

شمال، موسی‌ها در جنوب شرقی و سونگایی‌ها در مشرق قدرت مرکزی را مورد تهدید قرار دادند و حتی بر بخش‌هایی از امپراتوری سلطه یافتد.

نخستین مقام را در^۱ این موقع سونگایی که بیش از این، از توابع قدیمی مالی به شمار می‌رفت، به خود اختصاص داد. این قوم در امتداد رود نیجر تا گانو پیش رفتند و بر آن استیلا یافتد، حکام گانو دین اسلام را پذیرفتند و این شهر از همان ایام به صورت یک شهر مهم تجاری و فرهنگی در آمد. در قرن پانزدهم میلادی «سانی علی» از اهالی سونگای، کشوری نیرومند در ناحیه سودان به وجود آورد که بر تمبوکتو و جنّه سلطه داشت. گانو سرزمین سسلمان‌نشین بود ولی در تمبوکتو مسلمانان تحت آزار و فشار سیاسی بودند.

یکی از معاونین سانی علی به نام «مامادوتوره»^(۱) با سرنگون‌ساختن

میلادی وسعتی از صحرا تا جنگل و از اقیانوس اطلس تا گائو را در بر می‌گرفت، پایخت آن نیز مالی بود و شهرهای تمبوکتو و جنّه از نظر فرهنگی و بازرگانی مشهور بودند. لئون آفریقا یی که در اوایل سده شانزدهم میلادی، مدتی را در تمبوکتو گذرانیده، از وجود تعداد زیادی قاضی و پزشک سخن می‌گوید که حقوق بالایی از پادشاه مالی دریافت می‌کرده‌اند و از احترام زیادی برخوردار بوده‌اند، او ضمن ابراز شگفتی از این وضع می‌افزاید از مغرب به این قلمرو کتاب وارد می‌شد و سودی که از طریق مزبور به دست می‌آمد، خیلی بیشتر از هر نوع تجارتی بود و این وضع افق فکری، روتق اندیشه و توسعه فرهنگی مالی را در آن عصر نشان می‌دهد همان زمانی که اروپا در توحش و مخالفت با علم و تمدن بسر می‌برد منسی موسی (گونگو موسی) که در اوایل قرن چهاردهم میلادی حکومت می‌کرد اگرچه قدرت فوق العاده‌ای داشت، ولی در زمان جانشینان وی طوارقی‌ها در

یابند، این سلطه آن مهاجمان گرچه راه زوال را طی کرد ولی آنان موفق شدند شهرهای اطراف رود نیجر را ویران کنند و بدین ترتیب از تیمورکتو، جنه و گائو که زمانی رونق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای به دست آورده‌اند، جز شهرهای معمولی چیزی باقی نماند^(۲). امپراتوری مالی از چنان ثروت و قدرتی برخوردار بود که وقتی منسی موسی از سفر حج باز می‌گشت، در هرجا که روز جمعه توقف می‌نمود، دستور می‌داد مسجدی بنای کنند، او یک مهندس عرب را با خود آورد تا برای تیمورکتو یک قصر شگفت‌انگیز بسازد و بنایهای مساجد دیگر شهرهای تحت قلمرو خود را بازسازی نماید.

جانشین و پسر وی سلسله جدیدی به نام «اسکیا»^(۱) بنیان نهاد. «توره» به وسعت سونگای باز هم افزود و نظامی اداری برایش ترتیب داد، کشور را به چند ناحیه تقسیم کرد و در هر ایالت، شخصی را به عنوان نماینده قدرت مرکزی منصوب نمود و ارتضی منظم به وجود آورد او در جریان سفر حج، عنوان خلیفة سودان بزرگ را به خود اختصاص داد. دانشمندان و ادبیان فراوانی را به شهرهای تحت قلمرو خود فرستاد و این نواحی چنان به شکوفایی علمی و فکری رسیدند که دانشجویان نواحی شمالی آفریقا و حکومت مغرب برای ادامه تحصیل به آنجا می‌آمدند و از اساتید مراکز علمی درس می‌آموختند.

