

مسئله شیعه و سنّی در اندیشه علی الوردي

هادی دوست محمدی

استادیار بازنشسته دانشگاه تهران

* داخل خضر رخیص

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه تهران

(از ص ۱۷ تا ۳۵)

تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۰۹/۰۷؛ تاریخ پذیرش قطعی: ۹۴/۱۲/۲۲

چکیده

مسئله اختلاف شیعه و سنّی یکی از محوری‌ترین مسائل در تاریخ اسلام و اندیشه اسلامی است. این مسئله ابعاد گوناگون دینی، اجتماعی و سیاسی دارد و از همین رو، بسیاری از پژوهشگران با استفاده از ابزارها و شیوه‌های گوناگون، و از دیدگاه خود به بررسی آنها پرداخته‌اند. یکی از این پژوهشگران، دکتر علی الوردي (۱۹۱۳-۱۹۹۵)، جامعه‌شناس و تاریخ‌نگار عراقی است که در این مقاله به بیان رویکرد و دیدگاه او در مورد این پدیده پرداخته‌ایم. الوردي مخاطبان بسیاری در عراق و کشورهای عربی و جهان داشته و این امر اهمیت آگاهی و بحث و مناقشة آثار وی را بیشتر روشن می‌سازد؛ زیرا نفوذ و عمق بسیاری در جامعه مخاطب خود دارد. در نگاه کلی، الوردي پدیده اختلاف میان سنّی و شیعه را پیش از هر چیز نتیجه شکاف میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در بسترهاي اجتماعی و تاریخی می‌داند. در این راه وی به بازتفسیر رخدادهای صدر اسلام هم دست می‌زند. در قالب این مقاله تلاش شده است دیدگاه او در این زمینه‌ها مورد بحث قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: تشیع، تسنن، علی الوردي، آرمان‌گرایی، واقع‌گرایی

* رایانامه نویسنده مسئول : alruyemi_14@yahoo.com

۱. مقدمه

الورדי، جامعه‌شناس و تاریخنگار عراقی، فردی سرشناس است که میراث ارزش‌های از نگاشته‌های تاریخی و اجتماعی را که همچنان تأثیر بزرگی بر فضای فکری عراق می‌گذارد، از خود بر جای گذاشت (عبدالحمید و المرهج و مجھول، علی الوردي قراءه نقدیه فی ارائه منهجیه، ص ۷). وی تأثیفات فراوانی به جا نهاد که در آنها با صراحة و با تفصیل، نظرات خود را در زمینه تاریخ، اندیشه، سیاست، جامعه و ادبیات تبیین نمود (به طور مثال ر.ک: آثار الوردي: اسطوره الأدب الرفيع؛ مهزله العقل البشري؛ منطق ابن خلدون فی ضوء حضارته و شخصیتة؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج ۱-ج ۶؛ دروس فی حیاتی؛ هكذا قتلوا قرة العین؛ الفیلسوف الشاعر السيد جمال الدين الافغانی؛ من وحی الثمانین؛ هكذا قتلوا قرة العین). قدرت بالای الوردي در بیان دلائلی و استواری سبک روان وی، و بهره بردن از حکایتها و مثال‌های تاریخی (ر.ک: المطبعی، علی الوردي یدافع عن نفسه، صص ۸۶-۸۷) او را از دیگران متمایز ساخته است. به همین دلیل، تأثیر او به میان مردم، گروه‌های محافظه‌کار، متدين و حکومتی کشیده شد (ر.ک: الوردي، سلیم، علم الاجتماع بين الموضوعية والوضعية مناقشه لمنهج الدكتور على الوردي في دراسه المجتمع العراقي، صص ۳-۴). بلکه می‌توان گفت که در سال‌های اخیر، با بازگشت مردم عراق به خویشتن خویش و تلاش برای ترمیم هویت ملی خود، بازگشت به الوردي و بازشناسی نگاشته‌های این فرهیخته گرانقدر آغاز شده است (به طور مثال ر.ک: الرواق، الدكتور على الوردي مقاربات اصلاحیه فی فهم الدين و الذات، صص ۱۷۴، ۲۰۴؛ الحیدری، علی الوردي، شخصیته و منهجه و أفکاره الاجتماعية، صص ۱۵-۱۷؛ الجابری، علی الوردي سیرته فلسفته مصادره، صص ۱۱-۱۲؛ حسن، علی الوردي عدو السلاطین و وعاظهم، صص ۱۵۶، ۲۹۵؛ ۲۹۸؛ نخبه من الكتاب و المختصين، علی الوردي و المشهور العراقي، صص ۱۱۱، ۲۰۱، ۲۳۷؛ عبدالجبار، فی الاحوال و الاهوال المنابع الاجتماعية و الثقافية للعنف، صص ۹۵-۱۱۶).

الوردي کتاب‌های متعددی در موضوعات مختلف فرهنگی دارد (به طور مثال ر.ک: آثار الوردي: الاحلام بين العلم و العقيدة؛ خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصية الناجحة؛ شخصة الفرد العراقي؛ فی الطبيعة البشرية محاولة فی فهم ماجرى). اما در دو زمینه کلان، اهتمام و توجه بیشتری از خود نشان داده است، این دو زمینه کلان، جامعه‌شناسی و تاریخ است که الوردي از آغاز مسیر علمی خویش تلاش نمود بین این دو زمینه، هماهنگی ایجاد نماید (القیسی، علی الوردي و السوسيولوجيا التاريخية، صص ۴۷-۴۸). وی این تلاش خویش را با دانشنامه مشهور خود، «لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» آراست. این دانشنامه از شش جلد

تشکيل می‌شود که الوردى در آن تمام دوران عثمانى و پس از آن را به تصویر کشیده است (الوردى، لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحديث، ج ۱- ج ۶).

دیدگاه‌های الوردى در مورد جامعه عراق، در تمامی آثار او پراکنده است. اما کتاب «دراسه فی طبیعه المجتمع العراقي» کتابی است که به طور مستقیم آن را برای بیان نظریات خود درباره جامعه عراق تخصیص داده است. او پدیده‌های اجتماعی مختلف موجود در این جامعه را تحلیل نموده و اسباب، دلایل، اصلی‌ترین بیماری‌های موجود در آن و درمان برخی از آنها را در کتاب خویش ارائه نموده است (الوردى، دراسه فی طبیعه المجتمع العراقي). امروزه کتاب‌های وی، مرجع و مأخذی برای شناخت جامعه عراق در درجه اول و برای جامعه عربی در درجه دوم است. می‌توان گفت او از جمله اندک اندیشمندان عرب‌زبان معاصری است که آثار ایشان به زبان‌های بیگانه ترجمه شده و مورد توجه مخاطبان غیرعرب‌زبان قرار گرفته است. او به نشست‌ها و سמינارها و جلسات دفاعیه دانشگاهی در اروپا و شمال آفریقا دعوت می‌شد. شاگردان و هواواران و مخاطبان فراوانی به‌دست آورد. نه تنها در عراق، بلکه در تمامی مناطق عربی کمتر می‌توان از میان نویسنده‌گان همانندی برای وی یافت (الساھوكى، البعد السياسى فى فكر على الوردى، ص ۱۰؛ الخاقاني، مئة عام مع الوردى صص ۶۲-۶۸).

نظر به گستردگی انتشار اندیشه‌های الوردى در عرصه فرهنگی جهان عرب و تأثیر فکری نگاشته‌های وی در این فضا، و با توجه به این که یکی از مهمترین و ریشه‌دارترین دغدغه‌های موجود در جهان عرب اختلاف‌های فرقه‌ای است، در این مقاله، مسئله شیعه و سنی که الوردى در برخی کتاب‌های خویش به آن پرداخته است، بررسی خواهد شد (الوردى، دراسه فی سوسیولوجیا الاسلام، ص ۶۳-۷۶؛ الوردى، وعاظ السلاطین، صص ۲۲۹-۲۶۱). بدین وسیله می‌توان در حد و اندازه این مقاله، دیدگاه‌های او در این مسئله را بررسی نموده و در صورت ضرورت، آنها به بحث و بررسی گذارد.

