

چکیده

قاطعیت، به معنای اجرای مناسب و به موقع قانون و بهره‌گیری از قدرت مشروع در جهت اجرای عدالت است و مدارا به معنای سعهٔ صدر و تحمل آرای دیگران. در این مقاله این دو مفهوم با استفاده از کلام و سیره امام علی(ع) تجزیه و تحلیل می‌شوند و مواردی مانند مدارای حضرت با خلفای قبل از خود و ۲۵ سال سکوت، قاطعیت و مدارای ایشان در برابر مخالفان حکومت (اصحاب جمل، صفین و خوارج) بررسی می‌گردد. دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت، قاطعیت در اجرای عدالت و نفی تبعیض، اجرای عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران، قاطعیت در اجرای احکام و قوانین الهی، قاطعیت در برابر تخریب‌کنندگان فرهنگ اسلامی و باورهای دینی و شدت عمل نسبت به معتراضان و منتقدان توطئه‌گر، نمونه‌های عملی مطرح شده در این خصوص هستند.

* پژوهشگر حوزه علمیه قم.

قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام علی(ع)

سید غلامحسین حسینی*

مقدمه

دنیاخواهی و افزون طلبی زمامدار، نزدیکان او و افراد موقعیت طلب و سودجو، آفتی است که معمولاً حکومت‌ها را تهدید می‌کند. عامل اصلی پیدایش این آفت نوع تصمیمات و برخورد حاکم در مواجهه با موافقان و مخالفان حکومت است. حکام پس از رسیدن به قدرت، برای وابستگان خود و نیز کسانی که در به قدرت رسیدن آنان نقش داشته‌اند، امتیازاتی اختصاص می‌دهند و با نادیده گرفتن تخلفات آنان، زمینه بهره‌گیری بیشتر آنان را از اموال عمومی فراهم می‌سازند؛ تا آن‌جا که حکومت به ابزاری برای رسیدن به تمایلات و خواسته‌های شخص حاکم و نزدیکان وی تبدیل می‌شود. طبیعی است که چنین حالتی، تضییع حقوق بسیاری از افراد جامعه را نیز به دنبال دارد و این بدان سبب است که حاکم نسبت به حفظ حقوق افراد عادی جامعه که تأثیر زیادی در حفظ قدرت وی ندارند، از خود شدت عمل بروز نمی‌دهد. این حاکمان با استفاده از تطمیع و تهدید و اعطای امتیازات خاص، مخالفان خود را به اطاعت وامی دارند و در صورت تسلیم نشدن آن‌ها هیچ‌گونه اغماضی ندارند و با شدت با آنان برخورد می‌کنند.

۶۵

امام علی(ع) از ابتدای ظهور اسلام در دامان پیامبر(ص) بزرگ شده بود و رحمت و شفقت پیامبر نسبت به انسان‌ها و مدارای آن حضرت با دشمنان و نیز قاطعیت او را در دفاع از حق مشاهده کرده بود^۱ و درنتیجه، از ابتدای حیات سیاسی و اجتماعی آن حضرت بر اساس این دو اصل، یعنی قاطعیت و مدارا، شکل گرفته بود. این دو اصل، که ریشه در قرآن و روایات پیامبر(ص) دارد، در شخصیت علی(ع)، که خود قرآن ناطق است، نمود خارجی یافته است. خداوند، پیامبر خود را نرمخو و فردی معرفی می‌فرماید که از خطای دیگران در می‌گذرد:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ أَهْمُ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا الْقُلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَ شَأْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...^۲

پس به برکت رحمت خداوندی، با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیامون تو پراکنده می‌شدند. پس از آن‌ها درگذرو برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن....

و در جای دیگر می‌فرماید:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ^۳

تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

این بدان معناست که رسالت پیامبر(ص) بر اساس رحمت برای تمامی انسان‌ها - چه

موافقان و چه مخالفان - برنامه‌ریزی شده است. این رحمت در سایر آیات با امر به شدت و قاطعیت در مقابل گروه‌های خاص مطرح شده است که پیامبر(ص) با توجه به موقعیت‌های پیش‌آمده به آن عمل می‌نمود. خداوند در معرفی پیامبر(ص) او را قاطع و با ملایمت نیز معرفی می‌کند:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بِيْنَهُمْ.^۴

محمد رسول خداست و کسانی که با اویند، بر کافران سخت‌گیر و با همدیگر مهریاند.

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ^۵
وَأَخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرْضَدٍ

وقتی ماه‌های حرام تمام شد، مشرکان را در هرجا یافتید بکشید و آن‌ها را دستگیر و محاصره کرده، راه را بر آنان بیندید.

از طرف دیگر، خداوند پیامبر را از قصد مشرکان و کفار آگاه می‌کند و به وی متذکر می‌شود که آنان توقع سهل‌انگاری از تو دارند و می‌خواهند در مسائل اصولی دین مداهنه و سهل‌انگاری کنی تا آنان نیز اندکی از دین خود مایه بگذارند:

وَدُوَا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ^۶

آن‌ها دوست دارند تو کوتاه بیابی تا آنان نیز کوتاه بیایند.

و این بدان معنا است که در برخی از اصول دین نمی‌توان با کسی مصالحه و سازش کرد. پیامبر(ص) و علی(ع) نیز بر اساس تعالیم قرآن، چه در زمانی که قدرت ظاهری در اختیار داشتند و چه زمانی که قدرت ظاهری در اختیار ایشان نبود، با مخالفان خود و دیگر افراد جامعه بر اساس این دو اصل مدارا و قاطعیت عمل می‌کردند و از رخدادهای تاریخی می‌توان به دست آورده که اجرای این دو اصل در پیروزی اسلام و گسترش آن نقش بسزایی داشته است.

علی(ع) هنگام حیات پیامبر(ص) مطیع محض آن حضرت بود و هرجا که رسول اکرم(ص) تشخیص می‌دادند که باید با مخالفان مدارا کرد، علی(ع) به تبعیت از ایشان، مدارا و سازش می‌کردند و در مواردی که لازم بود با قاطعیت برخورد کنند، طبق دستور پیامبر(ص) شدت عمل به خرج می‌دادند. حضرت در تبعیت از پیامبر و اجرای دستورهای ایشان هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌داد و در هیچ موردی سستی و سهل‌انگاری نمی‌کرد، تا آن‌جا که وقتی عده‌ای از قاطعیت و شدت عمل حضرت علی(ع) درباره بیت‌المال مسلمین به پیامبر شکایت کردند، حضرت فرمود:

۶۶

جواہر ادیان
معنویاتی
وینی
علی

إِذْ قَعُوا أَلِسْتَكُمْ عَنْ عَلَيٍ فَإِنَّهُ خَشِّنٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ غَيْرُ مُدَاهِنٍ فِي

دینه.

از بدگویی علی دست بردارید که او در اجرای دستور خدا، بیپروا و سختگیر است و نسبت به دین خدا اهل سازش و مداهنه نیست.^(۱)

قاطعیت و مدارا

توضیح مفهومی و مصداقی مدارا

در فرهنگ علوم سیاسی مدارا، رواداری، بردباری، تحمل آرای دیگران، و سعه صدر را معادل لغت انگلیسی (tolerance) قرار داده و آن را بدین شرح تعریف کرده‌اند:

۱. حالتی که به موجب آن، دو طرف اختلاف ناگزیر وجود یکدیگر را تحمل کنند؛ ۲. تحمل هرگونه عقیده و رواداشتن بیان آن، که از ارزش‌های مهم لیبرالیسم سیاسی است. با شروع عصر روشنگری و رواج این باور که حقیقت، نسبی است، بیان تساهل و اعتقاد به آزادی استوار شد...؛ ۳. خصوصیت اخلاقی که بیانگر طرز برخورد با تمایلات، اعتقادات، عادات، عقاید، و رفتار با دیگران است. این خصوصیت، مستلزم پذیرش گرایشات فکری مختلف، وجود بینش آزادیخواهانه و طرد هرگونه خودکامگی است؛ ۴. رواداشتن وجود آرا و عقاید مختلف سیاسی و عقیدتی و اجتماعی در درون یک نظام سیاسی و اجتماعی؛ ۵. پذیرش انفعای آنچه فرد نتواند مانع بروز آن شود، ولی مورد قبول و تصویب او نیز نباشد.^۷

هرچند در مباحث دینی نمی‌توان تمام موارد فوق را با همان گسترده‌گی که در

۱. حضرت علی(ع) در مأموریتی که از طرف پیامبر اکرم (ص) به یمن داشت، هنگام بازگشت مقداری پارچه از اموال مسلمین نزد یکی از فرماندهان به امانت گذاشت و خود جهت انجام مراسم حج به پیامبر ملحق شد، اما پس از بازگشت، با تقسیم پارچه‌ها بین سربازان مواجه شد. حضرت از این عمل جاشین خویش سخت ناراحت شدند و او را مورد بازخواست قرار دادند. او در پاسخ گفت: با اصرار سربازان مواجه شدم و این پارچه‌ها را به عنوان امانت به آنان سپردم تا پس از مراسم حج از آنان پس بگیرم. علی(ع) فرمود: تو چنین اختیاری نداشتی و آنگاه دستور داد که تمام پارچه‌ها را پس بگیرید و بسته‌بندی نماید. از این فرمان قاطع و سخت علی(ع) گروهی که از عدالت رنج می‌بردند، به پیامبر شکایت کردند و از رفتار آن حضرت ابراز ناراحتی نمودند. حضرت پس از این وضعیت بود که کلام فوق را درباره قاطعیت حضرت علی(ع) در دین بیان فرمودند. محمد باقر مجلسی، بحارالاتوار، (بیروت: مؤسسه الوفاء) ج ۲۱، ص ۳۸۵؛ ابن‌هشام، سیره ابن‌هشام، (چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۶ق)، ج ۴، ص ۲۵۰.

مباحث علوم سیاسی مطرح شده است پذیرفت - و این خود نیازمند بحثی مستقل است تا مشخص شود دقیقاً کدام یک از موارد مدارا و تا چه حد و مرزی مورد پذیرش اسلام است - اما اجمالاً می‌توان ادعا کرد که بر اساس دستورهای اسلام، در قرآن کریم و سیره پیامبر(ص) و معصومین(ع)، مدارا و نرمش، یکی از ارزش‌های اصیل در فرهنگ اسلامی است که بسیاری از موارد فوق را قطعاً شامل می‌شود. برخی از مصاديق آن عبارت‌اند از: گذشت در مسائل شخصی؛ تحمل عقاید رقیب در عین پای‌بندی و باور به حقانیت اعتقادات دینی؛ سعه صدر علمی و گشودن فضای تعامل و تعاطی افکار و انتظار؛ مماشات و مدارا برای تدبیر امور جامعه و تنظیم شؤون حکومت؛ مسامحه با خودی‌ها و دوستان و زیردان و ستمدیدگان در چارچوب شرع و قانون؛ نرمش در کیفیت ترویج اسلام و ارزش‌های دینی؛ مدارا با مخالفان و دشمنان غیرمعاند که برای آرامش و نظم جامعه خطرساز نیستند، و در برخی موارد پذیرش انفعالی چیزی که مورد پذیرش انسان نیست ولی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

مدارا و مداهنه

پژوهشگاه اسلام و ایران

در کنار اصل مدارا، در آیات و روایات پدیده‌ای به نام مداهنه مطرح شده است. اگر مدارا حالت افراطی بیابد که انسان در تمام مسائل شخصی و اجتماعی و با تمام گروه‌ها و در هر مسئله‌ای سازش کند، مداهنه نامیده می‌شود. چنین انسانی هیچ اصلی را نمی‌تواند به عنوان پایه در زندگی خود بپذیرد و هر لحظه روش خود را تغییر می‌دهد و خود را با خواسته‌های دیگران هماهنگ می‌کند. چنان‌که در مقدمه گذشت، قرآن پیامبر را از مداهنه با کفار منع نمود. آنچه از مدارا در این بحث مدنظر است و در سیره و کلام حضرت بدان پرداخته شده، یکی پذیرش انفعالی چیزی است که فرد نمی‌تواند مانع آن شود، ولی مورد قبول او نیز نیست - مانند حالتی که حضرت نسبت به کارهای سه خلیفه قبل از خود داشته‌اند - و دیگری، مدارا با مخالفان و تحمل اعتقادات شخصی آنان است، به شرطی که با مبانی اصولی اسلام منافی نداشته باشد و آنان دست به شورش نزنند - مانند مدارای حضرت علی(ع) با مخالفان خود در حکومت - و سوم، خصوصیت اخلاقی و گذشت حضرت در مسائل شخصی.

