

مطالعات قرآن و حدیث

دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث

سال هفتم، شماره اول، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر مسئول: دکتر حسین علی سعدی

سردیر: دکتر مهدی ایزدی

مدیر داخلی: محمد جانی پور

اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب الفبا)

آذرتاش آذرنوosh	استاد دانشگاه تهران
مهدی ایزدی	دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
محمدبابقراط باقری کنی	استاد دانشگاه امام صادق(ع)
عبدالکریم بی آزار شیرازی	دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
احمد پاکتچی	استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
سید کاظم طباطبایی	استاد دانشگاه فردوسی
عبدالهادی فقهی زاده	دانشیار دانشگاه تهران
عباس مصلایی پور یزدی	دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
سید رضا مؤدب	استاد دانشگاه قم

دوفصلنامه «مطالعات قرآن و حدیث» در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۴ و طی نامه شماره ۳/۱۸۱۷۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره ۹ موقوف به اخذ اعتبار علمی - پژوهشی شده است و مقالات آن در پایگاه‌های ذیل نمایه می‌شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
www.isc.gov.ir
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
www.sid.ir
بانک اطلاعات نشریات کشور
www.magiran.com

ویراستار انگلیسی: دکتر محمود کریمی / ویراستار عربی: دکتر محمد جواد صادقی مجد

صفحه ۱۸۴ ریال ۳۰۰۰

امور علمی و تحریریه: داشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

تلفن: ۸۸۰۹۴۰۰-۵، داخلی ۳۷۴، نمابر: ۸۸۰۸۰۴۲۴

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

<http://quran.sadiqjournals.ir>

امور فنی و توزیع: مرکز تحقیقات بیان رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی، اداره نشریات

داخلی ۲۴۵، نمابر: ۸۸۵۷۵۰۲۵؛ صندوق پستی ۱۴۶۵۵-۱۵۹

E-mail: mag@isu.ac.ir

تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث «یکُون بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً»

عباس مصلانی پور یزدی*

رحیم اموابی**

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۵/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

چکیده

حدیث «یکُون بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» از مهم‌ترین احادیث بحث امامت است که علاوه بر منابع شیعی، در منابع اهل سنت هم به وفور نقل شده است. برخلاف نظر شیعه، علمای اهل سنت از این حدیث، مسئله خلافت خلفای اهل تسنن را برداشت کرده‌اند. به نظر می‌رسد راه حل مناسب در تبیین مفهوم این حدیث و بیان نظر صحیح، طرح نظرات مختلف و نقدها باشد.

در این مقاله پس از بررسی اعتبار سنادی حدیث نزد علمای شیعه و اهل سنت، و نقل شروح و تفاسیر متفاوت ایشان، اشکالات نظر علمای سنتی بر اساس اسناد و متون ارائه شده در منابع اهل سنت تبیین شده و تفسیر صحیح حدیث مشخص شده است.

لازم به ذکر است، نظراتی که در مقاله راجع به این حدیث ارائه شده، متعلق به علمای برجسته و صاحب اثر اهل سنت بوده و نقدها و اشکالاتی که بر نظرات آنها صورت می‌پذیرد نیز بر مبنای اظهاراتی است که در کتب خویش بیان کرده‌اند.

واژگان کلیدی

حدیث اثناعشر، خلفای اثناعشر، فقه الحدیث، خلفای اموی و عباسی.

amusallai@gmail.com

* دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) (نویسنده مسئول)

amraee90@yahoo.com

** دانشجوی دکتری انقلاب و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی تهران

طرح مسئله

حدیث «اثنا عشر خلیفة» و احادیث مشابه آن شاخص مرزهای اعتقادی کلامی اهل سنت با امامیه در موضوع امامت است و در پرتو این روایات حقانیت اعتقادات امامیه اثبات می‌شود. به اعتراف ابن کثیر و ابن تیمیه مفاد این حدیث در کتب یهودیان آمده و با توجه دادن یهودیان به این حدیث توسط شیعیان، بسیاری از آنها شیعه شده‌اند (ابن کثیر، ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۶۶؛ ابن تیمیه، ۱۴۰۶، ج ۸، ص ۲۴۲)، لکن علمای اهل سنت سعی دارند منظور و مراد پیامبر(ص) را در این حدیث، افرادی غیر از امامان شیعه، جلوه دهنند.

هرچند بحث‌های فراوانی پیرامون مسئله امامت در کتب شیعه صورت پذیرفته و به خصوص این حدیث در کتب شیعه (از جمله کتاب‌های فضائل امیرالمؤمنین، مناقب آل ابی طالب، الانصار فی النص علی الائمه و...) نقل شده، لکن بحث از این حدیث به صورت مختصر ارائه شده و علمای شیعه کمتر به بررسی تفصیلی این حدیث در یک اثر مجزا پرداخته اند. مثلاً شیخ صدوق در «اکمال الدین»، علی بن عیسی در «کشف الغمة»، فضل بن حسن طبرسی در «اعلام الوری» و سلطان الواعظین در «شباهی پیشاور» صرفاً به نقل حدیث پرداخته و کمتر به نقد نظرات اهمیت داده‌اند.

کتابی تحت عنوان «دوازده جانشین» نیز توسط آقای زینلی در این زمینه نگاشته شده که از جهات مختلف جامع و مانع بحث‌های این حدیث نبوده و تمام آراء اهل سنت در این زمینه در آن بیان نشده و شایسته بود که مطالب مطرح در این خصوص به صورت منسجم و تفکیک شده ارائه می‌شد.

همچنین می‌بایست ادعاهای و توجیهات اهل سنت از جهات مختلف و مبنایی تر نقد شوند و نقد آنها بیشتر مستند به شواهد تاریخی و روایی اهل سنت باشد که از اتقان بیشتری برخوردار باشد. این حدیث در منابع اهل تسنن به وفور ذکر شده و بحث از آن در کتاب‌های «کشف المشکل» از ابن جوزی، «فتح الباری» از ابن حجر عسقلانی، «عون المعبود» از شرف الحق صدیقی و «منهاج السننه» از ابن تیمیه صورت گرفته، لکن در این منابع هم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است.

عمده توضیحات علمای مشهور سنی به این شرح است که: ابن جوزی در خلال بحث از متون و نصوص دیگر، در شرح و تفسیر حدیث مورد نظر وجوهی را بیان می‌کند و ابن حجر هم دو وجه را در تفسیر حدیث ذکر می‌کند و شرف الحق عظیم آبادی، نظر أبو حاتم بن حبان و توربشتی و نظر خویش را نقل می‌کند و ابن تیمیه و سایرین نیز بدون توجه به سایر احادیث مربوطه، به همین حد اکتفا کرده‌اند و بسیاری از این نظرات، حتی از سوی علمای سنی مورد اشکال قرار گرفته‌اند.

با در نظر گرفتن اهمیت این حدیث، مسئله اصلی این مقاله این است که اهل سنت و شیعه چه شروحدی بر این حدیث ارائه داده اند؟ و شرح و تفسیر دقیق و صحیح آن کدام است؟

۱. اعتبار سندی حدیث نزد علمای شیعه و اهل سنت

با درنظر گرفتن روایات شیعی، شهرت و بلکه تواتر این حدیث ثابت می‌شود. علمای شیعه این حدیث را با اسناد اهل تسنن و اسناد دیگری که به سایر صحابه از جمله عباس بن عبدالالمطلب، ابوقتاده، ابوذر، سلمان، ابوسعید خدری و دیگر صحابه ختم می‌شود، در کتب حدیثی خویش ذکر کرده‌اند. تعداد روایات شیعه در تأیید خلفای اثناعشر به قدری فراوان است که دارای تواتر معنوی است (ر.ک: ابن بابویه، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۱۸۰؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹، صص ۲۹۵-۲۹۳؛ خاز، ۱۴۰۱ق، ص ۱۳۹؛ ابن عقدہ کوفی، ۱۴۲۴، ص ۱۵۱ و ۱۶۸).

