

پژوهش‌های قرآن و حدیث

Quranic Researches and Tradition

Vol. 53, No. 1, Spring & Summer 2020

DOI: 10.22059/jqst.2020.284252.669500

سال پنجم و سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۹

صفحه ۵۱-۷۲ (مقاله پژوهشی)

نقد مستندات روایی حجیت اجتهادات صحابه

سیدعلی ربانی موسویان^۱

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۱/۳۰ - تاریخ پذیرش مقاله: ۹۹/۶/۳۰)

چکیده

از مهم‌ترین ادله مورد استناد طرفداران حجیت اجتهادات صحابه، سنت است. پژوهش حاضر در بی تبیین میزان اعتبار و ارزش این دلیل، در اثبات حجیت مذکور است. مهم‌ترین روایات مورد استناد مثبتین حجیت اقوال صحابه، سه حدیث "اصحای کالنجوم"، "سنت خلفاء راشدین" و "اقتفا به شیخین" است. بررسی سندي و متنی حدیث نخست نشان می‌دهد با وجود اینکه از دو حدیث دیگر مشهورتر بوده، در غایت ضعف می‌باشد؛ به طوری که عده زیادی از محدثان اهل‌تسنن بر ضعف، باطل، کذب و جعلی بودن آن تصریح نموده‌اند؛ لذا این حدیث مصدق بارز "رب مشهور لا اصل له" می‌باشد. دو حدیث دیگر نیز وضعیتی بهتر از حدیث نخست ندارند. وقتی عدم امکان اثبات مدعای احادیثی که دلالتشان بر مدعای صورت مباشر بود، روشن شد، به طریق اولی عدم امکان اثبات مدعای احادیث غیرمباشر اثبات می‌گردد و نهایتاً دست مدعی را در اثبات مدعای از دلیل سنت خالی می‌سازد.

کلید واژه‌ها: اجتهادات صحابه، دلیل سنت، حجیت.

۱. استادیار گروه فقه و حقوق، واحد اسلام‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌شهر، ایران (نویسنده)

Email: a.rabbani110@yahoo.com

مسئول)

مقدمه

اصلیون اهل تسنن در حجیت و عدم حجیت اجتهادات صحابه اختلاف نظر داشته و به دو گروه مقابل هم تقسیم می‌شوند. هریک از این دو گروه برای اثبات مدعای خویش به ادله‌ای متمسک شده‌اند؛ یکی از مهم‌ترین ادله مثبتین حجیت قول صحابه، سنت و استناد به برخی از احادیث نبوی است. اگر چه این ایراد اساسی بر استدلال به روایات بر عدالت جمیع صحابه وارد است که استدلال به این احادیث دور بوده و باطل است، زیرا با روایاتی می‌خواهند عدالت جمیع صحابه را ثابت کنند که روایان آن صحابه هستند، در حالی که روایات صحابه وقتی پذیرفته می‌شود که ابتدا اصل عدالت جمیع آن‌ها را پذیرفته باشیم و لذا توقف شیء بر خودش لازم می‌آید و این خود نشان می‌دهد، مگر اثبات عدالت صحابه نمی‌توان به سنتی تمسک جست که از طریق صحابه رسیده، مگر اینکه سنت از طریق اصحابی نقل شده باشد که میان تمام مسلمین اعم از شیعه و سنی اتفاق بر عدالت‌شان باشد و یا اینکه از دلیلی غیر از روایات، عدالت آن‌ها ثابت شود و از آنجا که از قرآن، امکان اثبات چنین مدعایی نیست، اجماعی هم بر این مطلب نبوده، بنابراین راهی باقی نمی‌ماند، جز راه نخست، یعنی استفاده از روایات روایان متفق‌علیه که در میان صحابه، اهل‌بیت پیامبر(ص) قدر متیقّن این روایان می‌باشند، لذا آن‌ها هستند که می‌توانند میزان و معیار در این مسیر قرار گیرند. در حالی که در کلمات اهل‌بیت(ع) احادیثی که بر حجیت اقوال صحابه و یا عدالت جمیع آن‌ها دلالت کند، یافت نمی‌شود، بلکه مطالبی خلاف آن نیز موجود است. در هر صورت لازمه کار علمی این است که به کلی گویی اکتفا نگردد، بلکه هر آنچه به عنوان دلیل ادعا شده و احتمال داده شده را طرح کرده و مورد بررسی قرار داد.

احادیث مورد ادعای مثبتین حجیت قول صحابه قابل انقسام به دو گروه‌اند؛ یکی ادله مباشر (که دلالتش به صورت مستقیم است) و دیگری ادله غیرمباشر (که دلالتش به صورت غیرمستقیم و به واسطه اثبات فضائل برای صحابه است) [۴۶، ص ۳۰]. از آنجا که دلالت احادیث مباشر بر مacula، اقوا از احادیث غیرمباشر است، بررسی احادیث دسته اول، از بررسی احادیث دسته دوم، پژوهش را بی‌نیاز می‌گرداند.

پیشینه

با بررسی به عمل آمده و جستجو در مقالات پژوهشی با کلیدواژه‌های مشابه موضوع، این

نتیجه حاصل شد که اگرچه پیرامون موضوع صحابه از جمله عدالت صحابه، پژوهش‌های متعددی صورت گرفته، اما تا کنون در خصوص ادلّه سنت بر اجتهادات صحابه، مقالهٔ مستقلی به رشتّه تحریر در نیامده؛ تنها در مورد مشهورترین حدیث این باب برخی از محققین، مقالهٔ ویژه‌ای را به رشتّه تحریر درآورده‌اند؛ مانند عباس جلالی که مقالهٔ خود را "با عنوان نقدی بر حدیث اصحابی کالنجوم"، به این موضوع اختصاص داده و در این مقاله نخست دیدگاه‌های رجال نامی و علمای معروف اهل تسنن را دربارهٔ این حدیث یادآور شده و سپس به نقد آن پرداخته و آنگاه راویان آن را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان، موری گذرا بر شرح حال صحابه‌ای که مشمول حدیث مذبور هستند، نموده است [۷، ص ۱۵۳]. البته برخی از اساتید حوزه در خصوص روایات مورد بحث، کتب ارزشمندی را تألیف نموده‌اند که در ضمن مباحث این تحقیق به آن‌ها ارجاع داده شده و از آن‌ها بهره جسته شده است.

احادیث مباشر

از میان احادیث مورد استدلال، مسلماً احادیث مباشر حائز اهمیت بیشتر می‌باشد؛ زیرا در آن‌ها امر مستقیم، به تبعیت شده است و دلالت آن‌ها بیش از دلالت گروه دوم است، لذا نیاز به بررسی بیشتری نسبت به گروه اخیر دارند. تا جایی که برخی اصولیین عame از میان ادلّه سنت بر حجیت قول صحابه تنها به ذکر گروه اول از احادیث اکتفا کرده‌اند [۲۸، ج ۲، ص ۳۲۰]. این گروه احادیث شامل سه حدیث اصلی می‌باشند: ۱. حدیث «اصحابی کالنجوم» ۲. حدیث «سنت خلفاء راشدین» ۳. حدیث «افتدا به شیخین». اگر چه از میان سه حدیث گروه اول، تنها حدیث اول «اصحابی کالنجوم» شامل تمام صحابه می‌شود که این حدیث از دو حدیث دیگر ضعیفتر می‌باشد و دو حدیث دیگر اخص از مدعای بوده و تنها شامل خلفاء راشدین یا شیخین می‌باشد و همچنین مضمون هریک از این سه حدیث با دو حدیث دیگر تناقض دارد و اگر چه حتی بسیاری از اصولیین عame [۳۸، ص ۶۹-۶۶؛ ۴۲، ج ۲، ص ۸۵۶ و ۸۵۷؛ ۴۶، ص ۲۰-۴۲]، آن‌ها را برای اثبات مدعای مردود اعلام کرده‌اند، اما از جهت اینکه این سه حدیث اهم‌ادله باب سنت برای اثبات حجیت سنت صحابه می‌باشند، بررسی مفصلی از آن‌ها به عمل می‌آید.

حدیث اول: حدیث «النجوم»

مهم‌ترین و مشهورترین احادیث در این باب، حدیث «اصحابی کالنجوم» است که

متن معروف آن چنین است: اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم [۱۳، ج ۲، ص ۱۹۰؛ ۱۴۱، ج ۲، ص ۴۲]؛ اصحاب من بهسان ستارگان هستند، به هر کدام اقتدا کنید، هدایت خواهید یافت.

وجه استدلال: نسفی در حالی که استدلال به این حدیث می‌کند، می‌گوید: قول صحابه حجت گشته برای تکریم آن‌ها به جهت صحبتshan "با نبی اکرم (ص)"، با اینکه احتمال غلط در آن می‌رود، چنان‌که اجماع امت حجت گشته به‌خاطر کرامت امت اگر چه احتمال خطأ در آن می‌رود [۱۷۶، ج ۲، ص ۶۸].

این حدیث از دو جهت اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱. بررسی اسناد و راویان این حدیث و نظر پیشوایان اهل تسنن در مورد آن؛ ۲. بررسی مفهوم و نقد متن حدیث.