۲. موضع الوردى درباره اختلاف شیعه و سنّی

مسئله شیعه و سنی، همواره در اندیشه اسلامی، در حجم و سطح گستردگای مطرح بوده و از آغاز پیدایش خود تا به امروز تأثیر فراوانی بر جای نهاده است. خون‌های بسیاری به دلیل این مسئله ریخته شده و دولت‌های بسیاری بر سر آن به ستیز پرداخته‌اند. در بسیاری از کشورها همچنان خون‌های بسیاری به این دلیل به زمین ریخته می‌شود. البته سهم کشور عراق از این خونریزی، بزرگ‌تر و پرمایه‌تر بوده است (یاسین، الاجتثاث فی

التاریخ العراقي، صص ۹۵-۱۰۳؛ مار، عراق مابعد ۲۰۰۳، صص ۷۹-۸۴؛ یاسین، تاریخ العنف الدموي فی العراق ص ۲۰۳، الهاشمي، عالم داعش تنظيم الدولة الاسلامية فی الشام و العراق، ص ۲۵.

الوردي از آغاز فعالیت‌های علمی زودهنگام خویش، به این مسئله پرداخت. همچنان که در پایان نامه کارشناسی ارشد (الوردي، دراشه فی سوسیولوجیا الاسلام، ص ۶۳) خود نیز به این مسئله پرداخته است. در این نوشتار، تلاش بر آن است که دستاوردهای فکری الوردي در این موضوع بررسی شود. او این مشکل را تا حدود زیادی عمیق و ریشه‌ای می‌داند، به ویژه در عراق که خود از ابتدا زادگاه این چالش بوده و همچنان از پیامدهای آن در رنج است و هیچ‌یک از دیگر کشورهای اسلامی همچون عراق، گرفتار آن نیستند (الوردي، وعظ السلاطين، ص ۲۲۹). الوردي طرح این مسئله را نه به خاطر نسل گذشته، که به خاطر نسل جدید انجام داده است. زیرا در میان نسل گذشته، همگی از این که حق با آنهاست و طرف دیگر کاملا بر راه خطاست، مطمئن هستند و به همین دلیل چیزی از حرف‌های او را نخواهند فهمید. حال آن که هر کدام از ایشان این اعتقاد قطعی را از پدران خویش به ارث برده است. الوردي، برای نسل جدید چنین می‌نویسد که از رفتارهای پوسیده، بی‌حوصله و ملول گشته و دانسته همین رفتارهایست که خاستگاه بلا و اساس ضعف و سستی اوست و جان او را آزده است (همانجا). زیرا پشت جامعه در زیر سنگینی دیگر مشکلات خمیده گشته؛ اما ایل و تبار این نسل، همچنان به دنبال جدال و ستیزهای بی‌ثمری هستند که هرگز فایده‌ای در بر نخواهد داشت.

۱.۲- ریشه‌های اجتماعی جدال‌های فرقه‌ای

الوردي منطق اجتماعی این جدال و ستیز را بیهوده می‌شمارد و هواداران آن را به سخره می‌گیرد. زیرا آن را بیش از آن که جدالی مبنایی بداند، کشاکشی قبیله‌ای می‌شمارد. زیرا به گفته وی حق و باطل در نگاه منطق جدید، دو امر اعتباری‌اند و ستیز و جدال بر سر آن، بیشتر نزاع بر سر معیارهایست تا ستیز بر امور حقیقی (همانجا). این امر درست در نقطه مقابل منطق قدیم قرار دارد که حق و باطل را دو امر متناقض می‌داند، و هرگاه امر حق باشد، ناگزیر طرف مقابل آن باطل خواهد بود. این همان چیزی است که به آن تقسیم ثنائی گفته می‌شود و منطق نوین آن را برنمی‌تابد (همان، ص ۲۳۰؛ الوردي، مهرزلة العقل البشري، ص ۶۰-۶۱).

الوردي، همچنین ناراحتی خود را از برخی از علمای دین که مدعی دنباله‌روی از حقیقت هستند، مخفی نمی‌کند. او می‌پنداشد که ایشان به دنبال حقیقت اما طبق امیال

خویش هستند. زیرا انسان از حقیقت، چیزی جز صورت هماهنگ آن با عقده‌های روانی و ارزش‌های اجتماعی و منافع اقتصادی خویش نمی‌باید، و دیگر جنبه‌های حقیقت را به عنوان دروغ و اندیشه‌های ملحدان به کنار می‌زند (الوردي، عاظ السلاطين، ص ۲۳۱). البته الوردي علماء را به دلیل ایمانی که بدان پایبند هستند، سرزنش نمی‌کند؛ بلکه به خاطر کوتاهی و کوتاه‌نظری در بحث‌های علمی که توانایی آن را ندارند سرزنش می‌نماید. الوردي بر آن است که ایمان و بحث علمی، دو امر متناقضند و هیچ‌گاه یک مؤمن نمی‌تواند پژوهشگر باشد. هر کس خواستار جمع میان این دو روش باشد، ناگزیر هر دو را از دست خواهد داد.

به اعتقاد الوردي، علمای دین از شیعه و اهل‌سنّت، بر پایه و اساسی قبیله‌ای منازعه می‌کنند، همان‌گونه که صحرانشینان به نزاع برمی‌خیزند و هر طرف، تنها به بدی‌های طرف دیگر نظر دارد و از خویش غافل است (همانجا).

از این دیدگاه، الوردي میان وظيفة مبلغ دینی و وظيفة پژوهشگر در زندگی تفاوت قائل می‌شود. مبلغ که پایبند به عقیده‌ای از عقاید دینی یا سیاسی است و مردم را به آن فرا می‌خواند، ناچار است که حوادث تاریخی را با دیدی ارزش‌مدارانه با معیارهای عقیده‌ای که مردم را به آن فرا می‌خواند، بازخوانی نماید.

اما پژوهشگر، باید وقایع تاریخی را بدون پیش‌داوری مورد مطالعه قرار دهد. البته هر گاه پژوهشگری با این دیدگاه وارد مباحث تاریخی شود دیگر پژوهشگر نیست، بلکه مبلغ دینی خواهد بود (الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج ۴، ص ۴۴۷). البته معنای این سخن آن نیست که برای الوردي، یکی از این دو، اولویت دارد، زیرا هر یک از این دو، در زندگی اجتماعی نقش خود را داشته و قوام‌بخش یک جامعه حضور همزمان هر دو است. به سخن دیگر، مبلغان تاریخ را به جریان انداده و پژوهشگران آن را مطالعه می‌کنند.

الوردي، معتقد است گروهی از نویسنده‌گان و اندیشمندان ما، این دو وظیفه را خلط نموده و خواستار آنند که در آن واحد، پژوهشگر و مبلغ باشند؛ و همین امر، علت افتادن پی در پی ما در چاه تندروی شده است؛ بدون این که از تاریخ عبرت بگیریم (همانجا).

الوردي در موضوع شیعه و سنتی تلاش می‌کند پژوهشگر باشد. پس بهتر آن است که به بررسی اندیشه‌ها و نظرات وی در این موضوع و شیوه نگاه او به وقایع بپردازیم. الوردي، هیچ اختلافی میان شیعه و سنتی، در مباحث جوهری و بنیادین دین نمی‌باید.

زیرا هر یک از دو مذهب، مراحل تطور و گذار و تأثیر و اثرپذیری اجتماعی را همانند دیگری طی کرده است. به همین دلیل، امروزه این دو مذهب اسلامی در بسیاری از ویژگی‌های اساسی خویش همانند و یکسان هستند (الورדי، دراسه فی سوسیولوژیا الاسلام، ص ۹۳). از دیدگاه الوردي، اختلافی که برای بیننده بی‌طرف، به وضوح قابل مشاهده است، زاویه‌ای است که هر یک از دو فرقه از طریق آن به تاریخ آغازین اسلام می‌نگرد و روشنی است که آن تاریخ را به وسیله آن تفسیر می‌نماید.

