

آرمان‌شناسی قیام‌های شیعی با رویکرد به شعارها و نمادها

* علی واحدی

چکیده

جنبیش‌ها و قیام‌های شیعی، در تاریخ تشیع برجستگی خاصی دارند و در هر برده‌ای از زمان، به شکل ویژه‌ای نمود پیدا کرده‌اند. لازم است با نگاه مستقلی آرمان‌ها و اهداف این قیام‌ها شناسایی و معرفی گردد. نکته حایز اهمیت اینکه اهداف مشترکی در تمام این قیام‌ها به چشم می‌خورد؛ یعنی با اینکه بین بعضی از این قیام‌ها فاصله زمانی زیادی وجود دارد، ولی آرمان‌های اصلی این قیام‌ها، مسائل مشترکی است. این آرمان‌ها از سویی، آرمان‌های مقدسی است؛ یعنی برخاسته از متن دین است و از سوی دیگر، منعکس‌کننده نیازهای جامعه است.

این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی برآن است تا این آرمان‌ها و اهداف را مورد تبیین و تحلیل قرار داده و نشان دهد که شیعیان با این جنبش‌ها در پی به دست آوردن و پیاده کردن چه آرمان‌های مقدسی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها: قیام‌های شیعی، عمل به کتاب و سنت، جهاد با ظالمان، برقراری عدالت، یاری خاندان پیامبر، امر به معروف و نهی از منکر.

مقدمه

در این نوشتار سعی شده است این اهداف مشترک شناسایی و تبیین شود، و بیان گردد که تمام این اهداف برگرفته از معارف اصیل و دینی است و وجود اهداف مشترک در این قیام‌ها اتفاقی نیست، بلکه از سویی با تکیه به معارف دینی و از سوی دیگر نیازهای جامعه، موجب پیدا شدن و پیگیری این اهداف و آرمان‌ها در تحرکات اجتماعی شیعیان است. همچنان‌که بیان شد، در مورد قیام‌های شیعی تحقیقات خوبی انجام شده است، ولی عموماً در مورد قیام خاصی بحث کرده‌اند، از این‌رو، لازم است با یک نگاه جامع و کلی آرمان‌های مشترک آن قیام‌ها کشف و تبیین گردد. برای نمونه به بعضی از تحقیقات در این زمینه اشاره می‌شود. در مورد قیام‌های شیعی: قیام‌های شیعه در تاریخ اسلام، نوشتۀ صادق آینه‌وند، قیام‌های شیعه در عصر عباسی، نوشتۀ محمد کاظمی پوران. در مورد قیام‌های عاشورا: انگیزه‌های قیام عاشورا (بررسی تطبیقی انگیزه‌های دیروز و امروز)، نوشتۀ محمد دشتی. در مورد قیام مختار: المختار الشفی دراسه و تحلیل، نوشتۀ باقر شریف قریشی، مختار ثقیفی و نهضت توابیین، نوشتۀ احمد وجیلی، ترجمة محمدرضا لسانی، نهضت مختار ثقیفی، نوشتۀ محمدرضا افتخارزاده و... . اینک با اشاره به اهداف مشترک قیام‌های شیعی، به شرح جزئی آنها می‌پردازم و شواهد تاریخی آنها را نیز بیان می‌کنم.

۱. عمل به کتاب خدا و سنت رسول الله ﷺ (احیای دین و سنت و از بین بردن بدعت‌ها)

این موضوع در جامعه اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. پاییندی به این مسئله، در واقع ضامن اسلامی بودن جامعه است. از این‌رو، این هدف در قیام‌های شیعی، جایگاه خاصی دارد. شیعیان با توجه به

قیام‌های شیعی معمولاً به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و اهداف آنها نیز تا حدودی ذکر شده است، ولی لازم است با نگاه مستقلی به آن قیام‌ها، روشن شود که آیا دارای ویژگی‌های مشترکی هستند یا نه و اگر ویژگی‌های مشترک دارند آنها چه بوده است. اتفاقاً مطلبی که با مطالعه این قیام‌ها و دقت در شعارها و بیعت‌های موجود در آنها، به چشم می‌خورد این است که این قیام‌ها دارای ویژگی‌های مشترکی هستند؛ یعنی با کنکاش در جزئیات این قیام‌ها به مسائل و موضوعات مشترکی می‌رسیم. یکی از ویژگی‌های مشترک، اهداف و آرمان‌های آنهاست. قیام‌های شیعی در بردارنده اهداف مقدسی است که تقریباً در تمام آنها با قوت و ضعف دنبال می‌شده است. این امر، نشان‌دهنده یک نگاه مشترک در این قیام‌هاست. در واقع، شیعیان در اثر پرورش در فضای آموزه‌های شیعی و به دست آوردن نگاه مشترک به جریانات و تحرکات جامعه خود، اهداف خاصی را در حرکت‌های اجتماعی دنبال می‌کردند. لازم است با مطالعه این قیام‌ها، آن اهداف و آرمان‌های مشترک شناسایی شود و علت عدمه آن تحرکات و عدم آرامش شیعیان مورد بررسی و معرفی قرار گیرد. بر هر محقق و متفکر امور اجتماعی شیعیان لازم است پاسخ این سؤال را بداند که چرا حرکت‌ها و قیام‌های شیعی کم‌ویش در طول تاریخ امویان و عباسیان وجود دارد و شیعیان هر زمان که فرصتی و یاوری پیدا کرده‌اند در برابر حاکمان اموی و عباسی دست به قیام زده‌اند و مخالفت‌های خود را به شکلی نشان داده‌اند. با شناخت اهداف آنها، به دغدغه‌های اصلی شیعیان پی می‌بریم و روشن می‌شود که شیعیان در اثر تعالیم و آموزه‌های شیعی، چنین در خواسته‌هایی از جامعه دارند و جامعه آرمانی آنها، جامعه‌ای دینی و عدالت محور و ضد ظلم و ستمگری است.

ویژگی‌های ممیزه و مشخصه حضرت می‌باشد که جان خود را در راه این آرمان فداکرد. شیعیان و محبان حضرت، در اقتدا به ایشان، بدین مضامین اهمیت بسزایی می‌دادند و این مسئله در قیام‌های شیعی جلوه خاصی دارد و یکی از اهداف همیشگی این قیام‌هاست که شواهد تاریخی آن بازگو می‌گردد:

در قیام امام حسین علیه السلام - به عنوان سرچشمه و الهام‌بخش قیام‌های شیعی - این هدف بارها و بارها بیان شده است و آن حضرت در بیان آن اصرار می‌ورزیدند و در واقع، مهم‌ترین علت قیام حضرت برپایی این هدف است. در ذیل، به مواردی از آنها اشاره می‌شود:

۱. حسین بن علی علیه السلام به سران بصره نامه نوشت و آنان را به کتاب خدا فراخواند و فرمود: «ست مرده است و بدعت زنده و برافراشته گشته است.»^(۶)

۲. حسین علیه السلام به عمر[بن سعد] و یارانش فرمود: عجله نکنید تا خبرم را برایتان بگویم. به خدا سوگند، نزد شما نیامدم تا آنکه نامه‌های بزرگان شما به من رسید که: سنت مرده است و نفاق سر برآورده و احکام خداوند تعطیل شده است. پیش بیا، شاید که خدای - تبارک و تعالی - امت محمد علیه السلام را با تو سامان دهد. از این‌رو، نزد شما آمدم...».^(۷)