جهت اول: بررسی سندی

در بررسی سندی حدیث با طرح دیدگاه اندیشمندان عame، از طرح دیدگاه پیشوایان حدیث شیعه اکتفا می‌شود.

سخنان پیشوایان و حافظان اهل تسنن پیرامون حدیث «النجوم»

گروه بسیاری از دانشمندان و پیشوایان حدیثی، تفسیری، اصولی و رجالی اهل تسنن به صراحت، حدیث «النجوم» را با تمام متون و سندهایش ضعیف دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نمی‌ماند که این حدیث از درجه اعتبار و استناد ساقط است. برخی از راویان این حدیث مانند حمزه نصیبی (جزری) و جعفر بن عبد الواحد متهم به وضع شده‌اند، برخی چون عبدالرحیم بن زید، کذاب بوده و برخی چون نعیم بن حماد، مخدوش و برخی چون ضحاک بن مزارم، مجروح و برخی چون حارث بن غصین، مجھول و برخی دیگر چون جویر بن سعید و بشربن حسین، متروک بوده و دیگران یعنی سلیمان بن ابی کریمه، زید عموی و ابوسفیان ضعیف می‌باشند.^۱ و اینها تمامی راویان حدیث

۱. احمد بن حنبل شیبانی (م. ۲۴۱ هـ): [۵، ج ۳، ص ۹۹؛ ۲۹، ج ۳، ص ۳۲؛ ۲۴۳، ج ۱، ص ۷۹]، ابو ابراهیم مزنی (م. ۲۶۴ هـ): [۱۸، ج ۲، ص ۹۲۳]، ابو بکر بزار (م. ۲۹۲ هـ): [۱۸، ج ۲، ص ۹۲۴ و ۹۲۳]، ر.ک. به: [۲۲، ج ۲، ص ۲۲۲؛ ۲۴، ج ۵، ص ۵۲۸]، ابن عدی جرجانی (م. ۳۶۵ هـ): [۳۵، ص ۸۱-۸۶]، ابوالحسن دارقطنی (م. ۳۸۵ هـ): [۱۱، ج ۲، ص ۶۰۳]، ابن حزم اندلسی (م. ۴۵۶ هـ): [۱۴، ج ۱، ص ۴۵۶]، احمد بن الحسین بیهقی (م. ۴۵۷ هـ): [۱۱، ج ۲، ص ۶۰۳ و ۶۰۴]، ابن عبدالبر (م. ۴۶۳ هـ): [۷۸، ص ۹۲۴ و ۹۲۵]، علی بن حسن ابن عساکر (م. ۵۷۱ هـ): [۶۳، ج ۴، ص ۱۰۱]، ابن جوزی (م. ۴۶۳ هـ): [۱۷، ج ۱، ص ۲۸۳؛ ۲۸۳، ج ۴، ص ۶۳]، ابن دحیه (م. ۵۹۷ هـ): [۳۵، ص ۸۵]، →

«النجوم» در تمام اسناد آن بود!

خاطرنشان می‌شود که انتقاد از حدیث «النجوم» به علمای مذکور منحصر نمی‌شود؛ حتی رهبران سلفیون چون ابن تیمیه [۶، ج ۷، ص ۱۴۲] نیز بر ضعف این حدیث، صحه گذاشته‌اند [۸۴، ص ۶۴] و از متاخرین: محمدبن ناصرالدین البانی [۳۲، ج ۱، ص ۷۸] و سید محمدبن عقیلعلوی [۲۰، ص ۱۸۱-۱۸۲] و دیگران [۶۴، ص ۹۷-۲۹].

نتیجه بررسی سندی

با توجه به سخنان پیشوايان حدیث عامه در تضعیف این حدیث، به روشنی نهایت بیاعتباری و عدم امکان تممسک به آن روشن می‌گردد. به طوری که کلام محدثین در مورد آن مشهور است [۴۳، ص ۸۵۶]. بلکه می‌توان با قاطعیت گفت: بیشتر پیشوايان حدیثی، تفسیری، اصولی و رجالی اهل تسنن بر ضعف حدیث «النجوم» اتفاق نظر دارند. ضعف این حدیث تا جایی است که ابن قیم در ضمن ۴۶ دلیلی که بر حجیت قول صحابی آورده، این حدیث را وارد نکرده و شیخ ابو زهره نیز از وی پیروی کرده است. اصولیین عامه معاصر نیز تصریح کرده‌اند بر اینکه سند این حدیث جداً ضعیف است [۳۸، ص ۶۶]. و ظن غالب حاصل می‌شود که این کلام، حدیث نیست، بلکه از موضوعاتی است که آنرا به رسول خدا (ص) نسبت داده‌اند [۴۶، ص ۳۱]. و در نهایت اینکه ضعف حدیث در حدی است که مدلول آن را هرچه باشد، بی‌اهمیت قرار می‌دهد، لذا پرداختن به آن مشغولیت به چیز بی‌فایده است [۴۶، ص ۳۳].

جهت دوم: بررسی مفهومی

ابن حزم می‌گوید: «به تحقیق ظاهر شد که این روایت در اصل ثابت نیست، بلکه شکی

→ ابوحنیان اندلسی (م. ۷۴۵هـ): [۲۴، ج ۵، ص ۵۲۷ و ۵۲۸هـ].، ابو عبدالله ذہبی (م. ۷۴۸هـ): [۴۲، ج ۲، ص ۱۴۱ و ۱۴۲، و ج، ص ۱۵۲].، ابن مکتوم (م. ۷۴۹هـ): [۲۲، ج ، ص ۵۲۷].، ابن قیم الجوزیه (م. ۷۵۱هـ): [۲۲، ج ۲، ص ۲۳۱ و ۲۳۲].، حافظ عراقی (م. ۸۰۶هـ): [۳۵، ص ۸۶-۸۱].، ابن حجر عسقلانی (م. ۵۵۵هـ): [۱۱، ج ۲، ص ۳ و ۶۰۳ و ۶۰۴].، ابن همام (م. ۸۶۱هـ): [۲۹، ج ۳، ص ۲۴۳].، ابن امیر الحاج (م. ۸۷۹هـ): [۵، ج ۳، ص ۹۹].، حافظ سخاوى (م. ۹۰۲هـ): [۴۵، ص ۴۶].، سیوطی (م. ۹۱۱هـ): [۴۷، ج ۲، ص ۲۸۲].، علی متقی هندی (م. ۹۷۵هـ): [۶۲، ج ۱، ص ۱۰۴].، ملا علی قاری (م. ۱۰۱۴هـ): [۵۹، ج ۵، ص ۵۲۳].، عبدالرؤوف متأولی (م. ۱۰۲۹هـ): [۶۳، ج ۴، ص ۱۰۱].، قاضی بهاری (م. ۱۱۱۹هـ): [۳۱، ج ۲، ص ۲۳۱].، قاضی شوکانی (م. ۱۲۵۰هـ): [۵۱، ص ۱۲۶] و ...

نیست که دروغ است، زیرا خداوند متعال در حق پیامبرش فرمود: او از روی هوا سخن نمی‌گوید، آنچه می‌گوید وحی است [۱، نجم: ۳ و ۴]. اگر کلام او (ص) در شریعت، تمامش بر حق واجب است، پس بدون شک از ناحیه خداوند است و هر چه از ناحیه اوست، در آن اختلافی نیست؛ زیرا خداوند می‌فرماید: اگر قرآن از جانب غیرخدا بود، در آن اختلافات زیادی وجود داشت [۱، نساء: ۸۲]. خداوند از تفرقه و اختلاف نهی کرده است، آنجا که می‌فرماید: با یکدیگر نزع نکنید [۱، انفال: ۴۶]، پس محال است که خداوند امر کند، رسولش را به متابعت مطلق از صحابه، در حالی که در میان آن‌ها فردی وجود دارد که شیئی را حلال می‌کند، در حالی که دیگری آنرا حرام می‌داند و اگر چنین می‌بود باید فروش شراب حلال می‌بود، زیرا سمره‌بن جندب آنرا حلال می‌دانست؛ و نیز باید خوردن (تگرگ) برای روزه‌دار به جهت اقتدا به ابی طلحه حلال باشد؛ و از طرفی دیگر به جهت اقتدا به دیگران از صحابه حرام گردد. از این کلام ابن حزم برمی‌آید که نه تنها اقتدا به همهٔ صحابه واجب نیست، بلکه جایز هم نیست، چون کدام مسلمان امروز به خود اجازه می‌دهد، تا با استناد به جواز اقتدا به صحابه، شراب‌فروشی کرده و این کار را جایز بداند، یا در هنگام روزه ماه مبارک تگرگ بخورد یا با اقتدا به دیگر صحابه، ربا بگیرد یا زنا کند یا بت بفروشد و ... [۱۴، ج ۶، ص ۸۳]. ابن حزم در ادامه می‌گوید: «چگونه جایز است تقلید قومی که گاهی خطا کرده و گاهی به صواب رفته‌اند» [۱۴، ج ۶، ص ۸۶].