همچنین علمای اهل سنت در نقل این حدیث، نظرات متفاوت ولیکن مساعدی راجع به سند آن ابراز کرده‌اند. ابن حجر هیشمی، بغوی در «شرح السنۃ»، البانی در «سلسلة الاحادیث»، شعیب الأرنؤوط و عادل مرشد سند آن را صحیح دانسته‌اند (ابن حجر هیشمی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۵۳؛ بغوی، ۱۴۰۳، ج ۱۵، ص ۳۱؛ البانی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۷۱۹؛ ابن حنبل، ۱۴۲۱، ج ۳۴، ص ۴۶۹).

ترمذی و عاصامی مکی نیز سند حدیث را حسن^{*} کالصحیح دانسته (ترمذی، ۱۴۰۳، ج ۴، ص ۵۰۱؛ عاصامی مکی، ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۴۱۸، ح ۹۸۷۳) و هروی قاری در «مرقاۃ

المفاتیح» و ولی الدین تبریزی در «مشکاة المصابیح» نیز سند آن را متفق عليه دانسته‌اند (هروی قاری، ۱۴۲۲، ج ۹، ص ۳۸۶۴؛ تبریزی، ۱۹۸۵، ج ۳، ص ۱۶۸۷).

حدیث «اثنا عشر خلیفه» در منابع مختلف اهل سنت با عبارات مشابهی نقل شده و وجه مشترک نقل‌های مختلف، تعداد خلفاست که دوازده نفر نقل شده است. با توجه به ذکر این حدیث در منابع معتبر اهل سنت و اشتراک تمام نقل‌ها در تعداد دوازده خلیفه، شهرت روایی تعداد دوازده خلیفه در منابع روایی اهل تسنن اثبات می‌شود. عدد دوازده از جانب روایان سنتی با قطعیت و بدون هیچ شک و شباهی در تمام نقل‌های این حدیث ذکر شده است. لکن تعداد واقعی خلفای اهل سنت به بیش از پنجاه نفر می‌رسد و در توضیح این حدیث لازم است تفسیر قابل قبولی ارائه دهن. نظرات اهل سنت در بیان مصادیق خلفا از حدیث اثناعشر به شرح زیر است.

۲. نظرات اهل سنت در باب حدیث «اثنا عشر خلیفه»

اهل سنت شروح متفاوتی از این حدیث ارائه کرده‌اند که در پی هر نظر، نقدهای آن نیز بیان می‌شود.

۲-۱. تفسیر حدیث به خلفای اموی

تفسیر این حدیث به خلفای اموی، پرطرفلدارترین تفسیر در میان اهل سنت است. شروح اهل سنت مبنی بر اموی بودن خلفای اثناعشر تفاوت‌هایی با هم دارد و این نظرات را می‌توان در دو دسته کلی قرار داد:

۲-۱-۱. معروفی دوازده خلیفه اموی

غیتایی عینی از معاویه نقل می‌کند که از رسول خدا(ص) شنیدم که این امر (خلافت) در قریش است و در شرح سخن معاویه می‌افزاید که بزرگان عرب در جاهلیّت تابع قریش بودند، پس همواره تا آخر دنیا خلافت در دست قریش است، و آنچه را که پیامبر(ص) فرموده محقق شده، چون تاکنون خلافت در دست قریش باقی مانده و هر چند افراد دیگری برخی از سرزمین‌ها را در دست گرفتند، لکن آنها معترف بودند که خلافت متعلق به قریش است. بنابراین اسم خلافت (برای قریش) باقی است ولو فقط اسم باشد (غیتایی عینی، بی‌تا، ج ۱۶، ص ۷۵ و ۷۶).

در نظر سایر علمای اهل تسنن همچون ابن تیمیه و نووی هم، این روایت به زمان خلفای اموی اشاره می‌کند (ابن تیمیه، ۱۴۰۶، ج ۸، ص ۲۳۸؛ نووی، ۱۳۹۲، ج ۱۲، ص ۲۰۱). عاصمی در تأیید اینکه خلفای اثناعشر از بنی امية هستند می‌نویسد: بنی امية جز بدگویی از علی و تأخیر نماز از وقتی، اشکال دیگری نداشتند (العاصمی حنبلي، بی‌تا-الف، ج ۱، ص ۶۹؛ العاصمی حنبلي، بی‌تا-ب، ج ۱، ص ۱۱۱). ابن جوزی معنای حدیث را از قول خطابی و خودش، اشاره پیامبر(ص) به بعد از خود می‌داند، گویی پیامبر(ص) با این حدیث به مدت ولایت بنی امية اشاره کرده‌اند.

طبق تعبیر ابن جوزی خلفای دوازده‌گانه بدین شرح هستند: یزید بن معاویه، معاویه بن یزید، عبدالملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک، ولید ابن یزید، یزید بن الولید بن عبدالملک، ابراهیم بن الولید، و مروان بن محمد. باید توجه داشت که از نظر ابن جوزی، ابن زبیر و مروان بن حکم جزء خلفای دوازده‌گانه محسوب نمی‌شوند، زیرا ابن زبیر از جمله صحابه است و دوازده خلیفه مورد نظر افرادی غیر از صحابه هستند. مروان نیز چون پس از بیعت با ابن زبیر که بر او اولی بود، به خلافت رسید، لذا غاصب خلافت است و او نیز نمی‌تواند جزء دوازده خلیفه باشد.

ابن جوزی حدیث دیگری بدین شرح نقل می‌کند که: «اسلام تا ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ سال باقی است و پس از آن اگر (خلفا) هلاک شدند، (مسلمانان) راه هلاک شدگان را می‌روند و اگر دینشان برای آنها باقی ماند ۷۰ سال برای آنها باقی می‌ماند. گروهی از حضرت(ص) پرسیدند: آیا ۷۰ سال غیر از ۳۰ سال اول است؟ فرمودند: بله». وی این حدیث را مؤید شرح خود بر حدیث «اثنا عشر خلیفه» در اموی خواندن خلفای دوازده‌گانه می‌داند و اضافه می‌کند که کشته شدن عثمان یا خروج طلحه و زبیر بر خلیفه وقت و یا جنگ صفين در سالهای ۳۵ تا ۳۷، بر استقامت حکومت اسلامی خللی وارد کرد و لیکن با روی کار آمدن بنی امية برای ۷۰ سال استقامت (دین) حفظ شد.

ابن جوزی در اثبات مدعای خویش استدلال می‌کند که از بیعت (صلاح) امام حسن(ع) با معاویه و مُلک بنی امية تا انتقال آن به بنی عباس، تقریباً ۷۰ سال گذشته است (ابن جوزی، ۱۳۷۹، ج ۱، صص ۴۵۲-۴۶۹).

در ادامه به نقدهای وارد بر این نظر می پردازیم:

۱-۱-۱. نفی ارتباط قرشی بودن و اموی بودن

اوّلاً قطعیت قرشی بودن خلفای اثناعشر در احادیث، در آن حدیت که معاویه به آن استناد کرده، قابل اثبات نیست. ثانیاً به فرض قبول قرشی بودن خلفای اثناعشر، اموی بودن آنها نیازمند اثبات است. به صرف اینکه بنی امیه از قریش هستند، نمی‌توان آنها را خلفای اثناعشر مورد نظر محسوب کرد. زیرا علی(ع) و حسن(ع) و برخی از عباسیان که خلیفه شدند، از قریش‌اند ولیکن اموی نمی‌باشند. پس ادعای معاویه و برخی از علمای هوادار او (همانند ابن جوزی) مبنی بر تفسیر خلفای اثناعشر قرشی به خلفای اثناعشر اموی، نیازمند دلیل موجّه و اثبات است.

۱-۱-۲. خلفای ممتاز اموی و سبّ و لعن ایشان از علی(ع)

برخلاف تعداد خلفای پیامبر(ص) که تاکنون از ۵۰ نفر گذشته است، پیامبر اکرم(ص) در حدیث «يَكُونُ بَعْدِي أَثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» خلفای پس از خود را دوازده نفر معرفی می‌کند و غیر از این دوازده نفر را خلیفه خویش نمی‌دانند، زیرا اگر سایرین را خلیفه خود می‌دانست، لااقل در کلام خویش به این افراد نیز اشاره‌ای می‌کردند. اشاره نکردن ایشان به دیگران، به این معناست که اگر کسانی خارج از این دوازده نفر خلافت را در دست گیرند، خلیفه برحق نخواهند بود.

