

سیرهٔ سیاسی امام رضا^(ع) در برخورد با حکومت جور (مطالعهٔ موردی ولایت‌عهدی)

* جلال درخشش^{*} سید محمد‌مهدی حسینی فائق

چکیده

ولایت‌عهدی امام رضا^(ع) از نقاط حساس تاریخ شیعه به حساب می‌آید. این حساسیت از چند منظر در خور تأمل است: از یک سو تحولات اجتماعی - سیاسی عصر عباسیان (مخصوصاً خلافت مأمون)؛ از سوی دیگر، قبیل ولایت‌عهدی امام رضا^(ع). بررسی سیرهٔ سیاسی امام رضا^(ع) براین مبنای صورت می‌گیرد که سیرهٔ سیاسی ائمه واقعیت‌هایی صرفاً تاریخی نیست، بلکه حاوی پندها و اصول ارزشمندی برای پیروان ایشان است.

پژوهش و محور اصلی این مقاله چگونگی تعامل امام رضا^(ع) با حکومت جور (بهخصوص در جریان ولایت‌عهدی) است. در ابتدا برای ورود به بحث و ترسیم شرایط اجتماعی - سیاسی، برخی مسائل تاریخی مطرح شده در دو مقطع «پیش از ولایت‌عهدی» و «پس از ولایت‌عهدی» بررسی می‌شود. در مقطع «پس از ولایت‌عهدی» دربارهٔ برخی احتمال‌ها و شباهات مربوط به ولایت‌عهدی امام رضا^(ع) بحث و درادمه، به مواضع سیاسی ایشان پرداخته می‌شود. باید توجه داشته باشیم مبارزه و مخالفت با حکام جور بر اساس اصول ثابت تعالیم شیعه و نیز با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد و این درست همان چیزی است که در سیرهٔ اهل بیت تجلی یافته است.

مسئله‌ای که بر مبنای این تعالیم برای ما روشن شده این است که با وجود شکل‌های گوناگون مبارزه با حکومت و حکام جور، هیچگاه توقف مبارزه و مخالفت سفارش نشده و حتی در سخت‌ترین شرایط، سازش با ظالمان مجاز نیست، اما توجه به شکل مبارزه و مصالح عالیه باید مانظر قرار گیرد.

وازگان کلیدی

سیرهٔ سیاسی، امام رضا^(ع)، حکومت جور، ولایت‌عهدی، مأمون

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۳/۲۸

*. استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

**. دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

j.dorakhshah@yahoo.com

h.faegh@gmail.com

مقدمه

آشنایی با زندگی ائمه اطهار نقش بسیار تعیین کننده‌ای در حیات امت اسلامی دارد و آگاهی از زندگی و سیره ائمه می‌تواند منشأ تحولاتی عظیم در زندگی امت اسلامی شود. یکی از بارزترین ابعاد امامت، بحث رهبری سیاسی - اجتماعی امامان است. شناخت رفتار سیاسی - اجتماعی و روش‌های گوناگونی که ائمه در شرایط مختلف زمانی و مکانی به کار گرفته‌اند، (در تاریخ پر فراز و نشیبی که ۲۵۰ سال به طول انجامیده)، حاوی نکات بسیار گران‌بها برای شیعیان است و تکلیف آنها را در شرایط گوناگون مشخص می‌کند.

هنگام بحث از رفتار سیاسی - اجتماعی ائمه باید توجه داشت که زندگی معصومان همواره با جهت‌گیری‌های سیاسی همراه بوده و نوع نگاه آنها به سیاست، نگاهی الهی است که با خدوع، فریب و تزویر (و هر آنچه امروزه در هنگام صحبت از سیاست به ذهن متدادر می‌شود) پیوندی ندارد.^۱ درواقع سیاست و حکومت در دیدگاه اهل بیت همان ادامه جریان هدایت بشریت به سوی خیر، فضیلت و سعادت محسوب می‌شود و بدیهی است پیروی از طریق اهل بیت که «ساسة العباد» (زيارت جامعه کیره) و «شجره النبوه و محظ الرساله و مختلف الملائكة و معادن العلم و ينابيع الحكم» (نهج البلاغه/ خطبه ۱۰۹) خوانده شده، تنها راه نجات و رستگاری بشریت است.

پس از واقعه عاشورا، یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ شیعه، زندگانی حضرت رضا^(۲) است. شرایط زمانه حضرت با ائمه پیش از خودشان در عین اشتراک در بسیاری از زمینه‌ها، تفاوت‌های اساسی دارد. مثلاً رویارویی دستگاه حاکم (خلیفه) با امام در زمان پدر بزرگوارشان آشکار است و طرف حق و باطل بر پیروان ایشان پوشیده نیست؛ اما در زمان

۱. در همین زمینه حضرت علی^(۳) می‌فرمایند: وَ اللَّهُ مَا يُعَاوِيْهُ بِأَذْهَى مَيْتَ وَ لَكِنَّهُ يَعْذِرُ وَ يَغْفِرُ وَ كَوْلَأَكَارِيَّةُ الْعَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَذْهَى الْأَنْاسِ وَ لَكِنَّكُلُّ غَنَّدَرَهُ فَجَرَهُ وَ كُلُّ فَجَرَهُ كُفَّرَهُ؛ به خدا قسم معاویه زیرک تراز من نیست، ولی او خیانت می‌ورزد و گشاه می‌کند و اگر غدر و مکر نکوهیده نبود، من از زیرک ترین مردمان بودم، ولی هر زیرگی معتبر است و هر معتبری نوعی کفر است (نهج البلاغه/ خطبه ۲۰۰).

﴿شال اول، شماره اول، پیامبر اصلی، مسلسل ۱۱﴾
امام رضا^(ع) از حیث اوضاع کلی جهان اسلام و وضعیت شیعیان، خلفای حاکم و روش‌های امام نوعی پیچیدگی‌های خاص به چشم می‌خورد و حوادث این روزگار از برخی جهت‌ها با نرم‌ش قهرمانانه امام حسن^(ع)، موقعیت امام سجاد^(ع) و انقلاب فکری، علمی و فرهنگی امام باقر^(ع) و امام صادق^(ع) مقایسه‌پذیر و نشان‌دهنده اهمیت خاص و چندبعدی این مقطع است.

امام رضا^(ع) با سه خلیفه عباسی (هارون‌الرشید، امین و مأمون) هم‌عصر بوده‌اند و به‌طور کلی اوضاع سیاسی و خلافت عباسی در دوران زندگانی امام رضا^(ع) - مخصوصاً در زمان مأمون - با آشتفتگی‌های فراوانی همراه بوده است.

از ویژگی‌های این مقطع، پیچیدگی شرایط سیاسی - اجتماعی و شخصیت خاص مأمون است^۱ که به گفته شهید مطهری: «مأمون، عالم‌ترین خلفا و بلکه شاید یکی از عالم‌ترین سلاطین جهان است» (۱۳۸۶: ۱۷۷). از طرف دیگر، قبول ولایت‌عهدی از طرف امام رضا^(ع) در شرایطی که ائمه پیش از ایشان همواره از حکومت‌های وقت فاصله گرفته‌اند، سبب طرح پرسش‌های اساسی در نزد شیعیان شده و اهمیت واکاوی این مسئله را بیش از پیش آشکار می‌کند.

پرسش و محور اصلی این نوشتار، توصیف و استخراج نحوه تعامل امام رضا^(ع) با حکومت جور است و به‌طور خاص بحث ولایت‌عهدی تحلیل می‌شود. چارچوب نظری نیز بر مبنای «پارادایم امامت» است.^۲ بر اساس این پارادایم و توجه به سه اصل اساسی آن (نص، نصب و عصمت) هر زعامت سیاسی - مذهبی غیرمعصوم در زمان معصوم، غصب

۱. از اشاره‌هایی که مأمون برای مقابله با جریان امامت در پیش گرفت بسیار زیرکانه طراحی شده بود تا حدی که هنوز علت اصلی برخی از اقدام‌های اوی آشکار نشده و در این زمینه حتی در میان علمای شیعه اختلاف‌نظر وجود دارد.

