

واکاوی سبک زندگی دینی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام رضا علیه السلام

سید عقیل نسیمی^۱

معصومه کرامتی^۲

چکیده

سیره و سبک زندگی امام رضا علیه السلام مختصات ویژه‌ای دارد، که بنا به مقتضیات و شرایط سیاسی - اجتماعی زمان آن حضرت، تبیین آنها می‌تواند الگویی برای جامعه امروز باشد. دوره ولایت‌عهدی ایشان، از وضعیت خاصی برخوردار است؛ که امام رضا علیه السلام از این فرصت تحملی بیشترین استفاده را برای تبلیغ اسلام واقعی برد، لذا عمل به سیره و توصیه‌های این امام علیه السلام در همه‌ی مناسبت‌ها، از جمله بعد سیاسی، ضامن سلامت جامعه و اعضای آن خواهد بود. پژوهش حاضر، نیز به دنبال واکاوی سبک زندگی دینی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام رضا علیه السلام می‌باشد. محقق برای رسیدن به هدف، از روش تحلیل راهبردی کمک گرفته است. حاصل تحقیق بیانگر آن است که هدف سیاسی امام هشتم علیه السلام تشكیل نظام اسلامی و علوی و اصلاح ساختار موجود جامعه و در تقابل با هدف سیاسی مأمون (تبییت نظام سلطنتی و خلافتی) می‌باشد. مبانی اندیشه سیاسی حضرت علیه السلام، همان مبانی سیاسی قرآن است و اصول اندیشه سیاسی ایشان شامل: اصل مشروعیت؛ مقبولیت؛ زعامت؛ مشارکت؛ عدالت؛ کرامت؛ اضطرار؛ اهم و مهم؛ تقیه؛ امر به معروف و نهی از منکر؛ تعاون و همکاری؛

۱. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ.

۲. استادیار مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین.

مقدمه

هدفمندی؛ تغییر شرایط و موقعیت؛ بسترسازی و... می‌باشد. در مقایسه سبک زندگی سیاسی امام رضا علیه السلام و مأمون، دو مدل و سبک قابل ارائه می‌باشد و راهبردهای سیاسی امام علیه السلام و مأمون نیز دوگونه خواهد بود: راهبردهای الهی ارزش‌مدار، مبتنی بر حکمت، مصلحت و عزت و راهبردهای ضدارزشی، مبتنی بر نیرنگ، خدوع، غلبه، زور و قهر. سیاست حضرت علیه السلام را در دو بعد داخلی و خارجی می‌توان برشمرد و متولیان و نقش آفرینان حوزه سیاست نیز شامل نخبگان، عموم مردم و سیاست‌مداران می‌باشد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، سیاست، اندیشه سیاسی، اصول، مدل، راهبرد.

اسلام به عنوان مکتبی جامع و مانع، الگویی بی‌نظیر برای انسان در نظر گرفته که در قالب آن، انسان را به بهترین نحو در تمامی شئون زندگی یاری می‌رساند. بر اساس این مکتب، سبک زندگی انسان مناسب با فطرت و سرشت آدمی بوده و از هیچ نکته‌ای چهت رساندن وی به کمال نهایی فروگذار نکرده است. اگر سبک زندگی ائمه (که در این مقاله شامل اخلاق، رفتار و گفتار سیاسی ائمه است) به درستی شناخته و به کار گرفته شود، بهترین راهنمای برای شیعیان است. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند: مهم‌ترین چیزی که در زندگی ائمه علیهم السلام، به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته، عنصر «مبارزه حاد سیاسی» است. از آغاز نیمه دوم قرن اول هجری که خلافت اسلامی به طور آشکار با پیرایه‌های سلطنت آمیخته شد و امامت اسلامی به حکومت جابرانه پادشاهی تبدیل شد، اهل بیت علیهم السلام، مبارزه سیاسی خود را با شیوه‌ای مناسب با اوضاع و شرایط، شدت بخشیدند. بزرگترین هدف این مبارزه تشکیل نظام اسلامی و تأسیس حکومتی بر پایه امامت بود. بیشترین دشواری‌های زندگی امامان علیهم السلام و یاران آنان به دلیل داشتن این هدف بود و از دوران امام سجاد علیه السلام، و بعد از حادثه عاشورا به زمینه‌سازی درازمدت برای این مقصود پرداختند (بیانات رهبری، ۲۰/۵/۶۳)

باید اعتراف کنیم که زندگی امامان معصوم علیهم السلام، به درستی شناخته نشده و ارج و منزلت جهاد مرارت‌بار آنان حتی بر شیعیانشان نیز پوشیده مانده است. با وجود هزاران کتاب کوچک و بزرگ و قدیم و جدید درباره زندگی این پیشوایان، امروز همچنان غباری از ابهام و اجمال، بخش بزرگی از تاریخ زندگی این بزرگواران را فراگرفته و حیات سیاسی برجسته‌ترین چهره‌های خاندان نبوت که دو قرن و نیم از حساس‌ترین دوران‌های تاریخ اسلام را در بر می‌گیرد، با غرض‌ورزی یا

بی‌اعتنایی و یا کج فهمی بسیاری از پژوهندگان و نویسنده‌گان رو به رو شده است و ما از یک تاریخچه منظم و تدوین شده درباره زندگی پرحداده و برمجرای امامان علیهم السلام تهیدستیم. زندگی امام هشتم علیهم السلام، که نزدیک بیست سال از این دوره‌ی تعیین‌کننده و مهم را فراگرفته، از جمله بر جسته‌ترین بخش‌های آن است که باید در این باره تأمل و تحقیق لازم به کار رود (همان). آگاهی از سیره ایشان می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در امت اسلامی شود و شناخت رفتار سیاسی ایشان و روش‌های مختلفی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی به کار برده‌اند، می‌تواند تکلیف ما را در شرایط مختلف مشخص نماید. نگارنده بر آن است از یک سود در پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبری و از سوی دیگر احساس خلاء تحقیقاتی در این زمینه، به بررسی اندیشه سیاسی امام هشتم علیهم السلام، پردازد. از این رو، در ابتدا به بررسی سبک‌زنندگی مأمون، سپس به بررسی هدف، مبانی و اصول اندیشه سیاسی حضرت می‌پردازیم و با استخراج مدل و الگوی سیاسی حضرت و مقایسه میان مدل سیاسی مأمون و امام رضا علیهم السلام در نهایت به ارائه راهبردهای سیاسی رضوی از دیدگاه مقام معظم رهبری برای بشر امروز و هر زمان دیگر خواهیم پرداخت. روش مورد استفاده محقق در ارائه راهبردها، روش تحلیل راهبردی می‌باشد.

چارچوب نظری و مفهومی

در اینجا، لازم است با برخی از مفاهیم رایج در این مقاله آشنا شویم.

اندیشه

اندیشه در لغت به معنای فکر، تفکر و تأمل است. اندیشه در منطق، نوعی فعالیت ذهنی انسان عاقل است، با مرتب کردن امور معلوم برای دستیابی به مطلوب و تبدیل مجھول به معلوم. اندیشه در اصطلاح، تفکری مبنایی است که به لحاظ منطقی منسجم و دارای چهارچوب بوده، موجه و مهم باشد.

سیاست

واژه سیاست، معادل کلمه politic و ازه عربی بوده و از ریشه «ساس، یوسوس» گرفته شده است. در لغت، به معنای حکومت، ریاست، امر و نهی و... آمده است. در متون اسلامی این واژه زیاد، به کار گرفته شده و از ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان «ساسته العباد» یاد شده است. از این رو است که تدبیر امر جامعه و اعمال سیاست از ویژگی‌های رهبران الهی تلقی می‌شود (فلسفه سیاست،

اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی مجموعه‌ای از نظرات و عقایدی است که به شیوه‌ای عقلایی، منطقی و مستدل درباره چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می‌شود که می‌تواند توصیفی یا تبیینی باشد. از این رو، اندیشمند سیاسی کسی است که بتواند درباره آرا و عقاید خود به شیوه‌ای عقلانی و منطقی استدلال کند، تا حدی که اندیشه‌های او تنها نظرات و ترجیحات شخصی به شمار نزود. هدف از اندیشه سیاسی تنها طرح دیدگاه و نظریه علمی نیست؛ بلکه تغیر واقعیت و یافتن راههایی برای حل معضلات و پاسخ دادن به پرسش‌های اساسی است که جامعه با آن روبرو است (آموزش دانش سیاسی، ص ۱۷). اندیشه سیاسی مفهومی کلی و عام است که هرگونه تفکر در موضوع سیاست را چه آگاهانه و صیقل ناخورده، شامل می‌شود. اندیشه سیاسی به عنوان جزئی از شبکه اندیشه بشر در تلاش او برای تعریف، تبیین و تعیین مناسبات خود با خارج، همیشه با زندگی اجتماعی انسان همراه بوده است (اندیشه سیاسی در جهان اسلام، ص ۴۱).

اندیشه سیاسی اسلام

هرگونه بحث هنجاری منسجم مرتبط با قدرت و حکومت که به قرآن و سنت مستند باشد (همان، ص ۴۱)

سیره سیاسی

اصول ثابت، روش‌مند و ضابطه‌مندی که از مجموع قول و فعل امام معصوم در ارتباط با امور اجتماعی و سیاسی صادر شده است (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۲۳).

سبک زندگی

مفهوم سبک زندگی، از زمرة مفاهیمی است که پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان برخی واقعیات آن را مطرح و به کار می‌برند. دامنه به کارگیری این مفهوم در ادبیات علوم اجتماعی رواج زیادی یافته است؛ تا حدی که بعضی معتقدند این مفهوم قابلیت جانشینی بسیاری از واژگان موجود از جمله مفهوم طبقه را دارا است و می‌تواند به نحو دقیق‌تری، گویای واقعیت پیچیده رفتارها و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه جدید باشد و حتی به کارگیری آن به جای مفاهیمی همچون قومیت و ملیت را مطرح کرده‌اند. دیدگاه مشخصی در خصوص تعریف سبک زندگی وجود ندارد. حتی افرادی که در این خصوص تعریف ارائه داده‌اند، خود نیز تعریف یکسانی ارائه نکرده‌اند. به عنوان مثال، زیمل^۱ در مورد «سبک زندگی» و معنای آن تعاریف بسیاری دارد. او در جایی می‌گوید که سبک زندگی تجسم تلاش انسان است برای یافتن ارزش‌های بنیادی یا به تعبیری، فردیت برتر در فرهنگ عینی‌اش و شناساندن آن به دیگران به عبارت دیگر، انسان برای معنای مورد نظر خود (فردیت برتر)، شکل صورت‌های رفتاری‌ای را برمی‌گزیند. زیمل، توان چنین گزینشی را «سلیقه» و این اشکال به هم مرتبط را «سبک زندگی» می‌نامد (*The Philosophy of Money*, 1908: 314).

او در جایی دیگر معتقد است سبک زندگی، عینیت‌بخشی به ذهنیات در قالبی است که دیگری یا دیگران این یکتاپی را درک کنند (The *Philosophy of Money*, 1990: 463) به نقل از مهدوی کنی). وبلن^۲ در جایی، سبک زندگی را الگوی رفتار جمعی می‌داند. این رفتارها از جنس رسوم و عادات اجتماعی و روش‌های فکری هستند (*The Theory of the Leisure Class*, 1899) و در جای دیگر، سبک زندگی فرد را تجلی رفتاری ساز و کار روحی، عادات فکری و معرفت او قلمداد می‌کند (*The Theory of the Leisure Class*, 1919: 105). وبر نیز تعریف دقیقی برای سبک زندگی ارائه نمی‌کند. وی سبک زندگی را از جنس رفتار می‌داند که

1. simmel

2. Veblen

می‌گوید:

سبک زندگی یعنی کلیت بی‌همتا و فردی زندگی که همه فرآیندهای عمومی زندگی، ذیل آن قرار دارد (Adler, 1916: 191).

سبک زندگی، رفتار و منش نیست؛ بلکه امریست که همه رفتارها و تجربیات انسانی را برای واحد هدایت می‌کند (The Individual Psychology of Alfred Adler, 1956: 175).

کلاکهون^۳ سبک زندگی را چنین تعریف می‌کند:
مجموعه‌ها یا الگوهای خودآگاه و دقیقاً توسعه ترجیحات فردی در رفتار شخصی مصرف‌کننده

.(International Encyclopedia of the Social Sciences, VO13: 349)

ویلیام لیزر^۴ در یک جا سبک زندگی را روش مشخص یا متمایز زندگی کردن گروهی از مردم معرفی می‌کند. نظامی که از تأثیر فرهنگ (ارزش‌ها، منابع، نمادها و قوانین) بر نیروهای زندگی در گروه شکل می‌گیرد. او با توجه به تمرکزش بر موضوع بازاریابی، در جای دیگر سبک زندگی را الگوی رفتاری گروهی می‌داند که در خریدهای مصرف‌کننده انبوه و روش‌های مصرف انعکاس یافته است (Definitions of Life Style And Its Application to Travel Behavior, 1996: 7).