قاطعیت

بر اساس آنچه در مباحث بعدی خواهد آمد، قاطعیت را می‌توان اجرای به موقع و

مناسب قانون و بهره‌گیری از قدرت مشروع برای اجرای عدالت نسبت به خود و دیگران تعریف کرد و مواردی مانند قاطعیت در استیفای حقوق مردم، برخورد با کارگزاران متخلف حکومتی و قاطعیت در طرد خواسته‌های غیرمشروع شخصی و... را از موارد آن نام برد. بدین ترتیب قاطعیت ضد خشونت است:^۸ زیرا قاطعیت به کارگیری قدرت است و در مباحث علوم سیاسی «قدرت و خشونت ضد یکدیگرند و آن جا که یکی سلطه مطلق پیدا کند، دیگری وجود نخواهد داشت»^۹ و «قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری، فرمان دادن و مجازات کردن از وظایف اصلی قدرت در داخل همه گروه‌هاست».^{۱۰} بنابراین، قاطعیت در اجرای قوانین و مجازاتِ تخلف‌کنندگان از قانون، در حیطه قدرت مطرح می‌شود، نه در حیطه خشونت؛ زیرا عنصر غیرقانونی بودن^{۱۱} از ممیزات خشونت است و در اسلام به شدت و در تمام موارد با آن برخورد شده و اجازه خشونت - به معنای فوق - به هیچ‌کس و در هیچ شرایطی داده نشده است.

در این مقاله سعی خواهد شد موارد عملی اجرای این دو اصل در سیره حضرت علی(ع) بررسی گردد و تأکید بیشتر بر مواردی است که حضرت با مخالفان خود - به ویژه در زمان به قدرت رسیدن - مواجه بوده‌اند و در کنار این بحث، به قاطعیت ایشان در اجرای عدالت و عدم تبعیض در جامعه و سختگیری در مورد کارگزاران حکومتی نیز اشاره خواهیم کرد.

مدارا با خلفا و ۲۵ سال سکوت

هرچند در کتاب‌های تاریخی اطلاعات کامل و دقیقی از دوره دوم حیات سیاسی - اجتماعی حضرت علی(ع) - فاصله میان رحلت پیامبر و خلافت ظاهربی او - وجود ندارد، اما همین موارد کمی که مورخان نقل کرده‌اند، بیانگر آن است که حضرت در این دوره خاص و حساس از تاریخ اسلام، با این که خلافت و جانشینی پیامبر را از حقوق مسلم خود می‌دانست و آن را حقی الهی برای خود قلمداد می‌نمود، اما هنگامی که دیگران حکومت را تصاحب کردند، در برابر غصب شدن حق خویش، مدارا در پیش گرفت. اگرچه آن حضرت به مناسبت‌های گوناگون و به افراد مختلف حقانیت خود را گوشزد می‌نمود، اما از نظر عملی دست به شمشیر نبرد و از راه خشونت در جهت به دست آوردن حق خود بهره نبرد؛ بلکه برای حفظ اسلام نوبایی که دشمنان از هر طرف در کمین بودند موقعیتی پدید آید تا آن را ریشه‌کن سازند، با خلفا از در سازش درآمد^{۱۲} و در موارد مختلفی که مصلحت مسلمین اقتضا می‌کرد، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نخبگان

جامعه، آنان را از مشورت‌های خود بهره‌مند می‌ساخت.^{۱۳} به تعبیر خود حضرت، چونان شخصی که خار در چشم و استخوان درگلو داشته باشد، بر فتنه‌های فتنه‌انگیزان و جهل ناگاهان حلم ورزید^{۱۴} و با آنان نرمش و مدارا نمود. آن حضرت برای پیشبرد اسلام و حفظ اصول ارزشی و کمک به گسترش آن در جهان آن روز همت گماشت و در عمل نشان داد که مدارا همیشه از طرف صاحبان قدرت در برابر زیرستان نیست؛ بلکه در مواردی نیز لازم است نخبگان جامعه - و حتی آنانی که بیشترین حق را در جامعه دارند و به علی از حق خود محروم مانده‌اند - حرکتی برخلاف مصالح عامه دین و مسلمین انجام ندهند - مگر زمانی که حرکت اصلاحی آنان هیچ گونه ضرری برای جامعه نداشته باشد - و در عین حال، از طریق ارشادات و راهنمایی‌های خود، به منظور تقویت مبانی دینی و نظام مسلمین، حکومت را یاری رسانند؛^{۱۵} بدین معنا که در تمام موارد، منافع عمومی را مدنظر قرار دهنده و نوع برخورد خود را برا اساس آن تنظیم کنند.

حضرت علی(ع) در زمان عثمان، که بیت‌المال را در میان بستگان خود تقسیم می‌کرد و ابوذر را با آن مقام علمی و تقویا به ریذه تبعید نمود، فقط به مشایعت ابوذر اکتفا کرد و در عمل، با حکم خلیفه مخالفت نکرد و در موارد مختلف که افرادی می‌کوشیدند از خشونت بر ضد عثمان استفاده کنند، آنان را از این عمل برحدز داشت و بارها میان عثمان و مخالفان او میانجیگری نمود و کوشید که واقعه پدید آمده بدون خشونت و خونریزی پایان پذیرد و تا آخرین لحظه هم با فرستادن امام حسن و امام حسین(ع) به منظور حمایت از عثمان، حسن نیت خود را اثبات نمود. اما این حرکت به معنای تأیید اعمال عثمان نبود؛ زیرا بعد از رسیدن به قدرت با قاطعیت تمام کوشید اموالی را که به ناحق در حکومت عثمان به افرادی خاص رسیده بود، باز گرداند.

حضرت در دوران خلفا در مواردی که علناً مخالفت با حکم خدا را مشاهده می‌کرد و به خصوص در مواردی که حاکمان با استفاده از قدرت خود می‌کوشیدند حدود الهی را بر برخی از نزدیکان خود جاری نسازند، با قاطعیت وارد میدان می‌شد و از حکم خدا دفاع می‌کرد. در واقع، این عمل به منظور تثبیت حاکمیت دینی و امیدوار شدن مردم به حکومت صورت می‌گرفت. برای مثال در جریان شرابخواری ولید بن عقبه، استاندار عثمان در کوفه، که شرابخواری او برای خلیفه ثابت شده بود، آن حضرت وقتی دید دیگران جرأت اجرای حد را ندارند، شخصاً اجرای حد را بر عهده گرفت. در تاریخ آمده است که کسی جرأت نداشت برپشت ولید تازیانه‌ای فرود آورد، علی بن ابیطالب چون اوضاع و احوال را چنین دید، خود تازیانه‌ای در دست گرفت و بر ولید وارد شد. ولید

علی بن ابی طالب(ع) را به خدا سوگند داد و خویشاوندی خود را با او به یادش آورد.
علی(ع) گفت: ساکت باش! همانا سبب هلاکت بنی اسرائیل آن بود که حدود الهی را تعطیل کردند... بگذارید قریش مرا جلاد خود بخواند!^{۱۶}

به نقل مسعودی، علی(ع) او را گرفت و برای حد شرعی تازیانه بر پشتیش فرود آورد. عثمان، خلیفه وقت، بر علی(ع) اعتراض نمود و گفت: تو حق چنین رفتاری را با او نداشتی! علی(ع) در پاسخ فرمود:

حق دارم و بدتر از این هم سزاوار کسی است که فسق ورزد، و از چنگال عدالت و اجرای قانون بگریزد.^{۱۷}

این بدان معناست که اگر نخبگان جامعه در مواردی تعطیلی حکمی را مشاهده کنند و توانایی اعمال قدرت و فشار بر حکومت، برای اجرای آن حکم الهی را داشته باشند، وظیفه دارند که بدون وارد شدن ضرر به جامعه مسلمین، در این جهت حرکت کنند و با استفاده از موقعیت خود و با فشاری که بر حکومت وارد می‌سازند، آن را وادار به اجرای حدود الهی نمایند. البته این در موردی است که حاکم، مشروعیت الهی نداشته باشد و در اجرای حکم الهی تعلل کند.

۷۱

تاریخ اسلام
از زبان
علمی

قطاعیت و مدارا در برابر مخالفان حکومت

حضرت علی(ع) پس از رسیدن به قدرت، مبنای انتخاب افراد را برای واگذاری مناصب حکومتی، لیاقت معنوی و کارданی آنان قرار دادند و در تقسیم بیت‌المال نیز بر اساس عدالت نسبت به همه افراد جامعه یکسان برخورد نمودند. بدین ترتیب، طبیعی بود افرادی مانند طلحه و زبیر -که به پست و مقامی نرسیده بودند^{۱۸} و تمام آمال و آرزوهای خود را بر باد رفته می‌دیدند - و نیز حاکمان عزل شده - که منافع مادی خود را از دست داده بودند - با آن حضرت مخالفت کنند و به همراه کسانی که از ابتدای خلافت با حضرت بیعت نکرده بودند، گروه مخالفان حکومت علی(ع) را تشکیل دهند. در این میان، گروهی نیز از یاران نادان حضرت بر اثر جهل و نادانی، در اواخر حکومت حضرت به گروه مخالفان پیوستند و در تاریخ به خوارج مشهور شدند.

روش حضرت در مقابل این مخالفان، ابتدا نرمش و مدارا بود، اما هنگامی که تمام راههای مسالمت‌آمیز بسته شد، برای خاموش کردن فتنه‌ای که آنان ایجاد کرده بودند با قاطعیت اقدام نمود. حضرت هیچ‌گاه مخالفان خود را از امتیازات عمومی که حق هر مسلمان در جامعه اسلامی بود، محروم نساخت و سهمیه آنان را از بیت‌المال قطع نکرد

و هیچ‌گاه مخالفی را به صرف اتهام مخالفت یا اعلام مخالفت، دستگیر یا زندانی نکرد و تا زمانی که با آنان اتمام حجت کامل ننموده و از تمام راه‌های مسالمت آمیز برای هدایت و بازگشت آنان بهره نبرده بود، از در جنگ و شدت عمل وارد نشد. سطور آتی دلیلی برای اثبات این ادعاست.

