

بررسی سیره مدنی رسول خدا(ص) در پژوهش‌های تاریخی همیلتون گیب

مرتضی رضایی^۱

چکیده: همیلتون گیب (Hamilton A. R. Gibb) از جمله محققان و اندیشمندان خاورشناسی است که در زمینه‌های زبان و ادبیات عربی، تاریخ اسلام، فرهنگ و تمدن اسلام صاحب نظر بوده و به همین جهت به تحقیقات در حوزه تاریخ اسلام روی آورد و تأثیفات زیادی در این زمینه از خود بر جای نهاد. نگاه همراه با گمان و تردید وی در خصوص برخی مسائل تاریخ اسلام به ویژه سیره رسول خدا(ص) که از خصوصیات عمومی شرق‌شناسان محسوب می‌شود، اگرچه چندان عجیب نماید؛ اما آشنایی و زندگی در کنار مسلمانان، در فهم و درک وی از تاریخ و سیره پیامبر اسلام تأثیر زیادی گذاشته باشد. دفاع از شخصیت معنوی و سیاسی پیامبر که از آن به «نبوغ و درایت» یاد می‌کند در تمام آثار گیب به نوعی پدیدار می‌گردد و نگاه او را تا حدودی از سایر سیره‌پژوهان غربی تمایز می‌سازد. سیره مدنی رسول خدا(ص) به جهت وجود فراز و نشیب‌های فراوان تاریخی، همواره مورد توجه محققان و به طور خاص خاورشناسان بوده است. این نوشار قصد آن دارد با بررسی آثار همیلتون گیب بتواند به تبیین سیره مدنی رسول خدا(ص) از نگاه این اندیشمند غربی پردازد.

واژه‌های کلیدی: محمد(ص)، پیامبر اسلام، سیره، تاریخ اسلام، شرق‌شناسی، همیلتون گیب

۱ دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام - دانشگاه تربیت مدرس تهران mortaza_rezaei@yahoo.com
تاریخ دریافت: اسفند ۱۳۹۱، تاریخ تایید: اردیبهشت ۱۳۹۲

Study of Hamilton Gibb's ideas about *Sira* of Muhammad in Medina

Mortaza Rezaei¹

Abstract: As a well-known orientalist, Arab linguist and historian, Hamilton A. R. Gibb (1895-1971) wrote numerous books on Islamic history. Although, as an orientalist, his doubtful questishing of Islamic history and Sira are not particular to him, his thoughts under went a massive positive change about Islam and Muhammad. Gibb's admiration of the Prophet as a spiritual and political personality, and praise for his "Talent and intelligence" in all of his works, makes him different from other orientalists. Because of many vicissitudes in the life of the Prophet, the second part of his life in Medina attracts more attention between western scholars. This study will try to survey Gibb's point of view about *Sira* of the Prophet in Medina.

Keywords: Muhammad, Sira, Orientalism, Hamilton A. R. Gibb

¹ Master of Islamic History of Tarbiyat Modarres University

mortaza_rezaei@yahoo.com

۱. زندگینامه همیلتون الکساندر روسکین گیب (۱۸۹۵ - ۱۹۷۱)

همیلتون الکساندر گیب (Hamilton A. R. Gibb) به سال ۱۸۹۵ م. در اسکندریه مصر متولد شد. پدرش الکساندر کرافورد گیب (Alexander Crawford Gibb) فرزند جان گیب (John Gibb) اهل اسکاتلند (Scotland) بود که در آن زمان مدیریت مزرعه وابسته به شرکت عمران زمین‌های أبو قير را به عهده داشت. با مرگ پدر در ۱۸۹۷ م. مادرش جین آن گاردنر (Jane Ann Gardner) که او نیز اهل اسکاتلند بود، به اسکندریه نقل مکان کرد و شغل معلمی در مدرسه دخترانه کلیساي اسکاتلندي‌ها را اختیار کرد و همیلتون را در پنج سالگی برای آموزش رسمی به اسکاتلند فرستاد. وی چهار سال تدریس خصوصی دید و آنگاه در ۱۹۰۴ م. وارد دیورستان سلطنتی ادینبورگ شد و تا ۱۹۱۲ م. در آن‌جا تحصیل نمود. در این مدت، دو بار تعطیلات تابستان را در مصر گذراند. اگرچه تدریس او جنبه سنتی داشت، آموزش‌های ارزشمندی در زمینه زبان‌های فرانسوی، آلمانی و علوم طبیعی آموخت و دیورستان را با درجه عالی به پایان رساند.

در ۱۹۱۲ م. وارد دانشگاه ادینبورگ (Edinburgh University) شد و در همان سال اول در کلاس‌های فوق برنامه خلاقیت‌های جدید ثبت‌نام کرد و به یادگیری زبان‌های سامی یعنی عبری، عربی و آرامی رو آورد. پروفسور کننی (A. R. S. Kennedy)، متخصص زبان عربی، استاد مؤثری برای او بود اما او زبان عربی را موضوع بسیار پرهیجان و جذابی یافت و آن را از استاد جوانی به نام ادوارد رابرتسون (Edward Robertson) که بعدها استاد زبان‌های سامی در منچستر شد، فراگرفت. در ۱۹۱۳ م. زمانی که سال دوم را در دانشگاه ادینبورگ می‌گذراند، مادرش را از دست داد.

در آن زمان دانشگاه ادینبورگ مانند سایر دانشگاه‌های بریتانیه، بخشی با عنوان گروه تربیت افسران داشت و رسته توپخانه آن موجب مبارفات این گروه بود. گیب به استخدام این رسته در آمد و پشتکار و جدیتش در آموزش‌های نظامی، علاقه شدید او را نمایان ساخت.

همیلتون در همان رسته توپخانه دانشگاه خود که اینکه به یگان آموزش توپخانه تغییر نام پیدا کرده بود، مشغول به خدمت شد. پس از چندی بنا به درخواست خود در فوریه ۱۹۱۷ م. به ساوت میدلند برق (South Midland Brigade) در فرانسه مأموریت نظامی یافت. خدمت خود را در فرانسه و چند ماهی در ایتالیا و در توپخانه سلطنتی به پایان رساند و این مقطع تا بعد از صلح موقت در ۱۹۱۸ م. ادامه پیدا کرد.

