلمانان محروم نمایند. او هنگامی‏که علی را مدح می‌کند، در واقع او را مذمت می‌نماید، زیرا وی را چنین نشان می‌دهد که وقتی صحابه قرآن وی را نپذیرفتند، او سکوتی مخفیانه از خود نشان داد، ولی چگونه ‌این قضیه با سلحشوری‌ها و جهت‌گیریهای رادمردانه حضرت علی که در راستای دفاع از اسلام از خود به‌یادگار گذاشته است، جور در می‌آید؟!

چنین یاوه‌گویی‌هایی را خود سخن حضرت علی جواب می‌دهد و میگوید: «کسی که بخاطر قرآن بیشترین اجر و ثواب می‌برد، ابوبکر است، خدا رحمت کند ابوبکر را، او اولین کسی است که ما قرآن را بین دو لوح جمع‌آوری نمود.[[3816]](#footnote-3816)

البته کلینی فقط به‌این بسنده نکرده، بلکه ‌این افترائات و گمان‌های باطل پیرامون تحریف قرآن را به جعفر صادق هم نسبت داده است، چون به خیال پوچ او، جعفر می‌گوید: قرآنی که سروش آسمانی آن را بر محمّد فرود آورد، هفت هزار آیه بوده، و آیاتی را که هم اکنون آنها را می‌خوانیم، (6263) آیه می‌باشد و مابقی در نزد آل بیت ذخیره شده است[[3817]](#footnote-3817). کلینی ادعا می‏کند که جعفر صادق در مورد قرآنی که علی آن را جمع‌آوری نموده گفته است: «گفته شده که‌این قرآن، همانند قرآن شماست، (سه بار این را گفت) بخدا حتی یک حرف هم از قرآن شما در آن وجود ندارد[[3818]](#footnote-3818). و می‌گویند: فاطمه بعد از پیامبرص هفتاد و پنج روز زنده ماند. در آن ایام، طوفان‌های غم و اندوه آنچنان او را در نوردید که فقط خدا از آنها آگاه است! بنابر این خداوند متعال جبرئیل را بسوی آنها فرستاد تا او را تسلی خاطر دهد و در ارتباط با پدرش و اینکه برای فرزندان فاطمه چه اتفاقاتی روی می‌دهد با او سخن بگوید، . علی آنچه را که می‌شنید، به آن گوش جان فرا می‌داد و آن را می‌نوشت، تا اینکه مصحفی سه برابر قرآن (فعلی) آورد، چیزی از حلال و حرام در آن نیست، امّا معلومات همه آنچه که در آینده خواهد بود در آنست.[[3819]](#footnote-3819)

یکی دیگران از سران بزرگ شیعه که علی بن ابراهیم قمی‏ است همان یاوه‌گویی‌ها و خیال‌پردازی‌های کلینی را تکرار می‌نماید و محمد حسن ملقب به فیض کاشانی در تفسیرش به نقل از او، می‌گوید: از روایت‌هایی که از آل بیت به دست ما رسیده است، چنین برداشت می‌شود که قرآنی که در جلوی ما قرار دارد، آنگونه که خداوند متعال بر محمد نازل فرمود کامل و تمام نیست، بلکه قسمتی از آن بر خلاف دستور خداست و برخی دیگر تغییر یافته و تحریف گردیده است. از (قرآن اصلی) اشیاء زیادی حذف شده است، از جمله نام «علی» در بسیاری از جاها و واژه‌ی «آل محمد» بیش از یکبار و نامهای منافقان و بسیاری از موارد دیگر از آن حذف شده است. این قرآن بر آن ترتیبی نیست که خدا و رسولش می‌پسندند. همچنین علی بن ابراهیم معروف به قُمی، به‌این نظریه قایل شده است. وی دارای تفسیری است که آکنده از این ادعاها و یاوه‏ها و اغراق گوییهاست و مدّعی است که آنجا آیاتی در مورد ولایت علی بوده‏اند که حذف شده‏اند.[[3820]](#footnote-3820)

نویسنده‌ی کتاب «بصائر الدرجات» صفّار با سند خود از ابوجعفر - طبق یاوه سرایی او - گفته است: «کسی نمی‌تواند ادعا کند که کسی جز اوصیا و ائمه قرآن را بصورت ظاهری و باطنی جمع کرده است» [[3821]](#footnote-3821). و نیز می‌گوید: «هر کس بگوید قرآن را آنچنان که خدا نازل کرده است، جمع‌آوری نموده است، دروغگو است. این تنها حضرت علی و ائمه بعد از او بوده‏اند که آن را حفظ و جمع‌آوری نموده‏اند[[3822]](#footnote-3822)».

در تفسیر العیاشی از ابی عبدالله روایت شده: «اگر قرآن آنچنان که نازل شده خوانده می‌شد، نام ما را در آن مشاهده می‌کردی[[3823]](#footnote-3823)»و در همان تفسیر از ابوجعفر نقل است که گفته: اگر در کتاب خداوند متعال زیادت و کاهشی صورت نمی‌گرفت، بر هیچ دلیل‌‌خواهی، حق ما پوشیده نمی‌ماند[[3824]](#footnote-3824)و روایت‌هایی که با صراحت کامل قایل به تحریف قرآن هستند. علماء و محققان شیعه به متواتر بودن و مشهور بودن آن روایات - در نظر شیعه - خبر داده‏اند. شیخ مفید می‌گوید: روایات و اخبار بطور جامع و شامل از ائمه‌ هدایت از آل محمّدص آمده‏اندکه قرآن تغییر یافته‌ و حذف و نقصان نهایی توسط ستمگران در در آن صورت گرفته است[[3825]](#footnote-3825).

هاشم بحرانی از مفسرین بزرگ شیعه می‌گوید: آگاه باش، آن حقیقتی که طبق اخبار متواتر و غیره که ذکر خواهند شد، گریزی از آن نیست، این است که در این قرآن که در دسترس ما قرار دارد، بعد از پیامبرص تغییراتی چند در آن صورت گرفته است و افرادی که بعد از پیامبرص آن را جمع‌آوری نموده‏اند، بسیاری از کلمات و آیات را حذف کرده‏اند[[3826]](#footnote-3826). همچنین می‌گوید: بعد از بررسی و پیگیری‌ روایت‌ها آثار و اقوال برای اینجانب صحت این سخن - یعنی تحریف قرآن - آنچنان آشکار و روشن شده است که می‌توانم آن را جزو ضروریات، بدیهیّات و پایه‌های مذهب تشیع بحساب آورم و بگویم که‌یکی از بزرگترین مقاصد و اهداف خلافت می‌باشد.[[3827]](#footnote-3827)

نعمت الله جزائری [[3828]](#footnote-3828)می‌گوید: روایت‌هایی که بر این تحریف دلالت می‌کنند، بالغ بر دوهزار حدیث می‌باشند و جمعی همچون شیخ مفید و محقق داماد و علامه مجلسی مدعی مشهور و مستفیض بودن آنها شده‏اند[[3829]](#footnote-3829). آری، این سخن بزرگان، ائمه و محققان طراز اوّل شیعه است که قاطعانه به متواتر و مستفیض بودن روایت‌هایی که دال بر تحریف قرآن هستند، نظر می‌دهند و می‌گویند: تعداد این روایت‌ها به هزاران عدد می‌رسد. امری که باعث شده بعضی از این علماء، قاطعانه بگویند: این عقیده از جمله بدیهیّات مذهب آنها و یکی از بزرگترین اهداف امامت می‌باشد.

علاوه بر این در کتاب‌هایشان هزاران روایت وجود دارد که بیانگر ادعای تحریف قرآن می‌باشد و سخنان علما و صاحب‌نظران و مجتهدان آنها در راستای تأیید این دیدگاه فاسد عنوان شده‏اند که در اینجا وسعت نقل همه آن گفته‏ها را نداریم، امّا این را نقل می‌کنم که علمای بزرگ در مورد تحریف قرآن اجماع دارند. مثلاً شیخ مفید در اجماع آنها بر تحریف قرآن را نقل می‌کند و می‌گوید: «امامیه متفق شدند که پیشوایان و سردمداران گمراهی در بخشهای زیادی از نوشتن و جمع‌آوری قرآن راه مخالفت را پیموده و موجب انحراف قرآن و سنّت پیامبرص شده‏اند. ولی خوارج و مُرجئه و اهل حدیث در تمام مواردی که برشمردیم بر خلاف رأی شیعه نظر داده‏اند[[3830]](#footnote-3830)».

نوری طبرسی، یکی از علمای بزرگ و متأخر آنها که در سال 1320ه‍. هلاک شده است، به تألیف کتابی ضخیم در زمینه‌ی اثبات ادعای (تحریف) قرآن نزد شیعه پرداخته و آن را (فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب)[[3831]](#footnote-3831)، نام نامگذاری کرده و آن را با سه مقدمه که دو باب درپی آنها می‌‌آیند، آغاز نموده است.

باب اول: دلایل تحریف قرآن (به گمان او)

باب دوم: پاسخ ردّ به کسانی که قائل صحت قرآن در میان امّت هستند.

طبرسی در کتاب فوق، هزاران روایت می‌آورد که به گمانشان بر تحریف قرآن دلالت دارد. چون در دو فصل پایانی کتاب از باب اوّل که از دوازده فصل تشکیل شده است (1602) روایت نقل کرده است، علاوه بر روایت‌هایی که در فصول دیگر از این باب نقل کرده‌اند و در عین حال بخاطر کمی‏آنچه جمع کرده است، عذرآوری می‌کند و می‌گوید: «علی رغم قلت بضاعتمان، روایت‌هایی را ذکر می‌کنیم که ادعای آنها را تأیید می‌نماید[[3832]](#footnote-3832)» و در حالی که‌این روایت‌ها را موثوق می‌داند، می‌گوید: «بدان که‌این روایت‌ها از کتاب‌های معتبری نقل شده‏اند که‌یاران ما برای اثبات احکام شرعی و آثار نبوی بر آنها تکیه می‌کنند»[[3833]](#footnote-3833). و بعد از آنکه نام تعداد زیادی از علمای آنها را که قایل به تحریف قرآن هستند ذکر می‌کند که پنج صحفه از کتابش را به خود اختصاص می‌دهند، می‌گوید: بعد از همه مواردی که ذکر و نقل کردیم، آنهم با پیگیری علیل و ناتوان اینجانب، می‌توانیم ادعا کنیم که اکثریت متقدمین قایل به تحریف قرآن هستند و مخالفان آن، در اشخاص محدود و معینی منحصر می‌شوند که نام آنها خواهد آمد[[3834]](#footnote-3834). سپس بیان می‌کند که آن مخالفان عبارتند از: صدوق، مرتضی و شیخ طائفه طبرسی و گفته: در میان ُقدما، موافقی با آنها دیده نشده است[[3835]](#footnote-3835)و ذکر کرده که طبرسی نویسنده‌ی کتاب مجمع البیان از این چند نفر تبعیت کرده است و گفته است: در میان هم ردیفان، مخالفت صریح و روشنی را جز این مشایخ چهارگانه ندیده‌ام[[3836]](#footnote-3836)، سپس به دنبال بهانه‌تراشی برای اینان افتاده و گفته است: چیزی که آنها را وادار کرده قایل به تحریف قرآن نشوند، تقیه و مدارا کردن با مخالفان (اهل سنّت) بوده است و در مقام معذرت آوردن طوسی که در کتابش (تبیان) قایل به عدم تحریف شده است، می‌گوید: پس بر کسی که در کتاب تبیان تأمّل ‌کند پوشیده نیست که روش او در تعامل و برخورد با مخالفان، بر اساس نهایت مدارا کردن و همگامی‏با آنها بوده است... و اگر هم بر وجه هماهنگی‌ و هم‌آوایی نمی‌بود، واقعاً شگفت‌آور می‌بود.[[3837]](#footnote-3837)

البته نعمت الله جزائری در زمینه عذرآوری برای آن علماء گوی سبقت را از نوری طبرسی ربوده و بعد از آنکه اجماع علمای امامیه را بر عقیدة قرآن نقل می‌کند، می‌گوید: آری، مرتضی و صدوق و شیخ طبرسی با تحریف قرآن مخالفت کرده و گفته‏اند: آنچه که میان دو جلد این مصحف قرار دارد، همان قرآن است نه غیر آن و تبدیل و تحریفی در آن واقع صورت نگرفته است. و چنین بنظر می‌رسد که آنها این سخن را بخاطر منافع و مصالح فراوانی به زبان آورده‏اند از جمله: بستن دروازه طعنه زدن به آن، به جای‌ اینکه بگویند: وقتی که تحریف قرآن جایز شمرده شده، پس چگونه عمل کردن به قواعد و احکام آن جایز می‌باشد، چگونه است که‌این سرشناسان در مؤلفات خود روایت‌های زیادی را نقل کرده‏اند که شامل وقوع تحریف و حذف در قرآن هستند و اینکه فلان آیه‌اینگونه نازل شد، سپس به‌ این تغییر داده شده است؟! [[3838]](#footnote-3838) و بدین ترتیب روشن می‌شود که اعتقاد به تحریف و تبدیل و تغییر قرآن محل اجماع همه علمای رافضی است. یعنی همان چیزی که طبرسی در (فصل الخطاب) تحقیق کرده است و قول سابق از علمای بزرگ آنها بر آن دلالت کرده است. همچنین کسی از علمای آنها در این عقیده ساز مخالف نزده است، حتی در هنگام تألیف فصل الخطاب، جز چهار نفر که تقیه و مدارا کردن با مخالفان - طبق گفته‌ی طبرسی، و قبل از او نعمت الله جزائری - آنها را وادار به آن کرده است. از سوی دیگر مباحث نوین هم که ‌این مسأله را مورد بحث قرار داده‌اند آن را ثابت کرده و با شواهد فراوانی از روایت‌های دال بر تحریف که در کتاب‌های چهارگانه شیخ آمده است، آن را تأیید کرده‏اند[[3839]](#footnote-3839). به بیان دیگر، نشان می‌دهند که‌این چهار تن هم به مفهوم دیدگاه علمای شیعه رافضه معتقد بوده و با آن موافق بوده‏اند. یعنی در کلّ اعتقاد به تحریف و تبدیل قرآن را قبول داشته‏اند، اگرچه برای اهل سنّت روش تقیه، نفاق، خدعه و نیرنگ را بکار برده‏اند[[3840]](#footnote-3840).از جمله چیزهایی که دیدگاه مرا تأیید می‌کند این است که هیچ یک از کسانی که قایل به تحریف قرآن شده‏اند، به زیر تیغ انتقاد شیعه کشیده نشده‏اند، کلینی همچنان مورد احترام و اطمینان و بزرگداشت است و امروزه بعنوان مرجع اول همة شیعیان محسوب می‌شود. به رغم آنکه شیعه‌های معاصر، تحریف قرآن را منتقی دانسته‏اند و افزایش و کاهش در آن را رد می‌کنند، باز هم نمی‌بینیم یکی از آنها در برابر کلینی عرض اندام کند و با صراحت او را رد کند، یا عدم اطمینان خود به او را علنی سازد، یا دیدگاهش را نپذیرد. بلکه بعضی‌ها کوشیده‏اند با روش‌های پیچیده از او دفاع کنند و برای او عذرهایی بتراشند! [[3841]](#footnote-3841)

اگر این جماعت واقعاً صادق هستند، باید از کسانیکه قایل به تحریف قرآن هستند، ابراز برائت کنند، و در این شک نداشته باشند که هر کس یک آیه از قرآن را انکار کند، کافر است، و بیان کنند که انکار جزء همانند انکار کل است، چون این کار طعنه و اتهام صریح است به آنچه پیامبرص آورده است و ثابت بودن آن از بدیهیّات دین است و اتفاق مسلمین بر آن است. قرآن همان کتاب الهی است که تحریف و تبدیل به آن راه نیافته است، زیرا خداوند متعال خود عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده است، برعکس تورات و انجیل، که خداوند عهده‌دار حفاظت از آنها نشد، بلکه از اهل آنها خواسته است که از آن محافظت کنند، امّا آنها هر دو را ضایع کردند. شاطبی از ابی عمر دانی و او از ابی حسن منتاب حکایت کرده که گفت: من یک روز در کنار قاضی ابواسحاق اسماعیل بن اسماعیل بودم، به او گفته شد: چرا جایز است که به اهل تورات بگوییم دینشان را تغییر دادند؟ امّا این چیز بر اهل قرآن درست و جایز نیست؟! قاضی گفت :خداوند متعال درباره‌ی اهل تورات فرموده است:

ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ (مائده / 44):

(خداپرستان و دانشمنداني بدان حكم مي‌كردند كه امانتداران و پاسداران كتاب خدا بودند).

بنابراین حفاظت از تورات را برعهده علماء و خداپرستان گذاشت، پس جایز است که بگوییم درآن تبدیل انجام داده‏اند. آمّا در ارتباط با قرآن فرموده است :

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (حجر / 9).

یعنی: ما خود قرآن را نازل کردیم، و خود از آن محافظت بعمل می‌آوریم.

بنابراین جایز نیست که بگوییم مسلمانان قرآن را تبدیل و تغییر می‌دهند. علی گفت: به سوی ابی عبدالله محاملی رفتم و این داستان را برایش بازگفتم، گفت: کلامی ‏بهتر و زیباتر از این نشنیده‌ام[[3842]](#footnote-3842). و در طول گذشت عصرها و روزگارها امّت اسلامی‏بر این اجماع داشته‏اند که آن قرآن کریمی‏که خداوند متعال آن را بر پیامبرشص نازل فرموده است، همان قرآنی است که هم اینک در دسترس مسلمانان قرار دارد و هیچ افزایش یا کاهشی در آن صورت نگرفته است، هیچ تغییر و تبدیلی به آن راه نیافته است و امکان ندارد که چیزی از این قبیل به آن راه ‌یابد، زیرا خداوند متعال به حفظ و صیانت آن وعده داده است. در این باره کسی به غیر از شیعه‌ی رافضی، که ادعا می‌کنند در قرآن کریم تحریف، تغییر و تبدیل صورت گرفته و گمان برده‏اند که صحابه بخاطر مصالح شخصی و دنیوی خود، قرآن را تحریف کرده‏اند مخالفت نکرده‏اند. البته ‌این عقیده‌ی آنها بی‌پایه و پوچ است و دلایلی از قرآن کریم و اقوال ائمه اهل بیت و دلایل عقلانی بر باطل بودن آن دلالت دارند و اینک این دلایل را بیان می‏کنیم:

الف - دلایلی از قرآن کریم بر باطل بودن ادعای تحریف قرآن

آیات صریح و روشنی دلالت می‌کنند که خداوند متعال عهده دار حفظ و صیانت قرآن شده است و امکان ندارد که دست تحریف یا تبدیل به سوی آن دراز شود. آیات در این باره فراوان هستند از جمله ‌این آیه که خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

و این فرموده‌ی خداوند متعال:

ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ (کهف / 27)

بخوان آنچه را كه از كتاب (قرآن) از سوي پروردگارت به تو وحي شده است (و به گفته‏هاي اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بي‌اساس است اعتناء مكن. تكيه‌گاه بحث تو در امور غيبي همچون سرگذشت اصحاب كهف، تنها بايد وحي الهي باشد. چرا كه سخنان خدا حقائق تغيير ناپذيري است و) كسي نمي‌تواند سخنان او را تغيير (و احكام آن را دگرگون) كند و هرگز پناهي جز او نخواهي يافت.

و مانند آیات زیر:

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (فصلت / 42).

هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجّه قرآن نمي‌گردد. (نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي‌رسد. چرا كه) قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است.

و فرموده است :ﭽ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (هود / 1).

الف. لام. را. (اين قرآن) كتاب بزرگواري است كه آيه‌هاي آن (توسّط خدا) منظّم و محكم گرديده است (و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد) و نيز آيات آن از سوي خداوند (جهان) شرح و بيان شده است كه هم حكيم است و هم آگاه.

و فرموده است :

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (حج / 52)

ما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده‌ايم، مگر اين كه هنگامي كه (آن رسول يا نبي آيات و احكام خدا را براي مردم) تلاوت كرده است اهريمن (با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان و با پخش ياوه‌سرائي توسّط ذرّيّه و دارودسته خود) در تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر و وقتي ناقل افسانه‌ها و خرافات پيشينيان جلوه‌گر ساخته است). امّا خداوند آنچه را كه شيطان القاء نموده است (توسّط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه‌روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن) از ميان برداشته است (و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است) و سپس آيات خود را (در برابر سخنان ناروا و دلائل نابه‌جاي نيرنگ‌ بازان بي‌مايه و دسيسه‌ بازان بي‌پايه) پايدار و استوار داشته است، زيرا كه خدا بس آگاه (از كردار و گفتار و پندار شيطان و شيطان صفتان بوده و همه كارهايش) داراي حكمت است.

و می‌فرماید:

ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (قیامه / 17، 16).

(به هنگام وحي قرآن) شتابگرانه زبان به خواندن آن مَجُنبان (و آيات را عجولانه و آزمندانه تكرار مگردان). چرا كه گردآوردن قرآن (در سينه تو) و (توانائي بخشيدن به زبان تو، براي) خواندن آن، كار ما است. (پس از ناحيه حفظ قرآن در ميان دل و جان خود و روان خواندن و درست تلاوت كردن آن با زبان خويش، نگران مباش).

این آیات کریمه نشان می‌دهند که خداوند متعال از کتاب کریمش حفاظت می‌کند وآیاتش را استحکام می‌بخشد و باطل از هیچ سویی بدان راه نمی‌یابد ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (نساء / 122)

(وعده‌ی خداوند حق است، و سخن هیچ کس از خداوند متعال راست‌‌تر و درست‌تر نیست!)

دلالت این آیات در اینکه خداوند متعال خود حفاظت آن را برعهده گرفته و آن را از تحریف و تبدیل باز می‌دارد، آنقدر روشن و واضح هستند که احتیاجی به شرح و توضیح ندارند. از سویی دیگر، ستایش و تمجیدی که خداوند متعال در قرآن از صحابه بعمل می‌آورد، تأکید می‌نماید که اتّهام شیعه به صحابه مبنی بر اینکه آنها قرآن را تحریف کرده‏اند[[3843]](#footnote-3843)، کذب و بهتان محض است، خداوند متعال در توصیف و ستایش صحابه فرموده است:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (توبه / 100).

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و كاخهاي) آن رودخانه‌ها جاري است و جاودانه در آنجا مي‌مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.

و خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (فتح / 18).

خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خدا مي‌دانست آنچه را كه در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و فتح نزديكي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت) پاداششان كرد.

دیگر آیاتی که در مدح صحابه وارد شده‏اند، ما در جای خود به اذن الهی، به شرح و بیان آنها خواهیم پرداخت. و بعد از ذکر این آیات با هر دو قسمت متقدم آن، به شیعه‌ی رافضی می‌گوییم: سخن شما مبنی بر تحریف قرآن، با این آیات کریمه در تضاد است که خداوند در آنها تأکید کرده که ‌این قرآن تحریف نشده و هرگز تحریف نخواهد شد، زیرا اولین کسی که شخصاً عهده‌دار حفاظت و صیانت آن از تحریف و تبدیل شده است خداوند است، همانگونه که صحابه‌ی پیامبرش را مورد تعریف و تمجید قرار داده است، کسانی که شیعه آنها را متهم به تحریف می‌کنند، آنها را به راستی و صدق و ایمان آوری به الله و پیامبرش توصیف کرده است و آنها را به پاک‌ترین شیوه، تزکیه کرده است، بنابراین ای شیعیان بر شما لازم می‌آید که در مقابل این آیات دو رویکرد را اتخاذ کنید: یا اینکه اعتراف و اقرار کنید که ‌این آیات از طرف خداوند متعال آمده‏اند که در آن هنگام چاره‌ای جز قبول و اعتقاد به پیام آنها ندارید، یعنی باید بپذیرید که قرآن از تحریف و تبدیل مصون مانده است و یا اینکه انکار کنید که آنها از طرف خدا هستند که ‌این کار به اجماع مسلمانان کفر است زیرا کسی که ‌یک آیه از قرآن را انکار کند و معتقد باشد که نسبت دادن آنها به خداوند متعال صحیح نیست، قطعاً به اجماع مسلمانان کافر است. [[3844]](#footnote-3844)

ب- دلایلی از اقوال ائمه‌ی شیعه

روایات زیادی از ائمه که در نظر شیعیان معصوم هستند، آمده‏اند که شیعیان را به تمسک کردن به کتاب خداوند متعال و ارجاع دادن همه مسائل به کتاب وسنّت تشویق و ترغیب می‌نمایند. از جمله، از موسی بن جعفر سؤال شد: آیا همه چیز در قرآن و سنّت پیامبر یافت می‏شود، یا اینکه شما درباره‌ی آنها نظر می‌دهید؟! گفت: بلکه همه چیز در کتاب الله و سنّت پیامبرش است.[[3845]](#footnote-3845)

از ابوعبدالله نقل است که گفت: هر کس با کتاب خدا و سنّت پیامبرش مخالفت کند، در حقیقت کفر ورزیده است.[[3846]](#footnote-3846)

ابوجعفر گفته است: خداوند متعال هیچ چیز را که امّت بدان احتیاج داشته، باقی نگذاشته مگر اینکه آن را در کتابش نازل فرموده و آن را برای پیامبرش بیان کرده و برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده است و دلیلی بر آن قرار داده که بر آن دلالت می‌کند[[3847]](#footnote-3847).

باز هم ابوعبدالله می‌گوید: هیچ چیزی نیست مگر اینکه در آن قرآن یا سنّت وجود دارد[[3848]](#footnote-3848). کسی که در این روایت‌ها بیندیشد، دو نکته و فایده‌ی اساسی بدست می‌آورد:

اوّل اینکه امامان اهل بیت همانند بقیه‌ی سلف صالح به صحت و درستی قرآن اعتقاد داشته‏اند و گرنه چرا به شاگردانشان توصیه می‌کردند که به قرآن و سنّت پیامبرص تمسک نمایند و جز آن دو منبع همه چیز را رها کنند و نیز به آنها تأکید کرده‏اند که همه چیز در قرآن و سنّت وجود دارد و نیازی به نظر و رأی آنها نیست؟!

دوّم اینکه روایت‌هایی که در رابطه با تحریف قرآن به آنها نسبت داده شده همگی جعلی و دروغ هستند و آنها از آن روایت‌ها و بانیان آنها مبرّاء می‌باشند.[[3849]](#footnote-3849)

ج- دلایل عقلی

همانگونه که دلیل نقلی ادعای تحریف قرآن کریم توسط رافضه را مردود می‌شمارد، عقل هم بر باطل بودن آن ادعا دلالت می‏کند، زیرا مقوله‌ی تحریف قرآن، مفاسد بزرگی را به بار می‌آورد و مستلزم اتهام و طعنه به سوی خداوند متعال، پیامبرص، صحابه و ائمه اهل بیت است و اتهام است به خداوند متعال به ‌اینکه به وعد خود، مبنی بر حفظ قرآن وفا نکرده، - واقعاً که خداوند متعال از این یاوه‌گوییها مبرّاست - و نیز این اتهام را متوجه شخص پیامبرص می‌کند که بصورت رسا و کامل قرآن کریم را به مسلمانان ابلاغ نکرده، بلکه بصورت اختصاصی آیات زیادی را به علی گفته و بقیه‌ی مسلمین را از آن محروم کرده است. ادعای شیعه ‌این اتهام را متوجه صحابه می‌سازد که بخاطر منافع دنیوی و شخصی خود، قرآن را تحریف کرده‏اند و این اتهام را متوجه حضرت علی و ائمه بعد از او می‌سازد که قرآن اصلی را - طبق گمان شیعه رافضه - چرا به مسلمانان تقدیم نکرده‏اند و آنها را به سوی آن قرآن فرا نخوانده‏اند؟ آیا این کتمان کتاب خدا نیست؟! در حالیکه خداوند برای این کتمان عقیده تهدید خطرناکی در نظر گرفته است:

ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ (بقره / 159).

بي‌گمان كساني كه پنهان مي‌دارند آنچه را كه از دلائل روشن و هدايت فرو فرستاده‌ايم، بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب (تورات و انجيل) بيان و روشن نموده‌ايم، خدا و نفرين‌كنندگان (چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و جان)، ايشان را نفرين مي‌كنند.

اگر واقعاً شیعه حاضر است به دلیل و منطق اعتراف کند، این نتایج فاسد و پوچ که معلول آن اعتقاد فاسد است، قبل از هر چیز موجب می‌شد که آنها از این عقیده دل برکنند، و از همه اتهامات و افترائاتی که به خداوند متعال، پیامبرش، صحابه گرامی ‏و اهل بیت زده‏اند، به سوی بارگاه خداوند متعال توبه نمایند.[[3850]](#footnote-3850)

2- می‏گویند: قرآن بدون وجود قیّم و سرپرست حجّت نیست

کلینی نویسنده‌ی اصول کافی که در نظر شیعیان همچون بخاری برای اهل سنّت است[[3851]](#footnote-3851) می‌گوید: قرآن زمانی حجّت است که قیّم و سرپرستی در کار باشد و حقیقت علی قیّم بوده و واجب‌الطاعه است و بعد از رسول خدا برای مردم حجّت بود[[3852]](#footnote-3852). همانگونه که‌ این مقوله در قسمتی از کتاب‌های معتبر آنان همچون رجال کشی [[3853]](#footnote-3853)، علل‌الشرایع[[3854]](#footnote-3854)، محاسن[[3855]](#footnote-3855)، وسائل الشیعه[[3856]](#footnote-3856)و غیره موجود است. چگونه چنین چیزی در ارتباط با قرآن گفته می‌شود در حالی که جهت هدایت مردم از جانب خداوند نازل شده است، و می‌فرماید:

ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (اسراء /9)

(اين قرآن (مردمان را) به راهي رهنمود مي‌كند كه مستقيم‌ترين راهها (براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت) است).

خلیفه‌ی راشده علی بن ابوطالب در باره‌ی قرآن فرمود: «کتاب خداوند متعال، در آن خبر گذشتگان و آیندگان شما، و حکم اختلافات شما وجود دارد، کتاب خدا جدا کننده‌ی حق از باطل است، شوخی نیست، هر کس از روی خودخواهی و جباری آن را ترک کند، خداوند متعال کمرش را می‌شکند و هرکس هدایت را در غیر آن بجوید، خداوند متعال او را گمراه می‌سازد و آن همان ریسمان محکم و ذکر حکیم و صراط مستقیم است، چیزی است که تمایلات و خواسته‌ها بوسیله‌ی آن منحرف نمی‌شوند، و زبانها با آن قاطی و مخلوط نمی‌شوند، شگفتی‌های آن پایان نمی‌یابد، علما از سرچشمه‌اش سیراب نمی‌شوند، هرکس بدان سخن گوید صادق است و هرکس بدان عمل کند، پاداش می‌یابد و هر کس بدان حکم کند، عادل است و هر کس به سوی آن فرا خواند، به صراط مستقیم هدایت می‌یابد[[3857]](#footnote-3857)».

ابن‏عباس گفت: «کسی که قرآن می‌خواند و به مفاهیم آن عمل می‌نماید، خداوند متعال ضمانت می‌کند که او در دنیا گمراه نشود و در آخرت بدبخت و شقی نگردد.» سپس این آیه را تلاوت کرد :

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (طه / 123)

خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (اي آدم و حوّاء و اهريمن!) از بهشت فرو آئيد (و در زمين ساكن شويد، و در آنجا) برخي (از فرزندانتان) دشمن برخي ديگر خواهند شد و هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، هركه از هدايت و رهنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد.

این در حالی است که در خود کُتُب شیعه، روایاتی از اهل بیت آمده، و در مصادر معتبر آنان ثبت شده که‌این مقوله را نقض و تکذیب می‏کند. در آنها آمده است: پس وقتی که فتنه‏ها همچون شب تاریک شما را در نوردید، به قرآن مراجعه کنید، زیرا قرآن شفاعت‌کاری است که شفاعتش پذیرفته می‌شود، هر کس آن را امام خود گرداند، او را به بهشت سوق می‌دهد و هر کس آن را پشت سر بیندازد، او را به آتش سوق می‌دهد و قرآن، راهنمای بهترین راه است.[[3858]](#footnote-3858)

و در نهج‌البلاغه که به علی منسوب است، و در نظر شیعه ‌یکی از موثق‌ترین منابع است، آمده است: قرآن دستور دهنده‌ای است بازدارنده، سخن‌گوی خاموش و حجت خدا بر خلقش می‌باشد.[[3859]](#footnote-3859)

این نصوص و روایات دارای شواهد و مدارک دیگری هستند که به ما نشان می‌دهند منابع شیعه تا چه‏اندازه حاوی تناقض‌گویی، و آشفتگی و نابسامانی است! همانگونه که می‌بینید، روایت‌های آنها با یکدیگر در تعارضند، امّا آنها در حالت تعارض، برای خود منهج و روش خطرناکی را تعیین کرده‏اند، چون معیار سنجش روایت درست نزد آنها مخالف بودن با عامه - یعنی اهل سنّت - است. کسی که در این مقوله به دقّت بیندیشد که بصورت متواتر در کتابهای شیعه ثبت شده، ملاحظه می‏کند که بنیانگذار این اندیشه‌ یک دشمن بسیار کینه‌توز است که می‌خواهد مانع مراجعه‌ی شیعه به کتاب الله باشد و آنها را از راه هدایت خداوند متعال باز دارد، پس مادام که‌این تئوری حجیت قرآن را به وجود قیّم و سرپرست مربوط سازد و آن قیم یکی از ائمه دوازده امام است، زیرا – به ادعای آنها - قرآن تنها برای یک نفر که همان علی است، تفسیر شده است و دانش قرآنی از علی به سایر ائمه امامیه انتقال یافته است، و هر امامی‏ این علم را به امام بعدی منتقل کرده، تا اینکه به امام دوازدهم ختم شد و آن امام در نظر شیعه بیش از یازده قرن است که از دیدگان غایب است، البته در نظر بعضی از گروه‌های شیعه و دیگران، هنوز متولد نشده است، پس مادامی‏که‌این مقال حجّت بودن قرآن را به شخص غایب، یا اصلاً معدوم مربوط می‌سازد، گویی بالاخره ‌این نتیجه را اعلام کنند که احتجاج و استدلال کردن به قرآن متوقف است و به کتاب خدا مراجعه نمی‌شود و برای استدلال و دلیل‌آوری بدان مراجعه نمی‌شود، زیرا حجت قرآن در قول امام است، که او هم غایب است، پس در این صورت، هیچ حجتی در آن وجود ندارد و همین گمراهی و گمراه کردن از راه راست خداوند متعال برای شما کافی است. البته‌ این پایان کار دسیسه ‌چینی علیه قرآن و بر علیه شیعه نیست، بلکه‌این تنها حلقه‌ای از حلقات و توطئه‌ای است که به دنبال سلسله توطئه‌های دیگر می‌آید، که می‌خواهد شیعه را از کتاب خداوند متعال دور نماید.

یکی از بدیهیّات دین اسلام این است که دانش و علوم قرآن کریم راز و اسراری نیست که‌یک دودمان خاص آن را از یکدیگر به ارث ببرند و علی در این میان کسی نبوده که آیات قرآن بطور ویژه و بدور از سایر صحابه به او تعلق داشته باشد، از دیگر اصحاب پنهان بماند. در حالیکه صحابه اولین نسلی بودند که افتخار دریافت این قرآن را از پیامبر بشریت «محمدص» را کسب کردند و توانستند آن را به نسل‌های بعدی انتقال دهند.

امّا شیعه با این اصل مخالفت ورزیده، و مدعی هستند که خداوند متعال ائمه‌ی امامیه را به همه علوم و فنون قرآن و تأویلات آن اختصاص داده است و هر کس در پی فراگیری دانش قرآن از غیر آنها باشد، در حقیقت به درّه‌ی گمراهی وارد شده است[[3860]](#footnote-3860). بعضی از منابع اهل سنّت چنین یادآور می‌شوند که منشأ و بنیانگذار این اندیشه و ریشه‌ی اصلی آن به ابن سبأ (یهودی) بر می‌گردد، چون او بود که گفت: این قرآن جزئی از نُه اجزا است و دانش مربوط به آن در نزد علی است[[3861]](#footnote-3861).

ذکر این گفته بطور فراوان و در قالب روایات و اخبار گوناگون در کتب امامیه وارد شده است :

الف- در اصول کافی در روایتی طولانی از ابوعبدالله آمده است که گفت: همین قرآن برای مسلمانان کافی است اگر مفسری برای آن پیدا کنند، که پیامبرص آن را برای یک نفر تفسیر نموده است و شأن و جایگاه آن مرد را برای امّت توضیح داده است و او علی بن ابی طالب است[[3862]](#footnote-3862). در تعدادی از منابع معتبر آنان آمده است که- به ادعای شیعه - پیامبرص فرمود: «خداوند متعال این قرآن را بر من نازل فرمود و این قرآن چیزی است که هر کس با آن مخالفت کند (خلاف آن عمل نماید) گمراه می‌شود و هر کس دانش مربوط به آن را در نزد غیر علی جستجو کند، هلاک می‌شود[[3863]](#footnote-3863)». و نیز کتب شیعه می‌گویند: ابوجعفر گفت: ای قتاده، تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت: چنین گمان می‌برند. ابوجعفر گفت: به من خبر رسیده که تو قرآن را تفسیر می‌کنی؟ قتاده گفت: آری، تا به‌اینجا می‏رسد که ابوجعفر گفت -: وای بر تو ای قتاده! کسی قرآن را می‌داند که به او خطاب شده است.[[3864]](#footnote-3864)

روایت‌های آنها در این زمینه بسیار است و شاید کتابی را در بربگیرد. همگی حول و حوش این قضیه پر می‌زنند که دانش قرآن به ائمه اختصاص دارد و در نزد آنها انباشته و ذخیره شده است و بوسیله‌ی آن همه چیز را می‌دانند.[[3865]](#footnote-3865)

برای پاسخ ردّ به‌این مقوله، (قرآن کافی است) همانگونه که خداوند متعال پیرامون کسانی که خواستند نشانه‌ای را جهت تحقیق راستی و درستی پیامبرص بیاورند، فرمود:

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (کهف / 51).

آيا همين اندازه براي آنان كافي و بسنده نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل كرده‌ايم و پيوسته بر آنان خوانده مي‌شود.

بنابراین قرآن کریم، شاهد و دلیل و حجّت است و کسی که دانش قرآن را از قرآن، سنّت نبوی یا از صحابه فرابگیرد، که علی هم یکی از اصحاب به شمار می‏آید در حقیقت هدایت یافته است. این ادّعا که هر کس دانش قرآن را نزد غیر علی فرا بگیرد، هلاک و گمراه شده، در واقع رنگ و بویی از اسلام ندارد و باطل بودن آن از ضروریّات و بدیهیّات دین است، زیرا پیامبرص مبعوث نشده تا علم شریعت را به‌یک نفر صحابه بیاموزد و دیگر اصحاب را از آن محروم کند، بلکه خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (نحل / 44).

و قرآن را بر تو نازل كرده‌ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است.

این آیه دلالت می‏کند بر اینکه بیان و روشنگری برای کل مسلمانان بوده و فقط به ‌یک نفر، یا یک گروه و حتّی اهل بیت، اختصاص نداشته است. گذشته از این، علی هم این را که پیامبر - بجای مسلمانان - وی را به دانش و علمی‏اختصاص داده باشد را انکار کرده است [[3866]](#footnote-3866). این در حالی است که پیامبرص نسل صحابه و نسل‌های دیگر را مورد خطاب قرار داده و در زمینه‌ی تبلیغ سنّت آنها را تشویق کرد و کسی از آنها را جدا نکرده، و فرموده: **« نضر الله امرَءً سمع منّا حدیثاً فحفظه،** حتی **یُبلِّغه غیره، فانه ربّ حامل فقه لیس بفقیه، و ربّ حاملِ فقه الی من هو أفقه منه»**[[3867]](#footnote-3867)«خداوند شاداب گرداند کسی را که از ما حدیثی شنیده و آن را حفظ می‌کند تا اینکه آن را به دیگری برساند. زیرا چه بسا کسانی که حامل حدیثی می‏شوند و آن را به کسی میرسانند که از خودش داناتر است و آگاه شود و چه بسا حاملی فقیه‌تر از کسی گردد که از او فقیه‌تر بوده است! »

این حدیث را کتاب‌های [[3868]](#footnote-3868) امامیه روایت کرده‏اند، [[3869]](#footnote-3869) بنابراین، این حدیث حجّت و مدرکی علیه آنان محسوب می‌شود، امّا این ادعا که قرآن کریم جز امامیه را مورد خطاب قرار نداده، از همین روی، دیگران قرآن را نمی‌دانند - بلکه فقط کسی قرآن را می‌داند که با آن مورد خطاب قرار گرفته باشد - باید بگوییم که بر اساس این فهم و برداشت ضعیف و علیل، صحابه و تابعین و ائمه اسلام - در طول امتداد عصور به هلاکت رسیده و دیگران را به هم هلاک رسانده‏اند - آنگونه که آنها می‌پندارند - چون انبیاء طبق قواعد و اصول مربوطه به تفسیر قرآن اقدام نمودند و معتقد بودند که کتاب خداوند متعال برای همه کس قابل فهم است و قسمتی از آن برای عامه‌ی عرب - با توجه به ساختار کلام عربی، قابل درک و شناخت است و قسمتی از آن را فقط علماء می‌دانند و قسمتی دیگر را کسی جز الله تعالی نمی‏داند.[[3870]](#footnote-3870)

شیعه می‌گوید: جز ائمه کسی قرآن را نمی‌داند. این ادعایی است که به دلیل و مدرک نیاز دارد، و پنداری است که عقل و نقل آن را تکذیب می‌کند. چرا که از جمله مسائلی که باید آن را بدانیم این است که پیامبرص الفاظ و معانی قرآن را به صحابه آموخته است. زیرا این فرموده‌ی خداوندمتعال ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (نحل / 44)

(و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن وبیان نمایی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است).

تبیین در این آیه هم تبیین معنا و هم تبیین واژه‏ها را شامل می‌شود. ابوعبدالرحمن سلمی‏گفته است: افرادی که قرآن را به ما آموختند و آن را برای ما تلاوت می‌کردند - مانند عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و دیگران - برای ما تعریف می‌کردند که وقتی ده‌ آیه از پیامبرص می‌آموختند، تا زمانی که دانش و عمل مربوط به آنها را فرا نمی‌گرفتند، به سراغ آیات دیگر نمی‌رفتند. چون گفتند: ما قرآن، علم و عمل را همه با هم یاد گرفتیم[[3871]](#footnote-3871). به همین خاطر است که مدتی در حفظ سوره‌ای باقی می‌ماندند. زیرا خداوند متعال فرموده است: ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (ص / 29).

(اي محمّد! اين قرآن) كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده‌ايم تا درباره آيه‌هايش بينديشند.

و فرموده: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (نساء / 82): (آيا (اين منافقان) درباره قرآن نمي‌انديشند).

و فرموده: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ (مؤمنون /68): (آیا در این سخن اندیشه نکرده‏اند؟!).

و تدبّر در قرآن بدون فهم معنای آن ممکن نیست. همچنین خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (یوسف / 2).

ما آن را (به صورت) كتاب خواندني (و به زبان) عربي فرو فرستاديم تا اين كه شما (آن را) بفهميد (و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد).

اندیشیدن در قرآن، فهم و درک آن است و بدیهی است هدف از هر سخنی، فهم معانی آن است نه مجرد الفاظ و کلمات آن که در این راستا از اولویت ویژه برخوردار است. به همین خاطر گروهی از شیعیان دیگر این گفته را هضم نکرده و آن را از شمول و عمومی‏بودن خارج ساخته و گفته‏اند: «ظاهر قرآنی را نه تنها ائمه‌ی امامیه، بلکه دیگران هم می‌دانند، امّا آیات باطنی آن به ائمّه اختصاص دارد». و اختلاف بزرگی پیرامون حجّت بودن ظواهر قرآن میان نقل‌گرایان و اصول‌گرایان به راه افتاده است، نقل‌گرایان شیعه معتقدند که تفسیر ظاهر و باطن قرآن را فقط ائمه می‌دانند و اصول‌گرایان بر این باورند که ظواهر قرآن حجّت است، زیرا دلایلی که به تدبّر در قرآن دعوت می‌کنند جنبه‌ی عمومی‏دارند و کسی را استثناء نمی‌کنند.[[3872]](#footnote-3872) این ادعا که قرآن فقط برای علی تفسیر شده، با این فرموده‌ی خداوند متعال مغایرت دارد که می‌فرماید:

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (نحل / 44)

(و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن وبیان نمایی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است).

بنابراین روشنگری و بیان - همانگونه که بیان کردیم - نه فقط برای علی، بلکه برای مردم است، و کسی که‌ این گفته را بیان کرده، یکی از این دو راه بیشتر ندارد: یا باید بگوید: پیامبرص پیام آسمانی نازل شده بر او را ابلاغ نکرده است؛ یا اینکه بگوید: قرآن دروغ است (نعوذ بالله) و هر دو مقوله مخالف با عقل و با قواعدی است که بعنوان یک ضرورت و بدیهی در اسلام شناخته شده است. علاوه بر این، مشهور بودن تعداد زیادی از اصحاب رسول خداص به تفسیر قرآن، مانند خلفای راشدین، ابن مسعود، ابن‏عباس، زید بن ثابت و غیره با این ادعا که دانش قرآن فقط به ائمه اختصاص داشته، منافات دارد. حضرت علی هم همواره تفسیر ابن‏عباس را مورد تأیید و تمجید قرار می‌داده است.[[3873]](#footnote-3873)

ابن تیمیه رحمه الله فرمود: «این ابن‏عباس است که از او درباره‌ی تفسیر آنچه را که خدا خواسته با سندهای ثابت نقل شده است، که در چیزی از آنها، یادی از علی نرفته است. ابن‏عباس از چند صحابه روایت می‌کند از عمر، ابوهریره، عبدالرحمن بن عوف، زید بن ثابت، اُبی بن کعب، اسامه بن زید و چندین مهاجر و انصار دیگر روایت می‌کند و روایت او از علی بسیار اندک است. صاحبان کتابهای صحاح چیزی از حدیث او را استخراج نکرده‏اند که از علی روایت کرده باشد و حدیث او را از عمر و عبدالرحمن بن عوف و ابوهریره و غیره اخراج کرده‌اند و تفسیر ثابتی از علی  در دست مسلمانان شناخته شده نیست. کتابهای حدیث و تفسیر سرشار از روایت‌های صحابه و تابعین هستند و آنچه که آنها از علی روایت کرده باشند بسیار اندک است و آنچه بعنوان تفسیر از جعفر صادق نقل می‌شود، دروغی بیش نیست که بر او بسته‏اند[[3874]](#footnote-3874)».

این در حالی است که جعفر درباره‌ی این سخن، گفته که مردم به دروغ بستن بر او علاقمند ‌شده‏اند. و ادعای آنها مبنی بر اینکه علوم قرآن بطور خاص به علی انتقال یافته ‌این اتهام را پدید می‌آورد که نقل شریعت قرآن از طرف صحابه به نسل‌های بعدی به تواتر نرسیده است، زیرا طبق این توهّم جز یک نفر که علی است، آن را از رسول خدا نقل نکرده است! بنابراین باید بگوییم که‌ این مقوله دسیسه‌ای بیش نیست، که به هدف ایجاد موانع در برابر قرآن و جلوگیری از تدبّر و الهام گرفتن از رهنمود کتاب الله و تفکّر در پند و اندرزهایش طرح ریزی شده است. در دین شیعه، برای فهم معانی قرآن، وسیله‌ای جز روایت‌های ائمه امامیه وجود ندارد. و استفاده از افراد دیگر در این زمینه ممنوع است. این اندیشه حیله‌ای است که هدف آن سرگشاده و مقصد و مرام آن روشن است. زیرا قرآن با زبان عربی روشن و آشکار نازل شد و همه انسانها مورد خطاب آن قرار گرفتند، همانگونه که می‌فرماید:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (یوسف / 2).

ما آن را (به صورت) كتاب خواندني (و به زبان) عربي فرو فرستاديم تا اين كه شما (آن را) بفهميد (و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد).

و می‌فرماید:

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (آل عمران / 138)

یعنی: اين (كه درباره صفات مؤمنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا درباره گذشتگان گذشت) روشنگري است براي مردمان و مايه رهنمود و پندپذيري براي پرهيزگاران است.

خداوند متعال بندگانش را به تدبّر و تفکّر قرآن و پند و عبرت گرفتن از مثال‌های آن و متذکر شدن از مواعظ آن دستور داده است. محال است به کسی که نمی‌داند چه چیزی به او گفته می‌شود و تأویل و تفسیر آن را نمی‌فهمد، گفته شود: به چیزی که فهمی ‏و درکی از آن نداری و شناختی از بیان و سخن نداری، عبرت بگیر! [[3875]](#footnote-3875) همه ‌این تئوری بافیها و یاوه گوییها در تلاش برای ایجاد موانع بر سر راه بهره مندی از علوم و دانشهای قرآن هستند، علوم و دانشی که صحابه وسلف صالح و ائمه آن را به سوی ما نقل کرده‏اند. بنابراین، این گنج‌های نفیس و گرانبها، در دین شیعه فاقد ارزش و بها است، چون از راه ائمه‌ی امامیه وارد نشده و به آنها نرسیده است. یکی از آخوندهای معاصر شیعه به‌ این مسأله تصریح کرده و می‌گوید: همه تفسیرهای وارده از غیر اهل بیت فاقد ارزش هستند، و بدانها اعتماد نمی‌شود.[[3876]](#footnote-3876)

کتاب‌های تفسیر معتبر شیعه نظیر تفسیر قمی، عیاشی، صافی و برهان، و کتاب‌های حدیث آنها، مانند کافی و بحار کوشیده‏اند تا تأویلاتی منسوب به اهل بیت، از قرآن را بدست دهند که بیشتر آنها از جهل آشکار و رسوا کننده نسبت به کتاب خدا پرده برمی‏دارد و تأویل نادرست و کج فهمانه از آیات قرآن و عملی خودسرانه در زمینه‌ی تفسیر آنها قلمداد می‌گردند. و نسبت دادن آنها به اهل بیت صحیح نمی‏باشد، زیرا آنها تأویلها و برداشت‌هایی هستند که هیچ ربطی به معانی الفاظ، مفهوم، سیاق و روند موضوع قرآن ندارند. - که انشاءالله مثال‌هایی در آن مورد ذکر خواهیم کرد - بر اساس عقیده‌ی آنها، این منتهای دانش اهل بیت است. این جماعت که ادعای محبّت و شیعه‌گری آنها را دارند، با این کار جهالت و نادانی زیادی را به آنها نسبت داده و آنها را تحقیر می‌کنند! [[3877]](#footnote-3877)

3- می‎گویند: قرآن معنای باطنی دارد که مخالف ظاهر آن است

یکی از اعتقادات شیعه طرح قضیه‌ی ظاهر و باطن قرآن است و می‏گویند: مردم تنها از ظاهر خبر دارند و فقط ائمه و کسانی که دست‌پرورده‌ی آنها هستند از باطن آن باخبر می‌باشند. با چنین طرز فکرهایی است که زندیقان، ملحدان، هواپرستان، مذاهب و مکاتب ویرانگر بستر و فضای مناسب را می‏یابند که به قرآن بازی کنند و همگی بخواهند به آن نیرنگ و حیله کنند! و نور اسلام را با دهانشان خاموش کنند. امّا بی‌خبرند از اینکه خداوند متعال نورش را کامل خواهد ساخت، اگرچه کافران هم از آن خوشایند نباشند. شیعیان با استفاده ازاندیشه‌ی ظاهر و باطن کوشیده‏اند قرآن را تفسیر کنند، تا با معتقداتشان هماهنگ شود و در جهت اعتقاد به امامت آن را به خدمت مذهب خود بکار گیرند. همانگونه که قرآن را بعنوان پایگاهی جهت حمله علیه صحابه‌ی بزرگوار پیامبرص و زخم زبان زدن به آنها قراد داده، همزمان با آن به تعریف و تمجید اهل بیت پرداخته، مطالبی را به آنها نسبت ‌دهند که خود ائمه هم آنها را از خویشتن دفع کنند. در این زمینه رافضیه نظرات و آرایی را از خود درآورده‏اند که با همه ره‌آوردهای تفسیری قرآن مخالف هستند و فاقد پشتوانه‌ی روایتی، عقلی، لغوی و منطقی می‌باشند.[[3878]](#footnote-3878)

در حقیقت ریشه‌های تأویل باطنی در خیمه‌گاههای سبئیه سر بر آوردند، زیرا ابن سبأ در صدد برآمد که برای تئوری «رجعت» خود پشتوانه‌ای از قرآن با توسل به تأویل باطل بیابد و آن هنگامی‏بود که گفت: درشگفتم از کسی که گمان می‌برد عیسی برمی‌گردد، ولی رجعت و بازگشت محمّد را انکار می‏کند، در حالیکه خداوند فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ (قصص / 85).

همان كسي كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ بازگشت بزرگ (قيامت) برمي‌گرداند.

برخی از کتاب‌های اهل سنّت نمونه‌هایی از تأویلات شیعه برای قرآن را برای ما نقل کرده‏اند، امّا چیزی که امروز برای ما کشف شده است مسئله‌ای است که عقاید، فکر و فرهنگ مسلمانان را تهدید می‌کند. امام اشعری[[3879]](#footnote-3879)، بغدادی[[3880]](#footnote-3880)، شهرستانی[[3881]](#footnote-3881)، و غیره از مغیره بن سعید که به اتفاق سنی و شیعه ‌یکی از افراطیون شیعه است و فرقه‌ی مغیریه منسوب به او است حکایت می‌کنند که او واژه‌ی شیطان را در آیه‌ی (حشر / 16) که می‌فرماید: ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ به عمر بن خطاب تأویل کرده است و خود امامیه ‌این تأویل را به ارث برده‏اند و در منابع معتبر خود آنرا ثبت کرده‌اند. مثلاً در تفسیرهای عیاشی[[3882]](#footnote-3882)، صافی[[3883]](#footnote-3883)، قمی[[3884]](#footnote-3884)، برهان[[3885]](#footnote-3885) و بحارالانوار[[3886]](#footnote-3886) از ابوجعفر نقل است که درباره ‌این آیه: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (ابراهیم / 22) گفت: او همان دومی ‏(عمر) است، و هر جا در قرآن (و شیطان گفت) بکار رفته باشد، حتماً منظور عمر است. البته امامیه با وضع و مقرّر کردن این گمراهی در مورد قرآن بعنوان یک قاعده‌ی کلّی در انحراف و گمراهی از مغیره جلو افتاده‏اند.[[3887]](#footnote-3887)

این روایت‌ها که کتابهای امامیه آنها را به ابوجعفر باقر نسبت می‌دهد، در واقع از اکاذیب و دروغهای ساخته و پرداخته‌ی مغیره بن سعد و امثال او هستند. ذهبی از کثیرالنواء[[3888]](#footnote-3888) نقل کرده که ابوجعفر گفت: خدا و پیامبرش از مغیره بن سعید و بیان بن سمعان مبراء هستند، زیرا آن دو به نام ما اهل بیت دروغ گفته‏اند.[[3889]](#footnote-3889)

آقای کشی در الرجال خود از ابوعبدالله روایت کرده که گفت: خداوند متعال مغیره بن سعید را لعنت کند، او همواره بر ما دروغ می‌گفت[[3890]](#footnote-3890).کشی روایت‌های زیادی را در این زمینه ذکر کرده است[[3891]](#footnote-3891). ملاحظه می‌شود که هر یک از اشعری، بغدادی، ابن حزم و نشوان حمیری بر این اتفاق دارند که جابر جعفی - بیانگذار تفسیر باطنی شیعه - جانشین مغیره بن سعید بوده است[[3892]](#footnote-3892)، همان کسی که گفت: مراد از شیطان در قرآن امیرالمؤمنین عمر است. بنابراین اینها عناصر خطرناکی بودند که از یکدیگر استفاده کرده و در راستای به فساد کشاندن تشیع کار کرده‏اند.[[3893]](#footnote-3893)

و هنگامی ‏که شیخ و آقای شیعه در زمان خود، ابن مطهر حلّی - کسی که پس از دریافت لقب علامه دیگر به آن معروف شد - در مقام استدلال برای استحقاق علی جهت امامت برآمد، گفت: سی دلیل وجود دارد، فرموده‌ی خداوندمتعال:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (رحمن / 19): (دو درياي (مختلف شيرين و شور، و گرم و سرد) را در كنار هم روان كرده است و مجاور يكديگر قرار داده است.)

گفت: منظور (از دو دریا) علی و فاطمه هستند. و ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (رحمن/ 20): (اما در ميان آن دو حاجز و مانعي است كه نمي‌گذارد يكي با ديگري بياميزد و سركشي كند).

گفت: منظور پیامبر است.

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (رحمن/ 22): (از آن دو، مرواريد و مرجان بيرون مي‌آيد.)

گفت: منظور حسن و حسین هستند.

هنگامی‏که ابن مطهر حلّی اینگونه استدلال نمود، مرحوم ابن تیمیه فرمود: این آقا و امثال او چیزهایی می‌گویند که نه معقول است و نه مفهوم، بلکه بیشتر به هذیان شبیه است تا به تفسیر قرآن! این تفسیری که او ارائه می‌دهد از جنس تفسیر ملحدان و قرامطه‌ی باطنیه برای قرآن است، بلکه به مراتب از آن هم بدتر است! اینگونه تفسیرها، راه را برای ملحدان باز می‌کند تا به قرآن طعنه و اتهام وارد نمایند، بلکه می‌توانم بگوییم: اینگونه تفسیر کردن قرآن از بزرگترین طعنه‌ها و بی‌حرمتی‌ها نسبت به قرآن است! [[3894]](#footnote-3894)

اکنون مثال‌هایی از تحریف رافضه نسبت به‌ آیات قرآن کریم را - که معلول بسترسازی آنها برای تفسیر باطنی قرآن است - تقدیم می‌نمائیم:

الف - تحریف معنای توحید که اصل دین است، به ولایت و امامت

از ابوجعفر نقل است که: خداوند متعال هیچ پیامبری را نفرستاده مگر با ولایت ما و برائت از دشمنانمان[[3895]](#footnote-3895). خداوند متعال در قرآن فرمود :

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ (نحل/36).

ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده‌ايم (و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان، ستمگران، و غيره) دوري كنيد.

ب- تحریف معنای اِله به معنای امام

خداوند متعال فرمود:

ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ(نحل / 51).

خداوند فرموده است كه دو معبود دوگانه براي خود برنگزينيد، بلكه خدا معبود يگانه‌اي است.

ابوعبدالله گفت: منظور این است که دو امام نگیرید بلکه امام یکی است.[[3896]](#footnote-3896)

ج- تحریف معنای ربّ در قرآن به معنای امام

در رابطه با تفسیر این آیه که خداوند می‌فرماید:

ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ (فرقان / 55)

(كافران پيوسته در راه سركشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني مي‌كنند.)

آیت بزرگ شیعه قُمی ‏در تفسیر خود میگوید: کافر همان دوّم (یعنی عمر بن خطاب) است که همواره بر ضد علی پشتیبان بود.[[3897]](#footnote-3897)

و کاشانی در البصائر گفته است: باقر در مورد تفسیر این آیه مورد سؤال قرار گرفت، گفت: تفسیر آن در بطن قرآن است، علی همان ربّ او در ولایت است.[[3898]](#footnote-3898)

د- تحریف معنای (کلمه) به معنای ائمه

آنها در تفسیر آیه 21 سورة شوری که می‌فرماید: ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﭼ (شوری / 21)

اگر اين سخنِ قاطعانه و داورانه نبود، ميانشان داوري مي‌گرديد.

گفته‏اند: این کلمه: یعنی امام است[[3899]](#footnote-3899). و در تفسیر آیة 64 سورة یونس که می‌فرماید: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ (سخنان خدا تخلّف‌ناپذير است). گفته‏اند: تفسیری برای امامت نیست.[[3900]](#footnote-3900)

ه‍ - تحریف معانی مسجد و کعبه و قبله به معانی ائمه

آنها در رابطه با تفسیر آیه 29 سوره‌ی اعراف که می‌فرماید: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (و (دستور او) اين (است) كه در هر عبادتي رو به خدا كنيد)

گفته‏اند: منظور امامت است.[[3901]](#footnote-3901)

و در رابطه با آیه 31 سوره اعراف که می‌فرماید:

ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ (اي آدميزادگان! در هر نماز گاه و عبادتگاهي، خود را بيارائيد). گفته‏اند: منظور از مسجد در اینجا ائمه است.[[3902]](#footnote-3902)

در رابطه با آیه‌ی 18 سوره جن که می‌فرماید: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (مسجدها مختصّ پرستش خدا است، و (در آنها) كسي را با خدا پرستش نكنيد.)

گفته‏اند: مساجد امام آل محمّد است. پس غیر اینها را به امامت نگیرید! [[3903]](#footnote-3903)

امام صادق در مورد خودشان می‌گوید: ما بلد حرام (مکه) وما کعبه الله و قبله خدا هستیم[[3904]](#footnote-3904). و سجود: همان ولایت ائمه است و اینگونه آیه 43 سوره‌ی قلم را تفسیر می‌کنند که می‌فرماید: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (پيش از اين نيز (در دنيا) بدان گاه كه سالم و تندرست بودند به سجده بردن و كرنش كردن خوانده مي‌شدند).

گفته‏اند: خدا مردم را به ولایت علی در دنیا فراخوانده می‌شدند.[[3905]](#footnote-3905)

و- تحریف معنای توبه در قرآن به بازگشت از ولایت ابوبکر، عمر و عثمان به ولایت علی

و آیه‌ی 7 سوره غافر که می‌فرماید: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

پس خدایا در گذر از كساني كه (از گناهان دست مي‌كشند، و از راههاي انحرافي دوري مي‌گزينند) برمي‌گردند و راه تو را در پيش مي‌گيرند.)

این آیه را به سه گونه تأویل کرده‏اند: روایت اوّل می‌گوید: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ یعنی: ببخش کسانی را که از ولایت فلان و فلان (یعنی: ابوبکر و عمر و بنی‌امیه توبه کردند ».

و در روایت دوّم می‌گوید: یعنی از ولایت طاغوت‌های سه گانه (یعنی ابوبکر و عمر و عثمان) و بنی‌امیه برگشتند و توبه کردند.

و در روایت سوّم می‏گویند: ﭽ ﯧ ﯨ ﭼ (راه تو را پوییدند). منظور از راه خدا امیرالمؤمنین (علی) است[[3906]](#footnote-3906). و هر سه روایت فوق را به ابوجعفر محمد باقر نسبت داده شده است، در حالیکه علم و دین او صحّت آن را رد می‌کنند[[3907]](#footnote-3907). البته‌ اینها تعداد اندکی از تأویلات پوچ و فراوان آنها می‌باشد، بیشتر مصادر و منابع تفسیری آنها، از این شیوه باطنی برای تأویل، که منشأ آن ابوخطاب، جابر جعفی، مغیره بن سعید و دیگر افراد افراطی هستند الهام می‌گیرند. البته در قرن پنجم رفته رفته‏ اندیشه‌ی کنار نهادن این تفسیر باطنی که گرایش افراطی دارد، پا به عرصه‌ی وجود نهاد، مثلاً شیخ شیعیان ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (متوفای 460 ه‍) کتابی در این زمینه‌ی تفسیر برای آنها تألیف می‌کند که در آن سعی می‌کند تفسیر را از آفت غلو و افراط که در تفسیر قُمی، عیاشی، و اصول کافی و غیره مشاهده می‌شد، بکلی پاک سازد یا دست‌کم آن را تخفیف دهد. اگرچه او هم از اصول شیعیان دفاع می‌کند و مبانی مبتدعانه‌ی آن را تأیید می‌نماید، ولی به‏اندازه‌ی قمی‏و کسانی که به او گرایش دارند گرفتار سقوط و انحطاط نشده است. فضل بن حسن طبرسی هم مثل او می‏اندیشد و در مجمع‌البیان مسلک وی را پوییده است، همانگونه که ابن تیمیه به‌این نکته‌اشاره کرده و فرموده: طوسی و همراهانشان، در راستای تفسیرهای خود به تفاسیر اهل سنّت مراجعه می‌کنند و اگر در تفاسیر آنها مورد قابل استفاده‌ای مشاهده شود، باید بدانیم که از تفاسیر اهل سنّت برگرفته شده است.[[3908]](#footnote-3908)

ششم: دیدگاه امامیه نسبت به اصحاب بزرگوار

شیعه در مقابل اصحاب بزرگوار پیامبرص موضعی خصمانه، کینه‌توزانه و خشم‌آلود اتخاذ می‌کنند و این موضع در خلال طعنه‌ها و اتهامات شنیع و بزرگی که به آنها می‌زنند و کتاب‌های قدیم و جدیدشان که آکنده از آنهاست، خودنمایی می‏کند. مثلاً معتقدند که جز تعداد انگشت ‌شماری همه از اسلام برگشتند و کافر و مرتد شدند. در صحیح‌ترین و معتبرترین کتاب‌هایشان روایت‌هایی این نکته با صراحت تمام بیان شده است.

کلینی از ابوجعفر روایت کرده که گفت: جز سه نفر همه مسلمانان مرتد شدند، گفتم: آن سه نفر چه کسانی بودند؟ گفت: مقداد بن اسود، ابوذر غفاری وسلمان فارسی، که رحمت و برکات خدا بر آنها باد. بعد از کمی‏مکث، مردمانی را معرفی کرد و گفت: اینها کسانی هستند که سنگ آسیاب بر روی آنها چرخیده و از بیعت کردن امتناع کردند تا اینکه امیرالمؤمنین آورده شد وآنها با ناخشنودی با او بیعت کردند.[[3909]](#footnote-3909)

و نعمت الله جزائری گفت: امامیه گفته‏اند نص آشکار و روشنی بر امامت حضرت علی وجود دارد و صحابه را کافر دانسته و به بدگویی از آنها پرداخت و امامت را به جعفر صادق و پس از او به فرزندان معصومش علیهم السلام، کشانده‏اند و مؤلف این کتاب از این فرقه است و ان‌شاءالله، این فرقه، همان فرقه نجات یافته است.[[3910]](#footnote-3910)

بدگویی شیعه نسبت صحابه به همین مقدار این محدود نمی‌شود که آنها را کافر و مرتد می‌دانند، بلکه از این فراتر رفته و ادعا می‌کنند که آنها بدترین مخلوق خداوند متعال هستند. زمانی ایمان به خدا و پیامبر ص در نظر شیعه تحقّق می‏یابد که از آنها - بخصوص سه خلیفه‌ی راشد، یعنی ابوبکر، عمر و عثمان - و مادران مؤمنان، همسران گرامی‏رسول خدا ص ابراز برائت و تنفر شود! ! [[3911]](#footnote-3911).

محمد باقر مجلسی می‌گوید: اعتقاد ما در زمینه‌ی تبری جستن این است که ما از بت‌های چهارگانه: ابوبکر، عمر، عثمان و معاویه، و چهار همسر پیامبر: عایشه، حصفه، هند و ام‌حکم و از همه پیروان و یاران آنها تبری می‌جوییم و معتقدیم که آنها بدترین خلق خدا بر روی زمین هستند، و ایمان به خدا و به رسول خدا و ائمه جز با تبری جستن از دشمنانشان کامل نمیشود.[[3912]](#footnote-3912)

خشم و کینه‌ی شیعه نسبت به اصحاب پیامبرص به جایی رسیده که لعنت و نفرین آنها را مباح و جایز می‌دانند و حتی معتقدند که‌ این کار به صورت غیر قابل وصفی آنها را به خداوند متعال نزدیک می‌کند. مُلاکاظم از ابو حمزه ثمالی روایت کرده - این هم دروغی شاخدار بر زین العابدین رحمه الله است - که او گفته: هر کس جِبت و طاغوت (ابوبکر و عمر) را یک لعنت فرستد، خداوند هفتاد هزار هزار نیکی برایش می‌نویسد، هفتاد هزار هزار بدی را از او پاک می‌سازد و او را هفتاد هزار هزار درجه بالا می‌برد و هر کس شب هنگام آنها را یک لعنت کند، چنین پاداشی رابرایش می‏نویسند. گفت: سپس مولای ما علی بن حسین رفت و من نزد بر مولایمان ابوجعفر محمد باقر وارد شدم. گفتم: ای سرورم! حدیثی را از پدرت شنیدم، گفت: آن را بگو ای ثمالی! حدیث را برای او تکرار کردم، گفت: آری ای ثمالی دوست داری که بیشتر برایت بگویم؟! گفتم: آری ای سرروم! گفت: هر کس صبحگاه آنها را یک لعنت فرستد، در آن روز گناهی برایش نوشته نمی‌شود تا وقتی که شب می‌کند و کسی که شب هنگام آنها را یک لعنت فرستد در آن شب، گناهی برایش نوشته نمی‌شود تا وقتی صبح کند.[[3913]](#footnote-3913)

یکی از دعاهای مشهور آنها که در کتابهای اذکار آمده است دعا کردن علیه دولت قریش است (یعنی ابوبکر و عمر). این دعا را که بیش از یک صفحه و نیم است به دروغ و بهتان به علی نسبت می‌دهند. در قسمتی از آن دعا آمده است: «خدایا بر محمّد و آل محمّد درود بفرست و دو بت و طاغوت و جِبت (چیزی که مردم بجای خداوند در برابر او تسلیم و فروتن می‌شوند) و افک آنها و دختران آنها لعنت بفرست! ! همان دو نفری که با فرمان تو مخالفت ورزیدند و سروش (آسمانی) تو را انکار کردند، نعمت تو را انکار کردند، از فرمان رسول تو سرباز زدند، دین تو را وراونه کردند و کتاب تو را تحریف کردند... تا اینکه به آخر دعا می‌رسیم و آن این است که: «خدایا آنها را در رازگاه (خود) و در ملأ عام لعنت کن! لعنتی فراوان و پیوسته و دائمی ‏و پایان ناپذیر، بطوریکه عدد آن تمام نشود، لعنتی که به اولش باز می‌گردد، و از آخرش نمی‌گذرد... برای آنها، همدستان، یاران و دوستداران، تسلیم شدگان و طرفداران آنها، بر کسانی که برایشان احتجاج می‌کنند و از آنها دفاع می‌کنند و از سخن آنها پیروی می‏نمایند و تأییدکنندگان احکام آنها (چهار بار بگو!) خدایا آنها را چنان عذاب بده که جهنمیان بخاطر آن طلب فریاد رسی کنند، آمین یارب العالمین! »[[3914]](#footnote-3914).

این دعا مورد علاقه‌ی خاص شیعه است، تا جایی که جهت ابراز فضیلت آن، روایتی را به ابن‏عباس منسوب ساخته‏اند که او گفته است: حضرت علی در نمازهایش این دعا را بعنوان قنوت می‌خواند و می‏گفت: کسی این دعا را بخواند مانند مجاهدی است که در جنگهای بدر، حنین و اُحد همراه پیامبرص هزاران تیر در راه اسلام پرتاب کرده باشد[[3915]](#footnote-3915).

به همین خاطر است که آخوندهای شیعه توجه خاصی را به‌این دعا نشان می‌دهند تا جایی که آغا بزرگ طهرانی می‌گوید: ده شرح بر آن نوشته شده است.[[3916]](#footnote-3916)

این چیزی است که در کتاب‌های قدیمی‏آنها و بر زبان علمای متقدم آنها آمده است. آخوندهای معاصرشان هم هیچ فرقی نکرده و در مسیر عقیده‌ی گذشتگان خود گام برداشته و به آن چنگ زده‏اند. مثلاً این امام بزرگوار و آیت عظمای آنها خمینی است که در کتابش کشف الاسرار می‌گوید: ما در اینجا کاری با شیخین نداریم، اینکه چه مخالفاتی با قرآن انجام داده‏اند و احکام خدایی را به بازی گرفته‏اند، خودسرانه به حلال کردن و حرام کردن پرداخته‏اند و ظلمی‏که در حق فاطمه دختر پیامبرص و بر ضد اولاد او انجام داده‏اند، بلکه به‌این اشاره می‌کنیم که آنها نسبت به احکام خدا و دین جاهل و ناآگاه بوده‏اند.[[3917]](#footnote-3917)

در مورد شیخین می‌گوید: در اینجا ناچاریم شواهد و مدارکی بیاوریم که نشان می‌دهد آنها صریحاً با قرآن مخالفت‌هایی داشته‏اند تا ثابت کنیم که آنها مخالف قرآن بوده‏اند.[[3918]](#footnote-3918)

در حالیکه آنها را متهم به تحریف قرآن می‌کند، می‌گوید: خداوند متعال هشت گروه را ذکر کرده که مستحقق سهم زکات می‌باشند، امّا ابوبکر یکی از آن گروه‌ها را بنا به‌اشاره‌ی عمر ساقط کرد و مسلمانان هم اعتراض نکردند.[[3919]](#footnote-3919)

می‌گوید: الحق خوب قدردانی کردند از پیغمبر خدا که برای ارشاد و هدایت آنها آن همه خون دل خورد و زحمت کشید، انسان باشرف دیندار غیور میداند روح مقدّس این نور پاک با چه حالی پس از شنیدن این کلام از ابن خطاب از این دنیا رفت، و این کلام یاوه که از اصل کفر و زندقه ظاهر شده.....

می‌گوید: از مجموع این ماده‏ها معلوم شد که مخالفت کردن شیخین از قرآن در حضور مسلمانان یک امر خیلی مهمی‏نبود و مسلمانان نیز یا داخل حزب! آنها بوده و در مقصود با آنها همراه بودند و یا اگر همراه نبودند جرئت حرف زدن در مقابل آنها که با پیغمبر خدا و دختر او اینطور سلوک می‌کردند نداشتند، ...[[3920]](#footnote-3920)

اکنون صداهایی از طرف برخی از شیعیان طنین انداز شده که خواهان نزدیک‌سازی شیعه و سنی هستند و ادعای می‌کنند که به صحابه ارج می‌نهند همانند خنیزی، احمد بن مغنیه، رفاعی، و محمد جواد مغنیه. قبل از هر چیز اگر راست می‏گویند لازم است در میان اقشار شیعه دیدگاه مثبت خود را نسبت به صحابه علنی سازند، تلاش کنند دستاورد و میراث شیعی را از همه چیزهایی که با قرآن و سنّت رسولش مخالف است پیراسته نمایند، در مقابل آخوندهایی شیعه که هنوز هم به‌این کژروی‌ ادامه می‌دهند عرض‌اندام کنند، مطالب اختلاف بر انگیزی را که در کتاب‌هایی قدیم و جدیدشان آمده است به عمد نادیده نگیرند، وضعیت مردم عوام و بزرگان خود را خوب بررسی کنند، صادقانه پا به میدان بگذارند و یکدیگر را نقض نکنند تا دیدگاه و جهت‌گیریشان مورد قبول واقع شود.[[3921]](#footnote-3921)

دیدگاه رافضه در ارتباط با صحابه در اصول کتاب‌های آنان موجود است و بر اساس آن مذهب شیعه آنچنان بدی، گمراهی، ناسزا و تهمت‌هایی زننده به آنها می‌زنند که انسانهای آبرومند و دین‌دار، از اطلاق و عنوان کردن آنها بر کافرترین مردم هم خودداری می‌نمایند. در حالیکه شیعیان بدون ‌هیچ دغدغه‌ای، با سینه‌ی گشاد و از روی شتاب به اصحاب پیامبرص، خلفا، وزرا، خویشاوندان و دامادان او می‌تازند، این حملات زبانی را دینداری و عبادت محسوب می‌کنند و امیدوارند بخاطر آن از طرف خداوند متعال مستحق اجر و پاداش شوند! ! ولی وقتی مسلمان در انحراف و حق‌گریزی آنها دقت کند، لازم است این دو موضع را داشته باشد:

الف- موضع اوّل اینکه احساس کند خداوند متعال باران رحمت، نعمت، لطف فراوان و کرم خود را بر روی کسی فرو فرستاده که او را از این گمراهی نجات داده است که مستوجب سپاسگذاری از خداوند متعال - بخاطر آن - است.

ب – دوّم موضع پند و عبرت گیری از انحراف و بیراهه پیمایی که‌ این فرقه در آن گرفتار آمده‏اند. هر کس یک ذره عقل و شعور داشته باشد این انحراف و گمراهی را درک می‏کند، مانند تقرّب جستن آنها به سوی خداوند متعال با لعن کردن ابوبکر و عمر در صبحگاهان و شامگاهان و گمان آنها به‌اینکه کسی که آنها را یک لعنت کند گناه آن روز برایش نوشته نمی‌شود.

یکی از بدیهیّات و ضروریات معلوم از دین اسلام که عامه‌ی اندیشمندان امت و تمام خردمندان ادیان سماوی آن را درک می‌کنند این است که خداوند متعال پرستش و بندگی هیچ امتی را بر این اساس که حتّی کافران را لعنت کنند قرار نداده وحتّی آنها را به نفرین و لعن ابلیس ملعون و طرد شده از رحمت خدا در صبح و شامگاه آنهم در اذکار و اوراد مخصوصی که مسلمان را به خداوند متعال نزدیک می‌سازد، مکلف نساخته است همانگونه که رافضیه با لعن کردن ابوبکر و عمر (ادعا می‌کنند که) به خدا نزدیک می‌شوند. بلکه من در حدودی که کتابهای شیعه را مطالعه کرده‏ام، [[3922]](#footnote-3922) دعایی بخصوص یا کلی پیرامون لعن و نفرین ابوجهل یا امیّه بن خلف، ولید بن مغیره که بیش از همه کفار به تکذیب رسول خدا پرداخته و کفر پیشه کردند و یا حتی در رابطه با لعن ابلیس هم (دعایی) در آنها آمده باشد، ندیده‏ام! ! در حالیکه کتاب‌هایشان مملو از لعن و نفرین ابوبکر و عمر است، همانگونه که در دعای دو بت قریش و غیره مشهود است برای هر کس که اهل باشد، مایه‌ی عبرت واندرز است و می‌فهمد که اگر بنده از شریعت خداوند روی گرداند و در پی امیال نفسانی و بدعت‌هایی رهسپار گردد که اعمال بد و زشت او را برایش مزین و آراسته می‌سازد، آنقدر منحرف شده و به بیراهه می‌رود که دیگر خوب را از بد و حق را از باطل تشخیص نمی‌دهد، بلکه در تاریکی‌ها کورکورانه قدم می‌نهد و در مستی شهوت‌ها بسر می‌برد و این درست همان چیزی است که خداوند متعال آن را در کتابش عنوان کرده و حال و روز اصحاب آن را بیان[[3923]](#footnote-3923) کرده و می‌فرماید:

ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ

(فاطر/8).

آيا كسي كه عملهاي بدش (توسّط شيطان و شيطان صفتان) در نظرش زينت و آراسته شده است و آن را زيبا و آراسته مي‌بيند (همانند كسي است كه واقع را آن چنان كه هست مي‌بيند و از قوانين آسماني پيروي مي‌كند؟) خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي‌سازد و هر كس را بخواهد راهياب مي‌نمايد.

و فرموده: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (کهف/104).

آنان كسانيند كه تلاش و تكاپويشان (به سبب تباهي عقيده و باورشان) در زندگي دنيا هدر مي‌رود (و بيسود مي‌شود) و خود گمان مي‌برند كه به بهترين وجه كار نيك مي‌كنند.

و خداوند متعال فرموده است: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

(مریم/75).

(اي پيغمبر!) بگو: كساني كه در گمراهي هستند (و اصرار بر ادامه اين راه دارند) خداوند مهربان بديشان مهلت مي‌دهد (تا بر كفر و طغيان خود بيفزايند و بيشتر در گناه فرو بروند) تا آن گاه كه مي‌بينند آنچه را بدان وعده داده شده‏اند، چه عذاب (كافران توسّط جهادگران مسلمان) را و چه (خواري و رسوائي) آخرت را. بالاخره ايشان خواهند دانست كه چه كسي مسكن و منزلش بدتر و سپاه و لشكرش ضعيف‌تر و ناتوانتر است.

1- نمونه‌هایی از اعمال سلیقه‏ایی شیعه در تفسیر آیاتی که ادعا می‌کنند مربوط به ارتداد صحابه می‌باشند و پاسخ به آنها

الف- آیه‌ی آل عمران

شیعه برای ادعای باطل خود به‌ایه 143-144 سورة آل عمران استدلال می‌کنند که می‌فرماید ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ.

شما كه تمنّاي مرگ (و شهادت در راه خدا) را داشتيد پيش از آن كه با آن روبرو شويد، (هم‌اينك در ميدان نبرد اُحُد آماده‌ايد و با شهادت ياران) مرگ را مي‌بينيد و شما بدان مي‌نگريد، محمّد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته‏اند؛ آيا اگر او (در جنگ اُحُد كشته مي‌شد، يا مثل هر انسان ديگري وقتي) بميرد يا كشته شود، آيا به عقب برمي‌گرديد (و با مرگ او اسلام را رها مي‌سازيد و به كفر و بت‌پرستي بازگشت مي‌كنيد)؟! و هركس به عقب بازگردد (و ايمان را رها كرده و كفر را برگزيند) هرگز كوچكترين زياني به خدا نمي‌رساند، (بلكه به خود ضرر مي‌زند) و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد.

آنها مدعی هستند که‌ این آیه به ارتداد و از دین برگشتن اکثریت صحابه تصریح می‏کند و نیز چنین می‏رساند که جز تعداد انگشت‌شماری بر دین خود ثابت قدم نماندند! به ادعای رافضیها تنها تعدادی معدود اسلام خود را رها نکردند، که از شاکران بودند و شاکران و سپاسگذاران هم جز تعداد اندکی نیستند، همانگونه که خداوند متعال فرمود: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ (سبأ / 13): (اندكي از بندگانم سپاسگزارند).

خلاصه مهم این است که‌ این آیه ارتداد و عقب‌نشینی مستقیم صحابه را مورد هدف قرار می‌دهد، آنان که در مدینه با رسول خدا زندگی می‌کردند و به ‌این که آنها پس از وفات رسول خداص بلافاصله از دین برگشتند [[3924]](#footnote-3924)، اشاره می‏کند. آنها این آیه را به ماجرای سقیفه‌ی بنی ساعده، یعنی هنگامی‏که صحابه‌ی بزرگوار ابوبکر صدیق را انتخاب کرده‏اند، ارجاع داده‏اند.

ما بصورت زیر به‌این دروغ بزرگ پاسخ خواهیم داد:

طبری در تفسیر طبری با سند خود از ضحاک روایت کرده که در مورد آیه‌ی فوق فرمود: روزی که مردم اطراف پیامبرص را خالی کردند و گریختند، بالای ابروان پیامبرص زخمی‌شد و دندان‌های رباعیش شکسته شد، افرادی متردّد، بیماردل و منافق گفتند: محمد کشته شد، پس به دین اوّل خود بازگردید! و این آیه که می‌فرماید: ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ در رابطه با این مسأله است[[3925]](#footnote-3925). از ابن جریر روایت شده که گفت: وقتی که مردم از پیامبرص گریختند، بیماردلان، شکاکان و منافقان گفتند: واقعاً محمدص کشته شده است پس به دین اولتان برگردید! آنگاه‌ آیه فوق نازل شد[[3926]](#footnote-3926). بنابراین منظور از به عقب‌ برگشتن موجود در آیه، همان گفته‌ی منافقان است، آن هنگام که در بین مردم شایع شد که پیامبرص کشته شد. این آیه در مورد کسانی نبوده که بعد از وفات پیامبرص ارتداد یافتند، اگرچه علیه آنان هم حجّت است. ولی با این وجود اگر پیرامون آن مرتدان بعد از وفات پیامبرص می‌بود، واضح‌ترین دلیل بر بی‌گناهی و برائت صحابه پیامبرص می‌بود، زیرا آنها همان کسانی بودند که بعد از وفات پیامبرص با مرتدان جنگیدند و خداوند متعال دینش را بوسیله آنها ظفرمند ساخت. با نبرد صحابه علیه مرتدان، آنها را خوار و ذلیل ساختند، در نتیجه عده‌ای از آنها به آغوش اسلام بازگشتند و عده‌ای دیگر هم بر سر ارتداد خود هلاک شدند. فضیلت و برجستگی ابوبکر صدیق بوسیله نبرد و مبارزه با آنها نمایان شد[[3927]](#footnote-3927)، به همین خاطر از علی با روایت صحیح ثابت شده که درباره‌ی این آیه که می‌فرماید:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ (آل عمران / 144)

همواره می‌گفت: منظور ابوبکر و یارانش هستند که بر دین اسلام ثابت‌قدم ماندند [[3928]](#footnote-3928). همواره می‌گفت: ابوبکر امین، پیش‌قراول شاکران و امین دوستان و محبوبان خداوند متعال است و از همه آنها بیشتر شکر و سپاس خداوند متعال را بجای می‌آورد و بیش از همه محبوب خداوند متعال بود! [[3929]](#footnote-3929)

جنگ اُحُد، دارای شرایط و حالات مخصوص بود، و به خاطر مراعات همان شرایط و ظروف و موقعیت‌ها بود که ‌آیات مزبور در سوره‌ی آل عمران نازل شدند لذا استدلال به‌ این آیه برای وقایع حوادث سقیفیه ‌یا جنگ جمل، خالی از تعجب و اعمال سلیقه نیست و به هیچ وجه با روش علمی‏ و منطقی سر و کار ندارد. گذشته از این، این آیه بعنوان یکی از بزرگترین دلایل برای ایمان باشکوه ابوبکر صدّیق و کاردانی و بکار بستن تاکتیک جنگی او در راستای دفاع از دین خداوند متعال محسوب می‌شود! زیرا دیدگاه ثابت و استوار او در روزی که پیامبرص وفات یافت، بهترین دلیل بر این مدعاست! - روزی که مردم بر اثر از دست دادن پیامبرص سست و ضعف شده بودند - استوار ایستاد و خطاب به مردم گفت: خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ (زمر/30): (ای محمّد تو هم مي‌ميري، و همه آنان مي‌ميرند).

و می‌فرماید: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ.

(آل عمران / 144)

پس هر کس خداوند متعال را عبادت و بندگی ‌کرده است، خداوند متعال زنده است و نمی‌میرد و هر کس محمّدص را عبادت و بندگی می‌کرد در واقع محمّد وفات یافته است.[[3930]](#footnote-3930)

دیدگاه قاطع و کوبنده وی در برابر کسانی که به عقب برگشته، ایمان را با کفر عوض کردند و دنبال مسلمیه‌ی کذاب، سجاح، طلیحه بن خولید، اسود عنسی و امثال آنها افتادند و در برابر کسانی که گفتند: نماز می‌خوانیم ولی زکات نمی‌دهیم، ... در نتیجه آنها با تمایل و خواسته‌ی شخصی خود شعایر و مراسم (عبادی) اسلام را حذف کردند... شگفتی‌ترین و جالب‌ترین نمونه است که بر عظمت ابوبکر صدّیق و صحابه و علاقمندی آنها به دین دلالت می‏کند[[3931]](#footnote-3931). این در حالی است که امیرالمؤمنین علی همواره در کنار خلیفه‌ی راشد و صدیق برای جهاد و مبارزه با مرتدان و مانعان زکات ایستاده است.

امّا تیجانی، شرف الدین موسوی، فلان و فلان از سران امامیه پیرامون قضیه مانعین زکات وزوز کرده و می‌کوشند آنها را بی‌گناه و بی‌تقصیر جلوه دهند و در عین حال، ابوبکر صدّیق و یارانش را به اباطیل و ارتداد متهم سازند! ! واقعاً این چه انحراف و گمراهی بزرگی است که آقایان شیعه بر زبان می‏آورند، آن هنگام که انگشت اتهام را بسوی اصحاب رسول خداص دراز می‌کنند و از کسانی که بخاطر سربلندی اسلام در راه خدا جهاد کرده‏اند، نمادهایی برای کفر و ارتداد و نفاق قرار می‌دهند؟! پس جای تعجب نیست که می‌بینیم امام جعفر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تا چه‏اندازه حضرت ابوبکر را مورد احترام و بزرگداشت قرار می‌دهد! اربلی در کتاب «کشف الغمة فی معرفة الائمة » از عروه بن عبدالله روایت می‌کند که گفت: در رابطه با حکم زیورآلات روی شمشیرها از ابوجعفر محمد بن علی سؤال کردم، گفت: اشکالی ندارد، زیرا ابوبکر صدیق شمشیرش را آراسته است! گفتم: می‌گویی صدیق؟!

گفت: آری صدیق، هر کس به او نگوید صدیق، خداوند متعال هیچ قول و گفته‌ای را در دنیا و آخرت برای او راست نمی‌گرداند.[[3932]](#footnote-3932)

خدا رحمت کند امام جعفر را و خدا رحمت کند سخنان او را که نوشته‏ها و نشریه‌های دیروز آنها را در خود پیچیدند و قلب و وجدانهای امروز آن سخنان را بازگو نمی‌کنند! [[3933]](#footnote-3933)

ب – آیه‌ی سوره مائده

برخی طعنه‌جویان لجوج که قائل به ارتداد و برگشت صحابه از دین هستند، به آیة 54 سوره‌ی مائده استدلال می‌کنند که می‌فرماید:

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(مائده / 54)

اي مؤمنان! هركس از شما از آئين خود بازگردد (و از ايمان به كفر گرايد، كوچكترين زياني به خدا نمي‌رساند و در آينده) خداوند جمعيّتي را (به جاي ايشان بر روي زمين) خواهد آورد كه خداوند دوستشان مي‌دارد و آنان هم خدا را دوست مي‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندند. در راه خدا جهاد مي‌كنند و به تلاش مي‌ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش‌كننده‌اي (در اطاعت از فرمان يزدان) هراسي به خود راه نمي‌دهند. اين هم فضل خدا است (كه كسي داراي چنين اوصافي باشد) ؛ خداوند آن را به هركس كه بخواهد (به خير و خوبي نائل شود) عطاء مي‌كند و خداوند داراي فضل فراوان و (انعام بيشمار است، و از مستحقّان آن) آگاه است.

این آیه که در دسترس ما قرار دارد و امامیه آن را دلیل ارتداد و از دین برگشتگی اصحاب می‌داند، [[3934]](#footnote-3934) بزرگترین دلیل است بر عظمت و بزرگواری اصحابی که برای دفاع از اسلام از هیچگونه جانفشانی دریغ نکرده‌اند، نه‌اینکه دلیلی بر ارتداد و از دین برگشتگی آنها باشد. طبری با سند خود از علی روایت کرده که او در مورد آیه فوق گفت: آن جمعیّت که خدا آورد و آنها را دوست می‏داشت و آنها هم دوست دار خدا بودند، ابوبکر واصحابش هستند.

حسن بصری گفته است: بخدا این ابوبکر و یارانش می‌باشند، و ضحاک گفته است: آن جماعت ابوبکر و یاران او بودن که وقتی جمعی از عرب در صدد ارتداد و از دین برگشتن بر آمدند، ابوبکر و یاورانش به جهاد و مبارزه علیه آنها به پا خواستند تا اینکه آنها را به اسلام بازگرداند. قتاده بن جریر طبری و دیگر بزرگان تفسیر چنین نظر داده‏اند.[[3935]](#footnote-3935)

این آیه از خصوصیات آن نسل برتر و توانمند سخن گفته و بیان داشته‌ که اهل ایمان سرانجام پیروزی و قدرت و تمکین را خواهند یافت و به عزّت و کرامت نایل خواهند شد، در حالیکه دسیسه و حیله‏گری مرتدان بر خودشان بر خواهد گشت، و فرومایه و ذلیل خواهند شد. و این حقیقتی است که هر که تاریخ را مطالعه کند عزّت و سربلندی صحابه و در رأس آنها خلیفه‌ی راشده ابوبکر صدّیق را لمس می‏کند و می‏داند که پیشگامان ردّه چگونه خوار و سرافکنده و رسوا شدند که مسیلمه، عنسی و سجاح از جمله‌ی آن شکست خوردگان بودند.[[3936]](#footnote-3936)

ویژگی‌هایی که در این آیه ذکر شده، قبل از هر کس بر ابوبکر صدّیق و یارانش که با مرتدان جنگیدند، انطباق می‌یابد. خداوند متعال آنها را با کاملترین صفات و بالاترین احترام آنها را مدح ستوده، چون بیان فرموده که مهرورزی متقابلی میان او و آنها وجود دارد. همچنین یکی دیگر از اوصاف آن نسل برگزیده ‌این است که در برابر مؤمنان فروتن و متواضع و در مقابل کافران سرسخت و نیرومند هستند، در راه خداوند متعال به جهاد می‌پردازند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای بیم و واهمه ندارند. البته بنده ‌این خصوصیات و اوصاف را در کتابی تحت عنوان «الانشراح و رفع الضیق فی سیرة ابی بکر الصدیق[[3937]](#footnote-3937)» شرح و توضیح داده‌ام، کسی که خواهان مطالب بیشتری است، بدان مراجعه کند.

ج- آیه سوره‌ی توبه

خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (توبه / 38-39)

اي مؤمنان! چرا هنگامي كه به شما گفته مي‌شود: (براي جهاد) در راه خدا حركت كنيد، سستي مي‌كنيد و دل به دنيا مي‌دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان خوشنوديد؟ (و فاني را بر باقي ترجيح مي‌دهيد؟ آيا سزد كه چنين كنيد؟) تمتّع و كالاي اين جهان در برابر تمتّع و كالاي آن جهان، چيز كمي بيش نيست. اگر براي جهاد بيرون نرويد، خداوند شما را (در دنيا با استيلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب دردناكي مي‌دهد و (شما را نابود مي‌كند و) قومي را جايگزينتان مي‌سازد كه جداي از شمايند (و پاسخگوي فرمان خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجرا مي‌نمايند. شما بدانيد كه با نافرماني خود تنها به خويشتن زيان مي‌رسانيد) و هيچ زياني به خدا نمي‌رسانيد (چرا كه خدا بي‌نياز از همگان و داراي قدرت فراوان است) و خدا بر هر چيزي توانا است.

بعضی از علمای شیعه گفته‏اند: این آیه بطور صریح و آشکار بیان می‌دارد که صحابه در ارتباط با امر جهاد سستی از خود نشان داده و دل به دنیایی بستند که می‌دانستند در برابر آخرت متاعی ناچیز است، تا جایی که سزاوار این توبیخ و سرزنش خدا شدند، خداوند آنها را تهدید کرد که به عذاب دردناکی دچارشان خواهد کرد، و مؤمنان صادق دیگری را بجایشان خواهد نشاند... و این آیه تهدید است که دیگران را بجای آنها خواهد نشاند، در بسیاری از آیات دیگر آمده است که نشان می‌دهند سستی آنها از جهاد و قتال تنها یک بار نبوده است، بلکه چندین بار بوده است.

در آیه‌ی 38 سوره‌ی محمّد آمده است:

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (محمّد / 38).

نویسندة کتاب «آنگاه هدایت شدم» در صفحه 115 می‌نویسد: «کاملاً بدیهی و روشن است که صحابه بعد از پیامبرص متفرق شده و با هم اختلاف پیدا کردند و آتش فتنه و آشوب را روشن کردند، تا اینکه کار به جایی کشیده شد که کشتارهای خونین در میان آنها روی داد؛ امری که موجب شد مسلمانان به واپس‌گرایی و عقب‌ماندگی دچار شوند و دشمنان چشم طمع به آنها بدوزند». ما اینگونه به‌این شیعی رافضی جواب می‌دهیم: «در این آیه طعنه و اتهامی‏علیه اصحاب پیامبرص وجود ندارد، بلکه خداوند متعال در این دو آیه اصحاب پیامبرص را برای شتافتن به جهاد تشویق و ترغیب کرده است، هنگامی‏که پیامبرص در غزوه‌ی تبوک اصحابش را به غزوه و یورش بردن بر روم فرمان داد درست در زمانی بود که دست تنگی و نیازمندی اصحاب نمایان بود، هوا بسیار گرم و راه هم بسیار طولانی بود که‌ این امر تا حد زیادی بر بعضی از آنها سخت و گران آمد، در نتیجه آیات فوق در راستای ترغیب و تشویق برای جهاد در راه خدا و هشدار دادن از سهل‌انگاری در آن، فرود آمدند که پس از آن، اصحاب پیامبرص به فرمان پروردگارشان لبیک گفتند.

در تفسیر طبری پیرامون این آیه که خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ (توبه / 38).

اي مؤمنان! چرا هنگامي كه به شما گفته مي‌شود: (براي جهاد) در راه خدا حركت كنيد، سستي مي‌كنيد و دل به دنيا مي‌دهيد؟

طبری می‌گوید: این آیه تشویق و ترغیبی از خداوند متعال است به اصحاب بزرگوار تا برای شرکت در جنگ با روم آماده شوند و این در غزوه‌ی تبوک بود که رسول خداص در آن حضور یافت [[3938]](#footnote-3938).

بدون شک این دو آیه، به نوعی به عتاب و سرزنش آن دسته از کسانی می‌پردازند که امر جهاد برایشان سنگینی می‌کرد، ولی نباید آن را بر همه اصحاب تعمیم دهیم، کسانی که شتابان به فرمان خدا و رسولش لبیک گفته و برای جهاد آماده شدند. و اکثریت صحابه هم مشمول این عتاب نمی‌شوند[[3939]](#footnote-3939).ابن کثیر گفته است: این شروعی است برای عتاب و سرزنش کسانی که در غزوه‌ی تبوک از رسول خدا تخلف ورزیدند[[3940]](#footnote-3940).بدیهی است که در غزوه‌ی تبوک کسی از صحابه - البته به استثنای افرادی که معذور بودند - جز سه نفر تخلف نکردند، همانگونه که حدیث مشهور کعب بن مالک بر این دلالت دارد[[3941]](#footnote-3941)و آن سه نفر کعب بن مالک و هلال بن امیه، و مراره بن ربیع بودند. با این وجود، نص صریح قرآن که باطل از هیچ سویی بدان راه نمی‌یابد، ثابت شده که خداوند متعال توبه آنها را قبول کرد و در راستای توبه‌ آنها سروش و پیام آسمانی بر سائر اصحاب نازل شد که در قرآن می‏خوانیم، که می‌فرماید:

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (توبه / 117-118)

خداوند توبه پيغمبر (از اجازه‌دادن منافقان به عدم شركت در جهاد) و توبه مهاجرين و انصار (از لغزشهاي جنگ تبوك، مثل كُندي و سستي اراده وانديشه بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمه راه جهاد) را پذيرفت. مهاجرين و انصاري كه در روزگار سختي (با وجود گرماي زياد، كمي وسيله سواري و زاد، فصل درو و چيدن محصول خود) از پيغمبر پيروي كردند (و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند) بعد از آن كه دلهاي دسته‌اي از آنان اندكي مانده بود كه (از حق به سوي باطل) منحرف شود. (در اين حال) باز هم خداوند توبه آنان را پذيرفت. چرا كه او بسيار رؤوف و مهربان است.

خداوند توبه آن سه نفري را هم مي‌پذيرد كه (بي‌هيچ حكمي به آينده) واگذار شدند (و پيغمبر و مؤمنان و خانواده خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند) تا بدانجا كه (ناراحتي ايشان به حدي رسيد كه) زمين با همه فراخي، بر آنان تنگ شد و دلشان به هم آمد و (جانشان به لب رسيد. هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند. بالاخره) دانستند كه هيچ پناهگاهي از (دست خشم) خدا جز برگشت به خدا (با استغفار از او و پناه‌بردن بدو) وجود ندارد (چرا كه پناه بي‌پناهان او است و بس). آن گاه خدا (به نظر مرحمت در ايشان نگريست و) بديشان پيغام توبه داد تا توبه كنند (و آنان هم توبه كردند و خدا هم توبه ايشان را پذيرفت). بيگمان خدا بسيار توبه‌پذير و مهربان است.

این آیات حاوی این خبر هستند که خداوند متعال توبه را از مهاجران و انصاری که پیامبرص را در غزوه‌ی تبوک همراهی کردند، پذیرفت. غزوه‌ی تبوک، به غزوه عسره هم نامگذاری می‌شد، آنها با وجود اینکه در آن غزوه دچار زحمت و سختی و فقر شدیدی شدند، از پیامبرص تخلف نورزیدند، حتی در بعضی از روایت‌ها آمده است که جماعتی از آنها یک دانه خرما را دست به دست می‌کردند؛ این یکی آن را می‌مکید سپس آب می‌نوشید و یکی دیگر آن را می‌مکید و آب می‌نوشید... تا اینکه به نفر آخر می‌رسید.[[3942]](#footnote-3942)

همانگونه که به بیان این مهم می‌پردازند که خداوند متعال توبه‌ی آن سه نفر را که تخلف ورزیدند، قبول کرد؛ کسانی که در آن غزوه از پیامبرص تخلف ورزیدند و بعد از آنکه پیامبرص آنها را هجر کرد، و آنقدر پشیمان شدند که زمین با آن همه گستردگی بر آنها تنگ شد.[[3943]](#footnote-3943)

بنابراین دیگر برای هیچ کس عذر و بهانه‌ای باقی نمانده که بخواهد به صحابه‌ی گرامی‏ناسزا یا زبان زخم بزند، یا به چیزی اشاره کند که (بنا به مقتضای انسانی) از آنها صادر شده. مگر نه ‌این است که خداوند متعال آنها را مورد عفو و مغفرت خود قرار داده، و توبه‌ی آنها را پذیرفته، و در کتابش تعریف و تمجیدی عظیم از آنها بعمل آورده است و پیامبر ص هم در سنّت خود آنها را پاکیزه و مبراء معرفی کرده است.[[3944]](#footnote-3944)

امّا در رابطه با کشمکش و درگیری متقابل میان اصحاب باید بگوییم که‌ این حوادث در دوران علی اتفاق افتاد و قبلاً علّت اختلاف صحابه، یعنی «بروز فتنه» را بیان کردیم. توضیح دادیم که هر دسته دلیلی برای خود داشته و از همه برچسب‌هایی که در این رابطه به آنها می‌زنند، بری هستند و بیشتر عملکردهای آنان در این ارتباط، ناشی از اجتهاد فکری آنها بوده و کسی حق ندارد به دلیل آن آراء و اجتهادات، آنها را مورد مذمت و نکوهش قرار دهد[[3945]](#footnote-3945)، بلکه بهترین روش این است که از اظهارنظر درباره‌ی اختلافات آنها چشم پوشی کنیم و با نگاهی خیراندیشانه و مهربانانه بنگریم که‌ این روش در رابطه با حق آنها استوارترین روش است. رضای خدا بر همه‌ی آنها باد.[[3946]](#footnote-3946)

د- حدیث راندن و دور کردن از حوض کوثر

پیامبرص فرمود: **«بینما انا قائمٌ فاذا زمرةٌ حتی اذا عرفتهم، خرج رجلٌ من بینی و بینهم، فقال هلمّ، فقلت: الی این؟ فقال الی النّار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال ارتّدوا علی ادبارهم القهقری، فلا أری یخلّص منهم الاّ مثل هَمَل النّعم»**[[3947]](#footnote-3947) فقال ص: **«انی فرطکم عل الحوض من مرّ علیَّ شرب، و من شرب لم یظمأ ابداً، لیردن علیَّ اقوامٌ اعرافهم و یعرفوننی ثم یحال بینی و بینهم، فأقول: اصحابی، فیقال إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک، فأقول سحقاً سحقاً لمن غیّر بعدی»**[[3948]](#footnote-3948)

«در روز حشر من در کنار چشمه‌ی کوثر می‏ایستم، ناگهان گروهی را می‏بینم که همه را می‏شناسم و از میان آنها مردی بیرون می‏آید و می‌گوید: زود همه بیایید، می‏گویم: کجا؟ می‌گوید: به خدا سوگند بسوی آتش آنها را می‏برم، می‏گویم: مگر چکار کرده‌اند که (سزاوار این آتش هستند)؟! می‌گوید: به عقب بازگشته‏اند (و از دین برگشته‏اند)، پس نمی‌بینم که از آنها خلاصی یابند مگر به (اندازه‌ی) شتران بی‌ساربان رها شده، (یعنی تعدادی انگشت‌شمار)» آنگاه پیامبرص فرمود: «من قبل از شما در حوض کوثر قرار می‌گیرم، هر کس بر من بگذرد، از آب کوثرم ی‌نوشد و هر کس بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد. اقوامی ‏بر من وارد می‌شوند که من آنها را می‌شناسم و آنها مرا می‌شناسند. سپس میان من و آنها فاصله ‏انداخته می‌شود، می‌گویم: اینها اصحاب من هستند. پس گفته می‌شود: تو نمی‌دانی که بعد از تو چه چیزهایی بوجود آورده‏اند؟! پس می‌گویم: هر کس که بعد از من تغییر کرده (و مرتد شده) دور باد دور باد! ».

بعضی از شیعیان می‌گویند: کسی که در این احادیث متعدّد که علمای اهل سنّت آنها را در صحاح و مسانیدهای خود روایت کرده‏اند، دقت می‌کند، بی تردید اذعان می‌کند که اکثریت صحابه دینشان را تغییر داده و بعد از پیامبرص به عقب برگشته‏اند مگر تعداد اندکی از آنها که به « **همل النعم** » (شتران بی‌ساربان رها شده) تعبیر شده است و به هیچ حالی نمی‌توان این احادیث را بر قسم سوّم، یعنی منافقان حمل کرد، زیرا متن حدیث می‌گوید: می‌گویم: «اصحابم» و برای اینکه منافقان بعد از پیامبرص تغییر نکردند و گرنه به مؤمن تبدیل می‌شدند.[[3949]](#footnote-3949)

پاسخ به‌ این شبه‌افکنی بدین صورت است که: اصحاب پیامبرص کسانی هستند که نزاع و کشمکش بر سر عدالت آنها یا شک در ایمان آنها قابل قبول نیست؛ زیرا خداوند متعال در قرآن آنها را عادل معرفی نموده و پیامبرص در سنّت آنها را تزکیه نموده است و تعریف و تمجید خداوند متعال و پیامبرش از آنها، زیباترین تعریف و تمجید است! آنها را به بهترین صفات توصیف کرده است؛ و این چیزی است که از قرآن و سنّت پیامبرص معلوم و متواتر است. به اذن خداوند متعال بیان این مورد خواهد آمد. به همین دلیل است که شارحان حدیث از اهل سنّت، متفقاً بر این باورند که صحابه در این احادیث مورد توجه و عنایت قرار نگرفته‏اند و این احادیث عیب و ایرادی را متوجه آنها نمی‌سازد. ابن قتیبه - به هنگام پاسخ دادن به رافضیه که در مورد ارتداد صحابه به‌این حدیث استدلال می‌کنند - می‌گوید: چگونه جایز است (و معقول بنظر می‌رسد) که خداوند متعال از اقوامی‏ راضی شود و آنها را مورد ستایش و تمجید و تعریف قرار دهد و در تورات و انجیل به آنها مثل زده باشد، در حالیکه می‌داند آنها بعد از وفات رسول خداص به عقب بر می‌گردند و اسلام را رها می‌کنند؟! (آنها چاره‌ای ندارند) جز اینکه بگویند: خدا این را ندانسته و این بدترین این دو کفر است! [[3950]](#footnote-3950)

خطابی می‌گوید: از میان صحابه کسی مرتد نشده، بلکه از ستم ‌پیشگان عرب که‌یار و یاور دین نبوده‌اند کسانی مرتد شده‏اند و این اعتراض و طعنه‌ای را برای صحابه‌ی مشهور موجب نمی‌شود و این فرموده «**اصحابی**» به قلت تعداد آنها اشاره می‌کند.[[3951]](#footnote-3951)

امام نووی در شرح بعضی از روایت‌های این حدیث فرموده :« **فیقال إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک** »: (آیا می‌دانی بعد از تو چه چیزهایی بوجود آوردند؟) می‌گوید: علما در تعیین مراد آن بر چند قول اختلاف نظر دارند:

الف- مراد از آن منافقان و مرتدان هستند، چون ممکن است که آنها هم در محشر دارای پیشانی و دست و پای سفید و روشن حشر شوند، آنگاه پیامبرص از روی سیمای سفید، و نشانه‌ای که دارند آنها را صدا کند. سپس گفته می‌شود: اینها از کسانی نیستند که تو به آنها وعده داده‌ای، بلکه بعد از تو دین خود را تغییر داده‏اند، یعنی بر اسلام ظاهری خودشان نمرده‏اند.

ب- مراد از آن کسانی باشند که در زمان پیامبرص حضور داشته‏اند، سپس بعد از او مرتد شده‏اند. پس پیامبرص آنها را صدا می‌زند چون در دوران حیاتش آنها رامسلمان دیده بود، آنگاه گفته می‌شود: بعد از تو مرتد شدند.

ج- مراد از آن معصیت‌کاران و صاحبان گناهان کبیره است که بر توحید مرده‏اند و نیز بدعت‌گذارانی که با بدعت خود از دایره‌ی اسلام خارج نشده‏اند و بر این اساس، این حکم قطعی نیست که آنها بعنوان مجازات بسوی آتش دوزخ پیش رانده می‌شوند، پس خداوند به آنها رحم میکند، و بدون عذاب آنها را وارد بهشت سازد[[3952]](#footnote-3952).قرطبی و ابن حجر – رحمهما الله - این اقوال یا مشابه آنها را نقل کرده‏اند.[[3953]](#footnote-3953)

این رأی هم ممتنع نیست که گفته شوند: کسانی که از کنار آن حوض رانده می‌شوند، از اهل همه اصناف مزبور باشند، چون این روایت‌ها، این احتمال را هم می‌دهند و در بعضی از آنها، پیامبرص می‌فرماید: **«**فأقول اصحابی او اُصیحابی**» -** باصیغه‌ی تصغیر -: (پس می‌گویم آنها اصحاب من یا تعداد کمی‏از اصحابم هستند)، و در بعضی دیگر از آن روایت‌ها پیامبرص می‌فرماید: **«**سیؤخذ اناس من دونی، فاقول یا ربّ منی و من امتی**»**: (مردمانی در نزدیکی من گرفته خواهند شد، آنگاه می‌گویم: پروردگارا! اینان از من و از امّت من می‌باشند.» و در بعضی از آنها فرمود: «**لیردن علیَّ اقوامٌ اعرافهم و یعرفوننی**» «جماعت‌هایی بر من وارد می‌شوند که من آنها را می‌شناسم و آنها مرا می‌شناسند.»[[3954]](#footnote-3954)

چنین بر می‌آید که‌ این رانده‌شدگان (از حوض کوثر) یک گروه بخصوص نباشد و مقتضا حکمت هم همین است، چون عقوبات و کیفریات شرعی بستگی به نوع گناه خواهند داشت، بر همین اساس، گاهی یک گناه همه کسانی را که آن را انجام داده‏اند، تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد[[3955]](#footnote-3955) و از آنجا که پیامبرص بیان فرمود سبب راندن آنها از حوض کوثر همان ارتداد است همچنانکه در این سخنش آمده است: **«**انّهم ارتدوا علی ادبارهم**»**: (آنها به عقب برگشتند)، یا همان بدعت گذاری است چنانچه در این روایت آمده است: «انّک لاتدری ما احدثوا بعدک»[[3956]](#footnote-3956): (تو نمی‌دانی که بعد از تو چه چیزهایی را (در دین) پدید آوردند). پس باید همه مرتدان، چه اعرابی که بعد از وفات پیامبرص مرتد شدند، و چه کسانی که بعد از آنها به دایره ارتداد گرایده‏اند، از حوض کوثر رانده شدند. البته طبق نظریه بعضی از علما، بدعت‌گذاران هم در این زمینه با مرتدان مشارکت خواهند داشت.

ابن عبدالبرّ رحمه الله گفته است: «همه کسانی که در دین خود بدعت بوجود آورده‏اند، مانند خوارج و روافض و سایر هواپرستان و نیز ظالمان و زیاده‌خواهان در ظلم و حق‌ستیزی و کسانی که آشکارا گناهان کبیره انجام می‌دهند، از جمله‌ی طردشدگان از حوض کوثر می‌باشند.» او در ادامه می‌افزاید: «بیم آن می‌رود که‌ این خبر همه آن اصناف را در بر می‏گیرد. و الله اعلم.[[3957]](#footnote-3957)».

مرحوم قرطبی در کتاب تذکره‌ی خود می‌گوید: علمای ما گفته‏اند: هر کس که از دین بر حق خدا عقب گرد کرد، یا چیزی بدان بیفزاید که خداوند متعال به آن اجازه نداده است، او از کسانی است که از آن حوض طرد و رانده می‌شوند، در این میان کسی که بیش از همه طرد می‏شود که با جماعت مسلمانان مخالفت ورزیده و از راه و روشن آنها جدا شود مانند خوارج، روافض و سایر هواخواهانی که دینشان را تغییر داده‏اند.[[3958]](#footnote-3958)

بنابراین وقتی که‌ این مسأله ثابت شد، برائت و بی‌گناهی اصحاب از همه اتهامّاتی که شیعیان رافضی متوجه آنها می‌سازند، واضح و روشن می‏شود، چون راندن از حوض، به علت ارتداد و بدعت‌گذاری در دین است و معلوم است که صحابه‌ی بزرگوار بیش از همه مردم از این کار دوری کرده‏اند، آنها دشمنان سرسخت مرتدان بوده‌ و در سخت‌ترین و دشوارترین موقعیت‌ و شرایط - بعد از وفات پیامبرص - با آنها جنگیده‏اند. در این خصوص، طبری در تاریخش، با سند خود از عروه بن زبیر و او از پدرش روایت کرده که گفت: در میان هر قبیله از عرب، یا بطور عام یا بطور خاص کسانی مرتد شدند و سر و کله‌ی نفاق نمایان شد و یهودیان و مسیحیان گردن کشیدند! مسلمانان بخاطر از دست دادن پیامبرص و کمبود نفرات وکثرت افراد دشمن همچون گوسفندان باران‌زده‌ای در شبی زمستانی اوضاعشان بحرانی شد! [[3959]](#footnote-3959).

با این وجود اصحاب پیامبرص با آن مرتدان و از دین‌برگشتگان وارد نبردی سخت شدند تا اینکه به لطف الهی بر آنها پیروز شدند، در نتیجه عده‌ای از آنها به آغوش پرمهر اسلام بازگشتند و عده‌ای دیگر هم کشته شدند، و بار دیگر کاخ هیبت، قدرت و شوکت اسلام بدست اصحاب پیامبرص بنا گردید.

