

مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا^(ع) و انبیای الهی

معصومه روڈی*، مرتضی حسینی‌شاھرودی**

چکیده

در این مقاله، میزان تطبیق اهداف مبارزاتی امام رضا^(ع) با انبیا^(ع) پیگیری می‌شود. مبارزه‌های پیامبران^(ع) علیه چهار عامل اصلی طاغوت، جهل، خرافه و بی‌عدالتی و ستم بود. این مطالعه نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌های امام رضا^(ع) نیز دقیقاً در راستای مبارزه با این عوامل است. نشر معارف دین و مبارزه در سکوت، افشاگری علیه حکومت و پیشنهاد راهکار خلاصی برای شیعیان زنانی، از شیوه‌های مبارزه ایشان علیه حکومت هارون و مأمون بود. امام هشتم^(ع) همچنین با پرهیز از پذیرش خلافت و برخورد قاطع و صبورانه در تداوین شرایط پذیرش ولایت‌های و شرکت در مناظره‌ها، نماز عیاد، فطر و طلب باران، خصم دخالت نکردن در کشورداری، با حکومت مأمون جنگیاند. همچنین افشاگری نسبت به ظلم‌های هارون و مأمون و تلاش در آزادسازی شیعیانی که بی‌گناه اسیر بودند و تداوین شرایطی خاص برای پذیرش ولایت‌های نمایانگر مبارزه‌های ایشان با بی‌عدالتی است. حضور در مناظره‌های علمی، راهنمایی کلام‌های معارف، تربیت شاگردان و نشر تعالیم اسلامی، از تلاش‌های امام رضا^(ع) در مبارزه با جهل بود. ارائه استدلال‌های عقلی محکم علیه الوهیت عیسی^(ع) و مبارزه با غالیانی که اهل بیت^(ع) را همتای خدا می‌دانستند، نمونه‌هایی از مبارزه ایشان با خرافه و موهم است.

واژه‌های کلیدی

مبارزه، جهل، خرافه، طاغوت، عدالت

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۳/۲۰

تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۳/۲۰

rudim1@mums.ac.ir

m_shahrudi@yahoo.com

*. کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

**. استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

♦ مقدمه ♦

مبارزه، امری کلی و به معنای قیام یا مقاومت در برابر دشمن و تلاش برای دستیابی به هدفی مادی یا معنوی یا برای حاکمیت یک تفکر است. مبارزه، به خودی خود اصالت ندارد و انسان با نوع جهت‌گیری خود معنای حق یا باطل بودن آنرا مشخص می‌کند (بندریگی، ۱۳۷۴: ۲۳) و تنها وقتی که در مسیر حق باشد، ممدوح است. مبارزه، گسترده‌ای از جهاد اصغر تا اکبر(مبارزه با نفس) دارد.

انبیای الهی در دعوت مردم به خداپرستی، ناگزیر از ایجاد انقلاب در نگرش آنها بودند. اما همیشه عده‌ای در برابر انقلاب‌های فکری آنان مقاومت کرده و به انکار و مبارزه می‌پرداختند.

بنابراین پیامبران^(ع) نیز در صحنه‌های مختلف جهاد اکبر و اصغر نقش‌آفرینی کردند. از این‌رو مبارزة ابراهیم^(ع) با نمرود و ستاره‌پرستان و کسب مقام خُلت، تفوق موسی^(ع) بر فرعون و میقات ایشان با خداوند، تلاش‌های رسول اکرم^(ص) در غلبه بر تمام عادات‌ها و عقاید جاهلیت و مقام «قاب قوسین او ادنی»، همه نتیجه مبارزه بودند. از مطالعه مبارزه‌های مختلف پیامبران^(ع) می‌توان دریافت که با وجود تفاوت در زمان برانگیخته شدن، مخاطب و رذائلی که با آنها رویرو بودند، اهداف مبارزه‌ای مشترکی داشتند. پیامبران^(ع) در برابر طاغوت و استبداد، جهل و غفلت، ستم و بی‌عدالتی، خرافه‌ها و موهوم‌ها ایستادند.

ائمه اطهار^(ع) نیز دنباله‌رو انبیاء^(ع) بودند و عمر خویش را به مبارزه در راه حق سپری کردند. ائمه^(ع) بر مبنای متن صریح زیارت امین‌الله که از زیارت‌های مستند است، حق جهاد در راه خدا را احقيق کردند (أَتَهْدُ أَنَّ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ). با وجود بحران‌های خاص فکری و اعتقادی جهان امروز، مبارزة علمی این رهبران دینی راهگشاست.

امام باقر و امام صادق^(ع) در دوره‌ای که اسلام آماج شبهه‌های تمدن‌های مختلف قرار گرفت، با راهاندازی نهضت مناظره و دفع شبهه‌ها، دین را بیمه کردند. مطالعه زندگی اجتماعی حضرت رضا^(ع) نیز نشان می‌دهد با وجودی که در لوای تکریم ظاهری دشمن

تحت کنترل بودند اما با ارائه اسلام‌شناسی صحیح، مسیر هدایت مردم را هموار و با بازگویی حقیقت معارف دین، شرکت در مناظره‌ها و تکفیر بعضی اعتقادهای شرک‌اللود، علیه جهل و خرافه قیام کردند.

به همین منظور در این نوشتار با گذری بر شیوه مبارزه انبیاء^(ع)، در بی تطبیق مبارزه‌های امام رضا^(ع) با انبیای کرام^(ع) برآمدیم.

مبارزه با طاغوت

در همه ادیان الهی، طاغوت‌ها و مستبدان جامعه، از اولین گروه‌های معارض با انبیاء^(ع) بودند که به‌دلیل فرعونیت و منافع یک‌طرفه، تبعیت از انبیاء^(ع) را نمی‌پسندیدند. از این‌رو همه کتاب‌های آسمانی، اطاعت الهی را در نفی ولایت طاغوت معنا کردند:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكُفُّرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْفَةِ الْمُوْقَى لَا انْفَضَّامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهِ در دین هیچ اجباری نیست و
راه از بی‌راهه به‌خوبی آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به
خدای ایمان آورد به یقین به دستاوری استوار که آن را گستاخ نیست چنگ زده
است و خداوند، شناوری داناست (بقره ۲۵۶).

أَلْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُّرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا؛
آیا ندایه‌ای کسانی را که می‌پندازد به آنچه به‌سوی تو نازل شده و [به] آنچه پیش
از تو نازل شده ایمان آورده‌اند. [با این همه] می‌خواهند داوری میان خود را به‌سوی
طاغوت ببرند با آنکه قطعاً فرمان یافته‌اند که بدان کفر ورزند و [الی] شیطان
می‌خواهد آنان را به گمراهمی دوری دراندازد (نساء ۶۰).

نفی ولایت طاغوت به حدی اهمیت دارد که از اهداف بعثت انبیاء^(ع) بیان شده و مبارزه با مظاهر طغیان از اساسی‌ترین وظایف پیامبران بوده است.

کلمه طاغوت در هفت جای قرآن ذکر شده است و به کسی اطلاق می‌شود که از مقام

◊ خود تجاوز کند و به مقام دیگری که حق او نیست، تعرض کند (راغب اصفهانی، ۱۳۷۴، ج ۲: ۴۸۸).
سال
جهان
پژوهش
ایران
میراث
علمی

بنابراین به جادوگر، کافر، کاهن و جن سرکش و بازدارنده از حق هم طاغوت گفته می شود. قرآن، کفر و عدم اقرار به وجود خداوند را زمینه ساز پذیرش ولایت طاغوت و در نتیجه انحراف فرد و جامعه از حقیقت و سیر بهسوی گمراهی و شقاوی می داند:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُوْتُوا هُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛

خداؤند سرور کسانی است که ایمان آورده اند آنان را از تاریکی ها بهسوی روشنایی به در می برد و [ای] کسانی که کفر ورزیده اند سرور انسان [همان عصیانگران= طاغوتند که آنان را از روشنایی بهسوی تاریکی ها به در می بزنند آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند (بقره/ ۲۵۷).

أَلْمَ تَرَ إِلَيَّ الَّذِينَ كَيْرُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ بِرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَيَّ الظَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا*

آن‌دین آمنوْ پیقاتلوبن فی سبیل الله و آن‌دین کفر و پیقاتلوبن فی سبیل الطاغوت قاتلوبن آویساء الشیطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، آیا ندیمه‌ای کسانی را که می‌پنداشد به آنچه بهسوی تو نازل شده و [به] آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند [با این همه] می‌خواهند داوری میان خود را بهسوی طاغوت ببرند با آنکه قطعاً فرمان یافته‌اند که بدان کفر ورزند و [ای] شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دوری دراندازد* کسانی که ایمان آورده‌اند، در راه خدا کارزار می‌کنند و کسانی که کافر شده‌اند، در راه طاغوت می‌جنگند. پس با یاران شیطان بجنگید که نیز نگ شیطان [در نهایت] ضعیف است (نساء/ ۶۰ و ۷۶).

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَقَبَّلُونَ مِنَ إِلَّا أَنْ آمَّنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ يَقُولُ هَلْ أَتَبْيَكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مُتُوْهَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضِيبٌ عَلَيْهِ وَمَعَلَّ مِنْهُمُ الْقَرَدَةُ وَالْخَنَّابَرُ وَعَدَ الظَّاغُوتُ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَخْلَلُ عَنِ سَوَاءِ

السَّيِّلِ؛ بگوای اهل کتاب آیا جز این بر ما عیب می‌گیرید که ما به خدا و به آنچه به سوی ما نازل شده و به آنچه پیش از این فرود آمده است ایمان آورده‌ایم و اینکه بیشتر شما فاسقیه‌ی* بگو آیا شما را به بدتر از [صاحبان] این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و آنان که طاغوت را پرسش کردند ایناند که از نظر منزلت بدتر و از راه راست گمراه‌ترند (مائده/۵۹).

پذیرش فرهنگ و حکومت طاغوت علاوه بر آنکه انسان را از مقام ولای خود بازمی‌دارد،

باعث ایجاد رذائل اخلاقی و انجام اعمال شنیع می‌شود و در نتیجه ایجاد هرج و مرج و نابودی نسل و خلق را به بار می‌آورد. امام رضا^(ع) در حدیثی اقرار نکردن به وجود خداوند را زمینه‌ساز

ایجاد بسیاری از معضلات جامعه انسانی و حتی نابودی کشت و زرع معرفی فرموده‌اند:

کسی که به خداوند اقرار نکند، از گناهان و محرمات الهی دوری نمی‌گزیند و از ارتکاب گناهان بزرگ، اجتناب نمی‌ورزد و در خواسته‌های شهوانی، لذت‌های حیوانی، فسادبرانگیز و ستمگرانه، کسی را مراقب خود نمی‌داند. اگر مردمان، این اعمال شنیع را انجام دهند و هر انسانی هر آنچه می‌خواهد و به میل اوست انجام دهد، بی‌آنکه کسی را مراقب احوال خود بینند، قطعاً همه خلق تباہ می‌شوند و هرج و مرج پدید می‌آید و هر کس به جان دیگری می‌افتد که نتیجه‌اش غصب اموال و ناموس‌ها، اباحه‌گری در خون‌ها و زنان و قتل بی‌گناهان و کشتن بی‌جرم و تقصیر و به ناحق است. پیامد این کار، خراب شدن دنیا، نابودی خلق و تباہی نسل و کشت و زرع است... مردم گاهی مرتكب گناهانی می‌شوند که از خلق پنهان است. اگر اقرار به پروردگار و ترس از جهان غیب او نباشد، هیچ‌کس هنگام خلوت با شهورت‌ها، هوای نفس و اراده‌گناه، مراقب احتمال نیست تا او را از گناه بازدارد و از انجام حرمت و ارتکاب گناه منع کند؛ ... فرایند این کار، تباہی و نابودی همه مردم است. از این‌رو، استواری، برپایی و مصلحت مردم، جز در اقرار به خلای آگاه و بسیار دانا نیست (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۶: ۵۹).

قرآن کریم علاوه بر تصریح مبارزه طبقه مستبد با پیامبران^(ع) به طور عام (نحل/۳۶) نمونه‌هایی از آنها را نیز خاطرنشان ساخته است (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۸، ۷۴ و ۷۸). قوم شعیب، عاد و ثمود (فجر/۶-۱۰) از اقوامی بودند که به انحصار مختلف مردم را از پیامبر خود گریزان کرده و راه ایمان و یکتاپرستی را سد کردند. نمرود و فرعون نیز از جمله طاغوت‌های سیاسی معرفی شدند که علاوه بر طغیان، ادعای الوهیت و «أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعَالَى» داشتند (همان، ج ۲: ۷۴ و ۵۳۵-۵۳۴).

در مذمومیت دعوی ربویت و برتری طلبی همین بس که مطابق فرموده امام صادق^(ع)، اولین معصیتی است که از سوی ابليس در مقابل خداوند انجام پذیرفت (قمی، ۱۳۶۷، ج ۱: ۴۲؛ مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۱: ۱۴۱).

قرآن، از مجاجات ابراهیم^(ع) علیه نمرود که تا سرد شدن آتش بر ایشان ادامه یافت، مبارزه‌های موسی^(ع) در برابر فرعون که به غرق شدن فرعون در نیل ختم شد، مبارزه‌های ایشان در برابر قارون، طاغوت اقتصادی آن دوران یاد کرده و مردم را از پیروی طاغوت بر حذر داشته است (طباطبائی، ۱۳۷۴، ج ۲: ۷۴ و ۲۳۰).