۲. اگر چارچوب روشنی کوهن در انقلاب‌های علمی مبنا قرار داده شود، می‌توان این مفهوم را به حوزه معارف دینی هم تمییم داد و به عنوان نمونه در اندیشه سیاسی شیعه به پارادایمی به نام «پارادایم امامت» قائل شد. بر طبق اعتقاد برخی از علمای شیعه (مانند: خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی و برخی دیگر) امام کسی است که بر طبق قاعدة کلامی «لطف» به نیابت از پیامبر اکرم^(ص) منصوب از جانب خداوند است. این امر برای کسی که دارای ویژگی عصمت باشد ثابت است و از سوی علمای شیعه این مقام برای حضرت علی^(ع) و ۱۱ فرزند ایشان ثابت است که باید متکی بر نص خاص پیامبر^(ص) و امام معصوم قبلی باشد (بشيریه، ۱۳۷۷: ۱۷۹).

محسوب می‌شود. از طرف دیگر، بر اساس «اصل عصمت»، امام از احتمال هر خطأ و لغشی به دور است. با توجه به این اصول ثابت و آنچه در سیره امام رضا^(ع) مشاهده می‌شود، سیره^۱ امام به منظور الگوپردازی صحیح، واکاوی می‌شود.

سال اول، شماره اول، شماره مسابسل ۱، پیاپی ۳۶

امام رضا^(ع) در زمان مأمون

۱. پیش از ولایت‌عهدی

شایان ذکر است که حرکت فکری و همه فعالیت‌های سیاسی - فرهنگی ائمه اطهار حرکتی مستمر و طولانی است که از سال یازدهم هجرت شروع می‌شود و به سال ۲۶۰ (که سال شروع غیبت صغیر است) خاتمه پیدا می‌کند. این بزرگواران یک واحد و یک شخصیت‌اند و نمی‌توان شک کرد هدف و جهت آنها یکی است. در تحلیل زندگی ائمه نباید در این دام بیتفتیم که تفاوت‌های ظاهری در سیره ائمه به معنی اختلاف یا تعارض میان آنهاست، بلکه باید توجه کنیم ائمه معصوم در حرکتی بلندمدت، تاکتیک‌ها و ابزارهای خاصی را برگزیده‌اند. گاهی ممکن است حرکت را سریع‌تر دنبال کنند و گاهی کُند و گاه دست به عقب‌نشینی حکیمانه بزنند؛ اما همان عقب‌نشینی ظاهری، از نظر کسانی که حرکت را حکیمانه و هدفمند می‌دانند، حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود. از همین رو، زندگی امیرالمؤمنین^(ع) با زندگی امام حسن^(ع) و امام حسین^(ع) و سایر ائمه حرکتی مستمر است (خامنه‌ای، ۱۳۶۶، ج ۱: ۲۴). نکته‌ای که در سیره ائمه اطهار باید در نظر گرفته شود، تداوم جهت‌گیری سیاسی این بزرگواران است؛ چه وقتی حکومت در دست ایشان بوده و چه در هنگامی که از قدرت سیاسی دور بوده‌اند.

در دوران امامت امام رضا^(ع) به واسطه تلاش و مجاهدت علمی، اخلاقی و فرهنگی ائمه، تا حدودی از انحراف‌های فکری و اخلاقی بی‌شمار (که یکی از شاخص‌ترین عناصر معرف

۱. در بررسی سیره با دو معنا سروکار داریم؛ نخست معنایی که از رفتار سیاسی معصوم آن‌طور که خود ایشان یا اصحابشان درک می‌کردند، فهمیده می‌شود. دوم معنایی است که با بررسی تاریخی سیره در زمان حاضر بدست می‌آید. الگوپردازی از سیره معصوم در گرو استباط هر دو معناست.

❖ شال، اول، شماره اول، شماره مسابله، پنجم، ۱۳۸۲، ۱۱

عصر امویان است)^(۱) کاسته شده، اما مسائل دیگری پیش روی جهان اسلام قرار گرفته است. درگیری های امویان، عباسیان و علویان شرایطی را برای ائمه فراهم کرد تا در این میان ارزش ها نشر یابد، انحراف ها زدوده شود و به واسطه سازمان وکالت^(۲) و تربیت شاگردانی گران مایه، گستره شیعیان افزایش یابد و نیز شبکه ارتباطی آنها با ائمه وضعیت بهتری پیدا کند. البته پس از استقرار عباسیان شرایط تا حدی بر ائمه و شیعیان سخت شد که برخی، سختی های این دوران را از ظلم و جنایت های بنی امیه بیشتر می دانند؛ اما به هر حال گسترش قلمرو سرزمین های اسلامی (خصوصاً در زمان هارون و مأمون) و آغاز نهضت ترجمه، ورود افکار و عقاید انحرافی، التقاطی و شکل گیری فرقه های مذهبی - سیاسی از ویژگی های شاخص این عصر است.

دوران امام رضا^(۴) از نظر علمی، اجتماعی و سیاسی بسیار حساس بود. در این عصر بیان مسائل کلامی، عقلی و فلسفی رونق داشت و جریان هایی مانند معتزله و اشاعره بحث های کلامی خود را داشتند و از سوی دیگر، با ورود آرای فلاسفه یونانی و طرح شباهه های جدید، دفاع از اسلام اهمیت ویژه ای یافت. درواقع اگر بخواهیم مجاهدت علمی امام رضا^(۴) را در نشر معارف و اصلاحات فکری و اعتقادی دسته بندی کنیم، با اندکی تساهل می توانیم بگوییم مباحث علمی - عقیدتی امام پیش از دوران ولایت‌عهدی بر محور رد شباهه ها، رفع اختلاف های درون دینی و اشاعه معارف مکتب اهل بیت و تشیع سامان یافته بود.

در دوره ولایت‌عهدی نیز بنا بر مقتضیات خاص جایگاه ولایت‌عهدی و شرایط اجتماعی - سیاسی آن دوران، شاخصه دفاع از اسلام در مقابل مکاتب و مذاهی انحرافی و التقاطی (که از سرزمین های غیر اسلامی یا آثار فلاسفه و اندیشمندان غیر مسلمان نشئت گرفته بود) بسیار پررنگ تر بوده است. گسترش قلمرو سرزمین های اسلامی، ورود افکار بیگانگان، ترجمة آثار

۱. برای نمونه: انحراف های مذهبی، غفلت و بی خبری مردم به امور دینی در این دوران به حدی بوده که انس بن مالک در توصیف زمان خود می گوید از آنچه در زمان رسول خدا^(۳) بود چیزی به چشم نمی خورد (محدث عاملی، ۱۴۰۹، ج: ۱، پ: ۵۷) و در برخی منابع دیگر آمده که در این دوران مردم حتی کیفیت اقامه نماز و گزاردن حج را نمی دانستند (محقق‌الکاظمی، ۱۳۱۶: ۵۶).

۲. برای مطالعه بیشتر درباره سازمان وکالت رک: (جباری، ۱۳۸۲).

و افکار فلاسفه و دانشمندان یونانی و نیز تقيید نداشتن خلفای عباسی به شريعت و احکام، سبب شکل‌گیری انحراف‌های عقیدتی زيادی در جامعه مسلمانان شده بود.

در اين شرایط امام رضا^(ع) در دو بخش به اصلاحات فكري و ديني پرداختند: ۱. رد عقاید باطل و منحرف؛ ۲. بيان افکار و عقاید صحيح و اصولي. امام رضا^(ع) با رد عقاید که خدا را جسم تصور می‌کرد (صدقه، ۱۳۷۸، ج: ۱، ۱۱۷) یا رد عقاید جبریه و مفوضه و بيان صحیح مسئله جبر و اختیار (همان: ۱۲۴)، لعن تحریف کتب دگان کلام پیامبر^(ص) (همان: ۱۲۶)، لعن غلاه و کافر دانستن آنها (همان: ۲۰۳) در مقابل انحراف‌های فكري و عقیدتی به وجود آمده استادند. در اين میان مسئله ولايتعهدی امام در چارچوب بيان مواضع و عقاید اصولی قرار دارد و در بردارنده اصول سياسی و کاربردی در برخورد با حکومت جور است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

۲. زمینه‌های طرح ولايتعهدی امام رضا^(ع)

از آنجا که نمی‌توان از ولايتعهدی امام رضا^(ع) بدون در نظر گرفتن زمینه‌ها و شرایط سياسی - اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه‌های طرح ولايتعهدی امام بررسی می‌شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیت بسیار دشواری قرار داشت و به‌نظر می‌رسد صعوبت چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان عليه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت (به‌طور خاص)^۱ عليه علویان و خاندان پیامبر^(ص)، دیگر به‌کارگیری شعار «الرضا من آل محمد^(ص)»^۲ از سوی عباسیان عبث می‌نمود و ایرانیان هم به دلیل ستم عليه خاندان پیامبر^(ص) و نیز بدتعهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو‌مسلم و خاندان

۱. برای مثال وان فلوتن در این باره چنین می‌گوید:...

ظللم و جور دستگاه عباسی، از آغاز تأسیس دولت عباسیان، کمتر از دستگاه اموی نبود. در زده‌خوبی منصور، رشید و مأمون و قساوت پیشگی آنان و بیدادگری فرزندان علی بن عیسی و تجاوز آنان به اموال مسلمانان، ما را به یاد روزگار حجاج هشام و یوسف بن عمر سقی می‌اندازد. ما دلایل بسیاری بر مصیبتهای وارد شده بر مردم در این سلطنت جدید و میزان فربی خودگی مردم از آن داریم... (مرتضی عاملی، ۱۳۶۵: ۱۷۲).

۲. برای آگاهی بیشتر درباره این شعار رک: (الله‌اکبری، ۱۳۸۱، ج: ۱۰۷)، (خبرالدوله، ۱۹۷۱: ۱۹۸) و (اصفهانی، ۱۳۸۰: ۱۸۹).

برمکیان، از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده: «ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مأمون، از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند...» (مرتضی عاملی، ۱۳۶۵: ۱۷۳). علاوه بر این، اختلاف‌های داخلی را هم باید اضافه کرد که با نبرد امین و مأمون بر همگان آشکار شد. اکنون مأمون باید برای استقرار و دوام خلافتش بر همه این مسائل غلبه می‌کرد. مأمون با وجود سه مشکل اساسی: ۱. حمایت نکردن علویان؛^۱ ۲. حمایت نکردن ایرانیان؛^۲ ۳. اختلاف‌های داخلی عباسیان^۳ توانست از همان ابزارهایی استفاده کند که رهبر عباسیان در ابتدای کار برای رسیدن به قدرت استفاده کرده بود، یعنی استفاده از پایگاه اجتماعی، سیاسی و مذهبی علویان و دیگری (که به تبع آن اتفاق افتاد) استفاده از خراسان به عنوان پایگاه. با استفاده از این دو نیرو توانست اقتدار خود را بر عباسیان بغداد تحمیل کند، اما دشواری‌های زیادی پیش روی او قرار داشت، زیرا همان‌طور که گفتیم، ظلم و ستم‌های بی‌شمار خلفای عباسی دست آنها را برای ایفای نقش‌های ظاهری رو کرده بود و باید تدابیر دیگری اندیشیده می‌شد. در نظر مأمون حضور امام در دستگاه حکومت می‌توانست چاره‌ای برای حل همه این مسائل باشد.

موضع سیاسی امام رضا^(۴)

درباره برخورد امام رضا^(۴) با حکومت و مسائل سیاسی (در زمان مأمون) چند فرض مطرح است:

۱. (با توجه به بی‌رحمی و ستمگری دستگاه حکومت) سکوت و مدارا با خلافت

Abbasی؛^۳

۲. تلاش برای به دست گرفتن حکومت و قیام علیه دستگاه خلافت عباسی؛

۱. شمار شورش‌های علوی که بین ایام سفاح و اوایل روزهای خلافت مأمون (حدود سال ۲۰۰) به وقوع پیوست به ۳۰ می‌رسید.

۲. شایان ذکر است که عباسیان با بهره‌گیری از همین عوامل (علویان و محبویت آنها، نیروی مردمان خراسان، اتحاد و ساختار تشکیلاتی منسجم) توانستند قدرت را از امویان بگیرند و مأمون همه این فرصت‌ها را (که اکنون به تهدید تبدیل شده و هر کدام به تنهایی می‌تواند پایه خلافتش را ویران کند) با طرح ولایتهدی امام رضا^(۵) به فرصت تبدیل کرد.

۳. آنچه از دید برخی کناره‌گیری از سیاست تعبیر می‌شود.

۳. اتخاذ مواضع هوشمندانه سیاسی و ادامه مسیر راهبردی امامت با توجه به مقتضیات خاص زمانی و مکانی.

البته پیش از شروع بحث باید خاطرنشان کرد از آنجا که امام، حکومت تشکیل ندادند، نگاه به سیره سیاسی حضرت درباره امر حکومت^۱ با توجه احادیث، روایت‌ها و نکته‌های تاریخی معتمد صورت گرفته است.

۱. سکوت و مدارا با خلافت عباسی

با توجه به آنچه در سیره امام رضا^(۲) و سایر ائمه می‌بینیم، هیچ‌کدام از ائمه، حتی در سخت‌ترین شرایط، حق امامت و ولایت خود را کتمان نکرده^۳ و در هر فرصت و شرایطی آن را به حکام وقت یادآوری کرده‌اند و این حرف که ائمه از سیاست و مسائل حکومت دوری می‌گزیده‌اند، عین بی‌اطلاعی از روش و راهبرد امامان است، زیرا ائمه هیچ‌گاه از حق خود چشم‌پوشی نکرده‌اند و همواره به مسائل دینی و سیاسی اجتماع اهمیت می‌دادند و نبودن حکومت به دست ایشان دلیلی بر بی‌توجهی به سیاست یا مدارا با خلفای وقت نبوده، زیرا شیعه، امامت را بالفعل می‌داند نه بالاستحقاق، درحالی که به درستی معلوم است پیشوایان، امکان تأسیس حکومت نیافتند.

از سوی دیگر، گرچه همه شئون امامت ظاهری و باطنی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر بوده، تتحقق و فعلیت ولایت ظاهری معصومان در گرو عواملی چون: خواست مردم، مهیا بودن شرایط اجتماعی و غیره است. امام بنیان حکومت خود را در جایی می‌نهد که مردم مسئولانه به وظیفه خود در مهیا کردن شرایط حکمرانی او قیام کرده باشند. در غیر این صورت، هیچ تکلیف فعلی برای تشکیل حکومت نمی‌یابد. به بیان دیگر، در استقراری تمام راه‌های فعلیت یافتن حکومت معصوم از چهار راه بیرون نیست:

۱. منظور از این مطلب، در مقایسه با حکومت پیامبر (ص) و حضرت علی^(۴) است.

۲. امام رضا^(۵) با معرفی ائمه به عنوان «خلفای خداوند در زمین» از یکسو حکومت سایر خلفا را به رسمیت نمی‌شناسند و از سوی دیگر، بر بطلان جایگاه و القابی که خلفا به خود منسب کرده بودند، تأکید می‌ورزند (کلینی رازی، ۱۳۶۳، ج ۱، ۲۷۵).

- ❖ شال اول، شماره اول، مسلسل پنجم، ۱۳۹۲
۱. امام با تکیه بر روش‌های زورمدارانه و خشونت‌آمیز بتوانند بر مجاری حکم مسلط شوند؛
 ۲. با توسل به روش‌های فریبکارانه و تردستانه با همدستی جمع محدودی از یاوران خود بر امور غلبه کنند؛
 ۳. به روش غیرعادی با تکیه بر معجزه و بهره گرفتن از سلطه تکوینی خویش در امور تصرف و حکومت خود را بربا کنند؛
 ۴. در مجاهدتی مستمر، سطح شعور و آگاهی مردم را ارتقا دهند تا آنها به دخواه خود به وظیفه خویش قیام کنند و امکان حکومت وی را فراهم کنند.

به یقین هیچ‌کدام از روش‌های اول تا سوم در سیره معصوم به چشم نمی‌خورد، زیرا با اصول اخلاق و تقوای الهی مغایر است و در سنت و سیره هیچ پیشوای الهی معهود نیست. تفاوت اساسی رهبران الهی که مقتدای بشریت در اخلاق و فضیلت بوده اند با دشمنان لجوحشان که به هیچ مرز اخلاقی پایین‌نبوده اند در همین جا عیان می‌گردد. امام علی^(۷) در گفتاری، فرق خود و معاویه را در مقام تدبیر امور این گونه بیان می‌کند: «وَاللَّهِ مَا معاویة بادھی مُنْ لَکَنَّهُ يَغْدُرُ وَ يَفْجُرُ وَ لَوْلَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتَ مِنْ أَدَھَى النَّاسِ» (نهج‌البلاغه / خطبه ۲۰۰). روش سوم هم بدان جهت پذیرفته نیست که ضرورت قائم شده بر اینکه ائمه هیچ‌گاه به روش‌های غیرمتعارف برای تحقق اهداف و مقاصد خود رو نیاورده و از سلطه تکوینی برای دگرگون نمودن احوال بهره نجسته اند. نتیجه آنکه تنها روش چهارم معین می‌شود یعنی اینکه حکومت حق امام در بستر رشد و آگاهی با انتخاب آزادانه و مسئولانه مردم فعالیت می‌یابد.

