

بیعت از دیدگاه امام علی علی‌الله در آموزه‌های نهج البلاغه

احمد ربانی خواه*

تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۱۸

تاریخ دریافت: ۹۵/۶/۱۰

چکیده

بیعت در ادبیات آیینی اسلام، بیانگر کارکرد مشارکت‌جویانه مردم در حکومت و به مفهوم حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است که در متن حاکمیت الهی پذیرفته شده است. منظور از حق حاکمیت آن است که مردم حق دارند خود سرنوشت خویش را به دست گیرند. بیعت در نگاه و عمل امام علی علی‌الله تناسب بی‌مانندی با جمهوریت و حاکمیت اراده ملت دارد؛ در نگاه امام علی علی‌الله بیعت وسیله تحقق حکومت و نشان مقبولیت آن است. در این نوشتار ضمن تعریف واژگانی و اصطلاحی بیعت و تبیین تاریخی این رخداد بزرگ در غدیرخم و پس از دوران خلافت سه خلیفه نخست، با ارائه نگاهی جامع از مقوله بیعت در گفتار، نوشتار و رفتار امام علی علی‌الله با تکیه بر نهج البلاغه و دیگر نگاشته‌های حدیثی، ضرورت و اهمیت این رویکرد در شکل‌گیری حکومت عدل علوی بررسی و ملاک‌های بیعت صحیح از دیدگاه آن حضرت بیان شده است. همچنین گوشه‌ای از تصویرآفرینی هنری ایشان در توصیف رخداد بیعت نمایانده شده است.

واژگان کلیدی

بیعت، ملاک‌های بیعت، حق حاکمیت، حکومت علوی.

طرح مسأله

برخی اندیشمندان مسلمان بر پایه نصوص دینی به وجود مشارکت توده‌ای در تشکیل حکومت باور دارند. حکومت عدالت‌محورانه امام علی^ع یکی از بهترین الگوهای مردم‌سالاری دینی در تاریخ اسلام است. دو مؤلفه دموکراسی و دین که ارکان اصلی مردم‌سالاری دینی است در اندیشه سیاسی و نظام حکومتی نخستین امام شیعیان به زیبایی بروز و ظهور یافته است. در این میان، نظریه «بیعت»، به مفهوم حق حاکمیت مردم، با قالب و محتوای مورد تاکید و عمل امام علی^ع مبنای بسیار مناسبی برای مردم‌سالاری دینی بهشمار می‌رود.

امام علی^ع مکرر بر لزوم یک حکومت مقندر تصریح کرده است و با فکر خوارج که مدعی بودند مردم با وجود قرآن از حکومت بی‌نیازند و بشر حق حکومت ندارد، مبارزه کرده است. به باور امام علی^ع قانون خدا بایست بدست افراد بشر اجرا شود. موضوعی که از آن به «حق حاکمیت» تعبیر می‌شود.

لَا بُدَّ لِلثَّائِينَ مِنْ أَمِيرٍ بَرَّأَ فَأَجِرٌ يَعْمَلُ فِي إِمْرَاتِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَيَسْتَمْعُونَ فِيهَا الْكَافِرُ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلُ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَقِيرُ وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعُدُوُّ وَتَأْمُنُ بِهِ السُّبُلُ وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوْيِيِّ حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ بُرُوقُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ. (خطبه ۴۰)

مردم را امیر و فرمانروایی باید، خواه نیکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سایه حکومت او به کار خود پردازد و کافر از زندگی خود تمتع گیرد. تا زمان هر یک به سر آید و حق بیت‌المال مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن پیکار کنند و راه‌ها امن گردد و حق ضعیف را از قوی بستانند و نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.

موضوع «حق حاکمیت» از موضوعات دامنه‌دار، جدی و مناقشه‌آمیز در دانش سیاست است. در اندیشه دینی، بهویژه در دوران معاصر، به این بحث توجه شده است. به باور استاد مطهری «حق حاکمیت به این معنا است که مردم حق دارند سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند». (مطهری، ۱۳۸۹: ۲۵۵)

در این نوشتار موضوع بیعت از جنبه حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و تاکید امام علی^ع بر این مهم مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و بر پایه تحلیل محتوایی گزاره‌های تاریخی و سخنان و نامه‌های امام علی^ع بر محور نهج‌البلاغه سaman یافته است.

حکومت عدل علوی بر دو پایه استوار است؛ یکی پیمان الهی که ماهیت حکومت آن امام را از دیگر حکومتها تمایز می‌کند و دیگری اقبال عمومی گسترده و آزاده مردم در انتخاب آن حضرت به حکومت پس از سپری شدن دوران خلافت سه خلیفه نخست که ظرف تحقق آن «بیعت» بود.

بیعت مردم اصلی‌ترین عامل رسیدن امام علی^ع به قدرت سیاسی است و تجلی‌گاه بخشی از مشارکت مردم در اداره سیاسی جامعه در نظام سیاسی اسلام به‌شمار می‌رود.

برای فهم دقیق و عمیق بیعت و نقش آن در تحقق حکومت علوی، نگاه جامع تاریخی به این مقوله ضروری است. به گواهی تاریخ و سیره پیامبر^ص، تلاش رسول گرامی اسلام^ص تنها به تبلیغ دین محدود و متمرکز نبوده است، بلکه آن حضرت برای اجرایی کردن برنامه‌ها و اهداف خویش در صدد تشکیل حکومتی اسلامی بوده است. بستن پیمان‌های عقبه اول و دوم (طبری، ۱۳۶۲: ۲ / ۸۷ و ۹۴) پیمان حدیبیه با کفار قریش (همان: ۶۳۲ و ۶۳۳)، پاسخ مثبت به درخواست مردم یشرب، مهاجرت به یشرب و پیریزی نظام سیاسی اسلام با بستن پیمان میان مردم آن شهر، جنگ‌های آن حضرت با مشرکان و ارسال نامه به پادشاهان کشورهای مختلف تمامی نشان از نگاه سیاسی پیامبر اسلام و لزوم زمینه‌سازی و تشکیل حکومت اسلامی برای نهادینه‌سازی دستورات و برنامه‌های اسلام دارد. آخرین بیعت زمان پیامبر^ص بیعت مسلمانان با حضرت علی^ع در روز هجدهم سال دهم هجرت در محلی به نام غدیرخم بود؛ موضوع این بیعت، ولایت حضرت علی^ع بود.

با رحلت پیامبر اسلام و سپری شدن دوران خلافت سه خلیفه نخست، ۲۵ سال سکوت امام علی^ع برای وحدت پایان یافت و با گرایش و بیعت عمومی مردم، پنج سال حکومت آن حضرت برای عدالت رخ نمود.

امام علی^ع بیش از دیگر ائمه^ع در موضوع بیعت اظهار نظر کرده است، همچنین در میان خلفای پس از رسول اکرم^ص او تنها کسی است که افزون بر انتساب از ناحیه خدا به ولایت سیاسی با بیعت اختیاری و گسترده مسلمانان به قدرت رسیده است و در این باب سخن رانده است.

مفهوم‌شناسی

یک. بیعت در لغت و اصطلاح

بیعت از مفاهیم تأسیسی اسلام نیست و پیش از ظهور دین مبین اسلام این موضوع در میان اعراب جاهلی رایج بوده است. هرچند سیره رسول اکرم^ص به این شیوه مشروعیت بخشیده است.

اعراب پیش از اسلام هنگام پذیرش مهتری رئیس قبیله یا سرکرده خود و یا به هنگام تعهد

انجام کاری برای وی، با نهادن دست خود در دست او وفاداری خویش را اعلام می‌داشته‌اند.
(ر.ک: مشهدی، ۱۳۶۸)

خدای متعال در قرآن کریم نیز در جریان بیعت رضوان که در سال ششم هجری در حدیثه رخ داد به این موضوع اشاره کرده است:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا (فتح / ۱۸)

به راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد و آنچه در دل‌هایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آنها پاداش داد.