۳. امام حسین علیه السلام به فرزدق فرمود: ای فرزدق! این قوم، به اطاعت از شیطان چسیده‌اند و اطاعت [خدای] رحمان را وانهاده و فساد را در زمین، آشکار کرdenد و احکام خداوند را باطل نمودند و شراب نوشیدند و اموال فقیران و بینوایان را از آن خود کردند. من سزاوارترین کس به قیام برای یاری دین خدا و عزت بخشیدن به آیین او و جهاد در راه او هستم (تا فرمان خدا، والاترین باشد).^{(۸)(۹)}

این مواضع حضرت و دعوت مکرر ایشان به کتاب الهی و سنت نبوی، گویای شرایط وخیم دینی آن زمان و

فرامین ائمه اطهار علیهم السلام در این زمینه و عرق دینی خود، به این مسئله توجه ویژه‌ای می‌کردند. برای تبیین اهمیت این مسئله در معارف شیعی به بعضی از سخنان امیر المؤمنین علی علیه السلام در این زمینه اشاره می‌کنیم:

حضرت در کلامی می‌فرماید: «بر شما باد عمل کردن به قرآن، که ریسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانی سودمند است، که تشنجی را فرو نشاند، نگهدارنده کسی است که به آن تمسک جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد.»^(۱)

و نیز در جایی دیگر می‌فرماید: «خداوند متعال برای مردمی که علاقه داشته هدایتشان کنند فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا و رسول و امامانی که از شما هستند اطاعت کنید، و اگر در چیزی نزاع دارید، آن را به خدا و رسولش بازگردانید. پس بازگرداندن چیزی به خدا، یعنی عمل کردن و بازگرداندن به پیامبر علیه السلام؛ یعنی عمل کردن به سنت او که وحدت‌بخش است نه عامل پراکندگی.»^(۲)

حضرت علی علیه السلام در مورد وظیفه حاکمان اسلامی در عمل کردن به قرآن و سنت رسول علیه السلام می‌فرماید: «حقی که شما به گردن ما دارید، عمل کردن به کتاب خدا و سنت پیامبر علیه السلام و قیام به حق و برپاداشتن سنت اوست.»^(۳)

و همچنین در مورد پیروی از سنت رسول الله علیه السلام می‌فرماید: «از راه و رسم پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر علیه السلام تطبیق دهید که هدایت‌کننده‌ترین روش‌هاست.»^(۴)

حضرت در مورد پاییندی به قرآن می‌فرماید: «به ریسمان قرآن چنگ زن، و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمار.»^(۵)

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، عمل به قرآن و سنت رسول الله علیه السلام در سخنان امیر المؤمنین علی علیه السلام جایگاه خاصی دارد و همچنین عمل به این موارد یکی از

چهره ظاهراً اسلامی به فعالیت زیرزمینی پرداخت و به تدریج در دستگاه حکومت اسلامی نفوذ کرده، کارهای کلیدی را در دست گرفت، تا آنکه پس از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام با قبضه حکومت توسط معاویه به اوج قدرت رسید.

گرچه سران و صحنه‌گردانان اصلی این حزب، مقاصد پلید خود را در جهت ضربه زدن به اسلام از داخل، و زنده کردن نظام جاهلیت، پنهان می‌ساختند، اما اقدامات و عملکرد آنان و نیز درز کردن بعضی از سخنان خصوصی آنان، پرده از روی مقاصد شومشان بر می‌داشت. چنان‌که ابوسفیان که در رأس این حزب قرار داشت، روزی که عثمان (نخستین خلیفه از حزب بنی امية) به حکومت غیر از شما کسی اینجا هست؟ (آن روز ابوسفیان نابینا بوده است) گفتند: نه. گفت: اگر کون که قدرت و حکومت به دست شما افتاده است آن را همچون گویی به یکدیگر پاس دهید و کوشش کنید که از دودمان بنی امية بیرون نرود. من سوگند یاد می‌کنم به آنچه به آن عقیده دارم که نه عذابی در کار است و نه حسابی، نه بهشتی هست، نه جهنمی و نه قیامتی! (۱۲)

معاویه بن ابی سفیان نیز در زمان حکومت خود در یک شب نشینی با مغیره بن شعبه (یکی از استانداران خود) آرزوی خود را مبنی بر نابودی اسلام، با وی در میان گذاشت، و این معنا توسط مطرّف پسر مغیره فاش شد. مطرّف می‌گوید: با پدرم مغیره در دمشق مهمان معاویه بودم. پدرم به کاخ معاویه زیاد تردد می‌کرد و با او به گفت و گو می‌پرداخت و در بازگشت به اقاماتگاه‌مان از عقل و درایت او یاد می‌کرد و وی را می‌ستود، اما یک شب که از کاخ معاویه برگشت دیدم بسیار اندوهگین و ناراحت است. فهمیدم حادثه‌ای پیش آمده که موجب

بسی موالتی و ظلم و ستم حاکمان اموی است. ابی عبدالله علیه السلام برای اصلاح امور و برپایی دین حق و زنده کردن قرآن و سنت، دست به قیام زده است. خود حضرت در تشریح اوضاع زمان خود برای اصحابشان می‌فرماید: «پیش‌آمد ما همین است که می‌بینید. جداً اوضاع زمان دگرگون شده، رشتی‌ها آشکار و نیکی‌ها و فضیلت‌ها از محیط ما رخت برپسته است، و از فضیلت‌ها جز اندکی مانند قطرات تمانده ظرف آب باقی نمانده است. مردم در زندگی پست و ذلتباری به سر می‌برند و صحنه زندگی همچون چراگاهی سنگلاخ و کم‌علف، به جایگاه سخت و دشواری تبدیل شده است. آیا نمی‌بینید که دیگر به حق عمل نمی‌شود، و از باطل خودداری نمی‌شود؟ در چنین وضعی جا دارد که شخص بالایمان، مشتاق دیدار پروردگار باشد. در چنین محیط ذلتبار و آلوده‌ای مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و آزردگی و ملال نمی‌دانم.» (۱۰)

پس می‌توان گفت: مهم‌ترین علت امام حسین علیه السلام عدم بیعت با یزید، همین ترس از نابودی دین است، از این‌رو، زمانی که مروان حکم از حضرت می‌خواهد که با یزید بیعت کند، حضرت می‌فرماید: «انا لله و انا اليه راجعون و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامة برابع مثل یزید»؛ (۱۱) دیگر باید فاتحه اسلام و مسلمانان را خواند و با آن وداع گفت، آن‌گاه که جامعه و مردم دچار زمامدار و رهبری همانند یزید گردند.