از برجسته‌ترین فرازهای زندگی عیسیٰ^(ع) نیز تصدیق مبارزه موسیٰ^(ع) با فرعون و طاغوت‌زدایی ایشان است. علاوه بر اینکه آن بزرگوار به طور آشکار با طاغوت و تابعان آن مخالفت می‌کردند، حواریون را امر به نصرت دین خدا می‌فرمودند:

۱. ولقد يعثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْوُا الطَّاغُوتَ فَيُنَاهُمْ مَنْ هُدِيَ اللَّهُ وَمَنْ يُنَاهِي مَنْ هُدَى

عَلَيْهِ الصَّالَةُ سَقِيرًا وَفِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ؛ وَدر حقيقة در میان هر امتی فرسندهای برانگیختنیم [تا بگوید] خدا را پرستید و از طاغوت [غیریگر] 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 سنبده در حام تکنیک بتبلیغ کنید.

۲- آئمَّ ترَكَيْتَ فَعَلَ رُبِّيَ بِعَادِيَ إِرْمَ دَاتِ أَعِيَادِيَ الَّتِي لَمْ يُحَقِّقْ مِنْهَا فِي الْبَلَادِي وَتَمَوَّدَ الْذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْأَوَادِي وَفِرْعَوْنُ ذَي الْأَوْتَادِي مَكْرَ نِدَانَسْتَهَايِ كَهْ بِرْوَرْدَكَارَتْ با عَادَ چَهْ كَرْدِي با عمَاراتِ سَتُونْ دَارِ اَرِمِ ** كَهْ مَانِدَشْ در شَهَرَهَا سَاخَنَه شَنَدَه بُودِ ** وَبا ثَمَودَ هَمَانَنَ كَهْ در درهِ تَخْتَهِسْتَگَهَا رَا مِي بِرِينَدِي ** وَبا فَعَوزِ، صَاحِبِ خَرْغَاهَا / وَناهَاهِي بلَندِي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْنَ مَنْ أَنْصَارِي
إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَعُوذُ بِنَعْنَوْنَ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّا تَطَافِقَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَافِقَةٌ
فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاصْبُحُوا ظَاهِرِيْنَ، اَى کسانی که ایمان آورده اید یاران
خدا باشید همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه
کسانی اند؟ حواریون گفتنند: ما یاران خداییم، پس طایفه‌ای کفر ورزیدند و کسانی را
که گرویاده بودند بر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شاند (صف / ۱۴).
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفَّارَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيْنَ نَعُوذُ بِنَعْنَوْنَ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَّا
بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُوْنَ، چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت: یاران من در راه
خدا چه کسانند. حواریون گفتنند: ما یاران [دین] خداییم، به خدا ایمان آورده ایم و
گواه باش که ما تسیلیم [او] هستیم (آل عمران / ۵۲).

سایر انبیاء^(ع) نیز هر یک علیه سران عصر خود قیام کردند. در جای جای قرآن به رسول
گرامی اسلام^(ص) و مؤمنان نیز تأکید شده است که فساد و طغیان را نپذیرند. آیات مختلفی
که مؤمنان را به جنگ با مشرکان و دشمنان خداوند فرامی خواند، از آن جمله‌اند. قرآن حتی
با حکومت استبدادی انبیاء^(ع) نیز مخالف بوده و ضمن تأکید بر اینکه عیسی^(ع) و پیامبر بزرگ
اسلام^(ص)، بنده خداوند هستند، انسان‌ها را از پرسش و غلو در مقام آنان بازداشت‌هست. در
جایی نیز پیامبر^(ص) را به شور با مسلمین فراخوانده تا مردم را در امور حکومتی دخیل کنند.

این شیوه رفتاری، نقی حکومت‌های دیکتاتوری را بیان می‌کند:

فَبِمَا رَحْمَتِهِ مِنَ اللَّهِ لِئَلَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَاغِيْظَ الْقُلُوبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاخْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَأْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَفْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِيْنَ؛ پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرم خو [و پرمه] شاندی و اگر تندخوا
و سخت دل بودی قطعاً از پیامون تو پراکنده می‌شانند. پس، از آنان درگذر و
برایشان آمرزش بخواه. در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفته‌ی، بر
خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد (آل عمران / ۱۵۹).

مقابله با طاغوت به روش‌های مختلف آگاهی‌بخشی، امر به معروف و نهی از منکر و

♦ جهاد، امکان‌پذیر است. خداوند، پیامبران^(ع) را به سلاح «كتاب» مجهز کرد تا آنها هدایت

جامعه را به کمک آگاهی بخشی امکان‌پذیر کنند:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ وَلَقَدْ
آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ قَالَ تَكُنْ فِي مُرْيَةٍ مِّنْ لَفَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ؛ وَكَيْسَتِ
بِيدَادْگر تر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شود [و] آنگاه از آن روی
بَكْرَدَانَلَهُ، قَطْعًا ما از مجرمان انتقام کشند. هایم^{*} و به راستی [ما] به موسی کتاب دادیم
پس در لقای او [با خدا] تردید مکن و آن [كتاب] را برای فرزندان اسرائیل [ما]هه
هدایت قرار دادیم (سجده/۲۳-۲۲).

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِنُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَالْعَاقِيْهُ لِلْمُنْتَقِمِينَ﴾ قَالُوا أَوْذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَعَلْنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ
يُهَلِّكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَحْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؛ موسی به قوم خود گفت:
از خدا یاری جویید و پایداری ورزید که زمین از آن خدادست، آنرا به هر کس از
بنده‌گانش که بخواهد می‌دهد و فرجام [نیک] برای پرهیزگاران است* [قوم موسی]
گفتند: پیش از آنکه تو نزد ما بیایی و [حتی] بعد از آنکه به سوی ما آمدی مورد آزار
قرار گرفتیم. گفت: امید است که پروردگارتان، دشمن شما را هلاک کند و شما را
روی زمین جانشین [آنان] سازد، آنگاه بنگرد تا چگونه عمل می‌کنید (اعراف/
۱۲۹-۱۲۸).

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَكُمْ مِّنْ آلِ فُرُخَعُونَ يَسُومُونَكُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْبُحُونَ أَنْبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِونَ نِسَاءَكُمْ وَقُلْيَ ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ؛ وَإِذْ
خاطرَ بِيَوْمِ هَنْكَامِي رَأَكَهُ مُوسِي بَهْ قَوْمَ خَوْدَ گفت: نعمت خدا را بر خود به یاد
آورید آنگاه که شما را از فرعونیان رهانید [همانان] که بر شما عذاب سخت روا
می‌داشتند، پسرانتان را سر می‌بریاند، زنانتان را زنده می‌گذاشتند و در این [امر]
برای شما از جانب پروردگارتان آزمایشی بزرگ بود (ابراهیم/۶).
﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ

مُلُوْكًا وَآتَكُم مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ * يَا قَوْمَ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقَدَّسَةَ اللَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَقْلِبُوا خَاسِرِينَ، وَ [بِإِذْنِ كُنْ] زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را پادشاهانی ساخت و آنچه را که به هیچ کس از جهانیان نداده بود به شما داد* ای قوم من به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است درآید و به عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد (مائده/ ۲۰-۲۱).

امر به معروف و نهی از منکر نیز از راههایی است که قرآن برای مبارزه با طاغوت توصیه کرده است: «اَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * قُوُلَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا عَلَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى؛ بَهْ سُوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته* و با او سخنی نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد» (طه/ ۴۳-۴۴).

حضرت علی^(۴) می فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید که اشرارتان بر شما حاکم خواهند شد و آنگاه دعا کنید و از شما پذیرفته نشود» (ابن ابی جمهور، ۱۴۰۵ق، ج ۳: ۱۹۱).

اگر آگاهی بخشی و امر به معروف و نهی از منکر شربخش نبود و حکومت طاغوت به طغیان خویش ادامه داد، فریضه جهاد بر مؤمنان واجب می شود:

«اَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى؛ بَهْ سُوی فرعون برو که او به سرکشی برخاسته است» (طه/ ۲۴).

«فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرِّزْقَةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَّذُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛ پس اگر توبه کنند، نماز برپا دارند و زکات دهند، در این صورت برادران دینی شما هستند و ما آیات [خود] را برای گروهی که می دانند به تفصیل بیان می کنیم» (توبه/ ۱۱).

در نهایت، در مواردی که زمینه برای جهاد نیز فراهم نباشد، سکوت و رضا بر حکومت طاغوت توصیه نمی شود. بلکه در این موقعیت، هجرت به عنوان راهی برای رد حکومت طاغوت، پیشنهاد شده است:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمُ كُتُبْمَ قَالُوا كُنْتَ مُسْتَضْعَفِينَ فِي

﴿الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا تَكُونُ أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتَهَا جِرَوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَلَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاعَةٌ مَّا سَيِّرُوا﴾
 کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده‌اند [وقتی] فرشتگان، چانشان را می‌گیرند، می‌گویند: در چه [حال] بودید. پاسخ می‌دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم، می‌گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید. پس آنان جایگاه‌شان دوزخ است و [دوزخ] بد سرتجامی است (نساء / ۹۷).
 در قرآن کریم، هجرت همراه با جهاد و قیام ذکر شده و فضیلت و جایگاه هجرت مانند در قرآن کریم، هجرت همراه با جهاد و قیام ذکر شده و فضیلت و جایگاه هجرت مانند:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَاتَلُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا
 أُولَئِكَ بَعْضُهُمُ اولَيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَا جِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَآتَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جِرُوا
 وَلَمْ يَأْسِتُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ الصُّرُفُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ يُسْكُنُونَ وَيُسْتَهْمِمُونَ
 بَصِيرٌ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ اولَيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَقْعِلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَقَسَادٌ كَبِيرٌ * وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَهَا جِرُوا وَجَاهُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مُغْرِرٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَا جِرُوا وَجَاهُلُوا مَعْكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكُو الْأَرْحَامُ
 بَعْضُهُمُ اولَىٰ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کسانی که ایمان آورده، هجرت
 کرده‌اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده‌اند و کسانی که [مهاجران را]
 پناه داده‌اند و یاری کرده‌اند، آنان یاران یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده‌اند، ولی
 مهاجرت نکرده‌اند هیچ‌گونه خویشاوندی [دینی] با شما ندارند مگر آنکه [در راه
 خدا] هجرت کنند و اگر در [کار] دین از شما یاری جویند، یاری آنان بر شما
 [واجب] است مگر بر علیه گروهی باشد که میان شما و میان آنان پیمانی [منعقد
 شده] است و خدا به آنچه انجام می‌دهید بیناست * و کسانی که کفر ورزیده، یاران
 یکدیگرند، اگر این [دستور] را به کار نبندید در زمین فتنه و فسادی بزرگ پدید
 خواهد آمد * و کسانی که ایمان آورده، هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته
 و کسانی که [مهاجران را] پناه داده و یاری کرده‌اند، آنان همان مؤمنان واقعی‌اند،
 برای آنان بخشایش و روزی شایسته‌ای خواهد بود * و کسانی که بعداً ایمان آورده،
 هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده‌اند، اینان از زمرة شمایند و خویشاوندان

نسبت به یکدیگر [از دیگران] در کتاب خدا سزاوارترند. آری خدا به هر چیزی
دانست (انفال / ۷۵-۷۲).

حضرت موسی^(ع) در جوانی برای خلاصی از حکومت فرعون به مدین مهاجرت کردند:
«وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، وَإِذْ دَوَّرَفَتْهُ دَوَّرَفَتْهُ شَهْرَ مَرْدَى دَوَّانَ دَوَّانَ آمدَ [وَ] كَفَتْ: ای موسی، سران قوم درباره تو مشورت می کنند تا تو را بکشند، پس [از شهر] خارج شو، من جدا از خیرخواهان توأم» (قصص / ۲۰).

هجرت رسول اکرم^(ص) به مدینه نیز نپذیرفتن حکومت طاغوت را در میان داشت.

تشابه و یگانگی خاصی در نحوه برخورد امام رضا^(ع) نسبت به طاغوت‌های معاصر، با پیامبران^(ع) دیده می‌شود. ایشان، هم عصر هارون و مأمون عباسی بودند. جرجی زیدان درباره عباسیان می‌نویسد: «آنان از اینکه خاندان علی^(ع) نتوانستند با پرهیزکاری بر معاویه فائق آیند، نتیجه گرفته بودند که هیچ دولتی با دین و تقوا پایدار نمی‌ماند. از این‌رو از کلیه اصول اخلاقی صرف‌نظر کرده و به تمام معنا سیاستمدار شدند» (۱۳۷۲، ج ۱: ۷۵۵).

از دعبل خزاعی نقل است: «۵۰ سال از عمرم را می‌گذرانم، آن‌چنان‌که گویی چوبه دار خود را بر دوش گذاشت‌هم و در سیر و گردشم تا روزی که آنرا برافرازند و مرا بدان بیاویزند» (قائمه، ۱۳۷۸: ۶۱).