أهل‌سنّت اسلام را پروژه سیاسی مقدسی می‌شمارند که با نام خدا، سرزمنی‌های بسیاری را در قرون وسطی فتح نموده و برای جهان، نظام و معرفت و دین را به ارمغان آورده است. در سوی دیگر اما، شیعیان معتقدند که فتوحات اسلامی اهمیت نداشته است. ایشان بر خلاف اهل‌سنّت، به امپراتوری گسترده اسلامی که توسط خلفاً و فرماندهان نظامی تشکیل شده، ارجی نمی‌نهند. شیعیان روش برخورد فاتحان با رعیت خود و میزان اخلاص ایشان نسبت به دین‌الله را بیشتر مورد تأکید قرار می‌دهند (همان، ص ۶۳).

الوردي، اندیشمندان بسیاری را که به خصوص در کشورهای اسلامی در بحث و پاسخ به سؤال «کدام یک از دو گروه بر حق است؟» مورد اعتراض قرار می‌دهد؛ زیرا الوردي می‌پنداشد، از دیدگاه جامعه‌شناختی، حق مطلق یا باطل مطلق وجود ندارد. زیرا هر یک از طرفین، در آن واحد هم بر حق و هم بر باطل است. و هر یک از دو گروه، چهره‌ای از چهره‌های حقیقت را نمایندگی می‌کند (همان، ص ۶۴). الوردي، اهل‌سنّت و شیعیان را به احزاب سیاسی تشبیه می‌کند. زیرا در ابتداء، مساله خلافت بود که باعث تشکیل این دو فرقه حول خود گردید. به همین دلیل، الوردي مذهب سنی را نماینده حزب حاکم، و تشیع را نماینده حزب اپوزیسیون و معارض می‌شمارد (همان، ص ۶۶).

با همین دیدگاه، الوردي تلاش می‌کند برخی از اختلافات تاریخ صدر اسلام را هنگامی که خلافت در اوج خود بود و این اختلافات به تمایز دو گروه از یکدیگر انجامید مورد تفسیر قرار دهد. او مسئله شیعه و سنی را از جنس درگیری میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی می‌داند (همان، ص ۷۹). او شیعه را به دلیل ستم‌هایی که از سوی حکومت‌ها بر ایشان روا داشته شده، نماد آرمان‌گرایی می‌داند؛ در حالی که اهل‌سنّت به جنبه واقع‌گرایی گرایش یافتند. زیرا حکومت در دست ایشان بود و تلاش می‌کردند به روش‌های مختلف از رفتارهای حکومت و حاکمان دفاع نمایند (همان، ص ۶۷).

اهل سنت شیعه را اهل بدبعت می‌شمارند. زیرا ایشان وحدت مسلمانان را از بین برده و عهد فرمانبرداری از حکومت را نقض کرده‌اند. در مقابل، شیعه اهل سنت را به دلیل اطاعت و تصدیق خلفایی که خلافت را به زور غصب نموده و آن را از اصول و آرمان‌های نبوی دور نموده‌اند، ظالم و ستمکار می‌شمارند (دونالدسن، المذهب الشیعی، ص ۳۲۸ به نقل از الوردى، دراسه فی سوسیولوژیا الاسلام، ص ۶۶).

اما، الوردى معتقد است که حقیقت در میانه روی بین این دو فرقه است. زیرا به گمان الوردى، این دو همانند احزاب سیاسی هستند که اهل سنت حزب حاکم و شیعه حزب معارض و اپوزیسیون آن است (الوردى، دراسه فی سوسیولوژیا الاسلام، ص ۶۶) و درگیری میان آنها، نزاع میان آرمان‌گرا و واقع‌گراست؛ چراکه دغدغه اهل سنت برپایی دولت به هر قیمت است، اما دغدغه شیعه برپایی و اقامه دین است. اما الوردى اسلام را در آن واحد هم دین می‌شمارد و هم دولت. بنابراین هر دو گروه، از حقیقت اسلام دور هستند (همان، ص ۱۵۱). الوردى بسیاری از مسائل را همین‌گونه یعنی با در نظر داشتن دگرسانی آرمان‌گرایی شیعه و واقع‌گرایی اهل سنت تفسیر می‌کند. در ادامه، به بررسی برخی اندیشه‌های وی در این راستا خواهیم پرداخت.

۳. ریشه‌های تاریخی دشمنی

۳-۱- نقش معاویه در پیدایش اختلاف فرقه‌ای

پیش از ورود به مباحث اصلی، مسئله مهمی شایان ذکر است. الوردى معتقد است که شیعیان و اهل سنت در ابتدای کار هر دو به خلافت راشدین معتقد بوده‌اند و در رکاب امام علی^(۴) به مبارزه با بارقه‌های آغازین دولت پادشاهی آینده می‌پرداخته‌اند. اما معاویه برای اینکه فضا را برای خود مهیا کند، تلاش نمود میان اصحاب علی^(۴) و عمر شکاف ایجاد کند. تلاش او به مرور زمان به ثمر نشست و اصحاب علی^(۴) به سخت‌گیری و اصحاب عمر به هم‌آوایی و رضایت کشیده شدند، و بدترین چیز، افراط و تفریط است (الوردى، مهزله العقل البشري، ص ۲۸۸؛ زیرا شیعیان در بغض و کینه عمر تندری نموده و عدالت او را فراموش نمودند. اهل سنت نیز با معاویه آسان گرفته و او را دوست داشته و ستم‌های او را فراموش کردند. در این میان، چیزی که فدا شد، میانه روی بود. همان چیزی که الوردى طرفدار آن است. این میانه روی از نگاه الوردى، محبت شیخین یعنی ابوبکر و عمر، و دشمنی و جنگ با بنی‌امیه است. زیرا بنی‌امیه از نگاه الوردى، نخستین کسانی هستند که اسلام را بازیچه خود قرار داده و آن را سرنگون کرده‌اند (همان،

ص ۲۸۸-۲۹۰). الوردي معتقد است که على و عمر و ابوبكر همه از یک حزب یعنی حزب انقلاب محمدی بوده‌اند، و در واقع هیچ خصومتی میان على و عمر نبوده است؛ از این رو، خصومتی که امروزه مشاهده می‌شود، ساخته معاویه بود، تا بدین وسیله میان مسلمانان تفرقه افکنده و در نتیجه به زعامت و سلطه دست یابد (همان، ص ۲۵۴-۲۵۵). عمر و ابوبکر خلفای عادلی بوده‌اند؛ همچنان که هدف على بن ابی طالب نیز تحقق عدالت اجتماعی بود. بنا بر نظر الوردي، چون عدالت توسط شیخین محقق شده است، پس در واقع هدف على محقق شده است. بنابراین، باید گفت خلافت وسیله است نه هدف؛ و تا زمانی که اهداف اسلامی محقق می‌شود، برای على نیز مهم نبود که خود حکومت کند یا کسی جز او (همان، ص ۲۸۶).

۲-۳- رابطه صحابه در صدر اسلام

الوردي، اهل‌سنّت و شيعه را مورد حمله همه‌جانبه‌اي قرار داده و آنها را جاهل می‌شمارد؛ به این دليل که ايشان، به نظر الوردي، اين حقیقت روش را که عمر و على از یک حزب و رویکرد نزدیک به هم بوده‌اند در ک ننموده‌اند (همان، ص ۲۸۴-۲۸۵). الوردي معتقد است حکومتی که زمام امور را پس از درگذشت پیامبر^(ص) به دست گرفت، با اهداف اسلام هماهنگ بوده و به همین دليل، شخصیت‌های این حکومت را ستوده و تلاش می‌کند برخی از رفთارهای ايشان را توجیه نماید. در نگاه الوردي، ابوبکر مرد عادلی بوده و عمر بن خطاب نیز عادل (همان، ص ۲۸۶) و فرزانه (الوردي، وعاظ السلاطين، ص ۷۰) بوده است. عمر، دوستدار على بود و آرزو داشت که خلافت پس از درگذشت او از آن على گردد. با این حال، از ترس اين که قریش عليه على کاري کند، به اين امر تصریح ننمود (همان، ص ۱۲۷-۱۲۹).