ابن عبدالبرّ از مزنی، مفتی بزرگ شافعیه چنین نقل کرده است: «چگونه ممکن است، این حدیث صحیح باشد و پیامبر (ص) آن همه اختلاف آراء اصحاب خویش را حق بشمارد و حال این که ابن مسعود صحابی بزرگ می‌گفت: من با رأی و فهم خودم نظر می‌دهم، اگر حق باشد لطف خداست و اگر خطا باشد، ناشی از جهل خود من است و نیز عمر بن خطاب از اختلاف نظر ابی ابن‌کعب و ابن‌مسعود غضبناک شد» [۷۰، ج ۵، ص ۸۵۰].

چگونه ممکن است خود پیامبر (ص) نه تنها از اختلاف آراء اصحاب‌ش ناراحت و خشمگین نباشد، بلکه آن‌ها را تأیید کند و همه را حق بشمارد؟ و نیز چگونه است که پیامبر (ص) اختلاف اصحاب‌ش را رحمت بداند، اما عمر از این اختلاف ناراحت شده و از رحمت الهی غضبناک شود؟

اصلًاً معنای هدایت چیست؟ آیا معنای هدایت غیر از این است که راه حق و صحیح از میان چندین راه ناصحیح نشان داده شده و همان طی شود؟ آیا هدایت چیزی جز

دلالت به قول حق از میان اقوال باطل و هدایت یافتن، چیزی جز عمل کردن به رأی صواب از میان آراء ناصواب است؟ مثلاً چگونه می‌شود که هم شرابفروشی سعادت‌آور باشد و هم عدم فروش آن؟

چنان‌که گذشت ابن‌مسعود احتمال می‌داد، بعضی گفته‌هایش خطأ و مخالف هدایت باشد (و در نقل‌هایی دیگر عمر می‌گوید: اگر قولم خطأ باشد از شیطان است)؛ وقتی یک صحابی این مطلب را می‌فهمد، چگونه ممکن است خود پیامبر (ص) این موضوع را نفهمد و چگونه یک مسلمان جرأت می‌کند، با تأیید حدیث نجوم، به آن حضرت (ص)، نسبت دهد که توجهی به این حقیقت نداشته است و همه آرای متفاوت صحابه را هدایت شمرده است!؟ در واقع پذیرفتن حدیث «اقتدا» نوعی متهم کردن ساحت مقدس نبوی است به زمینه‌سازی، جهت گمراهی آنان؛ چنان‌که ابوبکر بزار در مسند خود به آن تصریح می‌کند. وی می‌گوید: «چگونه ممکن است پیامبر اکرم (ص) با دستور تبعیت از یک‌یک اصحاب، زمینه اختلافات دینی را در امت خویش فراهم کند» [۲۴، ج ۵، ص ۵۲۸].

نتیجه بررسی حدیث «النجوم»

با توجه به آنچه در مورد سند و متن این حدیث مشهور گذشت، می‌توان اذعان داشت این حدیث، مصدق «رب مشهور لا اصل له» می‌باشد. و در مورد آن سخنی بهتر از سخن شوکائی نمی‌توان گفت: «عمل کردن به مثل این حدیث در مورد کمترین حکم از احکام شرع صحیح نیست، تا چه رسد در مورد مثل چنین اصل عظیمی» [۲۴۴، ص ۵۱]. لذا این حدیث یا بهتر بگوییم این سخن، هرگز شایستگی استدلال بر حجیت قول یا عدالت صحابه را ندارد. و به نظر می‌رسد روایات دیگری که در مقابل این روایت، در برخی از منابع عامه وارد شده، اطمینان بخش‌تر می‌باشد. از جمله این روایات، سخن رسول‌خدا(ص) است که می‌فرماید: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق و أهل بيتي أمان لامتى من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيله اختلفوا فصاروا حزب ابليس؛ ستارگان مانع از غرق شدن اهل زمين می‌شوند و اهل بیت من نیز از اختلاف امتم جلوگیری می‌کنند. بنابراین، اگر قبیله‌ای با آنان مخالفت کنند، دچار اختلاف خواهند شد و در زمرة حزب شیطان قرار خواهند گرفت» [۱۴۹، ص ۳۸؛ ۸۵، ص ۴۸].^۱

در منابع شیعی نیز روایت «اهتداء» آمده اما اضافه‌ای دارد که با آن اضافه اشکالی

۱. حاکم نیشابوری این روایت را با شروط بخاری و مسلم، صحیح دانسته است.

باقی نمی‌ماند و چه بسا روایت در منابع عامه به‌طور مبتور نقل شده باشد. شیخ صدوقد در انتهای حدیث «اہتداء» نقل می‌کند [۱۵۶ و ۱۵۷، ص ۵۴]، از رسول خدا (ص) سؤال شد. ای رسول خدا! اصحاب تو چه کسانی هستند (و مقصود تو از این اصحاب کیانند؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: اهل بیتم. مؤید این حدیث در تفسیر اصحاب، به اهل بیت(ع) روایتی است که فریقین آن را نقل کرده‌اند و در آن به جای اصحابی، اهل بیتی آمده است [۱۳، ج ۱، ص ۱۳۶].

حتی اگر این تتمه روایت را هم در نظر نگیریم، در خود روایت قرائتی است که مانع ظهور حدیث در تمام صحابه است، زیرا اصحاب در هدایت به ستارگان تشبیه شده‌اند و می‌دانیم که هر ستاره‌ای منشأ هدایت نیست، بلکه ستارگان خاصی هستند که به دلیل داشتن موقعیت خاص می‌توانند مردم را هدایت نمایند. و التزام به اقتدا از مطلق صحابه عواقبی به دنبال خواهد داشت که چه بسا قابل جبران نباشد، به جهت اینکه صحابه همگی در یک رتبه از علم و تقوی نبوده‌اند، چگونه می‌توان هدایت یافت، با اقتدا به برخی صحابه‌ای که به سادگی فرمایشات رسول خدا (ص) را نادیده گرفته و کنار زده و اعمال نظر شخصی کرده و به راحتی آنچه را وی حرام داشته حلال می‌دانستند؛ مگر معاویه نبود که ربا می‌گرفت و هنگامی که ابودرداء به او اعتراض کرد که پیامبر(ص) ربای معاوضی را جائز نمی‌داند، در جواب گفت: من اشکالی در آن نمی‌بینم [۵۹، ج ۲، ص ۶۰].

حدیث دوم: حدیث «سنت خلفاً»

حدیث تمسمک به سنت خلفاء راشدین که متن معروف آن از این قرار است: **عليكم بسنتى و سنه الخلفاء الراشدين** [۱۲۶، ج ۴، ص ۵۲]؛ به سنت من و سنت خلفای راشدین تمسمک جویید.

لازم به ذکر است، بخاری و مسلم از ذکر این حدیث در صحیحین خودداری کرده‌اند و متن کامل حدیث از این قرار است: روزی رسول خدا(ص) بعد از نماز صبح، ما را موعظة بليغى نمود؛ چنان که اشک از چشمان ما سرازير و دل هایمان هراسناک شد. مردی گفت: این موعظة کسی است که می‌خواهد وداع کند. ای رسول خدا! چه پیمانی بر ذمء ما می‌گذاری؟ رسول خدا(ص) فرمود: شما را به تقوای الهی، تسلیم و فرمانبرداری (از حاکمان) سفارش می‌کنم؛ گرچه که بردهای حبشی بر شما حاکم گردد، زیرا هر کدام از شما که زنده بماند، اختلافات فراوانی را به چشم خواهد دید. شما را از مسائل

نوظهور بر حذر می‌دارم؛ چرا که این مسائل در زمرة گمراهی است. پس هرکدام از شما چنین دوران اختلافات و بدعنهای پس از مرا درک کند، باید به سنت من و سنت خلفاء راشدین و هدایت یافته چنگ زند و در پایبندی بدان، استقامت ورزد [۵۲، ج ۴، ص ۳۶، ۳۶، ح ۲۸۱۵؛ ۲۶، ح ۴۶۰۷].

وجه استدلال به این حدیث: چون رسول خدا (ص) سنت خلفایش را قرین سنت خود قرار داده و امر به تبعیت از آنان نموده، چنان‌که امر به تبعیت از سنت خویش کرده است و در این مسئله، آن‌قدر مبالغه کرده تا جایی که فرموده محکم به آن چنگ زنید، لذا این امر شامل آنچه آن‌ها به آن فتوا داده‌اند و برای امت سنت قرار داده‌اند نیز می‌شود، اگر چه در آن موارد از پیامبر(ص) چیزی هم نرسیده باشد، و نیز شامل می‌شود آنچه را برخی از صحابه یا بیشتر آن‌ها به آن فتوا داده‌اند» [۲۲، ج ۴، ص ۱۲۲]. شاطبی می‌گوید: «خداؤند به تبعیت از آن‌ها فرمان داده و این افاده می‌کند که سنت آن‌ها مانند سنت پیامبر (ص) است» [۵۰، ج ۴، ص ۷۴].

این حدیث از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱. بررسی اسناد و رجال حدیث. ۲. بررسی متن و دلالت حدیث.

