

نقد دیدگاه مخالفان حکمرانی سیاسی اهل بیت :

دریافت: ۱۴۰۲/۱/۱۰ تأیید: ۱۴۰۲/۴/۴ جواد سلیمانی*

چکیده

یکی از مسایل اساسی در حوزه سیره اهل بیت :، مسأله نسبت آن ذوات مقدس با سیاست است: در یک تقسیم‌بندی کلی دو نظریه در این مورد مطرح شده است. نظریه نخست، نظریه مخالفان حکمرانی سیاسی اهل بیت : است. نظریه دوم، نظریه موافقان حکمرانی سیاسی اهل بیت : است. در این مقاله با روش تاریخی - تحلیلی، نظریه اول که توسط برخی از علمای وهابی، روشن‌فکران مذهبی و محققان زیدی‌مذهب بیان شده نقد گردیده و در ضمن آن، مؤیدات نظریه دوم که توسط برخی از محققان شیعه معاصر بیان شده تبیین می‌گردد.

برداشت نادرست از هدف تشکیل حکومت در اسلام، خلط بین عدم اجبار در پذیرش دین اسلام با عدم الزام در اجرای احکام اسلام، عدم التفات به گستره مفهوم ولایت اهل بیت : و منحصر کردن فعالیت سیاسی به قیام مسلحانه، عدم درک همه ابعاد فعالیت‌های سیاسی اهل بیت :، جزوی نگری به تاریخ اهل بیت : و عدم نگرش کل نگری به تاریخ و سیره اهل بیت :، مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار در انکار مسؤولیت حکمرانی سیاسی اهل بیت : است.

واژگان کلیدی

رابطه دین و سیاست، سیره سیاسی اهل بیت :، حکمرانی سیاسی

* دانش آموخته حوزه علمیه و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : soleimani@qabas.net

مقدمه

با مطالعه آثار نگاشته شده در زمینه سیره اهل بیت :، معلوم می شود بسیاری از سیره نویسان شیعه با این پیش فرض سیره نگاشته اند که حق حاکمیت سیاسی از آن اهل بیت : بوده ولی به دلایلی ترجیح داده اند به جای این که کنش گر فعال سیاسی باشند، بیشتر در برابر تهاجم دستگاه حاکم جائز زمانه واکنش نشان دهند. لذا سیره سیاسی اهل بیت : را در قالب رفتارهای واکنشی در برابر سلاطین زمانه شان نگاشته و تحلیل کرده اند. یعنی لااقل چهره برخی از امامان شیعه را به گونه ای ترسیم نموده اند که تا زمانی که حاکمان جور م تعرض شان نشده اند، آنان به عنوان یک کنش گر سیاسی هدف مهم سیاسی ای را تعقیب نکرده و با دستگاه حاکمه زمانه درگیر نشده اند.

پیش فرض فوق که در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه بسیاری از سیره نگاران بوده، موجب گردید، در باره نسبت اهل بیت : با سیاست از منظرهای گوناگونی بحث شود، برخی بر مبنای دلایل عقلی (مصطفی زیدی، ۱۳۷۵، ص ۴۱۸-۳۳۹) و برخی دیگر بر مبنای آیات و روایات، نسبت اهل بیت : با سیاست را مورد بحث قرار داده و اصل حاکمیت سیاسی اهل بیت : را اثبات نموده اند (جوادی آملی، ۱۳۷۹، ص ۳۵۰-۳۴۰ و مصباح، ۱۳۸۴، ص ۲۳۰-۲۲۹). برای مطالعه بیشتر، به کتاب عبقات الانوار، اثر میر حامد حسین هندی و کتاب الغدیر، اثر علامه امینی مراجعه فرمایید. بعضی دیگر بر مبنای برخی آیات قرآن و شواهد تاریخی در مورد نسبت آن بزرگواران با سیاست اظهار نظر کرده اند. حال از آنجا که پرداختن به همه مبانی در این مقاله میسر نیست، برخی از مهم ترین نظریات مبنی بر آیات و شواهد تاریخی را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا اهل بیت : یعنی پیامبر خاتم ۹ و دوازده امام معصوم :، برای خود مسؤولیت حکمرانی سیاسی قابل بوده و همواره در پی تشکیل حکومت بوده اند یا تنها در برخی از موقعیت به دنبال تشکیل حکومت رفته اند؟

برخی از محققان با استناد به متون دینی و تاریخ اهل بیت :، حرکت مستمر سیاسی اهل بیت : را در مورد همه یا برخی از اهل بیت : انکار می کنند، ولی برخی دیگر حرکت مستمر سیاسی آن بزرگواران را تأیید می کنند. در این مقاله نظریه مخالف حركت مستمر سیاسی اهل بیت : مطرح و مورد نقد قرار گرفته و در ضمن نقد آن نظریه، حامیان حركت مستمر سیاسی اهل بیت : تبیین می شود.

شایان ذکر است تا کنون آثار زیادی در زمینه حکومت در اسلام یا نظام سیاسی اسلام نگاشته شده و در آن از شرایط حاکم در اسلام و مصاديق آن بحث شده و حق حاکمیت سیاسی اهل بیت : به اثبات رسیده است، ولی کمتر در زمینه رسالت سیاسی اهل بیت : و عزم تشکیل حکومت در آن بزرگواران بحث شده است. لذا کتاب مستقلی در این زمینه یافت نشده است، لذا در این مقاله نظریات مختلف از لابلای برخی آثار استخراج و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

مخالفان مسؤولیت حکمرانی اهل بیت :

برخی از محققان تاریخ اسلام معتقدند اهل بیت : وظیفه حکمرانی بر مردم را احساس نکرده، لذا عزم تصاحب مدیریت سیاسی جامعه در آنها مشاهده نمی شد. طرفداران این نظریه خود به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول منکر رسالت سیاسی و تلاش برای تشکیل حکومت همه اهل بیت : هستند. ولی دسته دوم منکر رسالت سیاسی برای همه اهل بیت : نیستند، بلکه معتقدند، برخی از اهل بیت برای خود رسالت سیاسی احساس کرده و در پی تشکیل حکومت بوده‌اند، ولی برخی دیگر، رسالت سیاسی برای خود قابل نبوده و عزم تشکیل حکومت نداشته‌اند.

منکران مسؤولیت حکمرانی اهل بیت : به طور مطلق

برخی از روشن فکران دینی معتقدند اهل بیت : مأمور به ورود در سیاست و تشکیل حکومت نبوده‌اند، لذا چنین وظیفه‌ای را در خود احساس نکرده و عزم تشکیل حکومت نداشته‌اند.

مهدی بازرگان یکی از این افراد است که نه تنها رسالت سیاسی و عزم تشکیل

حکومت را برای امامان شیعه نقی می‌کند، بلکه معتقد است اساساً هیچ پیامبری وظیفه‌ای بهنام ورود در عرصه سیاست و تشکیل حکومت احساس نمی‌کردند، ایشان معتقد است قرآن از پیامبر خاتم **۹** بیش از تذکر و انذار و ابلاغ دعوت پا فراتر ننهاد. قرآن خطاب به پیامبر **۹** تصریح می‌کند که شما موکل و مصیط بر مردم و مسؤول ایمان و اعمال آنان نیستی:

پس به طریق اولی نمی‌خواهد هیچ فرد مؤمن؛ خواه عامی و خواه از خواص یا از داعیان خلافت و ولایت و وراثت پیامبران و پیشوایان، به اسم تبلیغ و تحمیل دین و حتی دفاع از آن به کسی فشار وارد آورد، تا چه رسد به اجرای دین و واداشتن مردم به عبادات خدا (بازرگان، ۱۳۷۷، ص ۲۲).