در اواخر سده شانزدهم میلادی ارتضی از مزدوران اسپانیولی از سوی سلطان مراکش برای تسلط بر گائو حمله به این منطقه را شروع کردند و توانستند با سلاح‌های آتشین خود، که آفریقائیان چنین ادواتی را نداشتند، بر آن غلبه

Askia .۱

۲. تمدن سیاهان، ژاک ماکه، ترجمه اسدالله علوی، ص ۲۱۹ - ۲۲۰

سیمای خلافت در سخنان علی علیه السلام

مقدمه

رحلت پیامبر صلوات الله عليه وآله وسالم و بلاfaciale پس از آن واقعه سقیفه بنی ساعدة، جامعه مسلمین را در مسیری تازه قرار داد. مهاجر و انصار که اکثریت اجتماع اسلامیان آن روز را تشکیل می‌دادند، و در طول حیات پیامبر در برایر تمامی مشکلات با مقاومت و ایثار تمام ایستادگی نموده بودند، این بار بر سر موضوع جانشینی پیامبر که می‌بایست رهبری جامعه اسلامی و زمامداری آینده مسلمین را عهده‌دار شود، در برایر هم صفات آرایی کردند. درحالی که چندی پیش و در بازگشت از آخرین حج رسول خدا صلوات الله عليه وآله وسالم در غدیر خم، آن حضرت موضوع جانشینی بعد از خود را با انتخاب علی صلوات الله عليه وآله وسالم حل کرده بود، و تمامی مسلمین حاضر در آن اجتماع بر این انتخاب پیامبر گردن نهاده بودند. با این وجود، اجتماع سقیفه که به گفته محققان بیشتر به یک کوتنا شبهه بود، با زنده شدن دوباره تعصبات قبیلگی، خصلت‌های عشیرگی و اشرافگری، تجزیه و شقاچی در پیکره امت اسلامی بوجود آورد، که آثار و تبعات آن هنوز پابرجاست. اولین و مهم‌ترین نتیجه این اجتماع میمون، سلب و صایت حضرت علی صلوات الله عليه وآله وسالم از حق خود در جانشینی پیامبر، خانه‌نشینی و سکوت ایشان و مهم‌تر از آن برخی جسارت‌ها که در حق ایشان روا داشته شد، منجر به آن شد که آن بزرگوار در اثر ارزشمند خود نهنج‌البلاغه به بیان واقعه سقیفه و سپس خلافت سه خلیفة اول بپردازد. نوشتار پیش روی، بر آن است که

سیمای خلافت را در سخنان امیر مؤمنان مطرح نماید.

خطبه شقشیه و دورنمای خلافت بعد از پیامبر طیب‌الله

صریح ترین موضع گیری حضرت علی طیب‌الله در مورد ماجراي سقیفه و مطرح شدن خلافت در خطبه معروف ایشان به نام شقشیه انعکاس یافته است^(۱). ایشان در خصوص ماجراي سقیفه و انتخاب ابوبکر به جانشینی پیامبر چنین می فرماید:

«آگاه باشید، قسم به خداوند که پسر ابی قحافه جامه خلافت را همچون پیراهنی در بر کرد. در حالی که به راستی او می دانست موقعیت من نسبت به خلافت، مانند قطب؛ نسبت به آسیا است. سیل فضایل و کمالات از من سرازیر می شود (و به دیگران ریزش می کند) و هیچ مرغ بلندپروازی، در پرواز خود به بلندی مقام من نمی رسید. پس از آن کاری که پسر ابی قحافه کرد، میان خود و خلافت پرده‌ها آویختم، و پهلوی خود را از آن خالی نمودم (از آن صرف نظر نمودم) و در کار خود اندیشیدم که آیا یا دست بربیده به حمله ببردازم، یا در برابر این ابر تیره و کور، شکیبایی پیشه سازم، ابر تیره‌ای که در آن سالخورده‌گان فرتوت و کودکان پیر می گردند، و در آن تیرگی کار، بر مؤمنان دشوار می شود. تا آنگاه که به ملاقات با پروردگارش نائل گرددند. پس چنین به نظرم رسید، که شکیبایی در برابر این امر شایسته تر و به خرد تزدیکتر است، بنابراین به شکیبائی پرداختم در حالی که همچون کسی بودم که در چشم خاشاکی فرو رفته و در حلقوی استخوانی مانده است، و می دیدم که میراثم را به تاراج می برد»^(۲).