از آنجا که ولایت کلیه معصومان در مبدأ تشريع تمام و تمام است، در سیره کریمه آن بزرگواران مواردی دیده می‌شود که حتی در زمان کفاید به اعمال برخی از شئون ولایت ظاهری پرداخته اند؛ از قبیل: اقدام به داوری و رفع خصوصیات، نصب قضات، فرض نمودن خمس و تحلیل آن در مقاطع زمانی مخصوص، تحلیل انفال برای شیعیان و مانند آن، که

جملگی مظاہری از ولایت (سیاسی) الهی پیشوایان بوده است و می‌توان از آنها به‌مثابه ابزارهایی در تثیت هویت تشیع و حمایت از شیعیان در دوره‌های سیاه اختناق‌آمیز خلفاً یاد کرد که با توجه به مسائل‌یاد شده به هیچ‌وجه نمی‌توان این قول را درباره امام معتبر دانست که: «....پاییندی به رهبری روحانی و دوری گزیدن از ورود به عرصه‌های سیاسی» (اللیشی، ۱۳۸۷: ۴۲)

زیرا شأن و مقام امامت با سازش‌کاری درباره اصول و سکوت و مدارا در مقابل حکام وقت، سازگار نیست و آنچه در سیره ائمه دیده‌ایم به خوبی شاهدی بر این مدعاست و آن بزرگواران حتی در بدترین شرایط فشار و اختناق، به مدارا و کناره‌گیری از امور سیاسی - اجتماعی امر نکرده‌اند.

۲. تلاش برای به‌دست گرفتن حکومت و قیام علیه دستگاه خلافت عباسی

از جمله مسائلی که بعد از نهضت امام حسین^(۴) (با تأثیر گرفتن از واقعه عاشورا) در جریان‌های سیاسی شیعیان و علویان به چشم می‌خورد، قیام با شمشیر علیه حکومت ظالم و تلاش برای برپایی حکومت بوده است. درباره جهت‌گیری ائمه (به خصوص از زمان امام باقر^(۵) به بعد) و درباره این قیام‌ها اخبار و اقوال متعددی وجود دارد که حتی گاه میان آنها تناقض وجود دارد و البته دلایل آن را می‌توان چنین برشمود: ضعف برخی از روایت‌ها به‌واسطه سند ضعیف یا وجود راویان غیرموثق، تقیه امام، نداشتن درک صحیح از قول معصوم و مسائلی از این دست. حال در پی پاسخ به این پرسش هستیم که امام رضا^(۶) چرا در برابر حاکم جور قیام نکردن؟

نقی ظلم و ظالم از اصول مسلم و قطعی تعالیم اهل بیت است و ایشان به دلیل پیروی از امر الهی به سبب «وَ لَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَسْكُنُكُمُ النَّارُ»^۱ (هود/۱۱۳) بر ظلم نه اعتماد کردند و نه آنان را یاری نمودند و از آنجایی که در ولایت ظالم احیای باطل و از میان رفتن

۱. «وَ بِرَّ ظالِّمَانَ تَكِيهٌ نَّمَاءِيدَ كَه مُوجَبٌ می‌شود آتش، شما را فرآگیرد.»

حق به طور کلی وجود دارد، بنابراین شیعیان را نیز از همکاری بر حذر می‌داشتند و حتی از کمک به ظالم در ساختن مسجد ممانعت می‌فرمودند (حیدر، ۱۴۰۳: ۳۷۴) همان‌طور که پیش از این گفته شد، در تفکر سیاسی ائمه بر نفی ظالم و حکومت جور بسیار تأکید شده است. با همهٔ احادیث و روایت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، در تاریخ سیاسی شیعه شاهدیم که ائمه پس از نهضت عاشورا در هیچ قیامی شرکت نداشته‌اند و گاه نه تنها دستور به جهاد نداده‌اند، بلکه به نوعی با جهاد (قیام مسلحانه و آشکار) مخالفت کرده‌اند. برای یافتن چرایی این موضوع باید به چند نکته توجه کرد:

- شرکت نکردن مستقیم ائمه در قیام‌های توایین، مختار، زید، زیدبن‌علی، نفس‌زکیه، ابراهیم (برادر نفس‌زکیه)، حسین‌بن‌علی (شهید فخر) به معنی نفی و مخالفت (مطلق) امام معصوم با این قیام‌ها علیه حاکم ظالم نبوده است. با جمع‌بندی کلی احادیث، حذف احادیث ضعیف و در نظر گرفتن اصل تقيه در احادیث صادره از ائمه می‌توان گفت که شخصیت برخی از این قیام‌کنندگان (به‌طور کلی) از طرف امام تأیید شده بوده و این بزرگواران با نفس مقابله با حکومت جائز و طاغوت مخالف نبوده‌اند و احادیثی که در مدح برخی از قیام‌کنندگان آمده، هیچ تناقضی با این مطلب ندارد، زیرا دلالت غالب احادیث بر مدح شخصیت فردی آنان و نفس عمل امر به معروف و نهی از منکر است و از سوی دیگر، نمی‌توان آن را تأیید بر قیام‌ها تفسیر کرد.

- امام معصوم با درایت، بیش وسیع و نگاه عالمانه به مسائل سیاسی - اجتماعی به‌خوبی از شرایط سیاسی - اجتماعی، زمینه‌ها و امکانات مورد نیاز برای قیام و حتی تشکیل حکومت آگاهی داشتند و با توجه به شرایط سیاسی - اجتماعی، شکست قیام‌ها را پیش‌بینی می‌کردند و از آنجا که در آن شرایط شکست قیام نمی‌توانست به حرکت ائمه کمک درخور توجهی کند، ائمه - در آن مقطع - به پیروانشان تقيه و استفاده از ابزارهای دیگر (به جز جهاد مسلحانه) را سفارش می‌کردند.

- ائمه از زمان امام سجاد^(ع) به بعد، خطمشی سیاسی خود را تغییر دادند، یعنی به جای مبارزه و قیام مسلحانه، اقدام به کارهای فرهنگی کردند و نهضتی علمی - فکری را در پیش گرفتند که به تعلیم و تربیت شاگردان و نشر احکام و معارف دینی می‌پرداختند. از این‌رو، در هیچ قیام و حرکت ضدحاکومتی شرکت نکردند و حتی برخی یارانشان را نیز از شرکت در چنین حرکت‌هایی منع می‌کردند، زیرا این قیام‌های پراکنده که از سوی شیعیان صورت می‌گرفت، چنان‌سانجیده و حساب‌شده نبود و اتفاقاً به حرکت حساب‌شده ائمه که به شکل دیگری (نهضت علمی - فرهنگی) نمود پیدا کرده بود، ضربه‌های سختی می‌زد و گاه باعث تفرقه نیروها و از دست رفتن آنها می‌شد.^۱ احادیثی که درباره سفارش به قیام نکردن از ائمه روایت شده مؤید همین مسئله است.^۲

سه قیام در زمان امامت امام رضا^(ع) در تاریخ روایت شده^۳ که ایشان با دو قیام مخالفت صریح می‌فرمایند.^۴ تنها در قیام ابن طباطبا پس از اینکه از امام تقاضا کردند به آنها پیوندد، امام به ایشان فرمود پس از ۲۰ روز به آنها خواهد پیوست که ظاهراً پس از ۱۸ روز (از زمانی که امام را دعوت کرده بودند) این حرکت شکست خورد و قیام‌کنندگان فراری شدند (صدقوق، ۱۳۷۸، ج ۲: ۲۰۸) و این مطلب به خوبی درایت سیاسی و آینده‌نگری امام را نشان می‌دهد که ایشان به خوبی از شرایط موجود آگاهی داشته‌اند و با اصل قیام علیه حاکم ظالم مخالف نبودند، اما مؤلفه‌های دیگری نیز مدنظر ایشان بوده است از جمله: مصلحت، به ثمر

۱. بنابراین در اینکه برخی رهبران قیام‌های شیعی افرادی مؤمن، متقی، فاضل و ظلم‌ستیز بودند و نیت اصلاح طلبانه داشتند و از این نظر مورد تأیید ائمه(ع) بودند، شک و تردیدی نیست، اما این یک طرف مسئله است و دلیل نمی‌شود طرف دیگر مسئله، یعنی قیام و رهبری آنها در آن برده از زمان نیز مورد تأیید امام زمان باشد، چنان‌که روایت‌های مطرح شده در این باب همه ناظر به طرف اول مسئله است.