تمام این موضع، روشنگر انحراف جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود است. در آن زمان حکومت اسلامی و مقدرات مردم مسلمان به دست حزب ضد اسلامی و جاهلی بنی امية افتاده بود. این حزب پس از سال‌ها نبرد با پیامبر اکرم علیه السلام در فتح مکه به ظاهر اسلام آورد، اما کفر و نفاق خود را مخفی کرد و پس از رحلت پیامبر علیه السلام با

است، ولی آنها نیز در شرایط نزدیک به زمان حضرت، می‌دیدند که همه مشکلات به خاطر دوری از کتاب و سنت است؛ از این‌رو، در دعوت خود به این مسئله اهتمام نشان می‌دادند. طبری نقل می‌کند: عبیدالله بن عبدالله از داعیان توابین در مقام دعوت مردم به شورش، چنین می‌گفت: «أَنَا ندعوكم إلى كتاب الله و سنة نبيه»^(۱۴) ما شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت می‌کنیم. این آرمان در قیام مختار نیز منعکس شده و یکی از اموری است که مختار در قیام خود آن را دنبال می‌کرده است. او در نامه‌ای که به گروه باقی‌مانده توابین می‌نویسد، آنان را به همین مسئله دعوت می‌کند: «فَإِنِّي أَدعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسَنَةِ نَبِيِّهِ»^(۱۵)

نیز نقل شده است که اشرف کوفه در بیعت خود با مختار، عمل به کتاب خداوست پیامبر را شرط کردن.^(۱۶) در قیام زید هم این مطلب وجود دارد، چنان‌که بالآخری نقل می‌کند: «وَكَانَ إِذَا بَوَيْعَ (زَيْدَ) قَالَ: ادْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسَنَةِ نَبِيِّهِ...»^(۱۷) زمانی که با یزید بیعت شد، او گفت: من شمارابه کتاب خداوست پیامبرش دعوت می‌کنم. و نیز زید می‌گفت: «وَأَنَّمَا نَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسَنَةِ نَبِيِّهِ اللَّهُ وَإِلَى السُّنْنِ إِنْ تَحْيَا وَإِلَى الْبَدْعِ إِنْ تَطْفَأْ»^(۱۸) من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش دعوت می‌کنم و اینکه سنت‌ها را زنده و بدعت‌ها را از بین ببریم.

زید به چشمان خود می‌دید که خلفای بنی‌امیه در مسیر قرآن و سنت نیستند و این امر را نمی‌توانست تحمل کند، چنان‌که گفته شده است: در ملاقاتی که زید با هشام داشت، در حضور هشام، شخصی مسیحی رسول خدا^{علیه السلام} را دشنام داد و او هیچ واکنشی از خود نشان نداد.^(۱۹) همین مسئله موجب خشم زید از هشام شده بود. زید برای حمله به دشمن خود شعار «يا منصور أمت آمنت» (ای کسانی که یاری کرده شده‌ای، بمیران بمیران) را

ناراحتی او شده است. وقتی علت را پرسیدم، گفت: پسرم! من اکنون از نزد پلیدترین مردم روزگار می‌آیم! گفتم مگر چه شده است؟ گفت: امشب با معاویه خلوت کرده بودم، به او گفتم: اکنون که به مراد خود رسیده‌ای و حکومت را قبضه کرده‌ای، چه می‌شد که در این آخر عمر با مردم با عدالت رفتار می‌کردم و با بنی‌هاشم این قدر بدرفتاری نمی‌نمودی؛ چون آنها بالآخره خویشان تو بوده و علاوه بر آن، اکنون در وضعی نیستند که خطری از ناحیه آنها متوجه حکومت توگردد. معاویه گفت: هیهات! هیهات! ابویکر خلافت کرد و عدالت‌گستری نمود و پس از مرگش فقط نامی از او باقی ماند. عمر نیز به مدت ده سال خلافت کرد و زحمت‌ها کشید، پس از مرگش جز نامی از او باقی نماند. سپس برادر ما عثمان که کسی در شرافت نسب به پای او نمی‌رسید، به حکومت رسید، اما به محض آنکه مُرد، نامش نیز دفن شد. ولی هر روز در جهان اسلام پنج بار به نام این مرد هاشمی (پیامبر اسلام) فریاد می‌کنند و می‌گویند: اشهد انّ محمدًا رسول الله. اکنون با این وضع (که نام آن سه تن مرده و نام محمد باقی است) چه راهی باقی مانده است، جز انکه نام او نیز بمیرد و دفن شود؟! این گفتار معاویه که به روشنی از کفر وی پرده بر می‌دارد، زمانی که از طریق راویان حدیث به گوش امّون خلیفه عباسی رسید، او طی بخشنامه‌ای در سراسر کشور اسلامی دستور داد مردم معاویه را لعن کنند.^(۱۳)

یزید نیز ادامه‌دهنده همین برنامه است. با این فرق که او دیگر ظواهر اسلام را رعایت نمی‌کند و علناً به کفرگویی و فسق و فجور می‌پردازد. در چنین شرایطی است که امام حسین^{عائیلہ} با دعوت به کتاب و سنت، دست به قیام می‌زند.

این هدف در قیام توابین نیز دنبال می‌شد. هرچند مهم‌ترین هدف توابین، خونخواهی امام حسین^{عائیلہ}

می بخشید. پسر ابراهیم می گفت: اگر هادی بیش از این عمر می کرد، ما حتی دیوارهای خانه‌مان را از طلا و نقره می ساختیم.^(۲۷)

تکیه بر سنت پیامبر ﷺ و احیای قرآن، توانست در برابر خلفا - که عملکردشان محظوظ بود - افراد مؤمن را جذب کند و موجب قیام‌های پی در پی علیه خلفاً گردد.

۲. جهاد با ظالمان

این هدف نیز در قیام‌های شیعی کاملاً دنبال می شده است. شیعیان با توجه به پشتونهای معرفتی خود در این زمینه، مبارزه با ظلم را همواره مدنظر خود قرار می دادند؛ به گونه‌ای که یکی از عوامل جذب توهنهای مردم و گسترش تشیعی، موضع ضد ظلم شیعیان، دانسته شده است.^(۲۸) این موضعی بود که با شدت و ضعف در تمامی مدت حکومت امویان و عباسیان وجود داشته و همیشه فضای مبارزه را بر ضدّ ستم، مشروعیت می بخشیده است.

گفته شده است: رأی شیعه و اکثر معتزله این است که اگر از طریق مسالمت نتوان ستمگر را وادار کرد که از ظلم و جور دست بردارد، باید با استفاده از همه وسائل با او به سیز پرداخت و در برابر وی ایستادگی کرد. و از نظر شیعه، خاموشی و چشمپوشی نسبت به جور و ستم او روا نیست.^(۲۹)

مرحوم صاحب جواهر در مورد اقسام جهاد می فرماید: «قتال الباغین ابتداء فضلا عن دفاعهم على الرجوع الى الحق»^(۳۰) یکی از اقسام جهاد، جنگ با یاغیان و ستمگران است تا به حق بازگرددن - این در صورتی است که یاغیان علیه امت اسلامی تحرك نکرده باشند - و در صورت هجوم و تحرك یاغیان، به طریق اولی جنگ با آنها واجب است. از این‌رو، ایشان مبادرت به جنگ با یاغیان و ستمگران را برای اینکه به حق

انتخاب کرد. این شعاری بود که پیامبر ﷺ در جنگ بدر آن را فریاد می کرد. زید خود را وی این حدیث بود که در بدر شعار پیامبر «یا منصور امت» بوده است.^(۲۰) از این‌رو، خود او نیز همین جمله را به عنوان شعار خود انتخاب کرد.^(۲۱) در واقع، می خواست با این شعار پیامبر، زنده کردن سنت پیامبر را که هدف اوست، بیان کند.

در قیام شهید فخر^(۲۲) نیز یکی از مضامینی که مطرح است، همین موضوع می باشد، چنان‌که نقل شده است: «فَلَمَّا صَلَّى الْحَسِينُ [شَهِيدَ فَخْ] الصَّبَحَ أَتَاهُ النَّاسُ فَبِإِعْوَهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سَنَةَ نَبِيِّهِ...»^(۲۳) بعد از اینکه شهید فخر نماز صبح را خواند، مردم به نزد او آمدند و براساس کتاب خدا و سنت پیامبر با او بیعت کردند.