و در ادامه همین خطبه در خصوص اقدام ابوبکر در انتخاب عمر به جانشینی خود، به این موضوع که آنان در غصب جانشینی پیامبر از علی طیب‌الله به خودشان تشریک

۱. چون در ضمن کلام امیرالمؤمنین طیب‌الله در این خطبه جمله «تلى شقشنه هدرت» آمده است، به این نام معروف شده است. شقشنه چیزی است مانند شش یا جگر سفید که چون شتر به هیجان آید، آن را از دهان بیرون می آورد. صدای شتر در این حال، هدیر نامیده می شود.

۲. نهج البلاغه، گردآوری سید شریف رضی، ترجمه علی اصغر فقیهی، تهران، انتشارات صبا، ۱۳۷۹، خطبه ۲.

مساعی داشته‌اند، اشاره می‌نماید و چنین می‌فرماید:

«تا اینکه اولی به راه خود رفت، (درگذشت) و خلافت را بعد از خود به سوی فلان

افکند. (به عمر سپرد) امیرالمؤمنین سپس به این بیت اعشی تمثیل جست^(۱).

شنان ما یومی علی کورها و یوم حسی اخی جابر

(فرق است، میان روزی که بر پشت آن شتر نشسته و با دشواریها دست به گریبان بودم، و روزی که با حیان برادر جابر در ناز و نعمت می‌گذارندم). شگفتان، که او (ابوبکر) با آنکه در هنگام زندگی‌بودنش از مردم می‌خواست وی را از خلافت معاف دارند، (و اقیلونی می‌گفت) ناگهان آن را بعد از خود به دیگری واگذار کرد. آن دو، پستان خلافت را خیلی سخت و محکم در میان خود قسمت کردند. پس اولی (ابوبکر) خلافت را در محل و ناحیه‌ای خشن و سرزمنی سنگلاخ قرار داد، که جواحت رساندن آن غلیظ و شدید، و دست یازیدن به آن زیر و باعث معجروح شدن و لقزش و فروافتادن در آن فراوان و موارد عذرخواهی بسیار بود»^(۲).

حضرت علی، در آدامه بررسی جریانات بعد از رحلت پیامبر ﷺ و ماجراهی سقیفه، ضمن شکایت از انحراف مردم از راه و شیوه پیامبر و دگرگونی در حالات و رفتار آنان و اجراء ایشان به صبر، با جملات بسیار فصیح به مسأله شورای عمر و انتخاب عثمان به عنوان خلیفه سوم اشاره می‌نماید:

«او خلافت را در میان گروهی قرار داد که می‌پنداشت من یکی از ایشان هستم. خدا ایا من از آن شورا به تو پناه می‌برم، چه زمانی درباره برتری نسبت به اولی آنها (ابوبکر) شک و تردید عارض شد، تا اکنون با این افراد که هریک مثل دیگری است، فرین و همگام گردم. لیکن با همه

۱. میمون بن قيس معروف به اعشای کبیر و اعشای صغیر از شاعران عصر جاهلیت، مراد از حیان در این شعر، حیان نامی از قبیله بنی حنیف ندیم اعشی بوده، آن مرد برادری جابر نام داشت که اعشی با وی روزهای خوشی را می‌گذرانید، در بیت مذبور که یکی از ایات قصيدة معروفی از فصاید اعشی می‌باشد، بدین امر اشاره شده است.

۲. خطبهٔ ۳، اشاره آن حضرت به خشونت و تندخوبی خلیفه دوم (عمر) و لغزش‌هایی است که از ناحیه این خلیفه صورت می‌گرفت و موجب عذرخواهی‌های متعدد وی می‌گشت.