در زمان تحقق این بیعت، سال‌ها از زعامت دینی و سیاسی پیامبر بر مسلمانان می‌گزد و این بیعت نمی‌تواند به منظور اعطای ولایت سیاسی به پیامبر صورت پذیرفته باشد، از این‌رو منظور از بیعت در این آیه، تعهد بیعت‌کنندگان بر جهاد و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است. بیعت نزد عرب برای واگذاری قدرت سیاسی و مشروعیت بخشیدن به آن همواره کاربرد داشته است و اهل سنت اعتبار و مشروعیت بیعت ابوبکر و برخی دیگر از خلفا را از باب بیعت مسلمانان اثبات می‌کنند.

بیعت در لغت از ماده «بیع» به معنای فروختن و گاهی نیز به معنای خریدن و از اضداد است (زیبدی، بی‌تا: ۲۰ / ۳۶۵)، در برابر «شراء» که نوعاً به معنای خریدن است. (ابن منظور، بی‌تا: ۸ / ۲۳)

ابن منظور در تعریف این واژه می‌نویسد:

«الْبَيْعُ الصَّفْقَةُ عَلَى إِيجَابِ الْبَيْعِ وَالْمُبَايِعَةُ وَالطَّاعَةُ وَالْبَيْعَةُ الْمُبَايِعَةُ وَالطَّاعَةُ وَقَدْ تَبَيَّنُوا عَلَى الْأَمْرِ كَقُولَكَ أَصْفَقُوا عَلَيْهِ وَبِإِعْنَاءِ عَلَيْهِ مُبَايِعَةً عَاهَدُوهُ وَبِإِعْنَاءِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْبَيْعَةِ جَمِيعاً وَالْتَّبَاعِيْعِ مِثْلَهُ.» (همان)

از تعریف ابن منظور چنین بر می‌آید که بیعت، دست دادن به هم بر ایجاب و انشای معامله و دست دادن برای بیعت و اطاعت است. «بیعت» به معنای بیعت کردن و متابعت نمودن است. عبارت «تبایعوا على الامر» به مفهوم «أَصْفَقُوا عَلَيْهِ» است و جمله «بِإِعْنَاءِ عَلَيْهِ مُبَايِعَةً» یعنی «عَاهَدَهُ» به مفهوم «قرارداد و معاهده بست». همچنین عبارت «بِإِعْنَاءِهِ» هم برای «بیع» (خرید و فروش) و هم برای «بیعت» (عقد و معاهده) به کار می‌رود و واژه «تبایع» نیز مانند آن است.

«بیعت» و «بیع» دو مصدر فعل «باع» است، ازاین‌رو معنای بیعت تناسب زیادی با معنای بیع دارد که نوعی عقد معامله و خرید و فروش است. «بیع» عقدی است که ثمره آن مبالغه مال میان خریدار و فروشنده است، حال آنکه «بیعت» معامله‌ای است که میان رئیس یک قوم یا جامعه با افراد آن برقرار می‌شود که براساس این معاهده افراد بیعت کننده اطاعت و امکانات و اموال خویش را تحت فرمان او قرار می‌دهند و در عوض او نیز متعهد می‌شود که زعامت آنان را بر عهده گیرد، امور اجتماعی را منتظم کند و آنان را در برابر دشمنان یا مشکلات داخلی راهنمایی و هدایت کند.

بسیاری از محققان معنای اصطلاحی بیعت را در متون و منابع اسلامی، نهادن دست راست در دست راست کسی به نشانه پذیرش اطاعت یا ریاست وی دانسته‌اند. به تدریج با ایجاد دگرگونی و تنوع در شکل ظاهری بیعت، واژه بیعت افزون بر عمل مزبور بر پیمان و تعهدی که این کار حاکی و نشانه آن باشد، نیز اطلاق شد و در معنای دوم رواج و تداول یافت، ازاین‌رو معنای شایع و مصطلح بیعت را در قرآن، سنت، تاریخ، کلام و فقه سیاسی اسلام، باید عقد و پیمانی دانست که فرد بیعت‌کننده با امام، حاکم یا شخصی دیگر می‌بندد تا در موضوعی خاص یا بهطور عام مطیع و فرمانبردار او باشد و به مفاد تعهد خود پایبند و وفادار بماند. (هاشمی، بی‌تا؛ مدخل بیعت) در نظم و نثر فارسی بیعت، به دست دادن یا دست در دست نهادن ترجمه شده است؛ چنان‌که در تاریخ بیهقی آنجا که از بیعت سلطان مسعود غزنوی با القائم بأمر الله خلیفه عباسی سخن رفت، چنین آمده است: «و دست برای آن گشاده‌ام و به جهت عقد دست بر دست زده‌ام». (بیهقی، ۱۳۸۳: ۶۷۶) آن‌گونه که در ترجمه نامه خلیفه عباسی به سلطان مسعود برای درخواست بیعت آمده است: «و به واسطه بیعت دست‌های راست دادند دست دادنی از روی رضا و رغبت و فرمانبرداری و برکت جستن و سعادت طلبیدن». (بیهقی، ۱۳۸۳: ۶۷۲)

در شاهنامه فردوسی یکبار واژه بیعت آمده است و آن در پادشاهی قباد است:

از ایران بر او کرد بیعت سپاه
دِرم داد یک‌ساله از گنج شاه
(فردوسی، ۱۳۷۶: ۹/ ۲۵۳، بیت ۴۰۸۱)

دو. بیعت در بیان امام علی

به گواهی تاریخ مردم دو بار برای خلافت و ولایت سیاسی امام علی علیه السلام بیعت کردند؛ نخستین بیعت مردم با آن حضرت در روز هجدهم سال دهم هجرت در غدیر خم بود. نگاشته‌های حدیثی و تاریخی شیعه و اهل سنت احادیث و شواهد تاریخی فراوانی را درباره بیعت روز غدیر خم بیان

داشته است که از این میان می‌توان به روایت براء بن عازب از بیعت خلیفه دوم با امام علی^ع (ابن حنبل، بی‌تا: ۴ / ۲۸۱) ابن ابی شیبہ، ۱۴۰۹: ۶ / ۳۷۲) و روایت ابوهریره^۱ در این موضوع (خطیب بغدادی، ۸ / ۲۸۹) اشاره کرد.

بیعت دوم با امام علی^ع برای پذیرش حکومت، پس از قتل عثمان و با اصرار شدید مردم صورت پذیرفت. از نظر شیعه مبنای مشروعیت ولایت سیاسی امام علی^ع نصب الهی‌ای است که به تصریح قرآن کریم (مائده / ۳) پیامبر^ص در غدیرخم آن را به مردم ابلاغ کرد و بیعتی که پس از آن از مردم گرفت، درواقع تأیید و اعلام وفاداری به این نصب الهی بود.

امام علی^ع در موارد متعددی به حدیث غدیر و این رخداد تاریخی استناد کرده‌اند: مناظره با ابوبکر پس از اتمام سقیفه و استناد آن حضرت به واقعه غدیرخم (طبری، ۱۳۶۲: ۲ / ۲۳۶)، استناد به واقعه غدیر در حدیث انشاد^۲ که در شورای خلافت پس از مرگ خلیفه دوم ایجاد کردند، سخنرانی در میدان بزرگ کوفه پس از ورود به شهر کوفه و اثبات خلافت خود به استناد حدیث غدیر و شهادت گرفتن از صحابی پیامبر بر این موضوع (ابن حنبل، بی‌تا: ۴ / ۳۷۰ و ۱ / ۱۱۹؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۳ / ۳۰۷ و ۵ / ۲۰۵)، برحدار داشتن معاویه از مخالفت با خود پس از جنگ جمل به استناد حدیث غدیر (خوارزمی، ۱۸۲؛ مسعودی، بی‌تا: ۲ / ۳۶۴)، اشاره به انتساب خویش در غدیرخم در اعتراض به معاویه طی سخنرانی پس از جنگ جمل در کوفه (مفید، ۱۳۷۷: ۱ / ۲۶۰)، سرگذشت نامه آن امام همام به خامه خویش در پاسخ به شباهات معاویه نسبت به حقانیت ایشان و تممسک به رخداد غدیر در این متن (دلشداد تهرانی، ۱۳۹۲: ۱۱۵۱ - ۱۱۲۲؛ جعفری، ۱۳۸۰: ۵ / ۵۱ - ۳۵) نمونه‌هایی از استدلال امام علی^ع بر رخداد غدیر و استناد بدان است.