مدارا و قاطعیت با اصحاب جمل

علی(ع) که از قصد شوم طلحه و زبیر آگاه بود، هیچ‌گاه قبل از رفتنشان به مکه - به صرف اتهام این که در آینده قصد مخالفت دارند - آنان را دستگیر و زندانی نکرد و یا از حرکتشان به سوی مکه ممانعت ننمود. هنگامی که حضرت از نقشه آنان برای جنگ بر ضد خود آگاه شد، دستور به کشتن آن‌ها نداد و لشگری را برای جنگ با آنان به مکه نفرستاد؛ بلکه از راه سازش و مسالمت درآمد و با نوشتن نامه با آنان به گفت و گو نشست و بیعت آنان را با خود یادآوری کرد^{۱۹} و کوشید که غائله از راه مسالمت آمیز پایان یابد. بدین ترتیب سعی حضرت بر آن بود که از طریق گفت‌گو، مخالفان خود را بر سر عقل آورد و آنان را به اطاعت مجدد از حکومت وادراد و جامعه اسلامی را از گسیختگی

۲۲

چهاردهمین کتاب / بیانات و پیشگاهی / بیانات علی

نجات دهد. حضرت در این باره می‌فرماید:

همانا این گروه به سبب نارضایتی از حکومت من به یک‌دیگر پیوسته‌اند و من تا هنگامی که بر جامعه و اجتماع احساس خطر نکنم، شکبایی پیشه می‌کنم؛ چه این که آنان اگر بر این افکار سست و فاسد باقی بمانند و بخواهند اهداف خود را عملی سازند، نظام جامعه اسلامی از هم گسیخته خواهد شد.^{۲۰}

بدین ترتیب حضرت مرز تساهل و مدارا با مخالفان را تا مرحله‌ای می‌دانند که حرکت مخالفان و اقدامات عملی آنان سبب مفسده و گسیختگی نظام جامعه اسلامی نگردد. اما اصحاب جمل بدون توجه به بیانات ایشان، لشکرکشی کردند و در بصره عده‌ای را به شهادت رساندند و جنگی تمام عیار با امام(ع) به راه انداختند و عملاً تمام راه‌های مسالمت آمیز را بستند. در این هنگام حضرت با قاطعیت تمام با فراخواندن نیروهای خود برای دفع فتنه جملیان به سوی بصره حرکت کردند. حضرت در جواب جمعی از سربازان که ایشان را از تعقیب طلحه و زبیر منع می‌کردند، فرمودند:

به خدا سوگند، من چون کفتار نباشم که با آهنگ به خوابش کنند و فریش دهند و شکارش کنند. من تا زنده‌ام، با یاری جویندگان حق و فرمانبران

یکدل، به رویگردانان از حق و نافرمانان بدل خواهم تاخت.^{۲۱}

ونیز فرمودند:

اگر سر باز زند، تیغ تیز در کار است، که درمان نابکار است و حق را یار.

شگفتا! از من می خواهند به میدان کارزار آیم و در نبرد پایداری نمایم.

مادرشان بر آنان بگرد. تاکنون کسی مرا از جنگ نهراسانده و از شمشیر

نترسانده، که من به خدای خود یقین دارم و در دین خود شباهی ندارم.^{۲۲}

با این که جَمَلِیان در بصره جنایات زیادی را مرتکب شده بودند و دیگر جایی

برای اتمام حجت برای آنان باقی نمانده بود، اما حضرت برای آخرین بار از روش گفتگو

برای هدایت آنان استفاده کرد و یکی از یاران خود را به عنوان سفیر به همراه قرآن

نzedشان فرستاد و آنان را به عمل به قرآن فراخواند تا شاید کلام خدا سبب شود سر عقل

آیند و درنتیجه، از خونریزی و خشونت بیشتر در جامعه اسلامی جلوگیری شود.

اصحاب جمل به جای پذیرفتن قرآن و گوش دادن به پیام سفیر، با قساوت تمام وی را

تیرباران کردند و به شهادت رساندند.^{۲۳}

۷۳

در این مرحله بود که دیگر جایی برای سازش و تساهل باقی نمانده بود و

حضرت باید با قاطعیت این فتنه را خاموش می کرد. بدین جهت پس از شهادت سفیر،

دستور حمله به اصحاب جمل را صادر نمود و آنان را شکست داد. اما نکته مهم در

جريان جمل این است که حضرت پس از کشته شدن فرماندهان جنگ (طلحه و زبیر) که

علت اصلی جنگ بودند، دستور داد در میدان جنگ این اعلامیه را که در ابتدای جنگ

برای سربازان خوانده شده بود، دوباره برای آنان بخوانند:

مردم! زخمی های دشمن را نکشید؛ فراری ها را تعقیب نکنید؛

پشیمان شدگان را مورد توبیخ و سرزنش قرار ندهید؛ اگر کسی از افراد

دشمن سلاح خود را بر زمین انداخت در امان است. آنان را آزار نرسانید.

هر کس وارد خانه خود شد و در را بر روی خود بست، خون و جان او

محفوظ است؛ آزارش ندهید. تمام افراد سپاه دشمن از سیاه و سفید،

کوچک و بزرگ، زن و مرد، همه در امانند و کسی حق تعرّض به آنان را

ندارد.^{۲۴}

و بدین ترتیب حضرت تمام افراد دشمن را از عفو عمومی و بزرگواری خود

برخوردار نمود.^{۲۵} اما در کنار این عفو - که در واقع بازگشت از قاطعیت قبلی به مدارا و

سازش دوباره با مخالفان بود - برای این که آنان این سازش او را حاکی از ترس یا

ناتوانی اش نشمارند، در نامه‌ای خطاب به مردم بصره اعلام کرد که اگر دوباره گوش به حرف آشوبگران دهنده و بر ضد حکومت حرکتی کنند، پاسخی شدیدتر از جنگ جمل دریافت خواهند کرد:

من گنهکارانستان را بخشدوم و از آن که رو برگردانده بود، شمشیر را برداشتم و آنکس را که روی آورد قبول نمودم؛ لیکن اگر کارهای ناروا و نادرست و اندیشه‌های نابخردانه و سست، شما را وادارد که راه جداییک در پیش گیرید و اطاعت مرا نپذیرید، بدانید که من آماده به کار، نزدیک شمایم و به یک لحظه سر وقت شما می‌آیم. اگر مرا از آمدن به سوی خود ناچار سازید، چنان جنگی آغاز کنم که جنگ جمل در مقابل آن بازی کودکانه جلوه کند. با این همه، من فرمانبران شما را ارج می‌نهم و پاس حرمت خیرخواهان شما را دارم. نه بیگناه را به جای گنهکار می‌گیرم، و نه پیمان‌شکن را به جای پیمانگزار و متعهد می‌پذیرم.^{۲۶}

بدین گونه، امام (ع) معیار مدارا و سازش یا قاطعیت در مقابل مخالفان حکومت را تعیین فرمودند. مرز آغاز قاطعیت و پایان یافتن مدارا، جایی است که مخالفان شمشیر به دست می‌گیرند و با راه انداختن جنگ داخلی، نظام جامعه اسلامی را بر هم می‌ریزند. در این مورد تا زمانی که فتنه خاموش نشده است و سردمداران آن زنده هستند و می‌توانند به توطئه خود ادامه دهند این قاطعیت باید ادامه یابد؛ اما همین که سردماران فتنه کشته شدن و افراد باقی مانده تمایلی به جنگیدن با حکومت نداشتند، باید بخشیده شوند.

۷۴

جهة و دین
-
و بنیت
یعنی
علی

مدارا با اهل کوفه

حکومت‌ها معمولاً کسانی را که از دستورهای شخص حاکم سرمی‌پیچند - خصوصاً اگر موارد حساس و مهمی مثل جنگ در میان باشد - به شدت تنبیه می‌کنند و لااقل عده‌ای را برای عبرت گرفتن دیگران شدیداً مجازات می‌نمایند؛ اما حضرت علی(ع) پس از بازگشت از بصره و ورود به کوفه، نسبت به کسانی که از آن حضرت تبعیت نکرده و در جنگ با دشمن با ایشان همکاری نکرده بودند، فقط به توبیخ و عتاب لفظی اکتفا کرد و از در مسالمت با آنان درآمد. یکی از فرماندهان حضرت که انتظار حرکتی شدید از حضرت در مقابل تخلف کوییان را داشت، برخاست و با لحنی اعتراض آمیز گفت: من این مقدار مجازات را برای آنان کم می‌دانم. به خدا سوگند، اگر دستور بدھی آنان را

می‌کشم. امام با جمله «سبحان الله» او را هشدار داد و فرمود: ... از حد و اندازه تجاوز کردی. او دوباره برشاست و در دفاع از گفته قبلی خود چنین استدلال کرد: شدت عمل و تجاوز از حد در جلوگیری از حوادث ناگوار از ملایمت و نرمش با دشمنان مؤثرتر است. حضرت در جواب او فرمود: خداوند چنین دستوری نداده است. وقتی انسان در مقابل انسان کشته می‌شود، دیگر ستم و تجاوز از حد چه جایی دارد؟ «وَمَنْ قُتِلَ مظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِولَيْهِ سُلْطَانًا فَلَيُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً»^(۱); اسراف در قتل آن است که غیرقاتل را به جای قاتل بکشید و خداوند از این عمل نهی نمود و آن را ستم و تعدی دانست.^{۲۷}

این حرکت اصولی حضرت سبب شد متخلفان جرأت یابند و علت شرکت نکردن خود را در جنگ با طلحه و زبیر بیان کنند و در واقع، انتقاداتی را که از حضرت داشتند بر زبان جاری سازند. حضرت نیز فرصت یافت که با بیان کامل، آنان را به اشتباهاشان آگاه سازد تا هدایت شوند. برای مثال، ابویرده بن عوف از متخلفانی بود که به جنگ با اصحاب جمل و کشته شدن آنان انتقاد داشت و از علت وقوع نبرد جمل و کشته شدن عده‌ای در کنار طلحه و زبیر از علی^(ع) سؤال کرد. امام نیز به شورش طلحه و زبیر، و قتل و غارت آنان، و کشته شدن شخصیتی مانند ربيعة بن عبدي و گروهی از مسلمانان و قتل هزارنفر از یاران خود توسط اصحاب جمل اشاره نمود و از نیرنگ و پیمانشکنی آنان با امام خود سخن گفت. آنگاه فرمود: آیا حال در این موضوع تردید داری؟ ابویرده گفت: من تا به حال در حقانیت تو در تردید بودم، ولی از این بیان، نادرستی روش آنان بر من آشکار شد و دریافتیم که تو هدایت یافته و راه یافته‌ای.^{۲۸} بدین گونه حضرت با رفتار و گفتار خود نشان داد که می‌توان افرادی را که مخالفت آنان از روی جهل و ناآگاهی است و عنادی ندارند، با منطق و استدلال به مسیر حق هدایت کرد.

مدارا و قاطعیت با قاسطین

امام علی^(ع) در ابتدای خلافت خود، معاویه را از حاکمیت شام عزل کرد و هیچگاه او را به عنوان حاکم از طرف خود به رسمیت نشناخت. نتیجه آن شد که سپاه شام و عراق در سرزمینی به نام صفين به نبرد پرداختند.^{۲۹} حضرت قبل از شروع جنگ، با نامه‌نگاری

۱. ... و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم، پس او نباید در قتل زیاده‌روی کند؛ زیرا او از طرف شرع یاری شده است (اسراء، آیه ۳۳).

کوشیدند معاویه را وادار سازند که با اختیار خود حکومت شام را وگذار کند و از دستور حاکم مسلمین پیروی نماید؛ اما هنگامی که این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید حضرت با آنان جنگید. روش حضرت پس از اتمام جنگ و به هنگامی که نزدیک بود دشمن شکست بخورد، با روش ایشان در جنگ جمل تفاوت داشت؛ به این معنا که بعد از جنگ جمل عفو عمومی صادر نمود و تمام مخالفان را بخشید و دستور داد فراریان را تعقیب نکنند، ولی در جنگ صفين دستور داد که حتی فراریان از جنگ رانیز بشنند.