مک کی^۵ (Introduction to Sociology, 1969: 81) سبک زندگی را الگویی برآمده از ارزش‌ها و باورهای مشترک یک گروه یا جامعه می‌داند که به صورت رفتارهای مشترک ظاهر می‌شود. اصطلاحی که در موارد متعدد با پاره فرهنگ مترادف است. بوردیو^۶ مطلق سبک را چنین توصیف می‌کند:

سبک و شیوه بیشترین توانایی را برای بیان ویژگی‌هایی دارد که تمام دنیای فعالیت‌ها را در خود خلاصه کرده است (مانند یک معادله که یک منحنی در آن خلاصه شده داست)

.(Distinction: A social critique of judgment of taste, 1984: 258)

1. Adler
2. Clockhon
3. Lazer
4. MCKEE
5. Bourdieu

او سبک زندگی را فعالیت‌های نظاممندی می‌داند که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می‌شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می‌بخشد و میان اقسام مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می‌کنند. معنا یا به عبارتی ارزش‌های این فعالیت‌ها از موقعیت‌های آن در نظام تضادها و ارتباطها گرفته می‌شود (Ibid, 1984: 173 – 6). در جای دیگر می‌گوید:

سبک زندگی دارایی‌هایی است که به وسیله آن، اشغال کنندگان موقعیت‌های مختلف خودشان را با قصد تمایز یا بدون قصد، از دیگران تمایز می‌بخشند (ibid, 1984: 249)

گیدنز^۱ در بحث از سیاست زندگی به «سبک زندگی» نیز می‌پردازد:

سیاست‌زنگی، سیاست فرصت‌های زندگی نیست، سیاست زندگی، سبک زندگی است؛ سیاستی است که با کشمکش‌های موجود در باب یک سؤال پیوند دارد: چگونه ما (به عنوان افراد یا به عنوان کلیت جامعه انسانی) باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن، آنچه به وسیله سنت تثبیت شده بود، اکنون موضوع تصمیم‌گیری انسان قرار گرفته است identity. *Self and society in late modern age, - Modernity and self* (1996: 231).

سبک زندگی را می‌توان در تمامی کنش‌ها و رفتارهای فرد و در تعاملات و ارتباطات وی با دیگران، طبیعت و به‌طور کلی محیط اجتماعی اطراف وی ملاحظه و مشاهده کرد. از این منظر، سبک زندگی جنبه‌های عینی، مشهود و ملموس فرهنگ و نظام ارزشی در یک جامعه است و گویای بخش قابل روایت هویت جمعی و هویت فرهنگی در یک جامعه می‌باشد. سبک زندگی عموماً الگوی رفتار، دارایی و پایگاه فرد در نظر گرفته می‌شود (شامل رفتار درونی و ذهنیات انسان‌ها تا رفتارهای عینی و امیال خارجی). سبک زندگی جنبه نمادین دارد که نماد هویت است. هویت فردی و اجتماعی اجزاء سبک زندگی خودساخته و گزینشی هستند. مبنای گزینش ذوق و سلیقه یا به تعبیری ترجیفات افراد است (مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی، ص ۵۸).

در تعریفی ساده و کلی می‌توان سبک زندگی را بعد کیفی توسعه زندگی انسان‌ها به حساب آورد. از این نظر، سبک زندگی معادل «شیوه زندگی» یا همان الگوها و شیوه‌های «زندگی

روزمره» است که الگوهای فردی مطلوب از زندگی و تمام عادات و روش‌هایی را که فرد یا اعضای یک گروه به آنها خوکرده یا در عمل با آنها سروکار دارند، در بر می‌گیرد. بنابراین، سبک زندگی به خانه و اثاثیه محدود نمی‌شود و تمام چیزها مانند الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف و لباس را در بر می‌گیرد و نگرش، ارزش‌ها و جهان‌بینی فرد و گروهی را که عضو آن است، منعکس می‌کند. سبک زندگی شامل فعالیت‌های منظم و طبقه‌بندی شده فرد در عرصه‌هایی مانند تقسیم ساعت شبانه روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوه‌های معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن‌گفتن، مصرف، و نیز عرصه‌های اجتماعی که دارای رتبه‌بندی‌های مختلفی از جهت شأن و مشروعيت اجتماعی هستند. این شیوه‌های مصرفی، بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی هستند.

سبک‌زندگی دینی

در یک نگاه کلان، دین و سبک زندگی اجزای فرهنگ هستند؛ پس در حال تعامل‌اند. افزون بر این، نگاه کلان در بحث مفهومی، تعریف‌ها و ویژگی‌های دین و سبک زندگی نشان می‌دهد امکان ذاتی برقراری یک رابطه میان این دو مفهوم وجود دارد. زیرا سبک زندگی مطابق تعریف، الگو یا کلیت رفتاری ناشی از تمایلات و ترجیح است و می‌دانیم تمایلات و ترجیح‌ها متأثر از نظام معنایی افراد است و باز هم می‌دانیم یکی از نظام‌های معنایی دین است. از سوی دیگر، باید اذعان داشت که همه یا بیشتر ادیان دارای نظام معنایی، آموزه‌ها، نهادها و ساختارهایی هستند که پیروانشان را در ایجاد سبک‌های زندگی مبتنی بر آنها توانمند می‌کنند. این گونه سبک زندگی که ناشی از یک فرهنگ دینی است را می‌توان «سبک زندگی دینی» نامید (دین و سبک زندگی، ص ۱۸۷).

فرهنگ و سبک‌زندگی رضوی

هرچند «فرهنگ‌رضوی» همانند «فرهنگ‌نبوی» یا «فرهنگ علوی» منطبق و برحواسته از فرهنگ جامع اسلام است، اما شرایط زمانی و مقتضیات هر دوره موجب می‌شود، مجموعه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها از جانب یک امام صورت پذیرد که سابقه نداشته است. امام رضا علیه السلام در شرایطی خاص به امامت رسیدند و در شرایطی متفاوت از دیگر ائمه علیهم السلام امامت نمودند. همین طور سیره فردی و اجتماعی آن حضرت بر اساس آنچه از روایات تاریخی بدست می‌آید، خاص

است. گفتارها، معجزات، کرامات، مباحث کلامی، برخورد با سیاستمداران و دولتمردان، مناظرها، ارتباط تشکیلاتی با شیعیان، مسأله ولایت‌عهده، میراث فرهنگی، سنت و آداب زیارت و... جنبه‌های برجسته‌ی زندگانی آن حضرت است که به مجموعه‌ای از آنها می‌توان یک نظام فرهنگی تحت عنوان «فرهنگ رضوی» اطلاق نمود (بنیادهای انسان‌شناسی احسان و نیکوکاری در فرهنگ رضوی، ص ۴ - ۵). فرهنگ رضوی را می‌توان مجموعه‌ای نظاممند از آداب، عادات، بینش، اندیشه، نظام باورها و هنجارها، سیر و سلوك فردی و اجتماعی و میراث علمی - فرهنگی امام رضا علیه السلام تعریف نمود.

سبک‌زنگی مأمون

از آنجا که مقاله حاضر به دنبال بررسی سبک‌زنگی سیاسی رضوی است، لازم است به اختصار سبک‌زنگی سیاسی مأمون نیز بررسی شود. بنابراین محقق به صورت بسیار مختصر و در قالب یک جدول و گاهی به صورت کلید واژه، به بررسی سبک‌زنگی مأمون در مقیاس‌ها و ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و... نیز اشاره نموده است؛ چرا که بررسی سبک‌زنگی در بعد سیاسی، نیازمند شناسایی و بررسی سبک‌زنگی در مقیاس‌ها و ابعاد ذکر شده می‌باشد.

پشت نقاب دین حکومت کرد.	معنوی و دینی	سبک‌زنگی در مقیاس فردی
برخلاف امین به کسب علم و دانش و همنشینی با علماء پرداخت.	اوقات فراغت	
بسیار زیرک و باهوش؛ تندخوا، متزور، قساوت - بیدادگری	شخصیتی	سبک‌زنگی در مقیاس خانوادگی
قتل برادر	تعامل با خانواده	
قتل وزیرش فضل بن سهل، بی‌اعتمادی	تعامل با دوستان	سبک‌زنگی در مقیاس اجتماعی
تجاوز به اموال مسلمانان، اسراف و تبذیر، ثروت‌اندوزی، شیوه نادرست کسب درآمد، مصادره اموال	اقتصاد و معیشت	
استفاده از خدعا، زور و غلبه	تعامل با مردم	سبک‌زنگی در مقیاس اجتماعی

<p>کنار گذاری اعراب از سیاست سیاست مذهبی: تظاهر به تشیع، برگزاری جلسات مناظره و ستودن حضرت علی <small>علیہ السلام</small> بازگردن خلافت به آل محمد <small>علیہ السلام</small> جلب نظر مردم، علم، علویان و...</p>	سیاست داخلی	
اهداف		
<p>کسب امنیت خلافت عباسی کسب مقبولیت جلب پشتیبانی ایرانیان</p>	<p>تحمیل ولایت عهدی به امام رضا <small>علیہ السلام</small></p>	<p>سیاست خارجی</p>
	<p>تغییر پایتخت از بغداد به خراسان ازدواج‌های سیاسی</p>	<p>سیک زندگی در مقیاس سیاسی</p>

اهداف سیاسی مأمون

تدبیر سیاسی مأمون در زمینه پیشنهاد و لیعهدی در راستای اهداف سیاسی زیر بود:
کسب امنیت بیشتر برای خلافت عباسی از طریق محدود کردن ارتباط امام رضا با مردم
به خصوص، شعبان؛

کسب مقبولیت و مشروعتی برای خلافت عباسی به ویژه نزد علیوان و سادات، از طریق مشارکت دادن امام علیهم السلام در امور حکومتی و ممانعت از شکل گیری جنیش‌ها؛

جلب پشتیبانی بیشتر ایرانیان و به دست آوردن پایگاه مستحکم مردمی؛

کاستن از تضاد علیان و عباسیان؛

فرونشاندن نهضت‌ها:

نظارات ب امام علی بن ابی طالب و معاویہ

ازبین: زدن، قداست معنی، امام علی

نیکوئل ایکس پریس فلک اینٹرنس نیکوئل ایکس پریس فلک اینٹرنس

سیزدهمین جلسه در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۳۹۷

- ۱۰ - زیر سؤال بدن عقاید شیعه مبنی بر عدم جواز همکاری با حکومت جائز؛
- ۱۱ - دادن وجهه دینی و الهی به حکومت عباسی؛
- ۱۲ - شناسایی شیعیانی که در حالت تقیه می‌زیستند (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۱۶).

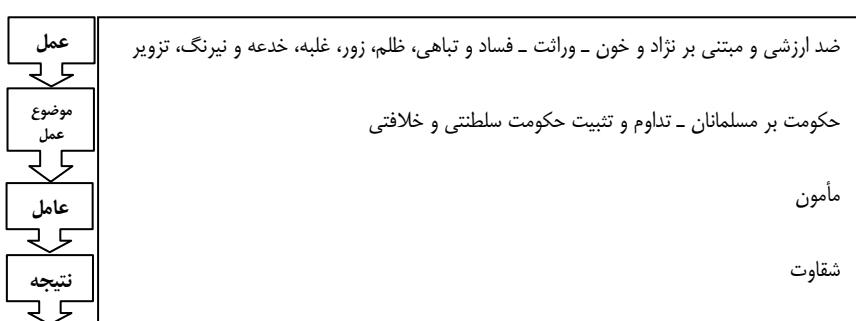
اهداف کاذب و دروغین

برای اطاعت و خشنودی خدا؛

در پی جراث محبت‌های حضرت علیؑ به عباسیان؛

قصد عزل خود از خلافت (همان، ص ۱۵۲)؛

بازگرداندن خلافت به افضل ترین خاندان (امالی المفید، ص ۲۶۱).