هارون که در سال اول حکومت خود، علویان را از بغداد اخراج و به مدینه تبعید کرد، از هیچ تلاشی برای نابودی تشیع فروگذار نکرد. از بزرگ‌ترین ظلم‌های او به تشیع، حبس امام کاظم^(ع) بود که پس از سال‌ها با قتل آن حضرت پایان یافت. پس از شهادت امام موسی^(ع)، هارون برخورد آشکار با علی بن موسی^(ع) را مصلحت نمی‌دید؛ اما به عمالش دستور داد تا ایشان را همواره تحت نظر و مورد مزاحمت قرار دهند. بنابراین ۱۰ سال اول امامت امام رضا^(ع) با محدودسازی و مبارزه با کشتار فردی و گروهی شیعیان سپری شد. عباسیان با محدودسازی ائمه^(ع)، دستری مردم را به آنها کم می‌کردند تا از شورش احتمالی

مانعت کنند؛ اما این امر باعث می‌شد تا مردم در فراغیری اعتقادهای صحیح نیز با مشکل مواجه شوند. همین امر باعث شد پس از شهادت امام کاظم^(ع)، عدهای از شیعیان به امامت امام رضا^(ع) گردن ننهند و گروههای واقفیه و مطهوره را تشکیل دهنند (رک؛ شهرستانی، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۱۹۸؛ فخررازی، ۱۴۰۲ق: ۵۳، عفیفی، ۱۴۲۰ق، ج ۱: ۱۳۵).

خلفای هارونی گهگاه امام رضا^(ع) را احضار می‌کردند تا هم قدرت خود را گوشزد کنند و هم ایشان را تحت کنترل خود نگاه دارند. اما امام^(ع) ضمن انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، هر بار بدون تقيه اعلام می‌فرمودند که خلافت، حقی در خور ائمه^(ع) است و بس. حضرت در این دوران، با اتخاذ شیوه مبارزه در سکوت، به آموزش و نشر معارف دین، تربیت شاگردان و پیشنهاد راهکارهای مختلف به شیعیان برای خلاصی از جور هارون پرداختند و در انتشار معارف چنان همت گماشتند که برخی، نشر معارف اسلامی و قرآنی ایشان را عمدتاً مربوط به همین دوران می‌دانند (پیشوایی، ۱۳۷۵: ۱۲۹).

این اقدام‌ها، هارون را به تنگنا کشید و باعث افزایش سختگیری وی شد. حتی با توصیه اطرافیان تا توطئه قتل امام^(ع) نیز پیش رفت؛ اما در انجام آن موفق نشد. روشنگری‌های حضرت رضا^(ع) باعث شد تا در سال‌های آخر زمامداری هارون، شورش‌های متعددی در نقاط مختلف ممالک اسلامی سرگیرد. این قیام‌ها که عموماً توسط یکی از علییان رهبری می‌شد، در عصر مأمون از کوفه تا یمن را فراگرفت.

پس از هارون، کشمکش سه ساله میان امین و مأمون، آنها را به هم مشغول کرد و به امام^(ع) فرصت داد تا به گسترش معارف اسلامی و تحکیم پایگاههای مردمی ادامه دهند. ایشان به حدی در این مسیر موفق بودند که روزی به مأمون که دم از گذشت خود در اعطای ولایته‌دی می‌زد، فرمودند: «این امر هرگز نعمتی برایم نیفزووده است. در مدینه که بودم دست خطم در شرق و غرب اجرا می‌شد. در آن موقع، استر خود را سوار می‌شدم، آرام کوچه‌های مدینه را می‌پیمودم و این از همه چیز برایم مطلوب‌تر بود» (مجلسی، ۱۹۸۳م، ج ۴۹: ۱۵۵).

شیعیان نیز در این زمان فرصت یافتند تا با امام^(ع) خود در تماس باشند و از راهنمایی‌های ایشان بهره جویند. پس از کشته شدن امین، پنج سال از امامت حضرت رضا^(ع) همزمان با مأمون عباسی بود. مأمون، زیرک‌ترین خلیفه عباسی، چنان سیاستی از خدعاً در کشورداری اعمال کرد که یادآور خلافتی همچون خلافت معاویه بود. وی پس از عهده‌داری خلافت، به فضل بن سهل دستور داد تا مطالبی دربارهٔ تقوٰ و دیانت خلیفه نشر دهد (رک؛ حسینی عاملی، ۱۳۶۲: ۱۵۱).

دوره‌بی و نفاق مأمون وقتی روشن می‌شود که از نکوهش همهٔ صحابه حتی معاویه خودداری می‌کرد (رک؛ فرید رفاعی، ۱۳۴۳ق، ج ۱: ۳۷۱)، اما بسیاری از علویان و در رأس آنان امام رضا^(ع) را به قتل می‌رساند و به کارگزار خود در مصر می‌نوشت منبرهای را که حضرت رضا^(ع) بر آنها دعوت شده است، شستشو دهد (رک؛ حسینی عاملی، ۱۳۶۲: ۱۹۷). بزرگ‌ترین نیرنگ مأمون، پیشنهاد خلافت به امام^(ع) بود که در پی اندیشه و مشورت با سیاست‌مداران برای خروج از بحران سیاسی، نابسامانی‌های فرهنگی و قومی و ساكت کردن شورش‌های مکتبی شیعی و سنتی شکل گرفت. او، این تصمیم را چنان ماهرانه عملی کرد که در بحث از هدفش، تمایل‌های شیعی و حق‌گرایی اش را مطرح می‌کنند و معتقدند وی برای احقاق حق ناحق شده اولیاء‌الله این پیشنهاد را به امام^(ع) کرد. او خود نیز مدعی بود که نذر کرده است در صورت تفوق بر برادر، خلافت را به اهل اش واگذار کند (رک؛ صدوق، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۱۱۷).

طبری و شیخ صدوق مهم‌ترین انگیزه‌های سیاسی مأمون را جلب رضایت ایرانیان که اکثراً به تشیع رو آورده بودند، فرو نشاندن قیام‌های علویان، خالی کردن صحنه از وجود امام رضا^(ع)، بهره‌برداری از نفوذ کلمه ایشان و مشروعیت بخشیدن به حکومت خود دانسته‌اند (رک؛ همان: ۱۷۴؛ طبری، بی‌تا: ۵۶۵).

مأمون در سخنی به این انگیزه اشاره کرده است: «ما او را ولیعهد خود کردیم تا دعا‌یاش برای ما باشد و به حکومت و خلافت ما اعتراف کند... و بداند که امر خلافت از آن ماست

♦ نه او» (صدق، ۱۴۰۴ق، ج: ۲: ۱۸۱).

به اعتقاد اکثر تاریخنویسان، مأمون قصد داشت پس از کسب مشروعيت، امام^(ع) را از بین ببرد.

امام هشتم^(ع) با وجود نقل مکان اجباری از مدینه به مرد، ماهها از پذیرش پیشنهاد مأمون برای خلافت و ولایته‌هدی خودداری کردند و تا تهدید ایشان از سوی مأمون به طول انجامید. حال، حضرت یا باید اقدام به حرکت مسلحانه می‌کردند که منجر به نابودی جنبش می‌شد یا با پذیرش ولایته‌هدی و حضور در صحنه سیاسی (رک؛ کلینی، بی‌تا، ج: ۲: ۶۵؛ پیشوایی، ۱۳۷۵: ۱۴۱-۱۳۶) و استفاده از مناظره‌ها برای رفع شباهاتی دینی (رک؛ همان: ۱۴۱) و حفظ مکتب از نابودی، آنرا به عنوان جنبشی مخالف به مأمون می‌قبولانند. این اقدام شیبیه درخواست یوسف^(ع) از عزیز مصر برای تحويل خزانه بود تا نظام را به صلاح‌دید خود اصلاح کنند یا به گونه حضور علی^(ع) در شورای شش نفره خلیفه دوم، گرچه امام^(ع) ولایته‌هدی را پذیرفتند، اما عملکرد ایشان قابل تأمل است.

نخست آنکه علت پذیرفتن را بی‌توجهی به دنیا معرفی فرمودند: «می‌خواهم کاری کنم که مردم نگویند علی بن موسی^(ع) به دنیا چسبیده؛ بلکه این دنیاست که از پی او روان شده است» (حسینی عاملی، ۱۳۸۷: ۲۵۴).

امام^(ع) پس از پذیرش ولایته‌هدی نیز در موقعیت‌های مختلف برتری خود را برای خلافت نشان می‌دادند. شیوه بیعت‌گیری یکی از این روشنگری‌ها بود. وقتی مردم برای بیعت آمدند، ایشان دست خود را به گونه‌ای نگاهداشتند که پشت دست در برابر صورت و روی دست رو به مردم قرار گرفت. مأمون به ایشان گفت: «چرا دستت را برای بیعت پیش نمی‌آوری؟!» امام^(ع) فرمودند: «تو نمی‌دانی که رسول خدا^(ص) به همین شیوه از مردم بیعت می‌گرفتند؟» (همان).

در مجلس بیعت نیز امام^(ع) از مأمون سپاسگزاری نفرمودند تا همگان بدانند که این تصمیم نه به میل ایشان و نه از روی خیرخواهی بوده است. سخنرانی آن بزرگوار در این

❖ لیلیه سیاهه کشیده داریم

مجلس نیز به این خلاصه شد که رهبری مردم حقی وابسته به پذیرش آنهاست: «ما به خاطر رسول خدا^(ص) بر شما حقی داریم و شما نیز به خاطر ایشان بر ما حقی. هرگاه شما حق ما را در نظر بگیرید، بر ما نیز واجب است که حق شما را منظور بداریم» (ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۵ق: ۳۷۶).

۱۳۹۴

امام^(ع) در نگارش سند ولایت‌عهدی نیز نکاتی را برملا ساختند: «او (مأمون) ولایت‌عهدی خود را به من واگذار کرد، البته اگر پس از وی زنده باشم» (حسینی‌عاملی، ۱۳۸۷: ۲۵۷). این جمله، هم ناظر به توجه ایشان به تفاوت سنی خود و مأمون و هم ناظر به ظن امام^(ع) به مأمون برای اقدام به قتل است.

در ادامه نیز نوشتند: «هرکس ریسمانی که خدا استواریش را پستنیده، قطع کند، به حریم خداوند تجاوز کرده است. چه او با این عمل، امام^(ع) را تحقیر نموده و حُرمت اسلام را دریاده است» (همان).

می‌توان اذعان کرد که حضرت در اینجا به حق رهبری ائمه^(ع) اشاره داشتند که توسط مأمون و پدرانش غصب شده بود.

با پذیرش ولایت‌عهدی، سیاست جدید مأمون که همانا سعی در دخیل کردن امام^(ع) در امور مملکت‌داری بود، رخ نشان داد. ایشان آگاهانه این درخواست‌ها را رد کردند. بنابراین مأمون، امام رضا^(ع) را به مبارزه علمی کشاند. آن بزرگوار اما از این فرصت برای گسترش فرهنگ وحی سود جستند و جلسه‌ها با جایگاه ویژه علماء، به مرجع حل اختلاف‌های مذهبی تبدیل شد. اهمیت این مناظره‌ها وقتی روشن تر می‌شود که بدانیم علماء با پذیرش عقاید امام^(ع)، به عنوان مبلغ آن عقاید عمل می‌کردند و در نقطه مقابل، رفع نکردن شباهه‌های آنان، با ایجاد شک در میان مقلدان، خطر بزرگی برای عالم اسلام محسوب می‌شد. مأمون همه تلاش خود را کرد تا زبده‌ترین علماء را برای شکست امام^(ع) بسیج کند.

در مقابل، حضرت با پاسخ به تمامی سؤال‌ها و به سکوت و ادار کردن تمامی متخاصلمان، مأمون را به هتك‌حرمت و برهم زدن مجالس کشاندند. مناظره با یحیی بن ضحاک، یکی از

این مجالس است. پاسخ‌های امام^(ع) چنان مأمون را به خشم آورد که با فریاد خود همه حاضران را از مجلس متفرق کرد.

در جایی دیگر، وقتی مأمون از موفقیت امام^(ع) در مجالس کلامی اطلاع یافت، به محمد بن عمرو طوسی دستور داد تا مردم را از حضور حضرت طرد کند و با احضار امام^(ع)، ایشان را مورد اهانت قرار داد. علی بن موسی الرضا^(ع) از این برخورد خشمگین شده و مجلس را ترک کردند. او حتی از هم‌سفر ایشان خواست تا درباره صفات نیکوی امام رئوف^(ع) که در سفر دیده بود با کسی صحبت نکند (حسینی عاملی، ۱۳۶۲: ۳۷۲).

در جریان اقامه نماز عید فطر نیز شیوه‌ای خاص از مبارزه آن امام همام^(ع) با طاغوت نمایش داده شده است. ایشان ابتدا با درخواست مأمون مبنی بر اقامه نماز مخالفت و بر شرط خود برای دخالت نکردن در مملکت‌داری مأمون تأکید کردند. مأمون، این درخواست را عبادی و به دور از صحنه سیاست معرفی کرد. امام هشتم^(ع) شرط کردند که نماز را به شیوه پیامبر^(ص) برگزار کنند. در روز عید، با ظاهری ساده، پایی بر هنر و تکییرگویان راهی مصلی شدند. این فعل، چنان انقلابی در نمازگزاران ایجاد کرد که مأمون، حضرت را از ادامه مراسم بازداشت (ابن شهرآشوب مازندرانی، ۱۳۳۵، ج ۳: ۴۸۰-۴۷۹).

نماز باران نیز نوعی مبارزه با طاغوت بود. مأمون، به قول منجمان اطمینان داشت که در آن زمان باران نمی‌بارد و سپس برای تخریب شخصیت امام^(ع) خواست تا نماز باران برگزار کند. نزول باران پس از نماز حضرت رضا^(ع) روحانیت بی‌بدیل ایشان را بر مردم آشکار کرد. بدین ترتیب مأمون بر نادرستی تصمیم خود برای انتقال امام^(ع) به مرو اذعان کرد و به فکر حذف ایشان افتاد. ابتدا پیشنهاد اقامت در عراق را داد؛ اما امام^(ع) فرمودند با علم لدنی می‌دانند که ایشان تا شهادت در مرو می‌مانند (همان).