بدیهی است که خلفای اثناعشر در این حدیث از جهت شایستگی علمی و عملی از دیگر خلفاً ممتاز شده‌اند که تفسیر شیعه و سنّی از این حدیث هم، این امتیاز را بخوبی نشان می‌دهد. امامیه، ائمه اطهار(ع) را خلفای اثناعشر می‌دانند و اهل تسنن هم خلفای مورد اجماع قرار گرفته و یا خلفای سده نخستین را که به زعم خودشان با اجماع انتخاب شده‌اند. تفسیر علمای سنّی از خلفای ممتاز به خلفای اموی به هیچ عنوان با سبّ و لعن خلفای اموی از علی(ع) که از جانب اهل سنت یکی از چهار خلیفه راشد به حساب آمده، سازگار نیست. اگر ایشان علی(ع) را نه تنها خلیفه مسلمانان، بلکه از خلفای راشدین و از صحابه بزرگ پیامبر(ص) می‌دانند، پس چرا

افرادی را به عنوان خلفای ممتاز پیامبر(ص) معرفی می‌کنند که علی(ع) را سبّ و لعن کرده و دیگران را به این کار دستور داده‌اند؟

تناقض آشکار تفسیر علمای اهل سنت از خلافت علی(ع) و معرفی خلفای ممتاز، به روشنی معلوم است که اشکال بسیار دارد. جدای از لزوم معصوم بودن خلفای ممتاز پیامبر(ص) که مدعاً شیعه است و ذکر دلایل آن در این مختصر نمی‌گنجد، بدیهی است افرادی که به حق شایستگی جانشینی پیامبر(ص) و در دست گرفتن زمام امور مسلمانان را دارند که پیامبر(ص) در حدیث «الْأَنْعَشَرَ خَلِيفَةً»، آنها را خلیفه خویش دانسته و خلافت ایشان را از دیگر خلفاً ممتاز نموده باشد، و حداقل می‌بایست از جهت علمی و عملی از افراد سرآمد جامعه بوده و از انجام منکرات فاحش که عame مسلمانان مرتکب می‌شوند، خودداری کنند، و گرنه شایستگی جانشینی پیامبر(ص) را ندارند و نمی‌توان آنها را خلفای ممتاز ایشان در حدیث مورد بحث به حساب آورد.

بدیهی است بدگویی از علی(ع) که ابن تیمیه و عاصمی حنبیلی به عنوان اشکال بزرگ خلفای بنی امیه ذکر می‌کنند، ولیکن به راحتی از کنار آن می‌گذرند و آن را قابل اغماض می‌پنداشند، مسئله بزرگی است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. زیرا دستور به سبّ و لعن امیرالمؤمنین(ع) که آیات بزرگی در بزرگداشت ایشان نازل شده و خداوند نبی خویش را به استعانت گرفتن از ایشان در روز مباھله امر کرده (علامه حلی، ۱۴۰۷، ص ۳۱۰) و حتی از نظر علمای اهل سنت ایشان از خلفای راشدین و از جمله برترین خلفاً به شمار می‌آید، عیب و ایرادی بزرگ است و اگر دستور دهنده به این سبّ و لعن شخص خلیفه باشد، این عیب و ایراد به مراتب بدتر و بزرگتر خواهد بود. این در حالی است که می‌دانیم دستور خلفای اموی بر سبّ و لعن علی(ع)، منجر به سبّ و لعن ایشان توسط عame مردم شد.

بدیهی است با داشتن این عیب بزرگ، هرگز نمی‌توان منظور پیامبر(ص) را از دوازده خلیفه ممتاز، معاویه و سایر خلفای اموی به حساب آورد. ضمن اینکه اشکالات فراوان دیگری بر معاویه و دیگر خلفای اموی وارد است. از جمله اینکه به نقل ابن ابی الحدید از مدائی، مسموم کردن امام حسن(ع) توسط معاویه (ابن ابی الحدید، ۱۴۰۴، ج ۱۶، ص ۱۱) و قتل امام حسین(ع) و به زنجیر کشیدن زنان ایشان و انهدام کعبه و...

توسط فرزندش یزید صورت گرفته (علامه حلی، ۱۴۰۷، ص ۳۱۱) که خود عیب و مشکلی دیگر برای این خاندان است.

۲-۱-۳. هرج و موج در حکومت بنی امیه

ابن حجر عسقلانی مراد از «هرج» در عبارت «ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ» را که طبق حدیث مورد نظر پس از خلافت خلفای دوازده‌گانه رخ می‌دهد، «قتل‌های فراوانی» می‌داند که به واسطه فتنه‌ها در اوخر حکومت بنی امیه رواج یافته بود و با این بیان خلفای دوازده‌گانه را خلفای اموی و هرج و مرج ذکر شده در آخر حکومت آنها را قتل‌های آخر حکومت امویان معروفی می‌کند (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۴).

در جواب این ادعا باید گفت که قتل‌های فراوان در اوخر حکومت بنی امیه رخ نداده، بلکه درست در اواسط و به هنگام اوج سلطنت بنی امیه رخ داده که نشان می‌دهد نه تنها سلطنت امویان، حکومت خلفای دوازده‌گانه نیست، بلکه بنی امیه دقیقاً برخلاف دوازده خلیفه مورد نظر پیامبر(ص) سلطنت کرده‌اند. باید گفت که بسیاری از قتل‌ها به زمان عبدالملک برمی‌گردد و در زمان سلطنت عبدالملک و حاکم سفاک دست نشانده او یعنی حجاج ابن یوسف ثقفى، بیشترین خون‌ها ریخته شد و به اعتراف علمای شهیر اهل سنت از جمله سیوطی تعداد غیر قابل شمارشی از صحابه وتابعین (جدای از دیگر مسلمان‌ها) توسط عبدالملک بن مروان و حجاج بن یوسف به قتل رسیدند و از مسلمات تاریخی همین نکته است که امویان بسیار با قساوت با مسلمانان رفتار می‌کردند (سیوطی، ۱۳۷۱، ص ۲۲۰؛ بحر العلوم، ۱۴۰۶، صص ۴۳-۴۶؛ حسن ابراهیم حسن، ۱۹۶۴، ج ۱، ص ۴۱۱).

۲-۱-۴. خلفای اموی و مخالفت با حدیث «تَدُورُ رَحْيَ الْأَسْلَامِ»

همانگونه که اشاره شد، ابن جوزی حدیث حکومت اسلام تا ۳۵ سال و سپس تا ۷۰ سال را مؤید شرح خویش بر حدیث «اثنا عشر خلیفه» در اموی خواندن خلفای دوازده‌گانه می‌داند. این در حالی است که این حدیث با حدیث «اثنا عشر خلیفه» هیچ ارتباطی ندارد.

حدیث «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ» نه تنها در تأیید بنی امیه نیست، بلکه چه بسا بیانگر وقوع جنگ صفين و در پی آن، تغییر شیوه خلافت خلفای نخستین به سلطنت و پادشاهی آن هم توسط معاویه و دیگر امویان است که مقارن با زمانی است که در این حدیث ذکر شده، و نشان می‌دهد با قرار گرفتن حکومت در دست امویان، سنگ آسیاب خلافت در جای خود مستقر نماند و از خلافت به سلطنت و پادشاهی تنزل شدیدی پیدا کرد و روی کار آمدن امویان نه تنها موجب استقامت اسلام نیست (چنانکه ابن جوزی تفسیر کرده)، بلکه به جهت تغییر خلافت به سلطنت، همان صدمه‌ای است که پیامبر(ص) در این حدیث محتمل دانسته‌اند.

تفسیر دیگری که از حدیث «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ» صورت پذیرفت، تفسیر ابن حجر عسقلانی است. ابن حجر منظور از عبارت «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ» را دوام در استقامتی می‌داند که از بعثت بنوی شروع شده و با قتل عمر و باز شدن درب فته‌ها در ذی الحجه سال ۲۴ هجری پایان یافته، که با اضافه کردن ۱۲ سال و ۶ ماه از شروع بعثت، در مجموع ۳۵ سال و ۶ ماه می‌شود که مدت زمان مورد اشاره پیامبر(ص) است.