الوردي همچنین مخالفت عمر با قرآن یا حدیث پیامبر^(ص) را با این دستاویز که از باب دلسوزی برای مصلحت مسلمانان بوده توجیه می‌کند و می‌گوید: «عمر را در دوران خلافت، از دلسوزترین مردمان بر مصلحت مسلمانان یافتیم، و در موارد بسیاری با امور صریحی که قرآن آورده یا پیامبر فرموده به اجتهاد خویش مخالفت کرده است، که هدف از آن مصالح عمومی بوده است.» (همان، ص ۱۹۲) الوردي شیفتۀ روش عمر در مخالفت با قرآن و پیامبر است و مسلمانان را به پیروی از این روش فراخوانده و می‌گوید: «البته اينها برای ما مسلمانان در عصر حاضر مایه عبرت است، زیرا لازم است که به مصالح عمومی با نگاهی علمی نگریسته و در این موارد مجتهد بوده و در قید آنچه در قرآن یا حدیث از احکام آمده نباشیم؛ زیرا چهبسا که با مقتضیات و شرایط زمانه در تضاد باشد.» (همانجا، ص ۱۹۲)

الوردي، بـی اندازه علاقمند شيوه عمر است؛ زيرا معتقد است که عمر، با استناد به رأي و اجتهاد خويش، توانست قريش را از كبريات خود پايين کشide و آن را خوار و کوچک نماید. به علاوه، سهم «مؤلفه قلوبهم» را از فـیء باطل کرد، و بدین وسیله قريش را از عطایابی کـه در روزگار پیامبر و ابوبکر از آن بهره‌مند بود، بـی نصیب نمود (همان، ص ۱۲۶).

«سهم مؤلفه قلوبهم» کـه در قرآن آمده و واجب شده است، نباید بازيچه دست قرار گيرد. اما عمر اهميـتـي به اين امر نداد. زира او فرمان روشن و صريحـي را کـه قرآن آورده نـسـخـ و باطل نـمـودـ تـاـ قـرـيـشـ رـاـ خـوارـ نـمـودـ و آـسـيـبـ زـنـدـ. او در توجيه رفتار خويش گفت: همانـا رسول خـدا هـنـگـامـيـ کـهـ دـيـنـ خـداـ ضـعـيفـ بـودـ وـ بـهـ يـارـيـ شـانـ نـياـزـمنـدـ،ـ بـهـ آـقـانـ بـخـشـشـ مـىـ نـمـودـ.ـ اـمـاـ اـمـروـزـ اـسلامـ نـيـروـمنـدـ گـشـتهـ وـ نـيـازـمنـدـ گـرـدـآـورـيـ دـلـهـاـيـ اـيشـانـ يـاـ رـضـيـتـبـخـشـيـ بـهـ آـنـهاـ نـيـستـ.ـ» (همانجا)

الوردي از اين شـگـفتـ زـدهـ استـ کـهـ چـراـ عـالـمـانـ دـيـنـ،ـ اـمـروـزـ هـمـانـدـ عمرـ باـ متـونـ شـرعـيـ تعـاملـ نـمـىـ كـنـنـدـ.ـ اوـ مـىـ گـوـيدـ:

«عجـيبـ آـنـ استـ کـهـ مـىـ بـيـنـيـمـ عمرـ آـيـهـاـيـ اـزـ قـرـآنـ رـاـ نـسـخـ وـ باـطـلـ نـمـودـ وـ اـهـمـيـتـيـ نـمـىـ دـهـدـ.ـ اـمـاـ اـگـرـ کـسـيـ اـمـروـزـ،ـ هـمـانـدـ اوـ کـارـيـ کـنـدـ،ـ عـالـمـانـ اـزـ هـرـ سـوـيـ بـهـ اوـ حـملـهـ وـ مـىـ شـونـدـ.ـ عمرـ اـيـنـ کـارـ رـاـ بـهـ خـاطـرـ مـصـلـحـتـ اـسـلامـ اـنـجـامـ دـادـهـ بـودـ.ـ اوـ گـرـفـتـارـ قـيـدـ وـ بـنـدـ اـمـورـ ظـاهـرـيـ نـشـدـ،ـ وـ بـهـ پـيـروـيـ بـيـ چـونـ وـ چـرـايـ اـزـ دـيـنـ نـپـرـداـختـ،ـ بـرـ خـالـفـ رـوـشـ اـمـروـزـينـ عـالـمـانـ دـيـنـ.ـ» (همان، صص ۱۲۶-۱۲۷)

نظر الوردي درباره عثمان اين است کـهـ اوـ دـارـايـ اـخـلـاقـ نـيـكـوـ وـ روـحـيـهـ آـشـتـيـ جـوـيانـهـ (همان، ص ۲۴) بـودـ.ـ الورـديـ اـزـ اـينـ کـهـ عـمـارـبـنـ يـاسـرـ مـيـانـ قـرـيـشـ وـ عـثـمـانـ تـفـاوـتـيـ نـمـىـ دـيـدـ،ـ مـتـأـسـفـ اـسـتـ.ـ زـираـ الـورـديـ عـثـمـانـ رـاـ مـرـدـيـ مـوـمـنـ وـ فـاضـلـ مـىـ شـمـارـدـ.ـ اـزـ سـوـيـ دـيـگـرـ تـفـاوـتـ نـنـهـادـنـ مـيـانـ عـثـمـانـ وـ قـرـيـشـ اـزـ سـوـيـ عـمـارـ،ـ اـشـتـبـاهـيـ نـابـخـشـودـنـيـ اـسـتـ (همان، ص ۱۷۲).ـ الـورـديـ،ـ قـتـلـ عـثـمـانـ رـاـ عـظـيمـتـرـيـنـ فـاجـعـهـ تـارـيخـ اـسـلامـ بـرـمـيـ شـمـارـدـ.ـ اوـ مـىـ گـوـيدـ:ـ «هـيـچـ فـاجـعـهـاـيـ درـ اـسـلامـ،ـ ضـرـبـارـتـرـ اـزـ قـتـلـ شـهـيدـ عـثـمـانـ نـيـستـ.ـ وـاـيـ بـرـ کـسانـيـ کـهـ توـطـئـهـ اـيـنـ کـارـ رـاـ چـيـدهـ وـ رـيـسمـانـ آـنـ رـاـ باـفـتـنـدـ.ـ» (همان، ص ۱۴۴)

۴. آـرـمـانـ گـرـايـيـ وـ وـاقـعـ گـرـايـيـ:ـ مـاهـيـتـ وـاقـعـيـ اـخـتـلـافـ شـيـعـهـ وـ سـنـيـ

بهـ نـظـرـ الـورـديـ رـهـبـرـانـ سـهـ گـانـهـ،ـ يـعنـيـ اـبـوـبـکـرـ وـ عـمـرـ وـ عـثـمـانـ هـمـگـيـ عـادـلـ بـودـهـ وـ مـيـانـ اـيـشـانـ وـ عـلـىـ بـنـ اـبـيـ طـالـبـ مشـكـلـيـ وجودـ نـداـشتـ،ـ مشـكـلـاتـ رـاـ مـعـاوـيـهـ بـنـ اـبـيـ سـفـيـانـ بـرـايـ رسـيـدـنـ بـهـ قـدرـتـ بـهـ وجودـ آـورـدـ.