۱. این حدیث با عنوان روایت «حبشون» (منقول از حبشن بن موسی) مشهور شده و گفته شده که تنها او این روایت را نقل کرده است. در حالی که به گزارش خطیب بغدادی برای این روایت سند دیگری منقول از ابوهریره به قرار زیر وجود دارد:

«أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّبِيِّ فَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِيهِ الْأَزْهَرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخْيَرٍ مَيِّهِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ مَهْرَانَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ النَّبِيِّ إِمَاءَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ
بْنِ رَبِيعَةِ عَنْ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مَطْرُونَ شَهْرَبْنَ حَوْشَبَ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ قَالَ...» (خطیب بغدادی، بی‌تا: ۸ / ۲۸۹)

۲. پس از اتمام رأی شورای خلافت و انتخاب عثمان و پیش از اعلام رسمی آن، حضرت علی^ع فرستی خواست تا سخنانی را با اعضای شورا در میان بگذارند، این سخنان به حدیث «انشاد» معروف است. در این حدیث حضرت برای اتمام حجت در فرازهایی جانشینی خود را اثبات می‌کند؛ یکی از این فرازها استناد به واقعه غدیر است. این حدیث را شیعه و اهل سنت روایت کرده‌اند. برای این موضوع بنگزید: ابن عساکر، ۱۴۰۰: ۳ / ۱۱۳؛ خوارزمی، ۱۳۱۳، صدوق، ۵۵۳ / ۲؛ طوسی، بی‌تا: ۱۴۰۳ / ۱؛ طبرسی، ۵۴۵ / ۳۲۲.

موضوع بیعت و مسائل پیرامون آن در مواضع مختلفی از نهجه بالاغه آمده است.^۱ بیشتر کلمات حضرت در باب بیعت، مربوط به بیعت دوم است. مضمون غالب این بیانات دعوت مردم به اطاعت و وفای به عهده است که در بیعت خویش بدان متعهد شده‌اند و نیز استدلال و احتجاج به آن در برابر مدعیان خلافت مانند معاویه یا طلحه و زبیر. حضرت علی^{علیه السلام} در خطبه شقشیه سه عامل مهم را در پذیرش خلافت چنین برمی‌شمارد:

أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ لَوْلَا حُضُورُ الْخَاطِرِ وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ إِلَّا يُقَارِرُوا عَلَى كُلَّةٍ ظَالِمٍ وَلَا سَقَبٌ مَظْلُومٌ لَا يَقْيِنُ بَهْنَاهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْنُ آخِرَهَا بِكُلِّ أُولَئِكَ (خطبه ۳)

سوگند به کسی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده که اگر انبوه آن جماعت نمی‌بود یا گردآمدن یاران حجت را بر من تمام نمی‌کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی نگزینند، افسارش را بر گردنش می‌افکند و رهایش می‌کردم و در پایان با آن همان می‌کردم که در آغاز کرده بودم.

با بر این خطبه، سه عامل حضور حاضران، تمام شدن حجت به سبب وجود یاری کنندگان و عهد خدای متعال از عالمان بر سکوت نکردن بر ظلم ظالم و کوشش در گرفتن حق مظلوم، از دلایل اصلی پذیرش خلافت از سوی امام علی^{علیه السلام} بوده است؛ هرچند پاپشاری مردم بر خلافت امام پس از قتل عثمان و بیعت حداکثری آنان نقشی بی‌بدیل داشته است. حضرت در بیانی دیگر به اصرار مردم بر پذیرش خلافت و عدم اشتیاق و علاقه خود به آن اشاره دارد:

وَاللَّهُ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخَلَفَةِ رَغْبَةٌ وَلَا فِي الْوَلَايَةِ إِنْهُ وَلَكَكُمْ دَعَوْتُمْنِي إِلَيْهَا وَحَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا (خطبه ۲۰۵)

به خدا که مرا به خلافت رغبتی نبود و به حکومت حاجتی نه، لیکن شما مرا بدان و داشتید و آن وظیفه را به عهده‌ام گذاشتید.

از خالل برخی سخنان امام علی^{علیه السلام} به‌ویژه در نامه ایشان به معاویه در موضوع بیعت دو مطلب برداشت می‌شود که در پاره‌ای موارد موهم اشکال و سبب بروز اشتباه است. امام در این نامه برای

۱. برای نمونه نگاه کنید به: خطبه: ۲، ۳، عر، ۳۰، ۳۲، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۶۲، ۱۷۳، ۱۶۴، ۱۷۶، ۲۰۵ و ۲۲۹؛ نامه: ۶، ۵۲ و ۲۷؛ حکمت: ۲۲ و ۶۲.

ابات درستی انتخاب خویش به حکومت از سوی مردم و تأیید چگونگی و فرایند بیعت مردم، به وجود چنین شیوه‌ای در گذشته استناد کرده و می‌نویسد:

إِنَّهُ بَايِعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايِعُوا أَبَابِكِرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَايِعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِالشَّاهِدِ
أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدُّ. (نامه ۶)

مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، هم بدان‌سان بیعت مرا پذیرفتند. پس کسی که حاضر است نتواند دیگری را خلیفه گیرد و آنکه غایب است نتواند کرده حاضران را نپذیرد.

امام در این بیان، مشروعیت‌بخشی سیاسی و مقبولیت عمومی خویش از رهگذر بیعت را هم‌سان و هم‌ردیف بیعت مردم با سه خلیفه پیشین قلمداد می‌کنند. از این سخن چنین برداشت می‌شود که آن حضرت به صورت تلویحی هم حقانیت سیاسی و هم شیوه انتخاب سه خلیفه گذشته را تأیید کرده‌اند. در عبارتی دیگر از همین نامه بر تعیین و اعطای ولایت سیاسی به دست خواص جامعه انگشت می‌گذارد و آن را پذیرفتی و درست می‌داند:

إِنَّمَا السُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا.
إِنْ خَرَجَ عَنْ أُمَّرِيهِمْ حَارِجٌ بِطَغْنٍ أَوْ بِدُعَةٍ رَدُودًا إِلَيْ مَا خَرَجَ مِنْهُ. (نامه ۶)

شورا از آن مهاجران است و انصار سپس اگر گرد مردی فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند، خشنودی خدا را خریدند. اگر کسی کار آنان را عیب گذارد یا بدعتی پدید آرد، او را به جمعی که از آن بروون شده بازگردانند.

این عبارت چنین باوری را به مخاطب القا می‌کند که انتخاب حاکم اسلامی تنها در دست خواص است، نه تمام مردم. این سخن به صورت ضمنی بر آنچه در سقیفه رخداد و یا موضوعاتی که در شورای شش نفره تعیین عثمان مطرح شد مهر تأیید می‌زند. افزون بر این، حضرت علیؑ در برابر مردمی که پس از قتل عثمان خواهان بیعت با او و پذیرش خلافت وی بودند، فرمود:

بِيَعْتَ مَرْبُوطَ بِهِ شَمَا نِيَسْتَ، بِيَعْتَ ازْ آنِ اصحابِ بَدْرِ اسْتَ، هَرَ كَسِيْ رَا كَهْ آنَانِ
خَلِيفَهْ كَنْنَدَ، خَلِيفَهْ مُسْلِمِينَ مِيْ شَوَدَ. (بلادری، ۱۴۱۷ / ۵۶۰ - ۵۵۹)

سختانی از این دست، به این مفهوم است که انتخاب خلیفه تنها، شأن مهاجر و انصار و اصحاب بدر است و انتخاب آنان برای تمامی توده‌ها لازم الاتّباع می‌نماید.

