

زندگی سیاسی حضرت علی^(ع)

و

نقش احزاب سیاسی در آن

سید اصغر محمودآبادی*

قسمت اول

چکیده

نگاهی کوتاه به زندگی شفقت آور سیاسی علی^(ع)
در این مقاله نگارنده سعی دارد، نگاهی کوتاه و فشرده به دوران خلافت اسلامی پس از پیامبر اسلام^(ص) بیفکند و بهویژه با در نظر گرفتن محدودیت شرایط سیاسی و اجتماعی علی^(ع) در دوره ۳۰ ساله پس از پیامبر اسلام^(ص) مطالبی را که ممکن است تازگی داشته باشد عرضه نماید.

در این زمینه سه موضوع اصلی مورد توجه قرار گرفته است؛ عدالتخواهی، تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی (اصلاحات) و جلوگیری از روحیه تجزیه طلبی حکومت اسلامی که هر سه مورد در فرآیند سیاسی حکومت علی^(ع) از تازگی و ویژگیهای خاصی برخوردار است. بهواقع آنچه در طی دوران حکومت عثمان بن عفان (۲۳-۳۵ ه) بدليل وابستگیهای شخصی وی و عدم کفایت و صلاحیت در مدیریت کلان اسلامی پدید نیامد، عدالت اجتماعی در سرزمینهای وسیع اسلامی بود که خود موجب عصیان مردم و کشته شدن خلیفة سوم گردید. با مرگ خلیفة سوم و تماس بخشی از ساختار اجتماعی مدینه به حکومت علی^(ع) ایشان بر مستد قدرت نشستند و به سرعت برای ایجاد فضای عادلانه برابری و برادری اسلامی، به اصلاحات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مصمم گردیدند. بهواقع لزوم تغییرات عمیق و اصلاحات همه‌جانبه‌ای که

حکومت حضرت علی^(ع) (اوخر ذی‌حججه ۳۵ ه. تا رمضان ۴۰ ه) از آغاز تشکیل خود با جریانهای مخالفی روبرو گردید که همه آنها سعی در براندازی حکومت ایشان داشتند. این جریانها که به صورت احزاب سیاسی عمل می‌کردند، بهزودی تبدیل به حرکتهای نظامی گردیدند و با وجود آنکه به‌ظاهر با یکدیگر توافقی نداشتند، در مقاطع مختلف مقابل حکومت علی^(ع) قرار گرفتند.

بخشی از آنها تمایل به تجزیه بلاد اسلامی داشتند و گروهی با اصل حاکمیت و خلافت علی^(ع) مخالف بودند. برخی به انتظار نشسته بودند تا کدام دست قدرتمندی آرامش دلخواه را بازگرداند، بسیاری به‌دلیل گذشتہ ناپسند و آزمندیهای خویش از خشم خلیفه متلقی و سختگیر در هراس بودند و بعضی نیز با تمایلات آشوبگرانه به نفی حاکمیت و حکومت پرداختند. بی‌گمان علی^(ع) و یاران معدود، مخلص و باوفای ایشان در معرض امواج سهمگین و سنگین چنین طوفانهایی قرار داشتند. در این صورت در برابر علی عدالتخواه دو راه باقی می‌ماند؛ یکی آنکه با همه این جریانهای مخالف کنار آید و به خلیفه‌ای تشریفاتی مبدل گردد و دیگر آنکه با همه آنها به مبارزه برخیزد. شخصیت علی^(ع) در برابر همکاری با آنان هرگز تسلیم نمی‌گردد و سرانجام راهی جز مبارزه نماند و در این مبارزه علی^(ع) و عدالت هر دو قربانی شدند.

* - دکترای تاریخ و عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.

بعد از وفات پیامبر مکرم اسلام (ص)، اولین تشتبه در جامعه اسلامی بهوسیله بخشی از انصار به وجود آمد و بعد به دلیل حضور در عرصه رقابت‌ها و کشمکش‌های طولانی این تشتبه به شکل یک پدیده سیاسی درآمد که می‌توان آن را حزب انصار نامید. قدرت این حزب در تاریخ سیاسی اسلامی هرگز تعیین‌کننده نبود و در واقع از همان آغاز بهوسیله سایر رقبای سیاسی خویش از قدرت کنار گذاشته شد.

تاریخ‌نگاری اسلامی مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است و نظریه‌های متفاوتی نیز از جانب صاحبنظران تاریخ اسلام در این مورد اپراز شده است. این تحلیل نیز بر این نکته تأکید می‌کند که انصار - منظور بخش خزرچی آن می‌باشد - تصور می‌کردند با رحلت رسول خدا (ص) ممکن است قدرت به دست مهاجران بیفتد و آنان از حضور در قدرت سیاسی و معنوی اسلامی محروم شوند. یک چنین فرضیه‌ای در صورتی به اثبات می‌رسد که اسنادی غیرقابل انکار و دقیق در اختیار پژوهشگر قرار داشته باشد. در حالی که چنین اسنادی که بتوانند نظر خاص گروه خزرچی را در برابر مسئله جانشینی رسول خدا (ص) و ادعای احتمالی مهاجران برای نشستن بر مستند خلافت ثابت نماید وجود ندارد. با این حال نکته‌ای که بسیار روشن و مشخص است حاکی از ادعای انصار در سقیفه بنی‌سعده و ناکامی آنان به علت حضور بموقع افرادی از مهاجران می‌باشد که در تاریخ به ثبت رسیده است.

حال باید به این نکته پاسخ داد که چرا آنان خود را از دیگران - مهاجران و قبیله بنی‌هاشم - برتر و شایسته‌تر می‌دیدند و به‌همین دلایل ادعای جانشینی پیامبر اسلام (ص) را می‌کردند؟ در واقع بخشی از انصار به رهبری سعد بن عباده، لااقل خود را از جمیت خدمت در اسلام برتر و شایسته‌تر می‌شناخته و در این ادعا مصرّ بوده‌اند. این چنین نظریه‌ای به روشنی معلوم است که مورد تأیید بقیه یاران خزرچی و اویسی نبوده است، بهخصوص زمانی که ابویکر در مقابل چنین ادعایی که انصار در خدمت به اسلام برتر از مهاجران هستند، خدمات مهاجران را در دوران سیزده ساله دشوار مکه در کنار رسول خدا (ص) توضیح داد و شرح رنجها و سختیها

۱- ن. ک. هولت، لمبتون، تاریخ اسلام (پژوهش دانشگاه کمبریج) ترجمه احمد آرام، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۰۲.

دیوارهای بلند خاندانی و خودکامگی، آنها را از روند اساسی جامعه اسلامی جدا نکننده بود به چشم می‌خورد. آنان که بیش از ربع قرن بر همه امکانات اسلامی چیره بودند و بهویژه بهره‌برداری غیرمنصفانه‌ای که از فتوح و امکانات وسیع و پرتوان آن می‌شد، در مقابل چنین اراده مصمم و خلل تاپذیری برای ایجاد اصلاحات اجتماعی به صورت طیف وسیعی از قدرت و سیاست و ترفندهای متفاوت قرار گرفتند و موانعی را ایجاد نمودند که با هر سه برنامه علی (ع) مباینت داشت. علی (ع) در آغاز خلافت خود سعی نمود شخصیت‌هایی را که در طی سالهای متعدد حکومت عثمان مانع گسترش فرهنگ عدلتخواه اسلام شده بودند از مسیر قدرت سیاسی اسلامی حذف نماید. این عمل - بی‌گمان - با مقاومت شدیدی روبرو شد. جنگ جمل به طور مستقیم در رابطه با چنین مقاومتی نبود و عوامل و انگیزه‌های دیگری داشت که به روحیه تجزیه‌طلبی برخی از شخصیت‌های طراز اول اسلامی مربوط می‌شد و خود به مانع دیگری در برابر حاکمیت خلینه وقت مبدل گردید. آنگاه که علی (ع) به دشواری از مانع جمل گذشت، گروه دیگری با حرکتی نظامی و به ظاهر برای خونخواهی عثمان و در عمل برای براندازی حاکمیت علی (ع) دست به عمل زدند و در این حرکت طیف وسیعی از هر سه عامل گذشته علیه علی (ع) حضور داشت.