شبه لحظه‌ای سازش وقتی به تمامی از بین رفت که مأمون با وجود همه ترفندهای ناموفق (ترور امام^(ع)، زندانی کردن ایشان در سرخس و توطئه قتل در حمام) کمر بر قتل امام^(ع) بست و ایشان را مجبور به خوردن زهر در حضور خود کرد.

مبارزه با جهل و غفلت

نقش علم در تربیت انسان و اهمیت آن در پیشگاه خداوند بر کسی پوشیده نیست. علم، انسان را از سایر موجودات متمایز کرده و تعیین می‌کند که خلیفه خداوند و مستحق سجدۀ ملائک باشد. این تعبیر زیبا که مقام خلافت الهی تنها با تمسمک به اسم «علیم» خداوند امکان‌پذیر است و سایر اسماء نقش اعدادی دارند (رك؛ جوادی‌آملی، ۱۳۸۸، ج ۲: ۱۹۲-۱۹۳) نشانگر اهمیت علم در سرنوشت موجودات است. پس برای هدایت انسان باید شناخت او را تقویت کرد. نقش شناخت در هدایت بشر آنچنان مهم است که امام صادق^(ع) در تفسیر آیه «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ؛ وَ جَنْ وَ انس رَا نِيَافِرِيدَمْ جَزْ بَرَى آنَكَهْ مَرَا بِپَرَسِتَنْ»^۱، منظور از «الْيَعْبُدُونِ» را «الْيَعْرُفُونَ» معرفی فرمودند (رك؛ رازی، ۱۴۰۸ق، ج ۱۸: ۱۱۵؛ شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۴: ۳۸۶).

علاوه بر این، تنها، آگاهی انسان است که او را قادر می‌سازد تا رذائل را کنار گذارد و فضائل را تقویت کند. از این‌رو در قرآن‌کریم، رهایی از ظلمت جهل، از اهداف نبوت پیامبران^(ع) بوده است (جوادی‌آملی، ۱۳۸۹، ج ۳: ۱۷۵). امام رضا^(ع) در ادامه حديث بالا، آگاهی‌بخشی را از علل بعثت پیامبران^(ع) معرفی فرمودند:

حق تعالیٰ برتر از آن است که با چشم ظاهری دیابه شود. از طرفی ضعف و ناتوانی مردم از درک خداوند، بسی روشن است. پس، چهارهای جزو سلطنت پیامبری معصوم به عنوان واسطه بین خدا و مردم نیست تا امر و نهی و آداب و دستورهای خداوند را به مردم برساند و به آنچه در سود و زیان آنان نقش دارد آگاه کنند، زیرا در آفرینش ابتدایی مردم، دانشی قرار داده نشده است که به موسیله آن، منافع و خضرهای خوبیش را بشناسند. (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶: ۵۹).

پس، وجود انبیاء^(ع) برای جهل‌زدایی در حوزه‌های مختلف خداشناسی، معارف دینی، اخلاق و علم ابدان ضروری است. قرآن، حکمت و موعظه را راه هدایت مردم معرفی کرده است:

۱. آیه ۵۶ سوره ذاريات.

ادعٰٰ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَهُ الْحَسَنَهُ وَجَادُوكُمْ بِأَسْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ خَلَقَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَمَّدِينَ، با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت
دعوت کن و با آنان به [شیوه‌ای] که نیکوتراست مجادله نمای. در حقیقت
پروردگار توبه [حال] کسی که از راه او منحرف شده دانتر و او به [حال]
راه یافتنگان [نیز] دانتر است (نحل / ۱۲۵).

«وَمَنْ أَظَمُّ مِنْ ذُكْرِ آياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، وَ كَيْسَتْ بِيَدَادَگَرِتْ از
آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شود [و] آنگاه از آن روی بگرداند، قطعاً ما از
 مجرمان انتقام کشندۀ ایم» (سجده / ۲۲).

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْنَكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مَنْ آلَ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوءَ
الْعَذَابِ وَيَدْبِغُونَ أَثْبَانَكُمْ وَيَسْتَخْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَكْرِكُمْ بَلَاءٌ مَنْ زَكَرَكُمْ عَظِيمٌ، وَ [به خاطر
بیاور] هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت خدا را بر خود به یاد آورید،
آنگاه که شما را از فرعونیان رهانید [همان] که بر شما عذاب سخت روا
می‌داشتند، پسرانتان را سر می‌بریاند و زنانتان را زنده می‌گذاشتند. در این [امر]
برای شما از جانب پروردگارتن آزمایشی بزرگ بود (ابراهیم / ۶).

همچنین قرآن تأکید می‌کند که پیامبران^(۴)، جهل علمی را با آموختن کتاب و حکمت و

جهل عملی را با تهدیب نفس رفع می‌کردن:

«هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْمُّؤْمِنِينَ رَسُولًا مَّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّكُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَهَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفَيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ؛ اوست آن کس که در میان بی‌سودان، فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت
تا آیات او را بر آنان بخواند، پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد. [آن] قطعاً
پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند» (جمعه / ۲).

بتپرستی و تقلید از رسوم گذشتگان به عنوان بزرگترین مظهر جهل، از سوی همه

پیامبران^(۴) طرد شده است:

وَلَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ أَتَبْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَقْرَبَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَهُونَ؛ و جون به آنان گفته شود از آنجه خدا نازل کرده است پیروی کنید،

مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا^(۲) و ... ♦ ۱۷۱ ♦

می‌گویند: نه بلکه از چیزی که پدران خود را برابر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم، آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی‌کرده و به راه صواب نمی‌رفته‌اند [باز هم در خور پیروی هستند] (بقره / ۱۷۰).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَيِّ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْلَئِنَّا كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَمُونَ؛ وَچون به آنان گفته شود بهسوی آنچه خدا نازل کرده و بهسوی پیامبر[ش] بیاییل، می‌گویند: آنچه پدران خود را برابر آن یافته‌ایم ما را بس است. آیا هر چند پدرانشان چیزی نمی‌دانسته و هدایت نیافتنه بودند.

(مائده / ۱۰۴).

«وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفُحْشَاءِ أَنْقُلُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ وَچون کار زشته کنند، می‌گویند: پدران خود را برابر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی‌دهد. آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید» (اعراف / ۲۸).

مثلاً قوم نوح^(۳) به حدی به بتپرستی گرایش داشتند که ایشان مدت‌ها از مدفن حضرت آدم^(۴) محافظت می‌کردند تا مردم به گرد آن طوف نکنند. ابراهیم^(۵) نیز برای هدایت پدر، او را از تبعیت شیطانی که بر خداوند عصیان کرد، بر حذر داشتند:

يَا أَبْتَ إِنِّي قَدْ جَاءْنِي مِنَ الْعَلِمِ مَا كُنْتُ مُبْلِغًا فَاتَّبَعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبْتَ لَا تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا؛ ای پدر به راستی مرا از داشش [روحی حقایقی به دست] آمده که تو را نیامده است. پس، از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم* پدر جان شیطان را مپرسست که شیطان [خدای] رحمان را عصیانگر است (مریم / ۴۳-۴۴).

در مقاطع مختلف نیز به احتجاج و اثبات حقانیت توحید پرداختند (طبرسی، بی‌تا، ج ۶).

(۳۴۴)

یوسف^(۶) نیز در مقابل پیشنهاد زلیخا، او را متوجه کرد که باید از خداوند واحد و قهار حیا کند (همان: ۳۴۴). در زندان نیز در گفتگو با فردی در اثبات وجود خداوند فرمودند:

يَا صَاحِبِي السُّجْنِ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَهَارِ؟ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
أَسْمَاءَ سَمَيْتُمُوهَا أَتْنُمْ وَآبَاؤُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِّي حُكْمُ إِلَّاهٍ أَمْ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيمَانَ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ؛ اى دو رفیق زنانیم آیا خدا یان پراکنه بهترند
یا خدای یگانه مقتدر؟ شما به جای او جز نامهایی [چند] را نمی پرستید که شما و
پدرانتان آنها را نام‌گذاری کرده‌اید و خدا دلیلی بر [حقانیت] آنها نازل نکرده است.
فرمان جز برای خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستی، این است دین درست،
ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. (یوسف / ۴۰-۳۹).

روشنگری حضرت عیسی^(ع) از لحظه تولد شروع شد که برای اثبات موارد زیر به ایراد سخن پرداختند:

عنایت خداوند

قَالَ رَبُّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِنَّا قَضَى أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ؛ [مریم] گفت:
پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه بشری به من دست نزده است.
گفت: چینین است [کار] پروردگار، خدا هر چه بخواهد می‌افریند، چون به کاری
فرمان دهد فقط به آن می‌گوید باش پس می‌یاشد* و به او کتاب، حکمت، تورات
و انجیل می‌آموزد (آل عمران / ۳۸-۴۷).

پیامبری از سوی خدا

«وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ؛ وَدَرَ گَهْوَارَهْ [به اعجاز] وَدَرَ مِيَانِسَالِي [به
وحی] با مردم سخن می‌گوید و از شایستگان است» (آل عمران / ۴۶).

ابطال خیال‌های قوم یهود درباره مریم (س)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَنِّي مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبِرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيقًا * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ
وُلْدَتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعْثَرُ حَيًّا؛ [کودک] گفت: منم بنده، خدا به من کتاب داده و

مرا پیامبر قرار داده است* و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تازنده‌ام به نماز و زکات سفارش کرده است* و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمان نگردانیده است* و درود بر من روزی که زاده شدم، روزی که می‌میرم و روزی که زنده برا تأثیر می‌شوم (مریم / ۳۰-۳۳).

سال
می
شه
د
ه
ف
ر
۱۳۹۴

ایشان در همان بدو تولد، خود را عبدالله نامیدند و این، مهر ابطالی بر عقيدة مسیحیانی بود که او را خدا خوانند. قرآن تصریح می‌کند که در مقاطع بعدی زندگی نیز عیسی^(۳) از این اعتقاد تبری جسته و خود را بنده خداوند معرفی کرده است:

«وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ؛ وَدَرِ حَقِيقَتِ خَدَائِسْتَ كَهْ پَرَورِدَگَارْ مَنْ وْ

پروردگار شماست. پس او را بپرسید این است راه راست» (مریم / ۳۶).

وَإِنَّهُ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُو نِي وَأَمْسِي إِلَهُنِّ مِنْ دُوْنِ
اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتَهُ قَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا
فِي نَفْسِي وَلَا أَغْلَمُ مَا فِي تَفْسِيْكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَمُ الْعَيْوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ
أَنْ اعْبُدُو اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؛ وَ[يادِ کن] هنگامی را که خدا فرمود: ای
عیسی، پسر مریم آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را همچون دو خدا به جای
خداوند بپرسید. گفت: منزه‌ی تو، مرا نزیبد که [دریاره خویشتن] چیزی را که حق
من نیست بگوییم، اگر آن را گفته بودم قطعاً آن را می‌دانستی. آنچه در نفس من است
تو می‌دانی و آنچه در ذات توست من نمی‌دانم، چرا که تو خود دانای رازهای
نهانی * جز آنچه مرا بدان فرماندادی [چیزی] به آنان نگفتم [گفته‌ام] که خدا،
پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان
گواه بودم. پس چون روح مرا گرفتی تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز
گواهی (مائده / ۱۱۶-۱۱۷).

شیوه عملی رسول گرامی اسلام^(ص) نیز جهل‌زدایی بود. ایشان با تجهیز به سلاح انتراح صدر، اعراب مشهور به جاهلیت را به افرادی آگاه، فداکار و حقیقت‌جو مبدل کردند.

ابوذرها و مقدادها، بلال‌ها و ابن‌مسعودها در سایه مکتب ضد جهل ایشان به کمال دست یافتند. پیامبر^(ص) برای کسب علم چنان اهمیتی قائل بودند که در جنگ بدر، فدیه اسیران را علم‌آموزی به ۱۰ نفر از اطفال تعیین فرمودند. در مسجد از دو حلقه جمعیت که در یکی، مردم مشغول عبادت بودند و در دیگری، مشغول تعلیم و تعلم، به حلقه دوم پیوستند و فرمودند: «هر دو گروه به خیر هستند ولی من برای تعلیم فرستاده شده‌ام» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۲۰۶).

مطالعه شیوه رفتاری امام رضا^(ع) نیز نشان می‌دهد که ایشان جهل را به عنوان مهم‌ترین دشمن هدایت بشر دانسته‌اند. دوران ایشان که عصر هجوم فرهنگ‌های مختلف، ترجمة کتاب‌های فلسفی یونان، دستیابی به خلاصه علوم کشورهای جهان و رسوخ نظریه‌های افلاطون و ارسطو در مباحث اسلام (رک؛ موحدی‌ساوجی، ۱۳۵۰: ۳۸) و برگزاری مناظره‌های علمی بود، بیشی عمیق می‌طلبید تا اسلام را حفظ کند. وسعت سلطنت اسلامی که به گفته گوستاو لوپون در زمان هارون و مأمون به اوج خود رسیده بود، اهمیت این مسئله را روشن‌تر می‌کند (رک؛ زیدان، ۱۳۷۲، ج ۱: ۲۱۱).