در تابستان ۱۹۱۹ م. از دانشگاه ادینبورگ دانش آموخته شد و در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن (London School of Oriental Studies) در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات عرب پذیرفته

شد. عنوان رساله کارشناسی ارشد او در دانشگاه لندن «فتحات اعراب در آسیای مرکزی» بود.^۱

در پاییز ۱۹۲۱م. به جهت همکاری با پروفسور توماس آرنولد به سمت مربی نائل آمد و در بهار ۱۹۲۲م. درجه کارشناسی ارشدش را دریافت نمود. در طول سالهای ۱۹۲۶-۱۹۲۷م نخستین سفر طولانی خود را به خاورمیانه آغاز کرد و فرصتی دست داد تا به مطالعه ادبیات معاصر عربی روی آورد و البته پیش از آن دو بار برای گذراندن اوقات فراغت به شمال افريقا مسافرت کرده بود.

در ۱۹۲۹م. به عنوان دانشیار در رشته تاریخ و ادبیات عربی برگزیده شد و پس از مرگ توماس آرنولد (Thomas Arnold) به ۱۹۳۰م. کرسی زبان و ادبیات عربی را به گیب دادند و او نیز به عنوان جانشین آرنولد در جمع مسئولان «دایره المعارف اسلام Encyclopedia of Islam» انتخاب شد که تا ۱۹۵۵م. در این مجموعه فعالیت نمود و از نتایج آن همکاری، چاپ دوم دایره المعارف اسلام (۱۹۴۵م.) و نگارش مقالات فراوانی است که بدانها اشاره خواهد شد.

همیلتون گیب از ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۰م. در دانشگاه لندن و از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۵م. در دانشگاه آكسفورد (Oxford University) و دانشگاه هاروارد (Harvard University) به مقام استادی زبان و ادبیات عربی نائل آمد. وی به ۱۹۵۵م. به نوعی فلیج مبتلا شد، هرچند بیهود یافت اما تا پایان عمر عارضه‌های آن را همراه خود داشت.

او مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای دانشگاه هاروارد (Middle Eastern Studies) شد و در سال ۱۹۶۴م. با عنوان استاد نمونه از هیأت علمی دانشگاه هاروارد و کرسی درس زبان و ادبیات عربی جیمز ریچارد جوت، بازنیسته شد ولی همچنان مدیریت مرکز مطالعات را که از ۱۹۵۷م. اداره می‌نمود، بر عهده داشت. گیب، اوقات زندگی خود را میان کمبریج و ماساچوست و خانه خود واقع در آكسفورد تقسیم می‌کرد. سرانجام همیلتون گیب در سن هشتاد سالگی به سال ۱۹۷۵م. در شهر آكسفورد درگذشت.

او شاگرد استادان بزرگ شرق‌شناسی از جمله سر توماس آرنولد (Sir Thomas Arnold)، بارتولد (Barthold)، سر دنیسون روس (Sir Denison Ross)، فن گرونباوم (Von Grunbaum)، کندی (A. R. S. Kennedy)، هایدون (D. C. Huth) و جان ویلسون (Gohn Wilson) بوده

۱ همیلتون گیب [ای تا]، فتحات اعراب در آسیای مرکزی، ترجمه حسین احمدی‌پور، تبریز: اخترشمال، ص ۶

است.^۱ همچنین «نشان لیاقت Knight Bachelor انجلستان در ۱۹۵۴ م.» نشان فرمانده Commander of Orange-Nassau از هلند، «نشان افتخار Legion of Honor» را از فرانسه دریافت کرد.^۲

درباره مقام علمی همیلتون گیب همین بس که با دانشگاه‌های بریتانیا، دانمارک و انجمان فلسفه امریکا ارتباط داشته و عضو افتخاری فرهنگستان‌های هنر و علوم امریکا، عضو فرهنگستان زبان عربی شیکاگو، عضو فرهنگستان زبان مصر و عضو افتخاری فرهنگستان زبان دمشق و عراق بوده و از چهره‌های شناخته شده در میان شرق‌شناسان به شمار می‌رود به طوری که از او به عنوان «بزرگترین خاورشناس انگلیسی دوران معاصر»، «استاد پژوهش‌های اسلامی و عربی در دانشگاه هاروارد امریکا» و «از زمرة بزرگترین نویسنده‌گان دایرة المعارف اسلام» یاد کرده‌اند.^۳ لازم به ذکر است که حتی برخی صاحب‌نظران از آن روی که گیب، با زبان و ادبیات عربی آشایی داشته و متون اسلامی را به راحتی می‌توانسته مطالعه کند، نوشه‌ها و قضاوت‌های او را معتدل و منصفانه خوانده‌اند.^۴

همیلتون گیب از جمله محققان و اندیشمندانی است که در زمینه‌های زبان و ادبیات عربی، تاریخ اسلام و فرهنگ و تمدن اسلام تأثیفات کثیره به صورت مقاله و کتاب دارد که به طور مختصر به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

۱. «*فتوحات اعراب در آسیای مرکزی Arab Conquest in Central Asia*»: این کتاب رساله کارشناسی ارشد او در دانشگاه لندن (۱۹۱۹-۱۹۲۲ م.) است که به سال ۱۹۲۳ م. به صورت کتاب منتشر گردید و در ۱۳۷۷ ش. توسط حسین احمدی‌پور به فارسی برگردانده شد و انتشارات اختر شمال تبریز آن را چاپ نمود.

این اثر همانگونه که از نامش پیداست به تاریخ فتوحات مسلمانان در آسیای مرکزی و به ویژه فتوحات بن‌مسلم و مقابلهٔ ترکان شرقی با مسلمانان پرداخته است. این کتاب حاوی اخبار زیادی راجع به تاریخ آسیای مرکزی است و منابع فراوانی را مورد مطالعه قرارداده و از کتاب‌های مختلفی سود جسته است مثلاً *تاریخ طبری*، *فتح البلدان بلادزی*، *تاریخ یعقوبی*، *تاریخ بخاری*

^۱ همیلتون گیب، همان، ص. ۷.

