

| ۱۵۷ | مفهوم یابی عصبیت جاهلی و بازنمود آن در سقیفه بنی سعده

محسن خاتمی / دکتر علی حسن نیا

علمی- پژوهشی

فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه

سال بیستم، شماره ۷۹ (ویژه پژوهش‌های حدیثی)، تابستان ۱۴۰۲، ص ۱۵۷-۱۸۰

مفهوم یابی عصبیت جاهلی و بازنمود آن در سقیفه بنی سعده*

محسن خاتمی^۱ / دکتر علی حسن نیا^۲

چکیده

پیش از اسلام، روحیه عصبیت‌گرایی قومی و قبیله‌ای، با عرب عجین شده بود. با ظهور اسلام، رسول اکرم ﷺ اهتمام فراوانی در زدودن این خصیصه داشت، اما پس از رحلت ایشان، این ویژگی جاهلی بر جامعه اسلامی باز رُخ نمود. این عصبیت و تعصبات قبیله‌ای خصوصاً در سقیفه بنی سعده و بر سر تعیین جانشین پیامبر ﷺ، خود را آشکارا نمایان ساخت و پیش از هر زمان دیگری با ویژگی‌های پیش از اسلام سنتیت یافت. این بازگشت عصبیت جاهلی به جامعه اسلامی، موجب صدور روایاتی از معصومان ﷺ به ویژه امام علی علیهم السلام، در جهت مقابله با آن گردید؛ چراکه وجود آن موجب رویگردانی از حق، کتمان حقیقت و عدم اجرای عدل می‌شد. امیر مؤمنان نیز بارها غصب خلافت و واپس‌گرایی جامعه به خودی عصبیت را گوشزد نمود. در نوشتار حاضر، نخست مفهوم‌شناسی «عصبیت» در لغت، اقوال اندیشوران و کلام امامان علیهم السلام بحث می‌شود تا از رهگذر آن، ویژگی‌های نهفته، معانی متضمن و گستره معنایی «عصبیت» کشف شود؛ سپس با رآوردهای حاصل آمده، به گوشهای از عصبیت جاهلی که در جامه تعصب در سقیفه بنی سعده ظهر کرد، پرداخته شود.

کلیدواژگان: عصبیت جاهلی، تعصبات جاهلی، سقیفه بنی سعده، غصب خلافت.

* دریافت: ۱۵/۱۲/۱۴۰۱؛ پذیرش: ۲۳/۵/۱۴۰۲.

۱. کارشناسی ارشد علوم حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه تهران ۷۶ (gmail.com@mohsenkhatami).

۲. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد (a.hasannia@shahed.ac.ir).

۱. مقدمه

عصبیت جاهلی همواره در طول تاریخ مشکلات فراوانی را در اجتماع بشری به وجود آورده است. در عصر جاهلیت، عموماً اراده هر فرد، قانون محسوب می‌شد (مجرب، ۱۳۸۰ش، ۲۹) به ویژه اراده و تصمیم شیخ و رئیس قبیله، که عرب به برتری و فضیلت وی بر دیگر قبایل تفاخر می‌کرد. زمانی که این اراده با خصلت‌های مذمومی همچون لجاجت و تعصّب کورکرانه همراه می‌شد، نتایج زیانباری از جمله امتناع از پذیرش حق و کتمان آن، انکار فرستادگان خداوند، عنادورزی و سنتیزه با آنان را در پی داشت. در این میان، تعصّب و عصبیت که به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌های جاهلیت به شمار می‌رفت و بر نفسانیت متکی بود، نقش بسیار مهمی را در هلاکت انسان‌های آن عصر ایفاء می‌کرد؛ زیرا این ویژگی، موجب خاموش شدن نور فطرت در وجود آدمی و از هم گسیختن رشته‌های ایمان می‌گردد (نک: مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۷۰: ۲۸۳).

اشعار جاهلی به خوبی حاکمیت عصبیتِ قومی و وابستگی قبیله‌ای را در آن عصر، ترسیم کرده، مخاطب خویش را از وقایع مهم و خصلت‌های آن سامان آگاه می‌کند و همانند آینه‌ای سیمای زندگی آن‌ها را در جنگ و صلح منعکس می‌سازد (سالم، ۱۳۸۳ش، ۲۳). این عصبیت همواره موجب بروز خشونت طلبی و جنگ طلبی میان عرب آن دوران شده و چنین خصلت‌هایی تا ظهور اسلام بسیار فراگیر بود؛ تا اینکه با ظهور اسلام اوضاع دگرگون گردید. پیامبر اکرم ﷺ، اعتقاد به توحید و ایمان به اسلام را جایگزین اصل همبستگی قبیله‌ای فرمود و به شدت با عصبیتِ جاهلی مخالفت کرد: «خداؤند این عصبیت قومی و تفاخر جاهلی را به وسیله اسلام از میان شما برداشت» (ابن بابویه، ۱۴۱۳ق، ۴: ۳۶۳).

واژه «عصبیت» که بخش قابل توجهی از روایات صادره از مقصومان ﷺ را شامل می‌شود، غالباً در مفهوم مذموم آن به کار رفته است (نک: محمدی ریشه‌ی، ۱۳۸۹ش، ۷: ۴۱۷-۴۲۰)، هرچند، کاربرد ممدوح عصبیت نیز در روایات به چشم می‌خورد (همان، ۴۲۱). پیش از این، برخی مقالات و نگاشته‌های پژوهشی معاصر همچون «عصبیت مذموم، عوامل و پیامدها» از علی احمد ناصح و نگین علیزاده، «بررسی تطبیقی عصبیت مذموم

در تفاسیر فرقین» از همو و محمد جواد حق پرست و «عصبیت و پیامدهای آن در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام» از نگین علیزاده و محمد جواد حق پرست، به عصبیت و پیامدهای آن همت گماشته‌اند، اما در هیچ یک از آن‌ها، به مفهوم شناسی واژه «عصبیت» برپایه روایات امامان علیهم السلام و تطبیق یافته‌ها برپیوند عصبیت جاهلی با تعصبات بروز یافته در سقیفه بنی سعده اهتمام نبوده است. لذا اهتمام نوشتار حاضر برای دستیابی به مقصود پیش‌گفته، آن است که با مراجعه به کتب لغت و اقوال عالمان و شارحان حدیث، مفهوم لغوی و اصطلاحی این واژگان را تبیین کند؛ سپس ازرهگذر توجه به چگونگی همنشینی واژه «عصبیت» با واژگان هم جوار در روایات، به عنوان روشی برای دستیابی به معنای ضمنی و تکمیل گستره معنایی آن بهره برده می‌شود تا مفهوم و ویژگی‌های نهفته در این واژه را برکاود. سرانجام، یافته‌های حاصل آمده از این مراحل، به صورت تطبیقی برنمونه مشهودی از عصبیت جاهلی که در صدر اسلام و پس از رحلت رسول خدا علیهم السلام روی داد، عرضه می‌شود. این نمونه همان تعصبِ قومی و قبیله‌ای است که در سایه سار فرهنگ قبیله‌گرایی جاهلی در سقیفه بنی سعده ظهر کرد.

۲. مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی

«عصبیت» از ریشه «عصب» به معنای رگ و رشته‌هایی است که مفاصل استخوان‌ها را به هم پیوند می‌دهد (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ۱: ۳۰۸)؛ همچنین بُن معنایی یگانه‌ای است که باراباط و اتصال چیزی با چیز دیگر دلالت می‌کند (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ۴: ۳۳۶). ابن اثیر «عصبية و تعصب» را به معنای حمایت و دفاع از یکدیگر معنا کرده است (ابن اثیر، ۱۴۲۱ق، ۳: ۲۴۶). ابن منظور در معنای «عصبة الرّجل» معتقد است: «عصاب‌های مرد، پسران و خویشان پدری اویند. آنان را عصبه نامیده‌اند، چون بواسطهٔ خویشی با او، از او حمایت می‌کنند؛ عصبیت و تعصب نیز به معنای حمایت کردن و جانبداری است که نسبت به خویشان، تعصب می‌ورزند» (نک: ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۱: ۶۰۵). واژه «عصبة» که هم ریشه با واژه عصبیت است، دارای مفهوم «جماعت و گروهی به هم پیوسته و یاور یکدیگر» دانسته شده است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۵۶۸) بنابراین در مفهوم این ریشه، به ویژه واژه «عصبیت»،

نوعی تأکید بر «لزوم به هم پیوستگی»، «ارتباط ناگسترنی» و «حمایت و دفاع متعصبانه از اهل و عشیره خویش» مشهود است.

