

سه نکته و بایسته پژوهشی در مورد حضرت ابوطالب علیهم السلام -
سید محمد کاظم طباطبائی، سید حسن افتخارزاده، غلامحسین تاجری نسب
فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال سیزدهم، شماره ۴۹ «ویژه حضرت ابوطالب علیهم السلام»، زمستان ۱۳۹۴، ص ۱۰۰ - ۱۱۳

سه نکته و بایسته پژوهشی در مورد حضرت ابوطالب علیهم السلام

سید محمد کاظم طباطبائی

سید حسن افتخارزاده

غلامحسین تاجری نسب

چکیده: در این گفتار، سه نکته و بایسته پژوهشی در مورد حضرت ابوطالب علیهم السلام از دکتر سید محمد کاظم طباطبائی، دکتر سید حسن افتخارزاده و دکتر غلامحسین تاجری نسب آمده است. نکته اول در این زمینه است که گفتارهایی که در زمینه اثبات ایمان حضرت ابوطالب علیهم السلام، رویکرد احتجاج را در پیش گرفته‌اند، باید نقد روایات صحیح بخاری و مسلم را هدف قرار دهند، یا به روش ستی علم الحدیث یا به روش تحلیلی تاریخی. نکته دوم، خاطره‌ای است از استاد فقید مصری، عبدالفتاح عبدالمقصود، و اعتراض برخی از عالمان ایرانی به او در زمینه ایمان ابوطالب علیهم السلام که منجر به نگارش کتاب "السقیفة و الخلافة" به دست او شد. نکته سوم - که دل نوشه‌ای است به شیوه ادبی نوشته شده - تذکری است به این مطلب که بعضی از مورخان اهل تسنن، یکی از نامهای ابوطالب علیهم السلام (عبد مناف) را دلیل بر مشرك بودن حضرتش دانسته و "مناف" را نام یک بُت در دوره جاهلی دانسته‌اند، بدون اینکه مانند دیگر بتاهی مشهور، منطقه و بتکده و پردهداران آن یاد شود.

کلیدواژه‌ها: طباطبائی، سید محمد کاظم؛ افتخارزاده، سید حسن؛ تاجری نسب، غلامحسین؛ عبدالمقصود، عبدالفتاح؛ ایمان ابوطالب - نقد احادیث اهل تسنن؛ نقد حدیث - روش تاریخی؛ السقیفة و الخلافة (کتاب)؛ عبد مناف - تحلیل تاریخی. دوره جاهلیت - بتاهی مشهور؛ ابوطالب - بایسته‌های پژوهشی؛ ابوطالب - متون ادبی.

نکته اول. بایسته پژوهشی در مورد حضرت ابوطالب علیهم السلام

* سید محمد کاظم طباطبائی

پژوهش در باره ایمان حضرت ابوطالب علیهم السلام یکی از موضوعات دراز دامن و چالشی در حوزه مباحثات تاریخی و کلامی میان فرقه‌ای (شیعه و اهل سنت) است.

۱۱۱

نگاشته‌های فراوانی در بازه زمانی سده‌های اول تا دوره کنونی در این موضوع نوشته شده است، ولی این مجموعه در دستیابی به هدف و اقناع جامعه مخاطب، ابتر و ناتوان مانده است. چراًی این ناتوانی نیز مشخص است.^۱

مطابق با ادله کلامی شیعه و ادله و نصوص معتبر و مقبول شیعیان، حضرت ابوطالب علیهم السلام از مسلمانان معتقد و او لیه است که زندگی، حیثیت و همه وجود خود را بر سر دفاع از اسلام و پیامبر گرامی ﷺ هزینه کرده است.

از طرف دیگر، مطابق با نصوص صریح و صحیح نزد اهل سنت، حضرت ابوطالب علیهم السلام هیچگاه مسلمان نشده و معاذ الله در حالت کفر زندگی کرده و وفات یافته است.

روایات متعدد موجود در صحاح ستة اهل سنت، به ویژه روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم، بر این مطلب تأکید کرده و حضرت ابوطالب علیهم السلام را در قعر دوزخ جای داده‌اند.