از منظر این پایگاه فکری، تشکیل حکومت دینی توسط پیامبران خود نوعی تحمیل دین و اعمال فشار بر مردم است. ایشان با استناد به آیاتی چون «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ» (غاشیه(۸۸):۲۲)؛ تو سلطه‌گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی یا «لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ» (بقره(۲):۲۵۶)؛ در قبول دین، اکراهی نیست یا «لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ» (انعام(۶):۶۶)؛ من بر شما نگهبان نیستم، عدم اجبار در پذیرش دین را به معنای عدم الزام در اجرای احکام اسلام می‌کیرد (بازرگان، ۱۳۷۷، ص ۲۲).

بنابراین، بر اساس این دیدگاه، اساساً قلمرو دین از سیاست به معنای تشکیل حکومت و حکمرانی جدا است و پیامبران و به تبع آن‌ها امامان شیعه مأموریتی از سوی خداوند برای تشکیل حکومت قابل نبودند.

ریشه تفکر انکار رسالت سیاسی اهل بیت : را می‌توان در کلمات ابن تیمیه(م ۷۲۸ق) رهبر فکری و هایات جست وجو کرد؛ زیرا او مدعی بود:

علی **۷** هیچ‌گاه معتقد نبود که رهبر امت است ... این ادعا هم که حاکمان، ظالمانه مانع رسیدن آنان (امامان شیعه) به حقوقشان شده باشند نیز پذیرفتند نیست؛ زیرا امامان شیعه هیچ‌گاه پی‌گیر رهبری خود نشدند و اصلاً چنین اعتقادی نداشتند و انتساب چنین مطالبی به امامان شیعه دروغ‌بستان به آنان است (ابن تیمیه، ۱۴۰۶ق، ج ۴، ص ۱۱۸-۱۱۹).

او معتقد است نه تنها دین حاکمیت سیاسی را حق انحصاری امامان شیعه در عصر حضور نمی‌داند، بلکه آنان چنین حقی برای خود قابل نبوده‌اند و سیره سیاسی آن‌ها حاکی از عزم تشکیل حکومت نیست. لذا ابن تیمیه می‌گوید:

علی ۷ مردم را در زمان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان به اطاعت از خودش دعوت نکرد (همان، ج ۷، ص ۱۰۹).

بنابراین، طبق این نظر، در تفکر اسلامی هیچ دلیلی بر ولایت سیاسی اهل بیت : به عنوان یک حق انحصاری آسمانی وجود ندارد و گفتار و کردار اهل بیت نیز حاکی از احساس حق انحصاری حاکمیت سیاسی و تلاش برای به‌دست‌گرفتن در آن بزرگواران نیست.

نق

در نقد این دیدگاه باید گفت مهندس بازرگان در جای جای اثرش معارف اسلامی را تحریف می‌کند. به عنوان نمونه، ایشان به خواننده چنین الفا می‌کند که هدف از تشکیل حکومت توسط مسلمانان تحمیل کردن دین بر مردم است؛ در حالی که تشکیل حکومت با هدف تحمیل کردن دین بر مردم نیست، بلکه تشکیل حکومت ابزاری برای بستر سازی حیات طبیه و تعلیم و تزکیه مردمی است که دین و حکومت دینی را پذیرفته‌اند. لکن در هر حکومتی طغیان‌گرانی هستند که با آگاهی‌بخشی و تشویق و نصیحت هدایت نمی‌شوند و با تجاوز به حقوق دیگران، در نظم عمومی اخلاق ایجاد می‌کنند و مسیر هدایت دیگران را مسدود می‌کنند، لذا به حکم عقل، برای محدود کردن آنان، قوانین جزایی و تنبیه‌ی وضع می‌شود تا مؤید تعلیم و تزکیه عمومی باشد (جوادی آملی، ۱۳۷۹، ص ۳۳۵).

ایشان مدعی است خداوند بر طبق نصوص مکرر قرآن نخواسته است رسول مأمور او، سر سوزنی در رسالت و دعوت خود از حدود تذکر و انذار و ابلاغ پا فراتر گذارد و خود را موکل و مصیطراً بر مردم بداند؛ در حالی که مراد از آیاتی که موکل یا مصیطربودن رسول خدا ۹ یا اکراه در دین را نفی می‌کند، این است که پیامبران و

حکومت دینی حق ندارند مردم را به زور مجبور به پذیرش اصل دین و شریعت اسلام بکنند. نه این که مسؤولیتی در اجرای احکام دین و امر به معروف و نهی از منکر ندارند. بی تردید احکام شریعت اسلام، اعم از آن‌چه که مربوط به کافران یا مربوط به مؤمنان است، لازم الاجرا می‌باشد. لذا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای قوانین مجازات اسلامی جزء وظایف حاکم و حکومت اسلامی است.

ایشان مأموریت اهل بیت : را در اموری چون تذکر و انذار و ابلاغ دعوت دین خلاصه می‌کند؛ در حالی که گستره رسالت اهل بیت : بیش از این است؛ زیرا بر اساس آیه شریفه:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُطِيعُوا اللَّهَ وَ أُطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَئِكُمْ أَنْفَقُوا إِيمَانَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ أُولَئِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ»
 (نساء (۴): ۵۹)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و اولوالامر [اوصیای پیامبر] نیز اطاعت کنید.

رسول خدا ۹ و اولوالامر که طبق روایات منقول از شیعه و سنتی، اهل بیت : هستند، بر مردم ولايت دارند. زیرا اگر مقصود از «اطیعوا الرسول» صرفاً اطاعت از وحی و کلام خدا بود، تکرار کلمه «اطیعوا» لازم نبود؛ چون اطاعت از رسول، همان اطاعت از خدا بود. تکرار اطیعوا نشان می‌دهد غیر از دستورات وحیانی که توسط پیامبر به مردم ابلاغ می‌شد، اطاعت از دستورات پیامبر و اهل بیت : نیز ضرورت دارد. در ضمن قرآن می‌فرماید:

«الَّذِي أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» (احزاب (۳۳): ۶)؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.

یعنی پیامبر ولايت تعیینی بر جان مؤمنین دارد، در نتیجه به طریق اولی ولايت بر مال آنان نیز دارد و بر اساس حدیث غدیر، امیر مؤمنان ۷ نیز چنین ولايتی را بر مؤمنان دارد؛ زیرا رسول خدا ۹ در غدیر خم فرمود:

«أَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ» (ابن ابی زینب، ۱۳۹۷ق، ص ۶۹ و ابن حیون، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۱۰۱)؛ من مولای مؤمنان و برایشان از خودشان بیشتر ولايت دارد.

سپس فرمود:

«فقال من کنت مولاھ فعلیّ هذا مولاھ» (همان)؛ هرکس من مولاھ او بودم،
علی مولاھ اوست.

معنی همان ولایتی که من بر شما دارم، علی ۷ نیز دارد و این همان ولایت در
حکومت است؛ زیرا حکومت چیزی جز حاکمیت بر جان و مال نیست.

تحریف سیره سیاسی اهل بیت :

ابن تیمیه نیز سیره اهل بیت : را تحریف نموده و مدعی می‌شود امامان شیعه
حکومت را از آن خود ندانسته و علی ۷ هیچ‌گاه معتقد نبود که رهبر امت است(ابن تیمیه،
۱۴۰۶ق، ج ۴، ص ۱۱۹-۱۱۸)؛ در حالی که امام علی ۷ می‌فرمود نسبت من به خلافت،
نسبت محور آسیاب به آسیاب است(نهج البلاعه، خطبه^۳) و بعد از نافرمانی‌های مردم بعد
از جنگ صفين هم‌چنان برای حفظ حکومتش تلاش کرد. بعد از آن حضرت، فرزندش امام
حسن ۷ در شرایط بحرانی، حکومت اسلامی را در دست گرفت و برای حفظ حکومت
و ازین‌بردن تهدید سپاه معاویه، لشگری برای جنگ با او ترتیب داد و وقتی که از وفات
یارانش نومید شد، بهناچار صلح با معاویه را پذیرفت، ولی شرط کرد که حکومت بعد از
معاویه باید به حسن بن علی برسد، اما بعد از مرگ معاویه یزید پسر معاویه به حکومت
رسید و امام حسین ۷ نیز فوراً قیام کرد و امامت را از آن خود خواند و فرمود: «ما الإمام
إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ» (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق(الف)، ج ۲، ص ۳۹)؛ امام و رهبر
کسی است که بر اساس کتاب خدا حکم کند و قسط و عدل را پیاده کند.