ابن منظور در تعریف معنای عصبیت چنین می‌گوید: «صاحب عصبیت، فردی را فرابخواند به جهت یاری نمودن عصب خویش، و جمع و متحد شدن با یکدیگر علیه کسی که با آن‌ها مخالفت و دشمنی نموده است» (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۱: ۶۰۶). عالمان و شارحان حدیث نیز به هنگام مواجه با واژگان «عصبیت» در متون حدیثی، مفاهیم و تعاریف درخور توجهی را مطرح کرده‌اند. در تعریفی چنین آمده: «صاحب عصبیت به نزدیکان خویش تعصب می‌ورزد و عصبیت و حمیت هردو از توابع و لوازم کبرو خودبرتریینی هستند و از خطرات و آفت‌ها و وسوسه‌ها و دمیدنگاه شیطان است، که موجب فساد مردم می‌شود و این خصلت را در اذهان آن‌ها می‌افکند تا به تحسین و گرامیداشت خصلت‌های مذمومی همچون انتقام، غلبه و برتری بر دیگری برای ایجاد فساد و گمراهی بپردازند» (نک: مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ۱۰: ۷۳). در همین باره، امام خمینی بیان می‌کند: «عصبیت یکی از اخلاق باطنی نفسانیه است که آثار آن مدافعته کردن و حمایت نمودن از خویشاوندان و مطلق متعلقان است؛ چه تعلق دینی و مسلکی باشد یا تعلق وطنی، آب و خاکی» (خمینی، ۱۳۸۵ش، ۱۴۵)

برخی نیز عصبیت را به دو دسته مذموم و ممدوح تقسیم کرده و برای هر یک تعریفی مجزا ارائه نموده‌اند. مجلسی در مورد عصبیت مذموم می‌گوید: «عصبیت آن است که شخص، قوم و عشیره و یارانش را در ظلم و باطل حمایت کند یا در مذهب باطل لجاجت ورزد تا بر دین خویش یا دین پدران و عشیره‌اش باشد، در صورتی که طالب حق نباشد. همه این موارد عصبیت باطل و هلاک کننده‌ای هستند که موجب گسترش شدن رشته‌های ایمان می‌شود» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ۷۰: ۲۸۳). وی همچنین ادامه می‌دهد: «عصبیت مذموم آن است که شخص، قوم خویش را بر ظلم یاری و کمک دهد یا در پی اثبات چیزی باشد که سودی برایش در آن‌ها نیست یا فخر نمودن به امور باطلی که موجب نقص و کمبود یا برتری آنها بر دیگری شود» (همان، ۲۸۹). همودر مورد عصبیت ممدوح نیز می‌نویسد: «حمایت از دین و آیینی که حق باشد و تعصب داشتن در مسائل یقینی و اعمال دینی و حمایت از خانواده

وعشیره خویش به موجب دفع ظلم از آن‌ها، نه تنها عصبیتی مذموم نیست، بلکه برخی از آن‌ها واجب نیز می‌باشد» (همان، ۲۸۴). امام خمینی نیز در باره عصبیت ممدوح گوید: «انسان در عصبیت‌هایی که می‌کشد و حمایت‌هایی که می‌کند از بستگان و متعلقان خود، نظرش محض اظهار حق و اماته باطل است، این عصبیت ممدوحه و حمایت از جانب حق و حقیقت است و از بهترین صفات کمال انسانی و خلق انبیا و اولیاست» (خمینی، ۱۳۸۵ش، ۱۴۶).

پیشتر اشاره شد که کاربست واژه «عصبیت» در روایات صادره از موصومان علیهم السلام، غالباً در مفهوم مذموم آن بوده است (نک: محمدی ری شهری، ۱۳۸۹ش، ۷: ۴۱۷-۴۲۰). در تحلیل فضای اجتماعی و فرهنگی عصر جاهلیت- پیش از اسلام که اغلب در متون عرب، اعم از شعریا نشر منعکس شده‌اند- نیز به هنگام معرفی زندگی قبیله‌ای عرب، بویژه تشویق یکدیگر به حمایت و دفاع متعصبانه از افراد قبیله خویش در راه باطلی همچون غارتگری، جنگ طلبی و... یا در متون متضمن واژه «عصبیت»، همچون روایات، در قریب به اتفاق این متون، مفهوم مذموم عصبیت متصور است، نه مفهوم ممدوح. در اینجا تنها به برخی از اشعاری که دلالت بر حمایت‌های باطل و عصبیت‌های قومی و جاهلی دارد، اشاره می‌شود. برای نمونه، شیوه زندگانی عرب جاهلی براین مثل استوار بود:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران

«یا ایّها المرء الْكَرِيم المُشَكُوم*** أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُوم»: «برادرت را، چه ظالم باشد و چه مظلوم، یاری کن» (میدانی، ۱۳۶۶ش، ۲: ۲۹۷)

چگونگی سلطه عصبیت قومی بر کردار و رفتار عرب جاهلی، در معنای این بیت آشکار است:

«اگر قبیله من برخطا باشد، من نیز خطأ خواهم کرد و اگر برراه راست باشد، من نیز با اوراه راست را خواهم سپردم» (ایزوتسو، ۱۳۷۸ش، ۱۰۸)
باتوجه به آنچه گفته آمد، عصبیت مذموم و جاهلی، ضد ایمان است و موجب فروپاشی و از هم گسیختگی رشته‌های ایمان و عدم اجرای عدل در میان مردم می‌گردد.

«عصبیّت» تبعیت از هوی و هوس، همراه با شهوات است که اجتناب از تقوی، انکار حق و تجاوز به حریم عدل را درپی دارد. بنابراین عصبیّت مذموم خصلتی است که اگر فردی در وجود خویش داشته باشد، خداوند وی را به موجب این عصبیّت کیفرمی دهد. چنان‌که این مفهوم در برخی از روایات نیزدیده می‌شوند (برای نمونه نک: برقی، ۱۳۷۱ق، ۱: ۱۰؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ۸: ۱۶۳).

۳. واکاوی معنا از رهگذر توجه به سیاق مفهومی

توجه به جایگاه و نحوه استقرار یک واژه در کنار دیگرو از گان، رهیافتی سودمند برای دریافت معانی ضمنی و جانبی آن است، واژگانی که در همنشینی یکدیگر واقع می‌شوند، برعنای دیگری تأثیرمی‌گذارند. این تأثیرپذیری واژگان از یکدیگر، گاه موجب تقویت معنا می‌شود و گاهی نیز سبب تکمیل معنا است. این رابطه پیوندی است که میان الفاظ و واژگان در یک زنجیره گفتاری قابل مشاهده است. ارتباط مفهومی میان تک‌تک مفردات، چندان از انسجام برخوردار است، به طوری که اگر در یک گزاره معنایی یک واحد زبانی حذف شود و یا تغییر جایگاه دهد در مفهوم پیام خلل جدی ایجاد می‌شود. از این رو هر یک از این واحدهای زبانی در عبارات و جملات، از یک مقوله دستوری اند و مکمل یکدیگرند. انسجام متنی در همهٔ ادبیات ملل قابل مشاهده است؛ بنابراین، فراتر از بحث در زبانی به خصوص، می‌توان تأثیرپذیری مفردات از واژگان هم جوار را، حتی در زبان روایات نیز پی جست.