حالـ وـ باـ دـانـسـتـنـ اـيـنـ پـيـشـيـنـهـ اـزـ اـنـديـشـهـ الـورـديـ،ـ مـىـ بـايـسـتـ بـهـ بـرـرسـيـ بـرـخـيـ اـمـورـ وـ پـدـيـدـهـهـاـيـيـ کـهـ درـ شـيـعـهـ وـ اـهـلـ سـنـتـ وجودـ دـاشـتـهـ بـپـرـداـزـيمـ وـ تـفـسـيـرـ الـورـديـ اـزـ اـيـنـ اـمـورـ رـاـ

بر پایه نظریه پیش‌گفته‌اش - درگیری میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی- بررسی کنیم (الورדי، دراسه فی سوسیولوژیا الاسلام، صص ۶۴-۶۵).

از مهم‌ترین این مسائل، مسئله وصیت پیامبر^(ص) نسبت به خلافت علی بن ابی طالب پس از ایشان است که شیعه به واسطه این وصیت خواستار نفی خلافت ابوبکر بوده و اهل سنت با انکار آن، خواهان تصحیح و توجیه خلافت اویند. مشکل در این مسئله از نگاه الوردي آن است که همانند دیگر مشکلات نزاع فرقه‌ای، مردم حقیقت را مورد غفلت قرار داده و درگیر تعصب نسبت به یک فرد گشته‌اند.

الوردي بعيد نمی‌بیند که ابوبکر، خلیفة رسول خدا^(ص) بوده و علی^(ع) نیز همزمان وصی پیامبر بوده باشد. او با تعجب می‌پرسد که آیا نمی‌توان علی را وصی پیامبر در امری خطیرتر از خلافت دانست؟ آیا مصلحت مسلمانان تنها در خلافت محدود می‌شود؟ (الوردي، مهزله العقل البشري، صص ۳۲۲-۳۳۳).

الوردي بر مسلمانان خرده می‌گیرد که چرا خلافت را همه‌چیز جامعه اسلامی می‌دانند، که در صورت سلامتی آن، همه امور در سلامت خواهد بود. او بر آن است که جامعه‌شناسان معاصر، با این مسئله موافق نیستند. زیرا، چه‌بسا که اهمیت اپوزیسیون برای اصلاح اجتماعی بیشتر از حکومت باشد، زیرا اپوزیسیون و حکومت دو روی سکه پیشرفت متمدنانه‌ای هستند که هیچ‌یک بدون دیگری راه درست را نخواهد پیمود (همان، ص ۳۳۳). حکومت در این مقام نماینده واقع‌گرایی، و وصایت نماینده اپوزیسیون آرمان‌گراست.

الوردي بر آن است که هنگامی که اهل سنت در جامعه اسلامی به واقع‌گرایی روی آوردن، این شیوه ایشان را به دفاع از حکومت موجود واداشته و به دنبال توجیه‌هایی بودند که ادعای مشروعیت خود را بر اساس آن استوار نمایند. البته این شیوه با چشم‌پوشی آنها از شیوه غیرروادارانه این مشروعیت و ستمی که بر دیگران روا می‌داشت صورت گرفت (الوردي، دراسه فی سوسیولوژیا الاسلام، ص ۶۷).

به نظر الوردي، گروهی از اهل سنت مانند غزالی که به سطح بالايی از واقع‌گرایی رسیده بودند، دریافتند که برنامه آرمانی، برنامه‌ای بسیار متعالی است که به کار زندگی عملی نمی‌آید، و به همین دلیل به این نتیجه رسیدند که لازم است همچنان مردم وامدار اطاعت و پیروی از حکومت و پایبند به بیعت با آن باشند؛ اگرچه آن حکومت خواسته‌های احکام الهی را برآورده ننماید، و حتی بر اساس خشونت استوار شده باشد. زیرا، این حکومت به سادگی و بی‌پرده ضمانتی است در برابر هرج و مرج و خشونت‌های

فردی. این حکومت آسایش اجتماعی را فراهم می‌کند که همان هدف شریعت می‌باشد (همان، ص ۶۸-۷۰). البته جناح دیگر از اهل سنت که تا میزان زیادی واقع گرا بودند، واقع گرایی خود را با توجیهات دینی - همانند گروه پیشین - مخفی ننمودند. ایشان با صراحة گفتند که زور و قدرت، تنها چیزی است که به وسیله آن می‌توان پایه‌های حکومت را استوار ساخت.

الوردي، بنمایه نظریه ابن خلدون را همین مطلب می‌داند. همان چیزی که تلاش کرد آن را با نامی خوشایندتر یعنی «عصبیت» تفسیر کند. الوردي، مقصود ابن خلدون از اصطلاح «عصبیت» را بی‌شک قدرت محض می‌داند. زیرا عصبیت در جامعه بدوى که ابن خلدون تمامی داده‌های خود را از درون آن گردآوری کرده، جز قدرت اجتماعی که به واسطه آن برخی اشخاص مانند رئیس قبیله برای رسیدن به سلطه در دست دارند، معنایی ندارد (همان، ص ۷۰؛ الوردي، منطق ابن خلدون فی ضوء حضارته و شخصیته، صص ۹۲-۹۴). الوردي معتقد است که ابن خلدون و پیروان او، نفوذ زیادی در میان پیروان مذهب تسنن نداشتند. زیرا ایشان در واقع گرایی زیاده‌روی کرده بودند (الوردي، دراسه فی سوسیولوژی الاسلام، ص ۷۱). اما واقع گرایی اکثریت اهل سنت، مبنی بر ادعاهای دینی است که به وسیله جعل مجموعه‌ای از احادیث از زبان پیامبر برای توجیه این واقع گرایی صورت گرفته است (همان، ص ۷۲-۷۳). الوردي معتقد است که عقیده اجماع نزد اهل سنت، دلالت زیادی بر این گرایش واقع گرایانه دارد. زیرا به نظر الوردي، این عقیده، زمینه بسیار مناسبی برای توجیه اطاعت کامل از حکومت‌های مختلف اسلامی به دست می‌دهد. زیرا اهل سنت هر خلیفه‌ای را خلیفه مشروع رسول خدا می‌دانند، هر اندازه که فاسق یا ستمگر باشد. هر خلیفه‌ای که مسلمانان بر تسلیم در برابر او اجماع کنند، هر اندازه هم که فاسق یا ظالم باشد، خلیفه رسول خدا خواهد بود و در غیر این صورت، می‌بایست در برابر این چنین خلفایی می‌شوریدند (همان، صص ۷۳-۷۴). بنا بر نظر اهل سنت، هر آنچه که در تاریخ اسلام سیاسی یا دینی رخ داده، صحیح است.

به نظر الوردي، اهل سنت خواستار تغییر تاریخ از مسیر جاری آن نبوده‌اند. در حالی که شیعیان آرمان‌گرا، برای تغییر مسیر تاریخ به سوی آرمان‌هایی که به آنها ایمان داشته‌اند، تلاش‌های فکری و عملی فراوانی داشته‌اند؛ اما سرانجام شکست نصیب آنها شده است؛ به همین دلیل است که به دنبال یک منجی هستند که ایشان را نجات دهد (همان، ص ۷۴). الوردي، بر این گمان است که عقیده منجی، نیازی روحی و اجتماعی