^۲ عبدالرحمان بدوى، همان، صص ۵۵۷-۵۵۸.

George Makdisi (1967), *Arabic and Islamic Studies in Honor*, London: Oxford University Press, pp. XVI - XYII.

^۳ مصطفی السباعی (۱۴۲۰ق)، *الاستشراق والمستشرقون* (مالهم و ماعلیهم)، دارالوراق للنشر والتوزيع و دارالتسیرین للطباعة والتّشر و التّوزيع، الرياض و بيروت: الطبعة الثانية، ص. ۴۰.

^۴ مصطفی طباطبائی، همان، ص. ۱۳۵.

نرشخی و همچنین به قول خود مؤلف از راهنمایی‌های شرق‌شناسانی بزرگ چون بارتولد و توماس آرنولد و دنیسون روس استفاده کرده است.

۲. «درآمدی بر ادبیات عربی» (*Arabic Literature: An Introduction*) (۱۹۲۶م): از نخستین کتاب‌های او که میزان آگاهی‌ش درباره فرهنگ و ادبیات عربی را نشان می‌دهد. این کتاب از سده‌های قبل از اسلام که «دورهٔ تفاخر» نامیده می‌شود، آغاز می‌گردد. در بخش دوم از دورهٔ اسلامی با عنوان «گسترش ادبیات عربی» نام برده و در این قسمت به شخصیت پیامبر و نقش قرآن در پیشرفت زیان و ادبیات عربی پرداخته است. نکتهٔ قابل توجه در این کتاب این است که او سبک قرآن را اقتباس اجباری پیامبر از سبک کاهنان و ساحران جزیره‌العرب می‌داند. این کتاب توسط یعقوب آژند به فارسی ترجمه شده است.

۳. مقالات متعدد در «*دایره المعارف اسلام*» (*Encyclopedia of Islam*): این دانشنامه بزرگ در سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۳۸م. در پنج مجلد به سه زبان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی در شهر لیدن در هلند به چاپ رسید و مقالات خاورشناسانی همچون بلاشر (Blachere)، بروکلمان (Brokelman)، ایگناس گلدزیهر (I. Goldziher)، توماس آرنولد (T. Arnold)، شاخت (Schacht)، لامنس (Lammens)، برندارد لویس (B. Lewis)، بارتولد (Barthold)، مینورسکی (Minorsky)، هارتمان (Harmann)، موتنگمری وات (W. M. Watt)، فارمر (Farmer) و نیز همیلتون گیب و ... تدوین یافته است. این دایرهٔ المعارف به‌ویژه در دهه‌های صحت و هفتاد میلادی گسترده‌تر شد و دوباره به تحریر پرداخته و مقالات تازه‌ای بر آن افزودند. این دانشنامه را مترجمان مصری به عربی برگرداندند و در پانزده مجلد آن را منتشر ساختند و برخی از محققان مصری پاره‌ای از آن را به نقد کشیدند. در ۱۹۶۴م. ترجمة دایرهٔ المعارف اسلام به زبان اردو آغاز شد و در ایران هم این کار از ۱۳۴۸ش. شروع شد و بخشی از آن با عنوان «دانشنامه ایران و اسلام» به فارسی درآمد و مقالاتی درباره ایران بر آن افزودند.

همان‌گونه که گفته شد گیب از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵م. در جمع مسئولان دایرهٔ المعارف فعالیت کرد و با توجه به تخصص علمی که دربارهٔ تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی داشت، مقالات زیادی را برای این مجموعه فراهم آورد که به بعضی عنوان‌های آن‌ها اشاره می‌گردد: «عبدالله بن علی، عموی ابوالعباس سفاح و ابوحیر منصور از خلفای عباسی» (*Abd Allah b. Ali*), «عبدالله بن خازم السلمی، حاکم خراسان» (*Abd Allah b. Khazim Al-Sulami*), «عبدالله بن وهب راسی» (*Abd Allah b. Zubayr*), «عبدالله بن زییر» (*Abd Allah b. Wahab Al-Rasibi*), «عبدالحمید بن حییی» (*Abd al-Hamid b. Hayyi*), از

پایه گذاران سبک ادبی در ادبیات عربی «Abd Al-Hamid b. Yahya»، «عبدالملک بن مروان- Abd Al-«، «ابوفراس حمدانی Abu Firas Al-Hamdanī»، «أبو مخفف Abu Mikhnaf»، «أبو السرّايا - Abu al-Saraya»، «احمد امین Amir Al-Mu'minin»، «امير المؤمنين Amin»، «احلاق Akhlak»، «عروفه Abu Ubayda»، «أُسْمَاء بنت عميس Asma»، «آسماء بنت عميس»، «ادبیات عربی Arabic Literature»، «ابوعییده Abu Ubayda»، «مرادی Muradi»، «مستعلی Mustansir»، «مستنصر Naib» و ... ۴. همیلتون گیب علاقه خاصی به جنگ‌های صلیبی داشته و در این زمینه پژوهش‌های متعددی انجام داده است. از آن جمله می‌توان به مقاله‌های «ابن قلانسی، وقایع‌نگار دمشقی جنگ‌های صلیبی Ibn al-Qalanisi, The Damascus Chronicle of the Crusades» (Ibn al-Qalanisi, The Damascus Chronicle of the Crusades)، «جنگجویان صلیبی انگلیسی در پرتغال English Crusades in Portugal» (English Crusades in Portugal)، و «حیات و زندگانی صلاح الدین ایوبی در منابع عربی The Arabic Sources for the Life of Saladin» (The Arabic Sources for the Life of Saladin)، اشاره کرد.