اصول سیاسی مأمون

اصل مشروعيت

مشروعيت^۱ در لغت به معنای قانونی بودن و مطابق قانون است. در تعریف مشروعيت تعاریف گوناگونی ارائه شده به طور کلی، مشروعيت اشاره به حقانیت دارد؛ بنابراین، مبنای توجیه حق حکومت حاکم و لزوم پذیرش و اطاعت از سوی شهروندان را مشروعيت می‌نامند (دین و سیاست، ص ۱۳۵). بر اساس این اصل، حکومتی که پاییند موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد و مشروعيت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدرسالاری، وراحت، شیخوخیت، نژاد، ملیت‌پرستی، اشراف‌گرایی، کاریزماتی و... نیست. خداوند تنها منبع ذاتی مشروعيت سیاسی است.

فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (نساء، ۱۳۱)
آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است - که یکی از آنها خود شماید - ملک خداست و
بی‌نیازی و ستودگی صفت خداست.

عباسیان برای مشروعيت بخشنیدن به حکومت خویش، دو سیاست در پیش گرفتند؛ یکی قبل از رسیدن به خلافت، و دیگری بعد از رسیدن به خلافت. قبل از رسیدن به خلافت فراخوانی به سوی اهل بیت علیهم السلام و خاندان پیامبر علیهم السلام و دعوت به جلب خشنودی آل محمد و براندازی امویان در دستور کار قرار می‌گرفت و بعد از رسیدن به خلافت، دوباره انتقال خلافت به آل عباس صورت پذیرفت. آنها از مبانی شیعه، مبانی اهل تسنن و آموزه‌های پادشاهان ایرانی و از ابزارهای الگوبرداری، جعل احادیث و تحریف مبانی مشروعيت خلافت و... استفاده نمودند که مأمون سعی کرد برای رضایت علویان از شعار «الرضا من آل محمد» و بازگرداندن خلافت به آل محمد علیهم السلام بهره گیرد (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۵۹). خلفای عباسی علاوه بر حق وراثت، به حق الهی در خلافت نیز استناد می‌کردند (همان، ص ۶۵).

اصل مقبولیت

همان طور که اشاره شد، حکومت نیازمند جلب رضایت مردم و مقبولیت از طرف مردم می‌باشد. مأمون بر خلاف گذشتگان خویش از قدرت نرم در این زمینه بهره برد. به گفته شهید مطهری مأمون از عالمترین خلفا، بلکه شاید از عالمترین سلاطین جهان باشد (همان، ص ۱۷). مأمون در ابتدای کار، با سه مشکل مواجه بود: ۱ - عدم حمایت علویان ۲ - عدم حمایت ایرانیان ۳ - اختلافات داخلی عباسیان.

بنابراین، برای جلب رضایت مردم و علویان، امام رضا علیهم السلام را از مرو به خراسان دعوت نمود و به ایشان پیشنهاد ولایت‌عهدی داد. به عبارتی، برای مقبولیت نزد عوام و علویان، واگذاری حکومت به آل محمد علیهم السلام را حربه قرار داد و از روش خدعا و نیرنگ بهره جست.

اصل مناظره

یکی دیگر از اصول مورد استفاده مأمون اصل مناظره می‌باشد که وی به دو شکل از این حربه استفاده کرد. در ابتدا جلسات مناظره‌ای ترتیب داد تا از حقانیت و برتری حضرت علی علیهم السلام بر خلفا

دفاع کند (عيون اخبار الرضا، ص ۱۸۴) تا به اين وسیله مقبولیت و مشروعیت کسب کند و دیگر آنکه جلسات مناظره برای زیر سؤال بدن شخصیت علمی و دینی حضرت رضا علیه السلام برگزار کرد.

اصل مصلحت

اقدام مأمون در جهت پیشنهاد ولایت‌عهدی (هراس از علویان) بر اساس مصالح سیاسی و تثبیت جایگاه حکومت عباسی صورت گرفت. از دیگر اقدامات سیاسی مأمون که بر اساس مصالح حکومت صورت پذیرفت، تغیر پایتخت از بغداد به خراسان بود؛ تا علاوه بر کنترل و احاطه بر این منطقه، زمینه تمایل ساختن و اطاعت آنان را فراهم نماید (روش‌شناسی مناظرات امام رضا علیه السلام، ص ۱۴۶).

اصل ظاهرسازی

مأمون برای زعامت و رهبری بر مردم، بیشترین استفاده را از این اصل کرد. مأمون با اطلاع از نیروی علویان و پایگاه اجتماعی آنان، نیازمند یک اقدام عملی برای تثبیت جایگاه خلافت بود؛ بنابراین، با اظهار تمایل به تشیع و دعوت از امام رضا علیه السلام و ستودن حضرت علی علیه السلام و لعن معاویه، سعی کرد به اهداف خود برسد. به عبارتی، از روش ظاهر به تشیع و به گونه‌ای تحمل به نفس استفاده کرد.

روش‌ها و اقدامات سیاسی مأمون

مأمون برای نیل به مقصود جهت تداوم و تثبیت جایگاه خلافت سلطنتی، از روش‌هایی مانند اعمال فشار، تهدید به قتل، نیرنگ و خدوع و در مسأله ولایت‌عهدی از روش قدرت نرم استفاده کرد.

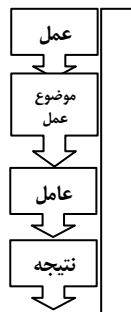
از مهم‌ترین اقدامات وی می‌توان به این موارد اشاره کرد: ظاهر به تشیع؛ بازگرداندن فدک به علویان؛ پیشنهادی ولایت‌عهدی به امام رضا علیه السلام، لعن معاویه (تاریخ خلفا، ص ۲۲۸)؛ ستودن حضرت علی علیه السلام؛ برگزاری جلسات مناظره (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۱۴۴)؛ ضرب سکه به نام حضرت رضا علیه السلام.

سبک زندگی امام رضا علیه السلام

قبل از بیان سبک زندگی سیاسی حضرت علیه السلام، لازم است ابعاد دیگر زندگی ایشان به صورت خیلی خلاصه و به صورت کلید واژه بیان شود.

عبادت، سجده طولانی، روزه‌داری، تلاوت قرآن و...	معنویت و دینی	
حضرت امام رضا علیه السلام فرموده‌اند: کوشش کنید اوقات روز شما چهار ساعت باشد. ساعتی برای عبادت و خلوت با خدا، ساعتی برای تأمین معاش، ساعتی برای آمیزش و مصاحبت برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیوبتان واقف می‌سازند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارند و ساعتی را به تقریحات و لذائذ خود اختصاص دهید و از مسّرت و نشاط ساعت تقریح نیروی انجمام وظایف ساعت دیگر را تأمین نمایید (بحار الانوار، ج ۱۷، ص ۲۰۸؛ تحف العقول، ص ۲۸۷).	اوّقات فراغت	مقیاس فردی
مهربان، متواضع، مردمی و...	شخصیتی	
هر که صله رحم نکند، تقوای الهی را رعایت نکرده است (عیون اخبار الرضاء علیه السلام، ج ۲، ص ۲۳۴). پیوند خوبشاوندی را برقرار کنید؛ گرچه با جرعه آبی باشد و بهترین پیوند خوبشاوندی، خودداری از آزار خوبشاوندان است (تحف العقل، ص ۴۶۹).	تعامل با خانواده و خوبشاوندان	مقیاس خانوادگی
از امام رضا علیه السلام سؤال شد خوشی دنیا در چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: وسعت منزل و زیادی دوستان (بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۱۵۲).	تعامل با دوستان	
امام رضا علیه السلام روایت شده است: آن کسی که در بی بدبست آوردن مالی بیش است تا با آن کفاف زندگی خانواده خود را فراهم	معیشت	

آورد، اجر او از کسی که در راه خدا جهاد می‌کند، بالاتر است (الحیات، ج ۵، ص ۳۶).		
تعامل با مردم امام رضا علیه السلام فرمایند: «التودد الى الناس نصف العقل: دوستی نمودن با مردم نصف عقل است» (تحف العقول، قصارم ۱۵).	مقیاس اجتماعی	
تقیه در زمان هارون الرشید		
در زمان امین آزادی و فراغت بیشتر و اعلام امامت		مقیاس سیاسی
بیشترین مواضع سیاسی امام رضا علیه السلام در زمان مأمون می‌باشد. اعلام صریح امامت و شکستن تقیه	در زمان مأمون	

ارزش‌دار - الهی - مبتنی بر حکمت، عزت - مصلحت
 مشروعیت الهی - مقبولیت مردمی - دارای ملاک و معیار انسان کامل
 تشکیل و تثبیت حکومت اسلامی و ولایی - اجرای قوانین اسلام - اصلاح ساختار جامعه
 امام رضا علیه السلام
 شهادت و نام نیک

هدف سیاسی رضوی

در قرآن پرداختن به مسائل سیاسی، اصلاح امور جامعه و برقراری مناسبات عادلانه، از اهداف نبوت و از تعالیم اساسی دین شمرده شده است؛
 «لَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنَّزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولَمُ النَّاسُ بِالْقُسْطِ (حديد، ۲۵)

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند».

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالُهُ فَسِيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» (نحل، ۳۶)

و در حقیقت در میان هر امتی فرستاده‌ای برانگیختیم [تا بگوید] خدا را پرسید و از طاغوت [فریبیرگر] پیرهیزید پس از ایشان کسی است که خدا [او را] هدایت کرده و از ایشان کسی است که گمراهی بر او سزاوار است. بنابراین، در زمین بگردید و بینید فرجم تکذیب‌کنندگان چگونه بوده است.

در مكتب امام رضا علیه السلام تشکیل حکومت علوی و نبوی و تأسیس نظام عادلانه اسلامی جزو هدف‌های سیاسی حضرت علیه السلام می‌باشد (بیانات رهبری، ۲۰/۵/۶۳).

مبانی اندیشه سیاسی

مهم‌ترین مبانی اندیشه سیاسی بر طبق موازین قرآنی که مورد عنایت امام رضا علیه السلام بوده است، عبارت‌اند از: اختصاص حاکمیت، ولایت و سرپرستی همه جانبه مادی، معنوی، دنیوی و اخروی برای خدا، رسول و اولیای خاص او:

«إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (مائده، ۵۵)

ولی شما تنها خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را برابر با می‌دارند و در حال رکوع نماز زکات می‌پردازند، می‌باشند.

اثبات امامت و رهبری سیاسی اجتماعی برای پیامبر، امام، و منصوبان ناحیه او:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء، ۵۸)

همانا خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهل آن بدھید.

امام رضا علیه السلام می‌فرماید:

اهل امانت امامان هستند؛ هر امامی امامت رهبری را باید به امام بعد از خود بسپارد (تفسیر نور الثقلین، ص ۴۹۶).

اثبات حکومت و خلافت در زمین برای برخی پیامبران گذشته:

«يَا ذَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...» (ص، ۲۶)

ای داود ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم.

داور و پایان دهنده خصومت در میان مردم از وظایف پیامبران است:

«وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يُحْكِمُانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَّثُتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ» (ابیاء، ۷۸)

و داود و سلیمان را به یادآور؛ آن وقت که در کار زراعتی که گوسفندان قوم شبانه در آن چریدند، داوری می‌کردند و ما گواه داوری آنها بودیم.

دعوت کردن به کار شورایی و جمعی:

«وَ شَاوِهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَحْبُبُ الْمُتَوَكِّلِينَ...» (آل عمران، ۱۵۹)

و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی، بر خدای توکل کن؛ که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.

مبارزه با فساد، تباہی، ظلم زدایی و عدل گستری؛

«وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّازُ» (هوه، ۱۱۳)

به ستم پیشگان گرایش نیاید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید.

احترام به حقوق انسان‌ها و کرامات‌بخشی به انسان:

«وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَنَى آدَمَ...» (اسراء، ۷۰)

به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم.

امر به جهاد و مبارزه با طاغوت‌ها، مستکبران و ستمگران و لزوم تهیه امکانات دفاعی:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَرِئَسَ الْمَصِيرُ» (تحریریم، ۹)

ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است.

عزت مخصوص خدا و اهل ایمان و نفی هرگونه سلطه و ذلت‌پذیری:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِدُوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنَقْلِبُوا خَاسِرِينَ» (آل

عمران، ۱۴۹)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از کسانی که کافر شده‌اند اطاعت کنید، شما را به گذشته‌هایتان باز می‌گردانند و سرانجام، زیان کار خواهید شد.

اصل مشروعيت

همان طور که پیشتر اشاره شد، بر اساس این اصل، حکومتی که پاییند موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد و مشروعيت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدرسالاری، وراثت، شیخوخیت، نژاد، ملیتپرستی، اشرافگرایی، کاریزماتی و... نیست. خداوند تنها منبع ذاتی مشروعيت سیاسی است و نصب امام از طرف خداوند صورت می‌گیرد.