بیان اشکالات تفسیر ابن حجر اگرچه از موضوع مقاله خارج است، اما آنچه مسلم است اینکه ابن حجر حدیث فوق الذکر را به گونه‌ای تفسیر کرده که ارتباطی با مصادق یابی دوازده خلیفه ندارد. او (برخلاف ابن جوزی) نه تنها مدعی چنین ارتباطی نیست، بلکه تمسک به حدیث «تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ» از جانب ابن جوزی برای معرفی خلفای اموی به عنوان خلفای دوازده‌گانه را تکلفی آشکار می‌داند (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۴).

۲-۱-۱-۵. سلطنت و ملک بنی امیه در احادیث اهل سنت

سفینه که از اصحاب پیامبر(ص) بوده، از ایشان نقل کرده که پس از ۳۰ سال از رحلت ایشان، نحوه حکومت به شیوه پادشاهی و سلطنت خواهد بود (ابوداود سجستانی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۱۱) و بیهقی از سفینه حدیثی آورده که در آن پیامبر(ص)، معاویه را به عنوان اولین ملوک معرفی می‌کند (بیهقی، بی‌تا، ج ۱، ص ۱۱۶).

نووی بر اساس حدیث دیگری حکومت پس از ۳۰ سال نخست را پادشاهی خوانده (نovoی، ۱۳۹۲ق، ج ۱۲، ص ۲۰۱) و تاج العارفین حدادی می‌افزاید: معاویه و امویان خلیفه به حساب نیامده‌اند، زیرا اسم خلافت شایسته کسی است که به سنت عمل کند و مخالفان سنت، ملوک هستند هرچند که خلیفه خوانده شوند و به سعید بن جبهان گفته شد: بنی امیه گمان دارند که خلافت در میان آنها است. و سعید جواب داد: «فرزندان چشم آبی دروغ می‌گویند، بلکه آنها پادشاهانی از بدترین پادشاهان هستند» (حدادی، ۱۳۵۶، ج ۳، ص ۵۰۹).

اهل سنت در شرح حدیث سفینه اذعان دارند که در حکومت امویان، خلافت به پادشاهی تغییر یافته (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۳). بدیهی است میان پادشاهی و خلافت، آن هم خلافت رسول الله(ص)، تفاوت فراوانی است و کسانی که خوی پادشاهی دارند نمی‌توانند خلفای ممتاز پیامبر(ص) باشند.

۲-۱-۲. معرفی خلفای راشدین و اموی به عنوان خلفای دوازده‌گانه

قاضی عیاض و ابن حجر هیثمی با تکیه بر اجماع امت، خلفای راشدین و بنی امیه را مصدق دوازده خلیفه پیامبر(ص) می‌دانند و احتمال نخست ابن حجر عسقلانی نیز همین تفسیر است. قاضی عیاض در شرح حدیث اثناعشر می‌گوید: مراد از این حدیث این است که دوازده خلیفه در زمان عزّت خلافت و قوت و استقامت اسلام خلیفه شده‌اند و خلفای اثناعشر کسانی هستند که بر آنها اجماع شده است و این وصف در خلفایی که مردم بر آنها اجماع کرده‌اند تا پایان یافتن حکومت بنی امیه وجود داشته است (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۵).

شیخ الاسلام در «فتح الباری» در تأیید نظر قاضی عیاض گفته: این سخن قاضی برترین سخنی است که در مورد این حدیث گفته شده، به خاطر تأیید شدن آن با گفته پیامبر(ص) که در برخی از طرق صحیح آمده «كَلَّمَهُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ» و منظور از اجتماع، گردن نهادن مردم بر بیعت با آنهاست و کسانی که مردم بر آنها اجماع کردند، خلفای سه گانه هستند و سپس علی(ع) تا اینکه امر حکمین در صفين واقع شد. سپس در آن روز معاویه خلیفه شد و در زمان صلح با حسن(ع) بر او اجماع کردند. سپس به

هنگام مرگ یزید و بعد از قتل ابن زبیر اختلاف شد که بر عبدالملک اجماع کنند و سپس بر ولید، سپس سلیمان، سپس یزید و سپس بر هشام اجماع کردند و مابین سُلَيْمَان و یزید، بر عمر بن عبد العزیز اجماع شد.

پس این افراد هفت نفر هستند که بعد از خلفای راشدین بر سر کار آمدند و نفر دوازدهم ولید بن یزید بن عبدالملک است و بعد از او حتی در زمان عباسیان، اجماع مردم بر خلافت کسی صورت نگرفت. زیرا مغرب اقصی از دست آنها خارج شد و در زمان عباسیان، مروانیان بر اندلس غلبه کردند، تا جایی که در زمان آنها، مروانیان را به عنوان خلیفه می‌شناختند و کار تا جایی پیش رفت که از خلافت عباسیان جز نامی باقی نماند (ابن حجر هیثمی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۵۳؛ نوی، ۱۳۹۲، ج ۱۲، ص ۲۰۱؛ ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۴).

خلفای دوازده‌گانه در نظر ابن حجر عسقلانی از ابن قرارند: ابوبکر، عمر، عثمان، علی(ع)، معاویه، یزید، عبدالملک بن مروان، ولید، سلیمان، یزید، هشام و ولید بن یزید بن عبدالملک (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۴). به نظر بیهقی هم ولید بن یزید بن عبدالملک آخرین خلیفه خلفای اثناعشر است (بیهقی، ۱۴۰۵، ج ۶، ص ۵۲۰).

نقدهای وارد بر این نظر:

۱-۲-۱. عدم مدخلیت اجماع امت در خلافت پیامبر(ص)

مسئله‌ای که طرفداران بنی امیه بسیار بر آن تاکید می‌کنند، خلافت حقیقی جامعه است که برای مدت فراوانی در اختیار آنها بود و بالطبع مسئله اجماع امت را هم در بی‌آن مطرح می‌کنند و استدلال می‌کنند که خلفای اموی که مردم با آنها بیعت کرده‌اند، خلفای مورد نظر رسول الله(ص) هستند و آنهای که مورد اجماع نبودند و با برخی از مسلمانان سرکش در جنگ بودند، جزء این دوازده نفر نیستند.

لکن باید توجه داشت که عدم اجماع بر رهبر جامعه و در جنگ بودن یا نبودن او با دیگران، ملاک مناسبی برای تعیین خلفای برق نیست، زیرا این مسائل در زمان رسول الله(ص) و در زمان صحابه، مانع رهبری پیامبر(ص) و صحابه نشده است. در همان زمانی که ابوسفیان و بزرگان مکه، با ایشان در جنگ بودند و مسلمانان عده‌ای

قلیل و در ضعف بودند، پیامبر(ص) حاکم برحق جامعه اسلامی بودند، هرچند کسانی که با ایشان در جنگ بودند، حاکمیت ایشان را قبول نداشتند و این مسئله اشکالی بر رهبری پیامبر(ص) و جانشینان ایشان وارد نمی‌سازد.

۲-۱-۲. اشکال سندی عبارت «كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ»

استدلال بیشتر عالمان طرفدار بنی امية این است که پیامبر(ص) در دنباله حدیث فرموده‌اند که بر این دوازده خلیفه، اجماع امت واقع می‌شود و آنها مدعی بودند که بر خلافی اموی اجماع شده است. لکن عبارت «كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ» از جهت سندی وضعیت مناسبی ندارد و برخلاف اصل حدیث که صحیح بودن آن ثابت شد، از درجه صحّت برخوردار نیست.

این عبارت در روایات صحابه از جمله ابن مسعود و انس و عبد الله بن عمرو بن العاص وجود ندارد، و صرفاً در برخی از نقل‌های روایت جابر بن سمرة، ذکر شده و حتی در سایر نقل‌های وی نیز (از جمله روایت بخاری و موصلى) این عبارت وجود ندارد. پس برخلاف اصل حدیث، از درجه شهرت برخوردار نیست.

این عبارت در سنن ابی داود آمده و طبرانی در معجم کبیر آن را به سند زیر نقل کرده: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعْدِيَّ بْنُ أَبِي مَرْيَمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَادٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّىٰ يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً». قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَظُنُّ ذَلِكَ أَنَّ أَبِي قَالَ: «كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ» (طبرانی، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۲۰۷).