است که انسان را نسبت به پذیرش شکست یاری می‌رساند. زیرا بدون آن، زندگی بر مردم تنگ می‌آید. بنابراین عقيدة منجی، از گونه‌های امید است (الوردي، دراسه فی طبيعه المجتمع العراقي، ص ۱۲۲). زیرا ستمدیده‌ای که از انتقام از ستمگر ناتوان باشد، به انتقام در اندیشه و رؤیها پناه می‌برد، و در آن هنگام قصرهای عظیمی از آرزوها برای خویش می‌سازد (الوردي، وعاظ المسلمين، ص ۲۵۳). الوردي، از این خاستگاه به تفسیر عقیده به مهدویت نزد اهل‌سنّت و شیعه می‌بردازد. زیرا به گمان او شیعه پیش از اهل‌سنّت از ستم و ظلم در رنج بوده و به همین دلیل این اندیشه پیش از اهل‌سنّت، در میان شیعیان پیدا شد (الوردي، دراسه فی سosiولوجيا الاسلام، ص ۷۴) و میان اهل‌سنّت پس از انحطاط خلافت ظاهر گردید (همان، ص ۱۸۴). الوردي مشکل اسلام را درگیری آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی می‌داند؛ زیرا واقع‌گرا کسی است که خلافت را پشتیبانی می‌کند و اهل‌سنّت از این دسته‌اند، اما آرمان‌گرا کسی است که مخالف خلافت است که همان شیعه است (همان، ص ۱۸۱-۱۸۲). الوردي معتقد است که این مسئله رو به افول گذاشته زیرا شیعه در آن آرمان‌گرایی شدید باقی نمانده و خود عهده‌دار حکومت گشتند. طبیعی است اگر تصور کنیم که کم‌کم و به مرور زمان و در زمان‌هایی که شیعه در اینجا و آنجا حکومت را به دست گرفت، آرمان‌گرایی آن نیز کم‌رنگ شد. به ویژه در عصر صفویه که دیگر تشیع، آن جریان دوران انقلاب مستضعفین (ثورة المستضعفين) نبود. بلکه عبارت بود از سازمان دینی پیروزی که اکنون تجربه عملی به دست آورده بود (همان، ص ۱۸۳). در مورد اهل‌سنّت اما، در میان پژوهشگران اسلامی در باره این موضوع که بسیاری از مزایای آرمان‌گرایی تحت تأثیر جریان تصوف، در عقاید ایشان رخنه کرد، اتفاق نظر وجود دارد (همان، ۱۸۴).

به همین دلیل الوردي می‌پندرد که اختلاف انگیزه‌های موجود میان شیعه و اهل‌سنّت، ناشی از قضایای تاریخی است که مربوط به گذشته است. ممکن است امروزه در میان اهل‌سنّت و شیعه شباهت‌ها بیش از اختلافات دیده شود. به این معنی که ممکن است گونه‌ای از موضع‌گیری‌های مادی را در عقاید شیعیان بینیم و در سوی مقابله نیز گونه‌هایی از موضع‌گیری‌های آرمان‌گرایانه که در عقاید اهل‌سنّت وارد شده است (همان، ص ۱۸۲). در سایه تطور و پیشرفتی که در عقاید هر یک از شیعه و اهل‌سنّت رخ داده است، الوردي نتیجه می‌گیرد که دیگر افتراق دو گروه شیعه و سنّی در زمینه آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی مشکل جامعه اسلامی نیست. اما یادآور می‌شود که گرایش‌های

سنّتی یا آرمانی شیعه و واقع‌گرایانهٔ اهل‌سنّت، نمی‌تواند به سادگی مخفی شود. دلیل این امر موضع‌گیری‌های متناقض ناشی از آن در گذشته است (همان، صص ۱۸۵-۱۸۶). الوردي بر آن است که برخی از آثار واقع‌گرایی به رغم گرایش‌های نو به سوی آرمان‌گرایی، همچنان در مذهب سنّی مشهود است. وی، در بررسی‌های خود دریافت که اکثر کسانی که در جهان اسلام در قرن‌های گذشته به نام مهدی ظهرور کرده‌اند، از اهل‌سنّت بوده‌اند و نه شیعه. زیرا تصور اهل‌سنّت از مهدی، واقع‌گرایانه‌تر از تصور شیعه است. چراکه مهدی شیعیان در سال ۲۵۵ هجری متولد و سپس مخفی شده و در انتظار فرمان‌الهی برای ظهرور است و ادامهٔ حیات وی به معجزهٔ الهی ممکن می‌شود؛ اما مهدی اهل‌سنّت، مردی معمولی است که مانند هر انسان دیگر به دنیا آمده و رشد نموده، و در لحظهٔ مناسب قیام خواهد نمود و عظمت و پیروزی آغازین را برای اسلام به ارمغان خواهد آورد. در سایهٔ این دیدگاه، در میان اهل‌سنّت مدعیان متعددی برای مهدویت ظهرور کرده‌اند. دلیل آن وجود این شیوهٔ نگاه واقع‌گرایانه نسبت به منجی آخرالزمان است (همان، صص ۱۸۷-۱۸۶).

الوردي معتقد است که عقیدهٔ مهدی در اسلام، چه نزد شیعه و چه اهل‌سنّت، در حال حاضر نمایان گر در گیری میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی است. زیرا هرچه از دوران پیامبر دور و دورتر می‌شویم، نزدیک شدن به آرمان‌های ایشان سخت و سخت‌تر می‌شود. این موقعیت، بی‌شك بار سنگینی بر دوش و جدان مسلمانان خواهد بود. در این میان، صوفیه همانند راهبان مسیحی، به روش‌های مخصوص خویش برای رهایی عمل می‌کنند. اما دیگر مسلمانان، که روش‌های رفتار جمعی را از پیامبر خویش می‌آموزند، به احتمال قوی با روش حل مسئلهٔ صوفیه موافق نباشند. ایشان همیشه در انتظار انقلابی اجتماعی و نجات اجتماعی هستند و به همین دلیل هم عقیدهٔ مهدویت بهترین پاسخ به این مسئله است. البته مشکل همچنان موجود است، و وجود آن تا زمانی که جامعه از حرکت باز نایستاده استمرار خواهد داشت. اما زمانی که این جامعه از حرکت باز ایستاد، آن زمان، واقعاً آخرالزمان خواهد بود (همان، صص ۱۸۷-۱۸۸).

۵. دیدگاه الوردي دربارهٔ حل اختلاف تشیع و اهل‌سنّت

الوردي تلاش نمود بسیاری از مسائل مربوط به شیعه و سنّی را از دیدگاه اجتماعی تفسیر نماید. او معتقد بود که می‌توان نظریهٔ عصمت موجود نزد شیعه را از مبانی اجتماعی تفسیر نمود. زیرا طبقه‌های ستمدیده در جامعه همواره گرایش به آن دارد که

وجود ظلم اجتماعی و مشکلات را به این حقیقت بازگشت دهد که ظالمان حاکم هستند. و تنها هنگامی امور به نحو مطلوب خواهد شد که این حاکمان با حاکمان صالح جایگزین شوند. و از همین روی، الوردي بر این باور است که شيعيان به عنوان نمایندگان طبقات ستمده از سوی امپراتوری اسلامی، نظریه عصمت را تنها به عنوان واکنشی علیه ستم روا داشته شده از سوی خلفای اهل سنت ارائه نموده‌اند (همان، ص ۸۵). او همچنین پراکندگی جغرافیایی شيعيان و اهل سنت را با دیدگاهی اجتماعی تفسیر می‌نماید. او معتقد است که صحراء و فرهنگ بدويت بيشتر با مذهب تسنن هماهنگ است. در حالی که مناطق زراعی و کشاورزی بيشتر با تشيع هماهنگ دارند. الوردي دریافت که همگی صحرانشيناني که به اسلام گرويده‌اند، از عرب و ترك و ببر، همگی اهل سنت هستند. زيرا باديه‌نشيناني که ميل به شرارت و پهلواني دارند، گرایش مدنی و نظم‌گرای شيعه را بر نمی‌تابند. تشيع از دیدگاه الوردي، تنها در سرزمين‌های زراعي مانند عراق و یمن و ايران و احساء و هند وجود دارد. الوردي همچنین دریافت که سرزمين‌های کشاورزی که تحت نفوذ تشيع قرار نگرفت، به دليلی به سرعت تحت تاثير صوفие قرار گرفت و صوفие را می‌توان از دیدگاه اجتماعی مشابه تشيع دانست (همان، ص ۸۳-۸۴).