جهت اول: بررسی سندی

عرباض بن ساریه سلمی، تنها روای این حدیث است و همه طرق و سندهای آن به او منتهی می‌شود و همین مسئله، شک و تردید برانگیز است؛ زیرا پیامبر خدا (ص) در مسجد و پس از اقامه نماز به ایراد سخن پرداخته و چنان موعظة رسایی نموده که اشک از چشم‌ها سرازیر شده است ... آنگاه از وی خواسته‌اند، تا پیمانی بر ذمه آنان نهاد که ایشان نیز در پاسخ فرموده است

حال باید پرسید که چگونه فقط عرباض این حدیث را روایت کرده است؟ و چرا جز عرباض، صحابی دیگری به نقل این حدیث نپرداخته است؟ از سوی دیگر این حدیث، فقط در شام روایت شده و تنها مردم شام به نقل و ترویج آن پرداخته‌اند! بیشتر روایان این حدیث از مردم شهر حمص هستند که در آن زمان، یاران معاویه و دشمن‌ترین دشمنان امیر المؤمنان علی(ع) را در خود جای داده بود [۴۱، ج ۲ ص ۳۴۹].

عرباض بن ساریه حمصی، صحابی است [۱۹، ج ۱۱، ص ۵۳۱]؛ وی از اهل صفة بود، در شام سکونت داشت [۱۸، ج ۳، ص ۳۰۸] و مدتی به حمص رفت [۱۲، ج ۴، ص ۳۹۹، ج ۷، ص ۶۱].

ص ۳۶۶]؛ بخاری و مسلم از او روایت نقل نکرده‌اند، اما حدیث وی در سنن اربعه [۱۲، ج ۷، ص ۱۵۳] آمده است. عرباض در سال ۷۵ هجری درگذشت [۱۲، ج ۷، ص ۱۵۴]. عرباض ادعا می‌کرد که چهارمین نفری بوده که اسلام آورده است، اما بی‌تردید این ادعا دروغ است... عمرو بن عبسه نیز همین ادعا را در مورد خود بیان می‌کرد [۱۹، ج ۱۱، ص ۵۳۲، ۱۲، ج ۷، ص ۱۵۳].

عرباض می‌گفت: عتبه، از من بهتر است؛ زیرا یک سال پیش از من به نزد پیامبر(ص) آمد. این ادعا نیز دروغ است [۱۹، ج ۱۱، ص ۵۳۴، ۳، ج ۳، ص ۵۵۷]، [۱۲، ج ۴، ص ۶۳۲]؛ آنچه به روشنی، دروغ بودن این سخن را آشکار می‌کند، روایتی است که در آن به همراهی عتبه با عرباض در رسیدن خدمت پیامبر(ص) تصریح شده. ابن‌اثیر در شرح حال عتبه از شریح نقل می‌کند؛ وی می‌گوید: عتبه بن عبد‌السلمی گفت: ... ما هفت نفر از بنی‌سلیم خدمت پیامبر(ص) رفتیم و مهتر ما عرباض بن‌ساریه بود که با پیامبر(ص) بیعت کردیم [۳، ج ۴، ص ۵۵۷].

موضوع وقتی تأمل برانگیزتر می‌شود که جناب عرباض را در میان جاعلین فضائل برای معاویه می‌یابیم [۱۱۱، ج ۵، ص ۵۶] [۳۷، ج ۱، ص ۵۲]؛ شخصیتی که حتی اگر یک حدیث صحیح در فضیلش نقل شده بود، صاحبان صحاح برای آن در صحاح خود بابی باز می‌کردند و به ذکر معاویه بستنده نمی‌نمودند.

با توجه به اینکه این حدیث به صورت سلسله‌وار از زبان مردم حمص، نقل شده است و دیگر راویان، از آن اطلاعی ندارند و از طرفی قاطبه شامیان، برای تحکیم قدرت معاویه یا کاستن از شأن مخالفان او، از جعل حدیث و تزویر ابایی نداشته‌اند، دیگر هیچ اعتمادی به صدور این حدیث از پیامبر خدا (ص) باقی نمی‌ماند.

و نکته آخر اینکه این حدیث از احادیثی است که بخاری، مسلم، همچنین نسائی از نگارندگان کتاب‌های سنن، از آن روی گردانده‌اند و از طرفی شیوه چندین تن از علماء و دانشمندان شهیر اهل تسنن این است که در صورت روی گرداندن بخاری و مسلم از یک روایت، آن‌ها نیز آن روایت را بی‌اعتبار می‌شمارند؛ اگر چه صاحبان کتاب‌های سنن به نقل این‌گونه روایات و توجه به آن‌ها اتفاق نظر داشته باشند.

برای نمونه پیامبر خدا(ص) در حدیثی فرموده است: «ستفرق امتی علی ثلث و سبعین فرقه...؛ امت من به زودی به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد...». ابن‌تیمیه در پاسخ به این حدیث چنین می‌گوید: این حدیث در صحیح بخاری و

مسلم، نقل نشده [۶، ج ۳، ص ۴۵۶]. حدیث «علیکم بسننی...» نیز دقیقاً همین‌گونه است؛ چرا که این حدیث در صحیح بخاری و مسلم، نقل نشده است.

نتیجه بررسی سندی

با بررسی رجالی روایان این حدیث بطلان آن روشن می‌گردد^۱ و معلوم می‌شود اگرچه برخی این حدیث را حسن دانسته‌اند [۳۴، ج ۱، ص ۱۵۹]، اما قول کسانی منطبق با واقع است که این حدیث را صحیح ندانسته‌اند. از جمله: حافظ ابن قطان فاسی (م. ۶۲۸هـ)؛ زیرا عبدالرحمان بن عمر و سلمی را در سند حدیث فردی ناشناخته دانسته است [۱۲، ج ۶، ص ۲۱۵]. دانشمند دیگری که این حدیث را با عبارتی ملایم رد کرده ابن عربی مالکی (م. ۵۴۳هـ) است. وی در شرح سنن ترمذی در مورد بقیه بن ولید در سلسله حدیث می‌گوید: در مورد او انتقادهایی نقل شده است [۱۴۴، ج ۱۰، ص ۵۳].

جهت دوم: بررسی متنی و دلالی

الف- بررسی متنی

اگر از مباحثت گذشته چشم بپوشیم و فرض را بر صحت و تام بودن سند حدیث گذاریم، نوبت می‌رسد به متن و دلالت حدیث که یک بررسی ساده نشان از اختلاف فراوان در نقل این حدیث می‌دهد. تقریباً همه الفاظ حدیث، نشان می‌دهند که این حدیث، پیمان ووصیتی از سوی رسول خدا(ص) است. موضوعاتی که در اکثر الفاظ حدیث به چشم می‌خورد، فرمان به اطاعت از حاکم (هر که باشد)، پرهیز از مسائل نوظهور و دستور به پیروی از سنت پیامبر (ص) و سنت خلفاء راشدین پس از ایشان است، اما از دستور به تمسمک قرآن چیزی به چشم نمی‌خورد با اینکه توقع می‌رفت!

در پایان برخی از متون این حدیث چنین آمده است: اسد بن وداعه این جمله را به متن حدیث، اضافه می‌کرد؛ زیرا مؤمن همانند شتر راهوار است، به هرجا او را ببرند، خواهد رفت [۳۹، ج ۱، ص ۱۷۶].

اسد بن وداعه از کسانی است که دور هم می‌نشستند و علی بن ابی طالب (ع) را دشنام

۱. برای روشن شدن ضعف سندی این حدیث، برخی از فحول محققین به صورت تفصیلی روایان حدیث مذکور را مورد بررسی رجالی قرار داده‌اند. ر.ک. به: میلانی، سید علی حسینی، سنت پیامبر (ص) یا سنت خلفا، [۶۵، ص ۱۷-۷۳].

می‌دادند. وی در هیچ‌کدام از طرق این حدیث قرار ندارد، پس چگونه جمله‌ای را به متن حدیث، اضافه می‌کند؟! و به راستی آیا مؤمن همانند شتر است که ...؟! باید دید این که مؤمن همچون شتر راهوار شود که هر کجا می‌خواهد ببرندش، به نفع دینداری مؤمن و شریعت الهی است یا به نفع حکومت سلاطین؟!

ب- بررسی دلالی معنای سنت نبوی

موضوع مهمی که در همهٔ متون حدیث مذکور وجود دارد، این است که رسول خدا (ص) از وقوع اختلافات فراوان در دوران پس از خود، خبر داده و آن‌گاه با استفاده از کلمه «فعلیکم» به تمامی افرادی که آن دوران را درک می‌کنند، دستور داده از سنت ایشان و سنت خلفای پس از ایشان پیروی کنند.

بنابراین، در همهٔ متون آمده است: هر کدام از شما که پس از من زنده بمانید، اختلافات فراوانی را خواهید دید، پس به سنت من و سنت خلفاً تمسک جویید. سنت به معنای شیوه و سیره است؛ ... و سنّ رسول الله (ص) کذا؛ یعنی رسول خدا (ص) این امر را تشریع و آن را آیین قرار داد. اهل شرع معتقدند که سنت نبوی شامل سخن، فعل و تقریر رسول خدا (ص) می‌شود و به همین جهت در ادلّه شرع می‌گویند: کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث [۴، ج ۲، ص ۳۶۸].