لازم به ذکر است، در هر دو سند ابوداد و طبرانی، اسماعیل و پدرش ابوخالد و جابر بن سمرة قرار دارند و از عبارت و لفظ اسماعیل در حدیث طبرانی معلوم است که عبارت «كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ» را با شک و گمان به حدیث می‌افزاید نه با یقین. از نظر البانی هم کل حدیث به غیر از عبارت «تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ» صحیح است (ابوداود سجستانی، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۰۶).

صدیقی عظیم آبادی هم که خود از طرفداران اموی بودن خلفا است، در این مورد به نظر البانی استناد می‌کند و می‌گوید: البانی کل حدیث را به غیر از قسمت آخر آن، صحیح می‌داند (صدیقی عظیم آبادی، ۱۴۱۵، ج ۱۱، ص ۲۴۴). البانی در کتاب «سلسلة الاحادیث» سند روایت را ضعیف می‌داند و اضافه می‌کند که رجال آن غیر از ابوخالد، ثقه هستند. ذهبی می‌گوید: از ابوخالد کسی به جز فرزندش به نقل حدیث نپرداخته، هرچند ترمذی حدیث را صحیح دانسته و در «التقریب» او را فردی مقبول یعنی لَئِنُ الحدیث دانسته، لکن حدیث از جهت عبارت «كُلُّهُمْ تَجْمَعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ» مفرد است (البانی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۷۱۹).

۳-۲-۱-۲. وجود ادله تاریخی مبنی بر عدم وقوع اجماع امت بر خلفای اموی
در واقع امر نیز اساساً اجماعی بر خلفای راشدین و خلفای اموی مورد نظر واقع نشده است. بر اجماع خلافت ابوبکر اشکال هست، زیرا برخی صحابه با ابوبکر بیعت نکردند و ابوبکر در زمان خلافت خود، با گروه رَدَه در جنگ بود. اجماع امت بر خلافت علی(ع) و حسن(ع) و معاویه و یزید و ابن زیبر و مروان بن حکم و... هم صورت نپذیرفت. زیرا مسلمانان شام تحت بیعت ایشان درنیامدند و معاویه زیر بار بیعت با حسن(ع) هم نرفت.

اجماع بر معاویه نیز هرگز محقق نشد و صلح امام حسن(ع) با او به معنای بیعت با خلافت او نبود و معاویه شرایط صلح را نقض کرد. از طرفی ابن زیبر تا بعد از مرگ یزید زنده ماند، اما یزید هیچگاه نتوانست از امام حسین(ع) و ابن زیبر بیعت بگیرد و عبارت ابن حجر درباره صورت نپذیرفتن خلافت امام حسین(ع) که می‌گوید: «بر یزید بن معاویه اجماع کردند و امر خلافت برای حسین(ع) صورت نپذیرفت، بلکه قبل از آن کشته شد»، اثبات کننده عدم اجماع بر یزید است، زیرا کشته شدن امام حسین(ع) بیانگر عدم بیعت ایشان با یزید است. زین العارقی نیز اعتراف می‌کند اجماع امت بر یزید صورت نگرفته است (ابن حجر هیثمی، بی‌تا، ج ۱، ص ۳).

۲-۱-۲-۴. بیان اشکالات فهرست خلفای مجتمع علیه

بر نظر ابن حجر عسقلانی، قاضی عیاض و ابن حجر هیشمی که فهرستی از نام خلفای مجتمع علیه را ذکر می‌کند اشکالاتی وارد است از جمله اینکه:

اولاً؛ در این لیست تعداد زیادی از خلفایی که اجماع امت بر آنها واقع نشده وجود دارند از جمله علی(ع) و یزید و عبدالملک بن مروان و ولید بن یزید و...

ثانیاً؛ نظر ابن حجر عسقلانی که می‌گوید قید اجماع امت بر خلفا در عبارت «**كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ**» به صورت غالبی و اکثری است چرا که اجماع بر اکثر خلفای اثناعشر صورت گرفته (ابن حجر عسقلانی، بیتا، ج ۱۳، ص ۲۱۴) پذیرفتی نیست، زیرا در عبارت فوق، لفظ «**كُلُّهُمْ**» آمده، نه الفاظی مانند «اکثرهم» یا «اغلبهم». نیز دلیلی ندارد که منظور پیامبر(ص)، اکثر خلفای مورد نظر باشد، ولی ایشان به جای استفاده از الفاظ دیگر، از عبارت «**كُلُّهُمْ**» که معنای دیگری دارد استفاده کنند.

ثالثاً؛ خلفای مورد نظر ابن حجر عسقلانی پشت سر هم و به صورت متواالی خلیفه نشدنند و مایین آنها اشخاص دیگری خلافت را در دست گرفتند. این حالت اشکالات خاص خود را دارد که در نقد نظر سوم به صورت مشروح، ذکر خواهند شد. با توجه به اشکالات کلی مطرح شده، ثابت می‌شود که نظریه خلفای راشدین و خلفای اموی مورد اجماع، ادعایی بیش نیست.

۲-۲. تفسیر حدیث به خلفای اموی و عباسی

علمای اهل سنت براساس سخنی از عبدالله بن عمرو بن العاص، خلفای اثناعشر را از بنی امية و بنی عباس می‌دانند. توییجری این سخن را از عبدالله بن عمرو بن العاص نقل می‌کند و نعیم بن حماد آن را از عبدالله بن عمرو نقل کرده که: «در روز یرمونک، در برخی از کتب اسامی افرادی را یافتم ... و این اسامی را نام می‌برد: ابوبکر، عمر، عثمان، ملک ارض مقدس و فرزندش (معاویه و یزید)، سفاح، منصور، جابر، امین، سلام، امیر عصب و مردی از قحطان» (خزانی مروزی، ۱۴۱۲، ص ۸۴).

ابن منظور در «لسان العرب» این حدیث را از قول ازهري نقل کرده که می‌گوید: اگرچه این حدیث عجیب است، ولیکن اسناد آن صحیح است (توییجری، ۱۴۱۴، ج ۱،

ص ۲۰۷). طبق این حدیث، برخی از خلفای دوازده‌گانه از بنی امیه و برخی دیگر از بنی عباس هستند.

بر این نظر نیز اشکالاتی وارد است مانند اینکه میان خلفای نامبرده توالی وجود ندارد، بدین معنا که خلافت خلفای اموی و عباسی نامبرده در این نظر، به صورت متوالی نیست، در نتیجه اشکالات وارد بر نظر سوم علمای اهل سنت (یعنی عدم توالی خلفای اثناعشر) که در قسمت بعد ذکر خواهد شد، بر این نظر هم وارد است. از آنجا که این نظر طرفدار چندانی ندارد، در نقد آن به همین مقدار بسته می‌کنیم.

۳-۲. تفسیر حدیث به برخی از خلفای مجمعٰ علیه

سیوطی، سخاوی و توربشتی، توالی خلفای اثناعشر و پشت سر هم بودن آنها را لازم نمی‌دانند و لذا حدیث «اثنا عشر خلیفه» را در خصوص دوازده خلیفه‌ای می‌دانند که ما بین خلافت آنها افراد دیگری خلافت را در دست گرفته‌اند (سیوطی، ۱۴۲۴، ج ۲، ص ۱۰۲؛ سخاوی، ۱۴۱۷، ج ۱، ص ۵۱؛ صدیقی عظیم آبادی، ۱۴۱۵، ج ۱۱، ص ۲۴۵).

طبق نظر ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر، عباد بدر و هیثمی خلفای اموی مذکور در حدیث بدین شرح هستند: أبو بکر، عمر، عثمان، علی(ع) و عمر بن عبدالعزیز. برخی از خلفای بنی العباس هم از جمله دوازده خلیفه هستند و ظاهراً مهدی بشارت داده شده در احادیث نیز از جمله این خلفا است.

کشمیری هندی، معاویه و مستعصم را به آنها افزوده (کشمیری هندی، ۱۴۲۵، ج ۳، ص ۴۱۹) و غیتابی عینی نیز مهتدی عباسی را به آنها می‌افزاید (غیتابی عینی، بی‌تا، ج ۱۶، ص ۷۴).

باید توجه داشت که برخی از افراد نامبرده در این فرض، اساساً امکان توالی ندارند. مثلاً در ذکر اسمی، پس از علی(ع)، عمر بن عبدالعزیز را به عنوان خلیفه بعدی معرفی می‌کنند، در حالی که عمر بن عبدالعزیز سال‌ها پس از شهادت علی(ع) به دنیا آمده است (عباد بدر، ۱۴۷۸ق، ج ۱، ص ۱۴۷؛ ابن کثیر، ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۶۵؛ ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۲).

هیشمی از قول علّامه قونوی وقوع منکرات قرن هفتم مصر و شام را دلیلی بر عدم توالی خلفای دوازده‌گانه می‌داند، به این معنی که چون مصر و شام سرزمین‌های مقدس و مساجد زمین هستند، در زمان خلافت خلفای اثناعشر، در آنها منکرات رخ نخواهد داد، پس وقوع منکرات قرن هفتم در مصر و شام نشان می‌دهد که قرن هفتم خالی از خلافت خلفای اثناعشر بوده است که دلیلی بر عدم توالی خلافت است. او همچنین احادیشی را در عدم توالی خلفاً مورد استناد قرار می‌دهد. مثلاً به حدیث «نبوت در میان شما تا زمانی که خدا بخواهد خواهد بود و زمانی که بخواهد آن را از میان شما برمی‌دارد. سپس ملوک عاض (پادشاهانی که در زمان آنها بر مردم ظلم بسیار وارد می‌شود) تا زمانی که خدا بخواهد، خواهند بود و زمانی که بخواهد آنها را از میان شما بر می‌دارد، و سپس خلافت به شیوه نبوت خواهد بود...»، استناد می‌کند.

وی همچنین به حدیث دیگری در اثبات نامتوالی بودن خلفای اثناعشر استناد می‌کند: «بعد از من طولی نمی‌کشد که جور به وجود می‌آید، پس هر وقت مقداری از جور به وجود آید، مقداری از عدل از بین می‌رود تا اینکه در زمان جور افرادی به دنیا می‌آیند که غیر از جور، چیز دیگری نمی‌شناسند، سپس خداوند تبارک و تعالی عدل را مستقر می‌سازد، پس هرگاه مقداری از عدل به وجود آید، مقداری از جور از بین می‌رود» (هیشمی، بی‌تا، ج ۱، ص ۳).

بر این نظر علمای اهل سنت نیز اشکالات متعددی وارد است که به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۳-۲. ناسازگاری این تفسیر با معنای خلیفه

چون خلیفه از «خلف» و به معنای پشت و پشت سر است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۸۲)، عدم توالی خلفای مورد نظر، با معنای خلیفه سازگار نیست. همچنین برداشت معمول و عرفی از پیش گویی پیامبر(ص) در این حدیث این است که پس از ایشان دوازده خلیفه ممتاز، به ترتیب خلیفه می‌شوند و مابین آنها فرد دیگری خلافت نمی‌کند و اگر قرار بود افراد دیگری ما بین خلفای ممتاز، مقام خلافت را در دست گیرند، قطعاً پیامبر(ص) به جهت جلوگیری از گمراهی مسلمانان در فهم معنای حدیث، این موضوع

را در همین حدیث یا احادیث دیگر بیان می‌فرمودند لکن ایشان چنین سخنی نگفته‌اند و مدعیان این نظر ادعای خود را به سخنی از پیامبر(ص) مستند نکرده‌اند.

۲-۳-۲. عوامل مختلف وقوع منکرات

برخلاف نظر قونوی و هیشمی، وقوع منکرات مصر و شام صرفاً بیانگر ضعف دینی مردم آن مناطق است (آن هم برخی از آنها نه تمام مردم)، و نمی‌توان این مسئله را قرینه‌ای برای خالی بودن آن زمان از خلفای اثناعشر دانست، زیرا اهل هر سرزمینی ممکن است به رهنمودهای رهبر دینی عمل نکنند.

۲-۳-۳. مخالفت با مفاد حدیث «تَكُونُ النَّبُوَةُ فِيْكُمْ مَا شاءَ اللَّهُ

به فرض صحیح بودن سند، در این حدیث خلفاً بر سه دسته ملوک عاض و ملوک جبریه و خلفایی که بر منهج پیامبر(ص) رفتار می‌کنند، تقسیم شده‌اند. بدیهی است فقط خلفایی که بر منهج پیامبر(ص) رفتار می‌کنند شایستگی خلافت دارند و می‌توانند خلفای مورد نظر در حدیث اثناعشر باشند. لکن حدیث مورد استناد، صرفاً بیان می‌کند که این دسته از خلفاً پس از ملوک عاض و جبریه خواهند بود و بیانگر این مطلب که مابین خلفای اثناعشر، خلفای دیگری مقام خلافت را در دست خواهند گرفت، نیست.

۲-۳-۴. تضاد حدیث «تَكُونُ النَّبُوَةُ فِيْكُمْ...» با خلفای اموی

برخلاف نظر هیشمی که خلفای نخستین و برخی از بنی امية و بنی عباس را خلفای اثناعشر می‌داند، اتفاقاً این حدیث به خوبی نشان می‌دهد که دو دسته نخست خلفاً (سه خلیفه اول و بنی امية یا بنی عباس) بر منهج رسول الله(ص) خلافت نکرده‌اند، بلکه ملوک عاض و جبریه هستند و بالطبع خلفای مورد نظر پیامبر(ص) نیستند.

۲-۳-۵. عدم ارتباط حدیث «لَا يَلْبِثُ الْجُورُ بَعْدِ...» با موضوع

هیشمی از حدیث «لَا يَلْبِثُ الْجُورُ بَعْدِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلَعُ...» در جهت اثبات فاصله افتادن میان خلفای اثناعشر بهره گرفته و تأخیر در استقرار عدالت پس از جور را دلیل

عدم توالی خلفای اثناعشر می‌داند. لکن اولاً وجود جور به جای عدل ممکن است دلایلی غیر از خلافت خلفای اثناعشر داشته باشد.

این حدیث صرفاً بیان می‌کند که شدت و ضعف عدل و جور در زمان‌های پس از پیامبر(ص) مختلف است که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، از جمله اینکه عدل خواهی یا جور طلبی مردم در زمان‌های متفاوت، مختلف است نه اینکه عامل عدل در یک دوره لزوماً خلافت خلیفه‌ای از خلفای اثناعشر و عامل ظلم منحصراً نبود یکی از آن خلفاً در مستند خلافت باشد.

ثانیاً اگر تنها عامل استقرار عدل، خلافت خلفای اثناعشر نامتوالی باشد، به علت نامتوالی بودن خلافت خلفای اثناعشر می‌باشد عدل هم در دوره‌هایی نامتوالی مستقر شود ولی در حدیث مورد استناد عکس این حالت بیان شده است که «پس از استقرار کامل جور، هر بار مقداری از عدل (پس از استقرار مقدار کمتری از عدل در دوره قبل) مستقر می‌شود». چنانکه مشهود است، این حدیث و معنای آن ربط روشنی به مسئله خلفای اثناعشر ندارد و ربط دادن آن تکلف آشکار است.

۶-۳-۲. توالی خلفاً عامل صلاح و عزّت دین

حدیث «اثنا عشر خلیفه» بیان می‌کند که دیگر خلفاً لیاقت اداره جامعه را به نحو مطلوب ندارند و صرفاً نحوه خلافت خلفای اثناعشر را تأیید کرده و غیر این دوازده نفر لایق مقام خلافت نیستند. در برخی از طرق این حدیث، صالح، ظاهر، طاهر، هادی و عزیز بودن دین همراه با خلافت خلفای دوازده‌گانه ذکر شده است (ابن حنبل، ۱۴۲۱، ج ۳۴، ص ۴۰۸؛ عاصمی مکی، ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۴۱۸؛ ابو عوانه، ۱۴۱۹، ج ۴، ص ۳۷۰).