امام هادی (ع) تفاوت روش امام علی(ع) در مقابل اصحاب جمل و اصحاب صفين را ناشی از آن می‌دانند که پس از کشته شدن طلحه و زبیر و پشمیمانی مردم از جنگ و مراجعت به منازل خود، مخالفان رهبر و فرماندهی نداشتند که دوباره این سربازان و مخالفان را جمع‌آوری کند و مجدداً جنگ را شروع نماید؛ اما در لشکر معاویه هنوز معاویه و متصدیان و برنامه‌ریزان زنده بودند و در صورتی که فراریان یا مجروهان جنگ بخشیده می‌شدند، آنان را دوباره سازماندهی می‌کردند و بر ضد حکومت از آنان استفاده می‌نمودند.^{۳۰}

۷۶

بدین‌گونه در سیره حضرت، قاطعیت در مورد مخالفانی که دست به شمشیر برده‌اند، تا زمانی جایز است که رهبران آن گروه مخالف و برنامه‌ریزان آن زنده هستند؛ اما اگر این برنامه‌ریزان کشته شدند، دیگر جایی برای قاطعیت نیست و نباید نسبت به مخالفانی که نمی‌توانند گروهی برانداز تشکیل دهند و از افراد عادی جامعه هستند، قاطعیت به خرج داد، بلکه باید آنان را بخشید.

چهارمین دلیل این است که این موضع را در مورد مخالفانی که دست به شمشیر برده‌اند، تا زمانی جایز است که رهبران آن گروه مخالف و برنامه‌ریزان آن زنده هستند؛ اما اگر این برنامه‌ریزان کشته شدند، دیگر جایی برای قاطعیت نیست و نباید نسبت به مخالفانی که نمی‌توانند گروهی برانداز تشکیل دهند و از افراد عادی جامعه هستند، قاطعیت به خرج داد، بلکه باید آنان را بخشید.

مدارا و قاطعیت با خوارج

سیره علی(ع) در مواجهه با مخالفان خود این بود که به صرف جدا شدن آنان از حضرت و اعلام مخالفت، اقدامی انجام نمی‌داد و تا زمانی که قصد براندازی حکومت و انجام اقدامات عملی در این زمینه از آنان بروز نمی‌داد، با آنان مدارا می‌کرد. خریث ناجی یکی از یاران حضرت بود که از بیعت او خارج شده بود و قصد شورش بر حکومت علوی را در سر می‌پروراند. اصحاب امیر المؤمنان(ع)، آن حضرت را از قصد خریث آگاه ساختند و متذکر شدند که وی قصد خروج از کوفه و شورش دارد، و از امام خواتیم قبل از بیرون رفتن از شهر، او را دستگیر و زندانی کند. آن حضرت فرمود:

اگر ما همه کسانی را که متهم هستند دستگیر کنیم، در این صورت زندان‌ها پر خواهد شد؛ تا زمانی که مردم تظاهر به خلاف نکرده و وارد

عمل نشده‌اند، آنان را دستگیر و زندان و مجازات نخواهیم کرد.^{۳۱}

بدین‌گونه، حضرت در مقابل کسی که علناً بایشان مخالفت می‌کرد و کلام او حاکی از اعلام جنگ بود، ابتدا از راه خشونت وارد نشدند، بلکه کوشیدند راه گفت گو با او را بازکنند تا شاید از این راه به اشتباهات خود پی‌ببرد و اصلاح گردد. در مرحله دوم، او را در جامعه آزاد گذاشت که زندگی شخصی خود را ادامه دهد و به صرف مخالفت و اتهام شورش، اجازه نداد او را دستگیر و زندانی کنند. سرانجام، وقتی که خریت دست به شمشیر برد و عملاً مبارزه‌ای مسلحانه بر ضد حکومت راه انداخت، دیگر جایی برای تساهل و مدارا باقی نمانده بود، لذا حضرت با قاطعیت وارد عمل شد و به یکی از فرماندهان شجاع کوفه به نام معقل بن قیس ریاحی مأموریت داد تا فتنه خریت را سرکوب کند. معقل نیز در نبردی سخت، خریت را به قتل رسانید.

خوارج مخالفانی بودند که نسبت به حضرت از هیچ تهمت و انتقاد ناروایی کوتاهی نمی‌کردند، اما حضرت در مواجهه با آنان روش مدارا را برگزید و تا زمانی که مخالفت آنان در حد کلام بود، واکنش نشان نداد و آنان را از حقوق قانونی و مالی خویش محروم نساخت و از جامعه اسلامی طرد نکرد. در مواردی که خوارج به حضرت تهمت کفر و شرک می‌زدند، یاران او قصد داشتند که به شدت با آنان برخورد کنند، اما حضرت فرمود:

آرام باشید! جواب حرف زشت، حرف زشت است یا گذشت از گناه، [نه]
اعدام.^{۳۲}

و در مواردی که خوارج می‌کوشیدند با توهین به حضرت سخنرانی او را قطع کنند، باز حضرت از در سازش با آنان درمی‌آمد. روزی امام(ع) در مسجد در حال سخنرانی بود که ناگهان یک نفر از خوارج از گوشش مسجد فریاد زد: «الحاکم الاَللّهُ» و به دنبال او، جمعی دیگر نیز این شعار را سردادند. دقایقی سخن امام(ع) قطع شد. آنگاه امام در پاسخ فرمود:

سخنی است به ظاهر حق، اما آنان باطلی را دنبال می‌کنند... تا وقتی با ما هستید از سه حق برخوردارید: از ورود شما به مساجد خدا و نمازگزاردن در آن جلوگیری نمی‌کنیم؛ شما را از بیت‌المال محروم نمی‌سازیم؛ و تا آغاز به جنگ نکرده‌اید با شما نبرد نخواهیم کرد.^{۳۳}

بدین‌گونه حضرت نه تنها به سبب توهین و بر هم زدن سخنرانی، آنان را تنبیه نکرد، بلکه از ورود مجدد آنان به مساجد و شرکت در نماز جماعت مسلمین نیز ممانعت به

عمل نیاورد و به مانند دیگر مسلمانان حقوق آنان را پرداخت؛ ولی مرز سازش و مدارا را مشخص کرد و فرمود: «تا آغاز به جنگ نکرده اید با شما نمی جنگیم» و این بدان معناست که اگر شروع به جنگ و خونریزی کردید، دیگر نباید انتظار رحمت و رأفت و سازش و مدارا داشته باشید، بلکه باید منتظر قاطعیت و شدت عمل باشید، حضرت فرمود:

اگر سکوت کنند با آنان همچون دیگران معامله می‌کنیم، و اگر سخن بگویند پاسخ می‌گوییم، و اگر شورش کنند با آنان می‌جنگیم.^{۳۴}

بدین ترتیب زمانی که خوارج، جنگ را آغاز کردند، حضرت با قاطعیت تمام در نهروان با کشتن بسیاری از آنان این فتنه را، که توسط جاهلان متنیک پدید آمده بود، خاموش کردند.

قاطعیت در برایر همکاری با دشمن

از قاطعیت حضرت در مقابل مخالفان، هم چنین مواردی است که اینان به نحوی با دشمن همکاری می‌کردند. برخی از این همکاری‌ها در حد شایعه‌پراکنی و تضعیف روحیه سربازان خودی و برخی دیگر همکاری مستقیم و جاسوسی برای دشمن بوده است. حضرت در مقابل شخص جاسوسی که بر ضد مسلمانان و به نفع دشمن فعالیت می‌کرد باشدت برخورد نمود و حتی در موردی دستور داد که دست وی را ببرند.^{۳۵} (که سرانجام آن شخص به واسطه همین قطع شدن دست کشته شد). اما در مواردی که همکاری با دشمن در حد پیش شایعه و تضعیف روحیه سربازان بود، حضرت ابتدا از طریق گفت‌وگو می‌کوشید آنان را ارشاد کند و اگر به ارشادات و راهنمایی‌های حضرت اهمیت نمی‌دادند، در برخی موارد آنان را تبعید می‌کرد. برای مثال حنظله بن ریع، که در لشکر حضرت در جنگ صفين حضور داشت، هنگام حرکت به سوی معاویه، روحیه مردم را متزلزل می‌کرد و حتی حضرت را از جنگ با معاویه برحدزد می‌داشت. امام در مرحله اول به او فرمود: آیا بر ضد ما هستی یا با ما؟ او اظهار داشت: نه بر ضد تو و نه با تو هستم. حضرت با توجه به زمان خاص و موقعیتی که برای حرکت به سوی معاویه تشخیص داده بودند، حنظله را به رُها (شهری بین موصل و شام) تبعید کرد، ولی وی از اجرای حکم سر باز زد و شبانه از کوفه گریخت و به معاویه پیوست. بعد از این که او به دشمن ملحق شد، حضرت با قاطعیت دستور داد که خانه او را در کوفه خراب کنند،^{۳۶} تا درس عبرتی برای دیگران باشد.

در موردی دیگر، هنگام جنگ نهروان پس از آن که حضرت از شهر کوفه بیرون آمده بود، نامه‌ای از جانشین آن حضرت در کوفه به او رسید که دو قبیله از قبایلی که در کوفه زندگی می‌کنند، شما را نفرین می‌کنند و برای دشمنان شما آرزوی پیروزی می‌نمایند. حضرت در این موقعیت حساس با این دو قبیله با قاطعیت برخورد نمود و در جواب نامه به جانشین خود در کوفه نوشت:

آن دو قبیله را از کوفه بیرون کن و اجازه نده کسی از آنان در کوفه زندگی

کند.^{۳۷}

دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت

در موارد مختلف، امام علی (ع) کارگزاران خود را به سازش و مدارا با مردم و گذشت از تخلفات جزئی آنان سفارش نموده‌اند. برای نمونه حضرت در عهدنامه مالک اشتر - هنگام انتخاب او به استانداری مصر - می‌فرماید:

وَأَشْعَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةً لِلرَّعْيَةِ، وَالْمَحَبَّةَ لِهِمْ، وَاللَّطْفَ بِهِمْ، وَلَا تَكُونَ عَلَيْهِمْ
سَيْعًا ضَارِبًا تَعْتَمِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانٌ: إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرٌ لَكَ
فِي الْخَلْقِ. يَقْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلَ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلَ، وَيُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي
الْعَمَدِ وَالْخَطَاءِ. فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلُ الذِّي تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ
يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ....^{۳۸}

قلب خویش را نسبت به مردم، سرشار از رحمت و محبت و لطف کن، و در برابر آنان همچون حیوان درنده‌ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروه بیش نیستند؛ یا برادران دینی تو هستند یا انسان‌هایی همچون تو که گاه از آنان لغزش سرمی‌زنند و ناراحتی‌هایی به آنان عارض می‌گردد و به دست آنان عمدًا یا به اشتباه کارهایی انجام می‌شود. از عفو و گذشت خود، آن مقدار به آن‌ها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند....

حضرت خطاب به ابن عباس فرماندار بصره نوشت:

با مردم بصره به نیکی رفتار کن و گره وحشت و ترس از حکومت را از دل‌هایشان بگشای تا به راه آیند و احساس امیت کنند.^{۳۹}

در کنار دعوت آنان به مدارا، تذکر داده‌اند که باید این مدارا در موارد خاص با

قاطعیت همراه باشد:

فرمان خدا را بپیا ندارد، جز کسی که درباره حق سازش نکند و خود را خوار نسازد و در پی طمع ها نتازد.^{۴۰}

پس در آنچه تو را مهم می نماید، از خدا یاری جوی و درشتی را به اندکی نرمی بیامیز، و آن جا که مهریانی باید، راه مهریانی پوی، و جایی که جز درشتی به کار نیاید، درشتی پیش گیر...^{۴۱}

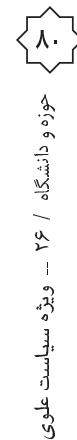
قاطعیت در اجرای عدالت و نفی تبعیض

علی(ع) در اجرای عدالت، چه در موارد اقتصادی مانند تقسیم بیتالمال و چه در واگذاری مناصب حکومتی و نیز در برخورد با کارگزاران متخلف، هیچگونه سهل انگاری و مدارا را جایز نمی دانستند و برای استیفای حقوق مردم، با متخلوفان با قاطعیت برخورد می کردند. آن حضرت اموال را به طور مساوی بین همه تقسیم می نمودند و مناصب حکومتی را بر اساس لیاقت - و نه خویشاوندی یا نزدیکی - به افراد واگذار می کردند.

چنان که در ابتدای بحث گذشت، قوم سالاری و نفوذ خویشاوندان و استفاده از رابطه های نسبی و سبی در رسیدن به قدرت و تقسیم آن، آفتی است که حکومت ها را دائماً تهدید می کند؛ اما یکی از ویژگی های حضرت علی(ع) آن است که کسی نتوانست با استفاده از عنصر خویشاوندی یا برتری نژادی، در آن حضرت نفوذ کند و از این طریق به مطامع و منافع شخصی خود برسد. این بدان علت بود که حضرت از ابتدای به قدرت رسیدن، با قاطعیت تمام در مقابل این طمع ورزی ها استقامت نمود و مصلحت مسلمانان را در نظر گرفت و آن را بر مصلحت شخصی افراد و گروه های خاص ترجیح داد.

در تاریخ آمده است که دو تن از نزدیکان حضرت به نام های عباس بن عبدالمطلب و ربیعة بن حارث، فرزندان خود، فضل بن عباس و عبدالله بن ربیعة، را نزد علی(ع) فرستادند تا از آن حضرت بخواهند که آن دو را به سمت کارگزار حکومت در امور صدقات و مالیات بگمارد. حضرت در مقابل خواسته این دو نفر، ردای خویش را افکند و بر روی آن دراز کشید و فرمود: ... سوگند به خدا پیوسته در این حال می مانم تا شما دو نفر را نامید به سوی پدرانتان بازگردم.^{۴۲}

یعقوبی می نویسد: بعضی روایت کرده اند که علی(ع) فرمانداری یمن را به طلحه و حکمرانی یمامه و بحرین را به زییر سپرد. آن دو، هنگام پذیرش این سمت از باب تشکر و قدردانی گفتند: از این صلة رحم که انجام دادی - و حق خویشاوندی که به جای آورده - جزای خیر بینی! علی(ع) گفت: آیا شما این را صلة رحم - حق خویشاوندی - می دانید؟!

زمامداری بر مسلمان را به حق خویشاوندی چه کار؟ آن‌گاه حکم را از آن دو پس گرفت.
آن دو برآشستند و گفتند: دیگران را برابر ما ترجیح دادی! علی(ع) فرمود: اگر این حرص و
آزمندی در شما پدیدار نمی‌گشت من درباره شما عقیده‌ای دیگر داشتم.^{۴۳}

حضرت با این برخورد و قاطعیت خود، به خصوص با افرادی مثل طلحه و زبیر که
هم از بستگان حضرت بودند و هم خود را در به قدرت رسیدن حضرت مؤثر
می‌دانستند، نشان داد که جز از طریق کاردانی و تقوا راهی برای رسیدن به مقام در
حکومت علی(ع) وجود ندارد.

حضرت نه فقط در واگذاری مناصب دولتی از عنصر خویشاوندی استفاده نکردند،
بلکه در تقسیم بیت‌المال نیز با قاطعیت تمام عدالت را اجرا کردند و نگذاشتند مانند
خلفای سابق، نزدیکان حاکم از موahib بیشتری برخوردار شوند. در مواردی که برخی از
بستگان حضرت تقاضای امکانات بیشتری از بیت‌المال داشتند، ایشان به شدت با آنان
مخالفت می‌کردند.

عبدالله بن جعفر، داماد و برادرزاده علی(ع)، روزی در عصر خلافت آن حضرت به
حضور او آمد و گفت: شایسته است امر فرمایید که برای زندگی روزمره‌ام به من کمک
مالی شود. سوگند به خدا برای تأمین زندگی چیزی ندارم جز این که گوسفند یا الاغ خود
را بفروشم. امام علی(ع) به او فرمود: چیزی برای تو نزد من نیست، مگر این که به عمومی
خود دستور دهی تا از بیت‌المال دزدی کند و به تو بدهد.^{۴۴} بدین ترتیب حضرت با این
جواب او را محروم ساخت.

طلحه و زبیر که در حکومت علی(ع) به منصبی نرسیده بودند، لااقل توقع داشتند که
حضرت از نظر مالی تفاوتی بین آنان و دیگران قائل شود و مقدار بیشتری از اموال
بیت‌المال را در اختیار آنان قرار دهد. به همین‌علت، چند روز پس از بیعت با حضرت نزد
او آمدند و اظهار داشتند: ای امیر مؤمنان! بر سختی زیاد و مخارج فراوان زندگی در شهر
مدینه و نیز بر عیال‌وار بودن ما آگاهید؛ مستمری ما از بیت‌المال برای زندگی ما کافی
نیست.

امام فرمود: می‌گویید من چه کنم؟ گفتند: از همین بیت‌المال به مقدار مخارج به ما
ارزانی دارید. امام فرمود: شما از مردم بخواهید؛ اگر آنان همگی پذیرفتند که از حقوق
آنان از بیت‌المال به شما بدهم من انجام خواهم داد. آن دو اظهار داشتند: ما هرگز چنین
نخواهیم کرد و اگر -بر فرض- ما نیز از مردم بخواهیم، آنان نخواهند پذیرفت.
امیر مؤمنان(ع) فرمود: پس من سزاوار تم بر نپذیرفتن خواسته شما؛ چراکه وقتی

صاحبان مال اجازه نمی دهند، من چگونه اجازه دهم؟ پس آن دو، از نزد حضرت بیرون رفته‌اند.^{۴۵}

حضرت هیچ‌گاه در طول حکومت خود سعی نکرد از طریق تطمیع مخالفان و تضییع حقوق مسلمین از مخالفت آنان جلوگیری کند و این عمل را ظلمی در حق سایر مردم می‌دانست. هنگامی که گروهی از سپاهیان حضرت به سوی معاویه فرار کردند، جمعی از یاران حضرت به او گفتند: ای امیر مؤمنان! به این گروه که به طمع دنیا تو را ترک گفته و به سوی معاویه رفته‌اند، از بیت‌المال اندکی بیشتر بدھید و این گروه از اشراف عرب و قریش را بر موالی و عجم برتری دهید. علی(ع) فرمود:

آیا از من می‌خواهید که پیروزی را در چهره ظلم و ستم جست‌وجو کنم و به جهت پیروز شدن و ماندن جمعی، ستم روا دارم؟ به خدا سوگند، تا هنگامی که خورشید می‌تابد و ستاره‌ای در آسمان ساطع است، این کار را نخواهم کرد. همانا اعطاؤ بخشش مال در غیر حق و غیر مجرای آن اسراف و تبذیر است.^{۴۶}

بدین‌گونه ایشان مدارای با مخالفان را از طریق پرداخت چیزی که حق آنان نیست، نفی نمودند و با قاطعیت بر روی مطلبی که از ابتدای به قدرت رسیدن و عده داده بودند -اجرای عدالت و بازگرداندن بیت‌المال - تأکید نمودند. حضرت در ابتدای خلافت فرموده بود:

به خدا سوگند اگر ببینم بیت‌المال مسلمین حتی مهر زنان یا بهای کنیزکان شده است آن را باز می‌گردانم. همانا در عدالت گشايش است و آن که عدالت را بر تابد، ستم را سخت‌تر یابد.^{۴۷}

و در جای دیگر می‌فرماید:

به خدا سوگند، اگر شب‌ها را بر روی خار به صبح رسانم و مرا در طوق‌های آهینی از این سو به آن سو کشند، برایم خوشت و بهتر است از این که در روز رستاخیز در حالی که بر یکی از بندگان ستم روا داشته یا اندک چیزی را از کسی ناروا گرفته باشم، در محضر خدا و رسولش حاضر شوم. چگونه به خاطر نفسی که به فرسودگی و کهنه‌گی شتابان، و زمان ماندنش در زیر خاک طولانی و فراوان است، به کسی ستم و ظلم نمایم؟!^{۴۸}

پس از بیان این مطلب نمونه‌ای عملی از اجرای عدالت را به شرح زیر بیان

۸۲

جذبه و دینه کاه / عدو - و پیغمبریه بیانات علمی

به خدا عقیل را دیدم پریش و سخت درویش. از من خواست که قدری از گندم شما بدو دهم. کودکانش را دیدم که از بیچارگی -ناداری- موی ژولیه و رنگشان تیره گردیده، گویی بر چهره هایشان نیل کشیده اند. او پی در پی مرا دیدار کرد و گفته خود را تکرار نمود. گوش به گفته اش نهادم. پنداشت دین خود را بدو می دهم و در پی او افتاده، و راه خود به یک سو نهاده ام. پس آهنه برا او گذاختم، و به تنش نزدیک ساختم. چنان فریاد برآورد که بیمار از درد چنین ناله زند. نزدیک بود از داغ آن قالب تهی سازد. او را گفتم: نو حه گران بر تو بگربند؛ گریستن مادر در داغ فرزند. از آهنه می نالی که انسان به بازیچه آن را گرم ساخته، و مرا به آتشی می کشانی که خدای جبارش به خشم گذاخته؟^{۴۹}

اجراهی عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران

حضرت پس از انتخاب کارگزاران می کوشیدند که با روش های مختلفی بر اعمال آنان نظارت کنند. تمام کارهای حاکمان زیر نگاه تیزبین امام(ع) بود و در صورت مشاهده خلاف، آنان را مؤاخذه، عتاب یا از کار برکنار و مجازات می نمود.^{۵۰} اگر از ظلم آنان به مردم یا بی توجهی به آنان یا حیف و میل بیتالمال آگاه می شدند به شدت و با سرعت اقدام می کرد. حضرت به یکی از کارگزاران حکومت که در اموال بیتالمال خیانت کرده بود، نامه ای نوشت و او را از عواقب شدیدی که در انتظارش بود آگاه ساخت:

... پس، از خدا بیم دار و مال های این مردم را باز سپار، و اگر چنین نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم کیفرت دهم که نزد خدا عذرخواه من گردد و به شمشیرت بزنم که کس را بدان نزدم جز آن که به آتش در آمد. به خدا اگر حسن و حسین(ع) چنان کردند که تو کردی، از من روی خوش نخواهند دید و به آرزویی نخواهند رسید، تا آن که حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده، نابود گردم.^{۵۱}

برای مثال می توان به شدت عمل حضرت در مقابل مصلقلة بن هبیره و تقاضای غرامت بیتالمال از او،^{۵۲} عزل منذربن جارود از حکومت اصطخر شیراز،^{۵۳} عزل اشعث بن قیس از حکومت آذربایجان،^{۵۴} نامه عتاب آمیز حضرت به عثمان بن حنیف^{۵۵} - که در جلسه مهمانی ای شرکت کرده بود که مخصوصاً ثروتمندان بود و فقرا در آن حضور

نداشتند- توبیخ یکی از والیان که درباره اهل ذمّه آن سامان ستم روا داشته بود^{۵۶} و توبیخ شریح قاضی^{۵۷} اشاره کرد. امام علی(ع) در نامه‌ای به زیاد بن ابیه - که جانشین عبدالله بن عباس در فرمانداری بصره بود - چنین نوشت:

و همانا به خدا سوگند می‌خورم، سوگندی راست که اگر مرا خبر رسد که در اموال مسلمانان - اندک یا بسیار - خیانت کرده‌ای، چنان بر تو سخت گیرم که اندک‌مال مانی و درمانده به هزینه عیال و خوار و پریشان حال.^{۵۸}

یکی دیگر از موارد قاطعیت حضرت با قضاتی بود که نسجیده، حکمی را خلاف موازین شرعی صادر می‌کردند. برای نمونه در تاریخ آمده است که شریح قاضی - که در عصر خلافت علی(ع) از سوی آن حضرت در امر قضا در شهر کوفه اشتغال داشت و سابقه قضاوت در دوران دو خلیفه قبل از حضرت را نیز داشت - در یکی از قضاوت‌ها دچار لغزش شد و قضاوت خلاف شرع انجام داد. امام علی(ع) از او انقاد کرد - هرچند در ظاهر دلیلی بر این که عمدی در کار بوده باشد نیست - و فرمود:

سوگند به خدا تو را به بانقیا (روستایی در نواحی فرات کوفه) دو ماه تبعید می‌کنم تا در آنجا بین یهود قضاوت کنی.^{۵۹}

۸۴

هرچند این حکم به علت شهادت حضرت علی(ع) اجرا نشد،^{۶۰} اما حاکمی از این است که حضرت با تخلفات قضات در احکام صادره با شدت بر خورد می‌کردند و حتی در مواردی که قاضی از روی بی‌دقیقی یا بی‌توجهی حکمی را برخلاف شرع صادر می‌نمود، محل مأموریت او را تغییر می‌داد و در واقع او را به مکانی سخت‌تر تبعید می‌کرد.

جهة و دینیه کا یہ
معنوں کے
وینیک
یہاں

قاطعیت در اجرای احکام و قوانین الهی

چنان که در مقدمه بحث گذشت، پیامبر(ص) درباره شخصیت علی(ع) فرمود: «زبان از بدگویی علی بردارید که او در اجرای دستور خدا بپروا و سخت‌گیر است و نسبت به دین خدا اهل سازش و مداهنه نیست»^{۶۱} و نیز امیر مؤمنان درباره خود فرمود: «والله لا أدهنُ فی دینِي».^{۶۲}

سوگند به خدا، هرگز در دینم مداهنه و تسامح نکرده‌ام.

هم چنین به هنگام جاری کردن حد بر ولید بن عقبه در زمان عثمان، هرچند قدرت در اختیار او نبود اما با نفوذ و موقعیتی که داشت حکم الهی را جاری ساخت که بیانگر قاطعیت آن حضرت در اجرای احکام الهی است. با این همه، آنچه حضرت را از دیگر زمامداران ممتاز می‌سازد این است که حضرت قبل از این که این قاطعیت را نسبت به

دیگران داشته باشد نسبت به خود اعمال نمود و کوشید تمام قوانین را اجرا کند و با خواسته‌های نفسانی - که ممکن است زمامدار را به این امر سوق دهد که از اجرای قوانینی که بر ضد اوست بپرهیزد - به شدت مبارزه کرد و در عمل نشان داد تا زمانی که انسان این قاطعیت را در مورد خود به کار نبرد نمی‌تواند در رخدادهای سیاسی و اجتماعی آن را به کار گیرد. بدین جهت بود که به یاران خود سفارش می‌کرد:

عِبَادُ اللَّهِ... وَ لَا تُرْحَصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتَدَاهِنُوا وَ تَذَهَّبُ بِكُمُ الرُّحْصُ مَذَاهِبَ الظُّلْمَةِ فُهْلِكُوا وَ لَا تَذَاهَنُوا فِي الْحَقِّ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَتَحْسِرُوا حُسْرَانًا مُّبِينًا.^{۶۳}

ای بندگان خدا!... به نفس خویش اجازه مداهنه [آزادی بیش از حد و سهل‌انگاری] ندهید که شما را به ستم می‌کشاند و آنگاه که حق را شناختید و حق بر شما رو آورده، هرگز مداهنه نکنید که زیانی آشکار به شما می‌رسد.

حضرت در نامه‌ای به عثمان بن حنیف می‌فرمایند:

۸۵
آزادی از میان خود
نمی‌خواهد
که شکم
باشد

همانا من نفس خود را با پرهیزگاری می‌پرورانم تا در روزی که پریم‌ترین روزهاست در امان ماند و بر کرانه‌های لغزشگاه پایدار ماند. اگر می‌خواستم می‌توانستم از عسل پالوده و مغز گندم و بافته ابریشم استفاده کنم، لیکن هوای نفس من بر من چیره نخواهد گردید و حرص من به گُزیدن خوراک‌ها نخواهد کشید، که شاید در حجاز یا یمامه کسی حسرت گرده نانی برد یا هرگز شکمی سیر نخورد. آیا رواست که من سیر بخوابم و پیرامونم شکم‌هایی باشند که از گرسنگی به پشت دوخته، و جگرهایی سوخته؟ آیا بدین بسند کنم که مرا امیر مؤمنان گویند و در ناخوشایندی‌های روزگار شریک آنان نباشم؟ یا در سختی الگو و نمونه‌ای بر ایشان نشوم...^{۶۴}.

حضرت در اجرای احکام الهی نسبت به خود آن قدر سخت‌گیری کرد که حتی از سهمیه‌ای که به عنوان یک فرد مسلمان از بیت‌المال داشتند بهره نبرد و حتی زمانی که حاکم و خلیفه مسلمین بود، از دارایی خود (باغی که داشت) در مدینه استفاده می‌کرد.^{۶۵} آن حضرت هیچ‌گاه از غذا سیر نخورد و نفس خود را از باب مواسات و همگونی با فقیران و طبقه ضعیف جامعه گرسنه نگه می‌داشت.^{۶۶} این شدت عمل آن حضرت نسبت به خود تا آن‌جا ادامه داشت که حضرت از ترس این که مبادا امام حسن و

امام حسین(ع) از روی ترجم مقداری زیتون یا روغن به نان‌های خشک اضافه کنند، اینان مخصوص نان‌های مصرفی خود را مهر و موم می‌نمود. و در جواب شخصی که از او سؤال کرد: آیا استفاده از این روغن و زیتون بر شما حرام است؟ فرمود: نه، بلکه بر امامان حق و پیشوایان راستین لازم است در امور معیشتی خود همانند فقیران و ناداران زندگی کنند تا فقر و ناداری باعث طغیان فقیران نشود و هر وقت فقر بر آنان فشار آورد بگویند: بر ما چه باک! سفره امیرالمؤمنین نیز مانند ماست.^{۶۷}

بدین ترتیب حضرت نه فقط اجرای تمام احکام را بر خود لازم می‌داند، بلکه به عنوان زمامدار حتی از مواردی که شرعاً بر او واجب نیست به لحاظ این که حاکم مسلمانان است اجتناب می‌کند.^{۶۸} بدین ترتیب نه تنها به دنبال راهی برای فرار از قانون نسبت به خود نبود، بلکه مواردی را که قانون برای او و دیگران مشروع می‌دانست از آن رو که زمامدار مسلمانان بود، برای خود مشروع نمی‌دانست و سخت‌ترین شرایط را برای زندگی شخصی خود فراهم آورده بود.

۸۶

پژوهش‌های
دینی
-
وینی
لیلی
علی

طبعی است فردی که این گونه با نفس خود رفتار می‌کند و چیزی جز رضای خدا برای او مطرح نیست، در اجرای احکام الهی سخت‌گیر باشد. حضرت از ابتدای خلافت، مسیر قانون را حکم خدا و پیامبر و فهم خود از آیات و کلام رسول الله قرار دادند و تا پایان عمر بر آن ثابت قدم ماندند و در مواردی که افراد سعی داشتند با استفاده از موقعیت قبیلگی و نژادی وسیله‌ای برای فرار از قانون بیابند، به شدت با آنان مقابله کرد. برای نمونه می‌توان به اجرای حد توسط آن حضرت بر نجاشی شاعر که شرب خمر کرده بود اشاره نمود. قیس بن عمرو، معروف به نجاشی، از اصحاب امام علی(ع) و از شاعران عصر خویش بود. اشعار و قصاید او در تحریک روحیه سپاه امیرمؤمنان در نبرد صفين هم چنان بر صفحات تاریخ می‌درخشد. نجاشی در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان، به منزل ابوسمak اسدی رفت و به وسوسه او و به اتفاق هم شراب نوشیدند و از حال طبیعی خارج شدند. از سروصدای آنان، همسایه‌ها از واقعه مطلع شدند. مأموران حکومت علوی نجاشی را دستگیر کردند و ابوسمak از صحنه گریخت. علی(ع) در اجرای حکم الهی، هشتاد تازیانه به جهت شرب خمر و بیست تازیانه به جهت شکستن حرمت ماه رمضان بر نجاشی زد.

جريان اجرای حد شرب خمر بر نجاشی، شاعر بزرگ کوفه، بر بستگان او گران آمد. گروهی از یمنیان از جمله طارق بن عبدالله نهدی که از قبیله نجاشی بودند و علی(ع) را

نیز در نبرد صفین همراهی کرده بودند، ناراحت شدند. طارق نهدی که از این جریان سخت برآشته بود نزد علی(ع) آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین! ما هرگز ندیده‌ایم که در نزد والیان حق و عدل، اهل معصیت و تفرقه با اطاعت کندگان و مردان فضیلت و تفرقه گریز، یکسان باشند، تا این که امروز تو را دیدیم که با برادرمان نجاشی چنین کردی. تصورمان این بود که نجاشی با آن همه فضیلت و دفاع از تو، مشمول رافت و مهرت قرار می‌گیرد. شما با برادر ما نجاشی کاری کردی که دلهای ما را به درد آوردی و ما را از هم پراکنده ساختی و ما را به راهی کشاندی که اگر آن راه را در پیش بگیریم ما را به دوزخ خواهد کشانید و معذب خواهیم شد.

حضرت علی(ع) در جواب او با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم فرمود:
«وَإِنَّهَا لِكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاصِيْعِينَ». آری ای برادر نهدی! حدود الهی بر همگان سنگین است و فقط خاشعان می‌توانند آن را تحمل کنند....^{۶۹}

قاطعیت نسبت به تخریب‌کنندگان فرهنگ اسلامی و باورهای دینی

مقولة فرهنگ و عرصه باورهای مذهبی و دینی یک ملت، جایگاهی خاص و موقعیتی ویژه نزد آنان دارد و از حرمت و قداست ممتازی برخوردار است. تضعیف، سست نمودن و ایجاد وهن و بی‌تفاوتی در این حريم، پیامدها و آثار منفی و جبران‌ناپذیری بر پیکره اعتقادات مردم بر جای خواهد نهاد.

از این رو، امامان معصوم(ع) و رهبران مذهبی اسلام سکوت و بی‌تفاوتی در برابر چنین موضوعی را روا نمی‌دانستند و به مبارزه با آن برمی‌خاستند.