نظر به اندیشه سیاسی امام علی^ع در اهمیت دادن به حق حاکمیت مردم و پاسداشت این حق در طول دوران حکومت خویش و همچنین با نگاه به سیره آن امام همام نمی‌توان ظاهر سخنانی از این دست را مراد جدی حضرت دانست و باید آن از نوع استدلال‌های جدلی دانست و بر جدال احسن حمل کرد؛ به دیگر سخن می‌توان گفت که سخنانی این چنین، پاسخی اسکاتی و در مقام احتجاج با مخالفانی مانند معاویه، طلحه و زبیر و دیگر کسانی است که از بیعت با آن حضرت سرباز زده و مشروعيت سیاسی دولت عدل علوی را نفی کرده‌اند.

همچنین بعید نیست از مجموع سخنان امام در موضوع بیعت و گواهی تاریخ بر این موضوع این نتیجه حاصل آید که ایشان بر دو گونه بیعت تاکید داشته‌اند؛ یکی بیعت خواص و نخبگان جامعه و دیگر بیعت عموم مردم. شاید بتوان به استناد این سخنان پذیرفت که امام علی^ع هر دو گونه بیعت را در اثبات حقانیت سیاسی و مقبولیت حکومت خویش نقش‌آفرین می‌دانسته‌اند.

برخی گزارش‌های تاریخی نیز از هر دو نوع بیعت سخن گفته‌اند. به باور ابن عساکر بیعت اولیه با علی^ع در خانه عمر بن محض انصاری روی داد، سپس در مسجد بیعت همگانی انجام شد و همه مناطق اسلامی، جز سوریه و فلسطین که تحت سلطه معاویه بودند، آن را پذیرفتند. (ابن عساکر، ۱۴۰۰: ۳ / ۱۲۴ - ۱۲۳) نوییری، مکان بیعت آغازین را خانه امام علی^ع یا محله بنی عمرو بن مبدول معرفی کرده است. همچنین به انتخاب علی^ع از سوی اهل شورا و مردم مدینه اشاره کرده است. (نوییری، ۱۳۶۴: ۱۰۵ - ۱۰۸) همچنین بیعت گرفتن ابوموسی اشعری از مردم کوفه برای حکومت امام علی^ع پس از اندک زمانی از بیعت عمومی (مسعودی، ۲۵۳۶: ۱ / ۷۱۰) می‌تواند شاهدی بر این مدعای باشد.

۱. ملاک‌های بیعت از نگاه امام علی^ع

بیعت در اندیشه و عمل امام علی ملاک‌ها و معیارهایی دارد که نبود این ملاک‌ها به جایگاه و حقانیت بیعت ضربه می‌زند و بیعت بدون چنین شرایطی نمی‌تواند مبنای مردم‌سالاری در نظام اسلامی قرار گیرد. بی‌گمان بیعت فاقد ملاک‌های مذکور نه وجاهت قانونی دارد و نه به حاکمیت اعتبار و مشروعيت سیاسی می‌بخشد.

(الف) مردمی بودن (حق مردم)

در اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی^ع حکومت مردم بر سرنوشت خویش در متن حکومت خدا بر مردم پذیرفته و تبیین شده است. چنین دیدگاهی از حکومت با متوفی‌ترین نظریه‌های

دموکراسی در جهان امروزی نیز قابل سنجش نیست. تبیین عالمانه و سیاستمدارانه همراه با آگاهی بخشی به مردم درباره حقوق سیاسی و اجتماعی خویش در آغاز حکومت خود نشان از اعتلای اندیشه حکومت عدالت محورانه آن امام دارد. ایشان برای روشنگری اذهان مردم درباره حق حاکمیت مردم می فرماید:

أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مِلَإِ وَإِذْنِ إِنَّ هَذَا أَمْرَكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمْرُتُمْ. (ابن اثیر، ۱۳۸۵: ۱۹۳ / ۳)

ای مردم، این امر (حکومت) امر شما است. هیچ کس جز آنکه شما او را امیر خود گردانید حق حکومت بر شما را ندارد.

امام علیؑ در چهارده قرن پیش و خطاب به مردمی که تجربه‌ای شایسته از مدنیت و حکومت مقتدر مرکزی نداشتند و همواره در بادیه و صحراء به دنبال چراگاه یا در مسیر تجارت زندگی می‌گذراندند چنین سخن می‌گوید و حق حاکمیت آنان را گوشزد می‌کند؛ سخنی که برای اندیشه پیشرفته امروزی پیامی بس گران‌سنگ دارد.

سخن دیگر امام علیؑ پس از مرگ خلیفه دوم و هنگامی که شورا برای انتخاب یک نفر از میان خود گرد آمدند، هم نشان از اعلام شایستگی خویش برای حکومت (حق حکومت) و هم مدخلیت مردم در انتخاب حاکم و لزوم اقبال عمومی مردم به شایستگان برای تصدی این مقام (حق حاکمیت) است:

لَتَاحَ قَدْ أَعْطِيَنَا وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِيلِ وَإِنَّ طَالَ السُّرَى. (حکمت ۲۲)
ما حقی داریم اگر آن را به ما بدنهند بستانیم و اگر ندنهند ترک شتران سوار شویم و برانیم هرچند شب روی به درازا کشد.

امام در این بیان هم بر نقش مردم تشکیل‌دهنده حکومت انگشت می‌گذارد و بر حق حاکمیت مردم تاکید می‌ورزد و هم از شایستگان اداره‌کننده حکومت سخن می‌گوید و از حق حکومت نخبگان و بر جستگان دفاع می‌کند. در موضوعی دیگر نیز آن امام از این موضوع سخن به میان آورده‌اند:

إِنَّ لَنَاحَقًا إِنْ نَعَطْهُ نَأْخُذُهُ. (ابن ابیالحدید، ۱۳۳۷: ۶ / ۱۶۷)
همانا ما را حقی است که اگر آن را به ما دهند بگیریم.

این سخن نیز آشکارا بر شایستگی و اهلیت آن حضرت برای تشکیل حکومت عدل و حق حکومت ایشان تاکید دارد.

ب) آزادی در بیعت

در نگاه دینی اجراء و اکراه حتی در پذیرش دین ناپسند است و تصریح کلام وحی با گزاره «لا اکراه فی التین» (بقره / ۲۵۶) فصل الخطاب در این موضوع است. بیعت نیز از این قاعده مستثنا نیست.

به‌گواهی تاریخ و بر پایه احادیث بسیار، پس از ماجرا سقیفه، امام علی علیه السلام، بنی هاشم و شماری از بزرگان اصحاب با ابوبکر بیعت نکردند و بعدها از آنان به اکراه بیعت گرفته شد. (ر.ک: سید مرتضی، ۱۴۱۰: ۲ / ۱۵۱ و ۱۲؛ مسعودی، بی‌تا: ۲ / ۳۰۹ - ۳۰۷؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۶ / ۹۱ - ۹۳؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۰ / ۴۴۳ - ۴۷۰) در این میان، تنها در زمان خلافت امام علی علیه السلام بیعت آزادانه صورت گرفت و حتی با وجود اصرار یاران، امام اخذ بیعت اجراء را نپذیرفت و بنابر منابع تاریخی افرادی مددود بیعت نکردند، بی‌آنکه از حقوق اجتماعی محروم شوند یا مورد تعرض قرار گیرند. (مسعودی، بی‌تا: ۲ / ۳۶۱ - ۳۶۲؛ مجلسی، بی‌تا: ۶ / ۲۸۷ - ۲۸۱؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۰ / ۲۷۳ - ۲۷۲)

امام علی نه تنها مردم را در پذیرش اصل دین که در انتخاب حاکم اسلامی نیز مجبور نساخت. آن حضرت در طول زمامداری خویش بر این عنصر حیاتی آزادی و اختیار در زندگی و دینداری تاکید می‌کرد و بر نهادینه‌سازی آن در حکومت‌داری خویش مباهات می‌کرد و می‌فرمود:

بَأَيْمَنِ النَّاسِ عَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ وَلَا مُجْرَبِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَبَّرِينَ (نامه ۱)

مردم بدون اکراه و اجراء و با میل و اختیار با من بیعت کردند.

به باور ابن سعد، همه صحابه رسول خدا علیهم السلام در داخل و خارج مدینه و نیز همه مردم این شهر، در یک بیعت عمومی با رضایت و بدون هیچ‌گونه فشاری با علی علیه السلام پیمان بستند. (ابن سعد، ۱۴۰۵: ۳ / ۳۱) رفتار کریمانه حضرت با افرادی مانند سعد بن ابی وقاص که از بیعت با امام سرباز زد و عبدالله بن عمر که دست بیعت نگشود، نمونه‌ای بر جسته از آزادی مردم در بیعت و پذیرش یا عدم پذیرش حکومت عدل علوی است. (بلاذری، ۱۴۱۷: ۳ / ۹ - ۸)

به گزارش ابو جعفر اسکافی، امام علی علیه السلام در نامه‌ای به طلحه و زبیر که به دست عمران بن حسین خزانی به آنها می‌رساند، می‌نویسد:

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْنَا وَإِنْ كَتَمْنَا أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّىٰ أَرَادُوهُ وَلَمْ أُبَاغِثُهُمْ حَتَّىٰ بَأْيَغُونِي وَإِنَّكُمَا مِّنْ أَرَادَنِي وَبَأْيَغَنِي وَإِنَّ الْعَامَةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَلَا لِعَرْضٍ حَاضِرٍ فَإِنْ كُنْتُمَا

بَأَيْقُتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَارِجَعاً وَ تُوبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ وَ إِنْ كَنْتُمَا بَأَيْقُتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ يَأْطُهَرِكُمَا الظَّاهَةَ وَ إِنْزَارِكُمَا الْمُعْصِيَةَ. (نامه ۵۴)

اما بعد، شما نیک می دانید، هرچند کتمان می کنید، که من آهنگ مردم نکردم تا آنها آهنگ من کردند. من از آنها بیعت نخواستم تا آنها با من بیعت کردند. شما دو تن از کسانی بودید که بهسوی من آمدید و به من دست بیعت دادید. بیعت کردن مردم با من، بدان سبب نبود که مرا قدرتی است غالب یا مالی است مهیا. اگر شما از روی رضا با من بیعت کردهاید از این بیعت‌شکنی بازگردید و توبه کنید و اگر به اکراه بیعت کردهاید، بهسبب تظاهر به طاعت و در دل نهان داشتن معصیت، راه بازخواست خود را بر من گشاده داشته‌اید.

امام علی^{علیه السلام} در توصیف اصحاب جمل نیز بر آزادی آنان در هنگام بیعت اشاره و می‌فرماید:

فِي جَيْشِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ أَعْطَانِي الظَّاهَةَ وَ سَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرِهٍ. (خطبه ۱۷۲)

سپاهی که در آن میان حتی یک تن نبود که به فرمان برداری من گردن ننهاده باشد و به دلخواه و بدون اکراه با من بیعت ننموده باشد.

عمار، صحابی بزرگوار پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} و از سرسپرده‌گان ولايت، با دیدن بیعت آزادانه و بدون اکراه مردم به پیشوای آزادگان جهان پیشنهاد می‌دهد که از اسامه بن زید و عبدالله عمر برای بیعت همانند سایر مردم دعوت کند. امام علی^{علیه السلام} در پاسخ به این پیشنهاد خیرخواهانه عمار می‌فرماید: «ما به بیعت کسی که تمایل به ما ندارد، نیازی نداریم.» (ابن اعثم، ۱۳۷۲ / ۲ : ۴۴۱)

به باور جرج جرداق مسیحی:

او (امام علی) حق مردم را در انتخاب و برکنار نمودن، در گفتار و کردار و در زندگی سعادتمندانه، بهرسمیت می‌شناسد و سپس میان همه آنان، برابری در حقوق و واجبات را برقرار می‌سازد و برای این آزادی حدودی قرار نمی‌دهد، مگر آنکه مصلحت توده مردم این چنین حدودی را تقاضا کند. (جرdac، ۱۳۴۴ / ۱ : ۲۳۲ - ۲۳۶)

در اندیشه و عمل امام علی^{علیه السلام} نمونه‌های گوناگونی از آزادی مردم در بیعت وجود دارد که گوشده‌ای از آن را منابع تاریخی و حدیثی بازتابانده‌اند. (ر.ک: ابن اعثم، ۱۳۷۲ / ۴ : ۲۸۹ و ۱ / ۴۳۴ - ۴۳۵؛ مفید، ۱۴۱۳ : ۱۲۸ و ۲۶۷؛ ابن عبد ربہ، ۱۹۵۳ / ۳ : ۱۲۳؛ ابن ابی الحدید، ۱۳۳۷ / ۱ : ۳۰۹ و ۴ / ۱۰؛ طبری، ۱۳۶۲ / ۴ : ۴۳۹)

ج) آگاهانه بودن

در اندیشه سیاسی امام علیؑ رشد فرد و جامعه از رهگذر انجام کارهای فردی و اجتماعی از روی آگاهی و دانایی است. به باور امام علیؑ یکی از اهداف حکومتداری و سیاستورزی، آگاهانیدن مردم است و این آگاهی‌سازی باید از سوی حاکمیت تحقق یابد:

فَأَمَا حَقُّكُمْ عَلَيَّ... وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْلَاتَجَهَلُوا. (خطبه ۳۴)

از جمله حقوق شما بر من آن است که شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید.

هم سرآغاز حکومت عدل علوی و هم تداوم سیاست الهی آن حضرت با آگاهی‌بخشی به مردم بود. خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه که به باور گروهی از شارحان در دومین روز بیعت با آن حضرت ایراد شده است به تمامی آگاهی‌بخشی و شفافسازی مردم است و به تعبیری می‌توان آن را «برنامه دولت انقلابی» امام علیؑ دانست. (جعفری، ۱۳۸۰: ۲۲۳ / ۱) نخستین خطبه‌های حکومتی حضرت تا آخرین سخنان وی بیانگر آگاهی‌بخشی سیاسی است. آن حضرت در سخنی با عبدالله بن عمر و سعد بن ابی وقار و دیگر کسانی که در مراسم بیعت با آن حضرت شرکت نکرده بودند، بیعت مردم با خود را آگاهانه و از روی علم و دانایی می‌دانند نه تقليید کورکورانه و چشم و گوش بسته:

لَمْ تَكُنْ بَيْعَثُكُمْ إِلَّا يَأْتِيَ فَلْتَتَّ. (خطبه ۱۳۶)

بیعت شما با من بی‌اندیشه و تدبیر نبود.

آن حضرت با این سخن کنایه‌آمیز به بیعت ابوبکر خدشہ وارد می‌کند که عمر درباره آن گفته بود: «بیعت ابوبکر کار بی‌اندیشه و نسبجیده‌ای بود، خدا شرّش را نگاه دارد.» (جعفری، ۱۳۸۰: ۶۰۵ / ۲) انتخاب و بیعت آگاهانه مردم آن قدر برای امام علیؑ اهمیت داشت که اجازه نداد شیفتگی و شور و اشتیاق مردم برای بیعت (خطبه ۲۲۹) سبب شود آنان از روی عواطف و احساسات با وی بیعت کنند و به عواقب و پیامدهای چنین کار مهمی نیندیشنند. (دلشاد تهرانی، ۱۳۹۲: ۵۶) هم از این‌رو، آن حضرت به بهانه‌های گوناگون پس از سه روز پاپشاری مردم و اعلام برنامه‌های حکومتی خویش بیعت را پذیرفت. (ابن اعصم، ۱۳۷۲: ۲ / ۲۸۹ و ۱ / ۲۴۶ - ۲۴۳؛ مفید، ۱۴۱۳: ۹۲ - ۸۹) منابع تاریخی همچون عقد الفرید از اصرار بسیار زیاد مردم به علیؑ در پذیرش خلافت حکایت دارد. (ابن عبد ربه، ۱۹۵۳: ۴ / ۳۱۸) به باور مقری مورخ قرن سوم، علیؑ در حالی که از پذیرش قدرت اکراه داشت، با اصرار مردم که ایشان را شایسته این مقام می‌دانستند و برای جلوگیری از تفرقه، خلافت را پذیرفت. (نصر بن مزاحم، ۱۳۶۴: ۱۱۹)

د) رضایتمندی و خوشحالی مردم

آن امام همام، در خطبه‌ای دیگر اشاره می‌کند که تمام مردم شهر با خوشحالی با او بیعت کردند:

وَبَأَعْنَى مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِنَّا يَأْتِيَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّاغِرُونَ هَذَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُوَتَحَمَّلَ تَحْوَهَا
الْعَلِيلُوَحَسَرَتْ إِلَيْهَا الْكَعَابُ. (خطبه ۲۲۹)

خوشنودی مردم در بیعت من بدان جا رسید که خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان بدان جا روان و بیمار برای بیعت خود را بر پای می‌داشت و دختر جوان برای دیدن آن منظره بی‌نقاب دوان.