در ادامه با در نظر گرفتن این شیوه با محوریت و تمرکز بر واژه «عصبیّت» در روایات معصومان علیهم السلام، تلاش می‌شود به خوانشی صحیح از مفهوم ریشه «عصب» دست یابیم. شایان ذکر است که بازگشت دوباره عصبیت جاهلی به جامعهٔ اسلامی، موجب صدور روایاتی از معصومان علیهم السلام جهت اجتناب از آن گردید. برای نمونه ابن ابی الحدید، زمان ایراد خطبهٔ قاصعه را مربوط به زمانی می‌داند که تعدادی از قبایل کوفه در ایام خلافت امیرالمؤمنین علیهم السلام، به دلیل روی آوردن به تعصبات و عصبیت‌های جاهلی و قبیله‌ای، نزاع و درگیری به وجود آورده‌اند (نک: ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴ق، ۱۳: ۱۶۸۱۶۷). در اینجا، برای بررسی روابط همنشینی واژگان، تنها از احادیثی بهره گرفته شده که معصومان علیهم السلام، برای یک

ویژگی و خصلت خاص مشترک میان انسان به ذکر و تبیین ارکان آن پرداخته باشند. متون این احادیث، تنها ذکر و تبیین یکی از خصال انسان است لذا می‌توان چنین تصور کرد که احادیث نامبرده به علت اهمیت موضوع، رعایت ترتیب و موردی بودن خصلت‌ها و دقت روایان در ضبط عین الفاظ، از نقل به معنای کمتری نسبت به دیگر احادیث ائمه علیهم السلام برخوردارند. در ادامه به واژگانی که در روایات امامان علیهم السلام با «عصبیّة» همنشینند، به تفصیل سخن می‌آید:

۱-۳. «عصبیّة» در سیاق مفهومی «نفاق»

«نفاق»، فعل منافق و جایگاه و محل آن در قلب است؛ از ویژگی‌های منافق این است که نفاق خویش را پنهان می‌دارد و می‌پوشاند؛ همانطور که سائر، در این خویش را در زمین مخفی می‌کند (نک: مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ۱۰: ۷۱-۷۰ و مجلسی، ۱۴۰۴ق، ۱۱: ۱۵۵). با توجه به تعدد ویژگی‌ها و نشانه‌های منافق که در روایات مucchoman علیهم السلام به تمامی ظهور و بروز کرده، در این بخش تنها به ویژگی‌هایی که مرتبط با عصبیت هستند، به اختصار پرداخته می‌شود:^۱

(۱) سخت‌دلی و مداومت برگناه، از نشانه‌های نفاق ذکر شده است: «مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ قَسَاؤُهُ الْقُلْبُ وَ الْأَصْرَارُ عَلَى الدُّنْبِ» (مفید، ۱۴۱۳ق، ۲۲۸). مداومت برگناه، استحقاق کیفر دارد؛ فرد متعصب و عصبیت‌گرانیزی با اصرار بر عقاید باطل خویش، از وجود عصبیت خویش خبرمی‌دهد که طبق برخی روایات، مستحق عذاب الهی است (نک: برقی، ۱۳۷۱ق، ۱: ۱۰؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ۸: ۱۶۳).

(۲) در روایتی از رسول اکرم علیهم السلام، در مرور خصلت‌های منافق، چنین نقل است: «إِذَا خَاصَمَ فَبَجَر»؛ «منافق هرگاه ستیزه کند، از حق تجاوز می‌کند» (ابن بابویه، ۱۳۶۲ش، ۱: ۲۵۴). تجاوزگری و رویگردنی از حق، ویژگی مشترک میان عصبیت، نفاق و فخر است؛ همان‌گونه که در روایتی، همچون عبارت «إِذَا خَاصَمَ فَبَجَر»، اشاره به تجاوزگری و فسق و فجور در آن مشهود است: «وَمَنْ فَحَرَ فَبَجَر» (نک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۹۴).

۱. برای اطلاع بیشتر از نفاق و ویژگی‌های منافق، نک: محمدی ری شهری، ۱۳۸۹ش، ۱۲: ۳۴۲-۳۵۸.

۳) خود برتری‌بینی و دستبرد زدن به غنائم، از دیگرویژگی‌های منافق شمرده شده است
محمدی ری شهری، ۱۳۸۹ ش، ۱۲، (۳۴۶).

همنشینی دو واژه «نفاق» و «عصبیت» در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام به روشنی قابل دریافت است؛ چراکه «عصبیت» را بخش کوچکی از خانواده نفاق معرفی کرده‌اند. آن حضرت برای نفاق، شانزده شاخه و رکن بیان نموده که یکی از این ارکان «عصبیت» است (نک: ثقی، ۱۴۰۱ق، ۱: ۸۷؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۹۳-۳۹۴؛ ابن‌بابویه، ۱۳۶۲ش، ۱: ۲۳۴-۲۳۵). این همنشینی به خوبی حکایت از ارتباط میان این دو واژه دارد؛ چراکه در این روایت، «عصبیت» زیرمجموعه‌ای از کویر لایتنهای «نفاق» دانسته شده است.

با توجه به مجموعه روایات فوق می‌توان گفت که میان ویژگی‌ها و خصلت‌های فرد «منافق» و «متعصب» اشتراکاتی مشهود است. برپایه روایات پیش‌گفته در این بخش شاخصه‌هایی به سان: تجاوز از حق، خود برتری‌بینی، مداوت برگناه و دستبرد زدن به غنائم، که خود برگرفته از خشونت طلبی و جنگ طلبی عرب دوره جاهلی است - نمونه‌هایی از ویژگی‌های منافق به شمار می‌روند که منطبق با ویژگی‌های عصبیت‌اند.

۲-۳. «عصبیة» در سیاق مفهومی «حفيظة»

در کتب لغت و غریب الحدیث، «حفيظة» به مفهوم «غضب» معنا شده است (برای نمونه، نک: ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ۲: ۸۷؛ زمخشri، ۱۴۱۷ق، ۱: ۱۲۴؛ ابن اثیر، ۱۳۶۷ش، ۱: ۴۰۸). شارحان کتب حدیثی نیز در مواجهه با این لفظ در روایات صادره از معمصومان علیهم السلام تعاریفی به دست داده‌اند؛ «حفيظة»، غضب و حمیت (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ۱۱: ۱۵۶) یا خشم و غضبی است که در وجود انسان به قصد بدی به دیگری صورت می‌پذیرد (مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ۱۰: ۷۱).

در معرفی ارکان شانزده‌گانه نفاق توسط امیرالمؤمنین علیه السلام، که پیشتر بدان اشارتی رفت، عصبیة به عنوان خصلتی زیرمجموعه حفیظة برشمرده شده است:

وَالنِّفَاقُ عَلَى أَزْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى الْهُوَى وَالْهُوَيْنَا وَالْحَفِيظَةِ وَالظَّمْعِ... وَالْحَفِيظَةُ
عَلَى أَزْبَعِ شَعَبٍ: عَلَى الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَالْحُمَيْةِ وَالْعَصَبِيَّةِ :

«نفاق بر چهار رکن است: هوس، سهل‌انگاری [در امور دینی]، خشم و طمع... و خشم نیز چهار شاخه دارد: خودبزرگ‌بینی، فخرفروشی، حمیت و عصبیت». در ادامه چنین فرموده: «وَمَنْ أَخْذَنَهُ الْعَصِبِيَّةُ جَارٌ»: «و هر کس تعصب داشته باشد به جور و ستم می‌پردازد» (ثقفی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۸۷؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۹۳-۳۹۴؛ ابن‌بابویه، ۱۳۶۲ش، ۱: ۲۳۴-۲۳۵).

ملاصالح مازندرانی در شرح عبارت «وَمَنْ أَخْذَنَهُ الْعَصِبِيَّةُ جَارٌ» گوید: «منظور از آن، انحراف دائمی و مستمر به سوی باطل است» (مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ۱۰: ۷۴). علامه مجلسی نیز می‌نویسد: «یعنی انحراف از حق و ظلم و تجاوز، برای مراقبت از عشیره و قبیله» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ۱۱: ۱۶۰).

در این حدیث، عصبیت یکی از شاخه‌های خشم است که خود، از ارکان چهارگانه نفاق به شمار می‌آید. بنابراین عصبیت موجب انحراف دائمی انسان از حق و میل آن به سوی باطل است، که تؤام با خشم و غضب در وجود آدمی رخنه کرده و به منظور شرّ و بدی رساندن به دیگری صورت می‌پذیرد.

۳-۳. «عصبیه» در سیاق مفهومی «فخر»

تفاخر و فخرفروشی، صفتی نکوهیده است که گاه آدمی، برای برتر جلوه دادن خویش یا اهل و عشیره خود، روی به این عمل نکوهیده می‌آورد، این صفت از سوی معصومان علیهم السلام، آفت دین معرفی شده (نک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۰۹) و افتخار به دودمان و خویشان را از کردارهای جاهلیت بشمرده‌اند (ابن‌بابویه، ۱۴۰۳ق، ۳۲۶). «فخر» اظهار فرح و شادی، کمال نسبت به حسب و نسب و مال خویش و ادعای بزرگی و عزت به آن هاست. حال اگر این موارد در یاد نعمت‌های خداوند باشد فخر نیست، چنان‌که نبی اکرم علیه السلام در مورد خویش چنین فرمود: من سور فرزندان آدم هستم و این فخر نیست (مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ۱۰: ۷۳ و مجلسی، ۱۴۰۴ق، ۱۱: ۱۵۹).