امیرمؤمنان(ع) پس از تصدی امر خلافت، برای تبیین فرهنگ صحیح اسلامی و جلوگیری از انحراف اندیشه اصلی دینی، اولاً دستور داد کسانی که مایل هستند علوم را بنویسنده، کاغذ و قلمی فراهم آورند. حارت اعور و سایل نوشتن را فراهم کرد و آنچه را که آن حضرت می‌فرمود، می‌نوشت.^{۷۰} از این طریق امام(ع) سیاست عدم کتابت حدیث را که از سوی خلفا اجرا می‌شد، لغو کرد. علی(ع) در کنار رواج کتابت حدیث، با پدیده قصه‌خوانی^{۷۱} برخورد شدید کرد و از آن جلوگیری نمود و فرمود: اگر کسی قصه حضرت داو(ع) با اوریا را از منابع یهودی نقل کند او را حدّ خواهم زد.^{۷۲}

امیرمؤمنان(ع) قصه‌گو و داستان‌سرایی را در مسجد دید که با بیان افسانه‌ها مردم را سرگرم می‌کند؛ لذا تازیانه‌ای بر پیکر او نواخت و او را از مسجد راند.^{۷۳} هنگامی که علی(ع) به بصره آمد، قصه‌خوانان را از مسجد بیرون کرد.^{۷۴} بعد از آن حضرت، امام

حسن(ع) نیز از پدیده قصه‌خوانی نهی فرمود.^{۷۵} امام سجاد(ع) نیز حسن بصری را که زمانی قصه‌خوان بود، از این کار نهی فرمود و او نیز پذیرفت.^{۷۶} پدیده قصه‌خوانی که مورد نهی شدید بود و گاهی با برخورد معصومان(ع) مواجه می‌شد، یک برنامه رمان و قصه عادی و در جهت فرهنگ و اندیشه دینی مردم نبود، بلکه به منظور و اهانت به مقدسات و باورهای دینی جامعه صورت می‌گرفت.

امام هادی(ع) با جماعت به ظاهر مسلمان و عُلات که به اسم دین و به نام ائمه(ع) با اعتقادات و مبانی اصیل دینی مبارزه می‌کردند، به مبارزه برخاست و علاوه بر فرهنگ‌سازی در جامعه و پاسخ‌گویی به شباهات آنان و گوشزد نمودن بدعت‌ها و گمراهی‌های افرادی چون «فارس بن حاتم»، دستور قتل وی را صادر فرمود^{۷۷} و بهشت را برای قاتل او تضمین کرد.^{۷۸}

یکی دیگر از زمینه‌های انحراف در اعصار پیشین و امروز، سرخوردگی گروهی از مردم و انزواپیشگی از جامعه و روی‌آوری به صوفی‌گری است. زهد منفی و دنیاگریزی که شانه خالی کردن از مسؤولیت‌ها و درنتیجه، به دنبال آن اجتماع‌ستیزی، منهی و مطروح و در تقابل با روح همزیستی اسلامی است. امام علی(ع) در این حوزه نیز نسبت به افرادی که در صدد تغییر شکل فرهنگ اسلامی بودند بی‌تفاوت نبودند بلکه با این افکار و اعمال با شدت برخورد می‌کردند.

حسن بصری در مسجد به تبلیغ روش صوفیان و افکار آنان می‌پرداخت و بدین طریق کسب شهرت می‌نمود. امام علی(ع) در برابر انحرافات فکری و عملی وی موضع‌گیری نمود و او را از مسجد اخراج کرد.^{۷۹} هم چنین علاء بن زیاد حارثی را به جهت رویگردانی از زندگی و در پیش گرفتن روش صوفیان، مورد سرزنش قرارداد و او را راهنمایی کرد که به خانه و کاشانه خود بازگردد.^{۸۰}

۸۸

پژوهش‌دانشگاهی / یادداشت‌هایی از این‌جا

شدت عمل در برابر معترضان و منتقدان توطئه‌گر

امیر مؤمنان(ع) در دوران حکومت خود با دونوع پرسش‌گری و خردگیری، روبه رو بود: عده‌ای از سرخیرخواهی، به مواردی از سیاست‌ها و عملکرد امام اعتراض داشتند و گروهی با غرض‌ورزی و با مقاصد ناپاک و شوم دست به انتقاد می‌زدند.

علی(ع) در قبال این اعتراضات، دونوع برخورد متفاوت داشت: با منتقدان و معترضان ناآگاه که از سر غفلت و کوتنه‌نظری زیان به انتقاد می‌گشودند، برخوردی نرم و ملایم داشت؛ نخست، سخن آنان را می‌شنید و آنگاه با بیانی متین به انتقاداتشان پاسخ

می‌داد، ولی با متقدان و معترضانی که قصد توطئه و تضعیف پایه‌های نظام و تحریک احساسات مردم را داشتند، از کلمات شدید و کوبنده استفاده می‌کرد و آن‌گونه عرصه را بر آنان تنگ می‌نمود که مجال هر نوع تحریکی را سلب و ایشان را از رفتارشان پشیمان می‌ساخت.

جالب توجه است، که حضرت در این مورد هم فقط به تذاکرات شدید زبانی اکتفا کرده و از روش تنبیه و یا زندان استفاده نکرده‌اند. در اینجا، به دو نمونه آن اشاره می‌کنیم:

۱. ایشان به «برج بن مسهرطائی» آن هنگام که او صدا به «الحاکم الاَللَّهُ» بلند کرد، چنین فرمودند:

أُسْكُثْ! قِبْحَكَ اللَّهُ يَا أَثْرَمْ! فَوَاللَّهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحُقْقُ فَكُنْتَ فِيهِ ضَيْلًا
شَخْصُكَ، خَفِيًّا صَوْتُكَ؛ حَتَّىٰ اذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمَتْ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِهِ.^{۸۱}

ای کسی که دندان‌های پیش افتاده است! خاموش باش. خدا تو را زشت گرداند. به خدا سوگند. تو وقتی که حق به میدان آمد و ظاهر شد، شخصی فرومایه و ضعیف بودی و صدایت پنهان بود، ولی همین که باطل سربرکشید و فریاد کرد، مانند شاخ بز، آشکار شدی.

۲. روزی امیر مؤمنان(ع) بر منبر مسجد کوفه، ایراد سخن می‌کرد و جریان حکمیت میان خود و معاویه را شرح می‌داد. ضمن سخنان خود، جمله‌ای فرمود. اشعث بن قیس به آن بزرگوار اعتراض کرد و گفت: «این سخن، به ضرر توست نه به سود تو!» حضرت نگاهی به او انداخت و گفت:

مَا يَنْدِرِيكَ مَا عَلَىٰ مِمَّا لِي؟ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْلَّا عِنْيَنَ.
حَائِكَ، مُنَافِقُ بْنِ كَافِرٍ! وَاللَّهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفَّرَ مَرَّةً وَالإِسْلَامُ أُخْرَىٰ؛ فَمَا
فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلَا حُسْبُكَ وَإِنْ إِمْرًا دَلَّ عَلَىٰ قَوْمِهِ السَّيْفَ
وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَنْفَ لَحَرَىٰ أَنْ يَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَلَا يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ.^{۸۲}

تو چه می‌فهمی که زیان و سود من در چیست. نفرین خدا و نفرین‌کنندگان بر تو. ای متکبر فرزند متکبر، و منافق فرزند کافر! به خدا سوگند، تو یک بار در عهد کفر و یک بار دیگر در دولت اسلام به اسارت درآمدی و در هیچ یک از آن دو واقعه، نه ثروت نجات داد و نه خویشانت. شخصی که شمشیر را به کسان خود هدایت کند و مرگ را به سویشان بکشاند، سزاوار است که نزدیکانش او را دشمن دارند و بیگانگان به او اطمینان نورزند.

نتیجه‌گیری

مباحثت گذشته ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که به کارگیری قاطعیت و مدارا در کنار هم سبب استحکام و تداوم حکومت خواهد بود. اما آنچه باید مدّنظر قرار گیرد این است که قاطعیت در احکام الهی باید به گونه‌ای اعمال شود که با عطفت و مهربانی حاکم بر دستورات دین اسلام تنافی نداشته باشد به گونه‌ای که درنهایت بتوان تصویری دلنشیز، قابل قبول و جامع از دین اسلام به همگان ارائه کرد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: سید محسن امین، اعیان الشیعه، (بیروت: دارالتعارف للطبعات، ۱۴۰۶ق.ج، ص ۳۷۳-۴۲۱). ابوعبدالله محمد بن محمد مفید، الارشاد، (چاپ اول، قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۳ق.ج، ص ۵۷).
۲. آل عمران، آیه ۱۵۹ و نیز درباره تعابیر مشابه، ر.ک: آیات توبه/۱۲۸ و ۶، کهف/۶، فاطر/۸ و شعراء/۲۱۵-۲۱۴.
۳. انبیاء، آیه ۱۰۷ و نیز برای تعابیر مشابه، ر.ک: آیات حجر/۸۸ و اعراف/۹۹.
۴. فتح، آیه ۲۹.
۵. توبه، آیه ۴ و نیز برای تعابیر مشابه، ر.ک: آیات فرقان/۵۷، نجم/۲۹ و هود/۱۳ و برای اطلاع بیشتر، ر.ک: محمدحسین طباطبائی، تفسیرالمیزان، (بیروت: مؤسسه الاعلمی للطبعات) ج ۹، ص ۱۵۹؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، (چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۴) ج ۷، ص ۲۹۳.
۶. قلم، آیه ۹.
۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، گردآوری و تدوین علی آفایخشی، (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۷۵) ص ۲۹۲-۳۹۳.
۸. در فرهنگ علوم سیاسی، خشونت معادل واژه انگلیسی Violence به کار می‌رود و «عبارت است از کاربرد نیرو در غیرجای خود یا برخلاف قانون. خشونت وسیله‌ای است برای اعمال فشار و اجبار و با این خصیصه ممتاز می‌شود که نیاز به آلات و ادوات دارد. خشونت نزدیک به نیرو است، زیرا آلات خشونت نیز مانند هر ابزار دیگر به این منظور طراحی شده و به کار می‌روند که نیروی طبیعی را زیاد کنند تا جایی که در مرحله آخر، ممکن است جایگزین آن گردد» (همان، ص ۴۱۵).
۹. همان.
۱۰. همان؛ ص ۳۰۷.
۱۱. برای اطلاع بیشتر ر.ک: فصلنامه کتاب نقد، شماره ۱۸-۱۴.

۱۲. «... به خدا سوگند اگر ترس از ایجاد شکاف و اختلاف در میان مسلمانان نبود و بیم آن نمی‌رفت که بار دیگر کفر و بتپرستی به سرزمین اسلام بازگردد و اسلام محو و نابود شود، با آنان به گونه دیگری رفتار می‌کردیم.»
مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان (چاپ هفتم، قم: مؤسسه امام صادق، ۱۳۷۷ ق.)، ص ۷۰؛ به نقل از: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۳۰۷.
۱۳. ر. ک: سیره پیشوایان، ص ۷۱-۷۷.

۱۴. رویین ردای خلافت را رهاساختم، و دامن خود را از آن در پیچیدم (و کنار رقت) در حالی که در این اندیشه فرو رفته بودم که آیا با دست تنها [بدون یاور] پیا خیزم [و حق خود و مردم را بگیرم] یا در این محیط پر خفقان و ظلمتی که پدید آورده‌اند، صبر کنم؛ محیطی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با یمان را تا واسین دم زندگی به رنج و امی دارد. [عاقبت] دیدم بر بدبازی و صبر، به عقل و خرد نزدیک تراست، لذا شکیبا بی ورزیدم، ولی به کسی می‌ماندم که خار در چشم و استخوان در گلو دارد، با چشم خود می‌دیدم میراث را به غارت می‌برند. نهج البلاغه صبحی صالح (مؤسسه الهجرة، چاپ پنجم، ۱۴۱۲ ق.)، خطبه ۳.
۱۵. برای اطلاع بیشتر، ر. ک: سیره پیشوایان، ص ۶۴-۷۷.

۱۶. سید مرتضی عسکری، احادیث ام المؤمنین عایشه (چاپ پنجم، التوحید للنشر، ۱۴۱۴ ق.)، ج ۱، ص ۲۷.

۱۷. علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب (چاپ دوم، قم: مؤسسه دارالهجرة، ۱۴۰۴ ق.)، ج ۲، ص ۳۳۶.

۱۸. سبحانی، جعفر، فروع ولایت (چاپ دوم، انتشارات صحیفه، ۱۳۷۱) ص ۳۴۷-۳۵۲ و نیز ر. ک: سیره پیشوایان، ص ۸۲.

۱۹. ر. ک: ابن اعثم کوفی، احمد، الفتوح (دارالندوة، بیروت) ج ۲، ص ۳۰۱؛ ابو عبدالله محمد بن محمد بن مفید، الجمل (چاپ دوم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۶ ق.)، ص ۳۱۳-۳۱۴.

۲۰. نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه ۱۶۹.

۲۱. همان، خطبه ۶.

۲۲. همان، خطبه ۲۲.

۲۳. احمد بن اعثم کوفی، الفتوح، ج ۲، ص ۳۱۶ و نیز ر. ک: الجمل، ص ۳۳۶ و درباره تعابیر مشابه: ر. ک: الفتوح، ج ۲، ص ۳۱۲ و ۳۱۷.

۲۴. احادیث ام المؤمنین عایشه، ج ۱، ص ۲۴۴؛ سید مرتضی عسکری، نقش عایشه در اسلام، ترجمه نجمی و همکاران (چاپ چهارم، مجمع علمی اسلامی، ۱۳۶۸) ج ۲، ص ۲۱۳-۲۱۴ و همان، خطبه ۲۵.

۲۶. نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۲۹.

۲۷. نصر بن مراحم مقری، وقعه صفين (قم: منشورات مکتبه آیة الله العظمی المرعشی) ص ۵-۵.

۲۸. همان.

۲۹. اما سر اختلاف روش علی(ع) در جنگ صفين و جمل - که آن جا مهاجم و فراری و زخمی را می‌کشت و این جا فراریان را تعقیب نمی‌کرد و مجروهان را نمی‌کشت و آن‌ها را که سلاح خود می‌افکندند یا به خانه‌ها پناه می‌برندند، امان می‌داد - این بود که فرماندهان و رهبران اهل جمل (طلحه و زیبر) کشته شده بودند، و دیگر پایگاه و جمیعتی نداشتند که به آن بازگردند و فتنه را از سرگیرند. همه به خانه‌ها برگشتند و دیگر نه

جنگجو بودند، نه مخالف و نه معارض؛ راضی بودند که کسی با آن‌ها کاری نداشته باشد و قهرآ وظیفه درباره آن‌ها - که دیگر به فکر جمع‌آوری لشکر و از سرگرفتن جنگ نبودند - برداشتن شمشیر و خودداری از آزارشان بود. اماً اهل صفين، به پایگاه و اردویی مجھز بر می‌گشتند که فرمانده داشت و اسلحه، زره، نیزه، و شمشیر برایشان فراهم می‌کرد، جوایزی بینشان پخش می‌نمود، آذوقه تهیه می‌دید، بیماران را عیادت، و دست و پاشکستگان را شکسته‌بندی می‌کرد، زخمیان را درمان می‌نمود، پیاده‌ها را مرکب و برهنگان را جامه می‌داد، و باز دوباره همه را به میدان می‌فرستاد، و آماده نبرد می‌کرد. از این رو علی(ع) این دوگروه را به یک چشم نگریست، که وظیفه را در پیکار با گویندگان لا اله الا الله به درستی می‌دانست، حق را برایشان شرح می‌داد و هر که نمی‌پذیرفت شمشیر به رویش می‌کشید؛ جز این که تویه کند. (حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشععه (بیروت: دارالحیاء التراث العربي) ج ۱۵، ص ۷۵).

۳۰. سیره پیشوایان، ص ۸۳.

۳۱. مورخان نقل کرده‌اند خریت که در جنگ صفين از یاران حضرت علی(ع) بود و پس از ماجراهی حکمت، در این جنگ منحرف شد. او به همراه یارانش نزد امام علی(ع) آمد و در حالی که در میان یارانش محافظت می‌شد، خطاب به حضرت گفت: به خدا سوگند، من دیگر از تو اطاعت نخواهم کرد، با تو نماز نخواهم خواند، از تو جدا خواهم شد و دیگر با شما همکاری نخواهم کرد. علی(ع) خریت را نصیحت فرمود: که اگر از من جدا شوی مرتکب نقض عهد و پیمان و معصیت خدا خواهی شد، و تنها به خود زیان خواهی رساند، انگیزه تو از این کار چیست؟ خریت در مقابل منطق و کلام نرم امیر المؤمنین(ع) پاسخی برای گفتن نداشت و متعهد شد که فردا نزد حضرت بباید و با او به مناظره و گفتگو بنشیند؛ ولی او به تعهد و پیمان خود عمل نکرد و هیچگاه نزد علی(ع) برنگشت. ر.ک: تتفقی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، الغارات (انتشارات انجمن آثار ملی) ج ۱، ص ۳۳۱؛ محمد بن جدیر طبری، تاریخ طبری (بیروت: مؤسسه الاعلمی للطبعات) ج ۴، ص ۳۶۴؛ ابن اثیر، الكامل، ج ۳، ص ۳۶۴. دارصادر، بیروت.

۹۲

ج ۱
-
ج ۲
-
ج ۳
-
ج ۴
-
ج ۵
-

۳۲. نهج البلاغة صبحی صالح؛ قصار ۴۲۰ و نیز برای تعابیر مشابه ر.ک: تستری، محمد تقی، قاموس الرجال، (قم: انتشارات جامعه مدرسین) ج ۶، ص ۵۳؛ مامقانی، عبدالله، تتفیق المقال، ج ۲، ص ۲۰۴، چاپ رحلی.

۳۳. تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۳؛ فروغ ولایت، ص ۳۰.

۳۴. همان.

۳۵. ر.ک: الغارات، ج ۱، ص ۳۶۷؛ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۴۶؛ الكامل، ج ۳، ص ۳۷۱ و برای تعابیر مشابه (برخورد شدید پیامبر(ص) با جاسوسان و دستور به قتل آن‌ها) ر.ک: مغازی، ج ۲، ص ۷۹۷؛ سیره ابن هشام، ج ۴، ص ۴۱-۴۰ (و درباره برخورد امام حسن(ع) با جاسوسان معاویه و دستور به قتل آنان) الارشاد، ج ۲، ص ۹.

۳۶. وقوعه صفين، ص ۹۷-۹۲.

۳۷. الغارات، ج ۱، ص ۱۷-۱۸؛ بحار الانوار، ج ۳۳، ص ۳۵۶.

۳۸. نهج البلاغة صبحی صالح؛ نامه ۵۳ (عهدنامه مالک اشتر).

۳۹. همان، نامه ۱۸ و برای تعابیر مشابه و نامه‌های حضرت به سایر کارگزاران ر.ک: همان، نامه ۲۷ و نامه ۲۶.

۴۰. همان، کلمات قصار ۱۱۰.

۴۱. همان، نامه ۴۶.
۴۲. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۱۱۱.
۴۳. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب ابن واصل کاتب، تاریخ یعقوبی، (بیروت: دارصادر) ج ۲، ص ۱۸.
۴۴. الغارات، ج ۱، ص ۶۶.
۴۵. بحارالانوار، ج ۳۲ و درباره تعابیر مشابه ر.ک: بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۱۱۰. و برای موارد مشابه ر.ک: نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه ۲۲۴ و الكامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۳۹۹.
۴۶. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۱۰۸.
۴۷. نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه ۱۵ و برای تعابیر مشابه ر.ک: همان، خطبه ۲۳۲.
۴۸. همان، خطبه ۲۲۴.
۴۹. همان.
۵۰. ر.ک: طه حسین مصری، علی و بنوه، (چاپ دوازدهم، مصر: دارالمعارف، [بی تا]); مدرسی، سید هادی، الاخلاقیات امیر المؤمنین، (بیروت: مؤسسه الاعلمی، [بی تا]) ص ۳۵۸.
۵۱. نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه ۴۱.
۵۲. ر.ک: الكامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۳۷۰؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۳، ص ۱۴۴؛ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، (بیروت: دارالحیاء التراث العربی) ج ۱۷، ص ۴۰۴.
۵۳. ر.ک: نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۷۱.
۵۴. ر.ک: همان، نامه ۵.
۵۵. همان، نامه ۴۵.
۵۶. همان، نامه ۱۹.
۵۷. همان، نامه ۳.
۵۸. همان، نامه ۲۰.
۵۹. ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه، ج ۴، ص ۹۸ و نیز ر.ک: قاموس الرجال، ج ۵، ص ۴۰۵-۴۰۶.
۶۰. شریح قاضی، در سال ۱۸ هجری از جانب خلیفه دوم قاضی کوفه گردید. او از آن زمان تا سال ۷۹ عصر حکومت حجاج بن یوسف در پست فضا باقی ماند و جمیعاً به مدت ۶۱ سال بین مردم قضاوت کرد. در سال ۶۷ که مختار تقی روى کار آمد، شریح را طلبید و به او گفت: امام علی(ع) در فلان روز به تو چه گفته بود؟ شریح جریان تبعید را بازگو کرد. مختار گفت: سوگند به خدا در کوفه نساید بمانی. آنگاه او را دو ماه به روستای بانقیا تبعید نمود تا در میان یهودیان قضاوت کند. (ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه، ج ۴ ص ۹۹).
۶۱. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۱، ص ۳۸۵ و سیره ابن هشام، ج ۴، ص ۲۴۹-۲۵۰.
۶۲. تاریخ خلفاً، ص ۵۳۷ به نقل از نهج الصبا.
۶۳. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۲۹۱.
۶۴. نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۴۵، و نیز ر.ک: بحارالانوار، ج ۴۰، ص ۳۴۱ و ج ۴۱، ص ۱۰۲؛ الكامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۴۰۱.
۶۵. الكامل ابن اثیر، ج ۳، ص ۴۰۰؛ بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۱۳۷.

۶۶. اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۳۳۱.
۶۷. آن کاشف الغطاء، محمدحسین، اصل الشیعه و اصولها (چاپ اول، مؤسسه الامام علی(ع)) ص ۱۹۹.
۶۸. حضرت هنگام حکومت در کوفه از زندگی در قصر حکومت (دارالاماره) خودداری کردند و در منزل جعدة بن هبیره مخزونی فرزند خواهر خود، سکنی گردیدند. وقعة صفین، ص ۳؛ فروغ ولایت، ص ۴۳۰).
۶۹. ر.ک: الغارات، ج ۲۲، ص ۳۳۵؛ بحار الانوار، ج ۴۱، ص ۹.
۷۰. تاریخ الخلفا، ص ۲۵۲.
۷۱. برنامه قصه خوانی از سوی خلغا مجاز شمرده شده بود و قصه خوانان در مسجد برای مردم قصص یهودی را درباره انبیای پیشین و رهبانان مسیحی نقل می کردند.
۷۲. مجمع البیان، ج ۸، ص ۴۷۲؛ تاریخ الخلفا، ص ۲۵۲.
۷۳. تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۴۹.
۷۴. ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۱۵.
۷۵. ر.ک: تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۲۷ - ۲۲۸.
۷۶. ر.ک: وفات الاعیاد، ج ۱، ص ۷۰.
۷۷. نمونه‌ای از این قاطعیت در زمان حاضر، فتوای تاریخی امام خمینی(ره) درباره سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی است.
۷۸. ر.ک: خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحديث (قم: مرکز نشر آثار شیعه) ج ۱۳، ص ۲۳۸-۲۴۴.
۷۹. التراویب الاداریه، ج ۲، ص ۲۷۲.
۸۰. نهج البلاغه، خطبه ۲۰۹.
۸۱. نهج البلاغه صحیح صالح، خطبه ۱۸۴.
۸۲. همان، خطبه ۱۹.