«جريازهای نوین در اسلام Modern trends in Islam»: در سال ۱۹۴۵م. در دانشگاه شیکاگو چاپ شد که مشتمل بر شش فصل با عنوان‌های بنیادهای اندیشه اسلام، مناقشات دینی در اسلام، اصول نوگرایی (مدرنیسم)، دین نوگرایان (مدرنیست‌ها)، قانون و جامعه و اسلام در جهان معاصر می‌باشد. گیب در مقدمه کتاب توضیح می‌دهد که تحت تأثیر کتاب «بینش و زندگی دینی در اسلام Duncan Black» (Religious Attitude and Life in Islam) نوشته دونکن بلک مک دونالد (Macdonald) به سال ۱۹۰۶م. بوده و از این که بعد از چهل سال، محققی آن را مورد نقد و بررسی قرار نداده، خرد می‌گیرد.^۱ او تلاش کرده در این کتاب به سه موضوع اساسی پردازد؛ شناخت صحیح محمد، پیشرفت تعالی وحدت وجود در مکتب‌های تصوف متاخر و بینش‌های دینی عصر حاضر و جنبش‌های مسلمانان.^۲

۵. «اسلام؛ بررسی تاریخی Mohammedanism; an historical survey»: نخستین چاپ آن در ۱۹۴۹م. توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد صورت پذیرفت. این کتاب در حقیقت همانگونه که مؤلف در دیباچه گفته، نقدی است بعد از ۳۵ سال بر کتاب معروف پروفیسر دیوید ساموئل مارگلیوثر (D. S. Margoliouth) به نام محمدیت (Mohammedanism) که در ۱۹۱۱م. از سوی همین انتشارات چاپ شد.

۱ Hamilton Gibb(1950), *Modern trends in Islam*, The university of Chicago press: Chicago, Illinois, p. vii.

۲ Ibid, p.vii.

چاپ نخست کتاب در سال ۱۹۴۹م. با عنوان «محمدیت؛ بررسی تاریخی *Mohammedanism; an historical survey*» منتشر شد و در ابتدای فصل نخست از ناپسند بودن این نام نزد مسلمانان صحبت به میان آورد و آن گاه در چاپ سال ۱۹۶۵م. با عنوان «اسلام؛ بررسی تاریخی *Islam; an historical survey*» کتاب خود را تجدید چاپ نمود. این اثر را می‌توان قالب علمی‌تر، مفصل‌تر و پخته‌تر کتاب «جريان‌های نوین در اسلام» دانست زیرا در بردارنده موضوعاتی مانند گسترش اسلام، محمد، قرآن، عقاید و مناسک عبادی در قرآن، روایات پیامبر، شریعت، تسنن و تشیع، تصوف، فرقه‌های تصوف و اسلام در جهان معاصر می‌باشد. منوچهر امیری این کتاب را با عنوان «اسلام؛ بررسی تاریخی» ترجمه و در سال ۱۳۶۷ش. از سوی انتشارات علمی و فرهنگی ترجمه منتشر شد.^۶ «جامعه اسلامی و غرب؛ مطالعه‌ای درباره تأثیر تمدن غربی بر فرهنگ مسلمانان در شرق نزدیک *Islamic Society and The West; A Study of The Impact of Western Civilization on Moslem* از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد به سال ۱۹۵۰م. در دو مجلد چاپ شد. این کتاب را گیب با همکاری هارولد بوون (Harold Bowen) نوشت که شامل مسائل دوران جدید جهان اسلام و روابط آن با غرب می‌باشد.

جلد نخست به موضوع جامعه اسلامی در سده هیجدهم میلادی (*Islamic Society in The Eighteenth Century*) اختصاص یافته که در برگیرنده مباحثی همچون امپراتوری عثمانی و شرع مقدس، خلافت و سلطنت، دستگاه حاکمیت، دولت و حکومت در ایالت‌های عربی، دهقانان: تصاحب زمین و کشاورزی، شهر، صنعت و تجارت است و در جلد دوم از باج و خراج، نظام دینی، علماء، اجرای قانون و فقه، فرهنگ آموزش و سوادآموزی، اوقاف دینی، دراویش و اهل ذمه سخن به میان می‌آورد.

۷ «**دایره المعارف مختصر اسلام** (*Shorter Encyclopedia of Islam*): بعد از چندین سال کار علمی در زمرة مسئولان **دایره المعارف اسلام** با همکاری کرامرز (J. H. Kramers) این کتاب را در ۱۹۵۱م. از طریق انتشارات E.J.Brill و Luzac در هلند و لندن به چاپ رساندند. این مجموعه در بردارنده مقالاتی محسوب می‌شود که در زمینه اسلام به ویژه دین، فقه و حقوق اسلامی نگارش یافته که به **دایره المعارف اسلام** اضافه گردیده است. شماری از این مقالات کوتاه گردیده یا بازنگاری شده و تعداد اندکی هم مقالات جدیدی به شمار می‌رود که به این کتاب ضمیمه گشته است.

۸ «سفرهای ابن بطوطه (۷۲۵-۷۵۴ق/ ۱۳۲۵-۱۳۵۴م). *The Travels of Ibn Battuta* (۱۹۵۸م): او از مدت‌ها قبل از ترجمه این سفرنامه، در ۱۹۲۹م. گزیده‌ای از سفرنامه ابن بطوطه در آسیا و

افریقا (Ibn Battuta, *Travels in Asia and Africa*) را ترجمه کرده و این کتاب را با همکاری انتشارات Rutledge در لندن منتشر نموده بود. گیب، ترجمه این سفرنامه را به زبان انگلیسی در سالهای ۱۹۵۸م. (مجلد اول)، ۱۹۶۱م. مجلد دوم و مجلد سوم آن بعد از مرگش از طریق انتشارات Cambridge چاپ شد.

۹. مقاله «اسلام» در «دایره المعارف مختصر ادیان زنده (The Concise Encyclopedia of Living Religions»: نخستین چاپ آن در ۱۹۵۹م. در انگلستان با سرپرستی R. C. Zehner صورت پذیرفت. این فرهنگ، ادیان را به دو بخش الهی و عقلی تقسیم نموده؛ یهودیت، مسیحیت، اسلام و زرتشت را در بخش ادیان الهی آورده و هندویسم، چینیسم، بودیسم، شیتو، کفوسیوسیسم، تائویسم و ماتریالیسم دیالکتیک را برآمده از عقل و خرد بشری ذکر کرده است.

مقاله نسبتاً کوتاه اسلام در بردارنده موضوعاتی همچون محمد و قرآن، تثیت قلمرو اسلامی، پیدایش فرقه‌های سیاسی، گسترش روایات نبوی و پایه گذاری فقه اسلامی، تکالیف مسلمان، نهادهای اجتماعی، تصوف و اسلام نوین می‌باشد.

