

جريان‌های فكري – سياسي مسلمانان در سال‌های پایانی عصر رسول خدا^{عليه السلام} با تأکید بر مسئله جانشینی

حسین قاضی‌خانی^۱

چکیده

دقت در حوادث روی داده در امر جانشینی رسول خدا^{عليه السلام}، این مسئله را به ذهن متبدادر می‌سازد که گروههایی در آن جامعه چشم به این مقام داشته‌اند. هرچند پیامبر^{عليه السلام} جانشین خویش را برگزیده و به مسلمانان معرفی کرده بود، اما برخی باورها و آموزه‌های جامعه آن روز حجاز، این مسئله را برنمی‌تافت. جستار پیش رو، تلاش دارد تا با رصد و تحلیل داده‌های تاریخی در منابع کتابخانه‌ای، جريان‌هایی را که به جانشینی حضرت محمد^{عليه السلام} چشم داشتنده، شناسایي گردند. در ضمن، از اندیشه‌هایی که اين جريان‌ها را از يكديگر متماييز می‌ساخت نيز غفلت نشده است. آموزه‌هایي مانند كِبر سن و خون‌خواهی، در کنار رقات‌های قبيله‌ای، حسادت و نگاه سياسي و التقاطي به رسالت پیامبر^{عليه السلام}، جريان‌های متماييزی را در جامعه نبوی ايجاد کرده بود که جريان‌های علوی، قريش شريف، مهاجران قريش اوّلیه و انصار، از جمله آن‌ها هستند.

واژه‌های کلیدی

رسول خدا^{عليه السلام}، امام على^{عليه السلام}، جريان‌های فكري – سياسي، قريش، مهاجران و انصار.

^۱. استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)،
تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۱۲ تاریخ دریافت: ۹۵/۸/۱۰

مقدمه

نبوت رسول خدا^{علیه السلام} در میدان رقابت‌های قبیله‌ای میان بنی‌هاشم و سایر بطن‌های قريش، توازن قدرت را برهمنم زد. رقبای بنی‌هاشم که در طی چندین دهه تلاش، توانسته بودند خود را در رقابت مطرح نمایند، اینک با تفسیری سیاسی از رسالت حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم}، حاضر به قبول پیامبری ایشان نبودند. با دعوت یشریبان از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} و مهاجرت مسلمانان به آن دیار، قدرت اسلام چنان بالا گرفت که با وجود مخالفت‌های اوّلیه، سرانجام منطقه در سیطره قدرت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} درآمد. در پی فتح مکه و ورود جریان جدیدی میان مسلمانان به نام اشرف قريش، ابهام در وضعیت سیاسی آینده، یشریبان را نگران ساخت. هرچند رسول خدا^{علیه السلام} با ماندن در مدینه و عدم بازگشت به زادگاه خویش، نگرانی انصار را به صورت موقت زد؛ اما مسئله فراتر از این می‌نمود. اینکه با درگذشت رسول خدا^{علیه السلام} انصار در منزل سعدبن عباده به مشورت گرد هم آمدند و ماجراي سقیفه رخ داد، حکایت از وجود جریان‌هایی در اواخر عصر رسول خدا^{علیه السلام} داشت که هر کدام در پی دست یازیدن به قدرت بودند.

در این نوشتار، تلاش شده است با جمع‌آوری اطلاعات تاریخی در منابع کتابخانه‌ای و بررسی و تحلیل آن‌ها، جریان‌های دوران پایانی عصر پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} معرفی گردد. به هنگام شناسایی هر جریان، به اصول فکری و سیاسی آن‌ها نیز توجه شده است. سؤالی که این نوشتار در پی دستیابی به جواب آن می‌باشد، عبارت است از اینکه در اواخر عصر رسول خدا^{علیه السلام} چه جریان‌هایی و با چه اندیشه‌هایی در رقابت بر سر جانشینی حضرت چهره نشان داده بودند؟

آشنایی با واژگان

تعريف جریان: جریان را در لغت به معنای روان بودن، گردش و جاری گشتن دانسته‌اند و جریانات، به معنای وقایع روزمره تعريف شده است.^۱

هنگامی که از جریان در اجتماع سخن به میان می‌آید، منظور از آن، تشكل، جمیعت و گروه اجتماعی معینی است که علاوه بر مبانی فکری، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار باشد. پس، دارا بودن صبغه اجتماعی و اندیشه مشخص، رفتار معین و مرتبط با آن اندیشه و داشتن تعدادی

^۱. عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج ۱، ص ۸۱۱.

پیرو، ویژگی‌های جريان اجتماعی‌اند.^۱ می‌توان جريان‌شناسی را به شناخت منظومه و گفتمان، چگونگی شکل‌گیری، معرفی مؤسسان و چهره‌های تأثیرگذار تعریف کرد.^۲ باید دانست هنگامی که واژه «سياسي» به جريان اضافه می‌گردد، آن‌گاه هدف از جريان‌شناسی سياسی، شناخت بسترها و چگونگی شکل‌گیری جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سياسی همراه با تعامل و نزاع میان آن‌ها خواهد بود؛^۳ اما سخن از جريان سياسی بدون توجه به پشتونه فکري آن، چندان معقول نیست؛ زیرا اين باورها و تفکرات است که افراد را به نوع خاصی از رفتار در حوادث اجتماعی سوق می‌دهد. لازم به يادآوري است، بدان سبب که جامعه هدفِ ما در گذشته‌ای کهن قرار دارد، تطبیق تطبیق سياست و جريان‌های سياسی امروزه بر آن، معقول به نظر نمی‌رسد. از اين‌رو، بهره‌گيری از اين اصطلاحات، در راستاي ياري‌رسانی ذهن برای درك بهتر بحث صورت گرفته است.

بسترهاي شکل‌گيری جريان‌های فکري - سياسي با تکيه بر عصر رسول خدا^۴

بسترهاي شکل‌گيری جريان‌های درون‌گروهی جوامع را می‌توان در يك نگاه به عوامل ساختاري و عوامل انساني تقسيم کرد. بسترها، همان انگيزانندگها هستند و انگيزش، عبارت است از نيريوي‌ايي که باعث شوند افراد روش‌های خاصی برای رفتار و کردار خود انتخاب نمایند.^۵ انگيزه‌ها، چراهای رفتارها هستند. آن‌ها موجب آغاز و ادامه فعالیت می‌شوند و جهت کلی رفتار هر فرد را معین می‌سازند.^۶

بسترهاي وابسته به عوامل ساختاري جامعه نبوی

از جمله باورهای عربِ عصر نبوی که می‌توانست بر رفتارهای سياسی مردمانش مؤثر واقع شود، اين موارد هستند:

هویت قبیله‌ای: قبیله، ساختاری اجتماعی است که در نتیجه تحول و گسترش طبیعی خانواده و

^۱. خسروپناه، جريان‌شناسی ضد فرهنگ‌ها، ص. ۲۰.

^۲. همان، ص. ۲۱.

^۳. دارابی، جريان‌شناسی سياسی در ايران، ص. ۴۰.

^۴. فخيمي، سازمان و مدیريت، ص. ۶۲.

^۵. رضائيان، مدیريت تعارض و مذاكره، ص. ۹۲.

ازدواج‌های مکرر درون خانوادگی در طول سالیان دراز پدید می‌آید.^۱ این نوع اجتماع‌ها مبتنی بر خویشاوندی و رابطه خونی هستند.

در عصر بعثت، تمامی ساختارهای جامعه حجاز بر اساس هویت قبیله‌ای سامان یافته بود و قبیله، بزرگ‌ترین قلمرو سیاسی آن به شمار می‌رفت. پایه و اساس جامعه عرب در آن روزگار، بر پیوند خونی استوار بود. در واقع، این عصیت خویشاوندی بود که آنان را در کنار هم جمع می‌کرد و باعث پدید آمدن اجتماعی از آنان می‌شد. در این جامعه، همه چیز بر محور خویشاوندی می‌چرخید. در تحلیل حوادث تاریخ اسلام، نباید نقش اساسی هویت قبیله‌ای مغفول واقع شود؛ زیرا بسیاری از فعالیت‌ها در ارتباط با این امر هویت می‌یابند و نقش و جایگاه آن‌ها مشخص می‌شود.

کبر سن: از آموزه‌های بنیادی هویت قبیله‌ای در امر ریاست و رهبری، کبر سن رئیس قبیله بود. حکمرانی در این ساختار، با شیخوخیت ارتباط مستقیم داشت. بر اساس این انگاره، کسی می‌توانست بر مردم ریاست کند که از لحاظ سن و سال، متناسب با این منصب باشد.

شاهد آنکه پس از حادث روى داده بر سر جانشيني رسول خدا^{علیه السلام} وقتی ابو عبيده ديد امام على^{علیه السلام} از بيعت با ابوبكر خودداری می‌کند، به حضرت گفت: «تو کمن و سال هستی و اینان بزرگان و مشايخ قومت هستند و تو همانند آنان تجربه نداری. پس، با ابوبكر بيعت کن و اگر عمرت باقی باشد، به سبب فضل و دین و علم و فهم و سابقه فراابت، سزاوار این منصب هستی.»^۲ در گفت‌وگوی عمر و ابن عباس در دوران زمامداری خلیفه دوم، عمر اذعان می‌دارد که امام على^{علیه السلام} برای مقام جانشینی پیامبر^{علیه السلام} شایسته بود. او کمن بودن امام على^{علیه السلام} را یکی از دلایل عدم گردن نهادن به جانشینی حضرتش برمی‌شمارد.^۳

رقابت‌ها: اساس زندگی اجتماعی نزد عرب، قبیله بود و تمام شئونات زندگی آنان در چارچوب عصیت قبیله تعریف می‌شد. از آن‌جا که در حجاز قدرت غالب با قبیله‌ای خاص نبود، قانون فراغیر در آن کمتر موجود بود و هر منطقه‌ای تحت سلطه قبیله‌ای بود. قبایل، نه تنها تحت سلطه دیگری رفتن را خوش نمی‌داشتند، بلکه قدرت‌گیری قبایل دیگر را نیز برنمی‌تابیدند. هرچند رسول خدا^{علیه السلام} تلاش کرد تا رقابت‌ها از حیطه قبیله‌ای به قلمرو ارزش‌ها وارد شوند، اما

^۱. بزرگ، هویت قبیله‌ای....، ص ۱۳۶.