هم‌نشینی «فخر» و «عصبیت» در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام (روایت مربوط به ارکان شانزده‌گانه نفاق)، نیز دیده می‌شود؛ «فخر» و «عصبیه» از شاخه‌های خشم و غضب بشمرده

و می‌فرماید: «وَمَنْ فَخَرَّ فَجَرٌ»: «هرکس فخرفروشی نماید، به فسق و فجور گرفتار می‌شود». و در مورد عصبیت نیز فرمود: «هرکس تعصب داشته باشد به جورو ستم می‌پردازد» (ثقفی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۸۷؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۹۳-۳۹۴).

نکوهش دو خصلت مذموم «فخر» و «عصبیت» در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام، در خطبه موسوم به «قادعه»، نمودار است؛ حضرتش پس از بیان آزمایش فرشتگان در سجدۀ برآدم و سرپیچی ابلیس از فرمان خداوند و چیره شدن غرور و نخوت بروی، درباره ابلیس چنین می‌فرماید:

«فَأَفْتَحَرَ عَلَى آدَمْ بِحَلْقِهِ وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ؛ فَعَدُوُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِينَ وَسَلْفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِيَّةِ»:

«ابلیس به جهت خلقت آدم [از خاک]، فخرفروخت و با تکیه به اصل خود [آتش] تعصب ورزید. شیطان دشمن خدا و پیشوای متعصب‌ها و پیشرو مستکبران است، که اساس عصبیت را بنا نهاد».

آن جناب سپس فخرفروشی ابلیس را گوشزد می‌نماید: «فَلَعْمَرُ اللَّهِ لَقْدَ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ وَوَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ وَدَفَعَ فِي نَسِبِكُمْ»: «به خدا سوگند، شیطان بر اصل و ریشه شما فخر فروخت و بر حسب و نسب شما عیب گرفت و گوهرتان را پست تراز گوهر خود شمرد». سرانجام پس از ذکر فخرفروشی ابلیس و پایه‌گذاری عصبیت، دستور به خاموش نمودن آتش عصبیت و تفاخر می‌دهد:

«فَأَظْفَفُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نَيَّانِ الْعَصَبِيَّةِ وَأَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيمَيْهُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَخْوَاتِهِ وَنَزَعَاتِهِ وَنَفَاثَاتِهِ. وَاعْتَمَدُوا وَضْعَ التَّدَلِّلِ عَلَى رُؤُوسِكُمْ وَالْقَاءِ التَّعَزِّزِ تَحْتَ أَفْدَامِكُمْ وَخَلْعِ التَّكْبِيرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ»

«پس آتش عصبیت و کینه‌های جاهلیت را که در دل هایتان نهفته است، خاموش کنید؛ چرا که این حمیت در فرد مسلمان، از آفت‌های شیطان و ایجاد نخوت‌ها و فسادها و افسون دمیدن‌های اوست. تاج افتخار فروتنی را بر سرهاخی خویش نهید و گردن فرازی را به زیر پاهای خود بی‌فکنید و حلقه تکبر را از گردن‌هایتان باز کنید

(نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲).

۴-۳. «عصیت» در سیاق مفهومی «کبر»

کبر، از صفات رذیله و هلاک‌کننده‌ای است که همواره مورد نکرهش بوده و موجب پوشیده شدن حق و رویگردانی از آن می‌شود (نک: مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ۱۰: ۷۳-۷۴). کبر، به حالتی گفته شده که انسان، خودشیفته گشته و خویشن را از دیگران بزرگ‌ترینند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۵۶۸) انسان متکبر، آنچه خداوند از توحید و عبادت خویش حق قرارداده، باطل می‌پنداشد (ابن اثیر، ۱۳۶۷ش، ۱: ۱۳۵؛ مجلسی، ۱۴۰۴ق، ۱۱: ۱۵۹). در آیات قرآن نیز، به صراحت به جایگاه بد فرد متکبر اشاره می‌شود (نک: نحل: ۲۹؛ زمر: ۷۶؛ غافر: ۲۲). روایات صادره از معصومان ﷺ نیز، به مذمت کبراشاره کرده و اهل آن به تعابیری نظیر: «خوار شمردن مردم»، «سبک شمردن و نادیده انگاشتن حق» و «طعنه زدن به اهل آن» معرفی شده است (نک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۱۰-۳۱۱). استکبار و تکبر نیز از لحاظ معنایی نزدیک به کبر است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۵۶۸) و همچون کبر به رویگردانی از حق تعبیر می‌شود (مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ۱۰: ۷۳-۷۴).

وجود سیاق مفهومی میان «کبر» و «عصیت»، در کلام امیرالمؤمنین ﷺ نمودار است؛ ایشان، «کبر» و «عصیت» را از شاخه‌های خشم و غضب بر شمرده شده و می‌فرماید: «فَمَنِ اشْتَكَبَ أَذْبَرَ عَنِ الْحَقِّ»: «هر کس تکبر ورزد، از حق رویگردان می‌شود» (شقی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۸۷)؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۹۳-۳۹۴).

این رابطه در روایتی دیگر نیز، که تکبیر و عصیت در زمرة لشکریان جهل بر شمرده شده‌اند دیده می‌شود (نک: برقی، ۱۳۷۱ق، ۱: ۱۹۷).

از این رو می‌توان گفت: کبر و عصیت ویژگی‌های نکوهیده‌اند که سرچشمه آن‌ها جهل آدمی است که خود، سرمنشأ همه بدی‌هاست. فرد متکبر و متعصب به دلیل جهالت‌ش، بر عقیده خویش اصرار می‌ورزد که سرانجام آن، رویگردانی از حق است. ائمه معصومان ﷺ، ذره‌ای از کبر در دل داشتن را موجب عدم ورود به بهشت معرفی کرده‌اند (کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۱۰) و عصیت مذموم را خصلتی دانسته‌اند که اگر فردی در وجود خویش داشته باشد، خداوند وی را عذاب می‌کند (نک: برقی، ۱۳۷۱ق، ۱: ۱۰؛ کلینی، ۱۴۰۷ق،

۱۶۳:۸). این دسته از روایات، به خوبی پیوند میان متکبر و فرد دارای ویژگی عصبیت را بیان می‌دارند؛ متکبر با کبر و جهل خویش از حق رویگردان و میل به باطن دارد. فرد عصبیت‌گرا نیز پیرو ابلیس است، همچنان که امیرالمومینین علیهم السلام، ضمن معرفی ابلیس به عنوان پیشوای متعصبان واضح اساس عصبیت و همچنین اشاره به تکبر وی نسبت به خلقت آدم علیهم السلام، می‌فرماید: «خداوند اورابه خاطر خود بزرگ بینی و تکبر، کوچک ساخت و آتش را برای وی مهیّا نمود؛ لذا از آن چه خداوند با ابلیس نمود، عبرت بگیرید. او بالحظه‌ای تکبر و سجده نکردن برآدم، عبادت شش هزار ساله خود را تباہ ساخت» (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲). ایشان انسان را از «تکبر نمودن»، «حمیت» و «تفاخر جاهلی» که موجب کینه و دشمنی و محل دمیدنگاه شیطان است، برحذر می‌دارد (همان).

حضرت در ادامه، ضمن دستور به خاموش ساختن آتش عصبیت و کینه‌های جاهلیت از دل‌ها، به خود بر تربیتی و تکبر قابل نسبت به برادر خویش اشاره کرده، رهروان راه خویش را از چنین تکبرها و حسادت‌هایی برحذر می‌دارد:

«وَ لَا تَكُونُوا كَالْمُنَكِّرِ عَلَى أَبْنَى أُمَّهٖ مِنْ غَيْرِ مَا فَضَلَ اللَّهُ فِيهِ، سَوَى مَا أَلْحَقَتِ
الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ، وَ قَدَحَتِ الْحَمِيمَةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ» :

«همچون قابل نباشید که بر برادر خود تکبر ورزید، در حالی که خدا او را هیچ برتری نداده بود، جزاین که خود را بزرگ می‌پنداشت، چون حسد، اورابه دشمنی [با برادرش] واداشت، حمیت، آتش در دل او شعله ور ساخت» (همان).