۲. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: (محدث عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۵: ۵۴).

۳. حرکت ابن طباطبا (عطاردي، ۱۴۰۶، المقدمه: ۵۰) و (بن اثير، ۱۳۷۱، ج ۱۶: ۲۵۳-۲۴۸)، قیام زیدبن موسی (برادر امام رضا^(ع))، قیام محمدبن جعفر معروف به دیاج (پسر امام صادق^(ع))، برای مطالعه بیشتر از این قیام‌ها رک: (مسعودي، ۱۳۷۴، ج ۵: ۴۵۰-۴۳۹).

۴. رک: (مجلسي، بي تا، ج ۴۹: ۲۱۶)، (صدقوق، ۱۳۷۸، ج ۲: ۲۳۳)، (عطاردي، ۱۴۰۶، ج ۱۷۶) و (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۲۱۲).

نشستن و تداوم حرکت بر ضد حکومت جور.^۱

۳. اتخاذ موضع هوشمندانه سیاسی و ادامه مسیر راهبردی امامت با توجه به مقتضیات خاص زمانی و مکانی

موضع سیاسی ائمه همواره با ملاحظه‌هایی همراه بوده و در بررسی و واکاوی رفتارهای سیاسی این بزرگواران توجه به این ملاحظه‌ها می‌تواند به فهم مخاطب کمک کند. در سیره سیاسی امام رضا^(ع) نوع برخورد امام با مسئله ولایت‌عهدی اتخاذ همین رویکرد است که در ادامه به علت اهمیت آن، تحت عنوانی مجزا پرداخته می‌شود.

موضع سیاسی امام رضا^(ع) در برابر مأمون

۱. ولایت‌عهدی

امام رضا^(ع) در مقابله با اقدام‌های مأمون از هر فرصت و مقطعی استفاده می‌کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوء مأمون، وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمله گزارش‌ها و برخورد امام با مأمون پس از پیشنهاد ولایت‌عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مأمون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مأمون در واگذاری ولایت‌عهدی، مسائل بسیاری وجود داشت که بر عین بودن این امر دلالت می‌کرد؛ از جمله: ساختار حکومت عباسیان بر دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد، در میان علویان اختلاف‌های عقیدتی- سیاسی بسیاری به وجود آمده و انحراف‌های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی (که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت) شرایطی را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند.

۱. البته علاوه بر این می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد: رهبری صالح (صدقه، ۱۳۷۸: ۱، ج ۲۴۸-۲۴۹)، (محمد عاملی، ۱۴۰۹: ۱۵۴)، انتخاب زمان مناسب برای قیام (مجلسی، بی‌ثا، ج ۱۳۹: ۵۲۳)، هدفمند بودن حرکت (همان، ج ۵۷: ۱۴۰).

بر اساس شواهد تاریخی حدیثی، سیاست امام رضا^(ع) به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبود، زیرا نوع بربخورد و واکنش ایشان با قیام‌های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت‌های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع، اصلاح انحراف‌های فکری - عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینه مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این‌باره بحث می‌شود که اصولاً بر اساس سیره ائمه (هرچند حکومت حق ایشان بوده) به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مثابه ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه، حکومت ابزاری است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم می‌کند. بر همین مبنای تشکیل حکومت نیازمند زمینه‌هایی است که تا وقتی این شرایط و لوازم مهیا نشود، امام معصوم مبادرت به این امر نخواهد کرد.

امام رضا^(ع) از ابتدا با پیشنهاد ولایت‌عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جایی منتشر نشود. دیگر باره نزد آن حضرت فرستاده (و در مجلسی خصوصی که فضل بن سهل هم حضور داشته) گفت: «حال که از پذیرفتن خلافت خودداری می‌کنی، به ناچار باید ولیعهدی مرا پذیری.» و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند (محدث اربلی، ۱۳۸۱، ج ۲: ۲۷۵) و (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۲۶۱).

بر اساس آنچه در منابع تاریخی و روایی آمده،^۱ حضرت دلایل پذیرش ولایت‌عهدی را بیان نموده‌اند که در همه آنها عنصر «ضرورت و اجبار» بسیار پررنگ است.^۲ البته با وجود این، موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و به راستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه «اساسة العباد» هستند. در همین زمینه آمده پس از اینکه مأمون به حضرت اعلام کرد قصد

۱. در این منابع ماجراه ولایت‌عهدی و پذیرفتن امام رضا^(ع) آمده: (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۲۶۰) و (طبرسی، ۱۳۹۰: ۳۳۴).

۲. وقتی مأمون (پس از پذیرفتن پیشنهاد ولایت‌عهدی) امام رضا^(ع) را به قتل تهدید کرد، ایشان فرمود: «مرا خدا نهی فرموده از اینکه خود را در معرض هلاکت برآورم، پس اگر امر بدین منوال است، آنچه از برای تو ظاهر شده چنان کن و من این امر مشروط را قبول می‌کنم» (صدقوق، ۱۳۷۸، ج ۲: ۱۴۰؛ همان، ۱۴۰۰: ۶۹).

و اگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جوابی صریح و قاطع (که به‌طور کلی اساس خلافت و شخصِ مأمون را زیر سؤال برد) به وی چنین فرمودند:

إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَكَ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَخْلَعَ لِيَا سَبَكَهُ اللَّهُ وَ تَجْعَلَهُ لِغَيْرِكَ وَ إِنْ كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيْ مَا لَيْسَ لَكَ

(مجلسی، بی‌تا، ج ۴۹: ۱۲۹).

۲. امام رضا^(۷) پس از ولایت‌عهده

سیاست‌های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شد که همه برنامه‌ها و اقدام‌های وی را بی‌اثر کرد. اگر بخواهیم اقدام‌ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای طرح پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن، نوعی مبارزةٰ منفی و مقابله به چشم می‌خورد که جای تأمل دارد:

- امام در مدینه به نامه (یا نامه‌های) مأمون پاسخ ندادند;^۱
- بر خلاف اینکه مأمون دستور داده بود ایشان خانواده‌شان را با خود ببرند، حضرت هیچ‌کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به‌گونه‌ای خاص با خانواده خدا حافظی کردند که به برنگشتن و نارضایتی حضرت از مسافت دلالت داشت;^۲
- بیان صریح حق‌ولایت امام معموم در مسیر (نیشابور) و حتی در ملاقات با مأمون؛
- امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت‌عهده سر باز می‌زدند؛
- استدلال‌های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به اینکه حکومت حق مأمون و خاندانش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد؛^۳

۱. استاد قرشی(ره) معتقد است بر اساس منابع موجود امام پاسخی به این نامه ندادند (قرشی، ۱۳۸۲: ۲، ج ۴۴) و در بحث‌الانوار آمده که امام چند بار عذر آوردن و پیشنهاد مأمون (منی بر سفر به خراسان) را پذیرفتند (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۳: ۴۹). البته در برخی منابع ذکر شده که امام در پشت همان نامه نوشته‌شده که این امر را می‌پذیرند، اما جفر و جامه برخلاف آن دلالت دارند... (ابن‌قططی، ۱۳۶۰: ۳۰۰) و از ظواهر امر این‌طور برمی‌آید که امام پاسخ رسمی نداده و نامه‌ای به مأمون ارسال نکرده و تنها از رفتن امتناع فرمودند.

۲. رک: (صدقه، ۱۳۷۸: ۲، ج ۲۱۸).

۳. رک: (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۹: ۱۷۹)، (صدقه، ۱۳۷۸: ۲، ج ۲۱۰؛ همان، ۱۴۰۰: ۸۹).

- پس از پذیرش ولايتعهدی، امام رضا^(ع) به ياران نزديک و حتى شخص مأمون سرانجام اين امر را بيان نمودند؛^۱

- طرح شرط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی (صدقه، ۱۳۷۲، ج ۱: ۳۷).

به نظر می‌رسد مأمون مجبور به پذیرش شرط امام رضا^(ع) شد، زیرا امام پیش از این به صراحت و قاطعیت موضع منفی‌شان را اعلام کرده بودند. با مطرح شدن شروط از سوی امام رضا^(ع)، مأمون بالاصله شروط را پذیرفت و خرسند شد که به اهداف خود رسیده است.

۳. نتایج ولايتعهدی

در برآرde قبول ولايتعهدی و نتایج آن تأمل‌ها و فرضیه‌های وجود دارد که ابتدا فرضیه‌های مربوط به ولايتعهدی بررسی شده و سپس به نتایج آن پرداخته می‌شود.