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء، ۵۹)

خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او و صاحبان امرتان (که جانشینان معصوم پیامبرند) اطاعت نمایید.

امام رضا^ع در خصوص مشروعيت الهی هرگز تقیه نکردند و در مقابل مأمون، امامت و برحق بودنشان را به صراحة اعلام می‌کردند. ابان می‌گوید:

خدمت حضرت رضا^ع رسیدم و پرسیدم معنی «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» چیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب^ع: سپس سکوت کرد. چون سکوتش به طول انجامید، گفتمن بعد از آن کیست؟ فرمود: حسن^ع. بار دیگر سکوت کرد. پرسیدم بعد از آن کیست؟ فرمود: حسین^ع. راوی گوید: وی همچنان سکوت می‌کرد و من سؤال می‌کدم تا آنگاه که همه امامان را نام برد (مسند الامام الرضا^ع، ص ۵۱۸).

اصل مقبولیت

حکومت باید علاوه بر مشروعيت الهی، مورد قبول مردم نیز باشد. این اصل در تعامل جدی با اصل قبلی است؛ به گونه‌ای که اگر حکومت یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم آورد اما مطابق با موازین الهی و شریعت عمل نکند، مشروعيت دینی پیدا نمی‌کند. همچنین حکومتی که آموزه‌های دینی را در نظر بگیرد و به احکام الهی پاییند باشد، باید اسباب و عوامل رضایت مشروع بیشتر مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد.

اثبات حکومت برای صالحین و عادلین:

«وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا» (بقره، ۲۴۶)
و پیامبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهی شما برانگیخت.

اصول اندیشه سیاسی امام رضا^ع

اصل مشروعيت

همان طور که پیشتر اشاره شد، بر اساس این اصل، حکومتی که پاییند موازین شرعی و الهی باشد، حقانیت دارد و مشروعيت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدرسالاری، وراثت، شیخوخیت، نژاد، ملیتپرستی، اشرافگرایی، کاریزماتی و... نیست. خداوند تنها منبع ذاتی مشروعيت سیاسی است و نصب امام از طرف خداوند صورت می‌گیرد.

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء، ۵۹)

خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او و صاحبان امرتان (که جانشینان معصوم پیامبرند) اطاعت نمایید.

امام رضا^ع در خصوص مشروعيت الهی هرگز تقیه نکردند و در مقابل مأمون، امامت و برحق بودنشان را به صراحة اعلام می‌کردند. ابان می‌گوید:

خدمت حضرت رضا^ع رسیدم و پرسیدم معنی «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» چیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب^ع: سپس سکوت کرد. چون سکوتش به طول انجامید، گفتمن بعد از آن کیست؟ فرمود: حسن^ع. بار دیگر سکوت کرد. پرسیدم بعد از آن کیست؟ فرمود: حسین^ع. راوی گوید: وی همچنان سکوت می‌کرد و من سؤال می‌کدم تا آنگاه که همه امامان را نام برد (مسند الامام الرضا^ع، ص ۵۱۸).

اصل مقبولیت

حکومت باید علاوه بر مشروعيت الهی، مورد قبول مردم نیز باشد. این اصل در تعامل جدی با اصل قبلی است؛ به گونه‌ای که اگر حکومت یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم آورد اما مطابق با موازین الهی و شریعت عمل نکند، مشروعيت دینی پیدا نمی‌کند. همچنین حکومتی که آموزه‌های دینی را در نظر بگیرد و به احکام الهی پاییند باشد، باید اسباب و عوامل رضایت مشروع بیشتر مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد.

دوران حیات امام هشتم ع، دوران اوج گیری گرایش مردم به اهل بیت و گسترش پایگاههای مردمی این خاندان است. امام ع از پایگاه مردمی شایسته‌ای برخوردار بود و در همان شهر که مأمون، با زور حکومت می‌کرد، او مورد قبول و مراد همه مردم بود و بر دل‌ها حکم می‌راند. نشانه‌ها و شواهد تاریخی ثابت می‌کند که پایگاه مردمی مکتب امام علی ع از نظر علمی و اجتماعی تا حد بسیاری رشد کرده و گسترش یافته بود؛ و مأمون از ترس دوستداران اهل بیت ع (برای بقای حکومت) ناچار به پیشنهاد ولیعهدی گردید. تاریخ ثابت کرده که امامان همیشه مورد پذیرش مردم بوده‌اند؛ چرا که در میان مردم و با مردم می‌زیستند، و در عمل به مردم درس زندگی و پاکی و فضیلت می‌آموختند، و هرگز خود را از مردم جدا نمی‌دیدند؛ بنابراین، همیشه مورد عنایت مردم بودند.

اصل رهبری و زعامت

در مکتب سیاسی حضرت امام رضا ع به این مهم، توجه‌ای خاص شده‌است؛ به گونه‌ای که امام ع در استدلال بر ضرورت وجود زمامدار و رهبر، بسیار روشن اعلام می‌فرمایند: «مردم با هم اختلاف دارند، و دارای تمایلات مختلف، و حالات متشتت می‌باشند؛ بنابراین، هرگاه امام و رهبری که بر پا نگاه دارنده نظم و قانون باشد و حافظ آنچه پیامبر آورده، بر جامعه گمارده شده بود، مردم به فساد و تباہی می‌افتادند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگون می‌شد و عهدها و سوگندها تغییر می‌یافت، و این دگرگونی‌ها سبب فساد و تباہی همه مردم می‌گردید. اختلاف و چندستگی، موجب آفت دین و عامل ضعف مسلمین و سبب از هم گسیختن و به هم پشت کردن و صحنه را برای آشتفتگی و تباہی مهیا کردن و میدان را برای تاخت و تاز افراد و گروه‌های ناباب داخلی خالی کردن و دشمنان خارجی را به طمع افکندن و به توطئه و تعدی واداشتن است. ما هیچ گروه و هیچ جمعیت ملتی را نمی‌یابیم که به حیات و زندگی اجتماعی خود ادامه داده باشند، مگر با داشتن سرپرست و رئیس برای اموری که ناچارند از برپاداشتن آن چه در امر دنیاشان و چه در امر آخرتشان، پس در حکمت باری تعالیٰ جایز نیست که خلق را بدون رئیس و سرپرستی کارдан رها کند» (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۲۰۴).

اصل عدالت

در علم اخلاق، عدالت یکی از چهار فضیلت برتر و بنیادین است که حکما در کنار «حکمت»، «شجاعت» و «عفت» مطرح کرده‌اند، بلکه عدالت را تمام فضیلت دانسته‌اند (اخلاق مسئولان نظام اسلامی، ۳۴). امام علی علیه السلام می‌فرماید:

«به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان‌ها است به من دهنند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را ناروا از مورچه‌ای بگیرم، چنین نخواهم کرد! همانا این دنیای آلوهه‌ی شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پست‌تر است» (نهج البلاغه،

(۲۲۴)

در اسلام، بنیادی تربین آموزه‌ی اخلاقی درباره تولید و اعمال قدرت، «رعایت عدالت»، «نفی ظلم کردن به دیگران» و «نفی ظلم‌پذیری» از قدرت‌های ظالم است. قدرت عدالت محور، قدرتی است که همواره در تولید و اعمال قدرت خود، عطف توجه به سوی موازین عدل دارد و بنای رفتاری اش بر تولید و اعمال «قدرت عادلانه» است (اسلام دین فطرت، ص ۵۸۵). امام رضا علیه السلام در پشت عهدنامه مأمور به ایشان، با خط خوبش چنین نوشتند:

«... با خدای خود عهد بسته‌ام که اگر رهبری مسلمانان را به دستم دهد، نسبت به همه مسلمانان، به ویژه با بنی عباس، بر اساس اطاعت خدا و رسولش علیه السلام رفتار کنم و هرگز خونی را نریزم و مال و ناموس مردم را حفظ کنم، مگر کسی را که حدود خداوند خون وی را بربیزد و واجبات خداوند خون او را مباح شمارد و به اندازه کفایت و توانایی خود کوشش خواهم کرد، و با نفس خود پیمان محکمی بستم که خداوند از من نسبت به آن سؤال خواهد کرد، خداوند می‌فرماید: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُلاً» به پیمان (خود) وفا کنید، که قطعاً از پیمان سؤال می‌شود» (اسراء، ۳۴) (کشف الغمة فی معرفة الانماء، ج ۳، ص ۱۲۸-۱۲۹).

جمعی از صوفیه در خراسان بر امام علیه السلام وارد شدند و گفتند: خلیفه عباسی خاندان شما و از میان آنها شما را برگزیده تا مقام ولایت و خلافت را به شما واگذار کند که شایستگی آن را دارید، ولی امت اسلامی نیازمند به رهبری است که لباس خشن بپوشد! و غذای ناگوار تناول کند! و بر درازگوش سوار شود و بیماران را عیادت نماید! حضرت که تا آن وقت تکیه داده بودند، با شنیدن این سخن دو زانو نشستند و فرمودند:

«یوسف ﷺ پیامبر بود، در حالی که لباس‌های زیبا و زربافت می‌پوشید و بر متكلای خاندان فرعون تکیه می‌زد و حکومت می‌کرد. تنها از امام عدالت و دادگستری خواسته می‌شود. هنگامی که سخن گوید، راست بگوید و هنگامی که حکم کند، عدالت را رعایت کند و هنگامی که وعده داد، به وعده وفا نماید. خداوند لباس و غذارا برسی حرام نکرده است. و آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»: بگو چه کسی آرایشی را که خدا برای بندگان خود پیدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است» (اعراف، ۱۳۲) (کشف الغمہ فی

معرفه الائمه، ص ۱۰۳).

اصل عزت و کرامت؛ حفظ و ارتقای کرامت انسان‌ها

کرامت به معنای بزرگواری (فرهنگ معین، ج ۳، ص ۲۹۲۹) و نزات از پستی و فرومایگی و برخورداری از اعتلای روحی است (زن در آیینه جمال و جلال، ۱۳۶۹، ص ۲۳) و خداوند انسان را مفتخر به آفرینشی کریم کرده است؛ انسان دارای کرامت ذاتی است و این برترین سرمایه وجودی اوست. پروردگار به آدمی گوهر کرامت بخشیده و او را بر اساس کرامت تربیت می‌کند «تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»: مبارک است و پربرکت است نام پروردگارت آن نام پر جلال و صاحب جلالت و صاحب اکرام (رحمن، ۷۸). راه کرامت انسان در اطاعت خداست. الکرامه فی طاعته و الھوان فی معصیته (بحار الانوار، ج ۸۵، ص ۳۰۸). این اصل، بارها در شیوه حکومت‌داری حضرت ﷺ دیده شده و ذکر روایات تاریخی از زندگانی امام هشتم ﷺ گویای عمق فهم و درک ایشان از ارزش و کرامت انسان صرف انسانیتش است. ابراهیم بن عباس نقل می‌کند:

«که هرگاه آن حضرت تنها می‌شد و سفره‌ای گسترده می‌گشت، تمام بردگان و غلامانش، حتی دربان و کارپرداز خانه را هم بر سر سفره می‌نشاند» (همان، ج ۴۹، ص ۹۱).

یاسر از خادمان حضرت نیز نقل می‌کند:

«امام رضا ﷺ به ما همواره می‌فرمود: اگر من بالای سر شما ایستادم و شما در حال غذا خوردن بودید، بلند نشوید تا این که از غذا خوردن فارغ شوید (همان، ص ۱۰۲).»

و باز هم ابراهیم بن عباس ادب برخواسته از نگاه کرامت محورانه امام را چنین توصیف می‌کند:

هیچ‌گاه ندیدم امام کلمه‌ای به زیان کسی بگوید و نه سخن کسی را پیش از پایان آن قطع کند و نه نیاز کسی را که می‌توانست برآورد، بر نیاورد. هیچ‌گاه نزد کسی که در حضور او نشسته بود، پایش را دراز نکرد و بر تکیه‌گاهی در برابر افراد تکیه نداد، به دوستان و کارکنانش هرگز سخنی ناشایست نگفت و... (عيون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۸۴).

بنابر نقل روایت تاریخی، پس از آن که حضرت رضا^{علیه السلام} به مرد در راه مانده خراسانی مساعدت مالی نمود، صورت خود را پوشانیده بود. سلیمان از امام پرسید: فدایت شوم! با آن که بخشش شما زیاد بود (دویست دینار)، چرا صورت خود را پوشاندید؟ امام فرمودند: از ترس این که مبادا خفت و خواری نیازمندی را در چهره‌اش مشاهده کنم. آیا سخن رسول خدا را نشنیده‌ای که فرمود: «کسی که نیکی به دیگران را پنهان کند، معادل هفتاد حج ثواب دارد؟» ما اهل بیت دوست نداریم وقتی به کسی خدمتی می‌کنیم یا زیانش را برطرف نماییم، ذلت سؤال را در چهره‌اش مشاهده کنیم (بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۱۰۱). مگر نشنیده‌اید که جدم رسول الله^{علیه السلام} فرمودند:

مبادا فردی از انسان‌ها را کوچک بشمارید و تحقیر کنید که کوچک آنان نزد خدا بزرگ است (تبییه الخواطر، ج ۱، ص ۳۱).