۱۰. «مطالعاتی در باب تمدن اسلام (Studies on the civilization of Islam»: مجموعه مقالات همیلتون گیب از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۶م. در زمینه فرهنگ و تمدن اسلام می‌باشد که توسط دو تن از شاگردان استنفورد شاو (Stanford Shaw) و ویلیام پولک (William Polk) با مقدمه خود گیب تدوین یافته و در ۱۹۶۲م. از سوی انتشارات Rutledge & Kegan Paul Limited لندن چاپ گردید. در مقاله یازدهم این مجموعه با عنوان «محمد و قرآن» نگارنده سعی نموده پیامبر را در کنار دو عنصر آموزه‌های بتپرستی دوره جاهلیت و تعالیم قرآن بازشناسی کند.

۲. سیره مدنی پیامبر در نگاه همیلتون گیب

اگر «سیاست» را به معنای عام آن «تدبیر» تعریف کیم، آن‌گاه پیامبر برای زندگی اقوام مختلف جزیره‌العرب در کنار یکدیگر نیاز به اجرای تدبیری داشت که از درایت سیاسی و درک عمیق محیط اجتماعی اش حکایت می‌کرد. بسیاری از اموری که پیامبر مستقیماً با آن درگیر بود در چارچوب شخصیت سیاسی وی می‌گنجد که می‌توان به هجرت، قانون و حکومت جامعه اشاره کرد.

گیب، درک عالی و فهم عمیق محمد را با مصادیقی از رویدادهای بزرگ صدر اسلام ثابت کرده و آن‌ها را در قالب دستاوردهای بشری تفسیر می‌نماید و کمتر انتسابی به مباحث دینی و ماوراء‌الطبیعت دارد. او سعی دارد بسیاری از حوادث تاریخی صدر اسلام را با درک و فهم سیاسی پیامبر

از اوضاع و شرایط زمان و مکانی که در آن می‌زیسته، تحلیل نماید؛ از همین روی نگاه او به پیامبر به مثابة فرد عرب بادیه‌نشینی که کمتر با مسائل فکری و عقلانی سر و کار دارد، نیست و این گونه تصویرسازی از پیامبر را کاملاً اشتباه می‌خواند: «غیر واقعی‌تر از این نیست که محمد را بدوى و دارای اندیشه و یعنیش یک مرد قیله‌ای بادیه‌نشین به تصویر بکشیم».^۱

«سیاست» در نظر گیب به معنای بپره گیری از اموری همچون استعداد، زیرکی و مدیریت در راستای یک هدف مشخص است. این تعریف از سیاست را می‌توان در وقایعی چون مخالفت در برابر اشراف مکه، هجرت به مدینه، قانون مدینه، اقدامات سیاسی در مدینه و فتح مکه بررسی نمود.

الف. هجرت

هجرت به مدینه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تحولات سیاسی عصر رسول خدا(ص) شمرده می‌شود که باعث ایجاد پایگاه جدید در مقابل مکه گردید. اسباب هجرت هر چه بود؛ قیام، خودسازی درونی، گریز از فشار مکیان و یا عوامل دیگر، از این زمان به بعد رقابت شدیدی میان مکه و مدینه درگرفت. «در آخرین سال‌های حضور محمد در مکه، کمتر انگیزه تازه‌ای برای توسعه دامنه رسالت محمد وجود داشت». ^۲ در جای دیگر ابراز می‌دارد؛ «محمد از فشار و خفغان مکه رنج می‌برد و دنبال آن بود تا با تغییر شرایط زمانی و مکانی، مسیر جدیدی پیدا کند».^۳

از نگاه گیب، اuzام مسلمانان به مدینه نوعی تضمین برای حضور شخص پیامبر در مدینه بوده که این خواسته را بر مردم یثرب تحمیل نموده است؛ «محمد در برابر مخالفت مکیان که به دنبال سود و منفعت شخصی بودند، بیهوده مبارزه می‌کرد. او با دوراندیشی معمول خود ابتدا تضمین‌هایی را برای حفظ جایگاه و مقام خویش گرفت و به همین جهت به مردم مدینه تحمیل کرد تا پیروانش قبل از او به مدینه رهسپار شوند. شهر مدینه از جنگ طولانی میان قبایل رنج می‌برد و خسته بود و از طرفی مردم آن‌جا می‌ترسیدند مباداً قبایل یهود تحت نظارت شان از ضعف آن‌ها سوءاستفاده کنند. در نتیجه آن‌ها از محمد خواستند که به عنوان میانجی و آشتی‌دهنده به مدینه بیاید».^۴

«بعد از ده سال رنج و سختی در مکه (قطعاً منظور مؤلف، سیزده سال دوره مکی بوده) فقط گروهی اندک از پیروان فداکار گرد خود فراهم کرده بود و زمانی که کینه‌های خانوادگی در

1 Gibb(1962), Ibid, p. 188.

2 Gibb(1963), Ibid, p. 190.

3 Gibb(1962), p. 23.

4 Ibid, p. 40.

شهر یثرب به شدت شایع بود، با دعوتی به هنگام در سال ۲۲۶م. با گروهی از پیروانش به یتراب که از آن به بعد مدینه‌النّبی یا شهر پیامبر نامیده شد، مهاجرت کرد و آن‌جا را آرام ساخت.^۱ «او با گروهی از ساکنان یثرب دیدار کرد تا به آن شهر مهاجرت کند، بنابراین دسته‌ای از روستاییان کشاورز (مردم مدینه) با جمعیتی از عربها (مردم مکه) و یهودیان آمیخته شدند. او بعد از مذاکره‌ای طولانی، تازه مسلمانان مکی را به یتراب فرستاد و خود در سپتامبر ۲۲۶م. به آن‌ها ملحق گردید. این هجرت (Emigration) آغازی برای تقویم مسلمانان شد».^۲