در کنار هم قرار گرفتن دو گزاره فوق، مبین آن است که در این موضوع، امکان گفتگو و دیالوگ میان شیعه و اهل سنت ممکن نیست و هیچگاه به نتیجه نخواهد

*. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث tabakazem@gmail.com

۱. البته این سخن در حوزه مباحث احتجاجی با غیر شیعه است که این یادداشت، اساساً در همان حوزه نوشته شده است. مباحث تبیینی که مخاطب آن شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام هستند، ورود و خروج دیگری می‌طلبند که در دیگر مقالات این شماره و شماره‌های پیشین بدان توجه شده است. (ویراستار)

رسید. زیرا اهل سنت، متون مشترک صحیح بخاری و صحیح مسلم را پس از کتاب الله، در بالاترین درجه صحت، اعتبار و اتقان می‌پنداشتند. از این رو نقض، توجیه، تقریر و استدلال به روایات مخالف را نمی‌پذیرند.

نگاشته‌های فراوان عالمان شیعی نیز بدون توجه دقیق به جامعه مخاطب نوشته شده است. مخاطب این نگاشته‌ها، شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام نیستند، زیرا آنان سؤالی در این باره ندارند و ایمان کامل حضرت ابوطالب علیهم السلام را باور دارند. از سوی دیگر، با فرض آن که مخاطبان این نوشته‌ها، اهل سنت متعارف و سنتی باشند، این نگاشته‌ها تأثیری نخواهند داشت.

زیرا متون و مستندات تاریخی و حدیثی اثبات‌کننده ایمان حضرت ابوطالب علیهم السلام در این نوشته‌ها، قدرت رقابت، تعارض و ترجیح نسبت به متون صحیح السنده مشترک میان صحیح بخاری و مسلم را نخواهد داشت.

نتیجه آن که گفتگو و احتجاج به روش سنتی در این موضوع، نتیجه بخش نبوده و نخواهد بود.

تنها راه به ثمر رسیدن این بحث، پذیرش نظام و ساختار پژوهشی جدید و فراتستی در حوزه پژوهش‌های حدیثی و تاریخی است.

پیگیری شیوه‌ها و روش‌های جدید و فرا سنتی، به معنای استفاده از روش تحلیلی عقلایی، منطقی و فرهنگی در نقد متون کهن است. مثلاً تبیین فرهنگ عربی در عصر جاهلی و جایگاه بزرگ قبیله و اثرگذاری او نشان می‌دهد که حضرت ابوطالب علیهم السلام به عنوان حامی پیامبر ﷺ می‌باشد به گونه‌ای عمل کند که احترام و حرمت او نزد قریش و سایر قبایل، پیوسته باقی بماند و بتواند تحت لوای حمایت قبیله‌ای، حامی همه جانبه پیامبر ﷺ باشد.

او حق نداشت که خود را پیرو پیامبر ﷺ و فردی مسلمان معرفی کند، زیرا

در این صورت حريم او نزد مشرکان شکسته می شد و یکی از پیروان پیامبر ﷺ شمرده می شد.

از این منظر، اعلام مسلمانی حضرت ابوطالب علیهم السلام و حتی یک رکعت نماز خواندن او حرمتی مؤکد می یافت. از این رو در هیچ گزارش حدیثی و تاریخ - حتی گزارش های شیعی - از زندگی حضرت ابوطالب علیهم السلام، هیچگاه شهادتین، نماز و دیگر شعائر اسلامی مطرح نشده است. نماز ناخواندن ایشان ثوابی افزون بر نماز خواندن بسیاری از مسلمانان و صحابه دارد. زیرا مسلمانان، تابع امر و نهی شارع هستند. گاه نماز خواندن بر کسی واجب است و بر دیگری حرام می شود. کسی که نماز خواندن بر او حرام است (همانند زنان در عادت ماهیانه) حق ندارد حتی رکعتی نماز بخواند. لذا این عمل که بر دیگران واجب است و گونه ای عبادت محسوب می شود، برای او حرمت خواهد یافت. این گونه تحلیل، نیازمند تبیین و توصیف فرهنگ قبیله گرایی در دوران اولیه اسلام است و اطلاعات بیشتری از آن دوران لازم دارد.