اصل تقوامحوری

در خصوص موضوع «قدرت»، رهیافت‌های دقیقی در آموزه‌های مربوط به «تقوی» وجود دارد. ترتیب برکات آسمانی و زمینی بر تقوی که تأثیر مستقیم تقوا بر تولید و افزایش قدرت را یاد آور می‌شود؛ ترتیب راه‌گشایی خروج از بن‌بست‌ها به وسیله تقوی؛ تأثیر تقوی در تذکر دائمی نسبت به کاربرد حق مدارانه قدرت؛ تأثیر تقوی در توزیع قدرت اقتصادی و ممانعت از تمرکز ثروت؛ تأثیر تقوی بر دوری از ظلم و ستمگری؛ پاییندی به پیمان؛ نفی برتری جویی بر دیگران و نفی فساد در جامعه، همگی اهمیت مضاعف جایگاه «تقوی» را در اخلاق قدرت و سیاست از دیدگاه اسلام نشان می‌دهند (فلسفه قدرت، ص ۳۸۶ - ۳۸۷). محمد بن موسی بن نصر رازی از قول پدرش می‌گوید: «مردی به امام رضا^{علیه السلام} نگفت: به خدا سوگند در روی زمین کسی از نظر پدر به شرافت تو

نمی‌رسد. حضرت فرمودند: تقوا به آنان شرافت بخشیده و اطاعت پروردگار آنان را بالا برده است».

مرد دیگری به آن حضرت گفت: «به خدا تو بهترین مردمان هستی. حضرت فرمودند: فلاانی، قسم مخور. بهتر از من کسی است که در برابر خداوند، باتقواو و فرمانبردارتر باشد. به خدا سوگند این آیه نسخ شده است «وَجَعْلُنَّكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ إِنْعَازِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ أَنْقِيكُمْ»؛ و شما را جماعت‌ها و، قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بشناسیم؛ هر آینه گرامی‌ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شمامست (حجرات، ۱۳) (عيون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۳۶؛ بحار الانوار،

ج ۴۹، ص ۹۵)

اصل امر به معروف و نهی از منکر

معروف از ماده «عرف» به معنی شناخته شده و نیک، و منکر از ماده «انکار» و «نکر» به معنی ناشناخته، زشت و پلید است. در اصطلاح، معروف نام هر کاری است که حسن آن توسط عقل یا شرع شناخته شود و منکر نام کاری است که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارند. این اصل یک اصل محوری در سیره ائمه علیهم السلام می‌باشد.

امام با اینکه به صورت رسمی در هیچ مسئله‌ای دخالت نمی‌کرد، اما بنا بر این اصل، بسیاری از انحرافات و اشکالات را بدون هیچ ملاحظه‌ای، به حکومت وقت گوشزد می‌کرد (روش‌شناسی مناظرات امام رضا علیه السلام، ص ۱۵۸). به عنوان مثال، حضرت با توجه به موقعیت استراتژیک و محوری بغداد در جهان اسلام به مأمور پیشنهاد داد تا پایتخت را به حجاز منتقل نماید (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۲۰۲)؛ یا زمانی که می‌فرمایند: از خدا بترس در مورد امت محمد که زمامدار آنها شده‌ای و این امتیاز به تو داده شده؛ زیرا تو کار آنها را خراب کرده‌ای و به دیگری واگذار نموده‌ای که میان آنها بر خلاف حکم خدا رفتار نماید و... (بحار الانوار، ص ۱۶۶) از این اصل استفاده می‌نماید.

اصل تقيه

تقيه خودنگهداری از ضرر دیگران با موافقت در گفتار و کردار مخالفان حق می‌باشد (كتاب المکاسب، ص ۳۲۰). امامان معصوم در هر مسئله‌ای که ممکن بود «تقيه» را روا بدانند، در مسئله امامت هرگز تقيه نمی‌کردند. روشن است که تقيه‌نکردن در بیشتر موارد، برایشان خطروناک

بود و این، خود حاکی از اعتماد و اعتقاد عمیق امامان به حقانیت ادعایشان بود. امام رضا علیهم السلام نیز با قبول ولیعهدی، دست به حرکتی می‌زند که در تاریخ زندگی ائمه پس از پایان خلافت اهل‌بیت در سال چهلم هجری، تا آن روز و تا آن دوران بی‌نظیر بوده است و آن، بر ملاکردن داعیه امامت شیعی در سطح گسترده اسلام و درین پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان‌هاست. تربیون عظیم خلافت در اختیار امام قرار گرفت و امام در آن سخنانی را که در طول یکصد و پنجاه سال جز یاران نزدیک در خفا و با تقیه گفته نشده بود، به صدای بلند فریاد کرد و با استفاده از امکانات معمولی آن زمان که جز در اختیار خلفاً و نزدیکان درجه یک آنها قرار نمی‌گرفت، آن را به گوش همه رساند. امام رضا علیهم السلام در خصوص تقیه می‌فرمایند:

اگر بگوییم تارک تقیه چون تارک نماز است، راست گفته‌ام (تحف العقول، ص ۴۸۳).

در جایی در عدم به کارگیری درست آن می‌فرماید:

آنجا که نباید، تقیه می‌کنید و آنجا که باید، تقیه نمی‌کنید (اعلام الوری باعلام الهدی،

ص ۴۴۱)

دین ندارد کسی که ورع ندارد و ایمان ندارد کسی که تقیه نمی‌کند (همان، ص ۴۳۴).

اصل تغییر شرایط و موقعیت

انسان از حیث ظاهر و باطن خویش تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرد؛ بنابراین برای از بین بردن برخی از حالات و رفتارهای نامطلوب و نیز برای ایجاد حالات و رفتارهای مطلوب در انسان، باید به دست کاری شرایط محیطی برخاست. البته درست است که انسان از شرایط تأثیر می‌پذیرد، ولی این به آن معنا نیست که انسان مقهور شرایط است؛ بلکه همان‌گونه که از شرایط تأثیر می‌پذیرد، بر شرایط نیز تأثیر می‌گذارد.

با وجود کراحت و اضطرار حضرت در قبول ولیعهدی، امام در مقابل مأمون موضع انفعالی اتخاذ نفرمود، بلکه سیاست‌های امام به گونه‌ای طراحی شد که تمام برنامه‌ها و اقدامات مأمون را بی‌اثر نمود و نوعی مبارزه منفی را در دستور کار خویش قرار داد و بر شرایط اجباری که در آن قرار گرفته بود، پیروز شد. به عنوان مثال، طرح شروط برای ولایت عهدی که با این کار ناراضایتی خود را اعلام می‌کرد و از دیگر سو، عدم مشروعيت حکومت را ثابت کرد؛ همچنین از فشار بر علویان کاسته شد (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۱۵۸). نیز در مجلس بیعت، حضرت علیهم السلام

شکل بیعتی که پیامبر داشته‌اند را به مأمون گوشزد نموده نحوه بیعت را عوض می‌نماید (اماںی المفید، ص ۲۶۲).

اصل اضطرار

بر اساس آنچه در منابع تاریخی و روایی آمده است، حضرت دلایل پذیرش ولایت عهدی را بیان نموده‌اند؛ که در همه آنها از عنصر ضرورت و اجبار سخن آمده است (روش شناسی مناظرات امام رضا علیه السلام، ص ۱۵۰) امام علی علیه السلام در هر فرصتی، اجباری بودن این منصب را به گوش این و آن می‌رساند و همواره می‌گفت من تهدید به قتل شدم تا ولیعهدی را قبول کردم. طبیعی بود که این سخن همچون عجیب‌ترین پدیده سیاسی، دهان به دهان و شهر به شهر پراکنده شود و همه آفاق اسلام در آن روز یا بعدها بفهمند که در همان زمان که کسی مثل مأمون، فقط به دلیل آن که از ولیعهدی برادرش امین عزل شده است، به جنگی چند ساله دست می‌زند و هزاران نفر از جمله برادرش امین را به خاطر آن به قتل می‌رساند و سر برادرش را از روی خشم شهر به شهر می‌گرداند. کسی مثل علی بن موسی الرضا علیه السلام، پیدا می‌شود که به ولیعهدی با بی‌اعتنایی نگاه می‌کند و آن را جز با کراحت و در صورت تهدید به قتل نمی‌پذیرد (بيانات رهبری ۶۳/۵/۲۰).

امام رضا علیه السلام به محضر خداوند چنین عرضه می‌دارد:

خداوند! تو خود می‌دانی که با اکراه و عدم رضایت این امر را پذیرفتیم و اضطرار مرا وارد ساخت که خود را در این جریان وارد سازم. خداوند! مرا مؤاخذه مکن همان‌طور که بنده و پیامبر یوسف را مؤاخذه نکردی (مسند الامام الرضا، ص ۱۰۱).

اصل مصلحت‌اندیشی و تدبیر

علم و دانش امام رضا علیه السلام در رفتار و گفتار و اخلاق ایشان تجلی داشت. و یکی از زوایای مواضع امام علیه السلام تدبیر و دوراندیشی سیاسی ایشان بوده که در گفتار و اخلاق سیاسی امام علیه السلام به خوبی قابل مشاهده است. دریت و اتخاذ مواضعی بسیار عالمانه برای تنویر افکار عمومی اعم از قوم و عشیره خود، خواص جامعه و عموم مردم از نکات برجسته دوران امامت امام رضا است. مواضعی برگرفته از حکمت در برابر سیاست‌های شیطانی و مکرآمیز حاکم وقت، حکایت از احاطه امام علیه السلام به اوضاع جامعه و نیز نیت‌های ناپاک مأمون و همچنین بهره‌مندی امام علیه السلام از علوم و فنون لازم در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی و حکومتی است. امام علیه السلام در جایی بنا بر مصلحت و موقعیت خاص زمانی و مکانی تقیه را در پیش می‌گیرند و در زمانی تقیه را شکسته و وارد حکومت

می‌شوند. امام به این حقیقت توجه داشت که در صورت نپذیرفتن ولایت‌عهدی، نه تنها جان خود، بلکه جان علویان و دوستدارانش نیز در معرض خطر قرار خواهدگرفت. بنابراین، بر امام لازم بود که جان خوبیش و شیعیان را از گزندها برهاند؛ زیرا امت اسلامی به وجود آنان و آگاهی بخشیدن‌شان بسیار نیاز داشت؛ چون در آن زمان، موج فکری و فرهنگی بیگانه‌ای بر جامعه اسلامی چیره شده بود که در قالب بحث‌های فلسفی و تردیدبرانگیز نسبت به مبادی خداشناسی، با خود، کفر و الحاد به ارمغان می‌آورد. روشن است که ردّ قاطع ولایت‌عهدی، امام و پیروانش را به دست نابودی می‌سپرد؛ علاوه بر این، پذیرش از سوی امام علیه السلام نوعی اعتراف از سوی عباسیان به سهیم بودن علویان در حکومت بود. از دیگر دلائل قبول ولایت‌عهدی از سوی امام، این بود که مردم، اهل بیت علیه السلام را در صحنه سیاست حاضر بیابند و آنان را به دست فراموشی نسپارند و نیز گمان نکنند که آنان فقط عالمان و فقیهانی هستند که در عمل، هرگز به کار ملت نمی‌آینند.

امام خود نیز به این نکته اشاره نموده است؛ هنگامی که «ابن عرفه» از حضرت پرسید:

«ای فرزند رسول خدا! با چه انگیزه‌ای وارد ماجراهی ولایت‌عهدی شدی؟ امام پاسخ داد». همان انگیزه‌ای که جدم علی علیه السلام وادرار به حضور در شورا شد (عيون اخبار الرضا،

ج ۲، ص ۱۴۰).