چنانچه در روایات گیب از تاریخ اسلام ملاحظه شد، او به پیامبر به دیده فردی سیاستمدار زیرک که همیشه منفعت خود را می‌جوید، می‌نگرد و هجرت به مدینه را اساساً نشانه‌یک دورهٔ جدید در شخصیت و فعالیت‌های محمد می‌داند. او به خوبی تفاوت عمدت‌های میان پیامبر گمنام و مورد آزار و اذیت مکه و پیامبر خدامحور مبارز مدینه می‌بیند که به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. از همین روی تعریف دیگری از هجرت به مدینه می‌دهد که به نظر بسیار زیبا و لطیف می‌نماید؛ «صراحت‌بخشیدن به قالبی که تاکنون به طور ضمنی و تلویحی وجود داشت. یعنی محمد آنچه را در ذهن خود می‌پروراند با هجرت به مدینه، کاملاً عملی کرد».^۳

ب. جامعهٔ مدینه

همانگونه که ذکر شد آنچه پیامبر دربارهٔ مکه در ذهن داشت با هجرت به مدینه همهٔ آن‌ها شکل عملی به خود گرفتند. وی جامعهٔ مدینه را نسبت به مکه تحول یافته می‌داند و در این دگرگونی هیچ نقشی برای شخص محمد قائل نیست و جالب‌تر اینکه می‌گوید پیامبر می‌خواست جامعه‌ای بدون جنگ و درگیری بنا کند اما نتوانست به چنین خواسته‌ای دست یابد و لذا مدینه را به صحنه نبرد با مکیان فراخواند. «آنچه در مدینه تازگی داشت جامعه‌ای دینی کاملاً تحول یافته بود و این تغییر اساساً نتیجهٔ تلاش‌های خود محمد نبود زیرا مدینه او را دعوت کرده بود و این برای او و پیروانش نشانه‌ای روشن از حمایت خداوند بود. محمد سعی کرد با عقیده دینی صلح-جویانه اقدام به تأسیس جامعهٔ اسلامی نماید اما با شکست مواجه شد».^۴

«نهضت اسلام به طور مستقیم توسط محمد یا غیرمستقیم به واسطه عوامل دیگر به گونه‌ای

1 Hamilton Gibb(1963), *Arabic Literature: An Introduction* , p. 33.

2 Hamilton Gibb(1984), *Islam*, p.167.

3 Hamilton Gibb(1962), *Ibid* , p. 27.

4 Gibb, *Ibid*, pp. 27-28.

تدریجی و نامحسوس به یک کانون عربی سوق داده می‌شد و حدائق چنین می‌نماید که پیامبر از این گرایش باخبر بوده است و امکان دارد این مسئله تاحدودی به اقدامات او بر ضد قبایل یهودی مدینه کمک کرده باشد.^۱

هیچ تردیدی وجود ندارد که پیامبر از اختلافات قبیلگی عرب به ویژه میان عرب‌های جنوبي (قططانی) و عرب‌های شمالی (عدنانی) یا قبایل اوس و خزرج کاملاً آگاه بود که از عصر جاهلیت به جا مانده بود و ریشه در مفاخر قبیله‌ای و نسبی اقوام عرب داشت. اما این مطلب که این جریان به مخالفت محمد با یهودیان دامن زده باشد، جای بررسی تاریخی مستند و مستدل دارد.

گیب با توجه به این نظریه که مخالفت با هر چیزی به مقاومت و بقای آن چیز کمک می‌کند، بهتر شدن وضعیت محمد را در اثر مقاومت‌های مکیان می‌دانست؛ چنان که بعد از هجرت این مخالفتها منجر به شکل‌گیری نهایی اسلام به عنوان یک اجتماع مذهبی جدید با باورها و نهادهای خاص خود شد.^۲ «محمد از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کرد کاملاً شناخت و آگاهی داشت و این آشنایی را زمانی می‌توان ارزیابی نمود که در تدوین قوانین به واسطه‌های مردم توجه می‌کرد و می‌دانست تا کجا می‌شود آداب و رسوم گذشته را با زور و اجبار اصلاح کرد».^۳

ج. اقدامات سیاسی در مدینه

با ورود مسلمانان به مدینه «دوره تثیت اسلام» شروع شد و در همان زمان می‌شد پیش‌بینی کرد که دشواری‌های زیادی به همراه می‌آورد؛ «پس از هجرت به مدینه، اقدامات سیاسی محمد بر دو محور می‌چرخید: یکپارچگی داخلی امت اسلام (consolidation-internal) و اعمال فشار به مکه (coercion of Mecca).^۴

«(محمد) بعد از رسیدن به یتربر، شروع به سازماندهی یک امت سیاسی متشكل از هجرت- کنندگان (مهاجرین) و شهر وندان یتربر (انصار) نمود تا راه هجوم به کاروان‌های مکیان هموار گردد. دشمنی‌ها به مدت هفت سال ادامه یافت و در این مدت قبایل یهودی یتربر که رقبای ناسازگار و آشتی ناپذیری بودند از شهر اخراج شدند و قبایل بدوي غربی و مرکزی عربستان، آرام آرام به امت اسلام وارد گشتند». ^۵ ظاهراً نهضت اسلام شکل تازه‌ای یافته بود و یک جامعه با

۱ Ibid, pp. 30-31.

۲ Gibb(1962), pp. 25-26.

۳ Ibid, p 32.

۴ Gibb(1962), Ibid, p.28.

۵ Gibb(1984), Islam, p.167.

خطوط سیاسی مشخص زیر نظر یک رئیس واحد سازماندهی شده بود. محمد همچون مخالفان خود، معتقد بود جامعه دینی جدید باید مبنی بر بسترهاي سیاسی باشد نه متنکی بر تشکیلات مذهبی یا به اصطلاح، کلیساها در درون دولت غیرمذهبی. از محمد نقل شده که از نظر پروردگار، هدف اصلی از بعثت پیامبران تشکیل دولت مذهبی است.^۱