این امور منغ خیالشان هرگاه به زمین نزدیک می‌شد، من هم نزدیک می‌شدم و هرگاه پرواز می‌کرد پرواز می‌کردم، (با آنها همگام بودم و مخالفت نمی‌کردم) آنگاه یکی از آنان به واسطه کینه‌ای که از من به دل داشت، از من برگشت (منظور آن حضرت سعد بن ابی وقاص است). و دیگری که برادر همسرش متمایل شد و به او رأی داد. (منظور عبدالرحمن بن عوف است). با چیزها و جریانات دیگری که متمایل به ذکر آنان نیستم، تا اینکه سرانجام سومی به خلافت رسید (عثمان) در حالی که شکم و پهلویش بالا آمده بود، (کنایه از شکمپارگی و پرخوری) و جز خوردن و خالی کردن شکم کاری نداشت. پسران پدرش (افراد قبیله او) با وی همراه و همگام شدند (به قدرت رسیدند)، در حالی که همچون شتری که گیاهان تروتازه بهاری را می‌خورد، مال خدا را با ولع زیاد و با تمام دهان می‌خوردند. تا زمانی که باقته‌ها و رسیمان‌های تابیده او از هم گسیخته شد و عملش او را به کشتن داد، و شکمپارگی و غرور، او را به رو در انداخت (ناتوان نمود) ^(۱).

در این دیدگاه انتقادی علی علیه السلام درباره هریک از سه خلیفه را، مورد بررسی قرار می‌دهیم:

خلافت ابوبکر در سخنان علی علیه السلام

حضرت علی علیه السلام غیر از خطبه شقصیه، در مورد این خلیفه سخنان زیادی را مطرح ننموده‌اند. گذشته از ماجراهای سقیفه، برجسته‌ترین و مهم‌ترین، مطلبی را که آن حضرت در مورد خلافت ابوبکر ارائه نموده، غصب فدک توسط این خلیفه است. آن امام همام، در یکی از نامه‌های خود که برای عثمان بن حنیف والی بصره نوشته است، در مورد غصب فدک توسط ابوبکر چنین می‌فرماید:

«آری در میان تمام چیزهایی که آسمان بر آنها سایه افکنده بود، فدک در دست

۱. همان خطبه.

ما فرار داشت که گروهی بر آن بخل ورزیدند و از مادر گرفتند»^(۱).

بنابراین، به جز موارد یاد شده، مسأله دیگری در خلافت ابویکر از طریق سخنان علی علیه السلام به دست نمی آید. البته در این خصوص نباید از گلایه هایی که آن حضرت از قریشیان و همچنین انحراف مردم و به وجود آمدن فتنه ها چشم پوشید، چرا که بسیاری از این فتنه ها و انحرافات، بعد از ماجراهای سقیفه و انتخاب ابویکر به خلافت در جامعه مسلمین ظهر نمود^(۲).

دیدگاه علی علیه السلام در مورد خلیفه دوم

شروع فتوحات در عصر خلیفه دوم و سرگرم شدن مسلمین به این امر، دنیوی و اخروی در کنار سکوت علی علیه السلام که سرشار از ناگفته ها بود، باعث شد تا آن حضرت در خطبه ها و نامه های خود چندان به بررسی سیمای خلافت خلیفه دوم بپردازد، و در سراسر نهج البلاغه به جز دو مورد از اقدام عمر در نظرخواهی از آن حضرت بخشی از این خلیفه به میان نیامده است^(۳).

با این وجود آن حضرت در خطبه ها و سخنان خود، اقدام عمر در تشکیل شورا برای تعیین خلیفه بعد از خود را بدعتی در دین و اقدامی شتاب زده و عامل انحراف و درگیری مردم می داند. به طوری که در خطبه شقسقیه به طور صریح به این موضوع اشاره می نماید، و ضمن نکوهش این اقدام، بر حق خود در امر جانشینی پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم تأکید می نماید. سپس در کلامی گهربار اقدام عمر در تعیین شورای جانشینی را چنین تشریح

۱. نهج البلاغه، نامه ۴۵ برای آگاهی از جریان فدک و خطبه فدکیه بانوی دو عالم فاطمه زهراء صلوات الله علیہ و آله و سلم رجوع کنید، سید جعفر شهیدی، زندگانی فاطمه زهراء صلوات الله علیہ و آله و سلم، چاپ ۵، تهران، دفتر نشر اسلامی، ۱۳۶۴، صص ۱۲۵ - ۱۲۵.

۲. برای آگاهی از گلایه های آن حضرت در این زمینه به خطبه ۱۷۱، ۱۷۸ و خطبه ۲۰۸ و خطبه ۵ رجوع کنید.