از مهمترین عوامل حفظ دین و ویژگی‌های آن، وجود رهبری است که بتواند جامعه را در مسیر پیامبر(ص)، مدیریت و رهبری نماید. محقق شدن اوصاف مذکور برای دین، نیازمند بهترین بودن خلیفه از هر جهت است و حتی با وجود داشتن شرط لازم (خلافت دوازده خلیفه لایق به صورت متواتی) باز هم ممکن است با عدم تبعیت مردم از خلیفه، صفات مذکور محقق نشود، پس خدای متعال همواره بهترین فردی را که از عهده این کار برآید در میان مردم قرار می‌دهد تا مردم بتوانند با رهبری او دین

خویش را حفظ کنند. از لطف خداوند به دور است که امت اسلام را حتی برای مدت کوتاهی خالی از رهبری لایق (خلفای اثناعشر) رها کند، تا اگر مردم دستوراتش را اطاعت کنند، با وجود او امکان تحقق صفات مذکور برای دین وجود داشته باشد. طبق این مبنای خلفای اثناعشر مورد نظر رسول خدا می‌باشد افرادی باشند که از جهت زمانی به صورت متواالی و بدون وقفه رهبری جامعه را در دست گیرند.

۲-۴. تفسیر حدیث به دوازده خلیفه همزمان

در نظر برخی علمای سنتی، حدیث اثناعشر بیانگر وجود دوازده خلیفه در یک زمان واحد است که هر کدام را طائفه‌ای تبعیت می‌کنند (صدیقی عظیم آبادی، ۱۴۱۵، ج ۱۱، ص ۲۴۵)، از نظر قاضی و مهلب هم با بررسی تاریخ، این وجه بعيد نیست، و چنین استدلال می‌کند که در اندلس بعد از سال ۴۳۰ق، در زمان واحد ۱۳ نفر ادعای خلافت داشتند و در همین زمان در مصر شخص دیگری خلیفه بود و خلیفه عباسی در بغداد خلافت می‌کرد (غیر از افراد دیگری که در سایر نقاط ادعای خلافت داشتند) (نووی، ۱۳۹۲ق، ج ۱۲، ص ۲۰۱).

آنها استدلال می‌کنند که اگر منظور پیامبر(ص) از حدیث «اثناعشر خلیفه» خلافت همزمان دوازده خلیفه نبود، لازم می‌آمد که ایشان در ادامه حدیث نام خلفا را ذکر می‌فرمودند نه اینکه صرفاً وجود آنها را بیان کنند و ما را از اخبار و نام آنها فرو گذارند و رها کردن ادامه حدیث بدون هیچ توضیحی، نشان دهنده همزمان بودن خلافت آنهاست (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۱). بر تفسیر چهارم اهل سنت نیز اشکالات زیر وارد است:

۲-۴-۱. وجود هرج و مرج در زمان خلفا

طبق متون روایی اهل سنت، هرج و مرج پس از خلافت خلفای اثناعشر به وجود خواهد آمد نه در زمان خلافت آنها، لکن وجود دوازده خلیفه همزمان موجب هرج و مرج و بلا تکلیفی در زمان دوازده خلیفه است، زیرا هر کدام از خلفا نظرات و اهداف خاص خود را که نامتناسب با نظرات دیگر خلفا و وضعیت دیگر قلمروهای اسلام است، پیش می‌برند (ر.ک: ابو داود سجستانی، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۰۶).

۲-۴-۲. کذب خلفای همزمان و قبول نداشتن همدیگر

خلفای ممتاز شده پیامبر(ص) کسانی هستند که از شیوه رهبری و سنن پیامبر(ص) پیروی می‌کنند و به همین علت دارای وحدت روشن هستند. با وحدت روشن حکومتی، می‌باشد خلفای اثناعشر مؤید هم باشند لکن آنها مؤید هم نبوده‌اند، که همه ادعای خلافت کرده‌اند. اگر خلافت هر کدام از آنها مورد تأیید دیگران می‌بود می‌باشد با او بیعت نمایند نه اینکه ادعای خلافت نمایند.

وجود دوازده خلیفه یعنی هرکدام خود را برتر از دیگران می‌داند و سایرین را به عنوان خلیفه قبول ندارد که در مقابل آنها ادعای خلافت می‌کند. از سویی تنها شایستگی یک نفر از آنها بیش از همه است و اگر نگوییم خلفای سال ۴۳۰ همگی در ادعای برتری‌شان نسبت به ماقی، کاذب هستند، باید گفت یک نفر از آنها از دیگران برتر بوده و ادعای خلافت توسط دیگران ناروا بوده است.

۲-۴-۳. تضاد با عزت خلفا و اسلام

همزمانی خلافت خلفای اثنا عشر عین افتراق و جدایی خلفا و امت اسلامی است و با عامل عزت بودن خلفا برای اسلام که در نقل‌های فراوان حدیث «اثناعشر خلیفه» ذکر شده در تناقض است.

۲-۴-۴. اشکال بدرالدین غیتایی بر عدم توالی خلفا

برخی از اهل تسنن همچون بدرالدین غیتایی بر عدم توالی خلفا اشکال می‌کند که: وجود بیش از یک خلیفه جایز نیست، زیرا شارع امر به بیعت و وفای به بیعت خلیفه کرده و دستور به گردن زدن هر کسی داده که با خلیفه نزاع کند (خلفای دیگر که با خلیفه نزاع می‌کنند، طاغی اند و خلیفه نیستند). از طرفی این افراد، از جهت اسمی خلیفه‌اند و حل و فصل امور در دست آنها نیست (غیتایی عینی، بی‌تا، ج ۱۶، ص ۷۵-۷۳) افراد طاغی که باید گردن زده شوند نمی‌توانند خلفای اثناعشر ممتاز باشند.

۲-۵. تفسیر حدیث به خلفای پس از حضرت مهدی(عج)

ابن جوزی از قول ابن المُنادی در شرح حدیث «اثناعشر خلیفه» می‌گوید: خلافت این دوازده خلیفه بعد از مهدی آخرالزمان خواهد بود و در کتاب «دانیال» آمده: «هنگامی که

مهدی می‌میرد، پنج مرد از اولاد سبط اکبر (حسن بن علی(ع)) ملک می‌شوند سپس پنج مرد از اولاد سبط اصغر ملک می‌شوند که آخرین آنها برخلافت شخصی از فرزندان سبط اکبر وصیت می‌کند و بعد از او فرزندش ملک می‌شود و دوازده ملک تکمیل می‌شوند.

ابن المُنَادِی می‌افزاید: در روایت أَبِي صَالِحِ اَبْنِ عَبَّاسٍ یافتیم که به هنگام بحث از مهدی گفته: «بعد از او دوازده نفر به مدت ۱۵۰ سال ولایت می‌کنند که شش نفرشان از فرزندان حسن(ع) و یکی از فرزندان عقیل بن أَبِي طَالِبٍ و پنج نفر از فرزندان حسین(ع) هستند و پس از آن، زمان فاسد می‌شود و منکر باز می‌گردد» و اضافه می‌کند که كَعْبُ الْأَحْبَارِ گفته: «دوازده مهدی خواهند آمد، سپس روح الله نازل می‌شود و دجال را به قتل می‌رساند» (ابن جوزی، ج ۱، ص ۴۵۴-۴۵۳).
بر نظر پنجم اهل سنت نیز اشکال زیر وارد است.

۲-۵-۱. مخالفت عموم احادیث با نظر ابن المُنَادِی

ابن حجر عسقلانی در رد نظر ابن المُنَادِی چنین می‌گوید: شرح ابن المُنَادِی بر این حدیث واضح نیست. سپس حدیثی را از طبرانی از طریق قیس بْن جابر الصَّدِيقِ نقل می‌کند که «بعد از پیامبر، خلفاً خواهند آمد و بعد از خلفاً امراء، و بعد از امراء ملوک، و بعد از ملوک جبابره (ستمگران) خواهند بود. سپس مردی از اهل بیت من خروج خواهد کرد...». طبق این حدیث خلفاً قبل از خروج مهدی خواهند بود و ابن حجر می‌گوید این حدیث بر آنچه ابن المُنَادِی از کتاب دانیال نقل کرده وارد است (ابن حجر عسقلانی، بی‌تا، ج ۱۳، ص ۲۱۴). این نظر در میان علمای اهل سنت طرفدار چندانی ندارد پس در نقد آن به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

نتیجه گیری

با توجه به نظرات مطرح شده اهل سنت و تکلیف بارز و آشکار در دلایل ارائه شده آنها و همچنین ضعف سندی عباراتی همچون «كُلُّهُمْ تَجْتَمَعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ» که مستمسک علمای اهل سنت قرار گرفته، و وارد بودن اشکالات ذکر شده بر نظرات اهل سنت و شایسته نبودن مصادیق خلفای اثناعشر مذکور در تفاسیر آنها، نتیجه می‌گیریم که تفاسیر

علمای اهل سنت از حدیث «اثنا عشر خلیفه»، قابل پذیرش نیست. با این وصف واضح است که حدیث «یکُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» اشاره‌ای به خلفای مورد نظر اهل سنت ندارد.