منکران مسؤولیت حکمرانی اهل بیت : به‌طور متجزی

دومین جریانی که مسؤولیت حکمرانی اهل بیت را بر پایه اخبار تاریخی زیر سؤال
می‌برد، جریانی است که رسالت سیاسی و عزم تشکیل حکومت را تنها برای برخی از
امامان شیعه می‌پذیرد، لکن با استشهاد به سیره برخی از امامان شیعه که از مبارزه نظامی
با خلیفه زمان‌شان فاصله گرفته‌اند، وظیفه تشکیل حکومت را به عنوان یکی از شؤون
مقام امامت اهل بیت : در شیعه نفی می‌کند.

یکی از چهره‌های طرفدار این دیدگاه، دکتر محمدعلی امیرمعزی از پژوهش‌گران و استادان شیعه‌شناسی در دانشگاه سوربون فرانسه است. وی در کتاب «پیشوای ربانی در تشیع نخستین»، «Le Guide DivineDance le shi'ism Originel» که در سال ۱۹۹۲ میلادی به زبان فرانسه به چاپ رسیده است دیدگاه‌اش را بیان می‌کند. آرای امیرمعزی در کتاب مذکور، در مقاله «نظریه (امامت باطنی در تشیع نخستین) در بوته نقد» طرح و نقد شده است (رضایی و نصیری، ۱۳۹۱، ش ۳).

ایشان حیات سیاسی ائمه شیعه را به چهار دسته ذیل تقسیم می‌کند:

۱. امام علی ۷، امام حسن ۷ و امام رضا ۷، این سه امام به‌طور مستقیم با مسایل سیاسی درگیر بودند. این امامان اولاً به اجبار و اکراه و اصرار مردم به سیاست روی آوردند و ثانیاً هر کدام غیر از دورانی که متصدی امور سیاسی شدند، زندگانی ای سراسر غیر سیاسی داشتند.

۲. امام علی بن الحسین، محمد بن علی الباقي، جعفر بن محمد الصادق، موسی بن جعفر الكاظم، محمد بن علی الجواد، علی بن محمد النقی و حسن بن علی العسکری :، هفت امامی بودند که دخالتی در امور سیاسی نمی‌کردند و در منابع هیچ گونه فعالیت سیاسی به آنان نسبت داده نشده است(همان).

۳. امام حسین ۷ به عنوان نمونه خاص؛ امیرمعزی معتقد است که هیچ چیز نشان نمی‌دهد که امام حسین ۷ تصمیم به مبارزه مسلحانه با بنی‌امیه داشته است و در حقیقت، مسلم بن عقیل باب دشمنی با بنی‌امیه را باز کرد و تلاش‌های امام برای گفت‌وگو و مذاکره بی‌نتیجه ماند.

به اعتقاد او، هیچ یک از امامان بعدی حضور امام حسین ۷ در کربلا را حضور سیاسی با هدف سرنگون کردن حکومت تفسیر نکرده‌اند، بلکه این اقدام ایشان را اقدام دوست خدا و تحقق تقدیر او بنا بر اراده محبوب تفسیر کرده‌اند(همان).

۴. امام زمان (نمونه خاص دیگر) است که بر اساس آموزه‌های امامیه، رجعتی پیروزمندانه خواهد داشت و وظیفه شیعه تنها انتظار ظهور اوست و هر کوشش سیاسی از جانب شیعیان در زمان غیبت او محکوم به شکست و ظالمانه و غاصبانه است (همان).

امیرمعزی بر اساس این دسته‌بندی معتقد است، امامان شیعه تنها امامت باطنی و معنوی جامعه را داشته‌اند و امامت سیاسی برای خود قابل نبوده‌اند.

برخی از محققانی که گرایش زیدی (زیدیه فرقه‌های شیعه هستند که قایل به امامت علی بن ابی طالب و الحسن و الحسین و زید بن علی) : و بعد از این چهار امام، امامت هر کسی از فرزندان فاطمه که مردم را برای قیام به شمشیر به سوی خود دعوت کند، می‌پذیرند؛ البته به شرط این که اهل علم و شجاعت و عدالت ظاهری باشد) (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق(ب)، ص ۳۹)، دارند، معتقد‌اند ائمه : به علت مهیابودن شرایط قیام تا زمان امام حسین ۷ به دنبال تشکیل حکومت بودند، اما بعد از امام حسین ۷ دیگر این شیوه را رها کردند و دست از انجام فعالیت سیاسی برداشتند و فقط به مباحث کلامی و اعتقادی و بیان مسائل شرعی پرداختند.

از منظر برخی از محققان زیدی‌مذهب، امامان شیعه، بعد از امام حسین ۷ یک رفتار عکس‌العملی و واکنشی نسبت به جریانات سیاسی عصر خود داشتند. وقتی دعوت‌نامه ابو‌مسلم مروزی، یکی از فرماندهان قیام ایرانیان بر ضد امویان برای حضرت صادق ۷ فرستاده می‌شود تا فرماندهی قیام را پذیرد، آن حضرت بیعت آنان را پذیرفته می‌فرماید: تو از مردان من نیستی و زمانه هم زمانه قیام من نیست (قندوزی، ۱۴۲۲ق، ج ۳، ص ۱۶۱).

یعنی در مقابل این درخواست عکس‌العمل منفی نشان می‌دهد. رهبری قیام عباسی را نمی‌پذیرد. هم‌چنین سایر امامان شیعه، بعد از امام صادق ۷ دست به قیام بر ضد خلیفه زمان‌شان نزده‌اند.

سمیره مختار‌الیثی از محققان زیدی‌مذهب در کتاب «جهاد الشیعه فی عصر العباسی الاول» چنین دیدگاهی دارد (مختار‌الیثی، ۱۴۲۸ق، ص ۳۶). وی می‌نویسد: امام علی زین‌العابدین نیز با ترک سیاست و روی‌آوردن به دین و عبادت خدا، تنها رهبری معنوی شیعیان را عهده‌دار شد. امام سجاد یک رهبر سیاسی و انقلابی نبود که جماعت شیعه را رهبری کند و حتی ترجیح داد تمام عمرش را در مدینه منوره بماند (همان).

نقد

۱۴۰

مهم‌ترین نقدهای وارد بر دیدگاه فوق، به شرح ذیل است:

برداشت نادرست از مفهوم فعالیت‌های سیاسی

منکران رسالت سیاسی اهل بیت : فعالیت سیاسی را تنها منحصر در قیام مسلحانه بر ضد حاکم زمانه و تشکیل حکومت می‌دانند. در حالی که فعالیت سیاسی، مفهوم عامی است که مصادق فراوانی دارد، لکن یکی از بارزترین این مصاديق، مبارزه مسلحانه و تشکیل حکومت است. به عنوان نمونه تولید مبانی فکری و دینی یک قیام و حکومت، یک فعالیت سیاسی محسوب می‌شود، لذا سلاطین دانشمندانی را که مبانی

برخی دیگر از محققان زیدی‌مذهب؛ مانند دکتر احمد محمود صبحی در کتاب «نظریه الامامة لدى الشیعۃ الاثنی عشریة» (محمود صبحی، ۱۴۱۱ق، ص ۳۴۹ و ۳۵۸، ۳۷۰)، دکتر ناجی حسن نیز در کتاب (ناجی، ۱۴۲۱ق، ص ۳۰-۳۱)، دکتر کامل مصطفی الشیب، محقق دیگری است که در کتاب (شیبی، ۱۹۸۲م، ج ۲، ص ۱۶) نیز چنین دیدگاهی دارند.