شاید بتوان جمله فوق را این گونه تشریح نمود که هدف اصلی و اولیه پیامبر همان تشکیل حکومت اسلامی بوده تا بتواند مقدمه‌ای باشد برای روی کار آوردن نهادهای مذهبی همچون حاکم، جانشین و امیر تا در آینده به گونه‌ای نقش آفرینی کنند که «جهاد» شکل بگیرد، «جانشین» تعیین گردد و یا «جزیه و مالیات» وضع شود. گیب با توجه به همین استدلال بیشترین تأثیر را در تحولات پس از هجرت را ناشی از اندیشه تأسیس جامعه اسلامی بیان می‌دارد.^۲ «قانون اساسی مدینه» یکی دیگر از اقدامات مهم سیاسی پیامبر در مدینه شمرده می‌شود که گیب بدون تحلیل و تفسیر عبور می‌کند و در این خصوص تنها بیان می‌دارد؛ «اولین سندي که در آن مبانی اجتماعی- سیاسی جامعه مشترک مدینه مطرح گردیده، قانون مدینه است».^۳

در این میان گیب بیشترین تأثیر را در تحولات پس از هجرت ناشی از اندیشه تأسیس جامعه اسلامی می‌خواند.^۴ وی بسیار تلاش می‌کند در تمام تحولات به وقوع پیوسته در مدینه، نقش پیامبر یا جای پای او را نشان دهد. نمونه بارز چنین نگاهی را می‌توان در جریان تغییر قبله مشاهده کرد، آن جا که بیان می‌دارد؛ «مکه، کمتر از یک سال بعد از هجرت، در نظام اسلامی عبادتگاه مسلمانان (قبله) لقب گرفت که اینک در اختیار مشرکان قرار داشت. این گونه سیاست، بیش محمد را از سطح احساسات شخصی بالاتر برد؛ چرا که مکه، پیشگام فکری و سیاسی عربستان غربی بود و تا آن هنگام که دشمنی خود را ادامه می‌داد، خطری برای افراط امت اسلامی به شمار می‌آمد».^۵

یکی از نقاط ضعف پژوهش‌های مؤلف، عدم استفاده از اصول علمی روش تحقیق در تاریخ است؛ مثلاً او بدون استناد به منبع تاریخی معتبر و یا بدون اشاره به نمونه یا مصاديق تأییدکننده، از همان گفتۀ خود نتیجه می‌گیرد؛ این که پیامبر اسلام تا پایان عمر خود تا زمانی که اقدام سیاسی بسنده می‌نمود، از اقدام نظامی هرگز استفاده نمی‌کرد و بعد از تسليم مکه، عملیات نظامی به طور

1 Gibb(1962), *Mohammedanism; an historical survey*, p.27.

2 Ibid, p. 28.

3 Ibid, p. 43.

4 Ibid, p. 28.

5 Ibid, p. 28.

مطلق متوقف شد و یا این که محمد، فعالیت نظامی و سیاسی را به عنوان ابزاری برای تأثیرات اخلاقی و دینی و حفظ قبایل مغور و سرکش می‌دانست^۱، معلوم نیست از کدام مرجع مستند یا سیره موثق آخذ نموده است.

موضوع دیگری که به اقدامات پیامبر در مدینه ارتباط پیدا می‌کند این است که شخصی مثل محمد، هم پیغمبر و رهبر دینی یک قوم باشد و هم رئیس و زعیم یک امت. پیوند میان دین و سیاست در اسلام که از سیره پیامبر نشأت گرفته مورد اشاره بیشتر خاورشناسان بوده و این پدیده به طور خاص برای مسیحیانی که دین را به کلیسا و دنیا را به قصر سپرده‌اند، عجیب می‌نماید. گیب نیز بسیار کوتاه و گذرا به این مطلب که محمد می‌دانست دین و دولت به هم وابسته‌اند^۲ بسنده نموده است.

د. فتح مکه

با گذشت هفت سال از هجرت که همراه با نبردهای سخت و مشتقات‌های فراوان بود، سرانجام محمد و پیروانش به نتیجه دلخواه خود رسیدند. «فتح مکه» را به جرأت می‌توان نماد پیروزی اسلام در تمام جزیره‌العرب دانست. مطابق آنچه گیب بیان می‌دارد، فتح مکه از جمله برنامه‌هایی بود که پیامبر برای دستیابی به آن از سالیان گذشته نقشه داشته است.

«مدینه بر مسیر حیات بازرگانی مکه به شمال قرار گرفته بود و به نظر می‌رسد تمام لشکر-کشی‌های محمد بر ضد قبایل بدou، بخشی از نقشه کلی محسوب می‌شد که با مهارت و بصیرت زیادی برنامه‌ریزی شده بود تا با امتیاز این موقعیت و محاصره مکه، آن‌ها را به تسليم وادارد. این اقدام، در گیری مسلحانه را دامن می‌زد و می‌بایست از قبل پیش‌بینی شده باشد». ^۳ یا در جای دیگر اظهار می‌دارد: «محمد مدت هشت سال با مکیان، مبارزه مسلحانه (armed struggle) داشت تا آن که سرانجام در سال ۶۰ ق. شهر مکه خود را تسليم محمد کرد. دو سال از عمر محمد باقی‌مانده بود که حکم و دستور او در عربستان غربی بی‌چون و چرا اجرا می‌شد و از آن جایی که در منازعات گروهی هم به دنبال منفعت قبایل خودشان بودند، نمایندگانی از تمام نواحی جزیره‌العرب به مدینه آمدند تا انقیاد و همیاری خویش را اعلام نمایند».^۴

۱ Ibid, 1962, p. 30.

۲ Islam(1962), p. 27.

۳ 1962, Ibid, p. 29.

۴ Hamilton Gibb (1963), *Arabic Literature: An Introduction*, pp. 32 –33; Hamilton Gibb, *Arabic Literature: An Introduction*.