منظرات استدلای و برهانی

روبا رویی امام رضا علیه السلام با عالمان و رهبران فکری فرقه‌های مختلف در عصر مأمون، بخش مهمی از زندگی و سیره ایشان محسوب می‌شود و چنانچه درست فهمیده شود، می‌تواند برای جامعه دینی و اسلامی الگوی برتر در جهت تبیین مفاهیم دینی شود. منظرات حضرت علیه السلام را شیخ صدوق در عيون اخبار الرضا و علامه مجلسی در جلد ۴۹ بحار الانوار و استاد عطاردی در کتاب مسند الامام الرضا جلد دوم آورده‌اند. مهم‌ترین این منظرات عبارت است از: ۱. مناظره با جاثیق؛ ۲. مناظره با رأس الجالوت؛ ۳. مناظره با هربز اکبر؛ ۴. با عمران صائبی؛ ۵. با سلیمان مروزی؛ ۶. علی بن محمد بن جهم؛ ۷. مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره.

مجالس بحث و مناظره بین امامان و دانشمندان و سردمداران مکاتب مختلف، میدان مناسبی برای نشر فرهنگ اسلام و از بین بردن شباهات از ذهن‌های مردم و تبلور چهره اصلی امامت بود. نقطه نقل این منظرات نیز بیشتر به مسئله توحید نظری و امامت مربوط می‌شده است و امام در راستای سیره پیامبر علیه السلام و تعریف عقلانی و منطقی از این مسئله، به بهترین وجه ممکن دفاع می‌کرده است. دو نکته مهم در این منظرات تاریخی و علمی قابل تأمل است.

۱. امام علی‌الله در مواجهه با سران فرقه‌های دینی اعم از موحدین و غیرموحدین، بیشتر به اصل تبیین عقلانی مسائل مهم الهیات عنایت داشت و هرگز به محکوم‌نمودن طرف مقابل فکر نمی‌کرد. همه آنچه که امام علی‌الله در برایر شیوه‌ات و پاسخ‌ها طرح می‌کرد، ریشه در عقل و فطرت شنونده داشت و در کنار همه اینها فلسفه هدایت‌گری، روشن‌گری و نجات‌بخشی امام علی‌الله، مؤلفه ممتاز این مناظرات بود.

۲. فضای گفت‌وگوهای امام علی‌الله با دیگران کاملاً باز و بدون ترس و تردید بود و حتی خود امام علی‌الله از آنان می‌خواست بدون اضطراب و نگرانی طرح پرسش نمایند؛ گرچه کاملاً با اساس و تفکر اسلام در تعارض باشد (حضرت امام رضا علی‌الله مجلاء‌بی‌پناهان، ص ۹).

آنچه امام رضا علی‌الله در مناظرات، در باب دفاع عقلانی از توحید و مجموعه دین انجام داد، برکات و نتایج فراوانی برای امت اسلامی بر جای گذاشت و افق‌های جدیدی در معرفت دینی بر روی جامعه ما گشود. ابهامات و شباهات زیادی در رهگذر این مناظرات بر طرف گردید؛ منطق عقلانی اسلامی تقویت شد؛ سنت و سیره پیامبر علی‌الله جانی دوباره گرفت؛ ظرفیت تحمل و تأمل در دیدگاه‌های مخالف آموخت داده شد و در نهایت حقانیت دین به اثبات رسید؛ و چنین بود که امام علی‌الله حتی دشمن اصلی خود را وادر به اعتراف نمود که بارها اعلام کند:

هرگز انسانی را داناتر و با فضیلت تر از علی بن موسی علی‌الله در روی زمین ندیدم.
(المیزان، ج ۹، ص ۱۹).

آداب و روش مناظرات

کاربرد برهان - محوریت قرآن - آزاداندیشی - استفاده از تمثیل و تشبیه - رعایت آداب مناظره - در نظر گرفتن سطح فکری مخاطب - تعلیم روش تفکر - تفسیر حقیقی از قرآن - دفاع از حریم تشیع - قاطعیت در عین تواضع - استفاده از شئون ولایی - رعایت ایجاز (روش‌شناسی مناظرات امام رضا علی‌الله، ص ۱۱۲)

اصل عاملیت

یکی از اصول مهم تأیید رفتار، کردار است. ای مردم! به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی وادر نمی‌کنم مگر آنکه پیش از آن خود عمل کرده‌ام (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۵). امام رضا علی‌الله نیز در نشر معارف و انجام اصلاحات سیاسی با علم و عمل به ارشاد مردم می‌پرداختند. ابراهیم بن عباس می‌گوید:

مانند حضرت رضا ع ندیدم و نشنیدم و از آن جناب چیزها مشاهده کردم که در جاهای دیگر مشاهده ننمودم. امام ع می‌فرماید: پیروان ما دستورات ما را می‌گیرند و به کار می‌بندند و در جایی می‌فرماید: آیا کسی که به حق رهبری می‌کند سزاوار است که پیروی شود یا کسی که به حق عمل نمی‌کند؟ چگونه قضاوت می‌کنید؟

اصل ولایت‌مداری و ترویج گفتمان ولایت و امامت

نظام سیاسی مطلوب قرآنی، نظام و روشی خاص است که از آن، به نظام ولایت تعبیر می‌شود و از مدیران و رهبران سیاسی آن، به اولو الامر تعبیر می‌گردد. یکی از اصول بسیار مهم و مورد توجه امام رضا ع مسئله‌ی ولایت‌مداری و تشکیل حکومت ولایی و علوی بوده است. ایشان به دنبال آن است تا نظام ولایی جایگزین نظام سلطنتی شود.

«ان الإمام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين... الإمام زمام و عنان

دین، نظام المسلمين، صلح دنيا و عزت المؤمنين است و...»

نیز می‌فرماید: «امامت زمام دین و نظام المسلمين و صلاح دنيا و عزت المؤمنان است امام ریشه روینده اسلام و شاخه بالابرندۀ آن است به‌وسیله امام، نماز، زکات، روزه و... درست می‌شود» (الحيات، ص ۶۲۳)

و می‌فرماید:

هیهات هیهات! خردها گمند و خاطره‌ها سرگردان و... [ویژگی‌ها و مختصاتی را برای امام بیان می‌کند که همه افق بشریت را پوشش می‌دهد] وجود امام ع از جنس نور و روشنایی است؛ امام ع نجات دهنده است؛ امام آب گوارا در عطشای هلاک‌کننده است؛ امام ع دلیل راه انسان در تردیدها و هلاکت گاهه‌است؛ امام ع ابر بارنده در سرزمین خشک است؛ امام زمین بهن دشت و چشمۀ جوشان پرآب است؛ الإمام امین الله في ارضه: امام امین خداوند بر کره خاکی است؛ امام پاک‌کننده گناهان انسان‌های عاصی است؛ امام ع پناهگاهی مطمئن برای انسان است (عيون اخبار الرضا ع، ج ۱، ص ۲۱۸).

امام برای این که نظام ولایی و اندیشه ولایت به عنوان مدل نظام سیاسی اسلام و سیره نبوی بر جای بماند، در هر مجلس و محفقلی از حق خود و اهل‌بیت ع بر حکومت یاد می‌کرد و نظام

ولایی را تثبیت و تبیین می‌نمود. نمونه این عمل را در عید قربان به نمایش گذاشت. به طوری که فرمود: «در صورتی نماز را می‌خواند، که به سیره نبوی عمل کند». این بدان معنا بود که سیره و روش کنونی در امور سیاسی و خلافت و حکومت‌داری، بر خلاف سیره و روش نبوی است؛ بلکه حتی در امور بسیار ساده مذهبی و عبادی نیز، سیره نبوی به کناری نهاده شده است و تنها ظاهری از دین برخلاف سیره و روش پیامبر ﷺ وجود دارد. بیانات حضرت در باب امامت برای تبیین دو مطلب بود:

- ۱- اصلاح انحرافاتی که در مورد اصل امامت بوجود آمده بود؛
 - ۲- تبیین ویژگی‌ها و صفات امام و مقام امامت و ولایت (سیاست و حکومت در سیره امام رضه، ص. ۱۷۶).

اصل مشارکت و همکاری

امام در پژوهش مشارکت و همکاری به سه صورت رفتار نمود.

الف - همکاری و مشارکت: پذیرش ولایت عهده؛ که نقش عنصر اجبار و ضرورت باز است. خداوند به من دستور داده که با تو معارضه نکنم و هر چه انجام می‌دهم، زیر نظر تو باشد. چنانچه یوسف صدیق مأمور بود زیر نظر فرعون مصر کار کند (زنگانی حضرت علی بن موسی الرضا، ص ۱۷۴).

ب - عدم همکاری به صورت مطلق: مأمون پس از کشتن فضل، از امام کمک خواست و حضرت به وی فرمود که تدبیر این امور بدست خود مأمون صورت گرفته و می‌گیرد (سیاست و حکومت در سیره امام رضا، ص ۲۰۰)

ج - همکاری مشروط: من ولیعهدی را می‌پذیرم به شرط آنکه نه امر و نه کنم؛ نه فتوایی دهم و نه حکمی؛ نه کسی را به کار گمارم و نه کسی را از کار برگتار کنم و هیچ چیزی را که پیش‌جاست، دگرگونش، نسازم (اعلام الوری باعلام المهدی، ص، ۳۳۴).

اصل دعوت به عدم سازش

در راهبرد سیاسی امام علی^ع، نه تنها ایشان خود شجاعانه در دستگاه خلافت حاضر به هیچ‌گونه سازشی نشد، بلکه سرجنبانان تشیع از سوی امام به سکوت و سازش تشویق نشدند. قرائی حاکی از آن است که وضع جدید امام علی^ع موجب دلگرمی آنان شد و شورش‌گرانی که بیشترین

دوران‌های عمر خود را در کوههای صعب‌العبور و آبادی‌های دوردست و با سختی و دشواری می‌گذرانند، با حمایت امام علیؑ، حتی مورد احترام و تجلیل نیز قرار گرفتند. هر ناسازگار و تندریزبانی چون دعیل (که همیشه مورد تعقیب و تفتيش دستگاه‌های دولتی بود و سالیان دراز، میان شهرها و آبادی‌ها سرگردان و فراری می‌گذرانید) توانست به حضور امام برسد و معروف‌ترین و شیوازترین قصیده خود را (که ادعانامه نهضت نبوی ضد دستگاه‌های خلافت اموی و عباسی است) برای آن حضرت بسراید.

اصل گفت‌وگو و ارتباط با مردم

در حالی که مأمون، امام علیؑ را جدا از مردم می‌پسندید و این جدائی را در نهایت وسیله‌ای برای قطع رابطه معنوی و عاطفی میان امام علیؑ و مردم می‌خواست؛ امام در هر فرصتی خود را در معرض ارتباط با مردم قرار می‌داد. با این که مأمون آگاهانه مسیر حرکت امام علیؑ از مدینه تا مرو را طوری انتخاب کرده بود که شهرهای معروف به محبت اهل بیت مانند کوفه و قم در سر راه قرار نگیرند. امام علیؑ در همان مسیر تعیین شده، از هر فرصتی برای ایجاد رابطه‌ی جدیدی میان خود و مردم استفاده کرد؛ در اهواز آیات امامت را نشان داد، در بصره خود را در معرض محبت دل‌هایی که با او نامه‌بران بودند قرار داد، در نیشابور حدیث «سلسلة الذهب» را برای همیشه به یادگار گذاشت و علاوه بر آن، نشانه‌ها و معجزه‌های دیگری نیز آشکار ساخت و در جای جای این سفر طولانی فرصت ارشاد مردم را مغتنم شمرد. در مرو هم که سرمنزل اصلی و اقامتگاه دستگاه خلافت بود، هرگاه فرصتی دست داد، حصارهای دستگاه حکومت را برای حضور در انبوه جمعیت مردم شکافت (رهبری، ۱۲۰/۵/۶۳). امام رضا علیؑ می‌فرماید:

«دوستی با مردم، نیمی از خرد است (تحف العقول، ص ۴۴۲). همچنین یکی از خوشی‌های دنیا را زیادی دوستان بیان می‌کنند (بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۱۵۲)؛ کسی که با نادان دوست باشد، پیوسته در عذاب است (مسند الامام رضا علیؑ، ج ۱، ص ۳۰۲)؛ به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید (بحار الانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۷).

اصل اهم و مهم

قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت، به معنای تقدم حکم مهم‌تر در جایی است که بین دو حکم تزاحم وجود دارد. بنابراین، هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد، در مقام رفع تزاحم، در صورتی که

یکی اهمیت بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد و در صورت تساوی، مکلف در امثال هر یک از آن دو مخیر است؛ در رابطه با امام رضا علیه السلام، این اصل را می‌توان در پذیرش مسئله ولایت‌عهدی و ترک تقیه مشاهده نمود که با در نظر گرفتن مصالح، و اهم و مهم، همکاری با حکومت جائز را مجاز دانستند.