در مورد اهل بدعت هم باید بگوییم که اصحاب بیش از همه مردم آنها را انکار می‌کردند و به همین خاطر است که فقط بعد از انقضای عصر آنها بدعت‌ها با شدت بیشتری تقویت شده و افزایش یافتند. هنگامی‏که بعضی از علامت‌های بدعت در عصر آنها نمایان شد، بلا فاصله آنها را محکوم کرده و از آن بدعت‌ها و اهل آنها ابراز برائت کردند. از ابن عمر روایت است که وقتی کسی در مورد گفتار قدریه به او خبر داد، گفت: اگر آنها را ‌دیدی، سه بار به‌ایشان بگو: ابن عمر از آنها بری است، و آنها هم از او بری می‌باشند، (و نسبتی میان ما وجود ندارد[[3960]](#footnote-3960).) و بغوی در حالیکه اجماع صحابه و سائر سلف را بر دشمنی و مقابله با بدعت‌گذاران نقل می‌کند، می‌گوید: «صحابه و تابعین و پیروان آنها و علمای اهل سنّت بر این روش پیش رفته‏اند و اجماعاً و متفقاً به دشمنی و مقابله با اهل بدعت و قطع رابطه با آنها تأکید کرده‏اند.[[3961]](#footnote-3961)»

این دیدگاه‌های عظیم صحابه نسبت به مرتدان و بدعت‌گذاران یکی از بزرگترین شواهد و مدارک روشن بر صداقت، دینداری، ایمان استوار، موفقیت و سربلندی آنها در آزمون دین و جهاد آنها با دشمنان دین بعد از وفات پیامبرص را نشان می‌دهد، تا جایی که خداوند متعال بوسیله‌ی آنها سنّت را برپا کرد و بدعت‌ها را سرکوب نمود؛ امری که دروغ رافضه را در مورد صحابه مبنی بر ارتداد و بدعت‌گذاری آنها در دین و رانده شدنشان از حوض پیامبرص را روشن و آشکار می‌سازد، بلکه آنها بیش از همه مسلمانان سزاوار حوض پیامبرص هستند؛ زیرا در دوران پیامبرص معاشرت و همصحبتی نیکویی با او داشته و بعد از وفات او هم شئونات دینی را برپا داشته‏اند. این فرموده‌ی پیامبرص **«لیردنّ علیّ اناس من اصحابی الحوضَ حتی اذا عرفتهم اختلجوا دونی».**[[3962]](#footnote-3962)

«مردمانی از اصحابم نزد حوض کوثر بر من وارد می‌شوند تا وقتی که آنها را می‌شناسم، از نزدیک من بر کشیده می‌شوند.» اشکالی بر این مطلب وارد نمی‌کند، زیرا آنها کسانی هستند که وقتی پیامبر ص وفات یافته هنوز آنها بر دینش بوده‏اند. همانگونه که عده زیادی از قبایل عرب بعد از وفات پیامبرص مرتد شدند، بنابراین اینان (اصحابی که در حدیث به آن اشاره شده است) در دانش و علم پیامبرص جزو اصحابش هستند، چون او در حالی وفات یافته که آنها را مسلمان دیده است و پس از وفاتش مرتد شده‏اند، به همین خاطر است که به پیامبرص گفته می‌شود: «تو نمی‌دانی که بعد از تو چه چیزهایی پدید آوردند». در بعضی از روایت‌ها آمده است: «.......آنها به عقب بازگشتند (و اسلام را ترک گفتند.[[3963]](#footnote-3963)»

بنابراین ناگفته پیداست که‌ این مقوله در حق کسانی است که بعد از وفات پیامبرص مرتد شده‏اند... و اصحاب پیامبرص؛ کسانی که بعد از پیامبرشان، به بهترین شیوه، امر دین را به پا داشتند و مرتدان را از پای درآوردند و علیه کافران و منافقان وارد جنگ و جهاد شدند و بعد از آن، سرزمین‌ها را فتح کردند، تا اینکه دین خداوند متعال بسیاری از کشورها را فراگرفت، این بزرگواران کجا و منافقین و از دین برگشتگان و مرتدان کجا؟! آنهایی که در نظر اهل سنّت اصلاً صحابه به شمار نمی‏آیند و هر وقت که اصطلاح (صاحب) گفته می‌شود، آنها را شامل نمی‌شود. چون صحابه همانگونه که علمای محقق تعریف کرده‏اند: کسی است که با پیامبرص دیدار کرده و به او ایمان آورده و بر اسلام وفات یافته باشد.[[3964]](#footnote-3964)

امّا در مورد این قسمت از فرموده‌ی پیامبرص: « **فلا أری یخلّص منهم الاّ مثل هَمَل النعم**»: (نمی‌بینم که از آن رهایی یابند مگر تعدادی که مانند شترانی که بی‌ساربان رها شده‏اند) [[3965]](#footnote-3965) که رافضیه برای تکفیر همه اصحاب - جز تعداد انگشت‌شماری - به آن استناد می‌کنند، ولی باید بگوییم که دلیل و حجتی در آن نیست، زیرا ضمیر در این ضمیر در حدیث پیامبرص: «منهم»، صرفاً به آن جماعتی بر می‌گردد که به حوض نزدیک شده، سپس از آن طرد می‌شوند و تنها عده‌ی کمی‏از آنها نجات می‌یابند، این هم از سیاق و روند حدیث پیداست. زیرا عبارت حدیث این است: **«بینما انا قائمٌ فاذا زمرةٌ حتی اذا عرفتهم، خرج رجلٌ من بینی و بینهم، فقال هلمّ، فقلت: الی این؟ فقال الی النّار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال ارتّدوا علی ادبارهم القهقری، فلا أری یخلّص منهم الاّ مثل هَمَل النعم»**[[3966]](#footnote-3966) فقال ص: **«انی فرطکم عل الحوض من مرّ علیَّ شرب، و من شرب لم یظمأ ابداً، لیردن علیَّ اقوامٌ اعرافهم و یعرفوننی ثم یحال بینی و بینهم، فأقول: اصحابی، فیقال إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک، فأقول سحقاً سحقاً لمن غیّر بعدی»**[[3967]](#footnote-3967)

«در روز حشر من در کنار چشمه‌ی کوثر می‏ایستم، ناگهان گروهی را می‏بینم که همه را می‏شناسم، از میان آنها مردی بیرون می‏آید و می‌گوید: زود همه بیایید، می‏گویم: کجا؟ می‌گوید: به خدا سوگند بسوی آتش آنها را می‏برم، می‏گویم: مگر چکار کرده‌اند که (سزاوار این آتش هستند)؟! می‌گوید: به عقب بازگشته‏اند (و از دین برگشته‏اند)، پس نمی‌بینم که از آنها خلاصی یابند مگر به (اندازه‌ی) شتران بی‌ساربان رها شده، (یعنی تعدادی انگشت‌شمار)» آنگاه پیامبرص فرمود: «من قبل از شما در حوض کوثر قرار می‌گیرم، هر کس بر من بگذرد، از آب کوثرم می‏‌نوشد و هر کس بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد. اقوامی ‏بر من وارد می‌شوند که من آنها را می‌شناسم و آنها مرا می‌شناسند. سپس میان من و آنها فاصله‏ انداخته می‌شود، می‌گویم: اینها اصحاب من هستند. پس گفته می‌شود: تو نمی‌دانی بعد از تو چه چیزهایی بوجود آورده‏اند؟! پس می‌گویم: هر کس که بعد از من تغییر کرده (و مرتد شده) دور باد دور باد! ».

ابن حجر در شرح حدیث، در توضیح این گفته: «**فلا أری یخلّص منهم الاّ مثل هَمَل النعم** » می‌گوید: منظور کسانی هستند که آنقدر به حوض کوثر نزدیک شده‏اند، که نزدیک است بر آن وارد شوند، امّا جلوی آنها گرفته می‌شود و معنایش این است که تنها تعداد کمی‏ بر آن حوض وارد می‌شوند، چون شترهای بی‌ساربان و رها شده به نسبت شترهای دیگر کم هستند[[3968]](#footnote-3968). به همین خاطر باطل بودن استدلال رافضه، فریب کاری آنها از یک طرف و در آنسوی دیگر برائت و بی‌گناهی صحابه از طعنه و نقد و ایراد گرفتن و زخم‌زبان‌های آنها هویدا و روشن می‌شود.[[3969]](#footnote-3969)

2- عدالت صحابه

تعریفاتی که اهل علم برای اصطلاح عدالت ارائه می‌دهند، در واقع همه به‌ یک معنی برمی‌گردد و آن این که عدالت استعداد و توانایی فطری در درون و نفس انسان است که او را به پایبندی پرهیزگاری و جوانمردی و آبروداری وادار می‌سازد و برای انسان محقق نمی‌شود مگر با انجام دادن دستورات (شرعی)، و ترک منهیّات و ناهنجاریها و دوری کردن از هر آنچه که به شخصیت و آبروی انسان لطمه می‌زند. از سوی دیگر، عدالت جز با اسلام و بلوغ و سالم بودن از فسق و بزهکاری محقق نمی‌شود. بنابر‏این اصحاب پیامبر ص از چنان عدالتی بر خوردار بودند که در هیچ کسی آنگونه تحقّق نیافته، پس همه آنها عادل بودند و صفت عدالت در آنها محقّق و فراهم بود[[3970]](#footnote-3970). در اینجا مراد از عدالت، عدالت آنها در روایت‌ حدیث پیامبرص است که حقیقت آن در خودداری و پرهیز از دروغ‌گویی عمدی در روایت و انحراف در آن است. علاّمه دهلوی گفته است: «سیره و سرگذشت همه صحابه را مورد بررسی و پیگیری پژوهش قرار داده‌ایم، آنها را چنین یافتیم که معتقد بودند دروغ گفتن بر پیامبرص از بزرگترین گناهان است! و با شدت هرچه بیشتر از آن خودداری می‌کرده‏اند. همانگونه که‌ این مسأله بر اهل سیره پوشیده نیست.[[3971]](#footnote-3971)»

در قرآن و سنّت پیامبرشص دلایل زیادی در دست است که عدالت صحابه را ثابت می‌نمایند و با وجود آنها، دیگر شکی برای کسی در مورد عدالت آنها تردید دارد، باقی نخواهند ماند. پس هر حدیثی که دارای سند متصل میان راویها و میان پیامبرص است، عمل کردن به آن الزامی‏ نیست مگر بعد از ثابت شدن عدالت رجال وراویان آن و جز افراد صحابه‌ای که حدیث را به پیامبرص متصل می‌کنند، باید در احوال بقیه‌ی راویان آن دقت نظر ‌شود؛ زیرا خداوند صحابه را عادل معرفی کرده است و پاکی و برگزیده بودن آنها را با نص قرآن کریم اعلام فرموده، قرآنی که باطل از هیچ سویی بدان راه نمی‌یابد.[[3972]](#footnote-3972)

الف- خداوند متعال فرمود:

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (بقره / 143).

و بي‌گمان شما را ملّت ميانه‌روي كرده‌ايم (نه در دين افراط و غلوي مي‌ورزيد و نه در آن تفريط و تعطيلي مي‌شناسيد. حق روح و حق جسم را مراعات مي‌داريد و آميزه‌اي از حيوان و فرشته‌ايد) تا گواهاني بر مردم باشيد (و بر تفريط ماديگرايانِ لذائذ جسماني طلب و روحانيّت باخته و بر افراط تاركانِ دنيا و تركِ لذائذ جسماني كرده، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده نمائيد) و پيغمبر (نيز) بر شما گواه باشد (تا چنانچه دسته‌اي از شما راه او گيرد و يا گروهي از شما از جاده سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و كردار خويش بر ايشان حجّت و گواه باشد) و ما قبله‌اي را كه بر آن بوده‌اي (و تا كنون به سوي آن نماز خوانده‌اي و هم اينك فرمان روكردن به جهت كعبه صادره شده است) قبله ننموده بوديم مگر اين كه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي‌نمايد و چه كسي بر پاشنه‌هاي خود مي‌چرخد (و به عقب بر مي‌گردد تا صف ثابت‌قدمان بر ايمان، و فرصت‌طلبان بي‌ايمان از هم روشن و جدا شود) و اگرچه (تغيير قبله براي كسي كه الفت گرفته است بدان رو كند) بس بزرگ و دشوار است مگر بر كساني كه خدا ايشان را رهنمون كرده باشد (به احكام دين و راز قانونگذاري و بداند كه هدف از روكردن به اين سو يا آن سو اطاعت فرمان خدا است نه به خاطر تقدّس خود جهات) و خدا ايمان شما را (كه انگيزه پيروي از پيغمبر است) ضايع نمي‌گرداند (و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر نمي‌دهد، چه) بي‌گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است.

وجه استدلال به‌این آیه بر عدالت صحابه این است که «وسط» یعنی: عدالت‌پیشه و برگزیده، زیرا خطاب در این آیه مستقیماً با آنهاست.[[3973]](#footnote-3973)

ب- و خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (آل عمران / 110).

شما بهترين امّتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده‌ايد امر به معروف و نهي از منكر مي‌نمائيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب (مثل شما به چنين برنامه و آئين درخشاني) ايمان بياورند، براي ايشان بهتر است (از باور و آئيني كه برآنند. ولي تنها عدّه كمي) از آنان با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق (و خارج از حدود ايمان و وظائف آن) هستند.

وجه دلالت این آیه بر عدالت صحابه این است که‌ این آیه، نیک‌ بودن مطلق را برای این امّت بر سایر امت‌های گذشته ثابت و نهادینه کرده است. اولین کسانی که مستقیماً داخل این نیکی و برتری هستند مخاطبان اوّل و مستقیم آن بودند و این چنین می‌طلبد که آنها در همه حال استقامت و پا برجایی داشته و روال حال آنها همواره بر اساس موافقت (با حق) بود نه مخالفت. زیرا بعید است که خداوند متعال آنها را به بهترین امّت توصیف کند، امّا آنها عدالت پیشه و ثابت‌قدم نباشند و آیا چیزی بهتر از این است؟! [[3974]](#footnote-3974)

ج- همچنین خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (توبه / 100).

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و كاخهاي) آن رودخانه‌ها جاري است و جاودانه در آنجا مي‌مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ.

وجه دلالت این آیه بر عدالت آنها این است که: خداوند متعال در آن، از خشنودی خود نسبت به آنها خبر داده است و رضایت و خشنودی خداوند متعال ثابت نمی‌شود مگر برای کسی قابلیت و اهلیت آن را داشته باشد. کسی در همه امور اهل استقامت باشد، در کلیّه شئون دین عادل باشد و کسی که خداوند متعال اینچنین وی را مورد تعریف و ثنا قرار داده است، چگونه عادل و عدالت محور نیست؟! اگر عادل بودن با شهادت دو نفر از مردم ثابت می‌شود، چگونه عدالت برگزیده خلایق و بهترین‌ انسانها با این تمجید و ستایش که از جانب پروردگار جهانیان صادر شده است، ثابت نمی‌شود؟! [[3975]](#footnote-3975)

د – همچنین خداوند متعال می‌فرماید :

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (فتح / 29).

محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي‌بيني. آنان همواره فضل خداي را مي‌جويند و رضاي او را مي‌طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه‌هاي (خوشه‌هاي) خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌هاي خويش راست ايستاده باشد، بگونه‌اي كه برزگران را به شگفت مي‌آورد. (مؤمنان نيز همين گونه‏اند. آني از حركت بازنمي‌ايستند و همواره جوانه مي‌زنند و جوانه‌ها پرورش مي‌يابند و بارور مي‌شوند، و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي‌آورند. اين پيشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي‌كند) تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي‌دهد.

چنین اوصافی که خداوند متعال صحابه را در قرآن بدان توصیف کرده، جای هیچگونه شک و تردیدی را در رابطه با عدالت آنها باقی نمی‌گذارد.

امام قرطبی در تفسیر این آیه می‌گوید: صحابه که به مثابه‌ی اولیا و برگزیدگان خداوند و بهترین انسانها بعد از پیامبر و رسولان هستند، همه اهل عدالت هستند، ولی با این وصف، گروه و طائفه‌اي ناچيز و كم اهمّيّت کمی‏گویند: حال صحابه هم مانند حال بقیه افراد است، پس لازم است در مورد عدالت آنها بحث و تحقیق کنیم. عده‌ای هم میان حالت و موفقیت اولیه آنها تفاوت گذاشته و گفته‏اند: صحابه ‌زمانی عدالت‌محور بوده‏اند، سپس احوالشان تغییر پیدا کرده و جنگ‌ و خونریزیهایی در میان آنها شکل گرفت! .

ولی این مقوله هم مردود و غیر قابل قبول است، زیرا بهترین صحابه و برگزیدگان آنها همچون علی، طلحه، زبیر و غیره - رضی الله عنهم - (که بعداً دچار اختلاف و درگیری هم شدند) از جمله کسانی هستند که خداوند متعال آنها را مورد تمجید و ستایش قرار داده و ایشان را پاک نموده و از آنها راضی شده و آنها هم از خدا راضی شدند و به آنها وعده‌ی بهشت داده است، آنجا که می‌فرماید: ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي‌دهد.

خصوصاً آن ده نفری که از جانب پیامبرص بطور قطعی به آنها نوید بهشت داده شد، الگو و مقتدا هستند. با وجود آنکه، بر بسیاری از فتنه‏ها و اتفاقاتی که بعد از پیامبرص بر سرشان خواهد آمد و پیامبرص در این باره آنها را آگاه نموده بود، آگاه بودند و چیزی از مرتبه و مقام و فضیلت آنها کاسته نشده است؛ چون آن شئون تماماً بر اساس اجتهاد صورت پذیرفتند.[[3976]](#footnote-3976)

ه‍ - همچنین خداوند متعال فرمود :

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ (حشر / 8-9).

همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده‏اند. آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي‌خواهند و خدا و پيغمبرش را ياري مي‌دهند. اينان راستانند. آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آئين اسلام) را آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي‌دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده‏اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي‌كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است و ايشان را بر خود ترجيح مي‌دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند.

بنابراین راستگویان همان مهاجران هستند و رستگاران همان انصار. و این دو کلمه را ابوبکر صدیق روزی که در سقیفه بنی ساعده انصار را مورد خطاب قرار داد، اینگونه تفسیر کرد و گفت: خداوند متعال ما را «صادق» نام نهاده و شما را «رستگار». به شما دستور داده در هر جا که ما باشیم، شما هم باشید، آنجا که می‏فرماید:

ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ (توبه / 119).

اي مؤمنان! از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد.

باری، مهاجرین و انصار از اصحاب رسول خدا همه‌ی این صفات حمیده که در این دو آیه ذکر شده‏اند را جامه‌ی عمل پوشاندند و به همین خاطر صفات مهاجرین را ختم کرد به‌اینکه اهل صداقت و راستگویی هستند و آخرین صفتی که به انصار و حامیان و یاوران آنان و دیگر برگزیدگان داده شد «رستگاری» بود و ممکن نیست هیچ قومی‏این صفات والا و عالی را جامه‌ی عمل بپوشانند که عادل نباشند؟، این آیات بصورت روشن و واضح بیانگر عدالت اصحاب می‌باشند. به همین خاطر می‌گوییم: با نص قرآن کریم عدالت‌محوری و عدالت‌گستری و عدالت‌خواهی آنان ثابت و نهادینه شده است.[[3977]](#footnote-3977)

* - دلالت سنّت رسول خدا ص در مورد عدالت صحابه

در مورد دلالت سنّت بر عدالت آنها باید بگوییم که پیامبرص در حدیث‌های فراوانی آنها را توصیف نموده است و با زیبا ترین مدح و ثناگویی آنها را عادل خواندن معرّفی کرده است، از جمله:

الف- شیخین در صحیحین از حدیث ابوبکر روایت کرده‏اند که پیامبرص فرمود: «... الا لیبلغ الشاهدُ منکم الغائبَ**»**[[3978]](#footnote-3978): (آگاه باشید، این مطالب را هر کس که حاضر است به کسی غایب است برساند).

وجه دلالت این حدیث بر عدالت آنها این است که پیامبرص این سخن را در بزرگترین همایش واجتماع صحابه، در حجة الوداع بیان فرمود. این یکی از بزرگترین دلایل ثبوت عدالت آنها است، چون پیامبرص از آنها خواست که گفتارش را به گوش کسانی برسانند که در آن جمع حضور نیافته بودند و کسی از آنها را از این کار استثناء نکرد.[[3979]](#footnote-3979)

ابن حبّان - رحمه الله - گفته است: در این سخن پیامبرص «آگاه باشید که باید شاهد و حاضر شما (در این اجتماع) به گوش غائب برساند» بزرگترین دلیل است بر این که همه اصحاب عادل بوده‏اند، و افراد مجروح یا ضعیفی نبوده‌اند. اگر کسی ناعادل در میان آنها می‌بود، پیامبرص استثنا می‌کرد و می‌فرمود: آگاه باشید که فلان نفر از شما به آن غائب برساند، پس چون بصورت کلی همه را مأمور به تبلیغ کرده است، این امر نشان می‌دهد که همه آنها عادل هستند[[3980]](#footnote-3980). و همین افتخار کافی است برای کسی که پیامبرص او را عادل دانسته است.

ب- بخاری با اسناد خود که به ابوسعید خدری می‌رسد روایت کرده که او گفت: پیامبرص فرمود: **«**لاتسبّوا اصحابی، فلو انّ احدکم انفق مثل احد ذهباً، ما بلغ مدّ احدهم و لا نصیفه» [[3981]](#footnote-3981): (به اصحابم بد و ناسزا نگویید! چرا که اگر یکی از شما مانند کوه احد طلا صدقه دهد، به‏اندازه‌ی یک مُدّ از صدقه‌ی آنها یا نصف آن نمی‌رسد.»

وجه استدلال به‌این حدیث برای عدالت صحابه این است که: توصیف کردن آنها به ناعدالتی به مثابه‌ی ناسزاگویی به آنهاست! بخصوص که کسانی از تعرض به آنها منع شده‏اند که هم ‌عصر و همدم آنها بوده‏اند، ولی بدلیل مواضع و مواقف بزرگی که صحابه از خود به‌ یادگار گذاشته‏اند، از آنها برتر هستند، حال این مسأله برای همه نسل‌های بعدی از اولویت بیشتری برخوردار است.[[3982]](#footnote-3982)

بنابراین صحابه به دلیل اینکه خداوند متعال آنها را عدالت‌محور معرفی کرده و پیامبرص هم آنها را مورد ستایش و تمجید قرار داده است، همگی عادل هستند و نیاز به تعدیل کسی از خلق ندارند.[[3983]](#footnote-3983)

اگر هم عدالت‌محوری آنها در کتاب خداوند متعال و سنّت پیامبرص با نص صریح بیان نمی‌شد، با توجه به کارهای بزرگ و خدمات بزرگ و فراوانی که جهت نُصرت و یاری دین پاک خداوند متعال ارائه کرده‏اند، انسان‌هایی که از عقل خرد صحیح و قلب‌هایی سالم و بی‌غل و غش برخوردار هستند، به عدالت‌محوری آنها یقیین پیدا می‌کردند. باید اعتراف کنیم که آنها با همه توان خود در راه پیروزی حق و برافراشتن پرچم آن و محکم‌سازی قواعد و پایه‌های آن و انتشار احکام آن در همه ممالک گام برداشته و هر چه را که در توان داشتند به کارانداختند. رضای خدا بر همة آنها باد!

البته عدالت مورد بحث ما در اینجا از آن به هیچ وجه بدین معنا نیست که آنها دچار لغزش و گناه نمی‌شوند، چون این ویژگی تنها به انسان معصوم تعلق دارد[[3984]](#footnote-3984)، بلکه منظور این است که روایت‌های آنان را بدون اینکه زحمت بررسی و جستجوی اسباب عدالت آنها را متحمّل شویم، بپذیریم، تا اینکه مرتکب شدن عمل زشت ثابت میشود، که الحمدلله چنین چیزی در مورد آنان ثابت نشده است. بنابراین ما آنها را به همان حالت می‌نگریم که در زمان رسول خداص بوده‏اند تا وقتی که بتوانند خلاف آن را ثابت می‏شود! امّا آنچه سیره نویسان ذکر می‌کنند قابل توجّه نیست، چون صحیح نیستند و آن قسمت هم که صحیح هستند قابل تأویل هستند.[[3985]](#footnote-3985)

* - اجماع بر عدالت اصحاب ثابت است

اهل سنّت و جماعت بر این اجماع دارند که همه صحابه عادل بوده و در این میان استثنایی وجود ندارد، هم آنهایی که دوران فتنه‏ها را مشاهده کرده‏اند و چه غیر آنها مشمول این اجماع قرار دارند و میان آنها تفاوتی قایل نمی‌شوند. اهل سنّت نظر به حُسن ظنّی که به آنها دارد و با توجه به احترامی‏که خداوند متعال از آنها گرفته و افتخار هم‌صحبتی و همدمی‏ پیامبرص را نصیبشان ساخته است و با عنایت به خدمات بزرگشان در راه‌یاری‌رسانی به پیامبرص، هجرت بسوی او، جهاد کردن در حضور او، محافظت از شئون دین و برپایی حدود شریعت همگی را عادل می‌داند و شهادت و روایات آنها بدون کوچکترین تلاشی برای یافتن اسباب عدالت آنها، اجماعاً قابل قبول می‌باشد. کسانی در این باره اجماع دارند که سخنانشان قابل اعتماد و اطمینان است. جمع فراوان و چشمگیری از اهل علم، اجماع را بر عدالت‌پیشگی آنها نقل کرده‏اند. از جمله‌ این اقوال موارد زیر است:

الف- مرحوم خطیب بغدادی پس از بیان دلایلی از قرآن و سنّت پیامبرص که بیانگر عدالت‌پیشگی صحابه و اینکه همه آنها عادل هستند، می‌گوید: «این مذهب همه علما و فقهایی است که سخنانشان قابل اعتماد است.[[3986]](#footnote-3986)»

ب- و مرحوم ابوعمر ابن عبدالبرّ گفته است: «و ما اگر چه از بحث و بررسی احوال صحابه دست برداشته‌ایم، چون حق‌پویان و حق‌گویان مسلمان که همان اهل سنّت و جماعت هستند، بر این اجماع دارند که آنها عادل هستند، امّا باز هم لازم است که نامهای آنها را بدانیم.[[3987]](#footnote-3987)»

ج- امام الحرمین جوینی - رحمه الله - اجماع را بر عدالت آنها ذکر کرده و در تعلیل حصول اجماع بر عدالت آنها گفته است: «شاید علت آن این باشد که آنها نقل کنندگان شریعت هستند و به فرض اینکه در مورد روایات‌ آنها لازم باشد توقّف، یا تجدید نظر کنیم، شریعت منحصر به عصر پیامبرص می‌شد و به دیگر عصرهای دیگر انتقال نمی‌یافت! [[3988]](#footnote-3988)

د- ابن صلاح یادآور شده که اجماع بر عدالت صحابه ویژگی و امتیازی است منحصر به فرد، که در پرتو آن از دیگران تمایز یافته‏اند. وی در ادامه می‌افزاید: همه صحابه دارای این خصوصیت هستند که در مورد عدالت هیچ یک از آنها سؤال و تحقیق نمی‌شود، بلکه‌ این کار بی‌ثمر است، زیرا بطور کلّی نصوص قرآن و سنّت عدالت آنها را تأیید نموده‏اند و گذشته از این، در این ارتباط، اجماعی هم از طرف همه کسانی که به سخنانشان اعتماد می‌شود، وجود دارد. همچنین گفته است: «امّت اسلامی‏مجموعاً قایل به عدالت همه اصحاب می‌باشند، حتی آنان که با فتنه‏ها روبه‌رو شدند. پس بدینسان عدالت آنها به اجماع علمایی که در زمینه‌ی اجماع به آنها اعتماد می‌شود، بعنوان حُسن ظن به آنها، ثابت شده است، زیرا آنها ناقل و روایت کننده‌ی شریعت هستند. والله اعلم.[[3989]](#footnote-3989)»

ه‍ - امام نووی می‌گوید: جنگ‌هایی که میان اصحاب درگرفت، ناشی از اجتهاد آنها بوده و همه‌اینها در این باره معذورند و به همین خاطر است که اهل حق و کسانی که در مورد اجماع به آنها اعتماد می‌شود، بر این اتفاق بسته‏اند که روایات‌ و شهادت‌هایشان پذیرفته شود و به کمال صداقت آنها - رضی الله عنهم - اذعان شود.[[3990]](#footnote-3990) در «التّقریب» گفته است: صحابه همگی به اجماع اشخاص مورد اعتماد عادل هستند، چه آنانی که شاهد فتنه‏ها بوده و با آنها دست و پنجه نرم کرده‏اند و چه غیر آنها.[[3991]](#footnote-3991)

و- مرحوم حافظ ابن کثیر گفته است: «در دیدگاه اهل سنّت و جماعت صحابه همگی عادل هستند، بدین خاطر که خداوند متعال در کتاب عزیز خود آنها را ستوده و سنّت نبوی در مورد همه اخلاق و عمکردهای آنان، به مدح و ثنای آنان پرداخته است و از سوی دیگر، به خاطر علاقه و دلبستگی به ثواب فراوان و زیبایی که در نزد خداوند متعال است، و بخاطر علاقمندی به پاداش اخروی نزد خداوند متعال، مال و جان و روح خود را در حضور رسول خداص تقدیم کردند [[3992]](#footnote-3992)».

ز- حافظ عراقی در شرح الفیه‌ی خود بعد از ذکر برخی از آیات قرآن و احادیثی که بیانگر عدالت صحابه هستند، می‌گوید: همه مسلمانان بر تعدیل صحابه‏هایی که با آن فتنه‏ها دست و پنجه نرم نکرده‏اند، اجماع دارند، امّا آن دسته از اصحاب که به هنگام کشته شدن با آن فتنه‏ها مواجه شدند، بعنوان حُسن ظن به آنها و حمل کردن آن مسائل بر اجتهاد شخصی آنها، از نظر همه کسانی که به اجماعشان اعتماد می‌شود، عادل می‌باشند.[[3993]](#footnote-3993)

ح- حافظ ابن حجر در حالیکه اجماع اهل سنّت را بر عدالت صحابه بیان می‌کند، می‌گوید: همه اهل سنّت بر این اتفاق دارند که تمام صحابه عادل هستند و کسی با این مخالفت نکرده مگر منحرفانی از بدعت‌گذاران.[[3994]](#footnote-3994)

این روایت‌ها ونقل‌های مبارک از اجماع آن ائمه، همگی بیانی واضح و روشن و دلیلی قاطع هستند بر این که ثبوت عدالت صحابه امری قطعی و مسلّم است و بعد از تعدیل خدا و رسولش و اجماع امّت اسلامی‏در این ارتباط، برای هیچ کس شک و تردید باقی نمی‌ماند.[[3995]](#footnote-3995)

3- وجوب دوست داشتن اصحاب و دعا و طلب آمرزش برای آنها

از جمله عقاید اهل سنّت و جماعت، ضرورت مهرورزی به اصحاب رسول خداص و بزرگداشت و احترام گذاری به آنها، استناد به اجماع آنها، پیروی از ایشان و حرام بودن کینه و نفرت نسبت به هر کدام از آنهاست؛ زیرا خداوند متعال افتخار همراهی و هم‌صحبتی رسول خداص را نصیب ایشان کرد، تا همراه او جهت پیروزی دین اسلام جهاد نمایند و اذیّت و آزار مشرکان و منافقان را تحمّل نمایند، از سرزمین‌ و اموال خود دست بکشند و محبّت خدا و پیامبر ص را بر همه‌اینها ترجیح دهند. خداوند متعال فرموده است :

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (حشر / 10).

كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند، مي‌گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‏اند بيامرز و كينه‌اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي.

این آیه دلیل است بر واجب بودن محبت و مهرورزی نسبت به صحابه ؛ زیرا خداوند سهمی‏از مال (فیء)(یعنی غنیمت بدون جنگ) برای کسانی تعیین شده که بعد از صحابه آمدند مادامی‏که محبت آنها و دوستی و مهرورزی نسبت به آنها، و طلب آمُرزش آنها را برپادارند. اگر کسی به آنها ناسزا بگوید، یا حتّی یکی از آنها را مورد ناسزاگویی قرار دهد، یا در ارتباط با او معتقد به شرارتی باشد، در آن فیء سهمی‏نخواهد داشت. این مورد از امام مالک و غیر او روایت شده است.

امام مالک فرمود: هر کس که‌ یکی از اصحاب محمّدص را مورد دشمنی و کینه و بغض قرار دهد، یا در قلبش نسبت به آنها غلّ و غشّی داشته باشد، در (فیء) مسلمانان سهم و حق ندارد. سپس این آیه را تلاوت کرد :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ (حشر / 10).

هم متقدمین اهل سنّت و جماعت و هم متأخرین از این آیه چنین برداشت و فهم کرده‏اند که مراد از آیه‌ی سابق، دستور است به‌ آیندگان مسلمان به دعا و طلب آمُرزش برای اصحاب و پیشگامان سلف که اصحاب رسول خدا هستند.

امام مسلم با اسناد خود از هشام بن عروه از پدرش روایت کرده که گفت: عایشه به من گفت: ای خواهر زاده! به آنها دستور داده شده که برای اصحاب پیامبرص طلب آمرزش نمایند، (امّا آنها بجای این کار) به آنها بد و ناسزا می‌گویند.[[3996]](#footnote-3996)

امام ابن بطه و غیره از حدیث ابی بدر روایت کرده‏اند که گفت: عبدالله بن زید از طلحه بن مصرف، از مصعب بن سعد بن ابی وقاص برای ما گفت: مردم در سه مقام و جایگاه دارند قرار دارند. دو دسته رفته‏اند و یک دسته باقی مانده است و بهترین مقام که شما می‌توانید داشته باشید این است که بر سر این منزلت که باقی مانده، باقی بمانید، سپس این آیه را تلاوت کرد: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (حشر / 8)

گفت: اینها مهاجران هستند و این منزلت سپری شده است، سپس این را تلاوت کرد: ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ (حشر / 9)

سپس گفت: اینان انصار هستند، و این منزلت هم سپری شده است، سپس تلاوت کرد: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (حشر / 10)

گفت: این دو منزلت سپری شده‏اند، واین منزلت باقی مانده است، یعنی این باقی مانده که برای اصحاب استغفار نمایید[[3997]](#footnote-3997).

کسی که از کمترین علم و آگاهی برخوردار است، شکی در این ندارد که رافضه از این منزلت خارج هستند، زیرا آنها نسبت به صحابه نه محبّت و مهرورزی کرده و نه برای آنها استغفار می‌کنند، بلکه به آنها ناسزا گفته و در قلب‌های خود غل و غش و کینه‌ای را نسبت به آنها دارند، از همین روی، از این منزلت محروم شده‏اند. منزلتی و جایگاهی که لازم است هر مسلمانی از آن برخوردار باشد و تا زمانی که به دیدار پروردگارش می‌شتابد، از آن کناره‌گیری نکند.[[3998]](#footnote-3998)

ابن تیمیه رحمه الله می‌فرماید: «این آیات در برگیرنده تعریف، تمجید و ستایش از مهاجران و انصار و کسانی است که بعد از آنها آمده‏اند. آنها برای اصحاب پیامبرص طلب آمُرزش می‌نمایند و از خداوند متعال می‌خواهند که نسبت به آنها کینه‌ و حسادتی را در قلب‌هایشان قرار ندهد. همچنین این را در بر می‌گیرد که‌ این اصناف، مستحق دریافت (فیء) می‌باشند. شکی در این نیست که آن رافضی‌ها از این اصناف سه گانه خارج می‌باشند. زیرا آنها برای سابقین و پیشگامان این امّت طلب آمرزش نکرده‏اند و در قلب‌هایشان نسبت به آنها خشم و کینه وجود دارد، بنابراین در این آیات، ستایش و تمجید خدا بعد از صحابه‌ی بزرگوار اهل سنّت را شامل می‏شود که پس از آنها می‌آیند و برای صحابه طلب مغفرت می‌کنند. طبق این آیه، رافضی‌ها از دایره‌این تمجید بیرون هستند و این مذهب رافضه را باطل می‌کند.[[3999]](#footnote-3999)

4- حرام بودن ناسزاگویی به صحابه در قرآن و سنّت

الف - خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

(احزاب / 57).

كساني كه خدا و پيغمبرش را (با كفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار مي‌رسانند، خداوند آنان را در دنيا و آخرت نفرين مي‌كند (و از رحمت خود بي‌نصيب مي‌گرداند) و عذاب خواركننده‌اي براي ايشان تهيّه مي‌بيند.

این آیه، تهدید و وعده به طرد کردن، دورکردن از رحمت خدا وگرفتار شدن به عذاب خفت‌آور را برای کسی در بردارد که خداوند متعال و پیامبرش را با مخالفت اوامر و ارتکاب منهیات و پافشاری بر گناه و معصیّت می‌آزارد. اذیّت و آزار رسول خداص [[4000]](#footnote-4000)شامل همه نوع آزار گفتاری، کرداری، فوش و دشنام، یا نسبت دادن نقص به او و به دین او، و یا بدگویی از هر کس که اذیّتش به‌ایشان برمی‏گردد[[4001]](#footnote-4001) از جمله‌ی اذیّت و آزارهای ناسزاگویی صحابه است، هر کس پیامبرص را اذیّت و آزار رساند در واقع موجب اذیّت خداوند متعال می‌شود. [[4002]](#footnote-4002)

چه اذیتی برای صحابه از فحش دادن به آنها بدتراست؟ در این آیه‌اشاره‌ی قوی و روشنی - به‌این نکته شده که دشنام دادن به آنها حرام است.

ب- و خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (احزاب / 58)

كساني كه مردان و زنان مؤمن را - بدون اين كه كاري كرده باشند و گناهي داشته باشند - آزار مي‌رسانند، مرتكب دروغ زشتي و گناه‌اشكاري شده‏اند.

این آیه به ما هشدار می‌دهد که از اذیت کردن مردان و زنان مؤمن، با نسبت دادن چیزهایی به آنها که اصلاً از آنها خبری ندارند و انجام هم نداده‏اند، پرهیز کنیم. بهتان بزرگ این است که به منظور عیب‌جویی و کاستن از ارزش‌های مردان و زنان ایماندار، چیزی از آنها نقل یا حکایت شود که آن را (نگفته) و انجام نداده‏اند[[4003]](#footnote-4003). وجه دلالت آیه‌ی فوق بر تحریم دشنام دادن به صحابه این است که: آنها در صدر اهل ایمان قرار دارند و صحابه در هر آیه که با (یا ایها الذین آمنوا) آغاز می‌شود، (قبل از همه) مورد خطاب هستند.

مانند این فرموده‌ی خداوند متعال: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ در همه قرآن کریم. پس این آیه بر تحریم ناسزاگویی به صحابه دلالت می‏کند، زیرا لفظ مؤمنین قبل از هر کس بر آنها انطباق می‌یابد، زیرا صدرنشینی در ایمان برای آنهاست و دشنام دادن و آسیب‌رسانی به آنها از بزرگترین اذیت‌ها بشمار می‌رود! کسی که‌ اینگونه به آنها آسیب (کلامی) برساند، در حقیقت، بهترین مؤمنان را بدون هیچ تقصیری مورد اذیت و آزار قرار داده است و کسی که دشنام و ناسزاگویی و آسیب‌رسانی به آنها را بعنوان دین خود تلقی کند، هشدار و تهدید مذکور در آیه‌ی فوق به او خواهد رسید. [[4004]](#footnote-4004)

ابن کثیر رحمه الله در رابطه با این آیه گفته است: «بیشترین کسانی که داخل در این وعید و تهدید می‌شوند، کافران به خداوند متعال و رسول خداص، سپس رافضه می‌باشند، که از ارزش صحابه کاسته و آنها را به عیبی متهم می‌کنند که خداوند متعال آنها را از آن بری دانسته است وآنها را بر ضد آنچه که خداوند متعال دربارة آنها خبر داده، مبنی بر اینکه از مهاجرین و انصار راضی شده و آنها را مورد مدح و ستایش قرار داده است، امّا آن جاهلان ستم‌پیشه و احمق به آنها ناسزا می‌گویند و از ارزش‌های آنها می‌کاهند، و دربارة آنها چیزهایی می‌گویند که اصلاً نبوده و هرگز هم انجام نداده‏اند، باید بگوییم که آنها در حقیقت کسانی هستند که قلب‌هایشان واژگون شده، تعریف‌شدگان را مذمت و نکوهش می‌کنند و مذمت‌شدگان را تعریف و ستایش می‌نمایند.[[4005]](#footnote-4005)

ج- این فرموده خداوند متعال: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ

(فتح / 29).

محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي‌بيني. آنان همواره فضل خداي را مي‌جويند و رضاي او را مي‌طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه‌هاي (خوشه‌هاي) خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌هاي خويش راست ايستاده باشد، بگونه‌اي كه برزگران را به شگفت مي‌آورد. (مؤمنان نيز همين گونه‏اند. آني از حركت بازنمي‌ايستند، همواره جوانه مي‌زنند، و جوانه‌ها پرورش مي‌يابند و بارور مي‌شوند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي‌آورند. اين پيشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي‌كند) تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي‌دهد.

وجه دلالت این آیه بر تحریم دشنام دادن بر صحابه گرامی ‏این است که شخصی به آنها فحش نمی‌دهد مگر اینکه در دلش آتش کینه و حسادت نسبت به آنها شعله‌ور باشد، در حالیکه خداوند متعال در این آیه بیان کرده که بوسیله‌ی آنها فقط کفار مورد بغض و دشمنی قرار می‌گیرند، بنابراین این آیه بر حرام بودن دشنام دادن به آنها و تعرض و پرداختن به اتفاقاتی که میان آنها روی داده، به منظور عیب‌جویی کردن، دلالت می‏کند.

د- ابوسعید خدری می‌گوید: پیامبرص فرمود: «به اصحابم دشنام ندهید! قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر یکی از شما به‏اندازه‌ی کوه اُحُد طلا صدقه دهد، به (پای) یک مُد بخشش آنها نمی‌رسد و حتی به نیم آنها هم نمی‌رسد.[[4006]](#footnote-4006)»

این حدیث شامل نهی و هشدار دربارة دشنام دادن به صحابه است، و صریح به حرام بودن ناسزاگویی به آنها تأکید می‌نماید. و احادیث در این باره فراوان هستند.

* نهی سلف از ناسزاگویی به صحابه

نصوصی که از سلف امّت و ائمه‌ی آن، از اصحاب رسول خدا و تابعین به‌یادگار مانده‌ و مقتضای تحریم[[4007]](#footnote-4007) دشنام دادن به صحابه و دفاع از آنها هستند، فراوان هستند.

الف- احمد بن حنبل گفته است: اگر مردی را دیدی که از اصحاب رسول خداص به بدی یاد می‌کرد، او را در مورد مسلمان بودن متّهم و مشکوک بدان! [[4008]](#footnote-4008)».

ب) ابوزراعه رازی - رحمه الله - گفته است: «اگر مردی را دیدی که داشت از یکی از اصحاب رسول خداص بدگویی می‌کرد، بدان که او زندیق است، زیرا، پیامبرص در نزد ما حق است و قرآن هم حق است و این تنها اصحاب رسول خداص بوده‏اند که‌ این قرآن وسنّت‌های پیامبرص را به ما رسانده‏اند، ولی ناسزاگویان می‌خواهند شاهدهای ما را جرح و لکه دار کنند تا قرآن و سنّت را باطل نمایند، حال آنکه ناسزاگویان صحابه بیش از هر کس لکه دار و متّهمند چون زنادقه هستند! [[4009]](#footnote-4009)

ج- و مرحوم امام شوکانی اجماع اهل بیت را بر تحریم ناسزاگویی به صحابه با دوازده روایت ذکر کرده است[[4010]](#footnote-4010).ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد مقدس با سند خود که به محمد بن علی ختم می‌شود، روایت کرده که او به جابر جعفی گفت: ای جابر! به من خبر رسیده که جماعتی در عراق ادعای محبت ما را دارند و در عین حال درباره‌ی ابوبکر و عمر بد و ناسزا می‌گویند و گمان می‌برند که من به آنها چنین دستور می‌دهم! . برو به آنها بگو که من نزد خدا خود را از آنها مبرا می‏دارم، قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر قدرتی داشتم با ریختن خون آنها خود را به خداوند متعال نزدیک می‌کردم. اگر من برای ابوبکر و عمر طلب آمُرزش نکنم و نسبت به آنها عطوفت و مهرورزی نداشته باشم، شفاعت محمدص هرگز مرا در نخواهد یافت. براستی که دشمنان خداوند متعال از فضیلت آن دو (ابوبکر و عمر) بی‌خبر و غافل هستند. پس به آنها خبر بده که من از آنها و از کسانی که از ابوبکر و عمر تبری می‌جویند، بری هستم [[4011]](#footnote-4011).

همچنین با سندی که به عبدالله بن حسن بن علی ختم می‌شود روایت کرد که گفت: بنظر من مردی که به ابوبکر و عمر دشنام می‌دهد، هرگز توفیق یافتن توبه برای او آسان نمی‌شود.[[4012]](#footnote-4012)

5- عشق و علاقه‌ی علی و فرزندانش به صحابه

سیمای حقیقت درخشان و روشن همواره ماندگار است و غیر آن نابودشدنی است. این سیما در مهمترین کتاب امامیه، یعنی نهج‌البلاغه متبلور است! این عبارات و نصوص‌ به تنهایی کافی هستند کاخ ساخته شده بر لعن و فحش صحابه‌ی رسول خدا ص، و ادعای ارتداد و از دین ‌برگشتگی آنها بعد از پیامبرص، را منهدم سازند! . این امیرالمؤمنین علی است که شخصاً سیمای صحابه را برای ما همانگونه که آنها را دیده و ملاحظه کرده است، ترسیم می‌کند و می‌گوید: اصحاب پیامبرص را آنگونه‌یافتم که شبیه و نظیرشان را ندیدم، ژولیده مو و خاک‌آلود صبح می‌کردند و شب را در سجده و بر پا ایستاده سپری می‌کردند، دمی‏بر پیشانی و گاهی چهره را به خاک می‌مالیدند و از بیم رستاخیز و معاد گویی بر روی اخگری می‌ایستادند، بر اثر سجده‌های طولانی میان دو چشمانشان همچون سفیدی زانوی بز شده بود و چون یاد خداوند متعال بر زبان می‏آمد سیل اشک از چشم‌هایشان سرازیر می‌شد و پهلوهایشان را هم خیس می‌کرد! از ترس عذاب و امید به پاداش اخروی همچون درختی خمیده در مقابل تندباد بودند [[4013]](#footnote-4013).

او از فراق و جدایی آنها حسرت زده و همچون حال دلباخته‌ای که محبوبش را از دست داده در رثای مرگ آنها می‌گفت: کجایند آن جماعتی که وقتی به اسلام دعوت شدند آن را پذیرفتند، و قرآن را خواندند و بدان حکم کردند، شمشیرها را از غلاف بیرون آوردند، نواحی و کناره‌های زمین را با حملات و صف آرایی پی‌در‌پی به قلمرو اسلام درآوردند، چشم‌ها بر اثر گریه‌ی زیاد بیمار شدند، شکم‌ها با روزه گرفتن زیاد خالی شدند، لب‌ها با زمزمه‌ی دعا خشکیدند، رنگ‌های (صورت) بخاطر شب‌زنده‌داری، زرد شدند، بر صورت‌های آنها غبار خاشعان بود؛ آنان برادارن رفته‌ی من هستند. پس ما حق داریم که تشنه‌ی دیدارشان باشیم، و از حسرت فراقشان دستهایمان را بگزیم.[[4014]](#footnote-4014)

پس ای دوستداران و شیفتگان امیرالمؤمنین علی در نگرش و دیدگاه او نسبت به اصحاب رسول خداص دقت و تأملی کنید!

و امّا علی بن حسین زین العابدین - رحمه الله - هم همواره از اصحاب رسول خدا یاد می‌کرد و در نمازش برای آنها دعای مغفرت و رحمت می‌کرد، چون سرور مخلوقاتص را در راه نشر دعوت توحید و تبلیغ رسالت و پیام الهی به خلقش یاری کردند، او می‌گفت: خدایا از تو می‌خواهم که مغفرت و خوشنودی خود را شامل حال آنها سازی! خدایا، بخصوص اصحاب محمّد را می‌گویم؛ آنان که هم‌صحبتی نکو بودند و در راستای یاری پیامبرص سخت‌ترین بلاها را تحمل کردند و با سربلندی از عهده‌اش بر آمدند، از او حمایت کردند و شتابان به استقبالش رفتند، قبل از همه به دعوتش لبیک گفتند، هرجا که حجّت پیام خود را به گوش آنها رسانید، به او پاسخ مثبت دادند، بخاطر آشکار کردن پیام او از همسران و فرزندان خود جدا شدند، در راستای تثبیت نبّوت او، با پدران و پسران خود جنگیدند و کسانی که وقتی به ریسمان او چنگ زدند، خویشاوندانشان آنها را ترک کردند و هنگامی‏که در جوارش آرمیدند نزدیکان با آنها قطع رابطه کردند. خدایا آنچه آنان ترک کردند برای تو و در راه تو بوده است، رضایت و خشنودی خودت را به آنها ببخش و بخاطر آنکه «حق» را برای تو انباشته کردند و آنها در این رابطه برای تو و بسوی تو بودند، چون سرزمینشان را بخاطر تو ترک کردند و از زندگی مرفّه به زندگی تنگ و پرمشقت پای نهادند، در راه اعتزاز دین تو از زیاد دست برداشتند و به کمتر بسنده کردند، از آنها قدردانی کن! خدایا به تابعین نیک ‌اندیش آنها - همان کسانی که می‌گویند: پروردگارا از برادرانمان که در ایمان از ما پیشی گرفتند - بهترین پاداشت را ارزانی ده و کسانی که بسوی آنان گرائیدند و اگر همچون آنان به پیش می‌رفتند، در زمینه‌ی بصیرت خود شک و تردیدی آنها را در نمی‌وردید و شکی پیدا نمی‌کردند در اینکه (بهترین کار این است) که دنباله‌رو آثار آنان باشند و به هدایت مناره‌ی آنها اقتدا کنند، هم دوش و موازی با آنها می‌شدند، به دین آنها دینداری می‌کردند، با هدایت آنها راه می‌پویدند، بر سر آنها اتفاق حاصل می‌کردند و در آنچه که به سوی آنها انتقال داده‏اند، آنها را مورد اتهام قرار نمی‌دادند.

این است دیدگاه اهل بیت نسبت به صحابه، نه آنچه که دسیسه گران رافضی و مدعیان دروغین تشیع اهل بیت که واقعاً دشمنان قرآن کریم، سنّت نبوی شریف و ائمه اهل بیت هستند، ادعا می‌کنند!!

هفتم: دیدگاه شیعه نسبت به سنّت نبوی

سنّت نبوی در اصطلاح دانشمندان اصول به معنی گفتار و کردار و تأییداتی است که از پیامبر اکرمص نقل شده‏اند[[4015]](#footnote-4015). دانشمندان اهل سنّت جهت مصون داشتن سنّت صحیح از جعل و تزویر تزویرکنندگان به تدوین و ثبت آن همت گماشته و تلاش‌های فراوانی را در این خصوص مبذول داشته‏اند و در این رابطه نهایت کوشش خود را به کار بستند، و صحیح‌ترین اسلوب علمی‏را برای انتقاد و تصحیح و تصفیه کردن پیمودند، تا جایی که می‌توانیم قاطعانه بگوییم: علمای ما در میان تمام ملت‌های روی زمین اولین کسانی بوده‏اند که قواعد دقیق نقد علمی ‏را برای اخبار و روایات وضع نموده‏اند و تلاش آنان در این خصوص مایه‌ی افتخار و مباهات نسل‌های بعدی بوده و این بخشش خداوند است که به هر کس خود بخواهد می‏بخشد، و خداوند بسی گشایشگر و داناست.

دانشمندان اهل سنّت در راه نقد و بررسی اقدامات آتیه را اتخاذ کرده‏اند تا اینکه سنّت نبوی را از توطئه‌چینی‌های انجام شده برای آن نجات داده و آن را از گل و لای چسبیده بدان پاک گردانیده‏اند.[[4016]](#footnote-4016)

1- اسناد حدیث

اصحاب رسول خداص پس از وفات آن حضرت به همدیگر مشکوک نبودند (یکدیگر را صادق می‌دانستند) و تابعین بر پذیرفتن هر حدیثی که اصحاب پیامبر خداص روایت می‌کردند توقف نمی‌کردند، تا اینکه فتنه‏ها بوجود آمدند و یهودی پست و فاسد عبدالله بن سبأ، دعوت جنایتکارانه خویش را، که مبتنی بر تفکّر شیعه‌گری افراطی معتقد به خدا بودن علی بود شروع نمود و دسیسه‌ها و فتنه‌گری‌ها با مرور زمان افزایش می‌یافت، در این هنگام دانشمندان اصحاب و تابعین در مورد روایت احادیث بررسی می‌کردند، و تنها احادیثی را می‌پذیرفتند که راه و روایت آنها نزد ایشان شناخته شده بود و اعتبار و عدالت روایان مورد اطمینان ایشان باشد.

امام مسلم در مقدمه‌ی صحیح خود از ابن سیرین روایت کرده که می‌گفت: قبلاً از سند حدیث سؤال نمی‌کردند، ولی هنگامی‏که فتنه‏ها به وقوع پیوست گفتند: رجال و راویانتان را برایمان نام ببرید، پس اگر از اهل سنّت بودند روایتشان پذیرفته می‌شد و اگر از اهل بدعت می‌بودند، روایتشان مقبول واقع نمی‌شد. این محکم‌کاری از دوران اصحاب کم سن پیامبرص که وفات آنها تا زمان فتنه به تأخیر افتاد آغاز شد. امام مسلم در مقدمه‌ی صحیح خود از مجاهد روایت می‌کند که بشیر عدوی نزد ابن‏عباس آمد، سپس روایت حدیث را آغاز کرد و می‌گفت: پیامبر خداص چنین فرموده. ابن‏عباس حدیثش را نمی‌پذیرفت و بدان توجه نمی‌کرد، سپس گفت: ای ابن‏عباس! به چه علتی به حدیث من گوش فرا نمی‌دهی؟ من فرموده‌ی پیامبر خداص را برای تو نقل می‌کنم، و تو بدان توجه نمی‌کنی؟ ابن‏عباس گفت: ما قبلاً اگر می‌شنیدیم که شخصی می‌گفت: پیامبر خداص فرموده، نگاهمان را متوجّه او میکردیم و با جان و دل بدان گوش فرا می‌دادیم، ولی هنگامی‏که مردم دچار نوسانات و فراز و نشیب شدند، از آنان نمی‌پذیرفتیم مگر آنچه را که نزد ما شناخته شده ومسلّم بود.

سپس وقتی که دروغ پردازی‌ها رایج شد، تابیعن اسناد حدیث را درخواست می‌نمودند. ابوالعالیه می‌گوید: اگر حدیثی از صحابه به گوش ما می‌رسید، راضی نمی‌شدیم تا این که خود شخصاً نزد آنان رفته و از زبان ایشان آن را می‌شنیدیم. و ابن مبارک می‌گوید: اسناد حدیث جزء دین است و اگر اسناد نبود هر کس هر چه می‌خواست می‌گفت. ابن مبارک می‌گوید: میان ما و آنان قوائمی‏هست، منظورش اسناد است.[[4017]](#footnote-4017)

2- اعتبار یافتن احادیث بوسیله‌ی مراجعه به اصحاب

از جمله عنایات خداوند متعال به سنّت پیامبرص این بود که عمر تعدادی از نخبگان و فقهاء اصحاب را طولانی کرد تا همانند مرجعی باشند و به هدایت و رهنمود ایشان تمسک جویند. زمانی که دروغگویی رایج شد، مردم ناچار شدند به آنان مراجعه نموده و در مورد آنچه که نزد آنها بود از ایشان می‌پرسیدند و درباره‌ی احادیث و روایاتی که می‌شنیدند از آنان طلب فتوا می‌کردند و برای این هدف تابعین و حتّی برخی از اصحاب رنج سفرهای زیادی را از شهری به شهر دیگر متحمّل شدند، تا اینکه احادیث ثابت را از راویان قابل اعتماد بشنوند و در این راستا جابر بن عبدالله به شام و ابو أیّوب انصاری به مصر سفر کردند تا به احادیثی دست یابند.

3- نقد راویان و بیان احوال ایشان از حیث راستی و دروغ

این باب بزرگی است که دانشمندان از طریق آن به تشخیص و جدا‌سازی حدیث صحیح از دروغ و روایت قوی از ضعیف دست یافته‏اند و در این راه آزمایش نیک و شایسته‌ای را متحمل شده‏اند، حال راویان را بررسی کرده و زندگی و تاریخ و سرگذشت و شرح حال پنهان و آشکارشان را مطالعه نموده‏اند، و به خاطر خدا سرزنش ملامت‌کنندگان در آنها تأثیری نداشته است.[[4018]](#footnote-4018)

در این خصوص قواعد و رهنمودهایی را قرار داده‏اند و طبق آنها عمل کرده‏اند، در مورد اینکه حدیث چه کسی پذیرفتنی و روایت چه کسی غیر قابل قبول است و نیز احادیث چه کسانی نوشته می‌شود و کدامیک نوشته نخواهد شد، و از جمله مهمترین اصناف ترک شده‏ها عبارتند از:

الف- دروغ‌پردازان بر پیامبر خداص

دانشمندان اتفاق‌نظر دارند بر اینکه حدیث کسی که بر پیامبرص دروغ ببافد پذیرفته نخواهد شد، همانطور که متفقند بر اینکه دروغ بستن بر رسول خداص از بزرگترین گناهان کبیره به شمار می‏آید و در مورد کفر آن شخص اختلاف دارند، که گروهی بدان معتقدند و دسته‌ای دیگر به وجوب قتل وی نظر داده‏اند و نیز در مورد توبه‌ی دروغ‌پرداز اختلاف داشته‏اند که از او پذیرفته می‌شود یا خیر؟

ب- دروغ‌گویان در سخنان عادی خودشان

همچنین اتفاق نظر دارند بر اینکه از هر کس دروغ صادر شده باشد، با اینکه بر پیامبر خداص دروغ نبسته باشند، اگر برای یک مرتبه هم باشد روایتش مردود است.

ج- بدعت‌گذاران و هواپرستان

همچنین اجماع دارند که حدیث بدعت‌گذار که بسبب بدعتش کافر شود، مقبول نیست و اگر دروغ را حلال و مباح بداند، با اینکه به سبب بدعتش کافر نگردد روایتش مردود است، امّا اگر معتقد به مباح بودن دروغ نباشد، آیا حدیثش پذیرفته می‌شود و یا خیر؟ و یا دعوتگر و غیر دعوتگر در این مورد جدا می‌شوند؟ ابن کثیر می‌گوید: در این خصوص اختلاف قدیم و جدید هست، امّا آنچه که رأی اکثریت آنهاست این است که باید دعوتگر از غیر دعوتگر جدا شود[[4019]](#footnote-4019). آنچه مورد توجّه ‌اینجانب است این که آنان روایت بدعت‌گذار را در صورتی که با بدعتش موافق باشد و یا اگر روایت از طرف گروهی که مباح‌کننده‌ی دروغ و جعل حدیث بر طبق هوا و آرزوهایشان معروفند باشد، مردود می‌شمارند، از اینرو روایات رافضه را نپذیرفته‏اند(چون برای پیشبرد اهداف مذهبی خود دروغ را مباح می‏دانند)، و روایت بدعت‌گذارانی را که خود یا گروهش دورغ را مباح نکرده باشند مانند: عمران بن حطان پذیرفته‏اند.[[4020]](#footnote-4020)

د- ملحدان و فاسقان و نادانانی که روایت خویش را نمی‌فهمند

روایت زندیقان، فاسقان، افراد غافل و تمام کسانی که صفات ضبط، عدالت و فهم در آنان محقق نشده باشد غیر قابل قبول است. محدّثین برای شناسایی انواع احادیث صحیح، حسن، ضعیف قواعد و اصولی وضع کرده‏اند و قواعدی را نیز برای شناخت حدیث موضوع و جعلی قرار داده‏اند و علامات و نشانه‏هایی برای آن بیان داشته‏اند تا به واسطه‌ی آنها شناخته شود، مانند، سستی و رکیک بودن لفظ، فاسد بودن معنی، مخالفت آن با صریح قرآن و یا مخالفت آن با حقایق شناخته شده‌ی تاریخ در دوران پیامبرص و علاماتی دیگر.[[4021]](#footnote-4021)

با چنین تلاش‌های موفقی ستون‌ و پایه‏های سنّت که دوّمین مصدر تشریع و قانون‌گذاری شریعت است تثبیت شده و امور آن استحکام یافته است. مسلمانان به حدیث پیامبرشان اطمینان پیدا کرده‏اند که هر چیز وارد شده‌ای از آن دور است و میان حدیث صحیح، حسن و ضعیف جدایی حاصل شده است. خداوند شریعت خود را از بیهوده‌کاری‌های مُفسدین، نیرنگ توطئه‌گران و دسیسه‌ی ملحدان و ملّی‌گرایان مصون داشته است. مسلمانان ثمره‌ی این جنبش قدرتمند و مبارک را چیده‏اند و از آن بهره‌مند شده‏اند که از بارزترین آنها تدوین سنّت و علم (مصطلح‌الحدیث) و جرح و تعدیل و علوم‌الحدیث است.[[4022]](#footnote-4022)

موضع شیعه نسبت به سنّت به سبب تکفیر صحابه

اعتقاد به امامت تأثیر زیادی در تکفیر بخش عمده‌ای از اصحاب از جانب شیعه داشته است و بر اثر این تکفیر زشت و کریه، شیعیان تمام احادیثی را که از طریق اصحاب وارد شده‏اند نفی کرده‏اند و تنها روایات وارده از طریق امام اهل بیت و یا کسانی که آنان را به تشیع منسوب نموده‏اند، مانند: سلمان فارسی، عمار، یاسر، ابوذر و مقداد بن اسود را پذیرفته‏اند و سرسختانه علیه راویانی همچون: ابوهریره، سمره بن جندب، عروه بن زبیر، عمرو بن عاص، مُغیره بن شعبه و غیره هجوم برده‏اند و آنان را به جعل کردن و تقلبی و دروغ‌پردازی متهم نموده‏اند.[[4023]](#footnote-4023)

به علت این که شیعیان روایات اصحاب رسول نور و هدایتص را قبول ندارند، امام عبدالقاهر بغدادی شیعه را از منکرین سنّت برشمرده‌ است[[4024]](#footnote-4024).

پس شیعه به مبارزه با سنّت می‏پردازند و به علت اینکه اهل سنّت از سنّت پیامبرص پیروی می‌نمایند بدین نام اختصاص یافته‏اند[[4025]](#footnote-4025)، که‌ این در برخی از مصادر اهل سنّت نقل شده، ولی اهل تشیع از امامانشان روایت می‌کنند که گویا گفته‏اند: هر چیزی بر قرآن وسنّت عرضه می‌شود و هر حدیثی که با قرآن موافقت نداشته باشد مزخرف است[[4026]](#footnote-4026)و روایات دیگری هم به ‌این مفهوم دارند[[4027]](#footnote-4027).

از این روایات چنین بر می‏آید که شیعه سنّت رسول خداص را انکار نمی‌کنند، بلکه بدان اعتماد دارند و آن را همراه قرآن به عنوان معیار و داور قرار می‌دهند. کسی که اکثر روایات اهل تشیع را بررسی کند، به‌این نتیجه می‌رسد که اکثر روایات و سخنان ایشان به سمتی روی می‌آورند که از سنّت شناخته شده مسلمانان از حیث فهم و اجرا و در اسناد و متون فاصله می‏گیرد و دور می‏شود. و این هم از بیانات زیر روشن می‌شود:

* سخن امام همانند سخن خدا و پیامبر است

وقتی که سخن امام شیعه نزد ایشان به منزله‌ی فرموده‌ی خدا و پیامبرص است، پس سنّت به اعتقاد ایشان یعنی: هر گفتار و کردار و تأییدی است که از امام معصوم صادر شود[[4028]](#footnote-4028). کسی که از طبیعت مذهب آنان آگاهی نداشته باشد، نمیداند این سخن تا چه حدی از سنّت پیامبرص دور است، چون معصوم تنها پیامبر خداص است، ولی آنها سخن دوازده امام خود را همطراز و همسان فرموده‌ی پیامبرص قرار می‌دهند و بین سخن آنها و کلام کسی که از روی هوای نفس و آرزو سخن نمی‌گوید و هر چه نطق می‌کند به او وحی می‌شود، تفاوتی قائل نیستند[[4029]](#footnote-4029). آنها امام را بعنوان کسانی که حدیث را از رسول خدا ص روایت میکنند در نظر نمی‏گیرند، که سخن ایشان از آن جهت حجّت است که از حیث روایت حدیث مورد اعتمادند، بلکه از این جهت سخن آنان را حجّت می‏دانند که از جانب خدا بر زبان پیامبرشص منصوب شده‏اند، تا (به ادعای شیعه) احکام و دستورات واقعی و پاسخ به حوادث پیش آمده تبلیغ کنند، پس آنان جز احکام واقعی نزد خداوند متعال همانطور که هست ابلاغ نمی‌کنند.[[4030]](#footnote-4030)

در سخن این دوازده امام تفاوتی میان سن کودکی و سن بلوغ و تکامل عقلی وجود ندارد، چون ایشان - از دید شیعه - نه بصورت عمدی، نه سهوی و نه از سر فراموش‌کاری، در طول زندگی‌شان اشتباه نمی‌کنند - همانطور که در مسأله‌ی عصمت بیان داشتیم - و بدین خاطر است که‌یکی از بزرگان معاصر شیعه گفته است: اعتقاد به عصمت امام احادیثی را که از آنان صادر می‌شود بدون به شرط گرفتن اتصال سند به پیامبرص صحیح قرار داده است - بر خلاف اهل سنّت که اتصال سند را به شرط می‌گیرند[[4031]](#footnote-4031) - پس سنّت به نظر آنان تنها سنّت پیامبر نیست، بلکه سنّت ائمّه و سخنان ایشان همانند سخنان خدا و پیامبرخداص می‌باشند، و بدین خاطر اعتراف کرده‏اند که شیعیان سخنان ائمه را به سنّت پاک ملحق نموده‏اند و گفته‏اند: و شیعیان امامیه هر چیزی را که از دوازده‌ امام صادره، اعم از قول و فعل و تقریر به سنّت گرانقدر پیامبرص ضمیمه کرده‏اند.[[4032]](#footnote-4032)

اهل تشیع چنین سخنی را از دو رهگذر خطرناک و دو قاعدة اساسی نزد آنان در این خصوص بیان می‌دارند، که ‌یکی از سران بزرگ معاصر ایشان آن دو قاعده را به هنگام بیان اینکه سخن امام از حجّت و واجب‌الاتباع بودن بر بندگان شبیه سخن پیامبرص است بیان داشته است و اینکه أئمّه تنها به احکام واقعی نزد خداوند متعال همانطور که هست حکم می‌کنند و نیز بیان داشته‌ که‌ اینها از دو راه برای ایشان تحقق می‌یابد: یا از طریق الهام همانگونه که پیامبرص از طریق وحی دریافت می‌کرد و یا از طریق دریافت نمودن از معصوم قبل از خود.[[4033]](#footnote-4033)

همچنین شیعیان ادعا می‌کنند که امامان خزانه‌داران دانش و وحی خداوند هستند. صاحب کتاب اصول کافی فصلی را در این مورد تحت عنوان: فصل درمورد اینکه ائمه ولی أمر و خزانه‌دار علم خداوند هستند نوشته‌ است[[4034]](#footnote-4034). این فصل حاوی شش روایت در این مفهوم می‌باشد و فصل دیگری را در آن درج نموده بعنوان: أئمّه وارثان دانش پیامبر و تمام انبیاء و اوصیاء قبل از خود می‌باشند[[4035]](#footnote-4035). در این مورد هفت روایت نقل کرده و فصل سوّمی‏را تحت عنوان: اینکه أئمّه به تمامی‏علومی ‏که نزد فرشتگان، انبیاء و رسولان وجود داشته آگاهی دارند. در این رابطه چهار روایت موجود است.[[4036]](#footnote-4036)

شیعیان رافضی بحث‌های زیادی را در این مورد کرده‏اند و ما به‌این مقدار از از منابع موهوم که شیعیان ادعا می‌کنند بسنده می‌کنیم و برای بیان فاسد و باطل بودن تنها عرضه و تصوّر آنها کافی است. در نتیجه چنین تصور و نگرشی از امامان، شیعیان نسبت به صحت سند روایت و معتمد بودن راویان بی‌اهتمام بوده‏اند، برخلاف آن اندازه که دانشمندان حدیث از اهل سنّت بدان توجه نموده‏اند. در حالیکه اهل تشیع صحیح بخاری و مسلم و کتاب‌های مورد اعتماد و موثق حدیث را رها کرده‏اند، به روایات کلینی که برخی از آنها را در مورد بسیاری از عقائدشان عرضه کردیم اعتماد کرده و آن را حجّت شمرده‏اند. کتاب الکافی او از قدیمی‌ترین کتابهای روایت شیعه و موثق‌ترین کتاب حدیث آنها به شمار می‌آید.[[4037]](#footnote-4037)

یکی از شیعیان مقام و منزلت این کتاب را نزد شیعه به تصویر می‏کشد، سپس می‌گوید: امامیه و جمهور شیعیان در مورد برتری این کتاب مقبول بودن آن، اعتماد به روایات آن و اکتفاء به احکام و دستورات آن متفق هستند و نیز بر اقرار به رفعت مرتبه و علو منزلت آن و همچنین بر اینکه‌ این کتاب محور مدار روایات راویان مورد اعتماد و شناخته شده به ضبط و اتقان تا به امروز می‌باشد اجماع دارند. این کتاب نزد آنان از تمام اصول احادیث ارزشمندتر و برتر است. با علم به‌ اینکه قسمت اعظم روایات الکافی - آنگونه که ابوزهره می‌گوید - به أئمّه منتهی می‌شوند و صحیح نیست که بگوییم این کتاب سند متصل به پیامبرص را یا آورشده، و ادعا شود که سخنان موجود در آن اقوال پیامبرص هستند، مگر بر این اساس که اقوال امامانشان همان اقوال پیامبرص و دین خداوند متعال می‌باشد...

بیشتر روایات موجود در الکافی نزد امام صادق متوقف می‌شوند و اندکی از آنها به پدرش امام باقر ارتقاء می‌یابد، و کمتر روایتی به امیرالمؤمنین علی می‌رسد و به ندرت روایتی تا پیامبرص توقف نکند.[[4038]](#footnote-4038)

همانگونه که کتاب دیگری به نام (من لایحضره الفقیه) دارند، که آن را ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه که وی را شیخ صدوق لقب داده‏اند تدوین نموده است. او نیز از بزرگترین دانشمندان شیعه در خراسان بوده و در سال (381 ه‍(وفات یافته است. از جمله‌ کتاب‌های مورد اعتماد نزد شیعیان دو کتاب (تهذیب الکلام) و (استبصار فیما اختلف من الاخبار) که اثر محمد بن طوسی هستند. این کتاب‌ها سرشار از ده‌ها هزار حدیث و روایت هستند که اثبات صحّت آنها ممکن نیست، بلکه بیشتر آنان روایات جعلی وساختگی می‌باشند، [[4039]](#footnote-4039) همانطور که قبلاً به احادیثی که در دفاع از شایسته‌تر بودن علی به امامت و جانشینی به آنها تکیه کرده‏اند و به هنگام ارائه نمودن آراء و نظریات اهل تشیع، اشاره نمودیم. تشیع و یا حداقل برخی از آنان به ‌اینکه در این کتاب‌ها بعضی از روایات جعلی موجود است، اعتراف می‌کنند همانگونه که خودشان برخی از راویانشان را مجروح کرده و به آنان لطمه زده‏اند و اگر واقعیت امر چنین است آیا ممکن است که شیعه به توصیه‌ی امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب عمل کنند که فرموده است: به دینتان ملتزم و پایبند باشید و به رهنمود پیامبرتان ره‌یابید و از سنّت او پیروی کنید. آنچه را که بر شما مشکل آمد بر قرآن عرضه نمایید اگر موافق آن بود بدان تمسک جویید و اگر با قرآن مخالفت داشت آنرا مردود شمارید.[[4040]](#footnote-4040) و نیز اینکه فرموده است: به راه و روش پیامبرتان اقتدا کنید، چرا که بهترین راه و روشهاست و به سنّت او تمسک جویید، چون سنّت وی برترین راه و روش‌هاست[[4041]](#footnote-4041).

آیا ممکن است که شیعیان به روش امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در رابطه با فهم احکام و دستورات از قرآن کریم و معانی آیات ملتزم شوند، تا اینکه به ظاهر قرآن کریم التزام داشته باشند و مجملات آن را بر مفسّر و مطلق آن را بر مقیّد حمل نمایند. اینکه ناسخ و منسوخ را مراعات نموده و به لغت عرب نگاه کنند و نصوص را به واسطه‌ی نصوص دیگر درک نموده و از مشکل آن سؤال کنند، به تناسب آیات و تخصیص عام آگاهی یابند. از امیرالمؤمنین علی یاد بگیرند که چگونه مقام نبوّت را ارج نهند و با سنّت پیامبرص طبق راهنمایی وی که در این کتاب بیان داشتم رفتار نمایند، سپس روایات موجود در کتابهایشان را بر دو معیار دادگر و عادل، کتاب خدا و سنّت پیامبرش عرضه دارند و آنچه را که موافق کتاب خدا و سنّت رسولش باشد بپذیرند و آنچه را که مخالف آنها باشند رها سازند و پیروانشان را از آن بر حذر نمایند، به خصوص آن روایاتی که نه تنها اسلام، بلکه خود أئمه نیز از آن ضررمند خواهندشد.

دین خدا کامل شده است، زیرا خداوند متعال فرموده:

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ (مائده/3).

امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزّت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

پیامبر خداص تمام آنچه را که بر وی نازل شده تبلیغ نموده است و فرمان پروردگارش را به جای آورده است که می‌فرماید:

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ (مائده / 67)

اي فرستاده (خدا، محمّد مصطفي!) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است (به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت كن) و اگر چنين نكني، رسالت خدا را (به مردم) نرسانده‌اي.

قطعاً پیامبرص آشکارا رسالتش را تبلیغ نمود و برجهانیان اقامه حجّت کرد، و این را میان مسلمانان اعلان نمود و هیچ چیزی از شریعت را از هیچ کس پنهان نداشت و مخفی ننمود، خداوند متعال می‌فرماید:

ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ (آل عمران/187): (براي مردمان آشكار سازيد و توضيح دهيد و آن را كتمان و پنهان نسازيد)

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (بقره / 159-160).

بي‌گمان كساني كه پنهان مي‌دارند آنچه را كه از دلائل روشن و هدايت فرو فرستاده‌ايم، بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب (تورات و انجيل) بيان و روشن نموده‌ايم، خدا و نفرين‌كنندگان (چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و جان)، ايشان را نفرين مي‌كنند. اگر كساني كه توبه كنند (از كتمان حق) و به اصلاح (حال خود و جبران مافات) بپردازند و (آنچه را كه از اوصاف پيغمبر و اسلام و ديگر حقائق مي‌دانستند و پنهان مي‌كردند) آشكار سازند. چه توبه چنين كساني را مي‌پذيرم و من بسي توبه‌پذير و مهربانم.

و فرموده است: ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ (نحل / 64).

ما كتاب (قرآن) را بر تو نازل نكرده‌ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردمان بيان و روشن نمائي كه (جزو امور ديني است و) در آن اختلاف دارند و (هم بدان خاطر كه اين كتاب) هدايت و رحمت براي مؤمنان گردد.

بنابر این دین تمام و کامل گشته است و فزونی و کاستی نمی‌پذیرد و تغییر نمی‌یابد[[4042]](#footnote-4042)، نه از جانب امام موهوم و غائب و افسانه‌ای[[4043]](#footnote-4043). پیامبرص در حالی دنیای فانی را وداع گفت که تمام دین را تبلیغ کرد و همه‌ی آن را طبق دستور پروردگارش تبیین و روشن ساخت، رسول خدا فرموده است: **«ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنهارها، لا یزیغ عنها بعدی الا هالک»:** (من شما را بر راه روشن باقی گذاشتم که شب آن همانند روزش روشن است و پس از من کسی از آن منحرف نمی‌شود مگر گمراه شده‌ی تباه گشته)[[4044]](#footnote-4044)

ابوذر گفته است: محمد در حالی ما را ترک کرد که هیچ پرنده‌ای با بال‌هایش در آسمان پرواز نمی‌کرد مگر اینکه دانشی در مورد آن را برای ما بیان داشته بود.[[4045]](#footnote-4045)

هشتم: تقیه از دیدگاه شیعه

1- تعریف تقیه نزد شیعه

شیخ مفید می‌گوید: تقیه ‌یعنی پنهان داشتن حق، مخفی‌ نمودن اعتقاد بدان و پوشاندن مخالفت با مخالفین و حمایت نکردن آنان به چیزی که زیانی دینی و یا دنیایی به دنبال دارد[[4046]](#footnote-4046). یوسف بحرانی - یکی از علمای بزرگ آنان در قرن دوازده می‌گوید: مقصود از تقیه ‌این است که از سر ترس با مخالفین در آنچه که بدان اعتقاد دارند موافقت شود[[4047]](#footnote-4047). خمینی می‌گوید: تقیه بدین معنی است که انسان سخنی خلاف واقع بگوید، یا کاری انجام دهد که با معیارهای شریعت در تناقض باشد تا خون، مال و حیثیّت خویش را حفظ کند[[4048]](#footnote-4048)، این سه تعریفی است برای تقیه از جانب برجسته‌ترین دانشمندان شیعیان رافضی که هر کدام در دورة زمانی مختلفی آمده‏اند. این تعریف‌ها پیرامون چهار حکم اساسی و بنیادین شیعه در جریان هستند که عبارتند از:

*- تقیه ‌یعنی اینکه انسان برای دیگران خلاف آنچه را که در نهان دارد آشکار سازد.

*- تقیه برای مخالفین به کارگرفته می‌شود و پوشیده نیست که تمامی‏ مسلمانان تحت این عموم جای می‌گیرند.

*- تقیه در چیزهایی خواهد بود که مخالفین در امور دین بدان معتقد هستند.

*- تقیه تنها موقعی صورت می‌گیرد که ترس از دین، نفس و مال در جریان باشد، و این چهار حکم محور اعتقاد به تقیه نزد اهل تشیع می‌باشند.[[4049]](#footnote-4049)

2- جایگاه تقیه نزد شیعیان رافضی

تقیه نزد آنان مقامی‏والا و مکانی بلند را اشغال می‌کند، و شماری از روایات که در مهمترین کتاب‌هایشان قرار دارند بر این مطلب دلالت دارند. کلینی و غیره از امام جعفر صادق روایت کرده‏اند که میگفت: تقیه آئین من و نیاکان من است و کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد.[[4050]](#footnote-4050)

از اباعبدالله روایت کرده‏اند که گفت: نُه ‌دهم دین در تقیه نهفته است و کسی که تقیه نداشته باشد دین ندارد و تقیه در همه چیز است جز شراب و مسح بر خفین.[[4051]](#footnote-4051)

در المحاسن آمده است: حبیب بن بشیر از ابا عبدالله نقل می‌کند که گفت: به خدا سوگند هیچ چیز محبوب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از تقیه بر روی زمین برای من وجود ندارد، ای حبیب کسی که تقیه کند خدا وی را رفعت می‌بخشد، ای حبیب کسی که تقیه نداشته باشد خدا وی را فرود می‌آورد.[[4052]](#footnote-4052)

در امالی طوسی از جعفر صادق روایت شده که گفت: کسی که تقیه پیشه نکند و ما را از زیردستان فرومایه مصون ندارد از ما نیست.[[4053]](#footnote-4053)

در الاصول الاصلیه: از علی بن محمد از مسائل داود صرمی ‏نقل شده که گفت: به من گفت: ای داود اگر به تو بگویم که ترک کننده‌ی تقیه همانند تارک الصّلاه است راست گفته‌ام.[[4054]](#footnote-4054)

روایت کرده‌اند که از باقر سؤال شد: کاملترین مردم چه کسانی هستند؟ گفت: آگاهترین آنان به تقیه و کسی که بیش از همه حقوق برادرانش را ادا می‌کند[[4055]](#footnote-4055). دوباره از وی نقل شده که گفت: بارزترین منش پیشوایان بزرگ از شیعیان ما به کار گرفتن تقیه می‌باشد[[4056]](#footnote-4056).

این آیات بر ارزش تقیه نزد آنان و منزلت و مرتبه‌ی رفیع آن در دینشان دلالت دارند. به نظر شیعیان رافضی تقیه اصلی از اصول دین است، کسی که تقیه پیشه نکند مؤمن نیست و رها کننده‌ی تقیه همانند ترک کننده‌ی نماز است، بلکه تقیه از دید آنها از سایر ارکان اسلام برتر می‌باشد، چون نُه دهم دینشان را تشکیل می‌دهد و تمام ارکان و فرائض اسلام را یک دهم دیگر دین را مجسم می‌کنند.[[4057]](#footnote-4057)

صاحب (الکافی) روایاتی در باب تقیه[[4058]](#footnote-4058)، کتمان[[4059]](#footnote-4059)، اذاعه و فاش‌سازی[[4060]](#footnote-4060) بیان داشته است و مجلسی در (بحارالانوار) در موارد بالا صد و نُه روایت را نقل نموده، که آنها را تحت عنوان (باب التقیة و المداراة) نوشته است.[[4061]](#footnote-4061)

3- سبب غلو و افراط در تقیه

الف- شیعه امامت خلفاء سه‌گانه (ابوبکر و عمر و عثمان) را باطل می‏دانند و خودشان و کسانی را که با آنها بیعت کرده‌اند کافر به حساب می‏آورند، با وجود اینکه علی با ایشان بیعت نمود و پشت سر ایشان نماز می‏خواند، به همراه آنان به جهاد می‏رفت، دخترش ام‌کلثوم را به ازدواج عمر درآورد، از جهاد به همراه ابوبکر شادمان و مسرور بود، هنگامی‏که خلافت را به دست گرفت راه و روش آنان را ادامه داد و هیچ چیزی را از افعال ابوبکر و عمر تغییر نداد، همانطور که کتاب‌های شیعه خود بدان اعتراف دارند. این موارد اساس مذهب اهل تشیع را باطل می‌گرداند، لذا تلاش کرده‏اند که با به میان کشیدن اعتقاد به تقیه از چالش این تناقضات که آنان را احاطه کرده است بیرون آیند[[4062]](#footnote-4062). اصل تقیه را برای تفسیر حوادث تاریخیشان به کار گرفته‏اند، بنابر این گفته‏اند که سکوت علی در برابر ابوبکر از سر تقیه بوده است، کناره‌گیری حسن بن علی از خلافت به نفع معاویه به خاطر تقیه بوده و أئمّه به قصد تقیه خود را مخفی و پنهان نموده‏اند. بدین ترتیب ممکن است هر رخدادی را که با دیدگاه آنان مخالفت داشته باشد با تقیه شرح و تفسیر شود.[[4063]](#footnote-4063)

ب- شیعیان معتقدند که أئمّه معصومند و دچار سهو و اشتباه و فراموشکاری نخواهند شد، در حالی که‌ این ادعا بر خلاف احوال شناخته شده‌ی آنان است، تا جایی که خود روایات اهل تشیع که به أئمّه منسوبند با همدیگر مخالفت داشته و در تناقض می‌باشد، حتی خبری از آن روایات نیست مگر در مقابل آن خبری متناقض موجود است، همانگون که شیخ طوسی به‌ این واقعیت اعتراف نموده است[[4064]](#footnote-4064)این اصل عصمت را از ریشه باطل می‌گرداند، پس برای برطرف کردن این تناقض و اختلاف و پنهان نمودن دروغ بستنشان بر ائمه مسأله‌ی تقیه را مطرح کرده‏اند. صاحب (الکافی) از منصور بن حازم نقل کرده است که گفت: به اباعبدالله گفتم: چرا من در مورد مسأله‌ای از شما می‌پرسم به من پاسخی می‌دهی، سپس کسی دیگر می‌آید و همان سؤال را از شما می‌پرسد ولی پاسخ دیگری به او می‏دهی؟ در جواب گفت: «ما جواب مردم را بر حسب زیاده و نقصان خواهیم داد» [[4065]](#footnote-4065)، شارح کافی گفته است: یعنی زیادی حکم به هنگام تقیه و نقصان آن به هنگام عدم وجود تقیه. این هم به فراموش‌کاری ونادانی بر نمی‌گردد، بلکه بدین خاطر است که می‌دانند اختلاف سخنانشان برای آنان بهتر وشایسته‌تر می‌باشد و برای ماندگاری آنها مفیدتر خواهد بود، چون اگر همچنان بر یک سخن پافشاری می‌کردند به شیعه معروف می‌گشتند، و این موجب قتل آنان و أئمّه دیگر می‌شد.[[4066]](#footnote-4066)

ج- آسان کاری دروغ‌پردازان بر ائمه و تلاش برای تیره و تار کردن حقیقت مذهب اهل بیت، تا به ‌گونه‌ای پیروانشان را دچار توهم کنند، که آنچه را (بنیان‌گذاران تقیه) از ائمه نقل می‌کنند همان مذهب آنان باشد، و آنچه که از آنها مشهور است و شایعه گشته و آنچه را که خودشان می‌گویند و یا در میان مسلمانان انجام می‌دهند، تجسم یافته‌ی مذهب و اعتقاد ایشان نباشد، بلکه پیروانشان فکر کنند که تنها به خاطر تقیه چنین کارهایی انجام داده‏اند، تا با این حیله ونیرنگ جعل سخنان ائمه برایشان آسان گردد و بر أئمّه دروغ و افتراء ببندند و حقایقی را که از آنان روایت شده تکذیب نمایند. مثلاً می‏بینیم سخنان امام محمد باقر، یا جعفر صادق را که در میان اقشار مردم بیان داشته‏اند و یا شماری از مسلمانان عادل و راستگو آن را نقل کرده‏اند به دلیل اینکه برخی از اهل سنّت به هنگام آن سخن حضور داشته‏اند تکذیب می‌نمایند و می‌گویند: به منظور تقیه چنین گفته‏اند، در حالیکه آنچه را که تنها دروغگویان امثال جابر جعفی روایت می‌کنند (بدون تغییر به بهانه‌ی تقیه) قبول دارند، به دلیل اینکه آنجا شخصی وجود نداشته که امام در سخنش از وی تقیه کند. برای شما کافی است که بدانید امام زید بن علی که از اهل بیت است از علی روایت می‌کند - همانطور که کتاب‌های شیعیان دوازده ‌امامی‏خود آن را نقل می‌کنند - که علی هنگام وضو گرفتن پاهایش را شسته‌ است، ولی کسی که نزد شیعه به (شیخ الطائفه) ملقّب است این حدیث را نمی‌پذیرد، در حالیکه دلیلی جز تقیه برای رد آن نمی‌یابد. او در (الاستبصار) این حدیث را مردود می‌شمارد. از زید بن علی روایت کرده و او از پدر بزرگش علی بن ابی طالب نقل می‌کند که گفت: من نشستم که وضو بگیرم، در آن موقع رسول خداص آمد، وقتی که شروع به وضو گرفتن کردم.... تا اینکه گفت - و پاهایم را شستم، رسول خداص فرمود: «ای علی میان انگشتانت را شستشو بده، که آتش دوزخ در آن نفوذ نکند»[[4067]](#footnote-4067).

می‌بینی که علی در وضو پاهایش را می‌شست و پیامبرص بر او تأکید می‌کند که میان انگشتانش را شستشو دهد. اهل تشیع با سنّت پیامبر خداص و هدایت علی در این مورد مخالفت می‌ورزند و به چنین روایاتی اهمّتی نمی‌دهند، با وجود اینکه در کتاب‌هایشان به نام روایت امام اهل بیت ذکر شده است، ولی آخوندهایشان شیعیان را به تفکر و بررسی این روایات مکلف نمی‌نمایند، بلکه نزد آنان تنها این دلیل پیش‌ساخته و آماده (تقیه) وجود دارد.[[4068]](#footnote-4068)

بدین خاطر طوسی گفته است: این روایتی است که با عامه (اهل سنّت) موافق است و درمحل ورود تقیه واقع شده است، چون از جمله بدیهیّاتی که شک و تردید به آن راه ندارد و مذهب امامان ماست اعتقاد به مسح بر پاهاست(نه شستن پا)، سپس می‌گوید: راویان این روایت همه از عامه(سنّی) و زیدیه هستند و حدیثی که به آنان اختصاص داشته باشد[[4069]](#footnote-4069) بدان عمل نمی‌شود.

در رابطه با نکاح: نزد شیعیان روایاتی در خصوص تحریم نکاح متعه (ازدواج موقت) آمده است، در کتاب‌هایشان آمده است که زید بن علی از نیاکان خود و آنان از علی نقل کرده‏اند که گفت: پیامبر خداص در روز فتح خیبر گوشت خر اهلی و ازدواج موقت را تحریم نمود.[[4070]](#footnote-4070)

آخوند بزرگ حُر عاملی گفته: من می‌گویم: شیخ[[4071]](#footnote-4071) و غیره نیز این روایت را بر تقیه حمل نموده‏اند، چون مباح کردن نکاح متعه از ضروریات مذهب امامیه است.[[4072]](#footnote-4072)

در مورد تقسیم ارث: اینکه زن از اموال غیر منقول، منازل و زمین چیزی به ارث نمی‌برد[[4073]](#footnote-4073)، و وقتی که نص صریح أئمّه نزد آنها وجود دارد که با این عقیده مخالف است، که حدیثی است ابو یعقوب از اباعبدالله روایت می‌کند و می‌گوید: در مورد اینکه آیا مرد از منزل و زمین همسرش چیزی به ارث می‌برد و آیا در این رابطه منزلتی برای زن هست که از وی گرفته نشود؟ از او پرسیدم، درجواب گفت: زن و شوهر از هر چیزی که هر کدام از آنها بعد از خود باقی گذارند هر دو از یکدیگر ارث می‌برند.[[4074]](#footnote-4074)

طوسی می‌گوید: این روایت را بر تقیه حمل می‌کنیم، چون تمام مخالفان ما در این مسأله با ما مخالفت می‌کنند و در این خصوص یکی از عامه (اهل سنّت) با ما موافق نیست و هر چیزی که شبیه‌این مورد باشد تقیه در آن جایز خواهد بود.[[4075]](#footnote-4075)

د- قرار دادن اصل تقیه به خاطر کناره‌گیری اهل شیعه از مسلمانان است، بدین سبب روایات آنان در مورد تقیه به‌این انگیزه آمده‏اند. ابوعبدالله می‌گوید: آنچه از من شنیدی و با سخن مردم عامه (اهل سنّت) شباهت داشت در آن تقیه هست و آنچه را که از من شنیدی و مشابه سخن عامه (اهل سنّت) نبود تقیه در آن نیست[[4076]](#footnote-4076). از جمله دستاوردهای اعتقاد به تقیه، ضایع و تباه شدن مذهب أئمّه نزد اهل تشیع بوده است، تا جایی که دانشمندانشان در بسیاری از اقوال ایشان نمی‌دانند کدام سخن را از سر تقیه گفته شده و کدام سخن حقیقت دارد[[4077]](#footnote-4077)و برای آنان معیاری قرار داده‏اند که مذهب آنها را به دایره‌ی زیاده‌روی و افراط سوق داده است و آن این است که هر چیزی که با عامه (اهل سنّت) مخالفت نماید هدایت در آن است.[[4078]](#footnote-4078)

صاحب (الحدائق) اعتراف نموده که او به سبب تقیه تنها به‏ اندکی از دین شیعیان آگاهی یافته است، آنجا که می‌گوید: فقط به‏اندکی از احکام و دستورات دین، به علت آمیزش اخبار و روایات دین با اخبار تقیه به ‌یقین آگاهی پیدا کرده‏ام. همانطور ثقه‌الاسلام محمد بن یعقوب کلینی درکتاب جامع خود الکافی به‌این حقیقت اعتراف کرده است، تا جایی که او عمل نمودن به روایات ترجیح یافته را به هنگام تعارض اخبار اشتباه می‌داند و ناچار شده به محض رد و تسلیم برای أئمّه نیک متوسّل شود.[[4079]](#footnote-4079)

پرواضح است که کاربرد تقیه نزد شیعه ارتباطی به حالت ضرورت ندارد و یوسف بحرانی به ‌اینکه أئمّه با وجود اینکه هیچ کسی از مخالفین هم نزد ایشان حضور نداشته باشد، در حکم آنها تضاد و مخالفت‌هایی دارند، اعتراف نموده، بطوریکه می‌بینی در مورد یک مسأله جواب‌های گوناگونی می‌دهند با اینکه کسی از مخالفین در آن خصوص سخنی نگفته باشد.[[4080]](#footnote-4080)

4- مفهوم تقیه از دیدگاه اهل سنّت

مفهوم تقیه در اسلام غالباً با بحث از کفار همراه است؛ خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ (آل عمران / 28)

(مگر آن كه (ناچار شويد و) خويشتن را از (اذيّت و آزار) ايشان مصون داريد).

ابن جریر طبری گفته است: تقیه‌ای که خداوند متعال در این آیه ذکر کرده است، صرفاً تقیه با کفار است نه با غیر آنان.[[4081]](#footnote-4081) از همین روی، بعضی از سلف صالح ما بر این باور بودند که چون خداوند متعال اسلام را عزتمند ساخته، دیگر تقیه معنا و مفهومی‏ندارد. معاذبن جبل و مجاهد گفته‏اند: قبلاً تقیه در ابتدای اسلام بود، امّا امروز که خداوند متعال مسلمانان را آنقدر عزتمند و قوی ساخته که از آنها(کفّار) نمی‌ترسند.[[4082]](#footnote-4082)

امّا باید بگوییم که شیعه با مسلمانان بخصوص اهل سنّت تقیه می‌کنند، تا جایی که همانگونه که شیخ مفید گفته است معتقدند که سه قرن برتر اوّل اسلام دوران تقیه و کتمان‌سازی بوده است، از سوی دیگر نصوص و عبارت‌هایی که آنها را به ائمه نسبت می‌دهند، حاکی از این مطلبند. زیرا به نظر آنها سنی‌ها حتی از یهودیان مسیحیان هم کافرتر هستند، زیرا کسی که امامت امامیه را انکار می‌کند، (حکمش) سنگین‌تر و سخت‌تر از کسی است که نبوّت را انکار می‌کند.[[4083]](#footnote-4083)

در حالت اضطرار و ناچار کردن تقیه بعنوان یک رخصت دینی محسوب است، لذا خداوند متعال آن را از اصل نهی از موالات و طرفداری از کفّار استثناء کرده است، انجا که می‌فرماید :

ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (آل عمران/28).

مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند و هر كه چنين كند (رابطه او با خدا گسسته است و بهره‌اي) وي را در چيزي از (رحمت) خدا نيست - مگر آن كه (ناچار شويد و) خويشتن را از (اذيّت و آزار) ايشان مصون داريد و (به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد) - و خداوند شما را از (نافرماني) خود برحذر مي‌دارد و بازگشت (همگان) به سوي او است.

ملاحظه می‌کنید که در این آیه، خداوند متعال از دوستی با کافران منع و نهی کرده و رساترین و بالغ‌ترین تهدید را متوجه آنان نموده است: ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ

هر کسی مرتکب این نهی خداوند متعال شود، از خداوند متعال بری شده است.

سپس فرموده است: ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ

اگر در بعضی از شهرها و زمان‌ها از شرارت آنها بترسید، در آن صورت می‌توانید ظاهراً نه باطناً، در مقابل آنها تقیه کنید.[[4084]](#footnote-4084)

اهل علم بر این اجماع بسته‏اند که تقیه در حالت ضرورت، یک رخصت است. ابن منذر گفته است: علما بر این اجماع بسته‏اند که اگر کسی به زور وادار به کفر شود و بیم کشته شدن داشته باشد و در نتیجه کفر ورزید امّا قلبش مطمئن به‌ایمان بود، حکم به کافر شدن چنین شخصی نمی‌شود[[4085]](#footnote-4085). امّا اگر کسی در این حالت، عزیمت (و تکلیف شرعی) خود را انتخاب کند، این کار بهتر و افضل است. ابن بطال گفته است: علما بر این اجماع بسته‏اند که اگر کسی به زور وادار به کفر شود ولی او کشته شدن را انتخاب نماید، نزد خداوند متعال از پاداش بزرگ تری برخوردار است[[4086]](#footnote-4086). امّا تقیه‌ی شیعه با این فرق دارد، یعنی بعنوان رخصت از آن استفاده نمی‌کنند، بلکه ‌یکی از ارکان دین بشمار می‌آید[[4087]](#footnote-4087). تقیه در اسلام که دین جهاد و پیکار و تبلیغ است، نمایانگر راهکاری عمومی‏در سلوک و رفتار مسلمانان و یکی از خصوصیات جامعه اسلامی‏نیست، بلکه غالباً یک حالت فردی موقت است که در حالت اضطرار پدید می‌آید و مربوط به عدم توانایی بر هجرت است. با از بین رفتن حالت اجبار و اضطرار، آن هم از بین می‌رود.

امّا در مذهب شیعه، بعنوان یک ماهیت درونی ساختار مذهیت، و یک حالت مستمر و دوام‌پذیر و سلوک دائمی‏اجتماعی محسوب است.[[4088]](#footnote-4088)

اهل علم از لابلای شناختی که از مذهب واقعی شیعه بدست آورده‏اند، تصریح کرده‏اند که تقیه نزد آنها تنها دروغ و نفاق است. ابن تیمیه - رحمه الله - میان تقیه‌ی نفاق‌‌آمیز با تقیه در اسلامی‏تفاوت قایل شده و می‌فرماید: «... (تقیه) این نیست که دروغ بگویم و با زبانم چیزی را بگویم که در قلبم نیست، چون این نفاق است، پس آنچه را که در توان دارم انجام می‌دهم، .... انسان مؤمن اگر میان کفّار و فاجران قرار بگیرد، - در صورت عدم توانایی - بر او واجب نیست که بصورت فیزیکی با آنها مقابله کند، - امّا در صورت توانایی - با زبانش می‌تواند با آنها جهاد و مقابله نماید، اگر نتوانست، پس با قلبش و در عین حال، خلاف باطن و قلب خود را به زبان نمی‌آورد و دروغ‌گویی نمی‏کند، خلاصه ‌یا دینش را ظاهر می‌کند و یا آن را کتمان می‌سازد، با این حال با همه دین آنها موافق نمی‌شود، بلکه نهایت حد اینکه مانند مؤمن آل فرعون عمل می‏کند، که با همه‌ی دین آنها موافق نبود، دروغ هم نمی‌گفت و چیزی بر زبان نمی‌آورد. ولی شخصی بیاید دین باطلی را اظهار نماید، این چیز دیگری است که خداوند متعال آن را جز برای مؤمنی که مورد اکراه و اجبار قرار گرفته مباح نکرده، بطوریکه او می‌تواند کلمه‌ی کفر را در چنین حالتی بر زبان آورد و خداوند متعال او را معذور قرار داده است. امّا منافق و دروغگو در هیچ حالی معذور نیستند، گذشته از این، مؤمنی که چاره‌ای جز زندگی کردن در میان کافران ندارد و ایمانش را کتمان می‌سازد، اگرچه موافق دین آنها نیست ولی به مقتضای ایمانش، با صداقت و امانت و خیرخواهی با ایشان تعامل و رفتار می‌نماید. همانگونه که حضرت یوسف صدیقص در میان اهالی مصر که کافر بودند، تعامل کرد، بر خلاف رافضیها که از هیچ شرارتی که قادر به انجام آن باشد نسبت به مخالفین دریغ نمی‏ورزد[[4089]](#footnote-4089).»

شیخ سلیمان عوده فرق‌های تقیه‌ی اهل سنّت با تقیه‌ی شیعه را خلاصه کرده و می‌گوید: در نظر اهل سنّت، تقیه ‌یک استثنا موقت است که با قاعده‌ی اصلی مخالف می‌باشد. امّا در نظر شیعه، یک واجب فرض شده است تا زمانی که قائم آل بیت ظهور می‌کند. در نظر اهل سنّت زمان تقیه سر رفته، چون سبب و مقتضی آن از بین رفته است، امّا در نظر شیعه تقیه ‌یک وظیفه‌ی عمومی‏ و اجتماعی پایدار و مستمر است که تا ظهور مهدی - که هیچ وقت هم ظهور نمی‏کند - باید بدان عمل نماید. غالباً اهل سنّت در برابر کافران و گاهی در مقابل انسانهای فاسق و ستم‌پیشه تقیه میکنند، ولی اصل و اساس کار‏برد تقیه‌ی شیعه با مسلمانان مخالف، یعنی اهل سنّت انجام می‌شود. تقیه در نظر اهل سنّت حالتی موقت است که مسلمان با اکراه و بی‌میلی بدان متوسل می‌شود، امّا در نظر شیعه، بعنوان یک ویژگی و عملکرد پسندیده و ستایش شده در آمده است، که در راستای مدح و تعریف آن، عبارت‌ها و نصوص فراوانی از ائمه آنها نقل شده است.[[4090]](#footnote-4090)

نُهم: مهدی موعود میان شیعه و سنی

1- اعتقاد به مهدی موعود در نزد شیعه

یکی از بارز‌ترین عقاید شیعه که تقریباً همه کتاب‌هایشان را پر کرده، اعتقاد به مهدی موعود است. منظور امامیه از مهدی موعود، محمد بن حسن عسکری است که او را امام دوازدهم می‏دانند. اصطلاح «حجّت» و «قائم» را بر او اطلاق می‌نمایند[[4091]](#footnote-4091). به گمان آنها در سال (255 هجری) متولد شده و در سال (265ه-)‍ در سرداب (این راز معمای کسی است که دیده است) مخفی شده است. آنها منتظرند که وی در آخرالزمان بیرون آید تا از دشمنانشان - برای آنها - انتقام بگیرد و موفقیت و پیروزی را برای آنها به ارمغان بیاورد! [[4092]](#footnote-4092) و شیعه (به اصطلاح خودشان!) همچنان در سرداب (معمای کسی که آن را دیده)[[4093]](#footnote-4093) وی را زیارت می‌کنند و از او در خواست بیرون آمدن می‌کنند[[4094]](#footnote-4094). ولی این مهدی که رافضه ادعا می‌کند، معدوم است و وجود خارجی ندارد: زیرا حسن عسکری که مهدی را به او نسبت می‌دهند، بدون این که فرزندی از خود به ‌یادگار بگذارد، وفات یافت، بنابر این ارث و ترکه‌اش را میان مادر و برادرش (جعفر) تقسیم کردند. این در حالی است که افسانه‌ واسطورههای دروغین بزرگی که هیچ انسان عاقلی آنها را باور نمی‌کند، همدم و همراه با این اعتقاد پیشرفته است! .

آنها معتقدند که مهدی از نسل حسین است[[4095]](#footnote-4095). در رابطه با ولادت او مطالب عجیب و غریبی[[4096]](#footnote-4096) نقل می‌کنند و می‌گویند: زمانی که ظهور می‌کند همه شیعیان از نقاط مختلف جهان در کنارش جمع می‌شوند[[4097]](#footnote-4097)و صحابه را از قبرهایشان بیرون می‌آورد و آنها را عذاب می‌دهد[[4098]](#footnote-4098). عرب و قریش[[4099]](#footnote-4099) را می‌کشد، کعبه و مسجد نبوی و همه مساجد را منهدم و ویران می‌سازد[[4100]](#footnote-4100). برای دین جدید، کتاب جدید، حکومت و قضاوتی جدید مردم را دعوت می‏کند [[4101]](#footnote-4101). بوسیله‌ی تابوت یهود سرزمین‌ها را فتح می‌کند[[4102]](#footnote-4102). دو چشمه، یکی از آب و دیگری از شیر برایش می‌جوشند. هر نفر شیعه (به برکت آمدن او!) دارای قدرت و نیروی چهل نفر می‌شود، گوش‌هایشان و چشم‌هایشان تیزتر و بازتر می‌شود و او با حکم و شریعت آل داود حکم می‌کند.[[4103]](#footnote-4103)

اعتقاد شیعه‌ی رافضی در مورد مهدی موعود به دلایل زیر باطل است:

الف- تولد این مهدی ثابت نیست

حکمت خداوند دانای توانا چنین اقتضا کرد که حسن عسکری - امام یازدهم رافضه - بدون اینکه فرزندی از خود به جای گذارد، چشم از جهان فرو بندد و این خود آبروی آبرو و حیثیّت رافضی را لکه دار کرده است آخر چگونه باید امام بمیرد امّا فرزندی نداشته باشد که جای امامت او را بگیرد؟! مگر نه‌این است که در اعتقاد شیعه تأکید بر این است که بعد از وفات امام تنها کسی که می‌تواند جای او را بگیرد فرزند اوست و جایز نیست که امامت بعد از حسن و حسین به برادرانشان منتقل گردد! گذشته از همه‌ اینها به دنیا نیامدن مهدی موعود در مراجع شیعه ثابت شده است.[[4104]](#footnote-4104)

ب - اختفای مهدی هیچ معنا و توجیهی ندارد

اگر فرضاً بپذیریم که‌ این مهدی متولد شده است، در حقیقت مخفی شدن او در زیر زمین (سرداب) هیچ معنا و توجیهی ندارد، اگر از شیعه بپرسیم که چرا او مخفی شده، در جواب می‌گویند: چون امنیّت جانی نداشته و می‌ترسیده که او را بکشند! ! [[4105]](#footnote-4105) ولی این علت واهی و پوچ است و به چند دلیل بی‌پایه و باطل است :

*- اول اینکه در خود کتاب‌هایشان آمده که او از جانب خداوند متعال یاری و پشتیبانی خواهد شد و کنترل همه جهان را دست خواهد گرفت و همانگونه که جهان آکنده از ستم و بی عدالتی شده، آن را سرشار از عدالت خواهد کرد، و تا زمان نزول حضرت عیسیص خواهد زیست[[4106]](#footnote-4106).

*- از سوی دیگر این سخن آنها (یعنی مخفی شدن مهدی) این را می‌رساند که تا زمانی ظلم و فساد برطرف نشود و مهدی امنیت جانی پیدا نکند، ظهور نخواهد کرد و در آن هنگام، هیچ نیازی به ظهور او نیست. گذشته از این، آن حکومت‌ها می‌توانند امنیت جانی مهدی را تضمین کنند، پس چرا ظهورنمی‌کند و خارج نمی‌شود؟!

*- ناگفته پیداست کسی که نمی‌تواند در برابر کشتن از خود حمایت کند، به طریق الاولی نمی‌تواند از دیگران حمایت نماید. زیرا کسی که چیزی ندارد، چگونه می‌تواند آن را به مردم بدهد؟! پس، چگونه شما از کسی که دارای چنین صفتی است که انتقام شما را از دشمنانتان می‏گیرد و قاطعانه شما را کمک می‏کند، چگونه ادعا می‏کنید که به خاطر عدم امنیّت جانی خود را در سرداب مخفی کرده، پس این دلیل باطل و پوچ از آب درآمد. بر همین اساس، اصلاً ادعای وجود مهدی غلط از آب در می‌آید، زیرا علتی جز عدم امنیت جانی، موجب اختفای او نشده است، همانگونه که شیخ طایفه‌ی آنها طوسی به‌این مطلب تصریح کرده است.[[4107]](#footnote-4107) و این ناشی از توفیق و فضل عظیم خداوند متعال است.

ج- هیچ منفعتی بوسیله‌ی این مهدی حاصل نشده است

از جمله چیزهایی که بر باطل بودن عقیده‌ی شیعه در مورد مهدی موعود دلالت می‌کند، این است که‌ این مهدیی که رافضه ادعا می‌کند، تا کنون منفعتی در هیچ یک از امور دنیوی و اخروی نه برای مسلمانان و نه برای شیعه و نه دیگران از او بدست نیاورده‏اند.

ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید :«امام معصومی‏که ادعا می‌کنند (450) سال قبل متولد شده است[[4108]](#footnote-4108) و به نظر آنها در سال (260 ه-)‍ که برخی می‏گویند سن او پنج ساله و برخی دیگر می‏گویند از این هم کمتر بوده وارد، زیر زمینی شد، ولی تا کنون این امام هیچ کاری انجام نداده است. پس وجود او (اگر بفرض موجود باشد، حال که معدوم است) چه منفعتی می‌تواند داشته باشد؟! !

اصلا چه لطف و منفعتی دینی و دنیایی به کسانی که به‌این امام معصوم ایمان آورده‏اند داشته است؟! (... تا آنجا که می‌گوید:) و این کسی که رافضه ادعا می‌کنند یا به نظر آنها مفقود هم است و یا از دیدگاه ‏اندیشمندان معدوم و غیر موجود است. به هر تقدیری که باشد، وی نمی‌تواند منفعتی دینی یا دنیایی به کسی برساند.»[[4109]](#footnote-4109)

شیعیان امامیه در دوران معاصر، عملاً با طرح نظریه‌ی ولایت فقیه، این عقیده را به نقض کشانده‏اند، زیرا ولایت فقیه، یعنی تجویز حکمرانی و ولایت برای مسلمانی عادی و غیر معصوم، بدون اینکه از جانب خداوند متعال و پیامبرش تعیین شده باشد به شرط عالم بودن و داشتن عدالت.

2- عقیده‌ی اهل سنّت و جماعت پیرامون مهدی

در احادیث صحیح بیان شده که با تأیید و یاری خداوند متعال در آخرالزمان مردی از اهل بیت قیام می‏کند و بوسیله‌ی او دین را پشتیبانی کرده و هفت سال (بر اوضاع) مسلط خواهد شد و جهان را سرشار از عدالت و صلح و آشتی و امنیت خواهد کرد، همانگونه که پر از ستم و ظلم بیدادی شده است. در دوران وی مسلمانان از آنچنان نعمتی برخوردار خواهند شد که هرگز سابقه نداشته است! !

نباتات و گیاهان زمینی می‌رویند و باران آسمانی می‌بارد، مال و ثروت زیاد می‌شود، همانگونه که در احادیث زیر آمده است :

الف- ابوسعید خدری روایت می‏کند که رسول خدا فرمود :

«یخرج فی آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث، و تخرج الارض نباتها، و یعطی المال صحاحاً، و تکثر الماشیه، و تعظم الامّة و یعیش سبعاً او ثمانی»[[4110]](#footnote-4110)یعنی حججاً.[[4111]](#footnote-4111)

(درآخر و پایان امتم، مهدی ظهور می‌کند که خداوند متعال (به برکت او) باران می‌باراند، گیاهان از زمین می‌رویند، و اموال توسعه و فزونی می‏یابد، امّت اسلامی‏بزرگ و قدرتمند می‌شود و او هفت یا هشت سال زندگی می‌کند.)

ب- بازهم ابوسعید خدری می‌گوید: پیامبرص فرمود: **«لاتقوم السّاعه حتی تمتلیء الارض ظلماً و عداوناً» قال « ثم یخرج رجلٌ من عترتی - او من اهل بیتی - یملوءها قسطاً و عدلاً، کما ملئت ظلماً و عدواناً»**[[4112]](#footnote-4112)

(قیامت برپا نمی‌شود تا اینکه زمین سرشار از ظلم و بی‌عدالتی و تجاوز می‌شود.) فرمود: (پس مردی از عترتم - یا از اهل بیتم ظهور می‌کند، که آن را سرشار از قسط و عدالت می‌کند همانگونه (که قبلاً) سرشار از ظلم و بی‌عدالتی و تجاوز شده است.)

ج- و ثوبان گفت: پیامبرص فرمود: **«تقیل عند کنزکم ثلاثهُ کلهم ابن خلیفة، و تطلع الرایات السُّود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلاً لم یقتله قومٌ»**

(در کنار این گنج شما سه نفر کشته می‌شوند که همگی خلیفه‌زاده هستند و پرچم‌های سیاه از طرف مشرق نمایان می‌شوند، آنها طوری شما را می‌کشند، که هیچ جماعتی اینچنین نکشته ومبارزه نکرده است.)

(ابوسعید گوید) سپس پیامبرص چیزی را ذکر کرد که من آن را حفظ ندارم، سپس پیامبرص در ادامه فرمود: **«فاذا رأیتموه، فبایعوه، و لو حبوا علی الثلج، فانه خلیفه الله المهدی»**[[4113]](#footnote-4113): (پس هنگامی‏که او را دیدید، با او بیعت کنید اگر بر روی برف چهار دست و پا بروید، چون او خلیفه‌ی خداوند «مهدی» است!)

ابن کثیر - رحمه الله - گفته است: مراد از گنج مذکور در این روایت گنج کعبه است؛ در کنار آن درگیری و کشت و کشتار صورت می‌گیرد تا سه تن از اولاد خلفاء آن را برگیرند، تا اینکه آخرالزمان خواهد شد، آنگاه مهدی ظهور می‌کند. پس ظهور این مهدی از سرزمین مشرق خواهد بود، نه از سرداب سامراء همانگونه که رافضی‌های نادان گمان می‌برند که هم اکنون در آن زیرزمین است و منتظر هستند که آخر زمان ظهور کند، براستی که‌ این نوعی هذیان‌گویی و درماندگی است که از درماندگی شیطان هم سخت‌تر است! زیرا این ادعا فاقد دلیل و برهان است، نه از کتاب و سنّت بر آن دلیلی وجود دارد و نه عقل صحیح، نه قیاس صحیح و نه استحسان بر آن دلالت نمی‌کنند.

(تا جایی که ابن کثیر گفت :) با مردی از اهل مشرق پشتیبانی و تأیید می‌شود، آنها او را یاری می‌دهند و قدرت و حاکمیت او را برپا می‌دارند و ارکان و پایه‌های آن را محکم می‌سازند و نیز پرچم‌های آنها سیاه خواهد بود و مایه‌ی عظمت و بزرگی و وقار است! زیرا پرچم رسول خداص سیاه بود، و به آن «عقاب» گفته می‌شده... تا جایی که گفت: «و مقصود از مهدی ممدوح و موعود به وجودش در آخرالزمان این است که اصل و ظهور و خروج او از ناحیه‌ی مشرق زمین خواهد بود، همانگونه که بعضی از احادیث بر این دلالت کرده‏اند.»[[4114]](#footnote-4114)

د- و از ابوهریره نقل است که می‌گوید: از پیامبرص شنیدم که می‌فرمود: **«کیف انتم اذا نَزَل ابن مریم فیکم، و امامکم منکم»**[[4115]](#footnote-4115): (چگونه خواهید بود اگر پسر مریم (عیسی) فرود آید در حالی که امام شما از خودتان باشد.»

ه‍- جابر بن عبدالله می‌گوید: از پیامبرص شنیدم که می‌گفت: **«لاتزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامة»** الی ان قال: **«فینزل عیسی بن مریم - علیه السلام - فیقول امیرهم: صلّ بنا فیقول: انّ بعضکم علی بعض امراءُ تکرمة الله لهذه الامة ».**[[4116]](#footnote-4116)

(گروهی از امتم همچنان بخاطر حق تا در قیامت نبرد خواهند کرد و پیروز و سربلند خواهند بود! » تا جایی که فرموده: «پس عیسی بن مریم فرود می‌آید و امیر (مسلمانان) می‌گوید: پیشنماز ما شو! می‌گوید: نه، زیرا بعضی از شما بر بعضی دیگر امیر و امام می‌باشد و این نوعی احترام خداوند متعال برای این امت است.)

احادیثی که در صحیحین وارد شده بر دو مسأله دلالت دارند: یکی این که به هنگام نزول عیسی، از آسمان، متولی فرمانروایی مسلمان، مردمی‏از خود آنان خواهد بود.

دوّم اینکه حضور امیر آنها برای نماز و امامت وی برای مسلمانان و طلب او از عیسی به هنگام نزولش که امامت نماز را برعهده بگیرد، بر شایستگی این امیر و هدایت‌یابی او دلالت دارد. در سنن و مسانید و غیره احادیثی آمده‏اند که‌ این احادیثی را که در صحیحین هستند، تفسیر و توضیح می‌دهند و بیانگر این هستند که آن مرد شایسته و صالح «محمّد بن عبدالله » نامگذاری شده و به او «مهدی» گفته می‌شود، چون برخی از سنّت برخی دیگر را تفسیر کرده و توضیح می‌دهد.

و- ابوسعید خدری می‌گوید: پیامبرص فرمود: «از ماست کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‌خواند»[[4117]](#footnote-4117)

ز- ابوسعید خدری می‌گوید: پیامبرص فرمود: **«المهدی منّی، اجلی الجبهة، اقنی الأنف، یملاً الارض قسطا و عدلاً، کما ملئت ظلماَ و جوراَ، و یملک سبع سنین»**[[4118]](#footnote-4118)

(مهدی از من است، پیشانی‌اش روشن‌تر و بینی‌اش باریک‌تر است، جهان را سرشار از عدالت و داد خواهد کرد، همانگونه مالامال از ظلم و ستم شده است، و هفت سال عمر خواهد کرد.)

میان مهدی سنّی با مهدی شیعه هیچ رابطه و شباهتی یافت نمی‌شود. اینک به برخی از تفاوت‌های موجود درمیان آنها اشاره می‌شود :

*- در نظر اهل سنّت مهدی نامش (محمد بن عبدالله) است که نامش با نام پیامبرص هماهنگی دارد و اسم پدرش موافق با اسم پدر پیامبرص است، امّا مهدی رافضه، نامش محمّد بن عسکری است.

*- در نظر اهل سنّت، مهدی از فرزند حسن است و مهدی شیعه رافضه از فرزند حسین آمده است.

*- در نظر اهل سنّت، مهدی به حالت طبیعی متولد شده و مدت زندگانی‌اش هم طبیعی و عادی است، در احادیث اشاره‌ای به‌ این نشده که وی در این زمینه با مردم فرق دارد... امّا در نظر شیعه حمل و ولادت او در یک شب صورت گرفته و در حالیکه نُه سال داشته وارد سرداب گردیده و از آن زمان که او وارد سرداب شده بیش از (1250) سال می‌گذرد.

*- مهدی اهل سنّت جهت یاری اسلام و مسلمانان ظهور می‌کند و همه را با یک چشم می‏نگرد، امّا مهدی شیعه رافضه بطور اختصاصی برای یاری شیعه‌ی رافضی و انتقام گرفتن برای آنها از دشمنانشان ظهور می‌کند و عرب و قریش را دوست نمی‌دارد، بلکه تنها با زور و شمشیر با آنها برخورد می‌کند و در میان اعراب یاور و پیرو نخواهد داشت، همانگونه که روایت‌های آنها بر این دلالت کرده‏اند.

*- مهدی سنّی دوستدار صحابه بوده و از آنها خشنود است و به سنّت و روش آنها چنگ می‏زند و در عین حال، نه تنها امّهات المؤمنین را دوست دارد، بلکه فقط با تعریف و تمجید زیبا و پسند از آنها یاد می‌کند، امّا مهدی شیعه، صحابه ستیز بوده، به گمان آنها، آنها را از قبرهایشان بیرون می‌آورد، سپس ایشان را می‌سوزاند! !

*- همچنین امّهات المؤمنین را مورد کینه و دشمنی قرار می‌دهد، و با عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق که‌یکی از محبوب‌ترین زنان پیامبرص است، از در دشمنی و ستیز وارد می‌شود.

*- مهدی سنّی، به سنّت پیامبرص عمل می‌کند و بی‌هیچ چون و چرایی همه سنّت‌ها را اقامه می‌کند، و همه بدعت‌ها را سرکوب می‌نماید. امّا مهدی شیعه به دینی جدید و کتابی جدید دعوت می‏کند! !

*- مهدی اهل سنّت، مسجدها را برپا می‌نماید و آنها را آباد و تعمیر می‌سازد، امّا مهدی شیعه، همة مساجد را تخریب می‏نماید، حتی مسجدالحرام و کعبه و مسجد پیامبرص را هم نابود می‌کند. طبق روایت‌های آنها، یک مسجد هم بر روی کره زمین باقی نمی‌گذارد! !

*- مهدی اهل سنّت، با کتاب خداوند متعال و سنّت پیامبرش حکومت می‌کند، امّا مهدی شیعه با حکم آل داود حکم می‌کند.

*- مهدی اهل سنّت از مشرق زمین ظهور می‏کند، امّا مهدی شیعة رافضه از سرداب (زیرزمین) سامراء بیرون می‌آید.

*- مهدی اهل سنّت، یک حقیقت ثابت شده است، که احادیث پیامبرص و اقوال علمای قدیم و جدید، بیانگر آن بوده و می‌باشد، امّا مهدی رافضه خیال و توهّم است و هرگز ظهور نخواهد کرد! [[4119]](#footnote-4119)

دهم: عقیده‌ی رجعت از دیدگاه شیعه

رجعت یکی از اصول مذهب شیعه است، و در روایت‌های آنان آمده است: «از ما نیست کسی که به رجعت ما معتقد نباشد»[[4120]](#footnote-4120). ابن باویه در «الاعتقادات» گفته است: «اعتقاد ما درباره‌ی رجعت این است که رجعت حق است.[[4121]](#footnote-4121)»

و شیخ مفید گفته: «امامیه بر این اتفاق دارند که بسیاری از مردگان به‌این جهان برمی‏گردند »[[4122]](#footnote-4122). طبرسی، حُرّعاملی و دیگر بزرگان شیعه گفته‏اند: رجعت مورد اجماع امامیه است»[[4123]](#footnote-4123). رجعت از بدیهیّات مذهب آنها است و آنها موظفند که به رجعت اقرار کنند و بدان معتقد باشند. کیفیت و چگونگی اعتراف کردن بدان در دعاها، زیارت‌ها، در روز جمعه و همه اوقات، شبیه به اقرار کردن به توحید و نبوّت و امامت و قیامت می‌باشد[[4124]](#footnote-4124). و **معنی رجعت**: بازگشتن به دنیا پس از مرگ است.[[4125]](#footnote-4125)

فرقه‏های زیادی از شیعه معتقد به رجوع دوباره ائمه به ‌این زندگی شده‏اند. عده‌ای از آنها هم معتقدند که ابتدا آنها وفات می‌کنند، سپس به رجعت و بازگشت دوباره‌ی آنها اعتراف می‌نماید. عده‌ای از آنان هم مرگ آنها را انکار کرده، گفته‏اند: آنها غایب شده و به زودی بازخواهند گشت. اولین کسی که قایل به رجعت شد، **ابن سبأ** بود، با این تفاوت که مرگ امام را تصدیق نکرد و گفت: «امام غائب شده و به زودی بازخواهد گشت». اعتقاد به رجعت نزد سبئیه و کیسانیه و دیگران مخصوص به رجعت امام بوده است، امّا در نظر شیعیان اثنی عشریه هم به امام مربوط است و هم به عموم مردم. آلوسی به ‌این اشاره می‌کند که در قرن سوّم مفهوم رجعت اختصاصی امام به آن معنای عام متحوّل شد.[[4126]](#footnote-4126)

امّا مفهوم کلی و عام رجعت در نظر امامیه سه گروه را در برمی‏گیرد :

1- ائمه امامیه، بطوری که مهدی از مخفیگاهش خارج می‌شود و از غیبتش بازمی‌گردد و باقی ائمه هم بعد از مرگشان زنده می‌شوند، و به‌این دنیا باز میگردند.

2- والی و رهبر مسلمانان؛ کسانی که - در نظر آنها - خلافت را از صاحبان شرعی آن، یعنی ائمه‌ی امامیه غضب کردند، در نتیجه خلفای مسلمانان زنده می‌شوند که در رأس آنها ابوبکر و عمر و عثمانقرار دارند... و از قبرهایشان به‌این دنیا بازمی‌گردند، - آنگونه که شیعه گمان می‌کنند - تا از آنها انتقام‌گیری شود؛ زیرا خلافت را به ناحق از اهلش غضب کردند! ! و بدینگونه عملیات شکنجه و قتل و اعدام بر آنها جاری می‌شود.

3- عموم مردم، خصوصاً کسی که دارای ایمان خالص و ناب است شیعه هستند، زیرا طبق روایت‌ها و اقوال بزرگان آنها - که همفکر هستند - ایمان خالص به شیعه اختصاص دارد و بقیة مردم - به استثنای مستضفعان - کفرشان محض است! [[4127]](#footnote-4127)

به همین خاطر در تعریف رجعت گفته‏اند: عبارت است از رجعت بسیاری از مردگان به دنیا قبل از روز قیامت[[4128]](#footnote-4128)، و بازگشتن دوباره آنها - پس از مرگ[[4129]](#footnote-4129)- با قیافه و سیمای اصلی به زندگی.[[4130]](#footnote-4130)

شیعه برای اثبات رجعت که در میان مسلمانان آنها یگانه فرقه‌ای هستند که بدان معتقد هستند، به قرآن مراجعه کرده‏اند و چون به خواسته‌ی خود دست نیافته‏اند طبق معمول به تأویل باطنی متوسل شده و بصورت خودسرانه و یاوه‌گویانه در این زمینه پای نهاده‏اند تا جایی که دلیل ارائه شده‌ی آنها، به حجت و مدرکی علیه خودشان مبدل شده است و پوچی و انحراف اعتقاد آنها و بی‌پایگی مذهبشان را نمایش می‌دهد. مثلاً شیخ مفسرین آنها، معتقد است بزرگترین دلیل بر رجعت این آیه است که می‌فرماید:

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (انبیاء / 95)

غيرممكن است كه به سوي ما (براي حساب و كتاب) برنگردند مردماني كه آنان را (در جهان بر اثر كفر و ظلم) نابود كرده باشيم (و اين كه همان گونه كه خود گمان مي‌برند مرگ آخرين مرحله زندگي ايشان باشد) .

وی همچنین می‌گوید: این آیه بزرگترین دلیل بر رجعت است، زیرا احدی از مسلمانان انکار نمی‌کند که همه مردم در روز قیامت، بازمی‌گردند چه آن کس که هلاک شده و چه آن که (هنوز) هلاک نشده است.[[4131]](#footnote-4131)

با وجود اینکه نه تنها به هیچ وجه بر ادعای آنها دلالت نمی‏کند، اصلاً علیه خودشان است، علاوه بر این بیانگر عدم برگشت به دنیا می‌باشد، زیرا معنای آن همانگونه که ابن‏عباس، ابوجعفر باقر، قتاده و چندین نفر دیگر (از علمایان سرشناس) تصریح کرده‏اند، این است: حرام و ممنوع است بر اهالی همه آبادی‌هایی که بخاطر گناهانشان هلاک شدند، که قبل از روز قیامت، به دنیا باز گردند.[[4132]](#footnote-4132)

این شبیه‌این فرموده‌ی خداوند متعال است:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (یس / 31).

مگر نمي‌دانند كه در روزگاران پيش از ايشان چه ملّتهاي فراواني را (به گناهانشان گرفته‌ايم و) نابودشان نموده‌ايم، كه هرگز به سويشان باز نمي‌گردند.

و شبیه‌این فرموده‌ی خداوند است:

ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ (یس/ 50).

(اين حادثه به قدري سريع و برق‌آسا و غافلگيرانه است كه) حتّي توانائي وصيّت نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت و حتّي فرصت مراجعت به سوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواهند كرد.

تکرار «لا» در این آیه، به منظور تأکید معنای نفی از «ﭻ» می‌باشد و این یکی از اسلوب‌های نزول شگفت‌آور قرآن است، که در اوج دقت می‌باشد.

راز این خبر دادن که به دنیا بازنمی‌گردند، در عین اینکه کاملاً واضح و روشن است، رازگشایی از چیزی است که آنها را متأسف و دل‌آزرده می‌سازد و آرزوی بزرگ آنها را بر باد می‌دهد که زندگی دنیا است[[4133]](#footnote-4133). پس وقتی که روشن است منظور از اثبات رجعت در آن، رجعت دوبارة مردم در روز قیامت است و شکی[[4134]](#footnote-4134) در این مسأله نیست (معنی آیه چنین می‌شود که) عدم رجوع آنها بسوی ما، برای ندا، ممتنع است.[[4135]](#footnote-4135)

اندیشه رجعت و برگشت دوباره به دنیا پس از مرگ، که در نزد شیعه مرسوم است، با عبارت صریح قرآن کریم مخالف است و آیات فراوانی از کتاب خداوند متعال بی‌پایگی آن را ثابت می‌کنند، از جمله خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (مؤمنون / 99-100).

زماني كه مرگ يكي از آنان فرا مي‌رسد، مي‌گويد: پروردگارا! مرا (به دنيا) باز گردانيد، تا اين كه كار شايسته‌اي بكنم و فرصتهائي را كه از دست داده‌ام جبران نمايم. نه! (هرگز راه بازگشتي وجود ندارد). اين سخني است كه او بر زبان مي‌راند. در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي‌شوند.

بنابراین این فرموده‌ی خداوند متعال: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ: (و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که براگیخته می‌شوند.» بطور کلی در عدم رجعت صریح و روشن است.[[4136]](#footnote-4136)

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ﭽ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (انعام /27-28).

اگر تو (اي محمّد!) آنان را مشاهده كني بدان گاه كه ايشان را (در كنار) آتش دوزخ نگاه مي‌دارند (و هراس جهنّم ايشان را برداشته است، منظره‌هاي وحشت‌انگيزي را مي‌بيني و سخنهاي شگفت‌انگيزي را مي‌شنوي!) آنان مي‌گويند: اي كاش! (براي نجات از اين سرنوشت شوم، بار ديگر) به دنيا برمي‌گشتيم و (در آنجا ديگر) آيات پروردگارمان را تكذيب نمي‌كرديم و از زمره مؤمنان مي‌شديم. بلكه كارهائي كه قبلاً (در اين دنيا انجام مي‌داده‏اند و از خود و ديگران) پنهان مي‌كرده‏اند، براي آنان آشكار گشته است. اگر هم (به فرض محال به دنيا) برگردانده شوند، به سراغ همان چيزي مي‌روند كه از آن نهي شده‏اند. ايشان (در وعده ايمان) دروغگويند.

آری، همه‌اینها به هنگام مرگ و به هنگام روبه‌رو شدن با خداوند متعال و موقع دیدن آتش می‌خواهندکه به دنیا بازگرداند، امّا (در همان اوقات) به آنها جواب داده می‌شود. زیرا در قضا و قدر خداوند متعال قبلاً چنین قید شده که آنها بازنمی‌گردند.

لذا علما، اعتقاد رجعت و برگشتن به دنیا پس از مرگ را بعنوان شدیدترین مراحل زیاده‏اندیشی و افراط در بدعت شیعه‌گری محسوب می‌کنند.[[4137]](#footnote-4137) در مسند امام احمد آمده که عاصم بن ضمره که ‌یکی از یاران حضرت علی بود، به حسن بن علی گفت: شیعه گمان می‌برد که علی بازمی‌گردد، حسن گفت: آن کذّاب‌ها دروغ گفته‏اند و اگر این را می‌دانستیم زنانش (بعد از او) ازدواج نمی‌کردند و ما میراثش را تقسیم نمی‌کردیم.[[4138]](#footnote-4138)

مقوله‌ی رجعت و بازگشت به‌این دنیا - پس از مرگ - به منظور پاداش دادن به نیکوکاران و مجازات بدکاران، با طبیعت این دنیا منافات دارد، زیرا این دنیا، سرای سزا و حساب و کتاب نیست، خداوند متعال هم می‌فرماید:

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (آل عمران / 185)

هر كسي مزه مرگ را مي‌چشد و بيگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و كمال در روز رستاخيز داده مي‌شود و هركه از آتش دوزخ به دور گردد و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجات پيدا كرده است و زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست.

ابن سبأ یهودی در پایه‌گذاری اصل رجعت نقش اصلی را بازی کرده است امّا او فقط قائل به رجعت علی بود، همانگونه که او مرگ علی را نفی کرد آنگونه که امامیه در مورد مهدی خود ادعا می‌کنند. عقیده به رجعت در نظر شیعه‌ی امامیه، خلاف این قاعده است که ‌یکی از ضروریات و بدیهیّات معلوم دین است مبنی بر اینکه: قبل از روز قیامت هیچ حشری در کار نیست و خداوند متعال هرجا که کافر یا ستمگری را تهدید کرده، وی را صرفاً به روز قیامت تهدید کرده است؛ و از سوی دیگر با آیات و احادیث متواتری که بطور صریح و روشن می‌گویند: قبل از روز قیامت، هیچ برگشتی به دنیا وجود ندارد، منافات و تضاد دارد.[[4139]](#footnote-4139)

یازدهم: مقوله‌ی بداء

یکی از اصول شیعة امامیه تئوری بداء برخداوند متعال است و در این مقوله تا جایی اغراق و افراط کرده‌اند که گفته‏اند: خداوند متعال با هیچ عبادتی همچون بداء پرستش نشده است! [[4140]](#footnote-4140) (یعنی ادعای بداء و تغییر تصمیم برای خداوند از هر عبادتی بزرگتر است! ! ! !).

نیز گفته‏اند: «خداوند متعال با چیزی مانند بداء تعظیم نشده است.»[[4141]](#footnote-4141) «و اگر مردم می‌دانستند که پذیرفتن (تئوری) بداء تا چه‏اندازه برای آنها پاداش آفرین است، همواره پیرامون آن سخن می‌گفتند»[[4142]](#footnote-4142)، «وخداوند متعال هیچ پیامبری نفرستاده مگر اینکه شراب را حرام کند و برای خداوند متعال به «بداء» اقرار و اعتراف کند.[[4143]](#footnote-4143)».

چنین بنظر می‌رسد بنیان‌گذار این اعتقاد برای امامیه همان آقای کلینی (ت 328 یا 329 ه‍) است که در نزد آنها به (ثقة الاسلام) ملقب است. چون، این نظر و اعتقاد را در بخش اصول اعتقادی الکافی قرار داده و آنها را در قسمت کتاب توحید هم گنجانده و بابی را به عنوان باب (بداء) بدان اختصاص داده و شانزده حدیث از احادیث منسوب به ائمه را در آن ذکر کرده است.[[4144]](#footnote-4144)

اگر برای تعریف و شناختن معنای «بداء» به زبان عربی مراجعه کنیم، می‏بینیم که قاموس لغت می‌گوید! (بدا، بدواً، بداءة): یعنی آشکار شد و بدا له فی الامر و بداء و بداة: یعنی در مورد آن رأی جدیدی یافت.[[4145]](#footnote-4145)

بنابراین، بداء در لغت دارای دو معنا است:

1- ظهور بعد از خفا و پنهان شدن، می‌گویی: (بدا سور المدینة): یعنی دیوارهای شهر نمایان شدند.

2- پدید آمدن نظریه‌ای جدید. فراء میگوید: بدا لی بداءً، یعنی: برای من نظریة دیگری نمایان و ظاهر شد. جوهری گفته است: بدا له فی الأمر بداءً: یعنی در ارتباط با آن، رأی دیگری برایش بوجود آمد[[4146]](#footnote-4146). و هر دو معنی در قرآن وارد شده‏اند.

به معنای ظهور و آشکار شدن این فرموده‌ی خداوندمتعال است :

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ (بقره / 284).

و اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان داريد، خداوند شما را طبق آن محاسبه مي‌كند.

و بمعنی پدید آمدن رأی و تصمیم جدید این فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید:

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (یوسف / 35).

بعد از آن كه نشانه‌ها (و علائم پاكدامني يوسف) را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدّتي زنداني كنند.

روشن است که مفهوم مقوله‌ی بداء با هر دو معنی که دارد، مقتضی سبقت جهل و نادانی بر علم و آگاهی است و البته که محال است خداوند متعال ابتدا در مورد چیزی آگاهی نداشته باشد و بعداً آگاهی حاصل کرده باشد. نسبت دادن چنین چیزی به خداوند متعال از بزرگترین کفرها است! پس چگونه انثی‌عشریه مقوله‌ی بداء را یکی از بزرگترین عبادت‌ها، قلمداد کرده و می‌گوید: هیچ چیز به‏اندازه‌ی بداء نمی‌تواند موجب تعظیم خداوند متعال گردد؟! پاک و منزهی تو خدایا! براستی که‌ این تهمتی بزرگ است.[[4147]](#footnote-4147)

این مفهوم زشت و ناپسند در کتاب‌های یهود هم ملاحظه می‌شود؛ در توارت که ‌یهودیان به دلخواه خود آن را تحریف کرده‏اند، عبارت‌ها و نصوصی آمده‏اند که در حاوی نسبت دادن معنای بداء به خداوند متعال.[[4148]](#footnote-4148)

و چنین بر می‌آید که ابن سبأ یهودی درصدد بر آمده که‌ این مقوله را که از توارت خودشان اقتباس کرده در جامعه‌ی اسلامی ‏اشاعه دهد. خواسته‌ی او این بود که به نام تشیع و در زیر چتر دعوت به ولایت علی در جوامع اسلامی‏این مقوله را رواج دهد، چون سبئی‌ها همه قایل به «بداء» هستند و بر این باورند که خداوند متعال (بعداً به مروز زمان) چیزهایی برایش روشن می‌شود.[[4149]](#footnote-4149)

سپس این مقوله، به فرقه‌ی کیسانیه، یا مختاریه انتقال یافت. مختاریه به پیروان مختار بن ابن عبید ثقفی گفته می‌شود، همان فرقه‌ای که به تئوری «بداء» و اهتمام و پایبندی به آن به عنوان یک عقیده، شهرت یافت.[[4150]](#footnote-4150)

شیوخ شیعه پیروان خود را به ‌اینکه بالاخره زمام امور را در دست خواهند گرفت و حکومت از آنِ، آنان خواهد شد امیدوار کردند. و برای این مسأله هفتاد سال را در نظر گرفته و تعیین کرده‏بودند، آن هم در روایتی که به ابوجعفر نسبت داده‏اند. و چون پس از گذشت آن هفتاد سال، آب از آب تکان نخورد، پیروان گلایه و شکوا سرداند، و آقایان و سران بزرگ شیعه برای نجات از بحران گفتند: برای خداوند متعال چنین ظاهر شد که‌ این وعده را تغییر دهد! [[4151]](#footnote-4151)

این در حالی است که قرآن کریم بر اثبات صفت «علم مطلق و بی نهایت» برای خداوند متعال و بطلان عقیده‌ی بدا که رافضیه به او نسبت می‌دهند، دلالت کرده است. همان عقیده‌ای که جهل را به خداوند متعال نسبت داده است، و آیاتی که بیانگر اثبات صفت دانش خداوند متعال هستند، بسیار فراوانند، از جمله :

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ (انعام / 59-60).

گنجينه‌هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه نيست. و خداوند از آنچه در خشكي و دريا است آگاه است و هيچ برگي (از گياهي و درختي) فرو نمي‌افتد مگر اين كه از آن خبردار است و هيچ دانه‌اي در تاريكيهاي (درون) زمين و هيچ‌چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد، مگر اين كه (خدا از آن آگاه و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است. خدا است كه در شب شما را مي‌ميراند و در روز شما را برمي انگيزاند و او مي‌داند كه در روز (كه زمان عمده جنب و جوش و تلاش و كوشش است) چه مي‌كنيد و چه فراچنگ مي‌آوريد.

و میفرماید: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (ملک / 14).

مگر كسي كه (مردمان را) مي‌آفريند (حال و وضع ايشان را) نمي‌داند، و حال اين كه او دقيق و باريك بين بس آگاهي است‌؟!

ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: این آیه از چند جهت برای اهل نظر و اهل استدلال قیاس عقلی بر ضرورت علم و دانش خداوند متعال به‌اشیاء دلالت می‏کند:

اوّل: این که خداوند خالق و آفریدگار آنها است و خلق و آفرینش همان ابداع و نوآوری با تقدیر و ارزیابی است و این چنین می‌طلبد که به لحاظ علمی‏ و آگاهی قبلاً مقدّر شود و بعداً در خارج پدید آیند.

دوّم: اینکه مستلزم اراده، خواست و مشیّت خداست و اراده مقتضی تصوّر مراد، آگاهی و شعور نسبت به آن است.

سوّم: آن علم و آگاهی تامّ و مطلق از خداوند متعال صادر می‏شود و سبب تامّ آن هم خداوند متعال است و علم و آگاهی به اصل مسأله و سبب آن، موجب علم به فرع مسبّب است، پس علم خدا نسبت به خود، لازمه‌اش علم به همه چیزهایی است که از او صادر می‏شود.

چهارم: خداوند ذاتاً لطیف است، پس باريك بين است، خبیر و آگاه به هر مخفی و پنهان شده‌ای است و این هم مقتضای علم است و ذاتاً با همه‌ی صفات از همه‌اشیاء بی نیاز است[[4152]](#footnote-4152)، همانگونه که آیات قرآن بر تقدیر و ارزیابی جهان هستی قبل از آفرینش دلالت می‏کند، آن هم بنا بر علم سابق خداوند به جهان هستی قبل از وجود آن است، و می‌فرماید: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ(فرقان/2)

همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاًاندازه‌گيري و كاملاً برآورد كرده است.

و فرمود: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (أعلی/2-3)

(همان خداوندي كه (چيزها را) مي‌آفريند و سپس (آنها را هماهنگ مي‌كند و) مي‌آرايد خداوندي كه‏اندازه‌گيري مي‌كند و (هرچيزي را آن گونه كه شايسته و بايسته است مي‌آفريند، و آن گاه آن را به كاري) رهنمود مي‌نمايد).

این آیات بزرگترین دلیل علیه رافضه است که ادعا می‌کنند خداوند (پناه بر خدا) تا بعد از رخداد حادثه‏ها از آنها خبر ندارد و نیز گمانشان بر این است که خداوند بنا به تجدید مصلحت، تصمیماتش را تغییر می‏دهد. ولی خداوند متعال قبل از آفرینش این هستی همه چیز را ارزیابی کرده و چیزی در جهان وجود ندارد که از تقدیر و تدبیر خدا خارج باشد و نیز چیزی از آنچه خداوند قبل از آفرینش مخلوقات و وجود کائنات در لوح المحفوظ ثبت کرده خارج نمی‌شود، ولی ستمگران آیات خدا را انکار می‌کنند [[4153]](#footnote-4153).

همچنین سنّت صحیح بر اثبات صفت علم خداوند متعال دلالت می‏کند، بخاری روایت کرده که رسول خداص فرمود: «مفاتیح الغیب خمسٌ لا یعلمها إلاّ اللهُ: لا یعلم ما فی غدٍ إلاّ الله، و لا یعلم ما تغیض الأرحام إلاّ الله، و لا یعلم متی تأتی المطر إلاّ الله، و ما تدری نفس بأیّ أرض تموت، و لا یعلم متی تقوم السّاعة إلاّ الله»[[4154]](#footnote-4154): (کلیدهای غیب پنج تا هستند که جز الله تعالی کسی از آنها اطلاع ندارد: کسی جز خداوند نمی‏داند فردا چه اتّفاق خواهد افتاد، جز خداوند کسی نمی‏داند درون رحم جاندار حامله نر است یا ماده، کسی جز خداوند نمی‏داند چه وقتی باران می‏بارد، کسی نمی‏داند در کدامین سرزمین می‏میرد و جز خداوند کسی از زمان برپا شدن قیامت خبر ندارد).

اموری که در این حدیث ذکر شده، مربوط به آینده هستند که قبل از بوجود آمدنشان خداوند متعال از آنها با خبر و مطّلع است.

در کتابهای شیعه، در میان آن مجموعه‌ی سرسام آور خرافات و اباطیل، روایاتی ذکر شده که شاید نشان دهنده‌ی پیوند آنها با اهل بیت باشد و چون از معنای حق تعبیر می‌کنند، لایق به آن برگزیدگان باشد وشاید هم اثر شیعیان میانه رو باشند. از منصور بن حازم روایت شده که گفت: از اباعبدالله سؤال کردم: آیا ممکن است امروز چیزی اتفاق بیفتد که دیروز خداوند از آن خبر نداشته باشد؟ فرمود: هر کس چنین می‌گوید خدا خوار و ذلیلش کند، آیا مگر علم گذشته و آینده نزد خدا نیست؟ گفت: البته، قبل از آفرینش خلق، همه برای خدا معلوم بوده‌اند.

دوازدهم: موضعگیری اهل بیت در برابر رافضه

اعتقادات و موضع گیری اهل بیت نسبت به شیعه‌ی رافضی، مانند سایر اهل سنّت بود، و معتقد بودند که شیعه از سنّت و راه و روش رسول خدا ص منحرف و گمراه شده‏اند و از حق فاصله گرفته‌اند. نکوهش و مذمت اهل بیت نسبت به رافضه از دیگران شدیدتر بود، چون شیعه آن عقاید فاسد و دروغهای بیشمار خود را به اهل بیت نسبت می‏دادند. اهل بیت با عبارات متعدّد و متنوّع به مذمّت و نکوهش رافضه و اظهار برائت از عقاید آنها می‏پرداختند. از جمله بیاناتی که برای اعلام بیزاری از شیعه‌ی رافضه و پایه گذاری اصول عقیده‌ی اهل سنّت از آنها نقل شده به شرح ذیل است:

1- از حضرت علی به تواتر ثابت شده که بر منبر کوفه گفت

بهترین افراد این امّت بعد از پیامبرش ابوبکر است سپس عمر[[4155]](#footnote-4155).

و نیز از او نقل است که گفت: «هر کس مرا بر شیخین تفضیل و برتری دهد، حد تهمت زننده را بر او اجراء خواهم کرد.[[4156]](#footnote-4156)»

در صحیحین آمده است که وی به هنگام تشیع جنازه‌ی عمر در باره‌ی او گفت: «پس از خودت کسی را باقی نگذاشتی که عمل کردن به رفتار او، از عمل کردن به رفتار و عملکرد تو برای من خوشایندتر باشد و من با آن عمل به دیدار خداوند متعال بروم! و بخدا سوگند من همواره گمان می‌بردم که خداوند متعال تو را در کنار دو یارت جمع می‌کند، زیرا من بسیار می‌شنیدم که پیامبرص می‌فرمود: من و ابوبکر و عمر رفتیم.... و من گمان می‌کردم که خداوند متعال تو را همراه آن دو قرار دهد! [[4157]](#footnote-4157)»

این روایت‌های به اثبات رسیده از حضرت علیص، - همانگونه که قبلاً اشاره شد - با عقیده‌ی رافضیه در مورد ابوبکر و عمر تناقض دارد و نشان می‌دهد که علی از رافضه و از اعتقادشان مبراء است، وهمچنین نشان می‌دهند که ابوبکر، عمر و همه اصحاب را دوست داشته است - همانگونه که قبلاً بیان کردیم - و به فضیلت و برتری شیخین برخویشتن اقرار کرده است و بیان داشته اگر کسی وی را بر آن دو ترجیح دهد، مجازات می‌بیند و آرزو کرده که با عملی همانند عمل و رفتار عمر به دیدار خداوند متعال بشتابد. آری خداوند متعال هم از او و هم از سائر اصحاب پاک و بی‌آلایش پیامبرص راضی شد. اصحابی که از همه افترائات و تهمتهایی که شیعه‌ی رافضی و خوارج گمراه و منحرف به آنها می‌زنند، کاملاً پاک و بی‌گناه می‌باشند.

بعد از علی، پسرانش آمدند و از رافضه و عقیده و انتقاد آنها از عقیدة اهل سنّت ابراز برائت نمودند.[[4158]](#footnote-4158)

2- سخن حضرت حسن بن علی

عمرو بن اصم می‌گوید: به حسن گفتم: شیعه گمان می‌برند که علی قبل از روز قیامت، زنده می‌شود. گفت: بخدا دروغ گفته‏اند. اینها شیعه نیستند، اگر ما می‌دانستیم که او زنده می‌شود، زنانش را به ازدواج (کسی) در نمی‌آوردیم و مالش را تقسیم نمی‌کردیم.[[4159]](#footnote-4159)

ابونعیم روایت کرده: به حسن بن علی گفته شد: مردم می‌گویند: تو خواهان خلافت هستی؟ گفت: جمجمه‌های عرب در دست من بود، با هر کس که من می‌خواستم بجنگم آنها هم می‏جنگیدند و با کسی که من صلح و آشتی بر قرار می‌کردم، عرب هم می‌کردند. امّا خلافت را بخاطر رضایت خداوند متعال و صیانت از ریختن خون امت محمّد رها کردم.[[4160]](#footnote-4160)

3- سخن حسین بن علی

امام حسین در رابطه با شیعیان عراق که با او مکاتبه کردند، و وعده‌ی یاری و همکاری داده بودند، سپس از او جدا شدند و او را به دشمنانش تسلیم کردند، می‌گفت: «خدایا! اهل عراق مرا فریب دادند. (تو خود می‌دانی) که با برادرم چه کردند. امورشان را آشفته و نابسامان گردان و جمعشان را متفرّق و تعداد آنها را کم کن! »[[4161]](#footnote-4161).

سرانجام، نتیجه‌ی خیانت و درمانده کردن و رهاکردنش از سوی آنها این بود که حضرت حسین و عموم اهل بیت همراهش، پس از آن که خائنان از او جدا شدند، شهید شدند. واقعاً که کشته شدنش لکه‌ی عار و فاجعه‌ای بزرگ بود که قلب هر مسلمانی را داغدار می‌کند.[[4162]](#footnote-4162)

4- سخن علی بن حسین:

از علی بن حسین ثابت است که گفت: «ای اهل عراق، ما را اسلام‌گونه دوست داشته باشید نه بت‌ گونه، حب و علاقه‌ی شما درباره‌ی ما طوری افراطی شده که برای ما مایه‌ی عار و ننگ شده است! ! »[[4163]](#footnote-4163). از آن مرحوم نقل است که جماعتی از اهل عراق پیش وی آمدند و در مورد ابوبکر و عمر و عثمان زبان به بدگویی گشوند. وقتی که سخنانشان به پایان رسید، فرمود: بگویید ببینیم! آیا شما آن مهاجران نخستین هستید که از دارایی خود دست برداشته و سرزمین خود را بقصد کسب فضل و رضایت خداوند متعال ترک کردند و خدا و رسولش را یاری دادند که خدا به آنان وعده‌ی رستگاری داده؟! گفتند: خیر. گفت: پس حتماً شما کسانی هستید که در مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که بسویشان هجرت کنند، دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه که داده‏اند، احساس نمی‌کنند و بر نفس خود ایثار می‌کنند اگرچه خود شدیداً بدان نیاز داشته باشند، و از بخل و تنگ‌دلی نفسشان در هستند، که قطعاً رستگارند؟! گفتند: خیر. آنگاه علی بن حسین گفت: پس من هم گواهی می‌دهم که شما جزو آن کسانی نیستید که خداوند متعال دربارة آنها فرموده است: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (حشر/ 10).

كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند، مي‌گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‏اند بيامرز. و كينه‌اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي.[[4164]](#footnote-4164)

5- سخن محمّد بن علی (باقر):

محمّدبن علی می‌گوید: فرزندان فاطمه متفقاً بر این جمع شده‏اند که درباره‌ی ابوبکر و عمر بهترین سخن را بگویند.[[4165]](#footnote-4165) و آن مرحوم به جابر جعفی گفته است: جماعتی در عراق هستند که گمان می‌برند من به آنها دستور داده‌ام که درباره‌ی ابوبکر و عمر بد گویی کنند! به آنها خبر بده که من از آنها نزد خداوند متعال اعلام بیزاری و برائت میکنم. خداوند متعال هم از آنها بری است. قسم به کسی که جان محمّد در دست اوست، اگر والی می‌شدم (و قدرتی داشتم) با ریختن خون آنها به خداوند متعال تقرّب می‏جستم، اگر من برای آن دو بزرگوار طلب آمرزش ننمایم و نسبت به آنها ابراز محبت و مهرورزی نکنم، شفاعت محمّدص شامل حالم نمی‌شود. براستی که دشمنان خداوند متعال از آن دو بی‌خبر و غافل هستند.[[4166]](#footnote-4166)

و از بسام الصیرفی نقل است که گفت: از ابوجعفر درباره ابوبکر و عمر پرسیدم: گفت: بخدا ولایت آنها را می‌پذیرم و برای آنها طلب آمُرزش می‌کنم. و با هر کس از اهل بیتم که برخورد کرده‌ام، دیده‌ام که ولایت آنها را پذیرفته و آنها را دوست داشته است.[[4167]](#footnote-4167)

6- سخن زید بن علی:

زید بن علی گفته است: ابوبکر امام شاکرین بود، سپس این آیه را خواند:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (آل عمران / 143)

(و خداوند بزودی شاکران را جزا و پاداش خواهد داد)

سپس فرمود: برائت از ابوبکر به منزله‌ی برائت ازعلی است[[4168]](#footnote-4168). - خدا از هر دوی آنها راضی باد - پس اگر خواستی جلو بینداز و اگر خواستی عقب بیانداز! [[4169]](#footnote-4169)

7- سخن جعفر بن محمّد (صادق):

عبدالجبّار بن عباس همدانی می‌گوید: جعفر بن محمّد به سوی آنها آمد و در آن حال آنها می‌خواستند از مدینه کوچ کنند. آنگاه گفت: شما - اگر خدا بخواهد - از شایستگان و صالحان اهل شهر خودتان می‌باشید. پس از طرف من به کسانی که گمان می‌برند من امام معصوم و واجب‌الاطاعه هستم، بگوئید که من از آنها بری و بیزار هستم[[4170]](#footnote-4170). هر کس که گمان برد من از ابوبکر و عمر بیزاری می‏جویم، باید بداند که من از او بری می‌باشم و بیزاری می‏جویم و نسبتی با او ندارم.

سالم بن عبدالله بن عمر گوید: جعفر به من گفت: ای سالم، آن دو (شیخین) را دوست داشته باش و از دشمنانشان تنفّر داشته باش! چون آن دو، امام هدایت من بوده‏اند، سپس جعفر گفت: آیا کسی به جدش ناسزا می‌گوید؟! ابوبکر جدّ من است، اگر من آنها را دوست نداشته و از دشمنانشان ابراز برائت نکرده باشم شفاعت محمّدص در روز قیامت شامل حالم نخواهد شد.[[4171]](#footnote-4171)

جعفر بن محمّد همواره می‌گفت: در مورد شفاعت برخودم به چیزی امید ندارم جز اینکه امید دارم شفاعتی که برای پدرم می‌شود، برای من هم بشود. چون او دوباره مرا به دنیا آورد.[[4172]](#footnote-4172)

درباره‌ی آن مرحوم نقل است که در مورد حضرت ابوبکر و عمر مورد سؤال قرار گرفت، درجواب گفت: تو دربارة دو مرد از من سؤال می‌کنی که از میوه‌های بهشت خورده‏اند[[4173]](#footnote-4173)و گفته است: خداوند متعال بری و بیزار است از کسی که از ابوبکر و عمر اظهار برائت کند.[[4174]](#footnote-4174) امام ذهبی به دنبال این روایت گفته است: می‌گویم: این قول از جعفر صادق به تواتر رسیده است. خدا را گواه می‌گیرم که او در سخنش صادق است و برای کسی دورویی و نفاق اعمال نکرده است. خدا رافضه را مقبوح و زشت گرداند! [[4175]](#footnote-4175)

چنانچه ملاحظه می‌کنید این سخنان ائمه پاک و طاهر است که شیعه ادعای امامت و ولایت آنها را دارند و عقیده‌ی خود را به آنها نسبت می‌دهند. دیدگاه و موضع آنان در برابر عقیده‌ی رافضه و دین آنها کاملاً روشن و واضح است. از آنها و همه‌ی آنچه که بوسیله‌ی اعتقاد خود به ائمه نسبت می‌دهند، بری هستند و طعنه‌ و زبان زخم آنها به صحابه و همسران پیامبرص را به هیچ وجه قبول ندارند. واقعاً که اعتقاد ائمه‌ی اهل بیت همان اعتقاد اهل سنّت است و در ظاهر و باطن در ارتباط با هر مسأله‌ی بزرگ یا کوچک، یکسان است. این عقیده‌ای است که آنها در پرتو آن دینداری کردند و بر اساس آن دوست و دشمن گرفتند. هر کس غیر از این، عقیده‌ی دیگری را به آنها نسبت دهد، بر آنها دروغ گفته و به آنها ظلم کرده است. خدا رحمت کند ایشان را، رحمتی واسع و فراگیر و خدا خوار و ذلیل کند کسی را که‌ این اکاذیب را به آنها چسبانده است! [[4176]](#footnote-4176)

سیزدهم: دیدگاه تقریب (و وحدت) میان سنی و شیعه

از اثنای مباحث (سابق) برای ما روشن شد که شیعه تا چه حدی دچار بدعت‌گذاری و انحراف از کتاب خداوند متعال و سنّت پیامبرص و خلفای راشدین شده و فاصله گرفته‌اند. فهمیدیم که کتاب‌های معتبرشان در زمینه‌ی توحید، تفسیر، حدیث و غیره چه خطرها و زیانهای بزرگی را در خود جای داده‏اند! واقعاً که چه آسیب و زیانهایی را این کتابها متوجه اساس دین و اصول اعتقادی مسلمان نکرده‌اند! ! . بنابراین دعوت برای تقریب با شیعه مستلزم اعتراف ضمنی به منابع و مراجع شیعه است، که واقعاً آنگونه و آنقدر که‌ این کتاب‌ها توانسته‏اند با نام اسلام دین و شریعت خدا را تغییر دهند، هرگز خاورشناسنان و مبلغان مسیحی نتوانسته‏اند، بلکه دسیسه‏های خاورشناسی و تبشیری هم از منابع آنها جوشیده و بر اساس شبه‌افکنی‌ها و افسانه‌های آنها برای فاسد کردن و نابود کردن اسلام و یارانش، توطئه‌گرانه عمل می‌نماید. از همین‌روی، رابطه‌ی تنگاتنگ و بلکه تشابه تمام عیاری میان شبه‌افکنی، تشکیک و گمانه‌زنی‌های خاورشناسان و مبلغان مسیحی با نظریات شیعه‌ی روافض ملاحظه می‌شود، البته‌این چیز جدیدی نیست، بلکه جای دارد که رساله و پایان نامه‌ی علمی‏مخصوصی درباره روابط شیعه با مستشرقین و گروههای تبشیری نوشته شود - بلکه از قدیم‌الایام، دشمنان اسلام «نظرات» رافضه را بعنوان تکیه گاهی جهت اسلام‌ستیزی و مسلمان‌ستیزی استعمال کرده‏اند. سپاهیان شیعه‌ی رافضی بعنوان پیشرفته‌ترین سلاح در دست دشمنان اسلام بودند و شیعه‌گری برای همه کینه‌توزان و دین‌ستیزان و کژروانی که در صدد بودند کاخ اسلام را ویران نمایند پناهگاه بود.

روزهای تاریخ سرشار از توطئه‌ها و دسیسه‌ها و دشمن‌‌دوستی‌ها و حمایت کردن از دشمنان مسلمانان از سوی شیعه‏ها است. یکی از روشن ترین دلایل این است که شیعه به مشروعیّت و رسمیت حکومت اسلامی‏ایمان ندارند مگر آن حکومتی که قرار است (مهدی موعود برایشان) بیاورد که بیش از یازده قرن است غائب است! ! به همین خاطر، دشمنان اسلام و مسلمانان از این طریق توانستند روزنه‌ای برای وارد شدن به قلبشان پیدا کنند.[[4177]](#footnote-4177)

ابن تیمیه: می‌فرماید: بسیاری از شیعیان رافضی از صمیم قلب، کافران را بیشتر از مسلمانان دوست دارند، لذا وقتی ترک‌های کافر(مغول) از منطقه‌ی شرق ‌هجوم آوردند، مسلمانان را قتل‌عام کردند و خون آنها را در سرزمین‌های خراسان، عراق، شام، عربستان و غیره ریختند، رافضه در این زمینه با آنها همکاری می‌کردند، همچنین روافضیهای شام و حلب و غیره بیش از همه آنها را در راستای قتل و کشتار مسلمانان یاری دادند. بدینسان، همان مسیحیانی که مسلمانان شام را کشتند، از پشتیبانی عظیم رافضی‌ها برخوردار بودند. بنابراین آنها همواره کفار اعم از مشرک، مسیحیان و غیره را دوست داشته و آنها را در راستای قتل‌عام مسلمانان یاری می‌دادند[[4178]](#footnote-4178). برای تأیید این مطلب شواهد تاریخی کافی است، از جمله :

1- توطئه‌ی ابن علقمی ‏رافضی در سقوط بغداد، سال 656 ه-

خلاصه ‌این حادثه چنین است که ابن علقم وزیر «مستعصم» خلیفه‌ی عباسی بود، خلیفه نیز مانند پدر و جد خود بر مذهب و اعتقاد اهل سنّت بود، امّا مقداری نرم و آسان‌گیری بود و چنانکه باید هوشیار و آگاه نبود. این وزیر شیعی هم جهت براندازی حکومت خلافت و نسل‌کشی اهل سنّت و برپایی حکومت رافضی مدام برنامه‌ریزی می‌کرد. از این روی با سوء استفاده از مقام خود و غفلت خلیفه دسیسه‌ی خود را علیه خلافت به مرحله‌ی اجرا گذاشت. گام‌های این دسیسه‌ در سه مرحله نمایانگر بود :

الف- مرحله اول: از پای درآوردن و ضعیف کردن سپاه و در تنگناه قرار دادن مردم، بطوری که سعی کرد که شهریه‌ی سربازان مسلمانان را قطع کند. ابن کثیر رحمه الله گفته است: این آقای وزیر سعی فراوانی می‌کرد که شهریه و مقرری سربازان را قطع کند و سهمیه‌ی آنان را از دیوان حذف نماید. لذا تعداد سربازان در آخرین روزهای مستنصر بالله نزدیک به صد هزار نفر رزمنده بودند، امّا پیوسته برای کاهش تعداد آنها تلاش نمود تا اینکه فقط ده هزار نفر باقی ماندند.[[4179]](#footnote-4179)

ب- مرحله دوم: مکاتبه و معاهده با مغول‌ها. ابن کثیر می‌گوید: سپس با مغول‌ها مکاتبه کرد و آنها را به‌این طمع واداشت که آن سرزمین‌ها را اشغال کنند و در این زمینه برای آنها آسان کاری کرد و حقیقت حال را برای آنها بازگفت و از ضعف و ناتوانی سپاه اسلام برای آنان رازگشائی کرد.[[4180]](#footnote-4180)

ج- مرحله سوم: جلو گیری از مقابله با مغول‌ها و دلسرد کردن خلیفه و مردم

او عموم مردم را از جنگیدن[[4181]](#footnote-4181) با مغول‌ها بازداشت و به خلیفه و اطرافیانش چنین القاء کرد که پادشاه مغول‌ها خواهان مصالحه با آنها است و به خلیفه ‌اشاره داد که بطرف او خارج شود و خود را به خدمت او برساند تا صلح‏‌نامه بر سر اینکه نصف مالیات عراق برای آنها باشد و نصف دیگرش برای خلیفه، ما بین آنها منعقد و امضاء شود. در نتیجه خلیفه با هفتصد نفر سواره، از قاضیان و فقهاء و فرماندهان و سرشناسان بسوی او رهسپار شد و بالآخره با این حیله، قتل خلیفه و سایرین که رهبران و پیش کسوتان و فرماندهان مسلمانان بودند صورت پذیرفت، بدون اینکه مغول‌ها زحمتی بخود بدهند! !

جماعتی از رافضه و دیگر منافقان به هولاکو اشاره دادند که با خلیفه مصالحه نکند و وزیر ابن علقمی ‏به او گفت: اگر صلح بر نصف به نصف مالیات منعقد شود، این امر فقط یک یا دو سال ادامه خواهد داشت، پس مسأله به روال عادی و قبلی خود بازخواهد گشت. علاوه بر این آنها قتل خلیفه را در نظر وی آراستند. و گفته می‌شود: خلیفه با اشاره‌ی وزیر علقمی ‏و نصیر طوسی کشته شد [[4182]](#footnote-4182). سپس به سوی بغداد مایل شدند و هر چه توانستد مردان، زنان، پیرمردان، کهنسالان و جوانان را قتل‌عام کردند و فقط مسیحیان و کافران ذمی ‏و پناهندگان به آنها و به خانه و سرای ابن علقم نجات یافتند. آنچنان که گفته می‌شود آنها در آن جنگ، کم و چند ملیون به خاک و خون کشیدند، بطوری که اسلام تا آن زمان شاهد چنین جنایت و خونریزی بزرگی نشده بودند. آنها هاشمیان را اعم از زن و مرد و اعم از عباسی و غیر عباسی‌ها را به اسارت گرفتند!

حال سؤال ما این است که ایا کسی که دشمنان کافر را به جان اهل بیت و دیگر مسلمانان می‌اندازد، می‌تواند دوستدار آل بیت رسول خدا باشد؟! ! [[4183]](#footnote-4183)

آری، خطیبان، امامان جمعه و جماعت، حافظان و حاملین قرآن را به قتل رساندند و مساجد و جمعه و جماعات چندین ماه تعطیل و منحل شدند. هدف ابن علقم این بود که سنّت را بکلی نابود کند و بدعت رافضی گری را غالب و پیروز گرداند و برای رافضه مدرسه و مکتبی بزرگ ایجاد کند، که به وسیله‌ی آن بتوانند مذهب خود را گسترش دهند.

امّا خداوند متعال او را موفق به انجام این کار نکرد و به آرزوی دیرینش نرسید، بلکه‌ این نعمت را از او پس گرفت و دیری نپایید که پس از چند ماه از آن حادثه چهره در نقاب خاک کشید. و پسرش را نیز بعد از او راهی مسیر او کرد! ! [[4184]](#footnote-4184)

2- حکومت صفوی

در حکومت صفوی که بنیان‌گذار آن شاه اسماعیل صفوی بود، شیعه‌گری به زور به‌ایرانی‌ها تحمیل شد و بعنوان مذهب رسمی‏ایران معرفی گردید. شاه اسماعیل بسیار سخت‌دل، و تشنه‌ی خون بود که تقریباً باور کردن آن مشکل است! [[4185]](#footnote-4185) و در مورد خود چنین شایعه پراکنی کرد که معصوم است و با مهدی فاصله‌ی چندانی ندارد و تنها طبق دستورات ائمه امامیه حرکت می‌نماید[[4186]](#footnote-4186). وی شمشیر را از نیام کشید و آن را بر ضد اهل سنّت بکارانداخت. او فحش و ناسزاگویی به صحابه را بعنوان وسیله‌ای برای امتحان و آزمودن ایرانی‌ها بکار گرفت. دستور داد که بصورت علنی در خیابان‌ها، بازارها و بر روی منبرها به صحابه ناسزاگویی شود و مخالفان آن را به ذبح و گردن زدن تهدید کرد. هر وقت که وارد شهری می‌شد، اهالی آن را با زور اسلحه وادار به پذیرش (عقیده‌ی) رافضی می‌کرد.[[4187]](#footnote-4187)

البته سران شیعه هم سلاطین صفوی را در راستای رساندن آن تا حد غلو و زیاده‏اندیشی یاری و مساعدت نمودند. «شیعه‌گری» با زور آتش و آهن بر مسلمانان ایران تحمیل شد. یکی از بارزترین بزرگان شیعه که از حکومت صفوی پشتیبانی می‌کرد، (علی کرکی) بوده[[4188]](#footnote-4188) که شیعه وی را به «محقق ثانی» ملقّب کرده‏بودند. شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل او را به (دربار حکومتی) نزدیک ساخت و بعنوان آمر و دستور دهنده‌ی واجب‌الاطاعه در حکومت معرفی کرد. همچنین یکی از آخوندهای حکومت صفوی مجلسی بود. وی نیز برای تأثیرگذاری در مسلمانان ایران با دستگاه حکومتی تشریک مساعی کرد، [[4189]](#footnote-4189) حتی گفته می‌شود کتاب وی «حق الیقین» باعث شد که هفتاد هزار نفر از اهل سنّت ایران شیعه گری را بپذیرند.[[4190]](#footnote-4190) ولی به احتمال زیاد این خبر هم یکی از اغراق ‌گویی‌های شیعه است، زیرا مقوله‌ی «رفض» در ایران تنها با زور و ترور توانست برای خود جای پایی پیدا کند، نه بوسیله‌ی تفکّر و اقناع مسلمانان.[[4191]](#footnote-4191)

جنبه‌ای دیگر از نقش‌آفرینی حکومت صفوی را در جنگ با خلافت اسلامی‏ دولت عثمانی نباید فراموش کرد، که طرف مقابل جنگ و دشمنان اسلام و مسلمانان در آن جنگها کشورهای پرتقال و انگلیس بودند و نیز آنها را به ساخت کلیسا و ارسال مبلغان و کشیشان تشویق کردند، همراه با مبارزه کردن آنها با سنّت و اهل سنّت.

اینها قسمتی از آثار و دستاوردهای حکومت و افراد آنها در این عرصه است و از جمله سخنان جاویدان شیخ الاسلام ابن تیمیه در این رابطه، که خیلی مهم هستند و اگر با واقعیّت تطبیق شوند و از لابلای آنها به بررسی وقایع تاریخ بپردازیم، مصداق آن را همانند خورشید مشاهده خواهیم کرد. پس هر خردمندی باید به آنچه که در زمانش روی می‌دهد و فتنه‏ها و شرارت‌ها و تباهی و فسادی که در اسلام پدید می‌آید و به زمانش نزدیک است، نگاه کند! آنگاه خواهد دید که بیشتر آنها از طرف رافضه روی داده است و آنها را بعنوان فتنه‌سازترین و شرورترین مردم خواهد دید. مشاهده خواهد کرد که از هر چیزی که موجبات فتنه و شرارت و فساد افکنی را در میان مسلمانان پدید آورده دست نمی‌کشند[[4192]](#footnote-4192).ما بصورت عینی و تواتر دانسته‌ایم که منشأ همه فتنه‏ها و شرارت‌های بزرگی که بی‌سابقه هستند، تنها آنها هستند.[[4193]](#footnote-4193)

پس ای جماعت اهل سنّت ما به چه کسی **«وحدت**» برقرار کنیم؟!

با کسی که در قرآن ما طعنه وارد می‌کند و آن را به شیوه نامناسب تفسیر می‌کند و کلمات را از جایگاهشان تغییر می‌دهد، و صدیق و فاروق وام المؤمنین و محبوب‌ترین زن پیامبرص یعنی عایشه و طلحه، زبیر و دیگر اصحاب بزرگ را کافر می‌داند و با نام تقیه سر مسلمانان کلاه می‌گذارد؟! [[4194]](#footnote-4194)

3- تجارب علمای معاصر اهل سنّت در باره‌ی تقریب (وحدت)

الف – تجربه‌ی مصطفی سباعی

دکتر مصطفی سباعی با بعضی از علمای شیعه در رابطه با مسأله تقریب تلاش‌هایی را انجام داد. وی سعی کرد که ‌یک کنفرانس و همایش اسلامی‏جهت بررسی راههای تضمین استوار سازی پایه‌های وحدت، الفت، محبت، نوع‌دوستی و نزدیک‌سازی میان دو طرف ترتیب دهد. او معتقد بود که ‌یکی از بزرگ‌ترین عوامل تقریب، دیدار دو جانبه علمای دو طرف و چاپ و نشر کتاب‌هایی است که به سوی تقریب و هم‌دلی فرا می‌خوانند. همچنین معتقد بود که نباید کتاب‌هایی که احساسات یکی از طرفین را جریحه‌دار می‌سازد چاپ و نشر شود.

مصطفی سباعی به دیدار یکی از مراجع بزرگ شیعه رفت، که در نزد آنها بعنوان یکی از بزرگ‌ترین داعیان اتحاد اسلامی، تقریب مذاهب، دعوت برای یک‌پارچه ساختن صفوت و وحدت کلمه محسوب بود؛ و او کسی نیست جز جناب عبدالحسین شرف الدین موسوی از بزگان شیعه. (پس از بحث وحدت) احساس کرد او شیفته و علاقمند به‌این اندیشه است. در نتیجه با او چنین توافقی کرد که به منظور این هدف، یک کنفرانس اسلامی‏ میان علمای شیعه و سنی ترتیب دهند. از سوی دیگر، آقای سباعی، برای دیدار و ملاقات سرشناسان شیعه، اعم از سیاستمداران، بازرگانان، ادیبان و (شاعران) - به همان هدف - اقدام کرد و شادکام از این نشست و تماس‌ها بیرون آمد، (چون فکر می‌کرد) به نتایج خوبی دست یافته! هرگز به فکر مرحوم سباعی خطور نمی‌کرد که آن جماعت چه نیت شومی‏ در دل دارند و در پشت دعوت برای تقریب چه نقشه‏هایی کشیده‏اند! ! تا اینکه، بعد از مدتی، بصورت ناگهانی، سباعی غافلگیر شد، زیرا همین جناب موسوی که دم از تقریب می‌زد، دربارة ابوهریره کتابی نوشت که سرشار از فحش و ناسزا و بدگویی او بود، بلکه در پایان به‌این اشاره کرده بود که ابوهریره کافر و منافق بوده است. و پیامبرص او را بعنوان یک فرد جهنمی[[4195]](#footnote-4195) معرفی کرده است! !

سپس سباعی می‌گوید: از دیدگاه موسوی در سخن و کتابش تعجب کردم، چون سخنانش نشان می‌دهد که او رغبت و علاقه‌ای صادقانه به تقریب و فراموش کردن گذشته ندارد[[4196]](#footnote-4196).

سباعی در ادامه‌یادآور می‏شود که استقبال آخوندها و اساتید شیعه ازاندیشه‌ی «تقریب» و وحدت، تنها در حد تعارف و مجامله در کنفرانس‌ها و همایش‌ها بود. بیشتر آنها به ناسزاگویی خود درباره‌ی صحابه و بدگمانی به آنها و اعتقاد به صحّت همه مرویات واخبار و شرح ‌حال‌های موجود در کتابهای گذشتگان ادامه داده‏اند[[4197]](#footnote-4197).

وی بیان می‌کند با اینکه آنها به تقریب فرا می‌خوانند، اثری از روحیه‌ی نزدیک‌خواهی نه در میان علمای شیعه‌ی عراق و نه‌ایران دیده نمی‌شود و همچنان بر (صحت) مطالب و مرویات و عقاید موجود در کتاب‌هایشان که مبتنی بر اتهامات زشت و ارائه‌ی تصویری دروغین از اختلاف صحابه می‌باشد، تأکید می‌کنند. گویی هدف از دعوت به تقریب و وحدت تنها نزدیک‌سازی سنّی به مذهب شیعه است.[[4198]](#footnote-4198)

سباعی خاطر نشان می‌سازد که هر بحث علمی‏در تاریخ سنّت یا مذاهب اسلامی‏که با دیدگاه شیعه متفق نباشد، علمای آنها، کسی که در این باره بحث می‌کند را مورد سرزنش و اعتراض قرار می‌دهند و خود را پشت تقریب مخفی می‏کنند و صاحب این بحث را به عنوان فردی متعصب که می‌خواهد در راه تلاش‌های اصلاح‌گرایان تقریب، سنگ‌اندازی کند، معرفی و متهم می‌سازند. امّا بنظر این آقایان عیب‌جو و خشمگین تدوین کتابی همچون کتاب جناب موسوی که بر بزرگ‌ترین صحابی که به نظر اهل سنّت به لحاظ روایت حدیث به او اعتماد می‌شود، توهین می‌کند، در راه تلاش‌های مصلحان تقریب‌ سنگ‌اندازی نمی‌کند. وی می‌گوید: من فقط به کتاب «ابوهریره»ی مذکور مثال نمی‌زنم، زیرا در عراق و ایران کتاب‌های دیگری هم چاپ می‌شود که آنچنان به جمهور صحابه طعنه می‌زنند و بد و ناسزا می‌گویند که هیچ شخص باوجدانی طاقت شنیدن آنها را ندارد. امری که باعث می‌شود آتش تفرقه دوباره شعله‌ور شود[[4199]](#footnote-4199). آری، این تجربه و اقدام مرحوم شیخ سباعی است که در مقابل تعصب آخوندهای شیعه و اصرار آنها بر تجاوز و تهاجم کلامی‏ به بهترین نسلی که در بهترین عصرها یافت شد، اینچنین ناکام می‌شود.[[4200]](#footnote-4200)

تقریب به مفهوم شیعه آن است که زمینه و بستری برای آنها فراهم شود که آنها بتوانند عقاید خود را در سرزمین‌های سنی‌نشین انتشار دهند و در آسیب‌رسانی (کلامی) به صحابه‌ی رسول خدا تداوم داشته باشند و اهل سنّت از بیان حق خودداری کنند و اگر رافضی‌ها حق را شنیدند بالا و پایین کرده، بگویند: وحدت در خطر است! [[4201]](#footnote-4201)

ب- تجربه‌ی شیخ موسی جارالله

این بزرگوار از علمای روسیه است. او موسی بن جار الله ترکستانی قازانی روس، شیخ مشایخ روسیه در پایان عصر قیصری و آغاز حکم اتحاد جماهیر (شوروی) می‌باشند. او در امور مسلمین روسیه، که بالغ بر سی میلیون نفر بودند، حرف اوّل را می‏زد، سپس تندباد کمونیستی بر او وزیدن گرفت، که در نتیجه به ناچار از سرزمین‌ و خانواده‌اش فاصله گرفت. ایشان به تألیف کتاب‌ها و رساله‌ها پرداخت و در بین هند، حجاز، مصر و عراق در رفت و آمد بود. ایشان می‌گوید: «من می‌توانستم - در صورتی که از ایمانم شانه خالی می‌کردم - اوّلین نویسنده‌ی روسی و یکی از رهبران پیش ‌قراول آن بشوم! امّا من ترجیح دادم که آخرت را با بهای دنیا خریداری کنم.[[4202]](#footnote-4202)»

این عالم گرانقدر برای اتحاد و همبستگی مسلمانان تلاش کرد و میان شیعه و سنی وحدت بوجود بیاورد و در این راستا تلاش‌های چشم گیری را از خود نشان داد.

در نتیجه، بررسی کتاب‌های شیعه را آغاز کرد و با اهتمام آنها را مطالعه نمود. چنانچه که خود بیان می‌کند، وی «اصول و فروع کافی»، «من لایحضره الفقیه»، «کتاب الوافی»، «مرآة العقول»، «بحار الانوار»، «غایة المرام» و بسیاری از کتاب‌های دیگر را را مطالعه کرده است [[4203]](#footnote-4203) سپس از سرزمینهای شیعه دیدن کرد و بیش از هفت ماه در آنها سکونت گزید، که در طی آن مدت، از معابد و حسینیه‌ها و مدارس آنها بازدید کرد و در محافل و مراسم سوگواری آنها حاضر می‌شد و در حلقه‌های دروسی که در خانه‌ها، مساجد و حیاط آنها، مدارس و حجره‌های آن ارائه می‌شد، حضور می‌یافت، در ایام محرّم در نجف اقامت گزید و همه کارهایی را که شیعه در ایام عزاداری و روز عاشورا انجام می‌دهد مشاهده کرد. این عالم به‌ یک نتیجه‌ی علمی‏دست یافت؛ و با دوراندیشی و کار آیی و دانش فراوان خود به‌این نتیجه رسید که نقد عقاید شیعه و واقعیت آن اوّلین گام در راستای ایجاد همدلی میان مسلمانان می‌باشد، و هیچ اتحاد و همسبتگی‌ای بدون آن میسّر نخواهد شد. اوّلین تلاش در زمینه‌ی تقریب، دیداری بود که با محسن امین در تهران انجام داد. مدّتی با هم گفتگو کردند، سپس شیخ موسی ورقة کوچکی را جلوی او گذاشت. تاریخ آن نامه 26/8/1934 بود. نسخه‌ای از آن را به علمای نجف اشرف و نسخه‌ای دیگر را به علمای کاظمین فرستاد و در آن نوشت: با نهایت احترام این مسائل را تقدیم اساتید نجف اشرف می‌نمایم. به امید آنکه با قلبی سلیم و صادق از آن استفاده کنید. همه‌ی اینها بخاطر علاقه و رغبت جهت ایجاد اتحاد، هم‌آوایی و همدلی جهانی اسلامی‏ میان شیعه‌ی امامیه که گروه بر حق هستند - یعنی به گمان آنها[[4204]](#footnote-4204)- و عموم اهل سنّت و جماعت می‌باشند. امیدواریم که شما اساتید به صورت جمعی و یا یکی یکی به‌این خواسته جواب مثبت دهید، همه بیان خود را بصورت رسا اعلام دارند و شخصاً آن را با مهر خود امضاء کنید. سپس وی در آن رساله اموری ناپسند را که در کتب شیعه موجود است با ذکر شماره صفحه، ذکر کرده است وی به چند مسائل خطرناک که در کتب شیعه موجود هستند، اشاره کرده، آنها را مانع همدلی و توافق و همسویی برشمرده است، از جمله:

*- تکفیر صحابه.

*- نفرین‌هایی که بر مسلمانان عصر اول می‌شود.

*- موضوع تحریف قرآن.

* - از نظر کتب شیعه حکومت‌های کشورهای اسلامی ‏و قاضیان و همة علمای آنها طاغوت بحساب می‌آیند! !

* - همه گروه‌های اسلامی‏- جز شیعه - کافر و معلون بوده، برای همیشه در آتش جهنم باقی خواهند ماند.

*- جهاد در کتاب‌های شیعه بدون امام واجب‌الاطاعه، همچون حرامی‏مردار و گوشت خوک، حرام و قدغن می‌باشد، شهیدی جز شیعه وجود ندارد، شیعه شهید است، حتی اگر در بستر خود بمیرد و کسانی که شیعه نیستند و در راه خداوند متعال جهاد می‌کنند، شتابانه به سوی جهنم می‌روند! !

*- پس این استاد گرامی ‏ما پس از نقل شواهد و مدارک این مسأله از خود کتب معتبر شیعه، شیوخ شیعه را مخاطب قرار داده، می‌گوید: اینها شش مسأله هستند که عقاید شیعه در مورد آنها مبرهن و یقینی است، آیا اگر این عقیده شیعه باشد دیگر جایی برای وحدت کلمه‌ی مسلمانان در جهان اسلام باقی خواهد ماند؟!

آیا بعد از همه‌این مسائل و بعد از این عقیده، کلمه‌ی توحید می‌تواند در قلب اهل آن تأثیری داشته باشد؟

آیا ملت‌های اسلامی‏- که دارای این عقیده هستند - می‌توانند در راه پیروزی اسلام درآینده گامهایی بردارند؟!

سپس در کنار مسائل فوق، مسائل ناپسند و منکر دیگری را ردیف کرده، مانند :

*- رد کردن احادیث امّت اسلامی‏توسط شیعه و ادعاهای آنها مبنی بر اینکه هر روایتی که مخالف (نظر) امّت (اهل سنّت) باشد، موجب هدایت است و (شیخ ما) چنین معتقد است که‌ این اندیشه قبل از آنکه کاخ اسلام را فروبریزاند، کاخ دین شیعه را ویران می‌سازد.

*- در کتب شیعه باب‌هایی در مورد آیات و سوره‌هایی وجود دارد که (به گمان آنها) پیرامون ائمه و شیعه نازل شده‏اند و نیز باب‌هایی در رابطه با آیات و سوره‌هایی وجود دارد که در مورد کفر ابوبکر و عمر و کفر پیروان آنها نازل شده‏اند.

*- اغراق شیعه در تقیه.

سپس اباطیل زشت و ننگ‌آور دیگری را از کتب شیعه نقل کرده، مانند:

*- پیامبرص عایشه را طلاق داد، در نتیجه وی از دایره‌ی امّهات المؤمنین خارج شده است.

*- قائم (مهدی) وقتی که ظهور می‌کند، بر عایشه حد شرعی اجرا می‌کند تا انتقام مادرش «فاطمه» دختر پیامبرص، وانتقام پدرش (علی) و فرزندانش را از او بگیرد.

* - قائم وقتی که ظهور کند، مساجد اسلام را نابود می‌سازد.

* - سپس بیان کرده که دین شیعه اساساً و روحاً ستیزه‌جو می‌باشد. حکایت‌هایی در باب دشمنی میان صدیق و فاروق در کتب آنها وجود دارد و بیان کرده که همگی موضوع و ساختگی می‌باشند.

*- بیان کرده که کتب شیعه از زبان بعضی ائمه می‌گویند: امّت اسلامی‏اگرچه دارای امانت و صداقت و وفا باشد، ایماندار به حساب نمی‌آید؛ زیرا ولایت اهل بیت را نمی‌پذیرد! ! و شیعه اگرچه چیزی از دین در قبضه ندارد، جای سرزنش و عتاب ندارد، زیرا با ولایت امام عادل دینداری می‌کند و مسائل دیگری را ذکر کرده، سپس گفته است: پس ای آقایان بفرمایید و گامی‏مثبت بردارید! تا اسلام یک‌پارچه شود و سخن و کلمه‌ی مسلمانان پیرامون کتاب مبین خداوند متعال جمع شود. شما (فکر می‌کنید) که شیعه در مقابل این مسائلی که از کتاب‌های طراز اولشان، جهت استیضاح از آنها، آن مسائلی را نقل کردم، چه باید باشد؟! زیرا من به‌این فرمان خداوند متعال در کتابش که می‌فرماید :

ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (نحل / 43، انبیاء / 70)

(اگر شما نمی‌دانید، ازاهل معرفت سؤال کنید).

سپس می‌گوید: «یک ‌سال واندی منتظر ماندم و از کسی جز مجتهد بزرگ شیعه‌ی بصره جوابی نشنیدم. وی به وظیفة خود عمل نموده و در یک کتاب بالغ بر (90) صفحه‌ای این افتخار را به من داد! ! که همه جواب‌هایش را بنویسید. آن هم با کلمات و سخنانی که عصر اول را، از کتاب‌های شیعه بیشتر مورد طعنه و عیب و ایراد قرار می‌دهد.» سپس شیخ موسی کتابش (الوشیعة فی نقد عقائد الشیعه) را پس از آنکه از طرف آقایان شیعه جوابی را ندید، به رشته‌ی تحریر درآورد، و می‌گوید: من با این کتاب از آبروی امّت و حرمت و قداست دین دفاع می‌کنم و حقوق عصر اوّل اسلام را که بر من و بر همه‌ی امّت اسلامی‏است، ادا می‌نمایم[[4205]](#footnote-4205). شیخ موسی جارالله معتقد است که نشر کتابش «الوشیعه» و نصیحتی که به علمای شیعه می‌کند، اوّلین گام برای الفت و اتحاد و تقریب است و آقایان شیعه بر این باورند که کشفیات موسی جار الله باید در خاک دفن شود و این نوع رازگشایی‌ها شدیداً آنها را ناراحت و متنفر می‌سازد. علت اینکه‌ این آقایان با رازگشایی از اباطیل موجود در کتاب‌هایشان از کوره در می‌روند، این است که اهداف و مقاصدشان مفتضح می‌شود و روشن می‌گردد که آنها مجموع مردم ساده لوح شیعه را به نام نیابت از امام معصوم موعود مورد سوءاستفاده دینی قرار داده و آنها را فریب می‌دهند و به لحاظ مالی هم با نام خمس این موعود، آنها را استثمار می‌کنند! ! [[4206]](#footnote-4206)

4- راهکار صحیح تقریب (وحدت)

راه درست وحدت این است که، علمای اهل سنّت برای نشر اعتقادات صحیح بر گرفته از قرآن و سنّت پیامبرص و تبیین و تحقیق در مورد صحت آنها و وجه تمایز آنها از مذاهب اهل بدعت تلاش خود را مبذول دارند و از سوی دیگر از دسیسه‌های شیعه و اکاذیب آنها و آنچه که از کتب اهل سنّت بدان استدلال می‌کند، رازگشایی ‌کنند و به شبه‌افکنی‌هایی که متوجه اهل سنّت می‌کنند از روی علم و عدالت و برهان پاسخ گویند. در تمامی‏این مراحل، باید به انحرافات و شیعه هم اشاره کرد و گمراهیهای آنان و مبانی و اصول فاسد آنها را به همگان نشان داد، اگر می‌بینیم ائمه و بزرگان اهل سنّت در این مسأله سهیم شده‏اند، لازم می‌آید که تلاشی مضاعف و علمی، گروهی و با برنامه آن صورت گیرد.

راهکار اصیل برای تقریب عبارتست از بیان حق و کشف باطل، نزدیک‌سازی شیعه به قرآن و سنّت پیامبرص و فهم صحیح اسلام با استفاده از علمای اهل سنّت و در رأس آنها، از نظرات فقها و علمای اهل بیت همچون امیرالمؤمنین علی و پسران و نوادگان دانشمند او.

لازم است که در مقابل جریان انتشار و نفوذ تبلیغات رافضی که سعی در بدنام کردن اهل بیت پاک سیرت دارند، ایستادگی شود، . امروزه تبلیغات رافضی به شکلی قوی در جهان اسلام و اروپا و آمریکا جریان دارد. (بدیهی است که‌ این منهج و راهکار اصیل می‌تواند بستر را برای آن فراهم کند که) مسلمانان بطور یکسان بر سر یک کلمه متحد شوند و همگی به ریسمان خداوند متعال چنگ زنند و متفرق نشوند.

از آنجا که با استدلال به قرآن و سنّت و اجماع و بیان حق در پرتو این مبانی بحث و گفتگو با بعضی از علمای شیعه بی فایده است، چون مخالف اهل سنّت هستند، این بدین معنی نیست که ما از روشنگری و بیان مذهب اهل سنّت و تبیین درستی و صحت آن غافل شویم و در ارتباط با مذهب شیعه و انحرافات و کژرویهای آن در آن اصول، روشنگری نکنیم. چون به لطف خداوند متعال این روشنگری می‌تواند گسترش اعتقادات شیعه در میان اهل سنّت بکاهد و آن را محدود سازد. بر ما لازم است که در خود کتاب‌های آنها بدنبال مسائلی بگردیم که از باطل آنها پرده بر می‌دارد. البته شاید علّت این که علمای قدیم ما که به پاسخ دادن شیعه، تکذیب حجتها و باطل کردن ادعاهای آنان اهتمام ورزیده‏اند، به‌این روش و راهکار توجه نکرده‏اند، این باشد که کتاب‌های آنها در آن زمان چندان شایع و رایج نبوده و فقط در دسترس شیعه قرار داشته باشد، یا شاید به ‌این علت که بعضی از کتاب‌های اساس آنها توسط متأخرین آنها به رشته تحریر درآمده و به متقدمین نسبت داده شده‏اند، یا در عصرهای متأخر(حکومت صفوی) مطالبی به آنها افزوده شده است. به هر حال دلیل هر چه باشد باید این را بپذیریم که امروزه کتاب‌های شیعه منتشر شده و بسیاری از شیعه به قداست آنها اعتراف کرده و به صحت و درستی آنها ایمان آورده‏اند. آنها جز به محتویات آنها ایمان ندارند و جز بدان استدلال نمی‌نمایند و حتّی بوسیله‌ی آنها نصوص ظاهر و روشن قرآن و سنّت صحیح را رد می‌نمایند. بلکه عده‌ای از آنها افسانه‌های آنها را که کتاب خداوند متعال را زیر سؤال می‌برند و ادعا می‌کنند که وحی برای ائمه نازل شده و بیانگر آگاهی آنان از غیب می‌باشند، تصدیق می‌نمایند.

بنابراین باید با توجه به خود کتب شیعیان به تصحیح وبازسازی وضعیت آنها بپردازیم و یا از مرویات آنها، انحرافات آنها را کشف کنیم و باید آغازگر تقریب صحیح و اصولی از تألیفات وآثار آنها باشیم.[[4207]](#footnote-4207)

البته در این زمینه تلاش‌هایی صورت گرفته که جای قدردانی هستند و بعضی از کتاب‌ها هم انتشار یافته‏اند. مانند «الامامة و النص » تألیف: فیصل نور، «ثمّ أبصرت الحقیقة» تألیف: محمّد سالم خضر، «أصول الشیعة الإثنی عشریه» تألیف: د.ناصر عبدالله بن علی غفاری و «تحقیقی پیرامون گروه‌ها و تاریخ اسلامی» دکتر محمّد جلی. این مسلک و روش باید با عنایت و اهتمام خاصی مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا کسی که کتاب‌های شیعه را مورد مطالعه قرار می‌دهد، رشته‌های سفیدی را در میان انبوهی ازگمراهی و کژروی مشاهده می‌کند و ممکن است بتواند از این رشته‌های سفید، از سرگردانی و گمراهی‌ای که در آن بسر می‌برند، عقیده‌ای راستین برای ائمه ببافند که با کتاب خداوند متعال و سنّت صحیح موافقت داشته باشد. این رشته‌ها همانگونه که شامل اصول هستند، فروع را هم در بر می‌گیرند و بر اساس دیدار دو جانبه و تقارب امکان‌پذیر است.[[4208]](#footnote-4208)

همانگونه که لازم است افرادی از شیعه که صادقانه منادی اصلاحات هستند، مورد احترام، قدردانی و تشویق قرار گیرند و دوشادوش آنها در راستای نصیحت قومشان گام برداریم. مانند همان کاری که سید حسین موسوی - رحمه الله - در کتابش «کشف الأسرار فی تبرئة ائمة الاطهار» انجام داد و تلاش علمی ‏قابل تقدیری که سید احمد در کتابش «تطور الکفر السیاسی من الشوری الی ولایة الفقیه»[[4209]](#footnote-4209) انجام داده است. بر ما لازم است که با همه عاشقان واقعی وصادق اهل بیت که دنباله‌رو آثار صحیح آنها هستند و از رهنمود‌های زیبای آنها در راستای ارشاد مردم به قرآن و سنّت پیامبرشص پیروی می‌کند، بایستیم و درکنار آنها قرار گیریم و با نهایت احترام و قدردانی با آنها تعامل نماییم. و دستشان را بگیریم و آنها را به ساحل‌ امان ببریم. قرآن کریم را مطابق با قواعد زبان عربی، بدون تکلّف و تک‌روی و خودسرانه، تبیین نماییم و برای فهم سنّت مطهر به رجال موثوق و مورد اعتماد حدیث مراجعه کنیم[[4210]](#footnote-4210). (و این قول را همواره به‌یاد داشته باشیم) که جز فرموده‌ی پیامبرص که معصوم است، گفتار هر کس قسمتی قابل قبول و حق است و قسمتی مردود است، پس هر چه از سلف صالح آمده اگر موافق با قرآن و سنّت است مورد قبول ما می‌باشد، در غیر این صورت قرآن و سنّت پیامبرش برای پیروی در اولویّت هستند. ولی ما کاری به اختلاف (آن اصحاب) نداریم و با تهمت و طعنه و زخم‌زبان‌ زدن درباره‌ی آنها نظری نمی‌دهیم. بلکه شئون آنها را به نیّات خودشان واگذار می‌کنیم، زیرا آنها راهی سرایی شدند که نتیجه اعمالشان در آنجاست[[4211]](#footnote-4211).

هرگونه نوآوری و بدعتی که در دین خدا بدون هیچ اصل و اساسی صورت گرفته و مردم از روی تمایلات نفسانی خود آن را زیبا و خوب شمرده‏اند، خواه با زیاد کردن در آن و یا کم کردن از آن؛ یک نوع گمراهی است و باید با آن مبارزه شود[[4212]](#footnote-4212)و باید با وسایلی از بین برود که منجر به شرارتی بدتر از آن نگردند. تأیید می‌کنیم که محبت صالحان، احترام‌‌گذاری به آنها و تعریف کردن آنها با کارهای خوبشان که معلوم است، یک نوع تقرّب و نزدیکی به خداوند متعال است.

و اولیاء همان کسانی هستند که در آیة 63 سوره‌ی یونس ذکر شده‏اند:

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (یونس / 63)

(هان! بيگمان دوستان خداوند (سبحان) ترسي بر آنان (از خواري در دنيا و عذاب در آخرت) نيست و (بر از دست رفتن دنيا) غمگين نمي‌گردند).

کرامت هم برای اولیاء الله ثابت با شروط شرعی آن، همراه با اعقتاد به‌اینکه آنها چه در حیات و چه پس از مرگشان، حتّی برای خویشتن مالک هیچ نفع یا زیانی نیستند، چه رسد به‌اینکه چیزی از این قبیل را به دیگران برسانند[[4213]](#footnote-4213).

زیارت قبرها، هر کس که باشند، با رعایت کیفیت مأثور آن، یک سنّت شرعی است، امّا استغاثه و طلب یاری از مردگان و طلب نیازها و حاجات از آنها از نزدیک یا دور، نذر کردن برای آنها، برافراشتن و بلند سازی قبرها، پوشاندن آنها، لمس کردن آنها، سوگند خوردن به غیر خداوند متعال و دیگر بدعت‌هایی که به‌این مسائل ملحق می‌شوند، گناهان کبیره‌ای هستند که لازم است با آنها مبارزه شود. ما برای این اعمال به هیچ تأویلی متوسل نمی‌شویم، تا بتوانیم همه راههای منجر به شرک را مسدود کنیم.[[4214]](#footnote-4214)

عُرف غلط حقایق الفاظ شرعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه لازم است از محدوده‌ی معانی مورد نظر آنها اطمینان حاصل کنیم و از آنها فراتر نرویم. همانگونه که لازم است از نیرنگ لفظی در همه زمینه‌های دنیایی و دینی برحذر باشیم، پس اعتبار به مسمی ‏است نه به اسم (و اسم حقیقت مسمی‏ را تغییر نمی‏دهد)[[4215]](#footnote-4215).

دین اسلام عقل را آزاد می‌کند و مردم را به دقّت نظر و ژرف نگری در جهان هستی تشویق می‌کند، به علم و علماء احترام می‏گذارد، از هر چیزی که شایسته و سودمند و مفید باشد استقبال می‌کند و«حکمت گمشده‌ی مؤمن است» هر جا که آن را یافت، از همه‌ی مردم بدان سزاوارتر است[[4216]](#footnote-4216)!

هر مسلمانانی که به شهادتین اقرار کرده و به مقتضای آن عمل نموده و فرائض را انجام داده، بخاطر ارائه نظریه‌ای یا ارتکاب معصیتی تکفیر نمی‏کنیم مگر اینکه به کلمه‌ی کفر اقرار کند، یا چیزی را یکی از بدیهیّات ضروری معلوم در دین را (بدون تأویل جایز) انکار کند، یا آیات صریح قرآن را تکذیب نماید، یا آن را بگونه‌ای تفسیر کند که به هیچ کدام از اسلوب‌های زبان عربی قابل احتمال نباشد، یا کاری انجام دهد که تأویل و تفسیری جز کفر نداشته باشد.[[4217]](#footnote-4217)

آری، چنین اصولی و مفاهیمی، عموم مردم را در راستای فهم اسلام یاری می‌دهد. اسلامی‏که در قالب کتاب خداوند متعال، سنّت پیامبرش و منهج اهل سنّت و جماعت نمایانگر است و رسول خداص و خلفای راشدین ره‌یافته و علما و فقهایی که بر راه و روش آنها حرکت کردند، اصول آن را اصالت بخشیدند.

اهل حق و حق‌پویان که به روش اهل سنّت چنگ می‌زنند، شکر خدا دارای بدعتی نیستند و مستند و پشتوانه‌ی آنها قرآن وسنّت صحیح است. آنها حاضر نیستند که از چیزی از اینها کوتاه بیایند و با این کار دین خدا را در معرض سهل انگاری و سازشکاری قرار دهند. امّا شیعه‌ی رافضی دارای بدعت‌های فراوانی هستند که چیزی جز تعصب و هواپرستی و در نظرگرفتن مصالح مادیِ بعضی از آخوندهای منحرف آنها از رهنمود المؤمنین علی و علمای اهل بیت، مانع کوتاه آمدن از آنها نمی‌شود. علماء یادآور شده‏اند که اهل سنّت باید بدعت‌های بدعت‌گذاران را انکار نمایند، اگرچه بدعت‌گذار آن بدعت به هدف عبادت آنرا انجام دهد و معتقد به حقانیت و صواب و درستی آن باشد. در ضمن نباید مبارزه و انکار خود را به قید مصلحتی محدود کنیم، بلکه باید با موازین و معیار قاعده‌ی «ترجیح بین مفاسد و مصالح متضاد» مبنی بر اینکه: مفسده‌ی اندک را بخاطر از بین بردن مفسده‌ی بزرگ تحمّل کنیم و معروف و مصلحت کوچکتر را بخاطر معروف و مصلحت بزرگتر رها کنیم و این قاعده در نزد علما صحیح و بی‌اشکال است. عمل کردن به‌این قاعده باعث می‌شود که ما گاهی اوقات، یا برخی جاها در مقابل بدعت شیعه ساکت باشیم، تا راه‌های فتنه را مسدود نگه داریم و از اصل قاعده‌ی انکار منکر خارج نشویم، اگر آن انکار منجر به فتنه انگیزی، خون‌ریزی و کشمکش میان شهروندان یک ناحیه شود، که در آنجا تعداد شیعه با تعداد سنی برابر است (و در آن صورت انکار منکر تبدیل به منکر بزرگتری می‏شود). امّا در حالت عادی که مفسده‌ای از آن انکار ناشی نمی‌شود، این انکار جایز یا واجب می‌شود[[4218]](#footnote-4218).

بر علمای اهل سنّت لازم است که در راستای نقد و بررسی بدعت‌های بدعت‌گذاران، به اسلوب و روش آرام و علمی‏و نرم‌خویانه پایبند باشند و با آنها با مهربانی و نرمی‏تعامل کنند. آنها وقتی در این زمینه سنگ تمام خواهند گذاشت که در حدودی که مورد نزاع نیست از آنها دیدن بعمل آوردند و آنها را یاری رسانند و در وقت تنگی‌ها و ایام مشکلات و سختی‌به آنها کمک نمایند، یا اگر در حال درگیری با کافر یا ظالمی‏بودند، مطابق با سیاست شرعی انعطاف‌پذیر در مقابل مصالح و مفاسد، آنها پشتیبانی و یاری کنند. امّا این نرم‌خویی، تعاون و روابط خوب نباید همیشگی باشد. زیرا بعضی از شیعه‌های افراطی در صورت سکوت در برابر آنها، هیاهو و داد و فغان بپا می‌کنند، بلکه لازم است، بشدت اهل غلو و افراط، متشددان و صاحبان اقوال انحرافی را در همه شرایط مورد انکار و اعتراض قرار دهیم. معیار تعامل و برخورد با این دسته - با اولی نرم‌خویانه و با دوّمی‏تندخویانه - در این نهفته است که گوینده تا چه ‏اندازه بر نصوص شرعی برای ایجاد شبهه اعتماد و تکیه می‌کند، یا چقدر برای انحراف و مایل کردن اذهان برخی از مردم بر تأویلات تکیه می‌کند. امّا کسی که به دنبال نقل‌های عجیب و غریب از انسانهای گمنام‌، غیر مشهور، متأخرین و کسانی که فاقد تأویلند، می‌دود، انکار کردن - در برابر او - از اولویت برخوردار است و چه بسا که تندخویی در برابر او، واجب‌‌تر باشد[[4219]](#footnote-4219). شورای حل و عقد اهل سنّت در اجتماعات طائفه‌ای همان کسانی هستند که موضعهای سیاسی و همسبتگی‌‌های حزبی را با اقوام دیگر مطابق با فقه مصالح و مفاسد که زیر نظر قواعد سیاست شرعی قرار دارند و کنترل می‌شوند، مقدر می‌نمایند. البته‌ این امر، علماء و دعوت‌گران را از این منع نمی‌کند که اصول منهج اهل سنّت را به مسلمانان یاد دهند و بر آن اساس، آنها را تربیت نمایند و در ارتباط با عقاید منحرفی که در میان مسلمانان نفوذ کرده هشدار دهند تا آنها از آن عقاید متأثر نشوند، آن افکار منحرف کننده‌ای که دعوتگران به آن شب و روز و آشکار و نهان بدون هیچ احساس خستگی و ضعفی در راستای نشر آنها می‌کوشند. این در حالی است که پیامبرص در اثنای هجرت به مدینه معاهده‌هایی با یهودیان منعقد ساخت که زندگی آبرومندانه را در سایه‌ی حکومت اسلامی‏برای آنها فراهم می‌ساخت و در عین حال قرآن پیرامون عقاید، تاریخ و اخلاق یهود داد سخن سر می‌داد، تا مسلمانان از حقیقت شخصیت یهودی آگاه شوند و دست‌آخر از جانب آنها فریب نخورند.

مبحث چهارم
روزهای پایانی زندگانی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب واستشهاد ایشان

اوّل: پس از جنگ نهروان

نبردی که علی با آن فرقه‌ی جدا شده و گمراه کرد، دلیل استوار و حجّتی روشن بود بر اینکه او در قتال و نبرد با اهل شام اشتباه نکرده و نسبت به معاویه به حق سزاوارتر بوده است! چون در حدیث آمده که پیامبرص فرموده: **«تمرق مارقة عند فرقة من المسلمین تقتلها اولی الطائفتین بالحق»**[[4220]](#footnote-4220): (دسته‌ای) منحرف از (صفوف) گروهی از مسلمانان جدا و منحرف می‌شوند که بوسیله‌ی سزاوارترین دو گروه به حق، کشته می‌شوند!).

بنابراین خواننده چنین انتظار می‌کشد که‌ این سپاه با جدیّت بیشتری به نبرد اهل شام بروند، زیرا بیش از جنگ قبلی براهین و دلایل در دست دارند، مانند کشته شدن عماربن یاسر. امّا به رغم این انگیزه‌ها، آنچه روی داد، بر خلاف انتظاری بود که از آنها می‌رفت. چون تاکتیکی و نقشه‌ای که حضرت علی پیاده کرد این بود که بعد از فارغ شدن از قتل خوارج، به شام لشکرکشی کند؛ زیرا داخل کردن شام به حوزه‌ی خلافت او و برگردانیدن وحدت امّت اسلامی‏هدفی است که باید محقق گردد و غایتی است که برای دست‌یابی به آن تلاش می‌شود. جنگی که با خوراج انجام داد فقط به‌این منظور بود که برای جبهه و نیروی داخلی امنیت را تأمین کند، زیرا می‌ترسید که فرزندان و پیروانش در عراق توسط آنها آسیب ببیند - همانگونه که در خطبه‌اش به‌این مورد اشاره کرده است - امّا گاهی باد‌ها، بر خلافِ میل کشتی‌ها می‌وزند و او نتوانست به شام لشکرکشی کند تا اینکه شهید شد.[[4221]](#footnote-4221)

در واقع خروج خوارج در ضعیف کردن سپاه امیرالمؤمنین علی بی‌تأثیر نبود، همانگونه که جنگ‌های جمل و صفین و نهروان، باعث خستگی و نفرت اهل عراق از جنگ گردید و بخصوص اهل شام در جنگ صفین، در واقع جنگ آنها مانند جنگ با غیر آنها نبود، زیرا نبرد خونین صفین همچنان اندیشه و خیال آنها را به خود مشغول کرده بود، چون کودکان زیادی یتیم شدند و زنان بیوه شدند! بدون اینکه مقصود آنها محقق شود و اگر علی و بسیاری از صحابه از آن صلح یا قضیه‌ی حکمیّت استقبال نمی‌کردند، خدا می‌داند چه مصیبت و فاجعه‌ای بر جهان اسلام وارد می‌شد که حتی پیامدهای بد آن قابل تصور نبود! پس درمانده کردن علی و سستی نشان دادن آنها (شیعیان) از حرکت کردن با او بسوی شام، به نظرشان خوشایند بود و بدان علاقه پیدا کردند، اگر چه می‌دانستند که علی بر حق است! [[4222]](#footnote-4222)

یکی از معضلاتی که باعث تضعیف جانب علی گردید، خروج و ظهور فرقه‌ای بود که در بزرگ‌سازی علی و رفعت دادن او تا مقام الوهیت، غلو و اغراق کرده، تا جایی که بعضی‌ها گفتند: این واکنش در مقابل خوارج است که از علی ابراز برائت می‌کنند و او را کافر می‌دانند[[4223]](#footnote-4223). امّا آنها هدف شومی‏را در سر می‏پروراندند و آن این که به منظور نابودی کاخ دین و ضعیف کردن عموم مسلمانان و سپاه حضرت علی اعتقادات فاسد و بی‌پایه‌ای را بر مسلمانان وارد نمایند[[4224]](#footnote-4224).همانگونه که بیان کردیم، علی با آنها به مقابله برخاست. شکی در این نیست که مبارزه با خوراج جانب علی را بسیار ضعیف کرد. سپس جدایی و پارگی یکی پس از دیگری بر حضرت علی وارد شدند؛ و خُریت بن راشد خارج شد و گفته شده که در میان قومش که از بنی ناجیه بودند، نامش حارث بن راشده بوده است. وی یکی از والیان علی بر اهواز بود. آنگاه به خلع کردن حضرت علی(از مقام خلافت) دعوت و تبلیغ می‌کرد، جمع زیادی به او جواب دادند و بر قسمتی از سرزمینها چیره شد و اموال زیادی را به غارت برد، آنگاه حضرت علی، سپاهی را به فرماندهی محقل بن قیاس ریاحی به سوی او اعزام داشت که سر انجام او را شکست داد و به هلاکت رساند[[4225]](#footnote-4225).

مالیات دهندگان به‌این طمع افتادند که دیگر به علی مالیات ندهند و اهل اهواز قیام و شورش کردند و لابد علی بخاطر این مسأله با بعضی از مشکلات مالی و نظامی‏مواجه شده است. از شعبی روایت شده که وی در این خصوص گفته است: وقتی که علی با اهل نهروان جنگید، جمع فراوانی با او مخالفت کردند و اطرافیانش قیام و شورش کردند و بنوناحیه با او مخالف بودند. ابن خضرمی‏ به بصره آمد و اهل اهواز شورش کردند. مالیات دهندگان در شکست او طمع کردند و سهل بن حنیف، کارگزار علی را از ایران بیرون کردند[[4226]](#footnote-4226).از سوی دیگر، معاویه با هر وسیله‌ای، پنهان و آشکارا جهت تضیعف جانب امیرالمؤمنین «علی» عمل می‌کرد و از شکاف و اختلافی که در سپاه علی بوجود آمده بود استفاده کرد و با رهبریت عمروبن عاص سپاهی را به مصر فرستاد، که بر آن تسلط حاصل کرد، و آن را ضمیمه‌ی خود ساخت.

برخی از عوامل ناکامی‏علی در نبردها

عواملی چند او را بر این کار مساعدت کردند از جمله:

*- مشغول شدن حضرت علی به خوارج.

*- کارگزار امیرالمؤمنین علی، بر مصر محمّد بن ابی بکر بود که مانند والی و کارگزار قبلی قیس بن سعد بن عباده ساعدی انصاری، از هوش و زکاوت سرشار بهره مند نبود، لذا با خون‌خواهان عثمان وارد جنگ شد و همچون والی سابق، با آنها کنار نیامد و سرانجام با شکست مواجه شد.

*- توافق معاویه در رأی و نظریه با خون ‌خواهان عثمان در مصر، موجب تسلّط او شد.[[4227]](#footnote-4227)

*- دوری مصر از مرکز خلافت امیرالمؤمنین «علی» و نزدیکی آن به شام.

*- طبیعت جغرافیایی؛ چون مصر از طریق (کوه) سینا به سرزمین شام متصل است و نمایانگر یک امتداد طبیعی است، لذا مصر، یک قدرت انسانی و اقتصادی بزرگ به معاویه بخشید. و بدینسان معاویه نیروهای خود را به جزیره العرب، مکه، مدینه و یمن اعزام کرد، امّا دیری نپایید که عقب‌نشینی کردند، زیرا حضرت علی کسانی را برای مقابله با آنها اعزام کرد.[[4228]](#footnote-4228)

*- معاویه برای جذب کردن سرشناسان بزرگ قبائل، و کارگزاران علی اقدام نمود و سعی کرد که قیس بن سعد کارگزار حضرت علی بر مصر را، بسوی خود متمایل کند امّا موفّق نشد، ولی توانست شک خدم و حشم و معاونان علی را برانگیزاند، در نتیجه او را عزل کردند[[4229]](#footnote-4229).

*- عزل سعدبن قیس دستاورد بزرگی برای معاویه بود. همانگونه که سعی کرد موجبات عقب‌نشینی زیاد بن ابیه، کارگزار حضرت علی را از ایران فراهم آورد، امّا موفق به انجام آن نشد[[4230]](#footnote-4230). معاویه توانست بر بعضی از اعیان و والیان با وعده‌ها و آرزومند کردن تأثیر بگذارد، (و یکی دیگر از دلایل تأثیرپذیری آنها این بود که) می‌دیدند فرمان معاویه در حد بسیار بالایی اجرا می‌شود، ولی امور علی نابسامان شده است. زیرا علی در یکی از خطبه‏هایش می‌گوید: «آگاه باشید که خرمای نارس (کنایه از شکوفایی مخالفین است) از ناحیة معاویه سر بر آورده، بنظر من این جماعت حتماً بر شما پیروز خواهند شد زیرا متفقاً و جمیعاً بر باطلشان چسبیده‏اند و شما از حق خودتان پراکنده شده‌اید، آنها از امیر خودشان اطاعت می‌کنند و شما امیر خودتان را نافرمانی می‌کنید، آنها امانت را ادا کردند و شما به آن خیانت می‌کنید، فلانی را بکار گرفتم، ولی سوءاستفاده کرد و خیانت ورزید و مال را به معاویه تحویل داد، آن فلانی را هم استعمال کردم، او هم خیانت و ظلم کرد و مال را به معاویه تحویل داد، حتی اگر با یکی از آنها بر سر چیزی زشت اطمینان کنم، می‌ترسم که رابطه‌اش را به هم بزند و به من خیانت کند. خدایا من آنها را مغبوض داشتم و آنها هم مرا مغبوض داشتند، پس آنها را از من و من را از آنها راحت کن! [[4231]](#footnote-4231).(این شکوای علی است از دست شیعه).

دوّم: تلاش علی برای برانگیختن همّت لشکر خود و آتش‌بس با معاویه

امیرالمؤمنین علی در مقابل این مصائب و این بی علاقگی و شانه خالی کردن هوادارانش تسلیم نشد، و با همه دانش، حجت، فصاحت و بیانی که به او داده شده بود، تلاش خود را جهت حرکت دهی به اراده و برانگیختن همّت سپاهش بکار گرفت.

خطبه‌ی حماسی مشهور علی

مثلاً آن خطبه‌ی حماسی مشهورش را که از میراث‌ها و دستاوردهای ماندگار محسوب می‏شود، از روی خیال‌اندیشی، یا خودسرانه نگفته است، بلکه واقعیت تلخی است که آن را چشیده است. از جمله خطبه‏های او که موقع راهی شدن برای جنگ و حمله به ناحیه‌ای آن را گفته است این است: امّا بعد: جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند متعال آن را برای اولیای خاص خود گشوده است، جهاد، لباس تقوی و زره محکم و محافظ خداوند و سپر محکم اوست، هر کس از روی بی علاقه‌ای آن را ترک کند خداوند متعال لباس ذلّت و خواری و رسوایی را بر او می‌پوشاند و با فرومایگان و خواران ذلیل خواهد شد و بر روی قلبش پرده و حجاب خواهد کشید که نتواند هدایت و ارشاد را ببیند و بخاطر از دست دادن جهاد، واقعیت به او روی آورده، با بدبختی‌ها و مصیبت‌ها دست و پنجه نرم خواهد کرد و مسخره‌ی دست فرومایگان خواهد شد و از عدل محروم خواهد شد، آگاه باشید که من شما را شب و روز، آشکارا و پنهان به قتال آن جماعت دعوت کردم و به شما گفتم به آنها حمله کنید قبل از آنکه به شما حمله کنند. بخدا هر قومی‏که در وسط خانه خودشان (سرزمین) مورد حمله قرار بگیرند، حتماً شکست می‌خورند. امّا هر یک از شما امر جهاد را به دیگری موکول کردید و درمانده شدید، تا اینکه هجوم‌ها پی‌درپی شما را در نوردیدند و میهن‌دوستی بر شما غالب آمد و این برادر غامر است که گله‌ی اسب‌هایش وارد انبار(شهری در شرق فراق) شده است و حسان بکری کشته شده و گله‌های اسب شما را از مرزهای شما نابود ساخت و به من خبر رسیده که مردی از آنها، بر زن مسلمان و دیگری بر زن معاهد (کافر ذمی) وارد می‌شود و النگو و گردنبد و گوشواره‌ی آنها را می‌گیرند و جز با گریه‌های مکرر و طلب رحم کردن نمی‌تواند جلوشان او را بگیرند. پس بدون اینکه از تعدادشان کاسته شود، یا مردی زخمی‏ یا خون‌آلود شود بازگشتند، اگر مسلمان بعد از این واقع از تأسف بمیرد، نه تنها جای سرزنش نیست، بلکه لایق و سزاوار است.

شگفتا، به خدا قلب‌ها می‌میرند و غمگین واندوهناکم از اینکه چرا آن جماعت بر باطل متّحد شده‏اند ولی شما بر حق متفرّق هستید! ! اُف و شما و همیشه فقیر و غمگین شوید! ! ! که به نشان و هدفی تبدیل شده‌اید که به سوی آن تیراندازی می‌شود و بر شما حمله می‌شود، ولی شما حمله نمی‌کنید و بر شما یورش آورده می‌شود و شما یورش نمی‌برید و خداوند مورد نافرمانی قرار می‌گیرد و شما راضی هستید و اعتراضی نمی‌کنید! به شما در روزهای گرم دستور دادم که بسوی آنان حرکت کنید، گفتید: هوا خیلی گرم است! ! به ما مهلت بده تا هوا خنک شود، وقتی که در زمستان به شما دستور دادم که به سوی آنها حمله کنید گفتید: به ما مهلت بده تا هوا گرم شود! ! وقتی که شما از سرما و گرما فرار می‌کنید، به خدا سوگند از شمشیر بیشتر فرار می‌کنید! !

ای مردان نامرد! عقلتان عقل کودکان است و زن‌صفت هستید! ! ای کاش هیچ وقت شما را نمی‌دیدم و با شما آشنا نمی‌شدم. شناختی که بخدا باعث پشیمانی شد و تأسف و ناراحتی با خود به همراه آورد، خدا شما را بکشد که قلب مرا چرکین کردید وسینه‏ام را آکنده از خشم و نفرت کردید و جرعه جرعه غم واندوه را به من نوشاندید، تا جایی که قریش گفت: ابن ابی طالب مردی شجاع است، امّا در جنگ مهارت ندارد. خدا پدرشان را بیامرزد مگر هیچ یک از آنها در میدان جنگ از من استوارتر و نیرومندتر است؟ و بیشتر و زودتر از من به آن پا نهاده است؟! هنوز به سن بیست سالگی نرسیده بودم که وارد میدان جنگ شدم و تا حالا که تقریباً به سن شصت سالگی رسیده‌ام، هنوز هم به آن ادامه داده‌ام. امّا کسی که مورد اطاعت واقع نمی‌شود، هیچ نظری نمی‌تواند بدهد.[[4232]](#footnote-4232)

این سخنرانی یک تودة آتشین است که امیرالمؤمنین همچون بمبهای گرم و آتشین بر سر کسانی می‏ریزد که او را از ثمره‌ی جهادش محروم کردند و نگذاشتند به آن پیروزی برسد که برای آن تلاش می‌کرد. وی این خطبه را با یک اسلوب ادبی شگفت‌انگیز ساخته و پرداخته است، احساسات مردم را تحت ثأثیر خود قرار می‌دهد و با واژه‌های آن، نهفته‌های روان‌ها و درون را به حرکت وامی‌دارد، خطبه‌ای است دور از پیچیدگی و توهّم، همانگونه که از سجع و صناعت لفظی خالی است.[[4233]](#footnote-4233)

موضوع خطبه‏های ثابت علی

منظورم خطبه‏هایی است که در رابطه با خلافت خود داد سخن می‌دهد، انعکاس یک سیمای تاریخی است و از وصف ظاهری فراترند و از احساس امیرالمؤمنین در مقابل عکس‌العمل خفت‌آور سپاهش بعد از جنگ نهروان، رازگشایی می‌کند. امّا بیشتر خطبه‏هایی که به او نسبت داده می‌شود، صحیح نیست، عده‌ای از علماء می‌گویند: خطبه‏هایی که در نهج‌البلاغه به حضرت علی نسبت داده شده، از جمله دستاوردها و تألیفات شیخ رضی[[4234]](#footnote-4234) هستند. لذا به‌ این اعتبار که نهج‌البلاغه ‌یک منبع تاریخی است، لازم است با روشی انتقاد آمیز با آن تعامل نماییم. علاوه براین، حضرت علی مناقب، فضایل، جایگاه رفیع و والای خود در دین اسلام را به‌یارانش یادآور می‌شود و در همین ارتباط تعدادی از شهود عیان بیان داشته‏اند که علی در فضای خانه‌اش مردم را سوگند می‏داد: «چه کسی از پیامبرص شنیده که وی در روز غدیر خم گفته است «آیا شما نمی‌دانید که من نسبت به مؤمنان از نفس خودشان سزاوارتر هستم؟! گفتند: آری، فرمود: «پس هر کس که من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. خدایا دوست بدار کسی که او را دوست بدار و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد.» آنگاه دوازده مرد - و در روایتی شانزده مرد - برخاستند و بر این مطلب شهادت و گواهی دادند.[[4235]](#footnote-4235)

این بحث ما را به‌یاد حضرت عثمان می‌اندازد آنگاه که آشوب‌طلبان او را محاصره کردند، او مناقب و فضایل خود را برای یارانش یادآور شد. گویی می‌خواست بگوید: کسی که‌ این همه به اسلام خدمت کرده، آیا اینچنین باید پاداش ببیند؟ ولی این دو مناسبت با هم فرق دارند.

علی به رغم همه ‌این تلاش‌ها و اقدامات طاقت‌فرسا نتوانست، خواسته‌اش را برآورده سازد، زیرا نتوانست به علت تفرقه، اختلاف و نافرمانی که گریبانگیر سپاهش شد، به شام لشکرکشی کند، از همین روی در سال چهل هجری، مجبور شد که با معاویه بن ابی سفیان بر سر اینکه عراق برای او و شام برای معاویه باشد توافق نماید و هیچ یک از آنها حق ندارد با جنگ یا غارت و تجاوز در کار دیگری دخالت نماید.[[4236]](#footnote-4236)

طبری در تاریخش گفته است: «بالاخره در سال (40 هجری)، بعد از مکاتباتی که میان حضرت علی و حضرت معاویه صورت گرفت (که ذکر آنها بعلّت طولانی بودن در اینجا میسّر نیست)، میان آنها آتش‌بس برقرار گردید، بر این اساس که عراق به علی و شام به معاویه تعلق گیرد و هیچ یک حق نداشته باشد که با سپاه ‌یا یورش و حمله در کار دیگری دخالت نماید.[[4237]](#footnote-4237)

سوّم: دعای علی برای نیل به شهادت زود هنگام

علی با معاویه آتش‌بس نمود و چنین بنظر می‌رسد که‌ این آتش‌بس مدّت چندانی استمرار نیافته، چون، معاویه در سالی که حضرت علی شهید شد، بسر بن ابی ارطأه را به حجاز فرستاد[[4238]](#footnote-4238)و چون حضرت علی نتوانست به دلخواه خود سپاهش را آماده نماید و نیز سستی و درماندگی آنها را ملاحظه کرد، از زندگی بیزار شد و از خدا درخواست مرگ نمود، و در مقام دعا از خداوند متعال می‌خواست که مرگش را زودتر بیاورد، از جمله، از وی روایت شده که‌یک روز در خطبه‌ای گفت: خدایا من از آنها خسته شدم، و آنها هم از من خسته‌ شده‏اند، آنها را دلزده کرده‌ام و آنها هم مرا دلزده کرده‏اند خدایا مرا از آنها راحت کن و آنها هم از من راحت کن! پس چه چیزی بدبخت‌ترین شما از این منع می‌کند که آن را با خون رنگین سازد، سپس دستش را بروری ریش خود گذاشت[[4239]](#footnote-4239).

علی در روزهای آخر عمر بسیار بر این دعا پافشاری می‌کرد. جندب می‌گوید: جمعیت در اطراف علی ازدحام کردند، تا جایی که پایش را زیر پا بردند، آنگاه گفت: من آنها را دلزده کرده‌ام و آنها هم مرا دلزده کرده‏اند، من آنها را مغبوض داشته‌ام و آنها هم مرا مغبوض داشته‏اند. پس من را از آنها راحت کن و آنها را از من راحت کن! [[4240]](#footnote-4240)

در روایتی دیگر از ابوصالح آمده است: علی را دیدم که قرآن را روی سرش قرار داده بود تا جایی که صدای ورق‌های آن می‌آمد. آنگاه گفت: خدایا چیزی را که در آن (مصحف) است از آنان درخواست کردم، امّا آنان مرا منع کردند. خدایا من آنها را دلزده و ملول کردم و آنها هم مرا دلزده و ملول کردند، آنها را مغبوض داشتم و آنها هم مرا مغبوض داشتند، مرا به غیر اخلاق و سلوکم وادار کردند، پس کسی بدتر از من به آنها بده و افرادی بهتر از آنان به من بده! و قلوب‌ آنان را چنین مطیع ساز که نمک در آب حل می‌شود.[[4241]](#footnote-4241)

در روایتی: تقریباً بیش از سه روز طول نکشید که شهید شد. رحمت خدا بر او باد.[[4242]](#footnote-4242)

حسن بن علی گفته است: علی به من گفت: امشب پیامبرص به خوابم آمد گفتم: ای رسول خدا می‌بینی که از امّت تو چقدر لجاجت و انحراف دیده‌ام؟! پیامبرص فرمود: بر علیه آنان دعا کن! گفتم: خدایا کسی بدتر از من را به آنها بده، و افرادی بهتر از آنان را به من بده! حسن گوید: آنگاه بیرون آمد و آن مرد ضربه‌ای به او وارد ساخت.[[4243]](#footnote-4243)

چهارم: اطلاع حضرت علی از اینکه شهید خواهد شد

بعضی از احادیث پیامبرص که بر نبوّت و حقّانیّت او دلالت می‌کنند چنین می‏رسانند که علی به صف شهدا خواهد پیوست. در صحیح مسلم از ابوهریره  نقل است که پیامبرص همراه با ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه و زبیر بر روی غار حراء بود. آنگاه صخره تکان خورد، پیامبرص فرمود :«إهدأ فما علیک إلاّ نبیٌّ أو صدیق أو شهید[[4244]](#footnote-4244)»: (آرام باش بر روی تو یا پیامبرص است یا صدیق و یا شهید).

اینجا احادیث خاص‌تر از این هم وجود دارند، که بیان می‌دارند که علی در سرزمین عراق، شهید خواهد شد. این احادیث حتی کیفیت ترور را بیان داشته‏اند و همه ‌اینها نشان دهنده‌ی حقّانیّت نبوت پیامبرص است و از روی خواسته شخصی سخن نمی‌گوید. بلکه خداوند متعال این مورد را از طریق وحی به او اعلام می‌دارد. پیامبرص اتفاقی را که برای علی خواهد افتاد، به وی خاطر نشان ساخت و علی با یقین باور کرد و در این باره با مردم سخن می‌گفت، که از جمله پیش‌بینی‌های پیامبرص، همین حادثه‌ای است که در عراق اتفاق افتاد، زیرا ابوالاسود دؤلی از او روایت کرده که: از علی شنیدم که می‌گفت: در حالیکه پایم را در رکاب گذاشته بودم، عبدالله بن سلام جلو آمد و گفت: کجا می‌خواهی بروی؟! گفتم: به عراق. گفت: اگر به آنجا بروی، تیزی دو طرف شمشیر به تو اصابت خواهد کرد. آنگاه علی گفت: سوگند به خدا که قبلاً نظیر چنین سخنی را از پیامبرص شنیده بودم. ابوالأسود گفت: از او متعجب شدم و گفتم: مردی رزمنده چنین درباره‌ی خود می‌گوید! [[4245]](#footnote-4245)

علی قبل از آنکه مقام خلافت را بدست گیرد، در «ینبع» این حدیث را برای ابوفضاله انصاری بدری که به عیادت وی آمده بود، تعریف کرد و گفت: من در این بیماری نمی‌میرم، یا این درد باعث مرگ من نمی‌گردد، زیرا پیامبرص به من خاطر نشان ساخته که من نخواهم مُرد تا زمانی که ریشم با خون رنگ‌آمیزی نگردد[[4246]](#footnote-4246). وی این مسأله را با خوراج و یارانش در میان نهاد گذاشت، بیهقی این احادیث و نظیر آنها را در کتاب (دلائل النبوّة)[[4247]](#footnote-4247) و حافظ ابن کثیر آنها را در کتاب (البدایة و النهایة) جمع آوری کرده است.[[4248]](#footnote-4248)

عبد الله بن داود می‌گوید: از اعمش و او از مسلم بن سهیل از سالم بن ابی جعده و او از عبدالله بن سبع شنیدم که گفت: از علی شنیدم که بر روی منبر می‌گفت: فقط انتظار یک انسان شقی و بدبخت را می‌کشیم، پیامبرص به من اطلاع داده که‌ این ریش را از خون رنگین خواهی ساخت. گفتند: به ما بگو که قاتلت کیست تا خانواده‌اش را نابود کنیم؟ گفت: از خدا می‏خواهم مردی را بدست من بکشد که قاتلم نباشد.[[4249]](#footnote-4249)

و این مفهوم را در قالب ابیات زیر بیان کرده است:

اشدُد حیاز یمک للموت فانّ الموت لاقیکا

و لاتج-زع م-ن القت-ل اذا حل بوادیک-ا[[4250]](#footnote-4250)

آماده باش برای مرگ، چون مرگ تو را ملاقات می‌کند و از مرگ بی‌تابی مکن و ترس به خود راه نده! آنگاه که بر تو فرود می‌آید.

بعضی از روایت‌ها به جزئیات بیشتری از این هم اشاره کرده، این نکته را می‌رسانند که حتی حضرت علی نام این قاتل بدبخت خود را می‌دانسته است، عبیده‌ی سلمانی با سند صحیح روایت کرده که می‌گفت: وقتی که علی ابن ملجم را دید گفت:

ارید حیات-ه و یری-د قتلی عذیرُک من خلیلک من مرادی[[4251]](#footnote-4251)

زندگی او را می‌خواهم و او مرگم را می‌خواهد. پس دوستت را بیاور تا تو را برای مراد من یاری دهد! »

در روایتی دیگر، علی درباره‌ی ابن ملجم گفت: این شخص قاتل من خواهد بود، گفته شد: پس چرا جلوی او را نمی‌گیری؟ گفت: هنوز من را نکشته است.[[4252]](#footnote-4252)

مردم از او خواستند که جانشینی برای خود تعیین نماید، زیرا خبر داده بود که کشته خواهد شد. امّا وی از این کار خودداری کرد. عبدالله بن واسع می‌گوید: از علی شنیدم که می‌گفت: این (به ریش خود اشاره کرد)از این (به سرش اشاره کرد) رنگین می‌شود. چرا بدبخت‌ترین آنان اقدام نمی‌کند؟ منتظر چیست؟! گفتند: ای امیرمؤمنان به ما خبر بده که او چه کسی است تا خانواده‌اش را نابود سازیم؟! گفت: بخدا در این صورت بوسیله‌ی من، غیر قاتل مرا خواهید کشت. گفتند: پس جانشینی بر ما تعیین کن! گفت: نه، ولی شما را بر چیزی ترک می‌گویم که پیامبرص شما را بر سر آن ترک گفت، گفتند: وقتی که پیش پروردگارت بروی به او چه می‌گویی؟ و وکیع یکبار گفت: اگر به او برسی؟ - گفت: می‌گویم: خدایا مرا در میان آنها باقی گذاشتی بر وضعیت و حالتی که خودت می‌دانی، سپس مرا به سوی خود قبض روح کردی و خود در میان آنها بودی، اگر می‌خواهی آنها را اصلاح کن، و اگر می‌خواهی آن را فاسد کن! [[4253]](#footnote-4253) و از علی روایت است که گفت: از صادق مصدوق شنیدم که می‌گفت: «تو ضربه‌ای در اینجا خواهی خورد، - و به دوگیج‌گاهش اشاره کرد - خون از آن جاری می‌شود تا جایی که ریشت را رنگین می‌سازد و انجام دهنده‌ی آن بدترین و بدبخت‌ترین مردم خواهد بود، همانگونه که کشندة شتر (صالح) بدبخت‌ترین افراد ثمود بود.[[4254]](#footnote-4254)»

پنجم: استشهاد حضرت علی و نکته‏ها و عبرت‌ها و فواید موجود در آن

جنگ نهروان داغی بر دل خوارج گذاشت که با گذشت شب‌ها و روزها بر حسرت و درد آنها می‌افزود، به همین خاطر، تعدادی از آنها با هم توافق بستند که حضرت علی را ترور نمایند و انتقام برادران کشته شده‌ی خود در جنگ نهروان را بگیرند. سیره‌ نگاران و تاریخ‌نویسان بر روایت مشهوری توافق حاصل کرده‏اند، که سالم از انتقاد نیست، [[4255]](#footnote-4255) زیرا شامل عناصری ضد و نقیض و مختلف است. البته ما هم به نوبه خود بعید نمی‌دانیم که‌ این حادثه هم مانند سایر حوادث دیگر در قرنهای اخیر دستخوش افزودن و کاستنها شده باشد. بررسی‌هایی که در منابع و پژوهشها بعمل آمده است نشان می‌دهد که توافق و اجماعی دراین نکته وجود دارد که عملیات ترور و قتل حضرت علی بدست عناصر خارجی صورت گرفته که انگیزه‌ی انتقام‌خواهی برای قربانیان معرکه نهروان عامل اصلی آن بوده است. امّا بقیه اطلاعات و معلوماتی که در خصوص عملیات قتل علی اظهار شده است، مانند داستان عشق میان ابن ملجم و قطام، و نقش خیالی اشعث کندی - که بی‌گناهی او را به لطف خدا ثابت خواهیم کرد - پذیرفتنشان چندان آسان بنظر نمی‌رسد. هم اینک ماجرای کشته شدن حضرت علی بطور مفصل بیان می‌گردد:

1- گردهمایی توطئه گران

از سخن ابن ملجم و اصحابش چنین بر می‌آید که ابن ملجم و بُرَک بن عبدالله و عمروبن بکر تیمی ‏در کنار هم جمع شدند، امور مردم را مورد بررسی قرار دادند، نسبت به والیان خود مورد انتقاد قرار دادند، سپس از اهل نهروان یاد کردند، آنگاه دلشان به حال آنها سوخت و گفتند: دیگر بعد از آنها ماندن ما چه فایده‌ای دارد؟! ما برادرانی را از دست داده‌ایم که مردم را به عبادت پروردگارشان دعوت می‌کردند و در راه خداوند متعال از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌هراسیدند، چه خوب جان خود را فدا کنیم و به سراغ پیشوایان گمراهی برویم و آنها را بکشیم و مملکت را از شر آنها پاک سازیم. با این کار انتقام برادرانمان را بگیریم. آنگاه ابن ملجم که مصری بود گفت: من کار علی را تمام می‌کنم و بُرَک بن عبدالله گفت: من هم برای معاویه کافی هستم. عمرو بن بکر گفت: و من هم عمرو بن عاص را از پای درمی‌آورم. آنگاه آنها سوگند خوردند و با هم عهد و پیمان بستند که تا اتمام وظیفه‌ی خود از پای ننشیند، حتی اگر با مرگ روبه‌رو شوند، آنگاه شمشیرهای خود را برگرفتند و آنها را بالا آوردند و پیمان بستند تا هفده روز از رمضان بگذرد، هر یک بر حریف خود هجوم ببرد و او را بکشد و بدین ترتیب هر یک از آنها به شهری رفت که قرار بود حریفش را بکشد.[[4256]](#footnote-4256)

2- خروج ابن ملجم و ملاقات او با قِطام دختر شجّنه

ابن ملجم مرادی در کنده پرورش و آمادگی یافته بود. از آنجا بیرون رفت و در کوفه با دوستانش دیدار کرد و نیّت شوم خود را از آنها پنهان کرد تا چیزی از کارش برملا نشود. وی یک روز افرادی از قبیله‌ی تیم الرُّباب را دید که علی در جنگ نهروان ده نفر از آنها را کشته بود. آنها کشته‌های خود را به‌یاد آوردند و در همان روز با زنی از همان قبیله به نام قَطام دختر شجنه‌ آشنا شد که پدر و برادرش در جنگ نهروان کشته شده بودند. آن زن بسیار زیبا بود، لذا ابن ملجم با دیدن او هوش از سرش پرید و فراموش کرد که برای چه کاری آمده است؟! سپس از او خواستگاری کرد. آن زن گفت: با تو ازدواج نمی‌کنم مگر اینکه مرا شفا دهی! گفت: شفای تو چیست؟! گفت: سه هزار درهم، بنده و کنیز و کشتن علی ابن ابی طالب. گفت: این مهریه تو باشد، امّا وقتی که مرا خواستی کشتن علی را ذکر نکردی؟! گفت: البته در جست‌وجوی قتل او بودم. اگر توانستی او را بکشی که هم خودت و هم مرا شفا داده‌ای و زندگی خوب و شیرینی با من خواهی داشت، و اگر کشته شدی، (بازهم هیچ ضرری نکردی) زیرا آنچه که در نزد خداست از دنیا و زینت اهل دنیا بهتر است.

ابن ملجم گفت: بخدا من فقط برای این کار به مصر آمده‌ام، و آنچه را که درخواست کردی، برای تو انجام خواهم داد. آن زن گفت: من کسی را برای تو پیدا می‌کنم که در این راه کمکت کند و پشتوانه تو شود. آنگاه دنبال مردی از قومش تیم الرُّباب فرستاد، که به او «وردان» می‌گفتند: قطام با او صحبت کرد، و او را راضی ساخت.

ابن ملجم نزد مردی از قبیله‌ی اشجع آمد به نام شبیب بن بجره و به او گفت: آیا می‌خواهی شرف دنیا و آخرت را بدست آوری؟! گفت: چگونه؟! گفت: با کشتن علی بن ابی طالب. گفت: مادرت به عزایت بنشیند، می‌خواهی کار بسیار زشتی انجام دهی! ! چگونه بر علی توانایی می‌یابی؟ گفت: در مسجد برای او کمین می‌کنم، همین که برای نماز صبح خارج شد، به او حمله کرده، او را می‌کشیم. گفت: وای بر تو، اگر یک نفر دیگر می‌بود، این کار چندان برایم سخت نمی‌بود، من خدمات و امتحان وی را در اسلام شناخته‌ام، و می‌دانم که چه سابقه‌ای با پیامبرص داشته است. من حاضر نیستم او را بکشم. ابن ملجم گفت: آیا مگر نمی‌دانی که او در جنگ نهروان آن بندگان صالح را کشت؟! گفت: آری. گفت: پس ما هم در مقابل برادرانمان که کشته شده‏اند او را می‌کشیم. بالاخره آن مرد هم راضی شد، سپس آنها نزد قَطام آمدند که در مسجد اعظم اعتکاف کرده بود، به او گفتند: ما بر این توافق کرده‌ایم که علی را بکشیم. گفت: پس هر وقت اراده کردید، پیش من بیایید. سپس ابن ملجم در شب جمعه پیش او بازگشت. - شب جمعه‌ای که در بامداد آن در سال(40 هجری) علی را به شهادت رساند - و گفت: این شبی است که هر یک از ما قول داده است که حریف خود را بکشد، آنگاه پارچه‌ای ابریشمی‌خواست، و با آن سر همه را بست. و آنها شمشیرهایشان را برگرفتند، و در مقابل دریچه‌ای که علی از آن خارج می‌شد، نشستند. همین که خارج شد، شبیب با شمشیر به او ضربه زد، آنگاه شمشیرش بر روی دستگیره در، بر روی طاق فروافتاد، سپس ابن ملجم هم با شمشیر ضربه‌ای به او زد، و وردان تا منزل خود فرار کرد. مردی از قبیله بنی‌ابیه بر او وارد شد در حالیکه او آن ابریشم را از سینه‌اش در می‌آورد، گفت: این ابریشم و شمشیر چیست؟ ماجرا را برایش تعریف کرد برگشت و شمشیرش را آورد، و آن را روی وردان بلند کرد تا اینکه او را کشت. شبیب هم به سوی دروازه‌های کنده در تاریکی شب بیرون شد، ومردم فریاد زدنند، آنگاه مردی از قبیله‌ی حضرموت که او را عویمر می‌گفتند، وی را دنبال کرد، در حالیکه شمشیر شبیب در دستش بود، آن مرد از بیم جان خود او را ترک کرد. شبیب در میان ازدحام جمعیت نجات یافت، آنگاه مردم به جانب ابن ملجم دویدند و او را گرفتند. امّا مردی از قبیله‌ی همدان که با کنیه‌ی ابا أدماء خوانده می‌شد، شمشیرش را گرفت و پای ابن ملجم زد و او را بر زمین انداخت.

حضرت علی پا به پا کرد و جا ماند و جعده بن هبیره بن ابی وهب، او را بر روی پشتش بلند کرد. نماز صبح را برای مردم به امامت خواند. بعد علی گفت: آن مرد را برایم بیاورید. ابن ملجم را پیش او آوردند. سپس گفت: ای دشمن خدا! آیا مگر من در حق تو خوبی نکردم؟! گفت: آری، گفت: پس چرا این کار را کردی؟! گفت: شمشیرم را چهل روز تیز کردم. و از خدا خواستم که بوسیله‌ی آن بدترین خلقش را بکشم، علی گفت: تو را نمی‌بینم مگر آنکه با شمشیر کشته خواهی شد و تو را نمی‌بینم مگر اینکه بدترین خلق خدا هستی! ! [[4257]](#footnote-4257)

3- محمّد بن حنفیه ماجرای کشته شدن علی را نقل می‌کند

ابن حنفیه گفت: بخدا من در آن شبی که حضرت علی زخمی‌شد، در مسجد اعظم همراه با تعداد فراوانی از اهالی مصر نماز می‌خواندم. آنها در نزدیکی دروازه نماز می‌خواندند. آنها تمام شب در قیام و رکوع و سجده بودند و خسته نمی‌شدند. ناگهان علی برای نماز صبح خارج شد، سپس ندا سر داد که: ای مردم، بشتابید بسوی نماز. بشتابید بسوی نماز...، البته من نمی‌دانم که حضرت علی از آن دریچه خارج شد و آن کلمات را گفت یا نه، آنگاه به درخششی نگاه کردم، و شنیدم: حکم برای خداست ای علی نه برای تو و نه برای یاران تو. آنگاه شمشیری را دیدم، سپس یکی دیگر را دیدم، سپس از علی شنیدم که می‌گفت: آن مرد از دستتان در نرود! و مردم از هر طرف به وی هجوم آوردند.

گوید: تکان نخوردم تا اینکه ابن ملجم دستگیر، و پیش علی آورده شد. عده‌ای از مردم هم وارد شدند. بعد شنیدم که علی می‌گفت: قتل نفس در مقابل قتل نفس، اگر من وفات یافتم او را بکشید، همانگونه که مرا کشته و اگر زنده ماندم خودم درباره‌اش تصمیم می‌گیرم[[4258]](#footnote-4258) و بیان کرد که مردم با ناراحتی و نزاع نزد حسن رفتند و او را هم با خبر ساختند، در حالیکه آنها در نزد حسن بودند و ابن ملجم هم جلو او دستهایش بسته شده بود، ام کلثوم دختر حضرت علی با گریه و شیون گفت: ای دشمن خدا، هیچ زیانی به پدرم نمی‌رسد و خداوند متعال تو را خوار و ذلیل خواهد ساخت. گفت: برای چه کسی گریه می‌کنی؟ به خدا آن (شمشیر) را با هزار دینار خریدم و با هزار دینار آن را زهرآگین ساختم. و اگر این ضربه بر همه اهل مصر وارد می‌آمد، کسی از آنها زنده نمی‌ماند.[[4259]](#footnote-4259)

4- وصیت پزشک به علی و تمایل علی به شوری

عبدالله بن مالک می‌گوید: در روزی که حضرت علی زخمی‌شد، همه پزشکان جمع شدند و ماهرترین آنها اُثیربن عمرو سکونی بود. وی پزشک صاحب کسری بود. ریه‌ی گوسفند گرمی‏را برداشت، و از آن رگی گرفت.و آن رگ را بر زخم علی وارد کرد، سپس آن رگ باد کرد، و آن را بیرون آورد، که در آن سفیدی مغز به چشم می‌خورد، و ضربه تا مرکز سرش پیش رفته بود، سپس گفت: ای علی وصیت کن که تو خواهی مُرد.[[4260]](#footnote-4260)

(نیز حسن) بیان کرده که جندب بن عبدالله بر علی وارد شد و از او پرسید و گفت: آیا اگر تو را از دست دادیم - و خدا نکند تو را از دست ‌دهیم - آیا با حسن بیعت کنیم؟! گفت: نه به شما دستور می‌دهم و نه شما را نهی می‌کنم، شما خود بهتر می‌دانید که چه کار کنید؟[[4261]](#footnote-4261)

5- سفارش علی به فرزندانش حسن و حسین

حضرت علی، حسن و حسین را فراخواند، سپس گفت: «شما را به تقوای خدا سفارش می‌کنم و اینکه دنیا را نخواهید اگرچه او شما را بخواهد و برای چیزی گریه نکنید که از شما دور افتاده است و حق را بگویید و با یتیمان مهربان باشید، و به‌اشخاص اندوهناک و گرفتار کمک کنید و برای آخرت سعی و تلاش کنید. دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید، به محتویات قرآن عمل کنید و در راه خداوند متعال از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای متأثر نشوید.» سپس به محمّد بن حنیفه نگاه کرد و گفت: آیا آنچه را که دو برادرت را به آن سفارش کردم، حفظ کردی؟! [[4262]](#footnote-4262)

گفت: آری، گفت: علاوه بر اینکه سفارشات فوق را به تو هم می‌کنم، به تو سفارش می‌کنم که احترام دو برادرت را نگاه داری، چون آنها حق بزرگی بر دوش تو دارند، از فرمان آنها پیروی کن! و بدون آنها درباره‌ی کاری تصمیم‌گیری مکن! سپس فرمود: به شما دو نفر هم در مورد محمّد سفارش می‌کنم چون او پسر پدرتان است، و می‏دانید که پدرتان او را دوست دارد، و به حسن گفت: «پسرم! تو را به تقوی خداوند متعال و برپایی نماز در وقت خودش و دادن زکات در جایگاه آن و خوب وضو گرفتن، سفارش می‌کنم زیرا نماز بدون وضو و طهارت جایز نیست و کسی که زکات نمی‌دهد، نمازش قبول نیست و به تو سفارش می‌کنم از گناه و خطای (دیگران) درگذری، خشمت را فروخوری، صله‌ی رحم را بجای آوری، به هنگام جهل و نادانی(دیگران) بردبار باش، در دین آگاهی و تفقه پیدا کن، در کارهایت ثابت قدم باش، به قرآن متعهد و پایبند باش، در همسایگی دیگران خوشرفتار باش، امر به معروف و نهی از منکر نما و از کارهای زشت اجتناب ورز.[[4263]](#footnote-4263)»

وقتی که علی در شرف مرگ قرار گرفت، چنین وصیت کرد:

«بسم الله الرّحمن الرَّحیم، این وصیّت علی بن ابی طالب است: وصیت می‏کند به‌اینکه شهادت می‏دهد که معبود برحقی جز الله تعالی نیست و او یگانه و بی‌شریک است و اینکه محمّدص بنده و فرستاده‌ی اوست. او را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غالب آید اگرچه مشرکان اکراه داشته باشند، پس نماز و عبادت و قربانی و زيستن و مردن من از آنِ خدا است كه پروردگار جهانيان است، خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده شده‌ام و من اوّلين مسلمان هستم، پس ای حسن به تو و همه فرزندانم سفارش می‌کنم که تقوای خداوند متعال را داشته باشید که پروردگار شماست و فقط با مسلمانی بمیرید و همگی به ریسمان خداوند متعال چنگ بزنید و پراکنده نشوید. زیرا من از ابوالقاسم شنیدم که می‌فرمود: به راه‏انداختن صلح و صفا در میان مسلمانان از عموم نماز و روزه بهتر است، به خویشاوندان خود نظر داشته باشید و ارتباط و پیوند خویشاوندی بر قرار کنید که خداوند متعال حساب را بر شما آسان خواهد ساخت، شما را بخدا مواظب یتیمان باشید، جلوی حرف زدن آنها را نگیرید، و آن را در حضور خود دل شکسته نسازید و شما را به خدا حقوق همسایگی را رعایت کنید! زیرا پیامبرص بر شما به آن سفارش کرده است و همواره در مورد همسایه سفارش و توصیه می‌کرد تا جایی که گمان می‌بردیم همسایه از همسایه ارث می‌برد و در ارتباط با قرآن، خدا را در نظر داشته باشید، نکند دیگران قبل از شما عمل نمایند و در این زمینه گوی سبقت را از شما بربایند. در ارتباط با نماز خدا را در نظر داشته باشید، زیرا نماز ستون دین شماست، خدا را در ارتباط با کعبه فراموش نکنید، تا زمانی که زنده هستید همواره به آن رفت و آمد کنید، زیرا اگر ترک شود، به چشم نخواهد آمد و توجهی به آن نخواهد شد. شما را به خدا جهاد را فراموش نکنید، با مال‌ و جانتان جهاد کنید، شما را به خدا زکات را به طاق فراموشی نسپارید، زیرا آتش خشم و غضب خداوند متعال را خاموش می‌سازد، شما را به خدا به کنیزان خود ظلم نکنید، نماز را، نماز را... فراموش نکنید... و در راه خداوند متعال از سرزنش هیچ سرزنش‌کنندهای نترسید، برای شما کافی است کسی که آهنگ شما بکند و بر شما ستم بورزد، آنچنان که خدا به شما دستور داده است، سخن نیکو به مردم بگویید، امر معروف و نهی از منکر را ترک مکنید، که دراینصورت، اشرار و افراد ناباب بر شما حکومت خواهند کرد و آن وقت هرچه داد و فغان کنید، به شما جواب داده نخواهد شد. لازم است که با هم رابطه و پیوند داشته باشید و نسبت به دیگران بذل و بخش نمایید. از پشت کردن به ‌یکدیگر و قطع رابطه و تفرقه خودداری نمایید، در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد، همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد. از خدا بترسيد. بيگمان خداوند داراي مجازات شديدي است. خدا شما اهل بیت را حفظ کرده و پیامبر شما را هم در میان شما حفظ کرده است، شما را بخدا می‌سپارم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.» سپس تا وقتی که جان را به جان آفرین تسلیم کرد جز کلمه‌ی **لااله الا الله** را بر زبان نیاورد و در ماه رمضان سال چهلم هجری جان به جان آفرین تسلیم کرد.[[4264]](#footnote-4264)

در روایت دیگر آمده است: او در بامداد (21) ماه مبارک رمضان شهید شد.[[4265]](#footnote-4265)

این روایت بر روزی حمل می‌شود که در آن دار فانی را وداع گفت. زیرا بعد از زخمی‌شدن تا سه روز در قید حیات باقی ماند.[[4266]](#footnote-4266)

6- نهی علی از مُثله کردن قاتلش (ابن ملجم)

آن حضرت گفته بود: این مرد را زندانی کنید، اگر من مُردم او را بکشید و اگر زنده ماندم، پس در ارتباط با زخم‌ها از او قصاص می‌گیریم[[4267]](#footnote-4267). و در روایت دیگری گفته است: به او غذا و آب بدهید، و در اسارت با او خوب رفتار کنید، اگر من بهبود یافتم، من خود ولی خون خودم هستم، اگر خواستم او را می‌بخشم و اگر خواستم قصاص می‌گیرم.[[4268]](#footnote-4268)

و در روایت دیگری این مطلب هم اضافه شده است: اگر من وفات یافتم همچون من، او را بکشید، و تجاوز نکنید که خداوند متعال تجاوزگران را دوست ندارد.[[4269]](#footnote-4269)

حضرت علی حسن را از مثله کردن نهی کرده است و گفته: ای پسران عبدالمطلب، نبینم که شما در خون مسلمانان غوطه‌‌ور شوید و بگویید: امیرالمؤمنین کشته شده امیرالمؤمنین کشته شد، امیرالمؤمنین کشته شد، آگاه باشید که نباید جنگ و درگیری به راه اُفتد. نگاه کن ای حسن، اگر من با این ضربه‌ی او مُردم، پس درست چنین ضربه‌ای به او بزن! و آن مرد را مُثله مکن! زیرا من از رسول خداص شنیدم که می‌گفت: « از مُثله کردن بپرهیزید حتی اگر این مُثله در رابطه با سگهار باشد[[4270]](#footnote-4270)»، در ارتباط با سفارش امیرالمؤمنین به‌اینکه با قاتلش چه کار بکند، روایت‌های زیادی وارد شده که همه مثل هم نیستند، عده‌ای از آنها صحیح، و عده‌ای دیگر ضعیف هستند. مثلاً روایتی که می‌گوید علی دستور داده تا پس از کشتن قاتلش وی را بسوزانند، به لحاظ سند ضعیف است و روایت‌های دیگر همگی در یک مسیر حرکت می‌کنند و همه بیانگر این هستند که علی وقتی کشتن قاتل را لازم شمرده که خود بمیرد و اگر نمیرد، آنها را از کشتن وی، نهی کرده است، این روایت‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند، و می‌توانند مورد احتجاج قرار گیرند، از طرف دیگر، حضرت علی ابن ملجم را مرتد قلمداد نکرد، تا دستور قتلش را صادر کند، بلکه وقتی بعضی از مسلمانان خواستند ابن ملجم را بکشند، آنها را از این نهی کرد، و گفت: این مرد را نکشید، اگر بهبودی یافتم، که قصاص زخم‌هایم را از او خواهم گرفت، و اگر مردم، او را بکشید.[[4271]](#footnote-4271)

و این روایت مشهور تاریخی می‌گوید: «وقتی که علی جان به جان آفرین تسلیم کرد، حضرت حسن دنبال ابن ملجم فرستاد. ابن ملجم به حسن گفت: آیا تو در من خصلتی می‌یابی؟! بخدا من هر عهدی با خدا بسته‌باشم، حتماً آن را اعمال کرده‏ام، من در کنار حطیم با خدا عهدی بستم که علی و معاویه را بکشم، یا بخاطر آنها بمیرم، پس اگر خواستی می‌‌توانی مرا رها سازی تا معاویه را هم بکشم، و اگر او را نکشم - یا نکشتم - تو حق داری به خدا شکایت کنی! (و من باز هم پیش تو باز می‌گردم) سپس همین مانده که بیایم و دستم را در دستت بگذارم. حسن به او گفت: امّا بخدا تا آتش را ملاحظه ‌کنی. سپس او را جلو آورد و به قتلش رسانید[[4272]](#footnote-4272). پس مردم او را گرفتند و با آتش او را سوزاندند. امّا این روایت منقطع است. و روایت صحیح در این میان این است که حسن و حسین و سایر اهل بیت در روش تعامل و برخورد با عبدالرحمن بن مجلم به سفارش حضرت علی پایبند بوده‏اند. این روایت ثابت نیست که می‌گوید: وقتی که دفن شد، ابن ملجم را آوردند، بعد مردم جمع شدند و نفت و حصیر آوردند و محمّد ابن حنفیه و حسین و عبدالله بن جعفر بن ابی طالب گفتند: بگذارید تا دِق دل خود را از سر او دربیاوریم! سپس عبدالله دست‌ها و پاهایش را قطع کرد، و ابن ملجم جزع و فزع نکرد و حرفی نزد، آنگاه چشمانش را هم پر از سرمه کرد، امّا باز هم داد و فغانی نکرد و شروع کرد به گفتن این کلمه: که تو داری چشمان عمویت را سرمه می‌کشی! و شروع کرد به خواندن: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ (علق / 1)، تا اینکه همه سوره را خواند. و چشم‌هایش جاری می‌شدند... سپس دستور داده شد که زبانش را ببرند، آنگاه داد و فغان و ناله کرد و گفتند: چرا بخاطر زبانت جزع و فغان کردی، گفت: این بخاطر جزع نبود، بلکه من از این بیزارم که بی‌زبانم و نتوانم ذکر خداوند متعال گویم، آنگاه زبانش را بریدند، سپس او را سوزاندند، در حالیکه گندمگون و زیباروی بود و دندانهایش از هم فاصله داشت، موهایش تا نرمه‌ی گوش‌هایش می‌رسید و در پیشانیش اثر و نشان سجده نمایان بود.[[4273]](#footnote-4273)

ذهبی درباره عبدالرحمن بن مجلم گفته است: قاتل حضرت علی است، جزو افراد خوراج و افتراء زننده است، شاهد فتح مصر بوده است و با بزرگان و اشراف برای آن نقشه‌کشی و چاره‏اندیشی کرده است و از جمله کسانی بود که قرآن و فقه را خوانده است و او یکی از پسران تُدول است که سوارکار و جنگ‌جوی آنها در مصر بود. قرآن را بر معاذ بن جبل خوانده و از جمله بندگان و عابدان بود، و گفته می‌شود: او همان کسی است که صبیغ تمیمی‏ را به سوی عمر فرستاد و او پیرامون مسائلی از او پرس‌ و جو کرده‌ یک فرهنگ قرآنی بود... تا آنجایی که ذهبی می‌گوید: سپس سرنوشت او را درنوردید و انجام داد آنچه را که انجام داد و او در نزد خوارج یکی از فاضل‌ترین افراد امت است. در رابطه با ابن ملجم عمران بن حطان خوارجی می‌گوید:

یاضربةً من تقیٍّ ما اراد بها الاّ لیَبلُغ من ذی العرش رِضواناً

انّی لأذکره حیناً فأحسبُهُ أو فی البریّة عن-د الله میزان-اً

بنازم به ضربه‌ای که از طرف آن پرهیزکار (بر علی وارد شد)، با آن ضربه فقط خواست که رضایت صاحب عرش را بدست آورد، من گاهی او را به‌یاد می‌آورم و گمان می‌برم که در میان خلایق، درنزد خدا ترازویش از ترازوی همه سنگین‌تر و بهتر است! ! .

ابن ملجم در نزد روافض، بدبخت‌ترین خلایق در آخرت است و در نزد اهل سنّت، از کسانی است که امیدواریم در دوزخ سوزانده شود و جایز می‌دانیم که خداوند متعال از او درگذرد، نه آنچنان که خوراج و روافض درباره‌ی او می‌گویند. حکم او مانند حکم قاتل عثمان، قاتل زبیر، قاتل طلحه، قاتل سعید بن جبیر، قاتل عمار، قاتل خارجه و قاتل حسین است. ما از همه‌این قاتلان بیزاریم، و بخاطر خداوند متعال آنها را مغبوض می‌داریم و مسأله آنان را به خداوند متعال واگذار می‌نماییم.[[4274]](#footnote-4274)

امّا در رابطه بُرَک بن عبدالله باید بگوییم که وی در شبی که علی زخمی‌شد، درنزد معاویه نشسته بود. و هنگامی‏که معاویه برای ادای نماز جماعت صبح خارج شد، بُرَک با شمشیرش به وی حمله کرد، و آن شمشیر برکلن معاویه فرود افتاد، در نیتجه دستگیر شد، بعد گفت: من خبری دارم که امشب تو را با آن شادمان می‌سازم آیا اگر آن را به تو بگویم این برای من هیچ نفعی خواهد داشت یا نه؟ گفت: آری. گفت: من برادری دارم که در چنین شبی علی را کشته است، گفت: شاید او نتوانسته باشد چنین کاری انجام دهد. گفت: چرا، علی خارج می‌شود و کسی از او محافظت و پاسدارای نمی‌کند. آنگاه معاویه دستور کشتن وی راصادر کرد و کشته شد، و معاویه دنبال ساعدی که طبیب بود، فرستاد، وقتی که پزشک به آن نگاه کرد گفت: تو دو راه بیشتر نداری، یا اینکه آهن را داغ کنم و آن را به جایی که شمشیر خورده است بگذارم، یا اینکه‌ یک نوع نوشیدنی به تو بدهم که اگر آن را بخوری دیگر بچه‌دار نمی‌شوی زیرا ضربه‌ای که به تو وارد شده سمی‏ بوده است. معاویه گفت: تاب تحمل آتش را ندارم، و درباره‌ی عقیم شدن باید بگویم که‌ یزید و عبدالله می‌توانند مایة سرور و شادکامی ‏من شوند، درنتیجه، معاویه آن نوشیدنی مخصوص را نوشید و بهبودی یافت. از آن پس معاویه دستور داد تا هنگامی‏که شبانه به مسجد می‌رود، نگهبان و اسکورت داشته باشد.

درمورد عمروبن بکر هم باید بگوییم که آن شب برای (کشتن) عمرو بن عاص نشسته بود، ولی عمرو بن عاص برای امامت نماز، خارج نشد چون شکم درد گرفته بود، لذا به خارجه بن حذافه که رئیس نگهبانش بود دستور داد تا به جای او نماز را به امامت بجای آورد، او از طایفه‌ی بنی عامر بن لؤی بود، خارجه، بیرون آمد تا در مسجد نماز بگذارد و عمرو بن بکر بر او یورش برد و او را کشت، او چنین می‌پنداشت که عمروعاص را زده و کشته است، مردم او را دستگیر کردند و او را پیش عمرو بردند و با امیر گفتن بر او سلام کردند، گفت: این چه کسی است؟ گفتند: عمرو، گفت: چه کسی را کشتم؟! گفتند: خارجه بن حذافه. گفت: بخدا ای فاسق فکر می‌کردم تو هستی. عمرو گفت: تو مرا خواستی (بکشی) و خداوند متعال خارجه را خواست، آنگاه عمرو او را جلو آورد و کشت.[[4275]](#footnote-4275)

7- مدت خلافت امیرالمؤمنین علی و جای قبرش و سنش در روز شهادت

بنا به قول خلیفه بن خیاط، مدت خلافت حضرت علی چهار سال و نه ماه و شش روز - و به قولی سه روز و به قولی دیگر چهارده روز - بوده است[[4276]](#footnote-4276). و چیزی که در این میان روشن تر است این است که مدت خلافت وی چهار سال و نُه ماه و سه روز است؛ زیرا در سال (35 هجری)، در روز هجدهم ماه ذی الحجه مسلمانان با او بیعت کردند، و در سال (40 هجری)، در روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان شربت شهادت را نوشید[[4277]](#footnote-4277). مسئولیت غسل دادن حضرت علی را حسن، حسین و عبدالله بن جعفر - رضی الله عنهم - بر عهده گرفتند و در سه لباس کفن شد که در میانشان پیراهنی نبود[[4278]](#footnote-4278).حسن بن علی بر او نماز خواند و چهار تکبیر بر او گفت [[4279]](#footnote-4279).در روایتی که فاقد سند است، 9 تکبیر ذکر شده.[[4280]](#footnote-4280) و امّا در مورد محل دفن و قبرش باید بگوییم که در این مورد آن اختلاف هست، ابن جوزی ضمن ذکر بعضی از روایت‌ها در این زمینه، گفته است: خدا می‌داند که کدامیک از اقوال صحیح‌تر است[[4281]](#footnote-4281). و از روایت‌هایی که در این زمینه آمده است، موارد زیر است:

*- حسن بن علی او را در کنار مسجد جماعت در رحبه، که روبه‌روی دروازه‌های کنده می‌باشد، قبل از آنکه مردم از نماز صبح فارغ شوند و به منازلشان بازگردند، دفن کرده است.[[4282]](#footnote-4282)

*- روایتی مثل این می‌گوید: او در کوفه، در کنار قصر امارت در کنار مسجد جامع بصورت شبانه دفن شده است و جای قبرش کور شده است.[[4283]](#footnote-4283)

*- روایتی می‌گوید پسرش حسن او را به مدینه انتقال داده است.[[4284]](#footnote-4284)

*- روایتی هم می‌گوید قبری که ظاهراً در کوفه است - یعنی همان مزاری که در نجف است - همان قبر حضرت علی می‌باشد. بعضی از اهل علم از قبیل شریک بن عبدالله نخعی، قاضی کوفه، (ت 178ه‍) و محمّد بن سلیمان حضرمی‏(ت 297ه‍)[[4285]](#footnote-4285) این مسأله را انکار کرده‏اند. در حقیقت پدیدآوری آنچه که به مزار حضرت علی در نجف نامیده می‌شود، در روزگار بنی‌بویه در دوران حکومت عباسی روی داد و آنها از جمله شیعیان رافضی بودند. شیعه طبق عادت خود این بدعت را در قرن چهارم هجری پدید آوردند. اهل معرفت بر این اتفاق دارند که آن مزار قبر علی نیست، بلکه گفته شده: قبر مغیره بن شعبه می‌باشد.

ابن تیمیه می‌گوید: «مزاری که در نجف است، طبق نظر دست جمعی اهل معرفت، قبر علی نیست، بلکه گفته شده قبر مغیره بن شعبه می‌باشد. کسی ذکر نکرده که‌ این قبر حضرت علی بوده و اصلاً بیش از سیصد سال است که کسی چنین قصدی نکرده است[[4286]](#footnote-4286)و گفته است: «و امّا مزار علی، طبق نظر عموم علما، قبر او نیست، بلکه گفته شده، آن قبر مغیره بن شعبه می‌باشد. زیرا این مزار بعد از گذشت سیصد سال از وفات علی در دوران حکومت آل ‌بویه(ایرانی) ظاهر شده است.[[4287]](#footnote-4287)»

در مورد سن علی در زمانی شهید شد، اختلاف‌ نظر وجود دارد، بعضی‌ها گفته‏اند: وی در سن (59)سالگی به شهادت رسیده و گفته شده: و این صحیح‌ترین چیزی است که درباره‌ی او گفته شده است.[[4288]](#footnote-4288)

8- خطبه‌ی حضرت حسن بن علی بعد از کشته شدن پدرش

عمرو بن حُبنشی می‌گوید: حضرت حسن بن علی بعد از کشته شدن علی برای ما سخنرانی کرد و گفت: دیروز، مردی با شما وداع کرد که نه پیشینیان در علم گوی سبقت را از او ربودند و نه دیگران هم به او می‏رسند، پیامبرص او را اعزام می‌کردند و پرچم را به او می‌داد و تا وقتی که فتح و پیروزی را برای او به ارمغان می‌آورد باز نمی‌گشت[[4289]](#footnote-4289) طلا و نقره از خود باقی نگذاشت جز هفتصد درهم از عطایش که آن را برای خادم خانواده‌اش در نظر می‌گرفت.[[4290]](#footnote-4290)

9- سعد بن ابی وقاص علی را ستایش و تمجید می‏کند

ربیعة جُرشی می‌گوید: در حضور مردی از علی یاد شد، سعد بن ابی وقاص در آنجا حضور داشت. سعد به او گفت: آیا علی را به‌یاد می‌آوری؟! وی دارای چهار صفت پسندیده بود که اگر من یکی از آنها را داشتم، برایم از فلان و فلان محبوب‌تر و خوشایندتر است و شترهای موسرخ، و این فرموده‌ی پیامبرص است که فرمود: فردا پرچم را به کسی می‌دهم که خدا را دوست و خدا او را دوست دارد، خدا خیبر را بر دست او فتح خواهد کرد و فرمود: (ای علی) تو برای من به منزله‌ی هارون برای موسی هستی و این فرموده‌ی پیامبرص: هر کس که من مولای او هستم پس علی هم مولا و دوست اوست[[4291]](#footnote-4291)، را ذکر کرد و سفیان یکی را فراموش کرد.

10- عبدالله بن عمر، علی ابن ابی طالب را مورد تمجید و ستایش قرار می‌دهد

سعد بن عبیده می‌گوید: مردی پیش ابن عمر آمد و درباره‌ی عثمان از او سؤال کرد، او هم کارهای نیک وی را یادآور شد، گفت: شاید از این خوشت نیاید، گفت :آری. گفت: خدا بینی‌ات را به خاک بمالد! سپس درمورد علی پرسید، ابن عمر کارهای نیک او را هم یادآور شد، گفت: او کسی است که خانه‌اش در وسط خانه‌های پیامبرص قرار دارد. سپس گفت: شاید از این هم خوشت نیاید؟ گفت: آری. گفت: خدا بینی‌ات را به‌ خاک بمالد، برو هر چه از دستت بر می‏آید انجام بده [[4292]](#footnote-4292).

11- کیفیت استقبال معاویه از خبر کشته شدن علی

وقتی که خبر کشته شدن علی به گوش معاویه  رسید، شروع به گریه کرد، زنش به او گفت: آیا بخاطر او گریه می‌کنی در حالیکه با او می‏جنگیدی؟! گفت: وای بر تو، تو نمی‌دانی که مردم چه فضل و فقه و دانشی را از دست دادند؟! [[4293]](#footnote-4293)

وقتی که معاویه با سؤالی روبه‌رو شد، آن را در نامه‌‌ای برای علی می‌نوشت و او برایش جواب می‏داد. وقتی که خبر کشته شدنش را شنید گفت: با مرگ علی ابن ابی طالب فقه و علم از دست رفت. برادرش عتبه به او گفت: اهل شام نباید چنین سخنی را از تو بشنوند، به او گفت: کاری به من نداشته باش[[4294]](#footnote-4294)و معاویه در دوران خلافتش از ضرار صُدائی خواست که علی را برایش توصیف کند، گفت: ای امیرالمؤمنین مرا از این کار معاف کن! گفت: حتماً باید او را توصیف کنی! گفت: حال که حتما باید او را توصیف کنم، پس می‌گویم که بخدا بسیار دوراندیش و قدرتمند بود، همیشه سخن فيصله بخش می‌گفت[[4295]](#footnote-4295)، عادلانه حکم می‌کرد، دانش از همه جوانبش فوران میکرد، و حکمت از همه کارهایش هویدا بود، از دنیا و زیور دنیا گریزان بود، با شب و تاریکی آن اُنس می‌گرفت، بسیار عبرت‌گیر و طویل الفکر بود، لباس کوتاه را می‌پسندید، طعام زبر را دوست می‌داشت، در میان ما، همچون یکی از ما بود، وقتی که از او سؤال می‌کردیم، به ما خبر و اطلاع می‌داد، بخدا به رغم نزدیکی متقابلی که به هم داشتیم، تقریباً بخاطر هیبت و سامی‏که داشت با او حرف نمی‌زدیم، اهل دین را گرامی‏و بزرگ می‌داشت، به مسکینان نزدیک می‌شد، انسان قوی را در راستای باطلش آزمند نمی‌ساخت، انسان ضعیف را از عدالتش ناامید نمی‌کرد، من شهادت می‌دهم که در بعضی موضعها او دیده‌ام، در حالیکه شب پرده‌اش را پایین آورده بود و ستارگان رو به کاهش گذاشته بودند، ریش خود را در دست گرفته بود، و همچون شخص سالم شتابزده و بی قرار بود، ولی غمگین و گریان می‌گفت: ای دنیا، دیگری را فریب بده! خود را به سوی من عرضه‌ کرده‌ای یا شوق و علاقه به من دارد؟ بعید است، بعید است. من تو را سه طلاقه داده‌ام، که رجعتی در آن طلاق نیست، پس عمر تو کوتاه است و کم ارزش هستی، آه و ناله از کمبود توشه و دوری سفر و حشتناکی راه، ... آنگاه معاویه به گریه افتاد، و گفت: خدا رحمت کند ابوالحسن را، بخدا همین‌گونه بود، پس ای ضرار تو تا چه‏اندازه بر او غمگین هستی؟! گفت: همچون کسی غمگین هستم که فرزندش را در دامانش سربریده‏اند.[[4296]](#footnote-4296)

از عمر بن عبدالعزیز نقل است که گفت: پیامبرص را درخواب دیدم که ابوبکر و عمر در کنارش نشسته بودند. بر او سلام کردم و نشستم، در آن حال، علی و معاویه را آوردند و آنها را وارد خانه‌ای کردند و درِ آن خانه بسته و قفل شد و من نگاه می‌کردم و بلافاصله حضرت علی خارج شد، در حالیکه می‌گفت: قسم به پروردگار کعبه به نفع من قضاوت شد، قسم به پروردگار کعبه من عفو شدم.[[4297]](#footnote-4297)

و ابن عساکر از ابی زُرعه رازی نقل کرده که مردی به او گفت: من معاویه را مغبوض می‌دارم، گفت: برای چه؟ گفت: برای اینکه وی علی را کشته است. ابوزرعه گفت: وای بر تو، پروردگار معاویه رحیم و مهربان است و خصم معاویه خصمی‏بزرگوار است، پس تو چکاره هستی که میان آنها دخالت می‌کنی؟! ، رضای خدا از هر دوی آنها باد[[4298]](#footnote-4298).

12- آنچه که حسن بصری رحمه الله گفته است

در مورد علی بن ابی طالب از حسن بصری سؤال شد، گفت: بخدا، علی تیری از تیرهای خداوند متعال بود که بر دشمن اصابت می‌کرد. فرد ربّانی این امت، صاحب فضلیت و با سابقه‌ی امّت و خویشاوند پیامبرص بود. در ارتباط با فرمان خدا بی‌توجه نبود و در رابطه با دین خدا، مورد سرزنش نبود، مال خدا را سرقت نکرد، عزائم و تکالیف قرآن را ادا کرد و از آن، به باغچه‌ای اعجاب‌آور دست یافت، این است علی بن ابی طالب[[4299]](#footnote-4299)

13- بیانات احمد بن حنبل پیرامون خلافت علی

عبدالله بن احمد بن حنبل رحمهما الله گفت: من یک روز در حضور پدرم نشسته بودم، جماعتی از کرخی‌ها آمدند و از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را یاد کردند و زیاد سخن گفتند. و خلافت علی را هم ذکر کردند امّا بیشتر از همه آن را ادامه دادند. بعد پدرم سرش را به سوی آنها بلند کرد و گفت: ای جماعت، درباره‌ی علی و خلافت و خلافت و علی بسیار سخن گفتید[[4300]](#footnote-4300)، آیا گمان می‌برید که خلافت، علی را زینت داده است؟! خیر بلکه علی خلافت را زینت داده است.[[4301]](#footnote-4301)

14- برائت اشعث بن قیس از خون علی

بعضی از روایت‌ها گفته‏اند که‌اشعث بن قیس در قتل حضرت علی دست داشته است، یعقوبی می‌گوید: عبدالرحمن بن ملجم نزد اشعث بن قیس فرود آمد و چندین ماه در نزد وی ماندگار شد و همواره شمشیرش را تیز می‌کرد[[4302]](#footnote-4302).ابن سعد در طبقات گفته است: عبدالرّحمن بن ملجم آن شبی که عزم کرده بود بامداد علی را بکشد، با در گوشی صحبت کردن با اشعث بن قیس درمسجد بسر برد تا جایی که نزدیک بود که فجر طلوع کند. آنگاه ‌اشعث به او گفت: صبح هم دمید. آنگاه عبدالرحمن ابن ملجم و شبیب بن بجره برخاستند و شمشیرهایشان را برداشتند و رفتند تا اینکه مقابل دریچه‌ای که حضرت علی از آن خارج می‌شد، نشستند[[4303]](#footnote-4303). ولی این روایت‌ها ضعیف هستند.[[4304]](#footnote-4304)

این اتهام که در این باره به‌اشعث وارد کرده‌اند بدون دلیل و مدرک است، زیرا وقتی اشعث برای اجرای خلافت علی نقش آفرینی کرد و نقش خود را عرضه کرد، می‌بینیم که اخلاص و وفاداری خود را اثبات کرد و نخستین کسی بود که در اثنای جنگ بر سر آب، با اهل شام جنگید و از همان زمان که خوارج نشأت گرفتند و دشمنی خود را با آنها نمایان ساخت. او بود که به علی ابلاغ کرد که خوارج می‏گویند: علی از گناهش توبه کرده و از قضیه‌ی تحکیم بازگشته است. او در جنگ نهروان با آنها درگیر شد و بسیار علاقمند بود که رابطه‌اش را با علی و اهل بیت تحکیم بخشد، از این رو دخترش را به ازدواج حسن بن علی آورد و هنگامی‏که حسن خواست با دخترش عروسی کند، خانواده‌ی کنده برخاستند و قباهای خود را از دروازه‌ی حسن تا دروازه‌ی اشعث گستراندند.[[4305]](#footnote-4305) چهل شب پس از شهادت علی اشعث بن قیس وفات یافت [[4306]](#footnote-4306).حسن بن علی بن ابی طالب که داماد اشعث بود، بر او نماز خواند [[4307]](#footnote-4307)و از اهل بیت علی نقل نشده که آنها چنین اتّهامی ‏را به‌اشعث وارد ساخته باشند، یا یکی از آل اشعث را به‌این سبب رازگشایی کرده باشند، بنابراین گزینه‌ی راجح تر همواره ‌این است که علی بوسیله‌ی نقشه و توطئه خوارج شهید شد تا آنها بدین وسیله انتقام جنگ نهروان را گرفته باشند.[[4308]](#footnote-4308)

15- خطرآفرینی گروه‌های گمراه و منحرف برای مسلمانان

فرقه‏های گمراه، و طوایف منحرف وقتی که در ممالک اسلامی‏انتشار می‌یابند، اهالی آنجا را در معرض خطر قرار می‌دهند و امنیّت و آرامش را تهدید می‌کنند، مردم را در رابطه با عقیده‌شان دچار شک و تردید می‌سازند و در زمین فساد و تباهی به بار می‌آورند، حال خوارج گمراه که بر علی شوریدند اینچنین بود و جماعتی از آنها که شهیدش کردند، گمان می‌کردند که با این کار، رضایت خدا را کسب می‌کنند، با اینکه در این راستا جز پیروی از هوا و هوس و اطاعت از شیاطین دلیل و مدرکی نداشتند.

حال که معلوم شد عامل قتل علی خوارج بودند و با منهج و روش فاسد آنها آشنا شدیم، لازم است که امّت مسلمانان از آنها برحذر باشند و با راه و روش آنها مبارزه کنند و علماء و دعوت‌گران با حضور در صحنه وظیفه‌ی خود را در این راستا را انجام دهند تا امنیت و آرامش استقرار یابد و انوار و پرتوهای تابناک سنّت نمایان گردد و آتش بدعت خاموش شود و در یک کلام، ادای هر چه بهتر این رسالت وقتی ممکن می‌شود که عقیدة اهل سنّت و جماعت نفوذ و گسترش یابد و با بدعت و بدعت‌گذاران پیکار شود. همه‌ی اینها قیام و تکاپوی اجتماعات را می‏طلبد و این ایده‌آل‌ترین روش برای ایجاد وحدت و همبستگی است. کسی که تاریخ طولانی اسلام را مورد مطالعه قرار دهد، می‌بیند که تنها حکومت‌هایی که بر اساس سنّت استوار بوده‏اند توانسته‏اند موجبات اتحاد و همبستگی و همدلی مسلمانان را فراهم کنند و بستر مناسبی را برای جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نمایند. در قدیم و جدید، تنها با چنین حکومتهایی اسلام عزّت را به آغوش کشیده است. امّا برعکس، حکومت‌هایی که بر اساس بدعت برپا شده‏اند، هرج و مرج و ناهنجاری و تفرقه‌افکنی و بدعت‌ها را اشاعه داده‏اند و اتحاد و همبستگی را از اجتماع زدوده‏اند، زود با فروپاشی و پراکندگی و انقراض مواجه شده‏اند.[[4309]](#footnote-4309)

16-کینه‏های پنهانی در قلب کینه‌توزان خوارج نسبت به مؤمنان صادق

بیانات ابن ملجم دررابطه با شمشیرش، از این کنیه‏های پنهانی رازگشایی می‏کند که سراسر وجود آنها را فراگرفته است، آنجا که می‌گوید: «به خدا این شمشیر را با هزار درهم خریدم و با هزار درهم آن را سمی‏و زهرآگین ساختم و اگر این ضربه بر همه اهل مصر فرود می‌آمد، کسی از آنها باقی نمی‌ماند.[[4310]](#footnote-4310)

این سخنان ابن ملجم، از خصومت آشکار و نمایانی که خوارج پنهان می‌کنند، رازگشایی می‌کنند، البته نه علیه مسلمانی عامی، بلکه علیه رهبر بزرگی همچون علی بن ابی طالب که بزرگترین فضایل و سجایای اخلاقی در شخصیتش جمع شده بود! دقت کنید که چگونه روش‌های بی‌پایه و بی‌اساس و افکار منحرف، صاحبان خود را به چاه‌های عمیقی بدبختی و شقاوت می‏کشند! بطوریکه اهل ایمان را ترور می‌کنند ولی مشرکان و بت‌پرستان را رها می‌کنند و کاری به کارشان ندارند! [[4311]](#footnote-4311).

17- تأثیر محیط فاسد بر افراد آن

محیط فاسد بر افراد خود تأثیر می‌گذارد، حتی اگر در میان آنان کسانی عدالت خواه باشند و برای آن تلاش نماید بازهم چنین محیطی تأثیرات منفی خود را بر جای می‏گذارد. مثلاً این ابن ملجم است که با شبیب بن بجره دیدار می‌کند و به او می‌گوید: آیا می‌خواهی شرف دنیا و آخرت را بدست آوری؟ گفت: و آن چیست؟ گفت: کشتن علی ابن ابی طالب. گفت: مادرت به عزایت بنشیند. چیز زشتی را پیشنهاد کردی. چگونه می‏توانی بر او چیره شوی؟! گفت: درمسجد بر او کمین می‌کنم و هنگامی‏که برای نماز صبح بیرون آمد، به او حمله می‌کنیم و او را نابود می‏کنیم. پس اگر نجات یافتیم، دقِ دل خود را درآوردیم و انتقام خود را گرفته‌ایم و اگر کشته شدیم، آنچه که در نزد خداست از دنیا و ما فیها بهتر است. گفت: وای بر تو! اگر غیر علی می‌بود، بر من آسان‌تر می‌بود، زیرا من بلا و خدمت و امتحان وی در اسلام و سابقه‌ی او را با پیامبرص شناخته‌ام، من حاضر نیستم که او را بکشم. گفت: آیا می‌دانی که او بندگان صالح را کشته است(منظورش خوارج بود)؟! گفت: آری. گفت: پس او را در مقابل برادران کشته شده‌ی خودمان می‌کشیم. روایت طبری می‌گوید: آنگاه شبیب به او پاسخ مثبت داد.[[4312]](#footnote-4312)

خدا شما را مورد حمایت و رعایت خود قرار دهد! دقت کنید که چگونه کژاندیشان و بیراهه‌روان، افرادی را که با آنها نشست و برخاست دارند، مورد تأثیر قرار می‌دهند؟ شبیب بدلیل آنکه از خدمات علی و سابقه‌ی او با پیامبرصآگاه بود، دلش راه نمی‌داد که وی را بکشد، امّا چون از شبه‌افکنی ابن ملجم متأثر می‌گردد و با یاد کردن کشته‌های جنگ نهروان احساساتش در مقابل آنها به جوش و خروش می‌افتد، به او پاسخ مثبت می‌دهد و اصلاً به‌این توجهی نمی‌کند که کشته شدنشان واقعاً به حق و به جا بود نه باطل و ناحق و بدین ترتیب به در خواست ابن ملجم گردن می‌نهد وموجب فاسد کردن افکار، وبدنام کردن شهرت و آوازه، و زیان آشکار و...شد. و این هر مسلمانی را فرامی‌خواند که از مصاحبت و رفاقت با کسانی که دارای روش فاسد اعتقادی و افکارآلود هستند دوری کنند و سریعاً با علمای ربّانی که حق را می‌دانند و بدان عمل می‌نمایند وصلاح دنیا و آخرتش را به او رهنمون می‌سازند، بنای مجالست و همنشینی بگذارد. اگر به‌این راه درست و مستقیم راضی نشود و با آن منحرفان اعتقادی قاطی شود، انگشت پشیمانی را خواهد گزید، ولی دیگر پشیمانی سودی به حال او نخواهد داشت[[4313]](#footnote-4313) همانگونه که خداوند متعال فرموده است:

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ (فرقان / 27-29).

و در آن روز ستمكار (كفرپيشه) هر دو دست خويش را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان مي‌گزد و مي‌گويد: اي كاش! با رسول خدا راه (بهشت را) برمي‌گزيدم. اي واي! كاش من فلاني را به دوستي نمي‌گرفتم. بعد از آن كه قرآن (براي بيداري و آگاهي) به دستم رسيده بود، مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف) كرد. (آري! اين چنين) شيطان انسان را (به رسوائي مي‌كشد و) خوارِ خوار مي‌دارد.

این بود برخی از درس‌ و پند و عبرت‌های حادثه‌ی شهید شدن علی، آن عالم ربانی که همه عمر خود را خاشعانه برای الله تعالی سپری کرد و پیوسته بسوی خدا در بازگشت بود و برای ما راه مبارکی را جهت اقتدا و تأسی و پیروی ترسیم کرد.

ششم: مرثيه ها و سوگواری هایی که در مورد علی گفته شده است

1- اشعار ابوالأسود دؤلی در رثاء امیر المؤمنین 

ابن عبدالبر گفته است: بخش عمده از این رثاها ازام هیثم دختر عریان نخعی روایت می‌کنند:

ألا يا عين ويحك أسعدينا تبكيام كلثوم عليه الا قل للخوارج حيث كانوا أفي شهر الصيام فجعتمونا قتلتم خير من ركب المطايا ومن لبس النعال ومن حذاها فكل مناقب الخيرات فيه لقد علمت قريش حيث كانت وإذا استقبلت وجه أبي حسين وكنا قبل مقتله بخير يقيم الحق لا يرتاب فيه وليس بكاتم علما لديه كأن الناس إذا فقدوا عليا		**ألا تبكي أمير المؤمنينا بعبرتها وقد رأيت اليقينا فلا قرت عيون الشامتينا بخير الناس طرًّا أجمعينا وذللها ومن ركب السفينا ومن قرأ المثاني والمئينا وحب رسول رب العالمينا بأنك خيرها حسبا ودينا رأيت البدر فوق [[4314]](#footnote-4314) الناظرينا نرى مولى رسول‌الله فينا ويعدل في العدا والأقربينا ولم يخلق من المتجبرينا نعم حار في بلد سنينا [[4315]](#footnote-4315)**

ای چشم، وای بر تو، ما را خوشبخت کن، آیا بر امیرالمؤمنین گریه نمی‌کنی؟

ام کلثوم اشک‌ریزان بر او گریه می‌کند که او یقیناً (مرگ او) را دیده است.

به خوارج بگو، هر جا که هستند، خوشحالی به خود نبینند.

آیا در ماه رمضان ما را جمع کرده‌اید؟! شما، بهترین کسی را که بر چهارپایان سوار می‌شد و آنها را رام می‌کرد و سوار بر کشتی می‌شد و کفش می‌پوشید و سوره‏های مثانی و مئین را خوانده است، کشتید!

همة ارزش‌ها و فضایل خوب در او بود و محبوب رسول پروردگار جهانیان بود!

قریش در هر جا که بود دانست که تو به لحاظ اصل و نسب و دین از همة آنها بهتر هستی!

و وقتی که به چهره‌ی پدر حسین روی می‌آوردی، بدر (ماه شب چهارده) را بالای کسی می‏دیدی که ما را نگاه می‌کرد!

و ما قبل از قتل او در خوبی و خوشی بودیم و مولای پیامبرص را در میان خود می‌دیدیم.

او حق را برپا می‌کرد و در آن تردید نمی‌ورزید و دربارة دشمن و دوست و نزدیک عدالت را اجرا می‌کرد.

وی هیچ علمی‏را که در اختیار داشت، پنهان نکرد، و مستبد و تک رأی و زورمدار آفریده نشده بود!

مردم وقتی که علی را از دست دادند، همچون گلّه بی شبان حیران و سرگردان درشهر هستند و چندین سال بر این حالت (سرگردانی) باقی ماندند.

2- شعر اسماعیل بن محمّد حمیری در رثای علی

سائل قريشا به إن كنت ذا عَمَهٍ من كان أقدم إسلاما وأكثرها من وحد الله إذ كانت مكذِّبة من كان يقدم في الهيجاء إن نكلوا من كان أعدلها حكما وأبسطها إن يصدقوك فلن يعدوا أبا حسن إن أنت تلق أقواما ذوي صلف		**من كان أثبتها في الدين أوتادا علما وأطهرها أهلا وأولادا تدعو مع الله أوثانا وأندادا عنها وإن يبخلوا في أزمة جادا علما وأصدقها وعدا وإيعادا إن أت لم تلق للأبرار حسادا وذا عناد لحق الله جحادا [[4316]](#footnote-4316) ج**

«اگر توکور هستی (و واقعیت را نمی‌بینی) درباره‌ی علی از قریش سؤال کن. چه کسی محکم‌ترین میخ در دین بود؟! چه کسی به لحاظ اسلام مقدم‌تر و بیشتر از همه عالم‌تر و دارای خانواده و فرزندان پاک‌تر است؟!

چه کسی خداوند متعال را یگانه دانست آن وقت که دروغ‌گویان همراه با خداوند متعال بت‌ها و همتایانی را می‌خواند.

در میان قریش چه کسی به لحاظ حکم عادلتر و دارای علم بیشتر بوده و از آنها صادقانه تر به وعده و وعید خود عمل کرده است؟!

چه کسی پیکار و نبرد می‌کند و برای این کار پیش‌قدم می‌شود وقتی که آنها از این کار بهراسند و سرباز زنند و در اوقات بحران بخل بورزند و پیش‌قدم نشوند؟!

اگر تو را باور کنند، از پدر حسن فراتر نمی‌روند، اگر تو بیایی از ناحیه نیکان با حسادتی روبه‌رو نخواهی شد.

اگر (تو بیایی) با اقوامی‏روبه‌رو خواهی شد که تو را دشمن می‌دارند و لجوج و خیره‌سر هستند و حق خداوند متعال را انکار می‌کنند.

3- شعر بکر بن حماد[[4317]](#footnote-4317) در جواب و رد شاعر خوارج عمران بن حطان[[4318]](#footnote-4318)

شاعر خوارج گفته است :

یا ضربةً من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش رضواناً

انی لا ذکره حیناً فاحسبه او فی البریة عن-دالله میزان-اً

«بنازم به ضربه‌ای که از طرف شخص پرهیزکار(به علی وارد شد) او با آن ضربه خواست رضایت صاحب عرش را کسب کند.

من گاهی او را به‌یاد می‌آورم و گمان می‌برم که ترازویش در نزد خداوند متعال از (ترازوی) همة انسان‌ها سنگین‌تر است! »

آنگاه بکر بن حماد تاهرتی در پاسخ گفت:

قل لابن ملجم والأقدار غالبة قتلت أفضل من يمشي على قدم وأعلم الناس بالقرآن ثم بما وكان من الحرب سيفا صارما ذكرا ذكرت قاتله والدمع منحدر إني لأحسبه ما كان من بشر أشقى مرادا إذا عدت قبائلها كعاقر الناقة الأولى التي جلبت قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها فلا عفا الله عنه ما تحمله لقوله في شقي ما أراد بها بل ضربة من غوي أوردته لظى كأنه لم يرد قصدا بضربته		**هدمتَ ويلك للإسلام أركانا وأول الناس إسلاما وإيمانا سن الرسول لنا شرعا وتبيانا ليثا إذا لقى الأقران أقرانا فقلت سبحان رب الناس سبحانا يخشى المعاد ولكن كان شيطانا وآخسر الناس عند الله ميزانا على ثمود بأرض الحجر خسرانا قبل المنية أزمانا فأزمانا ولا سقى قبر عمران بن حطانا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا [[4319]](#footnote-4319)**

به ابن ملجم بگو: و تقدیرها غالب هستند وای بر تو! تو رکنی از اسلام را نابود کردی.

برجسته‌ترین کسی که روی قدم راه می‌رفت و اوّلین کسی که اسلام و ایمان آورد را کشتی! (کسی را کشتی) که از همه مردم به قرآن و سنّت پیامبر که برای ما مشروع و تبیین کرده است، آگاه‌تر است.

داماد و دوست و یارو یاور رسول خدا بود، اخلاق و صفات برجسته‌ی او همچون نور و برهان می‏درخشند.

و در جنگ همچون شمشیر برنده‌ای بود و وقتی که حریفان به هم می‌رسیدند همچون شیر حریف همه بود.

قاتل او را یاد کردم و اشک‌هایم جاری شد و آنگاه گفتم: پروردگار مردم، واقعاً تو پاک و منزه هستی، من گمان می‌کنم که‌ این قاتل انسانی نیست که از قیامت بترسد. بلکه می‌گویم او شیطان بود.

اگر قبایل برشمرده شوند، بدبخت‌ترین و شقی‌ترین مراد است و در نزد خدا، کفه ترازویش از همگان سبک‌تر است. همچون آن ذبح کننده‌ی اول شتر (صالح) که زیان و خسارت را برای قوم ثمود در سرزمین حجر به ارمغان آورد.

او به آنها خبر می‌داد که او را باخود رنگین خواهد کرد قبل از آنکه بمیرد.

خدا از او در نگذرد بخاطر کاری که کرد و قبر عمران بن حطان را آب ندهد زیرا درباره آن بدبخت گفت: با آن ضربه فقط خواست به رضایت صاحب عرش برسد! !

بلکه ضربه‌ای از طرف آن گمراه و ظالمی‏(بر علی وارد شد) که موجب رفتن آن قاتل به جهنم شد، بزودی با خشم و غضب خدای رحمان روبه‌رو خواهد شد. گویی وی با این ضربه خواست فقط به عذاب جاودانگی آتش جهنم برسد.

و بدین ترتیب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بعد از جهادی عظیم از این دنیا بیرون رفت. با وفات او، یکی از درخشان‌ترین و پاک‌ترین صفحات تاریخ در هم پیچیده شد! تاریخ وی را چنین شناخته بود که او رادمردی استثنایی از طراز رادمردان استثنائی و ممتاز بود، تمام هم و غمّ او رضایت خداوند متعال بود و همتش برای پیروزی اسلام بود. و بزرگترین آرزویش حاکم شدن احکام و دستورات خداوند متعال در دنیا بود و بزرگترین هدفش تحقق عدالت در میان افراد رعیتش بود!

بحث و بررسی و تحقیق و مطالعه‌ی تاریخ صحیح دوران خلافای راشدین فرزندان این امّت را با همت‌های راشدیه آشنا می‌کند و شگفتی‌های ایام زیبای گذشته و شکوفایی آنها را به زندگی ما باز می‌گرداند! و چنین به نسل‌ها می‌فهماند که پایان‌های این مسأله فقط زمانی اصلاح و درست می‌شود که از عناصری بهره بگیریم که نسل اول مسلمانان آن را بکار گرفتند. این بررسی، به دعوت‌گران و علما و دانشجویان و اهل معرفت کمک می‌کند تا به آن دوران راشدی و راه‌یافته تأسی و اقتدا کنند و ویژگی‌ها و نشانه‌ها و صفات رهبری و نسل آن و سیستم حکومتی و روش آن در راستای حرکت در میان دنیای مردم را بشناسند و در یک کلام این بررسی به مسلمانان کمک می‌کند تا دوباره نقش تمدن‌آفرین خود را از سر گیرند.

در روز شنبه ساعت 55/12 دقیقه در تاریخ 7 ربیع‌الآخر 1424 ه‍ موافق با 7 ژوئن 2003 میلادی بنده‌این تألیف کتاب را به پایان رساندم. پیوسته و همواره فضل آنِ خداوند متعال بوده و خواهد بود. و از خدای سبحان می‌خواهم که‌ این کار را پذیرا شود و سینه بندگان را برای بهره مندی از آن فراخ بخشد و با لطف و کرم و بزرگی و منّت خود برکت فرستد، همانگونه که خود فرماید :

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (فاطر / 2).

خداوند (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، كسي جز او نمي‌تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و كار بجا است.

در پایان این کتاب چاره‌ای ندارم جز اینکه با قلبی خاشع و رجوع کننده، به فضل و کرم و بخشش خداوند متعال اعتراف کنم و از قدرت و حرکت خودم تبری جویم (و خودم را منشأ فضل ندانم)، زیرا خداوند متعال فضلیت‌دهنده و اکرام کننده و یاور است و او توفیق‌دهنده است. در آغاز و انجام بخاطر منّتی که بر من نهاده است، ذات اقدسش را ستایش می‌گویم و با نام‌های زیبا و صفات بلند بالایش از او می‌خواهم که کارم را برای محض رضای خدا قرار دهد و آن را برای بندگانش سودمند سازد. مرا بر هر حرفی که نوشته‌ام پاداش عطا فرماید و آن را در ترازوی نیکیهایم قرار دهد و به همه برادرانم را که مرا در راه به ثمر رسیدن این اقدام ناچیز یاری کرده‏اند، پاداش نیک دهد و از هر مسلمانی که‌ این کتاب را می‌خواند و ازآن اطلاع می‏یابد، می‌خواهم که بنده‌ی نیازمند به عفو، مغفرت، رحمت و رضایت پروردگارش را از دعایش فراموش ننماید. زیرا دعای برادر برای برادرش درغیاب وی ان‌شاءالله مستجاب خواهد شد. کتابم را با این سخن خداوند متعال پایان می‌دهم:

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (نمل / 19).

پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته‌اي، و (مرا توفيق عطاء فرما تا) كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي (و من بدانها رستگار باشم) و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته‌ات گردان.

پاک و منزهی تو خدایا، حمد و ستایش تو را می‌گویم، شهادت می‌دهم که هیچ خدایی جز تو وجود ندارد، از تو طلب آمرزش می‌کنم، و به سوی تو توبه می‌کنم

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

نیازمند عفو و مغفرت و رحمت و رضایت پروردگارش

علی محمّد محمّد صلابی

7 ربیع‌الآخر 1424ه‍*.*

پایان

این مطالب که مشاهده می‌فرمائید، عبارتست از جمع‌بندی و ترتیب فصول این کتاب که خداوند متعال آن را برایم میسّر نمود و من آن را (سیره‌ی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب... و شخصیت و عصر او) نامیدم. اگر مطلب صواب و حق در آن وجود دارد، از فضل و لطف خداوند متعال است، بنابراین او را می‌ستایم تا وقتی که راضی می‌شود و به هنگام خشنودی هم او را می‌ستایم و بعد از خشنودی هم او را سپاس می‏گویم و اگر مطلب اشتباهی در آن وجود دارد، بخاطر آن از خداوند متعال طلب مغفرت می‌کنم و به سوی او توبه می‌نمایم و می‌گویم که الله و رسولش از آن بری هستند. همین کافی است که من کوشیده‌ام دچار اشتباه نشوم و امید دارم که از پاداش و اجر محروم نشوم، و از خداوند متعال می‌خواهم که‌ این کتاب را برای برادران مسلمان موجب بهره و استفاده قرار دهد و می‌خواهم هر کس آن را می‌خواند، در دعایش مرا فراموش نکند، زیرا دعای برادر برای برادرش غائبانه إن‌شاءالله مستجاب است. این کتاب را با این گفته خداوند متعال پایان می‌دهم که می‌فرماید:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (حشر / 10)

و نیز این سخن شاعر ابو محمّد محقانی را یاد آوری می‏کنم که می‌گوید :

قل: إن خير الأنبياء محمّد وأجل صحب الرسل صحب محمد رجلان قد خُلقا لنصر محمد فهما اللذان تظاهرا لنبينا بنتاهما أسنى نساء نبينا أبواهما أسنى صحابة أحمد وهما وزيراه اللذان هما هما وهما لأحمد ناظراه وسمعه كانا على الإسلام أشفق أهله أصفاهما أقواهما أخشاهما أسناهما أزكاهما أعلاهما صديق أحمد صاحب الغار الذي أعني: أبا بكر الذي لم يختلف هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وأبو المطهرة التي تنزيهها أكرم بعائشة الرضا من حرة هي زوج خير الأنبياء وبكره هي عرسه، هي أنسه هي إلفه أو ليس والدها يصافي بعلها لما قضى صديق أحمد نحبه أعني به: الفاروق فرق عنوة هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومضى وخلى الأمر شورى بينهم من كان يسهر ليلة في ركعة ولي الخلافة صهر أحمد بعده زوج البتول أخا الرسول وركنه سبحان من جعل الخلافة رتبة واستخلف الأصحاب كي لا يدعي أكرم بفاطمة البتول وبعلها غصنان أصلهما بروضة أحمد أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى قل خير قول في صحابة أحمد دع ما جرى بين الصحابة في الوغى فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم والله يوم الحشر ينزع كل ما والويل للركب الذين سعوا ويل لمن قتل الحسين، فإنه لسنا نكفر مسلما بكبيرة		**وأجل من يمشي على الكثبان وكذلك أفضل صحبه العمران[[4320]](#footnote-4320) بدمي ونفسي ذانك الرجلان في نصره وهما له صهران وهما له بالوحي صاحبتان يا حبذا الأبوان والبنتان لفضائل الأعمال مستبقان وبقربه في القبر مضطجعان وهما لدين محمد جبلان أتقاهما في السر والإعلان أوفاهما في الوزن والرجحان هو في المغارة والنبي اثنان من شرعنا في فضله رجلان وإمامهم حقا بلا بطلان قد جاءنا في النور والفرقان بكر مطهرة الإزار حصان وعروسه من جملة النّسوان هي حبه صدقا بلا إدهان وهما بروح الله مؤتلفان دفع الخلافة للإمام الثاني بالسيف بين الكفر والإيمان ومحا الظلام وباح بالكتمان في الأمر فاجتمعوا على عثمان وترا فيكمل ختمة القرآن أعني عليَّ العالم الرباني ليث الحروب منازل الأقران وبنى الإمامة أيما بنيان من بعد أحمد في النبوة ثاني وبمن هما لمحمد سبطان لله در الأصل والغصنان وسعيدهم وبعابد الرحمن وامدح جماعة بيعة الرضوان وامدح جميع الآل والنسوان بسيوفهم يوم التقى الجمعان وكلاهما في الحشر مرحومان تحوي صدورهم من الأضغان إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان قد باء من مولاه بالخسران فالله ذو عفو وذو غفران**

بگو! بهترین پیامبران محمّد است و بزرگترین کسی است که بر روی تپه شنی (زمین) راه می‌رود و بزرگترین یاران پیامبران، اصحاب محمّدص هستند و نیز بزرگترین یاران پیامبرص ابوبکر و عمر - رضی الله عنهما - می‌باشند.

آن دو رادمردی که برای یاری محمّد آفریده شدند، با خون و جانم فدای آن دو راد مرد بشوم!

آن دو، کسانی هستند که برای یاری پیامبرص دست همکاری به هم دادند

و آنها هر دو پدرزن پیامبرص می‌باشند.

دختران آن دو تابناک ترین زنان پیامبر ما هستند و آن دو دختر، بوسیله وحی آسمانی به همسری او انتخاب شدند.

پدران آن دو، نورانی‌ترین صحابه احمد هستند، ای چه خوب پدران و چه خوب دخترانی!

و آن دو، معاون و وزیر پیامبرص هستند و در راستای فضایل اعمال، گوی سبقت را از دیگران ربوده‏اند.

آنها چشم و گوش احمدند و در نزدیکی قبر وی درازد کشیده‏اند. (مدفون شده‏اند).

آنها در میان مسلمانان، برای اسلام دلسوزترین افراد بودند و برای دین محمّد به منزله دو کوه بودند.

پاک‌ترین و قوی‌ترین و بیم‌ناک‌ترین و متقی‌ترین افراد در آشکار و نهان می‌باشند!

نورانی‌ترین و پاکیزه‌ترین و برترین مسلمانان می‌باشد و کفه‌ی ترازوی آنها به لحاظ وزن و برتری از ترازوی همگان سنگین‌تر است!

ابوبکر دوست و یار و یاور احمد است، یار غاری که او همراه با پیامبرص دو نفری در غار بودند. منظورم همان ابوبکری است که در دین ما همگان بر فضیلت وی اتفاق‌نظر دارند.

او شیخ و استاد اصحاب پیامبرص و بهترین آنان است و واقعاً امام آنهاست.

و پدر آن بانوی مطهری است که در نور و فرقان خبر پاکی و عفت وی به سوی ما آمد!

چقدر گرامی‏و بزرگوار است عایشه‌ای که مورد رضایت و آزاده بود! دوشیزه‌ای پاک و متعفف و پاک‌دامن...

او همسر بهترین انبیاء و دوشیزه و عروس وی از میان تعدادی از زنان است!

عایشه عروس، هم انس، هم الفت و محبوب صادق و بی‌ریای پیامبرص است!

مگر این پدرش نیست که با شوهر عائشه (محمّدص) یکرنگ می‌شود و آن دو با روح خداوند متعال در یکدیگر جمع می‌شوند.

وقتی که صدیق احمد، جان به جان آفرین تسلیم کرد، خلافت را به امام دوّم واگذار کرد، منظورم فاروق است که میان کفر و ایمان با زور شمشیر فرق و جدایی افکند!

او پس از آنکه اسلام خفی و پنهان بود، آن را آشکار و ظاهر ساخت، و تیرگی و ظلمت را از بین برد و کتمان را نابود کرد،

او هم از جهان فانی رخت بربست و مسأله‌ی خلافت به شوری واگذار شد و آنها در مورد عثمان به اتفاق رسیدند؛ کسی که شبی را در یک رکعت وتر بیدار می‌ماند تا یک دوره ختم قرآن را در آن رکعت بخواند.

بعد از عثمان داماد احمد، یعنی علی آن عالم ربانی متولی خلافت شد.

همسر فاطمه‌ی پارسا و بتول و عموزاده‌ی پیامبرص و رکن وی؛ شیر جنگ‌ها، و کسی که برای حریف طلبها به میدان می‏آمد.

پاک و منزه است خدایی که خلافت را رتبه ‌رتبه قرار داد و سنگ بنای امامت را گذاشت آن هم چه گذاشتنی!

و اصحاب را به جانشینی منصوب کرد تا بعد از احمد کسی مُدّعی پیامبر دوّمی‏نشود.

فاطمه‌ی بتول و شوهر او و فرزندان آنها که نوه‌ی دختری محمّدص هستند، چقدر محترم و بزرگوار هستند؟!

آن دو فرزند دو شاخه هستند که ریشه‌ی آنها به باغچه احمد بر می‌گردد، مرحبا به‌این اصل و ریشه و آن دو شاخه!

طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن و ابو عبیده‌ی دیندار و متقی هم چقدر محترم و بزرگوار هستند! و جماعت بیعت‌ رضوان را مورد ستایش و مدح قرار بده!

در مورد اصحاب احمد بهترین سخن را بگو! و همه اهل بیت و زنان پیامبرص را مورد مدح و ستایش قرار بده!

اختلاف واقع شده میان صحابه در حین درگیری در روزی که با هم برخورد کردند، را رها کن.

چه، کشته‌شدگان از خود آنان هستند و قاتلانشان هم برای خودشان می‌باشند،

و هر دو طرف (قاتل و مقتول) در روز حشر، مورد رحم خداوند متعال قرار می‌گیرند.

و خداوند متعال در روز قیامت همه کینه‌های آنها را از سینه‌هایشان نسبت به‌یکدیگر می‏زداید. وای بر آن گروه سوار کاری که به سوی عثمان حمله کردند و متفقاً از او نافرمانی کردند. وای بر قاتل حسین، زیرا او با زیان و خُسران از طرف مولایش، بازگشته است. ما مسلمانی را بخاطر گناه کبیره‌ای کافر نمی‌کنیم، زیرا خداوند متعال دارای عفو و مغفرت است.

و شاعر می‌گوید :

أنا الفقير إلى رب البريات أنا المظلوم لنفسي وهي ظالمتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة والفقر لي وصف ذات لازم أبدا وهذه الحال حال الخلق أجمعهم		**أنا المسكين في مجموع حالاتي والخير إن يأتينا من عنده ياتي ولا عن النفس لي دفع المضرات كما الغني أبدا وصف له ذات وكلهم عنده عبد له آت**

من نیازمند پروردگار انسان‌ها هستم، من در همه حالاتم مسکین و بیچاره هستم.

من مظلوم نفسم هستم و نفسم به من ظلم می‌کند و خیر و برکت اگر از نزد او بیاید، خواهد آمد.

من برای خویشتن نمی‌توانم منفعتی را جلب کنم و نمی‌توانم مفسده و زیانی را از آن دفع نمایم.

محتاج بودن ویؤگی همیشگی من است و بی‌نیازی و توانگری صفت همیشگی ذات خداوند متعال است. و این حال، حال همه خلق است،

و همه آنها در نزد وی، بند‌ه‌وار می‌آید...»

و شاعر می‌گوید :

اطلب العلم ولا تكسل فما احتفل للفقه في الدين ولا واهجر النوم وحصله فمن لا تقل قد ذهبت أربابه		**أبعد الخير على أهل الكسل! تشتغل عنه بمال وحول يعرف المطلوب يحقر ما بذل كل من صار على الدرب وصل**

در جست ‌و جوی علم باش و تنبلی نکن!

زیرا خیر هیچ‌گاه شامل تنبلان نمی‌شود!

به استقبال تفقه در دین برو! و با ثروت و قدرت و توانگری از آن رویگردان مشو!

و خواب را ترک کن و علم را بدست آور!

چون کسی که خواسته مطلوب را بشناسد، زحمت و تلاش خود را ناچیز می‌شمارد.

نگو که ارباب معرفت و علم دیگر رفته‏اند،

زیرا هر کسی که در راه و مسیر علم قرار بگیرد و (زحمت بکشد) به آن می‌رسد.

(پاک و منزهی تو خدایا، حمد و ستایش تو را می‌گویم و شهادت می‌دهم که خدای حق جز تو وجود ندارد از تو طلب آمرزش دارم و به سوی تو توبه می‌کنم.

احادیث ضعیف و ساختگی در رابطه با علی بن ابی طالب

1. خدا در شب معراج در رابطه با علی سه چیز را به من وحی کرد: اینکه او سالار مؤمنان است و امام متقیان است و فرمانده و مهتری بی‌نظیر و یگانه است.

(موضوع) است، سلسله احادیث ضعیف آلبانی شماره (353).

1. سه کس سبقت جسته‏اند: یوشع بن نون به سوی موسی سبقت جسته، صاحب یاسین به عیسی سبقت جسته و علی بن ابی طالب به محمّد سبقت جسته.

(جداً ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف، شماره 358، و ضعیف الجامع شماره (3334).

1. علی امام نیکوکاران است و قاتل فاجران است کسی که او را یاری دهد، یاری خواهد شد و کسی که او را خوار کند، خوار و درمانده خواهد شد.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف آلبانی شماره 357، و ضعیف الجامع (37799).

1. مبارزه‌ی علی بن ابی طالب با عمرو بن عبدود در روز خندق، تا روز قیامت از اعمال همه امتم افضل‌تر است!

(دروغ است) سلسله احادیث ضعیفه، شماره (400).

1. خدایا، بنده‌ی تو علی بخاطر پیامبرت خودش را حبس کرده، پس پرتو و درخشش آن را به او بازگردان! (و در روایتی) خدایا او در طاعت تو و طاعت پیامبرت بوده، پس خورشید را برای او بیاور، اسماء گفت: دیدم که غروب کرد، سپس دیدم که بعد از آن غروب، دوباره طلوع کرد.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف، شماره 971، آلبانی

1. خداوند متعال به من دستور داده که چهار نفر را دوست داشته باشم و به من خبر داده که آنها را دوست می‌دارد، گفته شد: ای رسول خدا، آنها چه کسانی هستند؟ (و در روایتی: آنها را برای ما نامگذاری کن!) گفت: علی از آنهاست، این را سه بار می‌گوید، نیز ابوذر، سلمان و مقداد، به من دستور داد که آنها را دوست بدارم و به من خبر داده که آنها را دوست می‌دارد.

(ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف، آلبانی، به شماره‌های (1549و 3128) و ضعیف الجامع (1566)، و ضعیف سنن ترمذی (771)، و ضعیف سنن ابن ماجه (28)، المشکاه (6249)

1. من شهر علم هستم، و علی دروازه‌ی آن است، پس کسی که خواهان علم است، باید از در آن وارد شود.

(موضوع است). سلسله احادیث ضعیف، شماره (2955).

1. من بنده‌ی خدا و برادر رسول خدا و من صدیق اکبر هستم، بعد از من کسی این را نمی‌گوید مگر اینکه کذّاب است، هفت سال قبل از مردم نماز گذاردم.

(باطل است) ضعیف سنن ابن ماجه، شماره (23).

1. خدا به علی رحم کند، خدایا به هر جا که رفت، حق را با او بچرخان!

(جداً ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف (2094)، و ضعیف الجامع (3095) و ضعیف سنن ترمذی (767) و المشکاه (6125).

1. علی با قرآن است و قرآن با علی است آن دو از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه بر حوض کوثر وارد می‌شوند.

(ضعیف است) ضعیف الجامع شماره (3802)

1. علی سردسته‌ی مؤمنان است و مال و ثروت سردسته‌ی منافقان است.

(ضعیف است) ضعیف الجامع (3805)

1. در شب معراج درباره‌ی علی سه چیز به من وحی شد: او سید و سالار مسلمین است، ولیّ متقین و رهبری بی‌نظیر است.

(موضوع است) سلسلة احادیث ضعیف آلبانی 4889.

1. ای انس! برو سید عرب را برای من فرابخوان - منظورش علی است - آنگاه عایشه گفت: آیا تو سیّد عرب نیستی؟! گفت: من سرور و سالار فرزند آدم هستم و علی سید عرب است ای جماعت انصار، آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که اگر به آن تمسک کنید، هرگز بعد از آن گمراه نمی‌شوید؟! گفتند: آری ای رسول خدا! گفت: این علی است، او را همچون من دوست داشته باشید و همچون من او را احترام بگذارید، زیرا جبرئیل از طرف خدای عزوجل آنچه را که به شما گفتم، به من امر فرمود.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف شماره 4890.

1. تو آنچه را که امّت من بعد از من در آن دچار اختلاف می‌شوند، برای آنها روشن و تبیین می‌نمایی.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف، شماره (4891).

1. من انذار کننده هستم و علی هدایت‌دهنده، ای علی، بوسیله‌ی تو هدایت‌یافتگان - بعد از من - هدایت می‌یابند.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف، شماره (4899).

1. وقتی که به معراج رفتم، دیدم که در ساق عرش نوشته شده بود: لااله الا الله محمّد رسول‌الله، برگزیده‌ام از خلقم، او را با علی تأیید بخشیدم و یاری کردم.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف، شماره 4902.

1. هر کس که می‌خواهد عمل آدم و فهم نوح و بردباری ابراهیم، زهد یحیی و شجاعت موسی را مشاهده کند، پس باید به علی نگاه کند!

(موضوع) سلسله ضعیفه، شماره 4903

1. ناکثین و قاسطین و مارقین (گمراهان) درکوچه‌ها و نهرها و قله‌ها با هم مبارزه می‌کنند.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف، شماره 4922.

1. این آیه ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ در روز غدیر خم در رابطه با علی نازل شد.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف شماره 4922

1. وقتی که پیامبرص در غدیر خم علی را منصوب کرد و ولایت او را اعلام کرد، جبرئیل فرود آمد و این آیه را آورد ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ.

موضوع است، سلسله احادیث ضعیف، شمار(4923).

1. این برادر و صی و خلیلفه‌ی من در میان شماست، پس به او گوش دهید و از او اطاعت کنید! منظورش علی است.

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف، شماره 4932

1. شما را بخدا سوگند می‌دهم: آیا در میان شما هست کسی که پیامبرص به هنگامی‏که میان مسلمانان پیوند برادری و اخوت برقرار نمود، - به غیر از من، میان خود و او پیوند برادری برقرار کرده باشد؟ گفتند: نه بخدا،

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف شماره 4949

1. شمشیر نیست الا ذوالفقار، و جوانمرد نیست جز علی.

دروغ است بر علی. منهاج السنه (5/70).

1. حب و علاقه به علی حسنه و نیکی‌ای است که هیچ گناهی با آن زیانی ندارد و مغبوض داشتن وی یک گناه است که هیچ حسنه و خوبی‌ای همراه با آن فایده‌ای ندارد.

این سخن به دروغ به علی نسبت داده شده است منهاج السنه (5/73)

1. ثقلین: یکی کتاب خداست که‌ یک طرف آن بدست خداوند متعال و طرف دیگر آن بدست شماست، پس به آن چنگ زنید و گمراه نشوید و دیگری عترت و خانواده‌ی من است. خدای لطیف و آگاه به من خبر داده که قرآن و اهل بیت من از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه (باهم) بر حوض کوثر وارد می‌شوند، این را برای آن دو از پروردگار خود مسألت کردم، پس از آنجا جلو نیفتید که هلاک می‌شوید. و از آنها کوتاهی نورزید که هلاک می‌شوید و به آنها (اهل بیتم) یاد ندهید که از شما داناتر هستند.

(ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف، شماره (4914).

1. شناخت آل بیت نجات یافتن از آتش است و محبّت به اهل بیت محمّد، گذشتن از صراط است و ولایت آل محمّد، امنیت یافتن از عذاب است

(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف، شماره (4917)

1. این برادر من، وصی و خلیفه‌ی بعد از من است، پس به او گوش دهید و از او اطاعت کنید.

این حدیث به لحاظ متن و سند باطل است، از ناحیه‌ی سند بدین دلیل که در آن عبدالغفار بن قاسم وجود دارد، که ذهبی درباره‌ی او گفته است: ابومریم انصاری رافضی است، موثوق و معتبر نیست، علی بن مدینی گفته است: حدیث وضع می‌کرد. میزان الاعتدال (2/640)

1. وصی و جایگاه اسرار و رازهای من همان علی بن ابی طالب است و بهترین کسی که بعد از خودم باقی گذاشتم که وعده‌ام را انجام می‌دهد و قرضم را پرداخت می‌کند، علی بن ابی طالب است.

هیثمی‏این حدیث را در مجمع الزوائد روایت کرده است (9/141) و آن را به طبرانی نسبت داده است و گفته است: در آن ناصح بن عبدالله وجود دارد که متروک الحدیث است.

1. من سرزمین حکمت هستم و علی دروازدة آن است. ترمذی آن را روایت کرده، و ابونعیم در مورد این سخن ترمذی که می‌گوید: این حدیث غریب و منکر است سکوت اختیار کرده است.

این حدیث را ما از یکی از موثوقهای شرح کنندگان حدیث نشناخته‌ایم. شماره (3723) و ابن جوزی گفته است: این حدیث موضوع است، مشکاة المصابیح (3/1777) و ابن جوزی حکم کرده که‌ این حدیث مکذوب است (الموضوعات 1/349)

1. تو ای علی و شیعه‌ات ﭽ ﯤ ﯥ ﭼ یعنی بهرین انسان‌ها هستند. در این حدیث، ابوالجارود: زیاد بن منذر کوفی وجود دارد که حافظ ابن حجر درباره‌ی او گفته است: رافضی است. یحیی بن معین او را دروغگو دانسته است. (التقریب 210)
2. خداوند متعال درباره‌ی علی سه چیز را به من وحی کرد: او سالار مؤمنان، امام متقیان و قائد و فرمانده‌ی غُرّ محجلین است.

حافظ گفته است: حاکم در مناقب گفته است: سند این حدیث صحیح است. می‌گویم: بلکه جداً ضعیف و نیز منتقطع است. تحاف المهره (1/344) گفته که عمر بن حصین عقیلی و اسنادش یحیی بن علاء رازی هر دو متروک الحدیث هستند بلکه تصریح کرده که‌ این حدیث موضوع است.

1. به‌به برای تو ای علی، به مولای ما و مولای هر ایماندار مرد و زنی تبدیل شدی.

در این روایت علی بن زید بن جدعان وجود دارد که جوزجانی دربارة او گفته است ک واهی الحدیث و ضعیف است. الشجره فی احوال الرجال ص 194 ابن جوزی در (علل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه)، (1/226) گفته است: این حدیث جایز نیست که مورد احتجاج قرار بگیرد و از بالای او تا ابوهریره، همگی ضعیف هستند و بزار گفته است: جماعتی از اهل علم دربارة آن سخن گفته‏اند (کشف الاسنار 490)و دارالقطنی گفته است: قوی نیست. سنن دار القطنی (1/301)

1. خدا به علی رحم کند، خدایا به هرجا که رفت، حق را با او بچرخان!

حاکم آن را روایت کرده و گفته است بر شرط شیخین صحیح است (المستدرک 3/125) در آن مختار بن نافع تمیمی‏وجود دارد که ذهبی در توضیح (سخن) حاکم می‌گوید: مختار ساقط است. و حافظ گفته است: مختار ضعیف است. (التقریب 6522)

1. علی برادر من در دنیا و آخرت است. ضعیف است (به ضعیف جامع آلبانی 3801 نگاه کنید!)
2. علی باب حطه (تخفیف) است هر کس وارد آن شود امنیت می‌یابد، موضوع است. در آن حسین اشقر وجود دارد. بخاری گفته است: در آن نظر وجود دارد (التاریخ الکبیر 2/2862) و گفته: کارهای منکری از او سر زده (التاریخ الصغیر 2/319) سلسلة احادیث ضعیف آلبانی (3913)
3. علی بهترین انسان‌ است هر کس سر باز زند، کفر ورزیده است.

(موضوع است) حافظ بن حجر گفته است: ابن عدی این روایت از طرقی استخراج کرده که همگی ضعیف هستند. شدید القوس (3/89)، ذهبی گفته است: این حدیث منکر است و ذهبی این حدیث را به‌این وصف کرده که باطل آشکار است. (میزان الاعتدال 1/521) و ابن جوزی در موضوعات (1/348)

1. تو دانستی که علی دو یا سه بار از پدرم برای تو محبوب‌تر است. آلبانی این حدیث را ضعیف دانسته است (ضعیف ابی داود، ص 491)
2. مَثَل اهل بیتم مثل کشتی نوح است. هر کس سوار آن شود نجات می‌یابد و هر کس از آن عقب بماند، غرق می‌شود.

طبرانی این حدیث را در الکبیر (3/37) و هیثمی‏(9/168) روایت کرده‏اند. و در سند آن عبدالله بن داهر و حسن بن ابی جعفر وجود دارد که هر دو - طبق گفته هیثمی‏- متروک الحدیث هستند.

1. هر کس دوست دارد که چون من زندگی کند و همچون من بمیرد و در بهشت جاویدانی که پروردگارم به من وعده داده ساکن شود، و با دست خود نهال‌های آن را بکارد، پس علی بن ابی طالب را دوست بدارد و ولایت او را بپذیرد.

حاکم آن را صحیح دانسته (3/128). ذهبی در مورد آن توضیح داده که در آن قاسم وجود دارد که متروک است، شیخ او هم ضیعف است و او یحیی بن علی اسلمی ‏است. حافظ در تقریب (7677) گفته است: او شیعی ضعیف است. امّا او در ذکر نام اسلمی‏اشتباه کرده و او را محاربی ‌نام نهاده و عبدالحسین در مراجعات از این اشتباه به شدت استفاده کرده است.

1. هرچه را که خدا به من الهام کرده به علی هم الهام کرده است.

حدیث موضوعی است. (الموضوعات 1/131) اسس الطالب (1262)

1. دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست و دشمن‌دار تو، دشمن‌دار من است و دشمن‌دار من دشمن‌دار خداست.

حافظ گفته است: ابن عربی آن را روایت کرده که او باطل و بی‌پایه است. (لسان المیزان 2/109)

1. ای علی، مژده بده که تو و یارانت در بهشت هستید. ای علی آیا نماز عصر را خوانده‌ای؟! گفت: خیر، گفت: خدایا تو می‌دانی که او سرگرم حاجت تو و حاجت رسول توست، پس خورشید را دوباره برای او بیرون بیاور! گفت: آن را دوباره برای او بیرون آورد و علی نماز عصر را فراخواند و خورشید غایب شد.

فهرست منابع و مراجع

1. المهدی و فقه أشراط الساعة، دکتر محمّد أحمد إسماعیل المقدم، نشر عالمیة، چاپ اول، 1423ه‍ .
2. انتصار للصحب و الآل من افتراءات السماوی الضال، للدکتور إبراهیم بن عامر الرحیلی، مکتبة الغرباء الأثریة، چاپ اول 1418 ه‍ - 1997 م.
3. النهج المبین للأصول العشرین، عبدالله القاسم الوشلی، دار المجتمع، جدة، 1411ه‍ - 1990 م.
4. مسألة التقریب بین اهل السنة والشیعة، د. ناصر بن عبدالله بن القفاری، دار طیبة.
5. اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة، عرض و نقد د. ناصر بن عبدالله القفازی؛ دار الرضا للنشر و التوزیع، الجیزة بمصر، چاپ سوم، 1418ه‍ - 1998م.
6. بذل المجهود فی إثبات مشابهة الرافضة للیهود، عبدالله الجمیلی، مکتبة الغرباء الأثریة، المدینة المنورة، چاپ دوم، 1414ه‍ - 1994م.
7. السنة و مکانتها فی التشریع، د. مصطفی السباعی، المکتب الإسلامی 1405 ه‍ - 1985 م.
8. انتصار الحق ... مناظره‌ای علمی با بعضی از شیعه‌ی امامیه، مجدی محمّد علی، دار طیبة، چاپ اول 1418 ه‍ - 1997 م.
9. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور للامام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی، چاپ اول، 1403ه‍ - 1983م.
10. سنن سعید بن منصور، دار الصمیعی، ریاض، چاپ دوم 1420ه‍ - 2000م.
11. مسند الدرامی، لأبی محمّد بن عبدلله الدارمی، دارالمغنی، ریاض، 1421ه‍ - 2000م.
12. الموسوعة الحدیثیة، السنن الکبری للامام أبی عبدالرحمن أحمد بن سعید النسائی، مؤسسه الرسالة، چاپ اول، 1421ه‍ - 2001م.
13. ثم أبصرتُ الحقیقة، محمّد سالم الخضر، دار الإیمان للطباعة و النشر 2003م.
14. المحصول فی علم الأصول، لفخر الدین محمّد بن الحسین الرازی، مؤسسة الرسالة، چاپ سوم 1418ه‍ - 1997م.
15. فقه الامام علی بن أبی طالب، أحمد محمّد طه، رساله‌ای که به دانشگاه بغداد، به بخش تحقیقات اسلامی تقدیم شد و چاپ نشد.
16. أحکام القرآن اثر ابوبکر بن العربی، دارالکتب العلمیة، بیروت 1408 ه‍ - 1988م.
17. تفسیر القرطبی اثر ابوعبدالله بن محمّد بن أحمد الأنصاری القرطبی، مکتبة الرشد، چاپ اول، 1418 ه‍ - 1991م.
18. التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، دکتر وهبة الزحیلی، دار الفکر المعاصر بیروت، چاپ اول 1411 ه‍ - 1991م.
19. فی ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعیة الخامسة و العشرون.
20. سورة الحجرات، د. ناصر العمر، دار الصدیق، صنعاء، چاپ سوم 1422 ه‍ .
21. منهج القرآن الکریم فی إصلاح النفوس، عبدو الحاج محمّد الحریری، رساله‌ای که به دانشگاه بغداد تقدیم شد.
22. الدعاء و منزلته من العقیدة الإسلامیة، ابوعبدالرحمن جیلان بن خضرالعروسی، مکتبة الرشد، چاپ اول 1417 ه‍ - 1996م.
23. مع الشیعة الاثنی عشریة فی الأصول و الفروع، د. علی السالوس، دار التقوی.
24. سید الشهدا؛ دروس و عبر، عبدالحمید بن عبدالرحمن السحیبانی، دارالوطن.
25. نساء أهل بیت، منصور الحکیم، المکتبة التوفیقیة.
26. الامام علی أبی طالب، رابع الخلفاء الراشدین، دار الکتب العلمیة، بیروت.
27. تاریخ مدینة السلام و أخبار محدثیها و ذکر قاطنیها العلماء من غیر اهلها و ورادیها، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی، دار الغرب الإسلامی 2001م.
28. خلافة علی بن أبی طالب - رضی الله عنه - عبدالحمید علی ناصر فقیهی، رساله علمی است که به دانشگاه اسلامی مدینه منوره تقدیم شد و تا کنون چاپ نشده است، و دکتر اکرم ضیاء عمری بر آن نظارت کرده است.
29. الاستیعاب فی معرفة اصحاب، ابو عمر یوسف بن محمّد بن عبدالبر. تحقیق علی محمّد البجاوی، دار الجلیل بیروت، چاپ اول 1412 ه‍ - 1992م.
30. البدایة و النهایة، ابو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی، دار الریان، 1998م.
31. جولة تاریخیة فی عصر الخلفاء الراشدین، محمّد السید الوکیل، دار المجتمع، المدینة، چاپ پنجم، 1416 ه‍ - 1995 م.
32. الصحیح المسند فی فضائل الصحابة، ابو عبدالله، مصطفی العدوی، دار ابن عفان، السعودیة، الخبر، چاپ اول 1416 ه‍ - 1995م.
33. الانشراح و رفع الضیق فی سیرة أبی بکر الصدیق، د. علی محمّد الصلابی، دار التوزیع و النشر الإسلامیة، 1423 ه‍ - 2002م.
34. دراسات فی الأهواء الفرق والبدع و موقف السلف منها، د. ناصر بن عبدالکریم العقل، دار إشبیلیا، الطبعة الأولی 1418 ه‍ - 1997 م. الریاض.
35. دراسة فی تاریخ الخلفاء الأمویین، د. محمّد ضیف الله بطاینة، دار الفرقان، عمان.
36. الصواعق المحروقة علی أهل الرفض و الضلال و الزندقة، اثر ابو العباس أحمد بن محمّد بن علی بن حجر الهیثمی، مؤسسة الرسالة بیروت، 1417 ه‍ - 1997م.
37. فرائد الکلام للخلفاء الکرام، قاسم عاشور، دار طریق الریاض، 1419 ه‍ - 1998م.
38. الخوارج فی العصرالأموی، د. نایف معروف، دار الطلیعة، بیروت، چاپ چهارم.
39. شرح الصدور ببیان بدع الجنائز و القبور، اثر ابو عمر عبدالله بن محمّد الحمادی، مکتبة الصحابة، الشارقة، چاپ دوم 1420 ه‍ - 1999م.
40. لموسوعة الحدیثیة.مسند الامام أحمد بن حنبل، توزیع وزارة الشئون الإسلامیة و الأوقات و الدعوة و الإرشاد، چاپ دوم1420 ه‍ - 1999م.
41. الأدب العربی من ظهور الإسلام إلی نهایة العصر الراشدی، د. حبیب یوسف مغنیة، دار مکتبة الهلال، چاپ اول 1995 م بیروت لبنان.
42. الطبقات اثر ابن سعد، دار صادر، بیروت.
43. عقیدة إهل السنة و الجماعة فی الصحابة الکرام، د. ناصر علی عائض حسن الشیخ، مکتبة الرشد، الریاض، چاپ اول، 1413 ه‍ - 1993م.
44. السنة اثر ابن بکر أحمد بن محمّد الخلا، تحقیق د. عطیة الزهرانی، دار الرایة.
45. بیعة علی بن أبی طالب، أم مالک الخالدین، حسن فرحان المالکی، مرکز الدراسات التاریخیة، چاپ سوم، عمان.
46. تاریخ الإسلام فی عهد الخلفاء الراشدین، محمّد أحمد الذهبی، دار الکتاب العربی.
47. فتح الباری، المطبعة السلفیة، چاپ دوم 1410 ه‍ .
48. المدینة النبویة، فجر الإسلام و العصر الراشدی، محمّد محمّد حسن شراب، دار القلم - بیروت، الدراسات الشامیة، بیروت، چاپ اول 1415 ه‍ - 1994 م.
49. تاریخ الطبری اثر ابوجعفر، دار الفکر، بیروت، چاپ اول 1407 ه‍ - 1987م.
50. استشهاد عثمان و وقعة الجمل فی مرویات سیف بن عمر فی تاریخ الطبری، دراسة نقدیة د. خالد بن محمّد الغیث، دار الأندلس الخضراء، جدة 1418 ه‍ .
51. سنن أبی داود، الامام أبی داود، سلیمان السجستانی، تحقیق و تعلیق عزت الدعاس 1391 ه‍، سوریا.
52. سنن ابن ماجة، الحافظ أبو عبدالله محمّد بن زید القزوینی، دار الفکر.
53. سنن الترمذی أبو عیسی محمّد بن عیسی الترمذی، دار الفکر 1398 ه‍.
54. سنن النسائی، أحمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار النسائی با شرح جلال الدین السیوطی و حاشیة الامام السندی، دار الفکر بیروت.
55. الإحسان فی صحیح ابن حبان، علاء الدین علی بن بلبان الفارسی، مؤسسة الرسالة بیروت چاپ اول 1412 ه‍ - 1991م.
56. السلسلة الصحیحة، اثر آلبانی، المکتب الإسلامی.
57. معجم الطبرانی الکبیر، ابو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی، مکتبة العلوم و الحکم چاپ دوم 1416 ه‍ - 1995م.
58. السنة لعبد الله بن أحمد حنبل، تحقیق: ابوهاجر محمّد السعید بن بسیونی زغلول، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
59. شرح العقیدة الطحاویة، اثر علامه محمّد بن علی بن محمّد الأذرعی، تخریجٌ احادیث: محمّد ناصر الدین الألبانی، المکتب الإسلامی، بیروت، 1391 ه‍ و
60. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، محمّد الدین أبی السعادات المبارک بن محمّد الجزری، تحقیق: طاهر أحمد الزاوی، و محمود الطناحی، المکتبة الإسلامیة.
61. صحیح البخاری، ابو عبدالله محمّد بن إسماعیل البخاری، دار الفکر 1991م.
62. صحیح مسلم، تحقیق محمّد فؤاد عبدالباقی، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان.
63. صحیح مسلم بشرح النووی، المطبعة المصریة درالازهر الشریف چاپ اول 1347ه‍.
64. مجموعة الفتاوی، تقی الدین أحمد بن تیمیه الحرانی، دار الوفا بالمنصورة، مکتب العبیکان بالریاض، چاپ اول 1418 ه‍ - 1997م.
65. المصنف فی الأحادیث و الاثار، حافظ أبی بکر بن إبی شیبة، طبع الدرا السلفیة، چاپ اول 1403 ه‍، اثر بمبیء هند.
66. المصنف اثر عبد الرازق بن همام الصنعانی، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، المکتب الإسلامی، بیروت، چاپ دوم.
67. العواصم من القواصم، القاضی أبوبکر بن العربی، تحقیق محب الدین الخطیب، تهیه و تنظیم محمّد بن سعید مبیض، دار الثقافة، قطر الدوحة، چاپ دوم 1989م.
68. تحقیق مواقف الصحابة فی الفتن من روایات الطبری و المحدثین، تألیف د. محمّد أمحزون، دار طیبة، مکتبة الکوثر، ریاض، چاپ اول، 1415 ه‍ - 1994 م.
69. الإبابة فی أصول الدیانة، اثر ابو الحسن الأشعری، طبعة الجامعة الأسلامیة، 1975م.
70. الامام ة و الرد علی الرافضة، اثر حافظ أبی نعیم الأصبهانی، تحقیق و تعلیق د. علی بن محمّد ناصر الفقیهی، طبع مکتبة العلوم و الحکم، چاپ اول 1407 ه‍ .
71. أصول الدین، اثر عبد القاهر البغدادی، طبع دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
72. الاعتقاد علی مذهب السلف أهل السنة و الجماعة اثر ابوبکر أحمدبن الحسین البیهقی، الناشر، نشاط‌آباد، فیصل آباد، پاکستان.
73. الاقتصاد فی الاعتقاد، ابو حامد الغزالی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
74. المقدمة، ابن خلدون.
75. عبدالله بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة فی صدر الإسلام، سلیمان بن حمد العودة، دار طیبة، ریاض، چاپ سوم، 1412 ه‍ .
76. الوصیة الکبری, شیخ الإسلام ابن تیمیه، دار المطبعة السلفیة و مکتبتها، نشر: قصی محب الدین الخطیب، چاپ سوم، 1401 ه‍ .
77. تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل، قاضی أبی علی محمّد بن الطیب الباقلانی، مؤسسه الکتب الثقافیة، چاپ سوم 1407ه‍ - 1987م.
78. دراسات فی عهد النبوة و الخلافة الراشدة، د. عبدالرحمن الشجاع، چاپ اول 1419 ه‍ - 1999 م، دارالفکر المعاصر - صنعاء.
79. الخلافة بین التنظیر و التطبیق، محمود المرداوی، چاپ اول 1403 ه‍ - 1983م.
80. منهج علی بن أبی طالب فی الدعوه إلی الله، د. سلیمان بن قاسم العید، دار الوطن، الریاض، چاپ اول 1422 ه‍ - 2002م.
81. 79- الدور السیاسی للصفوة فی صدر الإسلام، السید عمر، معهد الفکر العالمی.
82. عبقریة الامام، عباس محمود العقاد، المکتبة العصریة - بیروت.
83. خلفاءالرسول، خالد محمّد بن خالد، دار ثابت، القاهرة دار الفکر، دمشق، 1994م.
84. علی بن أبی طالب، خالد البیطار.
85. علی بن أبی طالب، عبدالستار الشیخ، چاپ اول 1412 ه‍ - 1991م.
86. الأدب الإسلامی فی عهده النبوة، نایف معروف، دار النفائس، بیروت، لبنان.
87. الخلفاء الراشدون، عبدالوهاب النجار، دار القلم، بیروت، 1406 ه‍ - 1986م.
88. المرتضی سیرة أمیر المؤمنین أبی الحسن علی بن أبی طالب، ابوالحسن الندوی، دار القلم، دمشق، چاپ دوم 1419 ه‍ - 1998م.
89. لسان العرب، محمّد بن مکرم بن منظور، دار صادر، بیروت.
90. تاریخ المذاهب، ابو زهرة، دار الکفر العربی، چاپ اول.
91. دار الحکم فی الإسلام، عارف أبو عبید، دار النفائس، الأردن 1416 ه‍ - 1996 م.
92. الامام ة العظمی عند أهل السنة و الجماعة، عبدالله بن عمر بن سلیمان الدمیجی. دار طیبة، السعودیة، چاپ دوم 1409 ه‍ .
93. مشکاة المصابیح بغوی.
94. فتاوی فی‌الوحید، عبدالله بن جبرین.
95. الناهیة فی التوحید، عبدالله بن جبرین.
96. الناهیه عن طعن أمیر المؤمنین معاویة، عبدالعزیز بن أحمد بن حامد، غراس للتوزیع، الکویت، چاپ اول 1422 ه‍ .
97. مسند الامام زید بن علی، جمع عبدالعزیزبن إسحاق البغدادی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1403 ه‍ .
98. صحیح سنن الترمذی، محمّد ناصر الدین الألبانی، مکتب التربیة العربی لدول الخلیج، الریاض، چاپ اول 1408 ه‍ .
99. صحیح سنن ابن ماجه اثر آلبانی، مکتب العربیة العربی لدول الخلیج، ریاض.
100. صحیح النسانی آلبانی، مکتب التربیة العربی لدول الخلیج، ریاض 1408 ه‍ .
101. مشکاة المصابیح آلبانی.
102. حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، ابو نعیم أحمد عبد الله الأصفهانی، دارالکتب العلمیة، بیروت.
103. فضائل الصحابة، ابو عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل، دار ابن الجوزی السعودیة، چاپ دوم. 1420 - 1999م.
104. الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع، حافظ الخطیب البغدادی، تحقیق د. محمود الطحان، مکتبة المعارف، ریاض، 1403 ه‍ .
105. شرف أصحاب الحدیث، خطیب بغدادی، تحقیق سیعد أوغلی، نشر دار الحیاء السنة النبویة.
106. مسند أحمد، تحقیق أحمد شاکر، چاپ سوم، دار المعارفف مصر، 1368 ه‍ .
107. تذکر السامع و المتکلم فی آداب العالم و المتعلم، سعد الله بن جماعة، دار الکتب العلمیة.
108. تاریخ الیعقوبی، أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر، دار بیروت، لبنان.
109. جامع بیان العلم و فضله ابوعمر یوسف بن عبد البر النمری القرطبی، دار الفکر، دار الکتب الإسلامیة 1402 ه‍ .
110. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، محب الدین الطبری، دار المعرفة، بیرت.
111. تاریخ الخلفاء للسیوطی، دار صادر بیروت، چاپ اول 1417 ه‍ - 1997 م.
112. صفة الصفوة اثر امام أبی الفرج بن الجوزی، دار المعرفة، بیروت.
113. التاریخ الإسلامی، مواقف و عبر؛ د. عبدالعزیز عبدالله الحمیدی، دار الدعوة الإسکندریة، دار الأندلس الخضراء، جدة، چاپ اول 1418 ه‍ - 1998 م.
114. أدب الدین و الدنیا اثر مارودی
115. المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح، دمیاطی
116. الکامل فی التاریخ، أبو الحسن علی بن أبی المکارم الشیبانی، معروف بابن الاثیر، تحقیق علی شیری، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1408ه‍ - 1989م.
117. صحیح التوثیق فی سیرة علی بن أبی طالب، مجدی فتحی السید، دار الصحابة بطنطا، چاپ اول، 1417 ه‍ - 1996م.
118. الامام علی بن أبی طالب، محمّد رشید رضا، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1983م.
119. رجال الفکر و الدعوة، ندوی دار ابن کثیر.
120. کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، تهیه و تنظیم از ندیم مرعشلی، أسامة مرعشلی، مؤسسة الرسالة، 1413 ه‍ - 1993 م.
121. أخلاق النبی فی القرآن والسنة، د. أحمد الحداد، دار الغرب الإسلامی 1999م.
122. روح المعانی، آلوسی.
123. الزهد، اثر امام أحمد بن حنبل.
124. أصحاب الرسول، محمود المصریب، مکتب ابو حذیفه سلفی چاپ اول 1420 ه‍ - 1999 م.
125. نیل الأوطار، محمّدبن علی الشوکانی، چاپ اخیر، مصطفی البابی الحلبی و همکارانش، القاهرة.
126. تراث الخلفاء الراشدین فی الفقه و القضاء، د. صبحی محمصانی، دار العلم للملایین چاپ اول. 1984.
127. مفتاح دار السعاده اثر ابن القیم، تحقیق محمّد حامد الفقی، دار الکتاب العربی، بیروت، 1392 ه‍ .
128. مدارج السالکین، ابن القیم، تحقیق محمّد حامد الفقی، دار الکتاب العربی، بیروت، 1392 ه‍ .
129. تاریخ دمشق، دار احیاء التراث، چاپ اول.
130. لطائف المعارف، أبن رجب، دار ابن کثیر.
131. عدة الصابرین و ذخیرة الشاکرین، ابن قیم، دار الکتب العلمیة، بیروت.
132. التوقیف علی مهمات التعاریف محمّد عبد الرءوف المناوی، تحقیق د. محمّد رضوان الدایة، چاپ اول، 1410 ه‍ - دار الفکر.
133. معرفة الصحابة ابی نعیم، تحقیق محمّد راضی ابن حاج عثمان، مکتبة الدار المدینة، و مکتبة الحرمین - ریاض، چاپ اول1408 ه‍ .
134. موسوعة فقه علی بن أبی طالب، قلعجی، دار النفائس، بیروت، 1417 ه‍ - 1996م.
135. فقه التمکین فی القرآن الکریم، علی محمّد الصلابی، دار الوفاء، المنصورة، چاپ اول 1421 ه‍ - 2001 م.
136. شرح اعتقاد أهل السنة و الجماعة، ابوالقاسم هبة الله، بن الحسین بن منصور الطبری اللالکائی، تحقیق د. احمد سعد حمدان الغامدی، دار طیبة، ریاض.
137. المختصر من کتاب الموافقة بین أهل البیت و الصحابةٌ زمخشری، تحقیق سید إبراهیم صادق، دار الحدیث، چاپ 1422 ه‍ - 2001 م.
138. الشیخان أبوبکرو عمر من روایة البلاذری فی أنساب الأشراف، تحقیق إحسان صدیق العمد، نشر مؤتمن، عربستان، چاپ سوم.
139. نظام الحکم فی عهد الخفاء الراشدین، حمد حمد الصمد، المؤسسة الجماعیة للدراسات و النشر و التوزیع، چاپ اول 1414ه‍ - 1994م.
140. الدولة و السیادة فی الفقه الإسلامی، فتحی عبدالکریم، مکتبة وهبة.
141. النظام السیاسی فی الإسلام، د. محمّد أبوفاس، دار الفراقان، عمان، الأردن.
142. روضة الناظرو جنة المناظر، ابن قدامة، موفق الدین عبدالله، ابن أحمد المقدسی، المطبعة السلفیة، القاهرة، چاپ چهارم 1391 ه‍ .
143. لإدارة العسکریة فی الدولة الإسلامیة نشأتها و تطورها حتی منتصف القرن الثالث الهجری، د. سلیمان بن صالح بن سلیمان آل کمال، از منشورات دانشگاه ام القری.
144. نهایة الأرب فی فنون الأدب، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویری، مطبعة کوتسا توماس در قاهره.
145. فن الحم الإسلامی، مصطفی أبوزید فهیم، المکتب المصری الحدیث.
146. الشوری بین الأصالة و المعاصرة، عز الدین التمیمی، دار البشیر، 1405 ه‍ - 1985م.
147. المستدرک علی الصحیحین، اثر امام ابو عبدالله نیشابوری که در زیر آن تخلیص مذهبی آمده است. طبعة 1390 ه‍ - 1970 م، دار الفکر.
148. نهج البلاغه شرح الشیخ محمّد عبده، دارالبلاغة، 1421 ه‍ - 2000م.
149. مسند أبی یعلی، احمد بن علی المثنی التیمی، تحقیق و تخریج حسین سلیم أسد، دار المامون للتراث، دمشق.
150. مجمع الزوائد، و منبع الفوائد، نورالدین علی بن أبی بکر الهیثمی، دار الریان القاهرة، دار الکتاب العربی، بیروت.
151. الوسیطة فی القرآن الکریم، علی محمّد الصلابی، دار النفائس، دار البیارق عمان، چاپ اول 1999م.
152. التوضیح و البیان لشجرة الإیمان، شیخ عبدالرحمن السعدی.
153. الاستذکار لمذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطار، ابن عبد البر، تهیه احیای میراث و دستاورد اسلامی.
154. الغلو فی الدین، د. الصادق عبدالرحمن الغریانی، دار السلام 1422 ه‍ - 2001 م.
155. المواعظ والاعتبار، أحمد بن علی عبدالقادر المقریزی، چاپ دوم مکتبة الثقافة الدینیة قاهرة، 1987م.
156. الاعتصام، شاطبی، تحقیق محمّد رشید رضا، دار المعارف، بیروت 1402 ه‍ .
157. الطرق الحکمیة فی السیاسیة الشرعیة، اثر ابن قیم جوزی.
158. فی ظلال الإیمان، صلاح عبد الفتاح الخالدی، مکتبة المنار، الأردن، الرزقاء.
159. تبصیر المؤمنین بفقه النصر و التمکین فی القرآن الکریم، علی محمّد الصلابی، دار الصحابة، چاپ اول 2001 م.
160. تفسیر الفخر الرازی، أبو عبدالله محمّد بن عمر، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم.
161. السیرة النبویة، اثر ابن هشام، ابو محمّد بن عبدالملک بن هشام، دار الفکر، بدون تاریخ.
162. معجم الأدباء، یاقوت الحموی، دار صادر، بیروت.
163. عیون الأخبار، ابو محمّد عبدالله بن مسلم بن قتیبة، دار الکتب العلمیة، 1986م.
164. الإعجاز و الإیجاز، أبو منصور الثعالبی، دار الرائد العربی، بیروت.
165. مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی، دار المعرفة، بیروت، 1403 ه‍ - 1982م.
166. الشریعة اثر امام محدث أبی بکر محمّد بن الحسین الآجری، تحقیق د. عبدالله بن سلیمان الدمیجی، چاپ اول، دار الوطن ریاض، 1418 ه‍ - 1997م.
167. الشرک فی القدیم و الحدیث، أبوبکر محمّد زکریا، مکتبة الرشد، ریاض، 1421 ه‍
168. مختصر منهاج القاصدین، أحمد بن عبدالرحمن المقدسی، مکتبة البیان، دمشق 1398 ه‍ .
169. سیر أعلام النبلاء، محمّد بن أحمد عثمان الذهبی، مؤسسة الرسالة، 1999م.
170. إحیاء علوم الدین، غزالی.
171. معالم السلوک و تزکیة النفوس، عبدالعزیز محمّد عبد اللطیف، دار الوطن السعودیة، چاپ اول 1414 ه‍ .
172. بدائع الفوائد، ابن القیم، مکتبة الریاض.
173. صید الخاطر، ابن الجوزی.
174. الأخلاق و السیر، ابن حزم.
175. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، اثر امام عبدالرحمن جلال الدین السیوطی، دار الفکر، بیروت، لبنان، چاپ اول 1403 ه‍ - 1983 م.
176. الریاض النضرة فی مناقب العشرة، ابوجعفر أحمد مشهور به محب طبری المکتبة القیمة.
177. المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم، قاهره. ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی، دار الکتب العلمیة، بیروت .
178. نظام الحکومة السلامیة، لکتانی: نامگذاری شده به سازماندهی اداری، محمّد عبدالحی الکتانی الإدریسی الحسنی، دار الإرقم بن أبی الأرقم - بیروت.
179. الأموال، ابو عبید، تحقیق محمّد خلیل هراس، مکتبة الکلیات الازهریة.
180. الحیاة الاقتصادیة فی العصور الإسلامیة الأولی، د. محمّد ضیف الله بطاینة، دار طارق، دار الکندی، أردن.
181. الهبة فی العصر النبوی و عصر الخلفاء الراشدین، د. فضل الهی، مؤسسة المجریسی، ریاض، چاپ سوم 1420 ه‍ - 1999 م.
182. المغنی اثر امام علامة ابن قدامه مقدسی، دار الحدیث، قاهره، 1416 ه‍ - 1996 م.
183. الخراج، یوسف یعقوب بن إبراهیم، المکتبة السلفیة، قاهره، 1382 ه‍ .
184. ولایة الشرطة فی الإسلام، د. نمر الحمیدانی، دار عالم الکتب، ریاض، 1414 ه‍ .
185. تاریخ خلیفة بن خیاط، أبو عمر خلیفة بن خیاط بن أبی هبیرة اللیثی، تحقیق أکرم ضیاء العمری، چاپ دوم، مؤسسه الرسالة، و دار اقلم، بیروت 1397 ه‍ .
186. الإصابة فی تمییز الصحابة، أحمد بن علی بن حجر، دار الکتب العلمیة، بیروت.
187. علی بن أبی طالب، د. علی شرفی، دار الکندی، إربد، اردن، 2001م.
188. الولایة علی البلدان فی عصر الخلفاء الراشدین، د. عبدالعزیز أبراهیم العمری.
189. من أصول الفکر السیاسی، محمّد فتحی عثمان، چاپ دوم، مؤسسة الرسالة، بیروت 1404 ه‍ - 1984م.
190. النظم المالیة فی الإسلام، عیسی عبده، مؤسسه تحقیقات اسلامی قاهره
191. السیاسة المایة لعثمان بن عفان، هیئت عمومی مصری باری (چاپ و نشر) کتاب، 1986م.
192. تاریخ العرب، مطول، د. فیلیب حتی، ترجمه إدوارد جرجی، د. جبرائیل جبور، دار الشکاف، بیروت، 1949م.
193. وقائع ندوة النظم الإسلامیة، أبوظبی، 1405 ه‍ - 1984م.
194. نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الإسلامی، ظافر القاسمی، دار النفائس، بیروت، چاپ سوم، 1407 ه‍ - 1987م.
195. إعلام الموقعین عن رب العالمین، شمس الدین أبی عبدالله محمّد بن أبی بکر ابن القیم، تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید، المکتبة العصریة، صیدا، بیروت.
196. الاجتهاد فی الفقه الإسلامی ضوابطه و مستقبله، عبدالسلام السلیمانی، وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامیة، المملکة المغربیة.
197. خلاصة التشریع الإسلامی، عبدالوهاب خلاف، دار القلم، 1402 ه‍ - 1982م.
198. تاریخ القضاعی، کتاب عیون المعارف و فنون أخبار الخلائف، اثر امام قاضی محمّد بن سلامة بن جعفرالشافعی، مطبوعات دانشگاه أم القری.
199. تاریخ القضاء فی إسلام، د. محمّد الزحیلی، دار الفکر دمشق، دار الفکر المعاصر لبنان، چاپ اول، 1415، ه‍ - 1995 م.
200. أخبار القضاة لوکیع، وکیع محمّد بن خلف بن حیان، چاپ اول چاپ‌خانه استقامت در قاهره، 1366 ه‍ - 1947م.
201. الأحکام السلطانیة، ابوالحسن علی بن محمّد بن حبیب، دار الفکر، بیروت.
202. شرح منهج البلاغة، ابن أبی الحدید، تحقیق حسن تمیم، مکتبة الحیاة، بیروت.
203. صحیح سنن أبی داود، مکتب التربية العربی لدول الخلیج.
204. شرح صحیح مسلم، اثر امام نووی، بیروت، دارالفکر، 1401ه‍ - 1981م.
205. المجموع شرح المهذب، امام أبی زکریا یحیی بن شرف النووی، چاپ‌‌خانه امام در مصر
206. المبسوط، محمّد بن أحمد بن أبی سهل شمس الأئمة السرخسی، دار المعرفة بیروت.
207. المحلی بالآثار، اثر امام ابو محمّد علی بن أحمد بن سعید بن حزم اندلسی، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان.
208. معجم الطبرانی، سلیمان بن أحمد الطبرانی، الدار العربیة، بغداد 1398ه‍.
209. جمع الجوامع بحاشیة العطار، اثر امام ابن البسکی با شرح جلال المحلی، دار الکتب العلمیة - بیروت.
210. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع اثر علامة علاءالدین أبی بکربن مسعود کاسانی حنفی، ناشر زکریا علی یوسف.
211. فتح العزیز شرح الوجیز، اثر امام ابوقاسم عبدالکریم محمّد الرافعی، که در حاشیه المجموع چاپ شده است.
212. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، محمّد بن أحمد بن رشد القرطبی، 1386 ه‍ - 1966 م، مطبعة الکلیات الأزهریة.
213. المنتقی شرح موطأ مالک بن أنیس، قاضی ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی الأندلسی، چاپی مصور بر چاپ اول، سال 1313ه‍، چاپ‌خانه سعادت.
214. إعلاء السنن اثر محدث ناقد، ظفر أحمد العثمانی، بر پرتو آنچه که امام فقیه شیخ اشرف تهانوی افاده کرده است. با تحقیق و تعلیق عبدالفتاح أبو غدة - منشورات إدارة القرآن و العلوم الإسلامیة پاکستان.
215. الإشراف علی مذاهب أهل علم، حافظ محمّد بن ابراهیم بن منذر نیشابوری، با تحقیق محمّد نجبیب سراج الدین، دار إحیاء التراث الإسلامی در دولت قطر.
216. السیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار، شیخ محمّد بن علی الشوکانی، تحقیق محمود إبراهیم، چاپ اول دار الکتب العلمیة 1405 ه‍ - 1985 م.
217. المدونة الکبری اثر امام مالک بن أنس، چاپ با افست در سال 1323 ه‍ -، دار صادر بیروت.
218. سبل السلام، امیر الصنعانی.
219. مقاصد الشریعةالإسلامیة، د. محمّد سعد الیوبی، دار الهجرة، ریاض، چاپ اول، 1418ه‍ - 1996 م.
220. الحکم و التحاکم فی خطاب الوحی، عبدالعزیز مصطفی کامل، دار طیبة.
221. الخلافة الراشدة، و الدولة الأمویة من فتح الباری، یحیی بن إبراهیم الیحی، دار الهجرة، چاپ اول، 1417ه‍ - 1996 م.
222. عصر الخلافة الراشدة، د. أکرم ضیام العمری، مکتبة العلوم و الحکم، مدینة منوره، چاپ اول، 1414ه‍ - 1994 م.
223. حقیقة البدعة و أحکامها، سعید ناصر الغامدی، مکتبة الرشد، ریاض، 1412ه‍ .
224. الموافقات فی أصول الشریعه، اثر ابو إسحاق شاطبی، تحقیق عبدالله دارز، دار الباز، مکه مکرمه.
225. شرف أصحاب الحدیث، خطیب بغدادی، تحقیق محمّد محمّد سعید الخطیب أوغلی، دار إحیاء السنة النبویة.
226. الأم، شافعی، دار المعرفة بیروت.
227. مسائل الامام أحمد، ابوداود سلیمان بن الأشعث، چاپ‌خانه المنار در مصر، 1353ه‍
228. مناقب الشافعی، رازی محمّد عبدالرحمن بن أبی حاتم، تحقیق عبدالغنی عبد الخالق، دار الکتب العلمیة، بیروت.
229. تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقلانی، برگرفته از چاپ حیدرآباد.
230. الإنصاف فیما وقع فی تاریخ العصر الراشدی من خلاف، د. حامد محمّد الخلیفة، مطابع الدوحة المدینة الریاضیة عمان، الأردن، 1423ه‍ - 2002م.
231. الاستبصار فی نسب الصحابة من الأنصار، تحقیق د. علی نویهض، دار الفکر، بیروت، بدون تاریخ.
232. تهذیب تاریخ دمشق، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1407ه‍ - 1987م.
233. الأخبار الصوال، اثر ابو حنیفه أحمد بن داود، تحقیق عبدالمنعم عامر، مراجعه د. جمال الدین الشیال، مکتبة المتنبی، بغداد.
234. کتاب الفتوح، أبو محمّد بن أثم، چاپ اول، دائرة المعارف العثمانیة حیدرآباد، هند 1388ه‍ - 1998 م.
235. ولاة مصر، ابویوسف محمّد بن یوسف الکندی، تحقیق د. حسین نصار، دار صادر، بیروت بدون تاریخ.
236. مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری، یحیی إبراهیم الیحیی، دار العاصمة الریاض، چاپ اول 1410 ه‍ .
237. النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، جمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی، وزارت فرهنگ و میراث ملی، قاهره بدون تاریخ.
238. تیسیر الکریم المنان فی سیرة عثمان بن عفان، علی محمّد الصلابی، دار التوزیع و النشر الإسلامیة القاهرة, چاپ اول، 1413 ه‍ - 2002 م.
239. منهاج السنة النبویة، ابن تیمیه، تحقیق محمّدرشاد، مؤسسة قرطبة.
240. الثقات، محمّد بن حبان بن أحمد، مکتبة مدینة العلم، مکه مکرمه، 1393 ه‍ .
241. فتنة مقتل عثمان بن عفان، محمّد عبدالله الغبان، مکتبة العبیکان، 1419ه‍ .
242. تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، یوسف عبدالرحمن المزی، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، چاپ اول، 1405 ه‍ .
243. آثار الحرب فی الفقه الإسلام، د. وهبة الزحیلی، پژوهش تطبیقی، دار الفکر.
244. الجرح و التعدیل، ابن أبی حاتم عبدالرحمن بن محمّد بن إدریس، دار الکتب العلمیة، بیروت چاپ اول 1271ه‍ .
245. وقعة صفین، نصر بن مزاحم المنقری، تحقیق عبد السلام هارون، چاپ دوم قاهره 1382ه‍ .
246. تفسیر تابعین، بررسی و تحقیق تطبیقی، د. محمّد عبدالله علی الخضیری، دار الوطن، چاپ اول، 1420 ه‍ 1999م.
247. فصل الخطاب فی سیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، علی محمّد الصلابی، دار الصحابه، الامّارات، چاپ اول 2002م.
248. أباطیل یجب أن تمحی من التاریخ، د. إبراهیم علی شعوط، المکتب الإسلامی.
249. الفتنة الکبری - علی و بنوه، طه حسین دار المعارف بمصر 1966 م.
250. الدراهم المضروبة علی الطراز الساسانی للخلفاء الراشیدین فی المتحف العراقی، وداد علی قزاز، مجله مسکوکات، مدیریت آثار عمومی بغداد، الجزء، (1) المجلد (1) 1969 م.
251. الأنساب، اثر ابو سعد عبدالکریم بن محمّد بن منصور التیمیمی، تحقیق و تعلیق الأستاد محمّد عوامه، چاپ اول، نشر محمّد أمین دمج، بیروت، 1396 ه‍ - 1967 م.
252. التمهید والبیان فی مقتل الشهید عثمان، محمّد بن یحیی بن أبی بکر المالقی اندلسی حققة، د. محمود یوسف زاید، فرهنگستان دوحه 1985م.
253. الأساس فی السنة و فقهها، سعید حوی، دار السلام، 1409 ه‍ - 1989م.
254. الإدارة و النظام الإداری عند الامام علی، د. محسن باقر الموسوی، الغدیر، بیروت، لبنان، چاپ اول 1419 ه‍ - 1998 م.
255. النظم الإسلامیة، صبحی الصالح، چاپ پنجم، دار العلم للملایین، بیروت.
256. الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة فی الکوفة فی القرن الأول الهجری، قاهره 1970 م. محمّد حسین الزبیدی.
257. العرافة و النقابة مؤسستان اجتماعیتان مهمتان فی العهد النبوی، محمّد یوسف الفاروقی، مجتمع پژوهش‌های اسلامی، دانشگاه اسلامی، إسلامّاباد پاکستان، 1982م.
258. تفسیر المنیر، د. وهبة الزحیلی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1411 ه‍ - 1991 م.
259. التفسیر الصحیح، موسوعة الصیحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، د. حکمت بن بشیر بن یاسین، دارالمثآثر، مدینه نبوی چاپ اول، 1420 ه‍ - 1999م.
260. منهج القرآن الکریم فی إصلاح النفوس، د. عبدوالحریری، رساله کارشناسی ارشد که هنوز چاپ نشده، دانشگاه بغداد.
261. دعاوی الإنقاذ للتاریخ الإسلامی، سلیمان عوده رساله‌ای که بر روی اینترنت منتشر شد.
262. تذکرة الحفاظ، شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبی، بیروت، دار إحیاء التراث.
263. شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحی بن أحمد بن محمّد حنبلی، بیروت، مکتب تجاری چاپ و نشر.
264. وفیات الأعیان و أبناء الزمان، ابن خلکان، أبو العباس شمس الدین أحمد، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، بیروت.
265. البیان و التبیین، جاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، نشر خانجی مصر 1388 ه‍ - 1968م.
266. میزان الاعتدال للذهبی، تحقیق: علی محمّد البجاوی، دار المعرفة بیروت.
267. المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین، اثر ابن حبان البستی محمود إبراهیم زید، دار المعرفة، بیروت.
268. لسان المیزان: اثر ابن حجر عسقلانی، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت.
269. رجال الکشی، لأبی عمرو محمّد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی، که احمد سید حسینی برای او مقدمه نوشته و آن را توضیح و تعلیق داده است.
270. عبدالله بن سبأ الحقیقة المجهولة، محمّد علی العلم.
271. الخوارج و الشیعة، یولیوس فلهاوزن.
272. السیادة العربیة و الشیعة و الإسرائیلیات، فان فولتن، ترجمه حسن إبراهیم حسن، و محمّد زکی إبراهیم، قاهره، مکتب نهضت مصری، 1385 ه‍ - 1965 م.
273. العقیدة و الشریعة الإسلامیة، جولد زیهر اگنس، ترجمه د. محمّد یوسف موسی و غیره، قاهره، دار الکتب الحدیثة.
274. تاریخ الأدب العربی فی الجاهلیة و صدر الإسلام، نکلسن، رینولد، ترجمه صفاء خلوصی، بغداد، مطبة المعارف 1388 ه‍ - 1969 م.
275. عقائد الشیعة، روندلس، دوایت تعریب (ع‌م) قاهره، مکتب خانجی
276. أصول الإسماعیلیة، لویس برنارد، خلیل احمد جل و جاسم محمّد الرجب، آن را به عربی ترجمه کرده‌اند. مکتبة المثنی، 1317 ه‍ - 1947م.
277. عائشة و السیاسیة، سعید الأفغانی، دار الفکر، بیروت، 1391 ه‍ - 1971م.
278. الدولة الأمویة، یوسف العشی، دار الفکر، چاپ دوم، 1406 ه‍ - 1985 م.
279. أحداث و أحادیث فتنة الهرج، د. عبدالعزیز دخان، پایان‌نامه دکتری او در فاس مغرب است که چاپ نشد.
280. المغنی فی الضعفاء الذهبی، تحقیق نور الدین عتر.
281. التاریخ الکبیر للبخاری، مؤسسة الثقافة، بیروت.
282. دور المرأة السیاسی فی عهد النبی و الخلفاء الراشدین، أسماء محمّد أحمد زیادة، دار السلامف چاپ اول، 1421ه‍ - 2001م.
283. الامام یة و السیاسیة، منسوب، ابن قتیبه، مؤسسه حلبی، قاهره.
284. لمع الأدلة فی عقائد أهل السنة، جوینی، عبدالملک بن عبدالله بن یوسف، تحقیق فوقیة حسین محمود، ناشر دار المصریة.
285. غیاث الأمم فی التیاث الظلم اثر امام الحرمین جوینی، تحقیق عبدالعظیم الدیب، چاپ‌خانه‌های جدید دوحه، قطر، چاپ اول 1400ه‍
286. التذکرة فی أحوال الموتی و الآخرة، ابو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاری قرطبی، فؤاد أحمد زمرلی، احادیث آن را مورد تحقیق و استخراج قرار داده است. دار الکتاب العربی.
287. حقبة من التاریخ، عثمان الخمیس، دار الإیمان. اسکندریه.
288. العقیدة فی أهل البیت بین الإفراط و التفریط، د. سلیمان بن سالم بن رجاء السحیمی، مکتبة البخاری، چاپ اول 1420 ه‍ - 2000 م.
289. إفادة الأخیار ببراءة الأبرار، محمّد العربی التبانی، دار الکتب العلمیة، بیروت.
290. أعلام النصر المبین، اثر ابو الخطاب عمر بن الحسن بن دحیة الکلبی، تحقیق د. محمّد أمحزون، دار الغرب، چاپ اول 1998م.
291. أسد الغابة فی معرفة الصحابة، تحقیق محمّد إبراهیم البناء، چاپ‌خانه شعب.
292. تقریب التهذیب، اثر ابن حجر.
293. الکامل فی ضعفاء الرجال اثر ابن عدی، حافظ أحمد بن عبدالله الجرجانی، دار الفکر للطباعة، بیروت، چاپ دوم 1405ه‍ .
294. الأنصار فی العصر الراشدی، سیاسیا و عسکریا و فکریا، د. حامد محمّد خلیفة، پایان‌نامه دکتری او است از دانشکده ادبیات در دانشگاه بغداد که چاپ نشد و بصورت مصور است.
295. العثمانیة، اثر جاحظ، تحقیق عبد السلام محمّد هارون، دار الجیل، بیروت.
296. خلاصة الخلافة الراشدة من تاریخ ابن کثیر، محمّد کنعان، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، چاپ اول 1417 ه‍ - 1998 م.
297. نسب قریش، أبو عبد الله مصعب بن عبدالله الزبیری، دار المعارف قاهره.
298. التاریخ الصغیر البخاری، محمّد بن إسماعیل البخاری، تحقیق محمود إبراهیم زاید، چاپ اول 1406 ه‍ - دار المعرفة، بیروت.
299. أنساب الأشراف، اثر ابو الحسن أحمد بن یحیی بن جابر بلاذری.
300. کتاب أهل البغی من الحاوی الکبیر، اثر ابو الحسن مارودی.
301. المتنقی من منهاج الاعتدال فی نقض کلام أهل الرفض و الاعتزال، اثر حافظ أبی عبدالله محمّد عثمان الذهبی، مکتبة دار البیان، تحقیق و توضیح از: محب الدین خطیب.
302. سیر السلف اثر ابو القاسم الأصفهانی، دار الرایة، ریاض، 1420 ه‍ - 1999 م.
303. أهل الشوری الذین اختارهم عمر رضی الله عنه، ریاض عبدالله دار الرشید، بیروت دمشق، مؤسسه ایمان، بیروت، چاپ اول 1412 ه‍ - 1992 م.
304. عمدة القارئ شرح صحیح البخاری، بدر الدین العینی.
305. تحفة الأحوزی بشرح الترمذی، محمّد بن عبدالرحمن المبار کفوری چاپ‌خانه اعتماد، نشر محمّد عبدالمحسن الکتبی، تصحیح از عبد الرحمن محمّد عثمان.
306. دراسات تربویة فی الأحادیث النبویة، اثر اعظمی؛ محمّد لقمان الأعظمی الندوی، دار العبیکان، چاپ اول 1417 ه‍ - 1996 م.
307. الزهد اثر ابن مبارک.
308. الزبیر بن العوام، الثروة و الثورة، عبدالعظیم الدیب، مکتبة ابن تیمیة، بحرین.
309. فرسان فی عصر النبوة، أحمد خلیل جمعة، یمامه، دمشق، 1420 ه‍ - 1999 م.
310. تاریخ الدعوة الإسلامیة، محمّدجمیل عبدالله المصری، 1407 ه‍ - 1987 م.
311. معاویة بن إبی سفیان، صحابی کبیر و ملک مجاهد، منیر الغضبان، دار القلم دمشق، چاپ سوم 1417 ه‍ - 1996 م.
312. المعرفة و التاریخ، اثر فسوی، اثر ابو یؤسف الفسوی، تحقیق أرم ضیاء العمری، چاپ‌خانه ارشاد بغداد، 1394 ه‍ .
313. الأعلام، زرکلی، دار العلم للملایین - بیروت لبنان - چاپ ششم، 1984 م.
314. إرواء الغلیل تخریج أحادیث منار السبیل، اثر شیخ محمّد ناصر الدین آلبانی، چاپ اول 1399 ه‍ - نشرمکتب الاسلامی.
315. الدوله الإسلامیة فی عصر الخلفاء الراشدین د. حمدی شاهین دار القاهرة.
316. مسند أحمد مع الفتح الربانی، اثر ساعاتی أحمد عبدالرحمن الساعاتی، فی ترتیب الامام، چاپ‌خانه فتح ربانی قاهره، چاپ اول.
317. تهذیب الأسماء و اللغات: اثر امام محیی الدین أبی زکریا یحیی بن شرف النووی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
318. تلخیص الحبیر فی أحادیث الرافعی الکبیر: اثر ابو الفضل أحمد بن علی بن حجر العسقلانی، مراجعة از سید عبد الله هاشم الیمانی المدنی، مدینه منوره.
319. عمرو بن العاص الأمیر المجاهد، د. منیر الغضبان؛ دانشگاه أم القری، 1420ه‍ و
320. عمار بن یاسر، أسامه بن أحمد سلطان، مکتب مکی، عربستان، 1420 ه‍ .
321. قصص لا تثبت، سلیمان بن صالح الخراشی، دار الصمیعی، ریاض، 1420 ه‍ .
322. تنزیة امیرالمؤمنین معاویة بن ابی سفیان من الظلم و الفسق فی مطالبته بدم امیر المؤمنین عثمان، اثر ابو یعلی محمّد الفراء، تحقیق دار النبلاء عمان، 2001 م.
323. أبو موسی الأشعری، الصحابی العالم مجاهد، محمّد طهماز، دار القلم، دمشق.
324. أنس بن مالک الخادم الأمین، عبد الحمید طهماز، دار القلم، دمشق.
325. مناقب عمر، اثر ابن جوزی.
326. مجموعة الوثائق السیاسیة فی العهد النبوی، و الخلافة الراشدة، محمّد حمید الله، دار النفائس، چاپ پنجم، 1405ه‍ -1985 م.
327. صحیح السیرة النبویة، إبراهیم العلی، دار النفائس، 1408 ه‍ - 1988 م.
328. السیرة النبویة الصحیحة، د. أکرم العمری، چاپ اول 1412 ه‍ - 1992 م. مکتبة المعارف و الحکم بالمدینة المنورة.
329. السیرة النبویة فی ضوء القرآن و السنة، محمّد أبو شهبة، دار القلم، دمشق.
330. صحیح موارد الظلمآن إلی زوائد ابن حبان، آلبانی، دار الصمیعی السعودیة.
331. غزوة الحدیبیة، اثر ابو فارس دار الفرقان، اردن.
332. من معین السیرة، صالح أحمد الشامی، المکتب الإسلامی، 1413ه‍ - 1992 م.
333. إتمام الوفاء بسیرة الخلفاء، محمّدالخضری، دار المعرفة، بیروت، 1996 م.
334. فتوح الشام، محمّد بن عبدالله الأزدی، تحقیق عبدالمنعم عبدالله عامر، نشر مؤسسه قاهره 1970.
335. القیادة العسکریة فی عهد الرسول، دار القلم، 1410 ه‍ - 1990 م.
336. سفراء النبی، محمود شیت خطاب، مؤسسه الریان، دار الأندلس الخضراء، چاپ اول 1417 ه‍ - 1996 م.
337. عمرو بن العاص، عبدالخالق سید أبو رابیة، چاپ اول 1407 ه‍ - 1988 م.
338. عمرو بن العاص، عباس محمود العقاد، ناشر، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، چاپ دوم، 1969 م.
339. المراسیل، اثر ابن أبی حاتم، مؤسسه الرساله، بیروت، چاپ اول 1397 ه‍ .
340. التاریخ، اثر ابو محمّد بن عبدالله بن عبد الرحمن الدارمی، تحقیق أحمد محمّد نور سیف، دار المأمون للتراث.
341. الأحکام السلطانیة، اثر ابو یعلی محمّد بن الحسین، تعلیق: از محمّد حامد الفقی، دار الکتب العلمیة، بیروت 1403 ه‍.
342. الجهاد و القتال فی السیاسیة الشرعیة، محمّد خیر هیکل، 1414 ه‍ - 1993 م.
343. الإنصاف فیما یحب اعتقاده و لا یجوز الجهل به، اثر قاضی ابو بکر بن الطیب الباقلانی، تحقیق محمّد زاهد الکوثری، چاپ دوم، مؤسسه خانجی 1382 ه‍ .
344. مناقب الامام أحمد بن حنبل، اثر ابو الفرج بن جوزی، تحقیق: کمیته احیای میراث، چاپ دار الآفاق الجدیدة، چاپ دوم، 1402 ه‍ .
345. مناقب الامام ابن قیتبة، د. علی بن نفیع العلیاتی، مکتبة الصدیق، عربستان.
346. المعارف اثر ابن قیبة، تحقیق از ثروت عکاشه، چاپ سوم، دار المعارف مصر.
347. مختصر التحفة الاثنی عشریة، اثر سید محمود شکری الألوسی مکتبه إیشیق - استانبول - ترکیه - 1399 ه‍ - 1979 م.
348. السیف الیمانی فی نحر الأصفهانی، ولید الأعظمی، دارالوفاء مصر.
349. منهج کتابة التاریخ الاسلامی، محمّد صامل العلیانی السلمی، دار طیبة، ریاض.
350. أثر التشیع علی الرویات التاریخیة فی القرون الأول الهجری، د. عبد العزیز محمّد نور ولی، دار الخضیری، مدینه نبوی، چاپ اول، 1417 ه‍ - 1996 م.
351. منهج المسعودی فی کتابه التاریخ، سلیمان بن عبدالله المدید السکویت.
352. تاریخ عمرو بن العاص، حسن إبراهیم حسن، چاپ‌خانه سعادت، 1922 م
353. الشیعة و السنة، إحسان إلهی ظهیر.
354. دراسات عن الفرق و تاریخ المسلمین، د. أحمد محمّد جلی، شرکت چاپ و نشر عربی سعودی چاپ اول، 1406 ه‍ و
355. الامام الصادق، محمّد أبو زهرة، دار الفکر العربی.
356. الشیعة و القرآن، إحسان إلهی ظهیر، مؤسسه مترجمان سنّت، لاهور، پاکستان.
357. تأویل مختلف الحدیث، اثر ابو محمّد عبد الله بن قتیبة، تحقیق از: محمّد محیی الدین أصفر، المکتب اسلامی، چاپ اول، 1409 ه‍ .
358. الفهم لما أشکل من تلخیص مسلم، ابو العباس أحمد بن عمر القرطبی، تحقیق از: محیی الدین مستو، یوسف بدوی، دار ابن کثیر، بیروت، دمشق.
359. الکفایة، أحمد بن علی الخطیب، چاپ اول 1405 ه‍، دار الکتاب العربی، تحقیق و تعلیق. از دکتر أحمد عمر هاشم.
360. فتح المغیث شرح ألفیه الحدیث، محمّد بن عبدالرحمن السخاوی، دار الکتب العلمیهپة، بیروت، لبنان.
361. تدریب الروای فی شرح تقریب النواوی، اثر جلال الدین عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی، از منشورات مکتب علمیه در مدینه منوره، 1392 ه‍ - 1972 م.
362. مقدمة ابن الصلاح فی علوم الحدیث لأبی عمر و عثمان بن عبد الرحمن معروف بابن الصلاح، طبع دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
363. الباعث الحثیث، شرح اختصار علوم الحدیث، إسماعیل بن عمر بن کثیر، تحقیق از أحمد شاکر، چاپ مکتب و چاپ‌خانه محمّد علی صبیح و فرزندانش 1370 ه‍ .
364. جلاء الأفهام فی الصلاة و السلام علی خیر الأنام، اثر ابو عبدالله محمّد بن أبی بکر بن أیوب مشهور بابن قیم جوزیه، دار القلم، بیروت، لبنان.
365. تفسیر السعدی، المسمی تیسیر الکریم المنان فی تفسیر کلام الرحمن، اثر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، تحقیق از: محمّد زهری النجار، مؤسسه سعدیه.
366. تفسیر القرآن عظیم، اثر ابو الفداء إسماعیل بن کثیر قرشی دمشقی، دار الفکر للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دوم 1389 ه‍ - 1970 م.
367. الفرق بین الفرق، اثر عبد القاهر بن طاهر بغدادی، تعلیق از محمّد محیی الدین عبد الحمید، مکتبة محمّد علی صبیح، مصر.
368. أثر الامامة فی الفقه الجعفری و أصوله، علی أحمد سالوس، دار وهدان للطباعة، قاهره، چاپ اول 1402 ه‍ .
369. الخطوط العریضة للأسس التی قام علیها دین الشیعة الامامیة الاثنی عشریة، محب الدین الخطیب، چاپ‌خانه سلفی قاهره.
370. المحاسن النفسانیة فی أجوبة المسائل الخراسانیة، شیخ حسین آل عصفور البحرانی، دار المشرق العربی، بیروت، بحرین.
371. فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر، محمّد علی الشوکانی، چاپ‌خانه مصطفی البابی الحلبی، مصر، چاپ دوم 1383 ه‍ .
372. النهایة فی الفتن الملاحم، اثر ابن کثیر، دار المعرفة بیروت، لبنان، 2003 م.
373. ضحی الإسلام، أحمد أمین.
374. النهی عن سب الأصحاب، مقدسی، محمّد عبد الواحد المقدسی، تحقیق از: عبدالرحمن ترکی، مؤسسه الرساله، چاپ اول.
375. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، د. علی الوردی، چاپ‌خانه ارشاد بغداد.
376. الفکر الشیعی و النزعات الصوفیة، کامل الشیبی، مکتب نهضت، بغداد.
377. نظام الخلافة فی الفکر الإسلامی، د. مصطفی حلمی، دار الدعوة، اسکندریه.
378. خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، اثر ابو عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائی، تحقیق أحمد میرین البلوشی، مکتبة المعلاء کویت.
379. منهج ابن تیمیة فی مسأله التکفیر، الدکتور عبدالمجید بن سالم الشعبی، أضواء السلف، عربستان، چاپ اول. 1418 ه‍ - 1997 م.
380. مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین، اثر ابو الحسن أشعری، تحقیق از محمّد محیی الدین عبد الحمید، مکتبة النهضة المصریة.
381. هدی الساری، مقدمة فتح الباری، حافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ‌خانه سلفیه.
382. التنبیة و الرد علی أهل الأهواء و البداع، اثر ابو الحسین محمّد بن أحمد الملطی، مکتبة المثنی، بغداد 1388 ه‍ - 1968 م.
383. الخوارج، ناصر العقل، دار الوطن، ریاض، چاپ اول، 1416 ه‍ .
384. الوظیفة العقیدیة للدولة الإسلامیة، حامد عبد الماجد قویسی، چاپ اول 1413 ه‍، 1993 م. دار التوزیع النشر الإسلامیة.
385. تلبیس إبلیس، اثر ابن جوزی، با تحقیق محمود مهدی استانبولی 1395 ه‍ .
386. الخوارج، دراسة و نقد لمذهبهم، ناصر بن عبدالله السعوی، دار المعارج الدولیة، ریاض، چاپ اول 1417 ه‍ - 1996 م.
387. نصب الرایة لأحادیث الهدایة، جمال الدین أبو محمّد أبو عبدالله یوسف الزیعلی، دار المأمون، قاهره، 1357 ه‍ - 1938م.
388. ظاهرة الغلو فی الدین فی العصر الحدیث، محمّد عبدالکریم، 1991 م.
389. الإباضیة فی موکب التاریخ، علی یحیی معمر، مکتبة وهبة.
390. السیاسة فی إصلاح الراعی و الراعیة، ابن تیمیه، چاپ‌خانه سلفیه و مکتب آن.
391. فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، عبدالرؤف المناوی، دار الفکر للطباعة والنشر، چاپ دوم، 1391 ه‍ - 1972 م.
392. قواعد فی التعامل مع العلماء د. عبدالرحمن بن معلا اللویحق، دار الوراق، عربستان، چاپ اول.1410 ه‍ - 1992 م.
393. التکفیر جذوره و أسبابه، د. نعمان عبدالرزاق السامرائی، دار المنارة جده.
394. ظاهرة التکفیر، امین حاج محمّد أحمد، مکتبه مؤسسه انتشارات جدید. عربستان، چاپ اول 1412 ه‍ - 1992 م.
395. الصحوة الإسلامیة بین الجحود و التطرف، د. یوسف القرضاوی، کتاب الأمة (2).
396. مصباح الظلام فی الرد علی من من کذب علی الشیخ الامام، عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ، دار الهدایة، ریاض.
397. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهری، تحقیق از أحمد عبدالغفور، چاپ دوم، قاهره، 1402م.
398. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر رافعی، تألیف أحمد بن محمّد المقری الفیومی، المکتبة العلمیة، بیروت، لبنان.
399. القاموس المحیط، اثر الحسین أحمد فارس، تحقیق از: فیروزآبادی، مؤسسه چاپ و نشر عربی، بیروت، لبنان.
400. مقاییس اللغة، اثر ابو الحسین أحمد فارس، تحقیق از: عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، چاپ اول 1411 ه‍ .
401. الحجة فی بیان المحجة و شرح عقیدة أهل السنة اثر حافظ قوام السنة أبی القاسم إسماعیل الأصبهانی، د. محمّد ربیع مدخلی، و محمّد بن محمود أبو رحیم، دار الرایة.
402. اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، اثرفخر الدین الرازی، دار الکتب العلمیة بیروت، لبنان 1402 ه‍ .
403. الرواة الذین تأثروا بابن سبأ، د. سعد الهاشمی، 1413 ه‍ - 1992 م.
404. الاقتصاد فی الاعتقاد، اثر ابو حامد الغزالی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
405. الصارم المسلول فی شاتم الرسول، اثر شیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق از: محیی الدین عبد الحمید، عالم الکتب، 1402 ه‍ - 1982 م.
406. الکشاف اثر زمخشری، جار الله محمود الزمخشری، دار المعرفة، بیروت.
407. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتضی الزبیدی، دار مکتبة الحیاة، بیروت، لبنان.
408. آیة التطهیر، و علاقتها بعصمة الأئمة، عبد الهادی حسینی.
409. تفسیر البغوی، المسمی معالم التنزیل، اثر ابو محمّد الحسین بن مسعود الفراء البغوی، الشافعی، تحقیق از: خالد عبد الرحمن العک، و مروان سوار، دار المعرفة بیروت.
410. الحجج الدامغة لنقض کتاب المراجعات، أبو مریم بن محمّد بن الأعظمی.
411. تیسیر العزایز الحمید لشرح کتاب التوحید، اثر شیخ سلیمان عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب، مکتبة الریاض الحدیثة.
412. الرسالة التدمریة اثر ابن تیمیة، تحقیق از: زهیر الشاویش، المکتب الإسلامی.
413. الشفا بتعریف حقوق المصطفی، اثر ابو الفضل عیاض بن موسی الیحصبی اندلسی، چاپ‌خانه بابی حلبی، چاپ اخیر. 1369 ه‍ - 1950 م.
414. المنحة الإلهیة فی تهذیب الطحاویة، عبدالآخر حماد الغنیمی، دار الصحابة، بیروت، اثر ابو جمادی الثانی، 1418 ه‍ - 1997 م.
415. الملل و النحل، اثر ابو الفتح محمّد عبدالکریم الشهرستانی، تحقیق از: الأستاد أحمد فهمی محمّد، دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، 1413 ه‍ .
416. مختصر تفسیر القرآن العظیم المسمی عمدة التفسیر، از حافظ ابن کثیر، اختصار و تحقیق، أحمد شاکر، دار طیبة، دار طیبة، دار الوفاء، 1424 ه‍ - 2003 م.
417. روایات تاریخ الصحابة فی میزان الجرح و التعدیل، د. عبدالعزیز صغیر دخان، چاپ اول 1998 م. شوکانی در یمن.
418. الیهود فی السنة المطهرة، عبدالله الشقاری، دار طیبة، 1417 ه‍ - 1996 م.
419. المروی عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب فی التفسیر من سورة المائدة إلی سورة الناس، (این کتاب) رساله‌ کارشناسی ارشد دانشگاه امام محمّد بن سعود اسلامی است که توسط دانشجو فهد عبدالعزیز ابراهیم فاضل نوشته شده، و چاپ نشده.
420. خلافة علی بن أبی طالب، رتبه و هذبه، د. محمّد بن صامل السلمی، مستخرج من البدایة والنهایة، دار الوطن، چاپ اول 1422 ه‍ - 2002 م.
421. وسطیة أهل السنة بین الفرق، د. محمّد باکریم، دار الرایة، ریاض، 1415 ه‍ .
422. عقائد الثلاث و السبعین فرقه، اثر ابو محمّد الیمنی، تحقیق و برسی از محمّد عبدالله زربان الغامدی، مکتبة دار العلوم، چاپ اول، 1414 ه‍ .
423. العزلة و الخلطة، أحکام وأحوال، سلمان بن فهد العودة، 1413 ه‍ .
424. أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، أحمد السید یعقوب الرفاعی، دار الفضیلة، قاهره.
425. السلسلة الضعیفة، آلبانی، مکتبة المعارف، ریاض، 1422 ه‍ - 2002 م.
426. زاد المعاد، ابن القیم، تحقیق از: شعیب و عبدالقادر الأروناؤوط، دارالرسالة.
427. فقه السیرة النبویة، محمّد سعید رمضان، دار الفکر، دمشق، سوریا.
428. فصول من السیرة النبویة، عبدالمنعم السید.
429. هجرة الرسول، و صحابته فی القرآن و السنة، أحمد عبدالغنی الجمل، دار الوفاء.
430. السیرة النبویة فی ضوء المصادر الأصلیة، د.مهدی رزق الله أحمد، چاپ اول 1412 ه‍ - 1992 م، مرکز ملک فیصل برای تحقیقات و پژوهش‌های اسلامی.
431. الخلیفیتان عثمان و علی بین السنة و الشیعة، أنور عیسی، چاپ نشد.
432. مرویات غزوة الحدیبیة، حافظ الحکمی، دار ابن القیم.
433. القول المفید علی کتاب التوحید، محمّد صالح العثیمین، دار العاصمة.
434. التاریخ السیاسی، د. علی معطی، مؤسسة المعارف بیروت.
435. قراءة سیاسیة للسیرة النبویة، محمّد قلعجی، دار النفائس، بیروت، لبنان.
436. علی بن أبی طالب مستشار أمین للخلفاء الراشدین، د. محمّد عمر الحاجی، دار الحافظ بدمشق، چاپ اول، 1998 م.
437. زواج عمر بن الخطاب رضی الله عنه، من أم کلثوم بنت علی بن أبی‎طالب، رضی الله عنها، حقیقة و لیس افتراء، تألیف أبی معاد الإسماعیلی.
438. عثمان بن عفان، صادق عرجون، الدار السعودیة، 1410 ه‍ - 1990 .
439. مجلة البحوث الإسلامیة، شماره 10.
440. ریاض للنفوس اثر مالکی، أبوبکر عبدالله بن محمّد المالکی، دار الغرب الإسلامی، بیروت، لبنان، عام 1403 ه‍ - 1983 م.
441. فتنة قتل عثمان، محمّد بن عبدالله الغبان، مکتبة العبیکان، سعودیه.
442. عثمان بن عفان، الخلیفة الشاکر الصابر، دار القلم دمشق.
443. لیس من الإسلام، محمّد الغزالی، دار القلم، چاپ اول 1420 ه‍ - 1999 م.

1. - مقصود مؤلف از شیعه و شیعیان در اینجا همان شیعیان صفوی می باشد و نه شیعیان علوی. [↑](#footnote-ref-1)
2. - سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/647، 648). [↑](#footnote-ref-2)
3. - مسلم (2/592). [↑](#footnote-ref-3)
4. - سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/647، 648). [↑](#footnote-ref-4)
5. - کتاب «اهل بیت از خود دفاع می کند» و کتاب «تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه» در سایت "کتابخانه عقیده" در دسترس عموم می باشد. www.aqeedeh.com [↑](#footnote-ref-5)
6. - مؤلف این کتاب یوسف بن حسین بن عبدالهادی؛ دمشقی، صالحی، حنبلی است. [↑](#footnote-ref-6)
7. - کتاب های مذکور به زبان عربی بوده و اگر برای تحقیق و بررسی به آنها احتیاج داشتید با سایت "کتابخانه عقیده" تماس بگیرید. www.aqeedeh.com [↑](#footnote-ref-7)
8. - بخاری ش/3746 [↑](#footnote-ref-8)
9. - صحیح سنن ابوداود3/879 [↑](#footnote-ref-9)
10. - سنن ترمذی با شرح الاحوذی (ج6/ ص395-397). [↑](#footnote-ref-10)
11. - البدایة و النهایة (16/8). [↑](#footnote-ref-11)
12. - نام ابوطالب عبد المناف است. [↑](#footnote-ref-12)
13. - غریب الحدیث خطابی 170/2، خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید بن علی ناصر فقیهی /18 [↑](#footnote-ref-13)
14. - مسلم ش/2409 [↑](#footnote-ref-14)
15. - بخاری ش (441-3703-3280) [↑](#footnote-ref-15)
16. - البدایة و النهایة (223/7) [↑](#footnote-ref-16)
17. - اسد الغابه (16/4) و منظور از سبطین حسن و حسین است. [↑](#footnote-ref-17)
18. - المعجم الکبیر طبرانی (163/54/1) با سند مرسل. [↑](#footnote-ref-18)
19. - السیرة النبویّة (252/1) بدون سند. [↑](#footnote-ref-19)
20. - الاصابه (501/2) زندگینامه علی . [↑](#footnote-ref-20)
21. - المعجم الکبیر طبرانی (165/53/1) و اسناد آن حسن به بعد مرسل است. [↑](#footnote-ref-21)
22. - المعجم الکبیر طبرانی (166/53/1) اسناد آن تا محمد باقر حسن و از آن به بعد مرسل است. [↑](#footnote-ref-22)
23. - فتح الباری 174/7 و الإصابه 507/2 [↑](#footnote-ref-23)
24. - صاحب اخبار مکّه به تحقیق عبدالمالک بن دهیش. [↑](#footnote-ref-24)
25. - المرتضی، ندوی (19-20). [↑](#footnote-ref-25)
26. - مسند احمد (539/2) اسناد آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-26)
27. - مسلم کتاب الذکر و الدعاء و التوبه. [↑](#footnote-ref-27)
28. - در خصوص ویژگیها ومزیّتهای عربها به سیرة النبویه تالیف ندوی رجوع شود [↑](#footnote-ref-28)
29. - بلوغ الأرب فی معرفه‌احوال العرب 243/1 آلوسی. [↑](#footnote-ref-29)
30. - المرتضی /22 و بلوغ الأرب 243/1. [↑](#footnote-ref-30)
31. - السیرة النبویه 142/1، ابن‌هاشم. [↑](#footnote-ref-31)
32. - المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی 78/4 و المرتضی /22. [↑](#footnote-ref-32)
33. - سیره‌ابن‌هاشم 49/1 و المرتضی/23. [↑](#footnote-ref-33)
34. - المفصل فی العرب (78/4) [↑](#footnote-ref-34)
35. - انساب الاشراف، بلاذری (78/1) [↑](#footnote-ref-35)
36. - فقه‌السیرة النبویة، منیر غضبان ص 184. [↑](#footnote-ref-36)
37. - فقه‌السیرة النبویة، منیر غضبان ص 184. [↑](#footnote-ref-37)
38. - السیرة النبویة صلابی (58/1). [↑](#footnote-ref-38)
39. - السیرة النبویه‌ابن هشام 350351/1 [↑](#footnote-ref-39)
40. - السیرة النبویه‌ابن هشام 373/373/1، المرتضی و این موضوع را مفصلاً در کتاب سیره‌ام، آورده‌ام. [↑](#footnote-ref-40)
41. - بلوغ الأرب /324 [↑](#footnote-ref-41)
42. - سیرة ابن‌هاشم 46-45/1 و المرتضی /26 [↑](#footnote-ref-42)
43. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-43)
44. - فضائل الصحابه 985/2 [↑](#footnote-ref-44)
45. - مجمع الزوائد 359/6 و می‌گوید: رجال این سند، صحیح است. [↑](#footnote-ref-45)
46. - سنن ابن ماجه کتاب الیاس ش/3596 [↑](#footnote-ref-46)
47. - الاصابة (1153/27/8). [↑](#footnote-ref-47)
48. - امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، احمد السید/24. [↑](#footnote-ref-48)
49. - السلسلة الصحیحة شیخ آلبانی (23/32/1) [↑](#footnote-ref-49)
50. - السمهودي في وفاء الوفاء (4/1373)، والكوثري في محق التقول: ص (379- 391)، والبوطي في السلفية مرحلة، (155)، والعلوي في مفاهيم: ص (65) [↑](#footnote-ref-50)
51. - الدعاء و منزلته /794 تا 798 [↑](#footnote-ref-51)
52. - الدعاء و منزلته من العقیدة الاسلامیه (794 تا 798). [↑](#footnote-ref-52)
53. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-53)
54. - البدایة و النهایة 223/7، المرتضی /26. [↑](#footnote-ref-54)
55. - الجوهره فی نسب النبی و اصحابه، از کتاب المرتضی/23 [↑](#footnote-ref-55)
56. - الاصابة فی تمییز الصحابة 494/2 و المرتضی /24. [↑](#footnote-ref-56)
57. - المرتضی /25. [↑](#footnote-ref-57)
58. - المرتضی/27. [↑](#footnote-ref-58)
59. - الاصابة فی تمییز الصحابة (317 – 318/9). [↑](#footnote-ref-59)
60. - الاصابة 26-259/4 و المرتضی /27. [↑](#footnote-ref-60)
61. - فاطمه‌اولین زنی است که علی با او ازدواج کرده و تا زنده بود با زنی دیگر ازدواج نکرد. [↑](#footnote-ref-61)
62. - البدایة و النهایة 332/7. [↑](#footnote-ref-62)
63. - او ام حبیب دختر ربیعه بن جبیر از اسیران عین التّمرد در دوران ابوبکر بود. [↑](#footnote-ref-63)
64. - طبقات کبری 20/3. [↑](#footnote-ref-64)
65. - طبقات 20-19/3، البدایة و النهایة333-331/7 و منهج علی بن ابی طالب فی الدعوة إلى الله، سلیمان العيد (31-30-29) [↑](#footnote-ref-65)
66. - الاستیعاب فی معرفة الاصحاب 1123/3. [↑](#footnote-ref-66)
67. - السیرة النبویة ابن هشام 249/1. [↑](#footnote-ref-67)
68. - البدایة و النهایه 29-28/ و الاوائل من الصحابه و ذو الفضل منهم... رضوان جامع /23 [↑](#footnote-ref-68)
69. - السیرة النبویة ابن هشام 249/1 و المرتضی /35. [↑](#footnote-ref-69)
70. - مسند احمد، الموسوعه‌الحدیثیه ش/644، اسناد ضعیف است و حاکم صحیح دانسته و ذهبی می‌گوید: اسنادش ضعیف است و متن آن منکر و احمد میرین بلوچی (صیاد) در خصائص امیر المؤمنین علی پس از تحقیق در اسناد این روایت می‌گوید: ضعیف است به ص135-136 و احمد شاکر صحیح داشته‌است. [↑](#footnote-ref-70)
71. - (مسند احمد الموسوعة الحدیثیة ش/759اسناد آن ضعیف است در الموسوعه بحث مفصلی در خصوص حکم رجال این روایت وجود دارد). [↑](#footnote-ref-71)
72. - الصحیح المسند فضایل الصحابه /188ف مصطفی عدوی می‌گوید: با مجموع طرق، حسن است شواهدی هم دارد. [↑](#footnote-ref-72)
73. - صحیح بخاری با.. 173/7 [↑](#footnote-ref-73)
74. - مسلم (2473/1923/4) صحیح السیره‌النبویه، ابراهیم العلی/83 و السیره‌الصحیحه، عمری/1451 [↑](#footnote-ref-74)
75. - دروس فی الکتمان، محمود شیث خطاب/9 و السیرة النبویة... صلابی171/1 [↑](#footnote-ref-75)
76. - البدایة و النهایة (143-142/3) و بیهقی در دلائل النبوه روایت کرده‌است و اسناد آن حسن است و ابن کثیر از بیهقی نقل کرده ‌است. [↑](#footnote-ref-76)
77. - الجهاد و القتال فی السیاسه‌الشرعیة 421/1. [↑](#footnote-ref-77)
78. - وقفات تربویة من السیرة النبویّة، عبدالحمید البلالی/72. [↑](#footnote-ref-78)
79. - صفة الصفوة 94/4. [↑](#footnote-ref-79)
80. - الجهاد و القتال فی السیاسة الشرعیة 421/1. [↑](#footnote-ref-80)
81. - التحالف السياسي في الإسلام، منير الغضبان: ص(35). [↑](#footnote-ref-81)
82. - الحکمة فی الدعوة إلی الله، قحطانی/235. [↑](#footnote-ref-82)
83. - الطبقات الکبری 22/3، تاریخ الخلفاء سیوطی/166. [↑](#footnote-ref-83)
84. - السیرة، ابن هشام 91/2، فتح الباری236/7. [↑](#footnote-ref-84)
85. - فتح الباری 236/7. [↑](#footnote-ref-85)
86. - فضایل الصحابه ش/1168، إسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-86)
87. - خلفاء الرسول /36، والعشرة المبشرون بالجنة، محمد صالح [↑](#footnote-ref-87)
88. - السیرة النبویة، سباعی /345. [↑](#footnote-ref-88)
89. - فقه‌السيرة بويطي /153 [↑](#footnote-ref-89)
90. - الهجرة فی القرآن /364. [↑](#footnote-ref-90)
91. - جولة تاریخیّة فی عصر الخلفاء /423. [↑](#footnote-ref-91)
92. - جولة تاریخیة فی عصر الخلفا/426. [↑](#footnote-ref-92)
93. - تاریخ طبری 374/2. [↑](#footnote-ref-93)
94. - تاریخ طبری 374/2، البدایة و النهایة 335/7 و جولة تاریخیة /424. [↑](#footnote-ref-94)
95. - الکامل فی التاریخ 106/2. [↑](#footnote-ref-95)
96. - الطبقات الکبری 22/3، السیره‌ابن هشام 129/2 و ابن اسحاق بدون سند آورده و جولة تاریخیة /425. [↑](#footnote-ref-96)
97. - محمد رسول‎الله، صادق عرجون 421/2. [↑](#footnote-ref-97)
98. - السیرة النبویة، صلابی 145/1. [↑](#footnote-ref-98)
99. - منهاج الرسول فی الروح الجهادیه /10-16. [↑](#footnote-ref-99)
100. - الاستیعاب (1108/3). [↑](#footnote-ref-100)
101. (4) اصول التربيه، نحلاوي /31. [↑](#footnote-ref-101)
102. - المتطرف 20/1 و فرائد الكلام /390. [↑](#footnote-ref-102)
103. - التبيان في آداب حملة القرآن /164 و فرائد الكلام /390. [↑](#footnote-ref-103)
104. - التبيان في آداب حمله‌القرآن /164 و فرائد الكلام /387. [↑](#footnote-ref-104)
105. - فضايل القرآن، ابن كثير/15ف اين روايت از پيامبر ثابت نيست بلكه موقوف بر علي است. [↑](#footnote-ref-105)
106. - الطبقات 338/2، تاريخ الخلفاء سيوطي /152. [↑](#footnote-ref-106)
107. - الصواعق السحرته 375/2 و الطبات 338/2. [↑](#footnote-ref-107)
108. - الاستيعاب 1130/3، منظور حفظ قرآن است نه جمع آوري به صورت مكتوب. [↑](#footnote-ref-108)
109. - منهاج السنة-57/8. [↑](#footnote-ref-109)
110. - بخاري ش /3965. [↑](#footnote-ref-110)
111. - مسلم (425/1871/4) و (171/1). [↑](#footnote-ref-111)
112. - ترمذي ش /3267 و میگويد:« حسن، غريب». آلباني در ضعيف موارد الظمآن ص 127-128 اين روايت را ضعيف دانسته‌است. [↑](#footnote-ref-112)
113. - مسند، الموسوعة الحدیثی، ، ش/84، حسن لغیره‌است. [↑](#footnote-ref-113)
114. - بخاری ش/6605 [↑](#footnote-ref-114)
115. - بخاری ش/6605 و الفتاوا 165/8. [↑](#footnote-ref-115)
116. - مصنف عبدالرزاق /1744. [↑](#footnote-ref-116)
117. - همان منبع/1744 [↑](#footnote-ref-117)
118. - تفسیر قرطبی80/2. [↑](#footnote-ref-118)
119. - فقه‌الامام علی 45/1. [↑](#footnote-ref-119)
120. - المجموع، نووی213/8. [↑](#footnote-ref-120)
121. - منصف عبدالرزاق/12443و فقه‌الامام علی 41/1 [↑](#footnote-ref-121)
122. - مرآة الاصول فی شرح مرقاة الوصول/167 [↑](#footnote-ref-122)
123. - همان منبع /161 [↑](#footnote-ref-123)
124. - الدر المنثور 13/3. [↑](#footnote-ref-124)
125. - جمع الجوامع بشرح المحلی 79/2، فقه‌الامام علی47/1. [↑](#footnote-ref-125)
126. - فقه‌الامام علی 47/1و منصف عبدالرزاق/21874. [↑](#footnote-ref-126)
127. - فقه‌الامام علی 47/1 و منصف عبدالرزاق/18764. [↑](#footnote-ref-127)
128. - البرهان فی علوم القرآن 92/2. [↑](#footnote-ref-128)
129. - ابو خثیمه، کتاب العلم العلم /31 با تحقیق آلبانی و گوید: إسناد آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-129)
130. - تفسیر ابن کثیر21/1. [↑](#footnote-ref-130)
131. - الدرّ المنثور7334. [↑](#footnote-ref-131)
132. - فقه‌ الامام علی 48/1 و الفصول فی الاصول، جصاص203/1. [↑](#footnote-ref-132)
133. - الفصول فی الاصول جصاص 202/1 [↑](#footnote-ref-133)
134. - فقه‌الامام علی 48/1. [↑](#footnote-ref-134)
135. - مصنف ابن ابی شیبه 234/4 و فقه‌الامام علی 531/2. [↑](#footnote-ref-135)
136. - تفسیر ابن جریر اسناد آن صحیح است/327. [↑](#footnote-ref-136)
137. - مسلم (1/437). [↑](#footnote-ref-137)
138. - مسلم1/437. [↑](#footnote-ref-138)
139. - تفسیر طبری5/25 [↑](#footnote-ref-139)
140. - بخاری الوصایا، ش/2766. [↑](#footnote-ref-140)
141. - سنن ترمذی ش/80 و آلبانی آن را صحیح دانسته 1/282. [↑](#footnote-ref-141)
142. - تاریخ خلیفه‌ابن خیاط /77 و منهج علی بن ابیطالب فی دعوه‌الی الله /78. [↑](#footnote-ref-142)
143. - منهج علي ابن ابيطالب/76 [↑](#footnote-ref-143)
144. - الاصابة 2/50 [↑](#footnote-ref-144)
145. - طبقات 2/338. [↑](#footnote-ref-145)
146. - تیسیر الاصول عبدالله‌الجدیع/262 [↑](#footnote-ref-146)
147. - تیسیر علوم الفقه، عبدالله جُدیع، ص 262. [↑](#footnote-ref-147)
148. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-148)
149. - فقه‌الامام علی از 560 به نقل از مصنف بن ابی شیبه [↑](#footnote-ref-149)
150. -منبع سابق. [↑](#footnote-ref-150)
151. - الاحکام آمدی 2/445 و روضة الناظر 2/129. [↑](#footnote-ref-151)
152. - الفصول فی الاصول للجصاص 6/106. [↑](#footnote-ref-152)
153. - فقه‌الامام علي 1/50. [↑](#footnote-ref-153)
154. - مسلم ش/1484. [↑](#footnote-ref-154)
155. - تفسير اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، فهد بن عبدالعزيز الفاضل، رساله علي است كه هنوز منتشر نشده 1/30 [↑](#footnote-ref-155)
156. - الخلافة الراشده، ‌يحيي اليحيي/486. [↑](#footnote-ref-156)
157. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-157)
158. - الزهد بن مبارك/403 ش/1148. [↑](#footnote-ref-158)
159. - رسالة المسترشدين /224، فرائد الكلام/376. [↑](#footnote-ref-159)
160. - المحلي 4/118 و سنن صبحري 1/146 [↑](#footnote-ref-160)
161. - الدر المنثور سيوطي 23722/8. [↑](#footnote-ref-161)
162. - تفسير امير المؤمنين علي، عبدالعزيز فاضل 661/2 رساله دانشگاهی كه تا بحال منتشر نشد. [↑](#footnote-ref-162)
163. - مسلم 93/1 كتاب الايمان. [↑](#footnote-ref-163)
164. - حقوق النبي علی امته في ضوء الكتاب و السنه72/1. [↑](#footnote-ref-164)
165. - البداية والنهاية (7/319). [↑](#footnote-ref-165)
166. - حقوق النبي علي امته 74/1. [↑](#footnote-ref-166)
167. - بخاري ش/7280. [↑](#footnote-ref-167)
168. - صحيح ابن حبان153/1. [↑](#footnote-ref-168)
169. - فتح الباري421/3. [↑](#footnote-ref-169)
170. - الشفا قاضي عياض 556/2 [↑](#footnote-ref-170)
171. - فتح الباري 158/6. [↑](#footnote-ref-171)
172. - سنن ابن ماجه ش/1395. [↑](#footnote-ref-172)
173. - مسند احمد 2/151 ا تحقيق احمد شاكر اسناد اين روايت صحيح است. [↑](#footnote-ref-173)
174. - منهج علي في الدعوة الی الله /0117، فتح الباري 6/158. [↑](#footnote-ref-174)
175. - بخاري كتاب المناقب 1/281، اينها خوارجند كه در ادامه‌از آنها بحث خواهد شد. [↑](#footnote-ref-175)
176. - صحيح بخاري، ش335. [↑](#footnote-ref-176)
177. - مصنف ابي شيبه 11/513، بخاري، كتاب المناقب [↑](#footnote-ref-177)
178. - فتح الباري6/561 – 563. [↑](#footnote-ref-178)
179. - سنن ترمذي كتاب: المناقب 5/93، المستدرك 2/620- صحيح الاسناد. [↑](#footnote-ref-179)
180. - معجم البلدان 3/24. [↑](#footnote-ref-180)
181. - البداية و النهاية 7/246. [↑](#footnote-ref-181)
182. - البداية و النهاية 7/319. [↑](#footnote-ref-182)
183. - البداية و النهاية 7/319 [↑](#footnote-ref-183)
184. - البدايه و النهايه 7/319 [↑](#footnote-ref-184)
185. - سنن ابن ماجه 1/13 – آلباني گويد: صحيح است. [↑](#footnote-ref-185)
186. - بخاري كتاب العلم – 1/48. [↑](#footnote-ref-186)
187. - فتح الباري 1/425 باب من خص بالعلم قوماً دون قومٍ. [↑](#footnote-ref-187)
188. - مسند احمد 2/211 احمد شاكر – اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-188)
189. - درود خداوند، ستايش از او در ميان ملائكه، و درود ملائكه دعا است. [↑](#footnote-ref-189)
190. - تفسير ابن كثير 3/508 منهج علي بن ابي طالب في الدعوه/129. [↑](#footnote-ref-190)
191. صحيح سنن ترمذي 3/177 – اين حديث صحيح است. [↑](#footnote-ref-191)
192. - تفسير طبري8/95. [↑](#footnote-ref-192)
193. - حقوق النبي علي امته 1/314. [↑](#footnote-ref-193)
194. - الشفاء2/568 قاضي عياض. [↑](#footnote-ref-194)
195. - مسند احمد 1/96، ش/7468 چاپ الرساله‌اسناد اين روايت صحيح است. [↑](#footnote-ref-195)
196. - مسند احمد 1/89 ش 684 طبع الرساله – اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-196)
197. - مانند: عباس، فضل و قثم بن عباس. [↑](#footnote-ref-197)
198. - صحيح سنن ابن ماجه‌الباني 1/247 – حاكم در مستدرك 3/59 اين عبارت حاكم است، گويد بر شرط شيخين صحيح است و ذهبي او را تأييد كرده‌است. [↑](#footnote-ref-198)
199. - اين قسمت ادامه روايت قبلي است. [↑](#footnote-ref-199)
200. - مسند احمد 2/64 با تحقيق احمد شاكر – اسناد اين روايت صحيح است. [↑](#footnote-ref-200)
201. - مسند احمد – 2/343 – محقق گويد: اسناد اين روايت صحيح است. [↑](#footnote-ref-201)
202. - ابن قيم در زاد المعاد مي گويد: گاهي رسول‎الله بر بستر و گاهي بر حصير، گاهي بر زمين، گاهي بر تخت، گاهي بر روي ريگها و گاهي بر عبايي سياه مي خوابيد-1/155. [↑](#footnote-ref-202)
203. - همين عمامه را به علي داده‌است. [↑](#footnote-ref-203)
204. - زادالمعاد 1/133. [↑](#footnote-ref-204)
205. - الرياض النفره في مناقب العشره2/163. [↑](#footnote-ref-205)
206. مسنداحمد، موسوعة الحدیثیة ش/930 – حسن لغيره‌است. [↑](#footnote-ref-206)
207. مسند احمد ش1128 اسنادش حسن است. [↑](#footnote-ref-207)
208. - مسند احمد – الموسوعة الحدیثیة ش 876 صحيح... اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-208)
209. - مسند احمد، موسوعة الحدیثیة، ش 710 – اسناد اين روايت حسن است. [↑](#footnote-ref-209)
210. - مسند احمد ش/1365 اسنادش حسن است. [↑](#footnote-ref-210)
211. -. مسند احمد – الموسوعة الحدیثیة ش 724، اسنادش صحیح است. [↑](#footnote-ref-211)
212. - مسند احمد، ش/714 إسناد آن قوي است [↑](#footnote-ref-212)
213. - مسند احمد /936 اسنادش صحيح است. [↑](#footnote-ref-213)
214. - مسند احمد، 701 اين حديث صحيح است. [↑](#footnote-ref-214)
215. - مسند احمد، ش 855، اين حديث صحيح است [↑](#footnote-ref-215)
216. - مسند احمد 902، اين حديث شواهدش حسن است. [↑](#footnote-ref-216)
217. - مسند احمد ش /822 اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-217)
218. - مسند احمد – ش 115 اسنادش حسن است. [↑](#footnote-ref-218)
219. الطبقات 2/338 [↑](#footnote-ref-219)
220. - فقه‌الامام علي 1/3 به نقل از اعلام الموقعين [↑](#footnote-ref-220)
221. - صحيح سنن ابن ماجه 1/13 – آلباني گويد: صحيح است. [↑](#footnote-ref-221)
222. سنن ابن ماجه ش1395 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-222)
223. - بخاري كتاب العلم 1/46. [↑](#footnote-ref-223)
224. - الاستيعاب 1/1601. [↑](#footnote-ref-224)
225. - سير اعلام النبلاء 2/16. [↑](#footnote-ref-225)
226. - الاستيعاب 4/1671. [↑](#footnote-ref-226)
227. - الاستيعاب 1/219. [↑](#footnote-ref-227)
228. - الاصابه 4/276. [↑](#footnote-ref-228)
229. - وفيات الاعيان 2/236. [↑](#footnote-ref-229)
230. - تهذيب التهديب 3/1673. [↑](#footnote-ref-230)
231. - تهذيب التهديب 2/357. [↑](#footnote-ref-231)
232. - همان منبع 2/82. [↑](#footnote-ref-232)
233. - تهذيب التهديب 12/481 – لسان الميزان 7/533. [↑](#footnote-ref-233)
234. - تهذيب التهديب 12/10/11- [↑](#footnote-ref-234)
235. - تهذيب التهديب 12/19. [↑](#footnote-ref-235)
236. - تهذيب التهديب 5/184. [↑](#footnote-ref-236)
237. - طبقات سعد 6/103. [↑](#footnote-ref-237)
238. - طبقات ابن سعد 6/103. [↑](#footnote-ref-238)
239. - طبقات ابن سعد 6/97. [↑](#footnote-ref-239)
240. - تهذيب التهديب. [↑](#footnote-ref-240)
241. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-241)
242. - تهذيب التهذيب 6/124. [↑](#footnote-ref-242)
243. - ميزان الاعتدال20/584. [↑](#footnote-ref-243)
244. - طبقات ابن سعد 6/90 تهذيب التهذيب 7/85. [↑](#footnote-ref-244)
245. - ميزان الاعتدال 2/409 تهذيب التهذيب 5/542. [↑](#footnote-ref-245)
246. - تهذيب التهذيب 5/253. [↑](#footnote-ref-246)
247. - تهذيب التهذيب 8/146، سير اعلام النبلاء 4/443. [↑](#footnote-ref-247)
248. - الكاشف ذهبي 3/318. [↑](#footnote-ref-248)
249. 2- الكاشف، ذهبي 3/280. [↑](#footnote-ref-249)
250. - انساب الاشراف (1/270) [↑](#footnote-ref-250)
251. - السّیرة النبویّة الصّحیحة (1/40) [↑](#footnote-ref-251)
252. - منهاج السّنة (5/71) و(7/361). [↑](#footnote-ref-252)
253. - زاد المعاد(2/79). [↑](#footnote-ref-253)
254. - سیرة النبویّة الصحیحة (1/241). [↑](#footnote-ref-254)
255. - التّأریخ الاسلامی، حمید(4/25). [↑](#footnote-ref-255)
256. - البدایة و النّهایة (3/226)، هرکس طالب تحقیق بیشتر است به کتاب (أثر التّشیّع علی الروایات التّاریخیّة فی القرن الأوّل الهجری) عبدالعزیز نور ولی ص 293- 298مراجعه کند، لازم به ذکر است که این کتاب در سایت "کتابخانه عقیده" در دسترس عموم می باشد. www.aqeedeh.com [↑](#footnote-ref-256)
257. - البدایة و النّهایة (7/348). [↑](#footnote-ref-257)
258. - المحبر(ص70) [↑](#footnote-ref-258)
259. - المنتظم فی تأریخ الأمم و الملوک (3/74) [↑](#footnote-ref-259)
260. - و اسد الغابة فی معرفة (3/588، 601) [↑](#footnote-ref-260)
261. - فقه‌السّیرة بوطی، ص148. [↑](#footnote-ref-261)
262. - طبقات ابن سعد 2/10. [↑](#footnote-ref-262)
263. - فضايل صحابه 2/855، ش/11172اسنادش حسن است. [↑](#footnote-ref-263)
264. - سيره‌ابن هشام 2/601. [↑](#footnote-ref-264)
265. - مسند احمد، الموسوعة الحدیثیة، ش 948 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-265)
266. 1- البداية و النهاية 7/379. [↑](#footnote-ref-266)
267. 2- اسد الغابه 5/520 الاصابه 4/365. [↑](#footnote-ref-267)
268. 3- الطبقات ابن سعد 8/26. [↑](#footnote-ref-268)
269. - دلايل النبوه، بيهقي 3/160 اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-269)
270. - صحيح السيره‌النبويه /667، مسند فاطمه‌الزهراء و آنچه در فضيلتش در روايات نقل شده‌است از سيوطي با تحقيق فؤاد احمد زمري/189. [↑](#footnote-ref-270)
271. - كشف الغمه‌اردبیلي 1/359 – بحار مجلسي/39 به نقل از كتاب: «الشيعه و اهل البيت». [↑](#footnote-ref-271)
272. - فضايل الصحابة 2/955. ش/ 342 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-272)
273. - معجم الکبیر طبرانی ش1153، فضائل الصّحابة (2/858)با اسناد صحیح. [↑](#footnote-ref-273)
274. - كنز العمال 7/328؛ المرتضي ندوي/41. [↑](#footnote-ref-274)
275. - كنز العمال 7/133، المرتضي 41. [↑](#footnote-ref-275)
276. - صفه‌الصفوة 1/320، الموسوعة الحدیثیة مسند احمد-/1135 – اسنادش به دليل انقطاع ضعيف است. [↑](#footnote-ref-276)
277. - التاريخ الاسلامي، حميدي 19/49-50. [↑](#footnote-ref-277)
278. - برای فهمیدن و آشنا شدن بیشتر با زندگانی فاطمه رضی الله عنها به کتاب: «فاطمه زهرا رضی الله عنها از خود دفاع می کند» مراجعه کنید. این کتاب در سایت "کتابخانه عقیده" در دسترس عموم قرار دارد. [↑](#footnote-ref-278)
279. - معين السيده /255 شامي. [↑](#footnote-ref-279)
280. - مسلم4/2092. [↑](#footnote-ref-280)
281. - مسند احمد(5/275)الدوحة النبویّة، فاروق حمادة ص59. [↑](#footnote-ref-281)
282. - الاستیعاب (4/376)، و در سند آن فروه زهراوی وجود دارد که تضعیف شده، فاروق حمادة ص59. [↑](#footnote-ref-282)
283. - مسلم ش (2450)؛صحیح سنن ابی داود شماره 5217. [↑](#footnote-ref-283)
284. - مسند طیالسی (2/25) حسن صحیح است. [↑](#footnote-ref-284)
285. - بخاری ش 4173 [↑](#footnote-ref-285)
286. - بخاری ش4173. [↑](#footnote-ref-286)
287. - مسلم (4/1903). [↑](#footnote-ref-287)
288. - فضائل الصّحابة (2/756) ش 1327 سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-288)
289. - الدوحة النبویة الشریفة، ص 57. [↑](#footnote-ref-289)
290. - شرح صحیح مسلم (16/236، 237) [↑](#footnote-ref-290)
291. - المستدرک: كتاب معرفه‌الصحابة (3/155)، اسنادش صحیح است و ذهبی موافق آن است. [↑](#footnote-ref-291)
292. - عارضة الأحوذی (13/247-248)صحیح است طبق شرط مسلم، و ذهبی هم موافق است. [↑](#footnote-ref-292)
293. - المستدرک (3ظ160-161) طبق شرط مسلم صحیح است، و ذهبی موافق آن است. [↑](#footnote-ref-293)
294. - العقیدة فی أهل البیت ص136. [↑](#footnote-ref-294)
295. - فضائل الصّحابة (2/755)، ش 1325، آلبانی آن را صحیح دانسته، تحریم المشکاة (3/745). [↑](#footnote-ref-295)
296. - فضائل الصحابة، ش 1332، سند آن حسن لغیره ‌است. [↑](#footnote-ref-296)
297. - فضايل صحابه 2/960 – حليه‌الاولياء – 2/35. [↑](#footnote-ref-297)
298. - السيره‌النبويه، صلابي 2/199 و شذرات الذهب1/10. [↑](#footnote-ref-298)
299. - بخاري در الادب المفرد286. [↑](#footnote-ref-299)
300. - سنن ابوداود، ش 5105 اسناد آن ضعيف است. شيخ عثمان خميس در رساله فوق ليسانس كه در تحقيق احاديث مختص به حسن و حسين است گويد: ضعيف است.ص80. [↑](#footnote-ref-300)
301. - طبقات 1/233 اسناد آن ضعيف است.(3) بخاري ش 3746. [↑](#footnote-ref-301)
302. - بخاري ش 3746. [↑](#footnote-ref-302)
303. - مسلم/2421 [↑](#footnote-ref-303)
304. - بخاري /3747 [↑](#footnote-ref-304)
305. - او كیسان مدني مولاي ام شريك ثقه و ثبت است، در سال/10وفات یافت، التقريب 463. [↑](#footnote-ref-305)
306. - مستدرك، كتاب معرفة الصحابه 3/169 صحيح الاسناد است، ذهبي نيز نيز تأييدش كرده‌است. [↑](#footnote-ref-306)
307. - بخاري كتاب فضايل. ش/3752. [↑](#footnote-ref-307)
308. - بخاري ش/3750. [↑](#footnote-ref-308)
309. - العقيده في اهل البيت ص 147. [↑](#footnote-ref-309)
310. - البداية و النهاية 8/152 و الاصابه 1/331/334. [↑](#footnote-ref-310)
311. - فضايل الصحابه ش/1361 اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-311)
312. - فضايل الصحابه، ش/1366 – إسناد آن صحيح است (گفتنی است كه برخی از محدثين اين حديث را ضعيف دانسته‌اند – مترجم). [↑](#footnote-ref-312)
313. - بخاري، ش/3753. [↑](#footnote-ref-313)
314. - فتح الباري 10/427. [↑](#footnote-ref-314)
315. - صحیح سنن ابی داود (2/29) فضائل الصّحابة، ش 1359. [↑](#footnote-ref-315)
316. - صحیح سنن ترمذی(3/226). [↑](#footnote-ref-316)
317. - مجمع الزوائد 9/184 و آلباني در سلسله‌الصحيحيه 2/448 صحيح دانسته. [↑](#footnote-ref-317)
318. - فضايل الصحابه، ش 1358 – إسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-318)
319. - بخاري، ش/3371. [↑](#footnote-ref-319)
320. - صحيح ابن حبان – ش/6127 اسناد آن قوي است، طبراني – 11764. [↑](#footnote-ref-320)
321. - شرح مشكل الاثار 7/328 – اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-321)
322. - شرح الاثار 7/329. [↑](#footnote-ref-322)
323. - مسلم، ش/2167 كتاب الزكاه. [↑](#footnote-ref-323)
324. - من التاريخ – 187. [↑](#footnote-ref-324)
325. - براي تفصيل و توضيحات بيشتر در مورد آیه‌ی تطهیر، به کتاب: آیه‌ی تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه نوشته: طه الدلیمی و کتاب: تأملی در آیه تطهیر نوشته: آیت الله العظمی نعمت الله صالحی نجف آبادی مراجعه کنید. این دو کتاب در سایت "کتابخانه عقیده" در دسترس عموم می باشد. www.aqeedeh.com [↑](#footnote-ref-325)
326. - مسلم – ش/1072. [↑](#footnote-ref-326)
327. - بخاري، ش/3093 مسلم 1757. [↑](#footnote-ref-327)
328. - منهاج السنه 4/195 – البداية و النهاية 5/252. لازم به ذکر است که برای تفصیل بیشتر در این موضوع به سایت "اسلام تکس" www.islamtxt.com مراجعه بفرمایید. [↑](#footnote-ref-328)
329. - بخاري، ش337، مسلم، ش/406. [↑](#footnote-ref-329)
330. - مسلم، ش2408. [↑](#footnote-ref-330)
331. - فتح القدير منادي 3/14. [↑](#footnote-ref-331)
332. - بخاري، ش/713. [↑](#footnote-ref-332)
333. - فتح الباری(7/97). [↑](#footnote-ref-333)
334. - العقیدة فی اهل البیت بین الافراط و التفریط، ص175. [↑](#footnote-ref-334)
335. - بخاري، ش3712. [↑](#footnote-ref-335)
336. - مجموع الفتاوي 3/407. [↑](#footnote-ref-336)
337. - الشفاء 2/573. [↑](#footnote-ref-337)
338. - تفسير القرآن العظيم 4/113. [↑](#footnote-ref-338)
339. - السيره‌الحلبیّة 2/497 – 498. [↑](#footnote-ref-339)
340. - البداية و النهاية 7/224. [↑](#footnote-ref-340)
341. - السيرة النبوية ابن هشام 3/89.. [↑](#footnote-ref-341)
342. - بخاري، ش4075. [↑](#footnote-ref-342)
343. - مسلم با شرح نووي 12/148. [↑](#footnote-ref-343)
344. - مسند ابی یعلی. 1/415-1416 اسناد آن حسن است، خلافة علي عبدالحميد فقيهي ص39. [↑](#footnote-ref-344)
345. - البداية و النهاية 4/41. [↑](#footnote-ref-345)
346. - السيرة النبوية صلابي 2/145، غزوة احد، ابي فارس 65-69. [↑](#footnote-ref-346)
347. - زاد المعاد 3/249. [↑](#footnote-ref-347)
348. - احكام القرآن، ابن العربي 4/1765. [↑](#footnote-ref-348)
349. - امتاع الاسماع، مقريزي 1/180. [↑](#footnote-ref-349)
350. - در غزوه‌ي الكدر بني سليم كه هفت روز بعد از جنگ بدر بوده نيز پرچمدار علي بوده. [↑](#footnote-ref-350)
351. - علي بن ابي طالب، احمد سيد رفاعي /1-19، تاريخ الاسلام ذهبي، المغازی/8226. [↑](#footnote-ref-351)
352. - بخاری ش 4750. [↑](#footnote-ref-352)
353. - دور المرأة السياسي/462. [↑](#footnote-ref-353)
354. - صحيح مسلم با شرح نووي 5/934. [↑](#footnote-ref-354)
355. - دور المرأة السياسي. اسماء محمد زياده /462 [↑](#footnote-ref-355)
356. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید‘ ص 54. [↑](#footnote-ref-356)
357. - السيرة النبوية في ضوء مصادر الاصلية/440. [↑](#footnote-ref-357)
358. - این کتاب در سایت "کتابخانه عقیده" www.aqeedeh.com در دسترس می باشد. لازم به ذکر است که برای آگاهی بیشتر از زندگانی و فضایل عایشه رضی الله عنها به کتاب «زندگانی مادر مومنان بانو عایشه رضی الله عنها» نوشته: سید سلیمان ندوی و کتاب « بگذارید از مادرم‌ عایشه صدّیقه‌ رضی‌الله عنها بگویم» نوشته: ایوب گنجی مراجعه شود و هر دو کتاب در سایت "کتابخانه عقیده" قابل دریافت می باشد. [↑](#footnote-ref-358)
359. - السیرة النبویة ابن هشام (3/248). [↑](#footnote-ref-359)
360. البداية والنهاية (4/106). [↑](#footnote-ref-360)
361. - معین السّیرة، شامی، ص 94 [↑](#footnote-ref-361)
362. - سیرة النبویة ابن هشام، (3/258). [↑](#footnote-ref-362)
363. - بخاری ش 1421، سیرة النبویة ابن هشام، (3/263). [↑](#footnote-ref-363)
364. - الخلیفتان عثمان و علی بین السّنة و الشیعة، انور عیسی ص78. [↑](#footnote-ref-364)
365. - سیرة النبویة ابن هشام(3/263)، بخاری ش 4121. [↑](#footnote-ref-365)
366. - امتاع الأسماع مقریزی (1/247). [↑](#footnote-ref-366)
367. - مرویّات غزوة حدیبیه، حافظ حکمی، ص 183، حدیث با مجموع روایت های آن صحیح است، و خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید علی ناصر، ص30. [↑](#footnote-ref-367)
368. - الانتصار للصحب و الآل، رحیلی ص262-274. [↑](#footnote-ref-368)
369. - البدایة و النهایة (4/170)، ‌تاریخ طبری(2/635). [↑](#footnote-ref-369)
370. - الانتصار للصحب و الآل، رحیلی ص264. [↑](#footnote-ref-370)
371. - شرح صحیح مسلم(12/141). [↑](#footnote-ref-371)
372. - تفسیر ابن کثیر (1/420)درتفسیر آیه‌ی ﭭ ﭮ ﭯﭰ [↑](#footnote-ref-372)
373. - الانتصار للصحب و الآل، رحیلی ص266. [↑](#footnote-ref-373)
374. - فتح الباری (5/347). [↑](#footnote-ref-374)
375. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-375)
376. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-376)
377. - بخاری کتاب الشروط، ش 2732. [↑](#footnote-ref-377)
378. - بخاری ش7367. [↑](#footnote-ref-378)
379. - الانتصار للصحب و الآل، رحیلی ص268، و این ازجمله بهترین کتابهای ردّ شبهات رافضه ‌است. برای دریافت این کتاب می توانید به سایت "کتابخانه عقیده" مراجعه کنید. www.aqeedeh.com نام كتاب به فارسي: «دفاع از آل و اصحاب پیامبر» نوشته: دکتر ابراهیم رحیلی و ترجمه: دکتر عبدالرحیم ملازاده می باشد. [↑](#footnote-ref-379)
380. - غزوة حدیبیة، أبی فارس، ص134-135. [↑](#footnote-ref-380)
381. - سیرة النبوة، ندوی ص321. [↑](#footnote-ref-381)
382. - بخاری ش 4251. [↑](#footnote-ref-382)
383. - زاد المعاد(2/374، 375)، صلح الحدیبیه‌ابی فارس، ص 286، 287. [↑](#footnote-ref-383)
384. - سیرة النبویة ابن هشام: (3/455). [↑](#footnote-ref-384)
385. - مغازی(2/634). [↑](#footnote-ref-385)
386. - تاریخ دمشق(1/33). [↑](#footnote-ref-386)
387. - سیرة النبویّة فی ضوء مصادرها الأصلیة ص500. [↑](#footnote-ref-387)
388. - المرتضی، ندوی ص52. [↑](#footnote-ref-388)
389. - منبع سابق ص53. [↑](#footnote-ref-389)
390. - مسلم ش3406. [↑](#footnote-ref-390)
391. - مسلم(3/1441)، ش 1807. [↑](#footnote-ref-391)
392. - مسند احمد، الموسوعة الحدیثیة ش 579، اسنادش حسن است. [↑](#footnote-ref-392)
393. - مسند احمد(2/151) احمد شاکر آن را صحیح دانسته. [↑](#footnote-ref-393)
394. - بخاری، ‌فتح الباری (7/22). [↑](#footnote-ref-394)
395. - مسلم، ش 3406. [↑](#footnote-ref-395)
396. - القول المفید علی کتاب التّوحید، محمّد صالح العثیمین (1/141، 142). [↑](#footnote-ref-396)
397. - البداية والنهاية (4/278). [↑](#footnote-ref-397)
398. - التاریخ السّیاسی و العسکری، دکتر معطی، ص 365. [↑](#footnote-ref-398)
399. - إسنادش صحيح است، الموسوعة الحديثية مسند أحمد ش 600. [↑](#footnote-ref-399)
400. - صحيح السيرة: ص (527). [↑](#footnote-ref-400)
401. - فتح الباري (8/11)، السيرة النبوية ابن هشام (4/58، 59). [↑](#footnote-ref-401)
402. - بخاری، ش4339. [↑](#footnote-ref-402)
403. - سیرة النبویة ابن هشام (4/72-73) اسنادش ضعیف است ولی شواهدی دارد. [↑](#footnote-ref-403)
404. - خلافة علی بن ابی طالب، ص46. [↑](#footnote-ref-404)
405. - السیرة النبویة فی ضوء‌ المصادر الأصلیة ص579. [↑](#footnote-ref-405)
406. - مسند ابی یعلی (3/388)، اسنادش حسن است؛ و صحیح مسند عدوی، ص141. [↑](#footnote-ref-406)
407. - معین السیرة، ص294. [↑](#footnote-ref-407)
408. - تاریخ الاسلام، ذهبی ص 624. [↑](#footnote-ref-408)
409. .- المرتضي ندوي ص 55. [↑](#footnote-ref-409)
410. - صحیح مسلم ش/78. [↑](#footnote-ref-410)
411. - بخاری، ش 2404. [↑](#footnote-ref-411)
412. - سيرۀ النبويه، ابی شهبه 2/536، دراسات في عهد النبوۀ، ص22. [↑](#footnote-ref-412)
413. - نظرۀ النعيم 1/98، الطبقات الكبري 2/168. [↑](#footnote-ref-413)
414. - مسند إمام احمد، الموسوعة الحدیثیة ش/594، اين حديث صحيح است. [↑](#footnote-ref-414)
415. - سيرۀ النبویة أبوشهبه 2/537. [↑](#footnote-ref-415)
416. - نضرۀ النعيم1/399. [↑](#footnote-ref-416)
417. - السيرۀ النبوية ابوشهبه 2/540، صحيح السيرۀ /624. [↑](#footnote-ref-417)
418. - قرائۀ سياسيۀ للسيرۀ النبويۀ/283. [↑](#footnote-ref-418)
419. - نجران شهر بزرگي در هفت منزلي مكه‌است و به سمت‌يمن قرار دارد. [↑](#footnote-ref-419)
420. - البداية والنهاية (5/48). [↑](#footnote-ref-420)
421. - منبع سابق، السيرة النبوية لأبى شهبة (2/547). [↑](#footnote-ref-421)
422. - زاد المعاد 3/629-638. [↑](#footnote-ref-422)
423. - همان منبع (3/633). [↑](#footnote-ref-423)
424. - زاد المعاد 3/633. [↑](#footnote-ref-424)
425. - السيرة النبوية أبى شهبة (2/547) [↑](#footnote-ref-425)
426. - السيرة النبوية أبى شهبة (2/547). [↑](#footnote-ref-426)
427. - همان منبع سابق. [↑](#footnote-ref-427)
428. [↑](#footnote-ref-428)
429. - زاد المعاد 3/596 إسناد آن صحيح است [↑](#footnote-ref-429)
430. - فضايل الصحابه 2/871 إسناد آن حسن است، ش/1995. [↑](#footnote-ref-430)
431. - فضايل الصحابه، ش/1239 إسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-431)
432. - منهج علي بن ابي طالب في الدعوة إلي الله /87.. [↑](#footnote-ref-432)
433. - سنن النسائي (66/182) حاشية السندي. [↑](#footnote-ref-433)
434. - منهج على بن أبى طالب في الدعوة إلى الله: ص(88). [↑](#footnote-ref-434)
435. - المرتضی ندوی, ص57، و در روایت بخاری آمده‌است که که پیامبر هفت شتر را با دست خود ایستاده قربانی کرد، ش1712، و علی تقسیم گوشت آنها را تکفّل کرد، ش1718. [↑](#footnote-ref-435)
436. - مسند احمد 2/9 الوسوعه‌الحديثيه، ش/564 إسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-436)
437. - الموسوعة الحدیثیة، ش/567 إسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-437)
438. - ابوداود 3/213 از شعبي مرسل روايت كرده، ش/3209 و آلباني در احكام جنائز صحيح دانسته. [↑](#footnote-ref-438)
439. - ابن ماجه 1/362، ش/1467 و آلباني در احكام جنائز /50 صحيح دانسته. [↑](#footnote-ref-439)
440. - سيره‌ابن هشام 4/321. [↑](#footnote-ref-440)
441. - المرتضي، ندوي/59. [↑](#footnote-ref-441)
442. - البخاري، ش/4432. [↑](#footnote-ref-442)
443. - برخی کلمه «هجر» را به هذیان معنی می کنند که صحیح نمی باشد، زیرا کلمه «هجر» که از هجرت کردن گرفته شده و ماده‎ی «هجر» در قرآن و لغت به منظور طلب کردن چیزهای بهتر همراه با تحمل مشقت بکار رفته است. زیرا کسی که هجرت می کند به دنبال جا و مکانی بهتر است که هر هجرتی هم دارای سختی و مشقت است، «مُهجِر» یعنی هر چیز برتر. گفته می‎شود: «بعیر مُهجِر» یعنی شتر برتر، «نخلة مُهجِرة» یعنی درخت خرمای برتر و «عدد مُهجِرٌ» یعنی تعداد زیاد. واژه‎ی «مُهجِرة» هم به همین معنی است. گفته می شود: «فتاةمهجرة» یعنی دختری که در جمال و کمال بر دیگران برتری دارد، «ناقةٌ مُهجِرةٌ» یعنی شتری که در چاقی و در حرکت بر شترهای دیگر برتری دارد. و نیز گفته می‎شود: «نخلةٌ مهجر و مهجرةٌ» یعنی درخت خرمای بلند و بزرگ، «ذهبت الشجرة هَجراً» یعنی آن درخت، بلند و بزرگ شد، بنابر این هرکس به دنبال شتر قوی و سریع باشد، باید بهای زیاد آن را تحمل کند و هرکس میوه‎ی درخت خرمای بلند و بزرگ را بخواهد، باید مشقت صعود و دست یابی به میوه‎های آن و چیدن آنها را تحمل کند. **این بود کاربرد ریشه‎ای ماده‎ی «هجر» در لغت و قرآن که مبتنی بر جستجوی بهتر همراه با تحمل مشقت و سختی است. ولی در فرهنگ لغت‎ها مشتقات هر ریشه‎ی آن بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با همدیگر و بیان استعمال ریشه‎ی آنها جمع آوری شده‎اند که اگر کسی بخواهد کلمه‎ای را تفسیر کند، معنای آن را بدون در نظر گرفتن ریشه‎های آن بیان می‎کند و همین امر بعضی از مفسران و اهل لغت را به اشتباهات غیر قابل قبولی واداشته است و گمراهان در مسایل مختلفی با استناد به اقوال آنان به ایراد گرفتن از دین و تقبیح کار اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پرداخته‎اند**

     مثلا در استفسار اصحاب از پیامبر که گفتند: «ما له أهجر» هجر را به هذیان معنی کرده‎اند. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در جمله‎ی: «ما له اهجر» و «ان رسول‎الله یهجر» با لغتی که آن را می‎شناختند و آن را به کار می بردند از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم استفسار کردند. ماده‎ی «هجر» بمعنی جستجوی بهتر همراه با تحمل مشقت و سختی است. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می خواست از اختلافی که در مورد جانشینی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم روی خواهد داد ـ و اصحاب تا زمان وقوع آن از آن خبر نداشتند ـ و موجب گمراهی بعضی از آنان می‎شود جلوگیری کند و کتابی را در این زمینه و در زمینه‎ی مسائل دیگر برای آنان بنویسد. انجام دادن این کار برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از تحمل تب شدیدی که داشت سخت‎تر بود و در نتیجه اصحابی که در آنجا حضور داشتند از روی دلسوزی این جمله را برای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بکار بردند و از او خواستند که استراحت کند و خود را بدان مشغول نسازد، چون نوشتن کتاب بدین معنی بود که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم لب به سخن خود خواهد گشود و کلام مفصلی را به حاضران املا می کند که وی را به سختی می‎اندازد.
     اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در مورد تردید خود نسبت به اجرای دستور آن حضرت چنین استدلال کردند که: «قرآن نزد شما است و کتاب خدا ما را بس است » و بدین ترتیب به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم اطمینان دادند که بعد از وی به قرآن کریم تمسک می‎جویند و بدان عمل می‎کنند و بدان مراجعه می‎نمایند و همین امر برای حفظ آنان از گمراهی کافی است. اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به این ترتیب از آماده نکردن لوح و دوات عذر خواهی کردند.

     گفتن این جمله موجب خشمگین شدن هیچ یک از اصحاب نشد و هیچ گونه اسائه ادبی نسبت به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در آن ندیدند که همین امر بر فهم نادرست برخی از لغویان و گمراهان دلالت می‎کند، چون اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می‎خواستند کسی که به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم گفت: «أَعَدَل» بکشند، پس چگونه در مقابل توصیف وی به هذیان گویی سکوت می‎کنند و حتی بسیاری از آنان خود این سخن را بر زبان می‎رانند. آیا کار کسی که می‎خواهد برای آنان کتابی بنویسد، سپس به آنان پاسخ می‎دهد آنگاه آنان را به سه چیز سفارش می‎کند و در نهایت از آنان می‎خواهد که از نزد او بروند بر هذیان دلالت می‎کند؟
     این فهم در واقع جزو هذیان گمراهان و کسانی است که با روح لغت آشنایی ندارند.
     پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در پاسخ کسانی که نسبت به وی دلسوزی می‎کردند و راحتی وی را می‎خواستند و او را مطمئن می‎ساختند که کتاب خدا نزد آنان است، فرمود: مرا رها کنید! آنچه که در آن به سرمی‎برم بهتر است از آنچه که مرا بدان دعوت می‎کنید. یعنی اینکه کتابی را برای شما بنویسم بهتر است از راحتی و ترک کتابتی که مرا بدان دعوت می‎کنید، چون بدون شک نگرانی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نسبت به حوادثی که بعد از وی در میان امتش پدید می‎آیند و درخواست سلامتی آنان از هر فتنه‎ای بهتر و بزرگتر است از ترس آنان بر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و حرص پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بر راحتی و سلامتی امت خود از نگرانی و ترس وی بر جان خودش بیشتر بود.

     و برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله ای با عنوان: «دلسوزی و ترحم اصحاب نسبت به پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم (آیا عمر رضی الله عنه به پیامبر نسبت هذیان داده اند یا شیعیان معنا را تحریف کرده اند؟). نویسنده: أبو مسلم/ عبد المجيد العرابلي اردنی» در سایت اسلام تکس مراجعه کنید. www.islamtxt.com [↑](#footnote-ref-443)
444. - المفهم لما أشكل، تلخيص کتاب مسلم 4/559. [↑](#footnote-ref-444)
445. - المفهم لما أشكل، تلخيص كتاب مسلم 4/559. [↑](#footnote-ref-445)
446. - بخاري، ش/4431. [↑](#footnote-ref-446)
447. - بخاري، ش/4119 [↑](#footnote-ref-447)
448. - المفهم 4/559. [↑](#footnote-ref-448)
449. - تفسير ابن كثير 2/404. [↑](#footnote-ref-449)
450. - مختصر التحفة الاثني عشريه/251، الانتصار للصحب و الآل/288-229. [↑](#footnote-ref-450)
451. - بخاري، ش /4448، مسلم، ش/419. [↑](#footnote-ref-451)
452. - الانتصار للصحب و الآل /229. [↑](#footnote-ref-452)
453. - منهاج السنة 6/316. [↑](#footnote-ref-453)
454. - مسلم، ش/2387. [↑](#footnote-ref-454)
455. - منهاج السنة 6/23، 25. [↑](#footnote-ref-455)
456. - مختصر التحفة اثني عشريه/251. [↑](#footnote-ref-456)
457. بخاري، ش/4432. [↑](#footnote-ref-457)
458. - منهاج السنة 6 /25. [↑](#footnote-ref-458)
459. - منهاج السنة 6/316. [↑](#footnote-ref-459)
460. - فتح الباري 1/209. [↑](#footnote-ref-460)
461. - منهاج السنة 6/25، الانتصار و الآل /281-282-283. [↑](#footnote-ref-461)
462. - بخاري، ش/4431. [↑](#footnote-ref-462)
463. - مختصر التحفه‌الأثني عشريه /250. [↑](#footnote-ref-463)
464. - الشفاء، 2/886 [↑](#footnote-ref-464)
465. - المفهم، 4/559. [↑](#footnote-ref-465)
466. - شرح صحيح مسلم، 11/93. [↑](#footnote-ref-466)
467. - فتح الباري، 8/133. [↑](#footnote-ref-467)
468. - الانتصار للصحب و الآل /228. [↑](#footnote-ref-468)
469. - المفهم، 4/559. [↑](#footnote-ref-469)
470. - الانتصار للصحب و الآل/، 28 و اين منبع از بهترين كتابهايي است كه در شبهات شيعه مطالعه كرده ام. همانطور كه در صفحات قبل ذكر كرديم اين كتاب در سايت "كتابخانه عقيده" به اسم «دفاع از آل و اصحاب پیامبر» نوشته: دکتر ابراهیم رحیلی و ترجمه: دکتر عبدالرحیم ملازاده در دسترس می باشد. [↑](#footnote-ref-470)
471. - الشفاء، 2/887. [↑](#footnote-ref-471)
472. - المفهم(2/559). [↑](#footnote-ref-472)
473. - شرح مسلم، 11/91. [↑](#footnote-ref-473)
474. - فتح الباري، 1/209. [↑](#footnote-ref-474)
475. - الشفاء، 2/888 [↑](#footnote-ref-475)
476. - شرح نووي بر مسلم 11/9، الانتصار للصحب و الآل /389-290 تا 292 [↑](#footnote-ref-476)
477. - بخاري، /7352. [↑](#footnote-ref-477)
478. - الانتصار للصحب و الآل /294-295. [↑](#footnote-ref-478)
479. - مجمع الزوايد 5/183 رجال آن رجال صحيح است، البداية و النهاية 5/281 ابن كثير گويد اين إسناد صحيح و محفوظ است. [↑](#footnote-ref-479)
480. - المستدرك /3/76، سنن كبري بيهقي 8/143 با دو سند صحيح. [↑](#footnote-ref-480)
481. - ايشان مولف كتاب صحيح ابن خزيمه‌اند. [↑](#footnote-ref-481)
482. - البداية و النهاية 5/239. [↑](#footnote-ref-482)
483. - الطبري 3/207 اين اثر مرسل است و در سند آن سيف بن عمر متروك است و عبدالعزيز بن سياه صدوق و به تشيع گرايش داشته‌است، [↑](#footnote-ref-483)
484. - تاريخ طبري 3/207 إسناد اين روايت ضعيف است، نگاه کن به خلافة ابوبكر الصديق تأليف عبدالعزيز بن سليمان /66. [↑](#footnote-ref-484)
485. - تاريخ الاسلام، عهدالخلافة الراشدة: /389 إسناد آن ضعيف است، خلافة ابي بكر الصديق عبدالعزيز سليمان /65. [↑](#footnote-ref-485)
486. - اسد الغابة، 4/66 – 167، خلافة ابي بكر /66. [↑](#footnote-ref-486)
487. - البدایة و النهایة6/341 إسناد آن جيد است، خلافه‌ابي بكر /67. [↑](#footnote-ref-487)
488. - السنة، عبدالله بن احمد، 2/563 رجال إسناد ثقه‌اند. [↑](#footnote-ref-488)
489. - البدایة و النهایة5/49. [↑](#footnote-ref-489)
490. - البدایة و النهایة5/49. [↑](#footnote-ref-490)
491. - المرتضي، ندوي /97. [↑](#footnote-ref-491)
492. - البدایة و النهایة (6/314-315) [↑](#footnote-ref-492)
493. - المرتضي، ندوي/ 97. [↑](#footnote-ref-493)
494. - المختصر من كتاب الموافقة بين اهل البيت و الصحابة، زمخشري/48، الرياض النضرة /670. [↑](#footnote-ref-494)
495. - بخاري [↑](#footnote-ref-495)
496. - مسند احمد 1/106، 110-127، احمد شاكر بيشترطُرُق اين احاديث را صحيح دانسته‌است. [↑](#footnote-ref-496)
497. - مستدرک حاکم(3/79)اسنادش صحیح است,ذهبی موافق آن است. [↑](#footnote-ref-497)
498. - فضايل الصحابه، 1/83 در سند آن ضعف وجود دارد [↑](#footnote-ref-498)
499. - مسند احمد، با تحقيق احمد شاكر، إسناد آن صحيح است. 1/170. [↑](#footnote-ref-499)
500. - مصنف ابن ابي شيبه 15/24 از مرسل، ابي طارق أزدي كه و رجال سند ثقه‌اند، خلافت ابي بكر /80. [↑](#footnote-ref-500)
501. - فتح الباري 7/495 [↑](#footnote-ref-501)
502. - خلافه‌ابي بكر/81. [↑](#footnote-ref-502)
503. - منهاج السنة 3/162. [↑](#footnote-ref-503)
504. - منهاج السنة 3/26، مرويات أبي مخنف /309. [↑](#footnote-ref-504)
505. - المعجم الكبير، طبراني 1/55، حافظ در الفتح گويد: رجال آن ثقه‌اند. [↑](#footnote-ref-505)
506. - طبراني في الاوسط 7/2507 إسناد آن ضعيف است. [↑](#footnote-ref-506)
507. - المستدرک(3/67)صحیح است برشرط مسلم و ذهبی موافق آن است. [↑](#footnote-ref-507)
508. - الشيعة و أهل البيت، احسان الهي /69 [↑](#footnote-ref-508)
509. - الشيعة و اهل البيت، /69 [↑](#footnote-ref-509)
510. - تاريخ‌يعقوبي 2/132-133 به نقل از الشيعه و اهل بيت /70. [↑](#footnote-ref-510)
511. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-511)
512. - المغني و الشرح الكبير 12/220 المختصر من كتاب الموافقه /51. [↑](#footnote-ref-512)
513. - تاريخ طبري 4/64، الشيعة واهل البيت /71 [↑](#footnote-ref-513)
514. - الطبقات 3/20، البدایة و النهایة7/331-333 [↑](#footnote-ref-514)
515. - الطبقات 3/20 [↑](#footnote-ref-515)
516. - الارشاد جويني /4421 به نقل از اصول مذهب الشيعة الامامية الاثني العشريه، قفاري 1/85. [↑](#footnote-ref-516)
517. - الشيعه و اهل بيت /72 [↑](#footnote-ref-517)
518. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-518)
519. - مسند احمد 1/8 إسناد آن ضعيف است، احمد شاكر و ابن حجر گويد: إسناد آن صحيح امّا موقوف است، الفتح 1/631. [↑](#footnote-ref-519)
520. - بخاري، ش /6726. [↑](#footnote-ref-520)
521. - مسلم، ش/1759. [↑](#footnote-ref-521)
522. - بخاري، ش/6730 و مسلم /1758. [↑](#footnote-ref-522)
523. - مسلم /1758. [↑](#footnote-ref-523)
524. - بخاري /6726. [↑](#footnote-ref-524)
525. - شذرات الذهب 2/169. [↑](#footnote-ref-525)
526. - تاويل مختلف الحديث 19/1 [↑](#footnote-ref-526)
527. - منهاج الكرامه نسخه‌ي چاپ شده با منهاج السنة 4/193 به نقل از العقيده في اهل بيت. [↑](#footnote-ref-527)
528. - حق اليقين /191 به نقل از العقيده في اهل بيت /443. [↑](#footnote-ref-528)
529. - كشف الاسرار 13-133 به نقل از العقيده في اهل بيت [↑](#footnote-ref-529)
530. - العقيده في اهل بيت /444. [↑](#footnote-ref-530)
531. - منهاج السنة 4/199. [↑](#footnote-ref-531)
532. -البدایة و النهایة(5/250). [↑](#footnote-ref-532)
533. - الكافي كليني1/32-34 [↑](#footnote-ref-533)
534. - كافي 1/32-34، بصائر درجات صفار/10-11، الاختصاص مفيد /4 و علم اليقينكاشاني 2/747 به نقل از العقيده في اهل البيت /444. [↑](#footnote-ref-534)
535. - منهاج الكرامه چاپ شده با منهاج السنة 4/194. [↑](#footnote-ref-535)
536. - منهاج السنة 4/194-195، العقيده في اهل البيت /445. [↑](#footnote-ref-536)
537. - منهاج السنة 4/194-195، العقيده في اهل البيت/445. [↑](#footnote-ref-537)
538. - البدایة و النهایة5/254، العقيده في اهل البيت/446 [↑](#footnote-ref-538)
539. - منهاج الكرامه /109 به نقل از العقيده في اهل البيت و ديگر كتابها مانند الطرائف ابن اووس /347. [↑](#footnote-ref-539)
540. - منهاج السنة 4/222-224. [↑](#footnote-ref-540)
541. - مسلم، ش/2379. [↑](#footnote-ref-541)
542. - منهاج السنة 4/225، البدایة و النهایة5/253، العقيده في اهل البيت /448. [↑](#footnote-ref-542)
543. - مسلم، ش /1758. [↑](#footnote-ref-543)
544. - تفسير القرطبي 11/35-45 [↑](#footnote-ref-544)
545. - من لا‌يحضر الفقيه 4/190-191، العقيده في اهل البيت/451. [↑](#footnote-ref-545)
546. - الكافي 7/137، العقيده في اهل البيت /451. [↑](#footnote-ref-546)
547. - الكافي 7/137. [↑](#footnote-ref-547)
548. - الشيعة و اهل البيت /89. [↑](#footnote-ref-548)
549. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-549)
550. - العقیدة فی اهل البیت ص452. [↑](#footnote-ref-550)
551. - منهاج السنة 4/236-238. [↑](#footnote-ref-551)
552. - منهاج السنة 4/220. [↑](#footnote-ref-552)
553. - تلبيس ابليس /135. [↑](#footnote-ref-553)
554. - تاريخ المدينة ابن شیبه 1/200، البدایة و النهایة5/253. [↑](#footnote-ref-554)
555. - المفهم، قرطبي 3/564. [↑](#footnote-ref-555)
556. - البدایة و النهایة5/253. [↑](#footnote-ref-556)
557. - البدایة و النهایة5/251 [↑](#footnote-ref-557)
558. - سنن كبراي و بيهقي 6/301. [↑](#footnote-ref-558)
559. - البدایة و النهایة5/253 [↑](#footnote-ref-559)
560. - الانتصار للصحب و الآل /434 [↑](#footnote-ref-560)
561. - بخاري، ش4240و مسلم، ش 175. [↑](#footnote-ref-561)
562. - الانتصار للصحب و الآل /434. [↑](#footnote-ref-562)
563. - بخاري، ش/6077. [↑](#footnote-ref-563)
564. - المفهم 12/73. [↑](#footnote-ref-564)
565. - الشيعة و اهل البيت /77. [↑](#footnote-ref-565)
566. - الاستيعاب 4/378. [↑](#footnote-ref-566)
567. - الشيعة و اهل البيت /77، كتاب سليم بن قيس /255. [↑](#footnote-ref-567)
568. - المختصر من كتاب الموافقة /68 و در سند آن ضعف وجود دارد. [↑](#footnote-ref-568)
569. - مسلم، ش /1759 [↑](#footnote-ref-569)
570. - الدوحة النبويّة /62-63. [↑](#footnote-ref-570)
571. - خلافة علي بن ابيطالب، و ترتيب و تهذيب كتاب البداية و النهاية، سلمي /22. [↑](#footnote-ref-571)
572. - الشيعه و اهل البيت /78-83. [↑](#footnote-ref-572)
573. - تاريخ اليعقوبي 2/228، النتيجه و الاشراف /82. [↑](#footnote-ref-573)
574. - الشيعه و اهل بيت /83، الدر المنثور من تراث اهل البيت والصحابه‌السيد علاء الدين مدرسي /38-44 و رحماء بينهم، صالح بن عبدالله‌الدرويش. [↑](#footnote-ref-574)
575. - الكامل ابن الاثير 2/76، المختصر من كتاب الموافقة زمخشري /70-100. [↑](#footnote-ref-575)
576. - التبصير، ابن جوزي 1/477 الي 479 بنقل از اصحاب الرسول 1/108. [↑](#footnote-ref-576)
577. - تاريخ الذهبي، عهد الخلفاء الراشدين /120. [↑](#footnote-ref-577)
578. - الاستيعاب في معرفه‌الاصحاب /1102، المعرفه و التاريخ 1/481. [↑](#footnote-ref-578)
579. - فضايل الصحابه، ش/1100 إسناد آن ضعيف است. [↑](#footnote-ref-579)
580. - المعرفه و التاريخ، فسوي 1/444. [↑](#footnote-ref-580)
581. - مسند احمد، الموسوعة الحدیثیة، ش/1328 صحيح لغيره‌است [↑](#footnote-ref-581)
582. - إرواء الغيل آلباني 8/46-47، گويد اسناد آن ضعيف است و اين اثر را عبدالحميد علي در رساله‌اش خلافه علي بن ابي طالب، پيوست /30 تحقيق كرده‌است. [↑](#footnote-ref-582)
583. - فتح الباري 12/66. [↑](#footnote-ref-583)
584. - سنن الكبري، بيهقي 8/322. [↑](#footnote-ref-584)
585. - المغنی(8/307) [↑](#footnote-ref-585)
586. -اولا: این داستان ضعیف است زیرا در سند آن مؤمل بن اسماعیل است. (الإستیعاب، نوشته: ابن عبدالبر ج3 ص 1103) دوما: بدون سند و نیز نامی از علی هم در آن برده نشده است: «زنان عاجزند که مثل معاذ به دنیا بیاورند و اگر معاذ نبود، عمر هلاک می شد». حتي بيهقي در روایتی که اسم معاذ در آن وارد شده را ذکر کرده است و نوشته: اگر این ثابت باشد! (سنن بیهقی: ج7 ص 443) ولی با این حال شیعیان آمده اند اسم معاذ را حذف کرده و اسم علی را در جای آن قرار داده اند. (مسند زید بن علی ص 335).رافضی دیگری به نام محمد هادی امینی در تحقیق کتابی به نام خصائص الأمه چنین ذکر می کنند: « این حدیثی است که عامه (یعنی اهل سنت) و خواص (یعنی رافضیان) بر صحت و درست بودن آن اتفاق داشته و در کتب هر دو گروه وارد شده است!، بنابر این گفته دلالت بر نادانی و کمبود علم عمر داشته و اعتراف عمر به فضل و بزرگواری علی در بر دارد». (خصائص الأمه ص 85) این در حالی است که اهل سنت به ثبوت این داستان اعتقادی نداشته ضمن اینکه در کتاب های اهل سنت ذکری از علی نشده است و اسم صحابی دیگر یعنی معاذ فقط وارد شده است. بسیاری از عوام الناس شیعه به تقلید از بزرگانشان این احادیث را ذکر می کنند در حالی که از اصل موضوع اطلاعی ندارند. همانطور که ذکر کردیم این حدیث ساختگی و اسناد آن منقطع می باشد.

     حالا اگر فرض بر این بگیریم که این مقوله ثابت شده باشد، پاسخ اهل سنت چیست؟

     این حدیث اگر ثابت شود دلالت بر این می کند که علی رضی الله عنه، عمر را دوست داشته است که ایشان را از هلاک نجات داده است، اگر علی رضی الله عنه می دانست که عمر شخصی است که به ضرر اسلام کار می کند باید می گذاشت که ایشان هلاک شود و الا خود ایشان شریک جرم هستند که کسی را نجات می دهند که به گمان شیعیان به زیان اسلام کار می کرد.

     براي روشن شدن مساله چند مثال را می آوریم:

     - اگر زحمات معلم نبود، دانش آموز در این درس مردود می شد.

     - اگر غریق نجات نبود، فلانی غرق می شد.

     - اگر دکتر نبود، مریض وفات می کرد.

     - اگر این دوا نبود، مریض شفا نمی یافت.

     آیا این طعنی است در مریض و دانش آموز و کسی که نجات یافته؟

     هر چند این جمله ثابت نیست و ساختگی است ولی ما میگوییم معنای آن درست است زیرا ما چند روایت دیگر در نهج البلاغه که یکی از کتاب های معتبر نزد شیعیان است(هر چند این کتاب نزد اهل سنت غیر معتبر است) داریم که علی رضی الله عنه عمر را از رفتن به جنگ با رومیان بخاطر ترس از کشته شدن ایشان منع می کنند! بلکه این جریان دو بار اتفاق افتاده است که علی رضی الله عنه بخاطر ترس از کشته شدن عمر، ایشان را از رفتن به جنگ منع می کنند.

     پس علی دوست دار و دلسوز عمر بوده است و همیشه نگران ایشان بوده است و از ایشان دفاع می کرده است، چرا اینطور نباشد در حالی که عمر داماد ایشان است.

     خداوند همه مسلمانان را به راه راست هدایت فرماید. [↑](#footnote-ref-586)
587. - سنن سعيد بن منصور 2/96، ش 2083، المختصر من كتاب الموافقه /131. [↑](#footnote-ref-587)
588. - منهاج السنة 6/42. [↑](#footnote-ref-588)
589. - المغني و شرح الكبير 11/66-67. [↑](#footnote-ref-589)
590. - الطرق الحكميه، ابن قيم /48. [↑](#footnote-ref-590)
591. - الاجتهاد في الفقه‌الاسلامي عبدالسلام سليماني /145. [↑](#footnote-ref-591)
592. - الخلافة الراشدة، سندآن صحيح است /270 نوشته د.‌يحيي. [↑](#footnote-ref-592)
593. - الاموال، قاسم بن سلام /57، خلافه علي ابن ابي طالب، عبدالحميد عل /75. [↑](#footnote-ref-593)
594. - مسند امام احمد(1/94) اسناد آن ضعيف است چون منقطع است. [↑](#footnote-ref-594)
595. - خلافه علي ابن ابي طالب، عبدالحميد علي /75. [↑](#footnote-ref-595)
596. - التاريخ الكبير، امام بخاري 1/9. [↑](#footnote-ref-596)
597. - تاريخ الكبير بخاري (1/9) [↑](#footnote-ref-597)
598. - بغية الباحث عن زوئد مسند الحارث، تحقيق حسين احمد، 3/74 صحيح الاسناد خلافة علي /76. [↑](#footnote-ref-598)
599. - المنتظم 4/192. [↑](#footnote-ref-599)
600. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-600)
601. - المنتظم 4/327 و الفتح 4/87. [↑](#footnote-ref-601)
602. - علي ابن ابي طالب مستشار امين للخلفاء الراشدين /99. [↑](#footnote-ref-602)
603. - علي ابن ابی طالب مستشار امين/138. [↑](#footnote-ref-603)
604. - فقه‌السيرة النبوية، بویطي /529. [↑](#footnote-ref-604)
605. - تاريخ الطبري 3/480 و تحقيق مواقف الصحابة 2/94. [↑](#footnote-ref-605)
606. - فقه‌السيره، بوطي /259. [↑](#footnote-ref-606)
607. - خلافة علي ابن ابي طالب، عبدالحميد علي /77. [↑](#footnote-ref-607)
608. -الامامة و الرد علی الرّافضة، اصفهانی ص295. [↑](#footnote-ref-608)
609. - المرتضي /118، كنز العمال 7/105، الاصابة 1/133. [↑](#footnote-ref-609)
610. - المرتضي /118؛ الاصابة /106. [↑](#footnote-ref-610)
611. - الخراج، ابو‌يوسف /24-25، المرتضي /118 [↑](#footnote-ref-611)
612. - المختصر من كتاب الموافقه /140. [↑](#footnote-ref-612)
613. - المنصف، ابن ابي شيبه 12/29، ش /12047 به نقل از الشريعه‌اجّري 5/2327 اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-613)
614. - المحلي 6/180، مصنف عبدالرزاق 10/375 و فقه علي قلعجي /626. [↑](#footnote-ref-614)
615. - المختصر من كتاب الموافقة: ص(138). [↑](#footnote-ref-615)
616. - المختصر من كتاب الموافقة /138. [↑](#footnote-ref-616)
617. - الفتاوی 5/270-271. [↑](#footnote-ref-617)
618. - الشيعة و اهل البيت /105 [↑](#footnote-ref-618)
619. - اسناد حسن است، حاكم در مستدرك 3/142 و گويد صحيح الاسناد و تخريج نكرده‌اند ذهبي گويد: منقطع است، هيثمي آن را در مجمع الزوائد 9/173 روايت كرده و بگويد: طبراني آن را در الكبير و الاوسط و رجال آن دو صحيح است بجز حسن بن سهل كه تقه‌است و برخي او را ضعيف دانسته‌اند [↑](#footnote-ref-619)
620. - الشيعه و اهل البيت /105. [↑](#footnote-ref-620)
621. - تاريخ طبري 5/28. [↑](#footnote-ref-621)
622. - البدایة و النهایة5/220. [↑](#footnote-ref-622)
623. - تاريخ الاسلام في عهد الخلفاء الراشدين /166. [↑](#footnote-ref-623)
624. - المنتظم 4/131. [↑](#footnote-ref-624)
625. - تاريخ الخميس /19. [↑](#footnote-ref-625)
626. - الاصابة /276 كتاب الكني و كتاب النساء. [↑](#footnote-ref-626)
627. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-627)
628. - اسد الغابة 7/425. [↑](#footnote-ref-628)
629. - الاصابة /276 كتاب الكني و كتاب النساء. [↑](#footnote-ref-629)
630. - ابن ابي شيبه در المنصف 14/567 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-630)
631. - عقائد الثلاثه و السبعين فرقه، ابومحمد اليمين 1/140. [↑](#footnote-ref-631)
632. - دلائل الامامة /26 به نقل از عقائد الثلاثة و السبعين 1/140. [↑](#footnote-ref-632)
633. - تهذیب التّهذیب (2/47). [↑](#footnote-ref-633)
634. - حقبة من التاريخ /224. [↑](#footnote-ref-634)
635. - مختصر تحفة الاثني عشرية /252. [↑](#footnote-ref-635)
636. - بخاري، ش/3094، مسلم 1757 و اين متن از بخاري است. [↑](#footnote-ref-636)
637. - البدایة و النهایة7-142. [↑](#footnote-ref-637)
638. - البخاري، ش /3700. [↑](#footnote-ref-638)
639. - منهاج السنة 3/162-164. المنتقى 362-364. [↑](#footnote-ref-639)
640. - منهاج السنة 162-164 [↑](#footnote-ref-640)
641. - عقيدة اهل السنة 3/1042. [↑](#footnote-ref-641)
642. - بخاري، ش-3685. [↑](#footnote-ref-642)
643. - مجمع البلدان 5/269 و المختصر من كتاب الموافقه /139، فقه‌امام علي 2/813 به نقل از سنن بيهقي، اسناد آن مرسل است و آجرّي 4/1777 اسنادش مرسل است [↑](#footnote-ref-643)
644. - فقه‌الامام علي 2/813. [↑](#footnote-ref-644)
645. - فقه‌الامام علي 2/813. [↑](#footnote-ref-645)
646. - المختصر من کتاب الموافقة بین اهل البیت و الصحابة، ص140، سند آن منقطع است، و مصنّف ابن ابی شیبة(12/33)ش 12054. [↑](#footnote-ref-646)
647. - مصنف عبدالرزاق 10/329 به نقل از فقه‌الامام علي 2/813. [↑](#footnote-ref-647)
648. - تاريخالخلافة الراشده، محمد كنعان /383 [↑](#footnote-ref-648)
649. - تاريخ اليعقوبي 2/213، الشيعة و اهل البيت /133. [↑](#footnote-ref-649)
650. - الفصول المهمة /143، الشيعه و اهل البيت /133. [↑](#footnote-ref-650)
651. - الشيعة و اهل البيت /133. [↑](#footnote-ref-651)
652. - الشيعة و اهل البيت /134. [↑](#footnote-ref-652)
653. - منبع سابق /135ز [↑](#footnote-ref-653)
654. - مراجعه کن به: اذهبوا فأنتم الرافضه، عبدالعزيز زبيري /230. [↑](#footnote-ref-654)
655. - عمدة الطالب في أنساب ابي طالب، افضل الثاني به عنوان (عقب الحسين) به نقل از اذهبوا فأنتم الرافضه/232. [↑](#footnote-ref-655)
656. - اذهبوا فأنتم الرافضة. ص232 [↑](#footnote-ref-656)
657. - سير اعلام النبلاء 6/254. [↑](#footnote-ref-657)
658. - ايشان ابو محمد‌هاشمي فردي سخاوتند، خوش زبان و با شرافت بوده كه در نزد عمر بن عبدالعزيز مقام و منزلتي داشته در سال 145 وفات كرده، الأعلام زركلي 4/207 وتاريخ بغداد 9/431. [↑](#footnote-ref-658)
659. - النهي عن سبب الاصحاب و ما فيه من الاثم والعقاب، محمد عبدالواحد مقدسي ص57 [↑](#footnote-ref-659)
660. - عثمان بن عفان، صادق عرجون /62-63. [↑](#footnote-ref-660)
661. - عثمان بن عفان، صادق عرجون/70-71. [↑](#footnote-ref-661)
662. - مجله‌البحوت الاسلامية، ش/10 ص 255. [↑](#footnote-ref-662)
663. - سيراعلام النبلاء، 1/86. [↑](#footnote-ref-663)
664. - شهيد الدار /37. [↑](#footnote-ref-664)
665. - بخاري كتاب الاحكام/7207. [↑](#footnote-ref-665)
666. - التمهيد و البيان /26. [↑](#footnote-ref-666)
667. - الذريعة الي تصانيف الشيعة 14/246. [↑](#footnote-ref-667)
668. - الطبقات الكبري 3/63 و 3/67. [↑](#footnote-ref-668)
669. - إنساب الاشراف 5/6 و 5/18-19. [↑](#footnote-ref-669)
670. - اثر التشيع علي الروايات التاريخية /321. [↑](#footnote-ref-670)
671. - شرح نهج البلاغه 9/49-50-58. [↑](#footnote-ref-671)
672. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-672)
673. - روايت هر دو تاي اينها از نظر محدثين مردود است به كتاب الرجال مراجعه شود (م). [↑](#footnote-ref-673)
674. - اثر التشيع علي الروايات التاريخيه /322. [↑](#footnote-ref-674)
675. - صحيح سنن ترمذي 3/220، ش 4018. [↑](#footnote-ref-675)
676. - البخاري، كتاب: مناقب الانصار، ش /3780. [↑](#footnote-ref-676)
677. - منهاج السنة النبويه 6/671-272. [↑](#footnote-ref-677)
678. - الطبقات الكبري 127/3. [↑](#footnote-ref-678)
679. - مرويات أبي مخنف في التاريخ الطبري/177-178 [↑](#footnote-ref-679)
680. - الخلفاء الراشدون، امين القضاة/78-79. [↑](#footnote-ref-680)
681. - البدایة و النهایة7/152. [↑](#footnote-ref-681)
682. - مجموع الفتوی 3/101-102 [↑](#footnote-ref-682)
683. - حقبة من التاريخ، عثمان خميس/66. [↑](#footnote-ref-683)
684. - مجموع الفتاوی 3/101-201. [↑](#footnote-ref-684)
685. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-685)
686. - شرح نووي بر صحيح مسلم، كتاب الحدود 11/216. [↑](#footnote-ref-686)
687. - تحقیق مواقف الصّحابة فی الفتنة (1/421). [↑](#footnote-ref-687)
688. - رياض النفوس 1/8-9 و الجهاد و القتال، هيكل 1/556. [↑](#footnote-ref-688)
689. - عثمان بن عفان صادق عرجون /175. [↑](#footnote-ref-689)
690. - فتنة مقتل عثمان 1/78. [↑](#footnote-ref-690)
691. - التاريخ الصغير، بخاري 1/94 اسناد آن حسن لغيره‌است. [↑](#footnote-ref-691)
692. - فتح الباري 9/18 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-692)
693. - ابوداود، كتاب المصاحف /29-30 اسناد آن صحيح است و خلافه علي، علی عبدالحميد ص80. [↑](#footnote-ref-693)
694. - دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشده /401. [↑](#footnote-ref-694)
695. - دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشده /402. [↑](#footnote-ref-695)
696. - مصنف بن ابي شيبه 15/225 سند آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-696)
697. - تاريخ دمشق، زندگي نامه‌ي عثمان /328، تاريخ خليفه /169. [↑](#footnote-ref-697)
698. - فتنة مقتل عثمان 1/129. [↑](#footnote-ref-698)
699. - فتنة مقتل عثمان 1/129. [↑](#footnote-ref-699)
700. - همان منبع /329. [↑](#footnote-ref-700)
701. - تاريخ طبري 5/379. [↑](#footnote-ref-701)
702. - فتنة مقتل عثمان 5/132، البدایة و النهایة7/191. [↑](#footnote-ref-702)
703. - تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان /410. [↑](#footnote-ref-703)
704. - تاريخ الطبري 5/359. [↑](#footnote-ref-704)
705. - همان منبع 5/359. [↑](#footnote-ref-705)
706. - تحقيق مواقف الصحابه 1/334. [↑](#footnote-ref-706)
707. - تاريخ خليفه بن حياط /169. [↑](#footnote-ref-707)
708. - تحقيق مواقف الصحابه 1/335، البدایة و النهایة7/191. [↑](#footnote-ref-708)
709. - تحقيق مواقف الصحابه 1/335، البدایة و النهایة7/175. [↑](#footnote-ref-709)
710. - البدایة و النهایة7/175 [↑](#footnote-ref-710)
711. - تحقيق مواقف الصحابه 1/335. [↑](#footnote-ref-711)
712. - خلافة علي بن ابيطالب، عبدالحميد علي /85. [↑](#footnote-ref-712)
713. - سير اعلام النبلاء 3/515. [↑](#footnote-ref-713)
714. - فتنة مقتل عثمان 1/167، مسند احمد 1/396 تحقیق احمد شاكر. [↑](#footnote-ref-714)
715. - الطبقات ابن سعد 8/128 با سند صحيح. [↑](#footnote-ref-715)
716. - تاريخ خليفه /174. [↑](#footnote-ref-716)
717. - تاريخ الاسلام الذهبي، الخلفاء الراشدون /87 اسناد آن قوي است. [↑](#footnote-ref-717)
718. - تاريخ دمشق /403. [↑](#footnote-ref-718)
719. - اسناد الاشراف بلاذري 5/67 [↑](#footnote-ref-719)
720. - ابن ابي عاصم، الاحاد المثاني 1/125 به نقل از خلافة علي /87. [↑](#footnote-ref-720)
721. - خلافة علي بن ابي طالب /87. [↑](#footnote-ref-721)
722. - الشيعه و اهل البيت /141 [↑](#footnote-ref-722)
723. - المعارف دينوري /86، الشيعه و اهل البيت /141. [↑](#footnote-ref-723)
724. - طبقات ابن سعد 5/15، الاصابه 3/58-59. [↑](#footnote-ref-724)
725. - نسب قريش /133، الشيعه و اهل البيت /143. [↑](#footnote-ref-725)
726. - الشيعه و اهل البيت /143. [↑](#footnote-ref-726)
727. -طبقات ابن سعد 5/234. [↑](#footnote-ref-727)
728. - الشيعه و اهل بيت /144. [↑](#footnote-ref-728)
729. - الشريعة آجّري 4/1768. [↑](#footnote-ref-729)
730. - الشريعة 4/1772 – 1773. [↑](#footnote-ref-730)
731. - المصدر نفسه (5/2536). [↑](#footnote-ref-731)
732. - همان منبع 5/2536. [↑](#footnote-ref-732)
733. - مسند احمد، الموسعة الحديثية، ش/602، اين حديث صحيح است و اين اسناد حسن. [↑](#footnote-ref-733)
734. - النهي عن سب الاصحاب و ما فيه من الإثم و العقاب /43، شرح اصول اعتقاد اهل السنة، لالكائي، ش /4456. [↑](#footnote-ref-734)
735. - مسند احمد 2/115، ش/769، احمد شاكر گويد: إسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-735)
736. - المختصر من كتاب الموافقة/141. [↑](#footnote-ref-736)
737. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-737)
738. - منهاج السنة 4/123، اصول مذهب الشيعة 2/931. [↑](#footnote-ref-738)
739. - الكفایة /69 [↑](#footnote-ref-739)
740. - المقالات و الفرق، قسمي /20 به نقل از اصول مذهب الشيعة 2/933. [↑](#footnote-ref-740)
741. - اصول مذهب الشيعة 2/932. [↑](#footnote-ref-741)
742. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-742)
743. - المنتظم 7/38/39. [↑](#footnote-ref-743)
744. - مذهب الشيعة 2/937. [↑](#footnote-ref-744)
745. - برای تفصیل بیشتر در زمینه ازدواج عمر با ام کلثوم به کتاب: «به روشنی آفتاب - ازدواج امیرالمومنین عمر با ام کلثوم رضی الله عنهما» نوشته: ابوبکر بن حسین مراجعه شود. برای دریافت این کتاب می توانید به سایت : "کتابخانه عقیده" مراجعه کنید. www.aqeedeh.com [↑](#footnote-ref-745)
746. - مؤتر النجف، سويدي /86 به نقل از اصول مذهب الشيعة 2/937. [↑](#footnote-ref-746)
747. - الانوار النغمانية از 83-84 به نقل از اصول مذهب الشيعة 2/938. [↑](#footnote-ref-747)
748. - اصول مذهب الشيعة 2/938. [↑](#footnote-ref-748)
749. - الشريعة، آجري 5/2312. [↑](#footnote-ref-749)
750. - حلية الاولياء 7/32. [↑](#footnote-ref-750)
751. - الشريعة 5/12312 اسناد آن صحيح است [↑](#footnote-ref-751)
752. - تفسير الطبري 26/110-111 و تفسير القرطبي 6/292-294. [↑](#footnote-ref-752)
753. - تفسير طبري 26/112. [↑](#footnote-ref-753)
754. - قطعا مقصود امام مالک رحمه الله شیعیان علوی نیست و مقصود تمامی علمای اهل سنت وقتی تکفیر شیعه می کنند، رافضه (شیعیان صفوی) می باشد، اهل سنت با شیعیان علوی هیچ مشکلی ندارند و تمامی علمای اهل سنت آن ها را مسلمان می دانند، از مهمترین خصوصیت شیعیان صفوی تکفیر و لعن صحابه بخصوص خلفای راشدین رضی الله عنهم می باشد. (مصحح) [↑](#footnote-ref-754)
755. - تفسير ابن كثير 6/365. [↑](#footnote-ref-755)
756. - بر گرفته شده‌از(من هدي الاسلام)، عبدالحسن العباد/86. [↑](#footnote-ref-756)
757. - عقيده‌اهل السنة من الصحابه 1/76. [↑](#footnote-ref-757)
758. - منهاج السنة 1/158. [↑](#footnote-ref-758)
759. - الدر المنثور في تفسير المأثور 4/100. [↑](#footnote-ref-759)
760. - همان منبع 4/100. [↑](#footnote-ref-760)
761. - الطبقات ابن سعد 3/31. [↑](#footnote-ref-761)
762. - عقيدة اهل السنة في الصحابة الكرام 2/677. [↑](#footnote-ref-762)
763. - كتاب السنة، ابوبكر خلال /415. [↑](#footnote-ref-763)
764. - كتاب السنة ابي بكر خلال /416 رجال اين اسناد ثقه‌اند. [↑](#footnote-ref-764)
765. - بيعة علي بن ابي طالب، مالك خالدي /2 به نقل از تاريخ الذهبي، عهد الخلفاء الراشدون/460. [↑](#footnote-ref-765)
766. - فتح الباري 13/175 اسناد آن صحيح است، بيعه علي/105. [↑](#footnote-ref-766)
767. - المدينة النبوية، محمد شرّاب 2/311. [↑](#footnote-ref-767)
768. - تاريخ الطبري 4/432. [↑](#footnote-ref-768)
769. - استشهاد عثمان و وقعة الجمل، خالد الغيث/136-140. [↑](#footnote-ref-769)
770. - استشهاد عثمان /240. [↑](#footnote-ref-770)
771. - بيعة علي /122. [↑](#footnote-ref-771)
772. - سنن ابی داود(4/201)؛ترمذی(5/44). [↑](#footnote-ref-772)
773. 1 سنن ابوداود 4/201 ترمذي 5/44 و گويد «حسن» صحيح [↑](#footnote-ref-773)
774. - صحيح ابن حبان، ش /6657، طبراني في الكبير /6442 السلسله‌الصحيحه 1/742 – 749 الباني. [↑](#footnote-ref-774)
775. - عقيده‌اهل السنة و الجماعه 2/686. [↑](#footnote-ref-775)
776. - السنة، عبدالله بن حنبل /235. [↑](#footnote-ref-776)
777. - اين رساله به صورت خطي در كتابخانه‌ي ظاهري است، به نقل از عقيده‌ي اهل سنّت و الجماعت 24/286. [↑](#footnote-ref-777)
778. -شرح الطحاویه، ص545، سلسلة الصحیحة (1/742-749) [↑](#footnote-ref-778)
779. - بخاري، ش/447. [↑](#footnote-ref-779)
780. 1 مسلم، ش /2235. [↑](#footnote-ref-780)
781. - مجموع الفتاوي 4/437 – 438. [↑](#footnote-ref-781)
782. - فتح الباري 1/542. [↑](#footnote-ref-782)
783. - مسلم، ش /2235 [↑](#footnote-ref-783)
784. - شرح نووي بر صحيح مسلم 18/40-41. [↑](#footnote-ref-784)
785. - شرح مسلم 7/166. [↑](#footnote-ref-785)
786. - منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين، ابن قدامه /65-76 به نقل از عقيدة اهل السنة 2/683. [↑](#footnote-ref-786)
787. - تاريخ طبري 5/449 اسناد اين روايت حسن لغيره‌است وكتاب «حمله رساله‌الاسلام الاولون» محب الدين خطيب، ص 57. [↑](#footnote-ref-787)
788. - تحقيق مواقف الصحابة 2/59/75. [↑](#footnote-ref-788)
789. - الانتصار للصحب و الآل /236. [↑](#footnote-ref-789)
790. - تاريخ الطبري 5/456 الانتصار للصحب و الال /236. [↑](#footnote-ref-790)
791. - تاريخ الطبري 5/54. [↑](#footnote-ref-791)
792. - اشاره‌است به‌اینكه طلحه‌اولين كسي بوده كه با علي بيعت كرده، و چون دست راستش بر اثر تيرهاي جنگ احد فلج شده بود، و در برخي روايات آمده كه مردي اين حرف را زد كه خلافت علي به نهايت نخواهد رسيد. تاريخ الطبري 5/457 و البدایة و النهایة7/237. [↑](#footnote-ref-792)
793. - و نيز گفته شده‌اين لعنت بني طي است، النهايه 4/94 و ابن كثير مي گويد: به ضم در لغت طي به معناي شمشير است النهايه 4/234 و گفته شده در زبان هذيل به معناي شمشمير است و برخي از طوائف‌يمن نيز به همين بكار برده‌اند لسان العرب 2/354. [↑](#footnote-ref-793)
794. - العواصم من القواصم /148-149. [↑](#footnote-ref-794)
795. - استشهاد عثمان /141. [↑](#footnote-ref-795)
796. - فتح الباري 13/38. [↑](#footnote-ref-796)
797. - استشهاد عثمان /141، المنصف ابن ابي شيبه 11/118 رجال اين روايت، صحيح است بجز عمر بن جاوان كه مقبول است واين حجر اين روايت را در فتح 13/34-57 صحيح دانسته‌است. [↑](#footnote-ref-797)
798. - تحقيق مواقف الصحابه في الفتنة 2/91-92. [↑](#footnote-ref-798)
799. - الطبقات الكبري 3/31. [↑](#footnote-ref-799)
800. - منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين /77-78 به نقل از عقيده‌ي اهل سنت في الصحابه 2/619. [↑](#footnote-ref-800)
801. - الإبانة من اصول الديانة ومقالات الاسلاميين 1/346 [↑](#footnote-ref-801)
802. - كتاب الامامة و الرد علي الرافضة./360-361. [↑](#footnote-ref-802)
803. - كتاب اصول الدين /286-287. [↑](#footnote-ref-803)
804. - الاعتقاد /193. [↑](#footnote-ref-804)
805. - کتاب الارشاد الی قواطع الأدلّة في اصول الاعتقاد، ص 342-363 [↑](#footnote-ref-805)
806. - لوامع الانوار البهيه، سفاريني 2/346، عقيدة اهل السنة 2/692. [↑](#footnote-ref-806)
807. - الاقتصاد في الاعتقاد /154. [↑](#footnote-ref-807)
808. - العواصم من القواصم /142. [↑](#footnote-ref-808)
809. - سنن ابوداود 4/201، ترمذي 5/44، حسن و صحيح است [↑](#footnote-ref-809)
810. - فتح الباري 7/72. [↑](#footnote-ref-810)
811. - عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة 2/693 [↑](#footnote-ref-811)
812. - العواصم و القواصم /146– 147. [↑](#footnote-ref-812)
813. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-813)
814. - عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة 2/695. [↑](#footnote-ref-814)
815. - التمهيد، باقلاني /233-234، العواصم من القواصم /147. [↑](#footnote-ref-815)
816. - المقدمة /214. [↑](#footnote-ref-816)
817. - الطبقات 3/31، الثقات 2/268، دول الاسلام 1/14 عبدالله بن سبأ و أثره في احداث الفتنة في صدر الاسلام /171-172. [↑](#footnote-ref-817)
818. - منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين /76-77 نقل از عقيدة اهل السنة. [↑](#footnote-ref-818)
819. - عقيدة اهل السنة في الصحابة 2/696 [↑](#footnote-ref-819)
820. - عقيدة اهل السنة في الصحابة 2/696. [↑](#footnote-ref-820)
821. - تاريخ الطبري 5/495 – 460. [↑](#footnote-ref-821)
822. - العواصم و القواصم. [↑](#footnote-ref-822)
823. - عقيدة اهل السنة 2/696. [↑](#footnote-ref-823)
824. - البدایة و النهایة7/265 و تحقيق مواقف الصحابة 2/147. [↑](#footnote-ref-824)
825. - البدایة و النهایة7/270 و الانتصار للصحب و الآل /239. [↑](#footnote-ref-825)
826. - البدایة و النهایة7/268-270 و دكتر امحزون اين روايات در تحقيق مواقف الصحابة 2/146-150 جمع كرد. [↑](#footnote-ref-826)
827. - الانتصار /239. [↑](#footnote-ref-827)
828. - لمعة الادلة في عقايد اهل السنة /115. [↑](#footnote-ref-828)
829. - الصوائق المحرومه، به نقل از الانتصار للصحب والآل /239. [↑](#footnote-ref-829)
830. - مجموع الفتاوی 35/72-73. [↑](#footnote-ref-830)
831. 3 الانتصار للصحب و الآل /241. [↑](#footnote-ref-831)
832. - تاريخ طبري 5/448، درسات عي عهد النبويه /281 [↑](#footnote-ref-832)
833. - تاريخ الطبري 5/4495 [↑](#footnote-ref-833)
834. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-834)
835. - دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة/282. [↑](#footnote-ref-835)
836. - دراسات في عهد النبوة و الخلافة الرّاشدة /282. [↑](#footnote-ref-836)
837. - عشره‌ی مبشره: مقصود ده صحابی است که از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم به بهشت بشارت داده شده اند. برای اطلاعات بیشتر به کتاب: « ده یار بهشتی» نوشته: عبدالمنعم هاشمی مراجعه کنید. برای دریافت این کتاب به کتابخانه عقیده می توانید مراجعه کنید. www.aqeedeh.com [↑](#footnote-ref-837)
838. - الخلافة بين التنظير و التطبيق، محمود مرادوي /288. [↑](#footnote-ref-838)
839. - البدایة و النّهایة (7/245). [↑](#footnote-ref-839)
840. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-840)
841. - الخلافة بين التنظير و التطبيق /293-294 [↑](#footnote-ref-841)
842. - الخلافة بين التنظير و التطبيق /293-294 [↑](#footnote-ref-842)
843. - الدور السياسي للصفوة في صدر الاسلام، سيد عمر/72. [↑](#footnote-ref-843)
844. - تاريخ طبري 5/449. [↑](#footnote-ref-844)
845. - عبقرية علي /84. [↑](#footnote-ref-845)
846. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-846)
847. - منبع سابق ص181. [↑](#footnote-ref-847)
848. - خلفاء الرسول /526-527. [↑](#footnote-ref-848)
849. - علي بن ابي طالب خالد بيطار /84. [↑](#footnote-ref-849)
850. - علي بن ابي طالب خالد بيطار /84. [↑](#footnote-ref-850)
851. - تاريخ الطبري 5/458-459. [↑](#footnote-ref-851)
852. - الادب الاسلامي نايف معروف /57. [↑](#footnote-ref-852)
853. - الخلفاء الراشدون، نجّار /378. [↑](#footnote-ref-853)
854. - المرتضي، ندوی/141. [↑](#footnote-ref-854)
855. - روضة الطالبين. [↑](#footnote-ref-855)
856. - قدمه/190 [↑](#footnote-ref-856)
857. - لسان العرب 9/83. [↑](#footnote-ref-857)
858. - تاريخ المذاهب، ابوزهره /21. [↑](#footnote-ref-858)
859. - نظام الاسلام (الحكم و الدولة) /61. [↑](#footnote-ref-859)
860. - نظام الحكم في الاسلام، عارف خليل /80. [↑](#footnote-ref-860)
861. - منبع سابق /81 [↑](#footnote-ref-861)
862. - صحيح مسلم با شرح نووي 12/233. [↑](#footnote-ref-862)
863. - مسلم 12/237. [↑](#footnote-ref-863)
864. - فتح الباري 3/293. [↑](#footnote-ref-864)
865. - الامامة العظمي عند اهل السنة و الجماعة، .... /36. [↑](#footnote-ref-865)
866. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-866)
867. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-867)
868. - نظام الحكم، عارف خليل /81. [↑](#footnote-ref-868)
869. - نظام الحكم /82. [↑](#footnote-ref-869)
870. - بخاري، ش /2404. [↑](#footnote-ref-870)
871. - فتاوي في التوحيد، عبدالله جبرين /37. [↑](#footnote-ref-871)
872. - الناهية عن طعن امير المؤمنين معاويه /26 در پاورقي از تعليق محقق تویجري [↑](#footnote-ref-872)
873. - فتح الباري 7/71. [↑](#footnote-ref-873)
874. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-874)
875. - البدایة و النهایة11/29. [↑](#footnote-ref-875)
876. - الصحيح المسند في فضايل الصحابه /111. [↑](#footnote-ref-876)
877. - همان منبع /112. [↑](#footnote-ref-877)
878. - الصحيح المسند /117. [↑](#footnote-ref-878)
879. - همان منبع/117. [↑](#footnote-ref-879)
880. - همان منبع /124. [↑](#footnote-ref-880)
881. - الطبقات 2/338. [↑](#footnote-ref-881)
882. - مسند امام زيد /343 به نقل از منهج علي بن ابي طالب في الدعوة. [↑](#footnote-ref-882)
883. - صحيح سنن ترمذي 1/128، مشكاة المصابيح 1/416. [↑](#footnote-ref-883)
884. - منهج علي في الدعوة /52. [↑](#footnote-ref-884)
885. - الطبقات 2/338، الحليه 1/67. [↑](#footnote-ref-885)
886. - فضايل الصحابة 2/647 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-886)
887. - مسلم 1/247 [↑](#footnote-ref-887)
888. - مصنف بن ابي شيبه 13/284. [↑](#footnote-ref-888)
889. - الجامع لأخلاق الراوي 1/262. [↑](#footnote-ref-889)
890. - منبع سابق [↑](#footnote-ref-890)
891. - همان منبع 1/260. [↑](#footnote-ref-891)
892. - مسلم 4/2091 – 2092. [↑](#footnote-ref-892)
893. - البدایة و النهایة8/6. [↑](#footnote-ref-893)
894. - بيان العلم و فضله /285. [↑](#footnote-ref-894)
895. - منهج علي/63. [↑](#footnote-ref-895)
896. - اعلام الموقعين. [↑](#footnote-ref-896)
897. - الجامع لاخلاق الراوي 1/236. [↑](#footnote-ref-897)
898. - شرف اصحاب الحديث، بغدادي /93. [↑](#footnote-ref-898)
899. - تذكرة السامع /100. [↑](#footnote-ref-899)
900. - مسند احمد 2/159 اسناد آن صحيح است، تحقيق احمد شاكر. [↑](#footnote-ref-900)
901. - تاريخ‌يعقوبي 2/5/ [↑](#footnote-ref-901)
902. - الاستيعاب /1103. [↑](#footnote-ref-902)
903. - همان منبع /1104 [↑](#footnote-ref-903)
904. - الطبقات 2/338. [↑](#footnote-ref-904)
905. - سنن دارمي 2/375. [↑](#footnote-ref-905)
906. - الاستيعاب /1104. [↑](#footnote-ref-906)
907. - فضايل الصحابة 2/595 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-907)
908. - ذخاير العقبي، محب طبري/79. [↑](#footnote-ref-908)
909. - تاريخ السيوطي /196. [↑](#footnote-ref-909)
910. - حلیة الاولياء 1/75، صفة الصفوة 1/329. [↑](#footnote-ref-910)
911. - التاريخ الاسلامي حميدي 12، 11/438. [↑](#footnote-ref-911)
912. - التاريخ الاسلامي 11/12/438. [↑](#footnote-ref-912)
913. - الفتاوی 1/49. [↑](#footnote-ref-913)
914. - التاريخ الاسلامي، حميدي (12، 11/438). [↑](#footnote-ref-914)
915. - حلية الاولياء 1/75، صفة الصفوة 1/329. [↑](#footnote-ref-915)
916. - التاريخ الاسلامي، حميدي 12/442. [↑](#footnote-ref-916)
917. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-917)
918. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-918)
919. - التاريخ الاسلامي 12/443. [↑](#footnote-ref-919)
920. - حلية الاولياء 1/77، صفة الصفوة 1/325. [↑](#footnote-ref-920)
921. - التاريخ الاسلامي 12/431 تا 433. [↑](#footnote-ref-921)
922. - جامع بيان العلم و فضله 2/66. [↑](#footnote-ref-922)
923. - فرائد الكلام /361. [↑](#footnote-ref-923)
924. - حلية الاولياء /75. [↑](#footnote-ref-924)
925. - فرائد الکلام، ص 366. [↑](#footnote-ref-925)
926. - ادب الدين و الدنیا 82/85. [↑](#footnote-ref-926)
927. - جامع بيان العلم و فضله 1/519. [↑](#footnote-ref-927)
928. - همان منبع /1/497. [↑](#footnote-ref-928)
929. - المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، دمیاطی/13. [↑](#footnote-ref-929)
930. - سنن ترمذي، ش/4110 صحيح و غريب است. [↑](#footnote-ref-930)
931. - مسلم، ش/2858. [↑](#footnote-ref-931)
932. - مسلم، ش/2856. [↑](#footnote-ref-932)
933. - التاريخ الاسلامي 12/427. [↑](#footnote-ref-933)
934. - حلية الاولياء 1/52، صفة الصفوة 1/316. [↑](#footnote-ref-934)
935. - التاريخ الاسلامي 12/428. [↑](#footnote-ref-935)
936. - الزهد /130. [↑](#footnote-ref-936)
937. - التاريخ الاسلامي 12/429، حميدي [↑](#footnote-ref-937)
938. - التاريخ الاسلامي، عهد الخلفاء الراشدين، ذهبي /647. [↑](#footnote-ref-938)
939. - التاريخ الاسلامي 12/430 [↑](#footnote-ref-939)
940. - مسند احمد 1/78 احمد شاكر مي گويد: اسناد آن صحيح است و برخي اين حديث را ضعيف دانسته‌اند [↑](#footnote-ref-940)
941. - التاريخ الاسلامي 12/431. [↑](#footnote-ref-941)
942. - الكامل في التاريخ 2/443. [↑](#footnote-ref-942)
943. - همان منبع 2/443. [↑](#footnote-ref-943)
944. - الحلیة (1/81)صحیح التوثیق ص74 [↑](#footnote-ref-944)
945. - تاريخ الاسلام، عهد الخلفاء الراشدين /645. [↑](#footnote-ref-945)
946. - تاريخ الاسلام، /645. [↑](#footnote-ref-946)
947. - كنز العمال 2/320 [↑](#footnote-ref-947)
948. - المرتضى للندوى، ص (212). [↑](#footnote-ref-948)
949. - همان منبع /210. [↑](#footnote-ref-949)
950. - همان منبع /213 [↑](#footnote-ref-950)
951. - علي بن ابي طالب، محمد رشيد رضا /304. [↑](#footnote-ref-951)
952. - رجال الفكر و الدعوة، در موضوع زندگي امام احمد 105/1. [↑](#footnote-ref-952)
953. - اخلاق النبي في القرآن و السنة، احمد الحداد. 1/454. [↑](#footnote-ref-953)
954. - اخلاق النبي في القرآن و السنة 1/455. [↑](#footnote-ref-954)
955. - روح المعاني آلوسي 5/80. [↑](#footnote-ref-955)
956. - اخلاق النبي في القرآن و السنة 1/498 [↑](#footnote-ref-956)
957. - التاريخ الاسلامي حمیدی 17/63 [↑](#footnote-ref-957)
958. - الزهد، امام احمد /13 [↑](#footnote-ref-958)
959. - التاريخ الاسلامي 17/64 [↑](#footnote-ref-959)
960. - اصحاب الرسول 1/224اسير ذهبي 2/94 إسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-960)
961. - الاستيعاب 3/1108. [↑](#footnote-ref-961)
962. - منهج اميرمؤمنان علي في الدعوة /523. [↑](#footnote-ref-962)
963. - هدایة المرشدين، علي محفوظ /105. [↑](#footnote-ref-963)
964. - موعظة المومنين 2/344 فرائد الكلام /339 [↑](#footnote-ref-964)
965. - اخلاق النبيص 2/648. [↑](#footnote-ref-965)
966. - البدایة و النهایة8/9. [↑](#footnote-ref-966)
967. - التاريخ الاسلامي 17/127 حميدي. [↑](#footnote-ref-967)
968. - فرائد الكلام /402، موعظة المومنين 2/252 [↑](#footnote-ref-968)
969. - موعظة المومنين 1/139. [↑](#footnote-ref-969)
970. - تاريخ االخلفاء سيوطي /304. [↑](#footnote-ref-970)
971. - تراث الخلفاء الراشدين 517. [↑](#footnote-ref-971)
972. - اسد الغابه 4/7. [↑](#footnote-ref-972)
973. - صحيح التوثيق /77. [↑](#footnote-ref-973)
974. - الطبقات 3/38. [↑](#footnote-ref-974)
975. - فرائد الكلام /348. [↑](#footnote-ref-975)
976. - مفتاح دار السعاده 1/377. [↑](#footnote-ref-976)
977. - مدارج السالكين 2/259. [↑](#footnote-ref-977)
978. - شرح مسلم نووي 3/5. [↑](#footnote-ref-978)
979. - اخلاق النبي في اقرآن و السنة. [↑](#footnote-ref-979)
980. - اخلاق النبي في القرآن و السنة 1/478. [↑](#footnote-ref-980)
981. - صحیح مسلم /37. [↑](#footnote-ref-981)
982. - تاريخ دمشق 42/517 به نقل از التاريخ الاسلامي حميدي 15/274. [↑](#footnote-ref-982)
983. - حلیة الاولياء – 1/84-85- ارقه و البكاء /198. [↑](#footnote-ref-983)
984. - لطائف المعارف ابن رجب، التحمس لقيام اليل، محمد صالح /93. [↑](#footnote-ref-984)
985. - ادب الدنيا و الدين /123، فرائد الكلام /369. [↑](#footnote-ref-985)
986. - حلیة الاولياء 1/75، صفة الصفوة 1/326. [↑](#footnote-ref-986)
987. - التاريخ الاسلامي 12/443. [↑](#footnote-ref-987)
988. - منهج علي في الدعوه /525. [↑](#footnote-ref-988)
989. - ادب الدنيا و الدين /278، فرائد الكلام /371. [↑](#footnote-ref-989)
990. - عدة الصابرين و ذخیرة الشاكرين ابن قيم /153. [↑](#footnote-ref-990)
991. - مسلم، كتاب الزهد، ش/598. [↑](#footnote-ref-991)
992. - سنن دارمي في المقدمه 1/106، الجامع لاخلاق الراوي 1/90. [↑](#footnote-ref-992)
993. - منهج علي /513. [↑](#footnote-ref-993)
994. - البخاري، كتاب فضائل الصحابه 3/23. [↑](#footnote-ref-994)
995. - فتح الباري- 7/73. [↑](#footnote-ref-995)
996. - زاد المیسّر (7/254). [↑](#footnote-ref-996)
997. - اخلاق النبيص 1/187 [↑](#footnote-ref-997)
998. - الشكر ابن ابي الدنيا به نقل از علو الهمة 5/481 [↑](#footnote-ref-998)
999. - الاعجاز والايجاز، ثعالبي /30. [↑](#footnote-ref-999)
1000. - البدایة و النهایة (8/6) [↑](#footnote-ref-1000)
1001. - فرائد الكلام، موعظة المومنين 2/288. [↑](#footnote-ref-1001)
1002. - سنن ابن ماجه2/1224، صحيح سنن ابن ماجه‌الباني 2/303. [↑](#footnote-ref-1002)
1003. - فتح الباري 10/602. [↑](#footnote-ref-1003)
1004. - مسند احمد (2/83) اسناد آن صحيح است احمد شاكر. [↑](#footnote-ref-1004)
1005. - مسنداحمد 2/183- احمد شاكر مي گويد: اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-1005)
1006. - مسند احمد – 2/329 – محقق گويد: اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-1006)
1007. - كنز العمال، ش/24310 فقه علي بن ابي طالب، قلعجی /251. [↑](#footnote-ref-1007)
1008. - فقه علي /251. [↑](#footnote-ref-1008)
1009. -منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1009)
1010. -منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1010)
1011. - مصنف ابن ابی شيبه 2/149. [↑](#footnote-ref-1011)
1012. - فقه علي بن ابی طالب/251. [↑](#footnote-ref-1012)
1013. -منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1013)
1014. - سنن بيهقي 7/129. [↑](#footnote-ref-1014)
1015. - فضايل الصحابه 2/820 اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-1015)
1016. - البداية و النهاية (7/246) [↑](#footnote-ref-1016)
1017. - فقه‌التمكين في القرآن الكريم، صلابي 432. [↑](#footnote-ref-1017)
1018. - البدایة و النهایة7/391. [↑](#footnote-ref-1018)
1019. - صحيح سنن ترمذي 3/200. [↑](#footnote-ref-1019)
1020. - المختصر من كتاب الموافقة ص140 واسناد آن منقطع است و ابن ابی شيبه در المصنف، ش/120. [↑](#footnote-ref-1020)
1021. - شرح اعتقاد اهل السنة و الجماعة لالکائی4456. [↑](#footnote-ref-1021)
1022. - فتح الباري 9/8 اسناد آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-1022)
1023. - تاريخ طبري 5/449-457. [↑](#footnote-ref-1023)
1024. - البدایة و النهایة6-305. [↑](#footnote-ref-1024)
1025. - الشيخان ابوبكر و عمر من رواية البلاذري /231 [↑](#footnote-ref-1025)
1026. - همان 231 و نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين /189. [↑](#footnote-ref-1026)
1027. - مسند احمد، الموسوعة الحديثية ش/524. [↑](#footnote-ref-1027)
1028. - سنن ابن ماجه 2/264 ش/4014. [↑](#footnote-ref-1028)
1029. - روضة الناضر و جنة المناظر 1/385. [↑](#footnote-ref-1029)
1030. - النظام السیاسي في الاسلام، أبي فارس/9. [↑](#footnote-ref-1030)
1031. - تاريخ الطبري 6/39. [↑](#footnote-ref-1031)
1032. - ادب الدنيا و الدين 0 ماوردي 89 – 291 – الادارة العسكريه 1/279 [↑](#footnote-ref-1032)
1033. - نهاية الارب 6/96 – به نقل از الادارة العسكري 1/279. [↑](#footnote-ref-1033)
1034. - همان منبع – 6/96- الاداره‌العسكريه 1/279. [↑](#footnote-ref-1034)
1035. - الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية 1/279. [↑](#footnote-ref-1035)
1036. - نظام الحكم في العهد الراشدي /149. [↑](#footnote-ref-1036)
1037. - مصنف ابن ابي شيبه ش/12225 و المستدرك 3/126، اين حديث صحيح است. [↑](#footnote-ref-1037)
1038. - تاریخ طبری ج6 ص 72-73 [↑](#footnote-ref-1038)
1039. - الكامل في التاريخ 2/442. [↑](#footnote-ref-1039)
1040. - نظام الحكم في عهد خلفاء الراشدين 216. [↑](#footnote-ref-1040)
1041. - پيامبرص كه‌از نسل اسماعيل فرزند ابراهيم است، و بني اسحاق طايفه‌اي كه عموم پيامبران از آنها و‌يهوديان خودشان را متعلق به‌ آنان مي دانند. [↑](#footnote-ref-1041)
1042. - تراث الخلفاء الراشدين /101. [↑](#footnote-ref-1042)
1043. - الكامل في التاريخ 2/442. [↑](#footnote-ref-1043)
1044. - تاريخ الطبري 6/72. [↑](#footnote-ref-1044)
1045. - نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين /156. [↑](#footnote-ref-1045)
1046. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1046)
1047. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1047)
1048. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1048)
1049. - نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين /160 [↑](#footnote-ref-1049)
1050. - نظام الحكم في عهد خلفا الراشدين /156. [↑](#footnote-ref-1050)
1051. - نظام الحكم في عهد خلفا الراشدين /160. [↑](#footnote-ref-1051)
1052. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1052)
1053. - تاريخ طبري 5/688. [↑](#footnote-ref-1053)
1054. - الفتاوي 8/101. [↑](#footnote-ref-1054)
1055. - الفتاوي 8/102. [↑](#footnote-ref-1055)
1056. - الفتاوي 8/102. [↑](#footnote-ref-1056)
1057. - سنن ابن ماجه ش 3819، ابوداود ش 1518. [↑](#footnote-ref-1057)
1058. - مسند ابي یعلی 1/123، مجمع الزوائد 1/210. اين روايت ضعيف است. [↑](#footnote-ref-1058)
1059. - الفتاوي/ 98-99-100-101. [↑](#footnote-ref-1059)
1060. - الوسطیة في القرآن، صلابي/238. [↑](#footnote-ref-1060)
1061. - بخاري، كتاب الدعوات، ش/6410. [↑](#footnote-ref-1061)
1062. - توضيح و البيان لشجره‌الايمان، سعدي/41. [↑](#footnote-ref-1062)
1063. - تاريخ‌يعقوبي 2/207، منهج علي /41. [↑](#footnote-ref-1063)
1064. - جلسة الاولياء 1/73. [↑](#footnote-ref-1064)
1065. - تاريخ الخلفاء سيوطي، ص 206 [↑](#footnote-ref-1065)
1066. - الحلیة 1/78، صفة الصفوة /328 [↑](#footnote-ref-1066)
1067. - البداية و النهاية 7/309. [↑](#footnote-ref-1067)
1068. - مطلوب كل طالب من شرح كلمات علي بن ابي طالب، محمد عبدالجليل عمري (خطي است) به نقل از منهج علي بن ابي طالب فی الدعوة الی الله./96 [↑](#footnote-ref-1068)
1069. - مسند امام احمد، (2/68)، و احمد شاکر می گوید سند این حدیث صحیح می باشد. [↑](#footnote-ref-1069)
1070. - فقه علي، قلعجي ص 494. [↑](#footnote-ref-1070)
1071. - مصنف عبدالرزاق 1/405. كنز العمال، ش/22522. [↑](#footnote-ref-1071)
1072. - فتح الباري 4/376، اسناد آن حسن است. [↑](#footnote-ref-1072)
1073. - فتح الباري 3/65. [↑](#footnote-ref-1073)
1074. - سنن ترمذي، ش/2180 حسن و صحيح است. [↑](#footnote-ref-1074)
1075. 1 عدة المريد /306، الغلو في الدين، غرياني/119. [↑](#footnote-ref-1075)
1076. - عدة المريد /306، الغلو في الدين، غرياني/119. [↑](#footnote-ref-1076)
1077. - الغلو في الدين /119. [↑](#footnote-ref-1077)
1078. - مسلم 1/671، ش/974 [↑](#footnote-ref-1078)
1079. - بدائع الصنائع/(1/32) [↑](#footnote-ref-1079)
1080. - حاشیه‌ی طحاوی بر مراقی الفلاح، ص 340. [↑](#footnote-ref-1080)
1081. - کتاب شرح الشفاء(2/152). [↑](#footnote-ref-1081)
1082. - شرح رساله‌ی قیروانی (1/244). [↑](#footnote-ref-1082)
1083. - الأم(11/916). [↑](#footnote-ref-1083)
1084. - الزواجر عن اقتراب الکبائر (1/244). [↑](#footnote-ref-1084)
1085. - فتاوی سبکی (1/289). [↑](#footnote-ref-1085)
1086. - المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار(1/427، 490)، الغلو فی الدّین غریانی، ص 103. [↑](#footnote-ref-1086)
1087. - الغلو في الدّين، غریاني /105. [↑](#footnote-ref-1087)
1088. - ليس من الاسلام، محمد غزالي /224. [↑](#footnote-ref-1088)
1089. - مسلم، ش/867. [↑](#footnote-ref-1089)
1090. - بخاري، ش/2697. [↑](#footnote-ref-1090)
1091. - الفتاوی /8-101. [↑](#footnote-ref-1091)
1092. - مسلم كتاب الجنائز 2/666. [↑](#footnote-ref-1092)
1093. - مجموع الفتاوی 35/179، البدایة و النهایة7/288. [↑](#footnote-ref-1093)
1094. - البدایة و النهایة7/288. [↑](#footnote-ref-1094)
1095. - منهج علی فی الدّعوة الي الله. [↑](#footnote-ref-1095)
1096. - فتح الباري 12/270 سند آن صحيح است. [↑](#footnote-ref-1096)
1097. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1097)
1098. - بخاري – كتاب المرتدين 4/279. [↑](#footnote-ref-1098)
1099. - مجموع الفتاوی ابن تیمیه (28ظ474)، منهاج السنّة (5/12). [↑](#footnote-ref-1099)
1100. - سنن ابوداود، كتاب الحدود، 4/250 آلباني اين روايت را صحيح دانسته. [↑](#footnote-ref-1100)
1101. - فتح الباري 2/272. [↑](#footnote-ref-1101)
1102. - فتح الباري 6/150. [↑](#footnote-ref-1102)
1103. - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية /22/23. [↑](#footnote-ref-1103)
1104. - الفتاوي 7/191. [↑](#footnote-ref-1104)
1105. - تبصير المومنين بفقه‌النصر و التمكين /188. [↑](#footnote-ref-1105)
1106. - مسلم – كتاب الايمان 1/63 ش 57. [↑](#footnote-ref-1106)
1107. - في ظلال الايمان /30. [↑](#footnote-ref-1107)
1108. - بخاري كتاب الايمان 1/9. [↑](#footnote-ref-1108)
1109. - نهج البلاغه، ص667-668. [↑](#footnote-ref-1109)
1110. - تفسیر رازی (2/21) [↑](#footnote-ref-1110)
1111. - فوائد الکلام، ص334. [↑](#footnote-ref-1111)
1112. - حیاة الصحابة(2/614)؛ فرائد الکلام، 348. [↑](#footnote-ref-1112)
1113. - البدایة و النهایة (8/8) ؛ فرائد الکلام ص343. [↑](#footnote-ref-1113)
1114. - ادب الدنیا والدین، ص 26، فوائد الکلام، ص 339 [↑](#footnote-ref-1114)
1115. - البدایة و النّهایة 8 و 7 [↑](#footnote-ref-1115)
1116. - الادب العربی حبیب یوسف مغنیه ص 354-363 [↑](#footnote-ref-1116)
1117. - حلیة الاولیاء ابی نعیم 1 / 78 صفة الصفوة 1 / 328 [↑](#footnote-ref-1117)
1118. - سخنی که‌احتمال تصدیق و تکذیب را ندارد [↑](#footnote-ref-1118)
1119. [↑](#footnote-ref-1119)
1120. - نهج علی بن ابی طالب فی الدعوة الی الله ص 145 [↑](#footnote-ref-1120)
1121. - المدینة النبویة فجر الاسلام 2/98 [↑](#footnote-ref-1121)
1122. - العمده‌ابن رشیق (ج1 ص16). [↑](#footnote-ref-1122)
1123. - العمده لابن رشیق (ج1 ص14) [↑](#footnote-ref-1123)
1124. - الادب الاسلامی، نایف معروف، ص 192 [↑](#footnote-ref-1124)
1125. - سیرة ابن هشام 1/497 [↑](#footnote-ref-1125)
1126. - السیرة النبویة لابن هشام (1/497) [↑](#footnote-ref-1126)
1127. - الأدب فی الإسلام د.نایف معروف ص 195 [↑](#footnote-ref-1127)
1128. - معجم الادباء یاقوت 5/263 [↑](#footnote-ref-1128)
1129. - الادب فی الاسلام ص 195 [↑](#footnote-ref-1129)
1130. - البدایة و النّهایة (8/10) [↑](#footnote-ref-1130)
1131. - البدایة و النّهایة (8/11) [↑](#footnote-ref-1131)
1132. - البدایة و النّهایة 8/11 [↑](#footnote-ref-1132)
1133. - البدایة و النّهایة 8/12 [↑](#footnote-ref-1133)
1134. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1134)
1135. - عیون الاخبار 1/97 [↑](#footnote-ref-1135)
1136. - منهج علی بن ابی طالب فی الدعوة الی الله ص 275 [↑](#footnote-ref-1136)
1137. - نثر اللآلی نسخه خطی به نقل از منهج علی بن ابی طالب ص 376. [↑](#footnote-ref-1137)
1138. - منهج علی بن ابی طالب ص 276. [↑](#footnote-ref-1138)
1139. - منهج علی بن ابی طالب... ص 276 [↑](#footnote-ref-1139)
1140. - منهج علی بن ابی طالب ص 277. [↑](#footnote-ref-1140)
1141. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1141)
1142. - منهج علی بن ابی طالب ص 277. [↑](#footnote-ref-1142)
1143. - الاعجاز و الایجاز ثعالبی ص 30 به نقل از منهج علی بن ابی طالب ص 226. [↑](#footnote-ref-1143)
1144. - نثر الآلی، نسخه خطی به نقل از منهج علی ص 228. [↑](#footnote-ref-1144)
1145. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1145)
1146. - تاریخ الیعقوبی 2/210 منهج علی بن ابی طالب ص 230 [↑](#footnote-ref-1146)
1147. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1147)
1148. - الاعجاز و الایجاز ثعالبی ص 28. [↑](#footnote-ref-1148)
1149. - مطلوب کل طالب من کلمات علی بن ابی طالب، نسخه خطی به نقل از منهج علی ص 226. [↑](#footnote-ref-1149)
1150. - الاعجاز و الایجاز ثعالبی ص 29 منهج علی ص 235 [↑](#footnote-ref-1150)
1151. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1151)
1152. - منهج علی بن ابی طالب فی الدعوه‌الی الله ص 235. [↑](#footnote-ref-1152)
1153. - منهج علی بن ابی طالب ص 236. [↑](#footnote-ref-1153)
1154. - منهج علی بن ابی طالب ص 243 [↑](#footnote-ref-1154)
1155. - نشر اللائی من کلام علی بن ابی طالب به نقل از منهج علی ص 245. [↑](#footnote-ref-1155)
1156. - الاعجاز و الایجاز ثالبی ص 29 منبع گذشته ص 249. [↑](#footnote-ref-1156)
1157. - به نقل از منهج علی ص 247. [↑](#footnote-ref-1157)
1158. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1158)
1159. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-1159)
1160. - الاعجاز و الایجاز ثالبی ص 29 منبع گذشته ص 249. [↑](#footnote-ref-1160)
1161. - نثر اللآلی فی کلام علی بن ابی طالب و منبع گذشته ص 249. [↑](#footnote-ref-1161)
1162. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1162)
1163. - نثر اللآلی فی کلام علی بن ابی طالب و منبع گذشته ص 249 [↑](#footnote-ref-1163)
1164. - نثر اللالی عن کلام علی بن ابی طالب و منبع گذشته ص 250 [↑](#footnote-ref-1164)
1165. - منبع گذشته ص 250. [↑](#footnote-ref-1165)
1166. - منبع گذشته ص 251. [↑](#footnote-ref-1166)
1167. - منبع گذشته ص 252. [↑](#footnote-ref-1167)
1168. - ادب الدنیا و الدین ص 265. [↑](#footnote-ref-1168)
1169. - منهج علی فی الدعوة الی الله ص.253. [↑](#footnote-ref-1169)
1170. - المرتضی ندوی ص 201. [↑](#footnote-ref-1170)
1171. - المرتضی ندوی ص 202. [↑](#footnote-ref-1171)
1172. - المرتضی ندوی ص 201. [↑](#footnote-ref-1172)
1173. - نثر اللآلی فی کلام علی بن ابی طالب به نقل از منهج علی ص 238. [↑](#footnote-ref-1173)
1174. - مطلوب کل طالب به نقل از منهج علی 239. [↑](#footnote-ref-1174)
1175. - الاعجاز والایجاز ص 29 به نقل از علی بن ابی طالب ص 239. [↑](#footnote-ref-1175)
1176. - نثر اللآلی به نقل از منهج علی ص 148. [↑](#footnote-ref-1176)
1177. - منهج علی بن ابی طالب ص 149. [↑](#footnote-ref-1177)
1178. - مروج الذهب 2/431. [↑](#footnote-ref-1178)
1179. - البدایة و النّهایة 8/6 [↑](#footnote-ref-1179)
1180. - مروج الذهب 2/434 [↑](#footnote-ref-1180)
1181. - صفة الصفوة 1/325 [↑](#footnote-ref-1181)
1182. - مسند احمد (1/168) [↑](#footnote-ref-1182)
1183. - مسند احمد 2/62، احمد شاگر می‌گوید اسناد آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-1183)
1184. - سند احمد 2/64 احمد شاگر می‌گوید اسناد آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-1184)
1185. - صحیح سنن ابی داود 1/283 آلبانی. [↑](#footnote-ref-1185)
1186. - حلیة الأولیاء 1/76. [↑](#footnote-ref-1186)
1187. - البدایة و النّهایة 7/319 [↑](#footnote-ref-1187)
1188. - صحیح سنن ترمذی آلبانی 1/286. [↑](#footnote-ref-1188)
1189. - البدایة و النّهایة 8/37 [↑](#footnote-ref-1189)
1190. - تاریخ الذهبی عهد الخلفاء الراشدین ص 246. [↑](#footnote-ref-1190)
1191. - ادب الدین و الدنیا ص 26. [↑](#footnote-ref-1191)
1192. - تنبیه‌الغافلین ص 245. [↑](#footnote-ref-1192)
1193. - حلیة الأولیاء 1/85. [↑](#footnote-ref-1193)
1194. - تاریخ الخلفاء سیوطی ص 204. [↑](#footnote-ref-1194)
1195. - تاریخ یعقوبی 2/206. [↑](#footnote-ref-1195)
1196. - منهج علی فی الدعوه ص 307 به نقل از سجع الحمام فی کلم الامام ص 57 [↑](#footnote-ref-1196)
1197. - حلیة الاولیاء 1/76، صفة الصفوة 1/321. [↑](#footnote-ref-1197)
1198. - التاریخ الاسلامی‌حمیدی 20/276 [↑](#footnote-ref-1198)
1199. - الکبائر ذهبی ص 145، فرائد الکلام ص 338 [↑](#footnote-ref-1199)
1200. - مسند احمده / 428، 429 [↑](#footnote-ref-1200)
1201. - الحاکم 4/329 آلبانی در صحیح الترغیب آن را صحیح دانسته‌است 1/18 [↑](#footnote-ref-1201)
1202. - الشریعة آجری 2/638 اسناد آن ضعیف است. [↑](#footnote-ref-1202)
1203. - مختصر منهاج القاصدین ص 215-212 الشرک فی القدیم و الحدیث ابوبکر محمد زکریا 1/171، 172 [↑](#footnote-ref-1203)
1204. - مسلم 2/1513 [↑](#footnote-ref-1204)
1205. - البدایة و النّهایة 7/319 [↑](#footnote-ref-1205)
1206. - جامع بیان العلم و فضله 1/571 [↑](#footnote-ref-1206)
1207. - سیر اعلام النبلاء 8/407 [↑](#footnote-ref-1207)
1208. - مجموع الفتاوی 1/277 [↑](#footnote-ref-1208)
1209. - الاحیاء 3/370 با اختصار [↑](#footnote-ref-1209)
1210. - الفروق 4/227 [↑](#footnote-ref-1210)
1211. - معالم فی السلوک و تزکیه‌النفوس، عبدالعزیز العبد اللطیف ص 98. [↑](#footnote-ref-1211)
1212. - سیر اعلام النبلاء 10/42 [↑](#footnote-ref-1212)
1213. - المجموع نووی (1/55). [↑](#footnote-ref-1213)
1214. - الفوائد ص 144. [↑](#footnote-ref-1214)
1215. - صید الخاطر ص 250-251 [↑](#footnote-ref-1215)
1216. - الاخلاق و السیر ص 66-71 [↑](#footnote-ref-1216)
1217. - مفتاح دارالسعادة 297-298، مدارج السالکین 1/177. [↑](#footnote-ref-1217)
1218. - جامع البیان و العلم و فضله 1/57 [↑](#footnote-ref-1218)
1219. - البدایة و النّهایة 8/390-391 [↑](#footnote-ref-1219)
1220. - الدر المنثور سیوطی 6/444، البدایة و النّهایة 8/5 [↑](#footnote-ref-1220)
1221. - السنة ص 352 تحقیق د. عطیه زهرانی ص 352 [↑](#footnote-ref-1221)
1222. - الریاض النضرة فی مناقب العشرة ص 690 [↑](#footnote-ref-1222)
1223. - بخاری البیوع 2/85 [↑](#footnote-ref-1223)
1224. - الدور السیاسی للصفرة فی صدر الاسلام ص 202. [↑](#footnote-ref-1224)
1225. - مسند احمد 2/254، 255 احمد شاکر آن را صحیح دانسته‌است [↑](#footnote-ref-1225)
1226. - المنتظم فی تاریخ الملوک ابن جوزی 5/70 [↑](#footnote-ref-1226)
1227. - بستان العارفین ص 250 [↑](#footnote-ref-1227)
1228. - نظام الحکومه‌الاسلامیه کتانی 2/17 [↑](#footnote-ref-1228)
1229. - منبع سابق [↑](#footnote-ref-1229)
1230. - الاموال ابی عبید ص 123، الحیاة الاقتصادیة ص 115. [↑](#footnote-ref-1230)
1231. - فقه علی، قلعجی ص 27، مصنف عبدالرزاق 8/204 مسند زید، ص 245. [↑](#footnote-ref-1231)
1232. - المصنف ش 433 (6/103)، الحسبة فی العصر النبوی ص 34. [↑](#footnote-ref-1232)
1233. - برخی هم گفته‌اند فرقی نمی‌کند. [↑](#footnote-ref-1233)
1234. - مسلم، کتاب المساقاه 3/1228. [↑](#footnote-ref-1234)
1235. - المغنی 5/31 [↑](#footnote-ref-1235)
1236. - الاموال ص 97و98، الحسبة ابن تیمیه ص 60 [↑](#footnote-ref-1236)
1237. - البدایة و النّهایة 8/4 [↑](#footnote-ref-1237)
1238. - الخراج ابویوسف ص 150 [↑](#footnote-ref-1238)
1239. - نثر اللآلی به نقل از منهج علی بن ابی طالب ص 183. [↑](#footnote-ref-1239)
1240. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1240)
1241. - البدایة و النّهایة 7/339 [↑](#footnote-ref-1241)
1242. - مصنّف عبدالرّزّاق (10/72) [↑](#footnote-ref-1242)
1243. - دراسات فی الأهواء و الفرق و البدع ص 239. [↑](#footnote-ref-1243)
1244. - الطرق الحکیمة ص 49. [↑](#footnote-ref-1244)
1245. - ولایة الشرطة فی الاسلام، دکتر نمر الحمیدانی ص 107 [↑](#footnote-ref-1245)
1246. - این نامگذاری به صورت دیمی‌و بی حساب و کتاب نبود، بلکه‌از روی هدف چنین نامگذاری شده بود زیرا نافع یعنی سودمند و مخیس یعنی پاکسازی. [↑](#footnote-ref-1246)
1247. - ولایة الشرطة فی الاسلام، دکتر نمر الحمیدانی ص 108. [↑](#footnote-ref-1247)
1248. - الاستیعاب 3/11 [↑](#footnote-ref-1248)
1249. - علی بن ابی طالب، دکتر علی شرفی ص 46 [↑](#footnote-ref-1249)
1250. - الولایة علی البلدان 2/153-163 [↑](#footnote-ref-1250)
1251. - الولایة علی البلدان 2/98، النظریات المالیة فی الاسلام ص 155 [↑](#footnote-ref-1251)
1252. - التراتیب الاداریة کتانی 1/393 [↑](#footnote-ref-1252)
1253. - الولایة علی البلدان 2/98 [↑](#footnote-ref-1253)
1254. - النظم المالیة فی الاسلام ص 157، الوالایة علی البلدان 2/99 [↑](#footnote-ref-1254)
1255. - اصول الفکر السیاسی الاسلامی، فتحی عثمان ص 43 [↑](#footnote-ref-1255)
1256. - السیاسة المالیة عثمان بن عفان، قطب ص 99 [↑](#footnote-ref-1256)
1257. - کتاب مذکور توسط برادر عزیز و گرامی‌مولانا عبدالله ریگی احمدی به فارسی ترجمه شده، و در انتشارات حرمین به چاپ رسیده‌است. [↑](#footnote-ref-1257)
1258. - تاریخ العرب فیلیپ حتی 1/228 [↑](#footnote-ref-1258)
1259. - الولایة علی البلدان 2/100 [↑](#footnote-ref-1259)
1260. - الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة ص 131- 136 [↑](#footnote-ref-1260)
1261. - وقائع ندوة النظم الاسلامیة 1/379 [↑](#footnote-ref-1261)
1262. - شرح نهج البلاغه به نقل از نظام الحم قاسمی‌2/103 [↑](#footnote-ref-1262)
1263. - منبع سابق 2/559 [↑](#footnote-ref-1263)
1264. - نظام الحکمة قاسمی‌2/104 [↑](#footnote-ref-1264)
1265. - منبع سابق 2/560 [↑](#footnote-ref-1265)
1266. - سنن الدارمی‌1/58 راویان آن موثوق اند جر جعفربن برقان که صدوق است، السنن الکبری بیهفی 10/114 و ابن حجر اسناد آن را صحیح دانسته‌است، فتح الباری 13/3 [↑](#footnote-ref-1266)
1267. - اعلام الموقعین 1/62 [↑](#footnote-ref-1267)
1268. - الاجتهاد فی الفقه‌اسلامی: ضوابط و تنبله ص 153 [↑](#footnote-ref-1268)
1269. - الاجتهاد فی الفقه‌الاسلامی: ‌ضوابطه و مستقبله ص 153. [↑](#footnote-ref-1269)
1270. - منبع سابق ص 154. [↑](#footnote-ref-1270)
1271. - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 158 [↑](#footnote-ref-1271)
1272. - تاریخ القضاء فی الاسلام 159 [↑](#footnote-ref-1272)
1273. - منبع گذشته ص 160 [↑](#footnote-ref-1273)
1274. - تاریخ القضا فی الاسلام ص 160 [↑](#footnote-ref-1274)
1275. - اخبار القضاة 2/227 [↑](#footnote-ref-1275)
1276. - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 149 [↑](#footnote-ref-1276)
1277. - تاریخ طبری 5/589 [↑](#footnote-ref-1277)
1278. - تاریخ طبری 6/71 [↑](#footnote-ref-1278)
1279. - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 152 [↑](#footnote-ref-1279)
1280. - اخبار القضاه 1/228 و 289 [↑](#footnote-ref-1280)
1281. - اخبار القضاة 1/228 [↑](#footnote-ref-1281)
1282. - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 151 [↑](#footnote-ref-1282)
1283. - اخبار القضاه 2/394-397 [↑](#footnote-ref-1283)
1284. - طبقات ابن سعد 6/10 و اخبار القضاه 2/399 و 401 [↑](#footnote-ref-1284)
1285. - اخبار القضاة 1/395 [↑](#footnote-ref-1285)
1286. - قضاء امیر المؤمنین، عبدالله بن عثمان، ص 290 [↑](#footnote-ref-1286)
1287. - الاحکام السلطانیة ص 77 ماوردی [↑](#footnote-ref-1287)
1288. - الولایة علی البلدان 2/93 [↑](#footnote-ref-1288)
1289. - مصنف عبد الرزاق 11/329 [↑](#footnote-ref-1289)
1290. - سنن بیهقی 10/120 [↑](#footnote-ref-1290)
1291. - المغنی 9/57 [↑](#footnote-ref-1291)
1292. - سنن بیهقی 10/117 [↑](#footnote-ref-1292)
1293. - المغنی 2/43 [↑](#footnote-ref-1293)
1294. - مسند زید 4/137، موسوعة فقه علی بن ابی طالب ص 506 [↑](#footnote-ref-1294)
1295. - موسوعة فقه علی ص 506 [↑](#footnote-ref-1295)
1296. - منبع سابق ص 506 [↑](#footnote-ref-1296)
1297. - اصول المحاکمات الشرعیة ص 70 تاریخ القضاد فی الاسلام ص 132 [↑](#footnote-ref-1297)
1298. - کنز العمال 14433 [↑](#footnote-ref-1298)
1299. - کنز العمال ش 14429، مصنف عبدالرزاق 8/300 [↑](#footnote-ref-1299)
1300. - المغنی 9/104. [↑](#footnote-ref-1300)
1301. - فقه علی بن ابی طالب قلعجی ص 508 [↑](#footnote-ref-1301)
1302. - شرح ادب القاضی خصاف 1/305 موسوعه علی ص 508 [↑](#footnote-ref-1302)
1303. - صحیح سنن ابی داود آلبانی 1/75 [↑](#footnote-ref-1303)
1304. - صحیح سنن ابن ماجه، آلبانی 1/85 [↑](#footnote-ref-1304)
1305. - المصنّف 1/131 [↑](#footnote-ref-1305)
1306. - صحیح سنن ابی داود آلبانی 1/203 [↑](#footnote-ref-1306)
1307. - آن فرد مقداد بود چنان که در روایت بخاری آمده‌است. [↑](#footnote-ref-1307)
1308. - مسلم، کتاب الحیض 1/247 [↑](#footnote-ref-1308)
1309. - مصنف عبدالرزاق 1/336 [↑](#footnote-ref-1309)
1310. - مصنف ابن ابی شیبه 1/59 [↑](#footnote-ref-1310)
1311. - بدایة المجتهد 1/57، المجموع 26/359 [↑](#footnote-ref-1311)
1312. - فقه‌الامام علی بن ابی طالب 1/155 [↑](#footnote-ref-1312)
1313. - مسلم 1/166 [↑](#footnote-ref-1313)
1314. - مسلم 1/349 [↑](#footnote-ref-1314)
1315. - مصنف ابن ابی شیبه 11/47، کنز العمال 8/13 [↑](#footnote-ref-1315)
1316. - المغنی 2/44 [↑](#footnote-ref-1316)
1317. - مسلم کتاب الایمان 1/88 [↑](#footnote-ref-1317)
1318. - شرح صحیح مسلم 2/70، المغنی 2/442 – 447 [↑](#footnote-ref-1318)
1319. - المغنی 2/113 [↑](#footnote-ref-1319)
1320. - مصنف ابن ابی شیبه 2/276، کنز العمال 22833 [↑](#footnote-ref-1320)
1321. - مسلم کتاب المساجد 240 [↑](#footnote-ref-1321)
1322. - فقه‌الامام علی بن ابی طالب 1/177 [↑](#footnote-ref-1322)
1323. - مصنف ابن ابی شیبه 2/276 [↑](#footnote-ref-1323)
1324. - منبع سابق 2/64 [↑](#footnote-ref-1324)
1325. - فقه‌الامام علی 1/181 [↑](#footnote-ref-1325)
1326. - مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاه 1/477 ش 684 [↑](#footnote-ref-1326)
1327. - المغنی 2/169، مصنف ابن ابی شیبه 2/395 [↑](#footnote-ref-1327)
1328. - المغنی 2/169 [↑](#footnote-ref-1328)
1329. - مسلم /ش7599 [↑](#footnote-ref-1329)
1330. - فقه‌الامام علی 1/285 [↑](#footnote-ref-1330)
1331. - المغنی 2/183 [↑](#footnote-ref-1331)
1332. - المجموع (4/34)؛ مصنّف ابن ابی شیبه (2/222) [↑](#footnote-ref-1332)
1333. - صحیح بخاری /ش 2012. [↑](#footnote-ref-1333)
1334. - سنن ترمذی /ش 2676، حدیث حسن است. [↑](#footnote-ref-1334)
1335. - الفتاوی (24/113) [↑](#footnote-ref-1335)
1336. - السّیل الجرّار ؛1/344، المبسوط 2/71. [↑](#footnote-ref-1336)
1337. - مصنّف عبدالرّزّاق 3/410، المحلّی 5/175 [↑](#footnote-ref-1337)
1338. - المغنی 2/252، نیل الاوطار 4/58 [↑](#footnote-ref-1338)
1339. - سنن ابن ماجد 1464 اسناده صحیح [↑](#footnote-ref-1339)
1340. - فقه‌الامام علی بن ابی طالب 1/305 [↑](#footnote-ref-1340)
1341. - طبرانی الاوسط 4/67 اسنادش ضعیف است. [↑](#footnote-ref-1341)
1342. - مسلم 2/649 ش 940 [↑](#footnote-ref-1342)
1343. - فقه‌الامام علی 1/306 [↑](#footnote-ref-1343)
1344. - البدائع 2/766، المبسوط 2/72 [↑](#footnote-ref-1344)
1345. - فقه‌الامام علی 1/307 [↑](#footnote-ref-1345)
1346. - البدائع 2/766، المبسوط 2/ 72 [↑](#footnote-ref-1346)
1347. - البدائع 2/282، فقه‌الامام علی 1/306 [↑](#footnote-ref-1347)
1348. - البدائع 2/766، فقه‌الامام علی 1/306 [↑](#footnote-ref-1348)
1349. - المغنی 2/534، فقه‌الامام علی 1/306 [↑](#footnote-ref-1349)
1350. - البدائع 2/806، المغنی 2/529 [↑](#footnote-ref-1350)
1351. - مسند احمد 2/211 و احمد شاکر می‌گوید اسناد آن صحیح است [↑](#footnote-ref-1351)
1352. - موسوعة فقه‌الامام علی قلعجی ص 295 [↑](#footnote-ref-1352)
1353. - مصنف ابن ابی شیبه 3/119 [↑](#footnote-ref-1353)
1354. - مصنف ابن ابی شیبه 3/117 [↑](#footnote-ref-1354)
1355. - المحلی 6/ (6، 59) المجموع 6/16 [↑](#footnote-ref-1355)
1356. - مصنف ابن ابی شیبه 3/122 [↑](#footnote-ref-1356)
1357. - المحلی 5/212، فقه‌الامام علی 1/346 [↑](#footnote-ref-1357)
1358. - مصنف ابن ابی شیبه 3/438 [↑](#footnote-ref-1358)
1359. - مصنف عبدالرزاق 7188، جمع الجوامع 2/157 [↑](#footnote-ref-1359)
1360. - سنن بیهقی به نقل از فقه‌الامام علی 1/347 [↑](#footnote-ref-1360)
1361. - فقه‌الامام علی 1/347 [↑](#footnote-ref-1361)
1362. - جمع الجوامع 2/95، فقه‌الامام علی 1/348 [↑](#footnote-ref-1362)
1363. - مصنف عبدالرزاق 7188، فقه‌الامام علی 1/348 [↑](#footnote-ref-1363)
1364. - فقه‌الامام علی 1/345 [↑](#footnote-ref-1364)
1365. - جمع الجوامع 2/157، فقه‌الامام علی 1/345 [↑](#footnote-ref-1365)
1366. - فقه‌الامام علی 1/352 نقل از سنن بیهقی [↑](#footnote-ref-1366)
1367. - فقه‌الامام علی 1/352 نقل از سنن بیهقی [↑](#footnote-ref-1367)
1368. - سنن بیهقی نقل از فقه‌الامام علی 1/355 [↑](#footnote-ref-1368)
1369. - فقه‌الامام علی 1/355 [↑](#footnote-ref-1369)
1370. - المجموع 6/215، المغنی 3/90، موسوعه فقه‌الامام علی ص 420 [↑](#footnote-ref-1370)
1371. - مسلم 2/759 [↑](#footnote-ref-1371)
1372. - شرح صحیح مسلم 7/190 [↑](#footnote-ref-1372)
1373. - مصنف ابن ابی شیبه 3/81، المغنی 1/137 [↑](#footnote-ref-1373)
1374. - بخاری 2/232 [↑](#footnote-ref-1374)
1375. - تفسیر طبری 2/81 [↑](#footnote-ref-1375)
1376. - مصنف ابن ابی شیبه 3/91 [↑](#footnote-ref-1376)
1377. - مصنف ابن ابی شیبه 3/91 [↑](#footnote-ref-1377)
1378. - مصنف عبدالرزاق 9/800 [↑](#footnote-ref-1378)
1379. - مصنف ابن ابی شیبه 3/87، جمع الجوامع 2/140 [↑](#footnote-ref-1379)
1380. - فتح العزیز شرح الوجیز 7/480 [↑](#footnote-ref-1380)
1381. - مصنف ابن ابی شیبه 4/6 [↑](#footnote-ref-1381)
1382. - فقه‌الامام 1/403 [↑](#footnote-ref-1382)
1383. - مصنف ابن ابی شیبه 4-94 [↑](#footnote-ref-1383)
1384. - سنن ترمذی 1/166 حسن صحیح [↑](#footnote-ref-1384)
1385. - مصنف ابن ابی شیبه 4/96 [↑](#footnote-ref-1385)
1386. - مصنف عبدالرزاق ش 9814 [↑](#footnote-ref-1386)
1387. - المحلی 7/61، المغنی 30/228 [↑](#footnote-ref-1387)
1388. - المحلی 7/61 [↑](#footnote-ref-1388)
1389. - مسلم 2/974 ش 7335 [↑](#footnote-ref-1389)
1390. - فقه‌الامام علی 1/420 [↑](#footnote-ref-1390)
1391. - بیهقی 5/149 نقل از فقه‌الامام علی 1/418 [↑](#footnote-ref-1391)
1392. - فقه‌الامام علی 1/456 [↑](#footnote-ref-1392)
1393. - المحلی 7/418 [↑](#footnote-ref-1393)
1394. - فقه‌الامام علی 1/456. [↑](#footnote-ref-1394)
1395. - تفسیر طبری 6/56، تفسیر قرطبی 6/78 [↑](#footnote-ref-1395)
1396. - تفسیر طبری 6/56 [↑](#footnote-ref-1396)
1397. - مصنف عبدالرزاق 10034، کنز العمال 15651 [↑](#footnote-ref-1397)
1398. - طبری 5/65، بدایه‌المجتهد 1/465 [↑](#footnote-ref-1398)
1399. - مسلم کتاب الاضاحی 3/1567 [↑](#footnote-ref-1399)
1400. - فقه‌الامام علی 1/468 [↑](#footnote-ref-1400)
1401. - المغنی 1/75 امجموع 1/2 [↑](#footnote-ref-1401)
1402. - کنز العمال 2576، فقه‌الامام علی 1/476 [↑](#footnote-ref-1402)
1403. - المغنی 4/296 [↑](#footnote-ref-1403)
1404. - فقه‌الامام علی 1/477 [↑](#footnote-ref-1404)
1405. - المنتقی 7/270، فقه‌الامام علی 1/495 المنتقی 7/270، فقه‌الامام علی 1/495 [↑](#footnote-ref-1405)
1406. - فقه‌الامام علی 1/495 [↑](#footnote-ref-1406)
1407. - مصنف ابن ابی شیبه 9/427 [↑](#footnote-ref-1407)
1408. - منبع مذکور 9/427 [↑](#footnote-ref-1408)
1409. - اعلاء السنن تهانوی 17/464 [↑](#footnote-ref-1409)
1410. - مسلم 4/1770 ش 2260 [↑](#footnote-ref-1410)
1411. - اعلاء السنن تهانوی 17/464، فقه‌الامام علی 1/501 [↑](#footnote-ref-1411)
1412. - همان منابع سابق. [↑](#footnote-ref-1412)
1413. - المغنی 9/17 [↑](#footnote-ref-1413)
1414. - بیهقی نقل از فقه‌الامام علی 1/502 [↑](#footnote-ref-1414)
1415. - فقه‌الامام علی 1/502 [↑](#footnote-ref-1415)
1416. - منبع مذکور 2/509 [↑](#footnote-ref-1416)
1417. - مسلم کتاب النکاح 2/1027 ش 1407 [↑](#footnote-ref-1417)
1418. - مصنف عبدالرزاق 6/196 [↑](#footnote-ref-1418)
1419. - کنز العمال 45664، مصنف عبدالرزاق 10677، فقه‌الامام عی 2/535 [↑](#footnote-ref-1419)
1420. - فقه‌الامام علی 2/536 [↑](#footnote-ref-1420)
1421. - مصنف عبدالرزاق 10517 [↑](#footnote-ref-1421)
1422. - المدوّنه 2/280، المغنی 6/2581 [↑](#footnote-ref-1422)
1423. - فقه‌الامام علی 2/562 [↑](#footnote-ref-1423)
1424. - المغنی 7/22 [↑](#footnote-ref-1424)
1425. - المغنی 7/22، المعلی 7/69، تفسیر قرطبی 3/93 [↑](#footnote-ref-1425)
1426. - سنن ابی داود 2/256، الجامع الصغیر 2/539 [↑](#footnote-ref-1426)
1427. - فقه‌الامام علی 2/586 [↑](#footnote-ref-1427)
1428. - بدایة المجتهد 2/95، نیل الاوطار 8/77 [↑](#footnote-ref-1428)
1429. - مصنف ابن ابی شیبه 4/300 [↑](#footnote-ref-1429)
1430. - منبع سابق 4/298 [↑](#footnote-ref-1430)
1431. - طلاق/4 [↑](#footnote-ref-1431)
1432. - بقره/ 234 [↑](#footnote-ref-1432)
1433. - سبل السلام 3/198 [↑](#footnote-ref-1433)
1434. - بخاری 5318، مسلم 14/14 [↑](#footnote-ref-1434)
1435. - المغنی 7/473، فقه‌الامام علی 2/716 [↑](#footnote-ref-1435)
1436. - سُبُل السّلام 3/198 [↑](#footnote-ref-1436)
1437. - فقه‌الامام علی بن ابی طالب 2/617 [↑](#footnote-ref-1437)
1438. - المغنی 6/444، فقه‌الامام علی 2/716 [↑](#footnote-ref-1438)
1439. - المغنی 6/444 [↑](#footnote-ref-1439)
1440. - المحلی 9/129 [↑](#footnote-ref-1440)
1441. - فقه‌الامام علی 2/721 [↑](#footnote-ref-1441)
1442. - مصنف عبدالرزاق 4788 [↑](#footnote-ref-1442)
1443. - منبع گذشته 14786 [↑](#footnote-ref-1443)
1444. - فقه‌الامام علی 2/752 [↑](#footnote-ref-1444)
1445. - الاعتصام 2/19 [↑](#footnote-ref-1445)
1446. - مقاصد الشریعه ص 602 [↑](#footnote-ref-1446)
1447. - مصنف عبدالرزاق 8/278، موسوعه علی ص 22 [↑](#footnote-ref-1447)
1448. - فقه‌الامام علی 2/756 [↑](#footnote-ref-1448)
1449. - المغنی 8/375، فقه‌الامام علی 2/756 [↑](#footnote-ref-1449)
1450. - کنز العمال 14346، المغنی 8/537 [↑](#footnote-ref-1450)
1451. - مصنف ابن ابی شیبه 10/138 [↑](#footnote-ref-1451)
1452. - بخاری ش 3017 [↑](#footnote-ref-1452)
1453. - مجمع الزوائد 6/662 روایت ضعیف است [↑](#footnote-ref-1453)
1454. - مجمع الزوائد 6/662 روایت ضعیف است [↑](#footnote-ref-1454)
1455. - مصنف ابن ابی شیبه (7/342) (10/170) [↑](#footnote-ref-1455)
1456. - المغنی 8/4141 موسوعة علی ص 273 [↑](#footnote-ref-1456)
1457. - المغنی 8/123 [↑](#footnote-ref-1457)
1458. - المغنی 8/123، فتح الباری 2/268 [↑](#footnote-ref-1458)
1459. - مصنف ابن ابی شیبه 1/144 [↑](#footnote-ref-1459)
1460. - مصنف عبدالرزاق 8/395 [↑](#footnote-ref-1460)
1461. - المحلی ابن حزم8/395 [↑](#footnote-ref-1461)
1462. - موسوعة فقه علی ص 275 [↑](#footnote-ref-1462)
1463. - منهج علی بن ابی طالب ص 275 [↑](#footnote-ref-1463)
1464. - بخاری ش 6878 [↑](#footnote-ref-1464)
1465. - مجموع الفتاوی 20/102 [↑](#footnote-ref-1465)
1466. - بخاری، کتاب الحدود 4/253 [↑](#footnote-ref-1466)
1467. - تاریخ القضا فی الاسلام ص 152 [↑](#footnote-ref-1467)
1468. - مصنف عبدالرزاق 13335، فقه‌الامام علی 2/782 [↑](#footnote-ref-1468)
1469. - فقه‌الامام علی 2/783 [↑](#footnote-ref-1469)
1470. - مسند امام احمد ش 1137 [↑](#footnote-ref-1470)
1471. - فقه‌الامام علی 2/786 [↑](#footnote-ref-1471)
1472. - فقه‌الامام علی 2/786 [↑](#footnote-ref-1472)
1473. - کنز العمال 3596، مغنی المحتاج 4/145 [↑](#footnote-ref-1473)
1474. - فقه‌الامام علی 2/789 [↑](#footnote-ref-1474)
1475. - مصنف عبدالرزاق 13727، المغنی 8/211 [↑](#footnote-ref-1475)
1476. - فقه‌الامام علی 2/761 [↑](#footnote-ref-1476)
1477. - فقه‌الامام علی 2/766 [↑](#footnote-ref-1477)
1478. - مصنف عبدالرزاق 13419 [↑](#footnote-ref-1478)
1479. - مصنف عبدالرزاق/ 13355 [↑](#footnote-ref-1479)
1480. - مصنف عبدالرزاق 13353 [↑](#footnote-ref-1480)
1481. - مسلم، کتاب الحدود ش 709 3/1333 [↑](#footnote-ref-1481)
1482. - مقاصد الشریعه‌یوبی ص 255 [↑](#footnote-ref-1482)
1483. - کنز العمال 13687، فقه‌الامام علی 2/807 [↑](#footnote-ref-1483)
1484. - مسند احمد 1024 [↑](#footnote-ref-1484)
1485. - بخاری 5585 [↑](#footnote-ref-1485)
1486. - الحکم و التحاکم فی خطاب الوحی 1/467 [↑](#footnote-ref-1486)
1487. - مقاصد الشریعة یوبی ص 243 [↑](#footnote-ref-1487)
1488. - کنز العمال 13911، فقه‌الامام علی 2/810 [↑](#footnote-ref-1488)
1489. - فقه‌الامام علی 2/811 [↑](#footnote-ref-1489)
1490. - مصنف عبدالرزاق 18871 [↑](#footnote-ref-1490)
1491. - منبع مذکور/ ش 18806 [↑](#footnote-ref-1491)
1492. - مصنف ابن ابی شیبه 10/202 [↑](#footnote-ref-1492)
1493. - المغنی 8/279 [↑](#footnote-ref-1493)
1494. - مصنف عبدالرزاق 18779، 13908 [↑](#footnote-ref-1494)
1495. - مصنف ابن ابی شیبه 9/477 [↑](#footnote-ref-1495)
1496. - مصنف ابن ابی شیبه 9/477 [↑](#footnote-ref-1496)
1497. - کنز العمال 13911، فقه‌الامام علی 2/817 [↑](#footnote-ref-1497)
1498. - المحلی 3/354، المغنی 8/264 [↑](#footnote-ref-1498)
1499. - البدائع 9/4373، فقه‌الامام علی 2/818 [↑](#footnote-ref-1499)
1500. - مصنف عبدالرزاق ش 18764 [↑](#footnote-ref-1500)
1501. - مصنف عبدالرزاق ش 18764 [↑](#footnote-ref-1501)
1502. - فقه‌الامام علی 2/821 [↑](#footnote-ref-1502)
1503. - کنز العمال 1342 [↑](#footnote-ref-1503)
1504. - فقه‌الامام علی 2/821 [↑](#footnote-ref-1504)
1505. - المغنی 7/627 [↑](#footnote-ref-1505)
1506. - المغنی 7/757 [↑](#footnote-ref-1506)
1507. - مصنف ابن ابی شیبه 9/371 [↑](#footnote-ref-1507)
1508. - فقه‌الامام علی 2/836 [↑](#footnote-ref-1508)
1509. - فقه‌الامام علی 2/838 [↑](#footnote-ref-1509)
1510. - الخلافة الراشده، یحیی الیحیی ص 502 [↑](#footnote-ref-1510)
1511. - فقه‌الامام علی 2/841 [↑](#footnote-ref-1511)
1512. - مصنف ابن ابی شیبه 9/259 [↑](#footnote-ref-1512)
1513. - فقه‌الامام علی 2/841 [↑](#footnote-ref-1513)
1514. - مصنف ابن ابی شیبه 9/559 [↑](#footnote-ref-1514)
1515. - فقه‌الامام علی 2/842 [↑](#footnote-ref-1515)
1516. - منبع مذکور 2/842 [↑](#footnote-ref-1516)
1517. - مصنف عبدالرزاق 8400 [↑](#footnote-ref-1517)
1518. - فقه‌الامام علی 2/843 [↑](#footnote-ref-1518)
1519. - مصنف ابن ابی شیبه 9/409 [↑](#footnote-ref-1519)
1520. - مصنف عبدالرزاق 18461 [↑](#footnote-ref-1520)
1521. - فقه‌الامام علی 2/844 [↑](#footnote-ref-1521)
1522. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1522)
1523. - المحلی 10/505 و فقه‌الامام علی 2/844. [↑](#footnote-ref-1523)
1524. - مصنف ابن ابی شیبه 9/377 [↑](#footnote-ref-1524)
1525. - مصنف ابن ابی شیبه 9/377 [↑](#footnote-ref-1525)
1526. - فقه‌الامام علی 2/846 [↑](#footnote-ref-1526)
1527. - کنز العمال 86/40 [↑](#footnote-ref-1527)
1528. - فقه‌الامام علی 2/846 [↑](#footnote-ref-1528)
1529. - فقه‌الامام علی 2/847 [↑](#footnote-ref-1529)
1530. - مصنف عبدالرزاق 18047 [↑](#footnote-ref-1530)
1531. - مصنف عبدالرزاق 18046 [↑](#footnote-ref-1531)
1532. - فقه‌الامام علی 2/847 [↑](#footnote-ref-1532)
1533. - فقه‌الامام علی 2/848 [↑](#footnote-ref-1533)
1534. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1534)
1535. - مصنف ابن ابی شیبه 9/342 [↑](#footnote-ref-1535)
1536. - فقه‌الامام علی 2/848 [↑](#footnote-ref-1536)
1537. - المحلی ش 252، عصرالخلافة امرا شده عمری 151 [↑](#footnote-ref-1537)
1538. - عصرالخلافة الراشده ص 151 [↑](#footnote-ref-1538)
1539. - الطرق الحکیمة ص 56، القضاء فی الاسلام ص 154 [↑](#footnote-ref-1539)
1540. - القضاء فی الاسلام ص 154 [↑](#footnote-ref-1540)
1541. - المغنی 9/362، 367، الطرق الحکیمه ص 50، عصرالخلافة الراشد ص 153 [↑](#footnote-ref-1541)
1542. - مصنف ابن ابی شیبه 9/128 [↑](#footnote-ref-1542)
1543. - الام 7/177 [↑](#footnote-ref-1543)
1544. - فقه‌الامام علی 2/853 [↑](#footnote-ref-1544)
1545. - سنن ابن ماجه ش 3633 [↑](#footnote-ref-1545)
1546. - فقه‌الامام علی 2/854 [↑](#footnote-ref-1546)
1547. - منبع سابق /855 [↑](#footnote-ref-1547)
1548. - مصنف عبدالرزاق 18494 [↑](#footnote-ref-1548)
1549. - مصنف ابن ابی شیبه 9/231 [↑](#footnote-ref-1549)
1550. - المغنی 8/5 [↑](#footnote-ref-1550)
1551. - فقه‌الامام علی 2/860 [↑](#footnote-ref-1551)
1552. - مصنف ابن شیبه 9/193 [↑](#footnote-ref-1552)
1553. - مصنف عبدالرزاق 17693 [↑](#footnote-ref-1553)
1554. - الریاض النظرة فی مناقب العشرة 2/165 [↑](#footnote-ref-1554)
1555. - موسوعة فقه علی، قلعجی ص 153 [↑](#footnote-ref-1555)
1556. - منبع گذشته ص 149 [↑](#footnote-ref-1556)
1557. - منبع مذکور ص 148 [↑](#footnote-ref-1557)
1558. - مصنف ابن ابی شیبه 10/36 [↑](#footnote-ref-1558)
1559. - موسوعة فقه علی، قلعجی ص 156 [↑](#footnote-ref-1559)
1560. - منبع سابق ص 154 [↑](#footnote-ref-1560)
1561. - منهج علی بن ابی طالب فی الدعوة الی الله ص 324 [↑](#footnote-ref-1561)
1562. - موسوعة فقه علی ص 154 [↑](#footnote-ref-1562)
1563. - محله‌ای بود در کوفه که‌اسلم زراره بن یزیدبن عمر از قبیله بنی بکار بر آن گذاشته شده بود. [↑](#footnote-ref-1563)
1564. - کنز العمال 13744، ابوعبید، الاموال ص 103 [↑](#footnote-ref-1564)
1565. - منهج علی فی الدعوة الی الله ص 325 [↑](#footnote-ref-1565)
1566. - اعلام الموقعین 4/120 [↑](#footnote-ref-1566)
1567. - شرح السنة بغوی 1/214، 215 [↑](#footnote-ref-1567)
1568. - اعلام الموقعین 4/147 [↑](#footnote-ref-1568)
1569. - مسلم /ش 33 کتاب المساجد [↑](#footnote-ref-1569)
1570. - مقاصد الشریعة یوبی ص 600 [↑](#footnote-ref-1570)
1571. - اعلام الموقعین 4/149 [↑](#footnote-ref-1571)
1572. - مقاصد الشریعة الاسلامیة یوبی ص 601 [↑](#footnote-ref-1572)
1573. - الموافقات 3/409 [↑](#footnote-ref-1573)
1574. - الموافقات 4/130 [↑](#footnote-ref-1574)
1575. - مقاصد الشریعة ص 594 و 597 [↑](#footnote-ref-1575)
1576. - حقیقة البدعة و احکامها 1/320 [↑](#footnote-ref-1576)
1577. - مجموعة الفتاوی 5/413، اعلام الموقعین 4/120 [↑](#footnote-ref-1577)
1578. - مقاصد الشریعة ص 597 [↑](#footnote-ref-1578)
1579. - حقیقة البدعة و احکامها 1/321 [↑](#footnote-ref-1579)
1580. - الاحکام آمدی 4/130، حجیة قول الصحابی ص 40 [↑](#footnote-ref-1580)
1581. - حجیة قول الصحابی ص 40 [↑](#footnote-ref-1581)
1582. - تفسیر طبری 14/438 [↑](#footnote-ref-1582)
1583. - اعلام الموقعین 4/123 [↑](#footnote-ref-1583)
1584. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1584)
1585. - همان منبع 4/123-129 [↑](#footnote-ref-1585)
1586. - تفسیر طبری 7/102 [↑](#footnote-ref-1586)
1587. - الموافقات 4/74 [↑](#footnote-ref-1587)
1588. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1588)
1589. - اعلام الموقعین 4/123-135 [↑](#footnote-ref-1589)
1590. - مسلم 2/1965 [↑](#footnote-ref-1590)
1591. - اعلام الموقعین 4/136 [↑](#footnote-ref-1591)
1592. - مجموع الفتاوی 4/158 [↑](#footnote-ref-1592)
1593. - مسلم، کتاب الایمان 1/69 [↑](#footnote-ref-1593)
1594. - الاعتقاد بیهقی ص 319 [↑](#footnote-ref-1594)
1595. - حقیقة البدعة و احکامها 1/328 [↑](#footnote-ref-1595)
1596. - حلیة الاولیاء 10/280، البدع ابن وضاح ص 10 [↑](#footnote-ref-1596)
1597. - حقیقة البدعة و احکامها 1/329 [↑](#footnote-ref-1597)
1598. - الام شافعی 7/265 [↑](#footnote-ref-1598)
1599. - مناقب الشافعی ص 367 [↑](#footnote-ref-1599)
1600. - مسائل الامام احمد، ابی داود ص 276 [↑](#footnote-ref-1600)
1601. - اعلام الموقعین 4/123 و ترتیب المدارک 1/94 [↑](#footnote-ref-1601)
1602. - مجموع الفتاوی 1/283 [↑](#footnote-ref-1602)
1603. - السلسله‌الصحیحه 1/12، 25 (3/480) [↑](#footnote-ref-1603)
1604. - الاعتصام 2/263 [↑](#footnote-ref-1604)
1605. - الموافقات 4/74 [↑](#footnote-ref-1605)
1606. - الولایة علی البلدان 2/3، تاریخ ابن خیاط ص 201 [↑](#footnote-ref-1606)
1607. - سیر اعلام النبلاء 3/440 [↑](#footnote-ref-1607)
1608. - تاریخ یعقوبی 2/179 [↑](#footnote-ref-1608)
1609. - الکامل فی التاریخ 3/398، الولایة علی البلدان 2/4 [↑](#footnote-ref-1609)
1610. - الولایة علی البلدان 2/4 تاریخ طبری 6/79 [↑](#footnote-ref-1610)
1611. - تاریخ طبری 6/80، الولایة علی البلدان 2/5 [↑](#footnote-ref-1611)
1612. - تاریخ خلیفه‌ابن خیاط ص 181، الولایه علی البلدان 2/2 [↑](#footnote-ref-1612)
1613. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1613)
1614. - تاریخ طبری 6/53، الولایه علی البلدان 2/2 [↑](#footnote-ref-1614)
1615. - سیر اعلام النبلاء 3/409، الولایه علی البلدان 2/2 [↑](#footnote-ref-1615)
1616. - تاریخ طبری 6/80، الکامل 3/373 [↑](#footnote-ref-1616)
1617. - الولایه علی البلدان 2/3 [↑](#footnote-ref-1617)
1618. - تهذیب التهذیب 7/456 [↑](#footnote-ref-1618)
1619. - الکامل 3/222، الولایة علی البلدان 2/5 [↑](#footnote-ref-1619)
1620. - الولایة علی البلدان 2/5 [↑](#footnote-ref-1620)
1621. - الاصابة 3/562، الولایه علی البلدان 2/5 [↑](#footnote-ref-1621)
1622. - تاریخ طبری 6/90 [↑](#footnote-ref-1622)
1623. - الولایه علی البلدان 2/6 [↑](#footnote-ref-1623)
1624. - تاریخ یعقوبی 2/95، الولایه علی البلدان 2/6 [↑](#footnote-ref-1624)
1625. - الولایه علی البلدان 2/6 [↑](#footnote-ref-1625)
1626. - تاریخ خلیفة بن خیاط ص 6 [↑](#footnote-ref-1626)
1627. - مروج الذهب مسعودی 2/357، الولایة علی البلدان 2/6 [↑](#footnote-ref-1627)
1628. - الاستبصار ابن قدامه مقدسی ص 99، الولایة علی البلدان 2/6 [↑](#footnote-ref-1628)
1629. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید علی ص 109 [↑](#footnote-ref-1629)
1630. - تاریخ طبری 6/80، 81، الولایة علی البلدان 2/7 [↑](#footnote-ref-1630)
1631. - تاریخ طبری 6/55 [↑](#footnote-ref-1631)
1632. - البدایة و النّهایة 7/334 [↑](#footnote-ref-1632)
1633. - الانصاف دکتر حامد خلیفة ص 575 [↑](#footnote-ref-1633)
1634. - المصنف ابن ابی شیبه 7/472 [↑](#footnote-ref-1634)
1635. - استشهاد عثمان و وقعة الجمل، خالد الغیث ص 160 [↑](#footnote-ref-1635)
1636. - سیر اعلام النبلاء 3/224 [↑](#footnote-ref-1636)
1637. - الاستیعاب 6/326 [↑](#footnote-ref-1637)
1638. - مسلم، کتاب الامارة 851 [↑](#footnote-ref-1638)
1639. - الانتصار للصحب و الآل ص 507 [↑](#footnote-ref-1639)
1640. - تهذیب تاریخ دمشق 4/39، خلافة علی بن ابی طالب عبدالحمید علی 110 [↑](#footnote-ref-1640)
1641. - صحیح سنن ابن ماجه 1/24 [↑](#footnote-ref-1641)
1642. - مسند احمد، باقی سند الانصارش 24045 [↑](#footnote-ref-1642)
1643. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید علی ص 112 [↑](#footnote-ref-1643)
1644. - فتح الباری 13/92، البدایة و النّهایة 8/129 [↑](#footnote-ref-1644)
1645. - فتح الباری 13/92 استشهاد عثمان ص 160 [↑](#footnote-ref-1645)
1646. - خلافة علی عبدالحمید علی ص 112 [↑](#footnote-ref-1646)
1647. - الولایه علی البلدان 2/8 [↑](#footnote-ref-1647)
1648. - معجم البلدان 2/135 [↑](#footnote-ref-1648)
1649. - الاخبار الطوال دینوری ص 154، الولایه علی البلدان 2/8 [↑](#footnote-ref-1649)
1650. - تاریخ خلیفه بن خیاط ص 200 [↑](#footnote-ref-1650)
1651. - تاریخ طبری 6/54 [↑](#footnote-ref-1651)
1652. - الفتوح ابن اعثم کوفی 4/45، الکامل 3/379 [↑](#footnote-ref-1652)
1653. - الکامل 3/380 [↑](#footnote-ref-1653)
1654. - الولایة علی البلدان 2/9 [↑](#footnote-ref-1654)
1655. - الفتوح ابن اعثم کوفی 4/50- 52 تاریخ طبری 6/19 [↑](#footnote-ref-1655)
1656. - ولاه مصر کندی ص 42-43، الولایه علی البلدان 2/9 [↑](#footnote-ref-1656)
1657. - ولاة مصر کندی ص 44، النجوم الزاهرة 1/94 [↑](#footnote-ref-1657)
1658. - الکامل فی التاریخ 2/354 [↑](#footnote-ref-1658)
1659. - الولایة علی البلدان2/10 به نقل از نهایة الارب فی تاریخ العرب نویری [↑](#footnote-ref-1659)
1660. - تهذیب تاریخ دمشق 4/39 [↑](#footnote-ref-1660)
1661. - الکامل فی التاریخ 2/354 [↑](#footnote-ref-1661)
1662. - ولاة مصر ص 44، الکامل 2/354 [↑](#footnote-ref-1662)
1663. - ولاة مصر ص 44 [↑](#footnote-ref-1663)
1664. - الولایة علی البلدان 2/11، النجوم الزاهرة 1/98 [↑](#footnote-ref-1664)
1665. - الولایة علی البلدان 2/11 [↑](#footnote-ref-1665)
1666. - الکامل 2/355، الولایة علی البلدان 2/11 [↑](#footnote-ref-1666)
1667. - تاریخ ابن عساکر، شرح حال عثمان ص 395 [↑](#footnote-ref-1667)
1668. - المستدرک 3/95، 103 [↑](#footnote-ref-1668)
1669. - مرویات ابی مخنف دکتر یحی الیحیی ص 211 [↑](#footnote-ref-1669)
1670. - عثمان بن عفان صلابی ص 407-409 [↑](#footnote-ref-1670)
1671. - مرویات ابی مخنف ص 211 [↑](#footnote-ref-1671)
1672. - منهاج السنة1/4 2111 [↑](#footnote-ref-1672)
1673. - بخاری ش3697 [↑](#footnote-ref-1673)
1674. - مرویات ابی مخنف ص 212 [↑](#footnote-ref-1674)
1675. - تاریخ ابن عساکر شرح حال عثمان ص 35 مرویات ابی مخنف ص 212 [↑](#footnote-ref-1675)
1676. - تاریخ ابن عساکر شرح حال عثمان ص 350 [↑](#footnote-ref-1676)
1677. - ابن عساکر نصوص زیادی نقل کرده که بیانگر این اند که علی عثمان را یاری می‌کرد، شرح حال عثمان ص 395 [↑](#footnote-ref-1677)
1678. - مرویات ابی مخنف ص 913 [↑](#footnote-ref-1678)
1679. - طبقات ابن سعد 3/70 [↑](#footnote-ref-1679)
1680. - بخاری ش 7 [↑](#footnote-ref-1680)
1681. - مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری ص 214 [↑](#footnote-ref-1681)
1682. - منبع مذکور ص 214 [↑](#footnote-ref-1682)
1683. - تاریخ خلیفه، ص 201، فتوح مصر 274، ولاه مصر440 سیر اعلام النبلاء 3/13 [↑](#footnote-ref-1683)
1684. - طبقات ابن سعد6/52، تاریخ بغداد 1/177، سیر اعلام النبلا 3/102 [↑](#footnote-ref-1684)
1685. - فتوح، ولاة مصر، مرویات ابی مخنف ص 207 [↑](#footnote-ref-1685)
1686. - تاریخ ابن خلدون 4/1092، النجوم الزاهره 1/97 البدایة و النّهایة 7/ [↑](#footnote-ref-1686)
1687. - ولاة مصر ص 45-46 یکی از راویان این روایت مدائنی است که راستگوست و بقیه رجال آن گفته هستند اما روایت مرسل است. [↑](#footnote-ref-1687)
1688. - مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری ص 210 [↑](#footnote-ref-1688)
1689. - ولاة مصر 45/46 [↑](#footnote-ref-1689)
1690. - فتوح البلدان ص 229، الولایة علی البلدان 2/12 [↑](#footnote-ref-1690)
1691. - النجوم الزاهره 1/103 [↑](#footnote-ref-1691)
1692. - منبع مذکور 1/104، سیر اعلام النبلاء 4/34 [↑](#footnote-ref-1692)
1693. - البدایة و النّهایة 8/303 و تاریخ ابن خلدون 4/1125 [↑](#footnote-ref-1693)
1694. - مرویات ابی مخنف ص 224 [↑](#footnote-ref-1694)
1695. - النجوم الزاهره 1/106 [↑](#footnote-ref-1695)
1696. - ولامصر ص 50، الولایة علی البلدان 2/13 [↑](#footnote-ref-1696)
1697. - الکامل فی التاریخ 2/356 [↑](#footnote-ref-1697)
1698. - مسلم کتاب الاماره 3/1518 [↑](#footnote-ref-1698)
1699. - تاریخ طبری، منهج علی فی الدعوة الی الله ص 282 [↑](#footnote-ref-1699)
1700. - الکامل فی التاریخ2/357، الولایة علی البلدان 2/13 [↑](#footnote-ref-1700)
1701. - تاریخ طبری 6/11 [↑](#footnote-ref-1701)
1702. - تاریخ خلیفه بن خیاط، ص 19، تاریخ طبری 6/5 [↑](#footnote-ref-1702)
1703. - تاریخ طبری 6/7 تا 18 [↑](#footnote-ref-1703)
1704. - تاریخ یعقوبی 2/194 [↑](#footnote-ref-1704)
1705. - مروج الذهب 2/420 الثقات 2/297 [↑](#footnote-ref-1705)
1706. - الکامل 2/409 تا 414 [↑](#footnote-ref-1706)
1707. - نهایة الارب 20/107 – 112 [↑](#footnote-ref-1707)
1708. - تاریخ ابن خلدون 4/1126-1128 [↑](#footnote-ref-1708)
1709. - النجوم الزاهره 1/107-112 [↑](#footnote-ref-1709)
1710. - مسند ابی عوانه 40/113 مسلم 3/1458 [↑](#footnote-ref-1710)
1711. - حاکم می‌گوید برای اهل شام همچون مالک برای اهل مدینه‌است، تهذیب التهذیب 4/60 [↑](#footnote-ref-1711)
1712. - تاریخ طبری 6/76 [↑](#footnote-ref-1712)
1713. - تاریخ دمشق 16/360 [↑](#footnote-ref-1713)
1714. - البدایة و النّهایة 8/16 [↑](#footnote-ref-1714)
1715. - فتاوی ابن تیمیه 35/37 [↑](#footnote-ref-1715)
1716. - صحیح مسلم 3/1480 [↑](#footnote-ref-1716)
1717. - مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری ص 412 [↑](#footnote-ref-1717)
1718. - تاریخ و مشق 13/261 [↑](#footnote-ref-1718)
1719. - فتنة مقتل عثمان 1/209 [↑](#footnote-ref-1719)
1720. - مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری ص 243 [↑](#footnote-ref-1720)
1721. - مرویات ابی مخنف 244، تهذیب الکمال 6/97 [↑](#footnote-ref-1721)
1722. - مرویات ابی مخنف ص 244 [↑](#footnote-ref-1722)
1723. - فتنة مقتل عثمان 1/209 [↑](#footnote-ref-1723)
1724. - البدایة و النّهایة 7/193 [↑](#footnote-ref-1724)
1725. - مسلم 3/1357 [↑](#footnote-ref-1725)
1726. - الام 4/162، و نگاه کن به‌اثار العرب فی الفقه‌الاسلامی‌ص 479 [↑](#footnote-ref-1726)
1727. - حلیه‌الاولیا 1/305 [↑](#footnote-ref-1727)
1728. - المعجم الکبیر 1/84 [↑](#footnote-ref-1728)
1729. - الاستیعاب 3/348 [↑](#footnote-ref-1729)
1730. - سیر اعلام النبلاء 2/105، مرویات ابی مخنف فی تاریخ الطبری ص 248 [↑](#footnote-ref-1730)
1731. - مرویات ابی مخنف ص 247 [↑](#footnote-ref-1731)
1732. - فضائل الصحابه 2/751 و مرویات ابی مخنف ص 248 [↑](#footnote-ref-1732)
1733. - مرویات ابی مخنف ص 248 [↑](#footnote-ref-1733)
1734. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1734)
1735. - سیر اعلام النبلاء 2/320 [↑](#footnote-ref-1735)
1736. - خلافة علی عبدالحمید علی ص 107، تاریخ طبری 5/492 [↑](#footnote-ref-1736)
1737. - تاریخ طبری 5/580 [↑](#footnote-ref-1737)
1738. - وقعه صفین منقری ص 105، الولایة علی البلدان 2/15 [↑](#footnote-ref-1738)
1739. - تاریخ طبری 6/56 [↑](#footnote-ref-1739)
1740. - الحلیه 10/318، تفسیر التابعین 1/376 [↑](#footnote-ref-1740)
1741. - المستدرک 3/53 [↑](#footnote-ref-1741)
1742. - تفسیر التابعین 1/377 [↑](#footnote-ref-1742)
1743. - تفسیر طبری 4/245، الدرالمنثور 1/571 [↑](#footnote-ref-1743)
1744. - فضائل الصحابه‌احمد 1/981 ش 140 [↑](#footnote-ref-1744)
1745. - تفسیر التابعین 1/37 [↑](#footnote-ref-1745)
1746. - طبقات ابن سعد 2/369 [↑](#footnote-ref-1746)
1747. تفسیر التابعین 1/379، فضائل الصحابه 1555 [↑](#footnote-ref-1747)
1748. - طبقات ابن سعد 2/370 [↑](#footnote-ref-1748)
1749. - تفسیر التابعین 2/370 [↑](#footnote-ref-1749)
1750. - تفسیر التابعین 1/506 [↑](#footnote-ref-1750)
1751. - فصل الخطاب فی سیرة امیرالمؤمنین عمربن خطاب صلابی ص 220 [↑](#footnote-ref-1751)
1752. - تاریخ طبری 5/425- 431 [↑](#footnote-ref-1752)
1753. - اباطیل یجب ان تمحی من التاریخ ص 191 [↑](#footnote-ref-1753)
1754. - الفتنة الکبری (علی و بنوه) ص 121 [↑](#footnote-ref-1754)
1755. - منبع قبل ص 122 [↑](#footnote-ref-1755)
1756. - همان منبع ص 126 [↑](#footnote-ref-1756)
1757. - طبرانی ش 10587 [↑](#footnote-ref-1757)
1758. - تاریخ خلیفه بن خیاط ص 201، الولایة علی البلدان 2/16 [↑](#footnote-ref-1758)
1759. - الکامل فی التاریخ 2/351-352 [↑](#footnote-ref-1759)
1760. - تاریخ طبری 6/52-53 [↑](#footnote-ref-1760)
1761. - الاخبار الطوال، ص 205، الولایة علی البلدان 2/16 [↑](#footnote-ref-1761)
1762. - الولایة علی البلدان 2/16 [↑](#footnote-ref-1762)
1763. - الولایة علی البلدان 2/17 [↑](#footnote-ref-1763)
1764. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1764)
1765. - صفة الصفوة 1/327 [↑](#footnote-ref-1765)
1766. - سیر اعلام النبلاء 3/352 [↑](#footnote-ref-1766)
1767. - منبع سابق 3 /352 [↑](#footnote-ref-1767)
1768. - سیر اعلام النبلاء 3/352 [↑](#footnote-ref-1768)
1769. - سیر اعلام النبلاء 3/351، الحلیه 1/324 [↑](#footnote-ref-1769)
1770. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-1770)
1771. - سیر اعلام النبلاء 3/351 [↑](#footnote-ref-1771)
1772. - منبع پیشین [↑](#footnote-ref-1772)
1773. -منبع سابقز [↑](#footnote-ref-1773)
1774. - تاریخ طبری 7/467 [↑](#footnote-ref-1774)
1775. - منبع سابق 5/511 [↑](#footnote-ref-1775)
1776. - همان منبع 5/508 [↑](#footnote-ref-1776)
1777. - تاریخ طبری 5/517 [↑](#footnote-ref-1777)
1778. - پیشین 5/519 [↑](#footnote-ref-1778)
1779. - الاستبصار ابن قدامه ص 134، الولایة علی البلدان 2/19 [↑](#footnote-ref-1779)
1780. - سیر اعلام النبلاء 2/493 [↑](#footnote-ref-1780)
1781. - منطقه‌ای است بین بغداد و واسط که جنگ امیرالمؤمنین با خوارج در آن در گرفته‌است، نعجم البلدان 5/324 [↑](#footnote-ref-1781)
1782. - الولایة علی البلدان 2/20 تاریخ خلیفه ص 187، 202 [↑](#footnote-ref-1782)
1783. - الولایة علی البلدان 2/20 [↑](#footnote-ref-1783)
1784. - تاریخ طبری 6/71 [↑](#footnote-ref-1784)
1785. - تاریخ طبری 6/53 [↑](#footnote-ref-1785)
1786. - ولایه‌البلدان 2/21 [↑](#footnote-ref-1786)
1787. - تاریخ طبری 6/53 [↑](#footnote-ref-1787)
1788. - تاریخ طبری 6/53 [↑](#footnote-ref-1788)
1789. - الولایة علی البلدان 2/21 [↑](#footnote-ref-1789)
1790. - الطبقات الکبری 5/561، 7/87 [↑](#footnote-ref-1790)
1791. - تاریخ یعقوبی 2/203، الولایة علی البلدان 3/22 [↑](#footnote-ref-1791)
1792. - الاخبار الطوال ص 219، الولایة علی البلدان 2/22 [↑](#footnote-ref-1792)
1793. - معجم البلدان 1/207 [↑](#footnote-ref-1793)
1794. - الاخبار الطوال ص 153، الولایة علی البلدان 2/22 [↑](#footnote-ref-1794)
1795. - الدراهم الاسلامیه للخلفاء الراشدین ص 5 [↑](#footnote-ref-1795)
1796. - فتوح البلدان ص 399 [↑](#footnote-ref-1796)
1797. - تهذیب الکمال 1/191، الولایة علی البلدان 2/23 [↑](#footnote-ref-1797)
1798. - فتوح البلدان ص 399، الولایة علی البلدان 2/23 [↑](#footnote-ref-1798)
1799. - تاریخ خلیفه بن خیاط ص 199، الولایة علی البلدان 2/23 [↑](#footnote-ref-1799)
1800. - الولایة علی البلدان 2/23 [↑](#footnote-ref-1800)
1801. - فتوح البلدان ص 387، الاخبار الطوال ص 153 الولایة علی البلدان 2/153 [↑](#footnote-ref-1801)
1802. - تاریخ طبری 5/599 [↑](#footnote-ref-1802)
1803. - الفتوح الن اعثم کوفه 2/363، الولایة علی البلدان 3/167 [↑](#footnote-ref-1803)
1804. - تاریخ طبری 5/600، 601 [↑](#footnote-ref-1804)
1805. - تاریخ طبری [↑](#footnote-ref-1805)
1806. - تاریخ خلیفه‌ابن خیاط ص 193، الولایة علی البلدان 2/24 [↑](#footnote-ref-1806)
1807. - فتوح البلدان ص 207، الولایة علی البلدان 2/24 [↑](#footnote-ref-1807)
1808. - فتوح البلدان 324، الولایة علی البلدان 2/25 [↑](#footnote-ref-1808)
1809. - تاریخ یعقوبی 2/95، تاریخ طبری 6/27، 47 [↑](#footnote-ref-1809)
1810. - الانساب سمعانی 7/438، الولایة علی البلدان 2/25 [↑](#footnote-ref-1810)
1811. - البدایة و النهایه 7/310، الولایة علی البلدان 2/25 [↑](#footnote-ref-1811)
1812. - تاریخ خلیفه ص 200، الولایة علی البلدان 2/25 [↑](#footnote-ref-1812)
1813. - نهایة الارب 20/197، الولایة علی البلدان 2/26 [↑](#footnote-ref-1813)
1814. - تاریخ طبری5/690 [↑](#footnote-ref-1814)
1815. - تاریخ طبری 5/690 [↑](#footnote-ref-1815)
1816. - التمهید و البیان ص186، الولایة علی البلدان 2/26 [↑](#footnote-ref-1816)
1817. - الاخبار الطوال ص 26 به نقل از الولایة علی البلدان 2/26 [↑](#footnote-ref-1817)
1818. - الولایة علی البلدان 2/27 [↑](#footnote-ref-1818)
1819. - الخلفاء الراشدین بخار ص 374 [↑](#footnote-ref-1819)
1820. - عثمان بن عفان، صلابی ص 264-289 [↑](#footnote-ref-1820)
1821. - تاریخ طبری 5/461 تا 463 [↑](#footnote-ref-1821)
1822. - منبع سابق 5/463 [↑](#footnote-ref-1822)
1823. - خلافة علی عبد الحمید علی ص 103 [↑](#footnote-ref-1823)
1824. - انساب الاشراف 2/36 [↑](#footnote-ref-1824)
1825. - انساب الاشراف 2/36 [↑](#footnote-ref-1825)
1826. - الاستیعاب 2/371 [↑](#footnote-ref-1826)
1827. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید ص 103، تاریخ الاسلام ذهبی، عهدالخلافة الراشده ص 537 [↑](#footnote-ref-1827)
1828. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید علی، ص 105 [↑](#footnote-ref-1828)
1829. - خلافة علی بن ابی طالب ص 106 [↑](#footnote-ref-1829)
1830. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید علی ص105 [↑](#footnote-ref-1830)
1831. - علی بن ابی طالب، عبدالستار الشیخ ص176 [↑](#footnote-ref-1831)
1832. - عصرالخلافة الراشده ص129 [↑](#footnote-ref-1832)
1833. - پیشین ص159 [↑](#footnote-ref-1833)
1834. - تاریخ خلیفه بن خیاط ص123 [↑](#footnote-ref-1834)
1835. - تاریخ خلیفه بن خیاط ص123 [↑](#footnote-ref-1835)
1836. - تاریخ خلیفه بن خیاط ص122 [↑](#footnote-ref-1836)
1837. - پیشین ص155 [↑](#footnote-ref-1837)
1838. - تاریخ طبری 5/467 [↑](#footnote-ref-1838)
1839. - سیر اعلام النبلاء 1/33، الولایة علی البلدان1/17 [↑](#footnote-ref-1839)
1840. - تاریخ طبری5/251 [↑](#footnote-ref-1840)
1841. - تحقیق مواقف الصحابه فی الفتنة 2/99 [↑](#footnote-ref-1841)
1842. - المعجم الکبیر طبرانی 12/261، مصنف ابن ابی شیبه1/81 [↑](#footnote-ref-1842)
1843. - تاریخ ابن خیاط 201، الولایة علی البلدان2/3 [↑](#footnote-ref-1843)
1844. - سیر اعلام النبلاء 3.35، الاصابه ترجمه ش4711 [↑](#footnote-ref-1844)
1845. - تحقیق مواقف الصحابه 2/100 [↑](#footnote-ref-1845)
1846. - الطبقات3/471 [↑](#footnote-ref-1846)
1847. - التاریخ الکبیر بخاری 3/209 [↑](#footnote-ref-1847)
1848. - النجوم الزاهره 2/94، و لامصر ص44 [↑](#footnote-ref-1848)
1849. - الاصابة 3/94، تحقیق مواقف الصحابه 2/101 [↑](#footnote-ref-1849)
1850. - سیر اعلام النبلاء 3/512 [↑](#footnote-ref-1850)
1851. - تحقیق مواقف الصحابه 2/101 [↑](#footnote-ref-1851)
1852. - تحقیق مواقف الصحابه 2/101 [↑](#footnote-ref-1852)
1853. -حقبة من التاریخ ص75 و ن ک عثمان بن عفان صلابی ص265 [↑](#footnote-ref-1853)
1854. -تحقیق مواقف الصحابه 1/417 [↑](#footnote-ref-1854)
1855. -عصرالخلافة الراشده ص129 [↑](#footnote-ref-1855)
1856. - عصرالخلافة الراشده ص129 [↑](#footnote-ref-1856)
1857. - عصرالخلافة الراشده ص130، 131، 132 [↑](#footnote-ref-1857)
1858. - لاساس فی السنة و فقهها سعید حوی 4/1675 عثمان بن عفان صلابی ص365 [↑](#footnote-ref-1858)
1859. - تاریخ یعقوبی 2/204 [↑](#footnote-ref-1859)
1860. - الولایة علی البلدان 2/33 [↑](#footnote-ref-1860)
1861. - تاریخ طبری 5/600، 601 [↑](#footnote-ref-1861)
1862. - الفتاوی 28/151 [↑](#footnote-ref-1862)
1863. -الولایة علی البلدان 2/34 به نقل از الکامل ابن اثیر. [↑](#footnote-ref-1863)
1864. -الولایة علی البلدان 2/36 [↑](#footnote-ref-1864)
1865. - الولایة علی البلدان 2/36 [↑](#footnote-ref-1865)
1866. -تراث الخلفاء الراشدین ص156 [↑](#footnote-ref-1866)
1867. - نهج البلاغة 2/155 [↑](#footnote-ref-1867)
1868. - پیشین. [↑](#footnote-ref-1868)
1869. - تاریخ طبری 5/580 [↑](#footnote-ref-1869)
1870. - تاریخ خلیفه بن خیاط ص200 [↑](#footnote-ref-1870)
1871. - نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ص610 [↑](#footnote-ref-1871)
1872. - الادارة والنظام الاداری عند الامام علی ص161 [↑](#footnote-ref-1872)
1873. - نهج البلاغة شرح محمد عبده ص612 [↑](#footnote-ref-1873)
1874. - نهج البلاغة شرح محمد عبده ص613 [↑](#footnote-ref-1874)
1875. - منبع سابق [↑](#footnote-ref-1875)
1876. - الادارة والنظام الاداری عند الامام علی ص265 [↑](#footnote-ref-1876)
1877. - نهج البلاغة شرح محمد عبده ص613 [↑](#footnote-ref-1877)
1878. -نهج البلاغة ص627 [↑](#footnote-ref-1878)
1879. -منبع پیشین. [↑](#footnote-ref-1879)
1880. -الادارة والنظام الاداری عند الامام علی ص256 [↑](#footnote-ref-1880)
1881. - منهج الاعلام الاسلامی‏فی صلح الحدیبیه ص329 [↑](#footnote-ref-1881)
1882. - الولایة علی البلدان 37/2 به نقل از شرح نهج البلاغة. [↑](#footnote-ref-1882)
1883. - الادارة والنظام الاداری عند الامام علی ص257 [↑](#footnote-ref-1883)
1884. - شرح نهج البلاغة ص627 [↑](#footnote-ref-1884)
1885. - شرح نهج البلاغه ص 615 [↑](#footnote-ref-1885)
1886. - الادارة والنظام الاداری ص258 [↑](#footnote-ref-1886)
1887. - الادارة والنظام ص262 [↑](#footnote-ref-1887)
1888. -شرح نهج البلاغة ص647 [↑](#footnote-ref-1888)
1889. - شرح نهج البلاغة ص617 [↑](#footnote-ref-1889)
1890. - پیشین 618 الادارة والنظام ص 258 [↑](#footnote-ref-1890)
1891. -تاریخ یعقوبی 2/203، الولایة علی البلدان 2/37 [↑](#footnote-ref-1891)
1892. -شرح نهج البلاغة ص616 [↑](#footnote-ref-1892)
1893. - الادارة والنظام الاداری ص266 [↑](#footnote-ref-1893)
1894. - رازی 24/189 [↑](#footnote-ref-1894)
1895. - الحکم التحاکم فی خطاب الوحی 2/593 [↑](#footnote-ref-1895)
1896. - شرح نهج البلاغة ص611 [↑](#footnote-ref-1896)
1897. - شرح نهج البلاغة ص620 [↑](#footnote-ref-1897)
1898. - الادارة والنظام الاداری ص263 [↑](#footnote-ref-1898)
1899. - پیشین. [↑](#footnote-ref-1899)
1900. الادارة والنظام الاداری ص264 [↑](#footnote-ref-1900)
1901. نهج البلاغة ص615 [↑](#footnote-ref-1901)
1902. - جمع عریف و به معنی رئیس و مسئول دسته‌ای از مردم. مترجم [↑](#footnote-ref-1902)
1903. - سیره ابن هشام2/443. [↑](#footnote-ref-1903)
1904. - الولایة علی البلدان2/106؛ تاریخ طبری5/87. [↑](#footnote-ref-1904)
1905. - النظم الإسلامیة، صبحی صالح؛ الولایة علی البلدان2/106. [↑](#footnote-ref-1905)
1906. - الأموال، قاسم بن سلام، ص345؛ الولایة علی البلدان2/106. [↑](#footnote-ref-1906)
1907. - الولایة علی البلدان1/107. [↑](#footnote-ref-1907)
1908. - همان2/107. [↑](#footnote-ref-1908)
1909. - الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة فی الکوفة، زبیدی، ص41. [↑](#footnote-ref-1909)
1910. - تاریخ طبری به نقل از الولایة علی البلدان2/108. [↑](#footnote-ref-1910)
1911. - العرافة و النقابة، فاروقی، ص61، 80، 86؛ الولایة علی البلدان2/108. [↑](#footnote-ref-1911)
1912. - نهج البلاغة، ص539. [↑](#footnote-ref-1912)
1913. - الإدارة و النظام الإداری عند الإمام علی، ص217. [↑](#footnote-ref-1913)
1914. - نهج البلاغة، ص700. [↑](#footnote-ref-1914)
1915. - همان701. [↑](#footnote-ref-1915)
1916. - الإدارة و النظام الإداری عند الإمام علی، ص217. [↑](#footnote-ref-1916)
1917. - نهج البلاغة، ص623. [↑](#footnote-ref-1917)
1918. - همان621. [↑](#footnote-ref-1918)
1919. - همان624. [↑](#footnote-ref-1919)
1920. - همان622. [↑](#footnote-ref-1920)
1921. - همان647. [↑](#footnote-ref-1921)
1922. - الإدارة و النظام الإداری عند الإمام علی، ص218-219. [↑](#footnote-ref-1922)
1923. - نهج البلاغة، ص714. [↑](#footnote-ref-1923)
1924. - همان616. [↑](#footnote-ref-1924)
1925. - الإدارة و النظام الإداری عند الإمام علی، ص221-222. [↑](#footnote-ref-1925)
1926. - نهج البلاغة، ص618. [↑](#footnote-ref-1926)
1927. - الإدارة و النظام الإداری عند الإمام علی، ص222. [↑](#footnote-ref-1927)
1928. - نهج البلاغة، ص525. [↑](#footnote-ref-1928)
1929. - الإدارة و النظام الإداری عند الإمام علی، ص223. [↑](#footnote-ref-1929)
1930. - همان229. [↑](#footnote-ref-1930)
1931. - همان. [↑](#footnote-ref-1931)
1932. - همان. [↑](#footnote-ref-1932)
1933. - همان. [↑](#footnote-ref-1933)
1934. - همان. [↑](#footnote-ref-1934)
1935. - نهج البلاغة، ص616. [↑](#footnote-ref-1935)
1936. - همان. [↑](#footnote-ref-1936)
1937. - همان615. [↑](#footnote-ref-1937)
1938. - الإدارة و النظام الإداری، ص231. [↑](#footnote-ref-1938)
1939. - نهج البلاغة، ص615. [↑](#footnote-ref-1939)
1940. - الإدارة و النظام الإداری، ص234. [↑](#footnote-ref-1940)
1941. - همان. [↑](#footnote-ref-1941)
1942. - همان235. [↑](#footnote-ref-1942)
1943. - همان. [↑](#footnote-ref-1943)
1944. - نهج البلاغة، ص612؛ الإدارة و النظام الإداری، ص235. [↑](#footnote-ref-1944)
1945. - صحیح البخاری، 2691؛ صحیح مسلم1799. [↑](#footnote-ref-1945)
1946. - التفسیر المنیر، زحیلی26/237. [↑](#footnote-ref-1946)
1947. - التفسیر الصحیح، حکمت بشیر4/369. [↑](#footnote-ref-1947)
1948. - صحیح البخاری7109. [↑](#footnote-ref-1948)
1949. - التفسیر المنیر26/238. [↑](#footnote-ref-1949)
1950. - همان. [↑](#footnote-ref-1950)
1951. - یعنی دست چپ ندارد. این حدیث از احادیث صفات است. عده‌ای علما گفته‏اند به آن ایمان می‏آوریم و در تأویل آن وارد نمی‏شویم، لکن اعتقاد داریم که معنای ظاهری آن مد نظر نیست و معنایی در شأن خدا دارد. اما عده‌ای دیگر معتقدند که به معنایی در شأن و سزاوار آن تأویل می‏شود. اینکه رسول خدا فرموده‏اند «هر دو دست خدا راست است، تنبیهی بر این نکته است که دست به معنای یکی از اعضای بدن مد نظر نیست. مترجم [↑](#footnote-ref-1951)
1952. - صحیح مسلم1827. [↑](#footnote-ref-1952)
1953. - سورة الحجرات، د. ناصر عمری، ص305. [↑](#footnote-ref-1953)
1954. - التفسیر المنیر26/239. [↑](#footnote-ref-1954)
1955. - منهج القرآن الکریم فی إصلاح النفوس، حریری، ص16. [↑](#footnote-ref-1955)
1956. - التفسیر المنیر26/239. [↑](#footnote-ref-1956)
1957. - همان240. [↑](#footnote-ref-1957)
1958. - همان242؛ أحکام القرآن، ابن العربی4/150. [↑](#footnote-ref-1958)
1959. - فی ظلال القرآن6/3344. [↑](#footnote-ref-1959)
1960. - نک: عثمان بن عفان، صلابی، ص311-340. [↑](#footnote-ref-1960)
1961. - دعاوی الإنقاذ للتأریخ الإسلامی، عوده. در این کتاب نویسنده طرقی را که البانی ذکر کرده است بیان کرده است. [↑](#footnote-ref-1961)
1962. - تحقیق مواقف الصحابة1/284؛ عبدالله بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة فی صدر الإسلام، عودة. [↑](#footnote-ref-1962)
1963. - دعاوی الإنقاذ للتاریخ الإسلامی، عودة، تحقیق مواقف الصحابة1/70. [↑](#footnote-ref-1963)
1964. - عبدالرحمن بن حارث همدانی، معروف به أعشی همدان. [↑](#footnote-ref-1964)
1965. - دیوان أعشی همدان، ص148. [↑](#footnote-ref-1965)
1966. - تاریخ دمشق، ابن عساکر9/331. [↑](#footnote-ref-1966)
1967. - تاریخ بغداد2/277. [↑](#footnote-ref-1967)
1968. - عبدالله بن سبأ، عودة، ص53؛ المحبر، ابن حبیب، ص308. [↑](#footnote-ref-1968)
1969. - تذکرة الحفاظ2/551؛ شذرات الذهب2/129. [↑](#footnote-ref-1969)
1970. - وفیات الأعیان30/470. [↑](#footnote-ref-1970)
1971. - البیان و التبیین3/81. [↑](#footnote-ref-1971)
1972. - تحقیق مواقف الصحابة8/290. [↑](#footnote-ref-1972)
1973. - عبدالله بن سبأ، عودة، ص53. [↑](#footnote-ref-1973)
1974. - مجموع الفتاوی28/483. [↑](#footnote-ref-1974)
1975. - میزان الإعتدال، ذهبی2/426. [↑](#footnote-ref-1975)
1976. - لسان المیزان، ابن حجر3/360. [↑](#footnote-ref-1976)
1977. - المجروحون من المحدثین، ابوحاتم2/253. [↑](#footnote-ref-1977)
1978. - الأنساب7/24. [↑](#footnote-ref-1978)
1979. - تحقیق مواقف الصحابة1/298؛ عبدالله بن سبأ، عودة، ص54. [↑](#footnote-ref-1979)
1980. - مجموع الفتاوی، ابن تیمیه4/435. [↑](#footnote-ref-1980)
1981. - ابراهیم بن موسی، محمد غرناطی. [↑](#footnote-ref-1981)
1982. - الإعتصام2/197. [↑](#footnote-ref-1982)
1983. - المواعظ و الإعتبار بذکر الخطط و الآثار، مقریزی2/256-257. [↑](#footnote-ref-1983)
1984. - رجال الکشی1/324. [↑](#footnote-ref-1984)
1985. - عبدالله بن سبأ الحقیقة المجهولة للشیعة، محمد علی علم، ص30. [↑](#footnote-ref-1985)
1986. - عبدالله بن سبأ، سلیمان عودة، ص62. [↑](#footnote-ref-1986)
1987. - همان. [↑](#footnote-ref-1987)
1988. - الخوارج و الشیعة، یولیوس فلهاوزن، ص170. [↑](#footnote-ref-1988)
1989. - السیادة العربیة و الشیعة و الإسرائیلیات، ص80. [↑](#footnote-ref-1989)
1990. - تحقیق مواقف الصحابة1/321. [↑](#footnote-ref-1990)
1991. - العقیدة و الشریعة الإسلامیة، گلدزیهر، ص229. [↑](#footnote-ref-1991)
1992. - تاریخ العرب الأدبی فی الجاهلیة، ص235. [↑](#footnote-ref-1992)
1993. - عقائد الشیعة، ص58. [↑](#footnote-ref-1993)
1994. - أصول الإسماعیلیة، ص86. [↑](#footnote-ref-1994)
1995. - تحقیق مواقف الصحابة1/312. [↑](#footnote-ref-1995)
1996. - همان. [↑](#footnote-ref-1996)
1997. - مانند سعید افغانی در کتاب «عائشة و السیاسة». [↑](#footnote-ref-1997)
1998. - تحقیق مواقف الصحابة1/327. [↑](#footnote-ref-1998)
1999. - تاریخ طبری5/347. [↑](#footnote-ref-1999)
2000. - همان. [↑](#footnote-ref-2000)
2001. - همان248. [↑](#footnote-ref-2001)
2002. - همان. [↑](#footnote-ref-2002)
2003. - الدولة الأمویة، یوسف العشی، ص168؛ مواقف الصحابة1/330. [↑](#footnote-ref-2003)
2004. - تاریخ طبری5/250. [↑](#footnote-ref-2004)
2005. - همان5/384؛ تحقیق مواقف الصحابة1/330. [↑](#footnote-ref-2005)
2006. - همانجاها. [↑](#footnote-ref-2006)
2007. - تحقیق مواقف الصحابة1/331. [↑](#footnote-ref-2007)
2008. - همان338. [↑](#footnote-ref-2008)
2009. - البدایة و النهایة7/167-168. [↑](#footnote-ref-2009)
2010. - تحقیق مواقف الصحابة1/339. [↑](#footnote-ref-2010)
2011. - الفصل فی الملل و الأهواء و النحل4/160. [↑](#footnote-ref-2011)
2012. - مجموع الفتاوی25/72. [↑](#footnote-ref-2012)
2013. - همان. [↑](#footnote-ref-2013)
2014. - دحداث و أحادیث فتنة الهرج، ص158. [↑](#footnote-ref-2014)
2015. - شرح النووی علی صحیح مسلم15/149. [↑](#footnote-ref-2015)
2016. - تاریخ طبری5/473-474. [↑](#footnote-ref-2016)
2017. - همان475. [↑](#footnote-ref-2017)
2018. - المسند6/250-260؛ تحقیق مواقف الصحابة1/378. [↑](#footnote-ref-2018)
2019. - فتنة مقتل عثمان1/391؛ تاریخ خلیفة بن خیاط، ص176. اسناد آن به عائشه صحیح است. [↑](#footnote-ref-2019)
2020. - تاریخ طبری5/485. [↑](#footnote-ref-2020)
2021. - المعنی فی الضعفاء2/696؛ میزان الإعتدال24/7؛ التاریخ الکبیر8/105. [↑](#footnote-ref-2021)
2022. - سیر أعلام النبلاء4/349؛ الطبقات5/168. [↑](#footnote-ref-2022)
2023. - دور المرأة السیاسی فی عهد النبیع و الخلفاء، ص354. [↑](#footnote-ref-2023)
2024. - همان352. [↑](#footnote-ref-2024)
2025. - همان270. [↑](#footnote-ref-2025)
2026. - همان370. [↑](#footnote-ref-2026)
2027. - همان371. [↑](#footnote-ref-2027)
2028. - تاریخ طبری5/460. [↑](#footnote-ref-2028)
2029. - همان. [↑](#footnote-ref-2029)
2030. - دور المرأة السیاسی فی عهد النبیع و الخلفاء، ص378. [↑](#footnote-ref-2030)
2031. - تاریخ طبری5/460. [↑](#footnote-ref-2031)
2032. - همان461. [↑](#footnote-ref-2032)
2033. - فتح الباری12/360. [↑](#footnote-ref-2033)
2034. - تاریخ طبری5/361. [↑](#footnote-ref-2034)
2035. - همان. [↑](#footnote-ref-2035)
2036. - تحقیق مواقف الصحابة2/108. [↑](#footnote-ref-2036)
2037. - تاریخ طبری5/367؛ دور المرأة السیاسی، ص380. [↑](#footnote-ref-2037)
2038. - تاریخ طبری5/368؛ دور المرأة السیاسی، ص380. [↑](#footnote-ref-2038)
2039. - دور المرأة السیاسی، ص380-381. [↑](#footnote-ref-2039)
2040. - الخلفاء الراشدون، ص372. [↑](#footnote-ref-2040)
2041. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید علی، ص118. [↑](#footnote-ref-2041)
2042. - الإمامة و السیاسة1/113. [↑](#footnote-ref-2042)
2043. - تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة2/145. [↑](#footnote-ref-2043)
2044. - البدایة و النهایة8/129؛ فتح الباری13/92. [↑](#footnote-ref-2044)
2045. - العواصم من القواصم، ص162. [↑](#footnote-ref-2045)
2046. - لمع الأدلة فی عقائد أهل السنة و الجماعة، ص115. [↑](#footnote-ref-2046)
2047. - الصواعق المحرقة2/622. این اجتهاد معاویه بود، گرچه صحیح و درست این بود که معاویه ابتدا با علی بیعت کند و بعد از آن درخواست قصاص را مطرح نماید. [↑](#footnote-ref-2047)
2048. - تحقیق مواقف الصحابة2/150. [↑](#footnote-ref-2048)
2049. - سیر أعلام النبلاء3/151. [↑](#footnote-ref-2049)
2050. - صحیح سنن الترمذی، البانی، شماره3018، 3/236. [↑](#footnote-ref-2050)
2051. - فضائل الصحابة2/913. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2051)
2052. - تحقیق مواقف الصحابة2/151. [↑](#footnote-ref-2052)
2053. - تفسیر قرطبی2/256. [↑](#footnote-ref-2053)
2054. - صفین، ابن مزاحم، ص32؛ تحقیق مواقف الصحابة2/152. [↑](#footnote-ref-2054)
2055. - البدایة و النهایة8/129؛ فتح الباری13/92. [↑](#footnote-ref-2055)
2056. - طلحه و زبیر از عشره مبشره هستند. [↑](#footnote-ref-2056)
2057. - تحقیق مواقف الصحابة2/139؛ تاریخ طبری3/475. [↑](#footnote-ref-2057)
2058. - تاریخ طبری5/612-615. [↑](#footnote-ref-2058)
2059. - تحقیق مواقف الصحابة2/139؛ البدایة و النهایة7/259. [↑](#footnote-ref-2059)
2060. - صحیح البخاری، شماره7081. [↑](#footnote-ref-2060)
2061. - فتح الباری13/31. [↑](#footnote-ref-2061)
2062. - صحیح مسلم. [↑](#footnote-ref-2062)
2063. - صحیح البخاری، شماره7088. [↑](#footnote-ref-2063)
2064. - از عشره مبشره که در سال 51 ﻫ وفات یافت. تهذیب التهذیب4/30. [↑](#footnote-ref-2064)
2065. - غیاث الأمم فی تیاث الظلم، ص85-86. [↑](#footnote-ref-2065)
2066. - فتح الباری13/34. [↑](#footnote-ref-2066)
2067. - مجموع الفتاوی35/55. [↑](#footnote-ref-2067)
2068. - تفسیر قرطبی16/319. [↑](#footnote-ref-2068)
2069. - مجموع الزوائد7/299. طبرانی آن را روایت کرده و رجال آن، رجال روایات صحیح است. [↑](#footnote-ref-2069)
2070. - دو معنا در مورد آن روایت شده که‌یکی در شرح نووی بر صحیح مسلم و دیگری در شرح ریاض الصالحین آمده است. مترجم [↑](#footnote-ref-2070)
2071. - صحیح مسلم4/2244. [↑](#footnote-ref-2071)
2072. - مسند احمد4/225. در سند آن انقطاع وجود دارد. البته‌این حدیث به طریق دیگری هم روایت شده است؛ المعجم الکبیر، طبرانی12/177-178. هیثمی‏می‌گوید: در مجمع الزوائد(7/301) آمده و رجال آن ثقه هستند. [↑](#footnote-ref-2072)
2073. - تاریخ ابن عساکر، ص487-488. [↑](#footnote-ref-2073)
2074. - تاریخ طبری5/513. [↑](#footnote-ref-2074)
2075. - همان5/515. [↑](#footnote-ref-2075)
2076. - أحداث و أحادیث فتنة الهرج، ص181. [↑](#footnote-ref-2076)
2077. - سنن الترمذی3/332. ترمذی می‌گوید: حسن غریب است. [↑](#footnote-ref-2077)
2078. - مصنف ابن أبی شیبة8/259. [↑](#footnote-ref-2078)
2079. - صحیح البخاری8/95. [↑](#footnote-ref-2079)
2080. - سیر أعلام النبلاء3/228-229. [↑](#footnote-ref-2080)
2081. - مجموع الفتاوی4/440. [↑](#footnote-ref-2081)
2082. - سیر أعلام النبلاء1/119-120؛ مجمع الزوائد7/246. [↑](#footnote-ref-2082)
2083. - العزلة، خطابی، ص20-21. [↑](#footnote-ref-2083)
2084. - منهاج السنة6/285. [↑](#footnote-ref-2084)
2085. - صحیح البخاری6/285. [↑](#footnote-ref-2085)
2086. - سیر أعلام النبلاء2/509. [↑](#footnote-ref-2086)
2087. - مصنف ابن أبی شیبة10/15؛ المعجم الکبیر، طبرانی18/105. راویان آن راویان روایات صحیح می‏باشند. [↑](#footnote-ref-2087)
2088. - سیر أعلام النبلاء3/446. [↑](#footnote-ref-2088)
2089. - البدایة و النهایة8/91. [↑](#footnote-ref-2089)
2090. - سیر أعلام النبلاء3/446. [↑](#footnote-ref-2090)
2091. - همان2/500-501. [↑](#footnote-ref-2091)
2092. - صحیح مسلم، شماره96؛ المستدرک، حاکم3/116. [↑](#footnote-ref-2092)
2093. - سیر أعلام النبلاء2/505. اسناد آن صحیح و رجال آن ثقه هستند. [↑](#footnote-ref-2093)
2094. - صحیح البخاری8/61-68. [↑](#footnote-ref-2094)
2095. - فتح الباری13/67. [↑](#footnote-ref-2095)
2096. - سیر أعلام النبلاء2/504. [↑](#footnote-ref-2096)
2097. - مسند احمد2/164سند آن صحیح است؛ تهذیب التهذیب3/52. [↑](#footnote-ref-2097)
2098. - ابوبکر عبدالله تمیمی. وی از عبادله اربعه- چهار راوی حدیث که عبدالله نام داشته‏اند- روایت کرده است. تهذیب التهذیب5/268. [↑](#footnote-ref-2098)
2099. - طبقات ابن سعد4/266. راویان آن ثقه هستند. [↑](#footnote-ref-2099)
2100. - سیر أعلام النبلاء2/18. [↑](#footnote-ref-2100)
2101. - دول الإسلام1/29؛ تاریخ دمشق، ص503-505. [↑](#footnote-ref-2101)
2102. - مصنف ابن أبی شیبة15/303؛ تاریخ خلیفه بن خیاط، ص196؛ الطبقات الکبری3/249. [↑](#footnote-ref-2102)
2103. - صحیح مسلم4/2211-2212. [↑](#footnote-ref-2103)
2104. - سیر أعلام النبلاء3/33. [↑](#footnote-ref-2104)
2105. - أحداث و أحادیث الفتنة، عبدالعزیز دخان، ص212. [↑](#footnote-ref-2105)
2106. - همان. [↑](#footnote-ref-2106)
2107. - التذکرة2/223. [↑](#footnote-ref-2107)
2108. - الفصل3/78. [↑](#footnote-ref-2108)
2109. - فتح الباری13/46. [↑](#footnote-ref-2109)
2110. - أحکام القرآن5/281. [↑](#footnote-ref-2110)
2111. - تاریخ طبری5/460. [↑](#footnote-ref-2111)
2112. - صحیح البخاری، شماره4141. [↑](#footnote-ref-2112)
2113. - حقبة من التاریخ، ص102. [↑](#footnote-ref-2113)
2114. - تحقیق مواقف الصحابة2/156. [↑](#footnote-ref-2114)
2115. - احکام القرآن، ابن عربی2/1718. [↑](#footnote-ref-2115)
2116. - شرح الطحاویة، ص546. [↑](#footnote-ref-2116)
2117. - العقیدة فی أهل البیت بین الإفراط و التفریط، ص229. [↑](#footnote-ref-2117)
2118. - المستدرک3/103. [↑](#footnote-ref-2118)
2119. - منهاج السنة4/406. [↑](#footnote-ref-2119)
2120. - البدایة و النهایة7/202. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2120)
2121. - المستدرک3/95. حدیث صحیح بر شرط شیخین است، اما مسلم و بخاری آن را تخریج نکرده‌اند. [↑](#footnote-ref-2121)
2122. - فضائل الصحابة1/555شماره733. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2122)
2123. - الطبقات الکبری3/82؛ البدایة و النهایة7/202. [↑](#footnote-ref-2123)
2124. - الریاض النضرة، ص543. [↑](#footnote-ref-2124)
2125. - صفة الصفوة1/306. [↑](#footnote-ref-2125)
2126. - فضائل الصحابة1/559-660. سند آن صحیح لغیره است، شماره379. [↑](#footnote-ref-2126)
2127. - المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم5/61. [↑](#footnote-ref-2127)
2128. - البدایة و النهایة7/193. [↑](#footnote-ref-2128)
2129. - تاریخ طبری؛ تحقیق مواقف الصحابة2/158. [↑](#footnote-ref-2129)
2130. - تاریخ طبری5/470. [↑](#footnote-ref-2130)
2131. - إفادة الأخبار، تبانی2/52 به نقل از تحقیق مواقف الصحابة2/159. [↑](#footnote-ref-2131)
2132. - تاریخ طبری5/525. [↑](#footnote-ref-2132)
2133. - همان. [↑](#footnote-ref-2133)
2134. - التمهید، باقلانی، ص231؛ تحقیق مواقف الصحابة2/159. [↑](#footnote-ref-2134)
2135. - صحیح البخاری8/142. [↑](#footnote-ref-2135)
2136. - خوارج وی را کشته بودند. إن شاء الله در مورد وی بحث خواهد شد. [↑](#footnote-ref-2136)
2137. - الفصل فی الملل و النحل4/162. [↑](#footnote-ref-2137)
2138. - العواصم من القواصم، ص163. [↑](#footnote-ref-2138)
2139. - تحقیق مواقف الصحابة2/161. [↑](#footnote-ref-2139)
2140. - احکام القرآن، ابن العربی؛ تحقیق مواقف الصحابة2/161. [↑](#footnote-ref-2140)
2141. - أعلام النصر المبین، ابن دحیة؛ تحقیق مواقف الصحابة2/162. [↑](#footnote-ref-2141)
2142. - مجموع الفتاوی72/350. [↑](#footnote-ref-2142)
2143. - تحقیق مواقف الصحابة2/163. [↑](#footnote-ref-2143)
2144. - صحیح البخاری3/207. [↑](#footnote-ref-2144)
2145. - فتح الباری1/542. [↑](#footnote-ref-2145)
2146. - شرح نووی بر صحیح مسلم7/168. [↑](#footnote-ref-2146)
2147. - صحیح مسلم، شماره1065. [↑](#footnote-ref-2147)
2148. - همان21/746. [↑](#footnote-ref-2148)
2149. - تاریخ طبری5/469. [↑](#footnote-ref-2149)
2150. - همان5/485. [↑](#footnote-ref-2150)
2151. - سیر أعلام النبلاء1/34. [↑](#footnote-ref-2151)
2152. - تاریخ طبری5/487. [↑](#footnote-ref-2152)
2153. - تاریخ طبری5/487؛ دراسات فی عهد النبوة و الخلافة الراشدة، شجاع، ص417. [↑](#footnote-ref-2153)
2154. - تاریخ طبری5/476؛ دراسات فی عهد النبوة، ص418. [↑](#footnote-ref-2154)
2155. - تاریخ طبری5/489. [↑](#footnote-ref-2155)
2156. - دراسات فی عهد النبوة، ص419. [↑](#footnote-ref-2156)
2157. - تاریخ طبری5/487. [↑](#footnote-ref-2157)
2158. - دراسات فی عهد النبوة، ص419. [↑](#footnote-ref-2158)
2159. - مقدمه ابن خلدون، ص191. [↑](#footnote-ref-2159)
2160. - دور المرأة السیاسی، ص391 [↑](#footnote-ref-2160)
2161. - همان394. [↑](#footnote-ref-2161)
2162. - تاریخ طبری5/489. [↑](#footnote-ref-2162)
2163. - الثقات، ابن حبان2/282. [↑](#footnote-ref-2163)
2164. - تاریخ طبری5/520. [↑](#footnote-ref-2164)
2165. - شذرات الذهب1/42. [↑](#footnote-ref-2165)
2166. - الإنتصار للصحب و الآل، ص444. [↑](#footnote-ref-2166)
2167. - منهاج السنة4/317-570. [↑](#footnote-ref-2167)
2168. - أحکام القرآن4/317. [↑](#footnote-ref-2168)
2169. - تاریخ الیعقوبی2/180-209. [↑](#footnote-ref-2169)
2170. - الإمامة و السیاسة1/58-69. [↑](#footnote-ref-2170)
2171. - شرح نهج البلاغة9/18. [↑](#footnote-ref-2171)
2172. - الأخبار الطوال، ص145. [↑](#footnote-ref-2172)
2173. - سیر أعلام النبلاء2/193. [↑](#footnote-ref-2173)
2174. - جولة تأریخیة فی عصر الخلفاء الراشدین، ص526. [↑](#footnote-ref-2174)
2175. - عائشة ام المؤمنین، ص184. [↑](#footnote-ref-2175)
2176. - تاریخ طبری5/475. [↑](#footnote-ref-2176)
2177. - دور المرأة السیاسی، ص383؛ تاریخ طبری5/469. [↑](#footnote-ref-2177)
2178. - همان384. [↑](#footnote-ref-2178)
2179. - تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص111، 114، 117. [↑](#footnote-ref-2179)
2180. - تاریخ طبری5/475. [↑](#footnote-ref-2180)
2181. - همان به نقل از دور: المرأة السیاسی، ص385. [↑](#footnote-ref-2181)
2182. - همان. [↑](#footnote-ref-2182)
2183. - نک: الإمامة و السیاسة1/57. [↑](#footnote-ref-2183)
2184. - تاریخ طبری5/574. [↑](#footnote-ref-2184)
2185. - دور المرأة السیاسی، ص385. [↑](#footnote-ref-2185)
2186. - البدایة و النهایة7/241. [↑](#footnote-ref-2186)
2187. - همان. [↑](#footnote-ref-2187)
2188. - دور المرأة السیاسی، ص386. [↑](#footnote-ref-2188)
2189. - تاریخ طبری5/487. [↑](#footnote-ref-2189)
2190. - أنساب الأشراف4/224. [↑](#footnote-ref-2190)
2191. - أسد الغابة4/169؛ الإصابة4/487؛ دور المرأة السیاسی، ص387؛ المستدرک، مرویات مخنف، ص257. [↑](#footnote-ref-2191)
2192. - دور المرأة السیاسی، ص387. [↑](#footnote-ref-2192)
2193. - سیر أعلام النبلاء2/183. [↑](#footnote-ref-2193)
2194. - همان. [↑](#footnote-ref-2194)
2195. - همان185. [↑](#footnote-ref-2195)
2196. - همان183. [↑](#footnote-ref-2196)
2197. - دور المرأة السیاسی، ص389. [↑](#footnote-ref-2197)
2198. - مسند أحمد6/97. [↑](#footnote-ref-2198)
2199. - همان. [↑](#footnote-ref-2199)
2200. - المستدرک3/120. [↑](#footnote-ref-2200)
2201. - سلسلة الأحادیث الصحیحة1/767شماره474. [↑](#footnote-ref-2201)
2202. - دور المرأة السیاسی، ص405. [↑](#footnote-ref-2202)
2203. - ذهبی می‌گوید: همه احادیثی که در آنها لفظ «یا حمیراء» آمده است صحیح نیستند. [↑](#footnote-ref-2203)
2204. - سیر أعلام النبلاء2/167-168. [↑](#footnote-ref-2204)
2205. - از آبهای عرب در راه بصره و در نزدیکی آن و بر سر راه مکه به بصره. [↑](#footnote-ref-2205)
2206. - دور المرأة السیاسی، ص406. [↑](#footnote-ref-2206)
2207. - الکامل فی ضعفاء الرجال1/528؛ میزان الإعتدال1/413. [↑](#footnote-ref-2207)
2208. - تقریب التهذیب1/697. [↑](#footnote-ref-2208)
2209. - همان2/392؛ دور المرأة السیاسی، ص400. [↑](#footnote-ref-2209)
2210. - میزان الإعتدال3/434؛ لسان المیزان3/225. [↑](#footnote-ref-2210)
2211. - أسد الغابة5/486؛ دور المرأة السیاسی، ص400. [↑](#footnote-ref-2211)
2212. - دور المرأة السیاسی، ص402. [↑](#footnote-ref-2212)
2213. - تاریخ طبری5/483. [↑](#footnote-ref-2213)
2214. - مصنف ابن أبی شیبة15/283. سند آن ضعیف و منقطع است؛ أنساب الأشراف2/47. از همان طریق روایت شده است. این روایات با روایات صحیح و ثابت مخالفت دارند. [↑](#footnote-ref-2214)
2215. - مروج الذهب2/367. [↑](#footnote-ref-2215)
2216. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص133. [↑](#footnote-ref-2216)
2217. - محلی در کنار بصره. نک: خطط البصرة و منطقها(114-122) العلمی. [↑](#footnote-ref-2217)
2218. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص132. [↑](#footnote-ref-2218)
2219. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص133**.** [↑](#footnote-ref-2219)
2220. - طبقات ابن سعد5/456. [↑](#footnote-ref-2220)
2221. - مصنف عبدالرزاق5/456. سند آن صحیح و به صورت مرسل از زهری روایت شده است. [↑](#footnote-ref-2221)
2222. - طبقات ابن سعد6/333. [↑](#footnote-ref-2222)
2223. - فتح الباری13/26، خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص137. [↑](#footnote-ref-2223)
2224. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص137-138. [↑](#footnote-ref-2224)
2225. - تاریخ طبری5/494. [↑](#footnote-ref-2225)
2226. - همان495. [↑](#footnote-ref-2226)
2227. - همان499. [↑](#footnote-ref-2227)
2228. - همان. [↑](#footnote-ref-2228)
2229. - همان. [↑](#footnote-ref-2229)
2230. - همان501. [↑](#footnote-ref-2230)
2231. - همان503. [↑](#footnote-ref-2231)
2232. - همان493؛ خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص138. [↑](#footnote-ref-2232)
2233. - أنساب الأشراف2/93. سند آن حسن است؛ خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص139. [↑](#footnote-ref-2233)
2234. - تاریخ طبری5/501. [↑](#footnote-ref-2234)
2235. - همان497. [↑](#footnote-ref-2235)
2236. - همان. [↑](#footnote-ref-2236)
2237. - نهایة الإرب20/38؛ البدایة و النهایة7/233. [↑](#footnote-ref-2237)
2238. - تاریخ الإسلام، مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری، ص359. [↑](#footnote-ref-2238)
2239. - مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری، ص259. [↑](#footnote-ref-2239)
2240. - الثقات، ابن حبان2/283؛ الأنصار فی العصر الراشدی، ص161. [↑](#footnote-ref-2240)
2241. - همانجاها. [↑](#footnote-ref-2241)
2242. - همانجاها. [↑](#footnote-ref-2242)
2243. - استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص183. [↑](#footnote-ref-2243)
2244. - تاریخ طبری5/507. [↑](#footnote-ref-2244)
2245. - همان481. [↑](#footnote-ref-2245)
2246. - الطبقات3/237؛ الأنصار فی العصر الراشدی، ص163. [↑](#footnote-ref-2246)
2247. - البدایة و النهایة به نقل از الأنصار فی العصر الراشدی، ص164. [↑](#footnote-ref-2247)
2248. - تاریخ الإسلام فی عهد الخلفاء الراشدین. [↑](#footnote-ref-2248)
2249. - الأنصار فی العصر الراشدی، ص164. [↑](#footnote-ref-2249)
2250. - همان. [↑](#footnote-ref-2250)
2251. - تاریخ خلیفه بن خیاط، ص16؛ مصنف ابن أبی شیبة8/710. [↑](#footnote-ref-2251)
2252. - العثمانیة، جاحظ، ص175؛ الأنصار فی العصر الراشدی، ص165. [↑](#footnote-ref-2252)
2253. - الخلافة الراشدة من تاریخ ابن کثیر، کنعان، ص356. [↑](#footnote-ref-2253)
2254. - همان. [↑](#footnote-ref-2254)
2255. - الأنصار فی العصر الراشدی، ص165. [↑](#footnote-ref-2255)
2256. - تاریخ طبری5/481. [↑](#footnote-ref-2256)
2257. - الإنصاف فیما وقع فی تاریخ العصر الراشدی من الخلاف، ص388. [↑](#footnote-ref-2257)
2258. - مسند أبی یعلی1/381. محقق کتاب می‌گوید: سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2258)
2259. - در فاصله 204km شرق مدینه. [↑](#footnote-ref-2259)
2260. - أنساب الأشراف2/45؛ خلافة علی بن أبی طالب، ص143. [↑](#footnote-ref-2260)
2261. - تاریخ طبری5/482. [↑](#footnote-ref-2261)
2262. - تاریخ طبری5/514؛ مصنف ابن أبی شیبة15/12. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2262)
2263. - خلافة علی بن أبی طالب، ص144؛ سیر أعلام النبلاء3/486. [↑](#footnote-ref-2263)
2264. - آبی متعلق به بکر بن وائل در نزدیکی کوفه. معجم البلدان4/393. [↑](#footnote-ref-2264)
2265. - تاریخ طبری5/519-521. [↑](#footnote-ref-2265)
2266. - فتح الباری13/53؛ التاریخ الصغیر1/109. [↑](#footnote-ref-2266)
2267. - تاریخ طبری5/516. [↑](#footnote-ref-2267)
2268. - همان. [↑](#footnote-ref-2268)
2269. - مصنف عبدالرزاق5/456-457. سند آن تا زهری صحیح و مرسل است؛ خلافة علی بن أبی طالب، ص146. عبدالحمید علی می‌گوید: سند آن حسن لغیره است. [↑](#footnote-ref-2269)
2270. - تاریخ طبری5/519. [↑](#footnote-ref-2270)
2271. - صحیح البخاری، کتاب: الفتن. [↑](#footnote-ref-2271)
2272. - المدینة النبویة فجر الإسلام و العصر الراشدی2/304. [↑](#footnote-ref-2272)
2273. - تاریخ طبری5/510. [↑](#footnote-ref-2273)
2274. - البدایة و النهایة7/250؛ تاریخ طبری5/529. [↑](#footnote-ref-2274)
2275. - البدایة و النهایة7/250. [↑](#footnote-ref-2275)
2276. - تاریخ طبری5/529. در کتاب این ارجاع به‌اشتباه آمده بود اصلاح کردم. [↑](#footnote-ref-2276)
2277. - الإنصاف، د. حامد، ص406. [↑](#footnote-ref-2277)
2278. - طبقات ابن سعد4/87؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص148. [↑](#footnote-ref-2278)
2279. - طبقات ابن سعد7/92. وی از دو طریق که سند آن صحیح می‏باشد آن را روایت کرده است؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص149. [↑](#footnote-ref-2279)
2280. - البدایة و النهایة7/739؛ تاریخ طبری5/521. [↑](#footnote-ref-2280)
2281. - تاریخ طبری5/521. [↑](#footnote-ref-2281)
2282. - همان539. [↑](#footnote-ref-2282)
2283. - همان525. [↑](#footnote-ref-2283)
2284. - همان526. [↑](#footnote-ref-2284)
2285. - همان527؛ تحقیق مواقف الصحابة2/120. [↑](#footnote-ref-2285)
2286. - تاریخ طبری5/526. [↑](#footnote-ref-2286)
2287. - همان527. [↑](#footnote-ref-2287)
2288. - تاریخ طبری5/541. [↑](#footnote-ref-2288)
2289. - همان. [↑](#footnote-ref-2289)
2290. - همان. [↑](#footnote-ref-2290)
2291. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص182. [↑](#footnote-ref-2291)
2292. - عبدالله بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنه فی صدر الإسلام، ص192-193. [↑](#footnote-ref-2292)
2293. - همان194. [↑](#footnote-ref-2293)
2294. - فتح الباری13/56. [↑](#footnote-ref-2294)
2295. - شرح العقیدة الطحاویة، ص546. [↑](#footnote-ref-2295)
2296. - التمهید، ص233. [↑](#footnote-ref-2296)
2297. - تثبیت دلائل النبوة، عبدالجبار همدانی، ص299. [↑](#footnote-ref-2297)
2298. - العواصم من القواصم، ص156-157. [↑](#footnote-ref-2298)
2299. - الفصل فی الملل و النحل4/157-158. [↑](#footnote-ref-2299)
2300. - العبر1/37؛ عبدالله بن سبأ، عودة، ص195. [↑](#footnote-ref-2300)
2301. - تاریخ الاسلام1/15؛ عبدالله بن سبأ، عودة، ص195. [↑](#footnote-ref-2301)
2302. - همانجاها. [↑](#footnote-ref-2302)
2303. - عبدالله بن سبأ، عودة، ص195. [↑](#footnote-ref-2303)
2304. - همان196. [↑](#footnote-ref-2304)
2305. - به نقل امام احمد: نفیع بن حارث بن کلده ثقفی. امام احمد این قول را به اکثر علما نسبت داده است. گفته شده است: وی نفیع بن مسروح می‏باشد و ابن سعد آن را به‌یقین پذیرفته است. قولی هم می‌گوید: نام وی مسروح بوده است و ابن اسحاق به صورت یقینی این را پذیرفته است. در هر حال وی به کنیه خود- یعنی ابوبکرة- مشهور می‏باشد. وی از فضلای صحابه و از مردم طائف بود. وی از فتنه روز جمل و صفین کناره گرفت. در مورد سبب مکنی شدن وی به‌این کنیه گفته‏اند: وی با یک بکرة- شتر جوان- خود را به قلعه طائف نزدیک کرد و به همین دلیل به آن مشهور شد. وی در سال52ه در بصره وفات یافت. [↑](#footnote-ref-2305)
2306. - صحیح مسلم4/2213. [↑](#footnote-ref-2306)
2307. - الأساس فی السنة و فقهها، السیرة النبوی4/1711. [↑](#footnote-ref-2307)
2308. - شرح نووی بر صحیح مسلم10/18. [↑](#footnote-ref-2308)
2309. - تاریخ طبری5/506. [↑](#footnote-ref-2309)
2310. - همان. [↑](#footnote-ref-2310)
2311. - همان516. قسمت دوم سخن عمار در تاریخ طبری نبود نمی‏دانم آن را از کجا آورده است؟ (مترجم) [↑](#footnote-ref-2311)
2312. - همان541. [↑](#footnote-ref-2312)
2313. - همان541-543؛ الخلفاء الراشدون، خالدی، ص245. [↑](#footnote-ref-2313)
2314. - تاریخ طبری5/541. [↑](#footnote-ref-2314)
2315. - مصنف ابن أبی شیبة15/279؛ طبقات ابن سعد3/108. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2315)
2316. - مسند أحمد3/19. احمد شاکر محقق کتاب می‌گوید: سند ان صحیح است. [↑](#footnote-ref-2316)
2317. - استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص201. مؤلف طرق مختلف حدیث را تخریج کرده و سپس آن را ضعیف دانسته است. [↑](#footnote-ref-2317)
2318. - المدینة النبویة فجر الإسلام2/324؛ المطالب العلیة، شماره4468. [↑](#footnote-ref-2318)
2319. - مسند أحمد1/47-49، 11/38. احمد شاکر محقق کتاب می‌گوید: سند ان صحیح است. [↑](#footnote-ref-2319)
2320. - خلافة علی بن أبی طالب، ص154. [↑](#footnote-ref-2320)
2321. - همان؛ تاریخ طبری5/506. [↑](#footnote-ref-2321)
2322. - طبقات ابن سعد3/110سند آن صحیح است؛ خلافة علی، ص155. [↑](#footnote-ref-2322)
2323. - طبقات ابن سعد3/10؛ تاریخ خلیفه، ص186. [↑](#footnote-ref-2323)
2324. - المدینة النبویة فجر الإسلام2/248. [↑](#footnote-ref-2324)
2325. - البدایة و النهایة7/253. [↑](#footnote-ref-2325)
2326. - تاریخ طبری5/540. [↑](#footnote-ref-2326)
2327. - المستدرک3/366؛ استشهاد عثمان، ص200. [↑](#footnote-ref-2327)
2328. - تاریخ خلیفه، ص185؛ استشهاد عثمان، ص202. [↑](#footnote-ref-2328)
2329. - البدایة و النهایة7/521. [↑](#footnote-ref-2329)
2330. - مصنف عبدالرزاق5/456. سند آن به زهری می‏رسد و صحیح است. [↑](#footnote-ref-2330)
2331. - البدایة و النهایة7/253. [↑](#footnote-ref-2331)
2332. - همان. [↑](#footnote-ref-2332)
2333. - مصنف ابن أبی شیبة15/268. سند آن صحیح است؛ سنن سعید بن منصور2/236. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2333)
2334. - مصنف ابن أبی شیبة15/258. راویان آن راویان روایات صحیح است. [↑](#footnote-ref-2334)
2335. - طبقات ابن سعد5/2. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2335)
2336. - البدایة و النهایة7/253؛ تاریخ خلیفة بن خیاط، ص190. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2336)
2337. - البدایة و النهایة7/254. [↑](#footnote-ref-2337)
2338. - نسب قریش، ص281؛ التاریخ الصغیر، بخاری1/110. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2338)
2339. - مصنف ابن أبی شیبة15/228؛ مرویات أبی مخنف، ص268. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2339)
2340. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص159. [↑](#footnote-ref-2340)
2341. - مصنف ابن أبی شیبة15/228. ابن حجر در فتح الباری13/57-58 سند آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-2341)
2342. - تاریخ خلیفة، ص190. سند آن حسن است؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص159. [↑](#footnote-ref-2342)
2343. - أنساب الأشراف، بلاذری2/43. سند آن متصل است. [↑](#footnote-ref-2343)
2344. - أعلام الحدیث، خطابی3/1611. [↑](#footnote-ref-2344)
2345. - مصنف ابن أبی شیبة15/286-287، سند آن بسیار خوب است؛ فتح الباری13/57. [↑](#footnote-ref-2345)
2346. - همانجاها. [↑](#footnote-ref-2346)
2347. - مروج الذهب3/367. [↑](#footnote-ref-2347)
2348. - همان. [↑](#footnote-ref-2348)
2349. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص186. سند آن مرسل است. [↑](#footnote-ref-2349)
2350. - تاریخ طبری5/542-555. [↑](#footnote-ref-2350)
2351. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص186. سند آن منقطع است و سند آن به قتاده حسن می‏باشد. [↑](#footnote-ref-2351)
2352. - مصنف ابن أبی شیبة7/546؛ فتح الباری13/62. [↑](#footnote-ref-2352)
2353. - الإنصاف، ص455. [↑](#footnote-ref-2353)
2354. - مصنف ابن أبی شیبة7/546؛ فتح الباری13/62. [↑](#footnote-ref-2354)
2355. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص187-190. [↑](#footnote-ref-2355)
2356. - استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص215. [↑](#footnote-ref-2356)
2357. - طبقات ابن سعد3/223؛ تاریخ المدینة4/1170؛ تاریخ خلیفة، ص185. [↑](#footnote-ref-2357)
2358. - البدایة و النهایة7/248. [↑](#footnote-ref-2358)
2359. - العواصم من القواصم، ص157-160. [↑](#footnote-ref-2359)
2360. - همانجا. [↑](#footnote-ref-2360)
2361. - استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص202. [↑](#footnote-ref-2361)
2362. - فتح الباری2/520؛ استشهاد عثمان، ص203. [↑](#footnote-ref-2362)
2363. - استشهاد عثمان و وقعة الجمل، ص202. [↑](#footnote-ref-2363)
2364. - خلافة علی بنأبی طالب، عبدالحمید، ص168؛ مصنف ابن أبی شیبة15/286. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2364)
2365. - مصنف ابن أبی شیبة15/286. ابن حجر سند آن را صحیح دانسته است13/57. [↑](#footnote-ref-2365)
2366. - مصنف ابن أبی شیبة15/261؛ المستدرک3/103، 104، 375، سند آن حسن لغیره است؛ خلافة علی بن أبی طالب، ص169. [↑](#footnote-ref-2366)
2367. - مصنف ابن أبی شیبة15/268-269؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص169. [↑](#footnote-ref-2367)
2368. - طبقات ابن سعد3/224سند آن حسن است؛ المستدرک3/376-377. [↑](#footnote-ref-2368)
2369. - سنن سعید بن منصور2/337. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2369)
2370. - کتاب أهل البغی من الحاوی الکبیر، ماوردی، ص111؛ فتح الباری13/62. [↑](#footnote-ref-2370)
2371. - فتح الباری13/57؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص174. [↑](#footnote-ref-2371)
2372. - صحیح مسلم4/233. [↑](#footnote-ref-2372)
2373. - التذکرة2/232-233. [↑](#footnote-ref-2373)
2374. - شرح نووی بر صحیح مسلم8/227-228. [↑](#footnote-ref-2374)
2375. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص184-185. [↑](#footnote-ref-2375)
2376. - فتح الباری13/61. [↑](#footnote-ref-2376)
2377. - استشهاد عثمان، ص206 به نقل از تاریخ طبری. [↑](#footnote-ref-2377)
2378. - مروج الذهب2/360. [↑](#footnote-ref-2378)
2379. - البدایة و النهایة7/357. [↑](#footnote-ref-2379)
2380. - همان. [↑](#footnote-ref-2380)
2381. - همان258. [↑](#footnote-ref-2381)
2382. - فضائل الصحابة2/110. سند آن ضعیف است؛ ضعیف سنن الترمذی، البانی، شماره815. [↑](#footnote-ref-2382)
2383. - سیر أعلام النبلاء2/179. ذهبی آن را حدیثی حسن دانسته است. [↑](#footnote-ref-2383)
2384. - همان2/176. حدیث حسن است. [↑](#footnote-ref-2384)
2385. - همان2/135-201؛ طبقات ابن سعد8/58؛ البدایة و النهایة8/95. [↑](#footnote-ref-2385)
2386. - صحیح مسلم، شماره2438. [↑](#footnote-ref-2386)
2387. - صحیح البخاری، شماره4358. [↑](#footnote-ref-2387)
2388. - سیر أعلام النبلاء2/143. [↑](#footnote-ref-2388)
2389. - صحیح البخاری، شماره3775. [↑](#footnote-ref-2389)
2390. - سیر أعلام النبلاء2/143. [↑](#footnote-ref-2390)
2391. - صحیح البخاری، شماره3768. [↑](#footnote-ref-2391)
2392. - همان4789. [↑](#footnote-ref-2392)
2393. - صحیح البخاری، شماره4141. [↑](#footnote-ref-2393)
2394. - جلاء الأفهام، ص124-125. [↑](#footnote-ref-2394)
2395. - البدایة و النهایة7/958؛ تفسیر القرآن العظیم3/268. [↑](#footnote-ref-2395)
2396. - صحیح البخاری، شماره336. [↑](#footnote-ref-2396)
2397. - سیر أعلام النبلاء2/189؛ البدایة و النهایة8/95. [↑](#footnote-ref-2397)
2398. - صحیح البخاری، شماره3774. [↑](#footnote-ref-2398)
2399. - صحیح مسلم، شماره2443. [↑](#footnote-ref-2399)
2400. - صحیح البخاری، شماره4450، 4451. [↑](#footnote-ref-2400)
2401. - المستدرک4/13. سند آن صحیح است. اما آن را تخریج نکرده‌اند و ذهبی با او موافق است. [↑](#footnote-ref-2401)
2402. - صحیح البخاری، شماره3771. [↑](#footnote-ref-2402)
2403. - فتح الباری7/108؛ العقیدة فی أهل البیت، ص95. [↑](#footnote-ref-2403)
2404. - صحیح البخاری، شماره3770. [↑](#footnote-ref-2404)
2405. - شرح نووی بر صحیح مسلم15/208-209. [↑](#footnote-ref-2405)
2406. - صحیح البخاری، شماره3772. [↑](#footnote-ref-2406)
2407. - الإنتصار للصحب و الآل، ص448. [↑](#footnote-ref-2407)
2408. - المستدرک4/10؛ الصحیح المسند، مصطفی عدوی، ص356. [↑](#footnote-ref-2408)
2409. - صحیح البخاری، شماره3772. [↑](#footnote-ref-2409)
2410. - همان. [↑](#footnote-ref-2410)
2411. - الإنتصار للصحب و الآل، ص448. [↑](#footnote-ref-2411)
2412. - همان450-451. [↑](#footnote-ref-2412)
2413. - البدایة و النهایة7/248. [↑](#footnote-ref-2413)
2414. - صحیح البخاری، شماره3104. [↑](#footnote-ref-2414)
2415. - همان7093؛ صحیح مسلم، شماره2905. [↑](#footnote-ref-2415)
2416. - صحیح مسلم4/2229. [↑](#footnote-ref-2416)
2417. - همان. [↑](#footnote-ref-2417)
2418. - الإنتصار للصحب و الآل، ص453. [↑](#footnote-ref-2418)
2419. - نجد در جهت شرق قرار دارد و کسانی که در مدینه هستند شرق آنان صحرا- یا جلگه- عراق می‏شود. [↑](#footnote-ref-2419)
2420. - صحیح البخاری، شماره7094. [↑](#footnote-ref-2420)
2421. - صحیح مسلم4/2229. [↑](#footnote-ref-2421)
2422. - صحیح البخاری، شماره3302؛ الإنتصار للصحب و الآل، ص455. [↑](#footnote-ref-2422)
2423. - الإنتصار للصحب و الآل، ص455. [↑](#footnote-ref-2423)
2424. - مجموع الفتاوی4/394. [↑](#footnote-ref-2424)
2425. - همان393. [↑](#footnote-ref-2425)
2426. - فتح الباری7/109. [↑](#footnote-ref-2426)
2427. - همان139. [↑](#footnote-ref-2427)
2428. - همان135؛ مجمع الزوائد9/223. [↑](#footnote-ref-2428)
2429. - الإحسان، ابن حبان9/73؛ صحیح الجامع، البانی1/371. [↑](#footnote-ref-2429)
2430. - فتح الباری7/135. [↑](#footnote-ref-2430)
2431. - فضائل الصحابة2/755شماره1325. البانی در تخریج المشکاة3/1745 آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-2431)
2432. - صحیح البخاری، شماره6285. [↑](#footnote-ref-2432)
2433. - فتح الباری7/105. [↑](#footnote-ref-2433)
2434. - العقیدة فی أهل البیت، ص97. [↑](#footnote-ref-2434)
2435. - فتح الباری7/107. [↑](#footnote-ref-2435)
2436. - همان6/447. [↑](#footnote-ref-2436)
2437. - العقیدة فی أهل البیت، ص97. [↑](#footnote-ref-2437)
2438. - صحیح البخاری، شماره4358. [↑](#footnote-ref-2438)
2439. - الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان9/11. [↑](#footnote-ref-2439)
2440. - فتح الباری7/108؛ العقیدة فی أهل البیت، ص98. [↑](#footnote-ref-2440)
2441. - الإنتصار للصحب و الآل، ص461. [↑](#footnote-ref-2441)
2442. - المغازی، زهری، ص154. [↑](#footnote-ref-2442)
2443. - نک: دراسة و تحلیل للعهد النبوی الأصیل، محمد جمیل زینو؛ الحزبیة السیاسیة، ریاض عیسی؛ الحریم السیاسی؛ النبی و النساء؛ الدولة العربیة، فلهاوزن، به نقل از دور المرأة السیاسی، ص442. [↑](#footnote-ref-2443)
2444. - منهاج السنة2/185. [↑](#footnote-ref-2444)
2445. - تاریخ طبری5/581. [↑](#footnote-ref-2445)
2446. - مسند احمد6/393. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2446)
2447. - دور المرأة السیاسی، ص462. [↑](#footnote-ref-2447)
2448. - شرح نووی بر صحیح مسلم5/634. [↑](#footnote-ref-2448)
2449. - صحیح البخاری، شماره4786. [↑](#footnote-ref-2449)
2450. - همان. [↑](#footnote-ref-2450)
2451. - دور المرأة السیاسی، ص462. [↑](#footnote-ref-2451)
2452. - اصل عربی این واژه «من يعذرني» است و با ذال مکسور به‌این معانی وارد شده است: من يلومه على فعله ولا يلومني على فعلي یا من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه‌یا من ينصرني. مترجم [↑](#footnote-ref-2452)
2453. - صحیح البخاری، شماره4786. [↑](#footnote-ref-2453)
2454. - دور المرأة السیاسی، ص462. [↑](#footnote-ref-2454)
2455. - المنتقی من منهاج الإعتدال فی نقض کلام أهل الرفض و الإعتزال، محب الدین خطیب، ص222. [↑](#footnote-ref-2455)
2456. - الفتن، نعیم بن حماد1/80. [↑](#footnote-ref-2456)
2457. - همان. [↑](#footnote-ref-2457)
2458. - همان81. [↑](#footnote-ref-2458)
2459. - أحداث و أحادیث فتنة الهرج، ص217. [↑](#footnote-ref-2459)
2460. - الفتن، نعیم بن حماد1/81. [↑](#footnote-ref-2460)
2461. - سیر أعلام النبلاء2/177؛ الطبقات8/81. [↑](#footnote-ref-2461)
2462. - التمهید، باقلانی، ص232. عبدالرحمان بن حارث بن هشم مخزومی‏از مردان نجیب و برگزیده بنی مخزوم بود و قبل از معاویه وفات یافت. [↑](#footnote-ref-2462)
2463. - المنتقی من منهاج الإعتدال فی نقض کلام أهل الرفض و الإعتزال، محب الدین خطیب، ص222. [↑](#footnote-ref-2463)
2464. - سیر أعلام النبلاء2/177. [↑](#footnote-ref-2464)
2465. - الإصابة1/526-528. [↑](#footnote-ref-2465)
2466. - الطبقات الکبری3/100؛ الإصابة1/526-528. [↑](#footnote-ref-2466)
2467. - سیر أعلام النبلاء1/41. [↑](#footnote-ref-2467)
2468. - سیر السلف1/226. این روایت مرسل است. [↑](#footnote-ref-2468)
2469. - المعجم الکبیر، طبرانی1/122. [↑](#footnote-ref-2469)
2470. - فضائل الصحابة2/914، شماره1260. سند آن ضعیف است و حسن لغیره می‏باشد. [↑](#footnote-ref-2470)
2471. - سیره ابن هشام1/279؛ اصحاب الرسول1/274. [↑](#footnote-ref-2471)
2472. - سیره ابن هشام1/279. [↑](#footnote-ref-2472)
2473. - أهل الشوری و السنة، ریاض عبدالله، ص67. [↑](#footnote-ref-2473)
2474. - المعجم الکبیر، طبرانیشماره230. مرسل است اما سند آن صحیح می‏باشد؛ سیر أعلام النبلاء1/46. [↑](#footnote-ref-2474)
2475. - صحیح البخاری، شماره3998. [↑](#footnote-ref-2475)
2476. - التاریخ الإسلامی4/163. [↑](#footnote-ref-2476)
2477. - سیر أعلام النبلاء1/46. این روایت مرسل است. [↑](#footnote-ref-2477)
2478. - فضائل الصحابة2/918شماره1267. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2478)
2479. - صحیح مسلم، شماره2470. [↑](#footnote-ref-2479)
2480. - نک: البدایة و النهایة4/17. [↑](#footnote-ref-2480)
2481. - همان18. [↑](#footnote-ref-2481)
2482. - همان. [↑](#footnote-ref-2482)
2483. - صحیح البخاری، شماره4077. [↑](#footnote-ref-2483)
2484. - سیره ابن هشام3/108. [↑](#footnote-ref-2484)
2485. - مسند أحمد3/34 الموسوعة الحدیثیة. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2485)
2486. - صحیح مسلم، شماره2414. [↑](#footnote-ref-2486)
2487. - همان. [↑](#footnote-ref-2487)
2488. - مصنف ابن أبی شیبة، شماره12219. صحیح است. [↑](#footnote-ref-2488)
2489. - عمدة القاری19/2239. [↑](#footnote-ref-2489)
2490. - صحیح البخاری، شماره3720. [↑](#footnote-ref-2490)
2491. - تحفة الأحوذی10/246. [↑](#footnote-ref-2491)
2492. - صحیح مسلم، شماره2414. [↑](#footnote-ref-2492)
2493. - شرح نووی بر صحیح مسلم2/26-27. [↑](#footnote-ref-2493)
2494. - دراسات تربویة، أعظمی، ص206. [↑](#footnote-ref-2494)
2495. - شرح نووی بر صحیح مسلم2/26-27. [↑](#footnote-ref-2495)
2496. - دراسات تربویة فی الأحادیث النبویة، ص207. [↑](#footnote-ref-2496)
2497. - همان208. [↑](#footnote-ref-2497)
2498. - صحیح البخاری، شماره3975. [↑](#footnote-ref-2498)
2499. - سیر أعلام النبلاء1/63. [↑](#footnote-ref-2499)
2500. - البدایة و النهایة1/63. [↑](#footnote-ref-2500)
2501. - همان7/260. [↑](#footnote-ref-2501)
2502. - فتوح مصر و المغرب، ص61؛ قادة فتح الشام و مصر، ص208-226. [↑](#footnote-ref-2502)
2503. - سیر أعلام النبلاء1/55. [↑](#footnote-ref-2503)
2504. - قادة فتح الشام و مصر، ص209-227. [↑](#footnote-ref-2504)
2505. - حیاة الصحابة2/691؛ أصحاب الرسول1/281. [↑](#footnote-ref-2505)
2506. - تاریخ اسلام، عهد الخلفاء الراشدین، ص505؛ الطیقات3/101. [↑](#footnote-ref-2506)
2507. - الزهد، ابن مبارک، ص392. [↑](#footnote-ref-2507)
2508. - سیر أعلام النبلاء1/56. [↑](#footnote-ref-2508)
2509. - همان57. [↑](#footnote-ref-2509)
2510. - همان131. [↑](#footnote-ref-2510)
2511. - التاریخ الاسلامی17/131. [↑](#footnote-ref-2511)
2512. - سیر أعلام النبلاء1/60. [↑](#footnote-ref-2512)
2513. - البدایة و النهایة7/261. [↑](#footnote-ref-2513)
2514. - همان. [↑](#footnote-ref-2514)
2515. - فضائل الصحابة 2/920. [↑](#footnote-ref-2515)
2516. - البدایة و النهایة7/261. [↑](#footnote-ref-2516)
2517. - طبقات ابن سعد3/105سند آن حسن است؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص164. [↑](#footnote-ref-2517)
2518. - البدایة و النهایة7/261. [↑](#footnote-ref-2518)
2519. - صحیح مسلم، شماره2417. [↑](#footnote-ref-2519)
2520. - شرح نووی بر صحیح مسلم15/271. [↑](#footnote-ref-2520)
2521. - سیر أعلام النبلاء1/62. [↑](#footnote-ref-2521)
2522. - صحیح البخاری، شماره3129. [↑](#footnote-ref-2522)
2523. - شذرات الذهب1/209. [↑](#footnote-ref-2523)
2524. - الإصابة، ابن حجر2/461. [↑](#footnote-ref-2524)
2525. - التاریخ الاسلامی20/309. [↑](#footnote-ref-2525)
2526. - صحیح البخاری، شماره3129. [↑](#footnote-ref-2526)
2527. - همان. [↑](#footnote-ref-2527)
2528. - همان. [↑](#footnote-ref-2528)
2529. - الزبیر بن العوام، الثروة و الثورة، عبدالعظیم دیب، ص9. [↑](#footnote-ref-2529)
2530. - سیر السلف الصالحین1/227. در سند آن ضعف وجود دارد. [↑](#footnote-ref-2530)
2531. - الزبیر بن العوام، الثروة و الثورة، عبدالعظیم دیب، ص11. [↑](#footnote-ref-2531)
2532. - همان13. [↑](#footnote-ref-2532)
2533. - صحیح البخاری، شماره3129. [↑](#footnote-ref-2533)
2534. - الزبیر بن العوام، الثروة و الثورة، عبدالعظیم دیب، ص14. [↑](#footnote-ref-2534)
2535. - صحیح البخاری، شماره3129. [↑](#footnote-ref-2535)
2536. - الإصابة2/220؛ الإستیعاب، ابن عبدالبر علی حاشیة الإصابة2/210. [↑](#footnote-ref-2536)
2537. - فتح الباری7/82. [↑](#footnote-ref-2537)
2538. - الإصابة2/220. [↑](#footnote-ref-2538)
2539. - همان4/337؛ فتح الباری7/82. [↑](#footnote-ref-2539)
2540. - المستدرک، حاکم3/369؛ عقیدة أهل السنة فی الصحابة1/228. [↑](#footnote-ref-2540)
2541. - البدایة و النهایة7/258. [↑](#footnote-ref-2541)
2542. - همان؛ فرسان من عصر النبوة، ص225. [↑](#footnote-ref-2542)
2543. - البدایة و النهایة7/258. [↑](#footnote-ref-2543)
2544. - فرسان من عصر النبوة، ص225؛ الإستیعاب، ابن عبدالبر. [↑](#footnote-ref-2544)
2545. - المستدرک، حاکم3/369؛ الإستیعاب، 4188. [↑](#footnote-ref-2545)
2546. - السلسلة الصحیحة، شماره2171. حدیث در همه طرق روایت خود حسن است. [↑](#footnote-ref-2546)
2547. - فضائل الصحابة، شماره1294. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2547)
2548. - فتح الباری، شماره4063. [↑](#footnote-ref-2548)
2549. - همان7/361؛ أصحاب الرسول1/264. [↑](#footnote-ref-2549)
2550. - فتح الباری7/361. [↑](#footnote-ref-2550)
2551. - سیر أعلام النبلاء1/32. [↑](#footnote-ref-2551)
2552. - صحیح الجامع، البانی، شماره2540. [↑](#footnote-ref-2552)
2553. - صحیح مسلم، شماره2417. [↑](#footnote-ref-2553)
2554. - أصحاب الرسول1/260. [↑](#footnote-ref-2554)
2555. - به روایت ترمذی و حاکم. البانی آن را در صحیح الجامع شماره5962 صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-2555)
2556. - ترمذی، شماره3742. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2556)
2557. - سیر أعلام النبلاء1/37. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2557)
2558. - الحلیة1/88؛ سیر أعلام النبلاء1/30. [↑](#footnote-ref-2558)
2559. - سیر أعلام النبلاء1/30-31. [↑](#footnote-ref-2559)
2560. - مجمع الزوائد9/148. هیثمی‏می‌گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویان آن ثقه هستند. [↑](#footnote-ref-2560)
2561. - سیر أعلام النبلاء1/32. [↑](#footnote-ref-2561)
2562. - همان31. [↑](#footnote-ref-2562)
2563. - تاریخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدین، ص527. [↑](#footnote-ref-2563)
2564. - آبی در فاصله دو شبانه روزی مدینه که مابین مدینه و خیبر قرار دارد. النهایة4/37. [↑](#footnote-ref-2564)
2565. - البدایة و النهایة7/258. [↑](#footnote-ref-2565)
2566. - المستدرک3/374. سند حدیث صحیح است، اما آن را تخریج نکرده است؛ مختصر تاریخ دمشق11/203. منظور زبیر این است که در کنجی نشستن و عدم اهتمام به‌یک کار، بهتر از وارد شدن در امور بی معنا و بی فائده است. [↑](#footnote-ref-2566)
2567. - فرسان من عصر النبوة، ص237. [↑](#footnote-ref-2567)
2568. - همان. [↑](#footnote-ref-2568)
2569. - البدایة و النهایة7/258. [↑](#footnote-ref-2569)
2570. - تاریخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدین، ص528. [↑](#footnote-ref-2570)
2571. - ترمذی، شماره3757؛ ابوداود، شماره4649. حدیث حسن است. [↑](#footnote-ref-2571)
2572. - عقیدة أهل السنة1/293. [↑](#footnote-ref-2572)
2573. - أصحاب الرسول1/270. [↑](#footnote-ref-2573)
2574. - البدایة و النهایة7/259. [↑](#footnote-ref-2574)
2575. - تاریخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدین، ص359. [↑](#footnote-ref-2575)
2576. - البدایة و النهایة7/539. [↑](#footnote-ref-2576)
2577. - تاریخ الدعوة الإسلامیة، محمد جمیل، ص398. [↑](#footnote-ref-2577)
2578. - البدایة و النهایة7/539. سند آن ضعیف است. [↑](#footnote-ref-2578)
2579. - الأنساب4/418؛ تاریخ الدعوة الإسلامیة، ص398. [↑](#footnote-ref-2579)
2580. - تاریخ طبری5/600. [↑](#footnote-ref-2580)
2581. - معاویة بن أبی سفیان، غضبان، ص178-183. [↑](#footnote-ref-2581)
2582. - تاریخ طبری5/466. [↑](#footnote-ref-2582)
2583. - البدایة و النهایة7/129. [↑](#footnote-ref-2583)
2584. - العواصم من القواصم، ص162. [↑](#footnote-ref-2584)
2585. - صحیح سنن ابن ماجه1/240. [↑](#footnote-ref-2585)
2586. - مسند احمد، شماره24045. حدیث صحیح است. [↑](#footnote-ref-2586)
2587. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید علی، ص112. [↑](#footnote-ref-2587)
2588. - البدایة و النهایة7/240. [↑](#footnote-ref-2588)
2589. - البدایة و النهایة7/240-241. [↑](#footnote-ref-2589)
2590. - مروج الذهب2/360. [↑](#footnote-ref-2590)
2591. - التاریخ الصغیر، بخاری1/102. [↑](#footnote-ref-2591)
2592. - البدایة و النهایة7/265. [↑](#footnote-ref-2592)
2593. - صحیح مسلم، شماره2475. [↑](#footnote-ref-2593)
2594. - الإصابة1/123-124 به نقل از حاکم با سند حسن. [↑](#footnote-ref-2594)
2595. - عده‌ای گفته‏اند صد و پنجاه هزار نفر یا بیشتر بوده است. البدایة و النهایة7/260؛ عده‌ای گفته‏اند صد و بیست هزار نفر بوده‌اند، المعرفة و التاریخ3/13 سند روایت منقطع است؛ عده‌ای گفته‏اند نود هزار نفر بوده‌اند، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص193. [↑](#footnote-ref-2595)
2596. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص193. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2596)
2597. - مکانی در نزدیکی کوفه در جهت شام. معجم البلدان5/278. [↑](#footnote-ref-2597)
2598. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص188. [↑](#footnote-ref-2598)
2599. - تاریخ طبری5/603. سند آن حسن و منتهی به عوانه اما منقطع می‏باشد. [↑](#footnote-ref-2599)
2600. - شهری در کنار رود خابور در مصب رود فرات. معجم البلدان3/153. [↑](#footnote-ref-2600)
2601. - شهری مشهور در سوریه امروزی در کنار قسمت شرقی رود فرات. معجم البلدان3/153. [↑](#footnote-ref-2601)
2602. - تاریخ طبری5/604. [↑](#footnote-ref-2602)
2603. - المحن، أبوعرب تمیمی، ص124؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص191. [↑](#footnote-ref-2603)
2604. - خلافة علی، عبدالحمید، ص191. [↑](#footnote-ref-2604)
2605. - الإصابة1/480؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص192. [↑](#footnote-ref-2605)
2606. - أنساب الأشراف2/52سند آن منقطع است؛ خلافة علی، ص192. [↑](#footnote-ref-2606)
2607. - تاریخ طبری5/601. سند آن منقطع است. [↑](#footnote-ref-2607)
2608. - خلافة علی بن أبی طالب، ص194؛ المعرفة و التاریخ3/313. [↑](#footnote-ref-2608)
2609. - خلافة علی، ص194؛ تاریخ خلیفة، ص193. [↑](#footnote-ref-2609)
2610. - سیر أعلام النبلاء6/380. [↑](#footnote-ref-2610)
2611. - خلافة علی بن أبی طالب، ص194. [↑](#footnote-ref-2611)
2612. - امتداد العرب فی صدر الإسلام، صالح علی، ص73؛ خلافة علی، ص194. [↑](#footnote-ref-2612)
2613. - صفین، نصر بن مزاحم، ص160-161. [↑](#footnote-ref-2613)
2614. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص196. [↑](#footnote-ref-2614)
2615. - مصنف ابن أبی شیبة15/294. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2615)
2616. - سیر أعلام النبلاء2/41؛ مرویات أبی مخنف، ص296. [↑](#footnote-ref-2616)
2617. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص197-198؛ البدایة و النهایة7/266؛ تاریخ طبری5/614. [↑](#footnote-ref-2617)
2618. - تاریخ طبری5/612-613؛ خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص199. [↑](#footnote-ref-2618)
2619. - تاریخ طبری5/613؛ خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص199. [↑](#footnote-ref-2619)
2620. - تاریخ طبری5/614. [↑](#footnote-ref-2620)
2621. - البدایة و النهایة7/270. [↑](#footnote-ref-2621)
2622. - سیر أعلام النبلاء4/67بدون سند است. [↑](#footnote-ref-2622)
2623. - البدایة و النهایة7/269. [↑](#footnote-ref-2623)
2624. - الأنباء بتواریخ الخلفاء، ص59؛ صفین، ص202؛ شذرات الذهب1/45. [↑](#footnote-ref-2624)
2625. - البدایة و النهایة7/273. [↑](#footnote-ref-2625)
2626. - سنن سعید بن منصور2/240. این روایت ضعیف است. [↑](#footnote-ref-2626)
2627. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص193. سند آن حسن و منتهی به‌یک شاهد عینی آن ماجرا است. [↑](#footnote-ref-2627)
2628. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص193. سند آن حسن و منتهی به‌یک شاهد عینی ماجرا است. [↑](#footnote-ref-2628)
2629. - وی در عصر خود شاعر تغلبیان و مخضرم- یعنی زمان جاهلیت و زمان اسلام را درک کرده بود- بود. در جنگ صفین همراه معاویه بود. وی شاعر معاویه و مردم شام بود. الأعلام، زرکلی6/180. [↑](#footnote-ref-2629)
2630. - البدایة و النهایة7/273؛ تاریخ طبری5/626. [↑](#footnote-ref-2630)
2631. - تاریخ طبری5/622به روایت ابومخنف. [↑](#footnote-ref-2631)
2632. - طبقات ابن سعد4/255 از طریق واقدی. [↑](#footnote-ref-2632)
2633. - سنن سعید بن منصور2/344-345. سند آن ضعیف است. [↑](#footnote-ref-2633)
2634. - مصنف ابن أبی شیبة15/297سند آن ضعیف است؛ تاریخ طبری5/630. [↑](#footnote-ref-2634)
2635. - تاریخ طبری5/630. [↑](#footnote-ref-2635)
2636. - همان636. [↑](#footnote-ref-2636)
2637. - الإصابة1/454؛ أنساب الأشراف2/56. سند آن حسن و به صورت مرسل منتهی به قتاده است. [↑](#footnote-ref-2637)
2638. - مصنف ابن أبی شیبة15/290. سند آن حسن لغیره است. [↑](#footnote-ref-2638)
2639. - مجمع الزوائد7/243؛ خلافة علی بن أبی طالب، ص219سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2639)
2640. - تاریخ طبری5/652. [↑](#footnote-ref-2640)
2641. - همان. [↑](#footnote-ref-2641)
2642. - مصنف ابن أبی شیبة15/302-303. [↑](#footnote-ref-2642)
2643. - تاریخ طبری5/653. [↑](#footnote-ref-2643)
2644. - المستدرک3/402. ذهبی می‌گوید: روایتی ضعیف است؛ خلافة علی، ص226. [↑](#footnote-ref-2644)
2645. - السنن الکبری، بیهقی3/252. بیهقی آن را با صیغه تمریض روایت کرده است؛ إرواء الغلیل3/42. [↑](#footnote-ref-2645)
2646. - تاخیص الحبیر2/87؛ خلافة علی بن أبیطالب، ص227. [↑](#footnote-ref-2646)
2647. - شذرات الذهب1/45؛ وقعة صفین، ص369. [↑](#footnote-ref-2647)
2648. - در کتاب البدایة و النهایة هم چنین مطلبی را نیافتم از نظر لغوی هم معنایی مناسب برای آن نیافتم [↑](#footnote-ref-2648)
2649. - البدایة و النهایة7/283. [↑](#footnote-ref-2649)
2650. - وقعة صفین، ص479. [↑](#footnote-ref-2650)
2651. - همان481-484. [↑](#footnote-ref-2651)
2652. - الدولة الإسلامیة فی عصر الخلفاء الراشدین، ص316. [↑](#footnote-ref-2652)
2653. - الکامل2/386. [↑](#footnote-ref-2653)
2654. - تاریخ طبری5/662. [↑](#footnote-ref-2654)
2655. - تاریخ طبری5/662-663. [↑](#footnote-ref-2655)
2656. - مصنف ابن أبی شیبة8/336؛ مسند أحمد مع الفتح الربانی8/483. [↑](#footnote-ref-2656)
2657. - صحیح البخاری، شماره4189. [↑](#footnote-ref-2657)
2658. - همان. [↑](#footnote-ref-2658)
2659. - الإنصاف فیما وقع فی تاریخ العصر الراشدی من الخلاف، ص530. [↑](#footnote-ref-2659)
2660. - دراسة فی تاریخ الخلفاء الأمویین، ص38. [↑](#footnote-ref-2660)
2661. - همان. [↑](#footnote-ref-2661)
2662. - الأخبار الطوال، دینوری، ص187؛ دراسات فی عهد النبوة، ص432. [↑](#footnote-ref-2662)
2663. - صفین، ص482-485؛ دراسات فی عهد النبوة، ص433. [↑](#footnote-ref-2663)
2664. - مصنف ابن أبی شیبة8/336. [↑](#footnote-ref-2664)
2665. - صحیح مسلم، شماره2916. [↑](#footnote-ref-2665)
2666. - همان. [↑](#footnote-ref-2666)
2667. - خلافة علی، ص211؛ مجمع الزوائد، هیثمی7/242. هیثمی‏در مورد آن می‌گوید: طبرانی آن را روایت کرده و در سلسله روایت آن ابومعشر قرار دارد که لین است. [↑](#footnote-ref-2667)
2668. - مسند احمد2/206. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2668)
2669. - مصنف عبدالرزاق11/240. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2669)
2670. - مسند أحمد11/138-139. [↑](#footnote-ref-2670)
2671. - خلافة علی بن أبیطالب، عبدالحمید، ص325. [↑](#footnote-ref-2671)
2672. - معاویة بن أبی سفیان، غضبان، ص215. [↑](#footnote-ref-2672)
2673. - أنساب الأشراف1/170؛ عمرو بن عاص، غضبان، ص603. [↑](#footnote-ref-2673)
2674. - کلمه ترحم و دلسوزی برای کسی که در مصیبتی قرار می‏گیرد که استحقاق آن را ندارد. [↑](#footnote-ref-2674)
2675. - صحیح البخاری، شماره447. [↑](#footnote-ref-2675)
2676. - الإستیعاب3/1140. [↑](#footnote-ref-2676)
2677. - سیر أعلام النبلاء1/421. [↑](#footnote-ref-2677)
2678. **- برای اطلاعات بیشتر در مورد این مسأله به کتاب: «پرده برداری از صحنه قتلی مرموز» نوشته: مولانا محمد اسحاق صدیقی ترجمه: دکتر عبدالمؤمن اعظمی مراجعه بفرمایید. این کتاب را می توانید از سایت "کتابخانه عقیده" دریافت کنید. www.aqeedeh.com (مترجم).** [↑](#footnote-ref-2678)
2679. - فتح الباری1/646. [↑](#footnote-ref-2679)
2680. - همان13/92. [↑](#footnote-ref-2680)
2681. - تهذیب الأسماء و اللغات2/38. [↑](#footnote-ref-2681)
2682. - البدایة و النهایة6/220. [↑](#footnote-ref-2682)
2683. - همان7/277. [↑](#footnote-ref-2683)
2684. - سیر أعلام النبلاء8/209. [↑](#footnote-ref-2684)
2685. - أحکام القرآن4/1717. [↑](#footnote-ref-2685)
2686. - مجموع الفتاوی4/437. [↑](#footnote-ref-2686)
2687. - همان4/449-450. [↑](#footnote-ref-2687)
2688. - فتاوی و مقالات متنوعة6/87. [↑](#footnote-ref-2688)
2689. - الأساس فی السنة4/1710. [↑](#footnote-ref-2689)
2690. - مسند أحمد2/206. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2690)
2691. - صحیح مسلم، شماره2916. [↑](#footnote-ref-2691)
2692. - معاویة بن أبی سفیان، ص120-214. [↑](#footnote-ref-2692)
2693. - صحیح البخاری، شماره447. [↑](#footnote-ref-2693)
2694. - التذکرة2/222. [↑](#footnote-ref-2694)
2695. - همان223. [↑](#footnote-ref-2695)
2696. - همان. [↑](#footnote-ref-2696)
2697. - البدایة و النهایة6/221. [↑](#footnote-ref-2697)
2698. - منهاج السنة4/406. [↑](#footnote-ref-2698)
2699. - صحیح مسلم، شماره2916. [↑](#footnote-ref-2699)
2700. - الصواعق المرسلة1/184-185. [↑](#footnote-ref-2700)
2701. - الطبقات الکبری3/260-261. سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2701)
2702. - السلسلة الصحیحة5/18-19. [↑](#footnote-ref-2702)
2703. - البدایة و النهایة6/220. [↑](#footnote-ref-2703)
2704. - الإصابة7/260. [↑](#footnote-ref-2704)
2705. - تاریخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدین، ص654. [↑](#footnote-ref-2705)
2706. - السلسلة الصحیحة5/18-19. [↑](#footnote-ref-2706)
2707. - همان. [↑](#footnote-ref-2707)
2708. - همان19. [↑](#footnote-ref-2708)
2709. - مسند أحمد4/76. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2709)
2710. - الإستیعاب فی معرفة الأصحاب، شماره3089. [↑](#footnote-ref-2710)
2711. - تاریخ طبری5/610. [↑](#footnote-ref-2711)
2712. - سیر أعلام النبلاء2/41؛ مرویات أبی مخنف، ص296. [↑](#footnote-ref-2712)
2713. - البدایة و النهایة7/270؛ دراسات فی عهد النبوة، ص423. [↑](#footnote-ref-2713)
2714. - تاریخ طبری به نقل از دراسات فی عهد النبوة، ص424. [↑](#footnote-ref-2714)
2715. - تاریخ دمشق18/2239؛ دراسات فی عهد النبوة، ص424. [↑](#footnote-ref-2715)
2716. - أنساب الأشراف6/56سند آن حسن و منتهی به عتبه است؛ خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص241. [↑](#footnote-ref-2716)
2717. - همانجاها. [↑](#footnote-ref-2717)
2718. - صفین، ص115؛ دراسات فی عهد النبوة، ص424. [↑](#footnote-ref-2718)
2719. - دراسات فی عهد النبوة، ص424. [↑](#footnote-ref-2719)
2720. - بخش «قتال أهل البغی» از کتاب الحاوی الکبیر، ص133-134. [↑](#footnote-ref-2720)
2721. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص243. [↑](#footnote-ref-2721)
2722. - الأم، شافعی4/224، 8/256. [↑](#footnote-ref-2722)
2723. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص243. [↑](#footnote-ref-2723)
2724. - تاریخ دمشق، تحقیق المنجد1/331؛ خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص243. [↑](#footnote-ref-2724)
2725. - العواصم من القواصم، ص168-169 برگرفته از تعلیق خطیب بر حاشیه آن. [↑](#footnote-ref-2725)
2726. - بغیة الطلب فی تاریخ حلب1/309؛ خلافة علی، ص245. [↑](#footnote-ref-2726)
2727. - الأنباء، قضاعی، ص59 به نقل از خلافة علی، ص246. [↑](#footnote-ref-2727)
2728. - الصواعق المرسلة1/377. سند آن ذکر نشده است. [↑](#footnote-ref-2728)
2729. - الدولة الأمویة، ص360-362. [↑](#footnote-ref-2729)
2730. - تاریخ طبری4/388. [↑](#footnote-ref-2730)
2731. - مصنف ابن أبی شیبة. [↑](#footnote-ref-2731)
2732. - حابس بن سعد طائی. وی از مخضرمین بود و در نبرد صفین به قتل رسید. [↑](#footnote-ref-2732)
2733. - مصنف ابن أبی شیبة11/74. سند آن منقطع است. [↑](#footnote-ref-2733)
2734. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص250. [↑](#footnote-ref-2734)
2735. - مصنف ابن أبی شیبة15/303. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2735)
2736. - تاریخ دمشق1/329-331؛ خلافة علی، ص251. [↑](#footnote-ref-2736)
2737. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص251. [↑](#footnote-ref-2737)
2738. - البدایة و النهایة8/122. [↑](#footnote-ref-2738)
2739. - وقعة صفین، ص406-408؛ قصص لا تثبت، سلیمان خراشی6/19. [↑](#footnote-ref-2739)
2740. - میزان الإعتدال4/253-254. [↑](#footnote-ref-2740)
2741. - لسان المیزان6/157. [↑](#footnote-ref-2741)
2742. - المجروحون، ابن حبان3/91؛ تذکرة الحفاظ1/343؛ معجم الأدبا19/287؛ قصص لا تثبت1/18. [↑](#footnote-ref-2742)
2743. - قصص لا تثبت1/20. [↑](#footnote-ref-2743)
2744. - همان10. [↑](#footnote-ref-2744)
2745. - البیان و التبیین، جاحظ3/148؛ فرائد الکلام للخلفاء الکرام، ص327. [↑](#footnote-ref-2745)
2746. - أحداث و أحادیث فتنة الهرج، ص147. [↑](#footnote-ref-2746)
2747. - الأخبار الطوال، ص165به نقل از تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة2/232. [↑](#footnote-ref-2747)
2748. - تحقیق مواقف الصحابة2/232. [↑](#footnote-ref-2748)
2749. - صحیح البخاری7/84. [↑](#footnote-ref-2749)
2750. - السلسلة الصحیحة، البانی، شماره320؛ صحیح سنن الترمذی2/189، شماره1110. [↑](#footnote-ref-2750)
2751. - صحیح مسلم4/2006شماره2598. [↑](#footnote-ref-2751)
2752. - نهج البلاغة، ص323. [↑](#footnote-ref-2752)
2753. - أصول مذهب الشیعة2/934. [↑](#footnote-ref-2753)
2754. - مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری، ص378؛ تنزیه خال أمیرالمؤمنین معاویه، ص38. [↑](#footnote-ref-2754)
2755. - سیر أعلام النبلاء2/381. [↑](#footnote-ref-2755)
2756. - الطبقات الکبری4/107. [↑](#footnote-ref-2756)
2757. - فتح الباری7/189. [↑](#footnote-ref-2757)
2758. - صحیح مسلم، شماره2502. [↑](#footnote-ref-2758)
2759. - سیر أعلام النبلاء2/384 سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-2759)
2760. - المستدرک2/313. حاکم آن را صحیح و ذهبی آن را موثق دانسته است؛ سیر أعلام النبلاء2/384. [↑](#footnote-ref-2760)
2761. - سیر أعلام النبلاء2/385. [↑](#footnote-ref-2761)
2762. - صحیح مسلم، شماره2498. [↑](#footnote-ref-2762)
2763. - صحیح مسلم، شماره2497. [↑](#footnote-ref-2763)
2764. - همان793؛ مجمع الزوائد9/358. [↑](#footnote-ref-2764)
2765. - صحیح مسلم، شماره2704. [↑](#footnote-ref-2765)
2766. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص97؛ تحقیق مواقف الصحابة2/226. [↑](#footnote-ref-2766)
2767. - صحیح مسلم، شماره1733؛ صحیح البخاری، شماره4344. [↑](#footnote-ref-2767)
2768. - البدایة و النهایة7/114. [↑](#footnote-ref-2768)
2769. - همان88. [↑](#footnote-ref-2769)
2770. - تفسیر التابعین1/423. [↑](#footnote-ref-2770)
2771. - سیر أعلام النبلاء2/389. [↑](#footnote-ref-2771)
2772. - ابوموسی الأشعری العالم المجاهد، محمد طهماز، ص121. [↑](#footnote-ref-2772)
2773. - الطبقات الکبری4/107. [↑](#footnote-ref-2773)
2774. - سیر أعلام النبلاء2/289. [↑](#footnote-ref-2774)
2775. - ابوموسی الأشعری العالم المجاهد، محمد طهماز، ص125-126؛ سیر أعلام النبلاء2/391. [↑](#footnote-ref-2775)
2776. - ابوموسی الأشعری العالم المجاهد، محمد طهماز، ص127؛ سیر أعلام النبلاء2/389. [↑](#footnote-ref-2776)
2777. - الطبقات4/108. راویان آن ثقه هستند. [↑](#footnote-ref-2777)
2778. - سیر أعلام النبلاء2/390. [↑](#footnote-ref-2778)
2779. - ابوموسی الأشعری، ص129. [↑](#footnote-ref-2779)
2780. - سیر أعلام النبلاء2/381. [↑](#footnote-ref-2780)
2781. - أنس بن مالک الخادم الأمین، عبدالحمید طهماز، ص135. [↑](#footnote-ref-2781)
2782. - تاریخ طبری5/66. [↑](#footnote-ref-2782)
2783. - مناقب عمر، ابن جوزی، ص130. [↑](#footnote-ref-2783)
2784. - الوثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة. [↑](#footnote-ref-2784)
2785. - سیر أعلام النبلاء2/389. [↑](#footnote-ref-2785)
2786. - الولایة علی البلدان1/120. [↑](#footnote-ref-2786)
2787. - همان. [↑](#footnote-ref-2787)
2788. - سیر أعلام النبلاء2/391. [↑](#footnote-ref-2788)
2789. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص262. [↑](#footnote-ref-2789)
2790. - أعلام الموقعین1/186. [↑](#footnote-ref-2790)
2791. - فتح الباری13/53؛ التاریخ الصغیر11/109. [↑](#footnote-ref-2791)
2792. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص262. [↑](#footnote-ref-2792)
2793. - تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة2/227. [↑](#footnote-ref-2793)
2794. - تاریخ خلیفة، ص191-192. [↑](#footnote-ref-2794)
2795. - الطبقات3/32. [↑](#footnote-ref-2795)
2796. - تحقیق مواقف الصحابة2/215. [↑](#footnote-ref-2796)
2797. - المعجم الکبیر، طبرانی9/53. ابن اسحاق آن را به صورت مرسل آورده است. [↑](#footnote-ref-2797)
2798. - الإصابة3/2؛ خلافة علی، عبدالحمید، ص263. [↑](#footnote-ref-2798)
2799. - تهذیب التهذیب8/56. [↑](#footnote-ref-2799)
2800. - نک: صحیح السیرة النبویة، ص494؛ سیر أعلام النبلاء3/60؛ سیره ابن هشام2/276. [↑](#footnote-ref-2800)
2801. - صحیح مسلم، شماره121. [↑](#footnote-ref-2801)
2802. - نک: السیرة النبویة الصحیحة2/471؛ سیره ابن هشام3/280. [↑](#footnote-ref-2802)
2803. - نک: السیرة النبویة، أبو شهبة2/433؛ سیره ابن هشام4/280. [↑](#footnote-ref-2803)
2804. - به روایت ابن حبان، شماره2277؛ صحیح السیرة، ص508. البانی آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-2804)
2805. - نک: التاریخ الإسلامی، حمیدی7/133. [↑](#footnote-ref-2805)
2806. - سیر أعلام النبلاء3/66. [↑](#footnote-ref-2806)
2807. - همان67؛ سند آن صحیح است؛ ابن حبان در شماره202 آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-2807)
2808. - نک: غزوة الحدیبیة، أبوفارس، ص210. [↑](#footnote-ref-2808)
2809. - معین السیرة، ص381.گوینده آن صالح أحمد شامی‏نویسنده کتاب معین السیرة است. [↑](#footnote-ref-2809)
2810. - نک: معین السیرة، ص381؛ مسند أحمد1/203. راویان آن راویان روایات صحیح است. [↑](#footnote-ref-2810)
2811. - سلسلة الأحادیث الصحیحة1/238شماره155. [↑](#footnote-ref-2811)
2812. - الطبقات4/191؛ السلسلة الصحیحة1/240شماره156. [↑](#footnote-ref-2812)
2813. - مسند أحمد1/203. سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2813)
2814. - سنن البیهقی4/43. [↑](#footnote-ref-2814)
2815. - سنن الترمذی، شماره3844. [↑](#footnote-ref-2815)
2816. - المعجم الکبیر5/18؛ المستدرک3/455. حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی می‌گوید: صححی است و سند آن حسن می‏باشد. [↑](#footnote-ref-2816)
2817. - الطبقات1/262؛ جوتمع السیرة، ابن حزم، ص24، 29. [↑](#footnote-ref-2817)
2818. - إتمام الوفاء بسیرة الخلفاء، ص55. [↑](#footnote-ref-2818)
2819. - فتوح الشام، بلاذری، ص48-51. [↑](#footnote-ref-2819)
2820. - تاریخ طبری3/605؛ الکامل، ابن أثیر2/498. [↑](#footnote-ref-2820)
2821. - سیر أعلام النبلاء3/70؛ القیادة العسکریة فی عهد الرسول، ص634-942. [↑](#footnote-ref-2821)
2822. - سیر أعلام النبلاء3/70. [↑](#footnote-ref-2822)
2823. - تاریخ طبری به نقل از: عمرو بن العاص، غضبان، ص464. [↑](#footnote-ref-2823)
2824. - همان. [↑](#footnote-ref-2824)
2825. - عمرو بن العاص، غضبان، ص481. [↑](#footnote-ref-2825)
2826. - سفراء النبی، محمود شیت خطاب، ص508. [↑](#footnote-ref-2826)
2827. - عمرو بن العاص، عبدالخالق سید ابورابیه، ص316. [↑](#footnote-ref-2827)
2828. - عمرو بن العاص، عقاد، ص231-232. [↑](#footnote-ref-2828)
2829. - عمرو بن العاص، غضبان، ص489-490. [↑](#footnote-ref-2829)
2830. - همان492. [↑](#footnote-ref-2830)
2831. - نک: الوثائق السیاسیة، ص537-538؛ الأخبار الطوال، دینوری، ص196-199؛ أنساب الأشراف1/382؛ تاریخ طبری5/665-666؛ البدایة و النهایة7/276-277. [↑](#footnote-ref-2831)
2832. - مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری، ص404. [↑](#footnote-ref-2832)
2833. - المصنف5/463؛ مرویات تاریخ الطبری، ص406. [↑](#footnote-ref-2833)
2834. - المراسیل، ابوحاتم، ص3؛ الجرح و التعدیل1/246. [↑](#footnote-ref-2834)
2835. - تهذیب التهذیب12/27؛ مرویات تاریخ الطبری، ص406. [↑](#footnote-ref-2835)
2836. - مرویات تاریخ الطبری، ص406. [↑](#footnote-ref-2836)
2837. - تاریخ دمشق16/53. [↑](#footnote-ref-2837)
2838. - تحقیق مواقف الصحابة2/223. [↑](#footnote-ref-2838)
2839. - مرویات ابی مخنف، ص407. [↑](#footnote-ref-2839)
2840. - التاریخ الکبیر4/2/267؛ الجرح و التعدیل9/138. [↑](#footnote-ref-2840)
2841. - التاریخ، دارمی، ص238؛ تحقیق مواقف الصحابة2/223. [↑](#footnote-ref-2841)
2842. - الضعفاء و المتروکون، ص253. [↑](#footnote-ref-2842)
2843. - مرویات ابی مخنف، ص408. [↑](#footnote-ref-2843)
2844. - التاریخ الکبیر5/398. [↑](#footnote-ref-2844)
2845. - العواصم من القواصم، ص178-180. [↑](#footnote-ref-2845)
2846. - فتح الباری13/86. [↑](#footnote-ref-2846)
2847. - سیر أعلام النبلاء3/140. [↑](#footnote-ref-2847)
2848. - مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری، ص409. [↑](#footnote-ref-2848)
2849. - الفصل فی الملل و النحل4/160. [↑](#footnote-ref-2849)
2850. - تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة2/225. [↑](#footnote-ref-2850)
2851. - الأحکام السلطانیة، ماوردی؛ الأحکام السلطانیة، ابویعلی، ص20؛ غیاث الأمم، ص79 به بعد. [↑](#footnote-ref-2851)
2852. - غیاث الأمم، ص128؛ مرویات ابی مخنف، ص410. [↑](#footnote-ref-2852)
2853. - الفصل فی الملل و الأهواء و النحل4/238. [↑](#footnote-ref-2853)
2854. - مرویات ابی مخنف، ص411. [↑](#footnote-ref-2854)
2855. - وی فردی ثقه و امام بود، التقریب. [↑](#footnote-ref-2855)
2856. - تهذیب التهذیب4/60. [↑](#footnote-ref-2856)
2857. - تاریخ طبری6/76. [↑](#footnote-ref-2857)
2858. - همان. [↑](#footnote-ref-2858)
2859. - البدایة و النهایة8/16. [↑](#footnote-ref-2859)
2860. - الفتاوی35/73. [↑](#footnote-ref-2860)
2861. - صحیح مسلم3/1480. [↑](#footnote-ref-2861)
2862. - سنن البیهقی8/144. [↑](#footnote-ref-2862)
2863. - مرویات ابی مخنف، ص412. [↑](#footnote-ref-2863)
2864. - صحیح البخاری5/48. [↑](#footnote-ref-2864)
2865. - فتح الباری7/466. [↑](#footnote-ref-2865)
2866. - مرویات أبی مخنف. [↑](#footnote-ref-2866)
2867. - تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة2/134. [↑](#footnote-ref-2867)
2868. - أعلام النصر المبین فی المفاضلة بین أهل صفین، ص177. [↑](#footnote-ref-2868)
2869. - در غرب شهر جوف در شمال جزیرة العرب. [↑](#footnote-ref-2869)
2870. - شهری در اطراف شام از توابع شراط در ناحیه بلقاء. [↑](#footnote-ref-2870)
2871. - تاریخ خلیفة بن خیاط، ص191-192. [↑](#footnote-ref-2871)
2872. - خلافة علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص267. [↑](#footnote-ref-2872)
2873. - غیلان بن عقبه که در سال117ﻫ وفات یافت. سیر أعلام النبلاء5/267. [↑](#footnote-ref-2873)
2874. - عامر بن أبوموسی أشعری. تهذیب تاریخ دمشق3/321. [↑](#footnote-ref-2874)
2875. - دیوان ذی الرمة، ص361-362 به نقل از خلافت علی، ص273. [↑](#footnote-ref-2875)
2876. - خلافة علی بن أبی طالب، ص272. [↑](#footnote-ref-2876)
2877. - المسند1/168. أحمد شاکر می‌گوید: سند آن صحیح است3/26؛ خلافة علی بن أبی طالب، سلمی، ص107. [↑](#footnote-ref-2877)
2878. - الجهاد و القتال فی السیاسة الشرعیة3/1665. [↑](#footnote-ref-2878)
2879. - همان. [↑](#footnote-ref-2879)
2880. - عقیدة أهل السنة و الجماعة فی الصحابة الکرام2/727؛ تنزیه خال أمیرالمؤمنین معاویة بن أبی سفیان من الظلم و الفسق فی مطالبته بدم أمیر المؤمنین عثمان، ص41. [↑](#footnote-ref-2880)
2881. - العواصم من القواصم، ص169-170؛ أحکام القرآن4/1717. [↑](#footnote-ref-2881)
2882. - صحیح مسلم2/745. [↑](#footnote-ref-2882)
2883. - فتح الباری فی شرح صحیح البخاری13/318. [↑](#footnote-ref-2883)
2884. - صحیح البخاری، شماره7109. [↑](#footnote-ref-2884)
2885. - الإعتقاد، ص198؛ فتح الباری13/66. [↑](#footnote-ref-2885)
2886. - در صحیح مسلم2/746 آمده است: در امت من دو گروه خواهند بود. [↑](#footnote-ref-2886)
2887. - عقیدة أهل السنة فی الصحابة2/746؛ الطبقات5/394. [↑](#footnote-ref-2887)
2888. - الإنصاف، باقلانی، ص69؛ الطبقات5/394. [↑](#footnote-ref-2888)
2889. - مناقب الشافعی، ص136. [↑](#footnote-ref-2889)
2890. - الجامع لأحکام القرآن16/332. [↑](#footnote-ref-2890)
2891. - همان. [↑](#footnote-ref-2891)
2892. - الإنصاف، باقلانی، ص69. [↑](#footnote-ref-2892)
2893. - مناقب الإمام أحمد، ابن جوزی، ص164. [↑](#footnote-ref-2893)
2894. - رساله مشهور ابوزید قیروانی همراه با شرح آن به نام الثمر الدانی، ص23. [↑](#footnote-ref-2894)
2895. - الشرح و الإبانة علی أصول السنة و الدیانة، ص268. [↑](#footnote-ref-2895)
2896. - صحیح البخاری، شماره7109. [↑](#footnote-ref-2896)
2897. - الإنصاف فیما یجب اعتقاده و لا یجوز الجهل به، ص67-69. [↑](#footnote-ref-2897)
2898. - همان. ولی این منبع احتمالاً اشتباه ذکر شده است زیرا باقلانی خیلی قدیمی‏تر از ابن تیمیه است. [↑](#footnote-ref-2898)
2899. - الباعث الحثیث، ص182. [↑](#footnote-ref-2899)
2900. - فتح الباری13/34. [↑](#footnote-ref-2900)
2901. - عقیدة أهل السنة2/740. [↑](#footnote-ref-2901)
2902. - عقیدة الذمام ابن قتیبة، علی علیانی، ص90. [↑](#footnote-ref-2902)
2903. - لسان المیزان3/357؛ تحقیق مواقف الصحابة2/144. [↑](#footnote-ref-2903)
2904. - تحقیق مواقف الصحابة2/144. [↑](#footnote-ref-2904)
2905. - الفتاوی، ابن تیمیه17/391. احتمالا این ارجاع اشتباه است بررسی کنید [↑](#footnote-ref-2905)
2906. - الإمامة و السیاسة1/12. [↑](#footnote-ref-2906)
2907. - همان1/54-55. [↑](#footnote-ref-2907)
2908. - عقیدة الإمام ابن قتیبة، علیانی، ص91. [↑](#footnote-ref-2908)
2909. - الإمامة و السیاسة2/20. [↑](#footnote-ref-2909)
2910. - محتصر التحفة الأثنی عشریه، آلوسی، ص32. [↑](#footnote-ref-2910)
2911. - عقیدة الإمام ابن قتیبة، ص93. [↑](#footnote-ref-2911)
2912. - الأدب الإسلامی، نایف معروف، ص53. [↑](#footnote-ref-2912)
2913. - الوفیات3/124. [↑](#footnote-ref-2913)
2914. - میزان الإعتدال3/124. [↑](#footnote-ref-2914)
2915. - منهاج السنة4/24. [↑](#footnote-ref-2915)
2916. - لسان المیزان4/223. [↑](#footnote-ref-2916)
2917. - الأدب الإسلامی، نائف معروف، ص53. [↑](#footnote-ref-2917)
2918. - الأدب الإسلامی، ص54-55. [↑](#footnote-ref-2918)
2919. - السیف الیمانی فی نحر الإصفهانی، أعظمی، ص9-14. [↑](#footnote-ref-2919)
2920. - تاریخ بغداد11/398. [↑](#footnote-ref-2920)
2921. - المنتظم7/40-41. [↑](#footnote-ref-2921)
2922. - میزان الإعتدال3/123. [↑](#footnote-ref-2922)
2923. - تاریخ الیعقوبی2/180-183. [↑](#footnote-ref-2923)
2924. - همان131. [↑](#footnote-ref-2924)
2925. - همان222. [↑](#footnote-ref-2925)
2926. - همان232-238. [↑](#footnote-ref-2926)
2927. - همان123-126. [↑](#footnote-ref-2927)
2928. - منهج کتابة التاریخ الإسلامی، ص431. [↑](#footnote-ref-2928)
2929. - همان. [↑](#footnote-ref-2929)
2930. - البلدان، یعقوبی، ص432. [↑](#footnote-ref-2930)
2931. - منهج کتابة التاریخ الإسلامی، ص432. [↑](#footnote-ref-2931)
2932. - الفهرست، ابن ندیم، ص171؛ سیر أعلام النبلاء. [↑](#footnote-ref-2932)
2933. - الفهرست، ص117. [↑](#footnote-ref-2933)
2934. - معجم الأدبا13/91-93. [↑](#footnote-ref-2934)
2935. - منهج المسعودی فی کتابة التأریخ، ص44؛ أثر التشیع علی الروایات التاریخیة، ص243. [↑](#footnote-ref-2935)
2936. - لسان المیزان4/225؛ أثر التشیع علی الروایات التاریخیة، ص246. [↑](#footnote-ref-2936)
2937. - مروج الذهب1/38. [↑](#footnote-ref-2937)
2938. - أثر التشیع علی الروایات التاریخیة، ص248. [↑](#footnote-ref-2938)
2939. - همان. [↑](#footnote-ref-2939)
2940. - تاریخ عمرو بن العاص، حسن ابراهیم حسن، ص206-207. [↑](#footnote-ref-2940)
2941. - الشیعة و السنة، إحسان الهی ظهیر، ص32. [↑](#footnote-ref-2941)
2942. - منهج کتابة التاریخ الإسلامی، محمد صامل، ص502. [↑](#footnote-ref-2942)
2943. - همان. [↑](#footnote-ref-2943)
2944. - المصادر الأولی لتاریخنا، مجلة الأزهر، سال1374ﻫ [↑](#footnote-ref-2944)
2945. - منهج کتابة التاریخ الإسلامی، محمد صامل، ص504. [↑](#footnote-ref-2945)
2946. - منهج کتابة التاریخ الإسلامی، محمد صامل، ص507. [↑](#footnote-ref-2946)
2947. - مقالات إلاسلامیین (1/207) [↑](#footnote-ref-2947)
2948. - هدی الساری فی مقدمة فتح الباری، ص (459) [↑](#footnote-ref-2948)
2949. - فتح الباری (2/283) [↑](#footnote-ref-2949)
2950. - هدی الساری فی مقدمة فتح الباری، ص: 459. [↑](#footnote-ref-2950)
2951. - فتح الباری، 2/283. [↑](#footnote-ref-2951)
2952. - التنبیه و الرد علی اهل الأ هواء و البدع ص (47) [↑](#footnote-ref-2952)
2953. - الخوارج، ناصر العقل، ص (28) [↑](#footnote-ref-2953)
2954. - به‌این دلیل به‌این نام نامیده شدند چون در ابتدای کارشان به نزد حروراء رفتند. [↑](#footnote-ref-2954)
2955. - به‌این دلیل شراة نامیده شدند چون گفتند: شرینا انفسنا فی طاعة الله. یعنی ما جان خود را در مقابل اطاعت خداوند و رسیدن به بهشت فروختیم. [↑](#footnote-ref-2955)
2956. - به‌این دلیل به‌این نام نامیده شدند، چون دو حکم را قبول نداشتند و گفتند: لا حکم الّا للّه. [↑](#footnote-ref-2956)
2957. - مقالات الاسلامین (1/207) [↑](#footnote-ref-2957)
2958. - معنایش این است که: به من دستور داده شده است که بر اساس ظاهر قضاوت کنم و خداوند مسئول اسرار درون است. [↑](#footnote-ref-2958)
2959. - بخاری (2/232) و مسلم (2/742) آن را استخراج کرده‎اند. [↑](#footnote-ref-2959)
2960. - مسلم آن را استخراج کرده است (2/740). [↑](#footnote-ref-2960)
2961. - تلبیس ابلیس، ص (90). [↑](#footnote-ref-2961)
2962. - الفصل فی الملل والنحل (4/157). [↑](#footnote-ref-2962)
2963. - الملل و النحل (1/116). [↑](#footnote-ref-2963)
2964. - عقیدة اهل السنة فی الصحابة (3/1141). [↑](#footnote-ref-2964)
2965. - شرح العقیدة الطحاویه، ص (563). [↑](#footnote-ref-2965)
2966. - البدایه و النهایه (7/202). [↑](#footnote-ref-2966)
2967. - فرق معاصرة، عواجی (1/67).خلافة علی، عبدالحمید، ص (297). [↑](#footnote-ref-2967)
2968. - مسلم (2/744، 743). [↑](#footnote-ref-2968)
2969. - مسلم (2/744، 743). [↑](#footnote-ref-2969)
2970. - فتح الباری (6/618). آن چه که قاضی عیاض در شرح نووی گفته است (7/159). [↑](#footnote-ref-2970)
2971. - حافظ ابن حجر می‌گوید: منظور از آخر زمان، زمان خلافت نبوی است و در حدیث سفینه که از سنن و صحیح ابن حبان و سایرین استخراج شده است آمده است که: «خلافت بعد از من سی سال است سپس پادشاهی می‏شود» و جریان خوارج و جنگ آنان در نهروان در اواخر خلافت علی در سال سی و هشت هجری رخ داد. فتح الباری (12/287). [↑](#footnote-ref-2971)
2972. - شرح النووی (7/169). [↑](#footnote-ref-2972)
2973. - فتح الباری (6/619). [↑](#footnote-ref-2973)
2974. - بخاری (2/281). [↑](#footnote-ref-2974)
2975. -فتح الباری (2/281). [↑](#footnote-ref-2975)
2976. - عقیدة اهل السنة و الجماعة فی الصحابة الکرم (3/1183). [↑](#footnote-ref-2976)
2977. - مسلم (2/750). [↑](#footnote-ref-2977)
2978. - معنی آن این است کهاین کلمه در اصل درست است خداونر می‌فرماید: « إن الحکمُ الّا لله » (یوسف/140) اما آنا می‏خواهند به واسطه آن حکمیت علی را انکار کنند، شرح نووی(7/173، 174). [↑](#footnote-ref-2978)
2979. - مسلم (2/749). [↑](#footnote-ref-2979)
2980. - عقیدة اهل السنة و الجماعة فی الصحابة الکرام (3/1184). [↑](#footnote-ref-2980)
2981. - مسلم (2/750). [↑](#footnote-ref-2981)
2982. - شرح نووی (7/175). [↑](#footnote-ref-2982)
2983. - عقیدة اهل السنة و الجماعة فی الصحابة الکرام (3/1184). [↑](#footnote-ref-2983)
2984. - بخاری (2/232)، مسلم (2/741، 742). [↑](#footnote-ref-2984)
2985. - عقیدة اهل السنة و الجماعة فی الصحابة الکرام (3/1185). [↑](#footnote-ref-2985)
2986. -عقیدة اهل السنة فی الصحابة الکرام (3/118). [↑](#footnote-ref-2986)
2987. -تاریخ بغداد (1/160). [↑](#footnote-ref-2987)
2988. -البدایة و النهایة (7/2800281)، سند آن صحیح است. مجمع الزوائد (6/235). [↑](#footnote-ref-2988)
2989. -مصنف عبد الرزاق (10/157، 160)، با سند حسن. [↑](#footnote-ref-2989)
2990. - تاریخ خلیفه ص (192). [↑](#footnote-ref-2990)
2991. -خلافة علی، عبدالحمید، ص (303) [↑](#footnote-ref-2991)
2992. - خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، النسائی، تحقیق احمد بلوچی. ص (200) سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2992)
2993. 1- خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. ص (197) سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-2993)
2994. - منهج علی بن ابی طالب فی الدعوة الی الله، ص (339). [↑](#footnote-ref-2994)
2995. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید. ص (307). [↑](#footnote-ref-2995)
2996. -خصائص علی بن ابی طالب، نسائی، ص(200)، اسناد آن حسن است، بلوچی. [↑](#footnote-ref-2996)
2997. - مصنف ابن ابی شیبة (15/313، 312)، آلبانی آن را در ارواء الغلیل صحیح می‏داند (8/119، 118). [↑](#footnote-ref-2997)
2998. 2- مرویات ابی مخنف فی تاریخ طبری، ص (452). [↑](#footnote-ref-2998)
2999. 1- مصنف ابن ابی شیبة (15/328، 327)، شافعی در الام (4/136). تازیخ طبری (5/688) با سند ضعیف به دلیل انقطاع بر این امر که‌این سند شواهدی دارد و مورد تبعیت قرار گرفته است. البانی آن را در ارواء الغلیل گفته است، ص (8/118، 117). [↑](#footnote-ref-2999)
3000. - الوظیفة العقد یة للدولة الاسلامیة، حامد عبدالماجد، ص(47) [↑](#footnote-ref-3000)
3001. - مسند احمد (2/656)، احمد شاکر می‌گوید: دارای سند صحیح است. [↑](#footnote-ref-3001)
3002. - البدایه النهایه (7/312)، تاریخ طبری (5/689). [↑](#footnote-ref-3002)
3003. - البدایة و النهایة (7/312) [↑](#footnote-ref-3003)
3004. - البدایة و النهایة (7/313، 312). [↑](#footnote-ref-3004)
3005. - انساب الأشراف (2/63) با سندی که ضعف دارد و شواهدی دارد. [↑](#footnote-ref-3005)
3006. - خلافة علی بن ابی طالب، عبدالحمید، (319). [↑](#footnote-ref-3006)
3007. - همان، ص (318). [↑](#footnote-ref-3007)
3008. 1- یعنی با آب مخلوط نشد. تاریخ بغداد (1/206، 205). [↑](#footnote-ref-3008)
3009. - مصنف ابن ابی شیبة (15/310، 311)، با سند صحیح. [↑](#footnote-ref-3009)
3010. 3- مجمع الزوائد (6/ 238، 237). سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-3010)
3011. - مصنف ابن ابی شیبة (15/309، 308)، با سند صحیح. [↑](#footnote-ref-3011)
3012. - انساب الاشراف (2/63)، با سندی که در آن یک مجهول قرار دارد. خلافة علی، عبدالحمید، ص(322). [↑](#footnote-ref-3012)
3013. - تاریخ بغداد 1/206، 205). [↑](#footnote-ref-3013)
3014. - مسلم (749، 748). [↑](#footnote-ref-3014)
3015. -السنة، ابن ابی عاصم، تحقیق ألبانی :. [↑](#footnote-ref-3015)
3016. - السنن الکبری، بیهقی (8/197)، خلافة علی، عبدالحمید ص (324). [↑](#footnote-ref-3016)
3017. - مصنف ابن ابی شیبة (15/325، 327). [↑](#footnote-ref-3017)
3018. -خلافة علی، عبدالحمید، ص (324). [↑](#footnote-ref-3018)
3019. - تاریخ الخلافة الراشدة، محمد کنعان ص (425)، مختصری از البدایة و النهایة. [↑](#footnote-ref-3019)
3020. - همان منبع، ص (425). [↑](#footnote-ref-3020)
3021. -همان منبع، ص (425). [↑](#footnote-ref-3021)
3022. - اخبار الخوارج از الکامل، مبرد، ص (21)، خلافة علی، ص (325). [↑](#footnote-ref-3022)
3023. - همان منبع، ص (21)، خلافة علی، عبدالحمید، ص (325). [↑](#footnote-ref-3023)
3024. - انساب الاشراف (2/ 63)، با سندی که در آن فردی مجهول است. [↑](#footnote-ref-3024)
3025. - مسلم (2/748). [↑](#footnote-ref-3025)
3026. - مصنف بن ابی شیبة (5/311)، تاریخ خلیفة، ص (197)، با سند حسن. [↑](#footnote-ref-3026)
3027. - لاحق بن حمید سدوسی بصری فردی موثق از طبقه سوم است. [↑](#footnote-ref-3027)
3028. - نهنله بن عبید اسلمی‏صحابی، مشهور به کنیه‌اش است و در سال 65 ه-.ق از دنیا رفت. [↑](#footnote-ref-3028)
3029. - المعرفة التاریخ (3/315). تاریخ بغداد (1/ 182). [↑](#footnote-ref-3029)
3030. - اخبار الخوارج من الکامل، ص (338). [↑](#footnote-ref-3030)
3031. - خلافة علی، ص (329)، تاریخ خلیفة، ص (197). [↑](#footnote-ref-3031)
3032. - مصنف عبدالرزاق (10/146). [↑](#footnote-ref-3032)
3033. - النهایة فی غریبة الحدیث (1/ 13، 12)، فتح الباری (12/295، 294). [↑](#footnote-ref-3033)
3034. - الملل و النحل (1/115). [↑](#footnote-ref-3034)
3035. - فتح الباری (12/292)، الاصابة (1/139). [↑](#footnote-ref-3035)
3036. - الفتح الربانی علی مسند الامام احمد (23/155). با اسناد حسن، البدایة و النهایة (7/295، 294). [↑](#footnote-ref-3036)
3037. - خلافة علی، عبدالحمید، ص (334). [↑](#footnote-ref-3037)
3038. - مصنف ابن ابی شیبة (15/ 317- 319)، با سند صحیح. [↑](#footnote-ref-3038)
3039. - السنن الکبری، بیهقی (8/182)، با سند صحیح. [↑](#footnote-ref-3039)
3040. - التلخیص الحبیر (4/47). [↑](#footnote-ref-3040)
3041. - فتح الباری (12/301، 300)، نیل الأوطار (8/182). [↑](#footnote-ref-3041)
3042. - صحیح بخاری، فتح الباری (5/842). [↑](#footnote-ref-3042)
3043. - مصنف ابن ابی شیبة (15/325، 326)، الاعتصام، شاطبی (1/62). [↑](#footnote-ref-3043)
3044. - مصنف عبدالرزاق (10/150)، مصنف ابن ابی شیبة (15/332)، با سند صحیح. [↑](#footnote-ref-3044)
3045. - مصنف ابن ابی شیبة (15/320) فتح الباری (12/301) در نزد طبری دارای سند صحیح است. [↑](#footnote-ref-3045)
3046. - مجموع الفتاوی (28/516). [↑](#footnote-ref-3046)
3047. - التمهید، باقلانی، ص (229)، تحقیق مواقف الصحابة (2/295). [↑](#footnote-ref-3047)
3048. - مصنف عبدالرزاق (10/124). [↑](#footnote-ref-3048)
3049. - المغنی (8/108- 126). [↑](#footnote-ref-3049)
3050. - المغنی (8/110)، الاحکام السلطانیة، ص (60). [↑](#footnote-ref-3050)
3051. - مصنف ابن ابی شیبة (15/236)، الفتح (13/57)، سند آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-3051)
3052. - مصنف عبدالرزاق (10/124، 123)، تحقیق مواقف الصحابة (2/296). [↑](#footnote-ref-3052)
3053. - نصب الرایة (3/463)، تحقیق مواقف الصحابه (2/297). [↑](#footnote-ref-3053)
3054. - المستدرک (2/155)، سند آن صحیح است و ذهبی با آن موافق است. [↑](#footnote-ref-3054)
3055. - الاحکام السلطانیة، ص (60). [↑](#footnote-ref-3055)
3056. - همان منبع، ص (60) تحقیق مواقف الصحابة فی الفتنة (2/298). [↑](#footnote-ref-3056)
3057. - الاحکام السلطانیة، ص (60)، ماوردی. [↑](#footnote-ref-3057)
3058. - السنن الکبری، بیهقی (8/180). [↑](#footnote-ref-3058)
3059. - مجموع الفتاوی (4/450). [↑](#footnote-ref-3059)
3060. - الأحکام السلطانیة، ماوردی، ص (58). [↑](#footnote-ref-3060)
3061. - المغنی، ابن قدامة (8/110). [↑](#footnote-ref-3061)
3062. - سنن الدار قطنی (3/26). البانی آن را در ارواء الغلیل صحیح می‏داند شماره (1459). [↑](#footnote-ref-3062)
3063. - المغنی (8/115). [↑](#footnote-ref-3063)
3064. - السنن الکبری، بیهقی (8/179)، خصائص امیرالمؤمنین، نسائی، ص (197)، سند آن حسن است. [↑](#footnote-ref-3064)
3065. -تحقیق مواقف الصحابة (2/300). [↑](#footnote-ref-3065)
3066. - مصنف ابن ابی شیبة (15/263). [↑](#footnote-ref-3066)
3067. - تاریخ طبری به نقل از تحقیق مواقف الصحابة (2/300). [↑](#footnote-ref-3067)
3068. - تحقیق مواقف الصحابة (2/301). [↑](#footnote-ref-3068)
3069. - المغنی (8/118)، تحقیق مواقف الصحابة (2/301). [↑](#footnote-ref-3069)
3070. - المغنی (8/118)، تحقیق مواقف الصحابة (2/301). [↑](#footnote-ref-3070)
3071. - المغنی (8/119)، تحقیق مواقف الصحابة (2/302). [↑](#footnote-ref-3071)
3072. - سنن ابن ماجه، کتاب دیات (2/883) صحیح سنن ابن ماجه شماره (2140). [↑](#footnote-ref-3072)
3073. - الاحکام السلطانیة، ص (61). [↑](#footnote-ref-3073)
3074. - شرح نووی بر صحیح مسلم (7/170). [↑](#footnote-ref-3074)
3075. - المغنی (8/112). [↑](#footnote-ref-3075)
3076. - شرح نووی بر صحیح مسلم (7/170). [↑](#footnote-ref-3076)
3077. - السنن الکبری، بیهقی (8/174)، با سند صحیح، تحقیق مواقف الصحابة (2/303). [↑](#footnote-ref-3077)
3078. - مصنف عبدالرزاق (10/121). [↑](#footnote-ref-3078)
3079. - مسلم، کتاب زکات، شرح نووی (7/171). [↑](#footnote-ref-3079)
3080. - تلبیس ابلیس. [↑](#footnote-ref-3080)
3081. - همان منبع، ص (93). [↑](#footnote-ref-3081)
3082. - الفصل، ابن حزم (4/191)، الخوارج، ناصر سعودی، ص (183). [↑](#footnote-ref-3082)
3083. - الخوارج، سعودی، ص (183). [↑](#footnote-ref-3083)
3084. - تلبیس ابلیس، ص (95)، الخوارج، سعودی، ص (184). [↑](#footnote-ref-3084)
3085. - الخوارج، سعودی، ص (84). [↑](#footnote-ref-3085)
3086. - مسلم، کتاب علم، شرح النووی (16/220). [↑](#footnote-ref-3086)
3087. - بخاری، کتاب ایمان، فتح الباری (1/93). [↑](#footnote-ref-3087)
3088. - ظاهرة الغلولفی الدین، محمد عبد الحکیم، ص (114). [↑](#footnote-ref-3088)
3089. - الاعتصام (2/184، 183). [↑](#footnote-ref-3089)
3090. - مصنف ابن ابی شیبة (15/313، 312)، ألبانی در ارواء الغلیل (8/119، 118)، تلبیس ابلیس ص (93). [↑](#footnote-ref-3090)
3091. - الخوارج، سعودی ص (186). [↑](#footnote-ref-3091)
3092. - تلبیس ابلیس، ص (93). [↑](#footnote-ref-3092)
3093. - فتح الباری (12/285). [↑](#footnote-ref-3093)
3094. - الخوارج، سعودی. [↑](#footnote-ref-3094)
3095. - فتح الباری (12/301). [↑](#footnote-ref-3095)
3096. - منهاج السنة (3/464). [↑](#footnote-ref-3096)
3097. - نوادر الاصول، محمد حکیم ترمذی ص (54)، خوارج، سعودی ص (188). [↑](#footnote-ref-3097)
3098. - الفتاوی (28/497). [↑](#footnote-ref-3098)
3099. - الخوارج، سعودی، ص (191). [↑](#footnote-ref-3099)
3100. - همان منبع، ص (192). [↑](#footnote-ref-3100)
3101. -الفتاوی (19/73). [↑](#footnote-ref-3101)
3102. - منهاج السنة (3/62). [↑](#footnote-ref-3102)
3103. -الفرق بین الفِرَق، بغدادی، ص (57).الخوارج، سعودی، ص (191). [↑](#footnote-ref-3103)
3104. - البدایة و النهایة (3/294). [↑](#footnote-ref-3104)
3105. - الفتاوی (13/31، 30). [↑](#footnote-ref-3105)
3106. - الفتاوی (19/73). [↑](#footnote-ref-3106)
3107. - بخاری، کتاب استتابة المرتدین، فتح الباری (12/290). [↑](#footnote-ref-3107)
3108. - ظاهرة الغلوفی الدین، ص (106). [↑](#footnote-ref-3108)
3109. - بخاری، کتاب استتابة المرتدین، فتح الباری، (12/290). [↑](#footnote-ref-3109)
3110. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (111). [↑](#footnote-ref-3110)
3111. - همان منبع، ص (110). [↑](#footnote-ref-3111)
3112. - همان منبع، ص (111). [↑](#footnote-ref-3112)
3113. - فتح الباری (12/301). [↑](#footnote-ref-3113)
3114. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (111). [↑](#footnote-ref-3114)
3115. - الاباضیّة فی موکب التاریخ، علی معمر (1/133). [↑](#footnote-ref-3115)
3116. - فتح القدیر، شوکانی (1/105). [↑](#footnote-ref-3116)
3117. - تفسیر السعدی (1/103). [↑](#footnote-ref-3117)
3118. - البخاری، کتاب الجهاد، فتح الباری (6/149). [↑](#footnote-ref-3118)
3119. - البخاری، کتاب الدیات، فتح الباری (12/201). [↑](#footnote-ref-3119)
3120. - بخاری، کتاب الحدود، فتح الباری (12/75). [↑](#footnote-ref-3120)
3121. - مجموع الفتاوی (7/671). [↑](#footnote-ref-3121)
3122. - الخوارج، سعودی ص (117، 116). [↑](#footnote-ref-3122)
3123. - تفسیر ابن کثیر(4/211). [↑](#footnote-ref-3123)
3124. - الفصل فی الملل و النحل و الأهواء و النحل (3/235). [↑](#footnote-ref-3124)
3125. - منهاج الستة (1/146). [↑](#footnote-ref-3125)
3126. - تفسیر ابن کثیر (2/303). [↑](#footnote-ref-3126)
3127. - الامامة العظمی، دمیجی ص (47). [↑](#footnote-ref-3127)
3128. - مسلم، کتاب الإمامة (3/1478). [↑](#footnote-ref-3128)
3129. - اصول الدین، بغدادی، ص (272). [↑](#footnote-ref-3129)
3130. - السیاسة الشرعیة، ابن تیمیة ص (12). [↑](#footnote-ref-3130)
3131. - بخاری، کتاب الجهاد، فتح الباری (6/116). [↑](#footnote-ref-3131)
3132. - منهاج السنة (1/147). [↑](#footnote-ref-3132)
3133. - مسلم، کتاب الإیمان، شرح النووی (2/37). [↑](#footnote-ref-3133)
3134. - فتح الباری (1/138). [↑](#footnote-ref-3134)
3135. - الفصل (4/89)، مقالات الاسلامیین (1/204). [↑](#footnote-ref-3135)
3136. - مسند احمد (5/441). [↑](#footnote-ref-3136)
3137. - مسلم، شرح نووی (12/227). [↑](#footnote-ref-3137)
3138. - الخوارج، سعودی، ص (155). [↑](#footnote-ref-3138)
3139. - همان منبع، ص (155). [↑](#footnote-ref-3139)
3140. - بخاری، کتاب الاحکام، فتح الباری (12/121). [↑](#footnote-ref-3140)
3141. - فتح الباری (12/122)، جامع العلوم و الحکم، ص (230). [↑](#footnote-ref-3141)
3142. - الخوارج، سعودی، ص(157). [↑](#footnote-ref-3142)
3143. - فتح الباری (13/122). [↑](#footnote-ref-3143)
3144. - المصنف، ابن ابی شیبة (5/544)، بخاری با لفظی دیگر شماره (7140). [↑](#footnote-ref-3144)
3145. - مقالات السلامیین (1/39، 41)، شرح النووی (12/200)، الفصل (4/89). [↑](#footnote-ref-3145)
3146. - الخوارج، سعودی، ص (158). [↑](#footnote-ref-3146)
3147. - فتح الباری (13/119). [↑](#footnote-ref-3147)
3148. - البخاری، کتاب الاحکام، فتح الباری (13/114). [↑](#footnote-ref-3148)
3149. - البخاری، کتاب الاحکام، فتح الباری(13/114). [↑](#footnote-ref-3149)
3150. - مسلم، کتاب الامارة، شرح النووی (13/201). [↑](#footnote-ref-3150)
3151. - البخاری، کتاب المناقب، فتح الباری (6/526). [↑](#footnote-ref-3151)
3152. - شرح النووی علی صحیح مسلم (200/12)، الإمامة العظمی، دمیجی ص (273). [↑](#footnote-ref-3152)
3153. - شرح النووی علی صحیح مسلم (200/12). [↑](#footnote-ref-3153)
3154. - الاحکام السلطانیة، ص (6). [↑](#footnote-ref-3154)
3155. - المواقف، ص (398). [↑](#footnote-ref-3155)
3156. - المقدمة، ص (194). [↑](#footnote-ref-3156)
3157. - الباطنیة، ص (180). [↑](#footnote-ref-3157)
3158. - الخلافة او الامامة العظمی، محمد رشید رضا ص (19). [↑](#footnote-ref-3158)
3159. - الأمة العظمی، ص (284). [↑](#footnote-ref-3159)
3160. - غیاث الأمم، جوینی، ص (163). [↑](#footnote-ref-3160)
3161. - الانصاف، باقلانی، ص (69). [↑](#footnote-ref-3161)
3162. - التمهید به نقل از الامة العظمی، ص (275). [↑](#footnote-ref-3162)
3163. - المذاهب الاسلامیة (1/90). [↑](#footnote-ref-3163)
3164. - الدیمیقراطیة فی الاسلام، ص (69). [↑](#footnote-ref-3164)
3165. - الاسلام و الخلافة ص (42). [↑](#footnote-ref-3165)
3166. - الخلیفة تولیته و عزله، ص (270). [↑](#footnote-ref-3166)
3167. - نظام الاسلام فی الحکم و الدولة، ص (71). [↑](#footnote-ref-3167)
3168. - الاحکام الاسلطانیة، ابی یعلی، ص (20)، الخوارج، سعودی، ص (159). [↑](#footnote-ref-3168)
3169. - البخاری، کتاب الاحکام، باب الأمراء من قریش، فتح الباری (13/144). [↑](#footnote-ref-3169)
3170. - الخوارج، سعودی، ص (159)، الامامة العظمی، ص (295). [↑](#footnote-ref-3170)
3171. - عقیدة اهل السنة و الجماعة فی اصحابة الکرام (1157/3). [↑](#footnote-ref-3171)
3172. - مقالات الاسلامیین (1/204). [↑](#footnote-ref-3172)
3173. - مجموع الفتاوی (89/19). [↑](#footnote-ref-3173)
3174. - الملل و النحل (1/117). [↑](#footnote-ref-3174)
3175. - همان منبع (1/121). [↑](#footnote-ref-3175)
3176. - المستدرک (2/294)، حاکم آن را صحیح می‏داند و ذهبی آن را قبول کرده است. [↑](#footnote-ref-3176)
3177. - مسلم (4/1965). [↑](#footnote-ref-3177)
3178. - فیض القدیر، مناوی (3/478). [↑](#footnote-ref-3178)
3179. - عقیدة اهل السنة و الجماعة فی الصحابة الکرام (3/1160). [↑](#footnote-ref-3179)
3180. - همان منبع (3/1163). [↑](#footnote-ref-3180)
3181. - همان منبع (3/1163). [↑](#footnote-ref-3181)
3182. - عقیدة اهل السنة فی الصحابة (3/1163). [↑](#footnote-ref-3182)
3183. - همان منبع، (3/1165). [↑](#footnote-ref-3183)
3184. - الخوارج، ناصر العقل، ص (120). [↑](#footnote-ref-3184)
3185. - همان منبع، ص (27). [↑](#footnote-ref-3185)
3186. - قواعد فی التعامل مع العلماء، ص (121). [↑](#footnote-ref-3186)
3187. - التکفیر جذوره و اسبابه، ص (14، 15)، ظاهرة الغلوفی فی الدین، ص (313). [↑](#footnote-ref-3187)
3188. - اعلام الموقعین (2/200). [↑](#footnote-ref-3188)
3189. - همان منبع (2/200) [↑](#footnote-ref-3189)
3190. - همان منبع (2/201) [↑](#footnote-ref-3190)
3191. - اعلام الموقعین (2/201)، جامع بیان العلم و فضله (114/2). [↑](#footnote-ref-3191)
3192. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (316). [↑](#footnote-ref-3192)
3193. - جامع بیان العلم و فضله (2/114، 115). [↑](#footnote-ref-3193)
3194. - تاریخ الطبری (5/688). [↑](#footnote-ref-3194)
3195. - الفتاوی (15/20). [↑](#footnote-ref-3195)
3196. - همان منبع (20/203، 204). [↑](#footnote-ref-3196)
3197. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص(318). [↑](#footnote-ref-3197)
3198. - جامع بیان العلم و فضله (2/46، 47). [↑](#footnote-ref-3198)
3199. - همان منبع (2/47). [↑](#footnote-ref-3199)
3200. - همان منبع (2/47). [↑](#footnote-ref-3200)
3201. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (319). [↑](#footnote-ref-3201)
3202. - همان منبع، ص (319). [↑](#footnote-ref-3202)
3203. - همان منبع، ص (320). [↑](#footnote-ref-3203)
3204. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص(321). [↑](#footnote-ref-3204)
3205. - همان منبع، ص (323). [↑](#footnote-ref-3205)
3206. - همان منبع، ص (323). [↑](#footnote-ref-3206)
3207. - همان منبع، ص (234). [↑](#footnote-ref-3207)
3208. - تذکرة السامع و التکلم فی آداب العالم و المتعلم، ص (87). [↑](#footnote-ref-3208)
3209. - الفقیه و المتفقة، خطیب بغدادی (2/97). [↑](#footnote-ref-3209)
3210. - همان منبع (2/ 97). [↑](#footnote-ref-3210)
3211. - تفسیر ابن کثیر. [↑](#footnote-ref-3211)
3212. - الصحوة الاسلامیة، ص (306). [↑](#footnote-ref-3212)
3213. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (326). [↑](#footnote-ref-3213)
3214. - ظاهرة التکفیر، امین حاج محمد احمد، ص (181). [↑](#footnote-ref-3214)
3215. - اعلام الموقعین (1/7). [↑](#footnote-ref-3215)
3216. - البخاری، کتاب الاعتصام، شماره (7311). [↑](#footnote-ref-3216)
3217. - الخوارج، ناصر العقل، ص (126). [↑](#footnote-ref-3217)
3218. - همان منبع، ص (155).ظاهرة التکفیر، الامین الحاج، ص (146). [↑](#footnote-ref-3218)
3219. - ظاهرة التکفیر، ص (152). [↑](#footnote-ref-3219)
3220. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-3220)
3221. - البخاری، کتاب الایمان، فتح الباری (1/93). [↑](#footnote-ref-3221)
3222. - الخوارج، ناصر العقل ص (130). [↑](#footnote-ref-3222)
3223. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (241-249). [↑](#footnote-ref-3223)
3224. - الخوارج، ناصرالعقل، ص (129). [↑](#footnote-ref-3224)
3225. - الخوارج، ناصرالعقل، ص (129). [↑](#footnote-ref-3225)
3226. - تلبیس ابلیس، ص (90). [↑](#footnote-ref-3226)
3227. - همان منبع، ص (91). [↑](#footnote-ref-3227)
3228. - تاریخ المذاهب الاسلامیة، محمد زهرة، ص (61). [↑](#footnote-ref-3228)
3229. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (85). [↑](#footnote-ref-3229)
3230. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (215- 223). [↑](#footnote-ref-3230)
3231. - الفتاوی (32/137). [↑](#footnote-ref-3231)
3232. - شرح الطحاویة (2/740). [↑](#footnote-ref-3232)
3233. - اعلام الموقعین (3/283). [↑](#footnote-ref-3233)
3234. - الفتاوی (7/284). [↑](#footnote-ref-3234)
3235. - الفتاوی (7/284). [↑](#footnote-ref-3235)
3236. - مسند احمد (4/421- 424). [↑](#footnote-ref-3236)
3237. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (201- 211). [↑](#footnote-ref-3237)
3238. - تفسیر ابن کثیر (4/212). [↑](#footnote-ref-3238)
3239. - الفتاوی (8/127، 128). [↑](#footnote-ref-3239)
3240. - الفتاوی (28/136، 137). [↑](#footnote-ref-3240)
3241. - مسند احمد (4/362). [↑](#footnote-ref-3241)
3242. - مدارج السالکین (1/237). [↑](#footnote-ref-3242)
3243. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (231-237). [↑](#footnote-ref-3243)
3244. - مسلم (1/209) شماره (233). [↑](#footnote-ref-3244)
3245. - مسلم (1/82) شماره (66). [↑](#footnote-ref-3245)
3246. - مدارج السالکین (1/253). [↑](#footnote-ref-3246)
3247. - بخاری شماره (2697). [↑](#footnote-ref-3247)
3248. - بخاری شماره (7277). [↑](#footnote-ref-3248)
3249. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (265-267). [↑](#footnote-ref-3249)
3250. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (267). [↑](#footnote-ref-3250)
3251. - البخاری، شماره (3478). [↑](#footnote-ref-3251)
3252. - الفتاوی (12/491). الفصل فی الملل و النحل، این حزم (3/296). [↑](#footnote-ref-3252)
3253. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (270). [↑](#footnote-ref-3253)
3254. - مسلم شماره (173)، (806). [↑](#footnote-ref-3254)
3255. - سنن ابن ماجه شماره (2043). ألبانی در صحیح ابن ماجه آن را صحیح دانسته است. (1/347). [↑](#footnote-ref-3255)
3256. - الفتاوی (3/229). [↑](#footnote-ref-3256)
3257. - ظاهرة الغلو فی الدین ص (247). [↑](#footnote-ref-3257)
3258. - منهج ابن تیمیة فی مسألة التکفیر (2/230- 266). [↑](#footnote-ref-3258)
3259. - ظاهرة الغلو فی الدین، ص (281-284). [↑](#footnote-ref-3259)
3260. - الفتاوی (20/254، 255). [↑](#footnote-ref-3260)
3261. - الفتاوی (12/486). [↑](#footnote-ref-3261)
3262. - مصباح الظلام، عبداللطیف بن عبدالرحمن آل الشیخ، ص (43). [↑](#footnote-ref-3262)
3263. - همان منبع، ص (43) [↑](#footnote-ref-3263)
3264. - المصباح المنیر، شِیع. [↑](#footnote-ref-3264)
3265. - اصول شیعه امامیه (1/64). [↑](#footnote-ref-3265)
3266. - فتاوی ابن تیمیه (3/153)، فتح‌الباری (7/34). [↑](#footnote-ref-3266)
3267. - منهاج‌السنه (2/60). [↑](#footnote-ref-3267)
3268. - اصول شیعه اثنی عشریه (1/65). [↑](#footnote-ref-3268)
3269. - حاشیة المنتقی، ص 360، 361. [↑](#footnote-ref-3269)
3270. - المنتقی، ص 360. [↑](#footnote-ref-3270)
3271. - مختصرالتحفة الاثنی عشریه (1/66، 67). [↑](#footnote-ref-3271)
3272. - اصول شیعه امامیه اثنی عشری (1/66-67). [↑](#footnote-ref-3272)
3273. - میزان الاعتدال، ذهبی (1/5، 6)، لسان‌المیزان (1/9، 10). [↑](#footnote-ref-3273)
3274. - اصول شیعه امامیه اثنی عشریه (1/68). [↑](#footnote-ref-3274)
3275. - منهاج‌السنه، (2/106). [↑](#footnote-ref-3275)
3276. - اصول شیعه امامیه اثنی عشری (1/69). [↑](#footnote-ref-3276)
3277. - قاموس المحیط فیروزآبادی (2/332)، مقاییس الغة (2/422). [↑](#footnote-ref-3277)
3278. - الانتصار للصحب و الآل، ص 25. [↑](#footnote-ref-3278)
3279. - طبقات الحنابله ابن یعلی (1/33). [↑](#footnote-ref-3279)
3280. - السنة للخلال، رقم 777 و محقق اسناد آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-3280)
3281. - مجموع فتاوای ابن تیمیه (4/435). [↑](#footnote-ref-3281)
3282. - او یکی از ائمه دوازده‌گانه شیعه امامیه است، وفیات الاعیان (3/272). [↑](#footnote-ref-3282)
3283. - منظورش از ناصبی ابوبکر و عمر است، همان‌گونه که در تفسیر عیاشی (1/264) که مهمترین کتاب تفسیری شیعیان است، در تفسیر این آیه چنین آمده است: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (نساء / 51) [↑](#footnote-ref-3283)
3284. - مقالات الاسلامیین (1/37). [↑](#footnote-ref-3284)
3285. - الحجة فی بیان المحجه (2/478). [↑](#footnote-ref-3285)
3286. - اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، ص 52. [↑](#footnote-ref-3286)
3287. - الملل و النحل (1/155). [↑](#footnote-ref-3287)
3288. - منهاج‌السنه (1/8)، مجموع‌الفتاوی (13/36). [↑](#footnote-ref-3288)
3289. - مقالات‌الاسلامیین (1/89). [↑](#footnote-ref-3289)
3290. - اعیان‌الشیعه (1/20). [↑](#footnote-ref-3290)
3291. - مقالات الاسلامیین (1/65)، الملل و النحل شهرستانی (1/144). [↑](#footnote-ref-3291)
3292. - همان مصدر، (1/661، 88، 137)، همان منبع (1/25). [↑](#footnote-ref-3292)
3293. - الانتصار للصحب و الآل، ص 29. [↑](#footnote-ref-3293)
3294. - منهاج‌السنه (1/13). [↑](#footnote-ref-3294)
3295. - الانتصار للصحب و الآل، ص 30. [↑](#footnote-ref-3295)
3296. - همان منبع، ص 32. [↑](#footnote-ref-3296)
3297. - تاریخ طبری (5/347). [↑](#footnote-ref-3297)
3298. - تاریخ دمشق، الانتصار للصحب و الآل، ص 35. [↑](#footnote-ref-3298)
3299. - حمیت ظرفی روغنی است که با رب خرما محکم شده است و بر همه چیز سرسخت و محکمی‏اطلاق می‌شود و در حدیث وحشی آمده: گویی حمیت است. ابن حجر گفته است: «یعنی مشکی چرمین و بزرگ و بیشتر از این نگفته اگر پر باشد». فتح‌الباری (7/368) [↑](#footnote-ref-3299)
3300. - فتح‌الباری (7/368). [↑](#footnote-ref-3300)
3301. - عبدالله‌بن سباء، ص 98؛ سندها که در آلبانی دربارة آنها نظر داده است. [↑](#footnote-ref-3301)
3302. - الانتصار للصحب و الآل، ص 36. [↑](#footnote-ref-3302)
3303. - التعریفات، ص 103. [↑](#footnote-ref-3303)
3304. - التنبیه علی اهل الاهواء و البدع، ص 8. [↑](#footnote-ref-3304)
3305. - بخاری، کتاب طلب توبه کردن از مرتدان، شماره 6922. [↑](#footnote-ref-3305)
3306. - و 2- فتح‌الباری (12/270). [↑](#footnote-ref-3306)
3307. - مجموع فتاوی (25/184، 185). [↑](#footnote-ref-3307)
3308. - راویانی که از ابن سبا متأثر شدند، دکتر سعدیهاشمی، ص 19-20. [↑](#footnote-ref-3308)
3309. - اصول کافی (1/437)، اصول شیعه امامیه (1/71). [↑](#footnote-ref-3309)
3310. - المقالات و الغرق، اثر قمی، ص 21، فرقه الشیعة، نوبختی، ص 23، اصول شیعه امامیه 1/96. [↑](#footnote-ref-3310)
3311. - تهذیب التهذیب (2/32). [↑](#footnote-ref-3311)
3312. - رسالةالارجاء ضمن کتاب الایمان، محمد معدنی، ص 250-294. [↑](#footnote-ref-3312)
3313. - بخاری، کتاب العلم مع الفتح (1/204). [↑](#footnote-ref-3313)
3314. - اصول شیعه اثنی عشریه (1/97). [↑](#footnote-ref-3314)
3315. - اصول شیعه امامی‏(1/98). [↑](#footnote-ref-3315)
3316. - منهاج‌السنه (4/147)، اصول شیعه امامیه (1/109). [↑](#footnote-ref-3316)
3317. - تاریخ طبری (5/347). [↑](#footnote-ref-3317)
3318. - تاریخ طبری (5/347). [↑](#footnote-ref-3318)
3319. - همان منبع، 5/348. [↑](#footnote-ref-3319)
3320. - همان منبع، 5/526. [↑](#footnote-ref-3320)
3321. - الفصل فی الملل و الأهواء و النحل (4/239). [↑](#footnote-ref-3321)
3322. - تاریخ طبری (6/487-50). [↑](#footnote-ref-3322)
3323. - البدایة و النهایة (8/254). [↑](#footnote-ref-3323)
3324. - مرجع سابق، 8/254. [↑](#footnote-ref-3324)
3325. - مصدر سابق، 8/257. [↑](#footnote-ref-3325)
3326. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-3326)
3327. - همان منبع (8/258). [↑](#footnote-ref-3327)
3328. - همان منبع (8/257). [↑](#footnote-ref-3328)
3329. - همان منبع (8/271). [↑](#footnote-ref-3329)
3330. - تاریخ طبری (7/160)، الانتطار للصحب و الآل، ص 47. [↑](#footnote-ref-3330)
3331. - الانتصار للصحب و الآل، ص 47. [↑](#footnote-ref-3331)
3332. - مجموع الفتاوی (13/36). [↑](#footnote-ref-3332)
3333. - منهاج‌السنه: (1/35). [↑](#footnote-ref-3333)
3334. - البته به نظر این حقیر (مترجم) مطالعه کتاب (سیارات الفکر الاسلامی) نوشته دکتر محمد عماره هم خالی از لطف نیست و می‌تواند در این زمینه خیلی مفید باشد. [↑](#footnote-ref-3334)
3335. - الانتصار للصحب و الآل، ص 48. [↑](#footnote-ref-3335)
3336. - رجال‌الکشی، ص 101؛ المقالات و الفرق قمی، ص 20. [↑](#footnote-ref-3336)
3337. - رجال‌الکشی، ص 101؛ اصول الشیعه (2/792). [↑](#footnote-ref-3337)
3338. - عقاید الصدوق، ص 106. [↑](#footnote-ref-3338)
3339. - همان. [↑](#footnote-ref-3339)
3340. - بحارالانوار (39/342). [↑](#footnote-ref-3340)
3341. - اصول کافی (1/227). [↑](#footnote-ref-3341)
3342. - النافع یوم الحشر، ص 47. [↑](#footnote-ref-3342)
3343. - اصول الشیعه و اصولها، ص 58. [↑](#footnote-ref-3343)
3344. - بحارالانوار، (26، 82). [↑](#footnote-ref-3344)
3345. - اصول شیعه امامیه (2/794). [↑](#footnote-ref-3345)
3346. - غایة المرام، آمدی، ص 363، اقتصاد، غزالی، ص 143. [↑](#footnote-ref-3346)
3347. - اصول کافی (2/18)، شماره 3. [↑](#footnote-ref-3347)
3348. - همان منبع (2/18). [↑](#footnote-ref-3348)
3349. - مرآة العقول (7/102). [↑](#footnote-ref-3349)
3350. - عقاید امامیه (ص 102). [↑](#footnote-ref-3350)
3351. - بحارالانوار (23/69). [↑](#footnote-ref-3351)
3352. - الاعتقادات، ص 103، و سپس حقیقت را دیدم، محمدالخضر، ص 127. [↑](#footnote-ref-3352)
3353. - الحدائق‌الناصرة (18/153). [↑](#footnote-ref-3353)
3354. - بحارالانوار (23، 390). [↑](#footnote-ref-3354)
3355. - الالفین، ص 3، اصول شیعه امامیه، (2/867). [↑](#footnote-ref-3355)
3356. - اصول شیعه امامیه (2/867). [↑](#footnote-ref-3356)
3357. - المسائل‌المفید، و مجلسی در بحار (8/366) این مورد را از او نقل کرده است. [↑](#footnote-ref-3357)
3358. - انوار النعمانیه (2/279). [↑](#footnote-ref-3358)
3359. - اصول شیعه امامیه (2/868). [↑](#footnote-ref-3359)
3360. - شرح اصول خمسه، ص 761. [↑](#footnote-ref-3360)
3361. - ملاحظه می‌کنیم که عبدالقادر این مذهب را بر همه امامیه تعمیم نمی‌دهد. [↑](#footnote-ref-3361)
3362. - الفرق بین الفرق، ص 321. [↑](#footnote-ref-3362)
3363. - رجال‌الکشی، ص 6، 7، 8، 9 و 11. [↑](#footnote-ref-3363)
3364. - اصول شیعه امامیه (2/780). [↑](#footnote-ref-3364)
3365. - تفسیر عیاش (1/199)، برهان (1/319)، تفسیر صافی (1/389)، اصول شیعه امامیه (2/891). [↑](#footnote-ref-3365)
3366. - اصول شیعه امامیه (2/891). [↑](#footnote-ref-3366)
3367. - اصول کافی (1/247). [↑](#footnote-ref-3367)
3368. - رجال‌الکشی، ص 52. [↑](#footnote-ref-3368)
3369. - اصول شیعه امامیه (2/892). [↑](#footnote-ref-3369)
3370. - کشف‌العضاء، جعفر نجفی، ص 5، اصول شیعه (2/892). [↑](#footnote-ref-3370)
3371. - اصول شیعه امامیه (2/892). [↑](#footnote-ref-3371)
3372. - اصول کافی (1/372-374). [↑](#footnote-ref-3372)
3373. - اصول کافی (1/300)، رجال کشی، ص 57-60. [↑](#footnote-ref-3373)
3374. - اصول شیعه امامیه (2/893). [↑](#footnote-ref-3374)
3375. - بحارالانوار (22/227-247). [↑](#footnote-ref-3375)
3376. - بحارالانوار (22/245). [↑](#footnote-ref-3376)
3377. - تفسیر قمی‏(2/377). [↑](#footnote-ref-3377)
3378. - تفسیر ابن کثیر (2/289-290)، الصارم المسلول، ص 50. [↑](#footnote-ref-3378)
3379. - تفسیر قرطبی (12/206). [↑](#footnote-ref-3379)
3380. - الکافی (1/372-374). [↑](#footnote-ref-3380)
3381. - منبع سابق (1/374-376). [↑](#footnote-ref-3381)
3382. - کافی با شرح مازندرانی (12/371)، بحارالانوار (125/113)، اصول شیعه امامیه (2/896). [↑](#footnote-ref-3382)
3383. - اصول شیعه امامیه (2/896). [↑](#footnote-ref-3383)
3384. - مرآة العقول (4/378). [↑](#footnote-ref-3384)
3385. - اصول شیعه امامیه (2/896). [↑](#footnote-ref-3385)
3386. - اصول کافی (2/409). [↑](#footnote-ref-3386)
3387. - منبع سابق (2/410). [↑](#footnote-ref-3387)
3388. - فتاوی (20/299، 300). [↑](#footnote-ref-3388)
3389. - بحارالانوار (60/208)، تفسیر قمی، ص 596. [↑](#footnote-ref-3389)
3390. - تفسیر عیاشی (1/304)، برهان (1/456). [↑](#footnote-ref-3390)
3391. - تفسیر عیاشی (1/305)، برهان (1/457). [↑](#footnote-ref-3391)
3392. - بحارالانوار (60/211)، اصول شیعه (2/900). [↑](#footnote-ref-3392)
3393. - بحارالانوار (5/208). [↑](#footnote-ref-3393)
3394. - مسلم (2/2970). [↑](#footnote-ref-3394)
3395. - بحارالانوار (60/206)، اصول الشیعه، (12/901). [↑](#footnote-ref-3395)
3396. - مرجع سابق. [↑](#footnote-ref-3396)
3397. - اصول شیعه امامیه (2/902)، اصول کافی (1/67). [↑](#footnote-ref-3397)
3398. - اصول شیعه امامیه (2/901). [↑](#footnote-ref-3398)
3399. - این لقب بر اهل سنت گفته می‌شود، و بعضی اوقات هر مخالفی را در بر می‌گیرد. [↑](#footnote-ref-3399)
3400. - اصول الکافی(1/392-393)؛ اصول الشیعة 2/905 [↑](#footnote-ref-3400)
3401. - مجموع الفتاوی (28/1/261، 262). [↑](#footnote-ref-3401)
3402. - الأبانة، ابن بطه، ص 41. [↑](#footnote-ref-3402)
3403. - اصول شیعه امامیه (2/916). [↑](#footnote-ref-3403)
3404. - شیعه و شیعه گری احمد کسروی ص 66، اصول شیعه (2/916). [↑](#footnote-ref-3404)
3405. - « ثم أبصرت الحقیقة »، محمد سالم، ص 130. [↑](#footnote-ref-3405)
3406. - تحقیقاتی درباره گروه‌ها، دکتر احمد جلی، ص 203، مسألة التقریب (1/322). [↑](#footnote-ref-3406)
3407. - اوائل‌المقالات، مفید، ص 35. [↑](#footnote-ref-3407)
3408. - کشف‌المراد، فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 90. [↑](#footnote-ref-3408)
3409. - بحارالانوار (9/205). [↑](#footnote-ref-3409)
3410. - اکمال‌الدین، صدوق، ص 474. [↑](#footnote-ref-3410)
3411. - این مطلب از زنجانی در عقاید امامیه اثنی‌عشری نقل شده است. [↑](#footnote-ref-3411)
3412. - عقاید امامیه، ص 104. [↑](#footnote-ref-3412)
3413. - عقیده درباره اهل بیت، ص 371. [↑](#footnote-ref-3413)
3414. - البحار (25، 351). [↑](#footnote-ref-3414)
3415. - مسألة التقریب (1/330). [↑](#footnote-ref-3415)
3416. - شرح عقاید صدوق، مفید، ص 160-161. [↑](#footnote-ref-3416)
3417. - بحار (25/350). [↑](#footnote-ref-3417)
3418. - تنقیح المقال (3/240). [↑](#footnote-ref-3418)
3419. - مسألة التقریب (2/98). [↑](#footnote-ref-3419)
3420. - همان منبع (3/240)، مسألة التقریب (2/97). [↑](#footnote-ref-3420)
3421. - کشف‌الارتیاب المقدمة الثانیه و مهذب‌الاحکام (1/393، 388). [↑](#footnote-ref-3421)
3422. - صراط‌الحق (3/121)، مسألة التقریب (2/98). [↑](#footnote-ref-3422)
3423. - مسألة التقریب (2/98). [↑](#footnote-ref-3423)
3424. - مسألة التقریب (1/329). [↑](#footnote-ref-3424)
3425. - مسألة التقریب (1/324). [↑](#footnote-ref-3425)
3426. - بحارالانوار (25/191). [↑](#footnote-ref-3426)
3427. - اعیان الشیعة (1/324). [↑](#footnote-ref-3427)
3428. - اصل الشیعه، ص 59. [↑](#footnote-ref-3428)
3429. - سلف در رابطه با معنای «عهد» اختلاف دارند همانگونه که بیان خواهد شد. اما روافض به دلخواه خود آن را معنی می‌کنند و بدون دلیل قاطعانه حکم می‌کنند. [↑](#footnote-ref-3429)
3430. - مجمع‌البیان طبرسی (1/201)، تبیان طوسی (1/449). [↑](#footnote-ref-3430)
3431. - المحرر الوجیز لابن عطیه، (1/250)، اصول شیعه (2/953). [↑](#footnote-ref-3431)
3432. - اصول شیعه امامیه (2/953). [↑](#footnote-ref-3432)
3433. - همان منبع (2/953). [↑](#footnote-ref-3433)
3434. - آنها مرادشان از ظلم، شرک است. چون می‌خواهند خلافت ابوبکر وعمر را باطل اعلام کنند چون آنها بعد از شرک اسلام آوردند و به گمان‌ آنها، آن شرک حتی بعد از ایمان آوردنشان هم از آنها جدا نشده است، و از همین روی کلینی گفته است: این آیه امامت هر ظالمی‏را باطل کرده است. اصول کافی (1/199). [↑](#footnote-ref-3434)
3435. - روح‌المعانی، آلوسی (1/377). [↑](#footnote-ref-3435)
3436. - منهاج‌السنه (1/302-303). [↑](#footnote-ref-3436)
3437. - الثمرات الیانعه، یوسف بن احمد زیدی، به صورت دست خط است، به نقل از اصول شیعه امامیه، 2/955. [↑](#footnote-ref-3437)
3438. - این همان عایشه‌ای است که مدعی هستند علی را مورد بغض و غرض‌ورزی قرار می‌داده است و حال این فضیلت را برای علی و فاطمه روایت می‌کند. [↑](#footnote-ref-3438)
3439. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 176. [↑](#footnote-ref-3439)
3440. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 176. [↑](#footnote-ref-3440)
3441. - همان منبع، ص 177. [↑](#footnote-ref-3441)
3442. - فضائل الصحابه 2/727، شماره 1994، در اسناد آن ضعفی وجود دارد البته طریق‌هایی دارد که آن را تقویت می‌کند. [↑](#footnote-ref-3442)
3443. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 177. [↑](#footnote-ref-3443)
3444. - فضائل الصحابه (2/852)، شماره (1170) سندش حسن است. [↑](#footnote-ref-3444)
3445. - الامامة و النص، فیصل نور. [↑](#footnote-ref-3445)
3446. - همان منبع، ص 391. [↑](#footnote-ref-3446)
3447. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 181. [↑](#footnote-ref-3447)
3448. - سپس حقیقت را دیدم، ص 182. [↑](#footnote-ref-3448)
3449. - وسطیة اهل السنة بین الفرق، محمد، ابا عبدالله. ص 387). [↑](#footnote-ref-3449)
3450. - سنن ترمذی، کتاب مناقب اهل بیت، شماره (3787). [↑](#footnote-ref-3450)
3451. - سپس حقیقت را دیدم، ص 182، [↑](#footnote-ref-3451)
3452. - الامامه و النص، ص 387 [↑](#footnote-ref-3452)
3453. - اصول کافی (ا/ 198). [↑](#footnote-ref-3453)
3454. - اصول کافی (ا/197). [↑](#footnote-ref-3454)
3455. - اصول شیعة الامامیة(2/958). [↑](#footnote-ref-3455)
3456. - کشف الاسرار، ابن مطهر، ص 390-391، نهج‌المسترشدین ص 63، الشیعة فی عقایدهم، ص 368-361. [↑](#footnote-ref-3456)
3457. - المنتقی ص 410، اصول شیعة الامامیة(21/958، 959). [↑](#footnote-ref-3457)
3458. - الفتاوی (19/66) [↑](#footnote-ref-3458)
3459. - منهاج‌السنة (2/1404). [↑](#footnote-ref-3459)
3460. - منهاج‌السنة (3/174). [↑](#footnote-ref-3460)
3461. - همان منبع (2/105). [↑](#footnote-ref-3461)
3462. - منهاج‌السنة 3/175. [↑](#footnote-ref-3462)
3463. - نهج‌البلاغه ص 335. [↑](#footnote-ref-3463)
3464. - اصول شیعة الامامیة(2/964). [↑](#footnote-ref-3464)
3465. - نهج‌البلاغه، ص 82. [↑](#footnote-ref-3465)
3466. - فصل‌‌الغیبة والمهدیة، ص 824. [↑](#footnote-ref-3466)
3467. - نهج‌البلاغه ص 104. [↑](#footnote-ref-3467)
3468. - اصول شیعه امامیه، (2/966). [↑](#footnote-ref-3468)
3469. - همان منبع (2/966). [↑](#footnote-ref-3469)
3470. - مقالات و فرق، قمی، ص 25، فرق شیعه نوبختی ص 25-26. [↑](#footnote-ref-3470)
3471. - اصول شیعه امامیه، (2/969-973). [↑](#footnote-ref-3471)
3472. - امامت و نص، فیصل نور، ص 8. [↑](#footnote-ref-3472)
3473. - اصول الشّیعة الامامیة 2/800 [↑](#footnote-ref-3473)
3474. - اصول کافی (2/17/16). [↑](#footnote-ref-3474)
3475. - بخاری، شماره (147، کتاب الوصایا). [↑](#footnote-ref-3475)
3476. - بذل المجهود فی اثبات مشابهة الرافضة للیهود (1/190). [↑](#footnote-ref-3476)
3477. - بخاری، کتاب المغازی شماره (4447). [↑](#footnote-ref-3477)
3478. - بخاری، کتاب حدود شماره (683). [↑](#footnote-ref-3478)
3479. - الامامة والرد علی الرافضة، تحقیق علی ناصر فقیهی ص 228. [↑](#footnote-ref-3479)
3480. - مسلم (3/1517) شماره (1978). [↑](#footnote-ref-3480)
3481. - البدایة والنهایة (5/221). [↑](#footnote-ref-3481)
3482. - شرح صحیح مسلم (13/151). [↑](#footnote-ref-3482)
3483. - اعتقاد، ص 184، و بیهقی در دلائل نبوت گفته است: سندش حسن است. [↑](#footnote-ref-3483)
3484. - اعتقاد، ص 184، سندش عالی است. [↑](#footnote-ref-3484)
3485. - عقیده اهل سنت درباره صحابه (2/620). [↑](#footnote-ref-3485)
3486. - خلافت علی بن ابی طالب، عبدالحمید، ص 65. [↑](#footnote-ref-3486)
3487. - منهاج (8/362) الفصل، (4/161). [↑](#footnote-ref-3487)
3488. - منهاج‌السنة (7/50). [↑](#footnote-ref-3488)
3489. - اصول شیعة الامامیة(2/811). [↑](#footnote-ref-3489)
3490. - رجال کشی، ص 186. [↑](#footnote-ref-3490)
3491. - مجله فتح ص 5، شماره 862، سال 1367 ه‍. [↑](#footnote-ref-3491)
3492. - اصول شیعة الامامیة(2/703). [↑](#footnote-ref-3492)
3493. - بحار‌الانوار (100/259)، اصول شیعة الامامیة(2/805). [↑](#footnote-ref-3493)
3494. - اصول شیعة الامامیة(2/806). [↑](#footnote-ref-3494)
3495. - مختصرالتحفة ص 193. [↑](#footnote-ref-3495)
3496. - منهاج‌السنة (2/11). [↑](#footnote-ref-3496)
3497. - اصول شیعة الامامیة(2/808). [↑](#footnote-ref-3497)
3498. - نهج‌البلاغه خطبه شماره 92، ص 236. [↑](#footnote-ref-3498)
3499. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 161. [↑](#footnote-ref-3499)
3500. - نهج‌البلاغه، نامه‌ای به معاویه شماره 6، ص 526. [↑](#footnote-ref-3500)
3501. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 161. [↑](#footnote-ref-3501)
3502. - حکومت اسلامی، خمینی، ص 68، اصول شیعه (2/814). [↑](#footnote-ref-3502)
3503. - حکومت اسلامی، خمینی 248، اصول شیعه (2/814). [↑](#footnote-ref-3503)
3504. - مسلم، کتاب امارت، باب مردم (2/1453). [↑](#footnote-ref-3504)
3505. - همان منبع (2/1453). [↑](#footnote-ref-3505)
3506. - همان منبع (2/1452). [↑](#footnote-ref-3506)
3507. - سنن ابی‌داود، کتاب المهدی (4/471). [↑](#footnote-ref-3507)
3508. - سنن ابی‌داود (4/472) فتح الباری (13/211). [↑](#footnote-ref-3508)
3509. - اصول شیعة الامامیة(2/815). [↑](#footnote-ref-3509)
3510. - منهاج‌السنة (4/210) منتقی. [↑](#footnote-ref-3510)
3511. - اصول شیعة الامامیة(2/816). [↑](#footnote-ref-3511)
3512. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-3512)
3513. - اصول شیعة الامامیة(2/816). [↑](#footnote-ref-3513)
3514. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-3514)
3515. - همان منبع سابق. [↑](#footnote-ref-3515)
3516. - مسلم، 2/1453. [↑](#footnote-ref-3516)
3517. - منهاج‌السنة (4/206). [↑](#footnote-ref-3517)
3518. - منهاج‌السنة (4/211). [↑](#footnote-ref-3518)
3519. - اصول شیعة الامامیة(2/818). [↑](#footnote-ref-3519)
3520. - منهاج‌السنة (1/59). [↑](#footnote-ref-3520)
3521. - تلخیص الشافی (2/10) به نقل از اصول مذهب شیعة الامامیة(2/822). [↑](#footnote-ref-3521)
3522. - مجمع‌البیان (2/128) به نقل از اصول شیعة الامامیة(2/822). [↑](#footnote-ref-3522)
3523. - عقاید شیعه اثنی‌عشری (1/81/82) اصول مذهب شیعه (2/823). [↑](#footnote-ref-3523)
3524. - اصول مذهب شیعه (2/823). [↑](#footnote-ref-3524)
3525. - عقاید امامیه اثنی‌عشری (1/81/82) به نقل از مرجع سابق (2/823). [↑](#footnote-ref-3525)
3526. - منهاج‌السنة (4/4). [↑](#footnote-ref-3526)
3527. - اصول مذهب شیعه (2/824). [↑](#footnote-ref-3527)
3528. - تفسیر ابن کثیر (2/76/177). [↑](#footnote-ref-3528)
3529. -مختصر تحفة اثنی عشریه ص 141-142 [↑](#footnote-ref-3529)
3530. - این یک تشبیه ادبی است، یعنی کسی که در سیاهی شب هیزم جمع می‌کند. این در مورد کسی گفته می‌شود که کار بیهوده‌ای انجام می‌دهد. «مترجم» [↑](#footnote-ref-3530)
3531. - همان منبع قبلی، ص 141-142، عقیده اهل بیت بین افراط و تفریط، ص 473، و نگاه کن به اسباب نزول واحدی، تحقیق ایمان شعبان، ص 163، یهود در سنّت مطهره (1/282)، و آن خبری باقی می‌ماند که ابن اسحاق با سند مرسل روایت کرده که با پیگری‌ها و شواهد تقویت می‌یابد. و نگاه کن به مختصر تفسیر قرآن عظیم که به عمدة‌التفاسیر از حافظ بن کثیر نامگذاری شده، احمد محمد شاکر (1/701) احمد شاکر در باره کسانی که می‌گویند درباره علی نازل شده، می‌گوید: «این بخشی از دروغ‌پراکنی‌های شیعه است که با تأویل قرآن بازی می‌کنند». [↑](#footnote-ref-3531)
3532. - ابن هشام، در سیره، در رابطه با بنی‌قینقاع (2/49) آن را عبادة بن ولید روایت کرده است. وابن جریر در تفسیرش در تأویل این قول خداوند تعالی ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ (مائده/51) آن را روایت کرده است. تفسیر طبری (6/178) و رجال سندش - از طریق ابن جریر - موثق و قابل اعتماد هستند. و ابن اسحاق به حدیث بودن آن از پدرش تصریح کرده است، امامرسل است، چه عبادة بن ولید یک تابعی بزرگوار است از پدر و جدش و غیر آنها روایت کرده است و او ثقه است. تهذیب (5/1114). [↑](#footnote-ref-3532)
3533. - اصول مذهب شیعه (2/826). [↑](#footnote-ref-3533)
3534. - تفسیر فخر رازی (12/25). [↑](#footnote-ref-3534)
3535. - منهاج‌السنة (4/5). [↑](#footnote-ref-3535)
3536. - منهاج‌السنة (1/208) (4/5). [↑](#footnote-ref-3536)
3537. - منهاج السنة (4/5) اصول مذهب شیعه (2/825). [↑](#footnote-ref-3537)
3538. - اصول مذهب شیعه (2/825). [↑](#footnote-ref-3538)
3539. - حقبة من التاریخ ص 193. [↑](#footnote-ref-3539)
3540. - اصول مذهب شیعه (2/827). [↑](#footnote-ref-3540)
3541. - همان منبع (2/827). [↑](#footnote-ref-3541)
3542. - کشاف زمخشری، (1/624)، تفسیر رازی (12/25). [↑](#footnote-ref-3542)
3543. - حقبة من التاریخ ص 194. [↑](#footnote-ref-3543)
3544. - اصول مذهب شیعه ص 825. [↑](#footnote-ref-3544)
3545. - اصول مذهب شیعة الامامیة(2/821). [↑](#footnote-ref-3545)
3546. - دکتر علی سالوس اقدام به‌یک رشته تحقیقات درباره ‌آیاتی کرد که به گمان امامیه راجع به امامت هستند و دست آخر به‌این نتیجه رسیده که استدلالات آنها مبنی بر روایت‌های پی در پی و متصل به اسباب نزول و تأویلاتی است که فقط خودشان آنها را گفته‏اند. هیچ‌یک از این و از آن صحیح نیست، (مع الشیعه الاثنی عشری: (1/55 الی 111)). [↑](#footnote-ref-3546)
3547. - تفسیر تبیان، طوس، (3/485). [↑](#footnote-ref-3547)
3548. - تاریخ العروس (16/570)، ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 188. [↑](#footnote-ref-3548)
3549. - مختصر تحفه اثنی‌عشری، ص 156. [↑](#footnote-ref-3549)
3550. - منهاج‌السنة (1/167/168). [↑](#footnote-ref-3550)
3551. - س ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 188. [↑](#footnote-ref-3551)
3552. - همان منبع ص 189. [↑](#footnote-ref-3552)
3553. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 189. [↑](#footnote-ref-3553)
3554. - همان منبع ص 190. [↑](#footnote-ref-3554)
3555. - منهاج‌السنة (7/125، 126). [↑](#footnote-ref-3555)
3556. - عقیده اهل سنت و جماعت درباره صحابه (2/564، 565). [↑](#footnote-ref-3556)
3557. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 191. [↑](#footnote-ref-3557)
3558. - آیه تطهیر و رابطه آن با عصمت ائمه، عبدالهادی حسین ص 5. [↑](#footnote-ref-3558)
3559. - مجمع‌البیان طبرسی (25/49-51) مختصر تحفة اثنی عشری ص 153- 155. [↑](#footnote-ref-3559)
3560. - تفسیر نبوی (4-119) عقیده درباره اهل بیت ص 364. [↑](#footnote-ref-3560)
3561. - منهاج‌السنة (7/99) دراسته عن الفرق و تاریخ المسلمین جبلی، ص 190. [↑](#footnote-ref-3561)
3562. - بخاری، کتاب التفسیر، شماره (4818). [↑](#footnote-ref-3562)
3563. - منهاج‌السنة (7/100). [↑](#footnote-ref-3563)
3564. - مهناج‌السنة (7/100). [↑](#footnote-ref-3564)
3565. - تفسیر ابن کثیر (4/112)؛ فتح الباری (8/564). [↑](#footnote-ref-3565)
3566. - معجم البلدان (2/289). [↑](#footnote-ref-3566)
3567. - علی طرق الهجرة، عاتق البلاد، ص 61. [↑](#footnote-ref-3567)
3568. - اثر شیعه‌گری بر روایت‌های تاریخی، عبدالعزیز محمد نور ولی، ص 299. [↑](#footnote-ref-3568)
3569. - مسلم رقم (2408). [↑](#footnote-ref-3569)
3570. - سنن ترمذی شماره (3713). [↑](#footnote-ref-3570)
3571. - سند احمد، موسعة الحدیثیة، شماره 670، صحیح لغیره [↑](#footnote-ref-3571)
3572. - خصائص علی شماره (79) صحیح و رجالش ثقات دهند. [↑](#footnote-ref-3572)
3573. - السمتدرک ک (3/110). [↑](#footnote-ref-3573)
3574. - حقبة من التاریخ ص 182. [↑](#footnote-ref-3574)
3575. - ن. ک به سلسله احادیث صحیح آلبانی (1750). [↑](#footnote-ref-3575)
3576. - مجمع الزوائد (9/127). هیثمی‏گفته است: رجالش، رجال صحیح است جز عبدالجلیل بن عطیه، و او ثقه است و به سماع تصریح کرده، و در او مقداری نرم‌گیری وجود دارد. [↑](#footnote-ref-3576)
3577. - مسلم شماره 1281. [↑](#footnote-ref-3577)
3578. - البدایة و النهایة (5/95) سیرة النبویة ابن هشام (4/259). ابن کثیر گفته است: این سیاق و شیوه بیانی از سیاق بیهقی نزدیک‌تر است («دلایل النبوة» 5/398) به‌رغم اینکه درباره روایت بیهقی گفته است: این اسناد عالی است بر شرط نسائی. [↑](#footnote-ref-3578)
3579. - البدایة والنهایة (5/95). [↑](#footnote-ref-3579)
3580. - سلسله احادیث صحیح آلبانی شماره (1750). [↑](#footnote-ref-3580)
3581. - النهایة فی الحدیث (5/228). [↑](#footnote-ref-3581)
3582. - حقبة من التاریخ، ص 185. [↑](#footnote-ref-3582)
3583. - حقبة من التاریخ (ص187). [↑](#footnote-ref-3583)
3584. - اضواء علی دراسته السیرة النبویة، صلح الشامی، ص 113، 11، تأثیر شیعه‌گری بر روایت‌های تاریخی، ص 304. [↑](#footnote-ref-3584)
3585. - یعنی آیا مؤمنان نباید بیشتر از خودشان به من توجه کنند؟! مترجم. [↑](#footnote-ref-3585)
3586. - سلسله احادیث صحیح آلبانی (4/336) و آلبانی گفته است: و این اسنادی صحیح است بر شرط شیخین. [↑](#footnote-ref-3586)
3587. - با وجود این ضعف، در کتاب مراجعات موسوی ص 51، آمده که متواتر است. و به شیخ سلیم بشری چنین نسبت داده است که او این قول را تلقی قبول کرده است، ص 45، و او زیاده‌خواهی کرده، و نویسنده مراجعات روایت‌های دیگری ذکر کرده که از ضعف‌ بیشتری برخوردار می‌باشند. با شیعه اثنی‌عشری (1/136). [↑](#footnote-ref-3587)
3588. - با شیعه اثنی‌عشری (1/136). [↑](#footnote-ref-3588)
3589. - فیض القدیر (3/14). [↑](#footnote-ref-3589)
3590. - همان. [↑](#footnote-ref-3590)
3591. - سنن ترمذی، کتاب المناقب شماره (3786) و در زید الأنماطی، و این حدیث بیشتر از چند طریق دارد که همه جای سخن دارند در حالیکه به لحاظ متن با هم تفاوت دارند. [↑](#footnote-ref-3591)
3592. - حقبة من التاریخ، ص 203 [↑](#footnote-ref-3592)
3593. - حقبة من التاریخ، ص 203. [↑](#footnote-ref-3593)
3594. - بخاری شماره(3445). [↑](#footnote-ref-3594)
3595. - بخاری شماره (1/367). [↑](#footnote-ref-3595)
3596. - حقبة من التاریخ، ص 204. [↑](#footnote-ref-3596)
3597. - مستدرک حاکم (1/93). [↑](#footnote-ref-3597)
3598. -سنن ابی داود (4/201) ترمذی آن را حسن و صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-3598)
3599. - صحیح سنن ترمذی از آلبانی (3/200). [↑](#footnote-ref-3599)
3600. - سنن ترمذی شماره (2805). [↑](#footnote-ref-3600)
3601. - حقبة من التاریخ ص 205. [↑](#footnote-ref-3601)
3602. - رجال کشی ص 52، به نقل از حقبة من التاریخ ص 205. [↑](#footnote-ref-3602)
3603. - حقبة من التاریخ ص 205 [↑](#footnote-ref-3603)
3604. - فضائل الصحابه (2/702) حدیث شماره 967. [↑](#footnote-ref-3604)
3605. - س ثمّ أبصرت الحقیقة. ص 200 [↑](#footnote-ref-3605)
3606. - س ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 201، در کتب اهل سنت این روایت چنین است. الاعتقاد، بیهقی، ص 182-183، و از کتاب‌های شیعه، بصائرالمؤمنین صفار، 153-156. [↑](#footnote-ref-3606)
3607. - س ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 201. [↑](#footnote-ref-3607)
3608. - مرتضی، از ندوی، ص 55. [↑](#footnote-ref-3608)
3609. - مسلم. [↑](#footnote-ref-3609)
3610. - بخاری، شماره (2404). [↑](#footnote-ref-3610)
3611. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 215. [↑](#footnote-ref-3611)
3612. - سیره نبوی، ابن هشام، 21/650، 804، 806. [↑](#footnote-ref-3612)
3613. - س ثمّ أبصرت الحقیقة. ص 215. [↑](#footnote-ref-3613)
3614. - مسند احمد (1/383) سندش صحیح است. [↑](#footnote-ref-3614)
3615. - حقبة من التاریخ ص 200 [↑](#footnote-ref-3615)
3616. - الفصل (4/159، 160). [↑](#footnote-ref-3616)
3617. - الفصل(4/159، 160). [↑](#footnote-ref-3617)
3618. - فتح الباری(7/74) الانتصار للصحب والآل ص 540. [↑](#footnote-ref-3618)
3619. - منهاج‌السنة (7/330-332). [↑](#footnote-ref-3619)
3620. -دراسات فی عهد النبوة، شجاع، ص 270. [↑](#footnote-ref-3620)
3621. - المستدرک (3/130/131) به لحاظ سند و متن ضعیف است. [↑](#footnote-ref-3621)
3622. - فتح الباری(7/74) الانتصار للصحب والآل ص 540. [↑](#footnote-ref-3622)
3623. -البدایة و النهایة (4/354). [↑](#footnote-ref-3623)
3624. -العلل المتناهیة (1/225-234). [↑](#footnote-ref-3624)
3625. - منهاج‌السنة (4/99). [↑](#footnote-ref-3625)
3626. - تحفة الاحوذی (10/24). [↑](#footnote-ref-3626)
3627. - با وجود آنکه عمرش در آن زمان حدود ده سال بوده است. [↑](#footnote-ref-3627)
3628. - المراجعات، المراجعة (1/350) از کتاب الحجج الدامغات لنقض کتاب المراجعات. ابو مریم بن محمد الاعظمی. [↑](#footnote-ref-3628)
3629. - المجروحین- ابن حبان، ص 13. [↑](#footnote-ref-3629)
3630. - المراجعات، المراجعة (1/350) از کتاب حججٌ دافعات لنقض کتاب الرامعات. ابو مریم بن محمد الاعظمی. [↑](#footnote-ref-3630)
3631. - الضعفاء و المتروکین، نسائی ص 210. [↑](#footnote-ref-3631)
3632. - بخاری، شماره (4492). [↑](#footnote-ref-3632)
3633. - ثمّ أبصرت الحقیقة ص 224. [↑](#footnote-ref-3633)
3634. - الفوائد الموضوعة فی الاحادیث الموضوعة، ص 71، شماره 257، فتاوی (4/410). [↑](#footnote-ref-3634)
3635. - ضعیف جامع صغیر، (2/13) شماره (1416). [↑](#footnote-ref-3635)
3636. - مقدمه ابن خلدون ص 197 [↑](#footnote-ref-3636)
3637. - الفصل، ابن خلدون (4/148). [↑](#footnote-ref-3637)
3638. - الفصل ابن حزم (4/128). [↑](#footnote-ref-3638)
3639. - شرح نهج‌البلاغه (11/48-150) به نقل از دراسات عن الفرق، اثر استادم دکتر احمد جلی، ص 195-196). [↑](#footnote-ref-3639)
3640. - حکومت اسلامی‏خمینی ص 43، 42. دراسات عن الفرق قی تاریخ المسلمین ص 196. [↑](#footnote-ref-3640)
3641. - رجال الکشی ص 109، 108، اصول مذهب شیعة الامامیة(21/792). [↑](#footnote-ref-3641)
3642. - اصول مذهب شیعه (2/792). [↑](#footnote-ref-3642)
3643. - دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین، ص 198. [↑](#footnote-ref-3643)
3644. - نظام سیاسی حکومت اسلامی‏ص [↑](#footnote-ref-3644)
3645. - دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین ص 198. [↑](#footnote-ref-3645)
3646. - حکومت اسلامی‏آیت الله خمینی ص 94، 93 [↑](#footnote-ref-3646)
3647. - دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین، ص 200. [↑](#footnote-ref-3647)
3648. - اصول کافی (1/427) شماره 76. [↑](#footnote-ref-3648)
3649. - تفسیر قمی‏(2/251). [↑](#footnote-ref-3649)
3650. - البرهان (4/83) و تفسیر صافی (4/228). [↑](#footnote-ref-3650)
3651. - این لفظی کلینی در کافی است، اصول شیعه (2/519). [↑](#footnote-ref-3651)
3652. - اصول شیعة الامامیة(2/520). [↑](#footnote-ref-3652)
3653. - البرهان (4/83) اصول شیعه (2/519). [↑](#footnote-ref-3653)
3654. - اصول شیعة الامامیة(2/520). [↑](#footnote-ref-3654)
3655. - تفسیر ابن کثیر (4/67) تفسیر نجومی‏(4/284). [↑](#footnote-ref-3655)
3656. - تفسیر طبرسی (24، 24) تفسیر طبرسی (15/276، 277) فتح القدیر (4/474) روح المعانی آلوسی (24/24/23). [↑](#footnote-ref-3656)
3657. - اصول شیعة الامامیة(21/522). [↑](#footnote-ref-3657)
3658. - اصول کافی (1/437). [↑](#footnote-ref-3658)
3659. - امالی صدوق ص 154-155. [↑](#footnote-ref-3659)
3660. - امالی صدوق، ص 154-155. [↑](#footnote-ref-3660)
3661. - تفسیر فرات ص 148-149، بحارالانور (23/247). [↑](#footnote-ref-3661)
3662. - اصول شیعة الامامیة(2/535). [↑](#footnote-ref-3662)
3663. - بحارالانور (23/97). [↑](#footnote-ref-3663)
3664. - همان. [↑](#footnote-ref-3664)
3665. - عقاید امامیه، مظفر، ص 98-99. [↑](#footnote-ref-3665)
3666. - امالی صدوق، ص 363، اصول شیعه (2/539). [↑](#footnote-ref-3666)
3667. - بحارالانوار (23/103). [↑](#footnote-ref-3667)
3668. - اصول شیعة الامامیة(2/540). [↑](#footnote-ref-3668)
3669. - اصول شیعة الامامیة(2/540). [↑](#footnote-ref-3669)
3670. - وسائل الشیعه (4/1142)، اصول شیعه (2/541). [↑](#footnote-ref-3670)
3671. - واین یکی از باب‌های بحارالانوار است. (26/319). [↑](#footnote-ref-3671)
3672. - اصول شیعة الامامیة(2/545). [↑](#footnote-ref-3672)
3673. - منهاج السنه (2/142). [↑](#footnote-ref-3673)
3674. - ثواب الاعمال، ابن بابویه، ص 52، تهذیب الاحکام طوسی (2/16). [↑](#footnote-ref-3674)
3675. - فروع الکافی (1/324) کلینی، من لا یحضره الفقیه، بابویه (1/182). [↑](#footnote-ref-3675)
3676. - کامل الزیارات ص 146، اصول شیعة الامامیة(12/561). [↑](#footnote-ref-3676)
3677. - اصول شیعة الامامیة(12/561). [↑](#footnote-ref-3677)
3678. - همان منبع سابق (12/561). [↑](#footnote-ref-3678)
3679. - منهاج السنه (1/175) مجموع الفتاوی (17/498). [↑](#footnote-ref-3679)
3680. - اصول مذهب شیعة الامامیة(2/550-586). [↑](#footnote-ref-3680)
3681. - منبع سابق (2/580). [↑](#footnote-ref-3681)
3682. - بخاری، فتح الباری (8/667) دیدگاه علی ابن عباس درباره حکم مرفوع مرحوم البانی آن را گفته است در شرح عقیده طحاویه ص 80. [↑](#footnote-ref-3682)
3683. - مسلم، کتاب جنائز شماره 969. [↑](#footnote-ref-3683)
3684. - فروع کافی (2/227) وسائل الشیعه (2/869). [↑](#footnote-ref-3684)
3685. - تهذیب الحکام طوسی (1/130) وسائل الشیعه (2/869). [↑](#footnote-ref-3685)
3686. - من لا یحضره الفقیه 02/194) ابن بابویه. وسائل الشیعه (2/870). [↑](#footnote-ref-3686)
3687. - اصول ال شیعة الامامیة(2/584). [↑](#footnote-ref-3687)
3688. - اصول شیعة الامامیة(2/584). [↑](#footnote-ref-3688)
3689. - تیسیر العزیز الحمید برای شرح کتاب التوحید ص 305. [↑](#footnote-ref-3689)
3690. - اصول کافی (1/441) بحار الانوار (25-34). [↑](#footnote-ref-3690)
3691. - بحار الانوار (25/341-342) هستند. [↑](#footnote-ref-3691)
3692. - ظن و گمان در نظر آنها همان خلفای حکومت اسلامی، جز حضرت علی و پسرش حسین زیرا بقیه ائمه آنها حتی یک روز هم متولی خلافت نشدند، و بنا به حد گمان آنها هر خلیفه‌ای غیر از آنها ظالم و غاصب حق ائمه است. [↑](#footnote-ref-3692)
3693. - الاختصاص ص 330، بحار الانوار (25/334). [↑](#footnote-ref-3693)
3694. - تفسیر طبری (1/113-114) تفسیر ابن کثیر (2/373-374). [↑](#footnote-ref-3694)
3695. - تفسیر ابن عطیه (8/166). [↑](#footnote-ref-3695)
3696. - اصول کافی (1/407-410). [↑](#footnote-ref-3696)
3697. - منبع سابق (1/49). [↑](#footnote-ref-3697)
3698. - اصول شیعة الامامیة(2/622). [↑](#footnote-ref-3698)
3699. - اختصاص، مفید ص 327، بحار الانوار (27/33). [↑](#footnote-ref-3699)
3700. - اصول شیعة الامامیة(2/624). [↑](#footnote-ref-3700)
3701. - همان منبع (2/628). [↑](#footnote-ref-3701)
3702. - اصول کافی (1/440). [↑](#footnote-ref-3702)
3703. - اصول کافی (1/435) [↑](#footnote-ref-3703)
3704. - اصول شیعة الامامیة(2/628). [↑](#footnote-ref-3704)
3705. - رجال کشی ص 225-226. [↑](#footnote-ref-3705)
3706. - اصول شیعة الامامیة(2/630). [↑](#footnote-ref-3706)
3707. - اصول کافی (1/260-261). [↑](#footnote-ref-3707)
3708. - مصدر سابق (1/258). [↑](#footnote-ref-3708)
3709. - اصول شیعة الامامیة(2/679). [↑](#footnote-ref-3709)
3710. - اصول کافی (1/621). [↑](#footnote-ref-3710)
3711. - همان منبع (1/260-261). [↑](#footnote-ref-3711)
3712. - تفسیر ابن کثیر (2/85). [↑](#footnote-ref-3712)
3713. - تفسیر قرآن عظیم (2/373). [↑](#footnote-ref-3713)
3714. - عقیده درباره اهل بیت ص 398. [↑](#footnote-ref-3714)
3715. - صحیح سنن ابن ماجه (2/177) الباقی آن را صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-3715)
3716. - بخاری، کتاب احادیث الانبیاء شماره (3445). [↑](#footnote-ref-3716)
3717. - عقیده درباره اهل بیت، ص 399. [↑](#footnote-ref-3717)
3718. - مسلم، کتاب الاضاحی، شماره (1978). [↑](#footnote-ref-3718)
3719. - مسند، 1/119. [↑](#footnote-ref-3719)
3720. - بخاری، کتاب العلم، شماره (111). [↑](#footnote-ref-3720)
3721. - بخاری، کتاب جهاد، شماره (3047). [↑](#footnote-ref-3721)
3722. - فتح الباری (1/204) [↑](#footnote-ref-3722)
3723. - منهاج‌السنة (8/136). [↑](#footnote-ref-3723)
3724. - منهج سابق (5/105). [↑](#footnote-ref-3724)
3725. - البدایة و النهایة (9/110). [↑](#footnote-ref-3725)
3726. - بحارالانوار (25/270). [↑](#footnote-ref-3726)
3727. - همان منبع (25/284). [↑](#footnote-ref-3727)
3728. - اصول کافی (1/257). [↑](#footnote-ref-3728)
3729. - رجال کشی، ص 193، عقیده دربارة اهل بیت، ص 402، [↑](#footnote-ref-3729)
3730. - منهاج‌السنة (1/3). [↑](#footnote-ref-3730)
3731. - رجال کشی ص 274، اصول شیعة الامامیة(2/285). [↑](#footnote-ref-3731)
3732. - توریه معنی اراده کردن چیزی و تظاهر کردن به چیزی دیگر. مترجم. [↑](#footnote-ref-3732)
3733. - شرح جامع بر کافی (6/34، 30) مازندرانی. [↑](#footnote-ref-3733)
3734. - اصول شیعة الامامیة(2/686). [↑](#footnote-ref-3734)
3735. - اصول شیعة الامامیة(2/686). [↑](#footnote-ref-3735)
3736. - میزان الاعتدال (2/69/70). [↑](#footnote-ref-3736)
3737. - اعتقاد فرق المسلمین و المشرکین، ص 97. [↑](#footnote-ref-3737)
3738. - اعیان الشیعه (1/106) اصول شیعة الامامیة(2/641). [↑](#footnote-ref-3738)
3739. - منهاج‌السنة (1/106) اصول شیعة الامامیة(2/641). [↑](#footnote-ref-3739)
3740. - الفرق بین الفرق ص 65. [↑](#footnote-ref-3740)
3741. - اصول شیعة الامامیة(2/642). [↑](#footnote-ref-3741)
3742. - اصول شیعة الامامیة(2/643). [↑](#footnote-ref-3742)
3743. - بحارالانوار (3/290-292) دفاع مجلسی از اینان. [↑](#footnote-ref-3743)
3744. - اصول شیعة الامامیة(2/646). [↑](#footnote-ref-3744)
3745. - التوحید، ص 104، ابن باویه، اصول شیعة الامامیة(2/646). [↑](#footnote-ref-3745)
3746. - سمت و نقش راوی است: یعقوب سراج، و او یکی از ثقه‌های آنان است، فهرست طوسی، ص 214. [↑](#footnote-ref-3746)
3747. - التوحید ص 104، 103 ابن بابویه، اصول شیعه (2/647). [↑](#footnote-ref-3747)
3748. - اصول کافی (1/104-106) اصول شیعه (2/648). [↑](#footnote-ref-3748)
3749. -اصول شیعه (2/648). [↑](#footnote-ref-3749)
3750. -منهاج‌السنة (1/229). [↑](#footnote-ref-3750)
3751. - منبع سابق (1/356). [↑](#footnote-ref-3751)
3752. -عقاید امامیه اثنی‌عشری زنجانی، ص28. [↑](#footnote-ref-3752)
3753. - منهاج‌السنية (2/144). [↑](#footnote-ref-3753)
3754. -شرح الطحاویه، ص 49، الله مبریه، ابن تیمیه، ص8. [↑](#footnote-ref-3754)
3755. - تفسیر طبری (16/106). [↑](#footnote-ref-3755)
3756. - ن.ک تدمیریه، ابن تیمیه، ص 8. و ما بعد آن. [↑](#footnote-ref-3756)
3757. - اصول شیعة الامامیة(2/656). [↑](#footnote-ref-3757)
3758. - همان منبع (2/606). [↑](#footnote-ref-3758)
3759. - الردّ علی الزّنادقة، امام احمد، خلق افعال العباد، بخاری. [↑](#footnote-ref-3759)
3760. - بحارالانوار، (92/117-121). [↑](#footnote-ref-3760)
3761. - اعیان الشیعه (1/461). [↑](#footnote-ref-3761)
3762. - منبع سابق (1/453). [↑](#footnote-ref-3762)
3763. - اصول شیعة الامامیة(2/658). [↑](#footnote-ref-3763)
3764. - تفسیر عیاشی (1/8). [↑](#footnote-ref-3764)
3765. - توحید، ابن باویه، ص 224. [↑](#footnote-ref-3765)
3766. - البحار (92/121، 117) اصول شیعه (2/659). [↑](#footnote-ref-3766)
3767. -البحار(92/119) اصول شیعه (2/659). [↑](#footnote-ref-3767)
3768. - اصول شیعه (2/659). [↑](#footnote-ref-3768)
3769. - رجال کشی ص 135-136. [↑](#footnote-ref-3769)
3770. - خلق افعال العباد، ص 36، تحقیق البدر. [↑](#footnote-ref-3770)
3771. - منهاج‌السنة ابن تیمیه (2/117-188). [↑](#footnote-ref-3771)
3772. - شریعت ص 77. [↑](#footnote-ref-3772)
3773. - اعتقاد، ص 36. [↑](#footnote-ref-3773)
3774. - اسماء و صفات ص 247. [↑](#footnote-ref-3774)
3775. - شرح اصول اعتقاد اهل سنت. [↑](#footnote-ref-3775)
3776. - مسائل امام احمد ص 165. [↑](#footnote-ref-3776)
3777. - منهاج‌السنة (1/278). [↑](#footnote-ref-3777)
3778. - اصول شیعه 2/662 [↑](#footnote-ref-3778)
3779. - منهاج السّنة 1/296، اصول شیعة الامامیّة 2/664 [↑](#footnote-ref-3779)
3780. - مقالات الاسلامیّین، اشعری 1/114 [↑](#footnote-ref-3780)
3781. - منهاج السّنة 1/296 [↑](#footnote-ref-3781)
3782. - اصول شیعة الامامیة(2/668). [↑](#footnote-ref-3782)
3783. - المنعة الالهیة فی تهذیب شرح الطحاویة، عبدالآخر غنیمی، ص109. [↑](#footnote-ref-3783)
3784. - بحار الانوار، (4/31). [↑](#footnote-ref-3784)
3785. - کشف ‌الغطاء ص 417، اصول شیعة الامامیة(2/670). [↑](#footnote-ref-3785)
3786. - اصول شیعه (2/670). [↑](#footnote-ref-3786)
3787. - الفصول المهمه فی اصول الائمه، ص 12 [↑](#footnote-ref-3787)
3788. - مجمع الفوائد (7/112). [↑](#footnote-ref-3788)
3789. - مسلم، شماره (181). [↑](#footnote-ref-3789)
3790. - مناقب امام شافعی (1/419) بیهقی. [↑](#footnote-ref-3790)
3791. - شرح طحاویه، ص 151. [↑](#footnote-ref-3791)
3792. - شرح طحاویه، ص 493. [↑](#footnote-ref-3792)
3793. - اصول دین، ص 298. [↑](#footnote-ref-3793)
3794. - الشفاء، ص 1078. [↑](#footnote-ref-3794)
3795. - منهاج‌السنة (1/177). [↑](#footnote-ref-3795)
3796. - اصول شیعه امامیه(2/745). [↑](#footnote-ref-3796)
3797. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-3797)
3798. - بحارالانوار (26/267). [↑](#footnote-ref-3798)
3799. - مقالات اسلامیین (1/120). [↑](#footnote-ref-3799)
3800. - اوائل المقالات، ص 42-43. [↑](#footnote-ref-3800)
3801. - مصدر سابق (ص 43). [↑](#footnote-ref-3801)
3802. - بحارالانوار (26/267). [↑](#footnote-ref-3802)
3803. - اصول شیعة الامامیة(2/749). [↑](#footnote-ref-3803)
3804. - فتاوی (11/221). [↑](#footnote-ref-3804)
3805. - مرجع سابق. [↑](#footnote-ref-3805)
3806. - مختصر التحفة، ص 101. [↑](#footnote-ref-3806)
3807. - صول شیعة الامامیة(2/753) مختصرالتحفة، ص 100. [↑](#footnote-ref-3807)
3808. - مختصر التحفة، ص 101. [↑](#footnote-ref-3808)
3809. - دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین، ص 226. [↑](#footnote-ref-3809)
3810. - تفسیر صافی، ص 13، امام صادق، ابی‌زهره، ص 333. [↑](#footnote-ref-3810)
3811. - اصول کافی (1/414). [↑](#footnote-ref-3811)
3812. - اصول کافی (1/412) سنی و شیعه، حسان الهی، ص 103. [↑](#footnote-ref-3812)
3813. - اصول کافی (2/631)، سنی و شیعه، ص 87. [↑](#footnote-ref-3813)
3814. - اصول کافی (1/228). [↑](#footnote-ref-3814)
3815. - احتجاج طبرسی، ص 225، 228، دراسات عن الفرق فی تاریخ المسلمین، ص 228. [↑](#footnote-ref-3815)
3816. - کتاب المصاحف (سجستانی) (5/1). [↑](#footnote-ref-3816)
3817. - امام صادق، ص 323. [↑](#footnote-ref-3817)
3818. - اصول کافی (1/239). [↑](#footnote-ref-3818)
3819. - اصول کافی (1/240)، بحارالانوار (26/44). [↑](#footnote-ref-3819)
3820. - دراسة عن الفرق، فی تاریخ المسلمین، ص 230، 229. [↑](#footnote-ref-3820)
3821. - بصائر الدرجات، ص 213. [↑](#footnote-ref-3821)
3822. - همان منبع، ص 213. [↑](#footnote-ref-3822)
3823. - تفسیر عیاشی (1/13). [↑](#footnote-ref-3823)
3824. - همان. [↑](#footnote-ref-3824)
3825. - اوائل المقالات، ص 91. [↑](#footnote-ref-3825)
3826. - هشام بن سلیمان بحرانی، متوفای سال 1107ه‍. [↑](#footnote-ref-3826)
3827. - مقدمه تفسیر البرهان در تفسیر قرآن، ص 36. [↑](#footnote-ref-3827)
3828. - متوفای سال 1112ه‍. حر عاملی درباره او گفته است: شخصی فاضل، عالم محقق و گرانقدر است. امل الآمال (2/336). [↑](#footnote-ref-3828)
3829. - فصل الخطاب ص 248. [↑](#footnote-ref-3829)
3830. - اوائل المقالات، ص 49. [↑](#footnote-ref-3830)
3831. - الانتصار للصحب و آلآل ص 61. [↑](#footnote-ref-3831)
3832. - فصل الخطاب، ص 249، الانتصار للصحب و الآل، ص 62. [↑](#footnote-ref-3832)
3833. - فصل الخطاب، ص 249. [↑](#footnote-ref-3833)
3834. - فصل الخطاب، ص 30. [↑](#footnote-ref-3834)
3835. - فصل الخطاب ص 30. [↑](#footnote-ref-3835)
3836. - فصل الخطاب، ص 30 [↑](#footnote-ref-3836)
3837. - فصل الخطاب، ص 34. [↑](#footnote-ref-3837)
3838. - انوار النعانیة (2/359، 328). [↑](#footnote-ref-3838)
3839. - شیعه و قرآن، احسان الهی ظهیر، ص 68-71. [↑](#footnote-ref-3839)
3840. - الانتصار للصحب و آلآل، ص65. [↑](#footnote-ref-3840)
3841. - اضواءٌ علی خطوط محب الدین، ص 42، و ما بعد آن. [↑](#footnote-ref-3841)
3842. - الموافقات (2/59). [↑](#footnote-ref-3842)
3843. - بذل المجهود (1/434) عبدالله جمیلی [↑](#footnote-ref-3843)
3844. - همان منبع (1/325). [↑](#footnote-ref-3844)
3845. - اصول کافی (1/62). [↑](#footnote-ref-3845)
3846. - همان منبع (1/70). [↑](#footnote-ref-3846)
3847. - همان منبع (1/59). [↑](#footnote-ref-3847)
3848. - همان منبع (1/59). [↑](#footnote-ref-3848)
3849. - بذل المجهود (1/437). [↑](#footnote-ref-3849)
3850. - بذل المهجود (1/437). [↑](#footnote-ref-3850)
3851. - اصول شیعة الامامیة(1/155). [↑](#footnote-ref-3851)
3852. - اصول کافی (1/188). [↑](#footnote-ref-3852)
3853. - رجال کشی ص 420. [↑](#footnote-ref-3853)
3854. - صدوق، علل الشرایع ص 192. [↑](#footnote-ref-3854)
3855. - محاسن برقی، ص 268. [↑](#footnote-ref-3855)
3856. - وسائل شیعه، حر عاملی. [↑](#footnote-ref-3856)
3857. - فضائل القرآن، ابن کثیر، ص 15، موقوف بر علی ابن ابی طالب است. [↑](#footnote-ref-3857)
3858. - تفسیر طبری (16/225). [↑](#footnote-ref-3858)
3859. - تفسیر عیاشی (1/2) البحار (92/17). [↑](#footnote-ref-3859)
3860. - اصول شیعة الامامیة(1/161). [↑](#footnote-ref-3860)
3861. - احوال الرجال، ص 38، جوزانی. [↑](#footnote-ref-3861)
3862. - اصول کافی (1/25) وسائل الشیعه (18/131). [↑](#footnote-ref-3862)
3863. - امالی صدوق، ص 40، وسائل الشیعه (18/131). [↑](#footnote-ref-3863)
3864. - بحار الانوار(02/238، 237) اصول شیعه (1/163). [↑](#footnote-ref-3864)
3865. - اصول شیعة الامامیة(1/166). [↑](#footnote-ref-3865)
3866. - مسلم شماره (1978). [↑](#footnote-ref-3866)
3867. - سلسله احادیث صحیحه (1/690، 689). [↑](#footnote-ref-3867)
3868. - اصول کافی (1/4403) وسائل الشیعه، حر عاملی (18/64). [↑](#footnote-ref-3868)
3869. - بحار الانوار (24/237/238)، اصول شیعه (1/163). [↑](#footnote-ref-3869)
3870. - تفسیر طبری (1/76) سخن ابن عباس. [↑](#footnote-ref-3870)
3871. - مجموع الفتاوی (13/331). [↑](#footnote-ref-3871)
3872. - البیان، خوئی، ص 463، اصول فقیه مظفر (3/130). [↑](#footnote-ref-3872)
3873. - تفسیر ابن عطیه (1/19)، تفسیر ابن جزی (1/9). [↑](#footnote-ref-3873)
3874. - منهاج السنة (4/155). [↑](#footnote-ref-3874)
3875. - تفسیر طبری (1/82). [↑](#footnote-ref-3875)
3876. - شیعه و رجعه ص 19، محمدرضا نجفی. [↑](#footnote-ref-3876)
3877. - اصول شیعة الامامیة(1/176). [↑](#footnote-ref-3877)
3878. - دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین ص 234، 233 [↑](#footnote-ref-3878)
3879. - مقالات اسلامین (1/73). [↑](#footnote-ref-3879)
3880. - الفرق بین الفرق (ص 24). [↑](#footnote-ref-3880)
3881. - الملل و النحل (1/177). [↑](#footnote-ref-3881)
3882. - تفسیر عیاشی (2/223). [↑](#footnote-ref-3882)
3883. - تفسیر صافی (3/223). [↑](#footnote-ref-3883)
3884. - تفسیر قمی‏(3/84). [↑](#footnote-ref-3884)
3885. - البرهان (2/309). [↑](#footnote-ref-3885)
3886. - بحار الانوار (3/378). [↑](#footnote-ref-3886)
3887. - اصول شیعة الامامیة(1/206). [↑](#footnote-ref-3887)
3888. - کثیرالنواء، شیعی است و روایت شده که او از تشیعش برگشته است. [↑](#footnote-ref-3888)
3889. - میزان الاعتدال (4/161). [↑](#footnote-ref-3889)
3890. - رجال کشی ص 195. [↑](#footnote-ref-3890)
3891. - همان. [↑](#footnote-ref-3891)
3892. - مقالات الاسلامین (1/73) الفرق بین الفرق، ص 242. المحلی (5/44) اصول شیعه (1/207). [↑](#footnote-ref-3892)
3893. - اصول شیعة الامامیة(1/208). [↑](#footnote-ref-3893)
3894. - منهاج‌السنة (4/66). [↑](#footnote-ref-3894)
3895. - تفسیر عیاشی (2/261) برهان (2/373). [↑](#footnote-ref-3895)
3896. - البرهان (2/373)، اصول شیعه (1/209). [↑](#footnote-ref-3896)
3897. - تفسیر قمی‏(2/115). [↑](#footnote-ref-3897)
3898. - تفسیر نور الثقلین (4/25). [↑](#footnote-ref-3898)
3899. - تفسیر قمی‏(2/274) بحارالانوار (24/174). [↑](#footnote-ref-3899)
3900. - تفسیر قمی‏(1/314) بحارالانوار (24/175). [↑](#footnote-ref-3900)
3901. - تفسیر عیاشی (2/12) اصول شیعه (1/216) [↑](#footnote-ref-3901)
3902. - تفسیر عیاشی (2/13)اصول شیعه (1/216). [↑](#footnote-ref-3902)
3903. - برهان (4/393) اصول الشیعه (1/216). [↑](#footnote-ref-3903)
3904. - بحارالانوار (24/303). [↑](#footnote-ref-3904)
3905. - تفسیر قمی‏(2/383) مراة الانوار ص 176. [↑](#footnote-ref-3905)
3906. - تفسیر صافی (4/335)، نفسیر قمی‏(2/255). [↑](#footnote-ref-3906)
3907. - اصول شیعه (1/218). [↑](#footnote-ref-3907)
3908. - منهاج‌السنة (3/246). [↑](#footnote-ref-3908)
3909. - روضة، کافی (8/245-246) الانتصار للصحب و الآل، ص 76. [↑](#footnote-ref-3909)
3910. - انوار النعمانیة (2/244). [↑](#footnote-ref-3910)
3911. - الانتصار للصحب و الآل، ص 77. [↑](#footnote-ref-3911)
3912. - حق الیقین ص 519 (فارسی) و ترجمه عربی را شیخ محمد عبدالستار تونسی انجام داده است در کتابش بطلان این نص عقاید شیعه ص 53. [↑](#footnote-ref-3912)
3913. - اجمع الفضائح، ملاکاظم، ص 513، به نقل از شیعه و اهل سنت ص 157. [↑](#footnote-ref-3913)
3914. - مفتاح الجنان فی الادعیة و الزیارات و الاذکار ص 113-114، و تحفة عوام مقبول، ص 214-215، و این کتاب اخیر از طرف علمای معاصر آنها تأیید شده است، و نامهای آنها در پشت جلد کتاب آمده است که خمینی یکی از آنها می‌باشد. [↑](#footnote-ref-3914)
3915. - علم الیقین فی اصول دین، محسن کاشانی (2/101). [↑](#footnote-ref-3915)
3916. - الذریعة الی تصانیف الشیعة (8/192). [↑](#footnote-ref-3916)
3917. - کشف الاسرار، ص 126. [↑](#footnote-ref-3917)
3918. - همان منبع، ص 131. [↑](#footnote-ref-3918)
3919. - همان منبع ص 135. [↑](#footnote-ref-3919)
3920. - کشف الاسرار خمینی ص 119 نسخه‌ی قدیم جیبی (این قسمت از روی اصل نسخه‌ی فارسی نوشته شد). [↑](#footnote-ref-3920)
3921. - اصول شیعة الامامیة(3/1319-1342). [↑](#footnote-ref-3921)
3922. - گوینده‌این سخن دکتر ابراهیم رضایی است نویسنده کتاب الانتصار للصحب و الآل، ص 85. [↑](#footnote-ref-3922)
3923. - الانتصار للصحب و الآل ص85. [↑](#footnote-ref-3923)
3924. - آنگاه هدایت شدم، تیجافی ص 115، 114. [↑](#footnote-ref-3924)
3925. - تفسیر طبری (3/458). [↑](#footnote-ref-3925)
3926. - تفسیر طبری (3/458). [↑](#footnote-ref-3926)
3927. - الانتصار للصحب و الآل، ص 322. [↑](#footnote-ref-3927)
3928. - تفسیر طبری (3/455). [↑](#footnote-ref-3928)
3929. - تفسیر طبری (3/455). [↑](#footnote-ref-3929)
3930. - بخاری، فضایل الصحابه، شماره (3668). [↑](#footnote-ref-3930)
3931. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 302. [↑](#footnote-ref-3931)
3932. - کشف الغمّة (2/147) [↑](#footnote-ref-3932)
3933. - ثمّ أبصرت الحقیقة، ص 304. [↑](#footnote-ref-3933)
3934. - ثمّ أبصرت الحقیقة ص 311. [↑](#footnote-ref-3934)
3935. - تفسیر طبری (4/123-624). [↑](#footnote-ref-3935)
3936. - همان منبع ص 312. [↑](#footnote-ref-3936)
3937. - الانشراح و رفع الضیق فی سیرة ابی بکر الصدیق، 288-291؛ اثر مؤلف. [↑](#footnote-ref-3937)
3938. - تفسیر طبری (6/372). [↑](#footnote-ref-3938)
3939. - الانتصار للصحب و الآل ص 327 [↑](#footnote-ref-3939)
3940. - تفسیر ابن کثیر (2/372). [↑](#footnote-ref-3940)
3941. -. بخاری شماره (4118)، مسلم (2769). [↑](#footnote-ref-3941)
3942. - تفسیر طبری (6/502) تفسیر بغوی (2/333). [↑](#footnote-ref-3942)
3943. - الانتصار للصحب و الآل، ص 329. [↑](#footnote-ref-3943)
3944. - همان منبع، ص 328. [↑](#footnote-ref-3944)
3945. - همان منبع ص 330. [↑](#footnote-ref-3945)
3946. - بخاری، کتاب الرقاق، شماره (6584)، (6587). [↑](#footnote-ref-3946)
3947. - الانتصار للصحب و الآل، ص 330. [↑](#footnote-ref-3947)
3948. - بخاری، کتاب الرقاق، شماره (6584)، (6587). [↑](#footnote-ref-3948)
3949. - سپس هدایت یافتم، ص 119. [↑](#footnote-ref-3949)
3950. - تأویل مختلف الحدیث ص 279. [↑](#footnote-ref-3950)
3951. - فتح الباری (11/285). [↑](#footnote-ref-3951)
3952. - شرح صحیح مسلم، (3/136-137). [↑](#footnote-ref-3952)
3953. - فتح الباری (11/385). [↑](#footnote-ref-3953)
3954. - این روایت‌ها در بخاری موجود هستند، کتاب الرقاق، فتح الباری (11/465، 463). [↑](#footnote-ref-3954)
3955. - الانتصار للصحب و الآل ص 354 [↑](#footnote-ref-3955)
3956. - مسلم، کتاب الفضائل و اثبات الحوض (4/1792-1082). [↑](#footnote-ref-3956)
3957. - شرح نووی بر صحیح مسلم (3/137). [↑](#footnote-ref-3957)
3958. - التذکرة فی احوال الموتی و امور الآخرة (1/348). [↑](#footnote-ref-3958)
3959. - الانتصار اللصحب و الآل ص 356، به نفل از تاریخ طبری (3/225). [↑](#footnote-ref-3959)
3960. - شرح سنت بغوی (1/194). [↑](#footnote-ref-3960)
3961. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-3961)
3962. - بخاری، شماره (6582). [↑](#footnote-ref-3962)
3963. - مسلم، فضائل (4/1796). [↑](#footnote-ref-3963)
3964. - الاصحابه فی تمییز الصحابه (1/7). [↑](#footnote-ref-3964)
3965. - بخاری، شماره (6584-6587). [↑](#footnote-ref-3965)
3966. - الانتصار للصحب و الآل، ص 330. [↑](#footnote-ref-3966)
3967. - بخاری، کتاب الرقاق، شماره (6584)، (6587). [↑](#footnote-ref-3967)
3968. - فتح الباری (11/475، 475). [↑](#footnote-ref-3968)
3969. - الانتصار للصحب والآل، ص 360. [↑](#footnote-ref-3969)
3970. - عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی‏(2/799). [↑](#footnote-ref-3970)
3971. - ظفرالامانی فی مختصر الجرجانی، لکنوی. ص 506-507. [↑](#footnote-ref-3971)
3972. - عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی‏(2/800). [↑](#footnote-ref-3972)
3973. - الکفایة، خطیب بغدادی، ص 64. [↑](#footnote-ref-3973)
3974. -. عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی‏(2/804). [↑](#footnote-ref-3974)
3975. - عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی‏(2/804). [↑](#footnote-ref-3975)
3976. - تفسیر طبری (16/299). [↑](#footnote-ref-3976)
3977. - عقیده اهل سنت درباره اصحاب گرامی‏(2/802). [↑](#footnote-ref-3977)
3978. - الاحسان بتربیت صحیح ابن عباس (1/91). [↑](#footnote-ref-3978)
3979. - عقیده اهل سنت درباره اصحاب گرامی‏(2/802). [↑](#footnote-ref-3979)
3980. - الاحسان بتربیت صحیح ابن عباس (1/91). [↑](#footnote-ref-3980)
3981. - بخاری (2/292). [↑](#footnote-ref-3981)
3982. - فتح المغیث شرح الفیة الحدیث (3/110-111). [↑](#footnote-ref-3982)
3983. - عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی‏(2/809). [↑](#footnote-ref-3983)
3984. - عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی‏(2/809). [↑](#footnote-ref-3984)
3985. - فتح المغیث (3/115). [↑](#footnote-ref-3985)
3986. - الکفایة، ص 67. [↑](#footnote-ref-3986)
3987. - الاستیعاب علی حاشیة الاصبابة (1/8). [↑](#footnote-ref-3987)
3988. - فتح المغیث شرح الفیة الحدیث (3/214) و سیوطی آن را در تدریب راوی (2/214) ذکر نموده است. [↑](#footnote-ref-3988)
3989. - مقدمه ابن صلاح، ص 146-147. [↑](#footnote-ref-3989)
3990. - شرح نووی، صحیح مسلم (15/149). [↑](#footnote-ref-3990)
3991. - تقریب نووی با شرح تقریب راوی. (2/214). [↑](#footnote-ref-3991)
3992. - الباعث الحدیث ص 181-182. [↑](#footnote-ref-3992)
3993. - شرح الفیه عراقی نامگذاری شده به تبصرة و تذکرة (3/13-14). [↑](#footnote-ref-3993)
3994. - الاصابه (1/17). [↑](#footnote-ref-3994)
3995. - عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی [↑](#footnote-ref-3995)
3996. - مسلم (4/2317). [↑](#footnote-ref-3996)
3997. - منهاج‌السنة (1/153) المستدرک (2/484) و حاکم گفته است: این حدیثی صحیح الاسناد است و آن را روایت نکرده‏اند. و ذهبی با آن موافقت کرده است. [↑](#footnote-ref-3997)
3998. - همان. [↑](#footnote-ref-3998)
3999. - منهاج السنة (1/153)، عقیده اهل سنت (2/772). [↑](#footnote-ref-3999)
4000. - عقیده اهل سنت درباره صحابه (2/832). [↑](#footnote-ref-4000)
4001. - تفسیر سعدی (6/121). [↑](#footnote-ref-4001)
4002. - مسند احمد (4/87). [↑](#footnote-ref-4002)
4003. - تفسیر ابن کثیر (3/535). [↑](#footnote-ref-4003)
4004. - عقیده اهل سنت درباره صحابه (2/823). [↑](#footnote-ref-4004)
4005. - عقیده اهل سنت، به نقل از ابن کثیر. [↑](#footnote-ref-4005)
4006. - مسلم (4/1697-1698). [↑](#footnote-ref-4006)
4007. - عقیده اهل سنت درباره صحابه (2/838). [↑](#footnote-ref-4007)
4008. - مناقب امام احمد، ابن جوزی، ص 160. [↑](#footnote-ref-4008)
4009. - الکفایة فی علم الروایة ص 67. [↑](#footnote-ref-4009)
4010. - ارشاد الغبی الی مذهب اهل بیت فی صحب النبی، ص 6450. [↑](#footnote-ref-4010)
4011. - البدایة و النهایة (9/349) [↑](#footnote-ref-4011)
4012. - عقیده اهل سنت درباره صحابه (2/851). [↑](#footnote-ref-4012)
4013. - نهج‌البلاغة ص 182-189، ثمّ أبصرت الحقیقة ص 325. [↑](#footnote-ref-4013)
4014. - صحیفة کاملة از زین العابدین ص 13، به نقل از ثمّ أبصرت الحقیقة. [↑](#footnote-ref-4014)
4015. - السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ص 47. [↑](#footnote-ref-4015)
4016. - همان، ص 90. [↑](#footnote-ref-4016)
4017. - مقدمه صحیح مسلم (1/10). [↑](#footnote-ref-4017)
4018. - السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ص 93. [↑](#footnote-ref-4018)
4019. - السّنة و مکانتها فی التّشریع الاسلامی‏ص91 [↑](#footnote-ref-4019)
4020. - همان منبع، ص 93. [↑](#footnote-ref-4020)
4021. - السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ص94 تا 97 و 98 [↑](#footnote-ref-4021)
4022. - همان، ص 103. [↑](#footnote-ref-4022)
4023. - اضوأ علی خطوط محب الدین، ص 68، 65، 48. [↑](#footnote-ref-4023)
4024. - الفرق بین الفرق، ص 322و 327و 346. [↑](#footnote-ref-4024)
4025. - منهاج السنة (2/175). [↑](#footnote-ref-4025)
4026. - صحیح الکافی (1/11)، اصول شیعة الامامیة(1/373). [↑](#footnote-ref-4026)
4027. - اصول شیعة الامامیة (1/373). [↑](#footnote-ref-4027)
4028. - الاصول العاقة فی الفقة المقارن، محمد تقی الحکیم، ص 122. [↑](#footnote-ref-4028)
4029. - اصول الشیعة الامامیة (1/373). [↑](#footnote-ref-4029)
4030. - اصول الفقة المقارن (3/50)، اصول شیعه (1/374). [↑](#footnote-ref-4030)
4031. - تاریخ الامامیه، ص 140، عبدالله فیاض. [↑](#footnote-ref-4031)
4032. - سنة اهل بیت، محمد تقی الحکیم، ص 90. [↑](#footnote-ref-4032)
4033. - اصول الشیعة الامامیة (1/373). [↑](#footnote-ref-4033)
4034. - اصول الکافی (1/192-193). [↑](#footnote-ref-4034)
4035. - اصول الکافی (1/223-226). [↑](#footnote-ref-4035)
4036. - اصول الشیعه (1/385). [↑](#footnote-ref-4036)
4037. - اثر الامامة فی الفقة الجعفری و اصوله از سالوس، ص 274-275. [↑](#footnote-ref-4037)
4038. - الامام الصادق، ابوزهره، ص 429. [↑](#footnote-ref-4038)
4039. - الخطوط العریضة، ص 49. [↑](#footnote-ref-4039)
4040. - البدایة و النهایة (7/246). [↑](#footnote-ref-4040)
4041. - البدایة و النهایة (7/319). [↑](#footnote-ref-4041)
4042. - المحلی (1/26) [↑](#footnote-ref-4042)
4043. - اصول الشیعة الامامیه (1/398). [↑](#footnote-ref-4043)
4044. - اکثر مفهوم این فرموده را آلبانی (رح) صحیح دانسته است. [↑](#footnote-ref-4044)
4045. - مسند احمد (5/153). [↑](#footnote-ref-4045)
4046. - تصحیح الاعتقاد، ص 115. [↑](#footnote-ref-4046)
4047. - الکشکول (1/202). [↑](#footnote-ref-4047)
4048. - کشف الاسراء، ص 147. [↑](#footnote-ref-4048)
4049. - بذل المجهود (2/638). [↑](#footnote-ref-4049)
4050. - اصول الکافی 02/219)، المحاسن ص 255. [↑](#footnote-ref-4050)
4051. - همان، (2/217)، بذل المجهود (2/236). [↑](#footnote-ref-4051)
4052. - المحاسن، نوشته برقی، ص 257. [↑](#footnote-ref-4052)
4053. - امالی طوسی، ص 287. [↑](#footnote-ref-4053)
4054. - الاصول الاصلیه، عبدالله بشر، ص 320. [↑](#footnote-ref-4054)
4055. - همان، ص 324. [↑](#footnote-ref-4055)
4056. - همان، ص 323. [↑](#footnote-ref-4056)
4057. - بذل المجهود (2/637). [↑](#footnote-ref-4057)
4058. - اصول الکافی (2/217). [↑](#footnote-ref-4058)
4059. - همان، (2/212). [↑](#footnote-ref-4059)
4060. - همان، (2/369). [↑](#footnote-ref-4060)
4061. - بحارالانوار (75/393-443). [↑](#footnote-ref-4061)
4062. - اصول الشیعه الامامیه (2/984). [↑](#footnote-ref-4062)
4063. - دراسة عن الفرق فی تاریخ المسلمین، ص 217. [↑](#footnote-ref-4063)
4064. - اصول الشیعة الامامیه (2/985). [↑](#footnote-ref-4064)
4065. - اصول الکافی (1/65). [↑](#footnote-ref-4065)
4066. - شرح جامع - مازندرانی (1/65). [↑](#footnote-ref-4066)
4067. - الاستبصار (1/65-66). [↑](#footnote-ref-4067)
4068. - اصول شیعة الامامیه (2/987). [↑](#footnote-ref-4068)
4069. - الاستبصار (1/65-66). [↑](#footnote-ref-4069)
4070. - تهذیب الاحکام - طوسی (1/184). [↑](#footnote-ref-4070)
4071. - هر وقت واژه شیخ در کتاب‌های شیعیان اطلاق شود، منظور شیخ طوسی است. [↑](#footnote-ref-4071)
4072. - وسائل الشیعة (7/441) [↑](#footnote-ref-4072)
4073. - الاستبصار، طوسی (4/151-15). [↑](#footnote-ref-4073)
4074. - الاستبصار، (4/154). [↑](#footnote-ref-4074)
4075. - الاستبصار، طوسی (4/155). [↑](#footnote-ref-4075)
4076. - بحارالانوار (2/252). [↑](#footnote-ref-4076)
4077. - اصول الشیعة الامامیه (2/989). [↑](#footnote-ref-4077)
4078. - همان (2989). [↑](#footnote-ref-4078)
4079. - الحدائق الناضرة، یوسف البحرانی (1/5). [↑](#footnote-ref-4079)
4080. - الحدائق الناضره، یوسف البحرانی (1/5). [↑](#footnote-ref-4080)
4081. - تفسیر طبری (6/316). [↑](#footnote-ref-4081)
4082. - تفسیر طبری (4/75)، فتح‌القدیر (1/331). [↑](#footnote-ref-4082)
4083. - همان منبع (2/978). [↑](#footnote-ref-4083)
4084. - همان منبع (2/978). [↑](#footnote-ref-4084)
4085. - تفسیر ابن کثیر (1/371). [↑](#footnote-ref-4085)
4086. - فتح الباری (12-314). [↑](#footnote-ref-4086)
4087. - منبع سابق (12/317). [↑](#footnote-ref-4087)
4088. - همان منبع (2/981). [↑](#footnote-ref-4088)
4089. - اصول شیعة الامامیة(2/995). [↑](#footnote-ref-4089)
4090. - العزلة و الخصلة، سلمان بن فهد عودة، ص 149. [↑](#footnote-ref-4090)
4091. - الارشاد مفید، ص 263، کشف الغمه، اربلی (2/437) بذل المجهود (1/237). [↑](#footnote-ref-4091)
4092. -بذل المجهود (1/237)، معج البلدان، ص (3/173). [↑](#footnote-ref-4092)
4093. - مفید؛ ص 346، کشف الغمه، ص (2/446)، بذل المجهود (1/237). [↑](#footnote-ref-4093)
4094. - مصابیح الخبات، محسن عصفور ص 255. [↑](#footnote-ref-4094)
4095. - الغیبة، ص 115، بذل المجهود (1/238). [↑](#footnote-ref-4095)
4096. - بذل المجهود (1/293). [↑](#footnote-ref-4096)
4097. - بحارالانوار (52/291). [↑](#footnote-ref-4097)
4098. - همان منبع (2/386). [↑](#footnote-ref-4098)
4099. - همان منبع (52/355). [↑](#footnote-ref-4099)
4100. - الرجعة، احسائی، ص 184. [↑](#footnote-ref-4100)
4101. - الغیبة، ص 154. [↑](#footnote-ref-4101)
4102. - بذل المجهود، (1/247). [↑](#footnote-ref-4102)
4103. - همان منبع (1/249). [↑](#footnote-ref-4103)
4104. - اصول کافی (1/505) بذل المجهود (1/271). [↑](#footnote-ref-4104)
4105. - الغیبة، ص 109. [↑](#footnote-ref-4105)
4106. - الغیبة، ص 199، بذل المجهود، (1/271). [↑](#footnote-ref-4106)
4107. - بذل المجهود، (1/271). [↑](#footnote-ref-4107)
4108. - این سال شماری به نسبت دوران ابن تیمیه است، اما هم اکنون بالغ بر 1150 سال از آن گذشته است. [↑](#footnote-ref-4108)
4109. - منهاج‌السنة (8/261-262). [↑](#footnote-ref-4109)
4110. - المستدرک (4/557-558) آلبانی گفته است: سندش صحیح و رجالش ثقه هستند، سلسله احادیث صحیح شماره 711. [↑](#footnote-ref-4110)
4111. - المهدی، و فقه الشراطه اساعة، محمد اسماعیل ص33. [↑](#footnote-ref-4111)
4112. - السلسلة الصحیحه (1259)، و آلبانی حکم به تواتر آن نموده است. [↑](#footnote-ref-4112)
4113. - سنن ابن ماجه (2/1367)، مستدرک حاکم (4/464) و گفته‌این حدیث بر شرط شیخین صحیح است، و ذهبی با او موافقت نموده است. [↑](#footnote-ref-4113)
4114. - النهایة، الفتن و الملاحم (1/31) [↑](#footnote-ref-4114)
4115. - بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، (6/491). [↑](#footnote-ref-4115)
4116. - مسلم، کتاب الایمان (2/193) با شرح نووی. [↑](#footnote-ref-4116)
4117. - روایت از ابونعیم در اخبار مهدی، آلبانی آن را صحیح دانسته، صحیح الجامع (5/717). [↑](#footnote-ref-4117)
4118. - سنن ابی داود، کتاب المهدی، شماره 4265. [↑](#footnote-ref-4118)
4119. - بذل المجهود (1/256-257). [↑](#footnote-ref-4119)
4120. - اصول شیعة الامامیة(2/1103). [↑](#footnote-ref-4120)
4121. - اعتقادات، ص 90. [↑](#footnote-ref-4121)
4122. - اوائل المقالات، ص 51. [↑](#footnote-ref-4122)
4123. - مجمع البیان (5/52)، الا یقاظ من المجعة ص 33. [↑](#footnote-ref-4123)
4124. - منبع سابق، ص 64. [↑](#footnote-ref-4124)
4125. - القاموس (3/28)، مجمع البحرین (4/334). [↑](#footnote-ref-4125)
4126. - روح المعانی (5/27)، ضحی الاسلام احمد امین (3/237). [↑](#footnote-ref-4126)
4127. - اصول شیعة الامامیة(2/1105). [↑](#footnote-ref-4127)
4128. - اوائل المقالات، ص 51. [↑](#footnote-ref-4128)
4129. - اصول شیعة الامامیة(2/1105). [↑](#footnote-ref-4129)
4130. - اوائل المقالات، ص 95. [↑](#footnote-ref-4130)
4131. - تفسیر قمی‏(2/76) در بالای صفحه‌این عنوان قرار داده شده: بزرگترین دلیل بر رجعت. [↑](#footnote-ref-4131)
4132. - تفسیر ابن کثیر (3/205). [↑](#footnote-ref-4132)
4133. - تفسیر قاسمی‏(11/293). [↑](#footnote-ref-4133)
4134. - اصول شیعة الامامیة(2/1112). [↑](#footnote-ref-4134)
4135. - فتح القدیر (3/426). [↑](#footnote-ref-4135)
4136. - مختصرالتحفة، ص 201. [↑](#footnote-ref-4136)
4137. - اصول شیعة الامامیة(2/112). [↑](#footnote-ref-4137)
4138. - مسند احمد (2/312)، احمد شاکر گفته است: سندش صحیح است. [↑](#footnote-ref-4138)
4139. - اصول شیعة الامامیة(2/1124). [↑](#footnote-ref-4139)
4140. - اصول کافی (1/146). [↑](#footnote-ref-4140)
4141. - اصول کافی (1/146). [↑](#footnote-ref-4141)
4142. - اصول کافی (1/148). [↑](#footnote-ref-4142)
4143. -منبع سابق. [↑](#footnote-ref-4143)
4144. - اصول شیعة الامامیة(2/1133). [↑](#footnote-ref-4144)
4145. - القاموس المحیط (4/302). [↑](#footnote-ref-4145)
4146. - الصحاح (6/2278)، لسان العرب (6/614). [↑](#footnote-ref-4146)
4147. - اصول شیعة الامامیة(2/1135). [↑](#footnote-ref-4147)
4148. - همان منبع (2/1135). [↑](#footnote-ref-4148)
4149. - التنبیة و الرد، مسلطی. ص 19. [↑](#footnote-ref-4149)
4150. - اصول شیعة الامامیة(2/1135). [↑](#footnote-ref-4150)
4151. -.تفسیر عیاشی (2/218)، بحارالانوار (4/214). [↑](#footnote-ref-4151)
4152. - الفتاوی (2/211) [↑](#footnote-ref-4152)
4153. - بذل المجهود (1/340) [↑](#footnote-ref-4153)
4154. - بخاری، ش 4697 [↑](#footnote-ref-4154)
4155. - لالکائی (7/1366-1397). [↑](#footnote-ref-4155)
4156. - سنت، ابن ابی عاصم، ص 61. [↑](#footnote-ref-4156)
4157. - بخاری، شماره (2685). [↑](#footnote-ref-4157)
4158. - الانتصار للصحب و الآل، ص 144. [↑](#footnote-ref-4158)
4159. - سیر اعلام النبلاء (3/363). [↑](#footnote-ref-4159)
4160. - حلیة الاولیاء (2/37). [↑](#footnote-ref-4160)
4161. - سیر العلام انبلاء (4/302). [↑](#footnote-ref-4161)
4162. - سیر العلام انبلاء (4/302). [↑](#footnote-ref-4162)
4163. - مصدر سابق (4/390). [↑](#footnote-ref-4163)
4164. - الحلیة (3/137). [↑](#footnote-ref-4164)
4165. - سیر اعلام النبلاء (4/406). [↑](#footnote-ref-4165)
4166. - الاعتقاد، بیهقی، ص 361. [↑](#footnote-ref-4166)
4167. - سیراعلام النبلاء (4/304). [↑](#footnote-ref-4167)
4168. - شرح اصول اعتقاد اهل سنت (7/1302). [↑](#footnote-ref-4168)
4169. - نهی از ناسزا گویی به صحابه، مقدسی ص 75. [↑](#footnote-ref-4169)
4170. -.سیراعلام النباء (6/2659). [↑](#footnote-ref-4170)
4171. - سیر العلام النبلاء (6/258). [↑](#footnote-ref-4171)
4172. - همان منبع (6/255). [↑](#footnote-ref-4172)
4173. - الانتصار للصحب و الآل، ص 119. [↑](#footnote-ref-4173)
4174. - سیر العلام النبلاء (6/260). [↑](#footnote-ref-4174)
4175. - سیر العلام النبلاء (6/260). [↑](#footnote-ref-4175)
4176. - الانتصار للصحب و الآل، ص 120. [↑](#footnote-ref-4176)
4177. - مسأله تقریب (2/216-218). [↑](#footnote-ref-4177)
4178. - منهاج‌السنة (2/104). [↑](#footnote-ref-4178)
4179. - البدایة و النهایة (13/202). [↑](#footnote-ref-4179)
4180. - همان منبع. [↑](#footnote-ref-4180)
4181. - منهاج السنة (3/83). [↑](#footnote-ref-4181)
4182. - نصیرالدین در خدمت هولاکو بود. آنگاه که وی قلعه الموت را از دست اسماعیله در آورد و آن را فتح کرد. البدایة و النهایة (12/202). [↑](#footnote-ref-4182)
4183. - منهاج السنة (3/83). [↑](#footnote-ref-4183)
4184. - البدایة و النهایة (13/202-203). [↑](#footnote-ref-4184)
4185. - لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق، علی وردی، ص 56. [↑](#footnote-ref-4185)
4186. - فکر شیعی و گرایشات صوفی، کامل الشیبی، ص 413. [↑](#footnote-ref-4186)
4187. - اصول شیعة الامامیة(3/1457). [↑](#footnote-ref-4187)
4188. -.همان منبع (3/1476). [↑](#footnote-ref-4188)
4189. -عقیده شیعه، دونلدسن، 302. [↑](#footnote-ref-4189)
4190. - اصول شیعة الامامیة(2/1478(. [↑](#footnote-ref-4190)
4191. - منهاج السنة (3/243). [↑](#footnote-ref-4191)
4192. - منهاج السنة (3/243). [↑](#footnote-ref-4192)
4193. - منبع سابق (3/245). [↑](#footnote-ref-4193)
4194. - مسأله تقریب (2/280). [↑](#footnote-ref-4194)
4195. -.سنت و جایگاه آن، ص 9 [↑](#footnote-ref-4195)
4196. - سنت و جایگاه آن، ص10 [↑](#footnote-ref-4196)
4197. - منبع سابق، ص 9-10 [↑](#footnote-ref-4197)
4198. - منبع سابق، ص 9-10. [↑](#footnote-ref-4198)
4199. - منبع سابق، ص10. [↑](#footnote-ref-4199)
4200. - مسأله تقریب (2/198). [↑](#footnote-ref-4200)
4201. - مسأله تقریب (2/198). [↑](#footnote-ref-4201)
4202. - همان منبع (2/201). [↑](#footnote-ref-4202)
4203. - الوشیعة، ص 19، مسألة تقریب (2-199). [↑](#footnote-ref-4203)
4204. - مسأله تقریب (2/205). [↑](#footnote-ref-4204)
4205. - الوشیعه ص 39، مسألة التقریب (2/28). [↑](#footnote-ref-4205)
4206. - مسأله تقریب. [↑](#footnote-ref-4206)
4207. - مسأله التقریب (2/282-283). [↑](#footnote-ref-4207)
4208. - همان منبع (2/296). [↑](#footnote-ref-4208)
4209. - «تحول فکر سیاسی از شوری به ولایت فقیه». [↑](#footnote-ref-4209)
4210. - المنهج المبین شرح اصول العشرین، د. عبدالله و شلی ص 126. [↑](#footnote-ref-4210)
4211. -.همان منبع، ص 157. [↑](#footnote-ref-4211)
4212. - همان منبع، ص 234. [↑](#footnote-ref-4212)
4213. - همان منبع، ص 259. [↑](#footnote-ref-4213)
4214. - همان منبع، ص 279. [↑](#footnote-ref-4214)
4215. - همان منبع، ص 306. [↑](#footnote-ref-4215)
4216. - همان منبع، ص 323. [↑](#footnote-ref-4216)
4217. - همان منبع، ص 343. [↑](#footnote-ref-4217)
4218. - مسأله التقریب (2/360). [↑](#footnote-ref-4218)
4219. - همان منبع (2/361). [↑](#footnote-ref-4219)
4220. - مسلم (2/746، 745). [↑](#footnote-ref-4220)
4221. - خلافت علی ابن ابی طالب، ص (345). [↑](#footnote-ref-4221)
4222. - خلافت علی ابن ابی طالب، ص (345). [↑](#footnote-ref-4222)
4223. - نظام خلافت در فکر اسلامی، ص 16، 15، مصطفی حلمی. [↑](#footnote-ref-4223)
4224. - خلافت علی ابن ابی طالب، عبدالحمید علی، ص 350. [↑](#footnote-ref-4224)
4225. - تاریخ طبری، (6/27-48). [↑](#footnote-ref-4225)
4226. - همان منبع (6/53). [↑](#footnote-ref-4226)
4227. - مصنف عبدالرزاق، طبقات ابن سعد (3/83) خلافت علی بن ابی طالب، عبدالحمید علی، ص 351، سندش صحیح است. [↑](#footnote-ref-4227)
4228. - تاریخ خلیفه، ص198، بدون سند. [↑](#footnote-ref-4228)
4229. - والیان مصر، ص (46، 45). [↑](#footnote-ref-4229)
4230. - استیعاب (2/526، 525). [↑](#footnote-ref-4230)
4231. - تاریخ صغیر بخاری، (1/125) با سند منقطع دارای شواهدی است. [↑](#footnote-ref-4231)
4232. - البیان و التبین، جاحظ، ص (239، 238). [↑](#footnote-ref-4232)
4233. - الادب الاسلامی، نایف معروف، ص 591. [↑](#footnote-ref-4233)
4234. - میزان الاعتدال (3/124)، وی در این باره نقد بسیار خوبی دارد، خلافت علی بن ابی طالب، ص 355. [↑](#footnote-ref-4234)
4235. - فضائل الصحابه (2/705) اسنادش صحیح است. [↑](#footnote-ref-4235)
4236. - خلافت علی بن ابی طالب، عبدالحمید، ص 356. [↑](#footnote-ref-4236)
4237. - تاریخ طبری (6/56). [↑](#footnote-ref-4237)
4238. - تاریخ صغیر بخاری (1/41) خلافت علی بن ابی طالب، عبدالحمید، ص 431. [↑](#footnote-ref-4238)
4239. - مصنف عبدالرزاق (10/154) با سند صحیح طبقات (3/4) با سند صحیح. [↑](#footnote-ref-4239)
4240. - الاحاد و المثانی ابن ابی عاصم (1/37) با سند حسن، خلافت علی، ص 432. [↑](#footnote-ref-4240)
4241. - سیر العلام النبلاء (3/144). [↑](#footnote-ref-4241)
4242. - المحسن ص 99، ابی عرب، خلافت علی، عبدالحمید، ص 432. [↑](#footnote-ref-4242)
4243. - تاریخ ذهبی، عهد خلفای راشدین، ص 649. [↑](#footnote-ref-4243)
4244. - مسلم روایت کرده (15/190)، فضائل صحابه. [↑](#footnote-ref-4244)
4245. - تاریخ ذهبی، دروان خلافت راشدین ص 648. [↑](#footnote-ref-4245)
4246. - خلافت علی ابی طالب، عبدالحمید، ص433 مجموع طرق روایتی آن صحیح است. [↑](#footnote-ref-4246)
4247. - دلائل انبوه (6/438-441) تحقیق عبدالممعلی قلعجی [↑](#footnote-ref-4247)
4248. - البدایة و النهایة (1/323-325). [↑](#footnote-ref-4248)
4249. - کتاب الشریعة، آجری، (4-2105)، تحقیق دمیجی، سندش حسن است. [↑](#footnote-ref-4249)
4250. - تاریخ ذهبی، دوران خلفای راشدین ص 648. [↑](#footnote-ref-4250)
4251. - طبقات ابن سعد (3/34، 33) سندش صحیح است. [↑](#footnote-ref-4251)
4252. - الاستیعاب (3/127). [↑](#footnote-ref-4252)
4253. - مسند احمد (2/325) الموسوعة الحدیثیة حسن لغیره [↑](#footnote-ref-4253)
4254. - خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، ص (163-164)، احمد میرین بولشی، رحمه الله، محقق و پژوهشگر حکم به صحت این روایت کرده است. [↑](#footnote-ref-4254)
4255. - طبقات ابن سعد (3/35) تاریخ طبری (6/58 تا 66) با سند منقطع، مروج الذهب (3/423) طبرانی کبیر (1/55-85) مجمع الزوائد (6/249) تاریخ اسلام و خلفای راشدین ذهبی، ص 649، وفیات الادعیان (7/218) البدایة و النهایة (7/325). [↑](#footnote-ref-4255)
4256. - تاریخ طبری (6/59). [↑](#footnote-ref-4256)
4257. - تاریخ طبری (6/62). [↑](#footnote-ref-4257)
4258. - تاریخ طبری (6/62) [↑](#footnote-ref-4258)
4259. - همان منبع سابق. [↑](#footnote-ref-4259)
4260. - استیعاب (3/1128). [↑](#footnote-ref-4260)
4261. - تاریخ طبری (6/62). [↑](#footnote-ref-4261)
4262. - همان منبع (6/63). [↑](#footnote-ref-4262)
4263. - تاریخ طبری (6/63). [↑](#footnote-ref-4263)
4264. - تاریخ طبری (6/64). [↑](#footnote-ref-4264)
4265. - تاریخ بزرگ، بخاری (1/199) با سند صحیح. [↑](#footnote-ref-4265)
4266. - خلافت علی بن ابی طالب، عبدالحمید، (439). [↑](#footnote-ref-4266)
4267. - فضائل الصحابه (2/560). [↑](#footnote-ref-4267)
4268. - المسحن لابی عرب، ص 4، خلافت علی ابن ابی طالب، ص 439. [↑](#footnote-ref-4268)
4269. - الطبقات، (3/35)، تاریخ اسلام. [↑](#footnote-ref-4269)
4270. - تاریخ طبری (6/64). [↑](#footnote-ref-4270)
4271. - منهاج السنة (5/245) (405-406)، منهج ابن تیمیه در مسأله تکفیر، ص 309. [↑](#footnote-ref-4271)
4272. - تاریخ طبری، (6/64). [↑](#footnote-ref-4272)
4273. - طبقات ابن سعد (3/93)، الاخبار الطوال، ص 251. [↑](#footnote-ref-4273)
4274. - تاریخ اسلام، دوران خلفای راشدین، ص 654. [↑](#footnote-ref-4274)
4275. - تاریخ طبری، ص(6/56). [↑](#footnote-ref-4275)
4276. - التاریخ، ص 199. [↑](#footnote-ref-4276)
4277. - التاریخ الکبیر، بخاری (1/99) با سند حسن. [↑](#footnote-ref-4277)
4278. - المنتظم (5/175) الطبقات (3/337). [↑](#footnote-ref-4278)
4279. - الطبقات (3/337-338). [↑](#footnote-ref-4279)
4280. - المنتظم (5/175). [↑](#footnote-ref-4280)
4281. - همان منبع (5/178). [↑](#footnote-ref-4281)
4282. - الطبقات (3/38) خلافت علی ابن ابی طالب، عبدالحمید، ص 441. [↑](#footnote-ref-4282)
4283. - المنتظم (5/177)، تاریخ اسلام، دوران خلفاء، ص 615. [↑](#footnote-ref-4283)
4284. - تاریخ بغداد (1/137). [↑](#footnote-ref-4284)
4285. - خلافت علی بن ابی طالب، عبدالحمید، ص 441. [↑](#footnote-ref-4285)
4286. - الفتاوی (4/502) دراسة فی االاهواء و الفرق و البدع، ص 280. [↑](#footnote-ref-4286)
4287. - الفتاوی (27/446). [↑](#footnote-ref-4287)
4288. - تاریخ طبری (6/67). [↑](#footnote-ref-4288)
4289. - فضائل الصحابه (2/737) سندش صحیح است. [↑](#footnote-ref-4289)
4290. - همان منبع (2/737) سندش صحیح است. [↑](#footnote-ref-4290)
4291. - همان منبع (2/78) سندش حسن است. [↑](#footnote-ref-4291)
4292. - صحیح مسند از فضائل صحابه، ص 140، عدوی. [↑](#footnote-ref-4292)
4293. - البدایة و النهایة (8/133). [↑](#footnote-ref-4293)
4294. -الاستیعاب (3/1108). [↑](#footnote-ref-4294)
4295. - همان منبع (3/1107). [↑](#footnote-ref-4295)
4296. - استیعاب (3/1108). [↑](#footnote-ref-4296)
4297. - البدایة و النهایة (8/133). [↑](#footnote-ref-4297)
4298. - البدایة و النهایة (8/133). [↑](#footnote-ref-4298)
4299. - استیعاب (3/1110). [↑](#footnote-ref-4299)
4300. - تاریخ مدینة الاسلام (1/426). [↑](#footnote-ref-4300)
4301. - منبع سابق. [↑](#footnote-ref-4301)
4302. - تاریخ یعقوبی (2/212). [↑](#footnote-ref-4302)
4303. - طبقات (3/444). [↑](#footnote-ref-4303)
4304. - خلافت علی بن ابی طالب، عبدالحمید، ص 353. [↑](#footnote-ref-4304)
4305. - تهذیب الکمال (3/34، 33). [↑](#footnote-ref-4305)
4306. - الکامل فی التاریخ (3/444). [↑](#footnote-ref-4306)
4307. - تهذیب التهذیب (2/300). [↑](#footnote-ref-4307)
4308. - دراسة فی تاریخ الخلفاء الامویین محمد ضیف الله بطانیه. ص 52. [↑](#footnote-ref-4308)
4309. - سیر الشهداء... دروس و عبرُ، عبدالحمید سحیبانی، ص 77. [↑](#footnote-ref-4309)
4310. - تاریخ طبری (6/66). [↑](#footnote-ref-4310)
4311. - سیر الشهداء... دروس و عبرُ، ص 87. [↑](#footnote-ref-4311)
4312. - تاریخ طبری (6/26). [↑](#footnote-ref-4312)
4313. - سیر الشهداء، دروس و عبرٌ، ص 79. [↑](#footnote-ref-4313)
4314. - فوق: في رواية راق، الاستيعاب (3/ 1132). [↑](#footnote-ref-4314)
4315. - الاستيعاب (3/ 1132). [↑](#footnote-ref-4315)
4316. - الاستيعاب (3/ 1132). [↑](#footnote-ref-4316)
4317. - بکر بن حماد تاهرتی نسبتش به تاهرت مغربی است. به شرق کوچ کرد و مسند بن مسدد بن مسرهد روایت شنید و در مغرب آن را از او روایت کرد و هم عصر بخاری، و شاعر بوده است. الاصابة (3/177). [↑](#footnote-ref-4317)
4318. - عمران بن حطان بصری، یکی از رؤسای خوراج و یکی از شعرای مفوّهین است در سال 845 ه‍. وفات یافت الاصابة3/177. [↑](#footnote-ref-4318)
4319. - الاستيعاب (3/ 1129). [↑](#footnote-ref-4319)
4320. - العمران: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. [↑](#footnote-ref-4320)