مؤلف غربی باور داشته آنچه باعث شده مکه از نگاه پیامبر، بسیار مهم تلقی گردد، استعدادهای مردم مکه در پیشبرد اهداف اسلام بعد از فقدان پیامبر است. در واقع پیامبر برای اداره جامعه اسلامی بعد از خود به مکیان بیشتر چشم امید داشت تا به مردم مدینه. «تمایل شدید محمد به استمداد از خلاقیت‌های مکیان از آن روی بود که ایشان را به خدمت اسلام درآورد. او به روشی می‌دانست به لحاظ اعتقاد و عمق ایمان، مدینه، مرکز واقعی معنویت جامعه جدید است اما استعداد، ادراک و ظرفیت سیاسی مردم مکه در مقایسه با مردم مدینه بالاتر بود.»^۱

«یکی از اهداف اساسی محمد این بود که مکه باید سرانجام به میل خویش قدم پیش نمهد. نوع سیاسی سرشار وی از آن جا آشکار می‌گردد که مکه بعد از هفت سال نزاع و کشمکش، اگرچه شریک علاقمند و مشتاقی نبود اما راضی بود و دشمن شکست خورده به حساب می‌آمد. دو سال بعد از پیوستن مکه به مسلمانان، جامعه با مرگ محمد به نخستین بحران بزرگ خود دچار شد و در چنین وضعیت دشواری، مکه در استقرار دوباره برتری اسلام در عربستان، نقش پیشگام‌ترین حامیان را ایفا نمود.»^۲

گیب متأسفانه منبع تاریخی که مؤید گفته خود باشد، ذکر نمی‌کند اما شاید از این قرینه که جانشینان پیامبر، همگی اهل مکه و از مهاجرین بوده‌اند به چنین جمع‌بندی رسیده باشد.

نتیجه‌گیری

انتظار بیش از اندازه است که تصور شود خاورشناسان همچون مسلمانان در خصوص حیات و سیره تاریخی پیامبر اکرم(ص) اندیشیده‌اند، اما کم‌ترین توقع این است که منابع اسلامی را بدون کم و کاست مطالعه نموده‌اند و بدون غرض‌ورزی به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته‌اند.

با توجه به آنچه از تحقیقات همیلتون گیب در زمینه سیره رسول خدا(ص) ذکر شده، او تلاش زیادی نموده با کمک آشنایی به زبان و فرهنگ مسلمانان، زوایایی تاریک از تاریخ صدر اسلام را تبیین نماید ولی در این‌باره به تکرار اندیشه‌های شرق‌شناسان متقدم و نیز برخی تار و پود جهل و تعصب گرفتار شده است. بر کسی پوشیده نیست که گیب همانند محققان مسلمان به منابع اصلی و به اصطلاح دست اول سیره و تاریخ اسلام دسترسی نداشته و از سوی دیگر اعتقادش به آیین مسیحیت مانع از آن شده تا فارغ از هرگونه تعصب نسبت به آیین اسلام و فرهنگ

1 Hamilton Gibb(1962), *Mohammedanism an historical survey*, pp.28 -29.

2 Ibid, *Mohammedanism; an historical survey*, p. 29.

مسلمانان، دست بر قلم آورد. نگاه او به پیامبر اسلام به مثابه انسانی با استعداد، فوق العاده زیرک و سیاستمداری توانا است که با قدرت خیره‌کننده و مجنوب کننده (نیروی کاریزمه‌ای) منبعث از کتاب مقدس قرآن (وحی)، شریعت و قانون اسلامی را در میان عرب‌ها نهادینه ساخته است. اگر چه گیب بر خلاف دیگر مستشرقان همچون مونتگمری وات (Montgomery Watt) و برنارد لویس (Bernard Lewis) به پیامبر و اندیشه‌های او توهین نمی‌کند و حتی گاه از شخصیت و مقام نبوت رسول خدا(ص) دفاع می‌کند اما نمی‌تواند در میان نوشه‌های خود سؤالات و گاه شبهات تاریخی خود را بیان نکند. وی علی‌رغم آشنایی با فرهنگ اسلامی، پاسخ اقتاع کننده به پرسش‌های مطرح نمی‌دهد و با طرح شبهات از کنار آن‌ها می‌گذرد.

منابع و مأخذ

- اسدی، بیژن(۱۳۷۹ش)، *دانشنامه نخبگان خاورمیانه*، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ج ۱.
- الوری، محسن(۱۳۸۱ش)، *مطالعات اسلامی در غرب*، تهران: انتشارات سمت، ج ۱.
- بدوي، عبدالرحمن(۱۳۷۷ش)، *دائرة المعارف مستشرقان*، ترجمه صالح طباطبائی، تهران: انتشارات روزنه، ج ۱.
- زمانی، محمدحسن(۱۳۸۵ش)، *شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی غربیان: تاریخچه، اهداف، مکاتب و گستره فعالیت مستشرقان*، قم: مؤسسه بوستان کتاب، ج ۱.
- السباعی، مصطفی(۱۴۲۰ق)، *الاستشراف والمستشرقون (مالهم وما عليهم)*، الرياض و بیروت: دارالوراق للنشر والتوزيع و دارالتبیرین للطبع ۰۰ و النشر والتوزيع ۰۰۰۰ الثانيه.
- سحاب، ابوالقاسم(۱۳۱۷ش)، *فرهنگ خاورشناسان در شرح حال و خدمات دانشمندان ایران‌شناس و مستشرقین*، تهران: چاپخانه شرکت طبع تهران، ج ۱.
- طباطبائی، مصطفی(۱۳۷۵)، *تقدیم آثار خاورشناسان*، تهران: انتشارات چاپخش، ج ۱.
- طیب‌اوی، عبدالطیف(۱۳۴۹ش)، *خاورشناسان انگلیسی زبان*، ترجمه سیدخلیل خلیلیان، تهران: انتشارات نوید، ج ۱.
- گیب، همیتون(۱۳۸۰ش)، *اسلام، بررسی تاریخی، ترجمه منوچهر امیری*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ج ۱.
- -----[بی‌تا]، *فتحات اعراب در آسیای مرکزی*، ترجمه حسین احمدی‌پور، تبریز: چاپ اختر شمال.
- Gibb, Hamilton Alexander Roskeen(1963), *Arabic Literature: An Introduction, Second Edition*, London: Oxford University Press.
- Gibb, Hamilton Alexander Roskeen(1950), *Modern trends in Islam*, Chicago-Illinois: The university of Chicago press.

- Gibb, Hamilton Alexander Roskeen(1962), *Mohammedanism; An historical Survey, second edition*, A Galaxy Book, New york: Oxford University Press.
- Gibb, Hamilton Alexander Roskeen(1962), *Studies on the civilization of Islam*, edited by Stanford J.Show and William R.Polk; Routledge & Kegan Paul limited London.