اصل مشورت

امام رضا علیه السلام از رسول اکرم علیه السلام چنین روایت فرموده است:

هر گروهی که امورات خود را با مشورت اصلاح کنند و بین آن گروه نام «محمد»، «حامد»، «محمود» و «احمد» باشد، در صورتی که گروه مشورت کننده به احترام این نام، رأی و نظر آنها را در تصمیم‌گیری خود وارد نماید، سرانجام کارشان به خیر و موفقیت منتهی خواهد شد (عيون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۹).

امام هشتم علیه السلام از پدارنش و ایشان از حضرت علی علیه السلام روایت کرده‌اند: رسول اکرم علیه السلام خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمود: با فرد ترسو مشورت نکن؛ زیرا راه گشایش و آسانی امور را برایت تنگ می‌کند و بدین وسیله، تو را از انجام کارهای مهم باز می‌دارد. با فرد بخیل مشورت نکن، زیرا تو را از هدفت باز می‌دارد. با فرد حریص مشورت نکن، زیرا او برای جمع‌آوری ثروت یا کسب مقام، ستمگری را در نظرت جلوه می‌دهد. بدآن که، ترس و بخل و حرص نهادهایی هستند که ریشه آنها بدینی به خداوند است (بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۹۹).

اقسام سیاست در اندیشه رضوی

اهداف	اقدام	مخاطبان	
<ul style="list-style-type: none"> - اثبات آنکه هدف اصلی حاکمیت حصر امام و حذف جایگاه امام در عرصه سیاسی و اجتماعی است؛ - هدف مأمون حلیه و نیرنگ است نه ارادات؛ - بیان کراحت امام از این سفر و اعتراض او به حاکمیت وقت؛ - اثبات حاکمیت در تعارض با فرزندان رسول خدا^ع است؛ - عدم ستایش مأمون توسط عوام؛ - توجه به مصالح عمومی؛ - تقدم هدف بر وسیله؛ - نشرمعارف و رد شباهات فکری و اعتقادی موجود. 	<ul style="list-style-type: none"> جمع کردن عشیره و وداع با آنان، اشاره به عدم مراجعت به مدینه و غربت و شهادت خود اخلاق، رفتار و کردار و گفتار 	<ul style="list-style-type: none"> قوم و عشیره عموم مردم خواص جامعه 	سیاست داخلی
اهداف	نخبگان - تربیت شاگرد	پیشنهاد تغیر پایتخت به حجاز	
<ul style="list-style-type: none"> - اهمیت استراتژیک حجاز بواسطه موقعیت مرکزی در جهان اسلام (تاریخی و جغرافیایی)؛ - در دسترس بودن خلیفه (ارتباط حاکم و مردم)؛ - ضرورت واگذاری والی شهرها به افراد شایسته و باکفایت؛ 			سیاست خارجی
<ul style="list-style-type: none"> - حفظ وحدت؛ - گسترش معارف تشیع و رد شباهت؛ - اثبات عدم صلاحیت مأمون و اثبات شایستگی 		مناظرات و... .	

امام علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام - نشر معارف اهل بیت علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام؛ - فتنه زدایی؛ - بسترسازی برای تشکیل حکومت اسلامی؛ - حفظ سلسله امامت.	
---	--

راهبردهای سیاسی مأمون و امام رضا علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام از دیدگاه مقام معظم رهبری

راهبردهای سیاسی مأمون

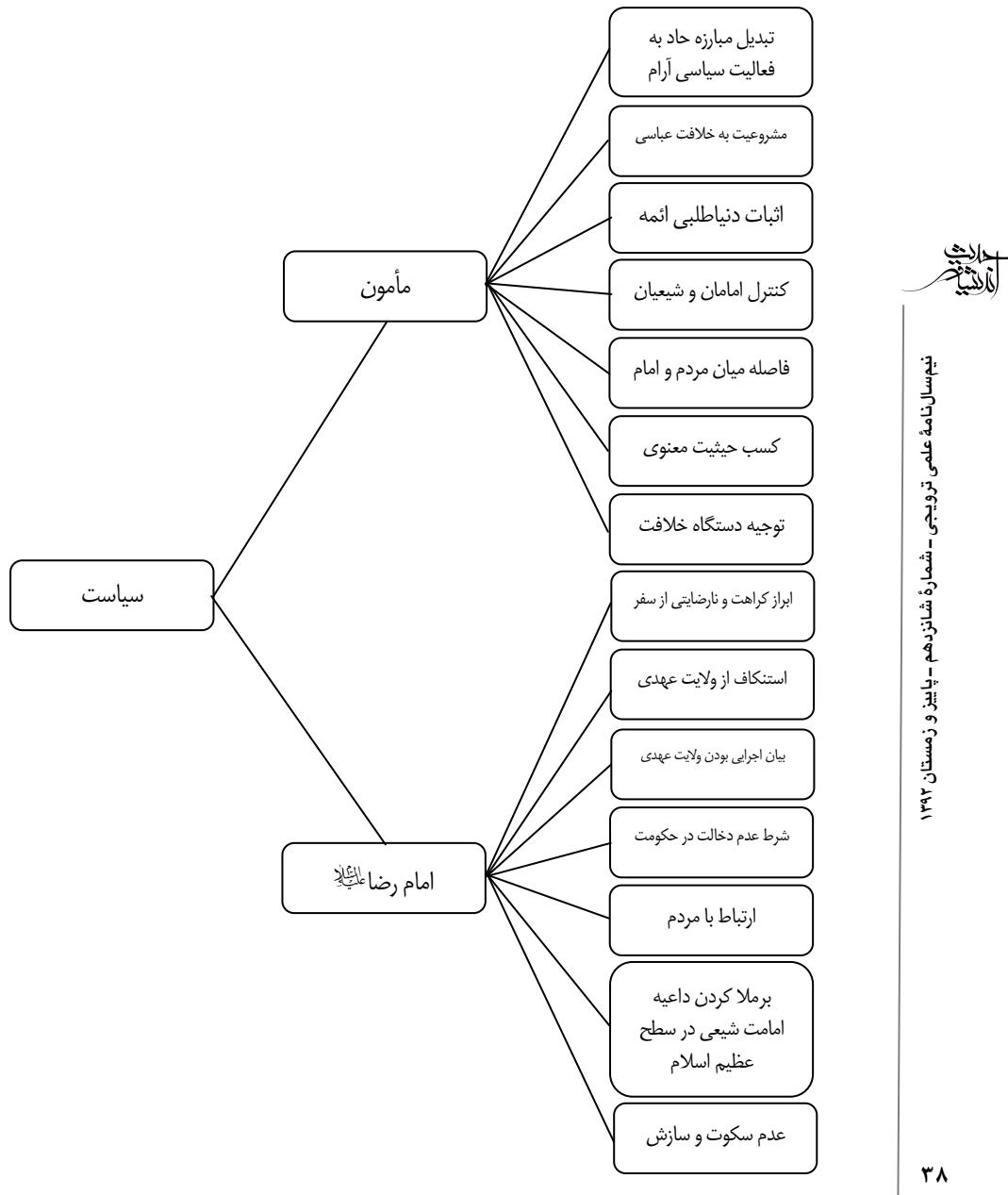
- تبدیل صحنه مبارزات حاد انقلابی شیعیان به عرصه فعالیت سیاسی آرام و بی خطر؛
- تخطیه مدعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خلافت‌های اموی و عباسی و مشروعيت دادن به این خلافت‌ها؛
- کنترل امام و یارانش در دستگاه خلافت؛
- ایجاد فاصله و شکاف میان امام و عواطف و محبت‌های مردم؛
- کسب وجهه و حیثیتی معنوی با ولی‌عهدی فرزند پیغمبر علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام؛
- استفاده از امام علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام به عنوان توجیه‌گر دستگاه خلافت به عنوان حصاری در برابر خطاهای رشتی‌های دستگاه خلافت و به دنبال آن سرکوب نغمه‌های مخالف (بیانات مقام معظم رهبری ۶۳/۵/۲۰).

راهبردهای سیاسی امام رضا علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام از دیدگاه مقام معظم رهبری

- ابراز و اعلام کراحت و نارضایتی با گفتار و رفتار با زبان دعا و زبان اشک، اعلام سفر مرگ؛
- نپذیرفتن یا سر باز زدن از پیشنهاد ولایت‌عهدی و اعلام اجباری بودن و تهدید به قتل جهت پذیرش آن؛
- پذیرش ولایت‌عهدی به صورت مشروط: عدم دخالت در شؤون حکومت نه امری، نه نهیی، نه تصدی مسؤولیتی، نه قبول شغلی، نه دفاعی از حکومت، عدم تدبیر امور جنگ و صلح و عزل و نصب؛
- بر ملاکردن داعیه امامت شیعی در سطح گسترده اسلام و درین پرده غلیظ تقویه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان‌ها؛
- ارتباط با مردم و ایجاد رابطه معنوی و عاطفی میان امام علی‌الله‌ی‌علیه‌السلام و مردم؛

- حمایت از شیعیان و دعوت و تشویق به عدم سازش (بیانات مقام معظم رهبری ۲۰/۵/۶۳).

نمودار سیاست امام رضا^{علیه السلام} و مأمون از دیدگاه مقام معظم رهبری

راهبردهای سیاسی رضوی از دیدگاه نگارنده

- گسترش معارف اهل بیت و اصلاحات فکری و عقیدتی؛
- تغییر و اصلاح نظام حکومتی از سلطنتی به حکومت ولایی و علوی؛
- تشکیل نظام اسلامی و اصلاح ساختار موجود جامعه اسلامی؛
- دفاع از اسلام در مقابل مکاتب و مذاهب انحرافی و التقاطی و رد عقاید باطل و بیان افکار و اعتقادات صحیح و اصولی؛
- تبیین مذهب شیعه و رفع شباهت؛
- تقویت و ترویج فعالیت سیاسی ولایت‌مدار، تبیین و تحکیم ولایت‌مداری ترویج گفتمان امامت و ولایت.
- اصلاح اخلاق سیاست‌مداران؛
- احیای جریان تشیع و حمایت از جنبش‌های علوی و شیعی؛
- موقعیت‌شناسی و ایجاد بصیرت در جامعه؛
- تقویت و تأکید بر در هم تنیدگی و پیوند دین و سیاست؛
- تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری سیاست‌مداران و احترام و رعایت حقوق متقابل بین رهبران و مردم؛

احیا و گسترش امر به معروف و نهی از منکر؛

- تضمین کرامت انسانی و رعایت حقوق مردم از سوی سیاست‌مداران؛
- نهادینه‌سازی شایسته‌سالاری و پرهیز از گروه‌گرایی و قبیله‌گرایی؛
- نهادینه‌شدن فرهنگ عقلانیت، معنویت، عدالت و شایسته‌سالاری.

متولیان و نقش آفرینان حوزه سیاست

نقش نخبگان در حکومت

همواره بیشترین خطر برای حکومت و خلافت از سوی نخبگان ایجاد می‌شد. تردیدهایی که از سوی نخبگان و فرزانگان نسبت به مشروعیت نظام و مدل خلافت ایجاد می‌شد، بهترین وسیله برای بیرون کردن مدل رقیب قلمداد می‌شد. کاری که مأمون باید انجام دهد، نابودی اندیشه سیاسی ولایی به عنوان نظام مطلوب و رقیب نظام سلطنتی بود. اگر در جامعه و در میان نخبگان، نظام سیاسی خلافت سلطنتی به عنوان تنها مدل و نظام مطلوب پذیرفته شود، دیگر

نیازی نیست تا هزینه‌های زیادی برای دفاع رقیب انجام دهد. بنابراین، مشروعيت سیاسی دولت و خلافت سلطنتی ثبت می‌شود و مخالفان، پناهگاهی به عنوان نظام بدیل نمی‌یافتنند. در زمان مأمون قیام‌های ولایی و یا منتسب به این اندیشه سیاسی، از سوی نخبگان تشدید شده بود. مأمون دریافت که باید ریشه این تفکر سیاسی در جامعه اسلامی از بین برود. از این رو مسئله ولایت‌عهده‌امامی را مطرح ساختن که خود بر پایه اندیشه سیاسی، رقیب بخش بزرگی از جامعه را مخفیانه رهبری کند. اگر مأمون می‌توانست به گونه‌ای این اندیشه را در نظام سیاسی خلافت سلطنتی داخل و وارد سازد دیگر اندیشه سیاسی رقیبی نبود؟ که مشروعيت نظام را تهدید کند و مخالفان را در آن محور گرد آورد؛ پس سعی کرد توجه نخبگان را به خود جلب کند. بنابراین نقش نخبگان نقش کلیدی است. امام نیز در مناظرات به این مهم توجه داشت و سعی نمود شاگردانی نیز تربیت نماید. نظیر: احمدبن محمد بن ابی‌نصر بزنطی - حسن بن سعید اهوازی - محمدبن سلیمان دیلمی بصری و... .

نقش مردم در حکومت

نقش مردم نیز مانند نقش نخبگان نقش محوری است. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند:

الْتَّوْدُدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعُقْلِ؛

دوستی نمودن با مردم نصف عقل است (تحف العقول، قصار ۱۵).

ایشان می‌فرمایند:

به راستی که بدترین مردم کسی است که یاری‌اش را [از مردم] باز دارد (تحف العقول، ص ۴۴۸).

المُؤْمِنُ مَالُوفٌ وَ لَا كَيْرٌ فِي مَنْ لَا يَأْلُفُ وَ لَا يُوَلِّفُ.

مؤمن (با مردم) در ارتباط و الفت است و آن کس که نه با دیگران الفت گیرد و نه دیگران با او، خیری در روی نیست (اصول کافی، ج ۲، ص ۱۰۴).

نقش رهبر (سیاست‌مدار)

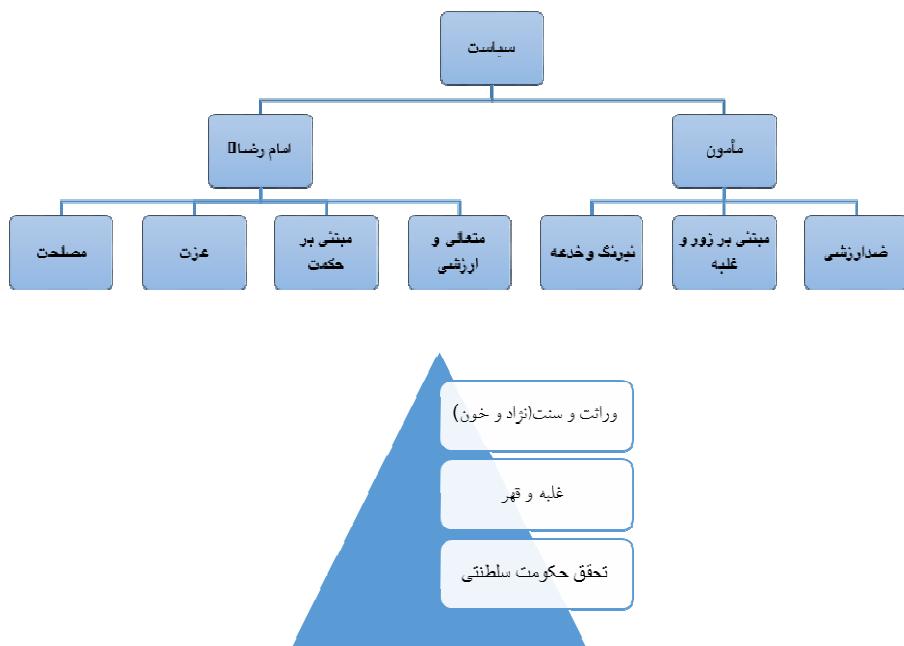
حکومت نیاز به رهبر دارد و رهبر نیز باید ویژگی‌هایی داشته باشد. حضرت علیه السلام در خصوص ویژگی‌های رهبر می‌فرمایند:

«امام پاید داناترین مردم و بهترین مردم در حکم کردن، و با کفایت‌ترین مردم و بردبارترین مردم و شجاع‌ترین مردم و سخی‌ترین مردم و عابدترین مردم باشد (عيون اخبار الرضا، ۱۳۷۸، ص ۲۱۳)

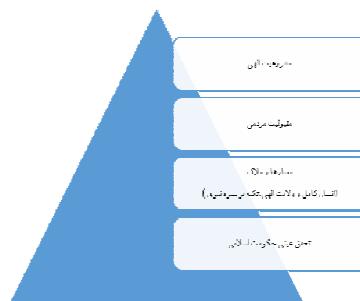
نیز می‌فرماید:

... با خدای خود عهد بسته‌ام که اگر رهبری مسلمانان را به دستم دهد، نسبت به همه مسلمانان به ویژه با بنی عباس بر اساس اطاعت خدا و رسولش ﷺ رفتار کنم و هرگز خونی را نریزم و مال و ناموس مردم را حفظ کنم، مگر کسی را که حدود خداوند خون وی را بربزد و واجبات خداوند خون او را مباح شمارد و به اندازه کفایت و توانایی خود کوشش خواهم کرد، و با نفس خود پیمان محکمی بستم که خداوند از من نسبت به آن سؤال خواهد کرد، خداوند عزوجل می‌فرماید: «وَأُولُوْهُمَا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُولًا» (اسراء، ۳۴) «به پیمان‌ها وفا کنید که خداوند از پیمان‌ها بازخواست می‌کند» (کشف الغمة فی معرفة الآئمہ).

مدل و الگوی سیاسی مأمون و امام رضا

مدل سیاسی ولایی و نبوی

مدل سیاسی خلافتی و سلطنتی

نتیجه‌گیری

در مقاله حاضر نویسنده کوشید با تشریح نظام سیاسی موجود عصر خلفای عباسی (مأمون)، به وضعیت مطلوب از دید رضوی برسد. حاصل تحقیق نشان داد که دو نوع سبک سیاسی وجود دارد؛ سبک سیاسی خلافتی و سلطنتی مبتنی بر نگاه ضدارزشی، که بر عناصر زور، قهر، غلبه، نیزینگ و خدمعه استوار بود و سبک و مدل سیاسی ارزشی مبتنی بر عقلانیت؛ مصلحت؛ عزت. عناصر اصلی مدل ضدارزشی: وراثت و سنت (نژاد و خون). عناصر و مؤلفه‌های مدل ولایی: مشروعيت الهی؛ مقبولیت مردمی؛ معیار و ملاک انسان کامل خواهد بود. هدف سیاسی نیز دوگونه خواهد بود هدف حکومت ولایی که تشکیل نظام اسلامی و علوی و اصلاح ساختار موجود جامعه اسلامی می‌باشد. و هدف حکومت سلطنتی تداوم و تثییت نظام سلطنتی و خلافتی می‌باشد. مبانی اندیشه سیاسی نیز دو گونه خواهد بود. اصول حاکم بر اندیشه سیاسی امام رضا علیه السلام؛ اصل مشروعيت؛ مقبولیت؛ زعامت؛ مشارکت؛ مشورت؛ عدالت؛ اضطرار؛ اهم و مهم؛ تقيه؛ امر به معروف و... می‌باشد. متولیان و نقش آفرینان حوزه سیاست نیز شامل نخبگان، عموم مردم و سیاستمداران می‌باشند.

كتاب نامه

- عيون اخبار الرضا، ابن بابویه قمی، محمد بن علی، تحقیق: اعلمی، حسین، نشر رضا، ۱۳۷۸ ه. ش.
- کشف الغمة فی معرفة الائمه، اربلی، علی بن عیسی، تحقیق: زوائی، حسین، تبریز: چاپ اسلامی، ۱۳۸۱ ه. ش.
- آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأصیلی) بشیریه، حسین، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ ششم، ۱۳۸۵ ه. ش.
- تحف العقول، حرانی، ابن شعیب، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ ه. ق.
- «روش شناسی مناظرات امام رضا علیه السلام»، حسینی، سید ابوالفضل، مجموعه مقالات نخستین همایش جلوه‌های معرفتی در مناظرات و بیانات امام رضا علیه السلام، زنجان، ۱۳۷۸ ه. ش.
- «الحيات، حکیمی، محمدرضا و برادران؛ ترجمه: آرام، احمد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۰ ه. ش.
- زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا، خسروی، موسی، تهران، ۱۳۸۰ ه. ش.
- سیاست و حکومت در سیره امام رضا، درخشش، جلال، بنیاد فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام، ۱۳۹۱ ه. ش.
- اخلاق مسئولان نظام اسلامی ذاکری، علی اکبر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی علیه السلام، چاپ اول، ۱۳۸۴ ه. ش.
- «تاریخ خلفاء، سیوطی، جلال الدین، (بی‌تا) بیروت: دارالکتب العلیمه، چاپ اول، بی‌تا.
- دین و سیاست، شاکرین، حمیدرضا، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۰ ه. ش.
- «بنیادهای انسان‌شناسی احسان و نیکوکاری در فرهنگ رضوی»، شفایی، امان‌الله و شریفی، صالحه، فارس، مجموعه مقالات همایش علمی - پژوهشی احسان و نیکوکاری در فرهنگ رضوی، ۱۳۹۰ ه. ش.
- کتاب المکاسب، شیخ انصاری، مرتضی، چاپ دوم، مطبعة اطلاعات، ۱۳۷۵ ه. ش.
- امالی المفید، شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ه. ق.
- اعلام الوری باعلام الهدی، طبرسی، تهران: اسلامیه، ۱۳۹۰ ه. ش.

- بنیادهای علم سیاست، عالم، عبدالرحمان، تهران: نشر نی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶ ه. ش.
- مسند الامام الرضا علیه السلام، عطاردی، عزیزالله، مشهد: کنگره بین المللی بزرگداشت حضرت امام رضا علیه السلام، ۱۴۰۶ ه. ق.
- حضرت امام رضا علیه السلام مجاهد پناهان، عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، انتشارات نوبد اسلام، ۱۳۸۱ ه. ش.
- تفسیرالمیزان، طباطبائی، محمدحسین، ج ۹.
- اصول کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، بیروت: دارالتعاریف، چاپ چهارم، ۱۴۰۱ ه. ق.
- تنبیه الخواطر، مالکی، ابوالحسین ورام بن ابی فراس، نشر دار الصعب، بیجا، بیتا.
- بحار الانوار، مجلسی، محمدباقر، نشر دارالاحیاء التراث العربی، بیجا، ۱۴۰۳ ه. ق.
- نظریه سیاسی اسلام، مصباحیزدی، محمدتقی، (ج ۱ و ۲)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ ه. ش.
- اسلام دین فطرت، منتظری، حسینعلی، تهران: نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۸۵ ه. ش.
- دین و سبک زندگی، تهران مهدوی کنی، محمدسعید، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۷ ه. ش.
- مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی، مهدوی کنی، محمدسعید، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره ۱، پاییز ۱۳۸۶ ه. ش.
- فلسفه قدرت، نبوی، سید عباس، تهران و قم: انتشارات سمت و پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۷۹ ه. ش.
- فلسفه سیاست، نوروزی، محمدجواد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ هفتم؛ بیتا.
- اوقات فراغت و سبک‌های زندگی جوانان، هندری، ال. بی و دیگران، ترجمه: مرتضی ملانظر و فرامرز ککولی دزفولی، سازمان ملی جوانان، تهران: نسل سوم، ۱۳۸۱ ه. ش.
- دانشنامه امام علی علیه السلام، رشاد، علی‌اکبر، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، بیتا.
- اندیشه سیاسی در جهان اسلام، علیخانی، علی‌اکبر و همکاران، جلد ۲، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴ ه. ش.

- تفسیر نور الثقلین، الحویزی، عبدالعلی بن جمعه العروسوی، نجفی، اسماعیل، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۹۵ ه. ق.

- **The Individual Psychology of Alfred Adler** Adler, A (1956), , NewYork: Basic Books Inc .
- American Heritage Dic
- **D istinction** , NewYork Bourdieu, P (1984),: Routledge & Kegan paul .
-) Distinction: Asocial critique of judgment of taste Bouried, P (1984. London: Routledge .
- **I nternational Encyclopedia of the Social Sciences** ,E. S. S.): Sills, David L. & Merton, R. K (1991),
- enlarged Ed. , NewYork: Routledge New York, Macmillan, vol 3 & 7
- Modernity and self - identity. Self and societyin a late modern age Giddens, 1996, Giddens, Anthony (1996), Oxford: Polity Press
- http://www.dokhtiran.com/events/1391_07/000622.php
- **I ntroduction to Sociology** McKee, J, B (1969), , Holt Rinehart & Winston Inc .
- Msn Encarta Dic. , WWW. Msn. com, (2004
- **The Philosophy of Money** Simmel, G (1990), , Tom Bohomer & Pavid Frisby (Trans.), Second
- enlarged Ed. , NewYork: Routledge
- "Definitions of Life Style And Its Application to Travel Behavior Uth, T (1990), ", http://www.i4.auc.dk/td/papers96/trog_ad/uth/uth.pdf
- **The Theory of the Leisure Class** Veblen, Thorstein (1994) [1899. Penguin twentieth — century classics. introduction by Robert Lekachman. New York: Penguin Books. ISBN 978 - 0 - 14 - 018795 - 3. OCLC 31212002