۳. کلام ۱۳۲ در مورد مشورت عمر با علی علیه السلام در مورد خروج عمر از مدینه و جنگ با رومیان و کلام ۱۴۴ در خصوص خروج از مدینه و جنگ با ایرانیان.

می نماید:

«هیچ کس پیش از من در دعوت به سوی حق، انجام صلة رحم و رساندن کرم و

حضرت علی علیه السلام در کنار سکوت و محرومیت از حق مسلم خود هیچ گاه از بیان انحرافات شیخین و عثمان از سنت پیامبر ساكت نمی ماند، و ضمن بیان این اشتباها از آنان می خواست تا برای بهتر اداره کردن جامعه اسلامی به راه و روش پیامبر بازگردند. هرچند که این اقدام آن حضرت در مورد عمر و ابوبکر نمود کمتری یافت، اما بررسی خلافت عثمان در سخنان آن حضرت دارای بر جستگی خاص می باشد به طوری که بسیاری از محققان، سخنان آن امام همام را به عنوان یک منبع موثق در بررسی خلافت مورد استفاده قرار می دهند. سخن آخر اینکه بر جسته ترین موضوع در سخنان حضرت علی علیه السلام در خصوص خلفای قبل از خود دوری آنان از راه و روش پیامبر علیه السلام در اداره حکومت بوده است.

احسان به مردم شتاب نکرد، پس سخن مرا بشنوید و آنچه را من می گویم در ذهن خود جای دهید، باشد که بعد از این روز، روزی را ببینید، که درباره این امر شمشیرها از غلاف بیرون کشیده می شود و به عهدها و پیمانها خیانت می گردد، تا آنجا که بعضی از شما پیشوایی برای گمراهان و پیروانی برای نادان خواهند بود»^(۱).

خلافت عثمان در سخنان علی علیه السلام

در دوران دو خلیفه اول تا حدودی روش و سیره پیامبر اعمال می شد اما در دوران عثمان بدعتها در دین ظاهر گردید، و بخصوص آل سفیان که در تاریخ اسلام به طلاقا معروف هستند، به واسطه خویشی با عثمان به درون رهبری و حکومت اسلامی راه یافته و ایجاد انحراف را در بین مسلمین تشدید نمودند همان طور که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره رفت، آن حضرت در خطبه شقشیه به مرضوع

خلافت عثمان و دست اندازی آن ابی سفیان به رهبری نظام اسلامی انتقاداتی داشتند. بی شک بهترین بررسی را در خصوص خلافت عثمان و عملکرد وی در دوران خلافتش را حضرت علی علیه السلام ارائه داده است. ایشان بعد از اعتراض به اقدام عمر در تعیین شورا و سرانجام انتخاب عثمان به عنوان خلیفه و ایجاد فتنه بعد از این انتخاب چنین می فرماید: «مسلمان شما دانستید که به راستی من به خلافت از دیگران شایسته‌تر هستم، به خدا سوکند تا آن زمان که امور مسلمانان سالم بماند و جز به من به دیگری ستمی وارد نیاید تسلیم خواهم بود، و مخالفت نخواهم نمود. و این کار بدین سبب خواهد بود که مزد آن را درخواست کنم و فضیلت آن را به دست آورم و برای بی‌اعتنایی به چیزهایی از قبیل زر و زیور و زینت‌هایی است که شما در به دست آوردن آن رغبت و اصرار دارید و دارا بودن آن را وسیله افتخار قرار می‌دهید»^(۱).

در جایی دیگر در این زمینه می فرماید:

«جز این نیست که آغاز پیدایش فتنه‌ها، هوای نفسانی است که فتنه گران به دنبال آن می‌روند و احکام نادرستی است خارج از دین که پدیدار می‌گردد. و در آنها با کتاب خدا مخالفت می‌شود، و در انجام این امور کسانی از کسانی دیگر بر خلاف دین خدایاری می‌جویند. پس اگر باطل هیچ‌گونه آمیختگی با حق نداشته باشد، آن امر از نظر جویندگان حق نهان نمی‌ماند. و اگر امر به حقی از آمیخته شدن با باطل خالص و پاک باشد، زبان دشمنان از سخن گفتن درباره آن بریده می‌گردد. لیکن بخشی از حق و بخشی از باطل گرفته می‌شود. سپس با یکدیگر آمیخته می‌گردد. پس در اینجا است که شیطان بر دوستداران خود غلبه می‌کند. اما کسانی که از قبل مورد عنایت و لطف الهی بوده و نور هدایت، ایشان را رهبری می‌کرده، از مهله نجات می‌یابند»^(۲).