با توجه به شواهد فوق، معلوم شد دست کم برخی از محققان زیدی‌مذهب معتقدند پس از شهادت امام حسین ۷ امام سجاد و امام باقر و امام صادق :، نه تنها برای به دست گرفتن حکومت خیز برنداشته، بلکه در حوالث سیاسی فراگیر زمانه‌شان ورود نکرده‌اند و عزلت‌گزینی سیاسی را بر میدان‌داری ترجیح داده‌اند؛ نه تنها از متن، بلکه از حاشیه حوادث سیاسی زمانه‌شان فاصله گرفته‌اند.

بنابراین، منکران مسؤولیت حکمرانی اهل بیت : چه به نحو مطلق و چه به نحو متجزی، در این اشتراک نظر دارند که برخی از ائمه : موظف به قیام برای تشکیل حکومت اسلامی نبوده و اراده به دست گرفتن قدرت سیاسی را نداشته‌ند و از سیاست فاصله گرفته معطوف به رهبری علمی و اخلاقی امت شیعه شدند و عملاً هیچ فعالیت سیاسی را رغم نزده‌اند. با توجه به این مدعای نقدهای ذیل برآن وارد می‌شود.

فکری و دینی مبارزان مسلح مخالفان را تولید می‌کنند و کسانی را که به نشر آن‌ها می‌پردازند، دستگیر و تنبیه می‌کنند.

سیاست در لغت به معنای اداره امور است، لذا سیاست را به سرپرستی چیزی در جهت اصلاح آن ترجمه نموده (زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۸، ص ۳۲۲) در اصطلاح علم سیاسی نیز سیاست عبارت است از کوشش یک جامعه برای نیل به یک زندگی خوب، به دیگر سخن، سیاست؛ یعنی تدبیر امور فرد یا جامعه در جهت سعادت و صلاح (جولیوس گولد و ویلیام ل، ۱۳۷۶، ص ۵۳۱).

از منظر حضرت امام خمینی **۱** سیاست کنش سیاسی شامل اقدامات بستر ساز قیام و تشکیل حکومت را نیز در بر می‌گیرد، لذا می‌فرماید:

سیاست به معنای این که جامعه را راه ببرد و هدایت کند، به آن جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است، این در روایات ما برای نبی اکرم **۹** با لفظ سیاست ثابت شده است (امام خمینی، ۱۳۵۹، ج ۱۳، ص ۴۳۳).

بنابراین، تعریف رهبری جامعه به سوی خیر و صلاح، به معنای سیاست کردن امت است، لکن از آن‌جا که هدایت امت در سطح کلان جز در سایه تشکیل حکومت ممکن نیست، تشکیل حکومت مصدقابارز اقدام سیاسی است. لکن سایر کنش‌های مقدمی؛ مانند تولید، تبیین و تبلیغ مبانی، ساختار و اهداف حکومت نیز جزء مصاديق کنش سیاسی است. از این‌رو، مجموعه اقدامات نبی مکرم اسلام در مکه و مدینه در روایت ذیل، اقدام سیاسی آن حضرت، سیاست خوانده شده است.

خداآوند پیامبرش را با آداب نیک بیاراست. ... آن گاه سرنوشت دین و دنیا مردم را به وی سپرد تا بندگانش را سیاست و رهبری کند (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۲۶۶).

در حالی که قیام و برپایی حکومت نبوی **۹** پس از هجرت به مدینه اتفاق افتاد و دوران قبل از هجرت در مکه صرفاً مبانی، فلسفه و اهداف حکومت اسلامی برای مردم تبیین می‌شد.

بر همین اساس تمام اهل بیت : در زیارت جامعه کبیره، «اساسة العباد» (ابن بابویه،

۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۲۷۳ و همو ۱۳۹۵ق، ج ۲، ص ۶۱۰؛ سیاست‌کنندگان بندگان» معرفی شده‌اند؛ درحالی که همگی قیام نظامی نکرده و حکومت تشکیل نداده‌اند. ولی همگی در راه بسترسازی حکومت اسلامی جهاد کردند.

بنابراین، با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی سیاست و آنچه در روایات درباره اهل بیت : آمده است، نمی‌توان سیره ائمه : در ۲۵۰ سال عصر حضور را غیر از کار سیاسی ارزیابی کرد. چه این‌که آموزش افکار صحیح و درست درباره مفهوم امامت، تشکیل کادرهای منظم و نیمه‌مخفي، تربیت شاگردان خبره و طراز اول از لحاظ علمی در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی با نگاه نافذ و دقیق در مسائل کلامی و غیر کلامی مصدق بارز فعالیت سیاسی است. هم‌چنین فرستادن بعضی از افراد به مناطق مختلف برای دعوت به خویش و راهنمایی افراد در قیام‌ها و ارتباط با آن‌ها مفهومش کار سیاسی و تلاش برای تشکیل حکومت است. لذا اولین اشتباہ کسانی که گفته‌اند ائمه : کار سیاسی نمی‌کردند، بی توجّهی به مفهوم سیاست و خاص‌کردن آن در یک معنای جزئی؛ یعنی مبارزه مسلحانه و تشکیل حکومت و برداشت غلط از مفهوم عام سیاست است.

عدم التفات به همه محورهای مبارزات سیاسی اهل بیت :

با یک نگاه اجمالی به تاریخ زندگانی ائمه، این مسأله به وضوح دیده می‌شود که نوع رفتار آن بزرگواران در طول حیات‌شان مشحون از فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی است. مواضع امام سجاد، زنده‌نگه‌داشتن قیام جاودان عاشورا، مبارزه با علمای درباری؛ مانند نامه تند حضرت به زهری، بیان معارف در قالب دعا، بیان مسأله امامت در دعاها که نمونه‌های آن در کتاب شریف صحیفه سجادیه موجود است؛ مانند دعای بیستم که به مکارم الاحلاق معروف است، حضرت به گونه‌ای شکواییه خود را از دشمنان خویش و زورگویی‌های آن‌ها ابراز می‌دارد که از این نظر یک کار سیاسی ارزیابی می‌شود. حضرت می‌فرمایند:

بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و برای من من بر کسی که بر من ستم

کند، دستی (نیرویی) و بر آن که با من مخاصمه کند، زبانی (منطقی قوی) و بر آن که به من دشمنی کند، پیروزیم ده و به من بر آن که در باره ام حیله گری کند، راه و تدبیر و بر آن که بر من مسلط شود، توانایی و بر آن که مرا دشنا مده، تکذیبی و از آن که مرا می ترساند، سلامتی ببخش و به فرمانبری آن که مرا به راه راست آورد و پیروی کسی که مرا راهنمایی نماید، توفیقم ده (علی بن الحسین، ۱۳۷۶، ص ۹۴).

در دوره ائمه : بعد از امام سجاد ۷ نیز همین سیره ادامه پیدا کرد تا جایی که امام باقر ۷ وصیت فرمود در منی به مدت ده روز برای او مجلس عزا بر پا کنند. پیداست تشکیل ده روز مجلس عزا در ایام حج، در سرزمین منایی که جمعیت در آن وقوف دارند و موجب بالآخره ایجاد این سؤال می شود که ایشان چگونه رحلت کردند، تأیید بعضی از قیام‌ها در زمان ائمه : و رد آن‌ها نیز نمونه خوب دیگری است که نشان از سیره سیاسی - مبارزاتی اهل بیت : دارد.