يکي دیگر از مسائلی که الوردي آن را با دیدگاه اجتماعی تفسیر نموده، پدیده گسترش اندiese تشيع و غلو در آن است. او دليل آن را ستم روا داشته عليه شيعه از سوی بنی‌اميه دانسته است؛ هنگامی که فرمانداران بنی‌اميه، شيعيان را در هر کجا مورد پيگرد قرار داده و دست‌وبای ايشان را قطع نموده و بر نخل‌ها به صليب می‌کشيدند. اين ستم، باعث انتشار اندiese تشيع و غلو در آن شد؛ و هيج‌چيز همانند فشار و ستم، باعث انتشار يك اندiese نمی‌شود (الوردي، وعاظ‌السلطين، صص ۲۱۱-۲۱۲).

پيش از پاييان اين بخش، باید به دو مسئله که الوردي در رابطه با همین موضوع مطرح نموده اشاره نمایيم:

نخست، الوردي بر آن است که بحث موجود در ميان اهل سنت نسبت به اين که «کدام يك بهتر است، ابوبكر يا على؟» بحثي بي‌فایده است. زيرا يك ملت زنده، هنگامی که تاريخ را مطالعه می‌کند مقصود ايشان، استفاده از آن، برای حال و آينده خویش است، اما مسخره‌آميز است که درباره چيزی نزاع کنیم که بيش از سیزده قرن از آن گذشته و هيج فایده‌ای برای امروز يا آينده ماندارد (الوردي، مهزله العقل البشري، صص ۶۵-۶۷).

الوردي، معتقد است که ابوبكر و على هر دو امام‌های عادلی بوده‌اند و ميان اين دو

مشکل اساسی وجود نداشته و لذا فایده‌ای از جدال بر این موضوع حاصل نمی‌آید. وی بر این عقیده است که بررسی درگیری میان علی و معاویه اهمیت بیشتری دارد چرا که این درگیری، بر سر اصول است. این درگیری، بر سر سرنوشت امت اسلامی است که آیا در مسیر عدالت اجتماعی پیش می‌رود، یا این که به سوی حکومت سرکشی که نه عدل می‌شناسد و نه برابری. وقتی اهل‌سنّت، معاویه را به عنوان کسی معرفی می‌کنند که در بی حق بوده اما در جنگ علیه علی اجتهاد استباهی از او سرزده و مجتهد در هر صورت مورد پاداش خواهد بود، الوردي به این موضع گیری خرد می‌گيرد. الوردي، درگیری میان علی و معاویه را بیشتر شبیه درگیری میان قافله و راهزنان می‌داند. لذا، این که بگوییم که راهزنان اجتهادی کردند و در اجتهاد خویش به خط رفته‌اند اما کار آنها وجهه صحیحی داشته، بی‌جاست (همان، صص ۶۹-۷۱).

دوم، اینکه مسئله خلافت، ذهن الوردي را بسیار به خود مشغول ساخت. زیرا شیعه ایمان دارند که پیامبر به روشنی و بی‌هیچ شک و گمانی خلافت را پس از خود، از برای علی وصیت نمود. اما اهل‌سنّت معتقدند که پیامبر خلافت را برای کسی وصیت ننموده و آن را به شورا سپرد تا مردم هر که را بخواهند انتخاب نمایند. در طول جدالی دیرین، هر یک از دو طرف تلاش می‌کند نظر خود را با دلایلی اثبات نماید. او اعتراف می‌کند که پژوهشگر بی‌طرف در برابر این جدال بی‌پایان متحیر می‌ماند. زیرا پژوهشگر نمی‌تواند تصور کند که پیامبر به صراحة و وضوح علی را به جانشینی برگزیند، اما پس از آن مسلمانان از فرمان او سرپیچی نمایند. همچنان که نمی‌تواند تصور کند که پیامبر امت خویش را پس از خود، بدون هیچ برنامه واضحی به حال هرج و مرج در انتخاب خلیفه رها نماید (الوردي، واعظ السلاطين، ص ۱۸۸).

الوردي هیچ راه حلی برای این مشکل پیچیده جز پناه بردن به نظر عباس محمود العقاد نمی‌یابد. او با میانه‌روی، تلاش می‌کند میان این دو عقیده متناقض هماهنگی ایجاد کند. العقاد معتقد است که پیامبر از صمیم قلب خلیفه قرار دادن علی را دوست می‌داشت، اما آن را به صراحة اعلام ننمود. او برای این که مردم علی را از روی اطاعت و اختیار خلیفه برگزینند، زمینه‌سازی و اشاره نمود (همانجا، ص ۱۸۸). الوردي می‌پنداشت که پژوهشگر بی‌طرف، می‌تواند در میراث حدیثی هر دو طرف مطالبی در تأیید نظر العقاد بیابد. البته الوردي معتقد است که هر دو فرقه، پیرو نظریه العقاد هستند؛ البته به طور ناخودآگاه.

شیعیان در خلیفه شمردن علی^(۴) به حدیث غدیر تکیه می‌کنند. اما اهل سنت بر عدم تعیین خلیفه در حدیث «خمیس» تکیه نموده‌اند. الوردي می‌گوید اگر در هر دو حدیث تأمل کنیم، آن دو را هماهنگ با نظریه العقاد خواهیم یافت. او همچنین معتقد است که پیامبر از طریق حدیث غدیر می‌خواست برای علی زمینه‌جینی کند و حدیث غدیر، دلالت بر نامزدی علی برای خلافت دارد و نه تعیین وی. اما در ماجراي حدیث خمیس، پیامبر می‌خواست وصیت به خلافت علی و تأسیس نظام خلافت نماید، اما عمر به دلیل مصلحت مسلمانان، مانع از این کار گردید.

البته به نظر الوردي، حوادث تاریخی بعد، صحت نظر عمر را اثبات نمود. زیرا عمر به گمان الوردي، از دلسوزترین مردمان بر مصلحت مسلمانان بوده و بسیار اتفاق می‌افتد که با صریح قرآن یا حدیث پیامبر، به اجتهاد خویش به مخالفت می‌پرداخت. به نظر الوردي اینها به خاطر رعایت مصلحت مسلمانان بوده است (الوردي، وعاظ السلاطين، صص ۱۸۸-۱۹۲). به هر ترتیب، بنا بر نظر الوردي، هیچ وصیتی نسبت به خلافت علی وجود نداشته و تنها چیز، نامزدی او برای این منصب بوده است.

۶. نتیجه

در این مقاله به درنگ و تأمل در اندیشه الوردي در زمینه مسئله شیعه و سنی پرداخته شد؛ زیرا الوردي نفوذ و تأثیر شایان توجهی در میان مخاطبان خود در عرصه علمی و عمومی دارد. رویکرد کلان الوردي، بررسی اختلاف میان شیعه و سنی از چشم‌اندازی تاریخی، فرهنگی و سرانجام نسبی گرایانه است. به طور خلاصه الوردي معتقد است که اختلاف این دو فرقه از دیدگاه ناظر بی‌طرف، زاویه نگاه هر یک از دو فرقه به تاریخ آغازین اسلام و روش تفسیر ایشان از آن برره است. الوردي معتقد است که کشاکش میان دو شخصیت کلیدی در دسته‌بندی‌های شیعه و سنی در صدر اسلام، یعنی عمر بن خطاب و علی، بیش از آن که در روابط حقیقی میان این دو ریشه داشته باشد، در تبلیغات معاویه به هنگام نبردهای وی با علی ریشه دارد. با این حال، به نظر می‌رسد الوردي اهمیت مقوله جانشینی پیامبر را به موضوعی تنها تاریخی فروکاسته است؛ چرا که دست کم از نظر تشیع مسئله جانشینی پیامبر با اصل اساسی امامت گره خورده و از این نظر مسئله‌ای اعتقادی است.

همچنین الوردي در پیدایش تشیع و تسنن به ریشه‌ها و زمینه‌های فرهنگی توجه اندکی دارد و به بررسی زمینه‌های اجتماعی و تاریخی بسته نموده است. برای نمونه

تأثیر گرایش‌های غیراسلامی در توسعه اندیشه مهدیت در فرقه‌های گوناگون اسلامی را نادیده می‌گیرد.