یکی از بزرگ‌ترین خدمات امام رضا^(ع) به اسلام، شرکت در مناظره‌ها و معرفی اسلام ناب محمدی بود. موضوع این مناظره‌ها، سخت‌ترین معضله‌ای علمی علمای مسلمان و غیرمسلمان انتخاب شد. گرچه پوشش ظاهری این جلسه‌ها، رفع اشکال و اثبات مقام علمی امام^(ع) به نظر می‌رسد؛ اما قصد اصلی مأمون، نمایش عجز ایشان و در نتیجه، انهدام اعتقادهای شیعه بود (رک؛ شریف‌قرشی، ۱۳۸۲، ج ۱: ۱۷۰-۱۷۱).

شاهد این مدعای گفتار مأمون پیداست که در حین پیشنهاد به سلیمان مروزی برای مناظره با امام رضا^(ع)، هدف از مناظره را چنین بیان کرد: «هدف من چیزی جز این نیست که راه را بر او بیندی، چرا که می‌دانم تو در علم و مناظره توانا هستی» (مجلسی، ۱۹۸۳م: ۱۷۷). فرانخوان مأمون مانند اقدام فرعون برای شکست موسی^(ع) بود که زیده‌ترین ساحران زمان را فراخواند.

امام^(ع) حقایق بی شماری از آفرینش عالم، آسمانها و زمین، حرکت آنها، پیدایش ماه، سال و فصل و حساب آن، آفرینش جماد، نبات، حیوان و عناصر، خواص مفردات و ترکیب‌ها، وجود واجب الوجود و صفات جلال، جمال و خلاقیت او، همه را به اهل علم ارائه کردند. اندلسی مالکی یکی از علمای تسنن می‌نویسد: «در یکی از مجالس، مأمون ۴۰ سؤال بر امام رضا^(ع) مطرح کردند، حضرت همه را بدون تأمل پاسخ دادند. آنان از این همه شکوه و عظمت علمی و دانش سرشار شگفت‌زده شده، به اعلمیت و برتری آن گرامی اقرار کرده و در مقابل عظمت علمی حضرت سر تعظیم فرود آوردن» (۱۳۳۱ق، ج ۳: ۴۲).

از این نوع اعتراف‌ها موارد متعددی ذکر شده است. این تعالیم علتی شد برای اینکه امام رضا^(ع) را ثامن الحجج و عالم آل محمد لقب نهادند. حتی مأمون در توضیح علت انتخاب امام^(ع) برای ولایته‌هدی، به عباسیان نوشت:

من هرگز با عالی‌بن موسی^(ع) بیعت نکردم مگر با داشتن علم کامل به اینکه کسی در زمین باقی نماند که بـلـحـاظـ فـضـیـلـ و پـاـکـاـمـنـیـ اـزـ اـوـ وـضـعـ روـشـنـ تـرـیـ دـاشـتـهـ یـاـ بـلـحـاظـ پـارـسـایـ، زـهـدـ درـ دـنـیـ وـ آـزـادـگـیـ بـرـ اوـ فـزوـنـیـ گـرفـتـهـ باـشـدـ. کـسـیـ اـزـ اوـ بـهـرـ جـلـبـ خـشـنـوـدـیـ خـاصـ وـ عـامـ رـاـ نـمـیـ کـنـدـ وـ کـسـیـ اـسـتـوـارـتـرـ اـزـ وـیـ درـ بـرـاـبـرـ خـلاـ یـافتـ نـمـیـ شـوـدـ (مجلسی، ۱۹۸۳: ۲۱۴-۲۰۸).

این سخنان از زبان دشمن امام رضا^(ع) گواه روشنی بر علم والای ایشان است.

مبارزه با خرافه

از دیگر ویژگی‌های دعوت رسولان^(ع)، مبارزه با خرافه و رسوم غلط قومی است. خرافه، مانع تعالی بشر و مایه انحطاط اندیشه انسان است که مخفیانه بر عقیده و رفتار انسان تأثیر می‌گذارد و جایگزین روش‌های منطقی، عقلی و غیبی مستند مانند دعا می‌شود. از طرفی خرافه، رابطه بسیار نزدیکی با باورهای مذهبی دارد و گاهی جزئی از مناسک مذهبی می‌شود. بزرگ‌نمایی و هاله‌سازی و داستان‌های محیر العقول درباره شخصیت‌های دینی نوعی از خرافه بوده که به غلو مشهور است.

چون خاستگاه بسیاری از خرافه‌ها، جهل است، علامه طباطبایی دایره آنرا به چیزی که اعتقاد انسان به آن از روی نادانی و جهل باشد، توسعه داده است (۱۴۱۷ق، ج ۱: ۴۲۱). اما این مسائل به حدی در عقاید مردم ریشه دارد که به اعتقاد علم روان‌شناسی تمايل به خرافه را نمی‌توان از بین برد. بنابراین مبارزه با آن، از معصل‌های مصلحان اجتماعی بوده و تنها در مکاتب توحیدی آن هم با اتکا به عالمیت خداوند، از وظایف انبیاء بوده است. مبارزه با خرافه و غلو، جامعه را از افراط و تفریط نجات داده، زمینه آزاداندیشی و خلاصی از بندهای غیرمنطقی را فراهم می‌آورد و راه رسیدن به حق را هموار می‌سازد:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمَّى الَّذِي يَجْلُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التُّورَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحْلِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرُمُ عَنْهُمُ الْخَبَابَاتِ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَعْدَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَذْنَى اللَّهُمَّ أَنْتَوْ بِهِ وَعَزَّزْرُوْهُ وَنَصَرْوَهُ وَأَتَبْعَوْ اللَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُوتِنِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ همانان که از این فرستاده، پیامبر درس‌نحوانه که [نام] او را نزد خود
در تورات و انجیل نوشته می‌یابند، پیروی می‌کنند. [همان پیامبری که] آنان را به
کار پسندیده فرمان می‌دهد، از کار ناپسند بازمی‌دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را
حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند. از [دوش] آنان قید و بندهایی
را که بر ایشان بوده است بر می‌دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردن، بزرگش
داشتند، پاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان
روستگارانند (اعراف / ۱۵۷).

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَتَبَغَّى مَرْضَاتٍ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» ای پیامبر چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی خدا [ست که]
آمرزنده مهربان است» (تحریم / ۱).

مهم‌ترین بخش مبارزه با خرافه دینی، مبارزه در حیطه معرفت‌شناسی نظام هستی، پیدایش جهان و آفریدگار و شیوه صحیح عبادت است. در مقابل، یکی از شگردهای حاکمان استثمارگر برای ایجاد غفلت، ساخت خدایان دروغین و آمون‌ها، انجام مراسم مذهبی بی محتوا و دامن زدن به خرافه‌ها بود. فرمان فرعون مبنی بر ساخت برجی بلند برای

رؤیت خداوندی که موسی^(ع) به آن معتقد بود، یکی از این موارد است:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَئِلَّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ فَأَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانَ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ
لَّيْ صَرْحًا عَلَى أَطْلَعِ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنُهُ مِنَ الْكَانِدِينِ؛ وَفَرْعَوْنُ گفت: ای بزرگان
قَوْمٌ مِنْ جَزْ خَوِيشْتَنْ بَرَای شَمَا خَلَابِيْ نَمَى شَتَاسْمَ، پس ای هَامَانَ بَرَایمَ بَرَگَلَ
آتَشَ بَيْفَرُوزَ وَبَرْجَیْ [بلند] بَرَای منْ بَسَازَ شَایَدَ بَهْ [حال] خَدَای مُوسَى اطْلَاعَ يَابَمَ
وَمِنْ جَلَّا او را از دروغ گویان می پندارم (قصص / ۳۸).

نمروд نیز با ایجاد وحشت، مردم را از بت‌ها ترسانده و چنین وانمود می‌کرد که اگر بت‌ها را نپرسنند، بت‌ها آنان را نابود می‌کنند. او همچنین خود را در احتجاج با ابراهیم^(ع)، خدایی معروفی کرد که قادر است، انسان‌ها را زنده نگه‌دارد یا بمیراند. ابراهیم^(ع) برای شکستن بت خودپرستی نمرود، از او خواست، خورشید را از مغرب به مشرق سیر دهد:

أَلْمَ تَرَ إِلَيْ الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُخْيِي
وَيُبَيِّثُ قَالَ آنَا أُخْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ هَا مِنَ
الْمَغْرِبِ فَيَهِيَتِ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهِيَّقِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ؛ آیا از (حال) آن کس که چون خدا
به او پادشاهی داده بود (و بدان می‌نارید) و در راره پروردگار خود را ابراهیم محاج
(می)کرد، خبر نیافتی؟ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که
زنده می‌کند و می‌میراند. گفت: من (هم) زنده می‌کنم و (هم) می‌میرانم، ابراهیم
گفت: خدا (ی من) خورشید را از خاور برمی‌آورد، تو آن را از باختر برآور، پس
آن کس که کفر ورزیا به بود می‌هورت ماند. خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند
(بقره / ۲۵۸).

سخنان غلوامیز عده‌ای از مسیحیان و یهودیان که عیسی^(ع)، عزیز، ملاشک، چنیان و دانشمندان خود را تا مقام ربوبیت بالا بردن نیز نمونه‌های دیگری از خرافه‌های اُمم قبلی است:

وَكَذَبَ بِهِ قَوْمٌكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوكِيلٌ؛ وَقَوْمٌ تَوْ آن [=قرآن] را دروغ شمردند
در حالی که آن بر حق است. بگو: من بر شما نگهبان نیستم» (انعام / ۶۶).

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمُسِيَّحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَالَهَا إِلَيْيَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ قَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ اَنْتُهُوَ خَيْرُ الْكُفَّارِ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ هُوَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا؛ اَهْلَ كِتَاب در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز [سخن] درست مگوییسا.

مسیح عیسیی بن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که آنرا به سوی مریم افکناده و روحی از جانب اوست. پس به خدا و پیامبرانش ایمان یاورید و نگویید [خدا] سه گانه است. بازایستید که برای شما بهتر است. خدا فقط معبدی یگانه است. منزه از آن است که برای او فرزندی باشد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بس کارساز است (نساء / ۱۷۱).

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِواحْدَةِ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا مُنْتَهِيُّ وَفِرَادِيُّ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مَنْ جَنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ بَعْدَهُ مَنْ قَطْعَ بِهِ شَمَا يِكَ اندرز می دهم که دو دو و به تنها بی براخدا به پا خیزید. سپس بینایشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگی ندارد. او شما را از عذاب سختی که در پیش است جز هشدار دهنده‌ای [بیش] نیست (سبا / ۴۶).

«وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَنَحِّدُوا الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّنَ أَرِبَابًا أَيُّمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتْمُ مُسْلِمُونَ؛ وَ [نیز] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا پس از آنکه سر به فرمان [خدا] نهادهاید [باز] شما را به کفر و امی دارد» (آل عمران / ۸۰).

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسِيَّحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمُسِيَّحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنِّي مَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ قَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاهَ النَّارُ وَمَا لِلظَّالَمِينَ مِنْ أَصْرَارٌ لَكَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِنَّ كُمْ يَتَهَوَّ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَّرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ؛ کسانی که گفتند: خدا همان مسیح پسر مریم است، قطعاً کافر شده‌اند و حال آنکه مسیح می‌گفت: ای فرزندان اسرائیل، پروردگار من و پروردگار خودتان را بیرونستید که هر کس به خدا شرک آورده قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و برای ستمکاران یاورانی نیست* کسانی که [به تثلیث قائل شده و] گفتند: خدا سومین [شخص از] سه [شخص با سه اقوام]

مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا^(۲) و ... ♦ ۱۷۹ ♦

است قطعاً کافر شده‌اند و حال آنکه هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و اگر از آنچه می‌گویند بازنایستند به کافران ایشان علایبی در دنای خواهد رسید (مائده/۷۲-۷۳).

﴿أَتَخِلُّوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَنَّ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ؛ اِيَّان داشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند. با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یکانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست، منزه است او از آنچه [با وی] شریک می‌گرداند. (توبه/۳۱).﴾

همه پیامبران^(۲) با حق هرگونه وکالت، ربویت و قیوموت برای خود، ملاشک و سایر

موجودات مخالف بودند.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَمَةٍ سَوَاءٌ يَبْيَثَا وَيَنْكِمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُنْشِرَكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَحْدِثُ عَنْهَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوْكِلُوا قُلُولُ أَنْشَهُوا بَانِي مُسْلِمُونَ * وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَسْخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيُّا مُرْكَمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتَتُمُ مُسْلِمُونَ؛ بَلْ كُوْنَ اهْلَ كِتَابَ بِيَابِيدِ بَرْ سَرْ سَخْنَى كَهْ مِيَانْ ما و شَمَا يِكْسَانْ است بِاِيَسْتِيمْ كَهْ جَزْ خَلَامَا رَا نِيرْسِتِيمْ وَ چِيزِی رَا شَرِیک او نِگَرْدَانِیم و بَعْضِی ازْ ما بَعْضِی دِیَگَر را به جای خدا به خدایی نِگِیرَد. پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردن بگویید شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما] * و [نیز] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیریان. آیا پس از آنکه سر به فرمان [خدا] نهاده‌اید [باز] شما را به کفر و امی‌دارد (آل عمران/۶۴ و ۸۰).﴾

«وَكَذَبَ بِهِ قَوْمٌ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوْكِيلٍ؛ وَ قَوْمٌ تَوْ آن [=قرآن] را دروغ شمردند

در حالی که آن بر حق است بگو من بر شما نگهبان نیستم» (انعام/۶۶).