علاوه بر خطبه‌ها، نامه‌هایی که بین آن امام و معاویه رد و بدل شده، از اسناد مهمی است که می‌توان از آنها به درستی از ارزیابی خلافت عثمان توسط آن امام همام

آگاهی یافت. در یکی از نامه‌ها آنجا که معاویه آن حضرت را به یاری نکردن و ستم به عثمان متهم می‌نماید، آن حضرت ضمن تأکید به خود رأی بودن عثمان، در اقدامات خود صریحاً به بدعت‌های وی در دین و عدم موقیت او در امر خلافت و همراهی با مشاوران بد سیرت اشاره می‌نماید^(۱) در جریان شورش شهرها بر ضد عثمان، حضرت علی علیه السلام هرچند که از خلافت عثمان و عمل نکردن وی به سیره پیامبر علیه السلام بسیار کدر و غمین بودند. اما هنگام شورش مردم مدینه و مصر بر ضد عثمان هیچ گاه راضی به قتل نشد. و بعد از اینکه از جانب معتبرین، واسطه بین آنان و عثمان گردید. آن حضرت پس از وارد شدن به خانه عثمان با صریح‌ترین و فصیح‌ترین جملات، خلافت وی را خطاب به او چنین بررسی می‌نماید:

«مردم پشت سر من هستند و مرا میان خود و تو میانجی و سفیر قرار دادند. به خدا سوگند نمی‌دانم به تو چه بگویم؟ من چیزی را که تو ندانی سراغ ندارم و نمی‌توانم تو را به چیزی راهنمایی کنم که تو نسبت به آن شناسایی نداشته باشی. به راستی که هر آنچه ما می‌دانیم تو نیز می‌دانی. ما در اطلاع از چیزی بر تو پیشی نگرفته‌ایم تا از آن به تو خبر دهیم. و درباره امری به خلوت ننشسته‌ایم تا خبر آن را به تو برسانیم. در حقیقت آنچه را ما دیدیم تو نیز دیدی و آنچه را ما شنیدیم تو نیز شنیدی، و همانطور که ما به مصاحبیت پیغمبر نایل شدیم تو هم نایل شدی. نه پسر ابو قحافه و نه پسر خطاب، هیچ کدام در عمل کردن به حق از تو شایسته‌تر نبودند، در حالی که تو از نظر ریشه و پیوند خویشاوندی با پیامبر علیه السلام از آن دو نفر به آن حضرت نزدیکتری^(۲). به راستی با رسیدن به دامادی آن حضرت به مقامی رسیدی که آن دو نرسیدند^(۳). پس درباره خودت از خدا بترس که به خدا قسم تو از نایینایی به طرف بینایی نمی‌آیی و از نادانی به سوی دانایی گام بر نمی‌داری (همه چیز را خودت

۱. نامه ۳۸

۲. نسب عثمان با چهار پشت به نسب پیامبر علیه السلام می‌رسد، اما ابوبکر با هفت پشت و عمر با هشت پشت.
۳. بنابر مشهور، عثمان نخست رقیه دختر پیامبر را به ازدواج خود درآورد و پس از وفات رقبه با ام کلثوم دختر دیگر آن حضرت ازدواج کرد.