در ارتباط با این موضوع، امام باقر ۷ قیام مختار (تستری، ۱۴۲۸، ج ۱۰، ص ۱۶-۲۶)، امام صادق ۷ قیام زید (ابن بابویه، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۴۹)، امام کاظم ۷ قیام شهید فخر (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۳۶۶ و اصفهانی، ۱۴۰۸، ص ۳۷۶) را تأیید می کنند و در مقابل برخی از آن‌ها؛ مانند قیام زید النار موضع می گیرند (ابن بابویه، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۴۹-۲۴۸) یا سکوت می کنند (ابن اثیر، ۱۳۸۵، ج ۴، ص ۱۲۱-۱۱۱) و اربلی، ۱۴۲۱، ج ۲، ص ۱۰۱). امام سجاد ۷ در برابر قیام مردم و قیام توابین موضعی نمی گیرند (ابن اثیر، ۱۳۸۵، ج ۴، ص ۱۰۴-۱۰۲ و ۱۲۱-۱۱۱ و ۱۶۵-۱۵۸) و اربلی، ۱۴۲۱، ج ۲، ص ۱۰۱)، امام صادق ۷ در برابر دعوت عباسیان به قیام، دعوت‌نامه را پاره می کنند و دوست‌داران خودشان را از شرکت در این قیام برهنگار می دارند (اصفهانی، ۱۴۰۸، ج ۱۴۲۱؛ اربلی، ۱۸۵-۱۸۶، ص ۲، ج ۷۰۷ و قندوزی، ۱۴۲۲، ج ۳، ص ۱۶۱).

در این راستا مناظرات ائمه : با علمای بلاد مختلف نیز نمونه دیگری از فعالیت سیاسی آن‌ها به حساب می آید؛ چون دستگاه خلافت این‌گونه مناظرات را برای

جزئی نگری به تاریخ اهل بیت :

برداشت نادرست از مفهوم فعالیت سیاسی و عدم التفات به همه محورهای مبارزه سیاسی، برخی از محققان سیره اهل بیت : را به جزئی نگری در تحلیل تاریخ اهل بیت و توهمند عدم احساس مسؤولیت حکمرانی سیاسی نسبت به برخی از امامان شیعه سوق داده است؛ در حالی که برخی از عالمان و محققانی که تصویر جامعی از مفهوم و محورهای فعالیت سیاسی داشته‌اند، با نگرش یک‌پارچه به سیره اهل بیت : معتقدند همه امامان شیعه هموار مشغول مبارزه سیاسی بوده‌اند و هر امامی حلقه‌ای از حلقات

ازبین بردن شان و منزلت ائمه در چشمان پیروان آن‌ها ترتیب می‌داد و منظورش فقط یک جلسه علمی صرف نبود، لذا مقابله با این نوع از حیله‌گری دستگاه خلافت یک نوع کار سیاسی تلقی می‌شود.

تقویت بنیان اقتصادی شیعیان؛ مانند کمک‌های علی بن یقطین به شیعیان با راهنمایی امام کاظم ۷ (تستری، ۱۴۲۸ق، ج ۷، ص ۶۲۰-۶۰۸) و هم‌چنین مواضع منفی که بعضی از ائمه : در برابر ترفندهای دستگاه خلافت برای ازبین بردن و جاهت امام در جامعه داشتند؛ مانند موضع منفی امام رضا ۷ در مقابل مأمون برای پذیرفتن خلافت و ولایت عهدی نیز در همین ارتباط تعریف می‌شود(شیخ مفید، ۱۴۱۲ق(الف)، ج ۲، ص ۲۶۰-۲۵۹).

به وجود آوردن شبکه وکالت، نمونه بسیار روشن از فعالیت سیاسی ائمه : در دوران حضور است که از دوران امام کاظم ۷ به بعد، آمار وکلا چند برابر شده و فعالیت این شبکه بسیار گستردگی می‌شود(جباری، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۴۳۱-۴۲۶).

تقویت روحیه امید به آینده و توجیه سیاسی رجال مهم شیعه که در آینده ارکان اساسی شیعه را تشکیل می‌دهند نیز مثال بارز دیگری از حیات سیاسی ائمه : است. چنان که امام عسکری ۷ طی نامه‌ای خطاب به علی بن حسین بابویه قمی، یکی از فقهاء بزرگ شیعه در آن عصر، ایشان و شیعیان مرتبط با او را برای دوران غیبت مهیا نموده و به صبر و بردباری و انتظار فرج در عصر غیبت دعوت می‌کند(ابن بابویه، ۱۴۰۴ق، ص ۲۱-۲۰ و ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج ۴، ص ۴۲۶-۴۲۵).

مبارزه مستمر سیاسی را تحقق می‌بخشید و امام بعدی کار امام قبلی را دنبال می‌کرد؛ به طوری که می‌توان گفت اقدام هر امامی مکمل اقدام امام قبلی و بسترساز اقدام امام بعد از خود است. بر اساس این پایگاه فکری، امامان شیعه به مشابه انسان ۲۵۰ ساله‌ای هستند(خامنه‌ای، ۱۳۹۰، ص ۱۵-۱۶ و ۲۰) که یک هدف و یک مقصد را با تاکتیک‌های مختلف تعقیب می‌کنند، ولی اختلاف در تاکتیک ناشی از اختلاف نظر آن‌ها با یکدیگر نیست، بلکه از تمایز شرایط زمانی شان نشأت می‌گیرد. به گونه‌ای که اگر هر امامی جای امام دیگر بود، کار همان امام را انجام می‌داد. اگر امام حسن ۷ در موقعیت زمانی امام حسین ۷ مسؤولیت امامت را به عهده داشت، قیام می‌کرد و بر عکس، اگر امام حسین ۷ در موقعیت زمانی امام حسن ۷ مسؤولیت امامت را به عهده داشت، صلح می‌کرد.

شهید محمدباقر صدر (م ۱۴۰۰ق) در کتاب ارزشمند «ائمه اهل‌البیت : و دورهم فی تحصین الرسالۃ الاسلامیة» مسأله یک‌پارچگی و پیوستگی سیره اهل‌بیت : در راستای تحقق اهداف مشترک را به صورت کلی مطرح کرد(صدر، ۱۳۹۳، ص ۱۰۶). ایشان معتقد‌نند با نگرش یک‌پارچه به زندگی اهل‌بیت : معلوم می‌شود آنان همواره فعالیت سیاسی داشته‌اند و مراقب بوده‌اند تا جامعه در ورطه خطر نابودگر فرو نیفتند. مهم‌ترین گونه‌های رسالت سیاسی آنان در برخورد با حاکمان زمانه‌شان عبارت بود از بازداشت حاکم از کج روی بیشتر، رسواسازی پیشوای کج رو، رویارویی با مشکلاتی که کرامت حکومت اسلامی را تهدید می‌کردند، نجات حکومت اسلامی در برابر تهدید استقلال آن از سوی [حکومت] کفر، مخالفت با پیشوایان کج رو؛ به گونه‌ای که چهره حقیقی رسالت را بازتاب دهد؛ اگر چه این نوع از مخالفت اکثراً در قالب جنگ نبود، بلکه حالت سلبی و تحریمی داشت، اما در باطن کنش ایجابی بزرگی در حمایت از اسلام و محافظت از آرمان‌ها و ارزش‌ها بوده است (صدر، ۱۴۰۰، ص ۱۲۳-۱۳۰).