توجه به روایت مذکور، به این مطلب رهنمون می‌شود که خود بر تربیتی و تکبر قابل نسبت به برادر خود، ناشی از دشمنی برخاسته از حسادت در دلش بوده است. این مطلب به صراحت رابطه مفهومی میان «تکبر»، «حسادت»، «حمیت» و «عصبیت» را می‌رساند.

باتوجه به مطالب فوق، از همنشینی و استعمال واژگان مذکور در معانی و مفاهیم یکدیگر، می‌توان نتیجه گرفت که «عصبیت» و «تکبر» مستلزم خشم و کینه‌اند. شخص دارای چنین ویژگی‌هایی جایگاهی بد در انتظار او است و مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد؛

صدق اتم آبلیس است که با رویگردنی از فرمان خداوند، عبادات خویش را تباہ ساخت، تاجیی که معصومان ﷺ او را به عنوان پیشوایی که دارای این دو خصلت مذموم است، معرفی می‌کند.

۳-۵. «عصبیة» در سیاق مفهومی «حمیة»

عرب، از نیروی غضب، هنگامی که فوران کند و شدت یابد، به «حمیت» تعبیر می‌کند. زمانی که گفته شود: «حَمِيتُ عَلَى فَلَانٍ» یعنی: «برفلانی سخت خشمگین شدم» (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ۲۵۹). «حمیة» واژه‌ای است که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته و مفسران به تبیین مفهوم آن پرداخته‌اند؛ برای نمونه در مورد واژه «حمیة» در آیه «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَحْرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ» (فتح ۲۶) گفته‌اند: حمیت در ذات خویش، صفتی مذموم است و هنگامی که به جاهلیت اضافه گردد، قبح آن بیشتر می‌شود (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ۸۴: ۲۸) و حمیت جاهلی نیز مانع از اقرار و اذعان به حق است (فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ۴۴: ۵).

در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام، در معرفی شاخه‌های خشم، یکی دیگر از این ارکان، «حمیة» است که با «عصبیة» رابطه همنشینی دارد. حضرت پس از معرفی «حمیة» و «عصبیة» به عنوان شاخه‌هایی از خشم و غضب، می‌فرماید: «وَمَنْ حَمِيَ أَصَرَّ عَلَى الدُّنُوبِ»، هر که حمیت ورزد، برگناهان اصرار ورزد (ثقفی، ۱۴۱۰ق، ۱: ۸۷؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ۲: ۳۹۳-۳۹۴).

مجلسی ضمن شرح روایت فوق می‌نویسد: «انسان به واسطه حمیت، به جنگ، ضرب و شتم، انکار نمودن حق و تقویت کردن باطل دچار می‌گردد» (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ۱۱: ۱۶۰). وی همچنین تفاوت میان دو واژه «حمیة» و «عصبیة» را چنین دانسته است: «حمیت برای خویشن است، اما عصبیت برای نزدیکان؛ یا حمیت برای خانواده خویش است، اما عصبیت برای قبیله» (همان، ۱۵۹).

در موضعی دیگر، امیرالمؤمنین علیه السلام، ضمن هشدار دادن به دشمنی‌های شیطان، از تصدیق کنندگان ابلیس، با عنوان فرزندان حمیت، برادران عصبیت و سواران مرکب جهالت و تکبر تعبیر می‌کند (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲).

می‌توان چنین ادعا کرد که حمیت نیز همچون عصبیت به دو گونه ممدوح و مذموم است: «حمیت ممدوح»، در حفظ و نگهداری دین، خانواده یا شهروانان از خطرات کاربرد دارد و این حمیت از مکارم اخلاق به شمار می‌رود و «حمیت مذموم»، در استکبار از حق و تعدی بر خلق که عصبیت و حمیت جاهلی نامیده می‌شود، کاربرد دارد، که از لوازم خشم و غضب همراه با تفاخر و تکبر است (نک: کبیر مدنی شیرازی، ۱۴۰۹ق، ۳۴۸:۲). حمیت و عصبیت مذموم، مانع از اقرار به حق است که فرد به دلیل نادانی و جهالت، بر عقیده باطل خویش پافشاری و اصرار می‌ورزد و هرباور و عقیده مخالف با عقیده خویش را، هرچند که حق باشد، انکار کرده و به خصوصیت و ضرب و شتم با مخاطب خویش می‌پردازد.

۶-۳. «عصبیة» در سیاق مفهومی «جهل»

برخی «جهل» را مقابل «علم» (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ۳۹۰:۳؛ ازهri، ۱۴۲۱ق، ۳۷:۶؛ جوهری، ۱۳۷۶ق، ۴:۱۶۶۳) و عده‌ای نیز «جهل» را مقابل «حلم» دانسته‌اند (ابن درید، ۱۹۸۸م، ۴۹۴:۱؛ ابن سیده، بی‌تا، ۱۵۱:۱۴؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش، ۱:۲۶۷). برخی نیز «جهل» را بردو اصل می‌دانند: یکی مقابل «علم» و دیگری مقابل «آرامش» (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ۱:۴۸۹). «جاهلیت» حالتی است که عرب قبل از اسلام داشت؛ از جمله، جهل به خداوند و رسول و شرایع دین و همچنین افتخار به نسب‌ها و خودپسندی (ابن اثیر، ۱۳۶۷ش، ۱:۳۲۳). در روایات نیز سیار به نکوهش جهل و جهالت اشاره شده است.^۱

«جهل» و «عصبیة» در روایتی از امام صادق علیه السلام در کنار یکدیگر کاربرد داشته‌اند. آن جناب خطاب به اصحاب خویش فرمود: لشکریان عقل و جهل را بشناسید تا هدایت شوید. سپس حضرت برای هر کدام، هفتاد و پنج خصیصه ذکر می‌نماید، که یکی از لشکریان جهل، «عصبیت» است (نک: برقی، ۱۳۷۱ق، ۱:۱۹۶-۱۹۸).

«جهل» ریشه و معدن همه بدی‌ها و مایه تباہی هرچیزی معرفی شده است (محمدی ری شهری، ۱۳۸۹ش، ۲:۳۴۷).

از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های جاهلیت، «عصبیت» و «خشونت ورزی» است، همچنان

۱. برای اطلاع بیشتر از این روایات، نک: محمدی ری شهری، ۱۳۸۹ش، ۲:۳۴۶-۳۵۷.

که امام صادق علیه السلام ستم، خشم و غضب، بغض، کینه و خیانت را به عنوان برخی از لشکریان سپاه جهل معرفی نموده است (برقی، ۱۳۷۱ق، ۱۹۷:۱).

خلاصت جنگ طلبی و غارتگری، که غالباً به صورت گروهی و با تعصب همراه بود، از ویژگی‌های مهم دوران جاهلیت بوده است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای، ضمن اشاره به تاریکی‌ها و ظلمات دوران جاهلیت، بعثت رسول اکرم علیه السلام را به هنگام «فروزان بودن آتش جنگ‌ها» دانسته‌اند (نهج البلاغه، خطبہ ۸۹).

باتوجه به مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که «جاهلیت» صفت مذموم و نکوهیده‌ای است که صفاتی همچون پرخاش‌گری، خشونت‌ورزی، ناشکیبایی، تفاخر، کینه و خیانت‌ورزی را در خود جای داده، که این ویژگی‌ها و صفات، در «عصبیت» نیز دیده می‌شود. هنگامی که این دو واژه در کنار یکدیگر قرار گرفته و ترکیب «عصبیت جاهلی» را تشکیل دهند، بی‌شك مقاهم و صفات مذکور را باشدت بیشتری به اذهان منتقل می‌نمایند. نزول آیات وحیانی در میان فرهنگی مملوّاز «عصبیت جاهلی»، نقطه عطفی به منظور مبارزه با این خصلت مذموم محسوب می‌گردد، که در روح و جان عرب پیش از اسلام عجین شده بود.

در ادامه به بررسی نمونه‌ای مشهود از عصبیت جاهلی که در صدر اسلام و پس از رحلت رسول خدا علیه السلام حادث شد، اشاره می‌شود و به ارزیابی تطبیقی شاخصه‌های عصبیت پرداخته می‌شود که از رهگذر معنایابی برپایه سیاق مفهومی در بخش پیشین حاصل آمد.

۴. بازنمود عصبیت جاهلی پس از رسول خدا

روحیه عصبیت‌گرایی قومی و قبیله‌ای که با عرب پیش از اسلام عجین شده بود، پس از رحلت رسول خدا علیه السلام، بر جامعه اسلامی بازگزند نمود. این ویژگی در سقیفه بنی سعده و بر سر تعیین جانشین پیامبر، خود را آشکارا نمایان ساخت و پیش از هر زمان دیگری با ویژگی‌های پیش از اسلام سنتیت یافت. به طور ویژه می‌توان فرهنگ قبیله‌گرایی جاهلی را در سقیفه و موضوع غصب خلافت از امیر المؤمنین ردیابی کرد. از جمله دلایل مخالفت با امر جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام جوانی و کم سن بودن ایشان و تعلق داشتن به قوم بنی مطلب

طرح شده بود (ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴ق، ۸۲:۱۲). در این فرهنگ مبتنی بر عصیت جاهلی، حق ریاست با فردی است که سنتش بیشتر، ریشه‌ش سفیدتر، قدرتش بیشتر و نفراتش افزون‌تر از دیگران باشد (جعفری، ۱۳۹۷ش، ۴۳). همچنین وجود شیخ و افرادی با سابقه ترو عدم تجربه امیر مؤمنان نسبت به امور، از بانه‌های کنار زدن آن جناب علیهم السلام از جانشینی بود (ابن ابیالحدید، ۱۴۰۴ق، ۱۲:۶). امیر مؤمنان افرادی همچون ابوسفیان را دید که قصد برانگیختن فتنه و آشوب پس از ماجرا سقیفه را دارند، لذا در خطبه‌ای این عصیت جاهلی و فرهنگ قبیله‌گرایی را نکوهید و فرمود: «ضَعُوا تِيجَانَ الْمَفَآخِرَةِ»: تاج‌های فخر و مبارات را رها کنید و زمین بگذارید (نهج البلاغه، خطبه^۵). ابن میثم بحرانی در شرح این بخش چنین گفت: «این بیان، راه نجات و رهایی از فتنه و فخر فروشی است، زیرا افتخار کردن از جمله مواردی است که موجب برانگیختن کینه و دشمنی و سببِ برپاشدن فتنه می‌شود» (ابن میثم، ۱۴۰۴ق، ۱: ۲۷۷). این گفته، همان مطلبی است که درباره عصیت جاهلی در بخش پیشین با ویژگی‌هایی به سان: ناشکیبایی، تفاخر و کینه بدان اشارت رفت. همچنین خیانت ورزی که از ویژگی‌های عصیت جاهلی است، به طور اختصاصی در سقیفه بنی ساعده نسبت به دستور پیامبر در امر جانشینی امیر المؤمنین علیهم السلام رخ داد. در ادامه با عنایت به یافته‌های پژوهش در بحث سیاق مفهومی، به بررسی تفصیلی برخی از شاخصه‌های عصیت جاهلی در جریان سقیفه پرداخته می‌شود.

پیشینه‌گذاری، پیشینه

۱-۴. تفاخر و خودبرتری

سعد بن عباده، رئیس خزر، در سقیفه بنی ساعده با حال بیماری حضور داشته و از جمله افرادی بوده که در این محل سخن رانده است. وی به دلیل بیماری، آهسته سخن می‌گفت و ناطقی جملات او را بلند تکرار می‌کرد تا یارانش بشنوند. از جمله سخنانی که پیوندی عمیق با عصیت جاهلی داشته، این گفته اوست: «ای گروه انصار! آن فضیلت و سابقه‌ای که شما در اسلام دارید هیچ یک از قبایل عرب ندارد» (دینوری، ۱۴۱۰ق، ۱: ۲۲؛ طبری، ۱۳۸۷ق، ۳: ۲۱۸). این بیان سعد بن عباده، ویژگی‌های تفاخر و خودبرتری بینی را در ضمن خود، نهفته دارد و همان‌گونه که پیشتر در مباحث سیاق مفهومی آمد، از جمله شاخصه‌های عصیت جاهلی است.

انصار در بین خود، احتمالاتی را که درباره جانشینی به ذهن می‌رسیده، ارزیابی می‌کردند، تا این‌که گفته شد: «اگر مهاجرین حکومت انصار را قبول نکنند و بگویند ما مهاجر، یاران و صحابة نخستین و اقوام و عشيرة پیامبر هستیم، چه تصمیمی باید بگیریم؟» (همان، ۲۱۹). عبارات مذکور تصویری از تفکر غالب آن روزگار ارائه داده و ترسیمی از جامعه مردم مدینه را به دست می‌دهد، جامعه‌ای که صحابة پیامبر و اقوام و عشيرة او بودن را فخر خود می‌داند.

آن‌گاه که خبر تجمع انصار در سقیفه به گوش عمر رسید، او ابوبکر را خبر کرد و شتابان به سوی سقیفه رفتند که در راه، ابو عبیده جراح به آنان ملحق شد. با حضور آن‌ها در سقیفه، آن تفکر برترانگاری خویش از سوی مهاجرین دگرباره به منصه ظهرور رسید. ابوبکر درباره مهاجرین چنین سخن گفت: «آنان خویشاوندان پیامبر و نخستین گروندگان به اویند. از این رو حکومت باید در دستان مهاجرین باشد و آن‌ها سزاوارترین مردم به این امر هستند. پس امیر باید از میان ما مهاجرین انتخاب شود و وزیر از میان شما انصار» (همان، ۲۲۰).

حباب بن منذر از گروه انصار، با شنیدن سخنان ابوبکر، پیشنهاد یک امیر از مهاجر و یک امیر از انصار را مطرح کرد. اما عمر با قاطعیتی پاسخ حباب را داد که مجدد در همان گفتمان قابل ارزیابی است. عمر گفت: «دو فرمانرو برای یک حکومت سزاوار و ممکن نیست؛ به خدا سوگند، اعراب نمی‌پذیرند و راضی نمی‌شوند که شما گروه انصار بر آنان حکومت کنید، در حالی که پیامبر از شما انصار نبوده است. اما عرب از دادن امور به کسانی که نبوت در میان آنان بوده و متولی امرشان در میان آنان بوده، امتناع نمی‌ورزند. از این رو عرب تنها حکومت قریش را خواهند پذیرفت (همان).

تمامی آنچه گزارش شد، تفکر جامعه حاضر در سقیفه را با تفکر عصیت جاهلی در پیوندی استوار قرار می‌دهد؛ جاهلیتی که فخر فروشی و خودبرتری بینی خویش را تحت هر شرایطی بروز می‌داد و قبیله خود را بالاتراز قبیله دیگری می‌پنداشت؛ حال آن‌که این برترانگاری‌ها موجب شکاف اجتماعی و مانع تعامل اقتصادی یا بروز احتمالی جنگ و خشونت می‌شد، در آن اجتماع جاهلی حائز اهمیت نبود.

۲-۴. پرخاش‌گری و خشونت ورزی

حُبَّابُ بْنُ مُنْدَرٍ كَه در برابر سخنان ابوبکر، پیشنهاد یک امیر از مهاجر و یک امیر از انصار را مطرح کرده بود، پس از سخنان اولیه عمر خطاب به انصار گفت: «دست خود را به دست بگیرید و به سخنان این مرد (عمر) و یارانش گوش ندهید، تا از این امر حکومت نتوانند سهم شما را بگیرند». این سخنان حُبَّاب بِرِعمرَگران آمد، در این حال بود که عمر با حالت کینه و پرخاش به او گفت: «يقتلك الله» : خدا تورا بکشد. حُبَّاب نیز در پاسخ به عمر گفت: «بل إِيَّاكَ يُقْتَلُ» : خدا تنها تورا بکشد (طبری، ۲۲۰: ۳، ۱۳۸۷ق). عمر خود می‌گوید که از پیش چندین کشمکش با حُبَّاب را داشته است (فیض کاشانی، ۱۳۷۱ش، ۱۷۶). دو فردی که از پیش چندین مرتبه سابقه نزاع و مخاصمه داشته‌اند، هرگاه در گفت‌وگوهای بعدی بخواهند پاسخ یکدیگر را بدھند، محتمل است آن پاسخ‌ها همراه با کینه، خشم و چرخاش‌گری باشد. در گزارش مذکور نیز این احتمال، متصور است. این دو شاخصه از ویژگی‌های آمیخته و پیوند یافته با عصبيةت جاهلی است که فرد به هرروی، در پی آن است تا به مقصد خویش برسد؛ حال آن که، در تفکر عصبيةت اهمیتی ندارد، که وسیله نیل به هدفش چه باشد.

۳-۴. کبر؛ خوار شمردن مردم

از لوازم احیای عصبيةت در یک جامعه، حضور کبر در گستره فکری اعضای آن است. گفتیم که یکی از زیرشاخه‌های کِبِر پیوند خورده با عصبيةت، خوار شمردن دیگر اعضای جامعه است که بروز این ویژگی در سایه «دستیابی به مقصد به هر طریق ممکن» قابل خوانش است. ابن ابی الحدید درباره قِوام یافتن و تثبیت خلافت ابوبکر، در سقیفه و اندرکی پس از آن چنین می‌نویسد: «عمر، همان کسی است که بیعت ابوبکر را محکم کرد، مخالفان آن را خوار و ذلیل ساخت، شمشیر آخته زیبر را شکست، بر سینه مقداد زد، سعد بن عباده را در سقیفه لگدمال کرد و گفت: «سعد را بکشید. خداوند، سعد را بکشد!». او بینی حُبَّاب بن منذر را که روز سقیفه گفت: «من دوای درد و چاره کارم»، به خاک مالید و هر کس از بنی هاشم را که به خانه فاطمه علیه السلام پناه بُرد، تهدید کرد و آنان را از آن جا خارج ساخت. اگر عمر نبود، حکمرانی ابوبکر، استوار و بربانمی شد (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴ق، ۱: ۱۷۴).

۴-۴. تجاوز از حق

تجاوز از حق و نادیده انگاشتن، آن از جمله خصلت‌هایی است که با عرب پیش از اسلام عجین شده بود. همین امر موجب بروز جنگ طلبی و خشونت‌ورزی در دوره پیش از ظهرور اسلام بود؛ اما دگرباره در جامعه اسلامی در جامه‌ای جدید خود رُخ نمود. دستبرد زدن به حقی که از جانب خداوند تعیین شده است، می‌تواند مصداقی از «تجاوز از حق» به حساب آید. امر خلافت امیر مؤمنان علی علیاً بعد از پیامبر، دستوری الهی بود که هرگونه تغییر ایجاد کردن در آن تجاوز از حق خواهد بود. مادلونگ، خاورشناس نامی معتقد است که ابویکر پیش از وفات پیامبر تصمیم گرفته بود که به قدرت برسد. تجمع انصار در سقیفه به او فرصتی داد که در پی آن بود. از این رو واقعه سقیفه را دستاوردی مناسب برای دستیابی به مقصودش، یعنی خلافت و حذف امیر المؤمنین علیاً از جانشینی تلقی می‌کرد. عمر نیز قبل از وفات پیامبر در فکر بود تا مقدمات بحث جانشینی و خلافت را به زیان بنی هاشم و انصار طراحی کند (نک: مادلونگ، ۱۳۸۸ش، ۷۶ و ۷۷).

انکار وفات پیامبر، از دیگر نمونه‌های سبک شمردن و نادیده انگاشتن حق به حساب می‌آید. عمرین خطاب به صراحة وفات پیامبر را انکار می‌کرد و هر کسی را که قائل به وفات یافتن پیامبر بود، دروغگویی دانست. اما کاروی تنها انکار با صراحة نبود، بلکه به تهدید دیگران نیز پرداخت تا کسی جرئت نکند سخن از وفات پیامبر برزبان بیاورد. این کار را تا آنجا پیش برد که دهانش از سخن و تهدید کف کرد (ابن سعد، ۱۴۱۰ق، ۲: ۲۰۵؛ ابرار، ۱۴۲۲ق، ۵: ۶). در زمان رحلت پیامبر، ابویکر در مدینه نبود (بخاری، ۱۴۲۲ق، ۱: ۲۲۰). عمر همچنان به گفتة خویش ادامه می‌دهد تا زمانی که ابویکر به مدینه برسد. ابویکر به مدینه رسید و این آیه را خواند: «أَفَإِنْ ماتَ أُوْ قُتِلَ اتَّقْبَثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» (آل عمران: ۱۴۴) آنگاه عمر، معتقد به وفات پیامبر شد! «برخی براین باورند که عمرین خطاب خوب می‌دانسته که پیامبر خدا زندگی را بدرود گفته است و دیگر در میان مسلمانان نیست؛ اما مصلحت و چاره‌اندیشی برای آینده موجب شد که او با چنین موضوعی، زمینه را برای حذف رقبای سیاسی آماده سازد» (محمدی ری شهری، ۱۴۲۵ق، ۲: ۱۶). برخی از محققان معاصر در این باره چنین گفته‌اند: «تردیدی باقی نمی‌ماند که این موضع عمر، حرکتی سیاست‌مدارانه در

جهت زمینه‌سازی همان چیزی بود که پیش‌تر، او و ابوبکر به خاطر آن، برخلاف فرمان صریح پیامبر خدا، از رفتن با سپاه اُسامه تن زندن» (همان، ۱۷). ممانعت عمر از مکتب شدن وصیت پیامبر را نیز می‌توان در همین گفتمان خوانش کرد. آنچه گفته شد، تنها نمونه‌هایی از این موضع‌گیری سیاست‌مدارانه بود که «نشانگر آن است که عمر تلاش می‌کرده است زمینه را برای به چنگ آوردن حکومت آماده ساخته، مسند خلافت را برای ابوبکر، رقم زند تادر روزهایی نه چندان دور، خود بدان تکیه زند» (همان).

۴-۵. انتقام جویی

انتقام جویی از جمله شاخصه‌های عصبیت است. جامعه‌ای که در آن حس انتقام رخنه کرده باشد، جهل و ندانی نیاز از سویی دیگر، پا در این عرصه می‌گذارد. سقیفه را می‌توان به نوعی پایه‌گذار انتقام جویی دانست. گفته شد که حباب بن منذر پیشنهاد یک امیر از مهاجر و یک امیر از انصار را در سقیفه مطرح کرده بود. گزارش‌های تاریخی، سخنان حباب در سقیفه را همراه با نوعی ترس و هراس دانسته‌اند؛ این هراس حباب بن منذر را در سقیفه ودادشت تا به ابوبکر بگوید: نسبت به تو و یارانت حسادت نمی‌ورزیم، اما ترس ما از این است که حکومت به دست کسانی افتاد که از آنان کشته‌ایم و آنان نسبت به ما کینه‌ورزی کنند» (بلادری، ۱۴۱۷ق، ۱: ۵۸۰). مقصود حباب از کشتگان، مشرکان جنگ بدر است که باقی مانده آنان در سال فتح مکه، به ظاهر اسلام آورده‌اند. ابن ابی الحدید در این زمینه می‌نویسد: «پیش‌بینی و تشخیص حباب بن منذر درست بود، زیرا همان چیزی که از آن بیم داشت، روز حزهٔ فرار سید و انتقام خون مشرکان کشته شده در جنگ بدر را از انصار گرفتند» (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴ق، ۲: ۵۳).

سقیفه بنیان‌گذار عصبیت جاهلی بود که منجر شد تا گروه ُطلقاء - که در فتح مکه به ظاهر اسلام آورده‌اند، انتقام کشته شدگان‌شان را از انصار بگیرند. انتقام جویی و جنگ طلبی یکی از آفات و ویژگی‌های عصبیت جاهلی است که دگرباره با سقیفه در جامعه اسلامی نمود یافت. محتمل است پیشنهاد حباب بن منذر نیز برای در امان ماندن از انتقام جویی قریش از انصار بوده باشد. حادثهٔ کربلا را نیز شاید بتوان به نوعی در همین گفتمان انتقام جویی خوانش کرد که پنجاه سال پس از تصمیماتِ اخذ شده در سقیفه روی داد.