می‌دانی) و به راستی راه‌ها واضح و آشکار است، و به راستی نشانه‌های دین پا بر جاست. پس بدان که با ارزش‌ترین و بالاترین بندگان خدا در نزد خدا پیشوایی است دادگر، که خود راهبری شده و دیگران را راهبر باشد که روش و راهی معلوم و شناخته شده را بر پا دارد و بدعتی ناشناخته و مجهول را بمیراند. سنتها تابناک و روشن و دارای نشانه‌هایی است، بدعتها نیز آشکار و ظاهر است که آن هم دارای نشانه‌هایی است، و به راستی بدترین مردم نزد خدا پیشوایی است ستمگر که خود گمراه باشد و دیگران به وسیله او گمراه گردند، و در نتیجه سنتی را که مورد عمل قرار گرفته بمیراند و بدعتی را که کنار گذاشته شده زنده سازد. من از رسول خدام^۱ شنیدم که می‌فرمود: در روز قیامت راهبر ستمگر را می‌آورند در حالی که نه یاوری دارد و نه عذرخواهی، پس به رو در دوزخ افکنده می‌شود و مانند سنگ آسیا به دور دوزخ می‌گردد، سپس در قعر دوزخ بسته می‌شود و زندانی می‌گردد. و من به راستی تو را به خدا قسم می‌دهم که مبادا تو پیشوای مقتول این امت باشی، چرا که گفته می‌شود امامی در این امت به قتل می‌رسد که با قتل او درهای کشتار و جنگ تارویز قیامت بر روی آن امت گشوده می‌شود و کارشان بر خودشان مشتبه می‌گردد و فساد در میانشان انتشار می‌یابد. پس حق را از باطل تشخیص نمی‌دهند، و در موجهای فتنه گرفتار و سرگردان می‌شوند و به شدت با آن آمیخته می‌گرند و به تباہی می‌رسند. بنابراین مبادا تو برای مروان (مروان بن حکم^(۱)) به منزله چهارپایی باشی که از دشمن به غنیمت گرفته شده، و با این سن زیاد تو و سپری شدن عمرت، به هر طرف که می‌خواهد تو را براند. عثمان در پاسخ امیر المؤمنین^{طیلۀ} گفت با مردم در این باره صحبت کن که به من مهلت دهن. تا از عهده دادخواهی‌های آنها برآیم. امیر المؤمنین^{طیلۀ} فرمود: آنچه از مظالم و دادخواهی‌ها به مدینه و مردم آن مربوط است مهلتی لازم ندارد، (زیرا امری است حاضر و در دسترس، و حق، خیلی زود باید به صاحب حق برسد) اما آنچه خارج از مدینه است مهلت آن رسیدن فرمان تو است به عمالت^(۲).

۱. مروان بن حکم، داماد و پیشکار و دفتردار ویژه عثمان بود، و امور خلافت را قبضه کرده بود.

۲. خطبه ۱۶۲

بنابراین حضرت علی علیه السلام در این گفتار مفصل به تشریح خلافت عثمان پرداخته، و از وی می‌خواهد که برای نجات از این گرفتاری، به سنت پیامبر و عمل به کتاب خدا بازگردد. چنانچه به مشروح این سخنان نظر دیگری بیندازیم، در خصوص خلافت عثمان به چند موضوع مهم واقف می‌شویم. که عبارتند از:

الف - دوری عثمان از سنت پیامبر در اداره جامعه مسلمین.

ب - عدم اجرای عدالت توسط عمال عثمان در مناطق و نواحی تحت سلطه این خلیفه.

پ - آغاز بدعت در دین به طور رسمی.

ج - تداوم فتنه در میان مسلمین از فردای بعد از قتل عثمان (که آن حضرت آن را پیشگوئی کرده بود).

ج - نفوذ مروان بن حکم (داماد عثمان) در امر خلافت به گونه‌ای که در بیشتر تصمیمات عثمان نقش مروان کاملاً هریداً می‌باشد.

نتیجه آنکه: حضرت علی علیه السلام در کنار سکوت و محرومیت از حق مسلم خود هیچ‌گاه از بیان انحرافات شیخین و عثمان از سنت پیامبر ساكت نمی‌ماند، و ضمن بیان این اشتباهات از آنان می‌خواست تا برای بهتر اداره کردن جامعه اسلامی به راه و روش پیامبر بازگرددند. هرچند که این اقدام آن حضرت در مورد عمر و ابوبکر نمود کمتری یافت، اما بررسی خلافت عثمان در سخنان آن حضرت دارای برجستگی خاص می‌باشد به طوری که بسیاری از محققان، سخنان آن امام همام را به عنوان یک منبع موثق در بررسی خلافت مورد استفاده قرار می‌دهند. سخن آخر اینکه برجسته‌ترین موضوع در سخنان حضرت علی علیه السلام در خصوص خلفای قبل از خود دوری آنان از راه و روش پیامبر علیه السلام در اداره حکومت بوده است.