این گونه تحلیل، مخاطبان جدیدی در میان نسل های جدید اهل سنت خواهد داشت که رویکرد سلفی و سنتی در مواجهه با معارف را برنمی تابند.

مشابه این تحلیل را دکتر علی الورדי (دانشمند جامعه شناس عراقی دهه هفتاد میلادی) نسبت به جریان عبدالله بن سبا در کتاب وعاظ السلاطین مطرح کرده است. او اگر چه شیعه نیست و حتی لاییک محسوب می شود، ولی از منظر تحلیل جامعه شناسانه، داستان مشهور عبدالله بن سبا در منابع اهل سنت را نمی پذیرد و آن را نفی می کند.

اکنون و در این دوره، جامعه در حال گذار مسلمانان، به این گونه تحلیل و تقریر نیاز دارد تا بتواند با مخاطبان جدیدی از اهل سنت رابطه برقرار کند. در

غیر این روش، مسیر گفتگوی سنتی با اهل سنت کلاً مسدود است، همانگونه که قبلًاً هم مسدود بود.

باشد که رویکردهای فراتستی در تحلیل و تبیین، غبار مظلومیت را از چهره حضرت ابوطالب عائیل[ؑ] بزداید؛ مظلومی که حتی از فرزند مظلوم خود نیز مظلوم‌تر است.

نکته دوم. خاطره‌ای از عبدالفتاح عبدالقصد^۱

* سید حسن افتخارزاده

یکی از آثار مكتوب نگارنده سطور، ترجمه فارسی کتاب "السقیفة و الخلافة" نوشته استاد فقید مصری عبدالفتاح عبدالقصد است که به نام "خاستگاه خلافت" منتشر شد.

آقای لطفی همراح حاج حسین کاشانی کتاب فوق را به من داده و گفت: اگر شما این را ترجمه کنید من هزینه چاپ آن را تأمین می‌کنم. من نیز مشغول ترجمه آن شدم.

بر خلاف دیگر کتابهایی که من ترجمه کرده بودم، این کتاب متن عربی جدید مصری بود و ترجمه آن بسیار مشکل بود. در عین حال اقدام به ترجمه آن کردم. ترجمه که تمام شد، مرحوم شیخ محمد رضا جعفری آن را تصحیح کردند. حدود یک سال کتاب دست ایشان بود و در مجموع، هم آن را تصحیح کردند و هم من را در این امر تشویق کردند. سرانجام هم ترجمه کتاب را به نشر آفاق سپردم و چاپ شد.

۱. اصل این پادداشت، گفتاری شفاهی از نگارنده است که فاضل گرامی جناب سعید فراهانی، نگارش و ویرایش آن را بر عهده گرفت. (سفینه)

*. دکترای فلسفه و کلام اسلامی.

روزی نزد آقای مروی در خصوص این کتاب سخن رفت و ایشان خاطره‌ای را از نویسنده آن نقل کردند که مضمون آن را از ایشان نقل می‌کنم.

سال ۱۳۵۹ شمسی به مناسبت هزارمین سال نهج البلاغه، در ایام ماه رب و میلاد مسعود امیر مومنان علیهم السلام، بنیاد نهج البلاغه هزاره‌ای برای بزرگداشت آن حضرت گرفت و از دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در این هزاره دعوت کردند. در این میان، از جرج جرداق، عبدالفتاح عبدالقصود و سلیمان کتانی نیز دعوت شده بود. آقای عبدالفتاح عبدالقصود، میهمان آقای مهدیان بود که از تجار و محترمین بودند. آقای مهدیان در منزل آقای فلسفی نشستی برای تجلیل از عبدالفتاح عبدالقصود برپا کرد که وعظ و علمای تهران با ایشان ملاقات کنند. همچنین با آیت الله وحید خراسانی هماهنگ کردند که ایشان را به قم ببرند تا در منزل آیت الله وحید، ایشان با علماء و مراجع دیداری داشته باشند. در منزل آقای وحید، حاج شیخ مرتضی حائری به همراه عده‌ای از علماء به دیدن عبدالفتاح عبدالقصود آمد. مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری شروع به گلایه از عبدالفتاح عبدالقصود کرد که ما کتاب شما را خوانده‌ایم. از زحمات شما که خیلی خوب هم نوشته‌اید، تشکر می‌کنیم. اما یک جا از شما انتقاد و گلایه داریم و آن این است که شما حضرت ابوطالب را مؤمن ندانسته‌اید. آیا می‌دانستید که ایشان ایمان آورده بود یا نمی‌دانستید؟ اگر می‌دانستید، چرا نوشته‌اید که ایشان مشرک از دنیا رفت و اگر هم نمی‌دانسته‌اید، از شما که فردی محقق هستید، این بی‌خبری بعید است.