^۲. دینوری، الإمامة والسياسة، ج ۱، ص ۲۹.

^۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۵۸-۱۵۹.

رسوب‌های این تفکر، از ذهن افراد و سران قبایل زدوده نشده بود. به همین جهت، هرازگاهی به دلیلی خودنمایی می‌کرد. رقابت قبیله‌ها، آشکارتر از آن است که نیاز به شاهد داشته باشد. برخی از مهاجران، همواره منادی جدا بودن مهاجران از انصار بوده‌اند. در ماجراهی تعیین سرنوشت بنی قريظه، آن گاه که سعد بن معاذ توسط پیامبر^{عليه السلام} فراخوانده می‌شود، با ورود او حضرت دستور می‌دهد: «برخیزید و نزد بزرگ خود بروید و او را احترام کنید.» مهاجر و انصار درباره مخاطب سخن حضرت^{عليه السلام} اختلاف کردند. مهاجران خطاب را متوجه انصار، و انصار خطاب پیامبر^{عليه السلام} را متوجه تمام حاضران می‌دانستند. عمر بن خطاب در مقابل رسول خدا^{عليه السلام} موضع گیری می‌کند و در برابر تعییر حضرت که سعد را سید مهاجر و انصار خوانده بود، گفت: «خدا سید ماست.»^۱ حتی شاهد هستیم در نبرد بدر، قریشیان، سلحشوران اوس و خزرج را به هیچ می‌انگارند و هماوردانی همشان خود می‌طلبند.^۲

طلب خون: از رسوم قبیله‌ای عرب، طلب خون‌های ریخته‌شده بود. در این آموزه جاھلی، اگر خونی از قبیله‌ای به هر دلیلی ریخته می‌شد، افراد هم‌خون مقتول تا زمانی که به طلب خون او، خونی از قبیله قاتل به زمین نمی‌ریختند، آرام نمی‌گرفتند. جنگ‌های ایام العرب، شاهد خوبی بر این مدعایست.^۳

از موارد خون‌خواهی طبق آیین قبیله‌ای در دوران حکومت نبوی، می‌توان به قتل مجذربین زیاد توسط حارث بن سوید در نبرد اُحد به طلب خون پدرش سوید اشاره کرد؛ در حالی که مجذر و حارث، هر دو اسلام اختیار کرده بودند.^۴ انصار هم در ماجراهی سقیفه، از امکان خون‌خواهی قریش سخن به میان می‌آورند.^۵ خاصه آنکه در این نوع تفکر، کنار آمدن با فردی که خون بزرگ قبیله‌ای را بر عهده داشت، پذیرفتنی نبود. جویره، دختر ابوجهل، پس از فتح مکه هنگامی که صدای اذان بالا را می‌شنود، در جمع گروهی از اشراف و سران قریش می‌گوید: خداوند نام محمد^{عليه السلام} را رفیع گرداند؛ اما ما نماز خواهیم خواند؛ ولیکن به خدا قسم کسانی را که خویشان ما را کشته‌اند، دوست نخواهیم داشت.^۶

^۱. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۳، ص ۳۲۳.

^۲. ابن هشام، السيرة النبوية، ج ۱، ص ۶۲۵.

^۳. ابن اثیر، الكامل في التاريخ، ج ۱، ص ۵۰۲ و ۶۰۴.

^۴. واقدی، المغازی، ج ۱، ص ۳۰۴-۳۰۵؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۳، ص ۴۱۷.

^۵. بلادری، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۵۸۲.

^۶. همان، ص ۳۵۶؛ مقریزی، امتاع الأسماء، ج ۱، ص ۳۹۶.

امام رضا^ع به نقل از امیر مؤمنان^ع نیز از طلب خون به عنوان یکی از عوامل عدم پذیرش جانشینی حضرت علی^ع یاد می‌کند.^۱

پذیرش تلویحی برتری قریش: با آنکه در ساختار قبیله‌ای، افراد خواهان سیاست و سوری قبیله خود هستند، ولی در حجaz به دلایلی همچون همبستگی قریشیان و موقعیت جغرافیایی قبیله، تفکر برتری قریش بر دیگر قبایل وجود داشت. در بررسی تاریخ اسلام مشخص می‌گردد تا قریش در برابر پیامبر^{صلی الله علیه و آیه} ایستاده بود، سایر قبایل هم مقاومت می‌کردند و با انقیاد قریش آنان نیز به اطاعت پیامبر^{صلی الله علیه و آیه} درآمدند. در سقیفه گفته می‌شود که عرب حکومت غیر قریش را نمی‌پذیرد.^۲

عوامل انسانی مؤثر بر جریان‌های عصر نبوی

گاه علت بروز تعارض میان افراد، به عوامل انسانی مرتبط است. شخصیت، عواطف، آرزوها، ارتباطات، وابستگی‌ها و مسائی از این دست، جزء مؤلفه‌های انسانی پدیدآورنده تعارض محسوب می‌شوند. برخی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها به شرح ذیل است:

رشک و حسد: حسد، واژه‌ای است که در معنای آن، زوال نعمت کسی را خواستن، نهفته است. در معنای حسد آمده است که فرد حسود می‌خواهد نعمت موجود در دیگری برای او باشد؛ در غیر این صورت، از آن فرد هم سلب شود.^۳ در برابر این واژه، لغت «غیطه» می‌آید که به معنای آرزوی داشتن نعمتی همچون دیگری، بدون داشتن آرزوی زوال نعمت از دیگری است.^۴ در مسئله نادیده انگاشتن حق امام علی^ع برای جانشینی رسول الله^{صلی الله علیه و آیه}، حسادت به قدری چهره نموده است که برخی شاهدان ماجراهای آن روزگار، مانند: سلمان، امّایمن و امّاسلمه بدان اشاره کرده‌اند.^۵

حد و کینه: هرچند این مؤلفه با طلب خون که جزء مؤلفه‌های ساختاری به حساب می‌آمد، پیوند دارد، اما خود عاملی مهم است. در مفهوم واژه «حد و کینه»، معنای کینه طرف مقابل را به دل گرفتن و منتظر فرصت شدن برای ضرر رساندن، نهفته است.^۶ فضل بن عباس در مواجهه با تفاخر

^۱. صدوق ، عيون أخبار الرضا^ع، ج ۲، ص ۸۱.

^۲. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۲۰۵.

^۳. ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، ص ۱۴۹.

^۴. همان.

^۵. طبری، الاحتجاج، ج ۱، ص ۱۱۱؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۲۸، ص ۳۰۱.

^۶. فراهیدی، کتاب العین، ج ۳، ص ۴۰؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، ص ۱۴۹.

بنی‌تیم، دلیل دیگر بیرون آوردن جانشینی از میان بنی‌هاشم را حقد و کینه به این خاندان بیان می‌کند.^۱ در نقل امام رضا^{علیه السلام} از حضرت علی^{علیه السلام}، در پاسخ به علت روی‌گردانی از امیرمؤمنان با توجه به آگاهی از سابقه حضرت در اسلام، حقد به عنوان یکی دیگر از علتها معرفی شده است.^۲

هوای ریاست و بهره‌برداری از شرایط: جریان مهاجران اویله، پس از آنکه برای خود جایگاه اجتماعی و سیاسی مناسبی احساس کردند و از سویی، از رقابت اشراف قریش با بنی‌هاشم اطلاع داشتند، هوای جانشینی پیامبر^{صلی الله علیه وسلم} را در سر پروراندند.

امام علی^{علیه السلام} در سخنان دردمل‌گونه‌ای که به «شقشقيه» معروف شد، پرده از هوای ریاست‌طلبی جریان مهاجران اویله برمی‌دارد.^۳ در خطبه‌ای از خلیفه دوم، آشکار است که مهاجران بر ابوبکر توافق کردند و در مقابل، بنی‌هاشم و انصار در صدد تصاحب مقام جانشینی بودند.^۴

عدم فرمان‌برداری کامل از رسول خدا^{علیه السلام}: در نگاه دینی و مذهبی، انقیاد و فرمان‌برداری کامل از رهبران آسمانی مورد انتظار است؛ اما با رصد تاریخی، به این نتیجه می‌رسیم که برخی افراد از دستورات و فرامین رسول خدا^{علیه السلام} اطاعت کامل نداشتند.

نمونه‌هایی از این امر را می‌توان در صحیح حدیثه^۵ و عدم همراهی با سپاه اسامه^۶ مشاهده کرد. مفسران در شأن نزول آیه ۶۷ سوره مائدہ، از عدم فرمان‌برداری برخی اصحاب از فرمان حضرت محمد^{صلی الله علیه وسلم} و امكان مخالفت و ایجاد استنقاق سخن گفته‌اند. این مطلب به ضمیمه «والله يُعَصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ»، نشان از آن دارد که امکان داشت برخی سخن ایشان را نپذیرند و در برابر رسول خدا^{علیه السلام} جبهه‌گیری کنند و حتی در صدد مقاومت در برابر ایشان برآیند.^۷

نیم‌نگاهی به پیشینه قدرت در مکه و مدینه

برخی رقابت‌ها بر سر قدرت، ریشه در گذشته تاریخی عرب داشت. در این منطقه، زندگی

^۱. ابن‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۶، ص ۲۱.