الف. اگر امام ولايتعهدی را تحت هیچ شرایطی قبول نمی‌کردند

احتمال داشت مأمون ایشان را به شهادت برساند و با زیرکی و فریب افکار عمومی، شهادت ایشان را متسبب به افراد دیگر و خود را بری‌الذمه کند و حتى با این ادعا که قصد واکذاری خلافت به امام را داشته، به ادعای خون‌خواهی ایشان برخیزد و از جریان خون‌خواهی علوبیان علیه گروهی خاص استفاده کند. در ضمن (به دلایل روشن) شهادت امام رضا^(ع) در آن مقطع کمکی به جریان حرکت ائمه‌اطهار نمی‌کرد.

ب. اگر امام ولايتعهدی را بدون هیچ شرطی قبول می‌کردند

مأمون به اهدافش می‌رسید و قبول ولايتعهدی امام هیچ فایده‌ای برای ایشان و پیروانشان نداشت، زیرا مأمون عملاً از دخالت امام در امور حکومتی ممانعت می‌کرد و حتى (بر فرض محال) اگر مأمون هم متمایل به مشارکت امام در ساختار حکومت بود: ۱. ساختار حکومت و بدنه خلافت عباسیان بر دشمنی با اهل بیت و علوبیان سامان یافته بود و همین

۱. برای نمونه به این منبع بنگرید که امام در مجلس ولايتعهدی به دغبل خبر شهادتشان را می‌دهند: (محدث‌اربلی، ۱۳۸۱، ج ۳: ۸۲).

مطلوب دخالت امام را (در زمان مأمون و حتی پس از آن) غیرممکن می کرد؛ ۲. بدون ایجاد زمینه مساعد برای حکومت معصوم، مردم آمادگی و تحمل حکومت و عدالت امام معصوم را نداشتند، زیرا به واسطه انحراف های فراوانی که از زمان امویان و عباسیان در جامعه و حکومت های مسلمانان اتفاق افتاده بود، میان اسلام اصیل و اسلام موجود فاصله فراوانی وجود داشت.

ج. قبول ولايتعهدی با طرح شروط

طرح شرط در ضمن قبول ولایتهادی (پس از انکار فراوان) بر چند مطلب مهم دلالت دارد: از یکسو امام نارضایتی خود را اعلام کردند و از سوی دیگر، مشروع نبودن حکومت مأمون را رسماً اعلام فرمودند. همچنین، حضور ظاهری امام در دستگاه خلافت عباسی سبب شد تا موقتاً فشار علیه علویان برداشته و فراغتی برای آنها حاصل شود و در ضمن، فرصت‌هایی که در این میان پیش می‌آمد (مانند جلسه‌های مناظره و نماز عید^۱)، مجالی برای امام به منظور نشر معارف اهل بیت، رفع شببه‌های جهان اسلام، دفاع از اسلام در برابر سایر ادیان و نیز امر به معروف و نهی از منکر به وجود آورد و این فرصت کم‌سابقه‌ای بود که از زمان حضرت علی^(۲) به بعد چنین شرایطی (از سوی حکومت) فراهم نشده بود.

امام رضا^(ع) در عین حال که رسماً در هیچ مسئله حکومتی دخالت نمی‌کردند، اما بنا به اصل امر به معروف و نهی از منکر، بسیاری از انحراف‌ها و اشکال‌ها را بدون هیچ ملاحظه‌ای بیان می‌کردند که برخی معتقدند (محدث اربلی، ۱۳۸۱ق، ج ۳: ۱۰۹) و (مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۲: ۲۶۹) یکی از عواملی که مأمون تصمیم به شهادت امام رضا^(ع) گرفت، همین انتقادهای امام از او بود. در ادامه، برخی از نتایج و برکاتِ سیاست امام رضا^(ع) به اجمال بررسی می‌شود:

- با توجه به ظاهرسازی‌های مأمون در ارادت به امیر المؤمنین علی^(ع) زمینهٔ مساعدی مهیا

۱. درباره جزئیات نماز عید امام رضا(ع) در زمان مأمون، رک: (طبرسی، ۱۳۹۰: ۳۳۶).

^{۲۶} و محدث اربلی، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۲۷۶.

شده بود تا فضایل اهل بیت در جلسه‌های مناظره یا در قالب‌های دیگر منتشر شود و علاوه بر این، احادیث فراوانی درباره موضوع‌های گوناگون از امام رضا^(ع) روایت شده که اگر همه آینها را در کنار شاگردان امام رضا^(ع) نقش آنها در گسترش احادیث، احکام و مذهب تشیع بگذاریم، مجموعه‌ای غنی از معارف شیعه را تشکیل می‌دهد.

– مأمون با ولایته‌دی امام رضا^(ع) به این موضوع که حکومت حق اهل بیت بوده اعتراف نمود و شرایط به گونه‌ای رقم خورد که وی به ظلم و جنایت‌های پیشینیانش در حق خاندان پیامبر^(ص) و غاصب بودن عباسیان اذعان کرد. مأمون در پاسخ نامه‌ای که به عباسیان در بغداد نوشت، این مطالب را خاطرنشان کرد: «...بِهِ أَوْلَادِ عَلِيٍّ سُخْتَ گَرْفِتِيمْ وَ آنَهَا رَا تَرْسَانِدِيمْ وَ بِيَشْتَرَ اَزْ بَنِي اَمِيَّهْ، بِهِ كَشْتَ وَ كَشْتَارَ أَوْلَادَ عَلِيٍّ پَرْدَاخْتِيمْ...» (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۹: ۲۱۰).

نتیجه‌گیری

بر اساس احادیث و روایت‌های معصومان از آنجایی که حکومت طاغوت باطل است، هر همکاری با آن نیز باطل و حرام است و احادیث فراوانی درباره این مسئله وجود دارد. با وجود این، شاهدیم که گاه یاران ائمه در دستگاه خلفاً مشغول به فعالیت بوده و حتی امام معصوم نیز به ادامه فعالیت ایشان سفارش کرده‌اند.^۱ بر همین مبنای اندیشه سیاسی شیعه در شرایط خاصی و به مثابه حکمی ثانویه و نه اصل، اجازه تعامل با حکومت ظالم را می‌دهد. همه این تعامل‌ها و همکاری‌ها، چه در قالب سکوت و دخالت نکردن در امور سیاسی و خدمات اجتماعی باشد، چه تحت عنوانیں ولایت، معاونت و خدمات عمومی و اجتماعی برای جامعه اسلامی، با شرایط خاص و با عنوان ثانوی و احیاناً موقت است. در بررسی

۱. مانند سفارش امام کاظم^(ع) به علی بن یقطین که حضرت از وی خواست در دستگاه خلافت عباسی بماند و بکوشد تا شیعیان را از گرفتاری نجات دهد. حضرت به وی فرمودند: «لَا تَقْعُلْ فَإِنَّ لَنَا بِكَ أُنْسًا وَ لِإِخْرَانِكَ بِكَ عِزًا وَ عَسَى أَنْ يَجْبَرَ اللَّهُ بِكَ كَسْرًا وَ يَكْسِرَ بِكَ تَائِرَةَ الْمُخَالَفِينَ عَنْ أَوْلَاهِهِ يَا عَلَى كُفَّارَةِ أَعْمَالِكُمُ الْإِحْسَانُ إِلَيْ إِخْرَاجِكُمْ» (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۸: ۱۳۶).

برخورد امام رضا^(ع) با مأمون، نکته‌های ارزشمندی درباره برخورد با حکومت ظالم حاصل می‌شود که در بردارنده معارف اصیل و ارزشمندی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

نفی مطلق حاکمیت طاغوت

درباره این موضوع پیش از این مفصل بحث کردیم که حضرت با نپذیرفتن اصرار مأمون برای قبول ولایت‌عهدی، به‌طور ضمنی به نامشروع بودن شخص و حکومت او اشاره می‌کند؛ آنجا که حضرت به وی می‌فرمایند: «اگر حکومت حق توست، نمی‌توانی به کس دیگر بخشی و اگر متعلق به تو نیست، شایستگی بخشش آن را نداری» (همان: ۱۲۹). نفی حاکمیت طاغوت از اصول اساسی شیعه است و درباره آن تردیدی وجود ندارد، اما اینکه چرا حضرت با وجود این، ولایت‌عهدی را پذیرفتند و حتی در برخی موارد مأمون را راهنمایی فرمودند، باید بررسی کنیم بر چه اساسی بوده که در ادامه، درباره آن بحث می‌شود.

نکته‌ای در حاشیه این بحث ضروری به‌نظر می‌رسد؛ بر اساس سیره ائمه نفی حاکمیت طاغوت و مقابله با آن (لزوماً) همیشه به معنای جهاد و رویارویی مستقیم با حکومت طاغوت نیست. سفارش ائمه درباره تقيه، احادیث درباره مجوز نداشتن برای قیام پیش از ظهور امام زمان^(عج)^۱ و مهم‌تر از همه، سیره ائمه نیز بر این مطلب دلالت دارد. این از کوته‌فکری است که مقابله و مبارزه را فقط در شکل جهاد و مبارزه مسلحانه بدانیم و مراتب آن را در نظر نگیریم.

۱. برای مثال از امام باقر(ع) روایت شده:

مَثَلُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْأَيْمَنِ قَبْلَ قِيَامِ الْقَاتِمِ مَثَلُ فَرْخٍ طَارَ وَوَقَعَ فِي كُوَّةٍ فَتَلَاقَتْ بِهِ الصَّيْبَانُ؛ كَسَانِي كَهْ ازْ مَا اهْلَ بَيْتِ پیش از قیام قائم(ع) قیام می‌کنند، مانند جوجه‌هایی هستند که پیزند و به سوراخ دیواری درافتند و بچه‌ها با آنها بازی کنند. (مجلسی، بی‌تاریخ: ۱۳۹)

یا در همین زمینه نقل شده: همان‌طور که آسمان و زمین آرام است، شما نیز آرام بگیرید، یعنی علیه کسی به نفع ما قیام نکنید، زیرا امر شما (اعتقاد به اینکه دولت حق از آن آل محمد^(ص) است) چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، ولی بدانید که آن از کارهای خداوند است (و او باید دولت ما را ظاهر گردن) و به دست مردم نیست (که آنها قیام کنند و آن را برای ما بگیرند). بدانید که حق از آفتاب روشن‌تر است و بر مؤمن و فاسق پوشیده نیست. صبح را می‌بینید؟ حق ما همچون صبح روشن است که بر کسی پوشیده نیست! البته درباره سند این روایتها نیز در میان علماء اختلاف‌هایی وجود دارد؛ رک: (عبداللهی، ۱۳۸۲).

در سیرهٔ سیاسی امام رضا^(ع) در عین اینکه همکاری در برخی موارد مجاز دانسته شده، باید دانست همکاری به معنای مشارکت و کمک نیست^۱ و در همین حال، حضرت با مشارکت در اقدام‌هایی که برای تقویت و تحکیم دستگاه خلافت عباسی صورت می‌گرفته، مطلقاً مخالفت فرموده‌اند. مثلاً وقتی مأمون پس از کشتن فضل بن سهل از امام کمک خواست، حضرت به وی می‌فرمایند تدبیر این امور به دست خود مأمون صورت گرفته و می‌گیرد (همان: ۱۷۱). در نمونهٔ دیگری، مأمون از امام رضا^(ع) تقاضاً می‌کند برای یک شهر، فرمانداری معتمد معرفی کنند^۲ که حضرت شروط قبول ولایت‌هدی را مجدداً به او یادآوری کردند و در این امر دخالت نکردند (همان: ۱۴۴).

❖ سال اول، شماره اول، شماره مسلسل ۱۳۳۶، تیر

همکاری با طاغوت با رعایت برخی ملاحظه‌ها

پیش از شروع بحث، ذکر دو نکته ضروری است: در قواعد فقهی شیعه و اصولی، قاعدهٔ تقدم اهم بر مهم در مقام تزاحم دو حکم حرام و واجب است که در صورت رجحان جانب واجب، این ولایت حاکم ظلمه از باب مقدمه واجب واجب می‌شود، مانند امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن.

دوم اینکه روایت‌های متواتر دال بر واجب امر به معروف و نهی از منکر و واجب حفظ دین و اصلاح شئون مؤمنان است که به عنوان واجب مقدمی یا واجب کفایی، ولایت ظالم و تعامل با حکومت غیرقانونی نیز واجب می‌شود. مسلمان این اصول فقهی و شرعی نیز از قرآن و سیرهٔ معصومان برداشت شده است. از مطالب حضرت در دلایل قبول ولایت‌هدی می‌توان چنین برداشت کرد:

-
۱. باید دانست همکاری به معنای مشارکت و کمک نیست و در واقع لفظ «همکاری» به جای مبارزة صریح و آشکار به عاریت گرفته شده و اذعان می‌کنیم این الفاظ از جیث بیان و دلالت جامعیت کافی ندارند و باندکی تسامح به کار رفته‌اند.
 ۲. طرح این درخواست از دو جنبه می‌تواند صورت گرفته باشد: درماندگی مأمون و اعتراض به شایستگی امام برای امور حکومت؛ مأمون می‌خواست به هر شکل ممکن امام را در امر حکومت مداخله دهد و به اهدافی که در مسئلهٔ ولایت‌هدی داشت (و با شروط امام ناکام ماند) برسد.

- الف. عمل به تکلیف الهی و تلاش در مسیر تحقق اراده پروردگار؛
- ب. نقش عنصر اجبار و ضرورت؛ آنجا که مأمون شرایط حضرت را با شورای شش نفره و موقعیت حضرت علی^(ع) مقایسه و ایشان را تهدید به قتل کرد؛
- ج. وجود چنین سابقه‌ای از سوی معصوم (حضرت یوسف^(ع)؛ امام رضا^(ع)) در این مورد چنین می‌فرمایند: «خداآوند به من دستور داده با تو معارضه نکنم و هرچه انجام می‌دهم زیر نظر تو باشد؛ چنانچه یوسف صدیق مأمور بود زیر نظر فرعون مصر کار کند» (خسروی، ۱۳۸۰: ۱۷۴)؛
- د. با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اقدام امام رضا^(ع) با در نظر گرفتن همهٔ مصالح بود و حضرت (در مقام رهبر و امام) به طور خاص بر مصلحت کل جامعهٔ اسلامی توجه داشتند.

پس بر این اساس در شرایطی خاص، با در نظر گرفتن اصول و برخی مصالح، همکاری با حاکم ظالم مجاز می‌شود (البته به عنوان حکمی ثانوی و موقت).

بر اساس مستندات تاریخی و روایی، امام رضا^(ع) دربارهٔ هر موضوعی که از سوی مأمون برای همکاری و مشارکت در امور حکومت پیشنهاد شد، به صراحةً مخالفت کرده‌اند و در اموری که به طور خاص به تایید و تثیت حکومت جور متهمی می‌شده (مانند عزل و نصب در حکومت)، حضرت مخالفت کرده‌اند و در برخی امور مانند نماز عید، با اینکه نفس عمل امری واجب بوده، اما چون حکومت از آن بهره‌برداری می‌کرده، ابتدا مخالفت فرموده‌اند و سپس با طرح شروطی قبول کرده‌اند (مفید، ۱۴۱۳، ج ۲: ۲۶۴). این شروط مسئلهٔ مهمی در سیره و اندیشهٔ امام رضا^(ع) است، زیرا هر جا حضرت شرطی را مطرح کرده‌اند، وضعیت را به کل تغییر داده‌اند و حکومت نه تنها نتوانسته به اهدافش برسد، بلکه جریان امور به نفع امام تغییر کرده است.

بنابراین، چنین نتیجهٔ می‌گیریم که در شرایط ضروری که مصلحت، اضطرار یا تقیه دلیل همکاری با حکومت طاغوت است، نخست باید در نظر داشت که در امور حرام و اموری

که به تثیت و تأیید حکومت منجر می‌شود، همچنان این حرمت وجود دارد^۱ و در امور حلال و مباح یا اموری که مصلحت عامه مسلمانان باشد، با رعایت شرایط، امکان همکاری محدود وجود دارد، اما در عین حال باید از حداقل توان و ابزار استفاده کرد تا در اثنای این همکاری، اهداف باطلِ حکومت طاغوت متحقق نشود.

علاوه بر مواردی که ذکر شد، در برخورد امام رضا^(۴) با مأمون گاه به مواردی برمی‌خوریم که امام رضا^(۴) پیشنهادی به مأمون داده‌اند یا مأمون را در مسئله‌ای (مربوط به حکومت) راهنمایی فرموده‌اند. مثلاً حضرت با توجه به موقعیت استراتژیک و محوری بغداد در جهان اسلام آن روز، به مأمون پیشنهاد دادند پایتخت را به حجاز منتقل کند و در آن شهر مستقر شود (مجلسی، بی‌تا، ج ۴۹: ۱۶۶).