این سخن تصویری است که امام از حالت شهر مدینه و شور و شعف مردم آن سامان برای بیعت با امام زمان و حاکم دادگستر خویش به دست می‌دهد. چنین توصیفی از شهر مدینه به گاه بیعت نشان می‌دهد که شهر مدینه از زمان حضور پیامبر اکرم ﷺ چنان شور و شعفی را به خود ندیده است. (دلشاد تهرانی: ۵۵) عناصر پویا در این سخن، از شادمانی کودکان گرفته تا گسیل شدن ناتوانان و به صحنه آمدن دختران حجله‌نشین همه گویای تشنجی جامعه به زلال عدالت است که جز در سایه حکومت علوی پایدار نخواهد شد. بی‌شک این سخن، تابلویی زیبا و دلفریب از نشاط و شادمانی مردم از بازگشت و حق و عدل به جایگاه واقعی خویش است. موضوعی که امام در موضعی دیگر بدان اشاره کرده‌اند:

الآن إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَيْ أَهْلِهِ وُقْلَ إِلَيْ مُنْتَقِلِهِ. (خطبه ۲)

اکنون حق به کسی بازگشته که شایسته آن است و به جایی بازآمده که از آنجا رخت بربسته بود.

ناگفته خود پیدا است که منظور از حق در این سخن، حق ولایت و امامت نیست؛ زیرا آن مقامی الهی و منصوص از سوی خدا است و امکان رفت و برگشت به دست مردم را ندارد. حق مورد نظر در این خطبه حق حکومت و خلافت و حاکمیت عدل و اخلاق در جامعه مسلمانان است که جز در سایه میل و رغبت مردم و رضایت عموم جامعه محقق نخواهد شد.

محمد بن حنفیه می‌گوید: پس از قتل عثمان وقتی که پدرم به دنبال اصرار فراوان مردم بیعت را پذیرفت فرمود: «بیعت با من باید آشکارا و فقط با میل و رضایت افراد باشد.» (طبری، ۱۳۶۲: ۴۲۷ / ۴؛ بلاذری، ۱۴۱۷: ۲ / ۲۵۹ و ۲۰۹ و ۲۵۸) و از همین رو مسجد را برای بیعت انتخاب کرد و فرمود:

فَإِنْ بَيَعْتِ لَا تَكُونُ خَفِيَاً وَلَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ رِضَى الْمُسْلِمِينَ. (طبری، ۱۳۶۲ / ۴ : ۴۲۷)

افزون بر مردم مدینه، ساکنان دیگر شهرها و مناطق سرزمین اسلامی مانند مصر نیز چنین شادمانی به خود دیده است. نویری مورخ قرن هشتم هجری به شادی مصریان از بیعت با علی^{علیہ السلام} اشاره کرده است. (نویری، ۱۳۶۴ : ۱۰۵ - ۱۰۸)

ه) عدم تبلیغ و تحریک مردم برای بیعت

امام علی^{علیہ السلام} در جایی دیگر به بی توجهی خود به قدرت و نقش مردم در روی کار آوردن خود، بدون بخشیدن مال یا مقام اشاره می کند:

أَلَيْ لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّىٰ أَرَادُونِي وَلَمْ أُبَايِنُهُمْ حَتَّىٰ بَايَعُونِي وَإِنَّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبَايَعَنِي وَإِنَّ الْعَامَةَ لَمْ تُبَايِعِنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ وَلَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ. (نامه ۵۴)

من پی مردم نرفتم تا آنان روی به من نهادند و من با آنان بیعت نکردم، تا آنان دست به بیعت من گشادند و شما دو تن از آنان بودید که مرا خواستید و با من بیعت کردید و مردم با من بیعت کردند، نه برای آنکه دست قدرت من گشاده بود، یا مالی آماده.

امام در این نامه به موضع طلحه و زبیر پس از بیعت و ادعای آنها در خون خواهی عثمان اشاره می کند و هر گونه تبلیغ مالی یا سهمدهی در حکومت برای کسب بیعت برای به دست گرفتن حکومت را نفی می کند. امام در این نامه تاکید می کند که همانند خلفای پیشین با درفش و دینار و دروغ یا زر و زور و تزویر به قدرت نرسیده است تا برای پایداری قدرت و چشم دوختن به حکومت هر کاری را انجام دهد. از این رو در پایان نامه خویش بر آنان نهیب می زند:

فَأَرْجِعَا إِيَّاهَا الشَّيْخَانِ عَنْ رَأِيكُمَا فَإِنَّ الْآنَ أَخْلَمَ أَمْرِكُمَا الْعَارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَجَمَّعَ الْعَارُ وَالتَّارُ وَالسَّلَامُ. (نامه ۵۴)

ای دو مرد سالخورده، از این رأی و نظری که دارید، بازگردید که اگر امروز چنین کنید، تنها عار گریبان گیر شما است و اگر داوری به قیامت واگذارید، هم عار است و هم نار.

۲. آفرینش‌های هنری در توصیف رخداد بیعت

ادب‌دانان با تسلط بر علم بیان که پیش‌آهنگ دانش‌های بلاغی است و در لطافت و ظرافت و احساس و اندیشه و آرایش و پیرایش سخن نقشی بی‌بدیل دارد، (سید رضی، ۱۳۹۰؛ صفحه ج)

ساختارهایی تازه و نو می‌افرینند و از این رهگذر بر پویایی و سرزندگی و زایش و رویش زبان می‌افزایند. سخنوران و نویسندهای شاعران، واژگان زبان را با بهره‌گیری از ترفندها و ساختارهای هنری بیانی و بدیعی در معانی‌ای تازه و نو و دیگرگون با معانی رایج و دارج آن به کار می‌برند. همان‌گونه که به تعبیر شاعر فرانسوی، مالارمه، «شاعر راستین، واژه‌های عادی قوم را می‌گیرد و افسونی تازه در آن می‌دمد.» (قطب، ۱۳۶۷: ۷۵) مرغ بلندپرواز اندیشه امام علی^ع نیز در آفاق سخن بال می‌گشاید و در سایه نیرومند خیال و بهره‌گیری از عقل و تجربه‌های خویش در ژرفای معانی غوطه‌ور شده و آنگاه آنها را در قالب اشکالی زنده و زیبا در جذاب‌ترین رنگ‌آمیزی‌ها و جلوه‌های هنری عرضه می‌کند. (جردق، ۱۳۴۴: ۱۲)

یکی از جلوه‌های بدیع و شگفت‌انگیر نهج‌البلاغه خروج الفاظ از دایره تنگ معانی و تجلی واژگان و جملات بسان نمادهایی دقیق و عمیق، تصاویری زنده و تابلوهایی گویا و جذاب است؛ تا بدان جا که می‌توان نهج‌البلاغه را رستاخیز سخن نامید؛ رستاخیزی که پس از آیات روش‌نگر قرآن کریم و سخنان شیوای پیامبر اکرم^{علیه السلام} همانندی ندارد.

با این همه، آن امام همام سخن را برای خود سخن یا اظهار سخنوری ایراد نکرده است و بر آن نبوده تا از این رهگذر شاهکاری ادبی از خود به یادگار گذارد. سخن در نظرگاه امام علی^ع و سیله انتقال مفاهیم بالا و آموزه‌های والا است نه هدف. (مطهری، ۱۳۹۰: ۳۰) سور و جوشش درونی امام، سخنانی را از نهاد فکرت والاً او بر زبانش جاری ساخته که نیاز به پیش‌آگاهی نبوده و در تنظیم آن لحظه‌ای درنگ خطیبانه و تفکر متکلمانه به کار نرفته است؛ با این همه، سخن ملک مُلک سخن هم بر پایه قانون مفاهیم و منطبق بر ساختار عرف مخاطبان است و هم رهیافت‌های دقیق علمی و اندیشه‌های لطیف عملی دارد که فراچنگ فاهمه تنگ هر کس در نمی‌آید.

الف) بیعت‌کنندگان همانند شتر شیرخواردار

عرب‌ها از زمان‌های بسیار دور از شتر استفاده می‌کردند و شتر در ادبیات عرب از دوره جاهلیت تاکنون جایگاهی مهم و محوری داشته است.^۱ اعراب به این حیوان اهلی لقب کشتی صحرا (سَفِيَّةُ الصَّحْرَاءِ) داده‌اند. در قرآن کریم نیز ۱۳ بار نام شتر با عبارت‌های ابل، بعیر، جمل، ناقه و ... یاد شده است. حضرت علی^ع با نظرداشت نگاه ویژه اعراب به این حیوان و ملموس بودن آن برای مخاطبان، در جایگاه‌های مختلف از این حیوان با نگاهی متفاوت یاد کرده است. ایشان برخی وقایع تاریخی مانند

۱. بنگرید به: افخمی عقدا، ۱۳۹۰: ۲۸۰ – ۲۴۷.

رخداد بیعت مردم برای حکمت عدل خویش را در قالب تصاویر زیبای ادبی از رهگذر شبیه‌سازی حرکات و رفتار بیعت‌کنندگان به ویژگی‌های این حیوان عرضه کرده و از توصیف چنین صحنه‌ها و حالاتی برای ت Nehیم ژرفای سخن به مخاطب سود جسته است.

فَأَقْبَلُتُمْ إِلَيْ إِقْبَالِ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا تَقُولُونَ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ.
همانند ماده شتر کهن‌سالی که به کره خود می‌گراید، به من روی نهادید و در حالی که پیاپی می‌گفتید: بیعت، بیعت.

«عوذ» جمع «عوذة» به ماده شتر پیر گویند و «مطافیل» جمع مُطفل، انسان یا حیوان ماده‌ای را گویند که تازه زاییده باشد. امام ع شدت هجوم و اشتیاق بیعت کنندگان را برای عقد بیعت به سان شتران پیری دانسته که بهسوی بچه‌هایشان می‌روند. دلیل استفاده از «الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ» (ماده شتران کهن‌سال) آن است که شتران پیر به بچه‌هایشان مهربان‌ترند. (ابن میثم، ۱۴۰۴: ۳ / ۱۶۷)

ب) بیعت کنندگان همچون شتران تشنه

وَبَسْطُئُمْ يَدِي فَكَمْفُتُهَا وَمَدْتُمُهَا فَقَبْضُهَا ثُمَّ تَذَكَّرُ كُثُمَ عَلَيَ تَذَكَّرِ الْأَيْلِ الْهَيْمِ عَلَيَ حِيَاضِهَا يَوْمَ وَرْدَهَا حَتَّى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ وَسَقَطَ الرِّدَاءُ وَوُطِي الصَّعِيفُ وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَعْتِهِمْ إِنَّا يَأْتِي أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ وَهَدَجَ إِلَيْهَا الْكِبِيرُ وَتَحَمَّلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ وَ حَسَرَتِ إِلَيْهَا الْكَعَابُ. (خطبه ۲۲۹)

دستم را گشودید و من آن را بستم، دستم را کشیدید و من آن را نگه داشتم. سپس، بر من هجوم آوردید آنسان که اشتران تشنه در نوبت آب خوردن به آبگیرها هجوم آورند، چندان که بند کفش برید و ردا از دوش افتاد و ناتوان در زیر پاهای مالیده شد. خوشحالی مردم در بیعت با من به حدی رسید که خردان، شادمانه و پیران، لنگان و لرزان و بیماران با درد و رنج فراوان و دوشیزگان، بی‌نقاب بهسوی من شتافتند.

امام ع در این کلام، برای استدلال عليه کسانی که ظالمانه به مخالفت با او برخاستند و بیعت خود را شکستند با تشریح وضعیت بیعت آنان از روی اختیار و با کمال میل، کثرت اجتماع و شدت هجوم آنها را در تابلوی هنری ادبی زیبایی همچون ازدحام شتران تشنه هنگام وارد شدن به آتشخور ترسیم کرده است. نکته بدیع در این زیبایی‌آفرینی آن است که حضرت فضائل علمی و عملی خود را به سان آبی که زنده کننده ارواح است دانسته و از نیازمندی مردم به استفاده از آن فضیلت‌ها، به

تشنگی شدید یاد کرده است؛ آن‌گونه که شتران را وادر می‌کند تا برای رفع سوز تشنگی خود با حرص و ولع به سوی آب بنشتابند. (ابن میش، ۴: ۱۴۰۴ / ۹۹)

سه) بیعت کنندگان به سان یال کفتار

**فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَالنَّاسُ كَمْرُفُ الضَّبْعِ إِلَيْ يَئَثَّالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ
الْحَسَّانَ وَشَقَّ عَظْفَانَيِّ (خطبه ۳)**

به ناگاه، دیدم که انبوه مردم روی به من نهاده‌اند، انبوه چون یال‌های کفتاران‌گرد مرا از هر طرف گرفتند، چنان‌که نزدیک بود استخوان‌های بازو و پهلویم را زیر پای فروکوبند و ردای من از دو سو بر درید.

پیشوای پرواپیشگان در این تصویر زیبای ادبی و بیانی، از نماد «یال کفتار» برای بیان انبوهی جمعیت مشتاق بیعت استفاده کرده است. آن حضرت در این بیان، توده مردم برای بیعت را به سان یال کفتار به تصویر کشیده است.

«عُرْف» در اصل به معنای چیزهایی است که پشت سر هم قرار گرفته و به صورت انبوه درآمده است، از این‌رو به یال حیوان اطلاق می‌شود؛ زیرا موهای انبوه و پرپشتی را تشکیل می‌دهد. به باور صاحب مقایيس «ضَبْع» سه معنا دارد: نخست کفتار که حیوانی معروف است، دیگر بازو که از اعضای انسان است و سوم یکی از اوصاف شتر ماده است و گاه این کلمه کنایه از سال‌های قحطی است که چون کفتار به انسان‌ها حمله‌ور می‌شود. (ابن فارس، بی‌تا: ۳ / ۳۸۸، ذیل واژه) بی‌تردید منظور از «ضَبْع» در این خطبه معنای نخستین آن؛ یعنی کفتار است.

دلیل کاربرد یال کفتار به عنوان نمادی برای جمعیت بیعت کننده نیز به ویژگی‌های این عضو بدن کفتار برمی‌گردد. حضرت در این سخن بر آن است تا ضمن توجه دادن مردم و تاریخ، به فراوانی جمعیت بیعت کنندگان و همگانی بودن این بیعت و مقبولیت عام حکومت علوی، به ویژگی‌ها و خصوصیات بیعت کنندگان نیز اشاره کند.

یال کفتار سه ویژگی عمده دارد که حضرت برای تمهیم دقیق صفات جمعیت بیعت کننده از آن به عنوان نمادی زیبا، زنده و گویا استفاده کرده است؛ نخست آنکه انبوهای موهای گردن کفتار و پر مو بودن یال این حیوان نماد جمعیت زیاد گردید آن امام است. دوم اینکه توخالی بودن در عین پرحجم نشان دادن یال کفتار نشانگر جمعیتی با ظاهر فریبنده، سست عنصر و بیرون پاک و درون پوک است که با ظاهرسازی در بیعت، از تداوم حکومت حمایتی قاطع نخواهد کرد. سه دیگر نوک

تیز، سفت و شکننده بودن موهای یال کفتار است که با نوک تیزی به حکومت آسیب می‌رساند و سفت و شکننده بودن آن نشانی از تعصباً و روزی بی‌مورد، تحجر و خشک‌مغزی، عدم انعطاف در برابر شیوه‌های حکومت‌داری و نبود فهمی دقیق و درکی عمیق از موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. ملک ملک سخن با کاربست یال در این تصویر زنده و گویا، تمامی این مفاهیم و دیگر مفاهیم هم دیف آن را یک‌جا به مخاطب خویش القا می‌کند.

نتیجه

از رهگذر بررسی موضوع بیعت در نهج‌البلاغه و پرداختن به زوایای مختلف موضوع در این نوشتار، نکاتی چند حاصل آمد که گزیده آن به قرار زیر است:

حکومت عدالت‌محورانه امام علیؑ یکی از بهترین الگوهای مردم‌سالاری دینی در تاریخ اسلام است که دو مؤلفه دموکراسی و دین را یک‌جا جمع کرده است.

بیعت نزد عرب برای واگذاری قدرت سیاسی و مشروعیت بخشیدن به آن همواره کاربرد داشته است. به‌گواهی تاریخ مردم دوبار برای خلافت و ولایت سیاسی با امام علیؑ بیعت کردند؛ نخستین بار در غدیر‌خم و دیگری پس از قتل عثمان و بیشینه سخنان امام علیؑ در نهج‌البلاغه در موضوع بیعت مربوط به بیعت دوم است.

مردمی بودن، آزادی مردم، آگاهانه بودن، رضایتمندی عمومی و عدم تبلیغ و تحریک مردم برای بیعت از ملاک‌های بیعت در نگاه امام علیؑ است.

امام علیؑ در نهج‌البلاغه در توصیف رخداد بیعت با به دست دادن تصویری هنری و ادبی از این موضوع عناصر پویا و زنده‌ای از این ماجرا بازنمایانده است.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.
- نهج‌البلاغه، گردآوری سید رضی، تحقیق صبحی صالح، قم، دار الهجرة، بی‌تا.
- ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغه، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۳۳۷ ق.
- ابن ابی شیبہ کوفی، ابویکر عبد الله بن محمد، الكتاب المصنف فی الأحادیث و الآثار، تحقیق کمال یوسف الحوت، ریاض، مکتبة الرشد، ۱۴۰۹ ق.

- ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، *الکامل فی التاریخ*، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ ق.
- ابن اعثم کوفی، محمد بن علی، *الفتوح*، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجذ، تهران، آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲.
- ابن حنبل، ابوعبدالله احمد بن محمد، *المسنن*، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی تا.
- ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۶۶.
- ———، *العبر*، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، بی تا.
- ابن سعد، محمد بن سعد، *الطبقات الکبری*، بیروت، دار صادر، ۱۴۰۵ ق.
- ابن عبد ربه، ابو عمر احمد بن محمد، *العقد الفريد*، قاهره، بی نا، ۱۹۵۳ م.
- ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسین، ترجمه الامام علی بن ابی طالب من تاریخ مدینة دمشق، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت، مؤسسه محمودی، چاپ سوم، ۱۴۰۰ ق.
- ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغو، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، دار الكتب العلمیة، بی تا.
- ابن قتیبه الدینوری، ابو محمد عبدالله بن مسلم، *الاماۃ و السیاست*، تحقیق طه محمد الزینی، بیروت، دار المعرفة، ۱۳۸۸ ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، *لسان العرب*، بیروت، دار صادر، بی تا.
- ابن میشم بحرانی، میشم بن علی بن میشم، *شرح نهج البلاغة*، بی جا، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق.
- ابن هلال ثقی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، *الغارات*، ترجمه محمد باقر کمره‌ای، بی جا، فرهنگ اسلام، ۲۵۳۶ م.
- افخمی عقدا، رضا، «نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دوره جاهلی»، ادب عربی، سال سوم، ۱۳۹۰، ش ۳، زمستان.
- بلاذری، ابوالحسن احمد بن یحیی، *أنساب الأشراف*، تحقیق سهیل زکار، ریاض زرکی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۷ ق.
- بیهقی دیر، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین، *تاریخ بیهقی*، تصحیح علی اکبر فیاض به اهتمام محمد جعفر یاحقی، مشهد، دانشگاه فردوسی، چاپ چهارم، ۱۳۸۳.
- تستری، محمد تقی، *بیح الصبا* فی *شرح نهج البلاغة*، تهران، بی نا، بی تا.
- جرداق، جرج، *روائع نهج البلاعه*، بی جا، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
- جرداق، جرج، امام علی صدای عدالت انسانیت، ترجمه سید هادی خسروشاهی، تهران، فراهانی، ۱۳۴۴.

- جعفری، سید محمدمهدی، پرتوی از نهج البلاغه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۰.
- خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمی، بی‌تا.
- خوارزمی، موفق بن احمد حنفی، المناقب، تهران، مکتبه نینوا الحدیثه، بی‌تا.
- دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتتاب؛ اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی علیه السلام، تهران، دریا، چاپ سوم، بی‌تا.
- ———، جمال دولت محمود؛ حکومت امام علی علیه السلام حکومت موفق تاریخ، تهران، دریا، ۱۳۸۲.
- ———، حکومت حکمت؛ حکومت در نهج البلاغه، تهران، دریا، ۱۳۷۹.
- ———، لوح بیانی؛ تحلیل تاریخ حکومت امام علی علیه السلام با تأکید بر نهج البلاغه، تهران، دریا، ۱۳۹۲.
- دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشر نی، ۱۳۶۴.
- زبیدی، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق مجموعه من المحققین، بی‌جا، دارالهداية، بی‌تا.
- سید رضی، محمد بن حسین، آفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی، ترجمه سید محمدمهدی جعفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۹۰.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الشافی فی الامامة، تهران، بی‌نا، ۱۴۱۰ ق.
- سیوطی، عبدالرحمن بن، تاریخ الخلفاء، مصر، بی‌نا، ۱۳۷۸ ق / ۱۹۵۹ م.
- شهیدی، سید جعفر، «بیعت و چگونگی آن در تاریخ اسلام»، کیهان اندیشه، ۱۳۶۸، ش ۲۶.
- صدقوق، محمد بن علی، الخصال، تهران، مکتبه الصدقوق، ۱۳۸۹ ق.
- طبرسی، ابو احمد بن علی بن ابی طالب، الاحجاج، مشهد، مرتضی، ۱۴۰۳ ق.
- طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تاریخ الرسل و الملوك، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر، چاپ دوم، ۱۳۶۲.
- طوسی، محمد بن حسن، الامالی، نجف، الطبعه الحیدریه، بی‌تا.
- فردوسی طوسی، حکیم ابوالقاسم، شاهنامه، تهران، قطره، چاپ چهارم، ۱۳۷۶.
- قطب، آفرینش‌های هنری در قرآن، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران، بنیاد قرآن، چاپ سوم، ۱۳۹۷.
- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الانمه الاطهار علیهم السلام، بیروت، ۱۴۰۳ ش / ۱۹۸۳ م.

- مسعودی، علی ابن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، بی تا.
- مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی، تهران، صدراء، ۱۳۸۹.
- ———، سیری در نهضت البلاغه، تهران، صدراء، چاپ چهل و نهم، ۱۳۹۱.
- مفید، محمد بن نعمان، الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، تحقیق سید علی میرشریفی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۳ ق.
- ———، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ۱۳۷۷ ق.
- نصر بن مزاحم منقری، وقعه صفین، ترجمه کریم زمانی جعفری، بی جا، مؤسسہ خدمات فرهنگی رسما، ۱۳۶۴.
- نویری، شهاب الدین احمد، نهایة الارب فی فنون الادب، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۴.
- هاشمی، سید رضا، دانشنامه جهان اسلام، بی جا، مدخل «بیعت»، بی تا.
- یعقوبی، احمد بن یعقوب، تاریخ یعقوبی، بیروت، بی نا، ۱۳۷۹ ق.