در ادامه اشاره خواهد شد که حضرت عیسی^(۲) در مقاطع مختلف بر انسان بودن و عدم ربویت خویش تأکید فرموده‌اند. در قرآن نیز بارها بر این تأکید شده است. یکی از رموز شهادت به عبد بودن رسول اکرم^(ص) در نماز همین مسئله است. در همین راستا، مسیحیان و

ان پس از تحریف تورات و انجیل، خود را قوم برتر و فرزندان خدا نامیدند: **وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَنْبَاءُ اللَّهِ وَأَحَبَّاؤُهُ قُلْ فَإِمْ يَعْبُدُكُمْ بِلَّا أَنْتُمْ بَشَرٌ مَّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيُعِذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلَلَّهُ مُكْنِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَيَهُودَان وَ ترسایان گفتند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم. بگو: پس چرا شما را به [کیفر] گناهاتان عذاب می کند. [نه] باکه شما [هم] بشیریا، از جمله کسانی که آفریاده است، هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند. فرمائزایی آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خدادست و بازگشت [همه] به سوی اوست (مائده: ۱۸).**

همچنین مصونیت خود را از عذاب الهی قطعی دانستند:

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَخَذُنَّمُتَحَمِّلَةً عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ
تُهُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؛ وَكَعْتَنَا: جز روزهایی چند، هرگز آتش به ما نخواهد
رسید. بگو: مگر پیمانی از خلا گرفته‌اید که خلا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد
کرد یا آنچه را نمی‌دانیک به دروغ به خلا نسبت می‌دهید. (بقره: ۸۰).

در جای دیگر، رسالت حضرت رسول (ص) را شامل حال خود ندانستند. قرآن اشاره کی کند که اگر کتاب آسمانی خود را دقیقاً خوانده و عمل می‌کردید این سخن را نمی‌گفتید:

مَثْلُ الَّذِينَ حُكِمَ لَهُمْ بِالْعُذُولَةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمُلُوهَا كَمَثْلُ الْحِمَارِ يَحْمُلُ أَسْفَارًا ثُمَّ لَمْ يَشُدْ أَقْوَمُ الَّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ؛ مُثْلُ كَسَانِيَ كَهْ [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مکاف گردیدن] آنگاه آنرا به کار نبستند، همچون مُثْل خری است که کتاب های را برشیست می کشد [وه] چه زشت است وصف آن قومی که آیات خدا را به دروغ گفتهند و خدا مردم ستمگر را راه نمی نماید (جمعه) (۵).

قرآن، خرافه‌های متعددی از اهل کتاب را باطل می‌داند. نسبت بدشگونی به پیامبران امام (ص) قبلی از این نوع خرافه‌ها بود.

(ع) صالح

«قَالُوا طَيْرُنَا يَكُ وَبِمَ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِلْ أَتُمْ قَوْمٌ فَقْتَنُونَ؟ كَفَتْنَاهُ: مَا بَهْ تُوْ وَبَهْ هَرْ

کس که همراه توست شگون بد زدیم. گفت: سرنوشت خوب و بدtan پیش خداست بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته‌اید» (نمل / ۴۷).

پیامبران اصحاب قریه

«قَالُوا إِنَا نَطَّرْبُنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَتَّهَوَ النَّرْجُسُكُمْ وَلَيَمْسِكُمْ مَنَا عَذَابُ أَلِيمٍ؛ پاسخ دادند ما [حضور] شما را به شگون بد گرفته‌ایم، اگر دست برندارید سنگسارتان می‌کنیم و قطعاً عذاب دردنگی از ما به شما خواهد رسید» (یس / ۱۸).

موسى^(۴)

فَإِذَا جَاءُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْبِرُوا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛ پس هنگامی که نیکی [و نعمت] به آنان روی می‌آورد، می‌گفتند: این برای [شاپستگی] خود ماست و چون گزندی به آنان می‌رسید به موسی و همراهانش شگون بد می‌زدند. آگاه باشید که [سرچشمۀ] باشگونی آنان تنها نزد خداست [که آنان را به بدی اعمالشان کیفر می‌دهند] لیکن بیشترشان نمی‌دانستند (اعراف / ۱۳۱).

نمونه‌های یادشده، از کسانی هستند که مردم به آنها نسبت بدشگونی دادند.

گروهی خداوند را دارای فرزندان ذکور و عده‌ای او را دارای فرزندان اناث می‌دانستند: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا؟ لَقَدْ جُتُّمْ شَيْئًا إِذًا؛ و گفتند: [خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده است* واقعًا چیز زشتی را [بر زبان] آوردید» (مریم / ۸۸-۸۹).

«أَفَاصْفَاكُمْ رِبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا؛ آیا [پنداشتید که] پروردگارتان شما را به [داشتن] پسران اختصاص داده و خود از فرشتگان، دخترانی برگرفته است حقا که شما سخنی بس بزرگ می‌گویید» (اسراء / ۴۰).

اعتقاد یهود در مورد روزهای هفته نیز از سوی قرآن باطل اعلام شده است. عده‌ای یهودی معتقد بودند خدا، آسمان و زمین را در شش روز آفرید و سپس روز شنبه به استراحت

پرداخت. قرآن هرگونه خستگی را از خداوند به دور می‌داند (طبرسی، بی‌تا، ج ۹: ۲۴۹):
 «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَتَّهِمُهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعُوبٍ؛ وَدَرِ حَقِيقَتِ آسماَنَهَا وَزَمِينَ وَآنْجَهَ رَا كَه مِيَانَ آنَ دَوَ اسْتَ در شَشْ هَنَگَامَ آفَرِيدِيمَ وَاحْسَاسِ مَانَدِگَى نَكَرِدِيمَ» (ق / ۳۸).

استفاده از سحر نیز که از عقاید خرافی است، در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته است.

در داستان هاروت و ماروت، استفاده از سحر باعث ایجاد جدایی یک زوج شد:

وَأَتَبْعَوْا مَا تَنَاهُوا السَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ
 الْأَنْسَ السُّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِابْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُانِ مِنْ أَخْدِرِ حَتَّى يُهُولَا إِيمَانًا
 نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفْرُقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءَ وَرَوْجَهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْلَمُونَ مَا يَصْرُهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
 وَلَكُلُّسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ؛ وَآنْجَهَ رَا كَه شَيْطَانَ [صَفَتَ] هَا در سَلَطَنَتِ
 سَلَيْمَانَ خَوَانَدَه [و درس گرفته] بودند پیروی کردند و سَلَيْمَانَ كَفَرَ نُورَزَیَدَ، لَيْكَنَ
 آن شَيْطَانَ [صَفَتَ] هَا بهِ كَفَرَ گَرَابِیَانَدَ کَه بهِ مردم سَحْرَ مَیِ آموختَنَدَ و [نیز از] آنْجَه
 بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شدَه بود [پیروی کردند]، با
 اینکه آن دو [فرشتَه] هیچَ کس را تعلیم [سَحْرَ] نمی کردند مَگَر آنکه [قبلاً به او]
 مَی گفتَنَد ما [وسِيلَه] آزمايشی [برای شما] هستیم، پس زنَهار کافر نشَوی [والی] آنها
 از آن دو [فرشتَه] چیزهایی مَی آموختَنَد کَه به وسیله آن میان مرد و همسر ش جدایی
 بیفکنند. هر چند بادون فرمان خدا نمی توanstَند به وسیله آن به احادی زیان برسانند
 و [خلاصَه] چیزی مَی آموختَنَد کَه برايشان زیان داشت، سودی بادیشان نمی رسانند
 و قطعاً [بیهودیان] دریاقَه بودند کَه هر کس خربزار این [متَاع] باشد در آخرت
 بهرمهای ندارد. وَه کَه چه بد بود آنچَه به جان خریلَندَ اگر مَی دانستَند (بقره / ۱۰۲).

پیامبران^(ص) با بیان آثار منفی خرافه، به تقلید نکردن کورکورانه و پیروی از عقل و علم و
 برهان توصیه مَی کردند.

رسول اکرم^(ص) نیز در مقاطع مختلف با خرافه بروخورد داشتند. در عصر ایشان، درمان

بعضی از بیماری‌ها با آویزه جادویی، قلاuded سنگ و استخوان انجام می‌شد. پیامبر فرمودند: «بر هر فرد بیمار لازم است سراغ دارو رود» (سبحانی تبریزی، ۱۳۸۶: ۲۴). در آن زمان رسم بود قسمتی از شتران را برای احترام به بتها اختصاص می‌دادند و زنان از خوردن گوشت آنها محروم بودند. قسمتی از محصول کشت را نیز به بتها هدیه می‌کردند (رک؛ طبری، ۱۴۱۲: ۳۵-۳۳؛ مغنیه، ۱۴۲۴: ۱ق، ج ۳: ۲۷۰).

حضرت با روشن کردن حقایق با همه این رسوم مبارزه کردند. زینب، دختر عمه پیامبر (ص)، در دو ازدواج خود باعث شکسته شدن دو سنت قدیمی غلط شد. از سنن جاہلی این بود که دختران اشراف نباید به ازدواج طبقهٔ فقیر درآیند. پیامبر اسلام (ص) ابتدا زینب را که از طبقهٔ اشراف جامعه بود به عقد زید بن حارثه که غلام آزادشده‌ای بود، درآوردند. سپس به دستور خداوند، او را پس از جدایی از زید به عقد خویش درآوردند تا با سنت غلط تحریم همسر فرزندخوانده بر فرد مبارزه کنند:

وَإِذْ تَهُولُ الْلَّدَى أَنْتَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَأَتَقَ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُنْدِيهِ وَتُخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَعْخِشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأْ زَوْجَهَا
لِكُنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحِ أَذْعِيَاهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهَا وَطَرَأْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
وَأَنْكَاهَ كَبَهْ كَهْ كَهْ خَلَا بَرَ او نَعْمَت اَرْزَانِي دَاشْتَه بَودَ وَتُوْ [نِيزْ] بَهْ او نَعْمَت دَادَه
بَودَه مَيْ كَعْتَى هَمْسَرَت رَا پِيشْ خَوْد نَگَاهَدار، از خَلَا بَدَار وَآنْچَه رَا کَهْ خَلَا
آشْكَارَكَنْتَهَ آن بَودَ، در دَل خَوْد نَهَان مَيْ كَرَدي وَاز مَرْدَم مَيْ تَرسِيلَى با آنَكَه خَلَا
سَزا او تَر بَودَ كَهْ از او بَتَرسِى، پَسْ چَوْن زَيْد از آن [زَنْ] کَام بَرْگَرَفت [وَ او رَا تَرَكَ
گَفَت] وَى رَا بَهْ نَكَاح تُو درَأَورَدِيم تَا [در آيَنَدَه] در مَورَد اَرْدَواج مَؤْمَنَان با زَنَان
پَسْ خَوْانَد گَانْشَان چَوْن آنَان رَا طَلاق گَفَتَنَد گَناهَى نَباشَد وَ فَرْمَان خَلَا صَورَت اَجْرا
پَيدَيرَد (اَحْزَاب / ۳۷).

ماجرای همزمانی کسوف و مرگ ابراهیم، فرزند پیامبر (ص)، نیز از سوی عده‌ای حزن خورشید تعبیر شد که پیامبر (ص) اذعان کردند ماه و خورشید به خاطر مرگ کسی نمی‌گیرند.

در عصر امام رضا^(ع) با ورود فلسفه‌های زرتشت، صابئی، نسطوری، روم و برهمن، راه خرافه به ایده‌های صحیح دینی باز شد. دکتر طه حسین همین عامل را علت راهیابی عقاید و افکار خرافی و غیراسلامی به محیط اسلام دانسته است (رک؛ ۱۳۳۹: ۲۶۶).

امام^(ع) علاوه بر بیان علوم بر مبنای توحید، حکمت بخشی از پدیده‌های هستی و باورهای دینی را بیان فرمودند. اعتقاد به تناسخ، از این دسته خرافه‌ها بود که در آن زمان عده‌ای را دچار خود کرد. حضرت این اعتقاد را همپای کفر دانستند و فرمودند: «هر کس به تناسخ قائل شود، به خداوند بزرگ کفر ورزیده و بهشت و دوزخ را تکذیب کرده است» (مجلسی، ج ۴: ۳۲۰، ۱۴۰۳ق).

امام رضا^(ع) در متن سند بیعت با مأمون نوشتند: «اگر چیزی از پیش خود آوردم یا در حکم خدا تغییر و دگرگونی کردم، شایسته این مقام نبوده و خود را مستحق کیفر کرده‌ام» (حسینی عاملی، ۱۳۸۷: ۲۵۸).

طرح جمله بیان شده، مبارزه با این عقیده بود که خلیفه یا هر حکمرانی، مصون از هرگونه کیفر و بازخواستی است.

منظراتهای آن امام همام^(ع) نیز شاهد مبارزه ایشان با خرافه است. در مناظره با جاثلیق، به شیوه‌های مختلف باورهای غلوامیز درباره عیسی^(ع) و روییت ایشان را مردود دانستند. ابتدا ایشان به اقوال متی، مرقابوس و لوقا در مورد ابناء حضرت عیسی^(ع) اشاره فرمودند (رک؛ طبرسی، ج ۲: ۲۰۸، ۱۳۸۶ق). این سخنان نشان‌دهنده انسان بودن و عدم استقلال عیسی^(ع) و واپستگی به ابناء به عنوان علل مُعِدَّ بوده و غنا و وجوب ایشان را باطل می‌سازد. سپس امام^(ع) سخنانی از قول عیسی^(ع) مبنی بر معرفی خود به عنوان یک انسان را شاهد عدم الوهیت ایشان دانستند (همان). عیسی^(ع) فرمودند: «کسی به آسمان صعود نمی‌کند مگر کسی که از آسمان نازل شده باشد، مگر راکب بعیر خاتم الانبیا^(ص)» (همان).

عیسی^(ع) در این سخن، علاوه بر اعلام شباهت خود به سایر انسان‌ها، عدم توانایی خود را برای صعود به آسمان مطرح می‌سازند. امام رضا^(ع) عدم قدرت عیسی^(ع) را با قدرت

ماقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا^(ع) و ... ♦ ۱۸۵ ♦

لایزال و بی حد الهی در رویت آسمان‌ها و زمین در تضاد دانستند. سپس با اشاره به یکی از مسلمات مسیحیت یعنی عبادت‌های مسیح^(ع)، بهویژه روزه‌های مداوم و شب زنده‌داری‌های طولانی‌اش، الوهیت ایشان را نفی کردند (رک؛ متی، ۴۶: ۱۷؛ مرقس، ۱۵: ۳۴).

عبادت از وظایف بنده فقیر در مقابل رب غنی است که به دلیل همان فقر، عبادت بر او واجب می‌شود. پس، جمع عبودیت و الوهیت، جمع فقیر و غنی و اجتماع نقیضین است که به بداهت عقل، محال است. در انتهای وقتی جاثلیق به معجزه‌هایی از عیسی^(ع) چون زنده کردن مردگان به عنوان فعلی مختص خداوند اشاره کرد، امام^(ع) با گواه گرفتن معجزه‌های انبیایی غیر از عیسی^(ع)، اثبات رویت ایشان را از طریق انجام معجزه‌ها و کارهای خارق العاده عقیم دانستند. سخنان امام^(ع) روشی ساخت که معجزه نیز چون سایر اعمال انسان، زیرمجموعه‌ای از قدرت خداوند بوده و انسان موجود فقیری است که تنها با اذن آن رب غنی، اجازه انجام آنرا دارد.

امام رضا^(ع) در مناظره با عمران صابی، وی را از انسان‌هایی که معتقد بودند خداوند در دنیا وجود ندارد، بلکه فقط در آخرت است، برحذر داشتند و فرمودند: «از آن گروه نباش. همانا اگر در وجود خداوند نقصی امکان داشت، هرگز در آخرت هم پدیدار نمی‌شد» (صدقه، ۱۴۱ق: ۴۴۰-۴۳۰).

اعتقاد به عدم وجود خداوند در دنیا از عقایدی است که انسان را در سیر قهقهایی قرار می‌دهد. از مهم‌ترین علل بعثت انبیا^(ع)، بی‌اعتقادی به وجود خداوند و اولین مسئله تبلیغاتی آنان اقرار به وجود خداوند بوده است. امام^(ع) در این سخنان با دلایل عقلی به تصحیح این اعتقاد پرداختند و وجود او را همچنان‌که برای آخرت ضروری معرفی کردند، در دنیا نیز واجب دانستند.

در مناظره با سلیمان مروزی نیز با خرافه مشهور ضرار مخالفت فرمودند. ضرار و یارانش معتقد بودند که اشیا همان اراده خداوند است. یعنی اراده خداوند زنده می‌شود، می‌میرد، راه می‌رود و... سلیمان در مرحله‌ای از مناظره، این اعتقاد را صحیح دانست و

﴿امام﴾ به طور صریح او را از این اعتقاد بر حذر داشتند (طبرسی، ۱۳۸۶ق، ج ۲: ۱۸۳). از دیگر خرافه‌هایی که امام رضا^(ع) با آن مبارزه کردند، غلو در مقام ائمه^(ع) بود. از شیوه‌های مبارزه عباسیان این بود که شایع کردند علیایان آنچنان حقی برای خود قائلند که سایر مردم را «عیید» و برده خود می‌دانند. امام^(ع) پس از شنیدن این سخنان فرمودند: خبر رسیده که مردم می‌گویند ما آنها را برده‌گان خود می‌پناریم، قسم به قرباتی که با رسول خدا^(ص) دارم، نه من خود چنین چیزی گفته‌ام و نه از یکی از اجدادم شنیده‌ام که چنین بگوید و نه از یکی از پادرانم به من چنین روایتی رسیده، ولی من می‌گویم مردم در اینکه اطاعت ما بر آنها واجب است، فرمان بردار ما و از نظر دینی، موالیان و دوستان ما هستند. این مطلب را حاضران به خایان برسانند (کلینی، بی‌تا، ج ۲: ۹۶؛ طوسی، ج ۱۴۱۴ق، تا: ۲۵۳؛ مفید، بی‌تا: ۲۲؛ عطاردی‌فوچانی، بی‌تا، ج ۱: ۱۸۷). در روایت دیگری از ابوصلت آمده است:

به امام^(ع) عرض کردم: می‌گویند شما ادعا دارید مردم برده‌گان شما هستند. امام^(ع) فرمودند: ای پروردگاری که آسمان‌ها و زمین را گستردی و دنای پنهان و آشکاری، تو شاهدی که من چنین نگفته‌ام، از پدران خود نیز هرگز نشنیده‌ام چنین بگویند، تو آکاهی از ستم‌هایی که از این مردم به ما روا داشته می‌شود که این هم یکی از آنهاست. پس از آن به من رو کردند و فرمودند: اگر چنان که از ما حکایت می‌کنند ما همه مردم را برده‌گان خود می‌دانیم، پس به چه کسی آنها را می‌فروشیم؟ (همان: ۹۶؛ صدوق، ج ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۱۸۳؛ طوسی، ج ۱: ۲۲).

همچنین در مذمت غالیان فرمودند:

خداؤند غلات را از رحمتش دور گرداند، کاش بیهودی بودند، کاش مجوس بودند، کاش نصرانی بودند، کاش قدری مذهب بودند، کاش از مرجعه بودند، کاش حروری بودند، با غلات همنشینی، رفاقت و دوستی نکنید و از آنان بیزاری جویید؛ خداوند از آنان بیزاری جسته است (صدوق، ج ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۲۱۹).

امام رضا^(ع) با احادیث جعلی نسبت به اهل بیت^(ع) برخورد فرمودند. جعل حدیث و

مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا^(ع) و ... ♦ ۱۸۷ ♦

سال
موده
سید
فاطمه
۱۳۹۴

نسبت دادن آن به ائمه اهل بیت^(ع) به منظور تخریب شخصیت آنها، نوعی از تبلیغات بود که عباسیان همچون بنی امية، در آن نقش فعالی داشتند. امام هشتم^(ع) در روایتی فرمودند: مخالفان ما احادیثی درباره فضائل ما از پیش خود ساخته و به ما نسبت می‌دهند که از این کار نظر خاصی دارند. اینها سه دسته‌اند: روایت‌های غلوآمیز که ما را بالاتر از آنچه هستیم نشان می‌دهند. روایت‌های تقصیر که ما را پایین‌تر از آنچه هستیم نشان می‌دهند و روایت‌هایی که به عیوب دشمنان ما تصریح شده است. مردم وقتی روایت‌های غلوآمیز را می‌بینند، شیعیان ما را تکفیر کرده و عقیله به روایت ما را بدان‌ها نسبت می‌دهند. وقتی روایت‌های دسته دوم را می‌بینند، به ما در حد همان‌ها اعتقاد پیدا می‌کنند و وقتی عیوب دشمنان ما را می‌شنوند، به ما همان نسبت‌ها را می‌دهند (مجلسی، مام: ۱۹۸۳؛ ۲۳۹).

مبارزه با بی‌عدالتی

ایجاد عدل و قسط نیز از دلایل بعثت پیامبران^(ع) شمرده شده است. بعضی آیات قرآن‌کریم، هدف اصلی از دعوت پیامبران^(ع) را برپایی و اجرای عدالت دانسته‌اند:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْذَلْنَا عَمَّهُمُ الْكِتَابَ وَالْمُبِينَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْذَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ بِهِ راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرو도 آوردیم تا مردم به انصاف برسانند و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است پاید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می‌کند. آری خدا نیز و مند شکست‌ناپذیر است (حدید/ ۲۵).

علت اهمیت برقراری عدل این است که تنها در پنهان عدل، انسان به غایت کمال و عبودیت نائل می‌شود. امام حسین^(ع) در اهمیت قیام علیه ظلم از قول رسول خدا^(ص) فرمودند:

هر کس از شما مردم، سلطان ستمگری را ببیند. که حرام خدا را حلال می‌شمارد، بیمان خدا را می‌شکنند، با سنت رسول خدا مخالفت می‌ورزد، در میان بندگان خدا

با گناهکاری و دشمنی رفتار می‌کند و بر او اعتراض نکند یا با گفتار و رفتار، او را از این امور بازنماید، شایسته است که خداوند او را به همان جایگاهی وارد کند که ستمگر وارد است (حسینی تهرانی، بی‌تا: ۵۴ و ۱۱۵).

عدل به معنای دادن حق هر صاحب حقی است و عدالت، قرار گرفتن هر کس و هر چیز در جایگاه خود است (امام علی^(ع)، ۱۳۷۷: ۱۰۱۷؛ افلاطون، ۱۳۶۰: ۷۸). بعضی از اندیشمندان اسلامی، عدالت را مساوات (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۸: ۵۴) و برخی آن را رفتار مطابق با قوانین اجتماعی خواهند آورد (جعفری، ۱۳۵۸: ۲۵۵).

با توجه به اینکه طاغوت، جهل و خرافه نیز مردم را از اعتدال خارج می‌سازند (مطهری، ۱۳۸۵: ۲۸) ارتباط آنها با ظلم نمایان می‌شود (جوادی‌آملی، ۱۳۸۷، ج ۴: ۴۶۱) و مبارزه با این امور نیز مبارزه برای عدالت خواهد بود. خداوند پس از آنکه به حضرت داود^(ع) حکومت داد حکم کردن به حق را وظیفه ایشان قرار داد:

يَا دَاؤُودِ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَأْتِيَ الْهُوَى فَيُضْلِكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصْلَوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كُفَّارٌ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كُسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ؛ اَيِ
دَاؤُودٌ مَا تُورِّدَ رَأْيَ زَمِينِ خَلِيفَه [وَجَانِشِينَ] گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری
کن و زنگنه از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کنند. در حقیقت کسانی که
از راه خدا به در می‌روند به [سزا] آنکه روز حساب را فراموش کرده‌اند عذابی
سخت خواهند داشت (ص/ ۲۶).

در تاریخ انبیاء^(ع) موارد بی‌شماری از مبارزه علیه بی‌عدالتی مطرح شده است. اولین برنامه ذوالقرنین، مبارزه با ظلم بود که فرمودند: «قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ أَعْذَبَهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيَعْدَبُهُ
عَذَابًا نُكَرًا؛ گفت امّا هر که ستم ورزد، عذابش خواهیم کرد سپس بهسوی پروردگارش بازگردانیده می‌شود، آنگاه او را عذابی سخت خواهد کرد» (کهف / ۸۷).

ادریس^(ع) نیز در مقابل پادشاهی که برای تصاحب مزرعه فردی، با اتهام خروج از دین، او را به قتل رساند، ایستادگی کردند و فرمودند: «اگر توبه نکنی، بهزودی عذاب الهی تو را فرا خواهد گرفت» (almawood.alhakeem.com⁴, lib.eshia.ir).

شعیب^(ع) به حدی قوم مدین را که گرفتار کم فروشی و ظلم در اموال و خیانت بودند، به سوی توحید، کیل، توزیع عادلانه، ترک فساد در زمین و تبییر و انذار دعوت کردند که رسول خدا^(ص) فرمودند: «شعیب^(ع) خطیب انبیا^(ع) بود» (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۵۴۰) قرآن، منشأ همه رذائلی که از اسرائیلیان سر زد، مثل گرایش به سامری و گوساله اش (بقره / ۵۴)^۱ و عدم رعایت حرمت شنبه را ظلم فاحش و ستم فاجع می داند (جوادی آملی، ۱۳۸۸: ۵۴۵).

قرآن، علاوه بر فرعون، آل فرعون را نیز ظالم می داند. کارگزاران، فرعون را در ذبح و استحیاء بنی اسرائیل یاری می رسانند و همین امر باعث شمول آنان در جرگه ظالمان شد:

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ بِيَدِهِمْ وَيَسْتَحْيِيْنَ نَسَاءَكُمْ
وَفِي ذَلِكُمْ بِلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ؛ وَ[به یاد آرید] آنگاه که شما را از [چنگ] فرعونیان
رهانیم [آنان] شما را سخت شکنجه می کردند، پس از شما را سر می بریاند،
زن هایتان را زنده می گذاشتند و در آن [امر بلا و] آزمایش بزرگی از جانب
پروردگار تان بود (بقره / ۴۹).

غرق شدن فرعون و آل فرعون هشداری برای مردم این عصر است که اگر در جرگه ظالمان باشید، خداوند قادر است در طرفه العینی بلای همانند قوم فرعون بر شما نازل کند و اگر در جرگه مظلومان باشید نیز خداوند قادر است در طرفه العینی شر دشمنان شما را کم کند (جوادی آملی، ۱۳۸۷، ج ۴: ۳۸۰)

امام رضا^(ع) در عصر هارون به طور دائم برای نجات شیعیان از زندان تلاش و راهکارهای مختلف به آنها پیشنهاد فرمودند. امام^(ع) در این مسیر چنان قاطعانه و همه جانبه عمل کردند

۱. وَلَذِّ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ أَنْفَسَكُمْ بِإِتْخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتَوَبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُو أَنْفَسَكُمْ
ذَلِكُمْ كُحْرَجٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ قَاتَلَ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؛ وَچون موسی به قوم خود گفت: ای قوم
من شما با [به پرسش] گرفتن گوساله برخود ستم کردید، پس به درگاه آفرینش خود توبه کنید و
[خطا کاران] خودتان را به قتل برسانید که این [کار] نزد آفریدگار تان برای شما بهتر است. پس [خدا] توبه
شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهریان است.

♦ که وقتی مأمون به عامل خود در مدینه دستور داد تا مردم را برای خلافت ایشان تهییج سازد، او، ثامن‌الحجج^(۴) را عدلی معرفی کرد که مردم منتظرش بودند (اندلسی‌مالکی، ۱۴۰۴ق، ج ۵: ۳۵۹).

در عصر مأمون نیز افشاگری‌های ایشان نمونه‌های روشی از مبارزه با بی‌عدالتی را رقم زد. بی‌عدالتی‌های دستگاه مأمون، یکی از علی است که امام^(۴) خلافت مأمون را پذیرفتند و سپس ولایتعهدی را به شرط دخالت نکردن در شئون حکومتی پذیرفتند. ایشان در این پیمان، خود را از جنگ، صلح و عزل و نصب و تدبیر امور معاف داشتند تا علاوه بر شرکت نکردن در بی‌عدالتی‌های مأمون، راه انتقاد و مبارزه با ظلم باز باشد. این در حالی است که سیاست مأمون همان سیاست خشن شیعه‌گشی سایر خلفای عباسی بود که دستور داد یک‌شبه ۶۰ تن از سادات را سر بربرند (رک؛ قائمی، ۱۳۷۸: ۶۲) و امام رضا^(۴) رهبر جنبش ضد ستم مأمون بودند که به شیوه‌های مختلف سکوت، افشا و مقابله، پرده از ظلم‌های مأمون کنار می‌زدند تا به درد سادات و علويان رسیدگی فرمایند و آنها را از ریشه‌کن شدن حفظ کنند.

امام هشتم^(۴) در کلام و عمل علیه بی‌عدالتی ایستادگی کردند. در کلامی فرمودند: «به‌کارگیری عدل و احسان، عامل پایداری نعمت‌هاست» (صدقه، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۲۴). در جایی دیگر قصد، سنت، روش و مرکب خاندان خود را اعتدال معرفی فرمودند. در جواب صوفیان خراسان که به زندگی ایشان در دستگاه مأمون اعتراض داشتند، فرمودند: «آنچه از امام انتظار می‌رود قسط و عال است و اینکه وقتی سخن می‌گوید راست بگوید. وقتی حکم می‌کند به عدالت رفتار کند و وقتی وعده می‌دهد عمل کند» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۰: ۳۵۱).

ایشان در متن بیعت برای ولایتعهدی خویش نوشتند:

خدا را بر خویشتن گواه می‌گیرم که اگر رهبری مسلمانان را به دستم دهاد، با همه بهویژه بنی عباس به مقتضای اطاعت از خدا و سنت پیامبرش عمل کنم. هرگز

مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا^(ع) و ... ♦ ۱۹۱

خونزی را به ناحق نریزم و ناموس و شروتی را از چنگ دارنده‌اش به در نیاورم، مگر در آنجا که ححدود الهی مرا دستور داده است. اینها همه کنایه و تعرض به جنایت‌های بنی عباس است (حسینی عاملی، ۱۳۸۷: ۲۵۸).

نتیجه‌گیری

این مطالعه نشان داد:

۱. امام رضا^(ع) با اتخاذ روش‌های مانند نشر معارف دین و تربیت شاگردان و در عین حال پیشنهاد راهکارهای مختلف برای حفظ و آزادسازی شیعیان زندانی، علیه حکومت طاغوتی هارون به مبارزه برخاستند. در زمان مأمون نیز پذیرش خلافت را با برخوردهایی قاطعانه متفنی کردند و در پذیرش ولایت‌های تحمیلی، با لحاظ شرط دخالت نکردن در امور کشورداری و عزل و نصب، مأمون را در انجام قصداش ناکام گذارند. همچنین در برابر فرامینی چون اجرای نماز طلب باران و نماز عید، با مبارزه در سکوت صبر کردند تا رسوابی مأمون از سوی خود او رقم زده شود.
۲. مبارزه با جهل نیز در رفتارهای امام رضا^(ع) واضح است. شرکت در مناظره‌های علمی، راهاندازی کلاس‌های معارف، تربیت شاگردان بسیار و تلاش در نشر تعالیم اسلامی در انظار و اجتماع مردمی، از جمله تلاش‌های ایشان برای مبارزه با جهل بود.
۳. امام رضا^(ع) با خرافه نیز برخورد کردند. در مناظره با جاثلیق، استدلال‌های عقلی محکمی علیه الوهیت عیسی^(ع) ارائه فرمودند. در مناظره با سلیمان مروزی اعتقاد ضرر مبنی بر برابری اشیا و اراده خداوند را نفی و در مناظره با عمران صابی یکی از موهوم‌ها یعنی اعتقاد به عدم وجود خدا در دنیا و وجود او فقط در آخرت را نفی فرمودند. همچنین ایشان اعتقاد غالیان را که اهل بیت^(ع) را همتای خدا می‌دانستند، نادرست شمردند و خدا را برابر نادرستی این اعتقاد گواه گرفتند.
۴. بی‌عدالتی‌های هارون و مأمون، امام^(ع) را به افشاگری و اداشت و این مبارزه نیز در

♦ راستای مبارزه انبیا^(ع) بود. تلاش در آزادسازی شیعیانی که بی‌گناه اسیر شده بودند، پیشنهاد راه چاره به آنان که در معرض دستگیری بودند و شرایطی که برای پذیرش ولایت‌الله مطرح فرمودند، نمایانگر عدم پذیرش حکومت مأمون به عنوان حکومتی عادل، نمونه‌هایی از مبارزه ایشان با بی‌عدالتی است.

پس اهداف مبارزاتی امام رضا^(ع) دقیقاً منطبق بر اهداف مبارزاتی انبیا^(ع) است. این حقیقت، وارث بودن امام^(ع) برای همه انبیای کرام^(ع) را پررنگ‌تر و وجوب اطاعت از ایشان را منقن‌تر می‌کند.

منابع و مأخذ

قرآن مجید.

ابن ابی جمهور، (۱۳۶۲/۱۴۰۳ق). عوایل الشهادا^(۱). آخرين بازديد در کتابخانه مدرسه

فقاهت: <http://lib.eshia.ir/11013/1/1>

ابن شهرآشوب مازندرانی، ابو جعفر محمد بن علی، (۱۳۳۵)، متأقب. نجف: مطبعة الحيدرية. آخرین بازدید در

کتابخانه مدرسه فقاہت: <http://lib.eshia.ir/16066/3/480>

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، (۱۳۸۵ق). مقائل الطالبین. قم: دارالكتاب.

افلاطون، (۱۳۶۰). جمهور. مترجم فؤاد روحانی، تهران: کتاب.

امام علی^(۲)، (۱۳۷۷). نهج البلاغه. مترجم عبدالحمد آیتی، تهران: فرهنگ اسلامی.

انجیل متی، ۱۷:۴۶.

انجیل مرقس، ۳۴:۱۵.

اندلسی مالکی، احمد بن عبدالله، (۱۴۰۴ق). عقد الفرید. بیروت: دارالكتب العلمیة.

بندریگی، محمد، (۱۳۷۴). فرهنگ عربی - فارسی. مترجم منجد الطلاق. قم: فروردين.

پهشتی، محمد، (۱۳۷۳/۴). «عدالت در جامعه اسلامی». روزنامه جمهوری اسلامی.

۱۹۴ ♦ فرهنگ رضوی

- پیشوایی، مهدی، (۱۳۷۵). سیمای پیشوایان در آینه تاریخ. قم: توحید.
- جاهوذا، گوستاو، (۱۳۶۳). روان‌شناسی خرافات. مترجم محمدتقی براہنی، تهران: نو.
- جعفری، محمدتقی، (۱۳۵۸). ترجمه و تفسیر نهج البلاعه. تهران: فرهنگ اسلامی.
- جوادی‌آملی، عبدالله، (۱۳۸۷). تفسیر تسنیم. قم: اسراء.
- جوادی‌آملی، عبدالله، (۱۳۸۹). تفسیر موضوعی قرآن. قم: اسراء.
- حسین، طه، (۱۳۳۹). آینه اسلام. مترجم محمدابراهیم آیی، تهران: بی‌نا.
- حسین‌اصفهانی، عmadالدین، (۱۳۶۱). زندگانی حضرت علی بن موسی‌الرضا^(ع). تهران: گنجینه محمد.
- حسینی‌تهرانی، محمد حسین، (بی‌تا). *معات الحسین*^(ع). مشهد مقدس: علامه طباطبائی.
- حسینی‌عاملی، جعفر مرتضی، (۱۳۸۷). *زندگی سیاسی هشتمین امام*^(ع). مترجم خلیل خلیلیان، قم: نشر الکترونیکی موسسه فرهنگی تبیان.
- رازی، ابوالفتوح، (۱۴۰۸). *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*. مشهد: آستان قدس رضوی.
- راغب‌اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۳۷۴). *مفردات الفاظ قرآن*. مترجم غلامرضا خسروی، چاپ دوم، تهران: مرتضوی.
- زیدان، جرجی، (۱۳۷۲). *تاریخ تمدن اسلام*. مترجم علی جواهر کلام، تهران: امیرکبیر.
- زیدان، جرجی، گوستاو لوپون وغیره، (۱۳۵۸). *تاریخ تمدن اسلام و عرب*. مترجم حسینی، تهران: اسلامیه.
- سبحانی تبریزی، جعفر، (۱۳۸۶). *فرارهای از تاریخ پامبر اسلام*^(ص). تهران: مشعر.
- شریفقرشی، محمدباقر، (۱۳۸۲). *پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی‌الرضا^(ع)*. مترجم محمد صالحی، تهران: الاسلامیه.
- شهرستانی، عبدالکریم، (۱۴۰۴). *الملل والنحل*. بیروت: دار المعرفة.
- شیرازی، صدرالدین محمد، (۱۳۶۶). *تفسیر القرآن الکریم*. قم: دار الهجره.
- صدقوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، (۱۴۰۴). *عيون اخبار الرضا^(ع)*. بیروت: للمطبوعات.
- صدقوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، (۱۴۱۶). *التوحید*. قم: جماعت المدرسین فی الحوزة العلمية.
- طباطبائی، محمد‌حسین، (۱۴۱۷). *المیزان*. قم: اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

http://lib.eshia.ir/50081/18/54/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA

مقاييس اهداف مبارزاتي امام رضا^(٤) و ... ♦ ١٩٥

سال
موده
شده
پذير
1394

طبرسى، فضل بن حسن، (١٤٠٨). **مجمع البيان فى تفسير القرآن**. بيروت: دار المعرفة.

طبرسى، احمدبن على، (١٣٨٦). **الاحتجاج** تعليق سيد محمدباقر خرسان، نجف: دارالنعمان.

طبرى، محمدبن جرير، (١٤١٢). **تاريخ طبرى**. بي جا: بي نا.

طوسى، محمدبن حسن، (١٤١٤). **الامالى**. محقق مؤسسة البعثة، چاپ اول، قم: دار الثقافة.

طارادى قوچانى، عزيزالله، (بي تا). **مسند الامام الرضا**. بيروت: دارالصوفه.

عفيفى، عبدالرازق، (١٤٢٠). **مذكرة التوحيد**. السعودية: وزارة الشؤون الاسلامية والآوقاف والدعوة والارشاد.

فخررازى، محمدبن عمر، (١٤٠٢). **اعتقاد المسلمين والশركين**. بيروت: دار الكتب العلميه.

فريد رفاعى، احمد، (١٣٤٣). **عصر المأمون**. قاهره: دار الكتاب المصريه.

قائنى، على، (١٣٧٨). در مكتب عالم آل محمد حضرت على بن موسى الرضا^(٤). تهران: اميری.

قمى، على بن ابراهيم، (١٣٦٣). **تفسير قى**.

<http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/11288>

كلينى، محمدبن يعقوب، (بي تا). **أصول كافى**. تهران: دار الكتب الاسلاميه.

مجلسى، محمدباقر، (١٤٠٣ / ١٩٨٣). **بحار الانوار**. بيروت: الوفاء.

مراغى، احمد مصطفى، (بي تا). **تفسير المراغى**. بيروت: دار الفكر.

مطهـرى، مرتضـى، وحـى ونبـوت: آخرـين بازـيدـ در کتابخـانـه مدرـسـه

<http://lib.eshia.ir/50038/1/23> فقاـهـت:

مغنية، محمدجواد، (١٤١٢). **تفسير الكشاف**. قم: بوستان كتاب.

مفید، محمدبن محمد، (١٤١٣). **الاماـلـى**. محقق حسين استاد ولی و على اکبر غفاری، چاپ اول، قم:

كنگره شیخ مفید.

موحدى ساوجى، على، (١٣٥٠). **ولا يتعهدى حضرت رضا^(٤) بختى تاريخى، فقهى، حقوقى و انتقادى**.

قم: حكمت.