ترور سعد بن عباده نیز، در این بخش قابل اشاره است. سعد بن عباده تا سال اول خلافت عمر، با دستگاه خلافتی بیعت نکرده بود. پیش از خلافت وی نیز با ابویکرهمین روش را پیش گرفته بود. از این رو عمر در صدد شد تا از او اخذ بیعت کند. «روزی مردی را فرستاد و به او گفت: سعد را به بیعت فرا بخوان. و اگر خودداری ورزید، بر ضد او از خدا یاری بجوي. آن مرد به شام آمد و سعد را در بوستانی در حوران دید و او را به بیعت فرا خواند. سعد گفت: هرگز با یک قریشی بیعت نمی‌کنم. مرد قاصد گفت: پس با تومی جنگم. سعد گفت: حتی اگر با من بجنگی بیعت نمی‌کنم... سپس مرد قاصد، او را با تیرزد و کشت» (بلاذری، ۱۴۱۷ق، ۱: ۵۸۹). «دقّت در ماجراهی سقیفه و دلالت آشکار متون گوناگون مربوط به این موضوع، هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که سعد بن عباده هرگز بیعت نکرد و به دست دشمنان سیاسی اش ترور شد. جایگاه سیاسی و اجتماعی سعد بن عباده و مخالفت جدی او با خلافت سردمداران قدرت، انگیزه‌ای شد تا او را به آرامی و بدون ایجاد تنیش در فضای جامعه، از صحنه سیاست برانند. سپس کشتیش را به گردن جتیان انداختند تا مشکل سیاسی و اجتماعی پدید نیاید» (محمدی ری شهری، ۱۴۲۵ق، ۲: ۳۳).

تمامی آنچه گفته شد، نمونه‌ای از شاخصه‌های عصبیت جاهلی است که در جامعه

اسلامی پس از رسول خدا ﷺ رخنه کرده بود.

۵. نتیجه‌گیری

۱. عصبیت بردو گونه مذموم و ممدوح است که در روایات معصومان ﷺ، غالباً مفهوم مذموم آن مقصود است و در کنار خصال نکوهیده‌ای نظیر «نفاق»، «خشم و غصب»، «کبر»، «جهل» و... به منظور اجتناب از آن به کار می‌رود.
۲. از مجموع اقوال و آراء لغت‌شناسان، عالمان و شارحان حدیث ذیل مفهوم عصبیت، مفاهیمی نظیر: «تأکید بر اتحاد و لروم بهم پیوستگی»، «حمایت از باطل»، «دفاع متعصبانه از اهل و عشیره و قبیله خویش» و «امتناع از پذیرش حق و کتمان آن» استنباط می‌شود.

۳. با استفاده از بررسی رابطه سیاق مفهومی و همنشینی واژگان، «عصبیه» با واژه‌های «نفاق»، «حفيظة»، «فخر»، «کبر»، «حمیة» و «جهل» در کلام معصومان علیهم السلام همنشین است. این نشان از توجه دادن ایشان به بازخُن نمودن عصبیت جاهلی در جامعه اسلامی دارد. تجاوز از حق، خودبرتری‌یی، پرخاش‌گری، خشونت‌ورزی، ناشکیبایی، تفاخرو فخرفروشی، کینه، خیانت‌ورزی، انتقام‌جویی و... از جمله شاخصه‌های عصبیت جاهلی در این بررسی مفهومی است.

۴. روحیه عصبیت‌گرایی قومی و قبیله‌ای عجین شده با عرب پیش از اسلام، پس از رحلت رسول خدا علیه السلام در سقیفه بنی ساعدة و بر سر تعیین جانشین پیامبر آشکار شد. نشانه‌های این روحیه فرهنگ عصبیت جاهلی در سقیفه، مواردی است از جمله: «مخالفت با امر جانشینی امیر المؤمنین علیه السلام به بهانه جوانی و کم سن بودن و تعلق داشتن به قوم بنی مطلب» و از طرفی دیگر «وجود شیخ و افرادی با تجربه ترو عدم تجربه آن جناب علیه السلام نسبت به امور».

۵. شاخصه‌های متعددی از عصبیت جاهلی در جریان سقیفه به ظهور رسیده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «تفاخرو خودبرتری‌یی؛ پرخاش‌گری و خشونت‌ورزی؛ کبر و خوار شمردن مردم؛ تجاوز از حق و نادیده انگاشتن آن؛ انتقام‌جویی و...»

فهرست منابع:

قرآن کریم

ابن أبي الحميد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، مکتبة آية الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.

ابن اثیر، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.

ابن بابویه، محمدين علی، معانی الأخبار، تحقيق: علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق. -----، خصال، تحقيق: علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲ش.

-----، من لا يحضره الفقيه، تحقيق: علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق. ابن درید، محمدين حسن، جمهرة اللغة، بیروت، دار العلم للملائين، ۱۹۸۸م.

ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۰ق.

- ابن سیده، علی بن اسماعیل، المخصوص، بیروت، دارالکتب العلمیة، بیتا.
- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارصادر، ۱۴۱۴ق.
- ابن میثم، شرح نهج البلاغة، تهران: دفترنشرالكتاب، ۱۴۰۴ق.
- ازھری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۱ق.
- ایزوتسو، توشیهیکو، مفاهیم اخلاقی- دینی در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدراهای، تهران، فرزان روز، ۱۳۷۸ش.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق: محمد زهیرناصر، بیروت، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
- برقی، احمد بن محمد، المحسن، تحقیق: جلال الدین محدث، قم، دارالکتب الإسلامية، ۱۳۷۱ق.
- بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکاروریاض زرکلی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ق.
- تفقی، ابراهیم بن محمد، الغارات، تحقیق: عبدالزهراء حسینی، قم، دارالکتب الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- جعفری، سید محمدمهدی، زندگانی تحملی امام علی ؑ و پیشینه صدور نهج البلاغة، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۷ش.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، تحقیق: احمد عبد الغفور عطاء، بیروت، دار العلم للملائیین، ۱۳۷۶ق.
- خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ: سی و هفتم، ۱۳۸۵ش.
- دارمی، أبو محمد عبد الله، سنن دارمی، تحقیق: حسین سلیم أسد دارانی، ریاض، دار المغنى للنشر والتوزیع، ۱۴۱۲ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
- زمخشی، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحديث، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
- الکشاف عن حقائق غواض التنزیل وعيون الاقویل فی وجوه التأویل، مصطفی حسین احمد، بیروت، دارالکتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
- سالم، عبدالعزیز، تاریخ عرب قبل از اسلام، ترجمه باقر صدری نیا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳ش.
- سید رضی، محمد بن حسن، نهج البلاغة، تحقیق: صبحی صالح، قم، دارالهجرة، ۱۴۱۴ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تحقیق: فضل الله یزدی طباطبایی، هاشم رسولی، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
- علیزاده، نگین و حق پرست، محمد جواد، عصیت و پیامدهای آن در قرآن و روایات اهل بیت ؑ، تهران: موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول، ۱۳۹۵ش.
- فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الكبير (مفاتیح الغیب)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۰ق.

- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.
- فیض کاشانی، محمد محسن، تفسیر الصافی، تحقیق: حسین اعلمی، تهران، مکتبه الصدر، ۱۴۱۵ق.
- نواذر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين، تحقیق: مهدی انصاری قمی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۱ش.
- کبیر مدنی شیرازی، سید علی خان، رياض السالكين في شرح صحیفة سید الساجدين، تحقیق: محسن حسینی امینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
- مالدونگ، ولفرد، جانشینی حضرت محمد ﷺ، ترجمه احمد نمایی و همکاران، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۸ش.
- مازندرانی، محمد صالح، شرح الکافی-الأصول والروضة، تحقیق: ابوالحسن شعرانی، تهران، المکتبة الإسلامية، ۱۳۸۲ق.
- مجرب، محمد علی، «معناشناسی واژه جاهلیت در قرآن»، گلستان قرآن، آبان ۱۳۸۰، ش ۸۷
- مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۴ق.
- بحار الأنوار، تحقیق: جمعی از محققان، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحكمة، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، چاپ: ۱۱، ۱۳۸۹ش.
- موسوعة الإمام علی بن أبي طالب علیه السلام في الكتاب والسنّة والتاريخ، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۴۲۵ق.
- مفید، محمد بن محمد، الإختصاص، تحقیق: علی اکبر غفاری و محمود محرومی زندی، قم، المؤتمر العالمي للافیة الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.
- میدانی، احمد بن محمد، مجمع الأمثال، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۶ش.
- ناصح، علی احمد و علیزاده، نگین، «عصیت مذموم، عوامل و پیامدها»، پژوهش‌های اخلاقی، تابستان ۱۳۹۱، شماره ۸، ۱۵۶-۱۳۱.
- و حق پرست، محمد جواد، «بررسی تطبیقی عصیت مذموم در تفاسیر فرقین»، پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شماره ۵، ۶۳-۸۷.

پژوهش‌های
علمی، مسایل
پژوهشی، پژوهش
دانشی