همین که این جمله به عبدالفتاح عبدالقصود گفته شد، سرش را پایین انداخت و سرش را بلند نکرد و مرتب دستمال برمه‌ی داشت و عرق از پیشانی بلند خود پاک می‌کرد.

بعد از حدود ۱۵ دقیقه گفت که گلایه شما درست است و حق دارید از من طلب کنید. ولی این را بدانید که شما در جایی زندگی می‌کنید که در و دیوار آن، ابوطالب را مؤمن می‌داند، ولی من در مصر زندگی می‌کنم که در و دیوار می‌گوید ابوطالب مؤمن نبوده است. من نتوانستم از مقتضیات محیط خود جدا بشوم. ولی عذرخواهی می‌کنم و برای جبران تصمیم داشتم که کتابی بنویسم که مظلومیت حضرت علی علیہ السلام را در آن بیشتر اثبات کنم. اکنون جدیت من برای انجام این کار بیشتر شد و به تصمیم قطعی رسیدم. لذا چنین قولی به شما می‌دهم."

آقای مروی گفتند که عبدالفتاح عبدالمقصود این جمله را گفت و رفت و ما هم خبر نداشتیم که ایشان چه کرده است. حال کتابی را دیدم که شما ترجمه کرده‌اید و متوجه شدم این همان کتابی است که او وعده داده است. چند سال بعد از آن نیز عبدالفتاح عبدالمقصود از دنیا رفت.

صلاح الدین صاوی از شعرای مصر بود که با حکومت عبدالناصر مشکلات شدید داشت، در لبنان به دست امام موسی صدر به تشیع گروید، و توسط ایشان به مشهد منتقل شد و در آنجا سکونت گزید. در آن زمان من با صلاح صاوی ارتباط داشتم و چون ایشان با عبدالفتاح عبدالمقصود ارتباط داشت، من از ایشان خواستم که برای ترجمه کتاب السقیفة و الخلافة، از عبدالفتاح عبدالمقصود اجازه بگیرد. ایشان طی تماس تلفنی، از عبدالفتاح عبدالمقصود اجازه ترجمه آن را برای من گرفتند و بدین وسیله عبدالفتاح عبدالمقصود اجازه ترجمه آن را به من داد.

نکته سوم. طائف مزار «أبوطالب»

* غلامحسین تاجری نسب

مقدمه

شناسایی و روش‌نگری جهات و جوانب شخصیت پیچیده و شگفت‌آورِ جناب «أبوطالب»، در کمتر از یک کتاب سنگین نمی‌گنجد. مکتوب کوتاهی که پیش روی خواننده گرانمایه است، تنها و تنها می‌تواند نام و نشان «دلنوشه» به خود بگیرد، با این امتیاز که دستمایه آن فقط شوق روحی و شیفتگی قلبی نیست بل، ساختاری دارد استوار، که بر مصادر و منابع مقبول هر دو گروه «عامّه» و «امامیّه»، التفات و استناد ورزیده است تا در آشفته بازار گزاره‌های تاریخی و تفسیری، با محک نقد و میزان خرد، بساط تدليس و تلبیس را برچیند و سرّه را از ناسّره بازشناساند.

پناه بر خدای دنای شنوا، از اهريم‌گجسته دورافکنده

به‌نام آن شناسای پوشیده و پرستیده، که

بی‌کرانْ مهربان است و هماره بخشنده

«رادمردی ایماندار از خاندان فرعون» - که ایمان خویش پنهان می‌داشت - بر آنان بانگ زد: آیا می‌خواهید بزرگمردی را بکشید!!؟ (تنها به این بھانه) که می‌گوید: خداوندگار من أَللَّهُ است. درحالی که برایتان نشانه‌های روش‌نگر از سوی پروردگارتان آورده است.»

سوره المؤمن / ۲۸

سال ۱۳۵۶ شمسی بود که به سفر حجّ واجب توفیق یافت. در مکّه، مشتاق زیارت مقابر سه محبوب عزیز پیامبر ﷺ: جلّش جناب عبدالمطلب رض، همسرش حضرت خدیجه رض، عمویش جناب ابوطالب رض شده بود؛ اما

*. محقق و مؤلف، عضو هیئت علمی و استادیار رشته‌ی "علوم قرآن و حدیث".

سعودیان اجازه ورود به آرامستان "حجون" - در شمال شرقی مکه - را به حجاج نمی‌دادند. پس به ناچار، در گرمگرم بعد از ظهر - ساعت استراحت نگهبانان - از سوراخی تنگ در دیواره بالای آن مراقبد، به درون خزیدم و همراه با زیارتی پُرمعنا و روح افزای، توانستم نشانه‌هایی اندوهبار و دلخراش را، که از عناد و لجاج داعیان سلفی‌گری، با مقام اقدس رسول اکرم ﷺ حکایت می‌کرد آشکار و هویدا بنگرم:

بر مزار غریبانه "بانوی اوّل اسلام"^۱، فقط پاره‌سنگی بود سیاه و شکسته، و بر آن رنگ - نبیشه‌ای کج و مُعوجَ، که نشان می‌داد یکی از زائران عرب‌زبان، عبارت "سیدتنا خدیجه" را ترسان و گریزان، بر کناره آن نگاشته است؛ همین!! و همین!!.

سوگمندانه می‌گوییم که حتی مانند چنان سنگ‌پاره‌ای را، از قبور دو سرور بزرگ شریفترین خاندان عرب یعنی: "آل هاشم"^۲ مانع شده بودند؛ در حالی که همان ایام، نیمی از درهای "مسجدالحرام" و نیز چندین میدان و خیابان، دانشگاه و فرودگاه، ساختمان و بیمارستان، و... و...، با انواع قاب‌های زیبا و لوحه‌های گران‌بها، نام و عنوان شاهان و حاکمان زنده و مرده "آل سعود" را داشت!!

آری، مقابر خاندان پاک و شریف نبوی، در "حجون" مکه و "بقيع" مدینه،

۱. حضرت خدیجه رض، به اجماع مسلمین، اولین مؤمن بالغ، و برترین همسر پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم بود؛ الصدق، الخصال / ۲۰۶ : القرطبي، الإستيعاب / ۴ / ۲۷۴ : على... ابن الأثير، أسد الغابة / ۶ / ۷۸.

۲. دانشوران مسلمان در چند حدیث مشابه نبوی آورده‌اند: "خدای بزرگ از دودمان اسماعیل، کنانه را برگزید و از کنانه، قریش را و از قریش، آل هاشم را، آنگاه مرا از بنی‌هاشم گزیده ساخت." محمد بن سعد الکاتب، الطبقات الكبرى / ۲۰۱؛ مسلم التیسیابوری، الصحيح / ۴ / ۱۷۸۲؛ أبوحنیم الإسیهانی، دلائل النبوة / ۱ / ۵۸؛ أبوذر البهقی، السنن الكبرى / ۷ / ۳۴؛ محمد الصدق، الخصال / ۳۶؛ محمد المفید، الأمالی / ۴۱۶؛ محمد الطوسي، الأمالی / ۲۴۶.

باید به بهانه یک تاپستی، ویران! و بدون نام و نشان!! شود؛ اما این گونه شرک‌گریزی و هاییان، هرگز نباید شامل حال اعرابیان بیابان "نجد" و واحه "درعیه"^۱ گردد.

اکنون ای خواننده آگاه و هشیار، از آن روی که سازندگان متون تاریخی و نویسنده‌گان مکتوبات رجالی، اغلب، چاکران ارباب قدرت و آستانه‌بوسان اصحاب حکومت بوده‌اند پذیرش گزاره‌های آنان، نیاز تام و تمام، به بحث و سنجش علمی، همراه با نقد و نگرش عقلی دارد تا در چنان آشفته بازار، بتوان سرمه را از ناسره، و درست را از نادرست بازشناخت؛ پس بیا تا چند دقیقه‌ای کوتاه، در پرتو خرد و انصاف، پرونده سیاه شده یکی از محکومان تاریخ اسلام، یعنی جناب ابوطالب را ورق بزنیم و بنگریم که این دادگاه!! – یا بیدادگاه –، چرا به جای تقدیر و تکریم، انگ شرک و ننگ بتپرستی را، بر عمومی عزیز رسول اعظم ﷺ، روا داشته است؟ همان خویشاوند فرهمندی که از کودکی تا جوانی آن جناب، به سرپرستی و کفالت وی، و از پیامبری تا مهاجرت آن حضرت، به پشتیبانی و حمایت وی کوشیده بود.^۲

ابوطالب، ای آبرمرد سرزمین "حجاز"، خودت بر ما حکایت کن که حاکمان سه دودمان "اموی"، "مروانی" و "عباسی"، در پندار و خیال خود، به کیفر کدام جرم!! و توان کدامین تقصیر!! راویان روایات و خالقان خاطرات را وا می‌داشتند تا در گذر روزگار، شخصیت برآندهات را آماج تهمت‌های ناروا و بهتان‌های ناسزا قرار دهند؟

۱. آل سعود، از قدیم، ساکن "درعیه" در بادیهی "نجد" بودند: دائرة المعارف الإسلامية / ۱ / ۱۹۰.

۲. ابوطالب عليه السلام، نگهداری پدرانه از پیامبر ﷺ را، از ۸ سالگی تا ۲۵ سالگی، و پاسداری حکیمانه از ایشان را، از سال اوّل تا سال دهم بعثت، به نیکی انجام می‌داد: رفع‌الدین همدانی، ترجمه سیره رسول الله (ابن اسحاق) / ۱ / ۱۵۷؛ آیتی، ترجمه تاریخ یعقوبی / ۱ / ۳۶۸؛ القطبی، الإستیعاب / ۱ / ۱۴.

آی مسلمانان، باعث و انگیزه همه بدگویی‌ها و تمامی دشمنی‌ها این است که من دارای حسب و نسبی پیشتاز یا تیره و تباری گردن فراز بوده‌ام: بدانید؛ منم "عبدمناف: ابوطالب"، نوء "عمرآلی: هاشم"، فرزند "شیبۃ‌الحمد: عبدالملک"، عموی پیامبر خدا: محمد، برادر "سیدالشهداء: حمزه"، پدر "امیرمؤمنان: علی" و "ذوالجناحین: جعفر"، پدر بزرگ "سبط اکبر: حسن"، "سبط شهید: حسین" و "قمر بنی‌هاشم: عباس"، نیای بزرگ "علی‌اکبر" و "زید بن علی" و "садات حسنه" در سرگذشت هر یک از اینان که بنگرید، اسباب عناد و کینه آنان را خواهید یافت.

مگر ناجی مکیان از سال قحط و گرسنگی، جدّ بخشنده و جوانمردم هاشم نبود که به حسادت و کثرفتاری برادرزاده خام و مغورو خود "امیه" دچار شد و با کراحت به حکمیت تن داد؛ پس بنابر نظر شخص حکم، پسر "عبد شمس"، گرفتار پرداخت جرمیه و ده سال تبعید از "مکه" به "شام" گردید.^۱ بنابراین عجیب نیست اگر "امیه" و دودمان او، به انتقام چنین خفت مدید و ذلت شدید، با "هاشم" و نوادگان وی^۲، به هر شکل و با هر ابزار، به دشمنی و کینه‌توزی برخیزند.

آری، ابوطالب، ای بزرگزاد شریفان "مکه"، تو فرزند عبدالملک و

۱. محمد بن سعد، الطبقات الکبری ۱ / ۷۶؛ طالقانی، ترجمه‌ی الإمام علی بن أبي‌طالب، نوشته‌ی عبدالفتاح عبدالقصدود / ۱ / ۴۰.

۲. سالیانی پس از این داستان، جناب "هاشم" یک سفر تجاری به شهرهای "شام" داشت که پس از دیدار استگان خود، ناگهان بیمار شد و از دنیا رفت. وی را در "غزه" به خاک سپردند. با اقرار تاریخ به این نکته که "بنی‌امیه" در روزگاران بعد نیز بسیاری از مخالفان خود را با زهر کشندۀ مسموم می‌کردند؛ (همان گونه که درباره‌ی امام "مجتبی" و حضرات "سجاد"، "یاقر" و "صادق" عليهم السلام انجام دادند) بعید نیست که جناب "هاشم"، خود اویین قربانی این کین خواهی شده باشد: ابن أبي‌الحديد المدائی، شرح نهج البالغة ۱۵ / ۲۱۰ و ۱۶ / ۱۱؛ عبدالملک العاصمی، سوط النجوم العوالی ۱ / ۲۵۳.

صاحب "وصایت" او بوده‌ای؛ پدر تو بود که در برابر "أَبْرَهَهُ"، سردار فیل سوار سپاه گردن‌فراز حبیشان، والاترین مثال عزّت نفس و شجاعت قلب، و عالی‌ترین تمثال خداباوری و نیاشنگری را به نمایش گذارد. از "أَبْرَهَهُ" فقط و فقط خواست تا شتران غارت شده‌ی را برگرداند و کار "بیت خدا" را به خود "خدا" واگذارد تا شاید دل و اندیشه خشن فرمانروای مهاجمان کلیسا‌ی، آنی هشیار شود و گرفتار قهر پروردگار نگردند. همو بود که با دیدن خیره‌سری حبیشان، و گریز هراسناک مکیان، به ویژه امویان، کنار کعبه شریف ماند. لب به دعا گشود و پیشانی مناجات بر خاک "حجر"، آرامگاه نیای بزرگ خویش "اسماعیل" سایید تا پرندگان عذاب‌گر آفریدگار قهار سر رسیدند و فیل و اصحاب فیل را کشتند و گریزان ساختند.^۱

اسم نیکوی تو را ای ابوطالب، پدری آنچنان یکتاپرست و نیاشنی‌پیشه، "عبد مناف" نهاد؛ به معنای: "عبدات‌گر مقام عالی یا أعلى یا مُتَعَالٍ"^۲، نامی خداشناسانه از قبیل "عبد‌الاعلى"، "عبد‌الله" یا "عبد‌العلی". اما خطیبان مزدور و قلمداران خودفروخته دربار اموی و مروانی، به نادرستی شایع کردند که "مناف" یکی از بت‌های اعراب بوده است^۳ تا دامان سپید و دودمان شریف

۱. همدانی، ترجمه‌ی سیره رسول الله (ابن اسحاق) ۱ / ۷۷؛ آیتی، ترجمه‌ی تاریخ یعقوبی ۱ / ۳۲۸.

۲. جمل نیاف، و هو الطَّوِيلُ فِي ارْتِقَاعٍ؛ و نَيَافُ، عَلَى فَيَعَالٍ، إِذَا ارْتَقَعَ فِي سِيرَةٍ - "النَّوْفُ: سَنَامُ الْبَعِيرِ" - المَنَافُ: المُرْتَقَى - "نَوْفٌ، أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدْلِلُ عَلَى عُلُوٍّ وَ ارْتِقَاعٍ" - "نَافَ الشَّيْءُ بَيْنَوْفُ، إِذَا طَالَ وَ ارْتَقَعَ" - جبل عالی المَنَافِ، أی المُرْتَقَى، و مِنْهُ: عَبْدُ مَنَافٍ - طُوْدُ مُنْيَافُ أَی عالِ مُشَرِّفٌ: خلیل بن احمد، العین ۸ / ۳۷۶؛ ابویکر بن درید، جمهوره اللغة ۹۷۲ / ۲؛ اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة ۴۰۱۰ / ۴؛ احمد بن فاریس، معجم مقایيس اللغة ۷۱۵ / ۳؛ ابن حماد الجوھری، الصَّحَاح / ۴؛ جارالله الزَّمَھنِسَری، أساس البَلَاغَة / ۴۷۷؛ مبارک الجَزَرِی، التَّهَايَة / ۵ / ۱۴۱.

۳. أبومنذر هشام الكلبی، الاصنام / ۳۲؛ در پاورقی محقق همین منبع، از: السُّهیلی، الرَّوْضُ الْأَنْفُ، و الخشنی، شرح السیرة. این شایعه حتی دامنگیر برخی مشاهیر اهل لغت نیز شده است: الفیومی، المصباح المنیر / ۳۲۴؛ الفیروزآبادی، القاموس / ۳ / ۲۹۳ - الزَّبیدی، تاج الگرّوس / ۴۴۱ / ۲۴.

تو را با رنگ شرک و نگ الحاد بیالایند. چگونه است که قرآن کریم، از چندین صنم عرب مانند: نَسْر، وَدَّ، لَات، مَنَات، سَوَاع، يَعْوَق، يَغُوث، وَعَزَّى نَام می‌برد،^۱ اما بتی را که به پندار آن مدعايان، جدّ بزرگ و عمومی مهربان رسول خدا تیمارگر و پرستنده‌اش بوده‌اند یاد نمی‌کند؟ شگفتا!! مگر این دروغ پردازان نمی‌دانستند که اصنام تاریخ عرب، همه مشهور و معروف‌اند؟ منطقه و بتکده هر یک مشخص و معین است؛ پرده‌داران و متولیان هر کدام شناخته و نامبُرده‌اند؛ انتساب و ارتباطِ هر کدام، با تیره‌ای خاصّ یا قبیله‌ای ویژه، یاد گردیده است و در اشعار و گفتار آنان، اثر روشن و بازتاب آشکار دارد؛ پس چرا برای این صنم ساختگی، نه منطقه‌ای، نه بتکده‌ای، نه پرده‌دارانی، نه پرستنده‌گانی، در هیچ منبعی دیده نمی‌شود؟!^۲ آیا عقل متین می‌پذیرد که پدری دانا و خداباور، از دو فرزند خویش - که هر دو از یک همسرش زاده‌اند - یکی را "بندۀ خدا"، و دیگری را "برده بُتی ناشناس!!" بنامد؟

ابوطالب، ای شیخ "بطحاء"^۳، و ای پیغمبر مُراد "حنفاء"^۴ تو کیستی؟ و چگونه زیستی؟ که هر قدر زمان می‌گذرد و زمانه تازه می‌شود؛ نقش سازنده و اثر پایدارنده‌ات در ظهور و رواج آیین ربّانی پیامبر خاتم ﷺ، بر تیزبینان و نیکاندیشان، بیش از پیش، روشنتر و پدیدارتر می‌گردد. آری، در روزگاری که به جای کتاب، روزنامه، مجله، اعلامیه، صدا و سیما، اینترنت و... و... همگانی‌ترین رسانه جمعی در جهان عربی، اشعار منظوم در اشکال گوناگون

۱. قرآن مجید: نوح ۲۳ / و التّاجم ۱۹ / و ۲۰.

۲. "لا أدرى أينَ كَانَ؟ وَ لَا مَنْ أَصْبَهَ؟: أبومنذر هشام الكلبي، الاصنام ۳۲/ .

۳. مقارن روزگار بعثت، به مرکز شهر مکه، چون از ریگ‌های ریز و نرم آکنده بود؛ "أبطح" و "بطحاء" و به ساکنان اعیان و شریف‌زادگان آن: "قریش البطاح" گفته می‌شد: مراصد الإطلاع ۱ / ۱۷ و ۲۰۳.

۴. آیین توحیدی ابراهیمی را دین "حنیف" و پیروانش را "حنفاء" می‌نامیدند.

به شمار می‌آمد؛ تو نخستین شاعری بودی که در مدح و دفاع از رسول اسلام می‌سرودی، چه پیش از بعثت و چه پس از آن، و در ایات فراوان

اشعار خود، راستی پیام و درستی دعوت وی را می‌ستودی و ارج می‌نهادی.^۱

به راستی جا دارد اگر به تو ای ابوطالب، لقب "غیرب مظلوم تاریخ" داده شود و همان‌گونه که نبیرگان معصوم تو فرموده‌اند: ترا همتای "اصحاب کهف" و همتراز "مؤمن آل فرعون" در شمار آورد.

۱. این مقوله خود مقاله‌ای ویژه را می‌برازد. خواستاران به کتاب "العدیر" / ۷ / ۳۳۰ تا ۴۱۰ بنگرنند.