وقتی مأمون به امام رضا^(۴) درباره گسترش سرزمین‌های اسلامی و فتح سرزمین‌های جدید گزارش می‌دهد، حضرت به وی خاطرنشان می‌فرمایند که مسائل داخلی جهان اسلام (به‌واسطه وجود افراد ناشایست در رأس امور) در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اولویت خلیفه در درجه اول باید سامان بخشیدن به امور داخلی باشد و از اطمینان به افراد ناشایست باید اجتناب شود. امام رضا^(۴) آگاهی‌شان از اوضاع کلی جهان اسلام و امت مسلمان را به مأمون یادآوری می‌فرمایند و از وی به‌خاطر غفلت و بی‌اطلاعی انتقاد می‌کنند (همان).

در نمونهٔ یادشده و موارد دیگری که در این زمینه وجود دارد، باید گفت اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصلی محوری در رفتار و سیره ائمه بهشمار می‌رود، زیرا اصلاح کجی‌ها، مفاسد، آلودگی‌ها و نشان دادن راه درست، زمینه‌ساز حرکت بشریت به سعادت است. دربارهٔ کیفیت و شرایط امر به معروف و نهی از منکر در منابع گوناگون بحث شده و آنچه به بحث ما مربوط می‌شود، این است که برخی ارشادها و دستورهای حضرت به مأمون بر اساس امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است.

۱. البته درباره مراتب این حرمت و سایر مسائل مربوط به آن در کتاب‌های فقهی مفصل بحث شده و در این بحث قصد ورود به جزئیات را نداریم.

♦ شال، اول، شماره اول، شماره مسائل، پیاپی ۱۳، ۱۴۱۳، ج ۲: ۲۷۰ - ۲۶۹. اگر به نظر شیخ مفید یکی از عواملی که باعث شهادت امام رضا^(ع) شد، همین انتقادها و سفارش‌های امام (امر به معروف و نهی از منکر) بوده است (۱۴۱۳، ج ۲: ۲۷۰ - ۲۶۹). اگر بخواهیم جزئی‌تر و خاص‌تر به آن نگاه کنیم، به اصل مصلحت حفظ انسجام امت و نیز ضرورت وحدت وجود حکومت بر می‌خوریم. مجموعه‌ای از اقدام‌ها، پیش‌نیاز حداقلی هر حکومتی است که عقلاً و عرفًا موظف به رعایت و انجام آن هستند و بیاناتی که از امام درباره ضرورت حکومت، حفظ انسجام امت و دیگر مسائل رسیده، ۱. از باب قاعده کلی و فraigیر امر به معروف و نهی از منکر صادر شده؛ ۲. ناظر به مصالح کل جامعه اسلامی (گرفتن حق مظلوم، برقراری امنیت، آبادانی و عمران، دفاع از دارالاسلام در مقابل دارالکفر و...) بوده و می‌توان گفت که اینها حداقل‌هایی است که از هر حکومتی انتظار می‌رود و امام رضا^(ع) با مشاهده ضعف و انحراف حکومت در همین وظایف اولیه، به دلیل مصالح عالی، فرمایش‌هایی را خطاب به مأمون فرموده‌اند.

ارشادهای حضرت را نمی‌توان به همکاری با ظالم و کمک به حکومت جور تلقی کرد. در انتهای باید توجه کنیم که مبارزه و مخالفت با حکام جور بر اساس اصول ثابت تعالیم شیعه و نیز مقتضیات زمانی و مکانی گوناگون، می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد و این دقیقاً همان چیزی است که در سیره اهل بیت تجلی یافته؛ گاه با نهضت امام حسین^(ع) یا با صلح امام حسن^(ع). مسئله‌ای که بر مبنای این تعالیم برای ما روشن شده این است که با وجود شکل‌های گوناگون مبارزه با حکومت و حکام جور، هیچگاه توقف مبارزه و مخالفت سفارش نشده و حتی در سخت ترین شرایط، سازش با ظالمان مجاز نیست، متنها توجه به شکل و ابزار مبارزه و نیز مصالح و اهداف عالیه از جمله مسائلی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد.

منابع و مأخذ

(۱۹۷۱). *أخبار الدولة العباسية*. تصحیح: عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبي، بیروت: دارالطليعه للطبعه و النشر.

ابن اثیر، عزالدین علی، (۱۳۷۱). *الکامل فی التاریخ*. ترجمة ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.

ابن طقطقی، ابوعبدالله محمدبن علی بن علی بن طباطبا، (۱۳۶۰). *النخري فی الاداب السلطانيه والدول الاسلاميه*. ترجمة محمدوحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب اصفهانی، ابوالفرج، (۱۳۸۰). *مقاتل الطالبين*. ترجمة سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

بشيریه، حسین و ناصر جمالزاده، (پاییز ۱۳۷۷). «اشکال گفتمانی علمای شیعه از صفویه تا مشروطیت». *مدارس علوم انسانی*، شماره ۸

جباری، محمدرضاء، (۱۳۸۲). *سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه*. چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

حیدر، اسد، (۱۴۰۳). *الامام صادق و المذاهب الاربعه*. بیروت: منشورات دارالکتب العربي. خامنه‌ای، سیدعلی، (۱۳۶۶). *عنصر مبارزه در زندگانی ائمه*. جلد یکم، مشهد: کنگره جهانی حضرت رضا^(ع).

خسروی، موسی، (۱۳۸۰). *زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا*. تهران: اسلامیه. سیدبن طاووس، (۱۴۰۰). *الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف*. قم: خیام.

صدقوق، محمدين علی (ابن‌بابويه قمی)، (۱۳۷۲). *عيون اخبارالرضا*. ترجمة غفاری و مستفید. تهران: صدقوق.

صدقوق، محمدين علی (ابن‌بابويه قمی)، (۱۳۷۸). *عيون اخبارالرضا*. تهران: جهان. صدقوق، محمدين علی (ابن‌بابويه قمی)، (۱۴۰۰). *أمالی الصدقوق*. بیروت: اعلمی.

- ❖ طبرسی، فضل بن حسن، (۱۳۹۰ق). *إعلام الوری باعلام الهدی*. چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- عبداللهی، عبدالکریم، (تابستان ۱۳۸۲). «بررسی روایاتی درباره قیام پیش از ظهور حضرت مهدی (عج)». *مشکوه*، شماره ۷۹.
- عطاردی، عزیزالله، (۱۴۰۶). *مسند امام الرضا*. مشهد: آستان قدس.
- قرآن‌کریم.
- قرشی، باقرشیریف، (۱۳۸۲). *پژوهشی دقیق در زندگانی امام رضا(ع)*. ترجمه سید محمد صالحی، تهران: دارالمکتب الاسلامیه.
- الله‌اکبری، محمد، (۱۳۸۱). *عباسیان از بعثت تا خلافت*. قم: بوستان کتاب.
- اللیشی، سعیدره مختار، (۱۳۸۷). *مبارزات شیعیان در دوره نخست خلافت عباسی*. ترجمه سید کاظم طباطبائی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- مجالسی، محمدباقر، (بی‌تا). *بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار*. تهران: اسلامیه.
- محدث عاملی، (۱۴۰۹). *تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة*. قم: آل‌البیت.
- محدث اربیلی، ابوالحسن علی بن عیسی، (۱۳۸۱ق). *کشف الغمة فی معرفة الأئمہ*. تبریز: بنی‌هاشمی.
- محقق الكاظمی، (۱۳۱۶). *کشف الفناع فی حجیۃ‌الاجماع*. تهران: بی‌نا.
- مرتضی‌عاملی، جعفر، (۱۳۶۵). *زنگانی سیاسی امام رضا(ع)*. بی‌جا: کنگره جهانی امام رضا(ع).
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، (۱۳۷۴). *مروج‌الذهب*. ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
- مطهری، مرتضی، (۱۳۸۶). *سیری در سیره ائمه‌اطهار*. تهران: صدرا.
- مفید، محمدبن محمدبن نعمان، (۱۴۱۳). *الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد*. تحقیق: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، الطبعه الاولی، قم: المؤتمـر العالمـی لـافـیـه الشـیـخ المـفـید.
- مفید، محمدبن محمدبن نعمان، (۱۴۱۳). *الفصول المختارة*. قم: کنگره شیخ مفید.
- مفید، محمدبن محمدبن نعمان، (۱۴۱۳). *آمالی المفید*. قم: کنگره شیخ مفید.
- نهج‌البلاغه.