همچنین شروح فراوانی که از جانب علمای اهل سنت بر حدیث «اثنا عشر خلیفه» صورت گرفته، بیانگر اهمیت این حدیث و ذکر مصاديق آن در میان علمای اهل سنت است. خلافت و مصاديق آن در نزد شیعیان هم از اهمیت فوق العاده برخوردار است و چنین مسئله‌ای که تا به این حد برای تمام مسلمانان مهم است، یقیناً برای پیامبر(ص) نیز اهمیت بسزایی داشته است که نشان می‌دهد برخلاف نظر اهل سنت، قطعاً پیامبر اکرم (ص) مصاديق خلفای اثناعشر را مشخص کرده‌اند که بررسی مصاديق آنها در مجال این مقاله نبوده است.

کتابنامه

قرآن کریم:

ابن ابی الحدید (۱۴۰۴ق)، شرح نهج البلاغة، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی.

ابن بابویه قمی، محمد بن علی (۱۴۱۳ق)، من لا يحضره الفقيه، به کوشش علی اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلامی.

ابن تیمیه، تقوی الدین احمد (۱۴۰۶ق)، منهاج السنة النبویة، مکه: جامعه محمد بن سعود الإسلامية.

ابن جوزی، أبو الفرج (۱۳۷۹ق)، كشف المشكل من حدیث الصحيحین، به کوشش علی حسین البواب، ریاض: دار الوطن.

ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی (بی‌تا)، فتح الباری، بیروت: دار المعرفة.

ابن حجر هیثمی (۱۴۱۷ق)، الصواعق المحرقة علی أهل الرفض و الضلال و الزندقة، بیروت: مؤسسه الرساله.

ابن حجر هیثمی، شهاب الدین احمد بن محمد (بی‌تا)، مبلغ الأرب فی فخر العرب، بی‌جا: بی‌نا.

ابن حنبل، أحمد بن محمد (۱۴۲۱ق)، مسنن، بیروت: مؤسسه الرساله.

ابن شهر آشوب، محمد بن علی (۱۳۷۹ق)، مناقب آل ابی طالب(ع)، قم: انتشارات علامه.

ابن عقده كوفي، احمد بن محمد (١٤٢٤ق)، فضائل امير المؤمنين(ع)، به كوشش عبدالرزاق
حرز الدين، قم: نشر دليل ما.

ابن كثیر، اسماعیل بن عمر (١٤١٩ق)، تفسیر القرآن العظیم، بيروت: دار الكتب العلمیه.

ابن منظور، محمد بن مکرم (١٤١٤ق)، لسان العرب، بيروت: دار صادر.

ابو داود سجستانی (بی تا)، سنن أبي داود، به كوشش محمد محیی الدین، بيروت: المکتبة
العصریة.

أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق (١٤١٩ق)، مستخرج أبي عوانة، بيروت: دار المعرفة.

البانی، ناصر الدين (١٤١٥ق)، سلسلة الأحادیث الصحیحة، ریاض: مکتبة المعارف.

بحر العلوم، محمد (١٤٠٦ق)، الحجاج سيف الامویین فی العراق، بيروت: دار الزهراء.

بغوى، أبو محمد (١٤٠٣ق)، شرح السنة، بيروت: المکتبة الإسلامية.

بيهقی، أحمد بن حسین (١٤٠٥ق)، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، بيروت: دار
الکتب العلمیة.

بيهقی، أحمد بن حسین (بی تا)، المدخل إلى السنن الكبيری، کویت: دار الخلفا.

تبریزی، ولی الدين (١٩٨٥م)، مشکاة المصایب، بيروت: المکتبة الإسلامية.

ترمذی، أبو عیسی (١٤٠٣ق)، سنن ترمذی، بيروت: دار الفكر.

توبیجری، ابن عبد الله (١٤١٤ق)، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتنة والملائم وأشرط الساعة،
ریاض: دار الصمیعی.

حدادی، زین الدين (١٣٥٦ق)، فیض القدیر، مصر: المکتبة التجارية الكبرى.

حسن ابراهیم حسن (١٩٦٤م)، تاریخ الاسلام، قاهره: دار الاحیاء.

خراز، على بن محمد (١٤٠١ق)، کفاية الاشر، تصحیح عبداللطیف حسینی، قم: نشر بیدار.

خراعی مرزوی، نعیم بن حماد (١٤١٢ق)، کتاب الفتنة، قاهره: مکتبة التوحید.

سخاوی، ابن عبد الرحمن بن محمد (١٤١٧ق)، التماس السعد، ریاض: مکتبة العیکان.

سيوطی، جلال الدين (١٣٧١ق)، تاریخ الخلفا، مصر: سعادت.

سيوطی، جلال الدين (١٤٢٤ق)، الحاوی للفتاوی، بيروت: دار الفكر.

صدیقی عظیم آبادی، أشرف بن أمیر (١٤١٥ق)، عون المعبود، بيروت: دار الكتب.

طبرانی، سلیمان (١٤١٥ق)، المعجم الكبير، به كوشش حمدى بن عبدالمجید، قاهره: مکتبة ابن
تیمیه.

العاصمی حنبلی، محمد بن عبد الرحمن (بی تا - الف)، آل رسول الله و أولیاؤه، بی جا: بی نا.
 العاصمی حنبلی، محمد بن عبد الرحمن (بی تا - ب)، أبو بکر الصدیق أفضـل الصـحـابـه، بی جا،
 بی نا.

عباد بدر، عبد المحسن بن حمد (۱۳۸۸ق)، عقیدة أهل السنة و الأثر فـى المـهـدـى المتـظـرـ، مدـيـنـهـ:
 الجـامـعـةـ الإـسـلامـيـةـ.

عصـامـیـ مـکـیـ، عـابـدـ الـمـلـکـ بـنـ حـسـینـ (۱۴۱۹ق)، سـمـطـ النـجـومـ، بـهـ کـوـشـشـ عـادـلـ أـحـمـدـ عـبـدـ
 المـوـجـودـ، بـیـرـوـتـ: دـارـ الـکـتبـ الـعـلـمـیـةـ.

عـلـامـهـ حـلـیـ، حـسـنـ بـنـ يـوسـفـ (۱۴۰۷ق)، کـشـفـ الـحـقـ وـ نـهـجـ الـصـلـقـ، تـعـلـیـقـ شـیـخـ عـینـ اللـهـ
 حـسـنـیـ اـرـمـوـیـ، قـمـ: دـارـ الـھـجـرـهـ.

غـیـتابـیـ عـینـیـ، بـدرـ الدـینـ (بـیـ تـاـ)، عـدـدـةـ الـقـارـیـ، بـیـرـوـتـ: دـارـ إـحـیـاءـ التـرـاثـ الـعـرـبـیـ.
 کـشـمـیرـیـ هـنـدـیـ، مـحـمـدـ أـنـورـ (۱۴۲۵ق)، الـعـرـفـ الشـذـیـ، بـیـرـوـتـ: دـارـ التـرـاثـ الـعـرـبـیـ.
 نـوـوـیـ، أـبـوـزـکـرـیـاـ مـحـیـیـ الدـینـ (۱۳۹۲ق)، الـمـنـهـاجـ، بـیـرـوـتـ: دـارـ إـحـیـاءـ التـرـاثـ الـعـرـبـیـ.
 هـرـوـیـ قـارـیـ، عـلـیـ بـنـ مـحـمـدـ (۱۴۲۲ق)، مـرـقـاةـ الـمـغـاتـیـحـ، بـیـرـوـتـ: دـارـ الـفـکـرـ.