^۲. صدوق، عيون اخبار الرضا^{علیه السلام}، ج ۲، ص ۸۱.

^۳. صدوق، معانی الاخبار، ص ۳۶۱-۳۶۲.

^۴. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۲۰۵.

^۵. واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۶۰۶-۶۰۷.

^۶. همان، ج ۳، ص ۱۱۱۹-۱۱۲۰.

^۷. حسکانی، شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۲۵۶.

قبیله‌ای محور بود و قدرت نیز بر اساس آن تعریف می‌شد. در حجاز آن عصر، قدرت متمرکز وجود نداشت و در هر منطقه با توجه به نیرومندی قبایل و میزان جمعیت و ثروتشان، قدرت نیز متغیر بود. در مکه به دلیل استیلای قریش، اینان حکم می‌رانند.

با نقیبی به تاریخ مکه مشخص می‌شود که با قدرت‌گیری قصی، جدّ اعلای پیامبر ﷺ، قریش به صورت جدی وارد ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حجاز شد.^۱ قصی، با فعالیت‌هایی که انجام داد، قدرت را در دست گرفت.^۲ پس از او، قدرت میان فرزندانش تقسیم گردید؛ اما به مرور زمان، عبدمناف بر دیگران سروری یافت.^۳ پس از عبدمناف، فرزندش هاشم، به نیکخویی شهرت یافت. این آوازه، حсадت‌ها را برانگیخت و برخی را به میدان رقابت با او کشانید. با مرگ زودهنگام هاشم و در پی درگذشت دو برادر دیگر وی، نوفل بن عبدمناف، برادر کهتر قافله‌سالار بنی عبدمناف گردید. در خلال این سال‌ها، تا زمانی که عبدالملک (فرزند هاشم) دوباره قدرت بنی عبدمناف را تا حدی احیا نمود، سران دیگر طوایف قریش در پی کسب قدرت برآمدند و وارد رقابت سیاسی با بنی عبدمناف، به‌ویژه بنی هاشم شدند.^۴ باید دانست وقتی اختلاف‌ها میان بنی عبدالدار و بنی عبدمناف بر سر تصاحب مناصب شروع شد، رقابت به سایر طایفه‌ها هم کشیده شد و حلف المطیفين با هم پیمان شدن: بنی عبدمناف،^۵ بنی اسد،^۶ بنی زهره،^۷ بنی تیم^۸ و بنی الحارث بن فهر بر ضدّ پیمان لعقة الدم با هم پیمان شدن: بنی عبدالدارین قصی (کلیدداران کعبه)، بنی سهم،^۹ بنی جمّ،^{۱۰} بنی مخزوم^{۱۱} و بنی عدى^{۱۲} شکل گرفت.^{۱۳} با آغاز رسالت پیامبر ﷺ، بحث از شرک و اسلام مطرح می‌شود. پس، گروه‌بندی جدیدی

^۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۲۴۰.

^۲. همان، ص ۲۴۰-۲۴۱.

^۳. همان، ص ۲۴۱.

^۴. همان، ص ۲۴۱-۲۵۰؛ طبری، تاریخ الأمم والمملوک، ج ۲، ص ۲۴۶-۲۶۰.

^۵. متشکل از: بنی هاشم، بنی نوفل و بنی مطلب.

^۶. قبیله حضرت خدیجه و زبیر.

^۷. قبیله: آمنه مادر پیامر، عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص.

^۸. قبیله ابوبکر و طلحه.

^۹. قبیله عمرو و بن عاص.

^{۱۰}. قبیله امية بن خلف.

^{۱۱}. قبیله ابوجهل و خالد بن ولید.

^{۱۲}. قبیله عمر بن خطاب.

^{۱۳}. ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۱، ص ۱۳۰-۱۳۲.

شكل می‌گیرد. در این میان، بنی‌هاشم و بنی‌طلب، در یک طرف قرار می‌گیرند و سایر طوایف، در جناح مقابل صفت‌بندی می‌کنند. در آغاز، سردمداران اصلی مخالفت که به‌نوعی رهبری مخالفان را عهده‌دار هستند، ابوجهل و ولید بن‌معیره مخزومی هستند^۱ که پس از نبرد بدر و مرگ عمده سران و اشراف قریش، ابوسفیان رهبری مخالفان را عهده‌دار می‌شود.

اما در مدینه، وضع به شکلی دیگر بود؛ دو قبیله اوس و خزرج که مهم‌ترین ساکنان منطقه بودند، در رقابتی دیرین همواره به نزاع با همدیگر بودند.^۲ در این میان، یهودیان نیز که بخشی از ساکنان یشرب را تشکیل می‌دادند و از درگیری این دو قبیله سود می‌بردند، آنان را به ستیز بیشتر سوق می‌دادند.^۳ در این شهر، قدرت در اختیار قبیله‌ای خاص نبود و در هر منطقه، آن‌که به صورت دهکده‌های به‌هم‌پیوسته بود، قدرت در اختیار ساکنان آن منطقه بود که بطنی از اوس و خزرج یا یهود به حساب می‌آمدند. به هنگام ملاقات اولیه یشربیان با پیامبر^{علیه السلام} در مکه، ایشان دریافتند با دعوت از رسول خدا^{علیه السلام} و در پناه اسلام، امکان رها شدن از ستیزهای اوس و خزرج وجود دارد. از این‌رو، در پی دعوت از ایشان برآمدند. با حضور پیامبر^{علیه السلام} در مدینه، دو قبیله اوس و خزرج، هرچند سالیانی متمادی با هم در جدال بودند، ولی با ایمان آوردن به آیین حضرت محمد^{علیه السلام} اختلاف‌ها را کنار نهاده، به طرف‌داری از ایشان پایی به عرصه رقابت با قریش گذاشتند.

بنیان‌های فکری مسلمانان عصر نبوی در نگاه به مقوله قدرت، در حکومت رسول خدا^(ص) و پس از ایشان دیدگاه مسلمانان آن عصر در مسئله قدرت یافتن رسول خدا^{علیه السلام} و جانشین پس از ایشان را می‌توان در محورهای ذیل مشاهده کرد:

نگاه دینی: در این نگاه، رسول خدا^{علیه السلام} از جانب خداوند بر سرپرستی امور مسلمانان گماشته شده است و اداره امور جامعه نیز سوای آن نیست. در این دیدگاه که جهان‌بینی الهی را در عقبه دارد، خداوند حاکم بر انسان است و او رسول خود را بر این جایگاه قرار داده و پس از رسولش، امور را بدون سرپرست رها نکرده است. از این‌رو، پیامبر^{علیه السلام} در محور امور قرار داشته، دستوراتش جنبه الهی دارد و هر آنچه فرمان می‌دهد، باید اجرا گردد. این نگاه، در پاسخ نامه‌ای از امام علی^{ععلیه السلام} به معاویه قابل مشاهده است.^۴

^۱. همان، ص ۳۲۰ و ۳۴۵.

^۲. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص ۳۷.

^۳. همان.

^۴. ثقیل، الغازات، ج ۱، ص ۲۰۳-۲۰۴.

نگاه سیاسی: باورمندان به این نظر، رسالت پیامبر ﷺ را در فضای رقابت بنی‌هاشم با سایر بطون قریش تفسیر می‌کردند و از پذیرش رسالت ایشان، سر باز می‌زدند. اینان در ابتدا به مقابله با حضرت برآمدند و به روبارویی با ایشان همت گماشتند و سرانجام چون در برابر قدرت پیامبر ﷺ چاره‌ای جز سرتسلیم فرود آوردند نداشتند، به‌ظاهر اظهار اسلام کردند؛ ولی در نهان، رسالتی برای حضرتشن متصور نبودند؛ چنان‌که ابوسفیان در روز فتح مکه با مشاهده سپاه اسلام، به عباس عمومی پیامبر ﷺ گفت: «پادشاهی برادرزاده‌ات بالا گرفته است» و عباس که این نگاه و سخن ابوسفیان را برنتایید، گفت: «وای بر تو، این پادشاهی نیست؛ نبوت است.»^۱ از ابوسفیان نقل است که چون خلافت به عثمان رسید، در جمع امویان گفت: «آن (قدرت) را چون گوی میان خود پاس دهید؛ همچنان‌که کودکان گوی را دست‌به‌دست می‌دهند و به خدا سوگند که نه بهشتی است و نه دوزخی.»^۲

نگاه التقاطی: این دیدگاه، حضرت محمد ﷺ را با نگاه رسالت می‌نگریست؛ اما تنها در بُعد مسائل دینی از حضرتش انقياد داشت و در سایر مسائل، به‌ویژه امور سیاسی نوای دیگری داشت. اینان که نتوانسته بودند رسوب‌های تفکرات جاهلی را از افکار و اندیشه خویش بزدایند، حضرتش را پیامبری می‌دانستند که تنها برای رساندن دستورات خداوند آمده و جایگاهی جز آن ندارد. آمده است که عبدالله بن عمرو بن عاص هر آنچه را از رسول خدا ﷺ می‌شنید، یادداشت می‌کرد؛ اما قریش وی را از این کار منع می‌کردند و دلیلشان نیز این بود که حضرت مانند سایر انسان‌ها گاه از روی رضا و گاه از روی غصب سخن می‌گوید.^۳ این تفکر که حضرت محمد ﷺ تنها فرستاده‌ای بود به سوی مردم، در نامه معاویه به امام علی علیهم السلام به صراحت مورد تأیید قرار گرفته است.^۴

اینان جامعه دینی را اجمالاً پذیرفته بودند و از بُعد سیاسی هم قدرت را به واسطه نسبت قریش با حضرت محمد ﷺ، از آن قریش می‌خواستند؛ مسئله‌ای که ابوبکر در سقیفه بر آن تأکید دارد؛^۵ ولی انتخاب امام علی علیهم السلام را از جانب پیامبر ﷺ به جانشینی برنتافته و از انتخاب مردم

^۱. ابن هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۴۰۴؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۱۰۳؛ طبری، تاريخ الأمم والملوک، ج ۲، ص ۵۴.

^۲. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۴۲-۳۴۳.

^۳. صالحی دمشقی، سبل الهدى، ج ۳، ص ۳۵.

^۴. تقفقی، الغارات، ج ۱، ص ۲۰۲.

^۵. يعقوبی، تاريخ اليعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۳.

سخن به میان آوردند.^۱

جريان‌های فکری - سیاسی موجود در مدینه و مکه در سال‌های پایانی عصر نبوی

با توجه به نوع نگاه‌ها به رسالت و قدرت پیامبر^{علیه السلام}، در میان ساکنان مکه و مدینه در اواخر عصر نبوی جريان‌هایی شکل گرفت که بیشتر نگاه ايشان به منصب جانشینی پس از رسول خدا^{علیه السلام} بود. البته باید توجه داشت اين جريان‌ها در متن اجتماع آن روز مسلمانان فعالیت داشتند و بدین صورت نبوده است که جدائی از یکدیگر باشند و متمایزسازی آنان، تنها از گزارش‌هایی از رفتار ايشان که به ما رسیده است، انجام می‌گيرد.

جريان فکری - سیاسی علوی: اين جريان که از لحاظ فکری بر نگاه دينی استوار بود، بر محور شخصیت حضرت على^{عليه السلام} شکل گرفته بود. نگاه الهی امام على^{عليه السلام} از وی شخصیتی ساخته بود که تابع دستورات رسول خدا^{علیه السلام} و سخت‌گیر در فرامین الهی جلوه می‌کرد. سابقه امام على^{عليه السلام} در اسلام، احادیث نبوی در فضایل وی و انتخابش به جانشینی، عده‌ای را بر محور ايشان گرد آورده بود که پس از نبی، به جانشینی امام على^{عليه السلام} دل بسته بودند.

محورهای اين جريان را می‌توان اين گونه رصد کرد:

پاییندی به دستورات دینی: نگاه دین محور امام على^{عليه السلام} و رفتارهای برآمده از آن، چنان آشکار است که ما در اينجا تنها به ذکر نمونه‌ای اکتفا می‌کنیم. برخورد امام على^{عليه السلام} با سپاهیان خاطی تحت امرش که بدون اجازه و قبل از تحويل اموال یمنی‌ها به رسول خدا^{علیه السلام}، حل‌های(پارچه‌های) آن را به عنوان لباس احرام استفاده کرده بودند و پاسخ پیامبر^{علیه السلام} به شاکیان، بر میزان پاییندی امام على^{عليه السلام} به دین حکایت دارد.^۲

نگاه ویژه به رسول خدا^{علیه السلام}: در نگاه اين جريان، حضرت محمد^{صلوات الله عليه و آله و سلم} تنها يك رسول نبود؛ بلکه مردم آسمانی و نمونه کامل انسان بود و اطاعت از فرامین وی، جزئی از ايمان شمرده می‌شد. ماجرای برخورد امام على^{عليه السلام} با زنی که حامل نامه حاطب بن ابی بلتعه برای آگاه کردن قريش از آماده شدن پیامبر^{علیه السلام} برای فتح مکه بود، نشان از نوع نگاه امام على^{عليه السلام} به پیامبر^{علیه السلام}

^۱. همان، ص ۱۲۵.

^۲. ابن هشام، السيرة النبوية، ج ۲، ص ۶۰۳.

دارد.^۱ حضرت علی علیه السلام با آنکه پس از جستجوی او لیه، از نامه اثری نیافت، ولی با بیان این سخن که: «به خدا سوگند می‌خورم که نه به رسول خدا علیه السلام دروغ گفته شده و نه به ما»^۲ اعتقاد خویش به ارتباط خدا و رسولش را بیان می‌دارد.

جانشینی امام علی علیه السلام امری دینی: در نگاه این گروه، امام علی علیه السلام به صرف قرابت با رسول خدا علیه السلام شایسته جانشینی نبود؛ بلکه انتخاب وی، مسئله‌ای دینی و فرازمندی نگریسته می‌شد. سلمان فارسی از رسول خدا علیه السلام پرسید: ای رسول خدا! برای هر پیامبری وصی‌ای است؛ وصی شما کیست؟ پیامبر علیه السلام در پاسخ سکوت کرد. بعداً چون سلمان را دید، فرمود: ای سلمان! وصی و بهترین کسی که پس از خود به یادگار می‌گذارم و به وعده من تحقق می‌بخشد و قرضم را می‌پردازد، علی بن ابی طالب است.^۳ از این روایت بر می‌آید که فضای جلسه به گونه‌ای بوده است که حضرت علیه السلام مناسب ندید پاسخی علی بیان دارد و در خلوت، سلمان را از آن آگاه کرد. در سخنان نقل شده در مجاجه طرفداران جانشینی امام علی علیه السلام با ابوبکر، نگاه دینی به جانشینی امام علی علیه السلام مشاهده می‌گردد.^۴

عدم سازش با سران قریش: نه تنها قریشیان از امام علی علیه السلام که محور این جریان بود، به دلیل ریختن خون نزدیکانشان دلخوش نبودند، بلکه پیروان امام علی علیه السلام نیز با اشراف قریش سر سازگاری نداشتند. روزی ابوسفیان از کنار جمع بالا، سلمان و صحیب گذشت. به محض مشاهده ابوسفیان، اینان در جمع خود گفتند: هنوز شمشیرهای خدایی سهم خود را از دشمن خدا نگرفته است. ابوبکر که آن جا حاضر بود، آزرده خاطر شد و گفت: آیا برای سید قریش چنین سخن می‌گویید؟ آن گاه به نزد پیامبر علیه السلام رفت و زبان به گلایه گشود. حضرت در پاسخ فرمود:

«گویا بالا، صحیب و سلمان را ناراحت کرده‌ای؛ بدآن که ناراحتی آنان، ناراحتی خداست.»^۵

همجواری قرآن و اهل بیت علیه السلام: در نگاه این جریان، به تبع پیامبر علیه السلام، قرآن و اهل بیت علیه السلام در کنار هم قرار گرفته و جدانشدنی هستند. پای فشاری رسول خدا علیه السلام بر همراهی قرآن و اهل بیت علیه السلام و عدم جدایی آن دو^۶ و سخن از همراه بودن قرآن با امام علی علیه السلام و امام

^۱. همان، ص ۳۹۹.

^۲. همان.

^۳. طبرانی، المعجم الكبير، ج ۶، ص ۲۲۱.

^۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۶؛ بر قی، رجال، ص ۶۳-۶۶.

^۵. بلاذری، انساب الشراف، ج ۱، ص ۴۸۹-۴۸۸.

^۶. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۱۵۰؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۱۱؛ مفید، الإرشاد، ج ۱، ص ۱۷۶ و ۱۸۰.

علی^{علیه السلام} با قرآن، شاید در تقابل با تفکر جریان مهاجران اویله است.^۱

هنگامی که از امام علی^{علیه السلام} در مورد ویژگی‌های اصحاب ایشان سؤال شد، حضرت از صفاتی سخن گفت که مشخص می‌شود اینان دغدغه دین داشته‌اند.^۲ آورده‌اند: سلمان، ابازد، مقداد، عمار و... در حالی که از چهره ایشان ناراحتی هویدا بود، بر رسول خدا^{علیه السلام} که در جمعی از مسلمانان نشسته بود، وارد شدند و به رسول خدا^{علیه السلام} عرضه داشتند که برخی می‌گویند ایمان امام علی^{علیه السلام} به دلیل کم‌سنی وی، فضیلتی محسوب نمی‌شود و ناراحتی خود را از این سخنان ابراز داشتند و از حضرت برای پاسخگویی به این افراد، طلب کمک کردند.^۳

امام علی^{علیه السلام} بیان می‌کند: «به هنگام بیماری منجر به فوت رسول خدا^{علیه السلام}، خداوند وی را فرمود که سپاهی تجهیز نماید. پیامبر^{علیه السلام} نیز چنین کرد و هیچ‌یک از قبایل عرب اعم از قریش، اوس و خزر و غیر ایشان از کسانی را که واهمه داشت به مقابله با من برخیزند، از ورود به این سپاه معاف نکرد. علاوه بر این‌ها، کسانی از مهاجران و انصار و مسلمانان و مؤلفة القلوب و منافقان را که مرا به چشم دشمن می‌نگریستند و کسان آنان، اعم از پدر و برادر و فامیل آن‌ها، به دست من کشته شده بودند، از شرکت در این سپاه معاف نفرمود؛ تا قلوب باقیماندگان در مدینه، با من صاف باشد...».^۴ از این سخنان، مشخص می‌گردد گروهی که از حضور در سپاه اسامه بن زید معاف بودند، همان جریان فکری - سیاسی علوی است. در مصدق «خیر البرية»^۵ رسول خدا^{علیه السلام} از علی و شیعیان (پیروان) وی نام می‌برد.^۶ یعقوبی^۷ و برقی،^۸ از افرادی یاد می‌کنند که در حوادث پس از رحلت رسول اکرم^{علیه السلام} بر حمایت از امام علی^{علیه السلام} پای فشردند. اینان در سخنان خویش از انتخاب امام علی^{علیه السلام} از سوی رسول الله^{علیه السلام}، در باره جانشینی و فضایلی که وی را لایق این منصب می‌ساخت، سخن گفته‌اند.

جریان فکری - سیاسی قریش مهاجر اویله: گروه دیگری که در پی هجرت رسول الله^{علیه السلام} هویت

^۱. مجلسی، بحار الأنوار، ج ۲۲، ص ۴۷۶؛ امینی، الغدیر، ج ۳، ص ۲۵۳.

^۲. ثقیل، الغارات، ج ۱، ص ۱۷۷-۱۷۸.

^۳. فتال نیشاپوری، روضة الوعظین، ج ۱، ص ۲۰۱.

^۴. مفید، الإختصاص، ص ۱۷۰.

^۵. یینه(۹۸)، آیه ۷.

^۶. طبری، جامع البيان، ج ۳۰، ص ۱۷۱؛ حسکانی، شواهد التنزيل، ج ۲، ص ۴۵۹-۴۷۳.

^۷. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۶.

^۸. برقی، رجال، ص ۶۳-۶۶.

یافتد و در صحنه سیاست و رقابت با قریشیان مشرك مکه و بهنوعی با انصار، جایگاه یافتند و به ایفای نقش پرداختند، مهاجران اولیه به مدینه بودند.

این گروه بیشتر جزء افراد طوایفی از قریش بودند و قبل از مهاجرت به مدینه، از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای برخوردار نبودند؛ اما از آن‌جا که در زمان هجرت، همراه پیامبر ﷺ شدند، آرام‌آرام از همراهی با حضرت اعتباری کسب کردند و در وقایع دوران مدینه، به نقش آفرینی پرداختند. اینان در سال‌های پایانی عمر رسول خدا ﷺ، صحنه‌گردانان اصلی حوادث مرتبط با جانشینی هستند. این جریان، با محوریت ابوبکر و عمر پیوند خورده بود. همراهی دو خلیفه نخستین، در جای جای تاریخ صدر اسلام مشهود است^۱ که این امر می‌تواند نشان از نزدیکی روحیات و دیدگاه‌ها و مشرب فکری آن‌ها باشد.

از ویژگی‌های این خط فکری، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سازگاری با اشراف قریش؛ آنچه مهاجران اولیه را که خود از قریش بودند، از سایر قریشیان جدا می‌ساخت، باورشان به رسالت محمد ﷺ بود. میزان باور به این آموزه، رابطه عکس با سازش با قریش داشت.

گذشت که ابوبکر به کنایه سخن‌گفتن بالال، صهیب و سلمان را به ابوسفیان برنتافت و با بزرگ قریش خواندن ابوسفیان، از رفتار اینان به پیامبر ﷺ شکایت کرد.^۲ همچنین، برخلاف جریان علوی که محور آن، خون بسیاری از سران قریش را در نبرد شرک و توحید بر گردن داشت، سران این جریان از این امر مستثنی بودند. خالد بن سعید بن عاص در هنگام محاجه با ابوبکر بر مسئله جانشینی حضرت علی علیه السلام، چون عمر با عتاب از اوی درخواست سکوت می‌کند. در پاسخ، ابوبکر را فردی ترسو به هنگام جنگ خطاب می‌کند که هیچ افتخاری در میان قریش ندارد.^۳ در مشورت خواهی رسول خدا ﷺ از مسلمانان جهت مواجهه با قریشیان قبل از ستیز بدرا، ابن‌هشام آورده است: ابوبکر برخاست و نیکو سخن گفت. سپس، عمر برخاست و او نیز نیکو سخن گفت.^۴ هرچند مشخص نیست که آن دو چه گفته‌اند که ابن‌هشام از ذکر آن می‌گذرد؛ اما با قرایینی می‌توان سخن از مواجهه نشدن با قریشیان را از سخنان ایشان نتیجه گرفت؛ زیرا در

^۱. واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۶۰۶؛ بالادری، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۱۳۰، ۳۳۹ و ۴۷۴.

^۲. بلادری، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۴۸۹-۴۸۸.

^۳. برقي، رجال، ص ۶۳.

^۴. ابن‌هشام، السيرة النبوية، ج ۱، ص ۶۱۵.

سخنان افرادی که پس از این دو، نظر خویش را بیان کردند، بحث از تنها نگذاشتن رسول خدا^{علیه السلام} در رویارویی با دشمنانشان است؛^۱ بهویژه که مشورت‌خواهی در زمانی انجام شد که هدف، مقابله با قریشیان بود.

متمايز دانستن مهاجران نسبت به انصار؛ بازی‌گران این جریان، همواره منادی جدا بودن خویش از انصار بودند. خلیفه دوم با موضع‌گیری در برابر تعبیر رسول خدا^{علیه السلام} که سعد بن معاذ را سید مهاجر و انصار خوانده بود، گفت: «خدا، سید ماست.»^۲ سخنان ابوبکر و عمر در سقیفه، نشان از اعتقاد ایشان به برتری مهاجران بر انصار است.^۳

نگاه التقاطی به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} رسالت ایشان: هرچند این گروه، حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} را به رسالت پذیرفته بودند، اما به گونه‌ای رفتار می‌کردند که تنها رسالت ایشان را در ابلاغ دستورات دینی می‌دیدند و حتی گاه در رسالت ایشان نیز به تردید می‌افتدند. اعتراض‌های پی در پی عمر به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} در ماجرای حدیبیه که چرا باید صلح را پذیرفت، نمونه‌ای از این تفکر است. او به گونه‌ای رفتار خود با پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} را نامناسب می‌بیند و از شدت شک به پیامبری ایشان ناراحت می‌شود که به گفته خودش، به جبران این عمل، کفاره می‌پردازد.^۴ سخن وی در اینکه تردیدش به پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} در صلح حدیبیه، نسبت به موارد قبل بیشتر بوده است، نشان از تکرار این افکار دارد.

اكتفا به کتاب خدا: از نگاه رسول خدا^{علیه السلام}، اهل بیت^{علیهم السلام} و قرآن در کنار هم جایگاه واقعی خود را می‌یابند؛ اما خط^{فکری} - سیاسی مهاجران اویلیه، از کافی بودن کتاب خدا سخن می‌گفت.^۵ تفکری که علاوه بر حذف سیاسی، جایگاه علمی اهل بیت^{علیهم السلام} را نیز نشانه رفت و باعث محروم ماندن عموم جامعه اسلامی از دانش اهل بیت^{علیهم السلام} گردید.

عدم انقیاد کامل از دستورات رسول خدا^{علیه السلام}: اینان گاه در برابر دستورات رسول خدا^{علیه السلام} از رأی خود سخن به میان می‌آورند.

پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} اینان را به حضور در سپاه اسامه امر کرده بود و هنگامی که آن‌ها از دل نگرانی

^۱. همان، ص ۶۱۵؛ مسلم، صحیح مسلم، ص ۹۰۰؛ خرگوشی، شرف المصطفی، ج ۴، ص ۷۰.

^۲. ابن سعد، الطبقات الکبیری، ج ۳، ص ۳۲۳.

^۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۳.

^۴. واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۶۰۶-۶۰۷.

^۵. ابن سعد، الطبقات الکبیری، ج ۲، ص ۱۸۸؛ جوهری، السقیفة والفدک، ص ۷۳.

برای حال پیامبر ﷺ در توجیه ترک اردوگاه اسامه سخن گفتند، حضرت بر اعزام سپاه اصرار کرد^۱ و گویا به سرزنش و توبیخ و حتی لعن ترک کنندگان اردوی اسامه اقدام نمود؛^۲ اما اینان باز از همراه شدن با اسامه خودداری کردند.

عدم باور به عصمت رسول خدا ﷺ: برخلاف جریان علوی که رابطه رسول را با خداوند، به شکلی ویژه می‌دید، این گروه به این آموزه اعتقادی نداشت. ماجرا دوات و قلم و نپذیرفتن دستور رسول الله ﷺ و نسبتی که به ایشان می‌دهند، نشان از وجود این تفکر نزد این دسته از مسلمانان دارد.^۳

جریان مهاجران اولیه، پس از آنکه برای خود جایگاه اجتماعی و سیاسی مناسبی احساس کردند و از سویی، از رقابت اشراف قریش با بنی‌هاشم اطلاع داشتند، هوای جانشینی پیامبر ﷺ را در سر پرورانیدند. امام علی علیهم السلام در خطبه شقصیه، از هوای ریاست‌طلبی جریان مهاجران اولیه سخن گفته است.^۴ در خطبه خلیفه دوم، آشکار است که مهاجران بر ابوبکر توافق کرده، در مقابل بنی‌هاشم و انصار، در صدد تصاحب مقام جانشینی بودند.^۵

چگونه است که وقتی عمر از اجتماع انصار آگاه می‌شود، تنها سراغ ابوبکر می‌فرستد و چون او اظهار می‌دارد که فعلاً در مراسم رسول خدا ﷺ حضور دارد، سفارش می‌کند که حتماً باید او بیاید و کس دیگری را از ماجرا خبردار نمی‌کند.^۶ اینان حتی در تلاش برآمدند تا با اقامه نماز در ایام بیماری حضرت، جایگاهی کسب نمایند؛ اما حضور پیامبر ﷺ در مسجد در پی آگاهی از مسئله، مانع آن گردید.^۷

این گروه، به خوبی از انتخاب علی علیهم السلام توسط نبی اسلام به جانشینی آگاه بودند؛ اما حاضر به پذیرش آن نبودند. عمر بن خطاب به ابن عباس در باره امام علی علیهم السلام می‌گوید: آری، از رسول خدا ﷺ در باره وی مطلبی بود که حجت نتواند بود. آن حضرت در هنگام بیماری، سر آن داشت تا به اسم او تصریح کند؛ اما من به خاطر اسلام، از این کار ممانعت کردم؛ زیرا هیچ‌گاه

^۱. واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۱۱۱۹-۱۱۲۰.

^۲. جوهری، السقیفة والفقد، ص ۷۵؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۳۰، ص ۴۲۲.

^۳. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۱۸۷؛ بلاذری، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۵۶۲؛ جوهری، السقیفة والفقد، ص ۷۳.

^۴. صدوق، معانی الأخبار، ص ۳۶۱-۳۶۲.

^۵. طبری، تاريخ الأمم والملوک، ج ۳، ص ۲۰۵.

^۶. جوهری، السقیفة والفقد، ص ۵۵.

^۷. بلاذری، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۵۵۴-۵۶۱؛ طبری، تاريخ الأمم والملوک، ج ۳، ص ۱۹۶-۱۹۷.

قريش بر او «اجتمع» نمی‌کردند و اگر او بر سر کار می‌آمد، عرب از سراسر نقاط به مخالفت با او می‌پرداخت. رسول خدا^{علیه السلام} از تصمیم درونی من آگاه شد و از این کار خودداری کرد.^۱ جريان فکری - سیاسی اشراف قريش: قريش در یک تقسیم، بر دو گونه «قريش شریف» و «قريش وضعیع» تقسیم می‌شود. شرافت در اين تقسیم، به ثروت و قدرت اجتماعی و میزان تأثیرگذاری در جريان‌های سیاسی و اجتماعی اطلاق می‌شود. از قريش شریف می‌توان به بنی هاشم، بنی مخزوم، بنی امية و بنی عبدالدار اشاره کرد و از قريش وضعیع که از تیره‌های پست و فاقد قدرت اجتماعی، می‌توان به بنی تمیم و بنی عدی اشاره کرد.

از مبانی اندیشه‌ای اين جريان، می‌توان به محورهای ذيل پرداخت:

تفسیر سیاسی از رسالت حضرت محمد^{صلی الله علیہ وسلم}: از رقابت‌های میان طوایف قريش بر سر قدرت سخن گفته شد. ظهور حضرت محمد^{صلی الله علیہ وسلم} شماری از اشراف قريش را که پس از سال‌ها تلاش توانسته بودند خود را هم‌پای خاندان پیامبر^{صلی الله علیہ وسلم} نمایند به اين پندار کشاند که بنی هاشم در رویارویی و هم‌آورده با دیگر بطون قريش به چنین ترفندی دست يازیده است. ابن اسحاق آورده است که چون از ابوجهل در مورد رسالت محمد^{صلی الله علیہ وسلم} سؤال شد، پاسخ داد: ما و فرزندان عبدمناف، در شرف و بزرگی به رقابت برخاستیم، اطعام کردند اطعم کردیم، بخشیدند بخشیدیم، تا همانند دو سوارکار در مسابقه به محاذی هم رسیدیم؛ یکباره گفتند: از ما پیامبری است که از آسمان وحی می‌آورد.^۲

طبری نیز در كتاب تفسیر خویش، ماجرا را چنین نقل می‌کند که ابوجهل در پاسخ

اخنس بن شریق گفت:

محمد^{صلی الله علیہ وسلم} هرگز دروغ نمی‌گوید؛ اما اگر قرار باشد لواء، حجابه، سقايت و نبوت برای بنی قصى باشد، برای دیگر قريشيان چه باقى می‌ماند.^۳

در ماجراي دیگر که از معيره‌بن شعبه گزارش شده است، وی درحالی که با ابوجهل همراه است، در گذر از کوچه‌های مکه با رسول خدا^{علیه السلام} مواجه می‌شوند. حضرت، ابوجهل را به اسلام دعوت می‌کند و او در پاسخ، به نوعی طفره می‌رود. پس از رفتن رسول خدا^{علیه السلام}، ابوجهل روی به

^۱. ابن‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۲، ص ۲۱.

^۲. ابن‌اسحاق، سیرة ابن‌اسحاق، ص ۱۹۰.

^۳. طبری، جامع‌البيان، ج ۷، ص ۱۱۶.

جانب مغایره کرده، چنین اظهار می‌دارد:

به خدا سوگند، من خوب می‌دانم که آنچه او می‌گوید، حق است؛ ولی چیزی مرا مانع می‌شود [و آن اینکه] فرزندان قصی گفتند: منصب پردهداری در میان ماست، گفتیم: آری. پس از آن گفتند: منصب سقاوت نزد ماست، گفتیم: آری. سپس گفتند: خانه شوری در اختیار ماست، گفتیم: آری. گفتند: پرچم فریش در دست ماست، گفتیم: آری. آن گاه آنان اطعام کردند و ما هم اطعام کردیم، تا وقتی که سوارکاران مسابقه با هم برخورد کردند، گفتند: پیغمبری از ماست، و به خدا سوگند که من این کار را نخواهم کرد.^۱

از نگاه ابوسفیان به رسالت پیامبر ﷺ نیز در عبارات قبل سخن رفت.

خون خواهی و کینه به امام علی علیه السلام از دست داده بودند، کینه حضرت را به دل داشتند. در مورد این سپاه اسلام به دست علی علیه السلام از دست داده بودند، کینه حضرت را به دل داشتند. در مورد این مسئله، در توضیح جریان علوی مطالبی بیان شد. البته چون علی علیه السلام از بنی هاشم بود و منتخب رسول خدا علیه السلام برای جانشینی، کینه‌ها نسبت به وی دو چندان می‌شد.

پذیرش ظاهری اسلام: اشرف قریش، تا آخرین لحظه در برابر پیامبر ﷺ و آیین او مقاومت کردند و تا زمانی که سوزش تیغ سلحشوران اسلام را بر گلوی خود احساس نکردند، از دشمنی با پیامبر و دین اسلام دست برنداشتند. در این حال نیز در جمع‌های خصوصی، ناراحتی خود را از گسترش آیین اسلام و برتری پیامبر ﷺ کتمان نمی‌کردند.

به هنگام فتح مکه، چون صدای اذان بالا بر فراز کعبه طنین انداز شد، دختر ابوجهل گفت: «خدا بیامزد پدرم را که مرد و صدای بالا را بر بلندای کعبه نشینید.»^۲ خالد بن اسید نیز اظهار داشت: «خوب شد پدرم مرد و این روز را ندید و این صدا را نشنید.»^۳ دیگری گفت: «کاش می‌مردم و این صدا را نمی‌شنیدم.»^۴ در همین جمع است که جویره، دختر ابوجهل می‌گوید: «خداؤند نام محمد ﷺ را رفیع گرداند؛ اما ما نماز خواهیم خواند؛ ولیکن به خدا قسم کسانی را که خویشان ما را کشته‌اند، دوست نخواهیم داشت.»^۵

تقابل با انصار: قریش، هرچند قبل از رسالت پیامبر ﷺ با اوس و خرج در تعامل بود، اما با

^۱. ابن اسحاق، سیرة ابن اسحاق، ص ۲۱۰.

^۲. بیاذری، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۳۵۶؛ مقریزی، امتاع الأسماء، ج ۱، ص ۳۹۶.

^۳. همان دو.

^۴. همان دو.

شروع نبردهای مسلمانان و مشرکان مکه و کشته شدن بزرگانی از قریش به دست ایشان، روابط قبلی به دشمنی گرایید.

قریش شریف، بیشتر بعد از فتح مکه داخل مدينه شدند و از نظر مدیریتی، افراد توانمندی بودند که پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} نیز از مدیریت آن‌ها به عنوان عامل خود در برخی مناطق استفاده کرد.^۱ این گروه، به واسطه سوء ساقه‌ای که در مبارزه با اسلام داشتند، نمی‌توانستند آشکارا وارد رقابت جانشینی پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} شوند.

گروه قریش شریف، روی کارآمدن بنی‌هاشم پس از حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} را به دلیل رقابت تاریخی بر سر قدرت با بنی‌هاشم و قتل بزرگان خود به دست امام علی^{علیه السلام} برنمی‌تافت و از سویی، از انصار هم به سبب حمایت از حضرت محمد^{صلی الله علیه و آله و سلم} و خون‌هایی که از اشرف آن‌ها بر زمین ریخته بودند، دل خوشی نداشت؛^۲ همان‌گونه که بعدها در واقعه حرّه، انتقام سختی از یشربیان گرفته شد. پس، بهترین گزینه برای ایشان، همراه شدن با جریان مهاجران اولیه بود؛ همراهی‌ای که می‌توانست قدرت‌گیری مجدد آنان را نویدبخش باشد. حمایت قریش شریف از خلافت ابوبکر و یاری‌رسانی به وی در سرکوب ماجرای ارتداد و فتوحات، شاهدی بر همراهی این دو جریان است.

این سخن انصار در سقیفه که می‌گفتند: «می‌ترسیم کسانی حکومت را در دست بگیرند که ما پدران و برادرانشان را کشته‌ایم»،^۳ می‌تواند نشان از آن داشته باشد که قریش شریف، میدان رقابت را خالی نکرده بودند.

جريان فکری - سیاسی انصار: انصار در پی حمایت از پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم}، وارد رقابت با قریش شدند. انصار، همگام با مهاجران اولیه قریش، نقش اساسی در شکل‌گیری دولت نبوی داشتند. ویژگی‌هایی که می‌توان برای جریان فکری - سیاسی انصار برشمرد، بدین قرار است: واکنش منفی در برابر جریان قریش: با توجه به نظام قبیله‌ای در حجاز و جایگاه هر قبیله در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این سرزمین، شاید یشربیان هیچ‌گاه فکر سییز با قریش را در ذهن نپورانیه بودند؛ اما حضور رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} در مدينه، اوس و خزرج را به مقابله با قریش کشانید. با فتح مکه و در پی ورود اشرف قریش به جرگه مسلمانان، این فکر که مبادا پس از

^۱. بلادزی، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۵۲۹.

^۲. همان، ص ۵۸۲.

^۳. همان.

رسول خدا^{علیه السلام} قدرت در دست کسانی قرار گیرد که به خون خواهی کشته‌های شان در صدد انتقام از انصار برآیند، دغدغه اصلی انصار گردید.^۱ اینان حتی پس از فتح مکه، ترس آن داشتند که رسول خدا^{علیه السلام} آنان را رها سازد و به سوی قریش متمايل شود.^۲ با اینکه اسلام در یترقب قدرت سیاسی یافته بود و انصار یکی از اركان این قدرت‌یابی به شمار می‌رفتند، اما رفتار ایشان، نشان از دل نگرانی و نداشتن برنامه‌ای برای مقابله با قریش داشت.

ترس از روی کار آمدن قریش شریف: یکی از شاخصه‌های این ویژگی، ترس از قدرت گرفتن اشراف قریش است. انصار که از باورهای قبیله‌ای مانند خون خواهی نزد عربِ حجاز آگاه بودند، با نفوذ جریان اشراف قریش در میان مسلمانان آینده‌ای نگران کننده را برای خود و فرزندانشان پیش‌بینی می‌کردند. این سخن انصار که گفتند: «می‌ترسیم کسانی حکومت را در دست گیرند که ما پدران و برادرانشان را کشته‌ایم»^۳ یا «ما ترس فردا را داریم و می‌ترسیم کسانی که نه از ما هستند و نه از شما (مهاجران)، بر این امر غلبه کنند»،^۴ نشان از این دغدغه ذهنی ایشان داشت. پذیرش تلویحی برتری قریش: انصار می‌دانستند که اگر قریش زمامدار امور گردد، در آینده مجالی برای بازگشت قدرت به انصار نخواهد بود؛ اما با وجود این، سیطره قریش را پذیرفته، چاره‌ای برای بروز رفت از آن نمی‌اندیشیدند.

خزینه‌من ثابت، نخستین فرد از انصار که در سقیفه سخن گفت، بر این مسئله تأکید دارد که اگر امروز مقدم شدید، تا ابد مقدم خواهید بود. وی همچنین، از سپردن قدرت به فردی از انصار که قریش از وی ترس داشته باشدند یا حداقل مورد احترام قریش باشد، سخن گفت.^۵ سخن از اینکه: «اگر مهاجران قریش نپذیرفتند، چه بگوییم»^۶ و سخن معن‌بن‌عدی که: «اگر این امر برای شماست؛ نه قریش، آنان را آگاه کنید تا با شما بیعت کنند و اگر برای آنان است؛ نه شما، پس به آنان واکذارید»^۷ نیز شاهد دیگری بر ماجراست. سخنان بشیرین‌سعده، پسر عمومی سعد بن عباده نیز

^۱. همان.

^۲. ابن هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۴۹۸-۵۰۰.

^۳. بیاذری، انساب الأشراف، ج ۱، ص ۵۸۲.

^۴. جوهری، السقیفة والفدک، ص ۵۷.

^۵. ابن اعثم، ابوالفتوح، ج ۱، ص ۷-۶.

^۶. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۲۱۸-۲۱۹.

^۷. ابن اعثم، الفتوح، ج ۱، ص ۸.

در سقیفه، نشان از پذیرش برتری قریش در تفکر وی داشت.^۱

عدم انسجام کافی؛ اختلاف‌ها و درگیری‌های اوس و خزرج، در تاریخ حجاز آشکار است. با آمدن رسول الله^{صلی الله علیه و آله و سلم} به یثرب و پذیرش اسلام، هرچند این دو قبیله از خصوصیات خانمان براندار رهایی یافته بودند، اما رسوبات تفکر جاهلی و کینه‌های گذشته در کنار نظام قبیله‌ای، گاه ایشان را به رقابت با یکدیگر و اختلاف سوق می‌داد.

انصار در شرایط آن روز جامعه اسلامی، به این نتیجه رسیده بودند که برای عقب نماندن از جریان قدرت، باید به فکر چاره باشند. از این‌رو، سقیفه شکل گرفت؛ اما هنگامی که به تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شدند، اختلاف‌های گذشته رخ نشان داد. در سخنان خذیمه، تذکر این نکته که: «خلیفه‌ای که از انصار انتخاب می‌کنید، باید انصار از وی در امان باشند»،^۲ می‌تواند نشان از همین مطلب باشد. گفت‌وگوهای رخداده در پی بیعت بشیرین سعد با ابوبکر به عنوان اولین فرد از انصار که باعث شد او سیان نیز با ابوبکر بیعت کنند، نشان از رقابت‌های قبیله‌ای داشت.^۳

گفته می‌شود انصار با جانشینی امام علی^ع مخالفتی نداشتند و تنها در یک اقدام مقابله‌ای، به تشکیل سقیفه دست زدند؛ اما باید تأمل بیشتری در این امر نمود؛ زیرا به نظر می‌رسید که انصار به دلیل حمایت از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} جایگاهی در قدرت یافته بودند و حاضر نبودند به راحتی تمام قدرت را به قریش واگذار کنند. آنان با بررسی شرایط آخرین ماههای حکومت پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم}، چشم طمع به منصب خلافت نیز داشتند. انصار ابتدا در سقیفه سخن از خلافت سعد بن عباده به میان می‌آورند و قصد دارند او را به خلافت بردارند. شاهد آنکه پس از پیشنهاد خلافت سعد، سخن از این به میان می‌آید که اگر مهاجران نپذیرفتند، چه کنیم؟^۴ چگونه است که آنان در سقیفه ابتدا از جانشینی امام علی^ع سخن به میان نمی‌آورند و سخن از خلافت سعد بن عباده است؟ و آن گاه نیز که با ابوبکر بیعت می‌شود، تنها فرد یا اندکی از آنان به ذکر اینکه اگر علی^ع نامزد خلافت باشد، اختلافی رخ نمی‌دهد، اکتفا می‌کنند و بر سخن خود پای نمی‌فشارند؟^۵ اگر گفته شود

^۱. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۲۲۱.

^۲. ابن اعثم، الفتوح، ج ۱، ص ۷.

^۳. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۲۲۱؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۳، ص ۱۸۲.

^۴. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۲۱۸-۲۱۹.

^۵. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۲۳.

آن‌ها جانشینی امام علیؑ را از دست رفته دیده بودند، پس چرا امام علیؑ برای بازپس‌گیری خلافت، از آنان یاری می‌خواست؟^۱ آیا امام علیؑ این توان را در آن‌ها نمی‌دید که اگر انصار حضرت علیؑ را یاری کنند، می‌شود خلافت را باز ستاند؟ به نظر می‌رسد که انصار و در رأس آن‌ها سعدین عباده، با توجه به شرایط آن زمان، آرزوی خلافت در سر می‌پروراند؛ اما به دلایلی از جمله کهولت سن سعد و ناتوانی جسمی وی، رقابت دیرین اوس و خرجز، اختلاف‌های درون قبیله‌ای خزرگیان، پذیرش تلویحی قدرت قریش و...، اتحاد و همدلی لازم برای پایداری در رقابت بر سر جانشینی، میان انصار مهیا نشد. در هر حال، آنان در سقیفه ابتدا خلافت، و سپس وزارت را خواستار شدند؛^۲ اما به دلایل گفته شده، به مُدارای حاکمان با آنان راضی شدند.

آیا فرمان پیامبر ﷺ مبنی بر اینکه سران و بزرگان مهاجر و انصار، باید تحت فرمان اسامه برای نبرد از مدینه خارج شوند،^۳ نمی‌تواند حاکی از این جریان‌ها و فعالیت‌های پس پرده آنان باشد؟ چرا هم باید سران مهاجر در سپاه اسامه حاضر باشند و هم بزرگان انصار؟^۴

جریان فکری - سیاسی نفاق: منظور از این جریان، گروهی هستند که با ورود پیامبر ﷺ، حضور ایشان و قدرت‌گیری اسلام را برنتافته و هرچند به ظاهر خود را در ردیف مسلمانان قرار می‌دادند، اما در باطن آنچه در سر می‌پروراندند، چیزی جز نایابدی اسلام و مسلمانان و در رأس آنان رسول خدا ﷺ نبود. این جریان، متعلق به یک طایفه یا قبیله خاص نبود و ممکن است از برخی جریان‌های نامبرده شده نیز افرادی با ایشان همسو و همفکر بوده باشند.

مشخصه‌های این جریان عبارت‌اند از:

مبازه با هم‌گرایی و وحدت مسلمانان: شاخصه اصلی منافقان، برنتافتن راه و رسم سلوک مسلمانی بود و چون وحدت و همنوایی را عامل دستیابی مسلمانان به موفقیت‌های اجتماعی، اقتصادی و نظامی می‌دیدند، در راستای ضریبه زدن به آن، از هیچ اقدامی فروگذار نبودند. ماجرای خانه سویلهم یهودی و مسجد ضرار، از این موارد است. همزمان شدن اعزام سپاه اسلام برای نبرد تبوک با فصل برداشت محصول و نیز دوری راه و گرمی هوا، فرصت مناسبی بود تا منافقان از

^۱. دینوری، الإمامة والسياسة، ج ۱، ص ۳۱.

^۲. طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۳، ص ۲۱۸-۲۲.

^۳. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۱۴۶.

^۴. واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۱۱۸.

شرایط استفاده کرده، مسلمانان را در همراه شدن با پیامبر^{علیه السلام} سست نمایند. بدین منظور، در خانه سویلهم یهودی گرد آمدند تا به همفکری پردازند.^۱

ماجرای مسجد ضرار، نمونه بارزی از فتنه‌انگیزی‌های این جریان است.^۲ طبق گفته قرآن، زیان رساندن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرقه‌افکنی بین مؤمنان و فراهم نمودن پایگاهی برای دشمن خدا، هدف سازندگان این مسجد بوده است.^۳

قصد براندازی: منافقان حضور پیامبر^{علیه السلام} و مسلمانان را در مدینه بر نمی‌تافتند. به همین جهت، از تلاش برای براندازی غافل نبودند. ماجرای اختلاف روی‌داده میان انصار و مهاجران به هنگام بازگشت از نبرد بنی‌المصطلق و آتش‌افروزی عبدالله‌بن‌ابی و سخنان وی، نمونه‌ای از نقش این جریان در حوادث آن دوران است.^۴ جنگ تبوک به دلیل دوری راه، بهترین فرصت برای اجرای طرح براندازی از سوی منافقان بود که با تدبیر رسول خدا^{علیه السلام} و ماندن علی^{علیه السلام} در مدینه از دست رفت.^۵ توطئه بر جان پیامبر^{علیه السلام} نیز از برنامه‌های ایشان خارج نبود؛ چنان‌که که در بازگشت از تبوک، بدان اقدام کردند.^۶

عدم صداقت در رفتار: اینان هرچند به ظاهر با مسلمانان همراه بودند، اما در موقع حساس، پشت مسلمانان را خالی می‌کردند و خود را کنار می‌کشیدند.

در نبرد تبوک، از همراه شدن با مسلمانان سر باز زندن؛ اما چون پیامبر^{علیه السلام} بازگشت، با قسم خوردن، قصد تیرئه خود را داشتند که خداوند رسولش را از این ترفند آگاه ساخت.^۷ جدا شدن عبدالله‌بن‌ابی و طرفدارانش از سپاه پیامبر^{علیه السلام} به هنگام رفتن به اُحد به بهانه مورد قبول قرار نگرفتن رأی بزرگان، نمونه دیگری از این امر است.^۸

منافقان به دلیل نوع رفتار و برنتاییدن حکومت رسول خدا^{علیه السلام}، نمی‌توانستند در میدان رقابت

^۱. ابن‌هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۵۱۷.

^۲. همان، ص ۵۲۹-۵۳۰؛ واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۱۰۴۵-۱۰۴۶.

^۳. توبه (۹)، آیه ۱۰۷.

^۴. واقدی، المغازی، ج ۲، ص ۴۱۷-۴۱۵؛ ابن‌هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۲۹۰-۲۹۲؛ طبری، تاريخ الأمم والملوك، ج ۲، ص ۶۰۷-۶۰۵.

^۵. شیخ مفید، الإرشاد، ج ۱، ص ۱۵۶-۱۵۵.

^۶. واقدی، المغازی، ج ۳، ص ۱۰۴۵؛ ابن‌اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۱۰۵.

^۷. توبه (۹)، آیه ۹۶.

^۸. ابن‌هشام، السیرة النبوية، ج ۲، ص ۶۴.

برای جانشینی پیامبر ﷺ حضور فعال داشته باشد؛ اما مسئله ابهام‌آمیز آن است که ردّ تاریخی فعالیت منافقان با وجود شدت فعالیت‌های شان در سال‌های پایانی عصر رسول خدا ﷺ در حادث روزهای پایانی زندگانی پیامبر ﷺ و شکل‌گیری حکومت جدید، بهناگاه گم می‌شود. در ترسیم وجود این جریان‌ها، می‌توان از این شواهد تاریخی کمک گرفت. در خطبه‌ای که خلیفه دوم در ایام حکومت خود در مورد حادث جانشینی پیامبر ﷺ ایراد می‌کند، ردّ سه جریان به‌خوبی قابل درک است. در این گفتار بیان می‌شود که علی علیه السلام، زبیر و گروهی که با آنان همسو بودند در یک طرف، انصار در طرف دیگر و مهاجران برگرد ابوبکر در طرف سوم، جمع بودند.^۱ عباس، عمومی پیامبر ﷺ، در مریضی رحلت پیامبر ﷺ از ایشان سؤال می‌کند: «آیا این امر (جانشینی)، در میان خاندان ما می‌ماند یا از دست ما خارج می‌شود؟»^۲ این سخن، با توجه به آگاهی عباس از یوم الدار و غدیر، آیا نشان از این ندارد که او جریان‌هایی را در جامعه می‌دید که دنبال خارج کردن جانشینی از میان بنی‌هاشم بودند؟

نتیجه

به دلیل برخی آموزه‌های فکری برآمده از نظام قبیله‌ای عرب، مانند شیوخیت و خون‌خواهی در کنار رقابت طوایف بر سر دستیابی به قدرت، برخی مسلمانان انتخاب امام علی علیه السلام را به جانشینی توسط رسول خدا ﷺ برنتافته، در بی دستیازی به قدرت پس از رسول خدا ﷺ برآمدند. در کنار مؤلفه‌های یادشده، دو عنصر حسادت و کینه، امکان سازش جریان مهاجران اولیه و اشراف قریش را با جریان علوی که منتخب حضرت محمد ﷺ بود، ناممکن ساخته بود. انصار نیز که در کنار پیامبر ﷺ جایگاهی در قدرت یافته بودند و از کنار نیامدن قریش با امام علی علیه السلام آگاه بودند و برتری خویش را طلب می‌کردند، با عدم حمایت از جریان علوی، خود به خلافت چشم دوختند.

منابع

ابن‌اعثم، الفتوح، بیروت: دار الأضواء، ۱۴۱۱ق.

^۱. طبری، تاریخ الأمم والملوک، ج ۳، ص ۲۰۵.

^۲. همان، ص ۱۹۳؛ مفید، الإرشاد، ج ۱، ص ۱۸۴.

- ابن ابیالحدید، شرح نهج‌البلاغه، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ١٣٣٧.
- ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، بیروت: دار الصادر، ١٣٨٥ق.
- ابن اسحاق، محمدبن‌اسحاق‌بن‌یسار، سیرة ابن‌اسحاق (كتاب السیر والمعازی)، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ١٤١٠ق.
- ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت: دار الكتب العلمیة، ١٤١٨ق.
- ابن منظور، لسان العرب، بیروت: دار الصادر، ١٤١٤ق.
- ابن هشام، السیرة النبویة، بیروت: دار المعرفة، [بی‌تا].
- امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الكتاب والسنۃ والادب، قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، ١٤١٦ق.
- برزگر، ابراهیم، هویت قبیله‌ای به مثابه واقعیت در نهج‌البلاغه، فصلنامه مطالعات ملی، شماره ٤، ١٣٨٨ش.
- برقی، احمدبن‌محمدبن‌خلالد، رجال البرقی؛ الطبقات، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٤٢.
- بلاذری، احمدبن‌یحیی، انساب الأشراف، بیروت: دار الفکر، ١٤١٧ق.
- ثقفی، ابراهیم‌بن‌محمد، الغارات، قم: دار الكتاب، ١٤١٠ق.
- جوهری بصری، احمدبن‌عبدالعزیز، السقیفة والفنک، تهران: مکتبه نینوی الحدیثة، [بی‌تا].
- حسکانی، عبیدالله‌بن‌احمد، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ١٤١١ق.
- خرگوشی نیشابوری، ابوسعید، شرف المصطفی، مکه: دار البشائر الاسلامیة، ١٤٢٤ق.
- خسروپناه، عبدالحسین، جریان‌شناسی ضد فرهنگ‌ها، قم: تعلیم و تربیت اسلامی، ١٣٨٩ش.
- دارابی، علی، جریان‌شناسی سیاسی در ایران، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ١٣٨٨ش.
- دینوری، ابن قتیبه، الإمامة والسياسة، بیروت: دار الأضواء، ١٤١٠ق.
- رضائیان، علی، مدیریت تعارض و مذاکره، تهران: سمت، ١٣٨٧ش.
- صالحی دمشقی، محمدبن‌یوسف، سبل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد، بیروت: دار الكتب العلمیة، ١٤١٤ق.
- صدقو، محمدبن‌علی، عيون اخبار الرضا^{علیه السلام}، تهران: جهان، ١٣٧٨.
- ، معانی الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

١٤٠٣ ق.

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الكبير، موصى: مكتبة الزهراء، ١٤٠٣ق.

طبرسی، احمد بن علی، الإحجاج، مشهد: مرتضی، ١٤٠٣ق.

طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأُمَّةِ وَالْمُلُوْكِ، بیروت: دار التراث، ١٣٨٧ق.

— ، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ١٤١٢ق.

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیر کبیر، ١٣٧٤ش.

فتال نیشابوری، روضة الوعاظین وبصیرة المتعظین، قم: دلیل ما، ١٤٢٣ق.

فخیمی، فرزاد، سازمان و مدیریت، تهران: هوای تازه، ١٣٧٩ش.

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت، ١٤٠٩ق.

مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربي، ١٤٠٣ق.

مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب ومعادن الجوهر، قم: دار الهجرة، ١٤٠٩ق.

مسلم نیشابوری، صحيح مسلم، بیروت: دار الفکر، ١٤٢١ق.

مفید، محمد بن محمد، (منسوب)، الإختصاص، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.

— ، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم: کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.

مقریزی، تقی الدین، إمتاع الاسماع بما للنبي من الاحوال والاموال والحفدة والمتابع، بیروت: دار

الكتب العلمية، ١٤٢٠ق.

وقدی، محمد بن عمر، المغازی، بیروت: اعلمی، ١٤٠٩ق.

يعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، قم: اهل بیت هلال، [بی تا].