اثبات حجیت سنت نبوی از طریق استدلال به آیات قرآن و احادیث رسول خدا (ص) صورت گرفته است، حجیت سنت بر پایه عصمت استوار است و از همین روست که افرادی نظیر شوکانی [۱، ج ۵، ص ۸۱]، هنگام بحث پیرامون حجیت سنت، به عصمت رسول خدا (ص) اشاره می‌کنند.

معنای سنت خلفاً

ابن‌فارس درباره سنت خلفاً می‌گوید: از چیزهایی که علماء نمی‌پسندند، سخن کسانی است که می‌گویند: سنت ابوبکر و عمر؛ چرا که فقط باید گفته شود، خداوند سنت خود و سنت رسول خدا (ص) را واجب نموده است [۲۱، ص ۶۰].

علت ناخشنودی علماء از مورد فوق، روشن است؛ زیرا واژه سنت در عرف متشرعنین، به قول، فعل و تقریر رسول خدا (ص) اختصاص دارد که پس از قرآن، حجت به شمار می‌آید؛ به گونه‌ای که می‌گویند: کتاب و سنت.

معتقدین به عدالت جمیع صحابه از حدیث «علیکم سنتی و سنه الخلفاء الراشدین» کاملاً آگاه بوده‌اند، اما با این حال، خوش نداشته‌اند که کسی از سنت ابوبکر و عمر، سخنی به میان آورده.

اگر علمای مذکور در صدور این حدیث از رسول خدا (ص) تردید داشته باشند، جای بحث نیست؛ اما درغیر این صورت، چگونه مخالفت آن‌ها با این حدیث - با سخن گفتن از سنت ابوبکر و عمر - تفسیر و توجیه می‌شود؟!

بیان چند اشکال

نخست اینکه سنت در لغت به معنای طریقه است و همان‌طور که گذشت در شریعت نیز همین معنا برای سنت نبوی آمده است؛ از طرف دیگر رسول خدا (ص) سنت خلفا را بر سنت خود عطف کرده است و ظاهر عطف، این است که بین این دو سنت مغایرت وجود دارد. حال چگونه می‌شود با وجود این مغایرت، رسول خدا (ص) مردم را به پیروی از سنت خلفا فرمان می‌دهد؟!

اشکال دیگر اینکه فرمان پیامبر(ص) مبنی بر پیروی از سنت خلفا، مطلق است و همانند وجوب پیروی از سنت نبوی، تقیید ندارد. بی‌تردید، فرمان به پیروی مطلق، اقتضا می‌کند که فرد مطاع (اطاعت شونده) معصوم باشد. عصمت پیامبر(ص) مورد اتفاق همگان است، اما اجتماعی درمورد عصمت همه خلفا وجود ندارد و بر عدم عصمت شیخین اتفاق است؛ بنابراین چگونه ممکن است که فرمانی مطلق، مبنی بر تبعیت همزمان از معصوم و غیرمعصوم، صادر گردد؟!

دلایل مذکور به طور قطع بیانگر این موضوع هستند که «خلفا» در این حدیث، بر مطلق صحابه، مطلق خلفا و مطلق خلفای چهارگانه دلالت نمی‌کند.

از طرفی دیگر عبارتی در ادامه متن این حدیث آمده که در آن دستور به اطاعت محض از خلفا ولو اینکه برده حبسی باشد شده، در حالی که بزرگان عامه قائلند که برده نمی‌توانند خلیفه باشد، بلکه خلفا باید از قریش باشند. این عقیده که براساس روایات صحیح می‌باشد، با این روایت معارض است. و همچنین از نظر برخی از علمای عامه این عبارت نشان می‌دهد که اگر پست‌ترین مردم نیز بر حکومت مسلط شدند، باید از آنان اطاعت کرد، که روشن است سخنان چنین حکامی هرگز نمی‌تواند حجت شرعی بوده و مبنای فتاوی قرار گیرد. همچنین با استفاده از این عبارت، روشن می‌شود که این

حدیث هیچ ارتباطی با اثبات عدالت خلفا ندارد تا چه رسد به عدالت جمیع صحابه. ابن‌عربی در این رابطه می‌گوید: پیامبر (ص) فرمود: «حرف شنوار داشته باشید و اطاعت کنید (یعنی از امیران اطاعت کنید)، حتی اگر بردۀ حبسی بر شما حاکم شد. درحالی که علمای ما گفته‌اند: بده نمی‌تواند ولی امر باشد». ابن‌عربی می‌افزاید: «به نظر من پیامبر(ص) از فساد حکومت و سیطره ناالهان بر آن خبر داده است، تا جایی که ولايت امر در اختیار برده‌گان قرار می‌گیرد. ایشان اشاره می‌کند که اگر چنین زمانی فرا رسید گوش به فرمان باشید و اطاعت کنید تا از این طریق، به کمترین زیان برسید و آن، همان شکیبایی بد در برابر ولايت ولی نااهل است، تا تغییر بدتری رخ ندهد و فتنه‌ای کور و کر که هیچ درمان و راه نجاتی برای آن وجود ندارد، دامن امت را نگیرد» [۵۳، ج ۱۰، ص ۱۴۸ و ۱۴۹].

سیره عملی صحابه نیز این حدیث را تأیید نمی‌کند؛ زیرا ملاحظه می‌شود که صحابه در بسیاری از اعمال ملتزم به پیروی از خلفا نبوده و در بسیاری از موارد به مخالفت با سنت ابوبکر و عمر برخاسته‌اند. تا جایی که خلیفه دوم در چندین مورد به مخالفت با خلیفه اول پرداخته است! بر اساس مبانی عامه اگر در حقیقت، رسول‌خدا(ص) چنین حدیثی را بر زبان جاری ساخته بود، این اختلافات و مخالفتها روی نمی‌داد. این نکته را گروهی از علماء ذکر کرده‌اند و براساس آن به تأویل حدیث پرداخته‌اند [۳۱، ج ۲، ص ۲۲۱]. البته این گونه تأویل‌ها در صورتی اجتناب ناپذیر است که اصحاب به اطاعت از رسول‌خدا (ص) پایبند بوده باشند.

در مورد این اختلافات همین بس که علی(ع) در روز شورا، سیره ابوبکر و عمر را نپذیرفت، و حتی به خاطر عدم تقدیم به سیره شیخین حاضر شد از اصل خلافت بگذرد، در حالی که عثمان متعهد به گردن نهادن به سنت ابوبکر و عمر شد، اگرچه در عمل با آن مخالفت کرد. زمانی که علی(ع) به خلافت رسید، تمام قوانین وضع شده از سوی عثمان، چه در زمینه توزیع اموال، چه در زمینه مناصب و اسالیب حکم را لغو نمود. ابوبکر متعه حج و متعه نساء را منع نکرد، ولی عمر منع کرد. خلیفه اول سه طلاق را در یک مجلس، یک طلاق محسوب کرد، ولی خلیفه دوم سه طلاق به حساب آورد. ابوبکر در توزیع و پخش اموال خراجی مساوات را برقرار داشت، ولی عمر برخلاف شیوه او و به گونه‌ای دیگر تقسیم می‌کرد. چنین تفاوت‌های ریشه‌دار و آشکاری در میان سنت خلفا، تا چه رسد به سایر صحابه، مانع از امر رسول‌خدا (ص) به متناقضین می‌شود و حقیقتاً

چگونه می‌توان همه آن‌ها را مطابق احکام واقعی و پیروی از آن‌ها را لازم شمرد؟ و به راستی کدام یک از آن‌ها حجت است [۴۰، ص ۱۴۸ و ۱۴۹]؟

حدیث سوم: حدیث «اقتدا»

حدیث اقتدا به شیخین که متن آن چنین است؛ اقتدوا بالذین من بعدی، ابی‌بکر و عمر؛ پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید [۵۲، ج ۶، ص ۵۲۸، ح ۲۲۷۳۴].

وجه دلالت: همان وجه دلالتی که در حدیث «اصحابی کالنجوم» ذکر شد، در مورد این حدیث نیز بدون تفاوت وارد شده و مستدلین به حجیت قول صحابه سخنانشان ذیل دو حدیث، یک چیز است [۲۲، ج ۴، ص ۱۲۲ و ۵۰، ج ۴، ص ۷۴].

این حدیث از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. بررسی سندی حدیث و دیدگاه پیشوایان اهل تسنن پیرامون آن؛

۲. بررسی متن و نقد دلالت حدیث.

جهت اول: دیدگاه پیشوایان اهل تسنن پیرامون سند حدیث اقتدا

در مورد بحث سندی، سخنان پیشوایان رجال‌شناس اهل تسنن در طعن و ایراد این حدیث کفایت می‌کند که برای اختصار، تنها به بیان نام برخی از این افراد که تصريح به غیرصحیح، باطل و موضوع بودن این حدیث کرده و یا از سخنان آن‌ها این مطلب استفاده می‌شود، اکتفا می‌گردد.

ابوحاتم‌رازی (م. ۲۷۷) [۶۳، ج ۲، ص ۷۲ و ۷۳]، ابویسی‌ترمذی (م. ۲۷۹) [۳۶، ج ۵، ص ۴۴۲، ح ۳۸۳۱]، ابوجعفر عقبی (م. ۳۲۲) [۵۷، ج ۴، ص ۹۴ و ۹۵]، ابوبکر نقاش (م. ۳۵۴) [۴۲، ج ۱، ص ۲۸۶]، ابوالحسن دارقطنی (م. ۳۸۵) [۱۳، ج ۵، ص ۲۴۰]، ابن حزم‌andalسی (م. ۴۷۵) [۱۶، ج ۶، ص ۸۰۹]، ابوعبدالله ذهبی (م. ۷۴۸) [۴۲، ج ۱، ص ۲۴۳-۲۴۲]، هیثمی (م. ۸۰۷) [۷۱، ج ۹، ص ۴۰، ح ۱۴۳۵۶]، ابن حجر عسقلانی (م. ۸۵۲) [۱۳، ج ۱، ص ۲۹۴؛ ۱، ص ۳۷۹]، هروی (م. ۹۰۶) [۶۹، ص ۹۷]، عبدالرؤوف مناوی (م. ۱۰۲۹) [۶۳، ج ۲، ص ۷۲ و ۷۳].

محققین به نام دیگری از عامه چون ابوبکر بزار (م. ۲۹۲) و ابن عدی جرجانی (م. ۳۶۵)، این حدیث را تضعیف کرده‌اند که در اینجا به نام این افراد بسنده شد.^۱

۱. برای آگاهی از متن کامل سخنان رجال مذکور، نک: به: میلانی، سید علی حسینی، حدیث اقتدا به

.۸۵-۵۱

نتیجهٔ بررسی سند حدیث اقتدا

همان‌طور که حاکم‌نیشاوری تصریح کرده، این حدیث در صحیحین موجود نمی‌باشد و چنان‌که گذشت محققین از اهل‌حدیث، اذعان کرده‌اند سند حدیث «خلفاء راشدین» از سند حدیث «اقتدا» بهتر است و از آنجا که سست و ضعیف بودن «حدیث خلفاً» ثابت شد، شدت ضعف این حدیث روشن می‌گردد. لذا برخی چون ابن حزم انصاف به خرج داده و در مورد قابل احتجاج نبودن این حدیث نوشه‌اند: «اگر ما تدلیس را جائز می‌دانستیم، حتماً به این روایت احتجاج می‌کردیم» [۱۵، ج ۳، ص ۲۷]. از میان صحابان صحاح، تنها ترمذی و ابن‌ماجه آنرا نقل کرده‌اند که ترمذی پس از نقل حدیث به غریب و ضعیف بودن آن تصریح کرده [۴۹، ج ۱، ص ۱۳۳] و سند ابن‌ماجه نیز از حذیفه است. مشهورترین طریق این حدیث، همین طریق از حذیفه‌بن‌یمان است که همه سندهای آن به «عبدالملک‌بن‌عمیر» منتهی می‌شود و او کسی است که سر قیس‌بن‌مسهّر‌صیداوی، فرستاده امام‌حسین(ع) را در کوفه از تن جدا کرد [۵۵، ج ۳، ص ۳۵-۳۳ و ۲۷، ص ۱۸۶]. و حدیث‌شناسان معروف چون احمد‌بن‌حنبل وی را ضعیف، پرخطا و مضطرب‌الحدیث و ابن‌معین وی را مخلط و ابوحاتم وی را ضعیف‌الحافظه معرفی کرده‌اند [۴۰۶، ج ۴، ص ۴۰۶ و ۱۲، ج ۳، ص ۳۶۰]. از میان رجالیون اهل‌تسنن، ابن‌حجر عسقلانی و ذهبی که می‌توان گفت: حرف آخر در جرح و تعدل احادیث را می‌زنند، هر دو، حدیث را تضعیف کرده‌اند. ابن‌حجر، حدیث را منکر و بی‌اصل می‌داند [۰، ج ۵، ص ۲۴۰] و ذهبی نیز پس از اینکه برخی از راویان این حدیث را کسی می‌داند که برای نرم کردن قلوب مردم حدیث جعل می‌کرده، می‌گوید از بلاهای او، این حدیث «اقتدا» است [۴۲، ج ۱، ص ۲۸۵-۲۸۶]. و بالاخره هروی این حدیث را در کنار احادیث جعلی دیگری چون «بادمجان شفای هر دردی است» قرار می‌دهد [۶۹، ص ۹۷] و این‌گونه آن را موضوع معرفی می‌کند. از مجموع آنچه گفته شده، به روشنی اثبات می‌شود که استناد به چنین حدیثی برای اثبات کوچک‌ترین حکم از احکام حلال و حرام جایز نمی‌باشد، تا چه رسد برای اثبات چنین اصلی که با آن، چه بسیار حرام‌ها و حلال‌ها وضع خواهد شد.

جهت دوم: بررسی متن و دلالت حدیث اقتدا

اگرچه بسیاری از علمای اهل‌تسنن به حدیث اقتدا در بخش‌های مختلف معارف دین از اعتقادات گرفته تا فقه و اصول استدلال می‌کنند. اما عده‌ای دیگر از محققین عامه بر

خلاف آن‌ها انصاف علمی به خرج داده و از آنجا که متن و سند این گفتار را دچار اشکال یافته‌اند، از استناد به آن خودداری نموده‌اند و برخی دیگر به صراحت با این حدیث مخالفت کرده‌اند.

ابن حاجب در بحث اجماع می‌گوید: این روایات دلالت بر لزوم پیروی از مقلد دارد، و با روایات دیگری تعارض دارد. روایاتی همچون: "اصحاب من مانند ستارگان هستند؛ به هر کدام اقتدا کنید هدایت می‌شوید" و روایت "نیمی از دینتان را از این عایشه بگیرید". صاحب ابهاج می‌افزاید: این دو حدیث بر شایستگی تقلید مقلدان از ائمهٔ چهارگانه یا ابوبکر و عمر دلالت دارد، نه بر حجیت قول آن‌ها برای مجتبه [۹، ج ۲، ص ۳۶].

نکتهٔ جالب توجه این است که بسیاری از اصولیین عامه استدلال به این دو حدیث را حتی بر آراء مورد اتفاق شیخین و یا خلفای اربعه نپذیرفته‌اند تا چه رسد به حجیت قول یکی از آنان به تنها. در این زمینه صاحب کتاب الابهاج از قول شیخ ابواسحاق استشهاد می‌کند به اینکه ابن عباس با همهٔ صحابه در مورد پنج مسئله - که به تنها آن‌ها را پذیرفته بود - مخالفت کرد و ابن مسعود در مورد چهار مسئله - که نظریهٔ شخصی وی بود - با آنان مخالفت کرد و هیچ‌کس به آن‌ها به وسیلهٔ اجماع خلفای چهارگانه اعتراض نکرد [۴۱-۴۱، ج ۲، ص ۴۴].

در کتاب مسلم الشبوت و شرح آن فواتح الرحموت آمده است: امر (اقتدا کنید در این حدیث)، یا برای استحباب است و یا برای ابا حمّه و یکی از این دو تأویل ضروری است؛ زیرا که مجتبه‌دین مخالف آن‌ها بودند و مقلدین نیز گاهی از دیگران تقلید می‌کردند و کسی به آن‌ها اعتراض نمی‌کرد، نه خود خلفاً و نه دیگران. از این رو اعتقاد آن‌ها این بود که گفتارشان حجت نیست [۳۱، ج ۲، ص ۲۲۱].

پس این حدیث در علم فقه و اصول کارایی ندارد و از طرفی در علم کلام نیز برای اثبات خلافت شیخین نمی‌تواند به کار رود، زیرا اهل تسنن اعتقاد به تنصیصی بودن خلافت ندارند. لذا اکثریت از مدلول و مفاد این حدیث اعراض می‌کنند و استدلال‌کنندگان به آن گروهی هستند که نسبت به ابوبکر و امامتش تعصب دارند و این یکی از وجوده جعل آن است. و نشان می‌دهد که این حدیث نیز مانند حدیث نجوم از موضوعات است. حافظ ابن جوزی در این زمینه می‌گوید: «جماعتی که بهره‌ای از علم ندارند از روی تعصب ادعای تممسک به سنت می‌کنند و برای ابوبکر فضایلی را جعل می‌کنند» [۷، ج ۱، ص ۲۲۵].

امارات و قرائتی بر بطلان حدیث اقتدا از نظر دلالت و معنا

ابوبکر و عمر در بسیاری از احکام و افعال اختلاف‌نظر داشتند و پیروی از دو نفری که اختلاف‌نظر دارند، غیر ممکن و محال است. به عنوان نمونه: ابوبکر قائل به جواز متعه بود، در حالی که عمر آنرا منع کرد. عمر از ارث غیر عرب منع می‌کرد، به جز یک نفر که در میان عرب‌ها تولد یافت. درحالیکه ابوبکر چنین نکرد بنابراین، به کدام یک باید اقتدا کرد؟ پس از این دو نفر، عثمان به خلافت رسید. او در بیشتر اقوال، افعال و احکامش با شیخین مخالفت کرد، با آنکه عثمان طبق عقیده اهل تسنن، سومین خلیفه راشدین به شمار می‌رود. از طرفی در میان صحابه افرادی بودند که در احکام شرعی و آداب دینی، با شیخین - یا با هر سه تن از خلفا - مخالفت کردند. بدیهی است که هریک از این موارد در جایگاه خودش در موارد فقهی یا اصولی ذکر شده است. با توجه به این اصل، اگر معنای این حدیث همان باشد که لفظش اقتضا می‌کند، به طور قطع حکم به ضلالت و گمراهی همه آن‌ها واجب خواهد شد.

غزالی در این رابطه می‌گوید: «به موجب این حدیث، واجب است اقتدا به آن‌ها در اینکه مخالفت با خودشان را برای دیگران به موجب اجتهاد، تجویز کرده‌اند (پس همین حدیث اقتدا خود دلیلی بر جواز مخالفت با آن‌هاست)» [۵۸، ج ۱، ص ۱۳۶]. غزالی سپس می‌گوید: «ای کاش می‌دانستم اگر آن دو اختلاف کنند چنان‌که در مورد تسویه در عطاء اختلاف کردند، کدامیک از آن‌ها باید تبعیت شوند؟!» [۵۸، ج ۱، ص ۱۳۶] لذا برخی دیگر از اصولیین عامه معنای حدیث را از اجتهادات شیخین برگردانده و حمل بر مرویات آن‌ها کرده و گفته‌اند: این احادیث اگر صحیح باشد، حمل می‌شود بر اقتدائی به آن‌ها در مرویات آن‌ها از نبی (ص) [۲۰۷، ج ۴، ص ۲۰۷].

مضاف بر اینکه معروف است که شیخین نسبت به بسیاری از مسائل اسلامی در اصول و فروع و حتی در معانی بعضی الفاظ عربی در قرآن کریم - جاهل بودند. به عنوان نمونه؛ سیوطی در تفسیر در المنشور روایاتی نقل می‌کند که ابوبکر و عمر معنای کلمه «آبا» را در آیه «فاکهه و آبا» [۳۱، عبس: ۱] نمی‌دانستند. همچنین مواردی چون جهل عمر به حکم تیمم و به حکم رجم مجنونه و به سوره نماز عید و به حکم استیزان و... [نک: به: ۳۰، ج ۶، ص ۳۲۰؛ ۶۶، ص ۱۵۴-۱۵۹]. حال اینکه محل است پیامبر(ص)، اقوال کسانی را حجت بداند که با وجود عربیت حتی نسبت به مفاهیم الفاظ قرآن کریم، جاهل بوده‌اند، تا چه رسد به مقاصد الهی از کلام الله و نسبت به احکام ابتدایی و عام الابتلاء شرعی بیگانه بوده‌اند، تا چه رسد به

احکام اجتهادی و مستحدث. در واقع چنین فعلی از جانب پیامبر(ص) به منزله اغراء به جهل امت است که معاذ الله من هذا النسب الى ذالك الشرف.

نتیجه بررسی حدیث اقتدا

با توجه به آن چه بیان شد، روشن می‌شود که حدیث اقتدا از جهت سندی فاقد اعتبار بوده و از لحاظ معنایی نیز بی‌ارزش است. و با فرض تسلیم در برابر متن و سند حدیث، نهایت چیزی که در مورد آن می‌توان گفت این است که صدور این حدیث در قضیه خاصی بوده است [۵۵، ج ۳، ص ۳۸]. در این مورد گفته شده است که روزی پیامبر(ص) از راهی عبور می‌کرد، ابوبکر و عمر پشت سر آن حضرت می‌آمدند. افرادی از آن حضرت درباره مسیر راه و رسیدن به او در راهی که می‌پیمود سؤال کردند. آن حضرت فرمود: به آن دو که بعد از من هستند؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید، و منظور حضرت از اقتدا، پیمودن راه بود نه چیز دیگر. بنابراین، اطلاق حدیث مراد نیست؛ بلکه حدیث در بردارنده قرائتی است که آنرا به مورد خاص اختصاص می‌دهد. پس راوی، قرائن را از روی عمد یا سهو حذف کرده است و بر این اساس، ظاهر حدیث اقتدا، به شکل یک دستور مطلق و بی‌چون و چرا در مورد اقتدا به آن دو در آمده است.

بحث و نتیجه‌گیری

۱- چنان‌که ملاحظه شد احادیث سه‌گانه مذکور، هم تناقض درونی دارند، هم بیرونی؛ یعنی هم در مضمون خود این احادیث (بدون قیاس با احادیث دیگر) تناقض است، هم میان این احادیث با احادیث دیگر. در مورد تناقض درونی، باید گفت امکان ندارد چنین مضامینی از رسول خدا (ص) صادر شده باشد، زیرا شارع هرگز مردم را به متناقضین امر نمی‌کند و تناقض در سیره خلفا برای هرکس که با تاریخ اسلام اندک آشنایی داشته باشد از روشن ترین امور است.

اما در مورد تناقض بیرونی نیز این روایات با روایات دیگری که در صحیحین ذکر شده و از جهت سندی قابل مقایسه نیستند، معارض است، از آن جمله روایاتی که بخاری در صحیح خود نقل کرده مبنی بر اینکه بیشتر اصحاب پیامبر (ص)، پس از رحلت آن حضرت از دین برگشته و مرتد شده‌اند.

۲- جمع موضوعی میان روایات معارض با روایات سه گانه یاد شده (برفرض صحت

روايات سه گانه)، تقیید روایاتی است که اعتبار سنت صحابه را به طور مطلق می‌رساند. نتیجهٔ تقیید این است که روایات اعتبار سنت، فقط شامل اصحابی می‌شود که به یقین هیچ گونه انحرافی از سیره رسول خدا (ص) نداشته‌اند، اما در مورد اصحابی که دربارهٔ انحراف آنها شک یا اختلاف است، نمی‌توان به شیوهٔ آنان اعتماد کرد. همچنان که نمی‌توان برای اثبات عدالت و دیانت آنان به عموم روایات مذکور تمسک جست، زیرا تمسک به عام در شباهات مصدقیهٔ صحیح نبوده و در علم اصول مردود است.

^۳- احادیث صحیحی مانند حديث «لَا ترجعوا بعدهِ كفارًا» و حديث «كثُرت على الْكَذَابِهِ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مَتْعِمْدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ» و حديث «حوض» [۳۳، ج ۵، ص ۲۴۰۷ ح ۶۲۱۵؛ ۶، ص ۲۴۰۶، ح ۶۲۱۱] و احادیث از این دست، حاکم بر آن احادیث بوده و در مواردی که شک در عدالت یا ایمان برخی از صحابه باشد، نمی‌توان با وجود این احادیث به آن‌ها متمسک شد. این‌ها علاوه بر این اشکال بود که حدیث دوم و سوم اخص از مدعای باشد و تنها مربوط به خلفاً است نه عموم صحابه.

^۴- با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد مهمترین احادیث مورد استناد بر حجیت اجتهادات صحابه، با اذعان اندیشمندان اهل‌تسنن، روشن شد هیچ‌یک از سه حدیث مورد استدلال نه از جهت سندی، نه از جهت متنی، قابلیت اثبات چنین اصل مهمی که احکام فراوانی بر آن مترقب می‌گردد را ندارد. در نتیجهٔ ادعای طرفداران حجیت قول صحابه بر اساس دلیل سنت، ادعایی بدون پشتونانه علمی بوده و قابل اثبات نیست.

منابع

- [۱]. قرآن کریم.
- [۲]. آمدي، علي بن محمد (۱۴۰۶). الاحكام في الاصول الاحكام. چاپ دوم، بيروت، دارالكتب العربي.
- [۳]. ابن اثير، ابوالحسن على بن محمد شيباني (؟). اسد الغابه في معرفة الصحابة. بيروت، دارالكتب العلميه.
- [۴]. ابن اثير، مبارك بن محمد الجوزي (؟). النهاية في الغريب الحديث والاثر. بيروت، دارالمعرفه.
- [۵]. ابن امير الحاج، محمد بن محمد حلبي (؟). التقرير والتخيير في شرح التحرير. (؟)، دارالفكر.
- [۶]. ابن تيميه حراني، احمد بن عبد الحميد (۱۴۰۹). منهاج السننه النبوية. چاپ دوم، قاهره، مكتبة ابن تيميه.
- [۷]. ابن حوزى، ابوالفرج عبدالرحمن بن على (۱۴۱۵). الموضوعات. بيروت، دارالكتب العلميه.
- [۸]. ——— (۱۴۰۳). العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. بيروت، دارالكتب العلميه.
- [۹]. ابن حاچب مالکی، ابن عمرو عثمان (۱۴۱۹). مختصر المنتهی الاصول مع شرحه رفع الحاجب للتاچ السبکی. (؟)، عالم الكتب.
- [۱۰]. ——— (؟). الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف. (چاپ شده با الكشاف)، مصر.

- [١١]. ——— (٤). تلخیص الحبیر. (٤)، دارالفکر.
- [١٢]. ——— (١٤١٥). تهذیب التهذیب. بیروت، دارالکتب العلمیہ.
- [١٤]. ——— (١٤١٦). لسان المیزان. بیروت، دارالمکتب العلمیہ.
- [١٥]. ابن حزم اندلسی، ابومحمد علی بن احمد (٤). الاحکام فی اصول الاحکام. محقق: احمد شاکر، (٤)، مطبعه العاصمه.
- [١٦]. ——— (١٩٧٥). الفصل فی الملل و الاهواء و النحل. چاپ دوم، بیروت، دارالمعرفة.
- [١٧]. ——— (٤). المحتلی. بیروت، دارالفکر.
- [١٨]. ——— ابن عبدالبر، یوسف النمری (١٤١٦). جامع البیان العلمن و فضله. چاپ دوم، ریاض، دار ابن الجوزی.
- [١٩]. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله (١٤١٥). الاستیعاب فی معرفه الاصحاب. بیروت، دارالکتب العلمیہ.
- [٢٠]. ابن عساکر، علی بن حسین (١٤٢١). تاریخ مدینه دمشق. دار احیاء التراث العربی.
- [٢١]. ابن عقیل علوی، محمد بن عقیل (١٤١٢). النصائح الکافیه لمن يتولی معاویه. قم، دار الثقافه.
- [٢٢]. ابن فارس، احمد الرازی (٤١٨). الصاحبی فی فقه اللغة. (٤).
- [٢٣]. ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر الدمشقی (١٩٧٣). اعلام الموقعن عن رب العالمین. بیروت، دارالجیل.
- [٢٤]. ابن مكتوم، احمد بن عبدالقدار القیسی التحوى (٤٠٩). الدر اللقیط من البحر المحيط. القاهره.
- [٢٥]. ابوحنیان اندلسی، محمد بن یوسف (٤١٢). تفسیر البحر المحيط. محقق: زهیر جعید، بیروت، دارالفکر.
- [٢٦]. ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث (١٤١٦). سنن ابی داود. بیروت، دارالکتب العلمیہ.
- [٢٧]. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله (١٤١٨). حلیه الاولیاء. بیروت، دارالکتب العلمیہ.
- [٢٨]. ابی مخنف، لوط بن یحیی بن سعید مخنفازدی (١٣٩٨). مقتل ابی مخنف. قم، مطبعه علمیہ.
- [٢٩]. ارمیوی، محمود بن ابی بکر (٤٠٨). التحصیل من المحصل. بیروت، مؤسسه الرساله.
- [٣٠]. امیر پادشاه، محمد امین حنفی (١٣٥٠). التیسیر فی الشرح التحریر. (٤).
- [٣١]. امینی نجفی، عبدالحسین (١٤١٤). الغدیر فی الكتاب و السننه والادب. بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
- [٣٢]. انصاری، عبدالعلی محمد بن نظام الدین (١٤٢٣). فواتح الرحموت. شارح: مسلم الشبوت تأليف محب الله بن عبد الشکور، بیروت، دارالکتب العلمیہ.
- [٣٣]. البانی، محمد بن طاهر (١٤١٢). سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه. ریاض، مکتبه المعارف.
- [٣٤]. بخاری، محمد بن اسماعیل جعفی (٤٠٧). صحيح بخاری. بیروت، دار ابن کثیر.
- [٣٥]. بقوی، حسین بن مسعود (٤٠٧). مصابیح السننه. بیروت، دارالمعارف.
- [٣٦]. بیضاوی، عبدالله بن محمد (٤). الابتهاج بتخریج احادیث المنهاج. لبنان، دار عالم الکتب.
- [٣٧]. ترمذی، محمد بن عیسی (٤٠٣). صحيح ترمذی. چاپ دوم، بیروت، دارالفکر.
- [٣٨]. جلالی، عباس (١٣٧٥). "نقدى بر حدیث اصحابی کالنجوم". فصلنامه علوم حدیث، شماره ١، صص ١٥٣ تا ١٨١.
- [٣٩]. جمعه، علی (١٤٢٥). قول الصحابی عند الاصوليين. قاهره، دارالرساله.
- [٤٠]. حاکم نیشابوری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله (١٤١١). مستدرک الصحیحین. بیروت، دارالکتب العلمیہ.
- [٤١]. حکیم، سید محمد تقی (٤). الاصول العامة للفقه المقارن. (٤)، دارالاندلس للطبعه و النشر.
- [٤٢]. حموی، یاقوت بن عبدالله الرومی (١٩٩٥). معجم البلدان. چاپ دوم، بیروت، دار صادر.

- [٤٣]. ذهبي، ابو عبدالله محمدبن احمد (١٣٨٢). *ميزان الاعتدال في نقد الرجال*. بيروت، دار المعرفه و دار الكتب العلمية.
- [٤٤]. زحيلي، وهبه (١٤٠٦). *أصول الفقه الإسلامي*. دمشق، دار الفكر.
- [٤٥]. سبكي، تاج الدين على بن عبدالكافى (١٤٠٤). *الإيهاج في شرح المنهاج*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٤٦]. سخاوي، محمدبن عبد الرحمن (١٤٢٤). *المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٤٧]. سلطان، صلاح الدين عبد الحليم (١٤٢٥). *حجية الأدلة الاجتهادية الفرعية*. ايلات متحدة أمريكا، نشر سلطان (SULTAN publishing co.INC.USA)
- [٤٨]. سيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر (١٤١٠). *الجامع الصغير*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٤٩]. ——— (١٤١٥). *احيا الميت بفضائل اهل البيت (ع)*. بيروت، دار الثقلين.
- [٥٠]. ——— (١٤٢٦). *الجامع الكبير (جمع الجواامع)*. چاپ دوم، مصر، الزهر.
- [٥١]. شاطبى الغناطى المالکى، ابو سحاق ابراهيم بن موسى (؟). *المواقفات فى اصول الاحكام*. مصر، مطبعه الرحمنية.
- [٥٢]. شوكاني، محمدبن على (؟). *ارشاد الفحول، إلى تحقيق الحق من علم الاصول*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٥٣]. شيباني، احمدبن حنبل (١٤١٥). *مسند احمد*. چاپ سوم، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- [٥٤]. صدقى، جمال عطّار (١٤١٥). *عارضه الاحدوى*. بيروت، دار الفكر.
- [٥٥]. صدوق، محمدبن على بن الحسين بن بابويه (١٣٨٥). *معانى الاخبار*. مترجم: عبدالعلى محمدى شاهرودى، چاپ سوم، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- [٥٦]. طوسي، شيخ الطائفه ابي جعفر محمدبن حسن (؟). *تلخيص الشافى*. قم، دار الكتب.
- [٥٧]. عراقى، عبد الرحيم بن عبد الحسين (١٤١٥). *المغني عن حمل الاسفار (تخریج احياء علوم الدين)*. رياض، مكتبه دار طبرية.
- [٥٨]. عقيلي، ابن حماد (١٤١٨). *الضعفاء الكبير*. چاپ دوم، بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٥٩]. غزالى، ابو حامد محمدبن محمد (١٤١٣). *المستصفى فى علم الاصول*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٦٠]. قاري، ملا على (١٤١٤). *المرقاہ فى شرح المشکاه*. بيروت، دار الفكر.
- [٦١]. مالكابن انس، ابو عبدالله الاصلبى (١٤٠٦). *الموطأ*. بيروت، دار احياء التراث العربي.
- [٦٢]. مباركفورى، محمدعبد الرحمن (١٤١٠). *تحفة الاحدوى*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٦٣]. متقي هندي، على بن حسام (١٤١٩). *كنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٦٤]. مناوي، عبد الرووف (١٤١٥). *فيض القدير فى شرح الجامع الصغير*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٦٥]. ميلاني، سيد على حسيني (١٣٨٩). *حقیقت صحابه*. قم، مركز حقيقة اسلامی.
- [٦٦]. ——— (١٣٨٩). *سنت پیامبر(ص) یا سنت خلفا*. قم، مركز حقيقة اسلامی.
- [٦٧]. ——— (١٣٨٧). *حدیث اقتدا به شیخین*. چاپ دوم، قم، مركز حقيقة اسلامی.
- [٦٨]. نجمی، محمدصادق (١٣٨٩). *سیری در صحیحین*. چاپ چهارم، قم، بوستان کتاب.
- [٦٩]. نسفی، عبدالله بن احمد (١٤٠٦). *كشف الاسرار*. بيروت، دار الكتب العلمية.
- [٧٠]. هروی، احمدبن يحيى (؟). *الدر النضيد فى المجموعه الحفيف*. چاپ افعانستان.
- [٧١]. هندي، مير حامد حسين (؟). *عقبات الانوار*. بيروت دار الكتاب الاسلامي.
- [٧٢]. هيشعی، على بن ابی بکر (١٤١٢). *مجمع الزوائد و منبع الفوائد*. بيروت، دار الفكر.