از دیدگاه فرهنگ سیاسی، به نظر الوردي، شیعه به ساخت دین و اهل‌سنت به ساخت دولت اهتمام دارد. وی به همین ریشه و خاستگاه مسئله را درگیری میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی دانسته و معتقد است که هر دوی آنها از روح اسلام دور هستند؛ زیرا اسلام هم دین و هم دولت است. از این رو، به نظر می‌رسد اگر چه الوردي در خانواده و محیطی شیعه زاده و تربیت شد، ولی دیدگاه‌های او را نمی‌توان در یکی از دو چارچوب تشیع یا تسنن جای داد. به طور خلاصه جهت‌گیری اصلی الوردي به عنوان یک دانشمند و یک اندیشمند، کم‌اهمیت شمردن زمینه‌های اختلاف شیعه و سنّی با نگاهی نقادانه، و برگرفتن رویکردی برای ایجاد زمینه‌های همگرایی میان آنهاست.

منابع

- الجابري، على حسين، على الوردي (سيرته، فلسفته، مصادره)، ط ۱، دمشق، دار نينوى للدراسات و النشر والتوزيع، ۱۴۲۹/۰۹/۲۰۰۹م.
- حسن، حسين سرمك، على الوردي عدو السلاطين و عواظهم (مراجعة و تحليل دور المفكر الشائر على الوردي في الثقافة العراقية والערבية)، ط ۱، بغداد، دار الضفاف للطباعة و النشر و التوزيع، ۲۰۱۳م.
- الخاقاني، محمد عيسى، مئة عام مع الوردي، ط ۱، لندن، دار الحكمة، ۲۰۱۴م.
- الروازق، صادق جعفر، الدكتور على الوردي مقاربات اصلاحية في فهم الدين والذات، ط ۱، الديوانية، دار نيبور للطباعة و النشر، ۲۰۱۵م.
- الساهوكي، ناهض حسن جابر، البعد السياسي في فكر على الوردي، ط ۱، بيروت، مركز حمورابي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية، ۲۰۱۴م.
- عبدالحميد، صائب، و المرهنج، على عبدالهادي، و مجھول، فيصل غازى، على الوردي قراءة نقديّة في آراءه المنهجية، مؤسسة العارف للمطبوعات، ۲۰۰۸م.
- عبدالجبار، فالح، في الأحوال والأحوال المترابطة الاجتماعية و الثقافية للعنف، ط ۲، بغداد، دار ميزوبوتاميا للطباعة و النشر و التوزيع، ۲۰۱۴م.
- القيسي، محمود عبدالواحد محمود، على الوردي و السوسيولوجيا التاريخية (محاولة للتأصيل في منظره و منهجه وفقا إلى «وعاظ السلاطين» و «لمحات اجتماعية...»)، ط ۱، بغداد، دار و مكتبة عدنان للطباعة و النشر و التوزيع، ۲۰۱۴م.

- المطبعى، حميد، على الوردى يدافع عن نفسه، ط ۲، بيروت، دار الكتب العراقية للطباعة و النشر و التوزيع، ۱۴۳۱/۰۱/۲۰.
- مار، فيبي، عراق ما بعد ۲۰۰۳، ترجمة: مصطفى نعمنا أحمد، بغداد، دار المرتضى، ۱۴۰۱/۰۲.
- نخبة من الكتاب والمختصين، على الوردى و المشروع العراقي، إعداد: د. علي ثوبنى و مازن لطيف، ط ۱، بغداد، دار السجادة، ۱۴۳۱/۰۵/۲۰.
- الهاشمى، هشام، عالم داعش من النشأة إلى اعلان الخلافة، ط ۱، لندن، دار الحكمة للنشر والتوزيع، ۱۴۰۱/۰۲.
- الوردى، على، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج ۱- ج ۶، ط ۲، بيروت، دار الراسد، ۱۴۲۶/۰۵/۲۰.
- الوردى، على، دراسة فى طبيعة المجتمع العراقى (محاولة تمهيدية لدراسة المجتمع العربى الأكبر فى ضوء علم الاجتماع الحديث)، ط ۱، بيروت، دار و مكتبة دجلة و الفرات، ۱۴۳۰/۰۹/۲۰.
- الوردى، على، منطق ابن خلدون فى ضوء حضارته و شخصيته، ط ۱، بيروت، دار و مكتبة دجلة و الفرات، ۱۴۳۰/۰۵/۲۰.
- الوردى، على، وعاظ السلاطين (رأى صريح فى تاريخ الفكر الإسلامى فى ضوء المنطق الحديث)، ط ۱، بيروت، دار و مكتبة دجلة و الفرات، ۱۴۳۰/۱۰/۲۰.
- الوردى، على، أسطورة الأدب الرفيع، ط ۱، بيروت، دار و مكتبة دجلة و الفرات، ۱۴۳۰/۰۹/۲۰.
- الوردى، على، مهزلة العقل البشري (محاولة جديدة فى نقد المنطق القديم لاتخلو من سفسطة)، ط ۱، بيروت، دار و مكتبة دجلة و الفرات، ۱۴۳۰/۰۹/۲۰.
- الوردى، على، شخصية الفرد العراقي (بحث فى نفسية الشعب العراقي على ضوء علم الاجتماع الحديث)، ط ۲، لندن، منشورات دار ليلي، ۲۰۰۱/۰۲.
- الوردى، على، الأحلام بين العلم و العقيدة، ط ۱، بيروت، دار و مكتبة دجلة و الفرات، ۱۴۳۰/۰۹/۲۰.
- الوردى، على، خوارق اللاشعور أو أسرار الشخصية الناجحة، ط ۱، بيروت، دار و مكتبة دجلة و الفرات، ۱۴۳۰/۰۹/۲۰.
- الوردى، على، فى الطبيعة البشرية محاولة فى فهم ماجرى، تقديم: سعد البزار، ط ۱، عمان، منشورات الأهلية للنشر و التوزيع، ۱۴۱۶/۰۵/۱۹۹۶.
- الوردى، على، من وحي الثمانين، جمع و تعليق: سلام الشمام، ط ۱، بيروت، مركز الحضارة الثقافية، ۱۴۳۲/۰۵/۲۰.
- الوردى، على، دروس فى حياتى، اعداد و تقديم: ماجد السامرائي، ط ۱، بغداد، مكتبة المجلة، ۱۵/۰۱/۲۰.

- الوردى، على، الفيلسوف الثائر السيد جمال الدين الأفغاني، حرقه و قدم له: عبدالحسين الصالحي، ط ۱، بيروت، مؤسسة البلاغ للطباعة و النشر و التوزيع، ۱۴۳۰/۹/۲۰۰۹م.
- الوردى، على، هكذا قتلوا قرة العين، حرقه و قدم له: عبدالحسين الصالحي، ط ۱، بيروت، مؤسسة البلاغ للطباعة و النشر و التوزيع، ۱۴۳۰/۹/۲۰۰۹م.
- الوردى، على، دراسة فى سوسيولوجيا الإسلام، ترجمة: رافد الأسدى، ط ۱، بيروت، دارالوراق، ۱۳۲۰م.
- الوردى، على، على الوردى في النفس و المجتمع، اعداد: سعدون هليل، ط ۱، لبنان، مكتبة المجلة، ۱۴۱۰م.
- الوردى، سليم، علم الاجتماع بين الموضوعية و الوضعية (مناقشة لمنهج الدكتور على الوردى في دراسة المجتمع العراقي)، بغداد، ۱۹۷۸م.
- ياسين، باقر، تاريخ العنف الدموي في العراق (الواقع - الدوافع- الحلول، خمسة آلاف سنة من العنف المتواصل)، ط ۲، دمشق، ۱۴۲۰م.
- ياسين، باقر، الاجتثاث في التاريخ العراقي (احتكار السلطة و الإلغاء و العزل السياسي)، دمشق، ۱۵۲۰م.