شهید فخر در هنگام بیعت می گفت: «من با شما بیعت می‌کنم براساس کتاب خدا و سنت پیامبر و اینکه اطاعت خدا را کنیم و معصیتش را ترک کنیم و... و اینکه در بین شما به کتاب خدا و سنت پیامبر شرع عمل کنیم».^(۲۴)

تأکید شهید فخر بر کتاب و سنت در واقع، موضع گیری ایشان در برابر عملکرد خلفای عباسی است. چنان‌که درباره هادی عباسی، خلیفه زمان او، گفته شده است: «كان يتناول المسكر و يلعب...»^(۲۵) شراب‌خوار و قمارباز بود.

او حتی پس از رسیدن به خلافت، اعمال سابق خود را ترک ننمود و شئون ظاهری خلافت را حفظ نمی کرد.^(۲۶) مجالس رقص و آواز و شبنشینی‌های این خلیفه مسلمانان و بذل و بخشش‌های بیکران او از اموال عمومی مسلمانان به رقصهای خواننده‌ها و نوازنده‌ها، در کتب تاریخ مسطور است. به گفته مورخان، او ابراهیم موصلى خواننده مشهور آن زمان را به دربار خلافت دعوت می کرد و ساعتها به آواز او گوش می داد و به حدی به او دل‌بسته بود که اموال و ثروت زیادی به او

اموری که مختار مردم را بر آن دعوت می‌کرد عبارت بود از: «والدَفْع عن الْضَّعْفَة»؛^(۳۳) یعنی دفاع از مظلومان و ضعیفان. و همین امر یکی از شروط اشراف کوفه در بیعت با او بود.^(۳۴)

یکی از اموری که زیاد در بیعت با مردم آن را بیان می‌کرد همین موضوع بوده است. او می‌گفت: «ای مردم! ما شما را به کتاب خدا و سنت رسولش دعوت می‌کنیم. همچنین شما را به جهاد با ظالمان، حمایت از مستضعفان و... دعوت می‌کنیم.»^(۳۵) مقدسی می‌نویسد: «چهارده هزار نفر با زید بن علی، به جهاد با ظالمان و دفاع از مستضعفان بیعت کردند.»^(۳۶)

این موارد همه دال بر وجود ظلم و ستم در میان مردم است. در واقع، این مواضع منعکس‌کننده نیازهای جامعه است. کارنامه خلفای بنی امية و بنی عباس، مملو از جور و ستم است.

معاویه به مأموران خود دستور داده بود در شهرها بگردند، و هر کس از شیعیان علی را یافتند بکشند.^(۳۷) او همچنین به عمل خود نوشت: در میان شما هر که را از شیعیان علی و متهم به دوستی اوست، از بین ببرید، حتی اگر شده دلیل و بیشه‌ای برای این کار، هرچند با حدس و گمان از زیر سنگ بیرون بکشید. قتل حجرین عدی و عمروین حمق، یکی از جنایات بی‌شمار معاویه است. مأموریت مهم زیاد - یکی از عمل جنایتکار معاویه - سرکوبی شیعیان در کوفه و در سراسر عراق بود. این ابی‌الحدید می‌گوید: او به طور دائم در پی شیعیان بود و هر کجا آنها را می‌یافت به قتل می‌رساند، به گونه‌ای که شمار زیادی را کشت. او دست و پای مردم را قطع و چشمانشان را کور می‌کرد.^(۳۸)

عبدالملک بن مروان در سال ۷۵ حجاج را حاکم عراق کرد. حجاج در همان لحظه ورود خود به بصره گفت:

بازگردن، از اقسام جهاد دانسته‌اند. واژه «باغی» همه ستمنگران و تمامی کسانی را که از راه حق بیرون روند و از اطاعت امام‌علی^ع سرپیچی کنند فرا می‌گیرد.

همچنین مرحوم صاحب جواهر از حضرت علی^ع نقل می‌کنند که پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} فرمودند: «خداؤند بر مؤمنان واجب کرده که در فتنه‌ها جهاد کنند، همان‌گونه که بر آنها واجب کرده به همراه من با مشرکان بجنگند. من پرسیدم: یا رسول‌الله! فتنه‌هایی که جهاد در آنها، بر ما واجب شده است کدامند؟ فرمود: فتنه گروهی که بر یگانگی خداوند و پیامبری من گواهی می‌دهند، در حالی که با سنت من مخالفت می‌ورزند و از دین من منحرف می‌شوند. پرسیدم: یا رسول‌الله! به چه دلیلی با آنها بجنگیم در حالی که آنها به یگانگی خداوند و پیامبری تو گواهی می‌دهند؟ فرمود: به دلیل بدعت‌های آنها در دین من و دوری کردن آنها از دستور من و حلال شمردن آنها ریختن خون فرزندان مرا.»^(۳۹)

بدین ترتیب، این مسئله یکی از اهداف قیام‌های شیعی است. در قیام امام حسین^ع این موضوع مطرح است. حضرت بر روی این مسئله تأکید داشتند و حتی در زمان معاویه، ظلم‌ها و جنایات او را مذکور می‌شدند. در مورد حضرت نقل شده است: «امام حسین^ع در منزل و منطقه بیضه برای اصحاب‌شان و اصحاب حر سخنرانی کرد. پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم! پیامبر خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ} فرمود: هر کس پادشاه ستمنگری را بنگردد که حرام خدا را حلال کرده، دین خدا را فروافکنده، با سنت پیامبر خدا مخالفت می‌کند، و در میان مردمان با گناهکاری و ستم حکم می‌راند، سپس با سخنرانی و اقدام بر او نشورد، سزاوار است که خداوند آن کس را نیز به سرانجام (خواری و عذاب) آن پادشاه دچار سازد.»^(۴۰)

در قیام مختار نیز این آرمان مطرح است و یکی از

مالیات‌بگیران را نگیرند، هدایای نوروز و مهرگان و پول‌هایی را که تحت عنوان دراهم‌النکاح یا ثمن‌الصحف و یا اجره‌البیوت گرفته می‌شد، مطالبه نکنند. همچنین از کسانی که مسلمان شده‌اند خراج نگیرند.^(۴۶)

نامه فوق نشان می‌دهد که حکام بنی‌امیه تحت عناوین مختلفی به غارت مردم می‌پرداختند و حتی از آیین‌های محلی زرتشتیان، که جشن نوروز و مهرگان بود، سوءاستفاده می‌کردند و از آنها هدایایی در این روزها طلب می‌کردند. مسئله دیگری که این نامه به آن اشاره می‌کند، گرفتن خراج و جزیه از کسانی بود که اسلام آورده بودند. این کار را حجاج معمول کرده بود تا جبران کمبودهای بیت‌المال را بکند؛ زیرا با مسلمان شدن تعداد زیادی از مردم و کاهش خراج، او دچار مشکلات مالی شده بود.

در دوران حکومت بنی عباس نیز، اوضاع بر همین منوال بود. ظلم و ستم و خون‌ریزی نه تنها کم نشد، بلکه بیشتر هم شد. منصور عباسی در یکی از جلسات خصوصی خود به همنشینانش این‌گونه گفت: تالله ما رأیت رجالاً أنصح منَ الحجاج لبني مروان (یعنی: ای کاش ما هم مثل او داشتیم). یکی از همنشین‌ها به نام مسیب بن زهیر گفت: حجاج کاری نکرده که ما آن را برای شما بنی‌عباس انجام نداده باشیم. عزیزتر از پیامبر را خدا خلق نکرده و تو به ما امرکردی فرزندانش را بکشیم و ما این کار را کردمیم.^(۴۷) منصور سادات حسنی را در شترها و استرهای بدون سایبان کوچ داد و ایشان را در زندانی حبس کرد که شب و روز را تشخیص نمی‌دادند. از این‌رو، قرآن را پنج جزء می‌کردند تا یک وقت تقریبی برای اوقات نماز پنج‌گانه باشد. آنها در زندان به خاطر عفونت در پاهای، و سپس در قلب، جان می‌دادند.^(۴۸)

هادی عباسی، خلیفه معاصر شهید فخر، از دشمنان معروف اهل‌بیت پیامبر ﷺ بود، به گونه‌ای که این فرد

خلیفه به من دو شمشیر داده است؛ یکی رحمت و دیگری عقوبت.^(۴۹) اما شمشیر رحمت در میان راه افتاده و تنها شمشیر عقوبت باقی مانده است.^(۵۰) ابن خلکان در مورد رفتارهای او می‌نویسد: در خون‌ریزی و قتل و شکنجه داستان‌هایی درباره حجاج نقل شده که مانند آن شنیده نشده است.^(۵۱)

سیوطی درباره حجاج می‌گوید: تعداد غیرقابل شمارش از صحابه و تابعین را کشت؛ چه رسد به دیگران. علایمی نیز در گردن انس بن مالک و دیگر صحابه نهاد.^(۵۲) همچنین نتیجه اقدامات سختگیرانه او در عراق، کشتن بیش از یکصد و بیست هزار نفر بود.^(۵۳) بیش از پنجاه هزار مرد و سی هزار زن، که نیمی از آنها عربان بودند، در زندان‌های مختلط حجاج به سر می‌بردند.^(۵۴) عمر بن عبد‌العزیز وقتی به خلافت رسید به جنایات و ظلم و ستم حاکمان پیش از خود اعتراف کرد و در صدد جبران برآمد. او طی بخشش‌نامه‌ای به استانداران و نمایندگان حکومت مرکزی در ایالات مختلف، چنین نوشت: مردم دچار فشار و سختی و دستخوش ظلم و ستم گشته‌اند و آین الھی در میان آنها وارونه اجرا شده است. زمامداران و فرمانروایان ستمگر گذشته، با مقررات و بدعت‌هایی که اجرا نموده‌اند، کمتر در صدد اجرای حق و رفتار ملایم و عمل نیک بوده و جان مردم را به لب رسانده‌اند. اینک باید گذشته‌ها جبران گردد و این‌گونه اعمال متوقف شود.^(۵۵)

طبری نامه‌ای را نقل کرده است که عمر بن عبد‌العزیز درباره اهل کوفه به والی آن نوشت: آنها در معرض بلا و فشار و ستم حکام سوء بوده‌اند، در حالی که قوام دین به عدل و احسان است. سپس به حاکم کوفه دستور داد تا از مردم بینوا به اندازه طاقشان [مالیات] گرفته و حتی از ثروتمندان جز خراج چیزی نگیرد. از مردم مزد

رسول خدا^{علیه السلام} عمل خواهد کرد، به سیاست‌های خود اشاره کرد و فضل مهاجر و انصار را بر دیگران به برتری معنوی خواند که نزد خداوند محفوظ بوده و پاداش آن نزد خداست. اما در این دنیا، هر کس که دعوت خدا و رسول را پذیرد و مسلمان شده، به قبله مسلمانان نماز بگذارد، از تمامی حقوق بهره‌مند و حدود اسلام بر وی اجرا خواهد شد. امام افزوود: شما بندگان خدا هستید و مال نیز مال خداوند است که به تساوی میان شما تقسیم خواهد شد و کسی بر کسی برتری نخواهد داشت. پرهیزگاران نزد خدا بهترین پاداش را دارند. امام با تأکید بر سیاست خود فرمود: «بمبارا فردا کسی بگوید: علی بن ابی طالب ما را از حقوقمان محروم کرده!»^(۵۱)

در برابر عمر که گفته بود بردگان عرب را از بیت‌المال آزاد کنند^(۵۲) و بدین ترتیب تفاوتی میان نژادهای مختلف گذاشته بود، امام حاضر به قبول کمترین فرقی میان آنان نبود. مغيرة ضبی گوید: علی^{علیه السلام} به موالی علاقه می‌ورزید و با آنان مهربان بود، ولی عمر از آنان بیزار بود و دوری می‌کرد.^(۵۳)

این ویژگی امام موجب جلب بی‌پناهان و از سوی دیگر، پرورش روحیه عدالت‌خواهانه میان شیعیان بود؛ از این‌رو، در قیام‌های شیعی یکی از اهداف ذکر شده همین مسئله بوده است.

زیاد به مردم گفت: ما شما را به حمایت از محروم‌ان و تقسیم موجودی بیت‌المال میان کسانی که سزاوار آن هستند، دعوت می‌کنیم.^(۵۴)

در قیام شهید فخر نیز به این امر توجه می‌شده است. او یکی از اموری را که در بیعت خود با مردم بیان می‌کرد، همین مسئله بود. او می‌گفت: ما با شما بیعت می‌کنیم که با رعیت بر اساس عدل و انصاف رفتار کنیم و عطا‌ای را بالسویه بپردازیم.^(۵۵)

جانی در مدت کوتاه حکومت خود، دستورهای سختی برای زیر فشار گذاردن علویان صادر کرد. او ابتدا دستور داد تا تمام حقوق و مزایایی که در زمان پدرش - مهدی عباسی - به بعضی علویان داده می‌شد، قطع کنند و به تمام مناطق و شهرها بخشش‌نامه کرد: هر کس یکی از خاندان علی را بیابد و اطلاع دهد و به پایتخت (بغداد) بفرستد، جایزه دارد. او با روش‌های گوناگون در صدد دستگیری و ارعاب و از بین بردن علویان برآمد. این فشارها و جنایات او نسبت به خاندان پیامبر یکی از علل قیام شهید فخر بود.

۳. برقراری عدالت و تقسیم بالسویه بیت‌المال

یکی از اهداف بلند و آرمان‌های الهی شیعیان، برقراری عدالت در جامعه بود. آنها که خود قربانی بی‌عدالتی حاکمان جور بودند و برخورد ناعادلانه حاکمان با مردم را مشاهده می‌کردند، نمی‌توانستند سکوت کنند. وقتی می‌دیدند حاکمان اموی و عباسی، بیت‌المال را هر طور که می‌خواهند مصرف می‌کنند و حتی در بزم‌های رقص و آواز و شراب‌خواری حیف و میل می‌کنند، چطور می‌توانستند سکوت کنند؟ بخصوص که آنها رفتار عادلانه امیر المؤمنین علی^{علیه السلام} را دیده و شنیده بودند و آن را یکی از ویژگی‌های مشهور حضرت می‌دانستند: «قسّم بالسویه و عدَل فِي الرُّعْيَةِ»^(۴۹)؛ بیت‌المال را به طور مساوی تقسیم می‌کرد و در میان مردم به عدل و داد رفتار می‌کرد. امام علی^{علیه السلام} خطاب به مهاجران و انصار می‌گفت که بی‌جهت مالی را به کسی نخواهد داد: «الْأَسَوَيْنَ بَيْنَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ»^(۵۰) میان سیاه و سفید به تساوی رفتار خواهم کرد.

امام در همان سخنرانی نخست خود - پس از رسیدن به خلافت ظاهری - با اشاره به این نکته که او تنها به سیره

شعار مردم را به خونخواهی آن حضرت فراخواندند. حرکت آنها برای جبران کوتاهی در یاری امام حسین علیه السلام بود. از این‌رو، آنها در کوفه در منزل سلیمان بن صرد جمع شدند و بر خونخواهی شهدای کربلا و یا شهادت در این راه تأکید نمودند. سلیمان بن صرد به شیعیان مناطق دیگر نامه‌می‌نوشت و آنها را به خونخواهی حضرت دعوت می‌کرد.^(۵۹) توابین خواستار برگرداندن خلافت به اهل بیت علیه السلام بودند. آنها در ابتدای جنگ از شامیان می‌خواستند: «... و اینکه عبدالملک بن مروان را از حکومت خلع کنید... سپس حکومت را به اهل بیت پیامبران برگردانیم. اهل بیتی که خداوند به خاطر آنها به‌مانعمنتو و کرامت‌عطای کرده است.»^(۶۰) سلیمان بن صرد نیز در ابتدای جنگ یاران خود را این‌گونه ندا می‌داد: «ای شیعیان آل محمد، ای کسانی که خونخواه حسین بن علی هستید.»^(۶۱) قیام بعدی که هدف اصلی آن دفاع از مظلومیت اهل بیت و بخصوص خونخواهی ایوب عبدالملک علیه السلام بود، قیام مختار است. دینوری نقل می‌کند: مختار در کوفه با شیعیان بنی هاشم آمد و شد داشت و ایشان هم پیش او رفت و آمد می‌کردند. مختار آنان را دعوت می‌کرد که با او برای انتقام گرفتن از خون حسین علیه السلام قیام کنند.^(۶۲) مختار در نامه‌ای به رفاهه و اصحابش چنین نگاشت: من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر و خونخواهی اهل بیت دعوت می‌کنم.^(۶۳) ابن اثیر نیز می‌گوید: اشراف کوفه نزد مختار رفتند و بر کتاب خدا و سنت رسول الله علیه السلام و خونخواهی اهل بیت و... بیعت کردند.^(۶۴) زید نیز در قیام خود بر این مسئله تأکید داشت. یکی از مواردی که او در بیعت خود بیان می‌کرد همین موضوع بود: «و تصرنا اهل‌البیت علی من نصب لنا الحرب؟»^(۶۵) ما اهل بیت را یاری کنید تابا کسانی که با ماجنگ می‌کنند، بجنگیم.

۴. یاری خاندان پیامبر و انتقام خون آنها

خداوند متعال دوستی اهل بیت علیه السلام را اجر رسالت پیامبر علیه السلام قرار داده است و می‌فرماید: «بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نزدیکانم [اهل بیتم].»^(۵۶)

خود پیامبر علیه السلام می‌فرمود: «خدای - عزوجل - مzed من بر شما را دوستی اهل بیتم قرار داده است و من در روز قیامت در مورد آنها از شما بازخواست خواهم کرد و در این مورد اصرار خواهم کرد.»^(۵۷)

با توجه به این تأکیدات و نیز مقام و منزلت رسول الله علیه السلام، اهل بیت ایشان بین مردم محبوب بودند. البته تقو، پاکی و زهد علویان و در کنار آن مظلومیت آنان، مزید بر علت بود و آنها را بیشتر و بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌داد. از این‌رو، در طول تاریخ هواداری از خاندان و ذریئه رسول الله علیه السلام پرنگ است و این نکته جالب است که محبویت علویان در طول تاریخ اسلام، حتی ذرای کاهش نیافت و هر زمان که یک علوی در نقطه‌ای قیام می‌کرد و زمینه مساعد بود، مردم گرد او فراهم می‌آمدند. دوستی اهل بیت در واقع سنگبنای تشیع است که در تمامی فرق شیعه خود را نشان می‌داد. در کل اینکه با توجه به محبویت خاندان پیامبر بین مردم و از سوی دیگر مظلومیت آنان، دفاع از آنان و انتقام از دشمنانشان به عنوان یکی از اهداف و آرمان‌های قیام‌های شیعی مطرح می‌باشد. این مسئله در قیام‌ها بر جستگی خاصی داشت و بخصوص با شعار «الرضا من آل محمد علیه السلام» یا با شعار «یا لثارات الحسین علیه السلام» نمود پیدا می‌کرد.

یکی از قیام‌هایی که شعار «یا لثارات الحسین» در جای جای آن به گوش می‌رسد، قیام توابین است. در واقع، اولین بار شعار «یا لثارات الحسین» را آنها سر دادند^(۵۸) و با این

نهی از منکر کند جانشین خداوند در روی زمین و جانشین پیامبر و جانشین کتاب اوست.»^(۷۲)

امیر المؤمنین علیه السلام نیز می‌فرماید: «و تمام کارهای نیکو، و جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهی از منکر، چونان قطره‌ای بر دریای موج و پهناور است و همانا امر به معروف و نهی از منکر، نه اجلی را نزدیک می‌کنند و نه از مقدار روزی می‌کاہند، و از همه اینها برتر، سخن حق در پیش روی حاکمی ستمکار است.»^(۷۳)

از این‌رو، اولیای الهی و پیروان آنان، همیشه در برابر مفاسد خلفاً موضع‌گیری می‌کردند و با بیان‌های مختلف مفاسد آنها را گوشزد می‌نمودند. و این امر نیز یکی از اهداف قیام‌های شیعی بود. شیعیان در برابر انحرافات حاکمان موضع‌گیری می‌کردند و سکوت را جایز نمی‌دانستند. آنها در پی اصلاح جامعه بودند و می‌خواستند بی‌عدالتی و مفاسد از بین برداشته شود و این امر بدون امر به معروف و نهی از منکر امکان نداشت. آنها که در دامان قرآن و اهل‌بیت پرورش یافته بودند و جزء انسان‌های مصلح جامعه بودند، نمی‌توانستند نسبت به این فرضیه مهم دینی بی‌توجه باشند. از این‌رو، در هر فرضیتی به هریک از مراحل امر به معروف و نهی از منکر که قدرت داشتند اقدام می‌کردند. مهم‌ترین قیامی که این هدف، جزء اهداف اصلی آن قیام است، قیام امام حسین علیه السلام است. حضرت به صراحت اعلام می‌کرد: «ارید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر.»^(۷۴)

شیخ مفید در مورد قیام زید می‌گوید: «به خاطر امر به معروف و نهی از منکر با شمشیر قیام کرد.»^(۷۵) علامه مجلسی نیز یکی از علل نهضت زید بن علی را همین موضوع می‌داند: «زید به خاطر خونخواهی حسین علیه السلام و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.»^(۷۶)

شیخ مفید در ارشاد یکی از علل نهضت زید را خونخواهی جدش حسین علیه السلام می‌داند و می‌فرماید: «یطلب بثارات الحسین علیه السلام.»^(۶۶) و علامه مجلسی نیز می‌گوید: «و آنما خرج لطلب شارالحسین.»^(۶۷) امام رضاعلیه السلام در دفاع از عمومیش زید در برابر مأمون، فرمود: پدرم از پدرش امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: «رحم الله عمی زیداً أنه دعا الى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى بما دعا اليه»؛^(۶۸) خداوند عمومیم زید را رحمت کند؛ زیرا او مردم را به رضا (شخص پسندیده) از آل محمد دعوت می‌کرد و اگر پیروز می‌شد، به آنچه مردم را بدان دعوت می‌کرد، وفا می‌کرد (یعنی مردم را به امامی از آل محمد که مرضی و پسندیده باشد فرامی‌خواند) مردم را به سوی خودنمی‌خواند). یکی از اهداف و آرمان‌های قیام شهید فخر، همین مسئله یاری خاندان پیامبر و دفاع از علویان بود. همان‌گونه که قبلًاً بیان شد، هادی عباسی - خلیفه معاصر شهید فخر - بر علویان سخت می‌گرفت و آنها را مورد تعقیب قرار می‌داد. یعقوبی می‌گوید: همین امر، شیعیان را مصمم کرد تا اطراف حسین بن علی علیه السلام (شهید فخر) گرد آمدند.^(۶۹) در قیام شهید فخر دوباره شعار «الرضا من آل محمد» مطرح شد. او خود در زمان بیعتش می‌گفت: «أدعوكم الى الرضا من آل محمد»؛^(۷۰) من شما را به امامی پسندیده از آل محمد فرا می‌خوانم.

۵. امر به معروف و نهی از منکر

بی‌شک، یکی از فرایض مهم دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است. این فرضیه مهم ضامن سلامت و پاکی افراد جامعه است. از این‌رو، خداوند متعال می‌فرماید: «باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همه رستگارانند.»^(۷۱) پیامبر اکرم علیه السلام می‌فرماید: «کسی که امر به معروف و

نتیجه‌گیری

از آنچه گفته آمد، نتایج ذیل به دست می‌آید:

۱. اهدافی که شیعیان در تحرکات و قیام‌های خود آنها را پیگیری می‌کردند و آنها را جزء آرمان‌های اصلی خود قرار می‌دادند، اهداف مقدسی بودند برگرفته از متن دین و نیز منعکس‌کننده نیازها، مشکلات و نارسایی‌های جامعه.
 ۲. شیعیان در اثر پرورش در فضای معارف اصیل دینی و تقوا و پاکی خود، در این قیام‌ها اهداف اصلاحی را دنبال می‌کردند و می‌خواستند مسیر جامعه اسلامی به مسیر اصلی خود یعنی قرآن و سنت برگردند.
 ۳. شیعیان می‌خواستند ظلم و ستم و بی‌عدالتی از جامعه ریشه‌کن شود و خاندان پیامبر نیز در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند.
- پژوهشگاه علوم انسانی**
پرستال جامع علوم انسانی
- پیوسته نوشته‌ها
- ۱- نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، خ ۱۵۶.
 - ۲- همان، نامه ۵۳.
 - ۳- همان، خ ۱۶۹.
 - ۴- همان خ ۱۱۰.
 - ۵- همان، نامه ۶۹.
 - ۶- احمدبن یحیی بلاذری، انساب الاصراف، ج ۲، ص ۷۸.
 - ۷- ابن سعد، طبقات الکبری، ج ۱، ص ۴۶۸.
 - ۸- توبیه ۴۰.
 - ۹- سبیط ابن جوزی، تذکرة الخواص، ص ۲۱۷.
 - ۱۰- محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۵، ص ۴۰۴.
 - ۱۱- ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج ۵، ص ۱۷.
 - ۱۲- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۹، ص ۵۳؛ ر.ک: محمدبن جریر طبری، همان، ج ۱۰، ص ۵۸.
 - ۱۳- علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب، ج ۳، ص ۴۵۵.
 - ۱۴- محمدبن جریر طبری، همان، ج ۵، ص ۵۶۰.
 - ۱۵- احمدبن یحیی بلاذری، همان، ج ۶، ص ۳۷۴.
 - ۱۶- علی بن ابی الکرم ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ج ۴، ص ۲۲۶؛ عبدالرحمون بن این خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج ۳، ص ۳۱.
 - ۱۷- احمدبن یحیی بلاذری، همان، ج ۳، ص ۲۳۷؛ محمدبن جریر طبری، همان، ج ۷، ص ۱۷۲؛ ابن اعثم کوفی، همان، ج ۸، ص ۲۸۷.
 - ۱۸- محمدبن جریر طبری، همان، ج ۷، ص ۱۸۱؛ عبدالرحمون بن علی ابن جوری، المتنظم فی تاریخ الامم والملوک، تحقیق محمد عبدالقدار عطا، ج ۷، ص ۲۱۱؛ علی بن ابی الکرم ابن اثیر، همان، ج ۵، ص ۲۴۳.
 - ۱۹- احمدبن یحیی بلاذری، همان، ج ۳، ص ۲۳۶، پاورقی.
 - ۲۰- ابن ابی الحدید، همان، ج ۱۴، ص ۱۳۲.
 - ۲۱- احمدبن یحیی بلاذری، همان، ج ۳، ص ۲۴۴؛ ابوالفرج اصفهانی، مقالات الطالبین، ص ۱۳۳.
 - ۲۲- حسین بن علی از رهبران علویون بود که در زمان هادی عباسی از خلفای بنی عباس - در مدینه قیام کرد و در محله‌ای در مدینه به نام فخر شهید شد، از این‌رو، به شهید فخر معروف است.
 - ۲۳- ابن اثیر، همان، ج ۶، ص ۹۱؛ ر.ک: محمدبن جریر طبری، همان، ج ۸، ص ۱۹۴.
 - ۲۴- ابوالفرج اصفهانی، مقالات الطالبین، ص ۳۷۸.
 - ۲۵- جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفا، تحقیق شیخ قاسم سماعی رفاعی و شیخ محمد عثمانی، ص ۳۲۱.
 - ۲۶- علی بن حسین مسعودی، همان، ج ۳، ص ۳۲۵.
 - ۲۷- ابوالفرج اصفهانی، اغانی، ج ۵، ص ۱۶۳.
 - ۲۸- ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ تشییع در ایران، ص ۹۹.
 - ۲۹- هاشم معروف‌الحسنی، جنبش‌های شیعی در تاریخ اسلام، ترجمه محمدصادق عارف، ص ۱۳۵-۱۳۶.

- ۶۳- احمدبن یحییٰ بلاذری، همان، ج، ۶، ص ۳۷۴.
- ۶۴- ابن اثیر، همان، ج، ۴، ص ۲۲۶.
- ۶۵- احمدبن یحییٰ بلاذری، همان، ج، ۳، ص ۲۳۸-۲۳۷.
- ۶۶- محمدبن محمد نعمان مفید، الارشاد، ج، ۲، ص ۱۷۲.
- ۶۷- محمدباقر مجلسی، مرآۃ العقول، ج، ۴، ص ۱۱۸.
- ۶۸- محمدبن علی صدوق، عيون اخبار الرضا، ج، ۱، ص ۲۴۸.
- ۶۹- احمدبن ابی یعقوب یعقوبی، همان، ج، ۲، ص ۴۰۴.
- ۷۰- ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۷۸.
- ۷۱- آن عمران: ۱۰۴.
- ۷۲- فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیة ۱۰۴ آن عمران.
- ۷۳- نهج البلاغه، حکمت ۳۷۴.
- ۷۴- ابن اعثم کوفی، همان، ج، ۵، ص ۲۱؛ موفقین احمد خوارزمی، مقتل الحسين، ج، ۱، ص ۱۸۸.
- ۷۵- محمدبن محمد نعمان مفید، همان، ج، ۲، ص ۱۷۰.
- ۷۶- محمدباقر مجلسی، همان، ج، ۴، ص ۱۱۸.
- ۳۰- محمدحسن نجفی، جواہرالکلام، ج، ۲۱، ص ۴.
- ۳۱- همان، ج، ۲۱، ص ۳۲۶.
- ۳۲- محمدبن جریر طبری، همان، ج، ۵، ص ۴۰۳.
- ۳۳- احمدبن یحییٰ بلاذری، همان، ج، ۶، ص ۳۷۴؛ ابن کثیر، البداية والنهاية، ج، ۸، ص ۲۵۵.
- ۳۴- ابن کثیر، همان، ج، ۴، ص ۲۲۶.
- ۳۵- احمدبن یحییٰ بلاذری، همان، ج، ۳، ص ۲۳۷؛ محمدبن جریر طبری، همان، ج، ۷، ص ۱۷۲؛ ابوعلی مسکویه، تجارب الامم، ج، ۳، ص ۱۳۷؛ ابن اثیر، همان، ج، ۵، ص ۲۳۳.
- ۳۶- مطهرین طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج، ۶، ص ۵۰.
- ۳۷- جلال الدین سیوطی، همان، ص ۴۲۳.
- ۳۸- ابی الحدید، همان، ج، ۱۱، ص ۴۴.
- ۳۹- ابن اعثم کوفی، همان، ج، ۷، ص ۶.
- ۴۰- ابن قتبیه دینوری، الامامة و السیاست، تحقیق علی شیری، ج، ۲، ص ۴۰.
- ۴۱- ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج، ۲، ص ۳۱.
- ۴۲- جلال الدین سیوطی، همان، ص ۲۲۱.
- ۴۳- یاقوت بن عبدالله حموی، معجم البلدان، ج، ۵، ص ۳۴۹.
- ۴۴- علی بن حسین مسعودی، همان، ج، ۳، ص ۱۶۷-۱۶۶.
- ۴۵- احمدبن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج، ۲، ص ۳۰۵.
- ۴۶- محمدبن جریر طبری، همان، ج، ۶، ص ۵۶۹.
- ۴۷- علی بن حسین مسعودی، همان، ج، ۳، ص ۲۹۸.
- ۴۸- همان، ص ۲۹۸ و ۲۹۹.
- ۴۹- ابوجعفر اسکافی، المعيار و الموازن، ص ۲۲۶.
- ۵۰- محمدباقر محمودی، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، ج، ۱، ص ۲۳۸.
- ۵۱- محمدبن یعقوب کلینی، ج، ۸، ص ۳۶۱؛ محمدبن حسن طوسی، الامالی، ص ۷۲۹.
- ۵۲- ابن سعد، همان، ج، ۳، ص ۲۶۱.
- ۵۳- ابراهیمبن محمد تقی کوفی، الغارات، ج، ۲، ص ۵۰۰.
- ۵۴- احمدبن یحییٰ بلاذری، همان، ج، ۳، ص ۲۳۷؛ محمدبن جریر طبری، همان، ج، ۷، ص ۱۷۲؛ ابوعلی مسکویه، همان، ج، ۳، ص ۱۳۷؛ ابن اثیر، همان، ج، ۵، ص ۲۲۳.
- ۵۵- ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، ص ۳۷۸.
- ۵۶- سوری: ۲۳.
- ۵۷- ابوسعید خرگوشی، شرف النبی، ص ۲۵۲.
- ۵۸- محمدبن جریر طبری، همان، ج، ۵، ص ۵۸۳.
- ۵۹- ر.ک: احمدبن یحییٰ بلاذری، همان، ج، ۶، ص ۳۶۶.
- ۶۰- محمدبن جریر طبری، همان، ص ۵۹۸؛ ر.ک: ابن اعثم کوفی، همان، ج، ۶، ص ۲۲۲.
- ۶۱- ابن اعثم کوفی، همان.
- ۶۲- محمدبن داود دینوری، اخبار الطوال، ص ۲۸۸.

منابع

- نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم، مشهور، ۱۳۷۹.
- ابن ابی الحدید، ابواحمد، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۳۳۷ق.
- ابن اثیر، علی بن ابی الكرم، الكامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر، ۱۳۸۵ق.
- ابن جوزی، سبط، تذکرةالخواص، قم، شریف رضی، ۱۳۷۶.
- ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی، المستظم فی تاریخ الامم والملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۲ق.
- ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر، بیروت، دارالكتب العلمیه، ۱۴۱۰ق.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عبیر، البداية و النهاية، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
- ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، اغانی، بیروت، داراحیاء التراث العربي، بی تا.
- ، مقاتل الطالبین، تحقیق سیداحمد صقر، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.
- اسکافی، ابوجعفر، المعيار و الموازن، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، مؤسسه فواید بعینالتجلید، ۱۴۰۲ق.
- بلاذری، احمدبن یحییٰ، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار و

- ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۷ق.
- ثقیل کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، تحقیق جلال الدین حسینی ارمی، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۳ق.
- جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران، قم، انصاریان، ۱۳۸۵ق.
- حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ط. الثانیة، بیروت، دارصادر، ۱۹۹۵م.
- خرگوشی، ابوسعید، شرف النبی، تحقیق محمد روشن، تهران، بابک، ۱۳۶۱ق.
- خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسين، قم، مکتبة المفید، بی تا.
- دینوری، ابن قتیبه، الامامة و السياسة، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضوا، ۱۴۱۰ق.
- دینوری، احمدبن داود، اخبار الطوال، تحقیق عبدالمتنعم عامر، قم، منشورات رضی، ۱۳۶۸ق.
- سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، تحقیق شیخ قاسم سماعی رفاعی، بیروت، دارالقلم، ۱۴۰۶ق.
- صدوق، محمدبن علی، عيون اخبار الرضائی، تهران، جهان، ۱۳۷۸ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۷۲ق.
- طبری، محمدبن جریر، تاریخ الامم والملوک، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، ط. الثانیة، بیروت، دارالتراث، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمدبن حسن، الامالی، بی جا، دارالثقافة، ۱۴۱۴ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الكافی، ج دوم، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۲ق.
- کوفی، ابن اعثم، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضوا، ۱۴۱۱ق.
- مجلسی، محمدباقر، مرآۃ العقول، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی، ج دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- محمودی، محمدباقر، نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶ق.
- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، ج دوم، قم، دارالهجره، ۱۴۰۹ق.
- مسکویه، ابوعلی، تجارب الامم، تحقیق ابوالقاسم امامی، ط. الثانیة، تهران، سروش، ۱۳۷۹ق.
- معروف‌الحسنی، هاشم، جنبش‌های شیعی در تاریخ اسلام، ترجمه محمدصادق عارف، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۷۱ق.
- مفید، محمدبن محمد نعمان، الارشاد، قم، کنگره شیخ مفید،