شاهد مهم دیگر شهید صدر بر نقش فعال اهل‌بیت : در عرصه سیاست و حکومت، مراقبت شدید حاکمان منحرف نسبت به اهل‌بیت و نگرانی شدید آنان از

فعالیت و نقش ایشان در موضع امت اسلامی است:

آن چنان که این نگرانی، گاه به درجه وحشت می‌رسید. آذین رو، آنان پیوسته امامان : را در بند حفاظت شدید و مراقبت سخت باز می‌داشتند و می‌کوشیدند تا ایشان را از پایگاه‌های مردمی شان دور نگه دارند و سپس برای زندگی شان دسیسه می‌چینند و برای خلاصی از خطرشان به شهادت شان می‌رسانند(همان).

راز وحشت حاکمان از اهل بیت : جز نقش فعال آنان بر ضد حاکمان جور در جامعه نیست.

شهید صدر در مواجهه با این سؤال که آیا امامان شیعه تلاش می‌کرده‌اند تا حکومت را به دست بگیرند، می‌فرماید:

امامان : برای برپایی پایه‌های حکومت شایسته به دست خود، تنها قیام با شمشیر و پیروزی مسلحانه وقت را کافی نمی‌دانند. برپایی و نهادنی‌سازی چنین حکومتی در نظر ایشان تنها بر آماده‌سازی حمله نظامی متوقف نیست، بلکه پیش از آن بر آماده‌سازی سپاهی عقیدتی متوقف است که به امام و عصمت ایشان ایمانی مطلق دارد و هدف‌های بزرگ ایشان را کاملاً درک می‌کند و پستیبانی برنامه ایشان در عرصه حکومت است و از دستاوردهای امام برای امت نگهبانی می‌نماید(همان، ص ۳۱).

این سخن نشان می‌دهد که از منظر شهید صدر اقدامات اهل بیت : در زمینه تقویت بنیه دینی و اعتقادی جامعه، مقدمه تحکیم مبانی جهاد برای برپایی حکومت اسلامی بوده است.

شهید صدر حرکت فعال امامان شیعه را در نگرش کل‌گرا به سه مرحله تقسیم می‌کند: مرحله نخست: مرحله مصون‌سازی در برابر آسیب کج روی است. در این دوران که دوران امامت چهار امام نخست را در بر می‌گیرد، اهل بیت : در صددند از رسالت اسلامی و عقاید اسلامی وجود امت اسلامی محافظت کنند(همان، ص ۱۳۹-۱۳۸).

مرحله دوم: مرحله تشکیل گروه شایسته است که این مرحله تقریباً از دوران امام باقر ۷ شکل می‌گیرد و تا زمان امام کاظم ۷ ادامه می‌یابد(همان، ص ۱۴۰). مأموریت جدید امامان بعد از مصون‌سازی در برابر آسیب کژروی، این بود که از میان مجموع امت که در کمترین حد مصون شده بودند، گروهی شایسته را برگزینند و آنان را در بیشترین حد ممکن مصون بسازند و در بیشترین حد ممکن آگاه نمایند تا این گروه، پیش‌گام و راهبر و پشتیبان کسانی که کمترین حد مصونیت را دارند، باشند(همان).

مرحله سوم: مرحله گسترش و آمادگی برای بهدست‌گرفتن حکومت بود که از زمان امام کاظم ۷ آغاز شد و تا زمان آخرین امام استمرار یافت. در این مرحله، جهان اسلام به چنان درجه‌ای از گستردگی و رشد و نفوذ فکری رسید که دیگر برای حکومت‌های کج رو جامعه اسلامی در آن دوره خطری حقیقی بهشمار می‌رفت. در این هنگام، جامعه شیعه توانست تحت هدایت‌ها و حمایت‌های امامان در مرحله دوم، مهیای گسترش و بهدست‌گرفتن حکومت شود. خلفای منحرف دریافتند رهبری اهل بیت : به سطحی رسیده که می‌تواند زمام حکومت را در دست بگیرد و جامعه اسلامی را به عرصه اسلام حقیقی بازگرداند. ازین‌رو، از دوره امام کاظم ۷ واکنش خلفاً در برابر امامان : به طور اساسی تغییر کرد و امامان را زندانی کرده یا در نزدیک دارالاماره خود به شدت تحت نظر گرفتند(همان).

آیه‌الله سیدعلی خامنه‌ای نیز معتقد است امامان شیعه نور واحدی هستند، «کلهم نور واحد» (ابن بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۴۱۷)؛ یعنی همه‌شان معصومند و دارای شخصیت واحدی هستند و بدون شک آرمان واحدی دارند. ازین‌رو، گفتار و کردارشان در آن‌چه مربوط به سعادت انسان است، یکسان است، لذا دوران ۲۵۰ ساله عصر حضور امامان شیعه - از امام علی ۷ تا امام عسگری ۷ - را می‌توان دوران زندگی یک انسان به حساب بیاوریم که ۲۵۰ سال عمر کرده است؛ به طوری که تمام کارهای ائمه : در طول این ۲۵۰ سال را می‌توان کار یک انسان و با یک هدف در نظر گرفت که بر حسب موقعیت‌های مختلف، تاکتیک‌های مختلفی دارد؛ همان‌گونه که یک انسان حکیم و عاقل در راستای نیل به هدف بلند خویش در یک حرکت بلندمدت، تاکتیک‌های

موضعی خاصی خواهد داشت؛ گاهی تن و گاهی کند حرکت می‌کند، گاهی عقب‌نشینی حکیمانه و گاهی پیش‌روی دارد، ولی همه آن‌ها از منظر ناظری که از علم و حکمت و هدف‌داری او آگاهی دارد، یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود (خامنه‌ای، ۱۳۹۹، ص ۴ و همو، ۱۳۹۰، ص ۲۰).

ایشان معتقد است ائمه :: وقتی اسلام را در غربت دیدند، چند هدف اصولی را تعقیب کردند؛ هدف نخست آنان «تبیین اسلام» و هدف دوم، «تبیین مسأله امامت» بود. آنان با تبیین معارف اسلامی جلوی تحریف دین را می‌گرفتند و با بیان شرایط حاکم و زمامدار جامعه اسلامی و معرفی مصادیق آن، به مردم مشروعيت حاکمان جور زمانه را زیر سؤال می‌بردند. هدف سوم آنان یک حرکت مستمر سیاسی و انقلابی برای تشکیل حکومت بر بنای اسلام ناب بود (خامنه‌ای، ۱۳۹۰، ص ۲۵-۲۰). آیة‌الله خامنه‌ای بر این باور است که اهل بیت : همواره برای مبارزه تا برپایی حکومت اسلامی و احیای حکومت علوی طراحی و برنامه‌ریزی کرده و بر اساس آن عمل نموده‌اند (همان، ص ۱۸-۱۷).

ایشان سیره سیاسی هیچ امامی را یک رفتار عکس‌العملی و واکنشی ارزیابی نمی‌کند، بلکه معتقد است همه ائمه : کنش‌گران فعال در عرصه سیاست بوده‌اند. این طور نبود که در خانه بنشینند و بعد از این‌که شرایط مبارزه سیاسی را دیگران فراهم نمودند و از آن‌ها درخواست هم‌کاری کردند، وارد عرصه مبارزات سیاسی شوند، بلکه خودشان به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای برپایی قیام نجات‌بخش برای تشکیل حکومت بوده‌اند و اگر کسی بپرسد پس چرا حکومت پایداری تشکیل نداده‌اند، پاسخ این است که فقدان شرایط مناسب، باعث عدم تحقق حکومت اهل بیت : بود (خامنه‌ای، ۱۳۹۹، ص ۵).