اسماعیل نساجی زواره

آسیب‌شناسی فهم صحیح آیات قرآن

آغازین سخن

تمام انسان‌ها، امکان فهم و بهره‌مندی از آن برای همگان میسر است؛ لذا اهل بیت علیه السلام در سیره خود عموم مردم را به بهره‌گیری از آیات این کتاب فراخوانده‌اند و برای آن که مبادا افراد نسبت به قرآن دچار سوء فهم شوند، با تعبیر گوナگون نسبت به آفت‌ها و آسیب‌های این کتاب هشدار داده‌اند.

این نوشтар در صدد است آسیب‌هایی را که مانع فهم آیات الهی می‌شود، به قرآن پژوهان گوشزد نماید تا قرآن کریم آنگونه که شایسته است، مورد فهم و تبیین قرار گیرد.

قرآن کریم کتابی است جهان‌شمول که به منظور هدایت تمام انسان‌ها از سوی خداوند عالی و حکیم بر پیامبر هادی و امین علیه السلام نازل شده است و به گونه‌ای با مردم سخن می‌گوید که همگان از فهم آن بهره و نصیبی دارند.

پروردگار سبحان به منظور جذب تمام مردمی که در پهنه زمین و گستره زمان به سر می‌برند، آن را کتابی آسان و قابل فهم معرفی می‌کند: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ»^(۱).

آسان بودن قرآن بدین معنا نیست که کتابی سبک و بسی مغز است، بلکه در عین داشتن مطالب عالی و جامع، به علت هماهنگی و سازگاری با فطرت

تفسیر به رأی

غفلت از روایات

دومین عاملی که مانع فهم صحیح آیات قرآن می‌شود، غفلت از روایات است. به دلیل پیوندی که پیامبر اعظم ﷺ و ائمه اطهار ﷺ با قرآن دارند، سخنان آن بزرگواران همواره مورد استفاده مفسران و قرآن‌پژوهان بوده است؛ بنابراین عدم آگاهی از روایات معصومین ﷺ یا عدم استناد به آنها در تفسیر خود یکی از آسیب‌های بزرگ فهم صحیح قرآن است؛ زیرا در بسیاری از موارد بدون توجه و تمسک به روایات، مقصود و مراد واقعی آیات برای قرآن‌پژوه روشن نخواهد شد.

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: شخصی نزد پیامبر ﷺ آمد و عرض کرد: یا رسول الله! شب جنب شدم و آبی برای غسل کردن نداشت. حضرت فرمود: پس چه کردی؟ عرض کرد: بر روی خاک غلتیدم. حضرت علیه السلام فرمود: این کار درازگوشان است؛

اولین عامل آسیب‌زا در فهم صحیح آیات قرآن «تفسیر به رأی» است؛ یعنی قرآن‌پژوه بدون توجه به گفتار و روایات معصومین ﷺ، پیش‌داوری‌ها و آرای خود را اساس کار قرار دهد و آیات مشابه را بر اساس آن تفسیر و تطبیق کند و در حقیقت شاگرد قرآن نیاشد، بلکه معلم قرآن باشد و نظریات خود را بر قرآن تحمیل کند که اینگونه تفسیر یک نوع تحریف معنوی قرآن محسوب می‌شود. تفسیر به رأی اگر نتیجه‌اش هم درست باشد، کاری خطاست^(۱).

مرحوم علامه طباطبائی علیه السلام، حقیقت تفسیر به رأی را اینگونه بیان می‌کند: «اعتقادی که از روی اجتهاد و تلاش به دست می‌آید و یا از روی هوی و هوس برای انسان حاصل می‌شود، «رأی» نام دارد و تفسیر به رأی آن است که انسان بخواهد با همان قواعد و اصولی که کلام دیگران را بررسی می‌کند، آیات الهی را نیز همان‌گونه بررسی نماید»^(۲).

۱. دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، ج ۷، ص ۲۵۶

۲. تفسیر العیزان، علامه طباطبائی، ج ۳، ص ۷۶