در این اینجا به بررسی ریشه‌های سیاسی آن مقاومتها در برابر حضرت علی می‌پردازیم. سعی بر این است که اولاً روش‌های این مقاومتها روشن شود، ثانیاً روابط گروه‌های سیاسی بررسی گردد و ثالثاً علل مقاومت علی (ع) در برابر پدیده تجزیه‌طلبی مورد نقد قرار گیرد.

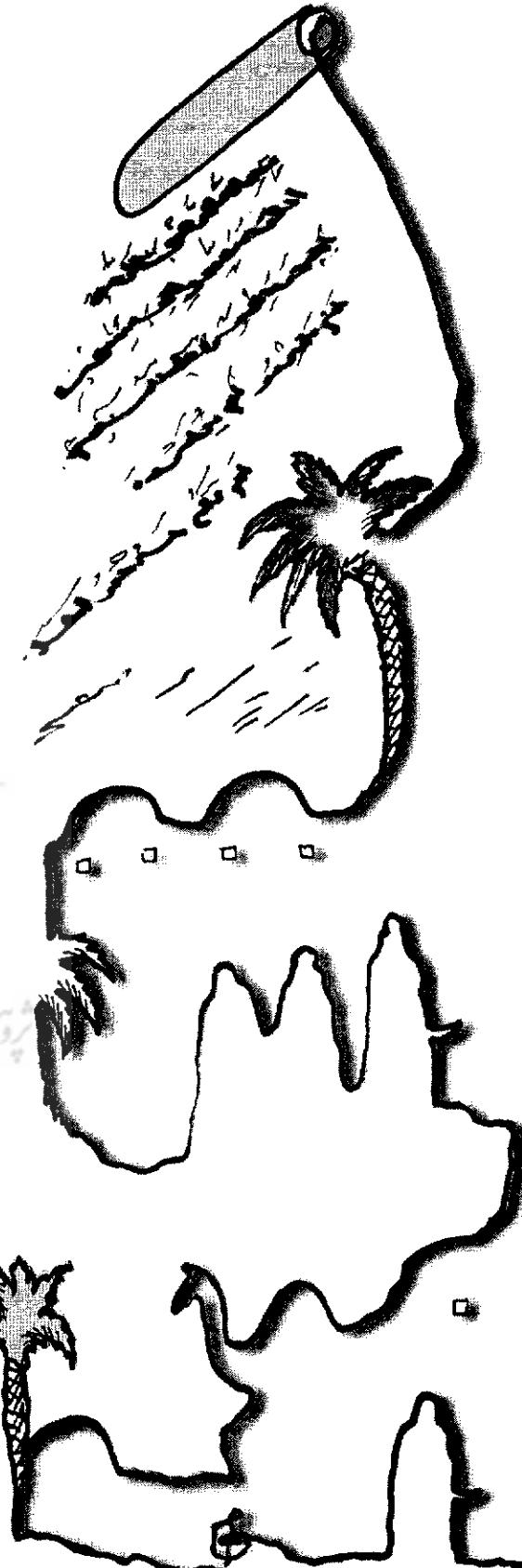
روزگار علی (ع) در دوران پس از رسول خدا بعد از وفات پیامبر مکرم اسلام (ص)، اولین تشتبه در جامعه اسلامی بهوسیله بخشی از انصار به وجود آمد^۱ و بعد به دلیل حضور در عرصه رقابت‌ها و کشمکش‌های طولانی این تشتبه به شکل یک پدیده سیاسی درآمد که می‌توان آن را حزب انصار نامید.

قدرت این حزب در تاریخ سیاسی اسلامی هرگز تعیین‌کننده نبود و در واقع از همان آغاز بهوسیله سایر رقبای سیاسی خویش از قدرت کنار گذاشته شد.

در مورد اینکه چگونه چنین پدیده‌ای سیاسی از آغاز رحلت پیامبر اسلام (ص) به وجود آمد و چرا این گروه مدعی قدرت اسلامی و جانشینی رسول خدا (ص) گردیدند، باید گفت: این موضوع در مسیر طولانی

و دشمنیهای قریش را - منظور طرفداران عقیده سعد است - به رخ انصار کشید، سستی نظریه انصار به سرعت اثبات شد. بنابراین می‌توان اظهار نظر نمود ادعای برتری معنوی و مادی انصار در برابر مهاجران فقط یک اسلحه سیاسی برای تضعیف و یا ارعاب حریف بوده است. در واقع انصار تصور می‌کردند، اگر حکومت به دست مهاجران بیفتند آنان بی‌نصیب خواهند ماند و شاید واهمه داشتند مهاجران برای همیشه قدرت اسلام را در اختیار گرفته و برآسان آن برتری مکه بر مدینه پدید آید که مورد علاقه و اشتیاق انصار نبود و نیز شاید اینکه آنان (انصار) پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است مرکز اسلامی از مدینه به مکه منتقل شود، باعث ایجاد چنین ادعایی گردید. با پیروزی مهاجران بر انصار در سقیفه بنی ساعدة قدرت سیاسی اسلام به دست بخشی از مهاجران افتاد که رهبران آن ابویکربن ایسی قحافه از قبیله بنی تیم (تیم بن مرّه) و عمر بن خطاب از قبیله بنی عدی بودند و ابویعبدیه جراح، صحابی مشهور، از آنان حمایت می‌کرد.^۱ بنی گفت و گو اینان برای حفظ خود در برابر انصار و قبیله بنی هاشم و مخالفتهاش تیره بنی امية به رهبری ابوسفیان ناچار دست به ایجاد یک تشکل سیاسی زدند که به لحاظ پایدار بودن و تأثیر نهادن در آینده سیاسی اسلام می‌توان به آن حزب «تیم وعدی» لقب داد. در اینکه تشکل تیم وعدی پیش از جریان سقیفه^۲ یا در

- ۱- مهمترین شخصیتی که در این باب به کمک مهاجران شناخت ابرعیده بن الجراح بود، او یکی از سلنهایگان صحابه به شمار می‌آید و تقریباً در همه جنگها با پیامبر (ص) حاضر بود. به ویژه در غزوه احد شجاعات کم نظری از خود نشان داد. پیامبر اکرم (ص) بسیار به او احترام می‌گذاشت. ابویعبدیه به سال ۱۸ هـ در عمواس به مرض طاعون درگذشت. وی در انتخاب ابیرکر نفس مهیی ایفا کرد و بعداً ابیرکر او را به سرداری چند سپاه در سوریه فرستاده و چون عمر خلیفه شد، اعتبار او بیش از گذشته گردید و به عنوان فرمانده عالی سپاه اسلام سوریه، دمشق، حمص، انطاكیه و حلب را رفتح کرد. گویند گور او در (جامع الجراح) دمشق است. این سعد، طبقات ۲۹۷/۳، این اثیر، اسد الغایه ۸۴-۸۵/۳.
- ۲- اینکه سه مهاجر در سقیفه قبلًا با هم تبانی کرده‌اند، نظری است که پیر لامس مستشرق مشهور فرانسوی نیز داده است. ن. ک. تاریخ عرب، ترجمه پاینده، ص ۱۸۰ و نیز ن. ک. کتاب السقیفه والخلافة، ص ۳۸۸، همچنین ن. ک. تاریخ یعقوبی، ج اول، ص ۵۱۱ «عمر بن خطاب در لحظات مرگ پیامبر اسلام (ص) فریاد می‌زد به خدا سوگند پیامبر نمرده است و بهزودی باز خواهد گشت و...»

حزب طلقاگروهی از مردم مکه و عمدتاً قریش بودند که پس از فتح مکه در رمضان سال هشتم هجری، به دست پیامبر اسلام، مورد عفو رسول الله^(ص) قرار گرفتند و رسول خدا^(ص) با عنوان طلقا آنها را بخشدید. این حزب (آزادشگان)، حزب منفوری بود که هیچ جایی برای تلاش سیاسی در جامعه نوبنیاد اسلامی نداشت. اما همین حزب در آینده‌ای نزدیک خلافت و امامت اسلام را به پادشاهی منتقل می‌کند.

وصایای پیامبر اسلام^(ص) در غدیر خم و بدون در دست داشتن آرای کلی جماعت مسلمین - در امر خلافت پیروز

۱- از عمر روایت کردند که «کنت زورت فی نفسی کلاماً فسبقته اليه ابوبکر» من در دل خود سخنی داشتم که آن را می‌پرداختم که ابوبکر بر من سبقت گرفت. امام فخر رازی، تفسیر^۱ ۱۴/ محمد محی الدین عبد‌الحمید، همچنین به روایت ابن ابی‌الحدید: شرح نهج البلاغه^۲ ۲۹/۲ محمد ابوالفضل ابراهیم به‌نقل از عمر بن خطاب می‌نویسد: «یا ایها الناس ان بیعه ابی بکر کانت فلتنه و قی الله شرها...» بیعت با ابوبکر کاری سریع و ناگهانی بود... با جمع دو روایت فوق بدنظر می‌رسد تشکیل حزب تیم و عدی پس از شروع خلافت ابی‌بکر رخ داده است.

۲- البدء والتاريخ، ج ۵، ص ۱۷۳؛ چون مسلمین در امر خلافت اختلاف کردند بدقول ابوبکر که گفته بود - الائمه من القرآن - استناد کردند.

۳- الشافی، ۱۹۲، چاپ تهران، ۱۳۴۱ ه.ش.

۴- مسعودی نویسنده برجسته اسلامی قرن چهارم هجری می‌نویسد: «ابوبکر به‌هنگام فوت آرزو داشت که از پیامبر خدا^(ص) سؤالاتی می‌کرد. از جمله این سؤالات مواردی راجح به خلافت بود. آیا حق خلافت پس از پیامبر^(ص) مربوط به کیست؟ و اینکه آیا انصار را در خلافت حقی است یا خیر؟ ن.ک، حاتم قادری، تحول مبانی مشروعیت خلافت، ص ۸۰ به‌نقل از مسعودی.

۵- ابن قتیبه دینوری در این باره می‌نویسد: «ابوبکر درباره عبیده گفت از پیامبر شیمید که فرمود: «لکل امده امین و امینه هذه الامه» درباره عمر نیز پیامبر فرموده بود: «اللهم اید هذان الذين به عمر، او با بی‌جهل» خدایا این امت را به ایمان عمر یا ابوجهل تأیید فرمایند. ن.ک، ابن قتیبه دینوری، المعارف، ثروت عکاشه، دارالمعارف مصر، ص ۲۴۷

جربیان آن و یا پس از آن پدید آمد بحثهای زیادی را می‌طلبد که در این مقال فرست پرداختن به آن نیست. به‌نظر می‌رسد سران مهاجران در برابر ادعای انصار کاملاً غافلگیر شده بودند.^۱ در سقیفه ناطقی از سوی سعد بن عباده سخن می‌گفت. - سعد در حال بیماری نشسته بود - و فضایل انصار را شرح می‌داد که چگونه پیامبر^(ص) را پناه دادند در حالی که خویشان او در مکه او را در سختی و تعیب قرار داده بودند. بنابراین خلافت حق انصار است که پیامبر خدا^(ص) را در سخت‌ترین شرایط پناه دادند و در مشکل‌ترین مراحل تکامل اسلام به ایشان یاری رسانیدند.

در اینجا ابوبکر جرأت کرد، بر پا خاست و شرحی در فضایل مهاجرین و انصار بیان نمود و این نکته را توضیح داد که مهاجران در مرتبه اول اند، زیرا آنان خویشاوندان پیامبر و نخستین کسانی هستند که به او گرویدند. در حالی که خدمات انصار نیز قابل انکار نیست و عرب زیر بار خلافت غیر قریش نخواهد رفت. پس از این سخن بعضی از انصار پیشنهاد کردند دو امیر انتخاب شود یکی از مهاجران و یکی از انصار و این پیشنهاد به قول سعد بن عباده خزرچی اول سنتی انصار بود و ابوبکر آن را رد کرد، آنگاه با آوردن حدیثی از پیامبر اسلام^(ص) که فرموده بود: «الائمه من قریش»^۲ و با خواستن شهادت از حاضران و تأیید آنان، انصار را وادار به عقب‌نشینی در موضع ادعایی خود نمود.

در تاریخ طبری و ابن‌هشام که نطق ابوبکر را - به ترتیب مفصل و مختصر - نقل کرده‌اند ذکری از این حدیث نیست و سید شریف مرتضی نیز منکر این حدیث گردیده و درباره رد آن بحث محققانه‌ای را انجام داده است.^۳

پس از ابوبکر، عمر و ابوعبیده نیز هرکدام داد سخن دادند و خدمات مهاجران را نسبت به اسلام برشمردند و سرانجام این بحث نتیجه داد و اختلاف قدیم اوسیان و خزرچیان نیز بر فضای تشنج و اختلافی که پدید آمده بود تأثیر کرد - اوسیان در اقلیت بودند و تمایل چندانی به خلافت قبیله خزرج نداشتند - با این همه این قبیله اوس نبود که در عدم تأیید سعد بن عباده پیشقدم گردید، بلکه بشیرین سعد، خویشاوند سعد و از قبیله خزرج - به هر علت که به طور عمده می‌توان حسادت بر سعد به حساب آورد، از صف خزرچیان خارج شد و به تأیید ابوبکر پرداخت.^۴

پس از این واقعه ابوبکر، عمر و ابوعبیده را پیشنهاد نمود.^۵ بدین ترتیب حزب تیم و عدی - بدون توجه به

گردید و روز بعد از وفات پیامبر (ص) ابویکر از پلهای خلافت اسلامی بالا رفت.^۱

سومین گروهی که در این فضای وجود آمد حزب طلقا بود. اینان گروهی از مردم مکه و عمدتاً قریش بودند که پس از فتح مکه در رمضان سال هشتم هجری - به دست پیامبر اسلام، مورد عفو رسول الله (ص) قرار گرفتند و رسول خدا (ص) با عنوان طلقا آنها را بخشدید. این حزب (آزادشده‌گان)، حزب منفوری بود که هیچ جایی برای تلاش سیاسی در جامعه نوبنیاد اسلامی نداشت. اما همین حزب در آینده‌ای نزدیک خلافت و امامت اسلامی را به پادشاهی منتقل می‌کند و از شرایط نابسامانی که پدید آمده بود بهترین بهره را می‌برد. آنان سعی می‌کنند در آغاز با پیوستن به بنی هاشم، این گروه را که در جانشینی پیامبر (ص) اسلام به دلایل روش خود را محقق می‌دانستند به یک عصیان علیه خلافت ابویکر و ادار سازند. اما تصمیم بموضع علی (ع) در طرد آنان نشان داد بنی هاشم و رهبر آنان علی (ع) با وجود ناکامی از حقوق خویش در امر خلافت، هرگز تسليم نظریه‌های گروهی که دشمنی خود را با اسلام تا لبه‌های تیغ آن ادامه داده بودند نخواهند شد. حزب طلقا بسرعت به تشکل سیاسی تبدیل شد و تلاشی قدرت خواهانه و غیرمشروع را برای رسیدن به پایگاهی که هرگز نسبت به دن حقوقی نداشت آغاز نمود و سرانجام توانست زمانی طولانی قدرت اسلامی را در پیجه خود به اسارت گیرد. بنا بر این در لحظات رحلت رسول خدا (ص) سه جریان سیاسی برای تسخیر قدرت اسلام پدیدار گردید. این جریانها همه با هم مخالف بودند، ولی در برابر نیروی چهارمی که علی (ع) و بنی هاشم و برخی از اصحاب عالی قدر پیامبر اسلام (ص) آن را اداره می‌نمودند به شکل کاملاً متحد عمل می‌نمودند. حزب بنی هاشم در آغاز خلافت

۱- بنا به گزارش مورخان حضرت فاطمه زهراء (س) دخت گرامی پیامبر (ص) در برابر خلافت ابویکر ایستادگی نمود. خلافت او را غیرقانونی و غیرمشروع خواند. به ویژه در مورد فدک و وراثت پیامبر (ص) اختلاف ایشان با زمامداران بسیار شدید بوده است. ن.ک. ابن قبیبه، الامه و السياسه، ۲ جلد، چاپ مصر ۱۶/۱۲-۱۶ و مقایسه شود با بلاذری، انساب الاشراف ۱/۶-۵۸ همچنین ن.ک. تاریخ یعقوبی. جلد اول، ص ۵۲۷: «ابویکر و عمر خیر یافتند که گروه مهاجران و انصار با علی بن ابیطالب (ع) در خانه فاطمه (س) دختر پیامبر خدا فراهم گشته‌اند. پس با گروهی بیرون آمده و به خانه هجوم بودند و علی (ع) بیرون آمد....»

مرگ عثمان بن عفان در ذی الحجه ۳۵ ه. در این مدت، اسلام دیگر اسلام غرب عربستان نیست، اسلام مکه و مدینه و طائف و یمن نیست. اسلام آنقدر پیشرفت نموده بود که می‌توان به آن عنوان امپراتوری داد. فتح زمان عمر و پیشنهادهای مسلمین در سواحل آفریقا، از مصر گرفته تا سوریه و فلسطین و از طرف شرق پس از عبور از ایران تا سرحدات رود جیحون، اسلام را قوی و برجسته و مسلط نشان می‌داد. دوران خلافت عمر بن خطاب (۱۳-۲۳ ه.). روزگار فتح بود و مسلمین به سرعت با دو امپراتوری نیرومند اما کوفه شده در جنگهای طولانی و فرسایشی - روم شرقی و ایران ساسانی - درگیر شدند، سوریه، فلسطین و مصر از چنگ رومیان خارج شد و به دست مسلمین افتاد و دولت ساسانی پس از چهار قرن و اندی در نبردهای قادسیه، جلو لا و نهاؤند و در مدت کمتر از ده سال پس از رحلت

ابوبکر، به لحاظ مکانت اجتماعی و بهدلیل روابطهای شدید قبیله‌ای و سیاسی از پایگاههای ضعیف‌تری برخوردار بود، ولی از نظر مکانت معنوی به دلیل حضور شخصیت‌های بسیار معروف و برجسته‌ای، همچون ابوذر غفاری، مقداد، سلمان پارسی، عثمان بن حنیف و... که از یاران خاص پیامبر بودند، مقام بالاتر و برتری داشتند. با وجود این، گروه بنی هاشم و طرفداران پرجاذبه آن دارای تشکیلات قبیله‌ای و به دیگر سخن زد و بندهای قبیله‌ای و سیاسی نبودند و تنها به وصیت از یاد رفته پیامبر خدا^(ص) در غدیر خم - ذی‌حججه سال ۱۰ هجری - می‌اندیشیدند و هرگونه دسته‌بندی سیاسی را که باعث رکود قدرت معنوی و اجتماعی اسلام می‌شد رد می‌کردند و شاید همین رویکرد بود که آنان را از حضور در یک دسته‌بندی قدرت خواهانه که باعث ششت بیشتر در مرکز سیاسی خلافت اسلامی می‌گردید دور می‌نمود.^۱

ترکیب سیاسی و تشکیلاتی که در ماههای اول رحلت پیامبر اسلام^(ص) در شهر پیامبر به وجود آمده بود، نتیجه آن جهتی را بیان می‌نمود که اگر علی^(ع) تصمیم می‌گرفت حق خویش را از آن سه جریان بگیرد، آنان با یکدیگر متفق می‌شدند، در حالی که خاستگاه هر سه حزب جدا و متفرق بود - به این ترتیب که حزب طلاقاً نسبت به خلافت ابوبکر نظری کاملاً مخالف ابراز می‌کرد، ولی با خلافت علی^(ع) هم توافقی نشان نمی‌داد و اگر هم در آغاز، رهبر آنان - ابوسفیان - کرنشی به امام علی^(ع) نمود از روی ترفند و سیاست‌بازی بود و علی^(ع) نیز به سادگی دست او را باز و از همکاری با وی خودداری نمود.^۲ در مورد حمایت احتمالی انصار از خلافت علی^(ع) نیز می‌توان به طور قطع اظهار نظر نمود، زیرا بعض خزرجی‌ها در آغاز راه خلافت و جانشینی پیامبر^(ص) حرف اول را در رد خلافت علی^(ع) زده بودند. بدین ترتیب توافق نانوشته و در عین حال ناگزیر هر سه جریان - ناگزیر از این جهت که با خلافت علی^(ع) موافق نبودند - باعث کتار نهادن علی^(ع) از قدرت گردید. آثار این توافق ۲۵ سال به طول انجامید، از آغاز خلافت ابوبکر تا

۱- بلاذری: انساب الاشراف، پیشین ص ۵۸۲.
 ۲- بلاذری: انساب الاشراف، چاپ مصر ۱۹۵۹، ص ۵۸۳.
 ۳- سیاست داخلی عثمان - با ضعف و سستی که در وی وجود داشت - در طی ۱۲ سال خلافت، متوجه به بروز ناراضیه‌های شدید مسلمین شد و سرانجام به شورشی انجامید که قتل عثمان را در پی داشت. ن. ک. زرین‌کوب: کارنامه اسلام، ص ۱۴.

عثمانیان از چشم حقیقت بیتان کنار نهاده بودند در معرض دید همگان قرار داد. جامعه نوین اسلامی از ضعف مدیران و از بسی عدالتی‌های اجتماعی رنج می‌برد.^۱ لزوم اصلاحات و بازنگری قوانین غیرعادلانه عصر عثمان و بازگشتن به سوی حق و عدالت انسان‌نگر و انسان‌شمول اسلامی در همه جا به چشم می‌خورد. اینک لازم بود آنچه در دوران حکومت عثمان گذشته بود، به دست مردان صالح، شایسته و با تقدوا تغییر یابد و جامعه اسلامی وحدت خویش را بازیابد. در چنین شرایطی بود که از طرف عامه مردم مدینه حضرت علی^(ع) به حکومت اسلام انتخاب گردید. در آغاز راه خلافت - محرم ۳۶ هـ. - علی^(ع) لاقل با چهار مشکل اساسی رو به رو بود. در مرحله اول دگرگونی اخلاقی و انحطاط سیاسی در جامعه اسلامی به روشنی نشان می‌داد که این وضعیت به مراتب از زمانی که علی^(ع) قدرت را در سقیفه از داده بود پریشان‌تر به نظر می‌رسید و در چنین شرایطی حفظ قدرت برای ایشان بسیار دشوار بود. در مرحله دوم عدم انتباط شخصیت علی، دین و اخلاق علی^(ع) با بخشی از شخصیت‌های طراز اول اسلام بود که در دوران عثمان، یا در مدیریت سیاسی قرار داشتند و یا در جنگها با به دست آوردن غنایم فراوان و امکانات وسیع دچار آسیب شده و شیوه زندگی تازه - که سرشار از تنم و رفاه بود - بر شخصیت آنان اثر نهاده بود و در مرحله سوم انتظاراتی بود که مردم محروم و مستبدیده - عرب و غیر عرب - از نیات عدالت‌جویانه و خیرخواهانه خلیفة جدید داشتند که این خود مستلزم تغییرات اصولی و بنیادی در جهات مختلف بود که خلیفه می‌باشد در سرتاسر سرزمینهای اسلامی به جد در آن بکوشد و مورد چهارم مصلحت‌اندیشی برخی از سران و شخصیت‌های بزرگ اسلام که عمدتاً از صحابه بودند با سیاستهای جدید که بر مبنای خیر و عدالت‌گستری بود. آنان با سیاست علی^(ع) برخوردي منفعت‌جویانه و مصلحت‌اندیشانه داشتند.

این مصلحت‌اندیشان - مردانی همچون سعد بن ابی وفا، محمد بن مسلمه، عبدالله بن عمر بودند که صلاح خویش را در سکون و سکوت می‌دیدند و در واقع حزب پنجم عصر آغازین اسلامی را تشکیل می‌دادند. این حزب به نام قاعده‌ین نامیده می‌شود که درباره آن صحبت خواهد شد.

۱- تاریخ یعقوبی، ج دوم، ص ۱۵۰، المختصر فی اخبار بشر، ج ۱، ص ۱۶۸، تاریخ طبری، ج ۳، ص ۲۷۷