این منظر فکری با التفات به انواع مبارزه سیاسی و نگرش همه‌جانبه به تاریخ اهل بیت، بر بنای «مبارزه حاد سیاسی» ائمه : در طول تاریخ ۲۵۰ ساله عصر حضور آنان بنا شده است. منظور از «مبارزه حاد سیاسی» در این نظریه، برنامه‌ریزی و مبارزه مستمر برای احیای حکومت نبوی و علوی، در سه مرحله زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و دراز‌مدت است (همان، ص ۵-۶).

مرحله اول از دوران امام علی ۷ آغاز و تا پایان دوره امامت امام حسین ۷ ختم می شود. در این مرحله اهل بیت : به دنبال برپایی حکومت در کوتاه‌مدت بوده‌اند. مرحله دوم از دوران امامت امام سجاد ۷ آغاز و تا پایان دوران امام کاظم ۷ استمرار می‌یابد. در این مرحله اهل بیت در پی برپایی حکومت در میان‌مدت بوده‌اند. مرحله سوم از دوران امامت امام رضا ۷ آغاز و تا پایان دوران حضور امام مهدی(عج) ادامه می‌یابد. در این مرحله، اهل بیت : تلاش خود را مصروف تشکیل حکومت علوی در درازمدت کرده‌اند (خامنه‌ای، ۱۳۹۰، ص ۷۷-۷۶ و همو ۱۳۹۶، ص ۲۸۷-۲۷۷).

آیة‌الله خامنه‌ای در پایان به این جمع‌بندی می‌رسد که همه امامان شیعه همواره در حال مبارزه سیاسی بوده‌اند و هدف این سیره مبارزاتی تشکیل حکومت علوی بر پایه اسلام ناب محمدی؛ یعنی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت : بود؛ البته ائمه به این هدف دست یافتند؛ زیرا آن جریان در ظاهر مغلوب که دارای عده و گُده زیادی نبود، بعد از سال‌ها بر جریان ظاهرًا غالب پیروز شد. دیگر نامی از اموی‌ها و عباسی‌ها بر سر زبان‌ها نیست و تاریخ آن‌ها را باید در کتاب‌خانه‌ها لابه‌لای کتاب‌های تاریخی جست‌وجو کرد، اما در مقابل، مکتب اهل بیت : روز به روز بالنده‌تر و شکوفاتر شد و به واسطه شاگردان ائمه و خاصان آن‌ها و هدایت امام زمان(عج) به پیش رفته است و بالآخره با ظهر آن منجی عالم بشریت، حرکت مستمر اهل بیت بعد از پیامبر ۹ بازگردن حکومت علوی به دامان ائمه : منتج به نتیجه خواهد شد (خامنه‌ای، ۱۳۹۰، ص ۳۳۰).

غفلت از انگیزه تقابل حاکمان با اهل بیت :

یکی از نقدهای مهمی که بر دیدگاه منکران مسؤولیت حکمرانی سیاسی اهل بیت : وارد است، این است که اگر فعالیت امامان معصوم : تنها یک فعالیت اعتقادی یا به تعبیر این نویسنده‌گان فقط یک امامت معنوی بود، پس چرا ائمه : در طول حیات‌شان به واسطه حاکمان زمان خود مورد تعقیب، تبعید،(شیخ مفید، ۱۴۱۳ق(الف)، ج ۲، ص ۲۵۹ و ۲۸۹) دستگیر، زندانی، آزار و اذیت قرار می‌گرفتند

(شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۳۰۳ و مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۴۷، ص ۲۱۲-۲۱۶) و در نهایت آنها را به شهادت می‌رسانندند؟ اگر آنها در سیاست دخالت نداشته، تهدیدی برای حاکمان نبودند و به کار خود مشغول بودند، چرا با آنها چنین برخوردهایی می‌شد؟!

اگر امامان شیعه فقط به یک کار علمی اشتغال داشتند و کاری با دستگاه حاکمه نداشتند، چرا در طول دو قرن و نیم از دوران حیات‌شان همواره زیر نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دستگاه حاکمه زمانه‌شان قرار گرفتند؟ (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۱، ص ۳۱۰ و ۴۷۶؛ بحرانی، ۱۴۱۳ق، ج ۵، ص ۲۲۳؛ جباری، ۱۳۹۳ق، ج ۲، ص ۴۸۳؛ ابن بابویه، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۹۲-۹۳ و مالکی، ۱۴۲۲ق، ج ۲، ص ۹۵۵-۹۵۴) چرا حکومت‌ها دست خود را به خون بهترین انسان‌های در زمان خود آکنده کردند و تهمت کشتن امامان و رهبران شیعه و اولاد پیامبر ﷺ را به جان خود خریدند؟ چرا در همان زمان، علمای دیگر از طرف همان حاکمان مورد تمجید و ستایش قرار می‌گرفتند؟ (ابن کثیر، بی‌تا، ج ۹، ص ۳۴۱ و شیخ مفید، ۱۴۱۳ق(الف)، ج ۲، ص ۲۸۳) اگر مسأله فقط بحث علمی بود، ائمه : نیز باید مورد ستایش دستگاه حاکمه زمان‌شان قرار می‌گرفتند؛ درحالی که چنین اتفاقی نیفتاد. لذا پر واضح است که فعالیت سیاسی - مبارزاتی ائمه : باعث چنین عکس‌العمل‌های تند دستگاه خلافت بر ضد آنان و شیعیان ایشان در طول زندگانی آنان بوده است.

نتیجه‌گیری

۱. منکران حکمرانی سیاسی اهل بیت : را به دو دسته منکران حکمرانی سیاسی همه اهل بیت و منکران حکمرانی برجی از اهل بیت می‌توان تقسیم کرد.
۲. طبق نظریه دسته اول، هیچ یک از اهل بیت :، نه از سوی خدا وظیفه حکمرانی بر مردم داشتند و نه احساس چنین وظیفه‌ای را در دوران خود داشتند، لذا عزم تصاحب مدیریت سیاسی جامعه در آنها مشاهده نمی‌شد.
۳. مهم‌ترین نقدهای این نظریه این است که اولاً: هدف از تشکیل حکومت را

تحمیل دین بر مردم می‌گیرد؛ در حالی که تشکیل حکومت در اسلام با هدف تحمیل کردن دین بر مردم نیست، بلکه تشکیل حکومت ابزاری برای بسترسازی حیات طیبه و تعلیم و تزکیه مردمی است که دین و حکومت دینی را پذیرفته‌اند.

۴. ثانیاً: حامیان این نظر، بین آموزه دینی ممنوع‌بودن، مجبور کردن مردم به پذیرش اصل دین اسلام و لزوم اجرای احکام اسلام در جامعه خلط کرده‌اند؛ در حالی که انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای قوانین مجازات اسلامی جزء وظایف مسلم حاکم و حکومت اسلامی است.

۵. ثالثاً: طبق آیه شریفه «أطْبِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء(۴): ۵۹)؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و اولوالامر [اوصیای پیامبر] نیز اطاعت کنید و روایات ناظر به این‌که اهل بیت : مصدق «اولوالامر» هستند. همچنان‌که رسول خدا ۹ حاکمیت دینی و سیاسی بر مردم داشت، امام علی ۷ و سایر اهل بیت نیز از این حاکمیت برخوردارند.

۶. طبق نظریه دسته دوم، برخی از امامان شیعه برای خود رسالت سیاسی تعریف کرده و در پی تشکیل حکومت بودند، ولی برخی دیگر تنها به امامت علمی و دینی اکتفا نموده‌اند.

۷. مهم‌ترین نقدهای وارد بر این نظریه این است که اولاً: فعالیت‌های سیاسی را در قیام مسلحانه منحصر می‌کند. در حالی که فعالیت سیاسی، مفهوم وسیع‌تری داشته و شامل تولید و نشر یک اندیشه یا شعار بر ضد رژیم حاکم نیز می‌شود.

۸. ثانیاً: در اثر محدود کردن فعالیت‌های سیاسی به قیام مسلحانه مبارزات سیاسی برخی از امامان شیعه در قالب موضعه، تأیید برخی از قیام‌های مسلحانه، مناظرات علمی، تربیت نیرو، کادرسازی، تشکیل نهاد و کالت را جزء فعالیت‌های سیاسی اهل بیت : نشمرده‌اند.

۹. ثالثاً: تقابل حاکمان زمان اهل بیت با آنان و تعقیب، آزار و حبس و سرانجام به شهادت رساندن آنان بهترین شاهد بر مبارزه سیاسی آنان با دستگاه حاکمه ظالم زمانه‌شان است.

۱۰. رابعاً: همه امامان شیعه برای تشکیل حکومت اسلامی مبارزه پی‌گیری داشته‌اند، لکن برخی از امامان در کوتاً مدت، برخی دیگر در میان‌مدت و برخی دیگر در درازمدت در پی تشکیل حکومت بوده‌اند.
۱۱. امامان شیعه به مثابه انسان ۲۵۰ ساله‌ای هستند که یک هدف و یک مقصد را با تاکتیک‌های مختلف تعقیب می‌کنند، ولی اختلاف در تاکتیک ناشی از اختلاف نظر آنها با یک‌دیگر نیست، بلکه از تمایز شرایط زمانی‌شان نشأت می‌گیرد.
۱۲. ثمره این مبارزه پی‌گیر، بقای مکتب اهل بیت : و جنبش شیعی و گسترش آن در تاریخ و نابودی دشمنان شیعه و مخالفان آن‌ها؛ مانند امویان و عباسیان در تاریخ شد؛ به علاوه بستر لازم برای حکومت جهانی حضرت ولی عصر(عج) فراهم آمد.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. ابن أبي زینب، محمد بن ابراهیم، الغیبة للنعمانی، محقق / مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدقی، ۱۳۹۷ق.
۴. ابن اثیر، علی بن محمد جزری، الكامل فی التاریخ، ج ۴، بیروت: دارالصادر، ۱۳۸۵.
۵. ابن بابویه، علی بن حسین، الإمامة و التبصرة من الحیرة، محقق / مصحح: مدرسه امام مهدی ۷، قم: مدرسة الإمام المهدی(عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف)، ۱۴۰۴ق.
۶. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا ۷، محقق / مصحح: مهدی لاجوردی، ج ۱ و ۲، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸ق.
۷. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، محقق / مصحح: علی اکبر غفاری، ج ۲، تهران: اسلامیه، ج ۲، ۱۳۹۵ق.
۸. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحليم و سالم، محمد رشاد، منهاج السنۃ النبویة، ج ۴ و ۷، ریاض عربستان: المملکة العربیة السعوڈیة، وزارة التعليم العالی، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیة، ۱۴۰۶ق.
۹. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، شرح الأخبار فی فضائل الأنماة الأطهار :، محقق / مصحح: محمد حسین حسینی جلالی، ج ۱، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۰۹ق.

١٠. ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب ٧ (ابن شهرآشوب)، ج ٤، قم: علامه، ١٣٧٩.
١١. ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية و النهاية، تحقيق: خليل شحادة، ج ٩، بيروت: دار الفكر، بي تا.
١٢. اربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج ٢، قم: رضي، ١٤٢١.
١٣. اصفهاني، ابوالفرج، مقاتل الطالبين، تحقيق: احمد صقر، بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ١٤٠٨.
١٤. امام خميني، سيدروح الله، صحيفه امام، ج ١٣، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، ١٣٥٩.
١٥. بازرگان، مهدى، آخرت و خدا: هدف بعثت انبیا، تهران: رسما، ١٣٧٧.
١٦. بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان، مدينة معاجز الأئمة الإثنى عشر، ج ٥، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ١٤١٣.
١٧. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، تحقيق: مؤسسة النشر الاسلامی، ج ٧ و ١٠، قم: جامعه مدرسین، الطبعة الثانية، ١٤٢٨.
١٨. جباری، محمدرضا، سازمان وکالت و نقش آن در عصر حضور ائمه ، ج ٢، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی ، ١٣٩٣.
١٩. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، ج ٦، ١٣٧٩.
٢٠. جولیوس، گولد و ویلیام ل، کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه گروه مترجمان، به کوشش محمدجواد زاهدی، تهران: مازیار، ١٣٧٦.
٢١. حسن، ناجی، ثورة زید بن علي، بيروت: الدار العربية للموسوعات، ١٤٢١.
٢٢. خامنه‌ای، سیدعلی، انسان ۲۵۰ ساله، گردآوری و تنظیم: کمیته فرهنگی، تهران: مؤسسه ایمان جهادی، صهبا، ١٣٩٠.
٢٣. خامنه‌ای، سیدعلی، حماسه امام سجاد ٧، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ١٣٩٩.
٢٤. خامنه‌ای، سیدعلی، دو امام مجاهد: امام حسن و امام حسین ٨، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ١٣٩٦.
٢٥. رضایی، محمدجعفر و نصیری، محمد، «نظریه (امامت باطنی در تشیع نخستین) در بوته نقد»، فصلنامه علمی - پژوهشی فلسفه و الالهیات، سال هفدهم، ش ٣، پاییز ١٣٩١.

٢٦. زبیدی، محمد بن محمد، *تاج العروس من جواهر القاموس*، محقق / مصحح: على شیری، ج ٨، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
٢٧. شیبی، کامل مصطفی، *الصلة بين التصوف و التشیع*، ج ٢، بیروت: دارالأندلس، ۱۹۸۲م.
٢٨. شیخ مفید، محمد بن محمد، *الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد*، تحقيق مؤسسة آل البيت : لاحیاء التراث، ج ٢، قم: المؤتمر العالمي للفية الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق(الف).
٢٩. شیخ مفید، محمد بن محمد، *أوائل المقالات فی المذاهب و المختارات*، قم: المؤتمر العالمي للشیخ المفید، ۱۴۱۳ق(ب).
٣٠. صدر، سیدمحمدباقر، ائمه اهل الیت : و دورهم فی تحصین الرسالة الاسلامیة، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، ۱۳۹۳.
٣١. صدر، محمدباقر، امامان اهل بیت : مرزايان حريم اسلام، ترجمه رضا ناظمیان و حسام حاج مؤمن، قم: دارالصدر، ج ٢، ۱۴۰۰.
٣٢. علی بن الحسین، امام چهارم ٧، *الصحیفة السجادیة*، قم: دفتر نشر الہادی، ۱۳۷۶.
٣٣. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، *ینابیع المودة لذو القربی*، ج ٣، قم: اسوه، ج ٢، ۱۴۲۲ق.
٣٤. کلینی، محمد بن یعقوب، *الكافی*، محقق / مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج ١، تهران: دارالکتب الإسلامية، ج ٤، ۱۴۰٧ق.
٣٥. مالکی، ابن صباغ، *الفصول المهمة فی معرفة الأئمة* : ج ٢، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.
٣٦. مجلسی، محمدباقر، *بحار الأنوار*، جمعی از محققان، ج ٤٧، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ج ٢، ۱۴۰۳ق.
٣٧. محمود صبحی، احمد، *نظریة الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية؛ تحلیل فلسفی للعقيدة*، بیروت: دارالنهضة العربية، ۱۴۱۱ق.
٣٨. مختار لیشی، سمیره، *جهاد الشیعة فی العصر العباسی الاول*، قم: دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۸ق.
٣٩. مصباح یزدی، محمدتقی، *حقوق و سیاست در قرآن*، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۸۴.
٤٠. مصباح یزدی، محمدتقی، *راهنمایشناسی*، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵.