

اهداف کاربست مدارا با مخالفان در سیره نبوی و علوی

* محمد حسین توکلیان
** امیر محسن عرفان
*** علی‌الهامی

چکیده

کاربست مدارا در سیره رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امام علی^{علیه السلام} با اهداف مختلفی همچون حفظ دین، رسالت هدایت‌گری، ایجاد الفت در جامعه، ترمیم گسستهای اجتماعی و ... انجام می‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که از بخش‌های بسیار مهم زندگی ایشان را دربرمی‌گیرد. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی - تحلیلی و با هدف بررسی مهم‌ترین گزاره‌های مربوط به مدارا در سیره ایشان به منظور دستیابی به اهداف معصومان^{علیهم السلام} در عمل به مدارا برای مخاطب سامان یافته است. تولید و بازسازی اندیشه‌ها، پایه‌های فرهنگی و نرم‌افزاری جامعه ایرانی اسلامی متناسب با اهداف و شعارهای سیاسی خود و نیز کسب قدرت معرفتی و علمی لازم برای صیانت از هویت فرهنگ اسلامی در جهت تحقق تمدن اسلامی در عرصه جهانی، ضرورتی است که این پژوهش را ایجاب نمود. نتیجه به دست آمده، خویشنده‌داری ایشان از خشونت و منازعه تا سرحد امکان و مبادرت به مدارا با مخالفان در جهت نیل به اهداف مورد نظر است.

واژگان کلیدی

مدارا، مخالفان، سبک زندگی، سیره نبوی، سیره علوی.

*. دانشجوی دکتری مدرسی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی. (نویسنده مسئول)

mht110@yahoo.com

erfan@maaref.ac.ir

aelhami867@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۷/۲

**. استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی.

****. استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱/۲۰

طرح مسئله

شناخت سیره سیاسی و منش اجتماعی معصومان علیهم السلام به عنوان پیشوایان دین و حافظان شریعت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توجه به زوایای مختلف زندگانی این بزرگواران و مطالعه و تجزیه و تحلیل جامع نگرانه، آنان را همچون نور واحدی نشان خواهد داد که دارای مبانی، اصول و اهداف مشترک بوده‌اند؛ اگرچه ایشان در عرصه‌های مختلف، تاکتیک‌های متفاوت و متناسب با آن شرایط را به کار می‌برند؛ اما این امر هرگز به وحدت اصول ایشان که حول مبانی خاص تعریف شده بود، خللی وارد نمی‌کرد. حرکت و فعالیت مستمر پیشوایان دین و امامان معصومان علیهم السلام از ابتدای بعثت تا ۲۵۰ سال پس از رحلت رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم ادامه یافت. واکاوی و دقتنظر در این دوره تاریخی، اسوه‌هایی هم‌هدف و همسو را به ما نشان می‌دهد که قرار دادن سیره فرد فرد آن بزرگواران در کنار یکدیگر، انسانی کمال یافته با عمری چند صد ساله را برای ما منصور می‌سازد که در مسیر حراست از ودیعه الهی و ارزش‌های دینی، دقیق و استوار گام برداشته است.

از میان ابعاد مختلف زندگی معصومان علیهم السلام اصل «مدارا» از جمله اصولی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آنان اهدافی والا در جهت حفظ دین و وظیفه دعوت و نیز پاسداری از نظام دینی و مسلمان را در نظر داشتند که با کاربست اصل مدارا، این اهداف تحقق می‌یافتد.

اگر جامعه ایرانی اسلامی ما نتواند متناسب با اهداف و شعارهای سیاسی خود، اندیشه‌ها، پایه‌های فرهنگی و نرم‌افزارهای خود را تولید و بازسازی کند، هیچ‌گاه نمی‌تواند به تحقق تمدن اسلامی در عرصه جهانی امیدوار باشد. شناخت هرچه بیشتر و عمیق‌تر سیره معصومان علیهم السلام به طور عام و نیز رویکرد راهبردی به اصل مدارا در سیره ائمه علیهم السلام، ما را به قدرت معرفتی و علمی لازم برای صیانت از هویت فرهنگ اسلامی مجهز می‌سازد.

این نوشتار بر آن است با رویکرد تاریخی - تحلیلی به تبیین برخی از اهداف مورد نظر در سیره رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم و امام علی علیهم السلام از مدارا با مخالفان پردازد و اینکه نتیجه کاربست این اصل در زندگی آن بزرگواران چه خواهد بود. برای این منظور، ابتدا برخی از واژگان دخیل در این پژوهش مفهوم‌شناسی خواهند شد و سپس اهداف کاربست این اصل در سیره نبوی و علوی مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

بنابراین باید توجه داشت که این جُستار به‌هیچ‌وجه برای بازنمایی جامع تمامی گزاره‌های تاریخی مربوط به مدارا در سیره این دو معصوم سامان نیافته است. بلکه برخی از مهم‌ترین گزاره‌های مربوط به مدارا در تاریخ زندگانی پیامبر صلوات الله عليه و آله و سلم و امیر المؤمنان علیهم السلام به‌منظور دستیابی به اهداف معصومان علیهم السلام در عمل به سیره مدارا برای مخاطب بررسی شده است. باید توجه داشت که «قابل فهم بودن»،

«اصالت» و «قابلیت الگوبرداری» از مهم‌ترین معیارهای گزینش گزاره‌های تاریخی در این زمینه بوده است؛ بنابراین سخن، سبک و شاخصه‌های اصل مدارا در سیره مقصومان عليهم السلام مطمح نظر نگارندگان این پژوهه نبوده است.

بازتابیین مفاهیم کلیدی

۱. مدارا

در اصل «مدارا» به زیادی تاء مصدری است. این واژه گاه با همزه و گاهی بدون همزه به کار می‌رود و در لفت به معنای نرمی، خوش‌اخلاقی در معاشرت با مردم^۱، دشمنی نوزدیدن و مخالفت نکردن^۲ به‌خاطر حفظ از شر طرف مقابل و یا بهجهت درایت و کیاست به انگیزه جلب رضایت طرف مقابل و برآورده کردن خواسته خود^۳ می‌باشد. به‌طورکلی، مدارا نوعی برخورد همراه با سعه‌صدر، گذشت و تحمل است که مفهوم پرهیز و احتیاط در آن نهفته است و هیچ منافاتی با تذکر، ارشاد و یا توبیخ طرف مقابل ندارد. این واژه اگرچه معنای وسیعی دارد و شامل غیرمخالف همچون همسر، فرزندان، والدین و تمام مردم می‌شود، کما‌ینکه در برخی روایات همین معنا اراده شده است؛^۴ اما کاربرد آن بیشتر در مقابل مخالفان و دشمنان است؛ برخلاف «رق» که غالباً در مورد دوستان و غیرمخالفان به کار می‌رود. تفاوت این دو واژه در روایات اسلامی نیز آمده است.^۵ امام صادق عليه السلام آیه «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»^۶ را برخورد خوب با تمام انسان‌ها چه مؤمن و چه مخالف تفسیر کردند و در توضیح آن فرمودند: «اما با مؤمنان باید با گشاده‌رویی برخورد شود و با مخالفان به مدارا سخن گفته شود...».^۷

۱. ابن‌منظور، *لسان العرب*، ج ۱۴، ص ۲۵۵.

۲. حسینی زبیدی، *تاج العروس من جواهر القاموس*، ج ۱، ص ۱۵۱.

۳. بستانی، *فرهنگ ابجدي*، ص ۳۸۱.

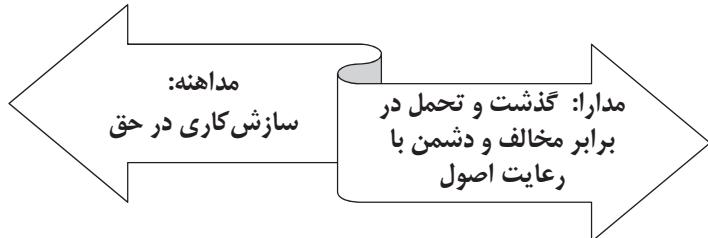
۴. رأس العقل بعد الإيام بالله مداراة الناس. (ابن‌بابویه (صدقوق)، من لا يحضره الفقيه، ج ۴، ص ۳۸۷؛ ابن‌شعبه حرانی، *تحف العقول*، ص ۴۲؛ ابن‌منظور، *لسان العرب*، ج ۱۴، ص ۲۵۵)؛ مُدارأةُ النَّاسِ بِصُفَّةِ الْإِيمَان ... (کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۱۱۷؛ ابن‌شعبه حرانی، *تحف العقول*، ص ۴۲)؛ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثٌ خِصَالٌ سُنْنَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنْنَةٌ مِنْ نَبِيِّهِ وَ سُنْنَةٌ مِنْ وَلَيِّهِ ... وَ أَمَّا السُّنْنَةُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمُدارأةُ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرَ نَبِيَّهُ صَبُورًا مُدارأةً النَّاسِ ... (کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۲۴۱)؛ مجلسی، *بحار الأنوار*، ج ۴، ص ۲۸۰

۵. إنَّ مُدارأةَ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ أَفْضَلِ صَدَقَةِ السَّرِّ عَلَيَّ نَفْسِهِ وَ إِخْوَانِهِ. (همان، ج ۷۲، ص ۴۰۱؛ العسكري عليه السلام، *التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري* عليه السلام، ص ۳۵۴)

۶. بقره / ۸۳

۷. وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا أَيُّ لِلنَّاسِ كُلُّهُمْ مُؤْمِنُهُمْ وَ مُخَالِفُهُمْ أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَبَيْسُطُ لَهُمْ وَجْهُهُ وَ أَمَّا الْمُخَالِفُونَ

واژه مدارا با «مداهنه» نیز دارای تمایز است. حالت افراطی مدارا که انسان در تمام مسائل شخصی و اجتماعی و با تمام گروه‌ها و در هر مستله‌ای سازش کند، مداهنه نامیده می‌شود. از مشخصه‌های مداهنه ملایمت و سازش کاری در حق^۱ و پاییند نبودن به هیچ اصلی و هماهنگی خود با خواسته‌های دیگران^۲ است.

نمودار مرزشناسی معنایی «مدارا» و «مداهنه»

امیرمؤمنان علیهم السلام شرط اقامه فرمان خدا را سازش‌ناپذیری و دور بودن از انحراف و طمع ورزی بیان می‌کند.^۳ ایشان مداهنه پس از شناخت حق را روا نمی‌داند و سرنوشت آن را زیان کاری بر می‌شمارد.^۴ از این رو جز در مواردی که به مصلحت اسلام بود در سایر موارد درخواست خلفاً برای همکاری همه جانبیه با آنان را رد می‌کرد. ایشان درخواست خلیفه دوم برای همراهی در جنگ قادسیه را نپذیرفت؛ چنانکه عمر از ایشان نزد ابن عباس شکایت کرد.^۵

ایشان بعد از قتل عثمان نیز همان شیوه عدم مداهنه را در پیش گرفت و تمام کارگزاران عثمان غیر از یک نفر را عزل نمود.^۶ ایشان در پاسخ به ابن عباس که توصیه به درنگ نمودن در عزل کارگزاران عثمان تا استوارشدن خلافت بر ایشان می‌نمود، فرمود: «به خدا سوگند، هرگز در کار دینم مداهنه نمی‌کنم». ^۷ امام علیهم السلام حتی با پیشنهاد برکنار ننمودن معاویه از میان سایر کارگزاران عثمان نیز

فَيَكُلُّهُمْ بِالْمُدَارَأَةِ، لِاجْتِنَابِهِمْ إِلَيِ الْأَيْمَانِ فَإِنَّهُ بِأَيْسَرِ مِنْ ذَلِكَ يَكُفُّ شُرُورَهُمْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ إِحْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ
بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۶۶؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۴۰۱

۱. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ۲، ص ۳۰۸؛ حسینی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۸، ص ۲۱۰.
۲. حسینی، «قطاطیت و مدارا از دیدگاه امام علی علیهم السلام»، حوزه و دانشگاه، ش ۲۶، ص ۹۴ - ۶۴

۳. لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصْنَعُ وَلَا يُضْرَبُ وَلَا يَتَّقَعُ الْمَطَاعِمُ . (صالح، نهج البلاغه، ص ۴۸۸، حکمت ۱۱۰)

۴. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص ۱۵۰؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۲۹۱.

۵. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۱۰ - ۳۰۹؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۲، ص ۷۸
۶. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۹.

۷. مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۵۵؛ ابن اثیر، التکامل، ج ۳، ص ۱۹۷.

موافقت ننمود و فرمود: «به خدا سوگند حتی برای دو روز هم از معاویه استفاده نخواهم کرد».^۱ ایشان در پاسخ به حوشب حمیری که درخواست رها کردن اهل شام و ناتمام گذاشتن جنگ صفين را داشت، چنین بیان می‌دارد: «سوگند به خدا، اگر می‌دانستم که مداهنه مرا در دین خدا بیشتر پیش می‌برد، چنین می‌کردم، که رحمت آن بر من آسان‌تر بود؛ اما خدا مداهنه و سکوت را از سوی پیروان قرآن نمی‌پذیرد، در حالی که معصیت خدا می‌شود».^۲

۲. مخالف

مخالف: در لغت، از ریشه «خلف»، اسم فاعل باب مفاعله، به معنای کشیرالخلاف^۳ و نیز ضد و ناسازگار بودن و مغایر بودن با چیزی است.^۴ همچنین به معنای دشمن، خصم، ناموافق و آن که مذهبی دیگر دارد، آمده است.^۵ و در جامعه، به گروهی اطلاق می‌شود که از لحاظ اعتقادی و نوع تفکر و اندیشه، با قدرت حاکم و مردم جامعه، هم اعتقاد نیستند و البته غالباً اقدامی برخلاف ندارند. مخالفت آنها در مرحله اعتقاد است و به مرحله عمل در اجتماع نمی‌رسد. در بررسی سیره رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امامان علیهم السلام باید تغییری در معنای مخالف داده شود زیرا معنای مخالف در زمان‌های مختلف متفاوت خواهد بود. در دوران اوایل بعثت رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و مسلمانان، مخالف و کفر و شرک اغلب مردم جامعه و قدرت حاکمه، به‌نوعی رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و مسلمانان، مخالف به حساب می‌آمدند و در دوران بعد، خصوصاً سال‌های پس از هجرت، این وضعیت تغییر می‌کند. در زمان سایر معصومان علیهم السلام نیز همین امر تکرار می‌شود و اقلیت شیعه و پیروان امام در مقابل اکثریتی که تابع حکومت هستند، مخالف محسوب می‌شوند. با این حال، آنچه در این توشتار مدنظر بوده است، مخالف از منظر معصومان علیهم السلام است خواه ایشان و پیروانشان در اکثریت باشند و خواه در اقلیت.

گونه‌شناسی مخالفان معصومان علیهم السلام

عصومان علیهم السلام، اعم از رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امامان علیهم السلام، با گروه‌های مختلف و ناهمگونی از مخالفان سیاسی و مذهبی روبرو بودند. در یک دسته‌بندی کلی، آنان چندگونه مخالف داشتند:

۱. وَ اللَّهُ لَا أَسْتَعْمِلُ مَعَاوِيَةَ يَوْمَيْنِ أَبْدًا. (مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۵۵)

۲. ابونیم اصفهانی، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، ج ۱، ص ۸۵؛ حموی شافعی، فرائد السقطین، ج ۱، ص ۳۸۰؛ شوشتاری، إحقاق الحق، ج ۸، ص ۶۲۸

۳. حسینی زیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۲، ص ۱۹۷

۴. همان، ج ۱۲، ۱۹۹ – ۱۸۹

۵. دهخدا، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه «مخالف».

۱. **مخالفان دینی:** این دسته از مخالفان، شامل مشرکان، یهودیان، مسیحیان و منافقان می‌شود.
۲. **مخالفان مذهبی:** مسلمانانی که مرجعیت دینی ائمه اطهار علیهم السلام را قبول نداشتند. این دسته از مخالفان مذهبی که در قالب مذاهب کلامی و فقهی ظاهر شده بودند، امامان شیعه را به عنوان جانشینان راستین پیامبر ﷺ نمی‌پذیرفتند. این گروه از مخالفان را می‌توان در سه گروه عمده معرفی نمود:
 - (الف) **پیروان مذهب عامه:** رهبری این گروه که بیشتر با مذاهب فقهی شناخته شده بودند عموماً در دست فقهاء و احیاناً محدثان بود. این گروه در روایات و کاربردهای تاریخی با اسماء و عناوینی همچون «أهل یا اصحاب حدیث»، «أهل رأی»، «قوم»، «جماعت» و «عامه» نامیده می‌شدند و با گذشت زمان، همگی آنان با عنوان «أهل تسنن» شناخته شدند.
 - (ب) **فرقه‌های کلامی:** این دسته از مخالفان مذهبی که گاهی در گروههای قبلی نیز حضور داشتند، با القاب و عناوینی چون «خوارج»، «مرجئه»، «جبیریه»، «قدریه» و ... شناخته شده بودند.
 - (ج) **فرقه‌های انشعابی شیعه:** از جمله مهم‌ترین فرقه‌های انشعابی، به کیسانیه، زیدیه، غلات، اسماعیلیه و واقفیه می‌توان اشاره نمود.
۳. **مخالفان سیاسی:** کسانی که حق رهبری معصومان علیهم السلام را در بعد سیاسی قبول نداشته و ایشان را به عنوان حاکمان واقعی به رسمیت نمی‌شناختند. این گروه شامل سه خلیفه نخست و خلفای اموی، عباسی، زیبریان و کارگزاران آنها می‌شود.
۴. **مخالفان شخصی:** کسانی که به انگیزه‌های شخصی، همچون حسادت و امثال آن، با معصومان علیهم السلام مخالف بودند.^۱

۱. احسانی، «مدارا با مخالفان در سنت و سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام»، معرفت، ش ۱۵۶، ص ۳۴؛ آقانوری، امامان شیعه و وحدت اسلامی، ص ۵۹ - ۵۳.

اهداف کاربست مدارا

بی‌گمان بهترین راه برای اثبات حقانیت یک فکر و آرمان و بهترین روش برای اثبات کارآیی یک شیوه و نظریه، ارائه الگو و نمونه عملی آن به مشتاقان رسیدن به یک هدف و مقصد است. البته روشن است که انتقال و ارائه تجربه موفق آن فکر و شیوه، احتیاج به برقراری نوعی ارتباط میان آن پدیده و طالبانش دارد تا آنان بتوانند به درستی، علل و عوامل و رمز و رازهای آن را بشناسند و در مسیر به کارگیری آن چار مشکل یا ناکامی نگردند. اصل مدارا نیز از این قاعده مستثن نیست، لذا شناختن و شناساندن اهداف مدارا در سیره معصومان علیه السلام بهنوعی برقراری ارتباط میان این آموزه و نمونه‌های عینی تحقق آن در گستره تاریخ است.

در سیره رسول خدا علیه السلام و امام علی علیه السلام مدارا با مخالفان به کار می‌رفت که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

۱. حفظ دین

از مهم‌ترین مقاصدی که رسول خدا علیه السلام و امام علی علیه السلام در تمامی دوران عمر شریف‌شان به‌دبیال آن بودند، حفظ دین بود. این مهم، گاه با مبارزه تحقق می‌یافتد؛ کما اینکه جنگ‌های رسول خدا علیه السلام و امام علی علیه السلام از این نمونه‌های است. گاه نیز با صلح و مدارا با مخالفان به‌جهت جلوگیری از تفرقه و نزاع میان مسلمانان و خروج آنان از دین، به حفظ شریعت خدا اقدام می‌کردند. در این خصوص، ایشان یاران خویش را به خویشتن‌داری و عدم اقدام بر علیه مخالفان فرا می‌خوانند. روایات بسیاری که در باب تقیه وارد شده است به این بخش مهم اشاره دارد.^۱

از جمله قسمت‌های مهم تاریخ صدر اسلام که مدارا به‌جهت حفظ دین در آن بسیار پررنگ است زندگی امام علی علیه السلام می‌باشد. هرچند اطلاع کامل و دقیقی از دوره دوم حیات سیاسی اجتماعی آن حضرت – فاصله میان رحلت پیامبر و خلافت ظاهری ایشان – در کتاب‌های تاریخی وجود ندارد، اما همین موارد کم نیز بیانگر آن است که حضرت در این دوره خاص و حساس از تاریخ اسلام، باوجود آنکه خلافت و جانشینی رسول خدا علیه السلام را از حقوق مسلم خود می‌دانست، اما پس از تصاحب خلافت توسط دیگران، در برابر غصب شدن حق خویش، مدارا در پیش گرفت. اگرچه آن حضرت به مناسبت‌های گوناگون و به افراد مختلف حقانیت خود را یادآوری می‌نمود، اما در این مدت هیچ اقدام عملی انجام نداده و از شمشیر و خشونت در جهت بدست آوردن حق خود بهره نبرد؛ بلکه برای

۱. ر.ک: برقی، *المحسن*، ج ۱، ص ۲۵۶؛ کلینی، *الكافی*، ج ۲، ص ۲۱۷ (باب التقیه).

حفظ اسلام نوپایی که دشمنان از هر طرف در پی به دست آوردن فرصت برای نابودی آن بودند، با خلفا از در سازش درآمد. خود آن حضرت در خطبهای که پس از به دست آوردن خلافت ایراد فرمود به این امر مهم اشاره می‌نماید.^۱ ایشان وضعیت خود در آن دوران سخت را این گونه به تصویر می‌کشد که همچون شخصی که خار در چشم و استخوان در گلو داشته باشد، بر فتنه‌های فتنه‌انگیزان و جهل ناآگاهان صبر نموده است.^۲ در موارد مختلفی نیز به اقتضای مصلحت مسلمانان، خلفای غاصب را از مشورت‌های خود بهره‌مند می‌ساخت؛ مانند بازداشت خلیفه اول از رفتان به جنگ با مرتدان،^۳ مشورت دادن به خلیفه دوم در خصوص قصد حمله ایرانیان با ۱۵۰ هزار نفر به مدائن و کوفه؛^۴ و مانند آن.^۵

۲. اهتمام به رسالت هدایت‌گری

از جمله وظایف انبیا و اولیای الهی، هدایت جامعه و سوق دادن آنان به سمت رشد است. ایشان برای دعوت مردم به دین خدا و توحید، از منطق و استدلال که از اسباب نفوذ در دل‌ها است بهره می‌برند.^۶ آنها حتی با سخت‌دل‌ترین افراد همچون فرعون نیز می‌بایست با مدارا رفتار کنند. خدای متعال در دستور خود به موسی^{علیه السلام} او را به نرم سخن گفتن با فرعون دعوت می‌کند و دلیل آن را این گونه بیان می‌فرماید که چه بسا متذکر شود و یا از خدا بترسد.^۷

رسول خدا^{علیه السلام} نیز در دعوت مردم به اسلام هرگز از زور استفاده نمی‌کرد. ایشان در مناطق فتح شده، مردم را بین دو امر مخیر می‌ساخت: نخست اینکه اسلام بیاورند و جزء مسلمانان باشند و دوم اینکه در دین خود باقی باشند و از نظر سیاسی حاکمیت مسلمانان را پیذیرند. مقداد بن عمرو در سریه نخله، حکم بن کیسان را به اسارت گرفت. فرماندهی می‌خواست او را بکشد ولی وی مانع شده و گفت: او را نزد پیامبر می‌بریم. وقتی او را نزد حضرت آوردن؛ پیامبر^{علیه السلام} ولی را به اسلام دعوت کرد و بسیار با او سخن گفت. عمر بن خطاب به حضرت عرض کرد: او اسلام

۱. و اَيَّمُ اللَّهُ لَوْلَا مَخَافَةُ الْفِرْقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعُودُ الْكُفَّارُ وَبِيُورِ الدِّينِ (ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاعه، ج ۱، ص ۳۰۷)

۲. صالح، نهج البلاعه، ص ۴۹، خ ۳.

۳. ابن‌کثیر، البداية والنهاية، ج ۶، ص ۳۱۵.

۴. ابن‌اعثم، الفتوح، ج ۲، ص ۲۹۹ - ۳۹۳؛ طبری، تاریخ الأئمہ والملوک، ج ۴، ص ۱۲۵ - ۱۲۳؛ ابن‌کثیر، البداية والنهاية، ج ۷، ص ۱۰۷.

۵. ر.ک: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۴۵؛ ابن‌عبدالبر، الاستیعاب، ج ۳، ص ۱۱۰۳.

۶. ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . (نحل / ۱۲۵)

۷. اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِلَهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا أَيْتَنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى . (طه / ۴۴ - ۴۳)

نمی‌آورد. اجازه دهدید وی را خلاص کنم، حضرت نپذیرفت و با حکم بن کیسان به قدری سخن گفت تا وی اسلام آورد و از مسلمانان ایشارگر شد و در جنگ «بئر معونه» به شهادت رسید.^۱

امام علی علیه السلام نیز در معاشرت‌های خود با دیگران به این وظیفه توجه داشت و از هر فرصتی برای هدایت افراد استفاده می‌کرد. نکته مهم در شیوه معاشرت موصومان علیهم السلام با دیگر مسلمانان این است که آن بزرگواران همواره به موضوع تفاوت‌های میان مردم در درک و شناخت نسبت به جایگاه الهی ایشان توجه داشتند و بر اساس این رویکرد با هر گروه، رفتار خاص خود را داشتند.

در تاریخ زندگی حضرت علی علیه السلام آمده که بارها می‌فرمود: «سلوونی قبل آن تقدونی؛ از من بپرسید پیش از اینکه از میان شما بروم». روزی وقتی آن حضرت این جمله را بر زبان آورد، شخصی با بیان جسارت‌آمیز اظهار کرد: «ای کسی که چیزی ادعا می‌کنی که نمی‌دانی و نمی‌فهمی، من سؤال کننده‌ام؛ پاسخ بده». اصحاب به چهره‌اش نگریستند. دیدند که از مسلمانان نیست. آنها به پا خاستند تا او را به سبب این جسارت تنبیه کنند. حضرت فرمود: «هرچه دلت می‌خواهد نمی‌شود و با خشم برهان خدا ظاهر نمی‌گردد. سپس رو به آن مرد فرمود: «اشهد ان لا اله الا الله و انّ پرس». او چند سؤال پرسید و پاسخ شنید و ناگهان در پایان گفت: «اشهد ان لا اله الا الله و انّ محمدًا رسول الله» و ایمان آورد.^۲ چنانچه در روایتی، امام صادق علیه السلام پس از تقسیم معارف اسلامی به هفت سهم، به تبیین این مطلب می‌پردازد که هر مسلمانی به اندازه ظرفیت وجودی خویش از این معارف بهره گرفته است و تحمیل بیش از توان معارف الهی به افراد موجبات تنفر و بیزاری آنها از دین را فراهم می‌سازد.^۳

۳. مهندسی فرهنگ الافت در جامعه

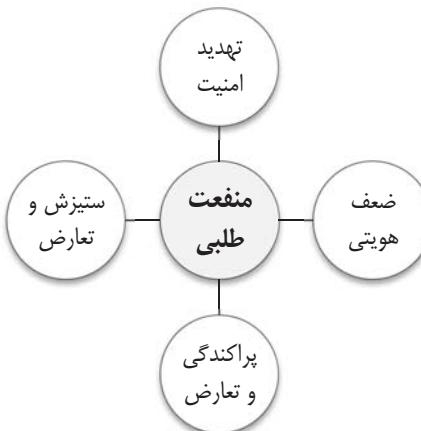
بسیاری از تعارضات و واگرایی‌ها در جامعه معلول فرایندی عینی به نام «منفعت محوری» است؛ به عبارت دیگر در ذیل منفعت محوری، عناصر اجتماعی تحت الزامات منافع‌شان گرد هم آمده و در مقام صیانت از اجتماع بر می‌آیند. این تلقی به دلیل تعارض زایی از ناحیه منفعت‌گرایی آسیب‌پذیر بوده و می‌تواند به فروپاشی اجتماع از درون بیانجامد؛ پدیدهای منفی که امنیت را در عرصه اجتماع تهدید کرده است. آنچه با عنوان پراکندگی اجتماعی از آن تعبیر شده، در واقع معرف و ضعیتی است که در

۱. واقدی، *المغازی*، ج ۱، ص ۱۵.

۲. دیلمی، *رشاد القلوب إلى الصواب*، ج ۲، ص ۳۷۷؛ حلی، *المختصر*، ص ۱۵۸؛ مجلسی، *بحار الأنوار*، ج ۱۰، ص ۱۲۶.

۳. ابن بابویه (صدق)، *الخصال*، ج ۲، ص ۳۵۵ – ۳۵۴.

آن عناصر اجتماعی تحت تأثیر نیروهای منفی ناشی از مرجعیت عینیت‌ها در مقام تعریف خود و تنظیم مناسباتشان با دیگران، از یکدیگر رانده شده و میزان تعلق هویتشان به حداقل ممکن می‌رسد. در این حالت در جامعه و در کنار یکدیگر هستند، اما با یکدیگر معنا و مفهوم نمی‌یابند.^۱

نمودار منفعت‌طلبی افراطی و نقش آن در رسمیت تعارضات

حل منازعات و مدیریت رفتارها نیازمند ارائه شاخصی است که می‌تواند توجیه‌گر یک رفتار در بیرون باشد. مهندسی فرهنگ الفت از سوی معصومان علیهم السلام در این راستا انجام گرفته است.

الفت و مهربانی سبب قوام و برپایی جامعه انسانی می‌شود و بدون آن نظام اجتماعی بشر، سرد و بی‌روح می‌گردد و زیبایی‌های زندگی به کام انسان تلخ و بی‌معنا خواهد شد. بر همین اساس، خداوند مهربان بندگانش را به مهربورزی و الفت با یکدیگر تشویق می‌کند و کسانی که اهل عاطفه و مهربانی هستند را جزء اصحاب یمین دانسته و معرفی می‌کند.^۲

از جمله اهدافی که در سیره رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم و امام علی صلوات الله عليه و آله و سلم مشاهده می‌شود، تأسیس فرهنگ دوستی و الفت میان افراد و گروه‌های مختلف جامعه است. رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم تا جایی که به اصول حکومت اسلامی لطمه‌ای وارد نشود، در جهت جلب و جذب مخالفان خویش تلاش می‌کرد. این عمل رسول خدا صلوات الله عليه و آله و سلم ریشه در قرآن داشت همچنان که یکی از مصارف زکات «مؤلفة قلوبهم» هستند.^۳ در کتاب مجمع البحرين «المؤلفة قلوبهم» به کسانی اطلاق شده که دل‌هایشان با محبت

۱. افتخاری، امنیت اجتماعی شده رویکردی اسلامی، ص ۲۰۱.

۲. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (بلد / ۱۸ - ۱۷)

۳. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْغَائِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ (توبه / ۶۰)

و احسان جلب می‌شود.^۱ مرحوم علامه طباطبائی در خصوص این گونه افراد می‌فرماید:

با دادن سهمی از زکات به ایشان، دل‌هایشان به‌طرفِ اسلام متامیل می‌شود و به‌تدریج به اسلام در می‌آیند و یا اگر مسلمان نمی‌شوند ولی مسلمانان را در دفع دشمن کمک می‌کنند و یا در بر آوردن پاره‌ای از حواچ دینی کاری صورت می‌دهند.^۲

امام صادق علیه السلام خطاب به عمار بن احوص، به تفاوت روش حکومت‌داری بنی‌امیه با روش اهل بیت علیه السلام اشاره می‌کند و اینکه این روش همراه با نرمی، مهربانی، متنانت، تقیه، حسن معاشرت، پاکدامنی و کوشش است. سپس می‌فرماید: «پس کاری کنید که مردم به دین شما و مسلکی که دارید، رغبت پیدا کنند».^۳

کشاورزان مشترک منطقه‌ای^۴ از رفتار سخت گیرانه والی آن به امام علی علیه السلام شکایت می‌کنند. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به حاکم تذکر می‌دهد که هرچند اینان مشترکند، اما به‌خاطر پیمانی که با حکومت اسلامی دارند، در خور دور شدن و ستم کردن نیستند، پس با ایشان مهربانی آمیخته با سختی راه شعار خود قرار ده، با آنها بین سخت‌دلی و مهربانی رفتار کن، برایشان بین نزدیک و زیاد، نزدیک گردانیدن و دور و بسیار دور ساختن، جمع کن (یعنی با آنان به اعتدال رفتار کن).^۵

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ۵۸ سوره توبه^۶ اهل و مستحقان صدقات را بیش از دو‌سوم مردم معرفی می‌کند و در این آیه، منافقان را از مصادیق مستحقان صدقات می‌آورد.^۷ از دیدگاه قرآن، نفاق محدوده وسیعی را شامل می‌شود؛ مانند نفاق سیاسی، نفاق عقیدتی و حتی کسانی را که ایمان و عقیده ضعیفی داشته باشند نیز در بر می‌گیرد. در تفسیر این آیه شریفه آمده:

زمانی که صدقات برای پیامبر علیه السلام می‌آمد ثروتمندان نیز انتظار دریافت سهمی را

۱. طبیحی، *مجمع البحرين*، ج ۵، ص ۲۶.

۲. طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۹، ص ۳۱۱.

۳. ابن‌بابویه (صدقوق)، *الخصال*، ج ۲، ص ۳۵۵ – ۳۵۴.

۴. گویا از مجوسیان بوده‌اند.

۵. صالح، *نهج البلاغة*، ن ۱۹، ص ۳۷۶.

عَوْنَّهُمْ مَنْ يَأْمُرُكُ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوهُمْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوهُمْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ؛ وَ در میان آنها کسانی هستند که در (تفسیر) غنایم به تو خرده می‌گیرند؛ اگر از آن (غنایم، سهمی) به آنها داده شود، راضی می‌شوند؛ و اگر داده نشود، خشم می‌گیرند (خواه حق آنها باشد یا نه)! (توبه / ۵۸)

۶. کلینی، *الکافی*، ج ۲، ص ۴۱۲؛ بحرانی، *البرهان فی تفسیر القرآن*، ج ۲، ص ۷۹۵.

داشتند، لذا خداوند موارد مصرف صدقات را بیان فرمود که یکی از مصادیق مصرف، همین افراد هستند که پرداخت سهمی از صدقات به آنان سبب می‌شود تا رسول خدا^{الله} را بشناسند و به اسلام ترغیب شوند.^۱

در سیره رسول خدا^{الله} نیز این‌چنین بود که به برخی از مؤلفه قلوبهم مقادیر بسیاری پرداخت می‌کرد کما اینکه در یک مورد به شخصی صد شتر بخشید.^۲ همچنین در هنگام تقسیم غنائم جنگی غزوه طائف، به ابوسفیان و پسرش معاویه به خاطر اینکه دل‌های آنان را به اسلام مهربان سازد، هریک صد شتر داد.^۳ در واقعه‌ای، رسول خدا^{الله} به مالک بن عوف، رئیس قبیله هوازن که به طائف گریخته بود پیغام فرستاد که اگر نزد ایشان برود و مسلمان گردد تمام اموال و اهلش را به او باز گرداند و صد شتر نیز به وی هدیه می‌دهد. مالک نیز نزد رسول خدا^{الله} رفت و مسلمان شد.^۴ ایشان در موارد دیگری نیز به تازه‌مسلمانان و غیرمسلمانان از خمس غنائم آنقدر می‌داد که برخی از اصحاب، ایشان را به بی‌عدالتی متهم می‌کردند.^۵

از آنچه گذشت روشن گردید که در منابع روایی و فقهی بیشتر به جلب و جذب قلوب از طریق مساعدت‌های مالی اشاره شده است اما در سیره رسول خدا^{الله}، ابعاد گسترشده‌تری از این نوع از مدارا مشاهده می‌شود. رسول خدا^{الله} از گذشته مخالفان خود پس از پذیرش اسلام چشم می‌پوشید و در بعضی موارد به آنها مسؤولیت می‌داد. ایشان به فرستادگان باذان، حاکم یمن از جانب خسرو پرویز پیغام می‌دهد که به باذان بگویند اگر به اسلام روی آورد او را بر فرمانروایی یمن باقی خواهد گذاشت.^۶ ایشان در فتح مکه، به ابوسفیان مرتبه‌ای داد تا به مردم اطمینان دهد که از لشکر اسلام در امان است و خانه وی را محل امن برای مکیان قرار داد.^۷ بعدها نیز وی را عامل صدقات طائف کرد.^۸ این سیره در امیرمؤمنان علیه السلام نیز وجود داشت. ایشان بارها افراد مخالف خویش را مورد رحمت قرار دادند و کارگزاران خود را نیز به مدارا با مخالفان و ایجاد الفت در جامعه سفارش می‌نمودند.

۱. قمی، *تفسیر القمی*، ج ۱، ص ۲۹۸؛ بحرانی، *البرهان فی تفسیر القرآن*، ج ۲، ص ۷۹۵.

۲. ابن حیون، *شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام*، ج ۱، ص ۳۱۶ - ۳۱۷.

۳. ابن عبدالبر، *الاستیعاب*، ج ۲، ص ۷۱۴؛ ابن اثیر، *أسد الغابة*، ج ۲، ص ۳۹۲.

۴. ابن حیون، *شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام*، ج ۱، ص ۳۱۷.

۵. طبری، *تاریخ الأئمّة والملوک*، ج ۳، ص ۹۲۳.

۶. ابن اثیر، *الکامل*، ج ۲، ص ۲۱۴.

۷. ابن هشام، *السیرة النبویة*، ج ۲، ص ۴۰۵؛ واقدی، *المغازی*، ج ۲، ص ۸۱۶.

۸. مستوفی، *تاریخ گزیده*، ص ۲۴۵.

ایشان در نامه خود به مالک اشتراک‌گونه سفارش می‌فرمایند:

از صلح و آشتی که رضا و خوشنودی خدا در آن است و دشمنت تو را به آن بخواند سرپیچی مکن، زیرا در آشتی راحت لشگریان و آسایش از اندوه‌ها و امنیت برای شهرهاست.^۱

حضرت در مورد افراد عادی جامعه نیز به مالک سفارش می‌کند که اگر مرتکب گناه و اشتباہی شدند، آنها را عفو کند و بر ایشان سخت نگیرد.^۲

ایشان در نبرد با قاسطین جنگ را به تأخیر انداخت. این کار انتقاد برخی از سپاهیان را نیز در پی داشت. حضرت هدف خویش از تأخیر را طمع در هدایت مردم و بهره‌مندی از نور خود بیان فرمود و این تأخیر در جنگ به این هدف را محبوب‌تر از درو کردن گمراهان بهوسیله شمشیر دانست؛ هرچند که کیفر گناهانشان به گردن خودشان است.^۳

در سیره ایشان آمده که در جنگ نهروان با خوارج مدارا نمود و در سایه مدارا و رعایت اخلاق و نیز گفتگوهای منطقی آن حضرت بود که در آغاز جنگ یک گروه دو هزار نفری از لشکر هشت هزار نفری خوارج از عقیده انحرافی خود برگشتند و به لشکر امام علیهم السلام پیوستند.^۴ ایشان بدون در نظر گرفتن عقاید خوارج حقوق آنها از بیت‌المال را پرداخت می‌کرد و از حضور آنها در مسجد ممانعت به عمل نمی‌آورد.^۵ این نوع از مدارا با مخالفان و بخشش که نمونه‌های بسیاری در تاریخ اسلام دارد موجب ایجاد الفت و کم شدن دشمنی آنان می‌شد.

۴. ترمیم گرسنگی اجتماعی

در هر جامعه‌ای مشترکات کلی به چشم می‌خورد که به آن جامعه قوام می‌بخشد و تداوم آن را تضمین می‌کند؛ اما در کنار این مشترکات وحدت‌بخش، افتراقات فراوانی به چشم می‌خورد که بر اساس آنها خردمندی‌ها و تضادهای اجتماعی ایجاد می‌شوند. این خردمندی‌ها چنانچه برخوردار از عقلانیت خاص خود باشند، تداوم می‌یابند و مرزبندی‌های معقول و رفتار معناداری حول آنها ایجاد می‌شود.

۱. صالح، *نهج البلاحة*، ن، ۵۳، ص ۴۴۲.

۲. مِنْهُمُ الظَّالِمُونَ وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْأَعْلَمُ وَيُؤْتَيُ عَلَيٍّ أَيْدِيهِمْ فِي الْعُمْدِ وَالْحَطَاطِ فَأَعْظَمُهُمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلُ الَّذِي تُحِبُّ وَتَرْضِي أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ إِنْ عَفْوُهُ وَصَفْحِهِ. (صالح، *نهج البلاحة*، ن، ۵۳، ص ۴۲۸)

۳. همان، خ، ۵۵، ص ۹۱؛ رضی، *نهج البلاحة*، ص ۴۲.

۴. یعقوبی، *تاریخ الیعقوبی*، ج ۲، ص ۱۹۱.

۵. ابن کثیر، *البداية والنهاية*، ج ۷، ص ۲۸۱.

در غیر این صورت به تضادها و گسستهای اجتماعی^۱ مشکل‌زا، می‌انجامند و در برابر گفتارهای معنابخش جدید به سرعت رنگ می‌بازند.^۲

چون ژرف بنگریم برای مدیریت گسستهای اجتماعی نیز دو راهکار وجود دارد: یکی آنکه از طریق فشار اجتماعی، یا مجبور کردن انسان‌ها به قبول هنجارها و رعایت آن هنجارها در عمل، صورت می‌گیرد که ابزار آن، قوانین و مقررات و ضامن اجرای آن، قدرت مسلح است. این شیوه به‌واقع ضعیفترین طریق کنترل اجتماعی است. بسیار آسیب‌پذیر است، در عمق وجود انسان‌ها رسوخ نمی‌کند، درونی نشده است و چون فاقد بُعد اعتقادی است، واکنش‌های منفی نیز پدید می‌آورد. دیگر آنکه از طریق اقتاع یا رسوخ به عمق اعتقادی انسان‌ها و دگرگون‌سازی جهان‌بینی افراد و تأثیر بر جهان‌بینی آنان و با تأثیر بر جهان عقیدتی، مرامی و اندیشه اعضای جامعه و یا گروه می‌تواند هر عضوش را نه تنها مؤمن به هنجارها و ارزش‌های مقبول خود کند و وی را به رعایت آنان وادارد، بلکه او را حافظ و نگاهبان تمامی پذیرفته‌هایش سازد. قرآن کریم و مقصومان^۳ شیوه دوم را برای مدیریت گسستهای فعال اجتماعی برگزیده‌اند.

نمودار تمایزات دو رویکرد در مدیریت گسستهای اجتماعی

در آیات بسیاری از قرآن کریم به وحدت و انسجام میان مسلمانان و پرهیز از تفرقه، سفارش شده است^۳ و تفرقه را یک عمل ناصواب، مفسد و زیان‌بار می‌شمارد.^۴

1. Social Cleavages.

۲. اینتاير، «عقلانيت سنت‌ها»، ارغونون، ش ۱۵، ص ۱۸۱.

۳. وَاعْصِمُوا يَحْبَلُ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَنْرُقُوا ... (آل عمران / ۱۰۳)

۴. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَقَنْشُلُوا وَتَذَهَّبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. (انفال / ۴۶)

یکی از اقدامات اساسی رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} ایجاد الفت و برادری میان مسلمانان و بازسازی

گسترهای اجتماعی جامعه بوده است.^۱ امام علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} در توصیف پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌فرماید:

خداوند به‌وسیله او گسترهای اجتماعی را نظام داد، و پراکندگی را به‌هم پیوست، و بین خویشاوندان پس از دشمنی کینه‌افکن در سینه‌ها، و کینه‌های آتش‌زننده در دل‌ها، الفت ایجاد نمود.^۲

ایشان پس از هجرت به مدینه، علاوه بر اجرای عقد اخوت میان مسلمان، به تدوین منشور مدینه و امضای عهدنامه حُسن هم‌جواری با یهودیان مدینه مبادرت کرد.^۳

علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} که پس از پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} شایسته‌ترین فرد برای اداره امور جامعه اسلامی بود نیز با محور قرار دادن قرآن و سنت نبوی^{صلی الله علیه و آله و سلم} مانع بروز اختلاف فکری و تشتن در پیکره امت اسلامی شد. سیره امیرمؤمنان^{صلی الله علیه و آله و سلم} در جهت حفظ وحدت جامعه اسلامی – که با گذشت از حق مسلم او همراه بود – همواره باید سرمشق و درسی برای امت اسلامی باشد. ایشان در نامه خود به معاویه^۴ و نیز در دردش خود با ابن عباس^۵ به این امر اشاره می‌کند. امام علی^{صلی الله علیه و آله و سلم} در یکی از نامه‌های خود در نهج‌البلاغه حفظ دین و پرهیز از تفرقه میان اهل اسلام را مهم‌تر از حکومت خود بر آنها معرفی می‌نماید و حکومت را به سرابی که از بین می‌رود و یا ابری که از هم می‌پاشد تشییه می‌کند و هدف از قیام در میان فتنه‌ها را نابودی باطل و استواری دین بر می‌شمارد.^۶ ایشان در جریان شورای شش‌نفره خطاب به اعضای سورا با بیان شایستگی خود نسبت به خلافت و غصب خلافت توسط آنان، علت مدارای خویش را سلامت امور مسلمانان و عدم اختلاف در جامعه اسلامی بیان فرمود و هدف این کار را کسب رضایت‌الهی و پاداش او و نیز بی‌میلی به اموال دنیا، که آنان برای آن به رقابت برخاسته‌اند، بیان نمود.^۷

۱. وَأَعْنَصُمُوا يَحْبِلُ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوْا وَأَذْكُرُوْنَ يَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَآلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ يَعْمَلَهُ إِخْوَانًا (آل عمران / ۱۰۳)

۲. صالح، نهج البلاغة، خ، ۲۳۱، ص ۳۵۳.

۳. ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۱، ص ۵۰۳.

۴. منقري، وقعة صفين، ص ۹۱؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ۱۵، ص ۷۸؛ مجلسی، بحار الأنوار، ج ۳۳، ص ۱۱۳.

۵. فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبَرَ عَلَيْهَا تَأْلِيْهَا أَحْجَى، فَصَبَرَتُ، وَفِي الْعَيْنِ قَذَّى، وَفِي الْحَلَقِ شَجَّاً. (صالح، نهج البلاغة، خ، ۳، ص ۴۸)

۶. فَأَسْكَنْتُ يَدِي حَتَّىْ رَأَيْتُ رَاجِعَةَ التَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامَ بَدْعُونَ إِلَيْ مَحْقَهِ دِينِ مُحَمَّدٍ صَفَحَشَيْتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرْ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرِيَ فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَدْمًا تَكُونُ الصُّبْيَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتٍ وَلَا يَتَكُّمْ (همان، ن ۶۲ ص ۴۵۱)

۷. لَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي أَحَقُّ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَ وَاللَّهِ لَأَسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً التِّمَاسًا لِأَجْرٍ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْدًا فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ رُخْرُفَهِ وَ زِيرِجَهِ. (همان، خ ۷۴، ص ۱۰۲)

امام علیؑ در جریان داوری صفین نیز در نامه‌ای به ابوموسی اشعری این‌گونه نوشت:

بدان که هیچ‌کس در گرد آوردن امت محمد و سازگاری آنان با یکدیگر از من حریص‌تر نیست. من بدین‌کار پاداش نیکو و جایگاه گرامی را نزد خداوند خواهانم ...^۱

۵. خلق امنیت فرهنگی در رویکرد به مقدسات

مسئله امنیت از جایگاه والایی در فرهنگ اسلامی برخوردار است. کسی که این امر مهم را نادیده بگیرد و به امنیت جامعه لطمہ وارد کند در واقع به حقوق عمومی که محدود کننده آزادی افراد است لطمہ وارد کرده است.

یکی از انواع امنیت، امنیت فرهنگی است. ارزش و اهمیت فرهنگ، غیرقابل انکار است و از طرفی مفهومی گسترده دارد. از این‌رو، تعریف جامع و مانع از پیوند این دو واژه مشکل است.

باین‌حال در یک تعریف، به ایجاد وضعیتی مطمئن، آرام‌بخش و خالی از هرگونه تهدید و تعرض، که انسان نسبت به دین، افکار، اخلاق، آداب و رسوم، باورها و ارزش‌ها، میراث فرهنگی، آثار ادبی و ... فراهم نموده باشد امنیت فرهنگی می‌گویند؛ به عبارت دیگر مصونیت فرهنگ فرد و جامعه، از هرگونه تعرض و تهدید را امنیت فرهنگی می‌نامند.^۲

در الگوی جاهلی به خاطر اعتباربخشی به منافع خُرد و جزیی، شاهد تبدیل «اختلافات فرهنگی» به «تعارضات فرهنگی» بوده و درنتیجه آن «امنیت فرهنگی جامعه» حاصل نمی‌شود مگر از طریق إعمال سیاست‌های سرکوب و شکل‌گیری یک عامل مسلط که از توان لازم برای تحت فشار قرار دادن سایر نیروهای معارض برخوردار باشد. یکی از دستورات دین اسلام، ایجاد امنیت فرهنگی و عدم اهانت به مقدسات مخالفان است. خداوند متعال پیامبرش را برای تعلیم و تربیت، هدایت و تزکیه انسان‌ها فرستاده است.^۳ از این‌رو هدف اساسی پیامبر سوق دادن گمراهان به سوی هدایت است. لذا در این مسیر نباید سخن یا رفتاری نسبت‌گذیر موجب تغیر و دوری بیشتر گمراهان شود.

از این‌رو خداوند متعال در قرآن، مؤمنان را از دشتمان دادن به مقدسات مخالفان خود نهی می‌کند و می‌فرماید: «به معبد کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشمن ندهید، مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل، خدا را دشتمان دهند».^۴ زیرا تندری در این مسئله و اهانت به مقدسات دیگران، زمینه را برای اهانت دیگران به مقدسات ما فراهم می‌سازد.

۱. همان، ن ۷۸، ص ۴۶۶.

۲. صالحی امیری، *مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی*، ص ۵۶.

۳. جمعه / ۲؛ آل عمران / ۱۶۴.

۴. وَلَا تَسْبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِّحُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، (انعام / ۱۰۸)

امام صادق علیه السلام کسی را که با این کار سبب اهانت دیگران به مقدسات را فراهم می‌نماید، مورد نفرین قرار داده از وی برائت جسته است.^۱ در سیره پیامبر ﷺ و امام علی علیه السلام، هیچ‌گاه توصیه به اهانت و دشنا� علی مقدسات مخالفان نشده است بلکه همواره به کتمان اسرار و مدارا با مخالفان سفارش شده است.

در روایتی آمده که شخصی از قبیله بنی تمیم از رسول خدا علیه السلام تقاضای موضعه نمود. حضرت وی را از دشناام دادن به دیگران نهی کرد و آن را موجب عداوت میان مردم برشمرد.^۲

امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفين هنگامی که آگاه می‌شوند که عمرو بن عدی و عمرو بن حمق اهل شام را لعن و نفرین می‌کنند آنها را از این کار نهی فرموده، خطاب به آنها فرمودند:

من خوش ندارم که شما لعن کننده و دشنامدهنده باشید. اگر شما برای آنان اعمالشان را توصیف می‌کردید و وضعیتشان را توصیف می‌نمودید، سخن درست‌تری گفته بودید و معذورتر بودید. بهجای این کار می‌گفتید: «خدایا خون ما و خون آنها را حفظ کن و بین ما و آنها را اصلاح فرما و آنها را از گمراهی هدایت فرما تا آنها بی‌کاهل‌اند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پیشمان شده و به حق بازگردند». این نزد من بهتر و برای شما خیر بود.^۳

در نقلی، آن حضرت در میان اصحاب خود مسئله‌ای را بیان کرد. یکی از خوارج که در آنجا حضور داشت با لحنی بسیار رشت گفت: «خدا این کافر [علی علیه السلام] را بکشد، چقدر دانا و فقیه است!» اصحاب خشمگین شده به سمت او حمله بردن. امام فرمود: آرام! او ناسزاپی گفته و دشنامی داده، که در پاسخ او یا باید مقابله به مثل کرد و یا اینکه از گناه او چشم پوشید.^۴

۶. صیانت از مسلمانان

قرآن کریم حفظ زندگی یک نفر را با حفظ زندگی همه انسان‌ها برابر و کشتن یک نفر را از روی ظلم و فساد با کشتن همگان یکسان می‌داند;^۵ از این‌جهت حفظ جان مسلمانان و به هدر نرفتن خون

۱. ابن بابویه (صدقوق)، *اعتقادات الإمامية*، ص ۱۰۷.

۲. کلینی، *الکافی*، ج ۲، ص ۳۶۰.

۳. صالح، *نهج البلاعه*، خ ۲۰۶، ص ۳۲۳؛ منقری، *وقعة صفین*، ص ۱۰۳.

۴. صالح، *نهج البلاعه*، ص ۵۵۰، ح ۴۲۰.

۵. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَلَّ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَلَّمَنَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَلَّمَنَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ... (مائده / ۳۲)

آنها، از جمله اهدافی بود که در سیره رسول خدا^{علیه السلام} و امیر المؤمنین علیه السلام دنبال می‌شد. آنها با روش‌های گوناگون در صدد جلوگیری از ریخته شدن خون مسلمانان و بهویژه شیعیان بودند. رسول خدا^{علیه السلام} تا جایی که امکان داشت از جنگ جلوگیری می‌نمود و وقتی که ناچار بر آن می‌شد سپاهیان خود را توصیه می‌کرد که شروع کننده نبرد نباشند. همچنین تلاش ایشان بر این بود تا در جنگ‌ها کمترین آسیب به لشکر اسلام وارد شود.

سیره امیر المؤمنین علیه السلام نیز همانند پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} بود. ایشان پیش از هر جنگی با روش‌های مختلف از جمله صحبت با سپاه دشمن، فرستادن نماینده و یا نوشتتن نامه سعی در جلوگیری از جنگ و حل مسالمت‌آمیز اختلافات داشتند. شیخ مفید نقل کرده است که وقتی امام از منطقه «ذی قار» حرکت کرد، صعصعه بن صوحان را با نامه‌ای نزد طلحه، زبیر و عایشه فرستاد و آنان را از حرمت اسلام آگاه نمود و از عاقبت اعمال ناشایستی که مرتكب شده بودند بیمداد. طلحه از سر لجاجت و عناد به صعصعه گفت: «اکنون که جنگ به پسر ابوطالب دندان نشان داده است با ما مدارا می‌کند و مهربانی نشان می‌دهد». ^۱ پس از اتمام جنگ چون امیر المؤمنین علیه السلام از کنار کشته‌ها عبور کرد فرمود:

گویی بینی خود را بریدم. به خدا سوگند کشته شدن شما بر من گران و ناخوش
است و من پیش از این به شما گفتم و شما را از برخورد شمشیرها برحدز داشتم.^۲

و همانگونه که گذشت ایشان در نبرد با قاسطین نیز جنگ را به امید هدایت مخالفان به تأخیر انداخت و ^۳ در نامه‌ای به معاویه و قريشیان، آنان را به کتاب خدا و سنت پیامبر و جلوگیری از ریخته شدن خون امّت فرا خواند. ^۴ با این حال پاسخ معاویه، بیت شعری بدین مضمون بود که میان ما گفتگویی جز ریخته شدن خون و زدن گردن، باقی نمانده است.^۵

۷. دفع ضرر محتمل

یکی دیگر از اهداف نبی اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امیر المؤمنین علیه السلام از شر آنها بوده است. ایشان به این وسیله، از آسیب و یا شرارتی که ممکن بود از جانب دشمنان به ایشان برسد،

۱. مفید، *الجمل*، ص ۳۱۳.

۲. همان، ص ۳۹۱.

۳. صالح، *نهج البلاغه*، خ ۵۵، ص ۹۱؛ رضی، *نهج البلاغه*، ترجمه انصاریان، ص ۴۲.

۴. و اینی أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نبيه ص و حقن دماء هذه الأمة ... (صالح، *نهج البلاغه*، ن ۱۰)

۵. منقری، *وقعة صفین*، ص ۱۵۱.

جلوگیری می‌کردند. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «وَقُولُوا لِلنَّاسَ حُسْنًا»^۱ فرمود:

يعنى باید به همه مردم، چه مؤمنان و چه مخالفان، سخن نیکو گفت؛ اما مؤمنان، باید با آنان با گشاده رویی سخن گفت و اما مخالفان؛ باید با آنان با مدارا و نرمش حرف زد تا ایشان را به ایمان جذب نمود و این کار آسان‌ترین وجهی است که می‌توان بدان وسیله شرّ مخالفان را از خود و برادران مؤمن دفع نمود.^۲

در سیره رسول خدا علیه السلام آمده که روزی آن حضرت در منزلش نشسته بود که شخصی اذن ورود خواست. حضرت فرمود: او بدترین مرد قبیله خود است، به او اجازه دهید وارد شود. وقتی آن شخص وارد شد، حضرت با خوش رویی با او بخورد کرد و او را در جای خود نشاند. وقتی از منزل بیرون رفت، عایشه پرسید: شما در مورد او چیزی گفتی، اما رفتارت با او به گونه‌ای دیگر بود! حضرت فرمود: بدترین مردم روز قیامت کسی است که مردم به‌خاطر در امان ماندن از شرارت او را احترام کنند.^۳

پیش‌گیری از دامن‌گیر شدن شرّ مخالفان با کمترین هزینه، در سیره امام علی علیه السلام نیز به چشم می‌خورد. نمونه‌های بسیاری از بخورد کریمانه آن حضرت با مخالفان، بهخصوص با خوارج در تاریخ ذکر شده است.

۱. بقره / ۸۳

۲. العسكري علیه السلام، التفسیر المنسوب الى الامام الحسن العسكري علیه السلام، ص ۳۵۳؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۱، ۴۰۱.

۳. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۳۲۶؛ مقریزی، إِتِّبَاعُ الْأَسْمَاعِ، ج ۱۰، ص ۲۱۳؛ در برخی از گزارش‌های تاریخی، این شخص «مخربة بن نوفل» بوده است؛ ابن ثور، أسد الغابة، ج ۴، ص ۹۵۰؛ ذہبی، تاریخ الإسلام، ج ۴، ص ۳۰۱.

نتیجه

جوامع اسلامی از اقوام و فرهنگ‌های مختلف، با تجربیات عظیم تاریخی متفاوت تشکیل شده است. نگرش‌های متفاوت موجود میان گروه‌های عمدۀ نژادی و قومی می‌تواند نوعی سوءتفاهم و حتی درگیری میان آنان ایجاد کند. تأثیر این انشعابات نژادی، قومی و مذهبی، بسته به مورد آن، غالباً در مقایسه با جنبه‌های وحدت‌بخش فرهنگ اسلامی بیشتر است. بررسی وضعیت جهان اسلام بیان گر وجود شکاف‌های اجتماعی، قومی، مذهبی و نژادی فعال در بین مسلمانان است. برای حل و رفع بحران‌های حاصل از این گسیختگی‌ها در سطح اجتماعات اسلامی باید به ابزار لازم برای برانگیختن حس همبستگی مسلمانان تجهیز شد. سیره رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امیر المؤمنان^{علیه السلام} بیشترین ظرفیت را در این زمینه دارد.

آنچه از این نوشتار می‌توان دریافت این است که در سیره رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} و امام علی^{علیه السلام} بیش از آنکه دست بردن بر قبضه شمشیر و توسل به زور و خشونت موجب پیشبرد اهداف آنان گردد، به کارگیری مدارا با مخالفان، مایه دست یافتن به نتایج مطلوب می‌گردید؛ لذا شمار مدارای آنان در هر یک از اهداف ذکر شده بیش از خشونت و قاطعیت آنان در کتاب‌های تاریخی ثبت شده است. آنان همواره پیروان خویش را توصیه به مدارا با مخالفان در جهت اهداف یاد شده می‌نمودند و تندي و خشونت را جدا از اینکه موجب به خطر انداختن جان خود و سایر مسلمانان می‌دانستند، مانعی در مسیر هدایت و نرم شدن قلب‌های مخالفان برمی‌شمردند. از این‌رو، سیره نبوی و علوی در این زمینه می‌تواند به عنوان سبک زندگی و الگوی مناسبی برای پیروان آنان در تعامل و گفتگو با سایر ادیان و مذاهب، مورد استفاده قرار گیرد. ثمره این مدارا، محافظت دین خدا از نابودی، کم شدن تنشی‌ها و منازعات اجتماعی، نزدیکی دل‌ها، جذب افراد، در امان ماندن از گزند مخالفان، گسترش برادری دینی میان پیروان مذاهب گوناگون و نیز زمینه‌سازی در جهت نشر معارف دینی است. مدارا با مخالفان و رفتار همراه با احترام و گشاده‌روی، علاوه بر ایجاد امنیت فرهنگی و بستن مسیر اهانت و دشنان مخالفان موجب ارتقای منزلت فرهنگی و اجتماعی آنان می‌گردد و نوعی مسئولیت اجتماعی را پدید می‌آورد که به‌سبب آن، مخالفان، خود مُبلغی برای مؤمنان می‌شوند.

منابع و مأخذ

۱. آقانوری، علی، *۱۰۰۰ سال شیعه و وحدت اسلامی*، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چ ۲، ۱۳۸۸.
۲. ابن أبي الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله، *شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی، چ ۱، ۱۴۰۴ ق.

٣. ابن أثیر، عزالدین أبوالحسن علی بن ابیالکرم، *أسد الغابۃ فی معرفة الصحابة*، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۹ ق.
٤. ابن أثیر، عزالدین أبوالحسن علی بن ابیالکرم، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ ق.
٥. ابن اعثم الکوفی، أبومحمد أحمد، *كتاب الفتوح*، تحقیق علی شیری، بیروت، دار الأضواء، ج ۱، ۱۴۱۱ ق.
٦. ابن بابویه (صدقوق)، محمد بن علی، *اعتقادات الإمامیه*، قم، کنگره شیخ مفید، ج ۲، ۱۴۱۴ ق.
٧. ابن بابویه (صدقوق)، محمد بن علی، *الخصائص*، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ج ۱، ۱۳۶۲.
٨. ابن بابویه (صدقوق)، محمد بن علی، *من لا يحضره الفقيه*، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج ۲، ۱۴۱۳ ق.
٩. ابن حیون تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، *شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام*، قم، جامعه مدرسین، ج ۱، ۱۴۰۹ ق.
١٠. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، *تحف العقول*، تصحیح، علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین، ج ۲، ۱۴۰۴ ق.
١١. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد، *الاستیغاب فی معرفة الأصحاب*، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت، دار الجیل، ج ۱، ۱۴۱۲ ق.
١٢. ابن فارس، أحمد بن فارس، *معجم مقایيس اللغة*، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ج ۱، ۱۴۰۴ ق.
١٣. ابن کثیر الدمشقی، أبوالفداء اسماعیل بن عمر، *البداية والنهاية*، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۷ ق.
١٤. ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، تصحیح جمال الدین میردامادی، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع دار صادر، ج ۳، ۱۴۱۴ ق.
١٥. ابن هشام الحمیری المعافری، عبدالملک، *السیرة النبویة*، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شبی، بیروت، دار المعرفة، بی تا.
١٦. ابونعمیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، *حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء*، تحقیق کمال یوسف حوت، قاهره، دار أم القری، بی تا.
١٧. احسانی، سید محمد، «مدارا با مخالفان در سنت و سیره پیشوایان معصوم»، *معرفت*، ش ۱۵۶، ص ۴۴ - ۳۱، آذر ۱۳۸۹.

۱۸. افتخاری، اصغر، *امنیت اجتماعی شده رویکرد اسلامی*، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲.
۱۹. اینتایر، آلسادیرمک، «عقلاتیت سنت‌ها»، *فصلنامه ارگنون*، مترجم مراد فرهادپور، ش ۱۵، ص ۲۰۴ - ۱۸۱، پاییز ۱۳۷۸.
۲۰. بحرانی، هاشم بن سلیمان، *البرهان فی تفسیر القرآن*، تهران، بنیاد بعثت، چ ۱، ۱۴۱۶ ق.
۲۱. برقی، احمد بن محمد بن خالد، *المحاسن*، تصحیح جلال الدین محدث، قم، دارالکتب الإسلامية، چ ۲، ۱۳۷۱.
۲۲. بستانی، فؤاد افراهم، *فرهنگ ابجده*، ترجمه رضا مهیار، تهران، اسلامی، چ ۲، ۱۳۷۵.
۲۳. حسینی زبیدی، محمد مرتضی، *تاج العروض من جواهر القاموس*، تصحیح علی هلالی و علی سیری، بیروت، دارالفکر، چ ۱، ۱۴۱۴.
۲۴. حسینی، سید غلامحسین، «قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام علی علیه السلام حوزه و دانشگاه، ش ۲۶، ص ۹۴ - ۶۴، بهار ۱۳۸۰.
۲۵. حلی، حسن بن سلیمان، *المحتضر*، تحقیق سید علی اشرف، قم، المکتبة الحیدریة، ۱۴۲۴ ق.
۲۶. حمویی شافعی، ابراهیم بن سعدالدین، *فوائد السبطین فی فضائل المرتضی والبتول و السبطین والأئمه من ذریتهم* علیہما السلام، بیروت، مؤسسه محمود، چ ۱، ۱۴۰۰ ق.
۲۷. دهخدا، علی اکبر، *لغت نامه*، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۶ جلد، ۱۳۷۷.
۲۸. دیلمی، حسن بن محمد، *إرشاد القلوب إلى الصواب*، قم، الشریف الرضی، چ ۱، ۱۴۱۲ ق.
۲۹. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، *تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والأعلام*، تحقیق عمر عبد السلام تدمیری، بیروت، دارالکتاب العربي، چ ۲، ۱۴۱۳ ق.
۳۰. رضی، محمد بن حسین، *نهج البلاعه*، ترجمه، حسین انصاریان، قم، دارالعرفان، چ ۱، ۱۳۸۸.
۳۱. شوشتی، نورالله، *حقاق الحق و إزهاق الباطل*، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چ ۱، ۱۴۰۹ ق.
۳۲. صالح، صبحی، تحقیق *نهج البلاعه*، قم، نشر هجرت، چ ۱، ۱۴۱۴ ق.
۳۳. صالحی امیری، سید رضا، *مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی*، تهران، ققنوس، چ ۷، ۱۳۹۵.
۳۴. طباطبایی، سید محمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ ۵، ۱۴۱۷ ق.

٣٥. طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، *تاریخ الامم والملوک*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث، چ ۲، ۱۳۸۷ ق.
٣٦. طریحی، فخرالدین بن محمد، *مجمع البحرين*، تصحیح احمد حسینی اشکوری، تهران، نشر مرتضوی، چ ۳، ۱۳۷۵ ق.
٣٧. عسکری، حسن بن علی (امام یازدهم)، *التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري*، قم، مدرسة الإمام المهدي، چ ۱، ۱۴۰۹ ق.
٣٨. قمی، علی بن ابراهیم، *تفسیر القمی*، تحقیق طیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب، چ ۳، ۱۳۶۳ ق.
٣٩. کلینی، محمد بن یعقوب، *الکافی*، تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الإسلامية، چ ۴، ۱۴۰۷ ق.
٤٠. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، *بحار الأنوار*، دار إحياء التراث العربي، بیروت، چ ۲، ۱۴۰۳ ق.
٤١. مستوفی قزوینی، حمدالله بن ابی بکر بن احمد، *تاریخ گزیده*، تحقیق عبدالحسین نوابی، تهران، امیرکبیر، چ ۳، ۱۳۶۴ ق.
٤٢. مسعودی، أبوالحسن علی بن الحسین بن علی، *مروج الذهب ومعادن الجوهر*، تحقیق اسعد داغر، قم، دار الهجرة، چ ۲، ۱۴۰۹ ق.
٤٣. مفید، محمد بن محمد، *الجمل والتصرة لسيد العترة في حرب البصرة*، قم، کنگره شیخ مفید، چ ۱، ۱۴۱۳ ق.
٤٤. مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، *إمتاع الأسماع*، تحقیق محمد عبد الحمید النمیسی، بیروت، دار الكتب العلمية، چ ۱، ۱۴۲۰ ق.
٤٥. منقی، نصر بن مزاحم، *وقعة صفين*، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، القاهره، المؤسسه العربية للحدیث، چ ۲، ۱۳۸۲ ق؛ افست قم، منشورات مکتبة المرعشی النجفی، چ ۱۴۰۴ ق
٤٦. واقدی، محمد بن عمر، *كتاب المغازی*، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسه الأعلمی، چ ۳، ۱۴۰۹ ق.
٤٧. بیقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب واضح، *تاریخ البیقوبی*، بیروت، دار صادر، بی تا.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی